

نگاهی نو به تفسیر آیه امانت و ارتباط آن با خلافت و اختیار انسان*

سیدابوالفضل موسوی^۱

چکیده:

آیه امانت از آیات متشابه و کلیدی قرآن در باب خلقت انسان می‌باشد که معرکه آرای متنوع و گاه متضاد مفسران گشته است. از میان معانی متعددی که مفسران برای امانت برگزیده‌اند؛ همچون شریعت، ولایت، فطرت، روح منفخ و ... به نظر می‌رسد معنایی که برخی عارفان به آن رسیده‌اند، یعنی خلافت تامه انسان از جانب خداوند و همچنین معنای اختیار، از دقت بیشتری برخوردار است؛ چرا که اولاً این معانی بر اساس حقیقت مؤکد قرآن مبنی بر شعور، ادراک و عقلاً نیت همه کائنات، استوار گشته‌اند، ثانیاً اختصاص به انسان دارند، ثالثاً تکوینی بوده و در راستای سایر آیات خلقت هستند، رابعاً مناسب‌ترین توجیه را برای واژگان اشفاع، ظلم و جهولیت در آیه امانت فراهم می‌کنند. از این‌رو بسان دو روی سکه امانت‌اند.

کلیدواژه‌ها:

آیه امانت / خلافت تامه / اختیار / اشفاع / ظلم و جهول.

* تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹، تاریخ تأیید: ۱۴۰۱/۰۳/۲۱.

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22081/jqr.2022.63172.3468

moosavisa919@gmail.com

۱- استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه حکیم سبزواری

A New Look at the Interpretation of *Al-Amāna* Verse and its Relation to the Human Caliphate and Freewill

Sayyid Abu'l Fazl Mousavi¹

Abstract

Al-amāna (the trust) verse is one of the unequivocal and key verses of the Qur'an about the creation of man, which has been the subject of various and sometimes conflicting opinions among interpreters. Among the many meanings that interpreters have chosen for *amāna*; such as *shari'a*, *wilāya*, *fitra*, *al-rūh al-manfūkh* (the spirit breathed in), etc., it seems that the meaning that some mystics have reached, that is, the absolute caliphate over the entire human beings from God, as well as the meaning of free will, is of more accuracy; because, firstly, these meanings are based on the Qur'an's emphatic truth about the intelligence, understanding and rationality of all the universe; secondly, they are specific to humans; thirdly, they are evolutionary and are in line with other verses of creation; fourthly, they provide the most suitable justification for the words *ishfāq* (apprehending), iniquity, and senselessness in *al-amāna* verse. Therefore, they are like two sides of the coin of *amāna*.

Keywords: *Al-amāna* verse, absolute caliphate, free will, apprehending, iniquity, and senselessness.

سال بیست و هفتم / شماره ۲۰ تابستان ۱۴۰۱ / پیاپی ۱۰۳

1. Assistant professor, Hakim Sabzevari University.

یکی از آیات متشابه قرآن کریم، آیه ۷۲ سوره احزاب معروف به آیه امانت است: «إِنَّا عَرَضْنَا الْأُمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَيْنَ أَنْ يَحْمِلُنَّهَا وَأَسْقَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا». مفسران با گرایش‌های کلامی، تاریخی، عرفانی و ...، مصاديق فراوانی برای امانت ذکر نموده‌اند که به تناسب هر یک، سایر واژه‌های آیه نیز معنایی متفاوت و گاهی متضاد می‌یابد؛ به طوری که شرح ضرب حاصل از این معانی، فراتر از گنجایش یک مقاله است. نگارنده که پژوهش‌ها و مقالات اخیرش سال‌هاست حول محور فلسفه خلقت می‌چرخد، با این سابقه ذهنی، ابتدا معنای «اختیار» و سپس معنای «خلافت» را به مثابه دو روی سکه امانت، نزد خود تلقی نمود. آن‌گاه با مراجعه به گستره عظیم تفاسیر، اثری از معنای اختیار نیافت، مگر در حد ذکر نام آن در محدودی از تفاسیر (مکارم شیرازی، ۱۳۷۱: ۴۵۲/۱)، اما معنای خلافت را در برخی تفاسیر عرفانی به صورت خلاصه یافت. (آملی، ۱۴۲۲: ۲۵۶/۱) ازین‌رو بحث حاضر به روشن تفسیر قرآن به قرآن و همچنین قرآن به عترت و در نقاطی حساس، با صبغه عرفانی که به‌وضوح بر آیات قرآن مبنی است، مانند بحث اسماء الله، سامان خواهد یافت. همچنین جهت رعایت سهولت و اختصار، ابتدا چهار محور و ملاک اصلی در نقد و ارزیابی معانی استخراج شد، آن‌گاه با استناد به این محورها، معانی متعدد ذکر شده توسط مفسران به اختصار ارزیابی گردید تا راه برای طرح و تقویت نظر برگزیده هموار گردد.

- محورها و ملاک‌های ارزیابی نظر مفسران پیرامون آیه امانت کدام‌اند؟
 - ارزیابی نظر مفسران پیرامون آیه امانت، بر اساس محورهای پیش‌گفته، چگونه است؟
 - معنای خلافت و اختیار چگونه می‌تواند مصدق مناسبی برای امانت باشد؟

۱. محورهای اصلی نقد و ارزیابی تفاسیر بیهوده ایه امانت

١-١. محور نخست: حقیقت یا محاذ؟

مهمترین محور و ملاک در تفسیر آیه امانت، که سایر محورها تحت الشعاع آن قرار می‌گیرند، مسأله حقیقت و مجاز است. علمای بلاغت، حقیقت را «به کار بردن لفظ یا

عبارت در معنای «موضوع له»، و مجاز را «به کار بردن لفظ یا عبارت در غیر معنای «موضوع له»، با توجه به قرینه صارفه تعریف کرده‌اند. (ابن اثیر، ۱۴۱۶: ۸۴/۱) مجاز به دو قسم لغوی و عقلی تقسیم می‌شود. مجاز لغوی در سطح کلمه جریان دارد و مجاز عقلی در سطح کلام و اسناد. (قروینی، بی‌تا: ۱۸۹)

از نظر مفسران، حداقل چهار مجاز در آیه امانت قابل استخراج است. اول، عبارت «عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ...» که برخی آن را کنایه از «مقایسه وضعیت امانت با وضعیت آسمان‌ها» دانسته‌اند. (طباطبایی، ۱۳۹۰: ۳۵۰/۱۶) دوم «السموات» که برخی آن را مجاز لغوی از باب حذف و به معنای «أهل السموات» شمرده‌اند. (طبرسی، ۱۳۷۲: ۵۸۵/۸) سوم و چهارم، عبارت «فَأَئِنَّ أَنَّ يَحْمِلُنَّهَا وَأَشْفَقُنَّ مِنْهَا» که در آن، فعل «اباء» و «اشفاق» از نظر برخی مفسران، به دلیل اسناد فعل به فاعل غیر عاقل، مجاز عقلی بوده و کنایه از «نداشتن صلاحیت پذیرش امانت» است. (طباطبایی، ۱۳۹۰: ۳۵۰/۱۶) چنان‌که تعبیر «يَحْمِلُنَّهَا» نیز کنایه از «داشتن صلاحیت پذیرش امانت» است.

