

انسان‌شناسی اسلامی به مثابه مبنای انسان‌شناسی اجتماعی

دکتر عبدالحسین خسروپناه^۱

چکیده

انسان‌شناسی به اعتبار روش شناسی به انسان‌شناسی ارزشی، شهودی، عقلی، تجربی و دینی انشعاب می‌ذیرد. انسان‌شناسی دینی را باید از منابع قرآن و سنت بهشمار آورده. آیات فراوانی در قرآن به انسان‌شناسی طبیعی (مبداء پیدایش انسان، مراحل تطور انسان) و انسان‌شناسی فلسفی (بیان حقیقت روح و نفس و تجرد و بقا و خلود آن) و انسان‌شناسی ارزشی (آیات مدح و ذم انسان) پرداخته است که در این مقاله به تفصیل بیان می‌گردد.

کلیدواژه‌ها:

انسان‌شناسی دینی، انسان‌شناسی طبیعی، انسان‌شناسی فلسفی، انسان‌شناسی ارزشی، انسان‌شناسی در فرهنگ غرب معادل دقیقی ندارد هرچند می‌توان از آن با عنوان Anthropology یاد کرد البته برخی آن را معادل آنתרופولوژی human-knowledge بکار بردنده که با مفهوم مردم‌شناسی همخوانی بیشتری دارد.

۱. دکترای کلام اسلامی / استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

«این واژه به معنای کلیه تلاش‌های ممکن و جاری درباره‌ی انسان و در واقع بررسی تاریخ طبیعی انسان است و از واژه‌های یونانی آنتروپوس (Anthropos) به معنای انسان و لوگوس (Logos) به معنای شناخت و گفتار گرفته شده است. آنتروپولوژی در کشورهای آنگلوساکسون عبارت است از شناخت ماهیت زندگی اجتماعی و جوامع گوناگون انسانی؛ به همین دلیل، علوم بسیاری نظری انسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی، مردم‌نگاری، مردم‌شناسی، جنبه‌هایی از زبان شناسی، انسان‌شناسی پیش از تاریخ، روان‌شناسی اجتماعی و غیره را در بر می‌گیرد. در فرانسه، اصطلاح آنتروپولوژی در مورد مطالعه‌ی جسمانی، نژادی و زیستی انسانی به کار می‌رود. «پل بروکا» دانشمند فرانسوی، آنتروپولوژی را به مفهوم کلی شناخت انسان از دیدگاه طبیعی به کار برده است.^۱

انسان‌شناسی به اعتبار روش‌شناسی به انسان‌شناسی ارزشی یا اخلاقی، عرفانی یا شهودی، فلسفی یا عقلی، دینی یا مذهبی، علمی یا تجربی انشعاب می‌یابد. انسان‌شناسی دینی به ابعاد ویژگی‌ها، حقایق و ارزش‌های گوناگون انسانی با مراجعه به متون و منابع دینی مانند قران و سنت می‌پردازد.

۱. محمدصادق فربد، مبانی انسان‌شناسی، ص ۱ - ۳ و محمود روح الامینی، مبانی انسان‌شناسی،

انسان‌شناسی دینی

از آن جا که تمام ادیان آسمانی برای هدایت انسان‌ها نازل شده‌اند، در بخش مهمی از متون این ادیان، مباحث انسان‌شناختی مطرح شده است و در باب ارزش‌ها، حقایق و نهادهای انسانی سخن فراوان گفته‌اند. بحرانی که ادیان گرفتار آن هستند، وجود تحریف به زیادت و نقیصه‌ای است که در متون دینی آنها پدید آمده و از این رو رنگ بشری به خود گرفته‌اند. به اتفاق مسلمانان و مستشرقان، قرآن، کتاب آسمانی مسلمانان، از این بحران در امان مانده و وعده‌ی خداوند سبحان در آیه‌ی شریفه‌ی «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ»^۱ انجاز و تحقق یافته است.

در این مقاله به انسان‌شناسی از دیدگاه قرآن و روایات معصومین علیهم السلام می‌پردازیم تا بعد مختلف انسان از طریق وحی کاملاً مشخص شود و از آن رو که سایر ادیان آسمانی از تحریف مصون نمانده‌اند، از آنها استفاده نخواهیم کرد.

انسان‌شناسی قرآنی و روایی

کلمه‌ی انسان و مترادف‌های آن، یعنی بشر، انس، ناس، انسی، انسی و بنی

۱. بی‌تردد، ما این قرآن را به تدریج نازل کردیم، و قطعاً نگهبان آن خواهیم بود. (حجر / ۹).

آدم در قرآن فراوان استعمال شده است؛ برای نمونه:

«إِنَّ الْإِنْسَانَ حُلْقٌ هَلْوَعًاٌ؛ بِهِ رَاسْتِي كَهْ اِنْسَانَ سُخْتَ آزْمَنْدَ (وَبِي تَابَ) حَلْقَ شَدَهَ اِسْتَ.»

«إِذَا أَنْتُمْ يَكْسِرُ تَشَهِّرُونَ؟؛ بِهِ نَاهِيَ شَمَا (بِهِ صُورَتَ) بَشَرِي هَرْ سُوْپَرَا كَنْدَهَ شَدِيدَ.»

«إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنْظَهَرُونَ؟؛ زِيرَا آنَانَ كَسَانِي اِنْدَ كَهْ بِهِ پَاكِي تَظَاهِرَ مَيْكَنَنَدَ.»

شاید کثرت استعمال ناشی از اهمیت شناخت انسان از نظر قرآن است، تا انسان‌ها هرچه بیش‌تر به شناخت خود بپردازند و بتوانند از این طریق کمالات عالی را طی نمایند. در قرآن و روایات، انسان‌شناسی با دانش‌های دیگر ارتباط پیدا کرده است که به عنوان نمونه به پاره‌ای از آنها اشاره می‌کنیم:

(الف) انسان‌شناسی و خداشناسی: در آیات و احادیث متعددی شناخت حصولی و حضوری انسان، طریقی مطمئن و متقن برای معرفت حضوری و حصولی خداوند بیان شده است. خداوند سبحان می‌فرماید: «سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَلْفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوْ لَمْ يَكُنْ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ؟؛ بِهِ زُودَي نَشَانَهَهای خَودَ رَا در افق‌های گوناگون) و در دل‌هایشان بدیشان خواهیم نمود، تا برایشان روشن گردد که او خود حق است. آیا کافی نیست که پروردگارت خود شاهد هر چیزی است؟^۱؛ یعنی توجه و شناخت آیات انفسی و انسان‌شناسی و سیله‌ای برای شناخت حقانیت و هستی خداست و یا حدیث معروف «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رِبَّهُ» که دقیقاً خداشناسی را ملازم بلکه منتع از خودشناسی دانسته است.

از همه مهم‌تر آیه‌ی ۱۹ سوره‌ی مبارکه‌ی حشر است که فراموشی نفس را با فراموش کردن خدا ملازم دانسته و فرموده است: «نَسْوَا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ؛ خدا را فراموش کردند

.۱. معارج / ۱۹

.۲. روم / ۲۰

.۳. نمل / ۵۶

.۴. فصلت / ۵۳

و او (نیز) آنان را دچار خودفراموشی کرد.

