

نوع مقاله: ترویجی

ملاک خلافت انسان از خداوند در دو آیه کرامت و امانت

mohamedrahbar@gmail.com

azizikia@iki.ac.ir

محمد رهبر / کارشناس ارشد تفسیر و علوم قرآن مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

غلامعلی عزیزی کیا / دانشیار گروه نفسی و علوم قرآن مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

دریافت: ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ پذیرش: ۱۴۰۱/۰۹/۲۰

چکیده

براساس ظواهر قرآن کریم از بین تمام موجودات، فقط انسان واجد مقام جانشینی تکوینی و تشریعی خداست. این انحصار، موجب طرح این پرسش مهم می‌شود که «براساس چه ملاکی این مقام اختصاصی به انسان داده شده است؟» پژوهش حاضر به هدف کشف ملاک جانشینی انسان از خداوند با روش کیفی و توصیف و تحلیل دو آیه ۷۰ سوره «اسراء» و ۷۲ سوره «احزاب» به نتایج زیر دست یافته است. از دیدگاه قرآن کریم، ملاک انتخاب نوع انسان برای جانشینی از خداوند در بین موجودات علاوه بر استعداد یادگیری اسماء، عبارت است از: توانایی قبول امانت و تکریم خداوند، که هر دو نشان از استعداد خاصی است که خدای متعال در وجود انسان نهاده است.

کلیدواژه‌ها: خلافت الهی، جانشین خدا، علم به اسماء، ملاک خلافت، خلافت انسان، امانت الهی، کرامت الهی.

مقدمه

۱. مفاهیم

۱-۱. خلیفه

خلافت و خلیفه از ماده (خ ل ف) است، مشتقات این ماده در معانی متعددی به کار رفته است از جمله: خَلْفُ به معنای تیزی و لبه تبر، خَلْفُ به معنای دندۀ قفسه سینه، خُلُوفُ فَمُ به معنای تعییر بوى دهان، خِلَافُ به معنای مخالفت کردن، الخالفة به معنای «بعد»، الخَلْفُ به معنای خلف وعده کردن و به وعده وفا نکردن، الخالفة به معنای امت باقی مانده پس از امت گذشته، الخَلْفُ به معنای جانشین صالح بعد از پدر، الخَلْفُ به معنای جانشین بد بعد از پدر، الخلیفه به معنای کسی که جانشین کسی دیگر می‌شود (فراهیدی، ۱۴۰۹ق، ج ۴، ماده خلف).

برخی از علمای لغت این ماده را دارای سه اصل دانسته‌اند (ابن‌فارس، ۱۴۰۴ق، ج ۲، ماده خلف):

۱. چیزی بعد از چیز دیگر باید و جانشین آن شود؛

۲. ضد قدام (به معنای پشت سر که ضد پیش رو است)؛

۳. تغییر.

واژه خلیفه مانند خَلَفُ صفت است؛ یعنی ذاتی که متصف به این است که متأخر و بعد از سابق است و تاء در خلیفه برای مبالغه است، مثل تاء در واژه علامه (مصطفوی، ۱۳۶۸، ج ۳، ماده خلف).

۱-۲. ملاک

ملاک و ملاک امر به معنای قوام و نظام چیزی و آنچه اعتماد و تکیه می‌شود بر آن در آن امر مثل روایتی که می‌فرماید: «ملاک الدین الورع؛ استواری و استحکام دین به ورع است» (تمیمی آمدی، ۱۴۱۰ق، ص ۴۷۰۲؛ ابن‌درید، بی‌تله، ج ۲، ص ۹۸۱؛ راغب اصفهانی، ۱۴۱۰ق، ص ۴۷۷۶؛ دهخدا، ۱۳۷۷، ج ۴۵، ص ۱۰۴۴). مراد از ملاک در این مسئله چیزی است که جانشینی انسان از خداوند به آن تکیه دارد و قوام این جانشینی به آن چیز است.

۲. کرامت انسان در آیه ۷۰ سوره «اسراء»

یکی از آیاتی که در مسئله ملاک جانشینی انسان به آن می‌پردازیم آیه ۷۰ سوره «اسراء» است: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الظَّبَابَاتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَيْرِيْ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا» در این

براساس ظواهر قرآن کریم از بین تمام موجودات، فقط انسان واحد مقام جانشینی خداست؛ ولی این پرسش وجود دارد که براساس چه ملاکی فقط انسان عهده‌دار این مقام شده است؟ وانگهی انسان، به خاطر برخورداری از موهبت اختصاصی اختیار، استعداد منحصر به‌فردی دارد که در موجودات ملکی و ملکوتی یافت نمی‌شود. وجه تمایز انسان بر موجودات ملکوتی در اختیار به مفهوم انتخابگری است و مایه برتری وی بر حیوانات انتخاب آگاهانه است، به همین جهت کمال و سعادت منحصر به‌فردی نیز دارد.

