

Human-Animal Demarcation: Reconciling the Verses of Human Dignity with Controversial Verses of the Nation of Animals, Speech of Ants and Hoopoes, and Resurrection of the Beasts in Prominent Shiite and Sunni Exegeses¹

Mohammad Mollaey², Fatemeh Tofighi³, Naeemeh Poormohammadi⁴

(Received on: 2023-05-13; Accepted on: 2023-08-20)

Abstract

In Quranic verses, reason is characterized as the main distinctive feature of humans versus animals. However, the Quran does not clarify the definition and implications of reason. In their interpretation of verse 70 of Surah al-Isrā pertaining to the dignity and superiority of humans, exegetes of the Quran state that reason is the criterion for the human superiority, and then provide implications and characteristics for reason, including speech, perception of universal concepts, resurrection, and belonging to a nation. Nevertheless, all these characteristics are apparently imputed to animals in verse 38 of Surah al-An ‘am, 15-26 of Surah al-Nam, and verse 5 of Surah al-Takwir. This has raised debates over the apparent inconsistency of these verses, presenting the exegetes with the question of how humans may be superior to animals, and yet animals have all the distinctive features of humans, such as reason, speech, community, and resurrection. Exegetes of various philosophical, theological, and mystical folds have addressed the inconsistency by constructing theories to interpret the apparent meanings of verses concerning the human superiority over animals, but they failed to provide a consistent account of the distinction. In fact, the definition and implications of reason, as offered by exegetes, have resulted in this confusion.

Keywords: Nation of animals, speech of animals, resurrection of animals, human dignity, Quranic exegesis.

1. This article is derived from Mohammad Mollaey, “Tabyīn Mullā Sadrā az quwāyi idrākī-yi haywānāt wa arzābī-yi taṭbīqī-yi ān bar mabnāyi āyāt Qur’ān karīm,” University of Religions and Denominations, Qom, Iran, 2023.

2. PhD, Religious Studies, University of Religions and Denominations, Qom, Iran (corresponding author). Email: m.mollaey68@gmail.com

3. Assistant professor, Department of Religious Studies, University of Religions and Denominations, Qom, Iran. Email: ftofighi@urd.ac.com

4. Associate professor, Department of Philosophy of Religion, University of Religions and Denominations, Qom, Iran. Email: naemepoormohammadi.urd@gmail.com

شیخ پژوهی

سال دهم، شماره بیست و چهارم، بهار و تابستان ۱۴۰۲، ص ۷۶ - ۹۸

مرز میان انسان و حیوان؛ حل ناسازگاری آیات «تکریم و تفضیل بنی‌آدم» با آیات چالش برانگیز «امت حیوانات»، «نطق نمل و هدهد» و «حشر و حوش» در تفاسیر شاخص شیعی و سنی^۱

محمد ملائی^۲، فاطمه توفیقی^۳، نعیمه پور محمدی^۴

[تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۰۲/۲۳؛ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۵/۲۹]

چکیده

عقل در آیات قرآن کریم مهم ترین وجه تمایز انسان در برابر حیوان ذکر شده است؛ اما قرآن صراحة بیشتری درباره تعریف و لوازم عقل ندارد. مفسران قرآن کریم در تفسیر آیه ۷۰ «اسراء» که تصریح بر «تکریم و تفضیل بنی‌آدم» دارد، عقل را ملاک برتری انسان می‌دانند و در ادامه برای عقل لوازم و ویژگی‌هایی مانند نطق، ادراک مفاهیم کلّی، حشر و امت بودن را برمی‌شمرند که دقیقاً همان لوازم و ویژگی‌های در ظاهر آیات ۳۸ «انعام»، ۲۶-۱۵ «نمل» و ۵ «تکویر» به حیوانات نسبت داده شده است. همین مسئله سبب شده است بین دو دسته از آیات مذکور تناقض احساس شود و مفسران را با این چالش رو بروکند که چطور ممکن است انسان بر حیوان برتری داشته باشد و هم‌زمان حیوان همه ویژگی‌های برتری دهنده انسان را که عبارت است از عقل، نطق، جامعه و معاد دارا باشد؟ مفسران باگرایش‌های گوناگون فلسفی، کلامی، عرفانی در تفسیر این آیات، تلاش کرده‌اند با نظریه‌پردازی و تأویل در مورد ظاهر آیاتی که از ویژگی‌های برتری دهنده انسان در برابر حیوان سخن می‌گوید، مشکل تناقض پیش‌آمده را حل کنند؛ اما باز هم نتوانسته‌اند مسیری سازگار در فهم این تمایز را طی کنند؛ به این دلیل که تعریف و لوازمی که مفسران برای عقل ارائه داده‌اند، آنها را به این سردگمی کشانیده است.

کلیدواژه‌ها: امت حیوانات، نطق حیوانات، حشر حیوانات، تکریم بنی‌آدم، تفسیر قرآن.

۱. برگرفته از: محمد ملائی، «تبیین ملاصدرازقوای ادراکی حیوانات و ارزیابی تطبیقی آن بر مبنای آیات قرآن کریم»، رساله دکتری، استاد راهنما: فاطمه توفیقی، دانشکده ادیان، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ۱۴۰۲.

۲. دانش آموخته دکتری دین پژوهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران (نویسنده مسئول) m.mollaey68@gmail.com

۳. استادیار گروه دین پژوهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران. f.tofighi@urd.ac.com

۴. دانشیار گروه فلسفه دین، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران. naemepoormohammadi.urd@gmail.com

مقدمه

مرز میان انسان و حیوان کمتر مورد توجه نویسنده‌گان مسلمان بوده است؛ با این وجود با تأمل در تفسیر برخی آیات می‌توان در برداشت‌ها و تبیین‌های سنت اسلامی درباره این موضوع درنگ کرد. مفسران به مناسبت آیه ۷۰ «اسراء» درباره تمایز انسان و غیرانسان بسیار داد سخن داده‌اند و با معیارهای گوناگونی اصرار بر اثبات این تمایز دارند. آیه بدین ترتیب است: «ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنها را در خشکی و دریا بردیم و از خوبی‌ها به آنها روزی دادیم و به آنها بر بسیاری از آفریدگانمان برتری دادیم». از سوی دیگر مفسران در برخورد با آیات ۳۸ «انعام»، ۱۵ «نمیل» و ۵ «تکویر» که به شباهت انسان و حیوان در داشتن امت، نطق و حشر دلالت دارد، به چالش برمی‌خورند. آیه ۳۸ «انعام» ضمن ذکر نعمت‌های خدا، چنین می‌گوید: «هیچ چارپایی روی زمین یا پرنده‌ای پرواز نکننده بالش نیست مگر اینکه امت‌هایی مانند شما باشند. در این کتاب چیزی را زیاده روی نکردیم. آن‌گاه به سوی پروردگارشان باز می‌گردد». آیات ۱۵ تا ۲۶ «نمیل» هم از سخن گفتن مورچه و هدهد حکایت می‌کند، چیزی دقیقاً خلاف آنچه فصل ممیز انسان و حیوان شناخته می‌شود. آیه ۵ «تکویر» هم آن‌گاه که به توصیف احوال قیامت می‌رسد، حشر «وحوش» را جزء آنها می‌داند.

در این مقاله کوشیده شده است برداشت دانشمندان مسلمان از فصل ممیز انسان و حیوانات در تفاسیر شاخص و جریان ساز شیعه و سنی، مدرن و پیشامدرن با گرایش‌های گوناگون (از عقلی و فلسفی تا فقهی یا روایی) بررسی شود. پس از سیری در تفاسیر مشخص می‌شود الگوی معناداری از تحوّل و تفاوت در سیر تاریخی تفاسیر وجود ندارد.

