

بررسی جایگاه معرفت‌شناختی «حس» از دیدگاه ^{ذهن} قرآن

بررسی جایگاه معرفت‌شناختی «حس» از دیدگاه قرآن

* حسن عبدی*

چکیده

در مباحثت معرفت‌شناسی، اموری را به عنوان ابزار شناخت ذکر می‌کنند؛ یکی از این امور «حس» است. مراد از حس همان حواس پنج‌گانه می‌باشد که عبارت‌اند از: بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی، و لامسه. در معرفت‌شناسی هر یک از ابزار معرفت به طور مستقل بررسی می‌شود و از اصل اعتبار و میزان اعتبار هر یک به تفصیل بحث می‌شود. پرسشی که در این نوشتار درصد بزرگی آن هستیم، عبارت است از اینکه «جایگاه معرفت‌شناختی حس از دیدگاه قرآن چیست؟» براساس نتایج این تحقیق ۱. از دیدگاه قرآن کریم خداوند هنگام آفرینش انسان، ابزار ادراک حسی را نیز برای او آفریده است؛ ۲. تحقق ادراک حسی مبنی بر وجود شرایط و زمینه‌هایی است؛ ۳. برخی از

* دکترای فلسفه غرب از دانشگاه تهران.

تاریخ تأیید: ۸۹/۹/۲۶

تاریخ دریافت: ۸۹/۹/۲۲

امور می‌توانند مانع از تحقیق درست ادراک حسی گردد؛^۴ اموری که می‌توانند مانع از ادراک حسی گردد، در امور مادی خلاصه نمی‌گردد؛ بلکه برخی از امور معنوی نیز در این زمینه نقش دارد؛^۵ نپذیرفتن حق یکی از اموری است که باعث حجاب بر ادراک حسی می‌گردد؛^۶ ادراک حسی و به‌ویژه سمع و بصر دروازه ادراک قلبی است؛^۷ میان ادراک حسی و سایر منابع معرفت رابطه وجود دارد. در بررسی این مسئله ضمن مراجعه به متون و منابع فلسفی، با استفاده از روش تحلیلی - عقلی، پرسش‌هایی ترسیم شده‌است، همچنین با پیروی از روش تفسیری صحیح پاسخ قرآن کریم به این پرسش‌ها استخراج شده‌است.

واژگان کلیدی: حس، بصر، سمع، قرآن، معرفت‌شناسی، معرفت.

۱. مقدمه

۱-۱. طرح مسئله

در مباحث معرفت‌شناسی، اموری را به عنوان ابزار شناخت ذکر می‌کنند؛ یکی از این امور «حس» است. مراد از حس همان حواس پنج‌گانه می‌باشد که عبارت‌اند از: بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی، و لامسه. در معرفت‌شناسی هر یک از ابزار معرفت به‌طور مستقل بررسی می‌شود و از اصل اعتبار و میزان اعتبار هر یک به تفصیل بحث می‌شود. پرسشی که در این نوشتار در صدد بررسی آن هستیم، عبارت است از اینکه «جایگاه معرفت‌شناختی حس از دیدگاه قرآن چیست؟»

۱-۲. فرضیه تحقیق

براساس فرضیه‌ای که این تحقیق در صدد اثبات آن است:

۱. از دیدگاه قرآن کریم خداوند هنگام آفرینش انسان، ابزار ادراک حسی را نیز برای او آفریده است؛

۲. تحقق ادراک حسی مبتنی بر وجود شرایط و زمینه‌هایی است؛
۳. برخی از امور می‌تواند مانع از تحقق درست ادراک حسی گردد؛
۴. اموری که می‌تواند مانع ادراک حسی شود، در امور مادی خلاصه نمی‌گردد؛ بلکه برخی از امور معنوی نیز در این زمینه نقش دارد؛
۵. نپذیرفتن حق، یکی از اموری است که باعث حجاب بر ادراک حسی می‌گردد؛
۶. ادراک حسی و بهویژه سمع و بصر دروازه ادراک قلبی است؛
۷. میان ادراک حسی و سایر منابع معرفت رابطه وجود دارد.

۱-۳. روش تحقیق

مسئله تحقیق دارای دو بعد متفاوت است: از یک سو با مباحث معرفت‌شناسی پیوند دارد که خاستگاه اصلی آن فلسفه غربی است و از سوی دیگر ناظر به دیدگاه قرآن کریم است که منبع اصلی معارف اسلامی است. از این‌رو بررسی مسئله به استفاده از دو روش متمایز نیاز دارد؛ برای طرح پرسش اصلی و تحلیل آن به پرسش‌های فرعی، لازم است که به متون و منابع فلسفی مراجعه کنیم و با استفاده از روش تحلیلی - عقلی، پرسش‌هایی را استنباط کنیم که ابعاد مختلف ادراک حسی را ترسیم می‌کند و از سوی دیگر با پیروی از روش تفسیری صحیح پاسخ قرآن کریم به این پرسش‌ها را استخراج کنیم. روش تفسیر قرآن مبتنی بر استظهارات عرفی، عقلایی و متکی به شواهد و قرائتی است که در روایات صحیح ائمه معصومین(س) وارد شده‌است و لازم است در این زمینه از هر گونه تفسیر به رأی اجتناب کرد؛ بنابراین برای بررسی مسئله «جایگاه معرفت‌شناسی حس از دیدگاه قرآن» نخست لازم است یک تعریف معرفت‌شناسی از ادراک حسی را اساس کار خویش قرار دهیم، سپس با بررسی مفاهیم قرآنی نزدیک‌ترین مفهوم به ادراک حسی را استخراج کرده، با دقیقت در آیات قرآن دیدگاه قرآن در این زمینه را استخراج کنیم.

۱-۴. پیش‌فرض‌های تحقیق

قبل از بررسی مسئله لازم است گزاره‌هایی را مرور کنیم که اساس و بنای این تحقیق را

شكل می‌دهند و در این تحقیق به بررسی و ارزیابی آنها نخواهیم پرداخت؛ بلکه درستی آنها را مسلم قلمداد خواهیم کرد. با این توضیح پیش‌فرض‌های تحقیق عبارت‌اند از:

الف) «قرآن کریم کتاب هدایت است». این بدان معناست که قرآن کریم از سوی خداوند برای هدایت انسان‌ها نازل شده‌است^(۱) (بقره: ۲). * به عبارت دیگر قرآن کریم، کتاب علمی نیست. از این‌رو نباید انتظار داشت در آن نیز مانند یک کتاب علمی نخست مسئله‌ای علمی مطرح و در ادامه دیدگاه‌های مختلف بررسی گردد و سرانجام نیز بحث با اثبات یک دیدگاه و رد سایر دیدگاه‌ها به پایان رسد. بنابراین محتوای اصلی قرآن کریم ناظر به معارفی است که انسان را به‌سوی سعادت حقیقی هدایت می‌کند و اگر درباره راه‌ها و ابزار معرفت نیز مطالبی در این کتاب آسمانی مطرح شده‌است، در مسیر ترسیم خطوط اصلی هدایت انسان است، همچنین از آنجاکه قرآن کریم کتاب هدایت برای همه انسان‌هاست، باید در نظر داشت که به زبانی نازل شده که برای عموم مخاطبان قابل فهم باشد، از این‌رو نباید انتظار داشت که محتوای آن در قالب زبان و اصطلاحات علمی بیان شده باشد.

ب) «قرآن کریم روش تفسیری خاص خود را دارد». دو مین پیش‌فرض این تحقیق پذیرش روش خاص تفسیر قرآن کریم است. با توجه به اینکه هر گونه استنباط از این کتاب الهی مستلزم تفسیر آیات الهی است (رجibi، ۱۳۸۷، ص ۲۵-۲۸)، لازم است در مقام تفسیر از هر گونه تفسیر به رأی پرهیز کنیم (همان، ص ۳۴-۳۸) و در این زمینه از اصول و قواعد تفسیر قرآن کریم پیروی کنیم (بابایی، ۱۳۸۷، ص ۳۷۷-۳۷۸).

۲. بررسی مسئله

اکنون با مراجعه به آیات قرآن کریم به بررسی جایگاه معرفت‌شناسنخی «حس» در قرآن می‌پردازیم. قبل از هر چیز لازم است به مفهوم حس و مفاهیم متقارب با آن نگاهی بیفکنیم.

* به دلیل ارجاع زیاد به آیات قرآن، متن آیات به بخش پی‌نوشت‌ها، منتقل شده است.

۲ - ۱. مفهوم‌شناسی «حس»

برای آشنایی با مفاهیم مرتبط با ادراک حسی که در آیات قرآن به کار رفته است، نخست مفهوم لغوی آنها را بررسی کرده، سپس به سراغ آیات قرآن می‌رویم و با مفهوم قرآنی آنها آشنا می‌شویم.

۲ - ۱ - ۱. مفهوم‌شناسی «حس» در لغت

۱۱۱
ذهن

کلمه «حس» از ماده حسَ يَحْسُ احساس، در لغت به معانی متفاوتی آمده است؛ در یک معنا به معنای «صوت آرام» است (الفیومی، ۱۴۰۵ق، ص ۱۳۵)، همچنین در کاربرد دیگری به معنای «آگاهی» به کار رفته است.^۱

آنچه بیان کردیم سخن لغویون در این زمینه بود. از منظر معرفت‌شناسی نیز ادراک حسی را به گونه‌های مختلفی تعریف کرده‌اند. براساس یکی از این تعریف‌ها، «ادراک حسی معرفتی است درباره جهان محسوس بیرون از ذهن که از راه حواس ظاهری حاصل می‌شود» (حسین‌زاده، ۱۳۸۶، ص ۲۴).

در قرآن کلمات متعددی درباره ادراکات حسی به کار رفته است که از میان آنها می‌توان به کلمه «نظر»، «رأى»، «بصر»، «اذن»، «سمع» و «ذاق» اشاره کرد. کلمه «نظر» در لغت به معنای دیدن آمده است (الفیومی، ۱۴۰۵ق، ص ۶۱۲)، کلمه «بصر» در اصل لغت به معنای نور آمده است (همان، ص ۵۰)، همچنین در معنای دیدن با چشم سر نیز به کار می‌رود. کلمه «ذوق» آن گونه که فیومی تصریح می‌کند به معنای چشیدن است (همان، ص ۲۱۱).^۲ کلمه «سمع» نیز به معنای شنیدن است؛ البته همان گونه که برخی از اهل لغت تصریح کرده‌اند، در مورد سمع تفاوتی میان شنیدن ارادی و شنیدن غیرارادی وجود ندارد (همان، ص ۲۸۹).

