

آثار و پیامدهای حس‌گرایی از منظر قرآن کریم

ابوالفضل احمدی^۱

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۰۱/۱۵

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۴/۲۵

چکیده

یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیامبران الهی مواجهه با مسئله حس‌گرایی و توجه مردم به آن است و یکی از رسالت‌های پیامبران نیز تکیه نکردن در اصول اعتقادی بر حس‌گرایی می‌باشد. حس جزء لاینفک انسان بوده و نقش مهمی در زندگی بشر دارد و همانند سایر ابعاد خارق‌العاده از دید خداوند متعال پنهان نمانده و رهنماوهای ارزندهای برای نجات بشر از انحراف و سردرگمی در شناخت، مبدأ و معاد، و دیگر حقایق غایب از حواس، توسط فرستادگان او به بشر ارزانی شده است. قرآن کریم در آیات گوناگون به نقد حس‌گرایی پرداخته و با تذکر در آیات مختلف پیامدهای آن را بر شمرده تا انسان را از گرفتار شدن در دام این پدیده برهاند. نوشتر پیش رو تلاش دارد تا به روش تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای و با بررسی آیات الهی در رابطه با این پدیده و واکاوی نقش آن‌ها در باورهای بشری، پرده از ماهیت تأثیرات حس‌گرایی برداشته و تبیین نماید که اعتقادات منحصر به حواس تا آنجا خطرآفرین هستند که گاه اشرف مخلوقات خداوند را به پرتگاه پست حیوانی و جهنم ضلالت می‌کشانند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که حس‌گرایی نقش و تأثیر بسیار مهمی در انکار خداوند، ملائکه، وحی، معاد، تکذیب انبیاء الهی، معجزات و آلوده شدن به گناهان دارد. غفلت از این مهم، سزاوار نیست؛ چرا که قدرت تفکیک باورهای اعتقادی از حواس، عامل شکوفایی استعدادهای توحیدی و الهی و سلامت دنیوی و سعادت اخروی خواهد بود.

واژگان کلیدی: حس‌گرایی، قرآن کریم، ایمان به غیب، انکار خداوند.

۱. دانش پژوه سطح ۲ کلام اسلامی، مرکز تخصصی ائمه اطهار علیهم السلام. a.ahmadi110@gimal.com

مقدمه

خداآوند متعال از ابتدای خلقت بشر همواره اقدام به تبیین اصول اعتقادی و قراردادن چهارچوبی مشخص و نظاممند برای جلوگیری از انحرافات بشری توسط فرستادگان خویش نموده است. اگرچه برخی از پیروان ادیان در تلاش برای تحریف ادیان الهی و کتب آسمانی برآمدند، لیکن اصول اعتقادی و باورهایی نظریه توحید و نبوت و معاد، آموزه‌های مشترک تمام پیامبران الهی است. این وجوده مشترک و نیز پویایی این موضوع بیانگر اهمیت ویژه بحث حاضر است.

انسان دارای ویژگی‌هایی است که می‌تواند او را در مسیر دستیابی و شناخت هرچه بیشتر حقایق یاری کنند. گاه بشر در مسیر تحقق اهداف خلقت و پیمودن مسیر سعادت، به جای استفاده ابزاری از این ویژگی‌ها، شناخت خود را منحصر در آنها و متوقف بر داده‌های صریف این امتیازات می‌نماید. یکی از مهم‌ترین ابزار شناخت در مسیر تعالی و رشد، حواس است. از بدئ آفرینش تا به امروز افراد زیادی دچار غلط مشهود انحصار باورها در حواس شده‌اند. با جستاری در افکار و باورهای گذشتگان و معاصرین روشن می‌شود که از نخستین انسان‌ها تا انسان به ظاهر متبدن عصر حاضر، افراد قبل توجهی در دام حس گرایی گرفتار شده‌اند. نمونه‌هایی از این تفکرات را می‌توان در جامعه فکری مغرب زمین جست. تفکرات علمی و فرهنگی اروپا در سده‌های پیدایش قرون وسطی، انقلاب فکری اندیشمندان، نظریه‌های گوناگون در زمینه‌های مرتبط با انسان، تفکر، هستی، دین، اخلاق، نظریه حس گرایی آگوست کنت فرانسوی (۱۸۵۷) و نظریه‌های مادی گرایانی نظری فرانسیس بیکن (۱۶۲۶) شواهدی بر این مدعاست.

هر تفکری خواه مثبت باشد یا منفی، بازتابی دارد. در حقیقت تفکرات، منشأ بسیاری از اعمال انسان هستند و عملی از بشر سر نمی‌زند مگر اینکه اثر آن در دنیا و در سرای جاوید متوجه شخص می‌گردد.

پژوهش پیش رو به روش تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای به دنبال یافتن پاسخی برای این سؤال است که دیدگاه قرآن کریم درباره حس گرایی چیست و چه آثار و پیامدهایی برای آن ذکر کرده است؟

۱. پیشینه پژوهش

در رابطه با موضوع پیش رو آثار متعددی نگاشته شده ولی نزدیک ترین پژوهش به این موضوع پایان نامه «حس‌گرایی از منظر قرآن کریم» نوشته مشهود غفاری در مقطع کارشناسی ارشد بوده که در سال ۱۳۹۳ به رشته تحریر درآمده است.