ب) انسان‌شناسی و پیامبر شناسی: برخی گمان می‌کردند که انسان لیاقت دریافت و حی و ارتباط با عالم مجردات را ندارد. خداوند می‌فرماید: «مَا هَذَا إِلَّا بَتْرُؤُ مَثُلُّكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَعَصَّلَ عَنِّيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً؟!» (مرد) جز بشری چون شما نیست، می‌خواهد بر شما برتری حوید، و اگر خدا می‌خواست قطعاً فرشتگانی می‌فرستاد. این آیه به صراحت بیان دارد که آدمیان توان وصول به مقام نبوت را دارند هرچند آیه در مقام بیان اثبات دریافت وحی و نبوت برای همه انسان‌ها نیست اما به صورت قضیه موجه جزئیه، لیاقت مذکور برای پاره‌ای از انسان‌ها بیان می‌شود.

ج) انسان‌شناسی و علوم اجتماعی: آیات فراوانی در قرآن ذکر شده که بیان‌گر ویژگی‌های انسان است. برای نمونه اختیار و اراده، کرامت و خلافت آدمی، وجودان و فطرت انسانی وغیره که همه منشاء پیدایش احکام اخلاقی و اجتماعی‌اند. اگر انسان فاقد این صفات باشد، هیچ مکتبی نمی‌تواند باید و نباید‌های ارزشی و اجتماعی ارائه دهد. خداوند در متن نورانی قرآن آدمیان را با سه نوع انسان‌شناسی (طبیعی، فلسفی و ارزشی) آشنا کرده است. در این نوشتار به انواع انسان‌شناسی در قرآن اشاره می‌کنیم.

۱. انسان‌شناسی طبیعی در قرآن

درباره‌ی پیدایش و آفرینش انسان آیات فراوانی وجود دارد: برخی از آیات آفرینش حضرت آدم را گزارش می‌دهد؛ پاره‌ای دیگر از آفرینش نخستین انسان سخن می‌گوید؛ آیات دیگری نیز پیدایش همه انسان‌ها را توضیح می‌دهد. به مواردی از این آیات توجه می‌کنیم:

«إِنَّيْ خَالِقُ بَشَرًا مِّنْ صَلَصَالٍ مِّنْ حَمَّا مَسْنُونٍ * فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَفَقَحْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدُونَ؟ وَ(يادکن) هنگامی را که پروردگار تو به فرشتگان گفت: من بشری را از گلی خشک، از گلی سیاه و بدبو، خواهم آفرید؛ پس وقتی آن را درست کردم و از روح خود در

آن دمیدم؛ پیش او به سجده درافتید.»

«إِنِّي خَالقُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ * فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ؛^۱ آن گاه که پروردگاریت به فرشتگان گفت: من بشری را از گل خواهم آفرید. پس چون او را (کامل) درست کردم و از روح خویش در آن دمیدم، سجده کنان برای او (به خاک) بیفتید.»

این آیات هم می‌تواند همه‌ی انسان‌ها را در نظر داشته باشد، چون کلمه‌ی بشر اطلاق شمولی نسبت به همه‌ی افراد انسان دارد و هم احتمال دارد منظورش حضرت آدم باشد؛ زیرا به دنبال این آیات، شیطان از فریب‌کاری نسبت به ذریه‌ی بشر سخن گفته است. درباره‌ی آیه‌ی «إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً»^۲ نیز دو احتمال وجود دارد: ۱. مراد حضرت آدم باشد، که ظهور بیشتری دارد؛ ۲. مراد بشر به صورت قضیه‌ی مهمله باشد که در حکم موجبه‌ی جزئی است؛ زیرا بدون شک همه‌ی انسان‌ها به صورت عام استغراقی خلیفه‌ی خدا در زمین نیستند.

و اما درباره‌ی پیدایش طبیعی انسان نیز آیات متعددی وجود دارد:

«وَقَدْ خَلَقْتَكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا^۳؛ وَ تو را در حالی که چیزی نبودی، قبلاً آفریده‌ام.»

«هَلْ أَتَى عَلَى إِلَيْنَا إِنْسَانٍ حِينَ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا^۴؟ آیا زمانی طولانی بر انسان گذشت که چیز قابل ذکری نبود؟» یعنی خداوند با قدرت خود انسان را آفرید، در حالی که قبلاً چیزی به نام انسان وجود نداشت.

پژوهشکاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشکاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۱- مبداء پیدایش انسان در قرآن

(الف) آب

«وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا^۵؛ وَ اوست کسی که از آب، بشری آفرید.»

۱. صاد / ۷۲-۷۱

۲. بقره / ۳۰

۳. مریم / ۹

۴. انسان / ۱

۵. فرقان / ۵۴

شاید با کمک آیه‌ی ۶ سوره‌ی طارق که می‌فرماید: «خُلَقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ؛ از آب جهنده‌ای خلق شده است.» بتوان کلمه‌ی ماء و ماء دافق (نطفه) را با هم جمع کرد؛ زیرا از این واژه نمی‌توان ماده‌ی ترکیب شده از اکسیژن و یودروژن را اراده کرد.

ب) نطفه

قرآن در آیات فراوانی منشاء پیدایش انسان را نطفه دانسته است و از آن به ماء مهین و منی و ماء دافق تعبیر کرده است. اینک به پاره‌ای از آیات توجه می‌کنیم:

«أَلَمْ تَخْلُقُكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ^۱ ؟ مَكْرُ شَمَا رَا از آبی بی مقدار نیافریدیم؟»

«ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ^۲ ؟ سپس (تداوم) نسل او را از چکیده‌ی آبی پست مقرر فرمود.»

ج) خاک

در آیات دیگری خاک و طین منشاء پیدایش انسان معرفی شده و تعبیری چون خاک، گل، چسبناک، زمین و صلصال به کار رفته است. این آیات عبارت‌اند از:

«وَبَدَا خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ^۳ ؛ وَأَفْرِيشَ إِنْسَانَ رَا از گل آغاز کرد.»

«إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَأَرْبَبٌ^۴ ؛ ما آنان را از گلی چسبنده پدید آوردیم.»

«خَلَقْتَنِي مِنْ تَأْرِي وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ^۵ ؛ مرا از آتش آفریدی و او را از گل آفریدی.»

«خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلَصَالٍ كَالْحَجَارِ^۶ ؛ انسان را از گل خشکیده‌ی سفال مانندی آفرید.»

۱. مرسلات / ۲۰.

۲. سجده / ۸.

۳. سجده / ۷.

۴. صفات / ۱۱.

۵. اعراف / ۱۲.

۶. الرحمن / ۱۴.

این دسته از آیات را می‌توان بدین گونه جمع کرد که خاک با افزایش آب، گل می‌شود و با کم شدن و کاستن آب به صلصال بدل می‌گردد و بعد به صورت گل و لای در می‌آید که از آن به حمام تغییر می‌شود، و مسنون نیز به معنای بدبوست. آن گاه چسبنده می‌شود و به صورت طین لازب درمی‌آید. اما در مقام جمع دو دسته آیاتی که خلقت انسان را از نطفه و خاک معرفی می‌کنند، باید دقت کرد که انسان نخستین از تراب (خاک) یا طین (گل) خلق شده است، ولی انسان‌های بعدی از نطفه آفریده شده‌اند و از آن روکه انسان‌های مراحل بعد از نسل انسان اولی هستند، گاه آن‌ها را به لحاظ مشاهه بعيد به خاک انتساب می‌دهند؛ لذا فرموده است: «فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ».^۱ البته در مورد این آیات دو تفسیر ارائه شده است:

۱. آفرینش هر انسانی به این‌گونه است که خاک به مواد غذایی و مواد غذایی به نطفه بدل می‌شود؛ پس مبداء پیدایش انسان خاک و آنگاه نطفه است؛
۲. از آن روکه انسان‌ها از نسل حضرت آدم‌اند و آدم نیز از خاک آفریده شده است، می‌توان مبداء دور پیدایش هر انسان را خاک دانست. شاید آیات زیر تفسیر دوم را بیشتر تقویت نمایند:

«إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ^۲؛ در واقع مثل عیسی نزد خدا هم‌چون مثل (خلقت) آدم است (که) او را از خاک آفرید سپس بدوگفت: «باش»، پس وجود یافت.»