۱. برای مثال در لسان العرب می‌خوانیم: «الحس بكسر الحاء من احسست بالشيء؛ حس بالشيء يحس حساً و حساً و حسيساً و احس به و احسه: شعر به».

۲. «الذوق ادراك طعم الشيء بواسطة الرطوبة النبطة بالعصب الفروش على عضل اللسان. يقال ذقت الطعام اذوقه ذوقاً».

۲-۱. مفهوم‌شناسی «حس» در قرآن

با مراجعه به قرآن کریم در می‌یابیم که مفاهیم متعددی که به معنای ادراک حسی است، در آیات قرآن به کار رفته‌است که یکی از آنها نظر است. از کلمه «نظر» در آیات قرآن به سه معنا استفاده شده‌است: الف) معنای لغوی که به معنای دیدن با چشم سر است و در این معنا معمولاً با کلمه «الی» متعددی می‌شود؛^(۲) ب) به معنی تأمل و اندیشه،^(۳) که در این معنا معمولاً با کلمه «فی» متعددی می‌شود؛^(۴) ج) به معنی انتظار.^(۵) یکی دیگر از این مفاهیم، رأی است. کلمه رأی نیز در دو معنا به کار رفته‌است: یکی دیدن با چشم سر است که در این معنا با کلمه نظر متادف می‌باشد^(۶) و دیگری، تأمل و اندیشه کردن که در آیه ۴۴ سوره نساء در این معنی به کار رفته‌است.^(۷) از جمله دیگر مفاهیمی که در قرآن کریم به کار رفته‌است و می‌تواند بیان‌کننده معنای ادراک حسی باشد، کلمه ذوق است. از این کلمه نیز در دو معنا استفاده شده‌است: چشیدن که همان معنای لغوی است، و دیگر درک امور معنوی؛ برای مثال در آیه ۲۲ سوره اعراف به معنای لغوی به کار رفته‌است^(۸) و در آیه ۱۱۲ سوره نحل به معنای درک امور معنوی؛ یعنی چشیدن لباس گرسنگی به کار رفته‌است.^(۹) کلمه دیگر «اذن» است. اذن در قرآن به معنای ابزار شناوی به کار رفته‌است،^(۱۰) همچنین از آن به معنای شنیدن هم استفاده شده‌است.^(۱۱)

از دیگر مفاهیمی که در قرآن در مورد ادراک حسی به کار رفته‌است، کلمه بصر و کلمات دیگری از ریشه بصر، مانند ابصار است. اکنون به سراغ آیات قرآن کریم می‌رویم تا در مفهوم «ابصار» در قرآن کریم دقیقاً به چه معنایی به کار رفته‌است؟ با مراجعه به آیات قرآن کریم روشن می‌گردد که در قرآن دو گونه ابصار مطرح شده‌است: ابصار با چشم ظاهر و ابصار با چشم باطن. منظور از ابصار با چشم ظاهر دیدن اشیای محسوس با چشم سر است؛ درحالی‌که مراد از ابصار با چشم باطن، دیدن آیات و نشانه‌های الهی است. بدون تردید معنای اصلی «ابصار» که با معنای لغوی آن نیز هماهنگ است، همان درک کردن از راه چشم است که قوی‌ترین راه ادراک شمرده می‌شود. علامه طباطبائی با اشاره به این دو نوع ابصار، تصریح می‌کند که درباره مقصود از ابصار گفته شده‌است که همان چشمان ظاهر است، زیرا آیه مشتمل بر معنای تصرف در چشمان است و برخی گفته‌اند که

مراد چشم بصیرت است، زیرا عبرت از راه بصیرت به دست می‌آید؛ نه از راه چشم سر؛ ولی مسئله آسان است، زیرا خداوند کسی را که عبرت‌آموزی نمی‌کند کور نامیده و بیان کرده است که چشم باید بتواند حق را از باطل تمیز دهد (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۳، ص ۹۴-۹۵). (۱۲)

۱۱۳

ڏھن

بزرگی جایگاه معرفت شناختی «حس» از دیدگاه قرآن

پرسشی که در این قسمت مطرح می‌شود، این است که چرا خداوند برای دریافت آیات الهی، از مفهوم «ابصار» استفاده کرده است؟ آیا در ابصار با چشم ظاهر، نکته‌ای نهفته است که باعث گردیده در قرآن کریم برای اشاره به فهم آیات الهی از این تعبیر استفاده شود؟ در پاسخ باید گفت با توجه به اینکه در نزد عموم مردم، آگاهی روش و بدون هر گونه ابهام از راه شنیدن به دست نمی‌آید، زیرا چه بسا به هنگام شنیدن کلمات و واژگان به گونه‌ای دیگر به گوش برسد و ازین‌رو همواره درصدی از احتمال خلاف در مسموعات وجود دارد، ولی انسان مطلبی را با چشمان خویش ببیند؛ بهویژه اگر در روشنایی روز و از نزدیک مشاهده کند، کمتر برای احتمال خلاف ارزشی قائل خواهد شد و به مشاهدات خود کاملاً اعتماد خواهد کرد. حال اگر در نظر آوریم که آیات الهی و نشانه‌های دعوت مردم به راه راست از چنان روشنی و وضوحی برخوردارند که حجت را بر مردمان تمام می‌کنند و هیچ گونه تردید و احتمال باقی نمی‌گذارند، درخواهیم یافت که در قرآن کریم به کار بردن مفهوم «ابصار» برای دریافت آیات الهی، کنایه از شدت وضوح و روشنی آنهاست. مرحوم علامه طباطبائی در این باره معتقدند که شدت روشنی آیات الهی تا بدان جاست که استفاده از تعبیر «ابصار» کنایه از این است که آیات الهی از شدت وضوح و روشنی بسان امور محسوس و متجلسی است که با چشمان سر قابل مشاهده است. او در این باره می‌گوید: «در این سخن این ادعا نهفته است که آن حقی که به آن دعوت شده است، ظاهر است و متحمسه است به گهنه‌ای، که باید با حشمه س آن دید» (همان، ص ۹۵^۱)

ممکن است در اینجا پرسشی مطرح گردد و آن اینکه با مراجعه به معانی حس و قوای حسی نزد فیلسوفان و حکما، میبینیم که از پنج حس به عنوان قوای حسی نام

١. «وَفِي ذَلِكَ دُعْوَى إِنَّ الْحَقَّ الَّذِي يَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ ظَاهِرٌ مُتَجَسِّدٌ مَحْسُوسٌ يَجِبُ أَنْ يَيْسِرَهُ الْمُنْصَرُ الظَّاهِرُ». *الكتاب المقدس*، *التوراة*، *كتاب التكوين*، *الكتاب السادس*، *الفصل الثاني*، *الآية ٣٧*.

می‌برند، ولی در آیات قرآن بر دو مورد از آنها یعنی «ابصار» و «سمع» تأکید شده‌است و به حواس دیگر اشاره چندانی نشده‌است؟ پاسخ آن است که اولاً، مدرکات این حواس نسبت به مدرکات سایر حواس گسترده‌تر است (جوادی آملی، ۱۳۸۶، ص ۳۲۰)، و ثانیاً، اینکه در میان حواس پنج گانه ابصار و سمع قوی‌تر از بقیه محسوب می‌گردد تا آنجا که تعبیر «رأى العين» برای اشاره به اطمینان و وثوق نسبت به مدرکات به کار می‌رود. به عبارت دیگر به‌دلیل نقش اساسی این دو حس در پیدایش شناخت در انسان، علامه طباطبائی در توضیح این مطلب می‌فرماید که این مطلب اشاره به مبادی علم است که خداوند آنها را به انسان بخشیده‌است؛ از این‌رو مبدأ تصور، حس است و مهم‌ترین حواس گوش و چشم است، اگرچه حواس دیگر نیز وجود دارد که عبارت است از لامسه، ذائقه و شامه و مبدأ فکر همان قلب است (طباطبائی، ۱۳۷۴، ج ۱۲، ص ۳۱۲)؛^۱ بنابراین می‌توان با استفاده از تنقیح مناطق این گونه نتیجه گرفت که بسیاری از احکامی که در آیات قرآن برای ادراک حسی بیان شده‌است، علاوه بر دیدن و شنیدن بر سایر ادراکات حسی، مانند چشیدن، لمس کردن و بوییدن نیز مترتب می‌گردد.

نکته دیگر، اینکه در برخی از آیات با اشاره به کارکرد احساس، بینایی را به عنوان کارکرد چشم و شنایی را به عنوان کارکرد گوش معرفی کرده‌است؛^(۲) برای نمونه خداوند در آیه ۱۹۸ سوره اعراف بیان می‌کند که چشم دارند، ولی به وسیله آن قادر به دیدن نیستند، می‌توان از مفاد این آیه استفاده کرد که اصولاً چشم ابزاری برای دیدن است،^(۳) همچنین در آیه دیگر با اشاره به کارکرد گوش، کارکرد آن را شنیدن دانسته‌است.^(۴)

۲-۲. ویژگی‌های «حس» در قرآن

پس از مفهوم‌شناسی «حس» در قرآن، اکنون به بررسی ویژگی‌هایی می‌پردازیم که در آیات الهی برای مفاهیم ناظر به ادراکات حسی بیان شده‌است. در این قسمت بر آن دسته از

۱. «اشارة الى مباديء العلم الذي انعم بها على الانسان فمبدا التصور هو الحسن، و العمدة فيه السمع و البصر و ان كان هناك غيرهما من اللمس و الذوق و الشم، و مبدا الفكر هو الفؤاد».

ویژگی‌ها متمرکز می‌شویم که بیشتر ناظر به بعد معرفتی ابزار ادراک حسی است.