بهترین راه دستیابی به پاسخ پرسش فوق، رجوع به قرآن کریم است تا معلوم شود خداوندی که انسان را در قرآن به عنوان خلیفه خود معرفی می‌کند چه ملاکی برای تحقق این جایگاه عنوان کرده است. مسئله خلافت الهی انسان از دیرباز مورد توجه بوده و نوشته‌ها و مقالات بسیاری در این زمینه نوشته شده که هر کدام به ابعاد مختلف این موضوع پرداخته‌اند، در بین نوشته‌ها برخی به مسئله ملاک خلیفه‌الله‌ی انسان از دیدگاه قرآن و اندیشمندان پرداخته‌اند، ولی در همه آنها محور بحث، آیات ۳۰-۳۴ سوره «بقره» است و کسی به دو آیه‌ای که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته نپرداخته است، بجز مقاله «خلافت انسان و مبانی قرآنی آن از دیدگاه ملاصدرا» (شجاعی، ۱۳۹۱) که به ابعادی از خلافت الهی انسان از جمله ضرورت وجود خلیفه، خلافت در زمین و در عالم و لوازم خلافت پرداخته است و در نتیجه به این مطلب اشاره دارد که ضعف انسان و قبول امانت الهی موجب خلافت انسان در زمین است. اما تحقیق حاضر در صدد بیان این مطلب است که علاوه بر استعداد و توانایی انسان در علم به همه اسماء که در آیات ۳۰-۳۴ سوره «بقره» به عنوان ملاک جانشینی الهی انسان از بین همه موجودات آمده است، طبق آیات ۷۰ سوره «اسراء» و ۷۲ سوره «احزاب»، تکریم خداوند و قبول امانت الهی نیز حاکی از توانایی و استعدادی است که ملاک جانشینی انسان از خداوند در بین همه موجودات است.

بنابراین در پاسخ به این پرسش که ملاک جانشینی انسان از خداوند چیست؟ مقاله حاضر به بررسی ملاک جانشینی انسان از خداوند در دو آیه امانت و کرامت می‌پردازد.

ج ۱۳، ص ۱۵۶).

برخی از علمای تفسیر به نعمت توانایی و استعداد تعلم اسماء و خلیفه‌الله‌ی اشاره کرده و بیان می‌دارند که انسان تنها موجود شایسته شناخت اسماء است، از نگاه قرآن کریم وجود انسان دارای استعدادهای بسیاری است که او را شایسته مقام خلافت کرده است و همین خلافت الهی، جایگاه والای انسان را در هستی رقم می‌زند. خدا انسان را که وجود عنصری او در زمین است، جانشین خود و مسجدود ملائکه قرار داده است. و کرامت انسان، مرهون خلافت اوست؛ زیرا جانشین موجود کریم، کرامت دارد و چنین کرامتی که از ناحیه خلافت الهی باشد، بهره غیر انسان نیست، پس تعبیری که درباره انسان آمده، درباره هیچ موجود دیگری ذکر نشده و آن تعبیر ممتاز، همین حديث معروف «من عرف نفسه فقد عرف ربہ» (صبح‌الشريعة، ۱۴۰۰، ص ۱۳) است، چون شناخت جان آدمی، از آن حیث که خلیفه خداست و این خلافت نیز خلافت تکوینی است نه قراردادی، حتیماً به شناخت خدا می‌انجامد، و گرنه معلوم می‌شود که انسان به خوبی شناخته نشده است (ر.ک: جوادی املی، ۱۳۹۲، ص ۲۱۷-۲۱۹).

این وجه به وسیله چند آیه قبل تأیید می‌شود که در آنها صحبت از دستور به سجده ملائکه بر انسان و ایا ابليس از سجده بر انسان و همچنین استدلال ابليس به خلقت انسان از خاک برای سجده نکردن بر او و اعتراض او به تکریم انسان است، آنجا که خداوند می‌فرماید: «وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ أُسْجُدُوا لِإِلَّا إِلَيْسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طَيْنًا * قَالَ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَئِنْ أَخْرَتْنَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَكَنَّ دُرْيَتَهِ إِلَّا قَلِيلًا» (اسراء: ۶۱-۶۲).

برخی از مفسران به این مطلب اشاره کردند (ر.ک: طبرسی، طباطبائی، ۱۳۹۰، ج ۱۳، ص ۱۵۶) که علت بیان تکریم انسان در آیه ۷۰ سوره «اسراء»، اعتراض ابليس به خداوند بود که در آیات ۶۱-۶۲ این سوره، از دستور خدای متعال سریعی کرد و علاوه بر سجده نکردن بر آدم، به اینکه خداوند موجودی را که از خاک آفریده، تکریم کرده و به ملائکه دستور داده که بر او سجده کنند، اعتراض کرد و قسم خورد که اگر خداوند تا روز قیامت به او مهلت دهد ذریه آدم را لجاهزده و گمراه کند. در برخی از تفاسیر نیز از نوع تعبیر آیه، کرامت مطلق و ویژه انسان استفاده شده که چنین تعبیری برای هیچ‌یک از مخلوقات، حتی فرشتگان، نظری ندارد، اول اینکه خداوند انسان را تکریم فرمود

آیه سخن از تکریم بنی آدم، نعمت استفاده از مرکب در خشکی و دریا، نعمت برخورداری از رزق طیب و برتری او بر مخلوقات است. با دقت در آیه سؤالاتی به ذهن خطور می‌کند، که هر کدام از آنها در جای خود قابل بررسی است، ولی ما در اینجا قصد داریم به مباحثی پیردازیم که مرتبط با مسئله ما یعنی ملاک خلیفة‌الله‌ی انسان است، برای رسیدن به پاسخ مسئله موردنظر، چند مطلب باید مورد بررسی قرار گیرد که به آنها اشاره می‌کنیم:

(الف) مراد از تکریم چیست؟ (ب) آیا تکریم با تفضیل تفاوت دارد؟ (ج) بنی آدم شامل چه کسانی است؟ (د) چگونه آیه بر ملاک خلافت الهی انسان دلالت می‌کند؟

۱- مراد از تکریم

کرم و کرامت به معنای شرافت فی‌نفسه شیء یا شخص است (فراهیدی، ۱۴۰۹، ج ۵، ص ۳۶۸)، که در مقابل هوان و پستی است (مصطفوی، ۱۳۶۸، ج ۱۰، ص ۴۶). کرم به لحاظ نحوی لازم است ولی کرمانا که در آیه استعمال شده است، چون از باب تعییل است معنای متعدد دارد و دارای مفعول است، به این معنا که ما این کرامت را برای بنی آدم قرار دادیم (بنی‌عطیه اندلسی، ۱۴۲۲، ج ۳، ص ۴۷۲). درواقع کرامت، ناظر به شرافت ذاتی شیء است که ویژه اوست و مقایسه با غیر در آن لحاظ نمی‌شود (ر.ک: جوادی املی، ۱۳۹۲، ص ۲۱۶)، و مقصود از تکریم اختصاص دادن به عنایت و شرافت دادن به خصوصیتی است که در دیگران نباشد، چون تکریم معنایی است نفسی و در تکریم کاری به غیر نیست، بلکه تنها شخص مورد تکریم موردنظر است که دارای شرافت و کرامتی بشود (ر.ک: طباطبائی، ۱۳۹۰، ج ۱۳، ص ۱۵۶).