روشن است که در هر چهار مورد، فرض فقدان عقلانیت آسمان‌ها و زمین و جبال، سبب قول به مجاز گردیده است. صاحب المغار در این باره گوید: «امتناع السموات و الأرض و الجبال من حمل الامانة خلوها من العقل الذي يكون به الفهم والافهام و حمل الانسان ايها لمكان العقل فيه». (رضا، ۱۴۱۴: ۳۹۸/۹) این در حالی است که قرآن در آیات مختلف بر تسبیح همه اجزای هستی، از جمله جمادات، تأکید کرده است. به عنوان نمونه، آیه: «تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبِحُ بِحَمْدِهِ وَ لَكُنْ لَا تَفْهَمُونَ تَسْبِيحةَهُمْ» (اسراء: ۴۴) که در آن، «من فیهین» از «السموات السبع و الارض»، تفکیک و بر آن عطف گردیده تا نشان دهد مراد از آسمان‌ها و زمین، خود آنهاست، نه «اهل آنها». این مطلب در آیه «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ التَّحْوُومُ وَ الْجِبَالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَابُ» (حج: ۱۸) نیز به چشم می‌خورد. همچنین تعبیر «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبِحُ بِحَمْدِهِ» در قالب انحصار، بار دیگر بر تسبیح همه اشیاء تأکید نموده و در پایان، تعبیر «وَ لَكُنْ لَا تَفْهَمُونَ تَسْبِيحةَهُمْ»، به جای انکار شعور جمادات، درک انسان از تسبیح آنها را انکار نموده است.

سخن امیر مؤمنان در تأیید سخن قرآن نیز چنین است: «ثُمَّ أَدَاءُ الْأَمَانَةَ فَقَدْ خَابَ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا إِنَّهَا عُرِضَتْ عَلَى السَّمَاوَاتِ الْمَبْيَنَةِ وَ الْأَرْضِ الْمَدْحُورَةِ وَ الْجِبَالِ ذَاتِ الطُّولِ

الْمُنْصُوبَة... وَ لَكِنْ أَشْفَقُنَا مِنَ الْعُقُوبَةِ وَ عَقَلْنَا مَا جَهَلَ مَنْ أَضْعَفَ مِنْهُنَّ وَ هُوَ الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا.» (نهج البلاغه، ۳۱۷/۱) عبارت «عَقَلْنَا مَا جَهَلَ مَنْ ...»، يعني آسمانها و زمین چیزی را تعقل نمودند که انسان نسبت به آن جهل ورزید. مقایسه و تقابلی که آن حضرت میان عقل آسمانها و جهل انسان برقرار فرمودند، بر اتخاذ معنای حقیقی در هر دوی آنها دلالت می‌کند؛ چرا که در غیر این صورت، چنین مقایسه‌ای نادرست خواهد بود. بنابراین تسبیح کائنات، مبتنی بر شعور و عقل آنهاست، ازین‌رو نبایستی عقل در اصطلاح قرآنی را به معنای فکر و عقل منطقی و فلسفی که بر اساس عملیات ذهنی تعریف می‌شود، قلمداد کرد. چه اگر این گونه بود، خداوند با تعبیرات مکرر «اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقُلُونَ» و نظایر آن در قرآن، اکثربی انسان‌ها را به فقدان عقلانیت نسبت نمی‌داد؛ چرا که روشن است بیشتر انسان‌ها از جمله کفار، مشکل فکری و ذهنی ندارند. بنابراین مقصود از عقل در اصطلاح قرآنی، شعوری فطری در راستای عبودیت و خشیت خداوند متعال است؛ چنان‌که در روایت نبوی آمده: «الْعَقْلُ مَا عَبَدَ بِهِ الرَّحْمَنُ». (کلینی، ۱۴۲۹: ۱۱/۱) در آیاتی نظیر «وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ... لَمَا يَهْبِطُ مِنْ حَشْيَةِ اللَّهِ» (بقره: ۷۴)، «أَتَيْنَا طَلْوَعًا أَوْ كَرْهًا قَاتَلَنَا أَتَيْنَا طَائِيْنِ» (فصلت: ۱۱) و «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْتَعِذُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحةُهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ» (نور: ۴۱) نیز مفاهیم خشیت، طاعت و نماز مبتنی بر شعور و عقلانیت قرآنی هستند. نتیجه آنکه باوجود پندار انسان که خود را ذی‌شعور و عاقل و دیگران را بی‌شعور می‌پندارد، قرآن کریم، دیگران را ذی‌شعور و انسان را بی‌شعور می‌خواند؛ مگر عده کمی که به نور ایمان و عرفان حقیقی آراسته‌اند؛

نار ابراهیم را نسرین شود	ماه با احمد اشارت بین شود
استن حنانه آید در رشد	خاک قارون را چو ماری در کشد
کوه یحیی را پیامی می‌کند	سنگ بر احمد سلامی می‌کند
با شما نامحرمان ما خامشیم	ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم

(مشنوی، دفتر سوم)

بنابراین به‌نظر می‌رسد توغل در مباحث ادبی و بلاغی که مبتنی بر عرف عرب و عرف عام بوده، در مواردی، متأسفانه باعث غفلت مفسران از حقایق اکید قرآن گشته و

ایشان به جای تفسیر قرآن به قرآن و قرآن به عترت، به تفسیر قرآن به عرف جاهلی روی آورده‌اند.

۱-۲. محور دوم: امانت، امری تکوینی یا تشریعی؟

این محور مبتنی بر محور اول است؛ به این معنا که هرگاه عرضه امانت، حقیقتاً بر خود آسمان‌ها و زمین صورت گرفته، و از طرفی می‌دانیم که امور تشریعی مربوط به انسان و سایر موجودات مختار است، نه جمادات و امثال آن؛ بنابراین امانت نمی‌تواند امری تشریعی باشد. همچنین امور تشریعی، همواره توسط عده‌ای از انسان‌ها مراعات و توسط عده دیگر، مخالفت می‌شود. از این‌رو نمی‌توان به صورت کلی گفت «انسان» آن را مراعات می‌کند (یا نمی‌کند). نکته سوم اینکه آیه امانت از جمله آیات مربوط به خلقت انسان است و چنین آیاتی، امور تکوینی را مدنظر دارند، نه تشریعی.