تکریم و تفضیل انسان بر حیوانات

خداآوند در آیه ۷۰ «اسراء» ضمن برشمردن منتهای نعمت‌های خداوند، بیان می‌کند که بنی آدم را گرامی داشته است و آنان را بر بسیاری از آفریدگان برتری داده است. از دیدگاه

تفسران تفاوت انسان با حیوانات در چه چیزی است؟ و چگونه برتری انسان بر سایر آفریدگان بروز می‌یابد؟

پاسخ برخی مفسران مبتنی بر روایات بوده است؛ برای مثال به سخنی از ابن عباس ارجاع داده‌اند که برتری انسان بر حیوان در غذاخوردن با دست است (ابن عاشور، ۱۴۲۰: ج ۱۵، ص ۱۶۵؛ ابوالفتوح رازی، ۱۴۰۸: ج ۱۲، ص ۲۵۰؛ زمخشri، ۱۴۰۷: ج ۲، ص ۶۸۰؛ طبری، ۱۴۱۲: ج ۱۷، ص ۵۰۱؛ طوسی، [بی‌تا]: ج ۶، ص ۵۰۳؛ فخر رازی، ۱۴۲۰: ج ۲۱، ص ۳۷۲)؛ همچنین گفته شده است وجه برتری انسان بر حیوانات و فرشتگان این است که خدا انسان را به دست خود خلق کرد؛ ولی در باره بقیه آفریدگان هنگامی که «کُن» را بزبان آورد، آنها ایجاد شدند (آل‌وسی، ۱۴۱۵: ج ۸، ص ۱۱۲؛ طبری، ۱۴۱۲: ج ۱۷، ص ۵۰۱؛ فخر رازی، ۱۴۲۰: ج ۲۱، ص ۳۷۴). نیز برتری دیگر انسان بر حیوان این است که خداوند سایر آفریدگان را مستخر انسان کرده است (طبری، ۱۴۱۲: ج ۱۷، ص ۵۰۱). برخی هم گفته‌اند برتری انسان بر حیوان این است که با دستش کار می‌کند (طبری، ۱۴۱۲: ج ۱۵، ص ۸۵). یکی دیگر از موارد برتری انسان بر حیوان، استواری قامت اوست (نقل قول از امام باقر (ع)؛ طوسی، [بی‌تا]: ج ۶، ص ۵۰۳؛ عیاشی، ۱۳۸۰: ج ۲، ص ۳۰۲). اما به گفته شیخ طوسی برتری انسان بر سایر آفریدگان اکتسابی نیست، بلکه از ابتدای آفرینش وجود داشته است و مقصود بهره‌مندی‌های دنیوی و تکوینی است (طوسی، [بی‌تا]: ج ۶، ص ۵۰۳). در این سیاق حدیثی از امام باقر (ع) نقل می‌شود که فرمود: «خداروح کافری را گرامی نمی‌دارد، بلکه روح مؤمنان را گرامی می‌دارد و گرامی بودن نفس و خون به روح است و روزی پاک علم است» (قمی، ۱۴۰۴: ج ۲، ص ۲۲).

به طور کلی مفسران تمایز انسان و حیوان را چنین برشمرده‌اند: نطق، عقل، تمیز، خوش‌سیمایی، قد معتدل، تدبیر امر معاش، معاد، سلطه دادن به انسان بر زمینیان و تسخیر همه حیوانات برای انسان (ابوالفتوح رازی، ۱۴۰۸: ج ۱۲، ص ۲۵۰؛ زمخشri، ۱۴۰۷:)

ج ۲، ص ۶۸۰؛ طبرسی، ۱۳۷۲: ج ۲، ص ۳۸۵؛ فیض کاشانی، ۱۴۱۵: ج ۱، ص ۶۸۹؛ تقریباً با همین مضمون: قرطبی، ۱۳۶۴: ج ۱۰، ص ۲۹۴ - ۲۹۵؛ نیز برگزیدن حضرت محمد (ص) از میان ایشان (ابوالفتح رازی)، ۱۴۰۸: ج ۱۲، ص ۲۵۰).

میان مفسران فیلسوف این تمایز بیشتر به ویژگی‌های غیرجسمانی مربوط می‌شود؛ فخر رازی که مشربی فلسفی دارد، می‌گوید: انسان جوهری مرکب از نفس و بدن است؛ هم نفس انسانی هم بدن انسانی، برترین نفس و برترین بدن موجود در عالم پایین است؛ درحالی‌که نفس انسانی نیروهایی مشترک با نفس حیوانی دارد، نیروی عقل را هم دارد که نور خدا در آن می‌تابد و به ادراک بهتر حقایق امور کمک می‌کند (فخر رازی، ۱۴۲۰: ج ۲۱، ص ۳۷۲). به گفتهٔ وی از آنجاکه آیه ۷۰ «اسراء» هم به تکریم هم تفضیل اشاره کرده است، باید معنای این دو واژه تفاوت داشته باشند تا تکراری پیش نیاید؛ از این‌رو باید گفت «خدا به انسان بر همه حیوانات با اموری خالقی و طبیعی ذاتی مانند عقل و نطق و نوشتن و خوش‌سیمایی و قامت استوار برتری داد و سپس از طریق این عقل و فهم به او کمک کرد باورهای راستین و اخلاق فضیلت‌مندانه کسب کند» (فخر رازی، ۱۴۲۰: ج ۲۱، ص ۳۷۵).

طباطبایی سخن فخر رازی را دربارهٔ تفاوت تکریم و تفضیل رد می‌کند؛ زیرا از نظر زبانی و عرفی قابل پشتیبانی نیست. از نظر وی تفاوت تکریم و تفضیل این است که تفضیل عنایتی خاص‌تر را دربر می‌گیرد. انسان‌ها به دلیل ویژگی خاص‌شان از میان همه موجودات که مایهٔ امتیازشان است، یعنی عقل که با آن حق را از باطل و نیکی را از بدی بازمی‌شناسند، تکریم می‌شوند؛ اما آنچه دیگران دربارهٔ وجه تمایز گفته‌اند (مانند نطق و قامت معتدل و استواری آن وغیره)، همه از باب تمثیل است. برخی از اینها مانند نوشتن و نطق و چیرگی بر دیگران از لوازم عقل است و برخی هم از مصاديق تفضیل است و نه

تکریم و برخی هم از مدلول آیه خارج است؛ زیرا به تکریم معنوی اشاره دارد و نه تکوینی (مانند آفرینش آدم با دست و قراردادن محمد (ص) از میانشان). تفاوت تکریم و تفضیل این است که تکریم به نوع اختصاص دارد و در غیر او یافت نمی‌شود؛ مانند عقل که فقط به انسان اختصاص دارد و تفضیل چیزی اضافی بر آن چیزی است که او با گونه‌های دیگر در آن اشتراک دارد؛ مانند اینکه انسان و حیوان هر دو غذا می‌خورند؛ ولی غذای انسان شامل ابداعات و رنگ‌ها و پخت و پزو... می‌شود. همچنین گفته شده است تکریم به معنای بهره‌مندکردن است و برتری ای رانمی رساند و تکریم برای نعمت‌های دنیا و تفضیل برای نعمت‌های آخرت است و تکریم به نعمت‌هایی است که تکلیف در آنها صحیح است و تفضیل به تکلیفی مربوط می‌شود که انسان را به جایگاه‌های والا می‌رساند (طباطبایی، ۱۳۹۰: ج ۱۳، ص ۱۵۶ - ۱۵۹).

اما ملاصدرا گرچه درباره این آیه صحبت نکرده است، ذیل آیه ۷۱ سوره «یس» می‌گوید: غایت ایجاد همه آفریدگان وجود انسان است؛ زیرا کمال هر موجودی این است که به مرحله بعد برسد؛ یعنی کمال جماد به مرحله نباتی رسیدن و کمال نباتات کسب نفس حیوانی و کمال حیوانات رسیدن به مرتبه انسانی است. لازمه این کمال یافتن آن است که موجود از مرحله‌ای که در آن قرار دارد ناراضی باشد و بخواهد به مرحله بعد برسد؛ سپس اقدام کرده و راه‌های رسیدن به کمال را طی کند (ملاصدرا، ۱۳۶۱: ج ۵، ص ۳۰۸ - ۳۱۰). از نظر ملاصدرا انسان هم برای اینکه روح الهی در او دمیده شود و بتواند به مقام خلافت الهی برسد و مسجد فرشتگان شود، باید تهذیب معنوی داشته باشد (ملاصدرا، ۱۳۶۱: ج ۵، ص ۳۱۰).

نویسنده‌گان تفسیر نمونه نیز حدیثی از امام علی (ع) را نقل می‌کنند: «خداؤند خلق عالم را بر سه گونه آفرید: فرشتگان و حیوانات و انسان؛ فرشتگان عقل دارند بدون شهوت و غضب، حیوانات مجموعه‌ای از شهوت و غضب‌اند و عقل ندارند؛ اما انسان مجموعه‌ای

است از هر دو تا کدامین غالب آید» (مکارم شیرازی و دیگران، ۱۳۷۱: ج ۱۲، ص ۲۰۰). نویسنده‌گان ادامه می‌دهند: تنها موجودی که از نیروهای مختلف مادی و معنوی، جسمانی و روحانی تشکیل شده و در لابلای تضادها می‌تواند پرورش پیدا کند و استعداد تکامل دارد، انسان است؛ گرچه برتری اساسی انسان بر سایر موجودات روی جنبه‌های معنوی و انسانی اوست؛ ولی بی مناسبت نیست بدانیم به گفته دانشمندان، انسان حتی از نظر نیروهای جسمانی در بعضی از جهات از سایر جانداران قوی‌تر است؛ حتی می‌توان گفت انسان از تمام حیوانات پرداز و پرتلash تراست. او با این توانایی جسمی و فکری توانسته است تمدن کنونی را به وجود آورد و برتری اش را بر همه جانداران به اثبات رساند (مکارم شیرازی و دیگران، ۱۳۷۱: ج ۱۲، ص ۱۹۹-۲۰۱).