پرتاب جامع علوم انسانی

- ۲-۱. مراحل پیدایش انسان از دیدگاه قرآن مرحله‌ی اول: پیدایش انسان از خاک به نطفه، که توضیح آن گذشت.
- مرحله‌ی دوم: از نطفه به علقه؛ کلمه‌ی علقه به معنای زالو و خون بسته آمده است؛ یعنی نطفه در مرحله‌ی بعد به شکل زالو یا خون بسته در می‌آید.

مرحله‌ی سوم: از علقه به مضغه؛ یعنی تبدیل خون بسته به صورت گوشت جویده شده. شاید مراد خداوند از مخلّقه و غیر مخلّقه در آیه‌ی پنج سوره‌ی حجج این باشد که مضغه در مرحله‌ی تکامل خود، گاه به صورت مخلّق و تام‌الخلقه درمی‌آید و گاه ساقط می‌گردد و به مراحل بعدی نمی‌رسد و شاید **وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِدُ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ** (به پایین‌ترین حد حیات رسیدن)، اشاره به همین مطلب باشد.

در آیات دیگر مرحله‌ی تام‌الخلقه را دقیق‌تر توضیح داده است.

مرحله‌ی چهارم: پیدایش استخوان؛ یعنی بعد از مرحله‌ی مضغه، استخوان‌بندی انسان شکل می‌گیرد.

مرحله‌ی پنجم: پوشش استخوان‌ها با گوشت.

مرحله‌ی ششم: آفرینش جدید با دمیدن روح.

مرحله‌ی هفتم: تولد به صورت کودک.

مرحله‌ی هشتم: ادامه‌ی آفرینش تا مرحله‌ی رشد کامل.

مرحله‌ی نهم: کهولت سن و پیری.

مرحله‌ی دهم: وفات و مرگ.

از آیات متعددی استفاده می‌شود که انسان‌های فعلی از نسل آدم و حوا هستند؛ برای مثال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَتَقُوْرَبُكُمُ الَّذِي خَلَقْتُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقْتُمْ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَئَثْ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً؟ ای مردم در برابر خدا تقوا پیشه کنید، کسی که همه‌ی شما انسان‌ها را از یک نفس آفرید و از آن زوچش را آفرید و از آن دو این همه مردان و زنان در زمین پراکنده شدند.»

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِيلَ لِتَعَاوَرُوهُ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاءِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ؟ ای مردم ما شما را از یک زن و یک مرد آفریدیم و شما را گروه گروه پدید آوردیم، تا از هم بازشناخته شویم. با کرامت‌ترین انسان‌ها نزد خداوند

باتقواترین آن‌هاست.»

«يَا بَنِي آدَمْ لَا يُقْتَلُنَّ كَمَا أُخْرَجَ أَبُو يُكْمُ مِنَ الْجَنَّةِ^۱؛ ای فرزندان آدم، مبادا شیطان شما را بفریبد، چنان که پدر و مادرتان را از بهشت خارج ساخت.»

اما درباره‌ی پیدایش حضرت آدم، از زمانی که فرضیه‌ی تکامل داروین مطرح شد، دیدگاه‌های متعددی عرضه شد:

دکتر سحابی در کتاب خلقت انسان بر این اعتقاد است که ابتدا موجود تک سلولی از خاک به وجود آمد، بعد کامل‌تر شد تا به حیوان کاملی مانند میمون بدل شد. سپس به صورت انسان نشاندرتال که فاقد عقل بود در آمد و در نهایت با تکامل انسان نشاندرتال حضرت آدم به وجود آمد. وی برای اثبات مدعای خود به چند آیه استدلال می‌کند:

۱. «إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلْقَةٌ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ كُنْ فَيَكُونُ^۲؛ مثل عیسی در نزد خداوند، هم‌چون آدم است که اورا از خاک آفرید، سپس به او فرمود موجود باش پس می‌باشد.»

وی می‌گوید: با تشییه عیسی به آدم این مطلب استفاده می‌شود که همان‌گونه که عیسی مادر داشت، آدم نیز دست کم باید مادری داشته باشد در نتیجه از نسل موجود دیگری پدید آمده است.^۳

این استدلال ناتمام است؛ زیرا اولاً، قرآن حضرت عیسی را به آدم تشییه کرده، نه بر عکس؛ ثانياً، در هر تشییه‌ی یک وجه شبه کافی است و وجه شبه در آیه، نداشتن پدر است.

۲. «إِنَّ اللَّهَ أَصْنَطَقَنِ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عُمَرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ^۴؛ خداوند، آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را برجهانیان برتری داد.»

توضیح استدلال به این آیه‌ی شریفه این است که کلمه «اصطفاء» و برگزیدن از میان اشیای مشابه معنا دارد؛ یعنی همان‌گونه که خداوند نوح، آل ابراهیم و آل عمران را از

۱. اعراف / ۲۷.

۲. آل عمران / ۵۹.

۳. یدالله سبحانی، خلقت انسان، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ اول، ۱۳۶۴، ص ۴۵۶۲.

۴. آل عمران / ۳۳.

میان انسان‌های معاصر شان برگزید، آدم علیه السلام را نیز باید از میان انسان‌های هم‌عصرش گزینش کند.

در جواب باید گفت: اولاً، گزینش در این جا به معنای اعطای مقام است، یعنی از میان تمام جهان‌ها و انسان‌های گذشته، حال و آینده، این افراد را به مقام برتر و عالی برگزیدیم و لازم نیست، قائل به وجود انسان‌های قبل از حضرت آدم باشیم؛ ثانیاً، در عصر آدم نیز فرزندان وی وجود داشته‌اند. ثالثاً، به فرینه‌ی «علی العالمین» گزینش، لر و مأ به مفهوم برگزیدن از میان افراد یک نوع نمی‌باشد بلکه می‌تواند بحث گزینش به سایر موجودات و انواع دیگر در میان جهانیان گوناگون نیز ساری و جاری باشد.

۳. «وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ تُمَّ صَوْرَنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمُلَائِكَةِ أَسْجُدُوا لِلنَّاسِ»^۱؛ و در حقیقت، شما را خلق کردیم؛ سپس به صورتگری شما پرداختیم آن گاه به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید.» توضیح استدلال به این آیه این است که از کلمه‌ی «خلقناکم» و تراخی واژه‌ی «ثم» و بعد دستور سجده به آدم استفاده می‌شود که قبل از آن حضرت، انسان‌هایی در زمین وجود داشته‌اند. به عبارت دیگر، از اینکه تصویر آفرینش انسان با تراخی و بعد از خلقت انسان انجام گرفته، می‌توان نتیجه گرفت که انسانها در مرحله‌ی نخست به صورت موجودات دیگری بوجود آمده‌اند سپس به شکل انسان درآمدند.