۱-۳. محور سوم: اختصاص امانت به انسان

محور دیگری که بر اساس آن، بخش مهمی از معانی امانت در تفاسیر مخدوش می‌گردد، اختصاص امانت به انسان است که سیاق آیه بهروشی حاکی از آن است. (طباطبایی، ۱۳۹۰: ۵۲۶/۱۶) جمهور مفسران نیز به این اختصاص و امتیاز اذعان دارند. با این حال، برخی از معانی که برای امانت گفته‌اند، مختص انسان نیست! مانند روح، توحید و غیره. البته محدودی از مفسران، حمل امانت را به معنای خیانت در امانت گماشته و اتصاف انسان به ظلم و جهول را از این باب دانسته‌اند. (زمخشri، ۱۴۰۷: ۳/۵۶۴) اما این احتمال با سیاق آیه و سایر آیات مرتبط با خلقت انسان که در مقام تجلیل از مقام انسان هستند، هماهنگ نبوده و از این جهت، نظر اکثر قریب به اتفاق مفسران، خلاف آن است.

۱-۴. محور چهارم: لازمه اشفاع

این محور مبتنی بر محور اول است؛ به این معنا که لازمه حقیقی دانستن درک و شعور آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها آن است که استناد حالاتی نظیر اشفاع و خشیت نیز به آنها حقیقی باشد؛ یعنی اشفاع و خشیت آنها بایستی از نظر اسباب و علل، شبیه اشفاع و خشیت انسان عاقل باشد. در تعریف اشفاع آمده است: «الإِشْفَاقُ: عنایة مختلطة بخوف،

لأن المُشفق يحب المشفق عليه و يخاف ما يلحقه». (راغب، ١٤١٢: ٤٥٩) بنابراین لازمه اشفاق آن است که امر مورد اشراق، در نظر اول مطلوب باشد، اما به دلیل لواحق نامطلوبیش، مورد ترس و اجتناب قرار گیرد؛ مانند بسیاری از لذات زودگذر دنیا که به واسطه عواقب سوء، انسان عاقل از آنها احتراز می‌کند. در ادامه خواهیم دید که پیامد پذیرش خلافت تامه و یا اختیار توسط انسان، منجر به معصیت خدا خواهد شد و این همان لاحقه‌ای است که آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها به واسطه عقلشان، از آن احتراز جستند، درحالی که انسان به واسطه جهلهش آن را پذیرفت و به همین دلیل در پایان آیه، متصرف به ظلوم و جهول گشت.

۲. مهم‌ترین معانی امانت در تفاسیر و ارزیابی آنها بر اساس محورها

مهم‌ترین معانی امانت در تفاسیر را می‌توان در پنج عنوان خلاصه کرد:

۱-۲. طاعت الهی در قالب شریعت

نظر بیشتر مفسران درباره معنای امانت، تحت عنوان کلی «طاعت الهی در قالب شریعت» قابل جمع است. در این راستا، گاهی مصادیق فرائض نظیر نماز، روزه، زکات، حج و ادای امانات مردم نیز مطرح است. (طوسی، بی‌تا: ۳۶۷/۸؛ مبیدی، ۱۳۷۱: ۹۳/۸؛ زمخشری، ۱۴۰۷: ۵۶۴/۳؛ فخر رازی، ۱۴۲۰: ۱۸۷/۲۵؛ سیوطی، ۱۴۰۴: ۵؛ آلوسی، ۱۴۱۵: ۲۷۱/۱۱) طبرسی گوید: «اختلف في معنى الأمانة فقيل هي ما أمر الله به من طاعته و نهى عنه من معصيته عن أبي العالية و قيل هي الأحكام و الفرائض التي أوجبها الله تعالى على العباد عن ابن عباس و مجاهد و هذان القولان متقاربان ... فيكون المعنى عرضنا الأمانة على أهل السماوات والأرض والجبال.» (طبرسی، ۱۳۷۲: ۵۸۴/۸) آلوسی در روح المعانی گوید: «هنگامی که خداوند اهمیت شأن طاعت خویش و رسولش را روشن نمود و عاقبت سوء سركشان و سعادت مراعات‌کنندگان را، به دنبالش، اهمیت آنچه موجب طاعت است، یعنی تکالیف شرعیه و سختی آنها را در قالب تمثیل با عنوان امانت مطرح نمود.» (آلوسی، ۱۴۱۵: ۲۷۱/۱۱) همچنین در روایتی، کیفیت نماز امیر مؤمنان علیه السلام این گونه ترسیم شده: «أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ الْكَفَافُ إِذَا حَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ يَمْلُمُلُ وَ يَتَزَلُّ وَ يَتَلَوَّنُ، فَيَقَالُ لَهُ: مَا لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَيَقُولُ: جَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، وَقْتُ أَمَانَةِ عَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ فَلَيَسْ أَنْ يَحْمِلُنَّهَا وَ أَشْفَقُنَّ مِنْهَا». (حویزی، ۱۴۱۵: ۳۱۳/۴)

نقد و بررسی

نقد اول بر اساس محور اول آن است که بر اساس معنای حقیقی، نفس آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها مورد عرضه امانت قرار گرفتند، درحالی که شریعت و تکلیف قابل عرضه به موجودات غیر مختار و غیر مکلف نیست.

نقد دوم بر اساس محور دوم آن است که اگر امانت امری تشریعی باشد، همواره توسط عده‌ای از انسان‌ها، مراعات و توسط عده دیگر، مخالفت می‌شود، درحالی که آیه، حمل امانت را به نوع انسان نسبت داده که لازمه‌اش، شمول همه انسان‌هاست. علامه طباطبائی در این باره گوید: «همچنین به معنای دین حق با تفاصیل آن هم نیست؛ زیرا آیه تصریح دارد بر اینکه مطلق انسان، یعنی چه مؤمن و چه غیرمؤمن، آن را حمل کردند و پذیرفتند، در صورتی که مشخص است که بیشتر انسان‌ها ایمان نیاوردند و آن را حمل نکردند و اطلاعی هم از آن ندارند.» (طباطبائی، ۱۳۹۰: ۳۴۹/۱۶)

۲-۲. خلافت و ولایت اهل بیت

از جمله معانی مهم امانت در تفاسیر شیعه، ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام و اهل بیت علیه السلام است؛ «الامانة هی الولاية». (حویزی، ۱۴۱۵: ۳۱۰/۴؛ قمی، ۱۳۶۳: ۱۹۸/۲؛ بحرانی، ۱۴۱۶: ۴۹۹/۴) بر این اساس، مقصود از انسان در آیه امانت نیز، غاصبان ولایت هستند؛ «الأَمَانَةُ الْوَلَايَةُ وَالإِنْسَانُ أَبُو الشَّرُورِ الْمُنَافِقِ». (فیض کاشانی، ۱۴۱۵: ۲۰۷/۴)

نقد و بررسی

اگر ولایت را امری تشریعی به معنای امامت امت و خلافت در نظر بگیریم، در این صورت، اشکال اول (عرضه امری تشریعی بر موجودات غیر مختار) و دوم (اشتمال «انسان» بر همه انسان‌ها نه فقط مؤمنان) که در معنای قبل گذشت، به این معنا نیز وارد است. اما اگر ولایت را به معنای محبت قلبی در نظر بگیریم، هنوز اشکال دوم پابرجاست؛ چرا که روشن است همه انسان‌ها، محب اهل بیت علیه السلام نیستند.