۲-۱. نیاز به تسرایط

یکی از ویژگی‌هایی که در قرآن کریم برای بصر بیان شده، این است که انسان برای استفاده از بصر به نور نیاز دارد. برای نمونه در آیه ۶۷ سوره یونس می‌خوانیم: خداوند روز را برای دیدن قرار داده است^(۱۶) و مراد این است نوری که در طول روز وجود دارد، باعث می‌گردد تا دیدن امکان‌پذیر گردد و با توجه به قرینه مقابله میان روز و شب، می‌توان دریافت که دیدن به هنگام شب به راحتی امکان‌پذیر نیست.

۲-۲. درگاه قلب

در آیات قرآن بر این حقیقت تأکید شده است که «سمع» و «بصر» دروازه‌های ورود معارف به قلب هستند؛ از این‌رو اگر اراده خداوند به این تعلق بگیرد که راه هدایت بر کسانی که با حق عناد می‌ورزند، پنهان گردد، «سمع» و «بصر» آنان را سلب می‌کند. برای نمونه در آیه ۴۶ سوره انعام آمده است: «آیا نمی‌اندیشد که اگر خداوند گوش و چشمان شما را بگیرد و بر قلب‌هایتان مهر زند، کدامین پروردگار جز خداوند آنها را به شما بازمی‌گرداند؟». ^(۱۷) مرحوم علامه طباطبائی در این‌باره می‌فرمایند: «و اگر آن مشرکان سخن درست درباره خداوند را نمی‌شنوند و آیات خداوند که دلالت بر وحدانیت او و شریک نداشتند دارد را نمی‌بینند، پس قلوب آنها چنان شده است که هیچ یک از امور مسموع و امور مبصر وارد آن نمی‌شود تا حق را بشناسند»^(همان، ج ۷، ص ۹۳)، ^(۱۸) همچنین در موارد دیگری تنها راه رسیدن به حق را چشم و گوش دانسته است^(همان، ج ۱۳، ص ۳۶۷).

۲-۳. تیزبینی

یکی از ویژگی‌هایی که در قرآن برای ابزار ادراک حسی بیان شده، تیزبینی است. در برخی از آیات قرآن در این‌باره می‌خوانیم: «به تحقیق که در غفلت بودی و ما حجاب چشم را برداشتمی و چشمانت تیزبین گردید». ^(۱۹) مراد از تیزبین شدن چشم آن است که انسان مادام

۲-۲-۴. شهادت دادن

که در این دنیاست، به دلیل غفلت برخی از اموری را که واقعاً وجود دارند، مشاهده نمی‌کند و زمانی که به دنیای آخرت منتقل گردید، پرده غفلت از چشمان او کنار می‌رود و همان اموری را که در دنیا نیز وجود داشتند ولی از دیدن آنها ناتوان بود، با چشمان خود مشاهده می‌کند.

۲-۲-۵. ارتباط حس با تزکیه

یکی از ویژگی‌های مهم ادراکات حسی، نقش و تأثیر آنها در تزکیه باطنی انسان است. در برخی از آیات قرآن با تأکید بر لزوم توجه به واردات چشم تصریح شده‌است، که خود دلالت دارد بر اینکه مشاهداتی که از راه چشم انجام می‌گیرد، در تزکیه یا عدم تزکیه نفس انسان تأثیرگذار است.^(۲۰)

۲-۲-۶. حجاب

یکی دیگر از ویژگی‌هایی که در قرآن برای ابزار ادراک حسی بیان شده، حجاب است. حجاب عنوانی است که می‌توان با مراجعه به آیات متعدد قرآن کریم برای ابزار حسی به دست آورد. در آیات مختلف و با استفاده از تعبیر گوناگون به این واقعیت تصریح شده که ابزار ادراک حسی ممکن است دچار حجاب گردد. در این قسمت به بررسی ۷ تعبیری که در قرآن برای اشاره به حجاب ابزار حسی بیان شده، می‌پردازیم.

۲-۲-۶-۱. غشاوه

یکی از تعبیر «غشاوه» است. مراد از غشاوه براساس آنچه مرحوم طبرسی در تفسیر

مجمع‌البیان گفته است: «غشاوه به کسر غین و ضمه آن به معنای پرده و هر آن چیزی است که مشتمل بر چیزی گردد» (طبرسی، ج ۱، ص ۱۴۰۶، ۱۲۹).^۱ در آیات متعددی از قرآن کریم بر این نکته تأکید شده که خداوند بر چشمان کسانی که از پذیرش حق روی‌گردانی کرده‌اند، پرده‌ای قرار داده است؛ برای نمونه در آیه ۲۳ سوره جاثیه، آیه ۷ سوره بقره و آیه ۹ سوره یس به این مطلب تصریح شده است^(۲۱).

۱۱۷

ذهب

پژوهشگاه معرفت‌شناسی
دانشگاه تهران

۲-۲-۶. طمس

از دیگر تعابیری که دلالت بر حجاب ابزار ادراک حسی می‌کند، «طمس» است. مفسر بزرگ شیعه مرحوم طبرسی می‌فرماید: «طمس عبارت است از برطرف کردن اثر چیزی» (همان، ج ۳، ص ۸۳).^۲ در آیه ۶۶ سوره یس می‌خوانیم: «اگر بخواهیم چنان می‌کنیم که چشمان آنها کارایی نداشته باشد».^(۲۲)

۲-۲-۶. سکر

یکی دیگر از تعابیر به کاررفته درباره حجاب ابزار ادراک حسی، «سکر» است. مرحوم طبرسی می‌فرماید: «اصل سکر از ماده سکر است که عبارت است از مسدود کردن محل جریان آب» (همان، ص ۷۹).^۳ در قرآن کریم در موارد متعددی درباره ابزار حسی از کلمه «سکر» استفاده شده است؛ برای نمونه در آیه ۱۵ سوره حجرات؛^(۲۳) همچنین در برخی از آیات قرآن برای اشاره به این ویژگی ابصار از تعابیر «سکر» استفاده شده است، مانند آیه ۴۲ سوره ابراهیم.^(۲۴) مراد از سکر اگرچه در لغت از بین رفتن عقل و پوشیده شدن عقل است، ولی در این آیه و چه بسا به قرینه استعمال ابصار در دیدن آیات الهی، برای اشاره به

۱. «غشاوه بكسر الغين و رفع الها ... الغطاء و كل ما اشتمل على الشيء بنى على فعاله».

۲. «الطمس هو عفو الأثر و الطامس و الداثر و الدارس بمعنى».

۳. «و اصل السكر من السكر و هو سد مجرى الماء و اسم الموضع السكر فالسكر ينسد طريق المعرفة و سكرة الموتى غشيته».

حجاب چشم با تعبیر «سکر» استفاده شده است.

۲-۲-۶-۴. طبع

در برخی دیگر از آیات قرآن برای اشاره به پوشیده بودن چشم و بصر از تعبیر «طبع» استفاده شده است؛ برای نمونه در آیه ۱۰۸ سوره نحل می خوانیم: «آنان کسانی هستند که خداوند بر قلب آنها مهر زده است». ^(۲۵) آن گونه که از این آیه به دست می آید، کسانی که زندگی دنیا را بر زندگی آخرت ترجیح می دهند و به خداوند و روز قیامت کفر می ورزند، زمینه را فراهم می سازند تا خداوند نیز برای کیفر عمل آنها، بر قلب، چشمان و گوششان مهر بزند و آنان از درک حقیقت باز بمانند.

۲-۲-۶-۵. زیغ

پنجمین تعبیری که درباره حجاب ابزار حسی در قرآن به کار رفته است، زیغ است. طبرسی در این باره می فرماید: «زیغ عبارت است از میل» (همان، ج ۲، ص ۶۹۸).^۱ در برخی از آیات با تعبیر زاغت الابصار برای اشاره به حجاب بر چشمان استفاده شده است؛ برای نمونه می توان به آیه ۶۳ سوره ص اشاره کرد که می فرماید: «آنها را به تمسخر گرفته ایم یا آنکه چشمان از آنها پنهان گشته است»، ^(۲۶) همچنین در آیه ۱۰ سوره احزاب می خوانیم: «هنگامی که چشمان پنهان گشت و قلبها به حنجره ها رسید». ^(۲۷) همان گونه که علامه در تفسیر خود فرموده است، زاغت اشاره به کمال پوشیدگی است (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۱۶، ص ۲۸۵).

۲-۲-۶-۶. غطاء

در برخی از آیات قرآن با استفاده از کلمه «غطاء» به حجابی که خداوند بر دیدگان کافران و مشرکان می نهد، اشاره شده است؛ برای نمونه در آیه ۱۰۱ سوره کهف می خوانیم: «کسانی که چشمانشان از ذکر من در پرده بود»، ^(۲۸) همچنین در آیه ۲۲ سوره ق نیز این حقیقت تکرار

۱. «الزیغ المیل».

شده است: «به تحقیق در غفلت از این مطلب بودی و ما پرده از چشمانت برگرفتیم». (۲۹) مراد از غطاء حجاب و هر چیزی است که یک شیء را پوشاند.

۷-۶-۲. ختم

در برخی از آیات قرآن با اشاره به ناکارایی ابزار حسی، تصریح شده است که خداوند بر گوش‌های آنان مهر زده است؛ به گونه‌ای که قادر به شنیدن حق نیستند؛ برای نمونه در آیه ۷ سوره بقره می‌خوانیم: «خداوند مهر نهاد بر قلب‌ها و گوش‌هایشان و بر چشم‌انشان پرده افکند». (۳۰) در این آیه برای اشاره به مسدود کردن ادراک حسی کافران از تعبیر ختم استفاده شده است.