اما باید دید این چه چیزی است که موجب کرامت انسان شده است؟ یعنی خدای متعال به‌واسطه کدام نعمت و خصیصه انسان را تکریم فرموده است؟

در این زمینه وجوده متعددی ذکر شده، از جمله نطق و گویایی، بردو پا راه رفتن، انگشت داشتن که با آنها به دلخواه خود کار کند، خوردن با دست، قدرت بر نوشتن، خوش ترکیبی و حسن صورت، تسلط بر سایر مخلوقات و تسخیر آنها، آنکه خداوند پدر ایشان - آدم - را به دست خود خلق کرده، آنکه همچون خاتم انبیا محمد^{علیه السلام} پیغمبری را برای آنان برانگیخته و عقل (ر.ک: طباطبائی، ۱۳۹۰، ج ۱۳).

ایشان تفاوت تکریم و تفضیل را در این می‌دانند که تکریم در مورد شرافتی است که موجودی به آن مختص شده، ولی تفضیل برتری دادن موجودی بر بقیه موجودات است در نعمتی مشترک، ایشان در ادامه این بیان مثال می‌زنند به نعمت‌هایی همچون خوراک، پوشاسک، مسکن، ازدواج و نظم و تدبیر جامعه، که انسان در آنها از زمان خلقت تا به حال روز به روز در حال ترقی و تلاش برای پیشرفت بیشتر است و حتی موجودات دیگر را نیز در این زمینه به خدمت می‌گیرد و این روند ادامه خواهد داشت، ولی موجودات دیگر که در این نعمت‌ها با انسان مشترک هستند، از بدو خلقشان هیچ تغییری در خوراک و پوشاسک و مسکن ساده‌ای که داشتند ایجاد نکرده‌اند، و این تفضیل و برتری انسان بر سایر موجودات است (همان، ج ۱۳، ص ۱۵۶).

بعضی تفاوت تکریم و تفضیل را در این دانسته‌اند که (کرم‌نا) اشاره به مواهبی است که خدا ذاتاً به انسان داده است، و (فضلنا) اشاره به فضائلی است که انسان به توفیق الهی، اکتساب می‌کند (ر.ک: مکارم شیرازی و همکاران، ۱۳۷۱، ج ۱۲، ص ۱۹۸).

در توضیح باید گفته گاهی منزلت انسان به عنوان یک امر تکوینی مورد ملاحظه قرار می‌گیرد و به اصطلاح امروز، جنبه «ارزشی» ندارد و گاهی به عنوان یک مفهوم اخلاقی و ارزشی ملاحظه می‌شود. گرچه برخی پنداشته‌اند که مفهوم کمال و فضیلت، مطلقاً مفهومی است ارزشی و در میان مفاهیم حقیقی چیزی به نام کمال یا فضیلت وجود ندارد؛ ولی این توهم درست نیست. با صرف نظر از معیارهای اخلاقی می‌توانیم موجودات را با هم مقایسه کنیم و بگوییم این موجود کامل‌تر از آن دیگری است. مثلاً جماد را با نبات یا نبات را با حیوان مقایسه کنیم و بگوییم - فرضًا - حیوان کمالی دارد که نبات ندارد (صبحاً یزدی، ۱۳۹۱، ج ۱-۳، ص ۳۶۲).

در این تفسیر تفاوت تکریم و تفضیل مثل تفاوت استعداد تعلم اسماء و علم به اسماء است، همان‌طور که سابقًا گفتیم استعداد تعلم اسماء ملاک شایستگی انسان، از بین بقیه موجودات، برای خلافت الهی است که شامل نوع انسان می‌شود و علم به اسماء ملاک تحقق مقام خلافت الهی است که قطعاً همه انسان‌ها به آن دست نمی‌یابند، تکریم نیز، که مواهب ذاتی خدادادی انسان است، ملاک اهلیت داشتن نوع انسان برای جانشینی از خداوند است، ولی به این معنا نیست که همه انسان‌ها به این مقام می‌رسند، و تفضیل، که اکتساب

نه اکرام؛ زیرا فرمود (کرم‌نا) و نفرمود (أكْرَمَنَا)، و تکریم که از باب تعقیل و دارای معنای تضعیف است کرامت بیشتری را نسبت به اکرام می‌رساند، درحالی که در مورد ملائکه تعبیر به اکرام فرمود: «بِلْ عِبَادٍ مُّكَرَّمُونَ» (انبیاء: ۲۶)، دوم اینکه این معنا را با دو مؤکد، یعنی لام قسم و قد تحقیقه (لَقَدْ)، تأکید فرمود، سوم اینکه این تکریم را به خودش اسناد داد آن هم با ضمیر متکلم مع الغیر (نا)، که این مورد نیز درباره ملائکه به صورت اسم مفعول و مجھول (مُكَرَّمُونَ) استعمال شده است. همه این موارد کرامت و پیژه‌ای را می‌رساند که انسان را مسجد ملائکه گردانیده و لذا خداوند بعد از خلقت چنین موجودی می‌فرماید: «فَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ» (مؤمنون: ۱۴) (ر.ک: صادقی تهرانی، ۱۴۰۶، ج ۱۷، ص ۳۷۲).