این استدلال به مراتب از استدلال‌های گذشته فئی تر و بهتر است؛ زیرا با قواعد عربی مستند شده است. ولی باز دچار اشکالاتی است؛ زیرا اولاً، وجود انسان‌های پیشین دلالت بر این ندارد که آدم از نسل آن‌ها باشد؛ ثانیاً، «ثم» همه جا به معنای تراخی نیست، گاه به معنای واو عطف است و هیچ دلالتی بر تقدّم و تأخّر زمانی ندارد؛ ثالثاً، خطاب «خلقناکم» به همه‌ی انسان‌هاست، در حالی که همه‌ی ما نسبت به حضرت آدم تأخّر زمانی داریم. به هر حال، تقدّم زمانی انسان‌های اولیه نسبت به حضرت آدم و انتساب پیدایش آن حضرت به نسل‌های گذشته در حد یک احتمال است و نمی‌توان به طور قطع آن را از آیات قرآن استنباط کرد.

۲. انسان‌شناسی فلسفی در قرآن و روایات

نزوں وحی و بعثت پیامبر در سرزمین عربستان تحولات فکری و فرهنگی و اجتماعی خاصی را در آن دیار ایجاد کرد و به ویژه علمای یهود که در مدینه و اطراف آن ادعای سرآمدی در دانش داشتند، در مقابل این اندیشه‌ها و مفاهیم جدید تا حدودی عقب نشینی کردند. از مفاهیمی که مکرراً مورد تأکید قرار گرفت، مفاهیم انسان‌شناسی مانند مفهوم روح و نفس بود. خداوند در پاسخ گروهی از قریش یا یهود که از حقیقت روح می‌پرسیدند، فرمود: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْرُّوحِ قُلِ الْرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيِّ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا»^۱; و درباره‌ی روح از تو می‌پرسند، بگو: روح از (سنخ) فرمان پروردگار من است، و به شما از دانش جز اندکی داده نشده است. «اهل بیت عصمت و طهارت بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ نیز این مسئله را مورد بحث و بررسی فراوان قرار دادند، ولی از زمانی که کتب فلسفی و علمی یونانیان و سریانیان، مانند آثار/رسطون، افلاطون و مانند اینها به عربی ترجمه شد، غباری از ابهام این واژه را فراگرفت. اشتراک لفظی موجود در کلمه‌ی نفس و روح، مشکلات معرفت‌شناسی را چند برابر کرد. فلاسفه و پزشکان یونانی در اثر خلط مفهوم و نقص روش‌شناسی، نفس را بر محرك جسم، مدبر بدن، حرارت غریزی، خون، تنفس و ... اطلاق کردند.

به هر حال، ما در این بخش از نوشتار حاضر در صدد معرفت انسان و ابعاد و ویژگی‌های آن از دیدگاه قرآن و سنت، با قطع نظر از مفاهیم فلسفی و کلامی یونانی، اروپایی و اسلامی هستیم تا به انسان‌شناسی فلسفی در مکتب قرآن نایل آییم.

از آن جهت که بحث در حقیقت روح یک بحث فلسفی و عقلی است، ما در این بخش از نوشتار، از آن به انسان‌شناسی فلسفی تعبیر کرده‌ایم. حدود بیست آیه در قرآن راجع به روح و حدود صد آیه درباره‌ی نفس آمده است، ولی همه‌ی آنها به معنای روح انسانی نیست. آیاتی مانند «ثُمَّ خَلَقْنَا الْنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْعَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْعَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خُلْقًا آخَرَ»^۲; که پس از بیان مراحل پیدایش انسان از خاک، نطفه، علقة، مضغه، عظام و لحم، به دمیدن روح و خلقت جدید اشاره می‌نماید» و آیات «وَتَفَقَّحَ فِيهِ مِنْ

۱. اسراء / ۸۵

۲. مؤمنون / ۱۴

رُوحِهٔ^۱ و «وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي»^۲ و «نَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا»^۳ و غیره بر روح انسانی دلالت می‌کنند.

حقیقت روح در قرآن

در قرآن واژه‌ی روح در دو معنا استعمال شده است:

الف) فرشته

«وَآتَيْنَا عِيسَى أَبْنَى مَرْيَمَ الْبَيْتَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ»^۴; و عیسی، پسر مریم، را معجزه‌های آشکار بخشدیدم و او را با «روح القدس» تأیید کردیدم. «فَاتَّحَدَتِ مِنْ ذُونِهِمْ حِجَابًا فَازْسَلَنَا إِلَيْهَا رُوحًا فَمَتَّلَّ لَهَا بَشَرًا سُوَيْاً^۵; سپس روح خود را به سوی او فرستادیم، تا به (شکل) بشری خوش اندام بر اونمایان شد.»

ب) روح انسان

روحی که در قرآن به انسان اطلاق شده، در همه‌ی موارد به خدا انتساب پیدا کرده است؛ مانند:

«وَمَرْيَمَ أَبْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَخْصَتْ فَزْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا»^۶ و مریم دخت عمران را (به یاد آور) همان کسی که خود را پاک دامن نگاه داشت و در او از روح خود دمیدیم. «إِنَّمَا خَالِقُ بَشَرًا مَنْ صَلَصَالٍ مَنْ حَمَّا مَسْنُونٍ * قَلِيلًا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ^۷; من بشری را از گلی خشک، از گلی سیاه و بدبو، خواهم آفرید پس وقتی آن را درست کردم و از روح خود در آن دمیدم پیش او به سجده درافتید.»

۱. سجده / ۸

۲. حجر / ۲۹

۳. تحریم / ۱۲

۴. بقره / ۸۷

۵. مریم / ۱۷

۶. تحریم / ۱۲

۷. حجر / ۲۸ - ۲۹

حقیقت روح در روایات

پیشوایان معصوم شیعه علیهم السلام در باب حقیقت روح روایتی بیان فرموده‌اند که به پاره‌ای از آنها توجه می‌کیم:

۱. از ابو بصیر روایتی نقل شده است که در آن از امام باقر یا امام صادق (علیهم السلام) تفسیر «وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ» و حقیقت روح را از تو جویا شدند حضرت فرمود: «الَّتِي فِي الدَّوَابِ وَ النَّاسِ» روح چیزی است که در چهارپایان و انسان‌ها وجود دارد. دوباره سؤال شد: آن چیز چیست؟ حضرت فرمود: «هَيْ مِنَ الْمَلَكُوتِ مِنَ الْقُدْرَةِ» قدرتی از ملکوت و عالم مجردات است.^۱

در روایات دیگری روح را حقیقت خاص الهی، که به پیامبران و ائمه علیهم السلام اختصاص دارد، اطلاق کرده‌اند.

۲. ابو بصیر روایت کرده است که: از امام صادق علیهم السلام تفسیر آیه‌ی شریفه‌ی «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلُ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي» سؤال شد، حضرت در پاسخ فرمودند: «خَلَقَ أَعْظَمُ مِنْ جِبْرِيلَ وَ مِيكَائِيلَ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَحَدٍ مِمَّنْ مَضَى غَيْرُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ هُوَ مَعَ الْإِيمَةِ يُسَدِّدُهُمْ وَ لَيْسَ كُلُّ مَا طَلَبَ وَجَدَ»؛ یعنی روح مخلوقی بزرگتر از جبریل و میکائیل است و کسی جز حضرت محمد علیهم السلام و ائمه‌ی اطهار علیهم السلام دارای آن نیست و هر طالبی توان یافت آن را ندارد.