۷-۶-۲-۸. اخذ و اذهاب

در برخی دیگر از آیات قرآن برای اشاره به ناکارایی ادراک بصری کسانی که از پذیرش حق روی بر می‌گردانند از تعبیر «أخذ» استفاده شده است. برای نمونه خداوند در آیه ۴۶ سوره انعام می‌فرماید: «بگو آیا می‌دانید که اگر خداوند گوش و چشم شما را بستاند و بر قلب‌هایتان مهر زند، کدامین الله غیر از خداوند آن را برای شما می‌آورد؟». (۳۱) همان گونه که در برخی دیگر از آیات از تعبیر «اذهاب» استفاده شده است، مثل آیه ۲۰ سوره بقره. (۳۲)

۷-۶-۲-۹. تصرف پذیری

یکی دیگر از ویژگی‌هایی که در قرآن برای ادراک حسی بیان شده است، تصرف‌پذیری است. مراد از تصرف‌پذیری آن است که وجود عواملی باعث گردد تا در روند ادراک حسی اختلال ایجاد شود و ابزار حسی کارایی لازم را نداشته باشند. ناکارایی حواس یا به این صورت است که آنچه را که واقعیت ندارد درک کنند یا به این صورت است که آنچه را که واقعیت دارد، نبینند. در قرآن کریم برای هر دو مورد نمونه‌هایی بیان شده است.

یکی از موارد تصرف در ابزار حس، کم جلوه دادن نیروهای سپاه اسلام برای دشمنان و نیز کم جلوه دادن نیروهای دشمن در چشم سپاهیان اسلام در جنگ بدر است. در آیه ۴۴

سوره انفال می‌خوانیم: «زمانی که به هنگام رویارویی با ایشان، آنها را در چشمان شما کم جلوه داد». ^(۳۳) مفسران در توضیح علت چنین تصرفی اذعان کرده‌اند که کم جلوه دادن نیروهای سپاه دشمن در نظر سپاهیان اسلام برای آن بوده که رعب و هراسی از دشمن در دل سپاهیان اسلام واقع نگردد و آنان آمادگی خود را برای جهاد از دست ندهند، از سوی دیگر خداوند در دو مرحله در ابزار حسی دشمنان نیز تصرف کرد: نخست تعداد سپاهیان اسلام را در چشم آنان کم جلوه داد تا آنان احساس برتری کنند و به جنگ کردن رغبت کنند و از سوی دیگر در حین جنگ تعداد سپاهیان اسلام را در چشم سپاه دشمن بسیار جلوه داد تا عزم و اراده آنان برای جنگ را سست کند و همین امر زمینهٔ پیروزی سپاه اسلام را فراهم ساخت. به‌حال آنچه در این مورد قابل توجه است، امکان تصرف در ابزار ادراک حسی است که سبب گشته تا آنچه را که واقعیت ندارد (زیاد بودن تعداد سپاه اسلام) واقعی بیینند و آنچه را که واقعیت دارد (زیاد بودن تعداد سپاه کفر)، نبینند.

مورد دیگر از تصرف در ابزار حسی و انجام کاری که باعث اختلال در کارایی قوای حسی می‌گردد، سحر است. در آیات متعددی با اشاره به کارشکنی ساحران در مقابل دعوت انبیا، راهبرد آنان در فریب مردم را توسل به سحر معرفی می‌کند که با استفاده از آن در قوای حسی افراد تصرف می‌کنند و زمینه‌ای ایجاد می‌کنند تا افراد آنچه را که حقیقت ندارد، بیینند. یکی از آیاتی که در این زمینه وارد شده‌است، آیه ۱۱۶ سوره اعراف است: «گفت بیفکنید و زمانی که افکنندن چشمان مردم را جادو کردن» ^(۳۴). همان‌گونه که از این آیات به دست می‌آید، تصرف در قوای حسی لزوماً از ناحیه نیروهای شیطانی و برای گمراه کردن مردم از راه حق نیست؛ بلکه در مواردی برای احیای حق و راه هدایت، خداوند در ابزار ادراکی مؤمنان تصرف می‌کند.

۲-۲-۸. تقلب

یکی از ویژگی‌های ادراک حسی و در رأس آن «بصر» که از آیات قرآن به دست می‌آید، دگرگون‌پذیری یا همان تقلب است. مراد از تقلب بصر آن است که خداوند قادر است قلب و بصر کسانی را که از پذیرش آیات الهی سرباز می‌زنند، دگرگون سازد؛ به‌گونه‌ای که قلب

و بصر از ایفای نقش معرفت‌بخشی خود ناتوان گردند. در موارد متعددی از آیات قرآن کریم بر این ویژگی بصر تأکید شده است؛ برای نمونه در آیات ۱۱۰ سوره انعام، ۴ سوره ملک و ۳۷ سوره نور به این ویژگی بصر تصریح شده است.^(۳۵) مرحوم علامه طباطبائی نیز تصریح می‌کند که مراد از انقلاب بصر ناتوانی آن از انجام کارکرد معرفت‌بخشی است. در تفسیر المیزان آمده است: «ما دگرگون می‌سازیم قلب‌های آنان را پس با آن خرد نمی‌ورزند، آن گونه که شایسته آن است و دگرگون می‌سازیم چشمان آنها را پس نمی‌بینند با آن آن گونه که شایسته آن است» (همان، ج ۷، ص ۳۲۰)؛^۱ بنابراین می‌توان گفت که یکی از موانع ابصار عوامل موافایی است که بنابر اراده خداوند باعث می‌گردد تا بصر از انجام وظایف شناختی خود ناتوان گردد.

۲-۹. مسئول بودن

یکی دیگر از ویژگی‌هایی که در آیات قرآن کریم برای سمع و بصر بیان شده است، مسئول بودن است. در برخی از آیات قرآن با اشاره به راه‌های تحصیل معرفت تصریح می‌کند که این راه‌ها روز قیامت مورد سؤال قرار خواهند گرفت. مراد از مسئول بودن آن است که هر آنچه انسان از راه سمع و بصر به دست می‌آورد، در روز قیامت مورد بازخواست قرار می‌گیرد. برای نمونه در آیه ۳۶ سوره اسراء بر این حقیقت تأکید شده است^(۳۶) و مرحوم علامه طباطبائی در این باره می‌فرماید: «از آنچه به آن دانش نداری پیروی نکن، زیرا خداوند از گوش، چشم و قلب‌ها پرسش خواهد کرد و اینها ابزاری هستند که انسان برای دست‌یابی به دانش به کار می‌گیرد» (همان، ج ۱۳، ص ۹۵)؛^۲ یعنی خداوند این ابزار ادراکی را برای رسیدن انسان به حق به او اعطا کرده است و در روز قیامت از انسان سؤال می‌شود که آیا از این ابزار در راه رسیدن به حق استفاده کرده است یا نه؟ همچنین از یک یک ابزار ادراکی نیز سؤال می‌شود که آیا آنچه با چشم دیده شده است «حق» بوده است یا

۱. «اَنَا نَقْلَبُ اَفْنَدَتِهِمْ فَلَا يَعْقِلُونَ بِهَا كَمَا يَنْبَغِي ان يَعْقِلُوهُ وَ ابْصَارُهُمْ فَلَا يَبْصِرُونَ بِهَا كَمَا مَنْ حَقَّهُمْ ان يَبْصُرُوهُ».

نه؟

۲-۱۰. غایت‌مند بودن

یکی از ویژگی‌هایی که در آیات قرآن برای سمع و بصر بیان شده‌است، این حقیقت است که هدف از خلقت سمع و بصر برای انسان آن بوده‌است تا به این وسیله خداوند را شکر و سپاس‌گذاری کند؛ برای مثال در آیات ۷۸ سوره نحل، آیه ۹ سوره سجده و آیه ۲۳ سوره ملک به این مطلب اشاره شده‌است.^(۳۸) این ویژگی اختصاص به نعمت ابزار ادراک حسی ندارد و درباره هر گونه نعمتی که خداوند به انسان ارزانی داشته‌است، مطرح می‌شود. شاید وجه تذکر نعمت ابزار ادراک حسی آن باشد که چون انسان از این ابزار بسیار استفاده می‌کند، زمینه آن وجود دارد که به آنها نظر استقلالی نداشته باشد و آنها را غیر خود نشمارد و نتواند به این مطلب متفطن گردد که اگرچه ابزار حسی نیز بخشی از وجود انسان است، ولی به‌هرحال نعمتی از نعمت‌های خداوند به انسان است.

۲-۱۱. مخلوق بودن

یکی دیگر از مسائلی که در قرآن کریم درباره حس مطرح شده‌است، مخلوق بودن این قوای ادراکی است. خداوند در آیات متعددی از قرآن کریم، نخست بر این نکته تأکید می‌کند که انسان را آفریدیم درحالی که هنگام به دنیا آمدن فاقد هر گونه معرفتی بود، و سپس به او ابزار ادراک را که همان چشم و گوش باشد اعطا کردیم.^(۳۹) براساس مدلول این آیه شریفه همین که «بخشیدن گوش و چشم» در آیه پس از تأکید بر «فقدان هر گونه دانش هنگام تولد» ذکر شده‌است، گواه آن است که مراد از گوش و چشم ابزاری برای شناخت است، همچنین در آیه دیگری می‌خوانیم: «ما انسان را از نطفه مشاج خلق کردیم و او را آزمودیم پس او را شنوا و بینا گردانیدیم»^(۴۰) که از کاربرد حرف «ف» که در زبان عربی برای بیان تراخی به کار می‌رود، می‌توان استفاده کرد که شنوا و بینا شدن انسان به وسیله خداوند و بعد از خلقت انسان انجام شده‌است و ابزار ادراکی انسان نیز مانند خود انسان مخلوق خداوند است.