بر اساس آنچه گفته شد، مشخص گردید مفسران مدرن و پیشامدرن چگونه درباره تمایز میان انسان و حیوان سخن می‌گفتند، به ویژه مفسرانی تحت تأثیر منظر فلسفی مانند فخر رازی، ملاصدرا و طباطبایی این تمایز را بیشتر بسط دادند. در ادامه خواهیم دید در فضایی که این تمایز بسیار مهم نشان داده شده است، اینکه در آیات دیگری انسان و حیوان شبیه به هم نشان داده شده‌اند، چندان برای فیلسوفان مهم نبوده است و بدون حل این ناسازگاری از این مسئله عبور کرده‌اند. مسئله از این قرار است که سه ویژگی امت (شامل مفهوم اجتماع، سعادت جمعی)، نطق (شامل مفهوم زبان، ذهن‌مندانگاری، شناخت و ارتباط اجتماعی)، حشر (شامل مفهوم تکلیف، مسئولیت، معاد، نجات، سعادت) به حیوانات نسبت داده شده است که جایی برای تمایز بین انسان و حیوان و برتری انسان بر حیوان باقی نمی‌گذارد. اما باز همچنان قرآن در آیه ۷۰ «اسراء» تصریح دارد انسان را بر حیوانات برتری داده است. در ادامه به بررسی تلاش مفسران برای حل این ناسازگاری در هر دسته از آیات امت، نطق و حشر حیوانات می‌پردازم.

امت حیوانات

یکی از آیات قرآن که در سیر تاریخی تفسیری خود، همواره مورد اختلاف فهم مفسران بوده است، قسمتی از آیه ۳۸ «انعام» است که حیوانات را مث‌هایی همانند انسان می‌داند. این آبه ضمن استفاده از ادبیات اطلاقی برای وجود هرگونه شباهت میان انسان و حیوان، حشر را برای همه موجودات، اعم از انسان و حیوان به کار بده است. پیوستگی فهم این آبه با آیه ۷۰ «اسراء»، ۱۵. ۲۶ «نمل» و ۵ «تکویر» تا آنجاست که بیشتر مفسران ذیل تفسیریکی از این آیات به آیات دیگر نیز اشاره می‌کنند. بررسی تفاسیر مختلف در قرون اولیه اسلام تا کنون برداشت مفسران از این آبه را در چهار دسته قرار می‌دهد:

اول: مفسرانی که توجهی به ابعاد معنایی این قسمت از آیه ندارند و تنها آن را ترجمه کرده‌اند. چنان رویکردی بیشتر در تفاسیر قرون اولیه که عمدتاً با رویکرد حدیثی و نه کلامی و فلسفی به تفسیر آیات می‌پرداختند، مشاهده می‌شود (قمی، ۱۴۰۴: ج ۱، ص ۱۹۸).

دوم: مفسرانی که با محوریت این آبه و با مؤید آوردن از آیات ۱۵ - ۲۶ «نمل»، تمام مرزهای انحصار بین انسان و حیوان را برداشته‌اند و قابل به تساوی کامل در جمیع صفات ذاتی و عرضی آن دو شده‌اند. فرقه بکریه و برخی شاگردان نظام (معتزی) از جمله قایلان این دیدگاه هستند که متون ایشان در دسترس نیست و تنها در تفاسیری مانند تفسیر طوسی (طوسی، [بی‌تا]: ج ۴، ص ۱۲۹ - ۱۳۰) و فخر رازی (فخر رازی، ۱۴۲۰: ج ۱۲، ص ۵۲۶) و برخی کتاب‌های کلامی اسلامی مانند کتاب المعنی از قاضی عبدالجبار (قاضی عبدالجبار، ۱۳۸۲: ج ۱۳، ص ۳۷۹) و کتاب من العقیده الى الثوره از حسن حنفی (حنفی، ۱۹۸۸: ج ۳، ص ۵۸۰ - ۵۸۱) به باورهای آنها در قالب نقد اشاره شده است. با توجه به دسترسی نداشتن مستقیم به این آراء، می‌توان حدس زد علت اشاره مفسران به آنان این بوده است که می‌خواسته‌اند به گونه‌ای بر تمايز انسان و حیوان تأکید کنند.

سوم: مفسرانی که آیه «أَمْمٌ أَمْثَالُكُمْ» را در مقام بیان شباهت تفصیلی انسان و حیوان ندانسته‌اند و معتقدند باید آن را با توجه به آیه قبل در نظر گرفت. آنان باورمندند این آیه انذاری به منکران حساب و کتاب و قیامت در زمانه پیامبر خاتم (ص) است و تنها بر قدرت و علم الهی دلالت دارد. برخی از مفسران در این گروه، مرجع ضمیر قسمت آخر آیه (یعنی «إِلَيْ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ») را همان منکران حساب و کتاب دانسته‌اند؛ بنابراین نهایت شباهت انسان و حیوان را منحصر به شباهت‌های مادی و دنیوی گفته‌اند (ابن عاشور، ۱۴۲۰: ج ۶، ص ۸۶ و ۸۹؛ طبرسی، ۱۳۷۲: ج ۴، ص ۴۶۱؛ طبری، ۱۴۱۲: ج ۷، ص ۱۱۹؛ طنطاوی، ۱۹۹۷: ج ۵، ص ۷۰؛ طوسی، [بی‌تا]: ج ۴، ص ۱۲۷؛ فیض کاشانی، ۱۴۱۵: ج ۲، ص ۱۱۸؛ قونوی، ۱۴۲۲: ج ۸، ص ۸۲ - ۸۶). برخی مانند قرطبی پس از ذکر اقوال مختلف، با صحیح خواندن قول شباهت مادی بین انسان و حیوان، با استناد به قول سفیان بن عینه نهایت چیزی که از این آیه در شباهت آن دو استخراج می‌شود را شباهت در «وجود» دانسته است (قرطبی، ۱۳۶۴: ج ۶، ص ۴۱۹). فخر رازی هم پس از دسته‌بندی اقوال مختلف، منظور از شباهت میان انسان و حیوان را خیلی کلی در نظر می‌گیرد تا وارد جزئیات اختلافی نشود (فخر رازی، ۱۴۲۰: ج ۱۲، ص ۵۲۴ - ۵۲۵)؛ در حالی که در تفسیر آیات ۱۵ - ۲۶ «نمل» به این مطلب اذعان دارد که ظاهر این آیات، شباهت‌هایی بیش از تصور او را میان انسان و حیوان نشان می‌دهد (فخر رازی، ۱۴۲۰: ج ۲۴، ص ۵۴۹ و ۵۵۱). همچنین رشید رضا آیه را در پی بیان وجه مماثلت ندانسته است (رشید رضا، ۱۴۱۴: ج ۷، ص ۳۹۱ و ۳۹۲ - ۳۹۴).

چهارم: مفسرانی که با توجه به ساختار ادبی نکره در سیاق نفی آیه که دلالت بر عموم می‌کند و همچنین آیاتی که دلالت بر تسبیح حیوانات می‌کنند و همین طور در ادامه همین آیه از سوره «انعام» که سخن از حشر حیوانات را به میان می‌آورد، مشابهت انسان و حیوانات را افزون بر امور مادی، در امور فرامادی مانند قیامت، فهم و شناخت الهی و اطاعت از او هم

