

تفسیر آیه کرامت و رفع تعارض نمایی آن با اوصاف نکوهیده انسان

* صمد بهروز
** محمدعلی رضایی اصفهانی

چکیده

قرآن کریم در آیه کرامت تمامی انسان‌ها را دارای وصف کرامت و بیژه دانسته است. این آیه در نگاه ظاهری با برخی از آیات دیگر قرآن مانند: ابراهیم / ۳۴، معارج / ۲۱ - ۲۱، علق / ۷ - ۶ احزاب / ۷۲، قیامت / ۵، حصر / ۲ - ۱ و اعراف / ۱۷۹ در تعارض است. دیدگاه‌های مختلفی از سوی مفسران جهت رفع این تعارض مطرح شده است. در این دیدگاه‌ها ایمان، تربیت‌یافتن انسان، پاکی فطرت، به کارگیری درست غراییز، عدم قناعت به زمینه خلقت، تمایز قائل شدن بین کرامت آغازین و رذالت فرجامین و به فعلیت رساندن جنبه‌های مثبت وجود انسان، به عنوان ملاک کرامت مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله بر این نکته تاکید می‌ورزد که تکریم انسان به نوع آفرینش او باز می‌گردد که به انسان ظرفیت‌ها، استعدادها و توانمندی‌هایی خاصی عطا کرده است و تکریم انسان بر مبنای این ویژگی‌های منحصر به فرد آفرینش انسان در میان مخلوقات الهی است و نکوهش از انسان در برخی از آیات به جهت استفاده نادرست او از این نعمت‌ها است.

واژگان کلیدی

آیه ۷۰ اسراء، آیه کرامت، کرامت انسان، اوصاف نکوهیده، تعارض نمایی آیه کرامت.

sa_behrouz@yahoo.com
rezaee.quran@gmail.com
تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۸/۶

*. استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه تبریز (نویسنده مسئول).
**. استاد جامعه المصطفی ﷺ العالمیه.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۱۲/۲

طرح مسئله

انسان در آیاتی از قرآن کریم به طور مطلق مورد تکریم قرار گرفته است چنان‌که در آیه «ولَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ» (اسراء / ۲۰) تمامی انسان‌ها به وصف کرامت متصف گردیده‌اند و این کرامتی ویژه است که مخصوص انسان بوده، موجودات دیگر از آن محروم هستند. زبان این آیه، زبان تعریف و تمجید از تمام کسانی است که از نسل آدم ﷺ بوده و به وصف انسان متصف هستند و هیچ استثنایی در ظاهر آیه در نظر گرفته نشده است.

از سوی دیگر برخی از آیات قرآن، انسان را مورد نکوهش قرار داده و با اوصافی که حاکی از سرزنش است، او را توبیخ نموده و در برخی موارد او را به زشت‌ترین اوصاف، مانند ناسپاس، طفیان‌گر، ضعیف و ناتوان، مجادله‌گر، ستمگر، بخیل، بی‌قید و بند، مغورو، شتاب‌گر، کم‌طاقة، طالب شر و بدی، بدتر از حیوانات و پست‌ترین موجودات توصیف نموده است.

در اینجا این سوال مطرح می‌شود که راه حل رفع تعارض نمایی این آیات چیست؟

ضرورت طرح چنین مسئله‌ای از آنجا روشن می‌شود که باید مشخص شود متعلق تکریم خداوند از انسان چیست و وجه اصلی نکوهش انسان کدام است؟ از آنجایی که برخی آیات قرآنی تفسیر کننده برخی دیگر است، با توجه به اوصاف نکوهیده انسان، چه تفسیری از کرامت انسان و تکریم او می‌تواند قابل قبول باشد و چگونه می‌توان تعارض نمایی بین دو دسته از آیات قرآن را برطرف کرد؟ آیا وصف کرامت شامل تمامی انسان‌ها است یا اینکه فقط افراد خاصی از آنها را در بر می‌گیرد؟

تا آنجایی که نگارندگان سراغ دارند، در زمینه نحوه جمع بین آیه کرامت که تمامی انسان‌ها را به صورت مطلق برخوردار از کرامت ویژه می‌داند و آیات بیان‌گر اوصاف نکوهیده انسان تحقیق مستقلی صورت نگرفته است.

مفهوم‌شناسی کرامت

کرامت از ریشه «کرم» است. این واژه هنگامی که به خدا نسبت داده شود، به معنای «جود و بخشندگی که دارای خیر کثیر بوده و عطا و احسان او تمام نمی‌شود و جامع انواع خیر و شرف و فضائل است» و هرگاه انسان به آن توصیف شود، به معنای «کسی که دارای اخلاق و افعال پسندیده است» می‌باشد، (ابن منظور، ۱۴۱۴: ماده «کرم»؛ راغب اصفهانی: ۱۴۱۲، ماده «کرم»)

مصطفوی معنای اصلی آن را «عزت و برتری» دانسته که نقطه مقابل «ذلت و خواری» است. وی معتقد است در تمامی کاربردها، چه در مورد خدا و چه در مورد انسان یا فرشتگان، همین یک معنا لحاظ شده است. طبق تحقیق ایشان معنای مشهور «کریم»، یعنی «جود، سخی و عطاکننده» صحیح نمی‌باشد، (مصطفوی، ۱۴۱۶: ماده «کرم») اما به نظر می‌رسد در ریشه این واژه، خیر و برکت لحاظ شده باشد؛ چراکه این واژه در قرآن، وصف رزق و روزی، (انفال / ۴) گیاهان و نباتات (لقمان / ۱۰)، پاداش و اجر الهی (احزاب / ۴۴) و ... قرار گرفته که در این موارد، «خیر و برکت» معنا پیدا می‌کند، نه «عزت»؛ چه اینکه در موضوعات خارجی و پدیده‌های طبیعی، «عزت»، نقطه مقابل «ذلت و خواری» معنا ندارد. در زبان انگلیسی نیز معادل واژه کرامت، «Dignity» است که از ریشه لاتینی «Dignita»، به معنای «حالت درخور تکریم یا احترام» گرفته شده است. (آکسفورد، ۱۳۸۴: ۲۱۱)

کاربردهای قرآنی واژه کرامت

کرامت در قرآن از جمله اوصافی است که امور مختلف با آن توصیف شده است؛ گاهی به خدا نسبت داده شده (علق / ۳)، گاهی به فرشتگان (انفطار / ۱۱) و گاهی به انسان. (اسراء / ۷۰) در برخی آیات، عرش خدا، (مؤمنون / ۱۶) پیامبران الهی، (الحاقة / ۴۰) مؤمنان و بهشتیان، (معارج / ۳۵) با این وصف مورد ستایش قرار گرفته‌اند. هم‌چنین خود قرآن، (واقعه / ۷۷) نامه اعمال برخی انسان‌ها، (عبس / ۱۳) سخن و گفتار نیک انسان‌ها (اسراء / ۲۳) و رفتارهای خوب انسانی، (فرقان / ۷۲) به وصف کرامت متصف شده است. گاهی نیز بهشت، (نساء / ۳۱) مقامات بهشتی (شعراء / ۵۸) و پاداش‌های بهشتی (احزاب / ۴۴) با وصف کرامت قرین شده‌اند. همین‌طور رزق و روزی الهی، (انفال / ۴) گیاهان و نباتات (لقمان / ۱۰) نیز بدان توصیف شده است.