۲-۱۲. تفاوت داشتن حس و فقدان آن

در برخی از آیات قرآن کریم با تأکید بر اینکه میان کسانی که بینا هستند و کسانی که نایینا هستند، تفاوت وجود دارد و از این راه انسان را به پیروی از حق در ادراکات خود دعوت کرده است؛ برای مثال در آیات متعددی یکسان نبودن بینا و نایینا به صراحة مطرح شده است.^(۴۱)

۱۲۳

دُهْن

۲-۱۳. درمان کوری به منزله آیت الهی

یکی دیگر از مواردی که در آیات قرآن به عنوان نشانه الهی بیان شده است، معجزه‌ای است که به دست برخی از پیامبران الهی انجام می‌گرفت و براساس آن افرادی را که کور مادرزاد بوده‌اند؛ یعنی از ابتدای تولد فاقد یکی از ابزار ادراک حسی بوده‌اند، شفا می‌دادند و توانایی دیدن را به آنها بازمی‌گردانند. اهمیت این نکته از آن جاست که براساس تحقیقات پزشکی درباره قوای حسی، آسیب‌دیدگی رگ‌های عصب بینایی به ویژه اگر به هنگام تولد و به صورت مادرزادی باشد، تقریباً علاج ناپذیر است و شخص کور مادرزاد تا پایان عمر از ادراک امور حسی مرتبط به چشم ناتوان خواهد بود. در قرآن کریم شفا بخشیدن کور مادرزاد به عنوان آیه و نشانه قدرت الهی معرفی شده است؛ برای نمونه در آیه ۴۹ سوره آل عمران آمده است که پیامبری به بنی اسرائیل فرستادیم که گفت من برای شما از پروردگار تان نشانه‌ای آورده‌ام که از خاک شکل پرنده می‌آفرینم و در او می‌دم پس به اجازه خداوند به پرنده‌ای تبدیل می‌گردد و نایینای مادرزاد را درمان می‌کنم.^(۴۲)

۲-۳. «حس» و سایر منابع معرفت

در این قسمت به رابطه موجود میان حس و سایر منابع معرفت مانند وحی، قلب و عقل نگاهی می‌افکنیم. پرسشی که در این بخش دنبال می‌کنیم، این است که آیا حس با این منابع ارتباطی دارد؟ در صورتی که ارتباط دارد این ارتباط به چه صورت است؟

۲-۳-۱. حس و وحی

یکی از منابع معرفت وحی است. در پاسخ به این پرسش که حس چه ارتباطی با وحی دارد؟ باید گفت که با توجه به اینکه وحی منبع همگانی معرفت شمرده نمی‌شود و به برخی از بندگان خداوند اختصاص دارد، ارتباط ادراک حسی و وحی در این دسته از افراد محقق می‌شود. در آیه سیزدهم سوره طه می‌خوانیم: و من تو را برگزیدم پس به آنچه وحی می‌شود گوش فرا ده.^(۲۳) در این آیه خداوند خطاب به حضرت موسی می‌فرماید من تو را برای رسالت برگزیدم، پس به وحی گوش فرا ده! که امر به گوش دادن دلالت دارد بر اینکه سمع در تلقی وحی نقش دارد؛ بنابراین می‌توان گفت که دست کم بخشی از وحی الهی از راه سمع به پیامبران الهام می‌شده است و همین مطلب تأکید بر این حقیقت است که ابزار حسی پیامبران مجرای وحی الهی بوده است. حال اگر این نکته را نیز در نظر آوریم که در برخی از آیات قرآن هر گونه تحریف در تلقی وحی از سوی پیامبران نفی شده است، می‌توان دریافت که ابزار حسی پیامبران در تلقی وحی کاملاً امین بوده‌اند و هیچ گونه خطأ و انحرافی در آنها واقع نمی‌شده است. برای نمونه علامه طباطبائی در این زمینه تصریح می‌کند: «و بر عصمت از خطأ دلالت دارد این قول خداوند که از ملائکه واسطه در وحی حکایت می‌کند که ما نازل نمی‌کنیم مگر به امر پروردگار و پروردگار تو فراموشکار نیست. این آیه بر این مطلب دلالت دارد که وحی از حین شروع آن تا رسیدن به پیامبر و بیان آن به مردم از هر گونه تغییر مصون است»(همان، ج ۲، ص ۱۳۵).^(۲۴) با این توضیح روشن می‌گردد که میان ابزار حسی و وحی الهی رابطه وثیقی وجود دارد که براساس آن ابزار حسی مانند سمع، مجرای امینی برای انتقال وحی از خداوند به قلب پیامبر بوده است.

۲-۳-۲. حس و قلب

یکی دیگر از منابع معرفت قلب است. حس با قلب نیز ارتباط دارد. اگرچه در برخی از آیات قلب به عنوان ابزار مستقلی برای معرفت به حساب آمده است، مانند آیه ۱۷۹ سوره اعراف که دلالت دارد بر اینکه به تحقیق بسیاری را برای جهنم قرار دادیم از جن و انس که دارای قلب هستند ولی با آن فهم نمی‌کنند؛^(۲۵) ولی با مراجعت به آیات دیگر - همان گونه که در بحث از ویژگی دوم حس بیان کردیم - در می‌یابیم که حس به عنوان ورودی‌های

قلب معرفی شده است و از این رو به تصریح برخی از مفسران خداوند با مسدود کردن ادراک حسی کافران و مشرکان، در حقیقت ورودی‌های قلب آنها را مسدود ساخته است و از این رو آنها قادر به تحصیل معرفت نسبت به حق نخواهند بود.

۲-۳-۳. حس و عقل

۱۲۵

ذهن

پژوهشگاه علم اسلامی و مطالعات فرهنگی
دانشگاه امام رضا (ع)
بازدید از موزه اسلامی و مطالعات فرهنگی

از دیگر منابع معرفت می‌توان به عقل اشاره کرد. قرآن نیز بر این نکته که عقل به عنوان یک منبع معرفت شمرده می‌شود، تأکید بسیار دارد: «بدترین جنبدگان نزد خداوند کر و لال هستند؛ کسانی که خرد نمی‌ورزنند». ^(۴۶) در این قسمت و در پاسخ به این پرسش که حس چه رابطه‌ای با عقل دارد؟ باید گفت در برخی از آیات قرآن کریم پس از اشاره به برخی از پدیده‌های جهان طبیعت، این گونه تعبیر شده است که در این پدیده‌های طبیعی آیات و نشانه‌هایی برای مردمانی وجود دارد که تعقل می‌ورزنند. برای نمونه در آیه ۲۴ سوره روم می‌خوانیم: «و از نشانه‌های خداوند است که برق را برای ترس نشان می‌دهد ... به درستی که در اینها نشانه‌هایی است برای کسانی که خرد می‌ورزنند». ^(۴۷) چه بسا بتوان از این آیات این گونه استفاده کرد که برای رسیدن به آیات و نشانه‌های الهی ابزار حسی به تنها یک کافی نیست و برای اعتبار یافتن ادراکات حسی حاصل از این ابزار، ابتنا آنها بر تعقل لازم است.

۲-۴. معرفت حسی و برخی پرسش‌ها

یکی دیگر از مسائلی که به بررسی جایگاه معرفت‌شناسی حس مربوط می‌شود، مطالعه پرسش‌هایی است که امروزه در پرتو مباحث معرفت‌شناسی مطرح شده است و تلاش برای دست یابی به پاسخ آنها طبق آیات قرآن کریم است. پس از اشاره به ویژگی‌های حس از دیدگاه قرآن به نظر می‌رسد بررسی این مسئله آسان‌تر گردد. در ادامه برخی از این پرسش‌ها را از نظر می‌گذرانیم.

۲-۴-۱. حقیقت ادراک حسی

نخستین مسئله‌ای که در مباحث معرفت‌شناسی درباره ادراک حسی مطرح می‌شود، چیستی ادراک حسی است. با مراجعه به منابع فلسفه اسلامی با سه نظریه در این باره مواجهه می‌شویم. این سه نظریه عبارت‌اند از نظریه خروج شاعر، نظریه انطباع صورت، و نظریه اشراق نفس (سهروردی، ۱۳۸۰، ج ۲، ص ۹۹-۱۰۱ / ابن‌سینا، ۱۳۶۴، ص ۳۲۶). حال آیا می‌توان از آیات قرآن کریم نظریه‌ای درباره چیستی ادراک حسی به دست آورد؟ به نظر می‌رسد استنباط چنین نظریه‌ای براساس ظاهر آیات قرآن کریم کار دشوار بلکه دست‌نیافتنی باشد؛ ولی می‌توان این مقدار دریافت که با توجه به ویژگی‌هایی که در قرآن برای ادراک حسی بیان شده‌است و به‌ویژه با توجه به موانع مختلفی که ممکن است مانع از کارکرد صحیح ابزار حس گردد، به دست می‌آید که تبیین چیستی ادراک حسی براساس نظریه اشراق نفس، آن گونه که شیخ اشراق از آن دفاع می‌کند، نادرست است؛ زیرا براساس نظریه اشراق نفس، ادراک حسی عبارت است از یافته بدون واسطه اشیای محسوس. حال اگر ادراک حسی همان یافت مستقیم و بی‌واسطه باشد، ایجاد مانع برای ادراک حسی که در برخی از آیات قرآن به آن اشاره شده‌است، نمی‌تواند از راه تصرف در ابزار حسی محقق شود و لازم است که این کار از راه تصرف در واقعیت خارجی واقع شود، زیرا ادراک حسی براساس این نظریه به صورت مستقیم و بی‌واسطه است و هر گونه تصرفی در آن با مستقیم و بی‌واسطه شمردن ادراک حسی ناسازگار است. درحالی‌که براساس ظاهر این دسته از آیات خداوند در «ابصار»، «اعین» و «سمع» کافران و مشرکان تصرف می‌کند و بر آن حجاب می‌نهد، برای نمونه در آیه ۶۶ سوره یس می‌خوانیم: «اگر بخواهیم بر چشمانشان حجاب می‌افکنیم»؛^(۴۸) نه آنکه این کار را از راه تصرف در واقعیات خارجی انجام دهد؛ بنابراین در مجموع می‌توان گفت که از میان سه نظریه مذکور، نظریه اشراق نفس با ظاهر بسیاری از آیات قرآن سازگاری ندارد؛ اما اینکه آیا یکی از دو نظریه دیگر مطابق با مفاد آیات باشد، یا اینکه اصولاً نظریه چهارمی در کار باشد، از ظاهر آیات قرآن مطلبی به دست نمی‌آید.