۲-۳. میثاق فطرت

برخی مفسران، امانت را میثاق فطرت یا پیمان است دانسته‌اند که مفاد این آیه است: «و إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّهُمْ وَ أَشَهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَّا نُسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلِّي...»

(اعراف: ۱۷۲). مبیدی در این باره گوید: «عادت خلق آن است که چون امانتی عزیز به نزدیک کسی نهند، مهری برو نهند و آن روز که باز خواهند، مهر را مطالعت کنند؛ اگر مهر بر جای بود، او را ثناها گویند. امانتی به نزدیک تو نهادند از عهد روییت الست بربگم؛ و مهر بای برو نهادند؛ چون عمر به آخر رسد و تو را به منزل خاک برند، آن فرشته درآید و گوید: من ربک؟» (مبیدی، ۱۳۷۱: ۱۰۱/۸) صاحب تفسیر المنار گوید: «الامانة هن عهد و ميثاق فامتنان السموات والارض والجبال من حمل الامانة خلوها من العقل الذى يكون به الفهم والافهام وحمل الانسان ايها لمكان العقل فيه.» (رشید رضا، ۱۴۱۴: ۳۹۸/۹)

نقد و بررسی

اگر مقصود از عهد و ميثاق، ماجرای عالم ذر و پیمان است باشد، چنان‌که در کلام مبیدی آمده، در این صورت، بر اساس محور اول که معنای حقیقی مراد است، عرضه و تقاضای میثاقی که مربوط به خلقت و فطرت انسان است، به آسمان‌ها و زمین، منطقی نمی‌نماید. همچنین اگر مطلق عهد و ميثاق را در نظر بگیریم، چنان‌که در تفسیر المنار آمده، همچنان عرضه و تقاضای میثاق نسبت به موجودات غیر مختار، منطقی نخواهد بود. کلام صاحب المنار همچنین صراحت بر خلو آسمان‌ها و زمین از عقل دارد که در تنافق آشکار با حقایق قرآن است، چنان‌که گذشت.

۲-۴. روح منفوخ و نفس ناطقه

صاحب تفسیر انوار، آیه امانت را با آیات کرامت و نفح روح مرتبط دانسته، چنین گوید: «ظاهر آن است که بر حسب آیات کریمه، مانند آیه «وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي»، مراد از امانت که به همه عوالم عرضه شده و صلاحیت پذیرش آن را نداشته و فقط بشر یگانه مخلوقی است که با صغر جسم و زیونی و عجز آن را با آغوش باز پذیرفته است، عبارت از روح و روان است ...» (حسینی همدانی، ۱۴۰۴: ۱۷۴/۱۳) وی در تفسیر آیه کرامت (و لَقَدْ كَرَّمَنَا بَنِي آدَمَ ...) نیز سخن از امانت به میان آورده و مقصود از آن را، نفس ناطقه و قوه عاقله معرفی می‌کند. (همان، ۱۱۲/۱۰) بنابراین از نظر ایشان، مقصود از امانت، اصل روح انسان است که نسبت به ارواح سایر موجودات، دارای امتیاز است.

به نظر می‌رسد در این قول، میان فاعل و مفعول یا حامل و محمول خلط شده است؛ زیرا روح انسانی، پذیرنده و حامل امانت است، نه محمول (امانت). اگر چنین روحی نباشد، اساساً انسانی در میان نخواهد بود که بخواهد امانتی بپذیرد یا فعل دیگری از او سر زند. پذیرش و حمل امانت و ابراز احساس در قبال آن، یعنی حالت اباء یا اشفاق، فرع بر موجودیت روح به عنوان فاعل و حامل امانت است؛ مگر آنکه مقصود از عرضه را، «مقایسه وضعیت» امانت با وضعیت آسمان‌ها و زمین در نظر بگیریم؛ چنان‌که در قول بعدی (علامه) خواهد آمد، که در این صورت، بر معنای مجازی حمل گشته و اشکال محور اول بر آن وارد است.

۲-۵. ولایت الهی حاصل از عمل به شریعت

علامه طباطبایی امانت را ولایت الهی و کمال عبودیت می‌داند که از مسیر ایمان و عمل به شریعت به دست آمده: «مراد از امانت مزبور، کمالی باشد که از ناحیه تلبیس و داشتن اعتقادات حق، و نیز تلبیس به اعمال صالح، و سلوک طریقه کمال حاصل شود، به اینکه از حضیض ماده به اوج اخلاق ارتقاء پیدا کند و خداوند، انسان حامل آن امانت را برای خود خالص کند. این است آن احتمالی که می‌تواند مراد از امانت باشد، چون در این کمال، هیچ موجودی نه آسمان و نه زمین و نه غیر آن دو، شریک انسان نیست. از سویی دیگر، چنین کسی تنها خدا متولی امور است، و جز ولایت الهی، هیچ موجودی از آسمان و زمین در امور او دخالت ندارد، چون خدا او را برای خود خالص کرده. پس مراد از امانت عبارت شد از ولایت الهی» (طباطبایی، ۱۳۷۴: ۱۶/۵۲۵) آن‌گاه ایشان واژگان عرضه، اباء و اشفاق را بر معنای مجازی حمل نموده و گویند: «مراد از عرضه داشتن این ولایت بر آسمان‌ها و زمین و سایر موجودات، مقایسه این ولایت با وضع آنهاست و معنای آیه این است که: اگر ولایت الهی را با وضع آسمان‌ها و زمین مقایسه کنی، خواهی دید که اینها تاب حمل آن را ندارند و تنها انسان می‌تواند حامل آن باشد. و معنای امتناع آسمان‌ها و زمین و پذیرفتن و حمل آن به‌وسیله انسان این است که در انسان استعداد و صلاحیت تلبیس آن هست، ولی در آسمان‌ها و زمین نیست.» (همان، ۵۲۶)

نقد و بررسی

نقد اول بر اساس محور اول، اشکالی مبنایی است که از محوریت معنای مجازی به جای معنای حقیقی برخاسته؛ چرا که عرضه بر «مقایسه وضعیت» حمل شده و اباء و اشفاع بر «نداشتن استعداد». نکته مهم دیگر آن است که لازمه حمل واژه‌های اباء و اشفاع بر معنای مجازی، یکسان شدن معنای هر دو آنهاست (به معنای «نداشتن استعداد»). عدم تفکیک میان دو لفظ متباین از حیث معنا، تکراری زاید در کلام الهی را تداعی می‌کند. این درحالی است که معنای «اشفاع» چنان‌که دیدیم (و توضیح بیشتر خواهد آمد)، معنایی کلیدی در تفسیر آیه امانت بوده و تمایز از معنای «اباء» است.

نقد دوم بر اساس محور دوم آن است که امانت، امری تکوینی است و امر تکوینی، اکتسابی نخواهد بود، درحالی که دریافت ولایت الهی از مسیر تکالیف شرعی، امری اکتسابی است.

نقد سوم بر اساس محور چهارم آن است ولایت الهی، تلازمی با ترس و اشفاع ندارد و بلکه مایه سرور و مباهات است، مگر آنکه اشفاع را بر معنای مجازی حمل کنیم که بطلان آن گذشت.

۳. خلافت و اختیار، دو روی سکه امانت

بعد از بررسی مهم‌ترین معنای امانت در تفاسیر، اکنون نظر برگزیده را در دو معنای خلافت و اختیار، جست وجو می‌کنیم.

۱-۱. رابطه خلافت با امانت

در آیه «وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدَّمَاءَ وَتَعْنُّ نُسَيْحُ بِحَمْدِكَ وَقَنْدِلُسُ لَكَ...» (بقره: ۳۰)، نظرهای مختلفی درباره ماهیت خلافت، مصدق خلیفه، مصدق مستخلف عنه و مقصود از مستخلف فیه وجود دارد که تفصیل آنها در این مجال نمی‌گنجد. نظر بیشتر مفسران در مورد مستخلف عنه، خداوند متعال است؛ زیرا فساد و خونریزی به دلیل آنکه در شأن خلیفه خدا نیست، مورد سؤال ملائکه قرار گرفت. همچنین تجلیل و تکریمی در حد تعلیم کل اسماء و سجود ملائکه بر آدم، متناسب با خلافت از جانب خداست، نه سایر موجودات. (طباطبایی، ۱۳۹۰: ۱۱۵/۱)

قرشی، ۹۱/۱: ۱۳۷۵؛ طبرسی، ۱۳۷۲: ۱۷۶/۱) مسأله فساد همچنین انحصار خلافت در انبیا و اولیا را زیر سؤال می‌برد؛ چرا که آنها از این رذیلت مبرا بوده‌اند. پس خلافت بایستی در نوع انسان باشد تا بتوان از میان افراد این نوع، عده‌ای را مستثنای کرد.

علامه در این باره گوید: «خلافت نامبرده اختصاصی به شخص آدم طیللا ندارد، بلکه فرزندان او نیز در این مقام با او مشترک‌اند». (طباطبایی، ۱۳۷۴: ۱۷۸/۱)

در مورد ماهیت خلافت و مستخلف‌فیه، بیشتر مفسران به آیه بعدی (وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا...) استناد جسته، وجه شایستگی انسان برای خلافت را که خداوند به رخ ملائکه کشید، تعلیم کل اسماء به آدم دانسته‌اند. این تعلیم نمی‌تواند از جنس تعلیم و تعلم بشری با واسطه لغات و الفاظ باشد؛ چرا که «شرفت علم لغت مگر جز برای این است که از راه لغت، هر شنووندۀ‌ای به مقصد درونی و قلبی گوینده پی ببرد؟ و ملائکه بدون احتیاج به لغت و تکلم، و بدون هیچ واسطه‌ای، اسرار قلبی هر کسی را می‌دانند، پس ملائکه یک کمالی متفوق کمال تکلم دارند». (همان، ۱۸۰) بنابراین مقصود آیه، نوعی تعلیم تکوینی است.

اکنون گوییم بنا بر این فرض که خلافت برای نوع انسان و از جانب خداوند متعال باشد، تبیین و تفصیل ماهیت خلافت و مستخلف‌فیه، فقط در تفاسیر عرفانی با محوریت بحث اسماء الهی به شکل مناسب و عمیق دنبال شده است.

در اصطلاح عرفانی، «ذات حق» با اتصاف به صفتی از صفاتش و به اعتبار تجلی‌ای از تجلیاتش و یا نسبتی از نسبت‌های مربوط به او، اسم نامیده می‌شود و اسمای ملغوظ در واقع، اسماء اسماء حق‌اند؛ یعنی علامت وضعی و قراردادی از علامت‌های تکوینی ذات. (قصری، ۱۳۶۳: ۱۳) تعبیراتی نظیر «وَ بِإِسْمَائِكَ الَّتِي مَلَأَتْ أَرْكَانَ كُلَّ شَيْءٍ»، «نَحْنُ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى» و «لَا إِسْمَ أَعَظَمُ مِنْهُ» در کلمات معصومان طیللا، حاکی از دلالت اسماء بر اعیان خارجی موجودات است. (گنابادی، ۱۴۰۸: ۷۵/۱) هر موجودی به اندازه سعه و ضيق هویت خویش، تجلی‌گاه اسماء حق تعالی است. در این میان، انسان تنها مخلوقی است که چون آینه‌ای تمام قد، مظهر جمیع اسماء جمال و جلال الهی است: «ذلِكَ لَأَنَّ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُما، مَظَهُرٌ لِيَعْضُ أَسْمَائِهِ وَ قَابِلٌ لِيَعْضُ كَمَالَاتِهِ، لِقَوْلِهِ: وَ مَا مِنَّا إِلَّا وَلَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، وَالإِنْسَانُ مَظَهُرٌ لِلْكُلِّ». (آملی، ۱۴۲۲: ۲۵۵/۱) این ظرفیت اگرچه در نوع انسان به ودیعت گزارده شده، اما در همه انسان‌ها به صورت کامل به

فعالیت نمی‌رسد، مگر انسان کامل که ولی‌الله است. (همان، ۴۵۱/۲) میان اسماء الهی روابطی نظیر تناکح، تعاون، تقابل و تفاضل برقرار است. لازمه اسماء متقابل نظیر ضار و نافع، ظاهر و باطن، محیی و ممیت، باسط و قابض، هادی و مضلّ و امثال آن، بروز حوادث متضاد از قبیل نفع و ضرر، مرگ و زندگی، هدایت و ضلالت و غیره است. (شیرازی، ۱۳۶۱: ۱۵۱/۱؛ حقی برسوی، بی‌تا: ۶۸/۱۰) از این‌رو فساد و خونریزی (معصیت الهی) نیز از جمله لوازم ظهور اسماء متقابل الهی خواهد بود.

اکنون از مقایسه آیه خلافت با آیه امانت، که هر دو مرتبط با خلقت و تکوین انسان هستند، به‌نظر می‌رسد مسأله فساد و خونریزی که لازمه خلافت تامه و مستلزم عذاب الهی است، همان لازمه خطرناک امانتی است که در آیه امانت، موجب اشفاق آسمان‌ها و زمین و اجتناب از پذیرش آن شد؛ چنان‌که در معنای اشفاق گذشت: «الأشفاعُ: عناية مختلطة بخوف، لأنَّ المُسْفِقَ يَحْبُّ المُشْفَقَ عَلَيْهِ وَ يَخَافُ مَا يَلْحَقُه». بنابراین خلافت تامه مانند تیغ دو دمی است که پذیرش آن از یک جهت مایه افتخار، و از جهت دیگر مایه اتحار است. از این‌رو عقل حکم می‌کند که از پذیرش آن به‌طور کلی صرف نظر نمود. اتخاذ خلافت تامه به‌عنوان مصدق امانت، در تفاسیر معدودی از میان تفاسیر عرفانی به چشم می‌خورد. (آملی، ۱۴۲۲: ۱/ ۲۵۶)

۲-۳. رابطه اختیار با خلافت و امانت

اختیار از ماده «خیر» و به‌معنای «انتخاب آنچه خیر است» می‌باشد. علامه مصطفوی در تحقیق ریشه اختیار گوید: «آن الأصل الواحد في هذه المادة: هو انتخاب شيءٍ و اصطفاؤه و تفضيله على غيره، ففيه قيدان الانتخاب والاختيار، والتفضيل، وهذا القيدان ملحوظان في جميع صيغ اشتقاها». (مصطفوی، ۱۳۶۸: ۱۷۶/۳) بنابراین هنگامی که انسان امری را اختیار می‌کند، به‌واسطه خیری است که در نتیجه آن فعل تصور می‌کند. اما چه بسا به‌دلیل اشتباه محاسباتی و ضعف بینش، نتیجه مطلوب و مورد انتظار را به دست نیاورد. بنابراین مراد ما از اختیار، صرف قدرت انتخاب هنگام مباشرت فعل نیست، بلکه با ملاحظه لواحق، آثار و نتایج فعل اختیاری است که ممکن است خلاف تصور اولیه فاعل از کار درآید. از این‌رو وقتی گفته می‌شود که اختیار عبد در دست مولاست، یا اختیار مملکت در دست حاکم است، مقصود این نیست که مردم اختیار به‌معنای حالت

مباشر فعل را ندارند، بلکه مقصود، مالکیت مآل و سرانجام امور مردم است که تحت نفوذ و سلطه اختیار مولا و حاکم است. همین معنا در قرآن کریم، هنگامی که اختیار خدا و رسول ﷺ نافی اختیار دیگران دانسته شده، مقصود است؛ «وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٌ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونُ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ» (احزاب: ۳۶).

اکنون گوییم که اختیار انسان، مادامی که تحت الشاعع اختیار و خواست خداوند قرار نگرفته، به شدت خطابذیر و خطرناک است. خاستگاه این خطر از منظر دینی، عوامل نامحسوس و ناپیدایی نظیر هوای نفس، شیطان و جهل ذاتی انسان است که در این باره توضیح بیشتر خواهد آمد. اما انسان، با وجود همه این تهدیدها، با غرور و اعتماد به نفسی کاذب، دست به اقدامات فراوانی می‌زند که در آینده اسباب پشیمانی وی را فراهم می‌کنند. در این میان، کسانی که به درجه ایمان نایل گشته و از خواب غفلت بیدار می‌شوند، با وقوف بر خطر اختیار مستقل، واگذاری اختیار امور به خداوند متعال می‌سپارند. اساساً عبودیت به عنوان فلسفه خلقت، واگذاری اختیار امور به خداوند متعال است؛ چنان‌که عبد اختیارش در دست مولات است. تعابیری از قبیل تفویض، توکل و تسليم نیز که آموزه‌های دینی مشحون از آن است، در همین راستا هستند.

علامه طباطبایی ذیل آیه «أَفَوْضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِصَرِيرٍ بِالْعِبَادِ» (غافر: ۴۴) گوید: «تفویض با توکل و تسليم قریب‌المعنى می‌شود. چیزی که هست، اعتبارها مختلف است. و اگر آن را تفویض می‌گویند، به این اعتبار است که بنده خدا آنچه را که به ظاهر منسوب به خودش است، به خدا برمی‌گرداند و حال عبد در چین و ضعی، حال کسی است که برکnar باشد و هیچ امری راجع به او نباشد و اگر توکلش می‌خوانند، به این اعتبار است که بنده خدا پروردگار خود را وکیل خود می‌گیرد، تا هر تصرفی را که خواست، در امور او بکند و اگر تسليمش می‌نامند، به این اعتبار است که بنده خدا رام و منقاد محض است در برابر هر اراده‌ای که خدای سبحان درباره‌اش بکند ... پس تفویض و توکل و تسليم، مقامات سه‌گانه‌ای هستند از مراحل عبودیت.» (طباطبایی، ۱۳۷۴: ۵۰۷/۱۷)

نمونه دیگر، دعای نبوی «اللهی لا تکلني الى نفسی طرفة عین ابدا» (طبرسی، ۱۳۷۲: ۸۲/۴) است که در آن، والاترین بنده خدا، حتی برای لحظه‌ای، خودمنخاری را نمی‌پسندد. غرض اینکه مقوله اختیار (در معنای غیر فقهی آن) با مقوله عبودیت که مغز فلسفه خلقت انسان را تشکیل می‌دهد، رابطه تنگاتنگ و معکوسی دارد.

بر اساس آنچه گذشت، اختیار نیز مانند خلافت تامه، بسان تبع دو دمی است که یک لبه آن، بسیار خطرناک و سزاوار اشفاق است. برجستگی دیگر اختیار، نسبت به سایر ویژگی‌های تکوینی انسان، مانند علم، قدرت، نطق و غیره، آن است که آن ویژگی‌ها برای بروز آثار خود در میدان عمل که مبنای ثواب و عقاب است، بایستی از مسیر اختیار عبور کنند؛ یعنی علم و قدرت تا از مسیر اختیار عبور نکنند و تبدیل به فعل اختیاری مانند تعلیم و تعلم یا حاکمیت و جنگ و غیره نگردند، مایه ثواب و عقابی برای انسان نخواهد بود. بنابراین اگر انسان واجد همه اسماء الهی بود، به جز اختیار، باز از خطر عذاب الهی بر حذر می‌ماند. بر این اساس، رابطه اختیار با خلافت در راستای بحث امانت آن است که از میان اوصاف و اسمایی که انسان به‌واسطه خلافت تامه از خداوند اخذ نموده، اختیار، نقش کلیدی ایفا می‌کند؛ به‌شکلی که حتی اسماء جلاله و اسماء متقابله، برای اظهار مفاد بعضًا خطرناک خود، بایستی از مسیر اختیار عبور کنند تا فعل طاعت یا معصیت محقق گردد.

۳-۳. تعمقی در وجوه خطر اختیار از منظر قرآن

قرآن مشحون از آیاتی است که عیوب و نقایص انسان را پیش از مرحله ایمان، متذکر می‌شوند. تعابیری نظیر «اکثرهم لا يعقلون»، «لا تعلمون شيئاً»، «ضعيفاً»، «عجولاً»، «کفوراً»، «هلوعاً»، «جزوعاً»، «متوعاً»، «ظلوماً جهولاً» و نظایر آن، همه حاکی از آن‌اند که انسان قبل از مرحله ایمان، معجونی از ضعف و کاستی و جهل است و با وجود همه این کاستی‌ها، اما احساس اختیار می‌کند؛ یعنی احساس می‌کند قدرت تشخیص خیر و نیل به آن را دارد. اما از منظر قرآن، حقیقت امر به‌گونه دیگری است؛ تا جایی که می‌توان گفت اختیار انسان اساساً پدیده غلط اندازی است.

به عنوان نمونه، در آیه «وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمُرْءَ وَ قَلْبِهِ» (انفال: ۲۴) سخن از حیلولت و فاصل شدن خداوند میان انسان و قلب اوست. علامه می‌گوید: «خداوند سبحان حائل بین ما و بین قلوب ماست در جمیع ادراکات ما، حب و بغض ما، خواسته‌ها، آرزوها، امیدها و ترس‌ها. بدین سبب ما قادر به ادراک و فهم چیزی نیستیم، مگر به‌واسطه الهام و هدایت او. نه مؤمن بدون توفیق الهی قدرت اطاعت دارد، و نه

گناهکار قدرت گناهی دارد که به دنبالش خذلان و سخط الهی نباشد. هدایت و توفیق و خذلان، همه جهات حیلولت و واسطه‌گری خداوند هستند.» (طباطبایی، ۱۴۲۷: ۴۹/۵) توضیح آنکه انجام یک فعل اختیاری، یا نتیجه یک روند فکری و استدلالی در ذهن و قلب ماست که پس از تصور و تصدیق فایده، اختیار و شوق حرکت به‌سوی آن عمل در ما ایجاد می‌شود، و یا نتیجه عواطف ما. در هر دو صورت، قلب که محل ادراک و عواطف است، جهت‌دهنده اختیار ما خواهد بود. اکنون آیه می‌گوید که خداوند میان انسان و قلبش حائل است؛ یعنی کنترل درگاه ورودی مواد ادراکی و احساسی در دست خداست و طبق مشیت خود، آنها را به قلب سرازیر می‌کند. این ورودی‌ها که سازنده تصورات و تصدیقات و همچنین احساسات ما خواهند بود، اختیار ما را شکل خواهند داد. بنابراین اگرچه افعال اختیاری ظاهراً به اختیار ما صادر شدن، اما در حقیقت، طبق اراده و اختیار خداوند صادر شده‌اند.

آیه دوم در همین راستا، آیه «وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِصْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ» (زخرف: ۳۶) است. در اینجا نیز سخن از جایگاهی حساس در قلب است که در مورد انسان رویگردان از خدا، به شیطان اختصاص می‌یابد؛ به‌نحوی که جهت‌گیری اعمال به‌ظاهر اختیاری وی در حقیقت به‌دست شیطان اöst. علامه در این باره گوید: «آن وقت دیگر با هر حقی که مواجه شود، آن را بر باطل منطبق می‌کند، با اینکه فطرتاً متمایل به آن است، ولی شیطانش او را به این تطبیق دعوت می‌کند، در نتیجه می‌پندارد که راه همین است و نمی‌فهمد که در بیراهه است. می‌پندارد که بر حق است و احتمال هم نمی‌دهد که راه باطل را می‌رود.» (همو، ۱۳۹۰: ۱۰۲/۱۸)

بنابراین در این آیه نیز خداوند به یکی از انحصاری حیلولت خویش میان انسان و قلبش اشاره فرمود که به‌واسطه قرار دادن شیطان در آنجا، محقق می‌شود؛ چرا که فاعل «نَقِصْ» به‌معنای قرار دادن، خداوند متعال است. این بدان معناست که انسان از قرارگیری دو حلقه پیشین و محیط بر قلب خویش، یعنی خداوند و شیطان، غافل است و اختیار وی، حلقه سوم و تابع قلب اوست.

به همین ترتیب آیاتی که به مهر نهادن بر قلب اشاره می‌کنند؛ نظیر «أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَ أَصَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشاوةً» (جاثیه: ۲۳). این آیه علاوه بر اختلال کارکرد قلب به عنوان محل ادراک و تحلیل، بر اختلال کارکرد

سمع و بصر به عنوان ورودی‌های مقدمه‌ساز ادارک نیز دلالت دارد. روشی است که اختیار برخاسته از چنین قلبی، دچار خطای فاحش خواهد بود.

اگر اشکال شود که این قبیل آیات حاکی از دو مرحله اختیارند؛ یکی اولیه و مستقل و دیگری ثانویه و تابع. مثلاً آنجا که می‌گوید: «اتخذ الله هواه»، حاکی از مرحله اول و مستقل اختیار است و آنجا که می‌گوید: «أَضَلَّ اللَّهُ...»، حاکی از آن است که فعل اختیاری بعد از اضلال، از نوع ثانویه و تابع اضلال الهی است؛ در پاسخ گوییم که اختیار اول نیز به دلیل مقارنت با جهل، هوای نفس و شیطان، اختیاری جاهلانه است و باوجود خیری که فاعل از آن تصور نموده، حالی از خیر و فایده است؛ یعنی اختیار (انتخاب خیر) واقعی نیست، بلکه توهمند اختیار است.

اگر گفته شود که آیا اختیار در افراد مؤمن نیز توهمند اختیار است؟ گوییم که اختیار مؤمن نیز ذاتاً واجد ضعف و خطاست، اما به دلیل معیت با عقل و ایمان، به مسیر سعادت رهنمون گشته. در حقیقت همان گونه که حیلولت خداوند بر قلب کافر با نشاندن شیطان قرین است، بر قلب مؤمن نیز با نشاندن فرشته قرین است. (حسینی همدانی، ۱۴۰۴: ۱۴/۱۸)

بنابراین مؤمنین نیز هیچ گاه از خطر اختیار مستقل در امان نیستند و چنان‌که گذشت، فلسفه توکل و تفویض دائم امور به خداوند همین است. با این اوصاف، اختیار، پیش از مرحله ایمان و تفویض امور به خداوند، ویژگی کاملاً خطرناکی است و علت مذمت انسان به وصف ظلم و جهول آن است که اختیار را در مرحله تکوین و قبل از رسیدن به نرdban ایمان پذیرفت. در آیه «يَوْمَ تَشَهُّدُ عَلَيْهِمُ الْسِّنَّتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ ِإِنَّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» (نور: ۲۴)، سخن از نزدیکترین چیزها به اختیار انسان، یعنی اعضا و جوارح اوست. اما قرآن می‌فرماید که حتی آنها نیز بالمال و در حساس‌ترین جاهای که صحنه قیامت است و بایستی تحت اختیار و خواست انسان باشند، این گونه نبوده و خارج از اختیار انسان و علیه او شهادت خواهند داد. به عبارت دقیق‌تر، در همین دنیا، به صورت مخفیانه و خارج از اختیار ما، مشغول ثبت احوال و افعال ما هستند و ما گمان می‌کنیم در اختیار ما هستند. از این‌رو در چنین عرصه‌ای که تماماً محضر خدا و تحت فرمان اوست، دست یازیدن به معصیت خدا، عین ظلمیت و جهولیت خواهد بود.