پس روشن شد که ماده «ک ر م» به معنای شرافت ذاتی چیزی است و مراد از تکریم اعطای شرافت است و این شرافت و خصیصه‌ای که خداوند در وجود انسان قرار داده با توجه به قرائناً، استعداد و ظرفیتی است که به انسان لیاقت جانشینی الهی می‌دهد، و با توجه به اینکه این شرافت مخصوص انسان است در هیچ موجود دیگری یافت نمی‌شود.

۲- مقایسه تکریم با تفضیل

خدای متعال در ابتدای آیه می‌فرماید: «وَلَقَدْ كَرَمَنَا بْنَى آدَمْ» و در انتهاهی آیه می‌فرماید: «وَفَضَّلَنَا هُنَّ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا» آیا تکریم با تفضیل تفاوت دارد؟ یا معانی آنها یکی است و تفاوت در تعابیر است؟ یا این تفضیل یکی از تکریم‌های خداوند نسبت به انسان است؟ اگر تفضیل غیر از تکریم باشد، باید دید منظور از برتری بنی آدم بر کثیری از مخلوقات بنا بر یک قول یا همه مخلوقات بنا بر قول دیگر چیست؟ آیا این تفضیل هم ملاک جانشینی انسان از خداوند است؟

الف. تفاوت تکریم با تفضیل

یکی از اقوال در مقایسه تکریم و تفضیل، قول به تفاوت آن دو با هم است. علامه طباطبائی در این زمینه می‌فرمایند: «التکریم تخصیص الشيء بالعنایه و تشریفه بما يختص به ولا يوجد في غيره» وبذلک یفترق عن التفضیل فإن التکریم معنی نفسی وهو جمله شریفاً ذات کرامۃ فی نفسہ، والتفضیل معنی إضافی وهو تخصیصه بزيادة العطا بالنسبة إلى غیره مع اشتراکهما في أصل العطیة» (طباطبائی، ۱۳۹۰، ج ۱۳، ص ۱۵۶).

دلیل کسانی که قائلند خداوند از بنی آدم عده‌ای از انسان‌ها را اراده کرده نه همه آنها را، این است که این آیه شامل کفار نمی‌شود؛ زیرا خدای متعال در مورد کفار فرموده است: «وَمَنْ يُهِنَ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ» (حج: ۱۸)؛ یعنی خداوند کافر را اکرام هم نمی‌کند، چه رسید به تکریم، که اکرام مضاعف است، اما دلیل اینکه فرمود بنی آدم و نفرمود: المؤمنون، مثلاً این است که، تکریم در مقابل انجام فعل یا علتی نیست که شخص را مستحق این تکریم کند (قشیری)، بی‌تا، ج ۲، ص ۳۵۹ (۳۶۰)، یا اینکه تعبیر این آیه شیبیه آیه «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ» (آل عمران: ۱۱۰) است که صفت بعض را به کل نسبت داده به اعتبار کسانی که دارای آن صفت هستند، یا اینکه مراد مبالغه در صفت تکریم است (طوسی، بی‌تا، ج ۶ ص ۵۰۳).

اما دلیل کسانی که مراد از بنی آدم را همه انسان‌ها می‌دانند، که عمدۀ مفسران بر این نظر هستند، آن است که آیه در مقام بیان دو مطلب است:

(الف) علت امر خداوند به ملائکه، به سجده بر انسان: خدای متعال، که در آیات قبل از این آیه ملائکه را مأمور به سجده بر انسان می‌کند، در این آیه به بیان جایگاه انسان در نظام هستی می‌پردازد که عبارت از خلافت الهی است، که این جایگاه انسان که شامل نوع انسان است، سبب مأمور شدن ملائکه به سجده بر انسان است، و اعطای این جایگاه به انسان همان تکریم خداوند است (ر.ک: فضل الله، ۱۴۱۹، ج ۱۴، ص ۱۷۷).

(ب) امتنان انسان: آیه در سیاق منت نهادن است، البته متى آییخته با عتاب، گویی خدای تعالی پس از آنکه در آیات گذشته نعمت، فضل و کرم فراوان خود را نسبت به انسان ذکر نمود و او را برای به دست آوردن آن نعمت‌ها و رزق‌ها و برای اینکه زندگی اش در خشکی به خوبی اداره شود سوار بر کشتی اش کرد؛ و او پروردگار خود را فراموش نموده و از وی رو گردانید، و از او چیزی نخواست و بعد از نجات از دریا باز هم روش نخست خود را از سر گرفت با اینکه همواره در میان نعمت‌های او غوطه‌ور بوده، اینک در این آیه خلاصه‌ای از کرامات‌ها و فضل خود را می‌شمارد، باشد که انسان بفهمد پروردگارش نسبت به وی عنایت بیشتری دارد، و مع‌الأسف انسان این عنایت را نیز مانند همه نعمت‌های الهی کفران می‌کند از همین جا معلوم می‌شود که مراد از آیه، بیان حال جنس بشر است، بنا بر این آیه مشرکان و کفار و فاسقان را نیز در نظر دارد؛ زیرا اگر

فضائل است، ملاک رسیدن به مقام خلافت الهی است که کار همه نیست. بنا بر این تفسیر، دو نکته قابل توجه است:

۱. مراد از «كَثِيرٌ مِّنْ خَلْقَنَا» همه موجودات است، به این اعتبار که «کثیر» به معنای «جمعی» باشد (طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۶ ص ۶۶۲)، یا اینکه «من» بیانیه باشد نه تبعیضیه، به این معنا که، برتری دادیم بنی آدم را بر کثیری که بیان باشد از آنچه خلق کردیم (تفقی تهرانی، ۱۳۹۸ق، ج ۳، ص ۳۷۷)؛ زیرا خلیفة‌الله بر همه ما سوی الله برتری دارد.