یکی از مسائلی که در مباحث معرفت‌شناسی درباره ادارک حسی مطرح می‌شود، مسئله خط‌پذیر بودن یا خط‌ناپذیر بودن حس است (راسل، ۱۳۵۲، ص ۳۳). اگرچه برخی از فیلسوفان بر این نکته تأکید کرده‌اند که ادارک حسی خط‌پذیر است و از این‌رو نمی‌توان در دریافت معرفت حقیقی بر آن تکیه کرد، ولی در مقابل برخی دیگر بر آنند که آنچه به عنوان خطای حس مطرح می‌گردد درواقع خطای حس نیست؛ بلکه خطای ناشی از واهمه در حکم کردن به مطابقت صورت به دست آمده از راه حس با واقعیت خارجی است. ابن‌سینا در این زمینه تصریح می‌کند که منشأ خطایی که به حس نسبت داده می‌شود، ابزار حسی نیست بلکه قوّه واهمه است: به درستی که وهم ... براساس تخیل حکم می‌کند، بدون آنکه حکم آن محقق گردد و این مانند آن است که انسانی عسل را به دلیل شباهت آن با شیء تلغخ ناگوار بداند (ابن‌سینا، ۱۳۷۵، ص ۲۵۲).^۱ برخی دیگر نیز تلاش کرده‌اند میان احساس و ادارک حسی تمایز بنهند و از این راه از اسناد احکام مربوط به هر مرحله به مرحله دیگر اجتناب کنند (حسین‌زاده، ۱۳۸۶، ص ۲۲-۲۳).

به هر حال مثال معروفی که در بحث خطای حواس مطرح می‌شود، مربوط به قاشق درون لیوان آب است. تردیدی نیست که چشم در حالت طبیعی و بدون وجود مواعظ، قاشق موجود در لیوان آب را به صورت شکسته می‌بیند، درحالی‌که می‌دانیم قاشق خارجی شکسته نیست! آیا این بدان معناست که چشم در دیدن واقعیت خارجی چهار خطای شده‌است یا آنکه چشم در انتقال تصویر حاصل از بازتاب نور از قاشق درون آب لیوان به عصب بینایی مرتکب خطا نشده‌است، زیرا سرعت نور انعکاس یافته در درون آب لیوان و سرعت نور بیرون از آب لیوان متفاوت است و همین تفاوت سرعت نور باعث می‌شود تا نور با زاویه خاصی بر عنیه چشم بتاخد و چشم نیز دقیقاً همان چیزی را که بر عنیه تابیده است به عصب بینایی انتقال داده‌است. از این‌رو این اختلاف سرعت نور در تصویر انتقال یافته به عصب بینایی نیز منعکس گردیده و تا این جا خطایی رخ نداده‌است، ولی

۱. «إن الوهم ... يحكم على سبيل انبعاث تخيلي من غير أن يكون ذلك محققاً وهذا مثل ما يعرض للإنسان من استقدار العسل لمشابهته المراة».

زمانی که عقل براساس صورت حسی به دست آمده حکم می‌کند که «فاشق درون لیوان آب شکسته است» این حکم عقل خطأ محسوب می‌شود، زیرا می‌دانیم که فاشق درون لیوان آب هیچ گونه شکستگی ندارد.

به‌هرحال پرسشی که در این قسمت مطرح می‌گردد، این است که آیا می‌توان براساس ویژگی‌هایی که در قرآن برای ادراک حسی بیان شده‌است مطلبی در این زمینه به دست آورد؟ با مراجعه به ویژگی‌های مذکور در می‌یابیم که خداوند با تعبیر مختلفی بر امکان خطأ و انحراف در ادراک حسی تأکید کرده‌است و این خطأ هم ممکن است که به صورت درک نکردن اصل واقعیت خارجی باشد و هم به صورت درک نکردن واقعیت خارجی آن گونه که در خارج هست. برای نمونه در آیه ۴۴ سوره انفال می‌خوانیم: «خداوند شما را در چشمان کافران کم جلوه داد». ^(۴۹) این مطلب گواه روشنی بر این ادعاست که امکان خطأ و انحراف در ابزار ادراک حسی وجود دارد، ولی نکته دیگری نیز از آیات قرآن به دست می‌آید و آن شهادت دادن حواس در روز قیامت است. همان‌گونه که دیدیم در روز قیامت حواس نسبت به تصرفاتی که انسان در آنها انجام داده‌است، و مبصرات و مسموعاتی که به دست آورده، در پیشگاه خداوند شهادت می‌دهند. حال اگر در نظر آوریم که چنین شهادتی باید عاری از هر گونه انحراف و خطایی باشد تا حجتی و اعتبار لازم در محکمه‌الهی را دara باشد، درخواهیم یافت که امکان ادراک فارغ از هر گونه خطأ و انحراف برای حواس وجود دارد. تنها نکته موجود، این است که چنین ادراکی منوط به اذن الهی است.

۳-۴-۳. ادراک حسی و شرایط ادراک

یکی از مسائل مطرح در مباحث معرفت‌شناسی، چگونگی تحقق ادراک حسی و شرایطی مورد نیاز برای شکل‌گیری ادراک حسی می‌باشد. هم در منابع معرفت‌شناسی و هم در منابع روان‌شناسی ادراک از شرایطی یاد می‌شود که برای پیدایش گونه‌های مختلف ادراک حسی لازم است. برای نمونه برای تحقق ادراک بینایی علاوه بر نور کافی، نبود مانع میان چشم و شیء مورد نظر و نیز سالم بودن ابزار بینایی ضروری است. شهید مطهری در اشاره به شرایط لازم برای تتحقق ادراک بینایی می‌گوید: «نفس قدرت ندارد که ابتدائاً از آن شیء که

در خارج وجود دارد و مثلاً در فاصله دو متری اوست صورتی ایجاد کند. بلکه باید هواپی در بین باشد، نوری در بین باشد، آن گاه این نور با وساطت هوا از آن شیء منعکس گردد و به صورت یک تصویر مادی در شبکیه چشم ما قرار گیرد» (مطهری، ج ۹، ص ۳۱۹).

حال پرسشی که در این قسمت مطرح می‌گردد این است که آیا شرایط تحقق ادراک حسی به این موارد خلاصه می‌گردد یا امور دیگری نیز وجود دارد که برای شکل‌گیری ادراک حسی لازم است؟ همان‌گونه که در بحث از ویژگی‌های ادراک حسی مطرح کردیم، براساس آیات قرآن، شروط و موانع ادراک حسی در شرایط مادی خلاصه نمی‌گردد و علاوه بر این امور ممکن است، حجاب‌هایی وجود داشت باشد که مانع از کارکرد صحیح ابزار حس گردد و واقعیت خارجی را آن گونه که هست برای فاعل شناساً آشکار نسازد. «غشاوه»، «طبع»، «زیغ»، «طمس»، «سکر»، «ختم» از جمله این موانع غیرمادی است که اساس همه آنها به سرپیچی از پذیرش حق پس از آشکار شدن آن بازمی‌گردد.

۴-۴. ادراک حسی و حس‌گرایی

مسئله دیگری که در قلمرو معرفت‌شناسی مطرح می‌گردد، حس‌گرایی است. حس‌گرایی به دیدگاهی اطلاق می‌شود که ابزار ادراک را منحصر در حس و تجربه می‌داند و برای سایر ابزار معرفت ارزشی قائل نیست. استاد مصباح یزدی در توضیح این دیدگاه می‌گوید: «در میان سه دسته از معقولات، تنها بخشی از مفاهیم ماهوی را می‌پذیرند، آن هم به عنوان الفاظ ذهنی، که معانی آنها همان مصادیق جزئی محسوس می‌باشند. و اما معقولات ثانیه و بهویژه مفاهیم متأفیزیکی را حتی به عنوان الفاظ ذهنی با معنی هم قبول ندارند ... از سوی دیگر تجربه را منحصر به تجربه حسی می‌کنند» (مصطفی‌یزدی، ج ۱، ص ۲۱۳).

حال آیا می‌توان از آیات قرآن مطلبی دراینباره به دست آورد؟ پاسخ مثبت است. با مراجعه به آیات قرآن درمی‌یابیم که خداوند در آیات متعددی بر عدم انحصار شناخت در حس و تجربه تأیید کرده است و به صراحة از اموری یاد می‌کند که با حس و تجربه قابل درک نیست؛ برای نمونه در آیات ۳۸ تا ۴۰ سوره حلقه^(۵۰) صریحاً از اموری یاد شده است که قابل دیدن با چشم سر نیست. حال با توجه به اینکه بی‌گمان چنین اموری وجود دارد و

ذهن

بیان / رسالت / نظریه امکان / مسیر

۲-۴-۵. ادراک حسی و شناخت جهان خارج

امروزه بحث در روان‌شناسی مسئله ادراک حسی این است که آیا از طریق حس به شناخت جهان خارج دست می‌یابیم؟ اگر آری، چگونه به شناخت جهان خارج دست می‌یابیم؟ (پولاک، ۱۳۸۶، ص ۴۰۹). برخی از کسانی که در مباحث معرفت‌شناسی ارزش و اعتبار ادراک عقلی را به چالش گرفته‌اند و تنها راه شناخت را حس و تجربه دانسته‌اند، سرانجام به شکاکیت گرایش یافته‌اند و در این وادی تا آن جا پیش رفته‌اند که حتی امکان شناخت جهان خارج از راه حواس را ناممکن دانسته‌اند. برای نمونه هیوم یکی از این افراد است. او معتقد است که: «از آنجاکه هرگز هیچ چیز جز ادراکات بر ذهن حاضر نیست و چون همه تصورات از چیزی سرچشمه می‌گیرند که پیشتر بر ذهن حاظر بوده، چنین برمی‌آید که ما را توانایی آن نیست که از چیزی ذاتاً متفاوت از تصورات و انبطاعات، تصویری حاصل کنیم» (کاپلستون، ۱۳۷۰، ص ۳۱۰).

منحصر دانستن راه شناخت به حس و تجربه و بی‌اعتبار شمردن ادراکات عقلی سرانجام به این مطلب ختم می‌شود که افرادی مثل هیوم سرانجام به این نتیجه می‌رسند که ما نمی‌توانیم اثبات کنیم که جسم وجود دارد (همان، ص ۳۱۱). این نگرش تا آنجا پیش می‌رود که ادراک و تفکر را نیز امر مادی می‌شمارد. مرحوم شهید مطهری در اشاره به یکی از مکاتب مادی می‌گوید: «ماتریالیسم دیالکتیک نیز از راه مادی بودن فکر و ادراک و نسب بودن حقایق و از راههای دیگر ... روی نظریه مادی بودن فکر، و آنکه شناختن و هر ادراکی ماوراء اعصاب نیست» (مطهری، بی‌تا، ج ۱، ص ۱۴۱).

می‌توان نسبت به آنها معرفت داشت، پس لاجرم راه دیگری برای پی بردن به آنها وجود دارد. این مطلب را می‌توان به شیوه دیگری نیز از قرآن استفاده کرد. توضیح آنکه از یک سو ایمان فرع بر معرفت نسبت به متعلق آن می‌باشد^(۵۱) و از سوی دیگر اعتقاد به امور غیب - یعنی اموری که بر ابزار ادراک ظاهری پوشیده است - از ارکان ایمان است؛^(۵۲) بنابراین هر گونه ایمانی بدون اعتقاد به امور غیبی که لاجرم متعلق معرفت است، امکان‌پذیر نیست.

حال جای این پرسش باقی است که آیا می‌توان از آیات قرآن مطلبی درباره امکان درک جهان خارج از راه ادراک حسی به دست آورد؟ به نظر می‌رسد که طبق ظاهر برخی از آیات قرآن امکان یافت جهان خارج از راه ادراک حسی فی‌الجمله وجود دارد، هرچند براساس ظاهر برخی دیگر از آیات اعتبار این ادراک منوط به تعقل شمرده شده‌است؛ اما آیه‌ای که ظاهر آن دلالت بر توانایی ابزار حسی نسبت به ادراک واقعیت خارجی دارد، آیه ۲۲ سوره ق است: «به تحقیق در غفلت از این مطلب قرار داشتی و ما پرده از چشمانت تو برگرفتیم و چشمانت تیزبین گردید»^(۵۳) همان‌گونه که در توضیح ویژگی «تیزبینی» بیان کردیم انسان مدام که در این دنیاست به‌دلیل غفلت برخی از اموری را که واقعاً وجود دارند، مشاهده نمی‌کند و زمانی که به دنیای آخرت منتقل گردید، پرده غفلت از چشمانت او کنار می‌رود و همان اموری را که در دنیا نیز وجود داشتند، ولی از دیدن آنها ناتوان بود با چشمانت خود مشاهده می‌کند. حال اگر در نظر آوریم که در همین دنیا برخی از افراد از هر گونه غفلت و موانع ادراک حسی مصنون هستند، می‌توان از ظاهر این آیه استفاده کرد که ادراک بصری آنان در همین دنیا واجد ویژگی «حدید بودن» و تیزبینی است و آنان می‌توانند با تکیه بر این ابزار ادراکی شناخت واقعی نسبت به جهان خارج به دست آورند.

۶-۴. ادراک حسی و اصالت حس

یکی دیگر از مسائلی که در مباحث معرفت‌شناسی مطرح می‌شود، مسئله اصالت حس است. در این مسئله پرسش اصلی این است که نقش ادراک حسی در نظام معرفتی انسان تا کجاست؟ آیا ادراک حسی تنها در شکل‌گیری مفاهیم ابتدایی نقش دارند یا آنکه نقش حس تا بدن جا پیش می‌رود که اصولاً ارزش معرفت مناسب با حسی و تجربی بودن آن است؟ برخی از مکاتب غربی برای حس نقش اساسی در شکل‌گیری معرفت قائل هستند (همان، ۲۰۷)، ولی از آیات قرآن در این زمینه چه مطلبی به دست می‌آید؟ آن گونه که از ظاهر برخی از آیات به دست می‌آید، آدمی به هنگام تولد فاقد هر گونه شناخت و معرفتی است و خداوند او را همراه با ابزار معرفت می‌آفریند.^(۵۴) شاید از ظاهر این آیات که نخست به سمع و بصر اشاره کردہ است، بتوان این گونه استفاده کرد که نخستین

راه‌هایی که انسان از طریق آن به شناخت و معرفت دست پیدا می‌کند، ابزار حسی است. به‌هرحال لازم است در نظر داشته باشیم که هیچ یک از این آیات در این زمینه صراحةً ندارد و آنچه استفاده می‌شود، براساس ظاهر این آیات می‌باشد.

۳. نتیجه‌گیری

- از مجموع مطالعی که در این نوشتار مطرح گردید، می‌توان این چنین نتیجه گرفت که:
۱. در قرآن کریم ادراک بینایی: (بصر) و ادراک شنوایی: (سمع) بیش از دیگر ادراکات حسی مطرح شده‌است. دلیل این امر اهمیت این دو ابزار ادراک در شکل‌گیری معرفت انسان است، همچنین در آیات قرآن کریم، علاوه بر شرایط مادی به برخی از شرایط معنوی برای درستی ادراک حسی اشاره شده‌است؛ مانند پیروی از حق؛
 ۲. سمع و بصر که نماد ادراک حسی در انسان هستند، به منزله درگاه ورودی قلب معرفین شده‌است؛
 ۳. در قرآن با تعابیر مختلفی مواجه می‌شویم که نشانه حجاب سمع و بصر می‌باشد؛
 ۴. سمع و بصر علاوه بر قلب، با وحی و عقل نیز ارتباط دارند؛ ارتباط سمع و بصر با وحی در مورد انبیا و به صورت مجرای وحی می‌باشد و رابطه آنها با عقل به این صورت است که براساس ظاهر برخی از آیات، معتبر گشتن ادراک حسی به ضمیمه شدن ادراک عقلی نیازمند است؛
 ۵. از ظاهر برخی از آیات قرآن به دست می‌آید که علاوه بر محسوسات، اشیای دیگری نیز وجود دارد که به وسیله ابزار ادراک حسی قابل درک نیست؛
 ۶. در روز قیامت با کنار رفتن حجاب‌های ادراک حسی انسان‌ها می‌توانند اموری را مشاهده کنند که در این دنیا از مشاهده آنها ناتوان بودند؛
 ۷. در آیات متعددی، خداوند بر آفریدن ادراک حسی برای انسان تأکید می‌کند.

پی نوشتہا

۱۳۳
ڈھن

دِینِ کاہِ مُعْرِفَتِ شَانِی لِلّٰہِ عَزَّ ذَلِیلٰ

۱. «ذَلِکَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدَىٰ لِلْمُتَّقِينَ».
۲. مانند «فَانظُرْ إِلَيْ طَعَامَكَ وَشَرَابَكَ لَمْ يَسْتَهِنْ وَانظُرْ إِلَيْ حِمَارِكَ وَلَنْجَعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَيْ الْعَظَامِ كَيْفَ نُنْشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَغْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَيْ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (بقرہ: ۲۵۹).
۳. مانند «انظُرْ كَيْفَ يَقْتَرُونَ عَلَيِ اللَّهِ الْكَذَبَ وَكَفَيْ بِهِ إِثْمًا مُبِينًا» (نساء: ۵۰).
۴. مانند «أُولَئِمْ يَنْتَرُوا فِي مَلْكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ افْتَرَبَ أَجْلَهُمْ فَبَأْيٍ حَدِيثٌ بَعْدَهُ يَوْمُنُونَ» (اعراف: ۱۸۵).
۵. مانند «وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةً فَنَظِرْ إِلَيْ مِيسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا بِخَيْرٍ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (بقرہ: ۲۸۰).
۶. مانند «فَلَمَّا رَأَيِ الْقَمَرَ بَازْغًا قَالَ هَذَا رَبِّيُّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَا كُوْنَنَ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ» (انعام: ۷۷).
۷. «أَلَمْ تَرَ إِلَيَّ الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبَنَا مِنَ الْكِتَابِ يَسْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُبَرِّدُونَ أَنْ تَضَلُّوا السَّيِّلَ» (نساء: ۴۴).
۸. «فَدَلَّاهُمَا بَغْرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَأْتُ لَهُمَا سُوءَ أَتْهَمَا وَطَفَقَا يَخْصَفَانَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَتَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تُلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقْلَ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ».
۹. «وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَةً يَأْتِيَهَا رِزْقُهَا رَغْدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِنَاسَ الْجُوعَ وَالْحَوْفَ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ» (نحل: ۱۱۲).
۱۰. مانند «وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَيْ مُسْكِنُرِّ كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا كَانَ فِي أَذْنِيهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ» (لقمان: ۷).
۱۱. مانند: «وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذِنُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذْنُ قُلْ أَذْنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذِنُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» (توبہ: ۶۱).
۱۲. «المراد بالابصار قيل هو العيون الظاهرة لكون الآية مشتملة على التصرف فى رؤية العيون، وقيل هو البصائر لأن العبرة انما تكون بالبصرة القلبية دون البصر الظاهري، والامر هين، فان الله سبحانه فى كلامه يعد من لا يعتبر بالعبر و المثلات اعمى، و يذكر ان العين يجب ان تبصر و تميز الحق من الباطل».
۱۳. «وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسَ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبَصِّرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذْنَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بِلَهُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ» (اعراف: ۱۷۹).

١٤. «إِن تَدْعُوهُمْ إِلَي الْهُدَى لَا يَسْمَعُوْا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُوْنَ إِيْنِكَ وَهُمْ لَا يُبَصِّرُوْنَ» (اعراف: ١٩٨).
١٥. «أَلَّهُمْ أُرْجِلُّ يَمْشُوْنَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدِي يَبْطِشُوْنَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنَ يَمْصُرُوْنَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُوْنَ بِهَا قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كَيْدُوْنَ فَلَا تُنْظَرُوْنَ» (اعراف: ١٩٥).
١٦. «هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيلَ لَتَسْكُنُوْا فِيهِ وَالنَّهارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُوْنَ» (يونس: ٦٧، همچنین ر.ك: نمل: ٦٦ / فاطر: ٦١ / اسراء: ١٢).
١٧. «قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنَّ أَخَدَ اللَّهُ سَمَعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَيْ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيْكُمْ بِهِ انْظُرْ كَيْفَ صَرَّفَ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدُفُوْنَ» (انعام: ٤٦).
١٨. او اذ كان هؤلاء المشركون لا يسمعون حق القول في الله سبحانه و لا يصرون آياته الدالة على انه واحد لاشريك له فصارت قلوبهم لا يدخلها شيء من واردات السمع والبصر حتى تعرف بذلك الحق من الباطل».
١٩. «لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غَطَاءَكَ فَبَصَرْكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ» (ق: ٢٢).
٢٠. «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُبُوْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوجَهُمْ ذِلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ» (نور: ٣٠).
٢١. «أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهًا هُوَاهُ وَأَوْسَلَهُ اللَّهُ عَلَيْ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَيْ سَمْعَهُ وَقَبَهُ وَجَعَلَ عَلَيْ بَصَرَهُ غَشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفْلَا تَذَكَّرُوْنَ» (جاثية: ٢٣)، و «خَتَمَ اللَّهُ عَلَيْ قُلُوبِهِمْ وَعَلَيْ سَمْعِهِمْ وَعَلَيْ أَبْصَارِهِمْ غَشَاوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ» (بقرة: ٧)، و «وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبَصِّرُوْنَ» (يس: ٩).
٢٢. «وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَيْ أَعْيُنِهِمْ فَاسْبِقُوْا الصَّرَاطَ فَإِنَّى يُبَصِّرُوْنَ» (يس: ٦٦).
٢٣. «لَقَالُوْا إِنَّمَا سُكِّرْتُ أَبْصَارِنَا بِلَ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُوْنَ» (حجر: ١٥).
٢٤. «وَلَا تَحْسِبْنَ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُوْنَ إِنَّمَا يُؤْخِرُهُمْ لِيَوْمٍ تَسْخَصُ فِي الْأَبْصَارِ» (ابراهيم: ٤٢).