نتیجه گیری

- ۱- ملاک‌های ارزیابی معانی ذکر شده توسط مفسران برای امانت عبارت‌اند از: الف) حمل تعابیر آیه امانت بر حقیقت. ب) تکوینی بودن امانت. ج) اختصاص امانت به انسان. د) واجدیت لازمه اشفاع؛ به این معنا که امانت حقیقتاً بایستی لازمه‌ای ترس‌آور و خطرناک داشته باشد.
- ۲- بر اساس ملاک‌های بالا، بیشتر معانی ذکر شده در تفاسیر برای امانت، مورد اشکال است و فقط دو معانی قابل پذیرش است که عبارت‌اند از خلافت تامه انسان از خداوند و اختیار وی. این دو معانی واجد همه ملاک‌های بالا هستند.
- ۳- مهم‌ترین ویژگی و امتیاز خلافت و اختیار، اشتعمال آنها بر معنای خطری است که توجیه مناسب برای اباء و اشفاع را در آیه امانت فراهم می‌کند.
- ۴- از میان اسمای الهی که انسان به‌واسطه خلافت تامه، محل ظهور آنهاست، امتیاز اختیار آن است که بایستی تمام اسماء و ویژگی‌های دیگر برای رسیدن به مرحله عمل که ملاک ثواب و عقاب است، از مسیر آن عبور کنند. از این‌رو، همان‌گونه که خلافت تامه به دلیل واجدیت اسماء متقابل و لازمه آنکه معصیت و عقاب است، بسان‌تیغی دو دم است، اختیار نیز بسان‌لبه آن تبع است.
- ۵- قبول ویژگی اختیار در مرحله تکوین و پیش از مرحله ایمان و بصیرت اتفاق افتاده و این به معنای قدم نهادن در عرصه‌ای است که خطرات پنهان زیادی از جمله جهل، هوای نفس و شیطان آن را تهدید می‌کند؛ و این راز اتصاف انسان به ظلم و جهول در انتهای آیه است. چنان‌که اگر انسان با همین حالت و بدون قرار دادن اختیار در دست خداوند متعال، زندگی را سپری کند، بیشتر و بیشتر در چاه ظلومیت و جهولیت فرو خواهد رفت.
- ۶- اختیار به همان نسبت که می‌تواند مایه خطر و خسaran برای انسان باشد، مایه سود و افتخار برای او در قبال سایر موجودات است؛ چرا که این ویژگی خطیر از مجرای خلافت تامه الهی به وی ارزانی شده و می‌توان گفت که والاترین ویژگی و مقصود آیه امانت است. از این‌رو میزان خطر آن هر چه باشد، تحت الشعاع میزان افتخار آن است.

۷- فایده این بحث که اختیار را مقصود از امانت و مرتبط با ظلومیت و جهولیت بدانیم، آن است که در مقام طاعت و عبودیت خداوند، بیش از پیش به لزوم تبعیت، توکل و تفویض امور به حق تعالیٰ بی خواهی برد؛ به گونه‌ای که انگار اختیار انسان، امانتی است که بایستی به صاحب آن واگذار گشته و تحت اختیار وی قرار گیرد، در غیر این صورت، در ورطه ظلومیت و جهولیت باقی خواهد ماند.

فهرست منابع

۱. قرآن کریم.
۲. نهج البلاغه (صبحی صالح) (۱۳۷۴)، قم: مرکز البحوث الاسلامیة.
۳. آلوسی، محمود بن عبدالله (۱۴۱۵ق)، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، بیروت: دار الكتب العلمیة.
۴. آملی، حیدر بن علی (۱۴۲۲ق)، تفسیر المحيط الأعظم و البحر الخضم، قم: نشر نور علی نور.
۵. ابن اثیر، نصر بن عبدالله (۱۴۱۶ق)، المثل السائر فیأدب الكاتب و الشاعر، قاهره: دار النھضة.
۶. ابن عربی، محمد بن محمد (۱۴۲۲ق)، تفسیر ابن عربی، بیروت: دار صادر.
۷. بحرانی، سید هاشم (۱۴۱۶ق)، البرهان فی تفسیر القرآن، تهران: بنیاد بعثت.
۸. حسینی همدانی، محمد (۱۴۰۴ق)، انوار درخشنان در تفسیر قرآن، تهران: انتشارات لطفی.
۹. حقی برسوی، اسماعیل بن مصطفی (بی‌تا)، تفسیر روح البیان، بیروت: دارالفکر.
۱۰. حویزی، عبد علی بن جمعه (۱۴۱۵ق)، تفسیر نور الثقلین، قم: اسماعیلیان.
۱۱. راغب، حسین بن محمد (۱۴۱۲ق)، مفردات الفاظ القرآن، بیروت: الدار الشامیة.
۱۲. رشید رضا، محمد (۱۴۱۴ق)، المنار، بیروت: دارالمعرفة.
۱۳. زمخشی، محمود بن عمر (۱۴۰۷ق)، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت: دارالکتاب العربی.
۱۴. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر (۱۴۰۴ق)، الدر المنشور فی التفسیر بالتأثر، قم: کتابخانه مرعشی.
۱۵. شیرازی، صدرالدین محمد بن ابراهیم (۱۳۶۱ق)، تفسیر القرآن الکریم، قم: انتشارات بیدار.
۱۶. طباطبائی، سید محمدحسین (۱۳۷۴)، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
۱۷. طباطبائی، سید محمدحسین (۱۳۹۰ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
۱۸. طباطبائی، سید محمدحسین (۱۴۲۷ق)، تفسیر البیان فی الموافقة بین الحديث و القرآن، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.
۱۹. طبرسی، فضل بن حسن (۱۳۷۲ق)، مجتمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران: ناصر خسرو.
۲۰. طویلی، محمد بن حسن (بی‌تا)، التیبان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتوال جامع علوم انسانی

۲۱. فخر رازی، محمدبن عمر (۱۴۲۰ق)، *التفسیر الكبير (مفآتیح الغیب)*، بيروت: دار احياء التراث العربي.
۲۲. فيض كاشاني، محمدبن شاه مرتضي (۱۴۱۵ق)، *تفسير الصافی*، تهران: مكتبة الصدر.
۲۳. قرشی، على اکبر (۱۳۷۵)، *تفسير احسن الحديث*، تهران: بنیاد بعثت.
۲۴. قزوینی، جلالالدین (بیتا)، *الإيضاح فی علوم البلاغة*، بيروت: دار الجيل.
۲۵. قمی، على بن ابراهیم (۱۳۶۳)، *تفسير القمی*، تصحیح طیب موسوی جزائری، قم: دارالکتاب.
۲۶. قیصری، داوود (۱۳۶۳)، *مقدمه شرح فصوص الحكم قیصری*، قم: انتشارات بیدار.
۲۷. کلینی، محمدبن یعقوب (۱۴۲۹ق)، *کافی*، قم: دارالحدیث.
۲۸. گنابادی، سلطان محمد (۱۴۰۸ق)، *تفسير بیان السعادۃ فی مقامات العبادة*، بيروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات.
۲۹. مصطفوی، حسن (۱۳۶۸)، *التحقيق فی کلمات القرآن الكريم*، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۳۰. مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۷۱)، *تفسير نمونه*، تهران، دار الكتب الإسلامية.
۳۱. میدی، احمدبن محمد (۱۳۷۱)، *كشف الاسرار و عدة الابرار*، تهران: امیرکبیر.