۲. آنچه از «بنی آدم» مراد است، که در اول آیه فرمود: «وَلَقَدْ كَرِمَنَا بَنِي آدَمْ»، دایره وسیعی دارد که نوع انسان را شامل می‌شود، ولی ضمیر «هم» در جمله «وَفَضَلْنَا لَهُمْ» فقط شامل خلیفة‌الله از میان بنی آدم می‌شود.

ب. تشابه تکریم و تفضیل

قول دیگر در زمینه مقایسه تکریم و تفضیل، این است که معناشان یکی است، قاتلان به این قول در توجیه اینکه، اگر معنای تفضیل و تکریم، یکی است، چرا تکرار شدند؟! گفته‌اند: تکریم، گرامی داشتن به وسیله نعمت است و مستلزم این نیست که کسی را که به وسیله نعمت‌ها گرامی می‌دارند برتر هم باشد، از این‌رو، پس از ذکر تکریم، تفضیل را آورد تا مطلب را تمام کرده باشد (ر.ک: طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۶ ص ۶۶۲).

آنچه از مقایسه تکریم و تفضیل به دست آمد این است که بنا بر وجه اول از قول اول که تفاوت بین آنها را در این می‌دانست که تکریم در مورد عنایت و نعمت ویژه خداوند به انسان است، ولی تفضیل برتری انسان بر موجودات دیگر، در نعمتی مشترک، و همچنین طبق قول دوم، از تکریم می‌توانیم در مسئله ملاک جانشینی انسان از خداوند در بین همه موجودات استفاده کنیم، و بنا بر وجه دوم از تفاوت بین تکریم و تفضیل که تکریم را ذاتی انسان و تفضیل را فضائل اکتسابی می‌دانست، که مراد ما نیز همین وجه است، از تکریم در ملاک جانشینی انسان از خداوند در بین موجودات، و از تفضیل در ملاک تحقق خلافت الهی در بین انسان‌ها می‌توان استفاده کرد.

۳. مراد از بنی آدم

در اینکه مراد از بنی آدم همه انسان‌ها هستند یا عده‌ای از آنها، اختلاف وجود دارد.

ورزیدنده، ولی انسانی که ظلم و جهول است آن را به دوش کشید.
 «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى الْسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجَهَالِ فَأَيُّنَّ أَنْ يَحْمِلُنَّهَا وَأَشْفَقُنَّ مِنْهَا وَحَمِلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً».

چند سؤال مهم درباره این آیه وجود دارد که پاسخ به آنها، ما را در مسئله موردنظرمان، یعنی ملاک خلیفة‌اللهی انسان یاری می‌کند، که از قرار زیر است:

- (الف) منظور از امانت‌اللهی چیست؟
- (ب) مراد از عرضه امانت بر آسمان و زمین و کوهها چیست؟
- (ج) چرا آنها از حمل این امانت ابا کردند و انسان حامل این بار امانت شد؟
- (د) مراد از ظلم و جهول چیست؟

۱-۴. مقصود از امانت‌اللهی

یکی از سوالات مطرح در مورد این آیه که مفسران همگی به آن پرداخته‌اند، این است که منظور از امانتی که آسمان‌ها و زمین و کوهها از قبول آن امتناع کردند و انسان آن را به دوش کشید چیست؟

اقوال بسیار مختلفی در این زمینه وجود دارد، برخی گفته‌اند منظور از امانت، ولایت‌اللهی و کمال صفت عبودیت است که از طریق معرفت و عمل صالح حاصل می‌شود (ر.ک: طباطبائی، ۱۳۹۰ق، ج ۱۶، ص ۳۴۹). برخی گفته‌اند منظور صفت اختیار و آزادی اراده است که انسان را از سایر موجودات ممتاز می‌کند (ر.ک: مکارم شیرازی و همکاران، ۱۳۷۱، ج ۱۷ ص ۴۵۲). برخی عقل را که ملاک تکلیف و مناطق ثواب و عقاب است، منظور از امانت دانسته‌اند (همان). برخی گفته‌اند منظور اعضاء پیکر انسان است، چشم امانت‌اللهی است که باید آن را حفظ کرد و در طریق گناه به کار نگرفت، گوش و دست و پا و زبان هر کدام امانت‌های دیگری هستند که حفظ آنها واجب است (ر.ک: فخر رازی، ۱۴۲۰ق، ج ۲۵، ص ۱۸۷). برخی امانت‌هایی که مردم از یکدیگر می‌گیرند و وفای به عهده‌ها را مراد از امانت دانسته‌اند (ر.ک: طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۸، ص ۵۸۴) برخی دیگر معرفت‌الله را (ر.ک: فخر رازی، ۱۴۲۰ق، ج ۲۵، ص ۱۸۷) و برخی واجبات و تکالیف‌اللهی همچون نماز و روزه و حج را (ر.ک: طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۸، ص ۵۸۴).

شاید بتوان گفت، این تفسیرهای مختلف با هم متضاد نیستند،

مقصود از آن انسان‌های خوب و مطیع بود معنای امتنان و عتاب درست درنمی‌آمد (ر.ک: طباطبائی، ۱۳۹۰ق، ج ۱۳، ص ۱۵۵). می‌توان گفت: از آنجاکه یکی از طرق تربیت و هدایت، همان شخصیت دادن به افراد است، قرآن مجید به دنبال بحث‌هایی که در آیات گذشته درباره مشرکان و منحرفان داشت، در اینجا به بیان شخصیت والای نوع بشر و جایگاهش در نظام هستی و مقام خلافت‌اللهی و مسجدود ملائکه بودنش و مواهب‌اللهی نسبت به او می‌پردازد، تا با توجه به این ارزش فوق العاده به آسانی گوهر خود را نیاید و خویش را به بهای ناچیزی نفوشود (ر.ک: مکارم شیرازی و همکاران، ۱۳۷۱، ج ۱۲، ص ۱۹۷-۱۹۶).