٢٥. «وَلَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْ قُلُوبِهِمْ وَسَمَعَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ» (نحل: ١٠٨).
٢٦. «أَتَحَدَّثُنَا هُمْ سَخِرِيَا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ» (ص: ٦٣).
٢٧. «إِذْ جَاؤُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْخَنَاجِرَ وَتَطَئُونَ بِاللَّهِ الْطَّنَوْنَ» (احزاب: ١٠).
٢٨. «الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غَطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا» (كهف: ١٠١).
٢٩. «لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غَطَاءَكَ فَبَصَرْكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ» (ق: ٢٢).

٣٠. «خَتَمَ اللَّهُ عَلَيِ قُلُوبِهِمْ وَعَلَيِ سَمْعِهِمْ وَعَلَيِ أَبْصَارِهِمْ غَشَاوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ» (بقرة: ٧).
٣١. «قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنَّ أَخْدَ اللَّهُ سَمِعُكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَيَ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِهِ انْظُرُوهُ كَيْفَ نُصَرَّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدُفُونَ» (انعام: ٤٦).
٣٢. «يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطُفُ أَبْصَارَهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَسْوًا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (بقرة: ٢٠).
٣٣. «وَإِذْ يُرِكُّمُوهُمْ إِذْ تَقْيِيمُ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيَقْتَلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ» (انفال: ٤٤).
٣٤. «قَالَ الْقَوْمُ فَلَمَّا أَلْقُوا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسُحْرٍ عَظِيمٍ» (اعراف: ١١٦).
٣٥. «وَتُنْقَبُ أَفْنَيْتُهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أُولَئِكَ مَرَةٌ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَلُهُونَ» (انعام: ١١٠).
٣٦. «إِنَّمَا ارْجِعُ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاصًا وَهُوَ حَسِيرٌ» (ملك: ٤)، و «رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا يَبْعِثُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيَّاتِ الرِّزْكَةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَنَقَّلُ فِي الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ» (نور: ٣٧).
٣٧. «لَا تَقْفَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادُ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا» (اسراء: ٣٦).
٣٨. «وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْنَدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» (نحل: ٧٨)، «إِنَّمَا سَوَاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْنَدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ» (سجدة: ٩)، و «قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْنَدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ» (ملك: ٢٣).
٣٩. «وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْنَدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» (نحل: ٧٨).
٤٠. «إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجَ تَبَلِّيهَ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا» (انسان: ٢).
٤١. «قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنِّي خَرَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوَحِّي

إِنَّمَا قُلْ هُلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ (انعام: ٥٠)، همچنین ر.ک: رعد: ١٦ / فاطر: ١٩ و ٥٨ / هود: ٢٤).

٤٢. «وَرَسُولًا إِلَيْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جَسَّمْتُ بَايْةً مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَحْلَقُ لَكُمْ مِنَ الطَّينِ كَهْيَةَ الطَّيْرِ فَانْفَخْ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَبْرِيءُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأَحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَبْيَكُمْ بِمَا

٤٣. «وَأَنَا أَخْتَرُ مُكَفَّاً فَاسْتَمِعْ لِمَا يُؤْخَذُ» (طه: ١٣).

٤٤. «و يدل على العصمة عن الخطاء ... قوله تعالى حكاية عن قول ملائكة الوحي «و ما نتنزل إلا بأمر ربك له ... و ما كان ربك نسيأ» (مريم: ٦٤). دلت الآيات على أن الوحي من حين شروعه في النزول إلى بلوغه النبوة، تبلغه للناس، محفوظ مصون عن تغير أي مغير يغیره^٥.

٤٥. «وَلَقَدْ ذَرَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنْسَنِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَنْفَعُهُنَّ بِهَا» (اعراف: ١٧٩).

٤٦. «إِنَّ شَرَّ الدُّوَابَّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْكُمُّ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ» (انفال: ٢٢).

٤٧. «وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْسِنِي بِهِ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقُلُونَ» (روم: ٢٤).

٤٨. «وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمِسَنَا عَلَيْهِ أَعْنَيْهِمْ فَاسْتَسْقُوا الصِّرَاطَ فَإِنَّمَا يُصْرِفُونَ» (سُورَةُ الْأَنْبَيْرِ : ٦٦).

٤٩. «وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ الْتَّقْيِيمُ فَإِعْنِيْكُمْ قَلِيلًا وَيَقْتَلُكُمْ فِي أَعْنِيْهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ الْأُمُور» (الفاتح: ٤٤).

٥٠. «فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ (٣٨) وَمَا لَا تُبْصِرُونَ (٣٩) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (٤٠)» (حaque: ٣٨ - ٤٠).

٥١. «وَقَالَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءْ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءْ فَلْيَكُفِرْ» (كهف: ٢٩).

٥٢. «الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ» (بقرة: ٣).

٥٣. «لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفَلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غَطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

٥٤. «وَاللَّهُ أَخْرُجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَ

شَكْرُونَ (نحل: ٧٨)، هم چنین إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أُمْشَاجٍ بَلَّيْهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا» (انسان: ٢).

مَآخذ و مَنابع

* قرآن کریم

۱. ابن سينا، حسين بن عبدالله؛ **النفس من كتاب الشفاء؛ تصحيح حسن حسن زاده**، قم: مؤسسة بوستان كتاب، ۱۳۷۵.
۲. _____، **التعليقات**؛ قاهره: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ۱۹۷۳م.
۳. _____، **النجاة**؛ تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۶۴.
۴. ابن منظور، محمد بن مكرم؛ **لسان العرب**؛ ج ۱۸، بيروت: دار احياء الثراث العربي، ۱۴۱۶ق.
۵. الغيومى، احمد بن محمد؛ **المصباح المنير**؛ قم: دار الهجرة، ۱۴۰۵ق.
۶. باباىي، على اكبر، غلامعلی عزيزى کيا و مجتبى روحانى راد؛ **روش شناسی تفسیر قرآن**؛ ج ۳، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۷.
۷. پولاک، جان، و جوزف کراز؛ **نظريه‌های امروزی شناخت**؛ ترجمه علی حقی، قم: مؤسسه بوستان كتاب، ۱۳۸۶.
۸. پویمن، لوئیس پی؛ **معرفت‌شناسی: مقدمه‌ای بر نظریه شناخت**؛ ترجمه و تحقیق: رضا محمدزاده، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۸۷.
۹. جوادی آملی، عبدالله؛ **معرفت‌شناسی در قرآن**؛ قم: مرکز نشر اسراء، ۱۳۸۶.
۱۰. حسين زاده، محمد؛ **کاوشه در ژرفای معرفت‌شناسی: منابع معرفت**؛ قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۶.
۱۱. دنسی، جاناتان؛ **آشنایی با معرفت‌شناسی معاصر**؛ ترجمه حسن فتحی، تبریز: مؤسسه تحقیقاتی علوم اسلامی - انسانی دانشگاه تبریز، ۱۳۸۵.
۱۲. راسل، برتراند؛ **مسائل فلسفه**؛ ترجمه منوچهر بزرگمهر، تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، ۱۳۵۲.
۱۳. رجبی، محمود؛ **روش تفسیر قرآن**؛ ج ۳، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۷.
۱۴. سهروردی، شهاب الدین يحيى؛ **مجموعه مصنفات شیخ اشراق**؛ تصحیح هانری کرین، ج ۴، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۰.
۱۵. صدرالمتألهين، محمد بن ابراهيم؛ **الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية**؛ ج ۹، بيروت: دار احياء التراث العربي، ۱۹۸۱م.
۱۶. طباطبائی، سید محمد حسین؛ **المیزان فی تفسیر القرآن**؛ ترجمه محمد باقر موسوی همدانی، ج ۵، قم: انتشارات اسلامی، ۱۳۷۴.
۱۷. طبرسی، امین الاسلام؛ **مجمع البیان**؛ ج ۱۰، تهران: انتشارات ناصر خسرو، ۱۴۰۶ق.
۱۸. عبدالباقي، محمد فؤاد؛ **المعجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم**؛ تهران: انتشارات اسلامی، ۱۳۷۴.

دُهْن

زمستان ۹۷/ شماره ۱۴۶ / حسن عبدی

۱۹. کاپلستون، فردیک؛ **تاریخ فلسفه**؛ ترجمه امیر جلال الدین اعلم، ج ۱، تهران: انتشارات سروش، ۱۳۷۰.
۲۰. مصباح یزدی، محمد تقی؛ **آموزش فلسفه**؛ ج ۲، تهران: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۰.
۲۱. مطهری، مرتضی؛ **اصول فلسفه و روش رئالیسم**؛ ج ۵، قم: انتشارات صدراء، بی‌تا.
۲۲. —————؛ **مجموعه آثار**؛ ج ۲۰، قم: انتشارات صدراء، ۱۳۷۴.