

فلاح انسان، هدف قرآن

□ محمدباقر فرزانه

برای هر کتابی، تعریف، موضوع و غایتی تعیین کرده‌اند. اکنون قرآن به عنوان موضوع سخن، پیش روی ماست. پرداختن اجمالی به برخی از واژه‌های دخیل در تعریف، موضوع و غایت آن، چشم‌انداز بحث را درباره این هدیه‌آسمانی، روشن می‌سازد. متواضعانه در برابر قرآن، باید اعتراف کرد که این کتاب، بی‌نیاز از تعریف بشر است. کتابی که خود و مخاطبان ظاهر و باطن آن، بهتر از هر کسی، آن را معرفی کرده‌اند؛ چه اینکه تعریف ما فراتر از این نمی‌رود که «قرآن، مجموعه آیات و سوری است که بر پیامبر اکرم ﷺ وحی شده است تا به مردم ابلاغ و تعلیم شود و آنان با عمل به آن، هدایت و رستگار گردد».

اما قرآن، خود را «عظیم»، «کریم»، «مجید»، «حکیم» (حکمت‌آموز)، «شکست‌ناپذیر»، «آشکار»، «غیر ذی عوج»، «شفا» (برای دردهای فکری، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، اقتصادی و...)، سراسر نور و روشنایی، ضامن سعادت و سرچشمۀ هدایت انسان، بیانگر همه بایدها و نبایدها و گشایندۀ گرها معرفی می‌کند که با همه ناپیدایی ژرفای آن، زیباترین سخن است؛ سخنی که بازخوانی پی در پی آن، از حلولت و جذبایت آن نمی‌کاهد و انسان‌مادی را در آسمان معنویت و جاودانگی به پرواز درمی‌آورد و سیمای زندگی پاکیزه و چگونه زیستن را به او می‌نماید.

بریدن است و سپس به هر نوع پیروزی و رسیدن به مقصد و خوشبختی اطلاق شده است. به عبارت دیگر، فلاح، چیزی است که لازمه آن، رهایی از شرور و دستیابی به خیر و صلاح است و فراتر از رهایی از موانع، رسیدن به مقصود رانیز دربردارد.^۱

کشاورز را «فلاح» می‌گویند، زیرا زمین را با زراعت، می‌شکافد و از بایر بودن می‌رهاند و آباد می‌کند. فلاح در معنای وسیع خود، شامل پیروزی مادی و معنوی می‌شود.

راغب اصفهانی می‌گوید: فلاح دنیوی در سه چیز خلاصه می‌شود: بقا، غنا و عزّت. فلاح آخری نیز در چهار چیز است: بقای بدون فنا، بی‌نیازی بدون فقر، عزّت بدون ذلت و علم خالی از جهل.

از سخن پیامبر اکرم ﷺ همین هشدار بس است که: «هرگاه فتنه‌ها چون شب تار، شما را احاطه کرد، به قرآن روی آورید؛ چرا که شفاعتش پذیرفته و گزارشش از اعمال بندگان، تصدیق می‌شود. هر که قرآن را پیشوای خویش قرار دهد، او را به بهشت رهبری کند و هر کس آن را پشت سر اندازد، به دوزخش کشاند».^۲

در سخنان امیر المؤمنین، علی علیله قرآن این‌گونه توصیف شده است: «در قرآن، علوم آینده و اخبار گذشته آمده است، دوای دردها و نظم امور در قرآن است».^۳

«قرآن، دریایی است که قعر آن دست یافتنی نیست، بنایی است که پایه‌هایش سست نمی‌شود و داروی شفابخشی است که بیماری در پی ندارد».^۴

«قرآن، عزّتی است که شکست ندارد و حقی است که خوار نمی‌شود»^۵ و «کسی با قرآن ننشست، مگر آنکه از انحرافش کاسته و بر هدایتش افزوده شد».^۶

موضوع قرآن

موضوع قرآن، انسان است؛ از هر جنس، نژاد و طبقه‌ای و در هر زمان و مکانی. این مسئله، از خطابهای عام قرآن به خوبی استفاده می‌شود. واژه «ناس» که حدود ۲۳۸ بار، «أَيُّهَا النَّاسُ» ۲۱ بار، «يَا بْنَى آدَمْ» پنج بار و «إِنْسَانٌ» ۶۵ بار در قرآن آمده است.

همان انسانی که خداوند، او را جانشین خود در زمین، پذیرای امانت سنگین خداوندی، برخوردار از اندیشه، همراه با دانشی که می‌تواند حق را از باطل بازشناسد، محور عالم آفرینش و دارای کرامت معرفی کرده است.

غایت قرآن

هدف و غایت قرآن، «فلاح» انسان است. واژه «فلاح» در اصل به معنای شکافتن و

۱. أصول کافی، ج ۲، ص ۵۹۹؛ بحار الانوار، ج ۹، ص ۱۳۳.

۲. نهج البلاغه، خطبه ۱۵۸.

۳. همان، خطبه ۱۹۸.

۴. همان، خطبه ۱۷۶.

۱. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج ۹، ص ۱۱۱.

۲. مؤمنون / ۱.

۳. مجادله / ۱۱.

۴. آل عمران / ۱۳۰.

معنوی نمی‌رسد. تهذیب و تطهیر «نفس»، انسان را برای رستگاری آماده می‌سازد: «و
نفس و ما سوّاها فألهما فجورها و تقوها قد أفلح من زكّاها و قد خاب من دسّاها».١

۵. زهد و عدم دلبستگی به دنیا: ذخیره شدن به زخارف مادّی و زرق و برقهای
دنیوی و دلبستگی به آن، موجب دلبستگی انسان به ملک و دوری از ملکوت می‌شود.
مبارزه با تمایلات طبیعت و نفس انسان باعث آن می‌شود که بتواند از «عالی ملک» جدا
و به طرف «عالی ملکوت» پرواز کند. لذا قرآن می‌فرماید: «و من يوق شجّ نفسه فأولئك
هم الملحون».٢

۶. مبارزه با خصم: شرط اساسی برای تحقق عبودیت خداوند در جامعه، وجود
«امنیّت» است و طبیعی است که بخش عمده‌ای از «امنیّت» از راه جهاد با خصم درونی
و بیرونی محقق می‌شود. امر به معروف و نهی از منکر، همان وسیله و ابزاری است که
چنین امنیّتی را در جامعه فراهم می‌کند و فضای جامعه را برای حرکت انسان به طرف
«فلاح» متناسب می‌سازد. قرآن در این باره می‌فرماید: «و لتكن منكم أمة يدعون إلى
الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و أولئك هم الملحون».٣

پژوهشکاوی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرتال جامع علوم انسانی

۱. شمس / ۷-۱۰.

۲. حشر / ۹؛ تغابن / ۱۶.

۳. آل عمران / ۴-۱۰.