بنابراین با توجه به سیاق آیات و قرینه بودن آیات پیشین و همچنین عدم ضرورت دست‌کشیدن از معنای عام بنی‌آدم در آیه، قول دوم صحیح است و اشکالی که گروه اول نسبت به عام بودن معنای بنی‌آدم داشتند به این وجه قابل دفع است که این تکریم، تکریم تکوینی انسان است به اینکه جایگاه حقیقی‌اش در نظام هستی جانشینی خداوند است و باید به این جایگاه توجه داشته باشد و در مسیر همین جایگاه و هدفی که آفریده شده حرکت کند.

۳. دلالت آیه بر ملاک جانشینی انسان از خداوند

همان‌طور که گذشت ماده «ک ر م» دال بر شرافت ذاتی چیزی است و مراد از تکریم اعطای شرافت است و این شرافت و خصیصه‌ای که خداوند در وجود انسان قرار داده با توجه به قرائت، استعداد و ظرفیتی است که به انسان لیاقت خلیفة‌اللهی می‌دهد، و با توجه به اینکه این شرافت مخصوص انسان است در هیچ موجود دیگری یافته نمی‌شود و نیز از مقایسه تکریم و تفضیل به دست آمد که، تفاوت بین آنها در این است که، تکریم در مورد عنايت و نعمت ویژه خداوند به انسان است، ولی تفضیل برتری انسان بر موجودات دیگر، در نعمتی مشترک را می‌رساند، لذا از تفضیل نمی‌توان استعداد و ظرفیت خاص انسان را استفاده کرده و در نهایت به دست آمد که مراد از بنی‌آدم، نوع انسان است.

۴. به دوش کشیدن بار امانت در آیه ۷۲ سوره «حزاب»

آیه در مورد امانتی است که خداوند آن را به آسمان‌ها و زمین و کوهها عرضه کرد، ولی آنها از قبول این امانت ترسیده و امتناع

آخرین نظر آن است که منظور مقایسه کردن است، یعنی این امانت را با استعداد آنها مقایسه کرد (ر.ک: طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۸ ص ۵۶۸). وجه اخیر صحیح‌تر به نظر می‌رسد؛ زیرا این معنا از خود فعل عَرَضَ به دست می‌آید و نیاز به تقدیر گرفتن مضاف، یعنی کلمه «اَهُل» طبق قول اول ندارد و همچنین نیاز به تأویل بردن معنا، به اینکه اگر خدا به آنها عقل می‌داد آنها از پذیرفتن امانت امتناع می‌کردن، طبق قول دوم، ندارد.

سؤال دوم این است که چرا آسمان‌ها و زمین و کوهها از قبول این امانت ابا کردن، ولی انسان آن را پذیرفت؟

با توجه به وجه برگزیده در پاسخ سؤال قبل، پاسخ این سؤال نیز روشن می‌شود. آسمان‌ها و زمین و کوهها با اینکه از نظر حجم بسیار بزرگ، و از نظر سنتگینی بسیار تقلیل و از نظر نیرو بسیار نیرومند هستند، لیکن با این حال استعداد آن را ندارند که حامل امانت الهی شوند، و مراد از امتناعشان از حمل این امانت، و خوفشان از آن، همین ناشتن استعداد است. ولی انسان ظلوم و جهول نه از حمل آن امتناع ورزید، و نه از سنتگینی آن و خطر عظیمش خوف کرد و به هراس افتاد، بلکه با همه سنتگینی و خطرناکی اش قبولش کرد، به خاطر استعدادی که خدای متعال در وجودش نهاده بود و این سبب شد که انسان که یک حقیقت و نوع است، به سه قسم منافق و مشرک و مؤمن منقسم شود، و آسمان و زمین و کوهها دارای این سه قسم نباشند، بلکه همه مطیع و مؤمن باشند (ر.ک: طباطبائی، ۱۳۹۰، ج ۱۶ ص ۳۴۹). درواقع پذیرش امانت الهی از سوی انسان یک پذیرش قراردادی و تشریفاتی نبوده، بلکه پذیرشی است تکوینی بر حسب عالم استعداد (ر.ک: مکارم شیرازی و همکاران، ۱۳۷۱، ج ۱۷، ص ۴۵۵).

پس معنای آیه این است که: اگر امانت الهی را با وضعیت آسمان‌ها و زمین مقایسه کنی، خواهی دید که اینها تاب حمل آن را ندارند و تنها انسان می‌تواند حامل آن باشد.

۳-۴. مراد از ظلوم و جهول

آیه می‌فرماید: امانت بسیار سنتگینی که آسمان‌ها و زمین و کوهها از عهده حمل آن برنيامندن، را انسان حمل کرد، گویا خداوند در مقام مدح انسان است، که انسان چنین موجودی است که توانایی حمل این امانت سنتگین را دارد، ولی در انتهای آیه همین انسان را با دو وصف ظلوم و جهول توصیف می‌کند، سؤال مطرح می‌شود که آیا خدای متعال با این

بلکه بعضی را می‌توان در بعضی دیگر ادغام کرد، بعضی به گوشاهای از مطلب نظر افکنده و بعضی به تمام (ر.ک: مکارم شیرازی و همکاران، ۱۳۷۱، ج ۱۷، ص ۴۵۲).

درواقع برای بهدست آوردن پاسخ جامع، باید به انسان و تفاوتش باقیه مخلوقات نظر کنیم، او چه دارد که آسمان‌ها و زمین و کوهها فاقد آند؟ انسان موجودی است با استعداد فوق العاده که می‌تواند با استفاده از آن مصدق اتم «خليفة الله» شود، می‌تواند با کسب معرفت و تهذیب نفس و کمالات به اوج افتخار برسد، و از فرشتگان آسمان هم بگذرد. این استعداد توان است با آزادی اراده و اختیار، یعنی این راه را که از صفر شروع کرده و به سوی بی‌نهایت می‌رود با پای خود و با اختیار خوبیش طی می‌کند.

آسمان و زمین و کوهها دارای نوعی معرفت الهی هستند، ذکر و تسبیح خدا را نیز می‌گویند، در برابر عظمت او خاضع و ساجدنده، ولی همه اینها به صورت ذاتی و تکوینی و اجباری است، و به همین دلیل تکاملی در آنها وجود ندارد.

تنها موجودی که قوس صعودی و نزولی اش بی‌انتهای است، و به طور نامحدود قادر به پرواز به سوی قله تکامل است، و تمام این کارها را با اراده و اختیار انجام می‌دهد انسان است، و این است همان امانت الهی که همه موجودات از حمل آن سر باز زندن و انسان به میدان آمد و آن را بر دوش کشید! لذا در آیه بعد می‌بینیم انسان‌ها را به سه گروه تقسیم می‌کنند، مؤمنان، کفار، و منافقان (ر.ک: مکارم شیرازی و همکاران، ۱۳۷۱، ج ۱۷، ص ۴۵۳).

بنابراین باید گفت: امانت الهی همان قابلیت تکامل به صورت نامحدود، آمیخته با اراده و اختیار، و رسیدن به مقام انسان کامل و پذیرش ولايت الهی است.

۴-۲. مراد از عرضه امانت و قبول انسان

خدای متعال می‌فرماید امانت را به آسمان‌ها و زمین و کوهها عرضه کردیم، ولی آنها این امانت را حمل نکردند و از آن بیم داشتند، پس انسان آن را حمل کرد.

سؤال اول این است که منظور از عرضه کردن امانت چیست؟ یک نظر این است که خدای متعال آنها را به صورت عقلاء درآورد و حمل این امانت را به آنها پیشنهاد کرد. نظر دیگر این است که خداوند امانت را به اهل آسمان‌ها و زمین و کوهها معرفی کرده و

صدرالمتألهین از این هم فراتر رفته و این توصیف‌ها را مدرج انسان می‌داند، او بر این باور است که تفاوت ظلوم با ظالم در این است که ظالم به دیگری ظلم می‌کند؛ اما ظلوم بر خود ستم رومی دارد. ظلم بر خود همان قبول امانت الهی است؛ زیرا در تعریف ظلم گفته‌اند: «وضع الشيء في غير موضعه». نفس انسان طالب لذت‌هایی است که با قبول امانت الهی، آنها را ترک می‌کند و هیچ موجودی غیر از انسان نمی‌تواند از لذت‌های نفسانی درگذرد. انسان مسجود ملائکه شد؛ چراکه با قبول این امانت، بر خود ستم روا داشت. چنین تفاوتی میان جاہل و جهول نیز وجود دارد. جاہل کسی است که از غیر خود ناآگاه است؛ اما جهول کسی است که به خود جهله دارد. به تعبیری، تنها جهول است که به درک معنای واقعی «لا إله إلا الله» نائل می‌شود؛ زیرا معنای این شهادت، چیزی جز فراموش کردن و جهله به خود و ماسوی الله نیست (صدرالمتألهین، ۱۳۷۸، ص ۱۴۸).

اگر قول اخیر را که این دو وصف را مدرج انسان می‌داند، با این وجه که این دو وصف ظاهر در مذمت هستند، پذیریم، دو قول اول نیز منافاتی با اثبات استعداد ویژه انسان برای قبول امانت الهی ندارد.

نتیجه‌گیری

یکی از آیات دال بر توانایی و استعداد جانشینی انسان از خداوند، آیه تکریم است، ملاک بیان شده در این آیه برای خلافت الهی انسان، کرامت مطلقی است که خداوند آن را ویژه انسان کرده به گونه‌ای که هیچ‌یک از مخلوقات دارای این کرامت نیستند. مقصود از این کرامت مطلق ظرفیتی است که خداوند در ذات انسان نهاده تا دارای علم الاسماء شود.

از بررسی آیه امانت روشن شد که انسان استعدادی منحصر به فرد دارد که می‌تواند امانت الهی را که همان تکامل به صورت نامحدود، آمیخته با اراده و اختیار، و رسیدن به مقام انسان کامل و پذیرش ولایت الهی است، دریافت کند، این اگر همان مقام خلافت الهی نباشد از لوازم آن است، لذا استعداد قبول امانت الهی ملاک جانشینی انسان از خداوند است، به این معنا که از بین تمامی موجودات فقط انسان است که چنین استعدادی دارد.

اوصاف در مقام ذم است؟ اگر چنین است چطور خدای حکیم امانتی با این سنگینی را بر دوش این انسان ظلوم و جهول قرار داد؟ برخی از مفسران این دو وصف را که به معنای سیار ظلم کننده و بسیار نادان هستند، همان‌طور که از ظاهر این الفاظ برمی‌آید مذمت انسان دانسته‌اند، و گفته‌اند خداوند در اینجا بیان حقیقت از حال اغلب انسان‌ها کرده است نه اینکه علت حمل این امانت ظلوم و جهول بودن انسان باشد؛ یعنی این توصیف‌ها به خاطر فراموش کاری غالب انسان‌ها و ظلم کردن بر خودشان و عدم آگاهی از قدر و منزلت آدمی است، همان‌کاری که از آغاز در نسل آدم به وسیله قabil و خط قabilian شروع شد و هم‌اکنون نیز ادامه دارد. بنی‌آدمی که تاج «کرمنا» بر سرشان نهاده شده، انسان‌هایی که به مقضای «إِنَّى جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ حَيَّةً» نماینده خدا در زمین هستند، بشری که معلم فرشتگان بود و مسجد ملائک آسمان شد، چقدر باید «ظلوم» و «جهول» باشد که این ارزش‌های بزرگ و والا را به دست فراموشی بسپارد، و خود را در این خاکدان اسیر سازد، و در صف شیاطین قرار گیرد، و به اسفل السافلین سقوط کند؟! آری پذیرش این خط انحرافی که متأسفانه رهروان بسیاری از آغاز داشته و دارد بهترین دلیل بر ظلوم و جهول بودن انسان است (ر.ک: مکارم شیرازی و همکاران، ۱۳۷۱، ج ۱۷، ص ۴۵۶).

برخی قائلند مراد از این دو وصف این است که از شئون انسان ظلم و جهله است مثل اینکه گفته می‌شود (ماء طهور) که منظور این است که از شئون آب طهارت است؛ یعنی وقتی امانت بر دوش انسان نهاده شد بعضی بر ظلم و جهله باقی می‌مانند و آن امانت را ضایع می‌کنند و بعضی آن امانت را حفظ کرده و ظلم و جهله را ترک می‌کنند (فخر رازی، ۱۴۲۰، ج ۲۵، ص ۱۸۸).

علامه طباطبائی در این زمینه می‌فرماید: همان‌طوری که این دو وصف مذمت و سرزنش به حساب می‌آید، اما همین دو وصف نشانگر قابلیت حمل امانت در انسان است؛ زیرا موجودی می‌تواند حامل امانت باشد که به علم و عدل متصف شود و شائینت و قابلیت آن را داشته باشد و درین موجودات فقط انسان است که قابلیت عدل و ظلم و علم و جهله را دارد، و بقیه موجودات همان‌طور که شائینت ظلم و جهله در آنها وجود ندارد، شائینت عدل و علم هم در آنها وجود ندارد، لذا قابلیت حمل امانت نیز در آنها وجود ندارد (طباطبائی، ۱۳۹۰، ج ۱۶، ص ۳۵۰).

..... منابع

- مصطفیٰ الشریعه (منسوب به امام صادق)، ۱۴۰۰ق، بیروت، اعلمی.
- ابن درید، محمدبن حسن، بی‌تا، جمهوره اللّغة، بیروت، دار العلم للملائين.
- ابن عطیه اندلسی، عبدالحق بن غالب، ۱۴۲۲ق، المحرر الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز، بیروت، دارالکتب العلمیه.
- ابن فارس، احمدبن، ۱۴۰۴ق، معجم مقاييس اللّغه، تصحیح عبدالسلام محمد HARON، قم، مکتب الاعلام الاسلامی.
- تمیمی آمدی، عبدالواحدبن محمد، ۱۴۱۰ق، غور الحکم و درر الكلم، تصحیح سیدمهدي رجائی، ج دوم، قم، دار الكتب الاسلامی.
- شقی تهرانی، محمد، ۱۳۹۸ق، تفسیر روان جاوید، ج سوم، تهران، برهان.
- جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۹۲ق، تفسیر انسان به انسان، تحقیق و تنظیم محمدحسین الهی زاده، قم، اسراء.
- دهخدا، علی اکبر، ۱۳۷۷ق، لغتنامه دهخدا، زیرنظر محمد معین و سیدجعفر شهیدی، تهران، مؤسسه لغتنامه دهخدا و دانشگاه تهران.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ۱۴۱۲ق، مفردات الفاظ القرآن، بیروت، دارالقلم.
- شجاعی، مرتضی، ۱۳۹۱، «خلافت انسان و مبانی قرآنی آن از دیدگاه ملاصدرا»، اندیشه نوین دینی، سال هشتم، ش ۲۹، ص ۱۰۸-۱۲۰.
- صادقی تهرانی، محمد، ۱۴۰۶ق، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن والسنّه، ج دوم، ق، فرهنگ اسلامی.
- صدرالمتألهین، ۱۳۷۸، مجموعه رسائل فلسفی، به کوشش حامد ناجی اصفهانی، تهران، حکمت.
- طباطبائی، سیدمحمدحسین، ۱۳۹۰ق، المیزان فی تفسیر القرآن، ج دوم، بیروت، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات.
- طبرسی، فضل بن حسن، ۱۳۷۲، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تصحیح سیدهاشم رسولی، ج سوم، تهران، ناصر خسرو.
- طوسی، محمدبن حسن، بی‌تا، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد قصیرعامی، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
- فخررازی، محمدبن عمر، ۱۴۲۰ق، التفسیر الكبير، ج سوم، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
- فراهیدی، خلیل بن احمد، ۱۴۰۹ق، کتاب العین، ج سوم، قم، هجرت.
- فضل الله، سیدمحمدحسین، ۱۴۱۹ق، من وحی القرآن، بیروت، دار الملاک.
- قشیری، عبدالکریمبن هوازن، بی‌تا، لطائف الاشارات، تحقیق ابراهیم بسیونی، ج سوم، مصر، الہیئتہ المصرية العامہ للكتاب.
- مصطفیٰ یزدی، محمدتقی، ۱۳۹۱، معارف قرآن ۱-۳، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- مصطفوی، حسن، ۱۳۶۸، التحقیق فی کلمات القرآن، ج سوم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، ۱۳۷۱، تفسیر نمونه، ج دهم، تهران، دار الكتب الاسلامیه.