توسعه می‌دهند. گرچه مفسران این دسته برای حل کردن تقابل حساب و کتاب حیوانات با مکلف و عاقل نبودن آنها، اختلاف نظرهایی با هم دارند؛ اما به نظر می‌رسد کلّیت مشابهت انسان با حیوانات در امور فرامادی را می‌پذیرند. در این میان برخی بسیار مختصر و قاطع به این مشابهت اشاره می‌کنند (علبی، ۱۴۲۲: ج ۴، ص ۱۴۶؛ دینوری، ۱۴۲۴: ج ۱، ص ۲۲۴؛ زمخشri، ۱۴۰۷: ج ۲، ص ۲۱؛ سمرقندی، ۱۴۱۶: ج ۱، ص ۴۴۶؛ مکی بن حموش، ۱۴۲۹: ج ۳، ص ۲۰۱۳؛ نسفی، ۱۴۱۶: ج ۲، ص ۱۷) و برخی چنین قاطعیتی ندارند (ماتریدیه، ۱۴۲۶: ج ۴، ص ۸۰؛ آلوسی، ۱۴۱۵: ج ۴، ص ۱۳۶ - ۱۳۹). بانو امین ضمن اشاره به اقوال مختلف در این باره، با ارائه تفسیر عرفانی از حشر تمام موجودات در قیامت معتقد است مماثلت حیوانات با انسان افرون بر مسائل مادی و دنیوی، در قیامت هم هست؛ اما «حسابرسی» فقط ویژه انسان و جن است نه حیوانات. به عبارت دیگر وقوع حشر برای حیوانات دال بر شباهت حیوانات با انسان در تکلیف نیست، بلکه اشاره به کاملیت و جامعیت قیامت است (امین [بی‌تا]: ج ۵، ص ۳۶ - ۳۸). طباطبایی نیز ذیل این آیه به تفصیل بحثی را با عنوان «*كلامم في المجتمعات الحيوانية*» طرح می‌کند و در آن با استناد به این آیه و آیات متعددی از جمله آیات سوره «نمل» و «تکویر»، مشابهت انسان و حیوانات را منحصر در نیازهای مادی نمی‌داند، بلکه حیوانات را نیز از قوة اختیار و فهمی به مراتب بالاتر از آنچه انسان‌ها در مورد آنها تصویر می‌کنند برخوردار می‌داند. از نظر ایشان حیوانات نیز مراتب پایین‌تری از تکلیف را دارند؛ چون تکلیف منحصر در شرعیات نیست و هر موجودی که از اختیار برخوردار باشد، به میزان فهم و شعور خود مکلف هست. درنتیجه از نظر طباطبایی تمایز انسان و حیوانات در عقل و شدت وضعف برخورداری از اختیار است (طباطبایی، ۱۳۹۰: ج ۷، ص ۷۳ - ۷۵). پس از ایشان، برخی از شاگردان شان نیز سخنانی همانند ایشان را در تفسیر این آیات ذکر کرده‌اند (صادقی تهرانی، ۱۴۰۶: ج ۱۰، ص ۱۲ - ۱۳ و ۱۶؛ مکارم شیرازی و دیگران، ۱۳۷۱: ج ۵، ص ۲۲۱ - ۲۲۲ و ۲۲۳).

نطق حیوانات

شاید چالشی‌ترین آیات محل بحث درباره مرز تفاوت میان انسان و حیوان، آیات ۱۵ - ۲۶ «نمل» باشد. این آیات متضمن سخن‌گفتن مورچه و هدهد با سلیمان (ع) است. هدهد در این آیات مانند انسان به استدلال می‌پردازد و سلیمان (ع) براساس همان سخنان اقدام می‌کند. با توجه به اینکه بسیاری از مفسران نطق را یکی از ویژگی‌های انسان و ازلوامن عقل می‌دانند، پذیرش ظاهر این آیه برای آنان دشواری‌هایی به همراه داشته است؛ چون لازمهٔ نطق، تصوّر ذهنی است که نوعی ادراک کلّیات به حساب می‌آید و انتقال آن مفهوم ذهنی به مخاطب، لازمهٔ واقف بودن به این توانایی است؛ درنتیجه با توجه به ظاهر این آیات، نطقِ حیوانات ریشه در غریزه و تقلید کورکورانه ندارد؛ اما از آنجاکه از نظر بسیاری مفسران حیوانات فاقد ادراکات کلّی هستند، نمی‌توانند مفاهیم ذهنی داشته باشند. نوع پرداختن به تفسیر این آیات نیز قابل توجه است؛ برخی مفسران با محوریت مفهوم «نطق»، این آیات را تفسیر کرده‌اند. برخی دیگر نیز تعصی روی نطق ندارند و وارد محتوای عمیق آیات شده‌اند و بحث رادر چارچوب «قدرت شناخت حیوانات» طرح کرده‌اند.

در مجموع می‌توان تفاسیر قرآن رادر سه گروه دسته‌بندی کرد؛ این سه موضع‌گیری از گذشته تا امروز بین مفسران وجود داشته است. مفسران متأخر فقط سعی کرده‌اند موضع اتخاذ شدهٔ خود را نظام مند و مستدل به مستندات حدیثی، نظریات کلامی یا فلسفی کنند.

دستهٔ اول: تفاسیری که کیفیت نطق حیوانات با سلیمان (ع) رادر این آیات همانند نطق انسان‌ها می‌دانند؛ یعنی نطق ساختارمند و برگرفته از مفاهیم کلّی ذهنی است و قابلیت انتقال و فهم آن به دیگری وجود دارد. عمدۀ مفسران این دسته تنها به ذکر احادیث ذیل آیه دربارهٔ نطق حیوانات بسته‌کرده‌اند (بحرانی، ۱۴۱۵: ج ۴، ص ۲۱۰ - ۲۱۵؛ حویزی، ۱۴۱۵: ج ۴، ص ۸۱ - ۸۵؛ طبری، ۱۴۱۲: ج ۱۹، ص ۸۷؛ قمی، ۱۴۰۴: ج ۲، ص ۱۲۹؛ فیض کاشانی، ۱۴۱۵: ج ۴، ص ۶۱؛ مجلسی، ۱۳۵۳: ج ۸، ص ۵۷ - ۷۱).

میان تفاسیر غیرروابی، طوسی تا اندازه‌ای به ادراک بالاتر از فهم جزئیات و توهّم که از نطق حیوانات در سوره «نمل» استخراج می‌شود، باور دارد (طوسی، [بی‌تا]: ج ۸، ص ۸۹ - ۹۰)؛ ولی به تبعات دیگر این موضوع یعنی تعیین حدود قوای ادراکی حیوانات وارد نشده است، گرچه به صراحة تکلیف و عقل رادر حیوانات رد می‌کند (طوسی، [بی‌تا] ج ۴، ص ۱۲۹ - ۱۳۰). فخر رازی که در تفسیر آیه ۷۰ «اسراء» قابل به تمایز میان انسان و حیوان بود، اینجا با توجه به نطق مورچه و هدهد، آن را نشان دهنده شناختی بالاتر از غریزه در آن دو می‌داند؛ اما مکلف بودن حیوانات را نمی‌پذیرد (فخر رازی، ۱۴۲۰: ج ۲۴، ص ۵۴۹ و ۵۵۱). البته وی با نظر فیلسوفان مشاء که توهّم را سرچشمۀ ادراکات حیوانی می‌دانند، مخالف است و ادراک کلّیات را به حیوانات نیز توسعه می‌دهد (فخر رازی، ۱۹۸۶: ص ۱۲۱ - ۱۲۲). طباطبایی نیز عمدۀ توضیحات خود درباره نطق حیوانات ذیل آیه ۳۸ «انعام» با عنوان «کلام في المجتمعات الحيوانية» مطرح می‌کند و معتقد است از آیات قرآن (از جمله ۱۵ - ۲۶ «نمل») فهمی موفق تصور انسان در مورد حیوانات برداشت می‌شود و دستاوردهای علوم تجربی جدید نیز این سخن را تأیید می‌کند؛ البته ایشان فهم حیوانات را هم رتبه با فهم انسان نمی‌داند. گفته شد ایشان معتقد است حیوانات نیز همانند انسان عقاید و باورهایی دارند و به میزان معرفت و اختیارشان در مسیر زندگی مکلف هستند و در برابر کوتاهی و سرکشی از فرمان‌های الهی، در قیامت محشور و بازخواست می‌شوند (طباطبایی، ۱۳۹۰: ج ۷، ص ۷۵ - ۸۱). برخی شاگردان ایشان مانند صادقی تهرانی (صادقی تهرانی، ۱۴۰۶: ج ۱۰، ص ۱۷ - ۲۰ و ج ۲۲، ص ۱۸۵ - ۱۸۶) و مکارم شیرازی (مکارم شیرازی، ۱۳۷۱: ج ۵، ص ۲۲۴ و ۲۲۵ - ۲۲۸) نیز مشابه سخن استاد خود رادر تفسیرشان تکرار کرده‌اند.

دستۀ دوم: تفاسیری که نطق هدهد و مورچه با سلیمان (ع) را همانند نطق انسان‌ها نمی‌دانند؛ یعنی ساختارمند، قابل آموختن و فهم نیست؛ بنابراین هم بروز هم فهم آن را