در این پایان نامه اگرچه نگارنده رویکردی فرقانی در پیش گرفته؛ اما بیشتر به معرفی حس‌گرایی و بررسی ابعاد مختلف آن به گونه‌ای جامع و کلی پرداخته و لیکن در مقاله پیش رو با تکیه بر قرآن کریم و رجوع به تفاسیر ذیل آیات مربوطه، به بررسی آثار و پیامدهای حس‌گرایی پرداخته شده است.

صرف نظر از اثر اخیر، عمدۀ آثار نگاشته شده در این موضوع صرفاً سعی در نقد تفکر حس‌گرایی به وسیله روش‌ها و مطالب عقلی و استفاده از مفاهیم فلسفی دارند و به بیان کلیاتی عقل محور اکتفا نموده‌اند.

۲. مفهوم‌شناسی حس و غیب

حس در لغت؛ قدرتی برای درک کردن محسوسات است (راغب اصفهانی، بی‌تا: ۱۲۱) و در اصطلاح به درک کردن محیط پیامون به وسیله حواس گفته شده است. برخی نیز حواس را عبارت از قوای ادراکی پنج گانه دانسته‌اند (جمیل، ۱۳۸۱ش: ۱۱۷).

غیب در لغت خلاف شهادت است (عبدالقادر و همکاران، بی‌تا: ۷۰۰/۲) و به معنی شک است و به اموری که غایب و غیرقابل دیدن باشد می‌گویند (شرطونی، ۱۴۰۳ق: ۸۹۴/۲). غیب در اصطلاح به معنای اموری است که از حواس مخفی هستند (فیض کاشانی، ۱۴۱۵ق: ۹۲/۱) و منطبق بر اموری است که به وسیله حس درک نمی‌شوند (علامه طباطبائی، ۱۳۹۰ق: ۴۹/۱) یا از حواس ظاهری غایب هستند (فخر رازی، ۱۴۲۰ق: ۳۱/۱؛ طبرسی، ۱۳۷۲ش: ۱؛ طوسی، بی‌تا: ۱۳۷۰/۱).

۳. انکار امور غیبی

مهم‌ترین اثر و پیامد حس‌گرایی انکار امور غیبی است که دارای مصاديق فراوانی است. این اثر آسیب‌های فراوانی را در پی دارد که در ادامه به مهم‌ترین موارد آن خواهیم پرداخت.

۳-۱. انکار پروردگار

قرآن کریم در آیات متعدد از شخصیتی به نام «فرعون» یاد می‌کند. با مشاهده آیات قرآن درباره ویژگی‌های شخصیتی و اعتقادی و نیز نحوه تفکر او؛ به خوبی روشن می‌گردد که این شخصیت غرق در حس گرایی و توجه به آن است. در آیاتی از سوره مبارکه قصص، فرعون بعد از دعوت و ارائه دلایل توحیدی توسط حضرت موسی علیه السلام، سخنان او را پذیرفت و گفت: «ای اشراف و بزرگان! من برای شما هیچ معبدی جز خود نمی‌شناسم، پس ای هامان، برایم بر گل آتش بیفروز (تا آجر محکم و قوی به دست آید)، پس برایم برجی بلند بساز شاید بر معبد موسی آگاهی و اطلاع یابم؛ البته من او را از دروغگویان می‌پندارم»؛ **﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدُ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعْلِي أَطْلَعَ إِلَيْهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَعْنَثُ مِنَ الْكَادِبِينَ﴾** (قصص: ۳۸).

در این آیه، فرعون به حضرت موسی با کنایه می‌گوید: حقیقت آنچه تو ما را به سوی آن دعوت می‌کنی برای ما ثابت نشده است، همچنین ثابت نشده خوارق عاداتی که آورده‌ای از طرف خداوند باشد. اصلاً من معبدی غیر از خودم برای مردم سراغ ندارم. آنگاه به هامان دستور می‌دهد که برجی بسازد، بلکه از بالای آن از الله و معبد موسی اطلاع پیدا کند (علامه طباطبائی، ۱۳۹۰ق: ۳۶/۱۶). از مجموع معنای آیه چنین برمی‌آید که فرعون از جمله افرادی است که اسیر حس گرایی شده و چیزی ورای محسوسات، مورد پذیرش او نیست تا جایی که منکر وجود خداوند شده و دعوت پیامبر او را نادیده می‌گیرد. این باور چنان در عمق جان او رسوخ کرده که خود را خدا می‌پندارد و می‌گوید: **«أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾** (نازعات: ۲۴).

در جای دیگری از قرآن مجید، خداوند متعال، به بیان گوشه‌ای از اعتقاد بنی اسرائیل می‌پردازد. آنان بعد از گذر از امتحانات الهی و عبور از پستی و بلندی‌های بسیار به موسی علیه السلام گفتند: **«لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَرَى اللَّهَ جَهْرًا﴾**؛ «ما هر گز ایمان نخواهیم آورد تا خدا را با چشم ببینیم» (بقره: ۵۵). این سخن به خوبی از حس گرایی بنی اسرائیل پرده برمی‌دارد. از بیان دو آیه ذکر شده چنین نتیجه گرفته می‌شود که تکیه بر حس گرایی باعث انکار خداوند متعال می‌گردد؛ چرا که خداوند را نمی‌توان به وسیله حواس درک کرد.

۲-۳. انکار ملائک

یکی از پیامدهای عینی حس‌گرایی، کفر نسبت به ملائکه و انکار آنان است. قرآن کریم در آیاتی پیامبر اکرم ﷺ و اهل ایمان را، ایمان آورندگان به ملائکه معرفی کرده است: «آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ»؛ «پیامبر به آنچه از پروردگارش به او نازل شده ایمان آورده، و مؤمنان همگی به خدا و فرشتگان و کتاب‌ها و پیامبرانش ایمان آورده‌اند» (بقره: ۲۸۵). در جای دیگر خداوند مؤمنان را به ایمان به خدا، پیامبر و کتب نازل شده امر کرده و منکرین خدا و ملائکه و کتب آسمانی و رسولان و آخرت را در گمراهی می‌داند.

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلٍ وَمَنْ يَكُونُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ صَلَالًا بَعِيدًا» (نساء: ۱۳۶). از کنارهم قرار دادن دو آیه شریفه روشن می‌شود که؛ برخی از مردم به خاطر تکیه بر حس‌گرایی در صدد انکار ملائک برمی‌آیند ولی در کنار این دسته، گروه دیگری به خاطر ایمان به غیب و تکیه بر آن وجود ملائکه را تصدیق می‌کنند.

۳-۳. انکار وحی

یکی از آثار حس‌گرایی از منظر قرآن کریم، انکار وحی است. قرآن کریم در آیات متعدد واکنش افراد مختلف در مواجهه با وحی الهی را تبیین کرده است. به بیان قرآن در این مواجهه به جز عده‌ای اندک، دیگران با گونه‌های مختلف آن را تکذیب می‌کردند.

برخی از منکران وحی نزول آن را ناممکن می‌دانستند؛ «قَالُوا مَا أَنْثُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ»؛ «گفتند: شما بشری همانند ما هستید و خداوند رحمان چیزی نازل نکرده و سرمایه شما چیزی جز دروغ نیست» (یس: ۱۵).

برخی دیگر وحی الهی را سحر خوانند و به آن کافر شدند. «وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحُقْقُ قَالُوا هذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ» (زخرف: ۳۰). مراد از «حق» در این آیه وحی الهی است (خطیب، ۱۴۲۴ق: ۱۲۶/۱۳)؛ (سبزواری، ۱۴۱۹ق: ۴۹۶/۱)؛ (معنیه، ۱۴۲۴ق: ۵۴۵/۶).

برخی دیگر وحی را قصه‌های ساخته ذهن و افسانه‌های قدیمی پنداشتند؛ «يُكُولُ الَّذِينَ

کَفُرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ» (زخرف: ۲۵). عدهای نیز وحی را با عنوان خواب‌های پریشان تلقی کردند؛ «بُلْ قَالُوا أَصْغَاثُ أَخْلَامٍ» (انسیاء: ۵) و آن را نپذیرفتند.

بنابر نقل آل غازی زمانی که آیات قرآن برای کافران خوانده می‌شد آنها می‌گفتند؛ این که برای ما خوانده شد نه قرآن است و نه از جانب خدا آمده؛ بلکه فقط داستان‌های کهن است (آل غازی، ۱۳۸۲ق: ۳۳۲/۳).

خداآوند در سوره فرقان نیز سخن کافران را اینگونه تقریر کرده که آنها می‌گفتند؛ این افسانه‌های گذشتگان است که از آنها رونویسی کرده و هر صبح و شام بر او املا می‌شود (فرقان: ۵).

از منظر قرآن کریم خدانا باوران و حس گرایان هر پدیده غیر قابل لمس و حسی را انکار می‌کنند. بنابراین؛ از جمله آفات حس گرایی، انکار و تکذیب ارسال وحی از جانب خداوند است، به این معنا که: دلیل عدم تصدیق وحی الهی، حس نشدن یا به تعبیر دیگر دیده نشدن آن توسط عموم مردم است.

۴-۳. انکار معاد

یکی دیگر از پیامدهای تکیه بر حس، انکار معاد و قیامت است. قرآن کریم در آیات مختلف منکرین معاد را توبیخ و به سرزنش آنان می‌پردازد. با مراجعه به آیه ۳۷ سوره مبارکه مؤمنون درمی‌یابیم که پروردگار عالم بعد از قوم حضرت نوح، اراده به خلق قومی نمود و برای آنان پیامبری فرستاد. بنابر نقل برخی آن قوم، قوم عاد و آن پیامبر حضرت هود علیه السلام بود (سمرنقندی، ۱۴۱۶ق: ۲/۴؛ طبرانی، ۲۰۰۸م: ۴/۳۷۱؛ طبرسی، ۱۳۷۲ش: ۷/۱۶۹)، ولی مردم او را تکذیب کردند و بزرگشان و عده‌های هدایت‌بخش او را نادیده گرفت و به آنان گفت: این و عده‌هایی که به شما داده شده، بعيد است. «إِنْ هَيْ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا تَمُوتُ وَتَحْيَا وَمَا تَحْنُنْ يَمْبَعُثُنَّ»؛ «جز همین زندگی دنیوی ما چیزی نیست به دنیا می‌آییم و می‌میریم و بار دیگر زنده نخواهیم شد» (مؤمنون: ۳۷). «إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ إِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ»؛ «این مردی است که به خدا دروغ می‌بندد و ما به او ایمان نمی‌آوریم» (مؤمنون: ۳۸).

با توجه به آیات بیان شده، روشن می‌شود که بزرگان قوم عاد گرفتار حس گرایی شده

و تمام اتكای آنان بر حس بود به همین دلیل برای انکار معاد به دلایلی متول می‌شوند که ناشی از امور حسی است.

از عبارت «وَأَتْرَفْنَا هُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» (مؤمنون: ۳۳). چنین استفاده می‌شود که این عبارت دلالت بر غوطه‌ور بودن آن قوم در نعمات الهی دارد (فخر رازی، ۱۴۲۰ق: ۲۷۵/۲۳).

از کتب لغت نیز همین معنا برداشت می‌شود (رك: راغب اصفهانی، بی‌تا: ۱۶۶).

روشن است کسانی که سرگرم نعمت‌های دنیا و زندگی در آن شوند، در دام حواس اسیر شده و تمام عالم را منحصر در همین دنیای مادی می‌پندازند و اینگونه روشن می‌شود که پدیده حس‌گرایی چگونه انسان را به مسلح انکار معاد می‌کشاند.

در آیه دیگری از قرآن کریم رابطه حس‌گرایی و انکار معاد اینگونه تقریر شده است: قرآن کریم می‌فرماید: «وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاةُ الدُّنْيَا تَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ»؛ «(کافران) گفتند: جز زندگی دنیوی ما هیچ نیست، می‌میریم و زنده می‌شویم و ما را جز دهر هلاک نکند» (جاثیه: ۲۴).

تردیدی نیست افرادی که گرفتار دام بلای حس‌گرایی شده و غرق در نعمات الهی باشند و توجهی به ماوراء محسوسات نکنند، دچار انکار امور غیبی اعم از وحی، ملائکه الهی و غیره می‌شوند. معاد نیز از این قاعده مستثنی نیست و از آن جهت که امری غیرقابل درک با حواس و تحقق نیافته است، مورد انکار حس‌گرایان واقع می‌شود.

۳-۵. انکار امام عصر ﷺ

یکی دیگر از پیامدهای جدی حس‌گرایی انکار وجود حجت‌های الهی است. در عصر حاضر عده‌ای وجود امام عصر ﷺ را به دلیل عدم رؤیت او انکار می‌کنند.

برخی لازمه حضور امام ﷺ را قابل رؤیت بودن و ارتباط فیزیکی با او می‌دانند. قرآن کریم در آیات ابتدایی سوره مبارکه بقره، در نفی حس‌گرایی و بیان صفات متین می‌فرماید: «الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ»؛ «متین کسانی‌اند که به غیب ایمان می‌آورند» (بقره: ۳). در مواجهه اولیه با آیه، این پرسش به ذهن می‌رسد که مراد از «غیب» چیست؟ مفسران، در بیان چیستی غیب قلم‌فرسایی کرده و به تبیین مصاديق غیب پرداخته‌اند. بنابر نقل مراغی: غیب آن چیزی است که مردم نسبت به آن علم ندارند، مانند: ذات اقدس الله، ملائک،

سرای آخرت و آنچه در آن است از برانگیخته شدن و حساب خلق (مراغی، بی‌تا: ۴۱/۱). واحدی نیز می‌گوید: «الغیب: بما غاب عنهم من الجنّة والنّار والبعث»؛ «ایمان به غیب، ایمان به آن چیزی است که از بهشت و جهنم و روز قیامت از مردم پوشیده است» (واحدی، ۱۴۱۵ق: ۹۰/۱). بنابر جستجوی نگارنده در غالب تفاسیر عامه چیزی فراتر از موارد مذکور نیامده است؛ لیکن در برخی از تفاسیر روایی شیعه یکی از مصاديق غیب را وجود مبارک امام عصر علیه السلام می‌دانند. شیخ طوسی می‌گوید: بنابر آنچه از روایات به ما رسیده از جمله این مصاديق، زمان غیبت و وقت خروج امام مهدی علیه السلام است (طوسی، بی‌تا: ۵۵). استرآبادی به نقل از معانی الاخبار و تفسیر علی بن ابراهیم می‌گوید: «وَهُوَ (الغیب) الْبَعْثُ وَالنُّشُورُ وَقِيَامُ الْقَائِمِ عَلَيْهِ وَالرَّجْعَةُ»؛ «غیب؛ برانگیخته شدن و پراکنده شدن و قیام امام عصر علیه السلام و رجعت است» (استرآبادی، ۱۴۰۹ق: ۳۳/۱). فیض کاشانی نیز در تفسیرش این مطلب را تصریح می‌کند (فیض کاشانی، ۱۴۱۵ق: ۹۹/۱). إشکوری همچنین قلم به توضیح بیشتر می‌راند و می‌گوید: «و می‌تواند که از جمله ما غاب عنهم امامت قائم آل محمد صلوات الله عليه و آله و خروج آن حضرت در آخر الزمان باشد» (إشکوری، ۱۳۷۳ش: ۸/۱).

روشن است این کلام مختار بسیاری از مفسرین شیعه است و احادیث متعدد معصومین علیهم السلام نیز بر آن دلالت می‌کند (ر ک: حویزی، ۱۴۱۵ق: ۸/۱؛ طیب، ۱۳۶۹ش: ۱۴۷/۱؛ بحرانی، ۱۴۱۵ق: ۱۲۳/۱؛ علامه طباطبایی، ۱۳۹۰ق: ۴۶/۱).

همان‌گونه که افراد حس‌گرا دیگر امور غیبی را منکر می‌شوند، در درک وجود مسائل مربوط به امام علیه السلام دچار شک، تردید و انکار می‌شوند؛ چرا که او از نظرها غایب است و قابل لمس و روئیت نیست و استماع صوت او وجود ندارد. بنابراین انکار امام عصر علیه السلام، از پیامدهای جبران‌ناپذیر حس‌گرایی است.

۴. تکذیب انبیاء

یکی از پیامدهای مهم حس‌گرایی تکذیب انبیاء الهی در شئون مختلف آنان است.

۴-۱. تکذیب اصل و امکان رسالت

یکی از علل تکذیب رسالت انبیاء الهی ریشه در باور به محسوسات و انکار غیب دارد.

کسانی که فقط به محسوسات ایمان دارند و اعتقاداتشان را منحصر در باورهای قابل در ک با حواس می‌دانند، قطعاً ادعای ارتباط با عالم غیب و ارتباط با خداوند را که از طرف انبیاء الهی مطرح شده تکذیب می‌کنند. قرآن درباره این افراد می‌فرماید: «عَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُّنذِّرٌ مِّنْهُمْ وَ قَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَابٌ» (ص: ۴). کفار آنقدر در حس‌گرایی خود غرق شدند که از آمدن پیامبری از جانب خدا تعجب کرده و به او نسبت جادوگر دروغگو می‌دهند.

قرآن کریم در جای دیگر سخن کافران را چنین منعکس می‌کند: «أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا» (بلکه می‌گویند: (پیامبر) بر خدا دروغ بسته است». (شوری: ۲۴) و در جای دیگر می‌فرماید: «وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا» (کسانی که کافر شدند می‌گویند تو فرستاده نیستی) (رعد: ۴۳). بنابر نقل علامه طباطبائی: «کفار منکر حقیقت قرآن هستند و آن را آیتی الهی نمی‌دانند، لذا از رسول خدا ﷺ درخواست آیتی غیر آن می‌کردند، آنان هنگامی که از آمدن آیتی غیر قرآن مایوس شدند، ناگری اصل رسالت را انکار کردند. چون آیت بودن قرآن را قبول نداشتند، و آیت دیگری هم نیامد و لذا گفتند: لَسْتَ مُرْسَلًا؛ تو اصلاً پیغمبر نیستی (علامه طباطبائی، ۱۳۹۰ق: ۳۸۳/۱۱)

همان‌گونه که در آیات ۳۱ تا ۳۸ سوره مؤمنون گذشت؛ کفار قوم عاد علاوه بر انکار معاد، رسالت پیامرشان را نیز تکذیب کردند: «إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَ مَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ» (مؤمنون: ۳۸) مقصود آنها از این جمله؛ تکذیب حضرت هود در دعوی رسالت و آنجه متضمن آن است، می‌باشد. آنها قبلًا هم توحید و معاد را انکار کرده بودند و می‌گفتند: «إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَ نَحْيَا وَ مَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ»؛ (جز این زندگی دنیا) ما زندگی دیگری وجود ندارد، همواره می‌میریم و به دنیا می‌آییم، و ما پس از مرگ برانگیخته نخواهیم شد» (مؤمنون: ۳۷). آنان پیامبری که در خوردن و آشامیدن و دیگر امور انسانی همانند خودشان باشد را مانعی برای پذیرش پیامبری می‌دانستند و این درحالی است که آن‌ها به پرستیدن اجسام (بت پرستی) روی آورده و این به دلیل نفوذ حس‌گرایی در آن هاست. (طوسی، بی‌تا: ۳۶۷).

منکران اصل رسالت، از آنجا که ارتباط عمیقی با حس‌گرایی دارند، نمی‌توانند پذیرند

شخصی به عنوان پیامبر با عالم غیب مرتبط باشد چرا که؛ اساساً باوری به غیب ندارند. این مطلب را می‌توان از درخواست معجزات حسی کافران مکه از پیامبر اسلام ﷺ فهمید. قرآن کریم در مورد برخی از این درخواست‌ها چنین یاد می‌کند: «لَوْ مَا تَأْتَيْنَا بِالْمُلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ»؛ (کفار می‌گویند): اگر در ادعای نبوت راستگویی، برای ما ملائکه را بیاور تا تو را تصدیق کنند (و ما آنها را ببینیم و صدایشان را بشنویم) (حجر: ۷) ابن عاشور این معنا را تصدیق کرده و می‌گوید: مراد از آوردن ملائکه؛ حضور آنها نزد کافران است و خبر دادن به صدق رسالت پیامبر ﷺ (ابن عاشور، ۱۴۲۰ق: ۱۵/۱۳) و در جایی دیگر می‌گوید: گنجی برای آن‌ها بیاورد: «أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَثْرًا أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا»؛ [چرا] گنجی به سوی او افکنده نمی‌شود یا بااغی برای او نیست که از آن بهره‌مند شود؟ (فرقان: ۸) گاهی می‌گویند: «لَئِنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجِرَ تَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا»؛ (ایمان نمی‌آوریم مگر اینکه از زمین چشم‌های جوشان برایمان پدید آوری) (اسراء: ۹۰) یا می‌گویند: «أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَّحِيلٍ وَ عِنْبٍ فَتُفْجِرَ الْأَنْهَارَ خَلَالَهَا تَفْجِيرًا»؛ (یا بااغی از درختان خرما و انگور داشته باشی که از لابه‌لای آنها نهرها روان کنی) (اسراء: ۹۱) روشن است که آنان دنبال واقعه‌ای ملموس بودند وقتی می‌گویند: «أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا رَأَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفَاً وَ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَ الْمُلَائِكَةِ قِبِيلًا»؛ (یا آسمان را آن‌گونه که گمان کردہ‌ای [قدرت داری] پاره پاره بر سر ما بیفکنی، یا خدا و فرشتگان را رو به روی ما آوری) (اسراء: ۹۲) از عبارت (قبیلا: مقابل ما) در درخواست کافران، روشن می‌شود که اتكاء به حس، با باورهای آنان ممزوج شده بود.

حس گرایی نه تنها پیامد انکار رسالت را در پی دارد بلکه سبب انکار برخی از لوازمات نبوت نیز می‌گردد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

۴-۲. تکذیب معجزه

معجزه کاری خارق العاده است که مدعی رسالت برای اثبات رسالت خود انجام می‌دهد (فخر رازی، ۱۴۲۰ق: ۴۱۵/۲۱) و از مبرهن ترین دلائل نبوت انبیاء، معجزه است (همان: ۱۲۲/۲۸). معجزه مربوط به خداوند است و با عالم غیب و نیرویی مأموراء حس در ارتباط است. این نکته فارق بین اعجاز و سحر است به همین دلیل افراد حس گرا درکی از آن ندارند و آن را تکذیب می‌کنند و سحرش می‌خوانند: «وَ قَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتُسْخِرَنَا

بِهَا قَمَّا تَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ»^{۲۰} «فرعونیان گفتند: (ای موسی) هر چه را به عنوان معجزه برای ما بیاوری تا به وسیله آن ما را جادو کنی به تو ایمان نمی‌آوریم» (اعراف: ۱۳۲). «فَأَمَّا جَاءَهُمْ الْحُقْقُ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ»؛ «پس هنگامی که حق از نزد ما به سویشان آمد، گفتند: مسلمًا این جادویی آشکار است» (یونس: ۷۶) مراد از (حق) در این آیات معجزات حضرت موسی ﷺ است (علامه طباطبائی، ۱۳۹۰/۱۰/۱۰). همچنین از عبارت (من عنده) به رابطه معجزه و امور غیبی و الهی پی‌برده می‌شود «بُلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ»؛ «بلکه آنها حق را هنگامی که به سراغشان آمد تکذیب کردند؛ لذا پیوسته در کار پراکنده خود متغیرند» (ق: ۵).

کوتاه سخن اینکه؛ حس‌گرایان به جهت عدم ادراک و پذیرش معاوراء حس، قدرت اتصال به امور خارق العاده را نداشته و گمان می‌کنند این امور از قبیل سحر ساحران است. تکذیب معجزه توسط حس‌گرایان، تکذیب اصل وقوع امر خارق العاده نیست؛ بلکه تکذیب اتصال آن به عالم غیب و الهی است و آن را از قبیل امور قابل تحصیل دنیایی می‌دانند، لذا آن را دلیل کافی برای اثبات نبوت پیامبر ندانسته و گمان می‌کنند او نیز مانند سایر ساحران، علم سحر را آموخته و خرق عادت می‌کند. همان‌گونه که در بخش قبل بیان شد؛ منکران از پیامبران الهی درخواست‌های معجزات متعدد حسی داشته‌اند. این مطلب می‌تواند به زعم آنها به عنوان آزمایش قدرت سحر مدعی رسالت باشد و یا اینکه آنها در جستجوی راهی باشند که در عین حس‌گرایی با امور غیبی ارتباط برقرار کنند و آن را به عنوان پدیده‌ای از جانب خدا پذیرند.

۵. آلوده شدن به گناه

بدون شک، گناه و نافرمانی خداوند مانع بزرگی برای تحقق اهداف خلقت است. انسان برای رسیدن به سلامت دنیوی و سعادت اخروی نیازمند پرهیز از گناهان است. گاهی پرداختن به نفس فعل، ما را از مقدمات آن غافل می‌کند. توجه به مقدمات گناه عامل مهمی برای جلوگیری از ارتکاب به گناه به حساب می‌آید. از جمله مقدماتی که سبب بروز بسیاری از گناهان می‌شود، حس‌گرایی است. بدون تردید کسی که وجود خالق را نپذیرد

و پیامبران او و معاد را انکار کند، از ارتکاب به هر فعل قیحی پروندازد. اگرچه ریشه بسیاری از گناهان را می‌توان در حس‌گرایی جست. لیکن ما به جهت اختصار از اشاره به بیش از دو عنوان پرهیز می‌کنیم.

۵-۱. ظلم و ستم

به تحقیق منکر معاد و رسالت و عالم غیب از هر تلاشی برای دستیابی به اهداف مادی فروگذار نیست. چه بسا از روش‌ترین راه‌های تحقق اهداف حس‌گرایان ظلم و ستم باشد، خواه این ظلم، ظلم به نفس باشد و خواه ظلم به دیگران.

در این باره آیات متعددی وجود دارد. خداوند در قرآن می‌فرماید: «وَإِذْ وَأَعْذَنَا مُوسَى
أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتَخَذْنُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ طَالِمُونَ»؛ «به یاد آورید هنگامی را که با موسی چهل شب و عده گذاردم؛ (و او، برای گرفتن فرمان‌های الهی، به میعاد گاه آمد) سپس شما گوشه را بعد از او (معبد خود) انتخاب نمودید؛ در حالی که از ستمکاران بودید» (بقره: ۵۱). قوم موسی ﷺ دارای زمینه‌های حس‌گرایی بودند. هنگامی که حضرت موسی ﷺ چهل شب عازم طور شد، این اعتقاد سبب بروز شرک و فروگذاری آرمان‌های پیامبران شد. سامری با تقویت محسوسات آنان و ابداع معبدی محسوس و قابل رؤیت آنها را فریفت و آنها به گوشه‌پرستی روی آوردند. قرآن کریم در این رابطه آنان را ظالم خطاب می‌کند و این همان مصدق ظلم به نفس است.

بدیهی است منکرین عالم غیب و امور نامحسوس مانند: آخرت، خداوند، حجت الهی وغیره، اهداف خود را بر اساس مادیات تنظیم می‌کنند و برای دستیابی به این اهداف، از ظلم به غیر نیز فروگذار نخواهند بود.

۵-۲. یأس و نا امیدی

از جمله گناهانی که ریشه در تکیه به حس‌گرایی دارد و مقدمه‌ای برای گناهان بیشمار به حساب می‌آید، نامیدی است. اگر انسان‌ها گرفتار نامیدی شدند، امیدی به سعادتمندی آنان نیست. اتصال به معنویات عاملی برای جلوگیری از این آفت بوده و می‌تواند انسان را از این خسaran نجات دهد. بدیهی است؛ بسیاری از امور معنوی با حواس قابل درک نیستند،

لذا اگر شخص، گرفتار انحصار در اعتقاد به محسوسات شد، دچار نامیدی نیز می‌شود. چنانکه گذشت بیان شد که بنی اسرائیل مردمانی حسگرا بودند. آن‌ها بعد از فرمان موسی ﷺ برای ترک مصر، هنگامی که به رود نیل می‌رسند و لشکر فرعون را پشت سر خود می‌بینند، از وعده الهی غافل شده و دچار یأس و نامیدی می‌شوند. قرآن کریم می‌فرماید: «فَإِنَّمَا تَرْءَةُ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُؤْمِنُونَ»، «چون آن دو گروه یکدیگر را دیدند، اصحاب موسی ﷺ گفتند: حتماً ما به چنگ آنان خواهیم افتاد» (شعراء: ۶۱) عبارت (المُؤْمِنُونَ) جمله‌ی مؤکده است (قونوی، ۱۴۲۲ق: ۲۴۱/۱۴). و خداوند متعال این جمله را از زبان آن‌ها با سه تأکید بیان کرده است: إن، لام و جمله اسمیه که دلالت بر تأکید دارد (ابوزهره، بی‌تا: ۵۳۶۰/۱۰). از این عبارات و تأکیدها می‌توان نتیجه گرفت که اصحاب موسی ﷺ با دیدن لشکر عظیم فرعون و مواجهه با رود نیل، امید خود به خداوند را از دست داده و گفتند: به زودی همه‌ی ما به دست آنان کشته خواهیم شد و هیچ‌یک از ما زنده نخواهد ماند و ما هیچ راه فراری نداریم (مراغی، بی‌تا: ۶۷/۱۹). این آیات بیانگر این است که هیچ‌گاه حتی زمانی که دشمن پشت سر شماست و دریا در مقابل، از رحمت خداوند مأیوس و نامید نشوید (قرائتی، ۱۳۸۸ش: ۳۲۱/۶). حضرت موسی ﷺ برای رفع نگرانی بنی اسرائیل و ایجاد امیدواری در آنان می‌گوید: کلاً هرگز آن‌ها به ما نمی‌رسند و آن‌گونه که شما گمان می‌کنید اتفاق نمی‌افتد (طبرسی، ۱۳۷۲ش: ۳۰۰/۷) «إِنَّ مَعَنِيَ رَبِّيْ سَيِّهَدِيْنَ»؛ «بی تردید پروردگارم با من است و به زودی مرا هدایت خواهد کرد» (شعراء: ۶۲). قرآن کریم ضمن نکوهش این ضایعه، کلامی از زبان حضرت یعقوب ﷺ نقل می‌کند که جای بسی درنگ است: «وَلَا يَأْسُوا مِنْ رَفْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَفْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ»؛ «از رحمت خدا نامید نشوید که جز کافران از رحمت خدا نا امید نمی‌شوند» (یوسف: ۸۷).

نتیجه‌گیری

از مجموع آنچه گفته شد روشن می‌شود که؛ انسان به عنوان موجودی ذوابعاد، دارای ابعاد مادی و معنوی است. از جمله مشکلات بشر از بد و خلقت، اتکا؛ به جنبه مادی و تکیه بر حس است. یکی از مهمترین و مشهودترین تلاش‌های انبیاء الهی رفع این نکته و تقویت بُعد

معنوی انسان‌ها و ایمان آنان به غیب است. این تلاش در سیره پیامبر اسلام ﷺ و کتاب آسمانی مسلمانان، قرآن کریم نیز مشهود و واضح است. قرآن کریم در آیات متعدد و به گونه‌های مختلف در تلاش برای گوشزد کردن پدیده خطرناک حس گرایی و تقویت ایمان به غیب است. در این کتاب آسمانی پیامدها و آثار جبران ناپذیر این ضایعه، انسان را از خطری بزرگ بر حذر می‌دارد. از دیدگاه قرآن پیامدهایی از قبیل انکار امور غیبی، انکار پروردگار، انکار ملائک، انکار وحی، انکار معاد، انکار امام عصر ﷺ، تکذیب انبیاء، تکذیب معجزه، آلوده شدن به گناه، ظلم و ستم و یأس و نا امیدی، از جمله آثار باور و اعتقاد به امور حسی است. در کلام وحی، افراد مبتلای به حس گرایی دچار انکار حقایق نامحسوس شده و زمینه بسیاری از انحرافات در آنها فراهم می‌شود. آنها افرادی منحرف از صراط مستقیم الهی خوانده شده و مستحق عذاب در دنیا و آخرت خواهند بود.

منابع

- قرآن کریم.
۱. آل غازی، عبدالقدار، (۱۳۸۲ق)، *بيان المعانى*، سوریه، دمشق: مطبعة الترقى.
۲. استرآبادی، علی، (۱۴۰۹ق)، *تأویل الآیات الظاهره فی فضائل العترة الطاھرہ*، تحقیق: حسین استاد ولی، ایران، قم: مؤسسه النشر الإسلامي جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیه.
۳. ابوزهره، محمد، (بی تا)، *زهرة التفاسیر*، لبنان، بیروت: دارالفکر.
۴. ابن عاشور، محمد طاهر، (۱۴۲۰ق)، *تفسیر التحریر و التنویر المعروف بتفسير ابن عاشور*، لبنان، بیروت: مؤسسه التاریخ العربی.
۵. اسلامی پناه یزدی، مهدی، (۱۳۸۳ش)، *تفسیر ادبی قرآن*، ایران، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
۶. اشکوری، محمد بن علی، (۱۳۷۳ش)، *تفسیر شریف لاھیجی*، تصحیح: جلال الدین محدث، ایران، تهران: دفتر نشر داد.
۷. بحرانی، هاشم بن سلیمان، (۱۴۱۵ق)، *البرهان فی تفسیر القرآن*، تحقیق: بنیاد بعثت واحد تحقیقات اسلامی، ایران، قم: مؤسسه البعثة، قسم الدراسات الإسلامية.
۸. حویزی، عبدالعلی بن جمعه، (۱۴۱۵ق)، *تفسیر نور الثقلین*، تصحیح: هاشم رسولی، ایران، قم: اسماعیلیان، ج ۴.
۹. خطیب، عبدالکریم، (۱۴۲۴ق)، *تفسیر القرآنی للقرآن*، لبنان، بیروت: دارالفکر العربی.
۱۰. دراج، جمیل، (۱۳۸۱ش)، *فرهنگ فلسفی*، ترجمه: متوجه صانعی دره بیدی، ایران، تهران: انتشارات حکمت.
۱۱. راغب اصفهانی، (بی تا)، *مفردات الفاظ القرآن الکریم*، لبنان، بیروت: دار إحياء التراث العربي.
۱۲. زمخشri، محمود بن عمر، (۱۴۰۷ق)، *الکاشف عن حقائق غواصین التنزيل و عيون الأقاويل* فی وجوه التأویل، تصحیح: مصطفی حسین احمد، لبنان، بیروت: دارالكتاب العربی، سوم.
۱۳. سبزواری، محمد، (۱۴۱۹ق)، *ارشاد الأذهان الى تفسیر القرآن*، لبنان، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.
۱۴. سمرقندی، نصرین محمد، (۱۴۱۶ق)، *تفسیر السمرقندی المسمی بحرالعلوم*، تحقیق: عمر عمروی، لبنان، بیروت: دارالفکر.
۱۵. طباطبائی، محمدحسین، (۱۳۹۰ق)، *المیزان فی تفسیر القرآن*، لبنان، بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات.

۱۶. طبرانی، سلیمان بن احمد، (۲۰۰۸)، *التفسیر الكبير: تفسیر القرآن العظیم* طبرانی، اردن: دارالکتاب الثقافی.
۱۷. طبرسی، فضل بن حسن، (۱۳۷۲ش)، *مجمع البيان فی تفسیر القرآن*، تصحیح: هاشم رسولی، فضل الله یزدی طباطبایی، ایران، تهران: ناصر خسرو، سوم.
۱۸. طوسی، محمد بن حسن، (بی‌تا)، *التبیان فی تفسیر القرآن*، تصحیح: احمد حبیب عاملی، مقدمه: محمد محسن آقابرگ طهرانی، لبنان، بیروت: دار إحياء التراث العربي.
۱۹. طیب، عبدالحسین، (۱۳۶۹ش)، *اطیب البيان فی تفسیر القرآن*، ایران، تهران: اسلام، دوم.
۲۰. فخر رازی، محمد بن عمر، (۱۴۲۰ق)، *التفسیر الكبير: مفاتیح الغیب*، لبنان، بیروت: دار إحياء التراث العربي، سوم.
۲۱. فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، (۱۴۱۵ق)، *تفسیر الصافی*، مقدمه و تصحیح: حسین اعلمنی، ایران، تهران: مکتبة الصدر، دوم.
۲۲. قرائتی، محسن، (۱۳۸۸ش)، *تفسیر نور*، ایران، تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.
۲۳. قونوی، اسماعیل بن محمد، (۱۴۲۲ق)، *حاشیة القونوی علی التفسیر البیضاوی*، تصحیح: عمر عبدالله محمود، لبنان، بیروت: دارالکتب العلمیه.
۲۴. مراغی، احمد مصطفی، (بی‌تا)، *تفسیر المراغی*، لبنان، بیروت: دارالفکر.
۲۵. مغنية، محمد جواد، (۱۴۲۴ق)، *التفسیر الكاشف*، ایران، قم: دارالکتاب الإسلامی.
۲۶. مکارم شیرازی، ناصر، (۱۴۲۱ق)، *الأمثل فی تفسیر كتاب الله المنزّل*، ترجمه و تلخیص: محمدعلی آذرشنب، ایران، قم: مدرسة الإمام علی بن ابیطالب علیه السلام.
۲۷. واحدی، علی بن احمد، (۱۴۱۵ق)، *الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز*، تحقيق: صفوان عدنان داوودی، لبنان، بیروت: دارالقلم.