حقیقت نفس در قرآن

بیش از یکصد آیه درباره‌ی نفس نازل شده است و نباید معنای یونانی واژه‌ی نفس یعنی روح مجرد و مقوم انسانی را بر این کلمه در تمام موارد بار کرد. نفس در قرآن به سه معنا به کار رفته که هر سه معنای لغوی‌اند و هیچ کدام به طور دقیق و قطعی بر معنای نفس در فلسفه‌ی یونان انطباق ندارد. آن معنای عبارت اند از:

۱. تفسیر عیاشی، ج ۲، ص ۳۱۷

۲. اصول کافی، ج ۱، کتاب الحجه.

۱. به معنای جان و جانتان

«تُبَخَّاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ»؛ در راه خدا با مال و جانتان جهاد می‌کنید.»

«تَقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ»؛ کاهشی در اموال و جان‌ها و محصولات...»

۲. به معنای شخص و فرد

«لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا»؛ خدا بر هیچ کس جز به قدر توانایی اش تکلیف نمی‌کند.»

«كُلُّ نَفْسٍ ذَاقَةُ الْمَوْتِ»؛ هر شخصی چشنه‌ی (طعم) مرگ است.»

«خَلَقْنَاكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ»؛ شما را از «نفس واحدی» آفرید.»

۳. شخصیت و نهاد یا وجودان درونی انسان

«إِنَّ الْنَّفْسَ لَآمَارَةٌ بِالسُّوءِ»؛ چرا که نفس قطعاً به بدی امر می‌کند.»

«وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ الْلَّوَاءَ»؛ و سوگند به نفس الوامه.»

«يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ إِذْ جِئْتِ إِلَى رَبِّكِ..»؛ ای نفس مطمئنه به سوی پروردگارت

بازگردد.»

حقیقت نفس در احادیث

در احادیث معصومین علیهم السلام احادیث چندانی درباره‌ی ماهیت نفس وجود ندارد. اما پیرامون روح، احادیث متعددی وارد شده است؛ برخی از آنها عبارت اند از:

۱. از ابی الحسن علیه السلام نقل شده است که فرمودند: «ان المرء اذا نام فان الروح العيون

.۱. صف، آیه‌ی ۱۱.

.۲. بقره / ۱۵۵.

.۳. بقره / ۲۸۶.

.۴. آل عمران / ۱۸۵.

.۵. نساء / ۱.

.۶. یوسف / ۵۳.

.۷. یوسف / ۵۳.

باقیة فی البدن و الذی یخرج منه روح العقل.»^۱

۲. از ابن عباس نقل شده است که «فی بنی آدم نفس و روح و بینهما مثل شعاع الشمس فالنفس التي بها العقل والتسيز والروح التي بها النفس والتحريك فإذا نام قبض الله نفسه ولم يقبض روحه وإذا مات قبض الله نفسه وروحه.»

از این احادیث استفاده می‌شود که روح باعث حیات است، نه نفس؛ و مراد از روح در این احادیث روح الحیوان و روح الحیاة است که با نفس حیوانی قابل انطباق است و شایان ذکر است که نفس در احادیث معنایی غیر از نفس در قرآن دارد.

از مجموع آیات و روایات روشن شد که انسان علاوه بر مراحل بدنی از یک حقیقت دیگری برخوردار است که باعث تمیز او از حیوان شده است. اما انطباق این حقیقت با نفس به معنای فلسفی محل تأمل و دقت است. گرچه از آیه‌ی ۲۹ سوره‌ی «حجر» و آیه‌ی ۷۲ سوره‌ی «ص» که می‌فرماید: «فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَتَقْطَعْتُ فِيهِ مِنْ رُوْحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ» استفاده می‌شود که روح حقیقتی است غیر از بدن و انسانیت انسان نیز بر این حقیقت مبتنی است؛ زیرا می‌فرماید: «وقتی بدن انسان هنجار و موزون شد، آن گاه از روح خود در آن دمیدیم، پس بر او سجده نمایید». پس بدن به تنها‌ی لیاقت سجده را ندارد.

بقاء روح انسان

در قرآن مجید آیات فراوان بر بقاء و استمرار وجودی روح انسان دلالت دارد که به برخی از این آیات توجه می‌کنیم:

«إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمٖونَ أَنْفَسِهِمْ قَالُوا إِنِّي كُنْتُمْ قَالُوا كُنْتمْ قَالُوا كُنْتمْ مُسْتَضْعِفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنُ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتَهَا جَرُوا فِيهَا؟ آنان که برخود ستم نمودند، آن گاه که فرشتگان مرگ جانشان را گرفتند به آنها می‌گویند: در چه وضعیتی بودید؟ پاسخ می‌دهند: ما در زمین ضعیف و تحت استعمار دیگران بودیم. ملانکه به آنها پاسخ می‌دهند: آیا زمین خدا

۱. بخار الانوار، ج ۶۱، ص ۴۳.

۲. نساء / ۹۷.

گسترده نبود تا در آن هجرت کنید؟» از این آیه به خوبی استفاده می‌شود که این گفت و گو مربوط به بعد از حیات دنیوی است.

تجرد روح

از مجموع آیات ذکر شده، بقای جزء مستقلی از انسان که حقیقت او را تشکیل می‌دهد به دست آمد. حال سخن در تجرد یا مادیت این جزء، یعنی روح انسانی است. شاید بتوان از برخی آیات تجرد نفس و روح انسانی را کشف کرد؛ برای نمونه خداوند در آیه‌ای می‌فرماید: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْرُّوحِ قُلِ الْرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيِّ وَ مَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًاٰ؛ درباره‌ی روح از تو می‌پرسند. بگو: روح از امر الهی است و به شما جز دانش اندکی عطا نشده است.» پس روح حقیقتی است که تنها از طریق امر خدا عطا می‌گردد و این امر خداوندی نیز مجرد است. و یا در آیه‌ی ۱۴ سوره‌ی مؤمنون بعد از بیان مراحل طبیعی و مادی آفرینش بدن انسان، آمده است: «ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ» نفرمود به نطفه خلقت دیگری دادیم، بلکه فرمود به انسان پیدایش جدید دادیم، آفرینشی که گویا از سخن پدیده‌ی مادی قبل از آن نیست. تا اینجا روشن شد که معنای نفس در قرآن عامتر از نفس نزد فلاسفه یونان است همچنان‌که روح نیز به معنی متعددی حمل می‌شود.

۳. انسان‌شناسی ارزشی در قرآن

انسان در جهان‌بینی اسلامی داستانی شگفت دارد. چنین نیست که او را فقط حیوان ناطق یا حیوان مستقیم القامه و مانند اینها بخواند، بلکه ویژگی‌ها و صفات متعددی به او نسبت داده شده و مدح‌ها و مذمت‌های فراوانی از وی شده است. انسان موجودی چند بعدی است و همه‌ی ابعاد به صورت بالقوه و یا به صورت فعلیت ضعیف در سرشت او وجود دارد. انسان هم از لحاظ ادراک و تفکر فراتر از حیوان است و هم از ناحیه‌ی حواس

مادی و غیر مادی؛ مانند حس حقیقت جویی، خیر اخلاقی، جمال‌گرایی و پرستش‌خواهی. آیات قرآن در نکوهش و ستایش انسان به دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته‌ای بهترین و عالی‌ترین ستایش‌ها و برخی دیگر بزرگ‌ترین نکوهش‌ها را به ساحت انسان بار می‌کنند. اینک برخی از این آیات را بررسی می‌کنیم.

آیاتی در مدح انسانی

۱. خلافت خدا در زمین

«وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيقَةً قَاتِلُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الْدَّمَاءَ وَتَحْنُّ نُسُبَيْحٍ بِحَمْدِكَ وَتَقْدِسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ»^۱؛ (به خاطر بیاور) هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در روی زمین، جانشینی قرار خواهم داد. گفتند: (پروردگارا) آیا کسی را در آن قرار می‌دهی که فساد و خون‌ریزی کند؟ ماتسبیح و حمد تو را به خاطر می‌آوریم و تو را تقدیس می‌کنیم؛ پروردگار فرمود: من حقایقی را می‌دانم که شما نمی‌دانید. «وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَافَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ»؛ و او کسی است که شما را جانشینان (ونمایندگان خود) در زمین ساخت و درجات بعضی از شما را بالاتر از بعضی دیگر قرارداد.»

منظور این آیات از خلافت چیست؟ آیا مراد جانشینی خداست یا جانشینی انسان‌های گذشته؟ آیه‌ی اول که به ملائکه خطاب شده است، ظهور در جانشینی خدا دارد. وقتی که کسی می‌گوید من فلانی را جانشین قرار دادم، صرف نظر از قرائن خارجی، ظهور در این دارد که برای خود معاون و جانشین قرار داده است و ملائکه نیز به همین دلیل به اعتراض برخاستند و از تسبیح و تقدیس خود سخن گفتند؛ در غیر این صورت این نوع اعتراض‌ها بی معنا بود. نکته‌ی قابل توجه در آیه‌ی بعد این است که حق تعالی ملاک خلقت انسان را علم به همه‌ی اسماء معرفی کرد؛ یعنی موجودی لیاقت

خلافت الهی را دارد که همه‌ی اسمای حق تعالی را بداند و والاترین مرتبه‌ی علمی را به دست آورد. البته شاید نتوان از آیه‌ی ۱۶۵ سوره‌ی انعام به طور صریح خلافت الهی را استفاده کرد.

۲. قدرت شناخت و برخورداری از ابزارهای آن

«وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَسْمَاعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْيَدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»^۱؛ خداوند شما را از شکم مادرانتان برآورد، در حالی که هیچ چیز نمی‌دانستید و خداوند برای شما گوش و چشم و دل آفرید؛ شاید سپاس‌گزار باشید.»

مهم‌ترین ابزار معرفت، چشم و گوش (برای تحصیل علم حصولی) و قلب (برای تحصیل علم حضوری) است؛ البته انسان در بد و تولد از یک سری علوم غریبی و فطری و غیر اکتسابی برخوردار است. آیه‌ی مذکور به علوم اکتسابی و آگاهانه نظر دارد.

«أَقْرَأْ إِلَيْهِمْ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * أَقْرَأْ وَرَبِّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلْمَِ * عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ^۲؛ بخوان به نام پروردگارت که آفرید. انسان را از خون بسته خلق کرد. بخوان که پروردگارت گرامی‌ترین است. آن که با قلم آموخت و به آدمی آنچه را نمی‌دانست آموزش داد.»

۳. فطرت خدا آگاه

«وَإِذَا أَخَذَ رَبِّكَ مِنْ بَيْنِ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشَهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَّا شَرُّ بِرَبِّكُمْ قَالُوا إِلَى
شَهِدَنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ^۳؛ و هنگامی را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذریه‌ی آنان را برگرفت و ایشان را برخودشان گواه ساخت که آیا پروردگار شما نیستم؟ گفتند: چرا گواهی دادیم این شهادت خواهی برای این است که نکند روز قیامت بگویید ما از این (امر) غافل بودیم.»

«فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلَّدِينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخُلُقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ

۱. نحل / ۷۸.

۲. علق / ۱ - ۵.

۳. اعراف / ۱۷۲.

الْقِيمَ وَلِكُنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ^۱؛ پس روی خود را بگردانش تمام به حق، به سوی این دین کن، با همان سرشتی که خدا مردم را بر آن سرشته است. آفرینش خدای تغییرناپذیر نیست. این است همان دین پایدار، ولی بیشتر مردم نمی‌دانند.»

۴. وجود عنصر ملکوتی و روح الهی

«الَّذِي أَخْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَا خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ * ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَعَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمْ أَسْمَاعَ وَالْأَيْصَارَ وَالْأَفْيَادَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ^۲؛ او همان کسی است که هر چه را آفرید، نیکو آفرید؛ و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد؛ سپس نسل او را از عصاره‌ای از آب ناچیز و بی‌قدرت آفرید؛ سپس (اندام) او را موزون ساخت و از روح خویش در روی دمید و برای شما گوش و چشم و دلها قرار داد؛ اما کمتر شکر نعمت‌های او را به جا می‌آورید.»

۵. حمل امانت الهی

«إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَيَّتِنَّ أَن يَحْمِلُنَّهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهَا كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا^۳؛ ما امانت (اللهی و بار تکلیف) را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه کردیم، پس، از برداشتن آن سرباز زدند و از آن هراسناک شدند، و انسان آن را برداشت، راستی او ستمگری نادان بود.»

۶. کرامت و شرافت

برخی از فیلسوفان، مخصوصاً اگزیستانسیالیست‌ها و اومانیست‌ها، نتوانستند کرامت و شرافت انسان را با وجود خدا جمع کنند؛ لذا برای حفظ اولی دست از دومی کشیدند؛ ولی قرآن بدون نیاز به اندیشه‌های اومانیستی و اگزیستانسیالیستی، بزرگ‌ترین کرامت و شرافت را برای انسان قابل می‌شود. در این جا به برخی از آیات مربوط به کرامت انسان اشاره می‌شود:

۱. روم / ۳۰

۲. سجده / ۷ - ۹

۳. احزاب / ۷۲

«وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَنَّتْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيَّابَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا^۱، به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا (بر مرکب‌ها) برنشاندیم، و از چیز‌های پاکیزه به ایشان روزی دادیم و آنها را بربسیاری از آفریده‌های خود برتری آشکار بخشیدیم».

ظاهر این آیه اثبات تکریم الهی برای تمام فرزندان آدم است.

۷. وجودان و شخصیت اخلاقی

«وَتَسْبِّحُونَ مَا سَوَّاهَا * فَالْهَمَّهَا فُجُورَهَا وَتَنْوِيَهَا * قَذْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا^۲؛ سوگند به نفس و آن کس که آن را درست کرد سپس پلیدکاری و پرهیزکاری اش را به آن الهام کرد که هر کس آن را پاک گردانید، قطعاً رستگار شد».

۸. آرامش با یاد خدا

«الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطَمَّنُ قُلُوبُهُمْ يُذَكِّرُ اللَّهُ أَلَا يُذَكِّرُ اللَّهُ تَطَمَّنُ الْقُلُوبُ^۳؛ همان کسانی که ایمان آورده‌اند و دل‌هایشان به یاد خدا آرام می‌گیرد. آگاه باش که با یاد خدا دل‌ها آرامش می‌یابد».

۹. مالکیت نعمت‌های زمین

«هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّا هُنَّ سَبَعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^۴؛ اوست آن کسی که آن چه در زمین است، همه را برای شما آفرید؛ سپس به (آفرینش) آسمان پرداخت و هفت آسمان را استوار کرد و او به هر چیزی داناست.»
 «وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَكَبَّرُونَ^۵؛ و آنچه را در آسمان‌ها و آنچه را در زمین است به سود شما رام کرد، همه از اوست. قطعاً در

۱. اسراء / ۷۰

۲. الشمس / ۹۷

۳. رعد / ۲۸

۴. بقره / ۲۹

۵. جاثیه / ۱۳

این (امر) برای مردمی که می‌اندیشند، نشانه‌هایی است.»

۱۰. کشف حقایق در جهان ابدی

«لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفَّةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنَكَ غِطَاءَ كَمَبَصَرِكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ؛ (به او می‌گویند) واقعاً که از این (حال) سخت در غفلت بودی، (لیکن) ما پردهات را (از جلوی چشمان) برداشتیم و دیدهات امروز تیز است.»

۱۱. مقام بندگی خدا

«وَمَا حَلَقْتُ أَلْجِنَ وَأَلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ؛ وَجِنْ وَانْسَ رَا نِيافِرِيدَمْ جَزْ بِرَایِ آنَ کَهْ مَرَا بِيرَسْتَنَدْ.»

۱۲. مقام رضا

«يَا أَيُّهَا النَّفَسُ الْمُطْهَىْ * أَرْجِعِي إِلَى زَيْكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي ۝؛ ای نفس مطمئنه خشنود و خدا پسند به سوی پروردگارت بازگرد و در میان بندگان من در آی و در بهشت من داخل شو.»

۱۳. خلقت هدف‌دار و حیات ابد

«وَقَالُوا مَا يَرِي إِلَّا حَيَاتُنَا أَدْنِيَانَمُوتُ وَتَحْيَا وَمَا يُهَلِّكُنَا إِلَّا أَدَهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظْنُونَ؛ وَگفتند: غیر از زندگانی دنیای ما (چیز دیگری) نیست، می‌میریم و زنده می‌شویم، و ما را جز طبیعت هلاک نمی‌کند، و (لیکن) به این (مطلوب) هیچ دانشی ندارند (و) جز (طریق) گمان نمی‌سپرند.» «فِي اللَّهِ يُحِبُّكُمْ ثُمَّ يُبَيِّنُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلِكَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ؛»^۱ ای رسول جواب آنها را بگو: خدا زنده کند و باز

.۱. ق / ۲۲

.۲. ذاریات / ۵۶

.۳. فجر / ۲۷ - ۳۰

.۴. جاثیه / ۲۴

.۵. جاثیه / ۲۵

بمیراند سپس تمام شما را جمع گرداند برای روز قیامت که آن روز بی شک باید ولکن بیشتر مردم نمی‌دانند.

«أَفَحَسِبُتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْدًا وَأَنَّكُمْ إِنْتَانَا لَا تُزَجِّعُونَ؟ آیا پسناشتید که شما را بیهوده آفریده‌ایم و این که شما به سوی ما بازگردانیده نمی‌شوید؟»

۱۴. اختیار و انتخابگری انسان

تمام آیاتی که در زمینه‌ی ابتلا و آزمایش انسان یا درباره وعده و وعید قیامت یا درباب امر و نهی و بعثت انبیا وارد شده‌اند، اختیار و اراده‌ی انسان را ثابت می‌کنند؛ برای نمونه: «إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْقَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيرًاً؛ مَا انسان را از نطفه‌ی مختلطی آفریدیم، و او را می‌آزماییم، بدین جهت او را شنوا و بینا قرار دادیم.» «إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِتَبْلُوْهُمْ أَيُّهُمْ أَخْسَنُ عَمَلاً؟» در حقیقت، ما آنچه را که بر زمین است، زیوری برای آن قرار دادیم، تا آنان را بیازماییم که کدام یک از ایشان نیکوکارترند.»

«كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ؛ مردم امته یگانه بودند، پس خداوند پیامران را نویدآور و بیمدهنده برانگیخت.»

«الَّمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ * وَأَنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ؛ ای فرزندان آدم، مگر با شما عهد نکرده بودم که شیطان را می‌پرسنید، زیرا وی دشمن آشکار شماست؟ و این که مرا بپرسنید، این است راه راست؟» «إِنَّا هَدَيْنَاكُمْ أَمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا عَمَّا رَأَيْتُمْ رَأْيَهُمْ آیهٔ ۲۱۳.»

۱. مؤمنون / ۱۱۵.

۲. دهر / ۲.

۳. کهف / ۷.

۴. بقره، آیه‌ی ۲۱۳.

۵. پس / ۶۰-۶۱.

۶. دهر / ۳.

پذیرا گردد یا ناسپاس.»

مراد از اختیار انسان این است که انسان دارای گزینش‌های درونی مختلفی است که می‌تواند با اراده‌ی خود یکی را برابر دیگری ترجیح دهد و در نهایت برگزیند؛ لذا در آیاتی آمده است: «وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلِيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلِيَكْفُرْ»؛ و بگو: حق از پروردگاران (رسیده) است؛ پس هر که بخواهد بگردد و هر که بخواهد انکار کند.»
 «لِيَهُكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَعْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ؟... تاکسی که (باید) هلاک شود، با دلیل روشن هلاک گردد، و کسی که (باید) زنده شود، با دلیل واضحی زنده بماند.»

آیاتی در نکوهش انسان

در برابر آیات ستایش‌گر، آیات دیگری در قرآن وجود دارند که انسان را نکوهش می‌کنند که بالطبع این دسته از آیات به بعد طبیعی و حیوانی و سفلی او ارتباط دارد. در اینجا به آیاتی در این باب اشاره می‌کنیم:

۱. ستمگری و نادانی

«إِنَّا عَرَضْنَا أَلْمَانَةً عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَخْمِلُنَّهَا وَأَشْفَقُنَّ مِنْهَا وَحَمَلَنَّهَا إِلَّا إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا؟»؛ ما امانت (اللهی و بار تکلیف) را برابر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه کردیم، پس، از برداشتن آن سر باز زدند و از آن هراسناک شدند؛ و (ليکن) انسان آن را برداشت، راستی او ستمگری نادان بود.»

۲. ناسپاسی و کفران نعمت

«وَهُوَ أَنَّذَنِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُبَيِّنُكُمْ ثُمَّ يُحِيِّكُمْ إِنَّ إِلَّا إِنَّسَانَ لَكُفُورٌ؟»؛ او است که شما را زندگی بخشید؛ سپس شما را می‌براند و باز زندگی (نو) می‌دهد. حقا که انسان سخت

.۱. کهف / ۲۹

.۲. انفال / ۴۲

.۳. احزاب / ۷۲

.۴. حج / ۶۶

ناسپاس است.»

۳. طغیان‌گری

«کَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى * أَنْ رَآهُ أَشْتَغَى ! حَقًا كَهُوَ إِنْسَانٌ سُرْكَشِيٌّ مِّنْ كِنْدِهِ، * هَمِينَ كَهُوَ خَوْدَ رَبِّي نِيَازَ مِنْ يَنْدَارِدِهِ.»

۴. شتاب‌زدگی

«وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءً بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا؛ وَإِنْسَانٌ (همان گونه که) خیر را فرامی خواند، (پیشامد) بد را می‌خواند و انسان همواره شتاب‌زده است.»