به امور ماورائی منسوب می‌کنند. موضع گیری‌های مفسران این دسته متفاوت و متشتت است؛ قونوی ظاهر آیات ۱۵ - ۲۶ «نمل» را دال بر وجود عقل و نطق در هددهد می‌داند؛ اما آن را در تناقض با سخنان قبلی خود می‌داند؛ درنتیجه ظاهر این آیات را به تأویل می‌برد و آن را به نیروی ماورایی سلیمان (ع) منتبه می‌کند (قونوی، ۱۴۲۲: ج ۱۴، ص ۳۷۱). طبرانی نیز با اینکه مستفاد از برخی عبارتش نطق مورچه و هددهد را از خودشان و نطق آنها را همانند نطق انسان می‌داند (طبرانی، ۲۰۰۸: ج ۵، ص ۱۰)، در جایی دیگر از تفسیرش با برگرداندن جملات رد و بدل شده در این آیات به خود خداوند می‌گوید: «قرآن خود شرح ماقع کرده است نه اینکه واقعاً گفتگویی اتفاق افتاده باشد» (طبرانی، ۲۰۰۸: ص ۱۴ و ۱۹ و ۲۰). ابن عاشور نیز می‌گوید: «اگر گفتگویی رخ داده باشد، وحی خداوند بوده است که بر زبان هددهد جاری شد، و گرنه خود هددهد توانایی فهم این مفاهیم و انتقال آن به وسیله نطق راندارد»؛ سپس در پاسخ به این پرسش که اگر این عبارات وحی بود، پس چرا سلیمان (ع) به هددهد گفت: «سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَادِيْنَ» (نمل: ۲۷)، می‌گوید: «سلیمان ترسید این کلامی که از هددهد شنید، کلامی باشد که شیطان بر او إلقا کرد تا سلیمان را گمراه کند» (ابن عاشور، ۱۴۲۰: ج ۱۹، ص ۲۴۵ - ۲۴۶). برخی مفسران مانند زمخشri (زمخشri، ۱۴۰۷: ج ۳، ص ۳۶۱) و سیوسی (سیوسی، ۱۴۲۷: ج ۳، ص ۲۱۸) نیز معرفت حاصل از نطق حیوانات در این آیات را به امری ماورائی منسوب می‌کنند. ملاصدرا نیز گرچه در تفسیر القرآن الکریم و دو کتاب اسرار الآیات و المبدأ و المعاد خصوص این آیات را تفسیر نکرده است؛ اما عباراتی دارد که می‌تواند دیدگاه وی درباره مواضعی همانند آنچه بین هددهد و سلیمان (ع) اتفاق افتاد را نشان دهد. وی نطق حیوانات را ناشی از الهام خدا می‌داند (ملاصدرا، ۱۳۶۰: الف: ص ۲۳۷؛ همچنین ر.ک: ۱۳۵۴: ص ۳۵۲ - ۳۵۳). طنطاوی نیز ذیل آیات ۱۵ و ۱۶ «نمل» همانند تفسیر آیه ۳۸ «انعام» اظهار نظر قاطعی ندارد؛ ولی به

نظر می‌رسد گرایش او به آن است که نطق حیوانات نه از قبیل نطق انسان، بلکه صوات نامفهومی است که سلیمان (ع) با معجزه‌الهی به آنها علم پیدا کرد (طنطاوی، ۱۹۹۷: ج ۱۰، ص ۳۱۳). بانو امین نیز توانایی بر فهم صوت هدید را به شکل عادی ممکن نمی‌داند و آن را به لطف و حکمت الهی پیوند می‌زند (امین، [بی‌تا]: ج ۹، ص ۳۱۶ و ۳۱۸).

دسته سوم: تفاسیری که بر خلاف گروه‌های قبلی نه نطق حیوانات راهمند نطق انسان‌ها می‌دانند و نه آن را صوت‌های بی‌معنایی که تنها با معجزه‌الهی قابل فهم باشد، بلکه نطق حیوانات رامی‌پذیرند و قایل به تفاوت آن با نطق انسان هستند؛ برای نمونه ابن عربی نطق حیوانات را مانند نطق انسان نمی‌داند (ابن عربی ۱۴۰۸: ج ۳، ص ۱۴۴۸ - ۱۴۴۹)؛ اما ادعای اجماع می‌کند که حیوانات دارای فهم و عقل هستند (ج ۱۴۰۸: ص ۳، ۱۴۵۵)؛ ولی توضیح نمی‌دهد تفاوت عقلی که برای حیوانات قایل است با عقل ویژه انسان چیست؟ آلوسی نیز ذیل تفسیر آیه ۳۸ «انعام» و آیات ۱۵ - ۲۶ «نمل»، نطق حیوانات رامی‌پذیرد؛ ولی آن را متفاوت با نطق انسانی می‌داند. او با عاریه‌گرفتن قول ابن سینا درباره قوای ادراکی حیوانات، مشاهدات عمومی را موافق بارفتارهای غریزی حیوانات می‌داند؛ امام مشخص نیست چرا هماند ابن سینا، نطق را در حیوانات رد نمی‌کند! (آلوسی، ۱۴۱۵: ج ۴، ص ۱۳۶ - ۱۳۹، و ج ۱۰، ص ۱۸۲). رشید رضا نیز ذیل تفسیر آیه ۳۸ «انعام» این سؤال را طرح می‌کند «هل للبهائم نفوس ناطقة؟» و در پاسخ به آیات مربوط به مکالمه مورچه با سلیمان (ع) در سوره «نمل» اشاره و دقیقاً سخنان آلوسی را تکرار می‌کند (رشید رضا، ۱۴۱۴: ج ۷، ص ۴۰۰ و ۴۰۱). وی که در تفسیر آیه ۳۸ «انعام» قرآن را در مقام بیان ذکر تفصیلی شباهت میان انسان و حیوان نمی‌دانست، در اینجا که قرآن با صراحة بیشتری سخن‌گفته است، معتقد است مواردی از این قبیل را که دال بر ادراکی مافوق ادراک و همی در حیوانات است، باید به تأویل ببریم؛ چون لازمه آن شناخت گُنه نفس حیوانات است که خودش محل نزاع است (رشید رضا، ۱۴۱۴: ج ۷، ص ۴۰۲).

حشر حیوانات

آیه دیگری که بیان شباهت و تفاوت میان انسان و حیوان را ساخت کرده است، آیه ۵ «تکویر» است که ضمن بیان احوال روز قیامت، به حشر حیوانات در آن اشاره می‌کند. در تفسیر آیات مربوط به حشر حیوانات (تکویر: ۵ و انعام: ۳۸) اختلاف فراوانی بین مفسران وجود دارد؛ زیرا از نظر برخی مفسران با گرایش فلسفی، «حشر» لازم و ملزم تکلیف است و تکلیف با فهم کلیات و تجریدگر خورده است که به اتفاق اندیشمندان اسلامی ویژه انسان است.

بیشتر مفسران «حُشِرت» (تکویر: ۵) را به معانی لغوی اش یعنی «جُمِعَت» گرفته‌اند؛ برخی از آنان برای این ادعا شواهدی قرآنی می‌آورند (ابن عاشور، ۱۴۲۰: ج ۶، ص ۸۶؛ امادر اینکه جمع کردن (۱) صرفاً خبری از اخبار برپایی قیامت باشد؛ یا (۲) مرگ و خاتمه زندگی شان؛ یا (۳) نشان از جمع کردن آنها در قیامت، با هم اختلاف دارند. بر این اساس می‌توان تفاسیر قرآن در رابطه با این موضوع را در چهار دسته قرارداد:

دسته‌اول: مفسرانی که تنها به ترجمه لغوی «حشر» یا آوردن احادیثی مرتبط با آن پرداخته‌اند و اظهار نظر دیگری نمی‌کنند (حويزى، ۱۴۱۵: ج ۱، ص ۷۱۴ - ۷۱۶؛ مقاتل بن سليمان، ۱۴۲۳: ج ۴، ص ۶۰۱؛ طنطاوى، ۱۹۹۷: ج ۵، ص ۷۱ و ج ۱۵، ص ۲۹۸). محمد حسین فضل الله پس از ذکر اقوال مختلف ذیل آیات ۳۸ «انعام» و ۵ «تکویر»، مضمون این دو آیه را حاوی اسرار خفیه الهی می‌داند و با توجه به احادیث مؤید حشر حیوانات و از طرفی تنشی‌هایی که این اعتقاد با ویژگی‌های انحصاری انسان دارد، از اظهار نظر قطعی در آن خودداری می‌کند (فضل الله، ۱۴۱۹: ج ۹، ص ۹۳ - ۹۴).