از مطالعه و دقت در آیات قرآن روشن می‌شود وصف کرامت، گستره وسیعی دارد که از خدای عزوجل گرفته تا فرشتگان، انسان و حتی گیاهان و نباتات را در بر می‌گیرد و اصل ریشه لغوی؛ یعنی خیر و برکت و فضیلت، در تمامی کاربردها در معنا و مفهوم خاص متناسب با خود، لحاظ شده است.

انواع کرامت

با توجه به کاربرد واژه کرامت در مصادیق مختلف، اقسامی برای آن قابل تصور است:

۱. کرامت طبیعی

برخی موجودات طبیعی مانند گیاهان و نباتات در قرآن، با وصف کرامت توصیف شده‌اند که توصیف آنها به این وصف، به لحاظ آثار، برکات و منافع فراوان آنها است.

۲. کرامت انسانی

نوع خاصی از کرامت، مخصوص انسان‌ها است که یک کرامت ویژه است و دیگر موجودات، از آن محروم‌اند و آن کرامتی است که جامع بین کرامت طبیعی و کرامت فراتطبیعی و ملکوتی است. آیت‌الله جوادی آملی معتقد است تنها انسان می‌تواند میان ملک و ملکوت جمع سالم کند و به تمام معنا مکرم باشد. وی جنیان و فرشتگان را به دلیل فقدان چنین کرامت دو بعدی، شایسته خضوع در پیشگاه انسان مکرم می‌داند. (جوادی آملی، ۱۳۹۰: ۳۲۸)

کرامت تکوینی انسان

مراد از کرامت تکوینی، آن برتری‌ها، امتیازها و قابلیت‌هایی است که به هنگام آفرینش انسان، در وجود او نهاده شده و درواقع، خالق این کرامت، خود خداست «فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ»؛ (مؤمنون / ۱۴) «وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ» (اسراء / ۷۰) که چنین توانمندی‌هایی را در وجود انسان قرار داده و انسان، صرفاً قابل و پذیرای این کرامت است و اگر بنا باشد کسی بر چنین کرامتی ستایش شود، خود خدای متعال است، نه انسان. البته انسان‌ها نیز به اقتضای چنین آفرینشی، از یک سری حقوق و امتیازهایی برخوردارند که دیگر موجودات از آن برخوردار نیستند. در آیات قرآن، شواهدی مبنی بر برخورداری انسان از این حقوق و امتیازات وجود دارد؛ از جمله اینکه قتل نفس یک انسان را معادل قتل کل بشریت تلقی کرده و به خاطر انسانیت انسان، این جرم، بسیار بزرگ و غیر قابل بخشش دانسته شده و زنده کردن یک انسان، به منزله زنده کردن کل بشریت تلقی شده است. (مائده / ۳۳)

کرامت اکتسابی انسان

کرامت اکتسابی، کرامتی است که انسان، با سعی و تلاش خود، آن را به دست می‌آورد و از آنجایی که خود، در تحصیل چنین کرامتی نقش دارد، بر چنین کرامتی، قابل تحسین و تکریم است. البته راه وصول به چنین کرامتی، برخورداری از کرامت ذاتی تکوینی است؛ چه اینکه اگر آن قابلیت‌های ذاتی در وجود انسان نباشد، نیل به کرامت اکتسابی، برایش امکان‌پذیر نخواهد بود.

این کرامت در قرآن، با ایمان و تقوا، قرین و ملازم هست؛ به گونه‌ای که هراندازه شخص، از ایمان و تقوای بیشتری برخوردار باشد، به مقام و درجه کرامت بالاتری نائل خواهد شد «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَثْقَلُكُمْ؛ هر آینه گرامی‌ترین شما نزد خدا پرهیز کارترین شما است». (حجرات / ۱۳) برخی معتقدند کرامت انسان، به کرامت اکتسابی او برمی‌گردد و بدون آن، برای انسان، کرامتی قائل نیستند. آیت‌الله جوادی آملی در این زمینه می‌گوید: «برای تکریم انسان، نصابی است که اگر حاصل شود، کرامت را به دنبال دارد و انسان را همتای فرشتگان، سپس برتر از آنان می‌نماید ... و الا «أُولَئِكَ كَالْأَعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ» می‌شود ... هر کس کریم نبود، فرزند حقیقی و خلف صالح آدم نخواهد بود.» (جوادی آملی، ۱۳۹۰: ۳۲۸ - ۳۳۲) وی در جای دیگر می‌نویسد:

وقتی جهان مسخر انسان است که کریم باشد و زمانی انسان کرامت دارد که خلیفه‌الله باشد. آنگاه انسان خلیفه‌الله است که اولاً حرف مستخلف عه را بفهمد، ثانیاً آن را اجرا کند و اما اگر جای او بنشینند و نان خلافت بخورد، ولی حرف خودش را بزند «أُولَئِكَ كَالْأَعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ» می‌شود ... اگر نام خلافت و مهر خلافت در دست انسان باشد، ولی سبّانه کار کند، جزو «شیاطین الانس و الجن» می‌شود ... اگر شخصی، هوا مدار بود، نه خدامحور، این خلیفه‌الله نیست، وقتی خلیفه‌الله نبود، «كَرَّمَنَا» شامل او نمی‌شود، بلکه «بَلْ هُمْ أَضَلُّ» او شامل می‌شود ... ما کریم هستیم، ما از آسمان، زمین، دریاها و معادن روی زمین بزرگ‌تریم ... اگر خلیفه‌الله بود، آنگاه کرامت دارد و باری را می‌کشد که آسمان و زمین، از کشیدن آن عاجزند، اگر خلیفه‌الله نبود و غاصبانه از مهر خلافت استفاده کرد، در این صورت، از خلافت و کرامت سقوط می‌کند. (جوادی آملی، ۱۳۸۵: ۴)

با این بیان، انسان تنها در صورتی برخوردار از کرامت است که به کرامت اکتسابی نائل شده باشد، در غیر این صورت، از کرامت، بهره‌ای نخواهد داشت و ملاک توصیف انسان به کرامت، همان کرامت اکتسابی است. برخی عرفا کسی را که به کرامت اکتسابی نائل نگشته و انسان کامل نشده باشد، حیوان ناطق دانسته، به انسان ملحق نمی‌کنند و نسبت او را به انسان، نسبت جسد میت به انسان می‌دانند که تنها صورت او شبیه صورت انسان است. (ابن عربی: ۲ / ۴۶۸ و ۴۴۱) امام خمینی نیز انسان‌ها را به دو گروه انسان‌های بالقوه و انسان‌های بالفعل و انسان‌های کامل و انسان‌های ناقص تقسیم می‌کند و معتقد است تمام دعوت پیامبران برای این است که انسان بالقوه را انسان بالفعل کنند، انسان ناقص را انسان کامل کنند. (موسوی خمینی، ۱۳۷۹: ۲۱۸)

به نظر می‌رسد کرامت ویژه‌ای که مخصوص انسان است، برخورداری او از استعدادها و توانمندی‌های بالقوه‌ای است که در نهاد او، به ودیعت گذاشته شده است. طبیعی است انسان، در صورتی به کرامت واقعی خواهد رسید که این توانمندی‌ها را به مرحله فعلی برساند و الا، صرف وجود استعداد، موجب برتری انسان نخواهد شد؛ به عبارت دیگر اگر کرامت ذاتی، به کرامت اکتسابی منجر شود، انسان به کرامت واقعی نائل شده که ملاک برتری او است و الا از ظرفیت کرامت خود، توانسته استفاده صحیح بکند و در انسانیت خود عقیم مانده است.

۳. کرامت ملکوتی

کرامت ملکوتی در مرحله بالاتر در عالم ملکوت به موجودات ملکوتی نسبت داده می‌شود، چنان‌که در آیات قرآن، فرشتگان الهی، عرش خدا، قرآن کریم، نامه عمل انسان‌ها که توسط فرشتگان نوشته می‌شود، بهشت و مقامات بهشتی، رزق و روزی معنوی و پاداش‌های الهی، با این وصف متصف شده است.

۴. کرامت الهی

بالاترین مرتبه و درجه کرامت، کرامت الهی است و نهایت و اوج کرامت را باید در وجود خدا جستجو کرد. او کریم مطلق است، کریم بی‌نهایت است و منساً و سرچشم‌همه کمالات است. هر کس به هر میزان از کرامت نائل شده باشد، این کرامت را از او گرفته و هر اندازه رابطه‌اش با او نزدیک‌تر باشد، به همان میزان کرامتش افرون‌تر می‌گردد.

کرامت انسان در قرآن

آیات مربوط به کرامت انسان و جایگاه بلند و رفیع او در نظام آفرینش، برخی ناظر به کرامت ذاتی و تکوینی و برخی ناظر به کرامت اکتسابی انسان است.

۱. کرامت تکوینی انسان در قرآن

آیه‌ای که در قرآن، بیشترین و روشن‌ترین دلالت را بر کرامت تکوینی انسان دارد، آیه سوره اسراء است که با واژه «کَرَّمْنَا» وصف کرامت را به تمامی فرزندان آدم، به صورت مطلق نسبت داده و همه انسان‌ها را برخوردار از این امتیاز داشته است: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيَّبَاتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَيْرٍ مِنْ خَلْقِنَا تَفْضِيلًا» (اسراء / ۷۰)

این آیه بیان گر کرامت تکوینی انسان است که مراد از آن، قابلیت‌ها و توانمندی‌هایی است که به صورت بالقوه در وجود انسان قرار داده شده است. این کرامت، همگانی بوده، حتی غیر مؤمنان را نیز شامل می‌شود. به تعبیر علامه طباطبائی، حتی مشرک، کافر و فاسق را نیز دربرمی‌گیرد؛ چه اینکه، آیه در مقام منت نهادن، توأم با عتاب است؛ به این دلیل که خدا پس از ذکر فراوانی نعمت و فضل خود در آیات پیشین و فراموشی پروردگار توسط انسان، در این آیه، خلاصه‌ای از کرامت‌ها و فضل خود را بر می‌شمارد تا بفهمند پروردگار نسبت به آنها عنایت بیشتری دارد. از همین رو، وی نتیجه‌گیری می‌کند مراد آیه، بیان حال جنس بشر است و الا، منت نهادن و عتاب، درست نخواهد بود. (طباطبائی، ۱۴۱۷ / ۱۳۵۵) آلوسی نیز معتقد است این آیه، نیکوکار و فاجر، همه را دارای کرامت و شرف می‌داند. (آلوسی، ۱۴۱۵ / ۸ / ۱۱۲)

این دیدگاه از برخی آیات و روایات نیز قابل استنباط است. ارزش و کرامت ذاتی انسان، با قطع نظر از ایمان، عقیده، تقوا و دین داری او، تا آنجاست که کشتن و زنده کردن یک انسان، به منزله کشتن و زنده کردن کل بشریت تلقی شده است (مائده / ۳۲) پیامبر اعظم ﷺ، به هنگام اعزام امیر مؤمنان ﷺ به جنگ یمن، ایشان را از اقدام به جنگ، پیش از دعوت به اسلام، بر حذر می‌دارد و علت آن را کرامت بالای انسان و ارزش هدایت او و نجاتش از مرگ جسمانی و روحی بیان داشته و می‌فرماید:

اگر خداوند، یک نفر را به دست تو هدایت کند، برای تو، از آنچه که خورشید بر آن طلوع و غروب می‌کند، بهتر است. (کلینی، ۱۳۶۵ / ۵ / ۳۶)

این مطلب نشان گر ارزش و عظمت انسان است که حتی ارزش زنده کردن یک کافر و مشرک نیز از مرگ معنوی و روحی، از کل دنیا بالاتر است.

این که کرامت در اصطلاح قرآنی، دقیقاً به چه معنایی است، برخی معتقدند شاید در زبان فارسی نتوان معادل دقیقی برای آن پیدا کرد. استاد جوادی آملی معتقد است «کریم»، غیر از «کبیر» و «عظیم» است و شاید از کنار هم گذاردن چند کلمه بتوان کرامت را در فارسی ترجمه کرد. وی می‌گوید: «کریم؛ یعنی روح بزرگوار و منزه از هر پستی». (جوادی آملی، ۱۳۶۷ / ۲۱)

۲. کرامت اکتسابی انسان در قرآن و درجات، مراتب و گستره آن
کرامت اکتسابی، کرامتی است که تلاش و فعالیت هر انسانی، میزان کرامت اکتسابی او را تعیین

خواهد کرد که نسبت به انسان‌ها متغیر بوده و از آنجایی که با تقوا و ایمان افراد، در ارتباط مستقیم است «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَئْتَاكُمْ» (حجرات / ۱۳)، به اختلاف درجات و مراتب تقوای انسان‌ها، درجات و مراتب کرامت آنها نیز متفاوت خواهد بود. برخی، حتی مقام انسان و کرامت او را در همین کرامت اکتسابی می‌دانند و بدون تحصیل آن، برای انسان کرامتی قائل نبوده و مقام او را تحصیلی می‌دانند و نه حصولی و معتقدند همه افراد، کریم بالقوه هستند و با پیمودن راه کرامت انسانی، می‌توانند کریم بالفعل شوند. (جوادی آملی، ۱۳۸۴: ۹۹) در روایتی از امام علی ع آمده «الْكَارِمُ بِالْكَارِهِ» (تمیمی آمدی، ۱۳۶۶: ۱۹) کرامت‌های نفسانی، با رنج‌ها و سختی‌ها به دست می‌آید. پیامبر اسلام نیز هدف و رسالت اصلی خود از بعثت را، رساندن نفوس انسانی به کرامت می‌داند (طبرسی، ۱۴۱۲: ۸) چنان‌که رسالت تمامی پیامبران همین بوده است.

انسان، از طریق کرامت اکتسابی می‌تواند به درجات، کمالات و فضایلی نائل شود که مصدق عینی و به تمام معنای خلیفه و جانشین خدا گردد و در اثر اتصال و ارتباط با عالم ملکوت، به قدرت‌های ملکوتی و الهی دست یابد. چنین انسانی، به هدف و غرض اصلی آفرینش - که همان رسیدن به قدرت‌های الهی و آیینه تمام نمای خدا شدن است - نائل شده و توانسته صفات و کمالات الهی را در زمین به تصویر بکشد؛ چنین انسانی، توان آن را دارد که به علوم و اسرار و قدرت‌های ویژه الهی دست یابد، چنان که در حدیث قدسی آمده است:

يا ابن آدمَ أَنَا غَنِيٌّ لَا أَفْقِرُ أَطْعَنِي فِيمَا أَمْرَتُكَ أَجْعَلُكَ غَنِيًّا لَا تَنْفَتَرُ يَا ابن آدمَ
أَنَا حَيٌّ لَا مَوْتٌ أَطْعَنِي فِيمَا أَمْرَتُكَ أَجْعَلُكَ حَيًّا لَا تَمُوتُ يَا ابن آدمَ أَنَا أَقُولُ
لِلشَّيْءِ كُنْ فَيَكُونُ أَطْعَنِي فِيمَا أَمْرَتُكَ أَجْعَلُكَ تَقُولُ لِشَيْءٍ كُنْ فَيَكُونُ. (دلیلمی،
۱۴۱۲ / ۱: ۷۵؛ ابن فهد حلی، ۱۴۰۷: ۳۱۰)

ای فرزند آدم، من بی‌نیازم، در آنچه دستور می‌دهم، از من اطاعت کن تا تو را بی‌نیاز کنم. ای فرزند آدم، من زنده‌ام و نمی‌میرم، در آنچه دستور می‌دهم، از من اطاعت کن تا تو را به‌گونه‌ای کنم که زنده باشی و نمیری. ای فرزند آدم، من به چیزی می‌گوییم باش، موجود می‌شود، در آنچه دستور می‌دهم، از من اطاعت کن تا تو را به‌گونه‌ای کنم که به چیزی بگویی باش، موجود شود.

بنابراین دامنه کرامت بسیار گسترده است، به‌گونه‌ای که انسان می‌تواند به‌جایی برسد که کارهای خدایی انجام دهد و متصف به صفات خدایی شود. البته از موجودی که عنوان خلیفه و

جانشین خدا را به خود گرفته و از روح الهی برخوردار است انتظاری غیر از این نمی‌رود؛ چه اینکه نزدیک‌ترین موجود به خدا همین انسان است که می‌تواند وارد کمالات و فضایل الهی گردد و همین امر، موجب پیچیدگی این اعجوبه آفرینش گشته است. از همین‌رو می‌توان گفت درجات، مراتب و دامنه کرامت انسان، بی‌نهایت است؛ چراکه درجات تقوا و ایمان، بی‌نهایت است و نیز کمالات و فضایل الهی، بی‌نهایت است و انسانی که بناست خلیفه و جانشین خدا گردد، به‌طور طبیعی درجات و مراتب کرامت او نیز باید بی‌نهایت باشد.

نکته شایان توجه این است که برتر بودن انسان نسبت به موجودات دیگر، مشروط به فعلیت رساندن آن استعدادهای بالقوه در وجود خود است و الا ممکن است تا سرحد حیوانیت و درندگی سقوط کرده و یا حتی پستتر از آنها نیز گردد؛ چنان که از امیر مؤمنان ﷺ نقل شده است که: «خدا در فرشتگان عقل، بدون شهوت و در حیوانات، شهوت بدون عقل قرار داده و در فرزندان آدم، هر دو را قرار داده است. پس هرکس عقلش بر شهوتش غالب آید، بهتر از فرشتگان و هرکس شهوتش بر عقلش غالب آید، پستتر از حیوانات است». (حويزى، ۱۴۱۵ / ۳ : ۱۸۹) ممکن است انسان به‌جایی برسد که پستترین موجودات عالم گردد «إِنَّ شَرَّ الدُّوَابَّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُ الْبُكُمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ» (النفال / ۲۲) و در پستترین جایگاه ممکن سقوط کند: «ثُمَّ رَدَّتْنَاهُ أَسْفَلَ سَاكِلِينَ». (تین / ۵)

اوصاف نکوهیده انسان در قرآن

گروه دیگری از آیات قرآن، انسان را مورد توبیخ و سرزنش قرار داده و او را با زشتترین اوصاف، توصیف کرده است، حتی انسان را با حیوانات مقایسه و او را بدتر از آنها معرفی نموده است که به مواردی از آن اشاره می‌شود:

۱. موجودی ناسپاس: «إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ» (ابراهیم / ۳۴) هر آینه آدمی بسی ستمگر و ناسپاس است.»
۲. کم‌طاقت: «إِنَّ الْإِنْسَانَ حَلِيقٌ هَلُوعًا * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا * وَ إِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مُتَوَعِّدًا» (معارج / ۲۱ - ۱۹) همانا آدمی ناشکیبا - یا حریص - آفریده شده؛ چون بدی (و رنجی) بدو رسد، بی‌تاب است و چون نعمتی (و رفاهی) بدو رسد، بازدارنده است.»
۳. طغیان‌گر: «كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغِي * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى» (علق / ۷ - ۶) آری، هر آینه آدمی سرکشی می‌کند و از حد می‌گذرد، از آن‌رو که خود را بیناز و توانگر بیند.»

۴. ضعیف و ناتوان: «وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا»؛ (نساء / ۲۸) و آدمی ناتوان آفریده شده است.»
۵. بخیل: «فُلْ كَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَرَائِنَ رَحْمَةَ رَبِّي إِذَا لَأْمَسْكَتُمْ خَشِيهَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَشْوَرًا»؛ (اسراء / ۱۰۰) بگو: اگر شما خزانه‌های بخشایش پروردگار مرا می‌داشتید، آنگاه از بیم هزینه کردن و درویشی، دستباز می‌داشتید و آدمی بخیل و تنگ‌چشم است.»
- ۶ عجول و شتاب‌گر: «وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا»؛ (اسراء / ۱۱) و آدمی شتاب‌زده است؛ «خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ»؛ (ابیاء / ۳۷) آدمی از شتاب آفریده شده است.
۷. مجادله‌گر: «وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا»؛ (کهف / ۵۴) و آدمی بیش از همه‌چیز در ستیز و چون‌وچرا است.»
۸. ستمگر: «إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا»؛ (احزاب / ۷۲) به‌راستی که او ستمگر و نادان است.»
۹. نادان. (همان)
۱۰. فاقد روحیه استقامت و بردباری: «لَا يَسَّأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَسُوسُ قَنُوطًّا»؛ (فصلت / ۴۹) آدمی از خواستن نیکی - نعمت و تدرستی و مانند اینها - خسته (و سیر) نشود و اگر او را بدی - سختی و تنگدستی و بیماری - برسد، پس نومید و دل‌سرد گردد.
۱۱. به‌دبیال شر و بدی: «وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءً بِالْخَيْرِ»؛ (اسراء / ۱۱) و آدمی (از روی نادانی و شتاب) بدی را می‌خواهد، همان‌گونه که نیکی را می‌خواهد.»
۱۲. بی‌بندوبوار: «بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيُفْجُرَ أَمَانَةَ»؛ (قیامت / ۵) بلکه آدمی می‌خواهد فرا پیش خود - یعنی در آینده - نیز بدکاری کند.»
۱۳. فاقد درک و فهم و بصیرت لازم: «وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ؛ (فجر / ۱۶) و اما چون او را بیازماید و روزی‌اش را بر او تنگ سازد، گوید: پروردگارم مرا - به سبب این ابتلا - خوار و زبون کرد.»
۱۴. دوستدار افراطی مال و ثروت و موجودی زیاده‌خواه: «وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ»؛ (عادیات / ۸) و هر آینه وی به سبب دوستی خیر - مال بسیار - سخت بخیل است» یا: «هر آینه وی سخت مال دوست است»
۱۵. اهل خسارت و زیان: «وَالْأَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ»؛ (عصر / ۱ و ۲) سوگند به عصر - روزگار یا هر عصری یا وقت نماز عصر یا عصر نبوت یا عصر مهدی ﷺ که حق بر باطل پیروز می‌شود - که هر آینه آدمی در زیان کاری است.»

۱۶. ضعیف و ناتوان در برابر طوفان غرایز و نفسانیات: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَمُ مَا تُوَسِّعُ
بِهِ نَفْسُهُ» (ق / ۱۶) و همانا ما آدمی را آفریده ایم و آنچه را نفس او و سوسه می کند، می دانیم.»
۱۷. فقط در سختی ها سراغ خدا می رود: «وَإِذَا أَئْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا
مَسَّهُ الشَّرُّ فَدُوْدُعَاءِ عَرِيضٍ»؛ (فصلت / ۵۱) و چون به آدمی نیکویی کنیم و نعمت ارزانی داریم، (از
ما و طاعت ما) روی بگرداند و (با حال تکبر و استغنا) خود را (از ما) دور دارد و چون بدی به او
رسد پس دعایی دور و دراز خواهد داشت.»
۱۸. بدتر از چارپایان و بلکه پستترین موجود:

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَقْهَنُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا
يُبَصِّرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَعْمَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. (اعراف / ۱۷۹)
و هرآینه بسیاری از پریان و آدمیان را برای دوزخ بیافریدیم - سرانجامشان به
دوزخ می رسد - (زیرا) دلهایی دارند که به آن (حق را) درنمی یابند و
چشم‌هایی دارند که به آن (حق را) نمی بینند و گوش‌هایی دارند که به آن (حق را)
نمی شنوند. اینان بسان چارپایان اند بلکه گمراه ترند.
إِنَّ شَرَ الدَّوَابَ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُ الْبُكُمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. (انفال / ۲۲)
همانا بدترین جنبندگان به نزد خداوند، کران و گنگان اند - از شنیدن و گفتن
حق - که خرد را کار نمی بندند.

۱۹. توجیه گر: «بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ * وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ؛ (قیامت / ۱۵ - ۱۴) بلکه آدمی
بر نفس خویش بین است - که چه کرده و چه می کند - هرچند که عذرهای خود را (بر گناه) در
میان آرد.»

۲۰. دنیا دوست:

زُيْنَ لِلْتَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُفَتَّرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ
الْفِضَّةِ وَالْخَيلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَعْمَامِ وَالْحُرْثِ. (آل عمران / ۱۴)
دوستی کامها و آرزوها از زنان و پسران و مال‌های گرد کرده و بر هم نهاده از زر
و سیم و اسباب نشان دار و دیگر چارپایان - از شتران و گاوان و گوسفندان - و
کشتزارها - و باغ و بوستان - در نظر مردم دل فریب آمده است.

۲۱. مغروز: «وَلَئِنْ أَذْفَتَاهُ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءَ مَسَّتُهُ لِيَقُولَنَّ هَذَا لِي؛ (فصلت / ۵۰) و اگر پس از

گزندی که بدو رسیده، وی را رحمتی بچشانیم، هر آینه گوید: این مراست - از دانش و تدبیر خود من است و من سزاوار آنم - ...»

روش جمع کرامت انسان و اوصاف نکوهیده او در دیگر آیات قرآن

آیا انسان مستحق تکریم است یا مستحق نکوهش و چگونه می‌توان میان کرامت انسان و اوصاف نکوهیده او جمع کرد؟ مراد از تکریم انسان چیست و آیا متعلق تکریم تمامی انسان‌ها است یا برخی از آنها؟ همین‌طور مراد از نکوهش و سرزنش انسان چیست؟ در مورد نحوه جمع میان برخورداری انسان از کرامت و تکریم او در آیه کرامت و دیگر آیات و نکوهش و سرزنش او در آیات دیگر قرآن، دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است:

۱. ایمان ملاک تکریم انسان

برخی، تکریم و ستایش انسان را به انسان با ایمان و توصیف‌های نکوهش‌گونه را به انسان فاقد ایمان و اعتقاد به خدا بر می‌گردانند. شهید مطهری معتقد است انسان، همه کمالات را به صورت بالقوه دارد و باید به فعلیت برساند و خود، باید سازنده و معمار خویش باشد و شرط اصلی وصول انسان به کمالات بالقوه را، ایمان می‌داند. وی می‌گوید:

این حقیقتی که خلیفه‌الله است، مسجد ملائکه، همه‌چیز برای او است، دارای همه کمالات انسانی، انسان به علاوه ایمان است، نه انسان منهای ایمان؛ انسان منهای ایمان، کاستی گرفته و ناقص است، حربی است، خون‌ریز، بخیل، ممسک، کافر، از حیوان پست‌تر است و انسان فاقد ایمان و جدا از خدا، انسان واقعی نیست. (مطهری، بی‌تا: ۲ / ۲۷۳)

به نظر می‌رسد انسان منهای ایمان نیز به لحاظ نوع آفرینش خود که متفاوت از تمامی مخلوقات است، در خور تکریم و تعظیم باشد که البته این تکریم، تکریم نحوه آفرینش او است و نه خود او، اما آنچه که خود او از طریق ایمان و تقوای کسب می‌کند، مستحق تکریم دیگری است که غیر از تکریم ابتدایی انسان است.

۲. تکریم انسان تربیت‌شده و خودساخته

برخی، متعلق تکریم را تمامی انسان‌ها نمی‌دانند؛ بلکه آن را مختص انسان‌هایی می‌دانند که

توسط مربيان الهى به تربیت الهى تربیت شده باشند. آیت الله مکارم شیرازی معتقد است اگر انسان، تحت تربیت مربيان الهى قرار گیرد و از پیام عقل، الهام پذیرد و خودسازی کند، مصدقی «وَفَضَّلَنَا هُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ خَلْقِنَا تَفْضِيلًا» (اسراء / ۷۰) می‌شود و اگر به ایمان و تقوا، پشت کند و از خط اولیاء الهى خارج شود، به موجودی ظلوم و یؤوس و هلوع و کنود تبدیل می‌شود. (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴: ۲۷ - ۲۵۵ - ۲۵۶)

چنان‌که روشن شد این تکریم به تکریم انسان به لحاظ برخورداری او از کرامت اکتسابی برمی‌گردد، اما انسان افزون بر این تکریم، از تکریم دیگری به لحاظ نحوه آفرینش نیز برخوردار است (کرامت تکوینی)

۳. تکریم فطرت پاک و الهی و نکوهش‌ها ناظر به طبیعت انسان

برخی، تکریم انسان را ناظر به فطرت پاک و الهی او و نکوهش‌ها را ناظر به بعد طبیعت‌گرایی انسان می‌دانند. امام خمینی در این زمینه می‌گوید: «شاید کریمه «لَقَدْ خَلَقْنَا إِلَيْنَا إِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ...» (تین / ۴) اشاره باشد به نور اصلی فطرت که تخمیر به ید قدرت حق تعالی شده و آن «أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ» است ... و رد به «اسفل سافلین» اشاره به احتجاب به طبیعت که «اسفل سافلین» است، باشد.» (موسوی خمینی، ۱۳۸۴: ۷۸) آیت الله جوادی آملی نیز مبدأ تکریم انسان را فطرت‌گرایی و منشأ نکوهش‌ها را طبیعت‌گرایی انسان می‌داند، نه خود طبیعت یا فطرت. (جوادی آملی، ۱۳۸۴: ۲۱۳) وی آیات نکوهش را، توصیه‌هایی برای ایمنی سازی انسان، در برابر خطرات می‌داند تا در دام آن خطرات نیفتد. (همان: ۲۱۵)

به نظر می‌رسد «أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ» مطلق است و نمی‌توان آن را منحصر در پاکی و عدم آلودگی فطری او دانست؛ بلکه پاکی فطرت، بعدی از ابعاد وجود جامع انسان است و می‌توان گفت زیبایی آفرینش انسان، جامعیت وجود انسان را از هر جهت شامل می‌شود.

۴. نکوهش انسان، نکوهش به کارگیری نادرست کشش‌ها و غرایز

برخی معتقدند نکوهش‌های قرآنی، به استفاده نادرست انسان‌ها از غرایز و کشش‌های مثبت، خوب و سودمند برمی‌گردد؛ چه اینکه همه غرایزی که خدا در وجود انسان قرار داده، همه خوب و مثبت هستند و تمایل، گرایش و غریزه بد و منفی، در وجود انسان نهاده نشده است. آیت الله سبحانی بر این باور است که انسانی که خدا در حین آفرینش او، خود را با وصف «احسن الخالقین»

توصیف کرده، نمی‌تواند آمیزه‌ای از خیر و شر باشد، متنهای برخی غرایز مانند شمشیر دو لبه هستند و اگر به درستی مدیریت نشوند، مایه تباہی می‌شوند و شر و بدی، نتیجه غرایز مدیریت نشده و تعدیل نیافته است. وی می‌گوید: «اوصافی مانند حرص و آز، حالت غمیان یافته غریزه حب ذات یا خودخواهی است ... مجادله‌گری، شاخه‌ای از حس کنجکاوی است ... که اگر به صورت جمل درمی‌آید، این حس، در طریق یک‌رشته اغراض غیر صحیح قرار می‌گیرد.» (سبحانی، ۱۳۸۳: ۲۷۷ - ۲۷۵)

طبق این تحلیل، خدا جنبه منفی و گرایش به سمت شر و بدی قرار نداده؛ بلکه هرچه آفریده، زیباست «الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ» (سجده / ۷) در نهاد انسان، جز خوبی، چیز دیگری وجود ندارد، اما آنچه که موجب سرزنش و نکوهش انسان می‌شود، به کار بردن نابه جای این غرایز متمایل به نیکی و عدم توازن در نحوه استفاده از آنها است و این افراط‌وتفریط‌ها در به کار بردن تمایلات، گرایش‌ها و کشش‌های مثبت انسانی است که او را سزاوار بدترین و شدیدترین سرزنش‌ها می‌کند و استفاده درست آنها، او را مستحق تکریم می‌کند. به‌طور قطع و یقین، از خدای حکیم، انتظاری غیر از این نمی‌رود که تمام وجود انسان را گرایش به خیر و کمال قرار دهد و الا، سرزنش انسانی که به سمت بدی رفته - درحالی که ساختمان وجودی او پذیرای این شر و بدی است - عاقلانه نخواهد بود.

اینکه برخی نکوهش‌ها به استفاده نادرست غرایز برمی‌گردد، سخن درستی است اما تمام سخن، این نیست، بلکه برخی نکوهش‌ها ممکن است به عدم استفاده صحیح انسان از استعدادها و ظرفیت‌های وجودی خود برگردد. از سوی دیگر در این دیدگاه به وجه جمع بین کرامت انسان و نکوهش او اشاره نشده است.

۵. نکوهش انسان، نکوهش قناعت او به زمینه‌های خلقت

علامه جعفری صفات پست انسانی را به سه دسته تقسیم می‌کند:

(الف) صفاتی که با دخالت خود انسان به وجود می‌آید؛

(ب) صفاتی که زمینه خلقت انسان ایجاد می‌کند تا دارای آن صفات باشد؛

(ج) صفاتی که ناشی از مجموعه واحدهای منجر به زمینه طبیعی او است. (جعفری، ۱۳۶۱: ۲۱ - ۱۹)

وی در مورد قسم اول معتقد است هیچ ابهام و اشکالی در مورد آنها وجود ندارد؛ زیرا به‌اندازه کافی تعادل میان حجت و بازخواست در قرآن وجود دارد، برای قسم دوم هم صفاتی مانند

شتاب‌گری یا ضعف انسان را مثال می‌زند و معتقد است قناعت کردن انسان به زمینه خلقت، مورد سرزنش قرار می‌گیرد؛ به این معنا که خدا نمی‌گوید شما چرا هلوع آفریده شده‌اید، چرا زمینه خلقت در شما شتاب‌گری است، بلکه می‌گوید: چرا شما خود را در این وضع محبوس کرده‌اید؟ اگر زمینه آمیزش حیات انسانی با پدیده‌های مادی اقتضا می‌کند انسان عجول یا ناتوان باشد، این، تقبیح نمی‌شود، بلکه میخکوب شدن در این وضع و جریان، به سمت متضاد با جریان تکاملی روح، ناشایست است. وی برای قسم سوم، صفاتی مانند طغیان‌گری انسان را مثال می‌زند. خودپرستی، او را وادار می‌کند تا خود طبیعی خویش را بر دیگران مقدم بدارد و علیه همه قوانین و حقوق مقرر طغیان نماید. به باور وی، در این قسم از اوصاف، تبیخ متوجه اصل ریشه‌های آن اوصاف نیست، بلکه به‌خاطر آن است که انسان می‌تواند حرکت و جریان دینامیسم زندگی را به‌وسیله عقل و وجودان و قوانین الهی، طوری تنظیم کند که به طغیان‌گری منجر نگردد. (همان) در این دیدگاه نیز به برخی علل نکوهش‌های انسان فقط اشاره شده، در عین حال به وجه جمع بین کرامت انسان و نکوهش او اشاره نشده است.

۶. تکریم به‌خاطر به فعلیت رساندن جنبه‌های مثبت و نکوهش به‌خاطر به فعلیت رساندن جنبه‌های منفی وجود

برخی معتقدند در طبیعت انسانی، هم جنبه‌های مثبت و هم جنبه‌های منفی وجود دارد و قرآن، هم خصلت‌های خوب و هم خصلت‌های بد، هم استعدادهای مثبت و هم استعدادهای منفی را در وجود انسان سراغ می‌گیرد و خدا، طبیعت انسان را، به صورت صد در صد مثبت نیافریده است. تکریم انسان، به « فعلیت رساندن» استعدادهای مثبت و نکوهش‌ها، به « فعلیت رساندن» استعدادهای منفی برمی‌گردد. عبدالله نصری در این زمینه می‌گوید: «آن انسانی که فاسد و شرور است، جنبه‌های منفی وجود خود را از قوه به فعل درآورده و انسانی که بسیار نیک و پاک است، بر اثر تعلیم و تربیت صحیح، جنبه‌های مثبت وجود خود را شکوفا ساخته است.» (نصری، ۱۳۶۱: ۱۷۸) از دیدگاه وی، اولی، از آنجایی که با وجود استعدادهای مثبت، جنبه‌های منفی وجود خود را به فعلیت رسانده، مستحق نکوهش و دومی، به‌خاطر به فعلیت رساندن جنبه‌های مثبت، با وجود استعدادهای منفی، مستحق ستایش و تمجید است.

به‌نظر می‌رسد آفرینش طبیعت و سرشت انسان، به صورت مجموعه‌ای مرکب از خیر و شر، نقص و کمال، دارای گرایش به خوبی و گرایش به بدی، نمی‌تواند قابل قبول باشد؛ چه اینکه از

حکمت خدا دور است که در ذات انسان، گرایش به شر و بدی قرار داده باشد و چنان که پیش از این نیز بیان شد، خداوند، هر چه آفریده، زیباست «الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ» (سجده / ۷) و زشتی‌ها، به نوع انتخاب ما بر می‌گردد؛ غرایز و کشنش‌های نفسانی، ذاتاً خوب و ضامن بقا و سلامت انسان و برای وجود و بقای او، لازم و ضروری می‌باشد، اما نحوه به کارگیری آنهاست که رفتار مستند به غرایز را زشت یا زیبا می‌کند. از آیات قرآن نیز چنین استفاده‌ای نمی‌توان کرد؛ چراکه قرآن، طبیعت انسان را زیبا معرفی می‌کند و اگر هم او را نکوهش می‌کند، به خاطر به کار بردن طبیعت زیبای انسانی در مسیر زشت و ناپسند است.

۷. تمایز قائل شدن میان کرامت آغازین و رذالت فرجامین انسان

برخی نیز معتقدند باید میان انسان آغازین و انسان فرجامین فرق گذاشت و شرافت، کرامت و برتری یکی، با رذالت و پستی دیگری، تهافتی ندارد و تکریم انسان در آیه «لَقَدْ خَلَقْنَا إِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ» (تین / ۴) را تکریم انسان آغازین و موضوع تسبیح در «ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافَلِينَ» (تین / ۵) را انسان فرجامین می‌دانند. «فَأَقَمْ وَجْهَكَ لِلَّدِيْنِ حَيْنِيْفَ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ الْإِنْسَانَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ» (روم / ۳۰)، موضوع انسانی است که در ابتدای راه است و مایه‌ها و دارایی‌های نخستین انسان بیان می‌شود و آنگاه که گفته می‌شود «...أَوْلَىكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ» (اعراف / ۱۷۹)، انسان فرجامین به تصویر کشیده شده است. (شیروانی، ۱۳۷۶: ۴۰ - ۳۹)

اینکه مراد از انسان آغازین و انسان فرجامین چیست؟ مشخص نیست و اگر مراد از آن تکریم انسان آفریده شده، با توانمندی‌های ویژه و منحصر به‌فرد است که در نهایت از این توانمندی‌ها به صورت صحیح استفاده نمی‌کند، به دیدگاه بعدی بر می‌گردد که بحث آن خواهد آمد.

۸. تکریم انسان، تکریم آفرینش ویژه و توانمندی‌های منحصر به‌فرد وجود او

به نظر می‌رسد تکریم انسان در آیه کرامت و همین‌طور برخی آیات دیگر، تکریم نوع آفرینش انسان است با وجود تمام استعدادها، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های وجودی که بیان گر تفاوت عمدۀ انسان با تمامی موجودات دیگر در نوع آفرینش است؛ چراکه انسان موجودی است باقابیت‌ها و توانمندی‌های منحصر به‌فرد که هیچ نسخه مشابهی در عالم تکوین برای او قابل تصور نیست و در یک کلمه می‌توان گفت معجزه آفرینش الهی و بهترین دلیل برای اثبات عظمت، قدرت، حکمت و تدبیر الهی است. تکریم انسان، تکریم آفرینش ویژه و منحصر به‌فرد او و تکریم

ویژگی‌ها و خصوصیات وجودی این موجود ممتاز است که موجودات دیگر فاقد این ویژگی‌ها، توانمندی‌ها، استعدادها و ظرفیت‌های وجودی هستند. درواقع می‌توان گفت تکریم انسان به تکریم خالق انسان برمی‌گردد که در آفرینش او چنین هنرنمایی از خود نشان داده است «فَبَارَكَ اللَّهُ أَعْسَنُ الْخَالِقِينَ» (مؤمنون / ۱۴)، نه به خود او؛ چه اینکه خود او، در این فضایل و کمالات، هیچ نقشی ندارد.

به عبارت دیگر، تکریم انسان، مربوط به مرحله وجودشناختی است، اما در مرحله ارزش‌گذاری انسان؛ یعنی مرحله‌ای که با اراده و اختیار او ارتباط مستقیم دارد، برخی آیات، انسان را نکوهش و برخی دیگر، ستایش کرده است؛ برخی آیات او را جانشین خدا، مسجدود فرشتگان، امانت‌دار الهی معرفی کرده، برخی دیگر نیز او را طغیان‌گر، حریص، نادان، کم‌طاقة، بخیل، شتاب‌گر، مجادله‌گر، ستم‌گر، نادان، پست‌تر از چاربیان و بدترین جنبنده روی زمین معرفی کرده است. انسانی که از توانمندی‌های بالای بالقوه خود، بهترین استفاده را کرده و خود را در همان مسیری قرار دهد که از آفرینش او منظور است، چنین انسانی قابل ستایش بوده و اگر این توانمندی‌ها را در مسیر رشد و تکامل معنوی خود به کار نگیرد، مستحق نکوهش و مؤاخذه بوده و ممکن است خود را به جایی برساند که بدترین جنبنده روی زمین گردد.

بنابراین انسان قرآنی، موجودی است که به سمت بالا، تا بینهایت زمینه رشد و تکامل را دارد و می‌تواند خود را تا عرش اعلا برساند و به سمت پایین نیز تا بینهایت زمینه سقوط و تنزل در او وجود دارد که می‌تواند لقب پست‌ترین موجود را به نام خود ثبت کند:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ * ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ * إِلَّا الَّذِينَ آتَيْنَا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمُونٍ . (تین / ۶ - ۴)؛

هر آینه ما آدمی را در نیکوترين نگاشت بیافریدیم، سپس او را فروتر از همه فروتنان گردانیدیم، مگر کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیک و شایسته کردند.

آیت‌الله مصباح یزدی معتقد است برخی ستایش‌ها و نکوهش‌های قرآنی، به امر تکوینی ذاتی انسان برمی‌گردد و هدف مدح در آن آیات را مرح فعل خدا می‌داند و معتقد است این کرامات‌ها، از آن ذات خداست و نه انسان و اگر نکوهشی هست مثل اینکه می‌فرماید: «وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا» (نساء / ۲۸) در مقام مقایسه با موجوداتی است که این ضعف را ندارند، مثل فرشتگان و

اجانأ در برابر خدا، ضعف انسان، گوشزد می‌شود تا مغور نشود و برخی کرامات‌ها، به مرحله کرامت اکتسابی برمی‌گردد که پای افعال اختیاری به میان می‌آید. (مصطفی‌یزدی، ۱۳۸۸: ۳۷۲ - ۳۷۰) با توجه به این معنا، برخی نکوهش‌ها، به ضعف‌ها و کمبودهای تکوینی انسان در مقایسه با دیگر مخلوقات برمی‌گردد که فاقد این ضعف‌ها هستند که البته آن ضعف‌ها نیز از روی حکمت و مصلحت است تا انسان به ضعف خود پی‌برده، مغور به قدرت خود نشده و متوجه قدرت مطلقه الهی گردد و قدرت خود را در مقابل قدرت مطلقه او، هیچ بداند و به طور قطع، همین امر، مانع طغیان او در برابر خدا خواهد شد.

نتیجه

در این تحقیق پس از تبیین و تفسیر آیه کرامت که تمامی انسان‌ها را مستحق تکریم می‌داند، دیدگاه‌های مختلف در مورد وجه جمع بین تکریم تمامی انسان‌ها در این آیه و نکوهش و سرزنش از انسان در برخی آیات دیگر قرآن، بررسی و راحل پیشنهادی برای رفع تعارض نمایی بین آیه کرامت و اوصاف نکوهیده انسان در قرآن ارائه گردیده است. این تحقیق بر این نکته تأکید دارد که تکریم انسان به تکریم نوع آفرینش او برمی‌گردد که دارای ظرفیت‌ها، استعدادها و توانمندی‌هایی است که هیچ موجود دیگری غیر از او، از آن برخوردار نیست و در واقع تکریم انسان به تکریم آفرینش ویژه او برمی‌گردد و نکوهش از انسان در برخی آیات دیگر قرآن به‌جهت استفاده نادرست او از این توانمندی‌ها، استعدادها و ظرفیت‌ها است.

منابع و مأخذ

(الف) کتاب‌ها

- قرآن کریم، ترجمه سید جلال الدین مجتبوی، تهران، حکمت.
- آلوسی، سید محمود، ۱۴۱۵ق، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظيم و السبع المثانی، بیروت، دار الكتب العلمیه.
- ابن عربی، محیی الدین، بی‌تا، الفتوحات المکیه، بیروت، دار صادر.
- ابن فهد حلی، احمد بن محمد، ۱۴۰۷ق، علامة الداعی و نجاح الساعی، تحقیق احمد موحدی قمی، بی‌جا، دار الكتب الاسلامی.

- ابن منظور، محمد بن مکرم، ۱۴۱۴ ق، لسان العرب، بیروت، دار الفکر و دار صادر، چ ۳.
- تمیمی آمدی، عبدالواحد، ۱۳۶۶، غرر الحكم و درر الكلم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
- جعفری، محمد تقی، بی تا، آفرینش و انسان، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
- _____، ۱۳۶۱، انسان در افق قرآن، تهران، مؤسسه القرآن الکریم.
- جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۴، تفسیر انسان به انسان، قم، اسراء.
- _____، ۱۳۹۰، صورت و سیرت انسان در قرآن، قم، اسراء، چ ۷.
- _____، ۱۳۶۷، کرامت در قرآن، تهران، رجاء، چ ۲.
- حسینی، اسماعیل، علی اصغر ذوالنقاری و عبدالله قنبری، ۱۳۸۴ / ۲۰۰۵ م، فرهنگ آکسفورد، تهران، رهنما.
- حوزیزی، عبدالعلی بن جمعه، ۱۴۱۵ ق، تفسیر نور الشفیلین، تحقیق سید هاشم رسولی محلاتی، قم، اسماعیلیان، چ ۴.
- دیلمی، حسن بن محمد، ۱۴۱۲ ق، ارشاد القلوب الى الصواب، قم، شریف رضی.
- رازی، فخرالدین محمد بن عمر، ۱۴۲۰ ق، مفاتیح الغیب، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چ ۳.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ۱۴۱۲ ق، المفردات فی غریب القرآن، دمشق و بیروت، الدار الشامیه و دار العلم.
- سبحانی، جعفر، ۱۳۸۳، منشور جاوید، قم، مؤسسه امام صادق علیہ السلام، چ ۲.
- شیروانی، علی، ۱۳۷۶، سرشناس انسان، قم، دفتر نشر معارف.
- طباطبائی، سید محمدحسین، ۱۴۱۷ ق، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ ۵.
- طبرسی، حسن بن فصل، ۱۴۱۲ ق، مکارم الاخلاق، قم، شریف رضی، چ ۴.
- طبرسی، فضل بن حسن، ۱۳۷۲، مجمع البیان لعلوم القرآن، تهران، ناصر خسرو، چ ۳.
- کلینی، محمد بن یعقوب، ۱۳۶۵، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چ ۴.
- مصباح یزدی، محمد تقی، ۱۳۸۸، انسان سازی در قرآن، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- مصطفوی، حسن، ۱۴۱۶ ق، التحقیق فی کلمات القرآن، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

- مطهری، مرتضی، بی‌تا، مجموعه آثار، تهران، صدرا.
 - مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، ۱۳۷۴، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
 - موسوی خمینی، سید روح الله، ۱۳۷۹، صحیفه امام، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،
- ج. ۳
- —————، ۱۳۸۴، شرح چهل حدیث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چ ۳۲.
 - نصری، عبدالله، ۱۳۶۱، مبانی انسان شناسی در قرآن، تهران، بنیاد انتقال به تعلیم و تربیت اسلامی.

(ب) مقاله‌ها

- جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۵، «امام خمینی و کرامت انسان»، کرامت انسان (نشریه همايش بین‌المللی امام خمینی و قلمرو دین)
- علی محمدی، حجت الله، ۱۳۸۸، «راز توصیف دوگانه انسان در قرآن»، معرفت، ش ۱۳۶، ص ۱۳۰ - ۱۰۷ - قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.