۵. فراموش‌کاری و بی‌وفایی

«وَإِذَا مَسَ الْإِنْسَانَ الْضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْحِيهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَئِنْ كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرُّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرُّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيْنَ لِلْمُشْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ؛ وَلَمَّا چون انسان را آسیبی رسید، ما را به پهلو خوابیده یا نشسته یا ایستاده می‌خواند، و چون گرفتاری اش را بر طرف کنیم چنان می‌رود که گویی ما را برای مشکلی که به او رسیده، نخوانده است. این گونه برای اسرافکاران آنچه انجام می‌دادند زینت داده شده است.»

۶. تنگ چشمی

«قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَقْلِيْكُونَ حَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّيِّ إِذَا لَا مَسْكُنْتُمْ خَشْيَةَ الْأَنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَوْرًا؛ بِكُوْرِ: اگر شما مالک گنجینه‌های رحمت پروردگارم بودید، باز هم از بیم خرج کردن، قطعاً امساك می‌ورزیدید.»

۷. مجادله گر

«وَلَقَدْ صَرَقْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَتَّلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا؛ وَبِهِ رَاسِتِي

۱. علق / ۶-۷.

۲. اسراء / ۱۱.

۳. يونس / ۱۲.

۴. اسراء / ۱۰۰.

۵. کهف / ۵۴.

در این قرآن، برای مردم، از هرگونه مثلی آورده‌یم، و (لیکن) انسان بیش از هر چیز سر جدال دارد.»

۸. حرص و جزع و فرع

«إِنَّ الْإِنْسَانَ حُلْقَ هَلْوَاعًا * إِذَا مَسَّهُ اللَّهُرُ جَزُوعًا * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنْوِعًا * إِلَّا الْمُصْلِينَ؛ بِهِ راستی که انسان سخت آزمند (وبی‌تاب) خلق شده است چون صدمه‌ای به او رسید عجز و لابه کند و چون خیری به او رسید بخل ورزد غیر از نمازگزاران.»

۹. پست‌تر بودن از چهارپایان

«أَلَّهُمْ قُلُوبُ الْيَقِنُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبَصِّرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَآلَّنْعَامٍ بِلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ؛ و در حقیقت، بسیاری از جنیان و آدمیان را برای دوزخ آفریده‌ایم (زیرا) دل‌هایی دارند که با آن (حقایق را) دریافت نمی‌کنند و چشممانی دارند که با آن‌ها نمی‌بینند و گوش‌هایی دارند که با آن‌ها نمی‌شنوند. آنان همانند چهارپایان بلکه گمراه‌ترند. (آری) آن‌ها همان غافلان‌اند.»

۱۰. ضعف

«وَحَلَقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا؛ انسان، ناتوان آفریده شده است.»

نیاز به ذکر است که خلقت آغازین انسان حسن و نیکوست؛ اما با سوء انتخاب خود به سرازیری کشیده می‌شود و گاه آن قدر به انحطاط و عقب می‌رود که به تعبیر قرآن، می‌گوید: «يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا؛ ای کاش خاک بودم،»^۳ از این رو حق تعالی می‌فرماید: «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ * ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ؛ (که) به راستی انسان را در نیکوترین اعتدال آفریدیم؛ سپس او را به پست‌ترین (مراتب) پستی بازگردانیدیم.»

۱. معارج / ۱۹-۲۲.

۲. اعراف / ۱۷۹.

۳. نساء / ۲۸.

۴. نبأ / ۴۰.

نتیجه گیری

انسان‌شناسی اسلامی در ساحت‌های گوناگون آن تأثیر بسزایی بر انسان‌شناسی اجتماعی می‌گذارد؛ زیرا انسان‌شناسی اجتماعی که در صدد ایجاد تربیت و تکامل اجتماعی و شناخت ابعاد اجتماعی انسان است، بدون زیرساخت‌های معرفتی محقق نمی‌گردد. انسان‌شناسی اسلامی با بیان ارزش‌های مثبت و منفی انسان و مسئله‌ی روح و نفس آدمی و سیر تطور جسمانی او می‌تواند تأثیر جدی بر انسان‌شناسی اجتماعی بگذارد. توضیح مطلب آن است که انسان در روابط اجتماعی خویش با نهادها و سازمان‌های مختلف ارتباط برقرار می‌کند روابط اخلاق اجتماعی، مدیریتی، حقوقی، سیاسی، بین‌المللی نمونه‌ای از آن روابط به شمار می‌آیند انسانی که در مباحث انسان‌شناسی برای خویش مبدأ و مقصدی و روح و روانی قائل شود، انتساب خود به خدای سبحان را پذیرد و به مسئله‌ی خلافت الهی، فطرت الهی، امانت الهی، کرامت و شرافت، مقام بندگی، رضا، هدف داری، انتخابگری و روح الهی توجه نماید، بی‌شک بر روابط و تربیت اجتماعی او اثر می‌گذارد و در انواع ارتباط‌های اجتماعی، اسیر ستمگری، نادانی، ناسپاسی، طغیان‌گری، شتاب‌زدگی، تنگ‌چشمی، مجادله‌گری، ضعف، حرص و جزع و فرع نمی‌گردد.

منابع و مأخذ:

۱- قرآن کریم.

۲- نهج البلاغه.

۳- بحرانی، سید هاشم؛ **تفسیر البرهان**، قم، انتشارات اسماعیلیان، بی‌تا.

۴- روح‌الامینی، محمود؛ **مبانی انسان‌شناسی**، تهران، انتشارات عطار، ۱۳۸۲

۵- سحابی، یدالله؛ **خلقت انسان**، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ اول، ۱۳۴۶

۶- طباطبایی، سید محمد‌حسین؛ **المیزان فی تفسیر القرآن**، قم، انتشارات اسماعیلیان، بی‌تا.

۷- طبرسی، امین‌الاسلام؛ **مجمع البيان فی تفسیر القرآن**، تهران، انتشارات مکتبه‌علمیه‌الاسلامیه، ۱۳۹۵ق.

۸- طوسی، محمد بن حسن؛ **البیال فی تفسیر القرآن**، قم، انتشارات دفتر تبلیغات، ۱۳۷۲ق.

۹- عروضی جویزی، عبدالعلی بن جمعه؛ **نور الثقلین**، قم، انتشارات مطبعه‌علمیه، بی‌تا.

۱۰- عیاشی؛ **تفسیر عیاشی**، تهران، انتشارات مکتبه‌علمیه‌الاسلامیه، بی‌تا.

۱۱- فخر رازی؛ **تفسیر الكبير**، بیروت، انتشارات دارالفکر للطبعه و النشر والتوزيع، ۱۴۱۵ق.

۱۲- فرید، محمد صادق؛ **مبانی انسان‌شناسی**، تهران، انتشارات پشوتن، ۱۳۸۰

۱۳- کاشانی، فتح‌الله؛ **منهج الصادقین**، تهران، انتشارات علمیه‌الاسلامیه، بی‌تا.

۱۴- کلینی؛ **أصول کافی**، انتشارات علمیه‌ی اسلامی، بی‌جا، بی‌تا.

۱۵- مجلسی، محمد باقر؛ **بحار الانوار**، بیروت، انتشارات الوفاء، ۱۹۸۳م.

۱۶- مصباح‌یزدی، محمد تقی؛ **معارف قرآن**، مؤسسه‌ی در راه حق، قم، چاپ اول،

. ۱۳۷۳