دسته‌دوم: قایلان به تناسخ؛ یک حیث تناسخ به معنای حلول روح انسان‌ها «پیش از ورود به دنیا» در قالب بدن حیوانات است که در قیامت همین حیواناتی که در حقیقت انسان

بوده‌اند، محشور می‌شوند. برخی این قول را به بکریه و برخی از شاگردان نظام منسوب می‌کنند (پیش از این در بخش «امت حیوانات» گذشت که جزئیات این ادعای روشن نیست و تنها برخی مفسران و کتاب‌های کلامی آن را نقل کرده‌اند). حیث دیگر تناسخ با رویکرد حلول روح انسان به بدن حیوانات «پس از مرگ» است، چنان‌که فخر رازی از قول عده‌ای از غالیان نقل می‌کند (فخر رازی ۱۴۲۰: ج ۱۲، ص ۵۲۶). نوع دیگری از تناسخ وجود دارد که ملاصدرا به آن تناسخ باطنی می‌گوید و معتقد است آیات ۵ «تکویر» و ۳۸ «انعام» به آن دلالت دارند (ملاصدا، ۱۳۶۱: ج ۷، ص ۴۳۳-۴۳۵). در این نوع از تناسخ، انتقال روح بین دو بدن صورت نمی‌گیرد، بلکه خود نفس انسان منقلب می‌شود و به سبب تناسی که صاحب بدن با پرورش یکی از قوای نفسانی خود داشته است، به شکل فرشته، شیطان، چهارپایان یادنده‌گان محشور می‌شود (ملاصدا، ۱۳۶۱: ج ۱، ص ۴۲۸-۴۲۹ و ج ۷، ص ۴۳۰-۴۳۲). او با توجه به آیه ۷ «تکویر» («إِذَا النُّفُوسُ رُزِّبَتْ») می‌گوید تزویج نفس‌های در مواردی با عقل است و آن در حالی است که نفس به کمال و قرب الهی رسیده و توانسته باشد عقل را از قوة روحانی به فعلیت برساند؛ اما در مواردی دیگر نفس‌هایی که شقی بودند، تزویج شان با شیطان یا با بدن حیواناتی است که اخلاق و خصلت‌های آنها با آن حیوان تناسخ داشته است. سپس ملاصدرا آیات دیگری را در تأیید نظریه خود می‌آورد و می‌گوید حیوانات حشر و نشري ندارند و حیواناتی که در قیامت محشور می‌شوند، انسان‌هایی هستند که ماهیت شان در آخر امر به حسب باطن شان تغییر می‌کند و به شکل حیوان ظاهر می‌شود؛ همان‌طور که خداوند در این عالم از ماده جسمانی، انواع مختلفی از حیوانات را خلق کرد، به همان شکل در آخرت، از ماده نفس انسان، انواع مخلوقات مانند فرشته، شیطان و حیوانات را خلق می‌کند. در واقع قول خداوند که می‌فرماید «و إِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَتْ»، اشاره به انقلاب جوهر نفس انسان‌ها دارد (ملاصدا، ۱۳۶۰: ب: ص ۹۲ و ۱۴۲-۱۴۴ و ۱۵۰-۱۵۱).

دسته سوم: مفسرانی که حشر حیوانات در قیامت رانه برای حسابرسی و تقاضا طلبی، بلکه «کنایه» و مَثَلی می دانند که نشان از اوج «عدل» الهی است؛ در حقیقت این گروه، این دو آیه را واقع نمانمی دانند و درنهایت حشر حیوانات را بر اساس حدیث ابن عباس، مساوی با مرگ شان تعبیر می کنند (برای نمونه، ابن عشور، ۱: ج ۶، ص ۸۶-۸۸ و ۹۰؛ آلوسی، ۱۴۱۵: ج ۱۵، ص ۲۵۵؛ رشید رضا، ۱: ج ۷، ص ۳۹۶-۳۹۹؛ سمرقندی، ۱: ج ۱، ص ۴۴۶؛ قرطبی، ۱: ج ۶، ص ۴۲۱-۴۲۲ و ج ۱۹، ص ۲۲۹؛ قونوی، ۱: ج ۸، ص ۸۵-۸۶ و ج ۲۰، ص ۱۱۱؛ یحیی بن زیاد، ۱: ج ۳، ص ۲۳۹). مفسرانی هم با توجه به حدیث ابن عباس در اینکه حشر حیوانات می تواند خبر از جمع کردن آنها در قیامت و حسابرسی آلام آنها باشد و سپس به مرگ شان منتهی شود یا اینکه فقط خبری از اخبار وقوع قیامت باشد و برای آنها قیامتی متصور نباشد، در تردیدند (دینوری، ۱: ج ۲، ص ۴۷۶؛ طبرانی، ۱: ج ۶، ص ۲۰۰؛ طبری، ۱: ج ۷، ص ۱۲۰ و ج ۳۰، ص ۴۳۳؛ ماتریدی، ۱: ج ۱۰، ص ۴۳۱؛ مکی بن حموش، ۱: ج ۱۲، ص ۸۰ و ج ۱۴۲۹، ص ۷۶).

دسته چهارم: گروهی که حشر در قیامت را برای حیوانات می پذیرند و برای توجیه تبعات آن و فاصله گذاشتن با حشری که برای انسان رخ می دهد، نظریاتی کلامی و فلسفی ساخته اند: الف) غالب مفسران عدلیه (امامیه و معتزله) از نظریه «عوض و إنتصاف» استفاده کرده اند. آنها حیوانات را به هیچ وجه مکلف نمی دانند و حشر حیوانات را برای عوض دادن آلامی که در دنیا کشیده اند، بر خداوند لازم می دانند؛ اما در اینکه حیوانات پس از حسابرسی، با اراده الهی می میرند یانه، در تردیدند (امین، [بی تا]: ج ۵، ص ۳۷-۳۸ و ج ۱۵، ص ۱۹؛ ج ۲، ص ۲۸؛ طبرسی، ۱: ج ۱۰، ص ۶۷۳-۶۷۴؛ طوسی، [بی تا]: ج ۴، ص ۱۲۹-۱۳۰ و ج ۱۰، ص ۲۸۱؛ کاشانی، [بی تا]: ج ۳، ص ۳۸۷؛ فیض کاشانی، ۱: ج ۲، ص ۱۱۸ و ج ۵، ص ۲۹۰؛ نسفی، ۱: ج ۲، ص ۱۷).

ب) مفسران اشعری حشر حیوانات برای جبران عوض را بـر خداوند واجب نمی‌دانند؛ چون حیوانات مملوک خداوند هستند و خداوند هرگونه که بخواهد می‌تواند در ملک خویش تصرف کند. از نظر آنان خداوند نه از روی وجوب بلکه از روی لطف آنها را بـر می‌انگیزاند و

عوض آنها را می‌دهد (فخر رازی، ۱۴۲۰: ج ۱۲، ص ۵۲۹ - ۵۳۰ و ج ۳۱، ص ۶۴).

ج) برخی مفسران معاصر مانند طباطبایی با استناد به آیات دیگر قرآن در مورد حیوانات واثبات مراتبی از اختیار و تکلیف در آنها، قیامت و حساب و کتابی شبیه به انسان را برای حیوانات قایل اند، نه آنچه بر اساس نظریه عوض و انتصاف گفته می‌شد (طباطبایی، ۱۳۹۰: ج ۷، ص ۷۳ و ۷۵ - ۷۷ و ۸۲)؛ اما درباره کیفیت حساب و کتاب و بهشت و جهنم رفتن حیوانات مطلب روشنی ندارد (طباطبایی، ۱۳۹۰: ج ۲۰، ص ۲۱۴). پس از ایشان عمدۀ شاگردان شان از جمله صادقی تهرانی (صادقی تهران، ۱۴۰۶: ج ۱۰، ص ۱۲ - ۲۱ و ج ۳۰، ص ۱۴۵ - ۱۴۶) و مکارم شیرازی (مکارم شیرازی، ۱۳۷۱: ج ۵، ص ۲۲۳ - ۲۲۷ و ج ۲۶، ص ۱۷۳ - ۱۷۴) نیز موضعی شبیه به او اتخاذ کردند.

نتیجه

قرآن با وجود نسبت دادن سه ویژگی امت (شامل مفهوم اجتماع، سعادت جمعی)، نطق (شامل مفهوم زبان، ذهن مندانگاری، شناخت و ارتباط اجتماعی)، حشر (شامل مفهوم تکلیف، مسئولیت، معاد، نجات، سعادت) به حیوانات، همچنان در آیه ۷۰ «اسراء»، بر تمايز میان انسان و حیوان و برتری انسان بر حیوان اصرار می‌ورزد. این دو دسته آیات، یکی در راستای برداشتن همه مرزهای میان انسان و حیوان و دیگری در راستای گذاشتن مرز و اعلام برتری انسان بر حیوان است. سؤال این است که مفسران این ناسازگاری را چگونه حل کرده‌اند؟ در بررسی ما، الگوی معناداری از مرز میان

انسان و حیوان در سیر تاریخی تفاسیر مشاهده نشد؛ اما نکته برجسته، سردگمی فراوان مفسرانی است که می‌کوشیدند تفاوت انسان و حیوان را مشخص کنند. آنها عمدتاً برتری انسان بر حیوان را به نیروی عقل نسبت دادند و برای آن لوازمی از جمله نطق، فهم کلیات، تکلیف و حشر را بشمرده‌اند؛ اما در ادامه با توجه به آن لوازم، در این می‌مانندند که چطور ممکن است حیوانات امت‌هایی مانند انسان باشند، نطق داشته باشند و محسور شوند. در ناسازواری پیش‌آمده سه واکنش تفسیری از آنها دیده شد: یا به علت عدم دغدغه ارائه تعریفی سازوار از تمایز میان انسان و حیوان، تلاشی در ایجاد این سازواری بین آیه ۷۰ «اسراء» با آیات ۳۸ «انعام»، ۱۵ - ۲۶ «نمل» و «۵» تکویر نکردند. یا در راهکارهایی غیرمنسجم و بی‌توجه به تبعات سخنانشان، دست به توجیهاتی زندن که گاهی با تناقض‌گویی‌هایی همراه می‌شد یا با نظام‌سازی‌های منسجم، به دلیل روش‌بودن قطعی تمایز انسان و حیوان در چارچوب نظری‌شان، هنگام پرداختن به شباهت انسان و حیوان، شباهت را فقط به امور مادی تقلیل دادند و صراحة در رسالت داشتن حشر و نطق را به تأویل بردند. شاید دسته سوم هیچ‌گاه فکر نمی‌کردند ممکن است تصور قرآن درباره این تمایز با مقوله‌های فلسفی و کلامی آنها کاملاً تفاوت داشته باشد. شاید هم گمان می‌کردند خواه در مورد قیامت و خواه در مورد داستان سلیمان (ع)، قرآن در مقام بیان خرق عادت است و نه در مقام بیان فلسفی جهان‌شمول؛ البته اختصاص قوه عقل به انسان در آیات قرآن به صراحة وجود دارد؛ اما تعریفی از سوی قرآن برای عقل ارائه نشده است. به نظر می‌رسد تعریف و لوازمی که مفسران با رویکردهای حدیثی، کلامی و فلسفی برای عقل ارائه داده‌اند، آنها را به سردگمی و تأویل آیات کشانیده است.

کتاب‌نامه

قرآن کریم

- ابن عاشور، محمد طاهر (٢٤١ ق)؛ التحریر و التنویر؛ بیروت: مؤسسه التاریخ العربي.
- ابن عربی، محمد بن عبدالله (٨٠٤١ ق)؛ احکام القرآن؛ بیروت: دار الجیل.
- ابوالفتح رازی، حسین بن علی (٨٠٤١ ق)؛ روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن؛ مصحح: محمد مهدی ناصح، محمد جعفر یاحقی؛ مشهد: آستان قدس رضوی.
- ابومسلم اصفهانی، محمد بن بحر (٩٥٠ م)؛ موسوعة تفاسیر المعترضة؛ بیروت: دار الكتب العلمية.
- آل‌وسی، محمود بن عبدالله (٥١٤١ ق)؛ روح المعانی؛ بیروت: دار الكتب العلمية.
- امین، نصرت بیگم [بی‌تا]؛ تفسیر مخزن العرفان در علوم قرآن؛ [بی‌جا]: [بی‌نا].
- بحرانی، هاشم بن سلیمان (٥١٤١ ق)؛ البرهان فی تفسیر القرآن؛ قم: موسسه البعلة.
- ثعلبی، احمد بن محمد (٢٢٤١ ق)؛ الكشف و البيان؛ بیروت: دار إحياء التراث العربي.
- جزایری، نعمت‌الله بن عبدالله (٨٨٣ ش)؛ عقود المرجان فی تفسیر القرآن؛ قم: نور وحی.
- حنفی، حسن (٨٨٩١ م)؛ من العقيدة إلى الشورة؛ قاهره: مکتبة مدبولی.
- حویزی، عبد علی بن جمعه (٥١٤١ ق)؛ نور الثقلین؛ مصحح: هاشم رسولی؛ قم: اسماعیلیان.
- دینوری، عبدالله بن محمد (٤٢٤١ ق)؛ الواضح فی تفسیر القرآن الکریم؛ بیروت: دار الكتب العلمية.
- رشید رضا، محمد (٤١٤١ ق)؛ تفسیر القرآن الحکیم (المنار)؛ بیروت: دار المعرفة.
- زمخشی، محمود بن عمر (٧٠٤١ ق)؛ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقوایل فی وجوه التأویل؛ مصحح: حسین احمد؛ بیروت: دار الكتاب العربي.
- سمرقندی، نصر بن محمد (٦١٤١ ق)؛ بحر العلوم؛ بیروت: دار الفکر.
- سیواسی، احمد بن محمود (٧٢٤١ ق)؛ عيون التفاسیر؛ بیروت: دار صادر.
- صادقی تهرانی، محمد (٦٠٤١ ق)؛ الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنّه؛ قم: فرهنگ اسلامی.
- طباطبایی، سید محمد حسین (٩٣١ ق)؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات.
- طبرانی، سلیمان بن احمد (٨٠٠ م)؛ التفسیر الكبير: تفسیر القرآن العظیم؛ اردن: دار الكتاب الثقافی.
- طبرسی، فضل بن حسن (٢٧٣١ ش)؛ مجمع البيان فی تفسیر القرآن؛ مصحح: فضل الله یزدی طباطبایی؛ تهران: ناصر خسرو.

- طبری، محمد بن جریر (٢١٤١ ق)؛ *جامع البيان في تفسير القرآن*؛ بيروت: دار المعرفة.
- طنطاوی، محمد سید (٧٩٩١ م)؛ *التفسير الوسيط للقرآن الكريم*؛ قاهره: نهضة مصر.
- طوسی، محمد بن حسن [بی‌تا]؛ *التبيان في تفسير القرآن*؛ مصحح: حبیب عاملی؛ بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- عیاشی، محمد بن مسعود (٨٣١ ق)؛ *التفسیر (تفسیر العیاشی)*؛ تهران: مکتبة العلمیة الاسلامیة.
- فخر رازی، محمد بن عمر (٢٤١ ق)؛ *التفسیر الكبير (مفاتیح الغیب)*؛ بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- (٦٨٩١ م)؛ *لباب الاشارات والتنبيهات*؛ قاهره: مکتبة الكلیات الازھریة.
- فضل الله، محمد حسین (٩١٤١ ق)؛ *من وحی القرآن*؛ بيروت: دار الملائک.
- فیض کاشانی، محمد محسن بن شاه مرتضی (٥١٤١ ق)؛ *تفسير الصافی*؛ تهران: مکتبه الصدر.
- قاضی عبدالجبار الاسدآبادی، ابی الحسن (٢٨٣١ ق)؛ *المغنی فی أبواب التوحید والعدل*؛ قاهره: دار الكتب.
- قرطبی، محمد بن احمد (٤٦٣١ ش)؛ *الجامع لأحكام القرآن*؛ تهران: ناصر خسرو.
- قمی، علی بن ابراهیم (٤٠٤١ ق)؛ *تفسیر القمی*؛ قم: دار الكتاب.
- قونوی، اسماعیل بن محمد (٢٢٤١ ق)؛ *حاشیة القونوی علی تفسیر الإمام البیضاوی*؛ مصحح: محمود عمر؛ بيروت: دار الكتب العلمية.
- کاشانی، فتح الله بن شکر الله [بی‌تا]؛ *منهج الصادقین فی إلزام المخالفین*؛ تهران: اسلامیه.
- ماتریدی، محمد بن محمد (٦٢٤١ ق)؛ *تأویلات أهل السنة*؛ بيروت: دار الكتب العلمية.
- مجلسی، محمد باقر (٣٥٣١ ش)؛ *آسمان و جهان*؛ ترجمه: محمد باقر کمره‌ای؛ تهران: اسلامیه.
- (٣٠٤١ ق)؛ *بحار الأنوار*؛ بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- مقاتل بن سلیمان، ابوالحسن (٣٢٤١ ق)؛ *تفسیر مقاتل بن سلیمان*؛ بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- مکارم شیرازی، ناصر و دیگران (١٧٣١ ش)؛ *تفسیر نمونه*؛ تهران: دار الكتب الإسلامية.
- مکی بن حموش، ابو محمد (٩٢٤١ ق)؛ *الهداية إلى بلوغ النهاية*؛ شارجه: جامعة الشارقة.
- ملاصدرا، محمد بن ابراهیم (٤٥٣١ ش)؛ *المبدأ و المعاد*؛ مصحح: جلال الدین آشتیانی؛ تهران: انجمن حکمت و فلسفه.
- (٦٣١ الف)؛ *الشوواهد الربویة فی المناهج السلوكیة*؛ مصحح: جلال الدین آشتیانی؛ مشهد: نشر دانشگاهی.

- (٦٣١ ب)؛ اسرار الآیات؛ مصحح: محمد خواجه؛ تهران: انجمن حکمت و فلسفه.
- (١٨٩١ م)؛ الحکمه المتعالیه فی الأسفار العقلیة الأربع؛ بیروت: دار احیاء التراث العربی.
- (١٦٣١ ش)؛ تفسیر القرآن الکریم؛ مصحح: محمد خواجه؛ قم: بیدار.
- نسفی، عبدالله بن احمد (٦٤١ ق)؛ مدارک التنزیل و حقایق التاویل؛ بیروت: دار النفائس.
- یحیی بن زیاد، (٨٩١ م)؛ معانی القرآن (فراء)؛ قاهره: الهیئة المصرية العامة للكتاب.

References

The Holy Quran.

- Abū l-Futūḥ al-Rāzī, al-Husayn b. ‘Alī. 1408 AH. *Rawd al-jinān wa-rūḥ al-janān fī tafsīr al-Qur’ān*. Edited by Mohammad Mahdi Naseh and Mohammad Jafar Yahaghi. Mashhad: Astan Quds Razavi.
- Abū Muslim al-İsfahānī, Muḥammad b. Baḥr. 2009. *Mawsū‘at tafsīr al-Mu’tazila*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyya.
- Ālūsī, Maḥmūd b. ‘Abd Allāh al-. 1415 AH. *Rūḥ al-ma‘ānī*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyya.
- Amīn, Nuşrat Baygum. n.d. *Tafsīr makhzan al-‘irfān dar ‘ulūm Qur’ān*. N.p.
- ‘Ayyāshī, Muḥammad b. Mas‘ūd al-. 1380 AH. *Al-Tafsīr*. Tehran: Maktabat al-‘Ilmiyya al-Islamiyya.
- Baḥrānī, Hāshim b. Sulaymān al-. 1415 AH. *Al-Burhān fī tafsīr al-Qur’ān*. Qom: Al-Bi‘tha Institute.
- Dīnawarī, ‘Abd Allāh b. Muḥammad al-. 1424 AH. *Al-Wādih fī tafsīr al-Qur’ān al-karīm*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyya.
- Fadlallah, Muhammad Husayn. 1419 AH. *Min waḥy al-Qur’ān*. Beirut: Dar al-Milak.
- Fakhr al-Rāzī, Muḥammad b. ‘Umar al-. 1420 AH. *Al-Tafsīr al-kabīr (maqātūḥ al-ghayb)*. Beirut: Dar Iḥyā al-Turath al-‘Arabi.
- Fakhr al-Rāzī, Muḥammad b. ‘Umar al-. 1986. *Lubāb al-iṣhārāt wa-l-tanbīhāt*. Cairo: Maktabat al-Kulliyat al-Azhariyya.
- Fayḍ al-Kāshānī, Muḥammad Muhsin b. Shāh Murtadā al-. 1415 AH. *Tafsīr al-ṣāfi*. Tehran: Maktabat al-Sadr.
- Hanafi, Hassan. 1988. *Min al-‘aqīda ilā l-thawra*. Cairo: Madbuli Library.

- Huwayzī, ‘Abd ‘Alī b. Jum‘a al-. 1415 AH. *Nūr al-thaqalayn*. Edited by Hashem Rasouli. Qom: Esmaeelian.
- Ibn al-‘Arabī, Muḥammad b. ‘Abd Allāh. 1408 AH. *Aḥkām al-Qur’ān*. Beirut: Dar al-Jayl.
- Ibn ‘Āshūr, Muḥammad Ṭāhir. 1420 AH. *Al-Tahrīr wa-l-tanwīr*. Beirut: Mu’assasat al-Tārikhal-‘Arabī.
- Jazayirī, Ni‘mat Allāh b. ‘Abd Allāh al-. 1388 Sh. *Uqūd al-marjān fī tafsīr al-Qur’ān*. Qom: Noor Vahy.
- Kāshānī, Fath Allāh b. Shukr Allāh al-. n.d. *Manhaj al-ṣādiqīn fī ilzām al-mukhālifīn*. Tehran: Islamiyya.
- Majlisī, Muḥammad Bāqir al-. 1353 Sh. *Āsimān wa jahān*. Translated into Persian by Mohammad Bagher Kamaiee. Tehran: Islamiyya.
- Majlisī, Muḥammad Bāqir al-. 1403 AH. *Bihār al-anwār*. Beirut: Dar Ihyā al-Turath al-‘Arabi.
- Makarem Shirazi, Nasser. 1371 Sh. *Tafsīr nimūni*. Tehran: Dar al-Kutub al-Islamiyya.
- Makkī b. Ḥamūsh, Abū Muḥammad al-. 1429 AH. *Al-Hidāya ilā bulūgh al-nihāya*. Sharjah: Jami‘at al-Sharqa.
- Māturīdī, Muḥammad b. Muḥammad al-. 1426 AH. *Tawīlāt ahl al-sunna*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyya.
- Mullā Ṣadrā, Muḥammad b. Ibrāhīm. 1354 Sh. *Al-Mabdā wa-l-ma‘ād*. Edited by Jalaloddin Ashtiani. Tehran: Iranian Association of Philosophy.
- Mullā Ṣadrā, Muḥammad b. Ibrāhīm. 1360a Sh. *Al-Shawāhid al-rubūbiyya fī l-manāhij al-sulūkiyya*. Edited by Jalaloddin Ashtiani. Mashhad: Nashr-e Daneshgahi.
- Mullā Ṣadrā, Muḥammad b. Ibrāhīm. 1360b Sh. *Asrār al-āyāt*. Edited by Mohammad Khajavi. Tehran: Iranian Association of Philosophy.
- Mullā Ṣadrā, Muḥammad b. Ibrāhīm. 1361 Sh. *Tafsīr al-Qur’ān al-karīm*. Edited by Mohammad Khajavi. Qom: Bidar.
- Mullā Ṣadrā, Muḥammad b. Ibrāhīm. 1981. *Al-Ḥikmat al-muta‘aliya fī l-asfār al-aqliyyat al-arba‘a*. Beirut: Dar Ihyā al-Turath al-‘Arabi.
- Muqātil b. Sulaymān, Abū l-Ḥasan. 1423 AH. *Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān*. Beirut: Dar Ihyā al-Turath al-‘Arabi.
- Nasafī, ‘Abd Allāh b. Aḥmad al-. 1416 AH. *Madārik al-tanzīl wa-haqā‘iq al-tawīl*. Beirut: Dar al-Nafāis.
- Qādī ‘Abd al-Jabbār al-Asadābādī, Abū l-Ḥasan. 1382 AH. *Al-Mughnī fī abwāb al-tawhīd wa-l-‘adl*. Cairo: Dar al-Kutub.

- Qummī, ‘Alī b. Ibrāhīm al-. 1404 AH. *Tafsīr al-Qummī*. Qom: Dar al-Kitab.
- Qūnawī, Ismā‘īl b. Muḥammad al-. 1422 AH. *Hāshiyat al-Qūnawī ‘alā tafsīr al-Imam al-Bayḍāwī*. Edited by Mahmud ‘Umar. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyya.
- Qurṭubī, Muḥammad b. Aḥmad al-. 1364 Sh. *Al-Jāmi‘ li-aḥkām al-Qur’ān*. Tehran: Nasser Khosrow.
- Rashid Rida, Muhammad. 1414 AH. *Tafsīr al-Qur’ān al-karīm (al-minār)*. Beirut: Dar al-Ma‘rifa.
- Sadeghi Tehrani, Mohammad. 1406 AH. *Al-Mīzān fī tafsīr al-Qur’ān*. Beirut: Mu’assasat al-A‘lamī li-l-Matbu‘at.
- Samarqandī, Naṣr b. Muḥammad. 1416 AH. *Bahr al-‘ulūm*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sīwāsī, Aḥmad b. Maḥmūd al-. 1427 AH. *‘Uyūn al-tafāsīr*. Beirut: Dar Sadir.
- Ṭabarānī, Sulaymān b. Aḥmad al-. 2008. *Al-Tafsīr al-kabīr: tafsīr al-Qur’ān al-‘azīm*. Jordan: Dar al-Kitab al-Thiqafi.
- Ṭabarī, Muḥammad b. Jarīr al-. 1412 AH. *Jāmi‘ al-bayān fī tafsīr al-Qur’ān*. Beirut: Dar al-Ma‘rifa.
- Ṭabarsī, Faḍl b. al-Ḥasan al-. 1372 Sh. *Majma‘ al-bayān fī tafsīr al-Qur’ān*. Edited by Fazlollah Yazdi Tabatabaei. Tehran: Nasser Khosrow.
- Tantawy, Sayyid Muhammad. 1997. *Al-Tafsīr al-wasiṭ li-l-Qur’ān al-karīm*. Cairo: Nahda Misr.
- Tha‘labī, Aḥmad b. Muḥammad al-. 1422 AH. *Al-Kashf wa-l-bayān*. Beirut: Dar Ihyā al-Turath al-‘Arabi.
- Ṭūsī, Muḥammad b. al-Ḥasan al-. n.d. *Al-Tibyān fī tafsīr al-Qur’ān*. Edited by Habib Ameli. Beirut: Dar Ihyā al-Turath al-‘Arabi.
- Yaḥyā b. Ziyād. 1980. *Ma‘ānī l-Qur’ān (Farrā')*. Cairo: al-Hay’at al-Misriyya al-‘Amma li-l-Kitab.
- Zamakhsharī, Maḥmūd b. ‘Umar. 1407 AH. *Al-Kashshāf ‘an ḥaqā‘iq ghawāmid al-tanzīl wa-‘uyūn al-aqāwīl fī wujūh al-tawīl*. Edited Husayn Ahmad. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi.