

هنده‌سه تعامل ادراکات و نفس در ساختار و عملکرد شاکله

* عبدالله حاجی‌علی لالانی*

** کریم عبدالملکی

*** سلمان قاسم‌نیا

**** مهدی جلالوند

چکیده

تحلیل‌های ارائه شده پیرامون «شاکله» در تفاسیر قرآنی ما را به تعابیر حکما درخصوص «صورت نوعیه انسانی» رهنمون می‌شود. در این بستر، ادراکات محور اصلی شکل‌گیری و تحولات شاکله و علت ناقصه در عملکرد آن خواهد بود. در مقاله حاضر به روش پژوهش تطبیقی در تفاسیر و آثار حکما و جمع‌بندی دیدگاه مفسران و مقابله دیدگاه دو مفسر فیلسوف، علامه طباطبائی و فخر رازی، ابتداء معنایی جامع از شاکله ارائه می‌شود و سپس همسنخی صورت نوعیه فلسفی با شاکله قرآنی به اثبات می‌رسد؛ ضمن اینکه متعلق فعل و افعالات نفس از صرف اعمال، به همه ادراکات علمی و عملی تعمیم داده می‌شود.

واژگان کلیدی: شاکله، نفس، ادراک، عمل، صورت نوعیه، طبیعت، خلقت، فطرت.

* استادیار گروه علوم قرآن‌جامعه المصطفی العالمیه

** کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبائی

*** کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

**** کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه قم

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۱/۰۸/۱۵

تاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۰۷/۱۴

مقدمه

از دیرباز مطالعه پیرامون ادراکات انسان و نقش آنها در اعمال او، از جدی‌ترین پژوهش‌های انسان‌شناسی فلسفی بوده است. آنچه قدر مشترک این تلاش‌ها را تشکیل می‌دهد، اعتقاد به مرتبه مجرد است که از آن به «صورت نوعیه نفس» تعبیر می‌شود که از لوازم وجود آن، پذیرش نقش فاعلی آن مرتبه مجرد در آثار و افعال انسان است. از طرفی قرآن کریم در آیه ۸۴ سوره اسراء، عملکرد انسان را به شاکله او نسبت می‌دهد: «قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ». با نگاهی اجمالی به تعبیر ارائه شده پیرامون شاکله در تفاسیر و منابع قرآن‌پژوهی، احتمال می‌رود این مرتبه مجرد و ادراکات آن، همان مصداقی باشد که مدلول آیه شریفه است. در این نوشتار تلاش شده ضمن ارائه معنایی جامع از «شاکله» در نگاه مفسران و مقایسه آن با ره‌آوردهای فلسفی در باب تحولات صورت نوعیه، میزان صدق این احتمال مورد کاوش قرار گیرد. از آنجاکه تحلیل بیشتر مفسران گویای این مطلب است که شاکله یک امر نفسانی، مجرد و برخاسته از اعمال نفس است و از این جهت از سنخ ادراکات نفس وارد شد؛ چراکه تا ماهیت ادراک و فرایند حصول آن شناخته می‌باشد از دریچه ادراکات نفس وارد شد؛ چراکه تا ماهیت ادراک و فرایند حصول آن شناخته نشود، هویت برخاسته از آن نیز قابل شناخت نیست.

با این مقدمه، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ این پرسش است که آیا منظور از شاکله همان صورت نوعیه فلسفی است؟ همچنین با توجه به اینکه مهم‌ترین ویژگی نفس، ادراک است، در صورتی که شاکله و صورت نوعیه دارای مدلول واحد باشند، ادراکات چه رابطه‌ای با شاکله انسانی خواهد داشت؟

مفهوم‌شناسی آیه

۱. لفظ «کل»

بسیاری از مفسرین مدلول لفظ «کل» در آیه «قل کل يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ» را انسان دانسته‌اند؛ اما برخی تفاسیر با گرایش تحلیلی چون تفسیر سورآبادی (سورآبادی، ۱۳۸۰، ج ۲، ص ۱۳۹۴) و برخی تفاسیر با گرایش عرفانی مانند تفسیر بیان السعادة فی مقامات العبادة (گتابادی، ۱۴۰۸، ج ۲، ص ۴۵۲)، دایره شمول این لفظ را توسعه داده و خداوند را نیز مدلول آیه دانسته‌اند. صاحب زبدة التفاسیر

نیز می‌گوید: «قال بعض المحققین: هذه الآية أرجى آية في كتاب الله تعالى، لأن لفظ «كل» فيها شامل لكل من الواجب والممکن، فمقتضى ذاته الكرم والعفو عن عباده، فهو يعمل به، ومقتضى ذاتهم المعصية وابتاع الهوى» (کاشانی، ۱۴۲۳، ص ۶۶). ازاین‌رو، با پذیرش تعمیم لفظ «کل» در آیه باید پذیرفت هر موجودی (اعم از واجب و ممکن) براساس شاکله خود عمل می‌کند؛ لكن ذکر کلمه «یعمل» بعد از «کل» این اطلاق را تخصیص داده و دایره شمول آن را به موجود عالم و مختار محدود می‌کند.

۲. عبارت «یعمل»

در تعریف «عمل» آمده است: «کل فعل یکون من الحیوان بقصد، فهو أخص من الفعل، لأن الفعل قد ینسب إلى الحیوانات التي یقع منها فعل بغير قصد، و قد ینسب إلى الجمادات، و العمل قلما ینسب إلى ذلك...» (راغب اصفهانی، ۱۴۱۶، ج ۱، ص ۵۸۷). در بیان تفاوت عمل و فعل نیز گفته‌اند: «و الفرق بين الفعل و العمل: أن العمل إيجاد الأثر في الشيء، يقال: فلان يعمل الطين خزفا، و يعمل الخوص زبيلا، والأديم سقاء» (العسکری، ۱۳۵۳، ص ۱۱۰).

با توجه به آنچه گذشت، می‌توان گفت آیه شاکله هم از نظر فعلی و هم از نظر انفعالی، تنها اعمالی را دربر می‌گیرد که از روی علم، اراده و اختیار از انسان صادر می‌شود و شامل افعال سهوی و یا افعالی که بدون توجه از او سر می‌زند، نمی‌شود. نیز چنین برمی‌آید که تنها افعال به شاکله نسبت داده می‌شود که نقش اراده و حضور انسان در آن افعال، نقشی اثربخش بوده و مایه حرکت و تحول است؛ بهنحوی که اگر اراده انسان به آنها تعلق نمی‌گرفت، صدور آن افعال ممکن نبود.

۳. شاکله

«شاکله» از ماده «شكل» به معنای مهار کردن حیوان است (راغب اصفهانی، ۱۴۱۶، ج ۱، ص ۴۶۲)؛ لكن به معنای ناحیه و قبیله، جدیله^۱، جهت، مذهب و خلقت نیز آمده است (ابن‌منظور، ۱۴۱۴، ج ۱۱، ۱۱).

۱. الجَدِيلَةُ: الشَاكْلَةُ، وَ فِي حَدِيثِ الْجَدِيلَةِ: الْحَالَةُ الْأُولَى (ابن‌منظور، ۱۴۱۴، ج ۱۱، ص ۱۰۶).

ص ۳۵۷؛ فراهیدی، ۱۴۱۰، ج ۲، ص ۲۳). این کلمه در اصطلاح در معانی متعددی استعمال شده است که تعبیر به «طريقه و مذهب» و «طبيعت و خلقت» غالباً اين معانی را تشکيل مي‌دهد.^۱ با نگاهی اجمالی به آثار تفسيري شيعه و سني می‌توان آرای راجع به معنای «شاكله» را به سه دسته تقسيم کرد:

الف) طريقه و مذهب

بسیاری از مفسران همچون رازی در مفاتیح الغیب (۱۴۲۰، ج ۲۱، ص ۳۹۱)، آلوسی در روح المعانی (۱۴۱۵، ج ۸، ص ۱۴۴)، زحلی در تفسیر منیر (۱۴۱۸، ج ۱۵، ص ۱۴۱)، طبرسی در مجمع البیان (۱۳۷۲، ج ۴، جزء ۱۵، ص ۹۰) و جواهر الجامع (۱۳۷۷، ج ۲، ص ۳۴۳)، ابن جزی در التسهیل لعلوم تنزیل (۱۴۱۶، ج ۱، ص ۴۵۳)، نووی جاوی در مراح لبید لکشف معنی القرآن المجید (۱۴۱۷، ج ۱، ص ۶۳۵) و ابن جوزی در زاد المسیر فی علم التفسیر (۱۴۲۲، ج ۳، ص ۵۰)، منظور از شاكله را طريقه یا طريقه و مذهب دانسته‌اند. همچنان مراغی در تفسیر مراغی (بی‌تا، ج ۱۵، ص ۸۷) منظور از شاكله را طريقه و حال دانسته است.

مرحوم طبرسی در بیان وجه تعبیر از شاكله به «طريقه» و «مذهب» چنین می‌گوید: «گویا طريقه و مذهب را از این جهت شاكله خوانده‌اند که رهروان و منسوبین به آن دو، خود را ملتزم می‌دانند که از آن راه منحرف نشوند» (طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۴، جزء ۱۵، ص ۹۰). از این بیان چنین استفاده می‌شود که میان عمل و شاكله انسان رابطه‌ای الزامی وجود دارد؛ لکن این الزام، تخلفناپذیر نیست؛ چراکه رابطه تخلفناپذیر تنها در جایی است که بین دو طرف ملازمه، رابطه علی و معلولی باشد. از این رو می‌توان از تعبیر شاكله به طريقه و مذهب چنین برداشت نمود که همان‌طور که از ملتزمین به یک مذهب و طريقه، عدم انحراف از اعتقاد خود مورد انتظار است، از انسان نیز عمل متناسب با شاكله‌اش انتظار می‌رود.

۱. در تفاسیری چون نورالعقلین (عروی حویزی، ۱۴۱۵، ج ۳، ص ۲۱۵)، تفسیر قمی (قمی، ۱۳۶۷، ج ۲، ص ۲۶)، بیان السعادة فی مقامات العبادة (گنابادی، ۱۴۰۸، ج ۲، ص ۴۵۲)، کشف الأسرار و عدة الأبرار (رشیدالدین میبدی، ۱۳۷۱، ج ۵، ص ۶۱۳) و تفسیر سورآبادی (سورآبادی، ۱۳۸۰، ج ۲، ص ۱۳۹۴)، منظور از شاكله، نیت بیان شده است.

شایان ذکر اینکه، گرچه فخر رازی طریقه و مذهب را در بیان معنای شاکله ترجیح داده است، لکن تلاش می‌کند این معنا را معادل طبیعت نخستین توجیه نماید؛ به این معنا که در نظر او فطرت انسان‌ها از همان ابتدای تکون، ماهیاتی متمایز از هم بوده که بهطور طبیعی، منشأ افعال متمایز از هم هستند؛ به عبارتی، از کوزه همان برون تراود که در اوست. ازین‌رو در تفسیر کبیر آورده است:

العقلاء اختلقو في أن النفوس الناطقة البشرية هل هي مختلفة بالماهية أم لا؟ منهم من قال: إنّها مختلفة بالماهية وإن اختلاف أفعالها وأحوالها لأجل اختلاف جواهرها و ماهياتها. و منهم من قال: إنّها متساوية في الماهية و اختلاف أفعالها لاختلف أمزجتها، و المختار عندي هو القسم الأول
والقرآن مشعر بذلك (الرازي، ١٤٢٠، ج ٢١، ص ٣٧).

ب) خلقت و طبیعت

برخی تفاسیر همچون تفسیر علیین (سیدکریمی حسینی، ۱۳۸۲، ص ۲۹)، الوجیز فی تفسیر القرآن العزیز (عاملی، ۱۴۱۳، ص ۳۸۱) و نیز غریب القرآن (ابن قتیبه، بی‌تا، ص ۲۲۱)، شاکله را به معنای خلقت و طبیعت استعمال کرده‌اند. همچنین در اوشاد‌الاذهان از این کلمه به "طبیعت و عادت" (سزوواری نجفی، ۱۴۱۹، ص ۲۹۵)، در تفسیر ابن‌عربی (۱۴۲۲، ج ۱، ص ۳۸۷) و محسان التأویل (قاسمی، ۱۴۱۸، ج ۶، ص ۵۰) به "ملکه غالبه در نفس"، در التبیان فی تفسیر القرآن به «طریقه» و به معنای «اخلاق شکل‌گرفته» (طوسی، ج ۶، ص ۵۱۵) و در تبیین القرآن به «طریقه» و به معنای «عادات» (حسینی شیرازی، ۱۴۲۳، ص ۳۰۳) یاد شده است.

تعبیر به خلقت و طبیعت از «شاکله» در منابع یادشده می‌تواند اشاره به صورت ثانویه نفس باشد که در اثر رسوخ افکار و تکرار اعمال، ابتدا عادت و سپس ملکه شده و نفس را به انجام اعمال متناسب با خود ترغیب می‌کند. ازین‌رو راغب پس از ذکر معنای لغوی این واژه می‌گوید: «... و از آنجاکه روحیات و سجایا و عادات هر انسانی او را مقید به رویه‌ای می‌کند، به آن شاکله می‌گویند» (راغب اصفهانی، ۱۴۱۶، ج ۱، ص ۴۶۲)؛ یا آن‌گونه که در مفردات فی غریب القرآن آمده، طبیعت خواندن شاکله ازین‌جهت است که: «... الطَّبِيعَةُ الَّتِي هِي السُّجَىّةُ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ نقش النفس بصورة ما، إِمَّا مِنْ حِثِّ الْخَلْقَةِ وَ إِمَّا مِنْ حِثِّ الْعَادَةِ، وَ هُوَ فِيمَا يَنْقُشُ بِهِ مِنْ حِثِّ الْخَلْقَةِ

أَغْلَبٌ» (همو، ۱۴۱۲، ج ۱، ص ۵۱۵). البته این طبیعت آن گونه که برخاسته از اعمال و افکار انسان است، مصدر افعال اختیاری او نیز می‌باشد (قرشی، ۱۳۷۶، ج ۴، ص ۶۵).

ج) شخصیت اکتسابی

در تفسیر المیزان از شاکله به خلق و خوی، صفت روحی یا شخصیت مکتبه تعبیر شده است: «الشاكلة بالمعنى الثاني و هي الشخصية الخلقية الحاصلة للإنسان من مجموع غرائزه و العوامل الخارجية الفاعلة فيه» (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۱۳، ص ۱۹۳). همچنین در تفسیر من وحی القرآن منظور از شاکله، شخصیت انسان دانسته شده (فضل الله، ۱۴۱۹، ج ۱۴، ص ۲۱۶) و برخی مانند صاحب تفسیر روش نیز توضیحاتی پیرامون شاکله ارائه داده‌اند که ناظر به شخصیت انسان است (مصطفوی، ۱۳۸۰، ج ۱۳، ص ۴۲۲).

ممکن است تعبیر به شخصیت، به همان ملکه نفسانی یا طبیعت ثانوی شکل‌گرفته از افکار و اعمال انسان برگشت نماید؛ با این تفاوت که در این مقام، بروز ظاهری و نحوه رفتار نیز در عنوان شخصیت ملاحظه می‌شود.

بررسی دو دیدگاه عمدۀ پیرامون شاکله

چنان‌که اشاره شد، کلام فخر رازی در تفسیر آیه مذکور بیانگر آن است که منظور از شاکله، همان فطرت انسانی است؛ لکن وی فطرت، گوهر و ماهیت انسان‌ها را امری مشترک ندانسته و بر این باور است که نفوس انسان‌ها به لحاظ ماهیت متفاوت‌اند و اختلاف افعال افعال آنان به اختلاف در ماهیاتشان برمی‌گردد. وی برای اثبات مدعای خویش به آیه «وَنَزَّلْ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ سِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الطَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا» (اسراء، ۸۲) استدلال کرده، می‌گوید: «تأثیر قرآن در افراد، مختلف است؛ به بعضی شفا و رحمت می‌بخشد و به بعضی خسارت و زیان» (الرازي، ۱۴۲۰، ص ۳۹۱). سپس بیام آیه شاکله را چنین بیان می‌کند: «نفوس پاک، منشأ آثار پاک هستند و نفوس آلوده، آثار آلوده از خود بروز می‌دهند؛ چنان‌که خورشید نمک را منعقد و روغن را ذوب می‌کند. این اختلاف در تأثیرپذیری، مربوط به قابل است و چون قابل‌ها مختلف هستند، قابلیت‌ها نیز متفاوت‌اند» (همان).

برخلاف این دیدگاه، در نظر علامه طباطبایی شاکله به معنای طبیعت ذاتی انسان نیست؛ بلکه حیثیت اکتسابی‌ای است که انسان با اندیشه‌ها و اعمال خود آن را می‌سازد. علامه بر این باور است که تکرار اندیشه و عمل، نخست حالت است و سپس عادت می‌گردد و به تدریج ملکه می‌شود و این ملکات که مستند به عوامل اختیاری‌اند، به اعمال انسان شکل می‌دهند. از این‌رو ایشان شاکله را شخصیت اکتسابی متشکل از مجموعه غرایز و عوامل تربیتی و اجتماعی انسان می‌داند (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۱۳، ص ۱۸۶؛ جوادی آملی، ۱۳۸۴، ص ۱۸۹).

ممکن است گفته شود همان ایرادی که به فخر رازی وارد است و در نتیجه آن، اختیار انسان زیر سؤال می‌رود، از جهتی بر علامه نیز وارد است؛ چراکه قائل شدن به مصدریت خلق و خو یا شخصیت انسان برای افعالش، به معنای نقش علیت صفات روحی برای افعال اوست، و این با اختیار بودن انسان نمی‌سازد. علامه طباطبایی جهت دفع این شبهه، نقش علیت تامه صفات روحی یا خلق و خو و شخصیت انسان را برای افعال نفی کرده و با استشهاد به آیه «وَ الْبَلْدُ الْأَطِيبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ إِذْنُ رَبِّهِ وَ الَّذِي خَبَثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا» (اعراف، ۵۸) این نقش را تنها در حد اقتضا می‌داند و می‌فرماید: «اگر این آیه را با آیات دال بر عمومیت دعوت‌های دینی از قبیل آیه «لَإِنَّ زِرْكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ» (انعام، ۱۹) مجموعاً مورد دقت قرار دهیم، این معنا را می‌رساند که بنیه انسانی و صفات درونی او در اعمالش اثر دارد، اما تنها به نحو اقتضا، نه به نحو علیت تامه» (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۱۳، ص ۱۹۰).

برخلاف دیدگاه فخر رازی، صاحب تفسیر تسنیم بر وجود فطرت مشترک در انسان‌ها تأکید می‌کند؛ لکن معتقد است هرکس شاکله و الگوی خاصی در زندگی دارد؛ لذا حدیث مشهور «الناس معادن كمعدن الذهب و الفضة» (کلینی، ۱۳۶۵، ج ۸، ص ۱۷۷) که ناظر به اختلاف در رجات و تعدد مراتب فهم و استعدادهای است را برگرفته از آیه شاکله می‌داند (جوادی آملی، ۱۳۸۹، ج ۱۰، ص ۴۴۳). از این تعبیر می‌توان چنین نتیجه گرفت که بین شاکله به معنای خلقت و طبیعت نخستین که ممکن است معادل معنای فطرت تلقی شود و شاکله به معنای دوم که هیئتی شکل‌گرفته از علم و عمل اختیاری انسان است، تفاوت وجود دارد. با این بیان می‌توان گفت نگاه به فطرت، نگاه به ساختار وجودی انسان از جهت فعلی و نظاره نحوه‌ای از فعل الهی است؛

در حالی که شاکله نگاه به نحوه خاصی از ساختار وجودی انسان از نظر نقش فاعلی^۱ و نیز متضمن نقشی انفعالی است، آنگاه که نفس دراثر تکرار اعمال یا ادراکات خاصی، صورت یا صفت آن افعال و ادراکات را به خود گرفته و صورت نفس تغییر می‌یابد و پر واضح است که صورت جدید، مصدر افعال جدید و متناسب با آن است.^۲ لذا به تعبیر آیت‌الله جوادی آملی آیه فطرت، انسان‌ها را دارای اصلی مشترک معرفی می‌نماید؛ درحالی که آیه شاکله، انسان‌ها را موجد اعمال مختلف دانسته و اصل مشترکی برای انسان قائل نیست. از این‌رو بایستی بین فطرت (خلقت و طبیعت اولیه) و شاکله تفاوت‌هایی قائل شد؛ از جمله اینکه:

۱. فطرت موهبتی است، برخلاف شاکله که کسبی است.
۲. فطرت از لحاظ گزارش علمی و گرایش عملی جز به حق و صدق مایل نیست، برخلاف شاکله که گاهی متمایل به حق و گاهی متمایل به باطل است.
۳. فطرت به غیر خدا استناد ندارد؛ زیرا بخشنده آن فقط خداوند است و اگر به انسان استناد پیدا می‌کند، از قبیل استناد به مبدأ قابلی است، نه مبدأ فاعلی؛ برخلاف شاکله که به مبدأ فاعلی قریب، یعنی انسان استناد دارد.
۴. فطرت قابل تبدیل نیست؛ برخلاف شاکله که چون وصفی نفسانی و ملکه‌ای انسانی است، تبدیل‌پذیر است (همو، ۱۳۸۴، ص ۱۹۰-۱۸۲).

بررسی نقش ادراکات در سازمان و عملکرد نفس

واژه «ادراك» در لغت به معنای علم به خارج استعمال شده است: «الإدراك هو اطلاع الحيوان على الأمور الخارجية بواسطة الحواس» (طريحي، ۱۳۷۵، ج ۵، ص ۲۶۴). این کلمه به معنای «اللحوق» نیز به کار رفته است: «الإِدْرَاكُ: اللَّحْوَقُ ... الدَّرْكُ: الْلَّحَاقُ وَ الْوَصْوَلُ إِلَى الشَّيْءِ، أَدْرَكَهُ إِدْرَاكًا وَ دَرْكًا وَ فِي الْحَدِيثِ: فَمَعْنَاهُ لَا تَخَفَّ أَنْ يُدْرِكَكَ وَ لَا تَخَشَّغَرَقَ» (ابن‌منظور، ۱۴۱۴، ج ۱۰، ص ۴۱۹). البته ادراک در این معنا همان ملاقات نفس با صورت شیء است و تفاوت آن با واژه علم در این مقام در آن است که در

-
۱. چه شاکله را مبدأ فاعلی قادر و مختار بدانیم و چه فعل آن را از جنس عادات و ظهور آثار غیر ارادی.
 ۲. این همان چیزی است که در این تحقیق در بررسی نقش ادراکات و اعمال در تحولات نفس مورد تأکید قرار می‌گیرد.

تعريف علم حصولی تنها به حضور صورت شیء نزد عالم اشاره می‌شود؛ ولی در معنای ادراک، علاوه بر حصول صورت شیء، توجه تمام نفس به صورت حاصله نیز مورد نظر است؛ ازین‌رو گفته‌اند: «وَ الدَّرْكُ وَ الدَّرْكُ: أَقْصى قَعْدَ الشَّيْءِ» (همان). همچنین در معنای «الحقوق»، فرایند ادراک، فرایندی فعلی است؛ ازین‌روست که می‌توان گفت: «الدرک فعل يدلّ على ما يتحصل و يتحقق من الفعل في الخارج، كالكرم والشرف من الإكرام والاشراف. فالدرک هو المتحصل في الخارج في اثر الإدراك...» (مصطفوی، ۱۳۶۰، ج. ۳، ص. ۲۰۳). واژه «نفس» در لغت به معنای حقیقت شیء به کار رفته (ابن‌منظور، ۱۴۱۴، ج. ۶، ص. ۲۳) و در اصلاح فلسفی از آن به کمال اول برای جسم طبیعی تعبیر شده است (ابن‌سینا، ۱۴۰۴، ج. ۲، ص. ۳۳).

دستیابی به شناخت نسبت به نفس ادراکات در ساختار و عملکرد نفس انسان را می‌توان در مطالعه پیرامون رابطه نفس با ادراکات جستجو نمود. این رابطه از چند جهت قابل بررسی است که در ذیل به شرح آنها می‌پردازیم.

۱. امکان تعلق ادراک به محسوسات

در این خصوص دو نظریه وجود دارد؛ یکی دیدگاه افلاطونی است و آن‌گونه که در تاریخ فلسفه به وی نسبت داده‌اند، او معتقد بود علم و ادراک به محسوسات تعلق نمی‌گیرد؛ بلکه اساساً معرفت و دانش عبارت است از یادآوری مُثُلی که نفس در حالت وجود قبلی خود به‌وضوح آنها را مشاهده کرده است؛ چراکه نفس پیش از اتحاد با بدن در قلمرو متعالی وجود داشته و در آن جایگاه مُثُل را مشاهده کرده است؛ مُثُلی که هستی‌های معقول و قائم به ذات بوده و ظاهرآ تعداد کثیری از ذوات (جدای از هم) را تشکیل می‌داده‌اند. برمبانی این نظریه، ادراکات همراه نفس بوده و رابطه‌ای فطری با آن خواهند داشت. اما این نظریه افلاطون از همان ابتدا توسط شاگردش، ارسسطو مورد مخالفت قرار گرفت. از انتقادات جدی او بر نظریه مُثُل این بود که چگونه مُثُل می‌توانند در حالی که جوهر اشیاء‌اند، جدای از آنها وجود داشته باشند (کاپلستون، ۱۳۸۸، ج. ۱، ص. ۳۳۸-۱۹۷). از طرفی نیز این دیدگاه با ظاهر آیه «وَ اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصَارَ وَ الْأَفْئَدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» (نحل، ۷۸) در تضاد بوده و با آنچه از نظریه «جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء» (الشیرازی، ۱۳۶۰، ص. ۲۲۱) در باب علم و ادراک استفاده

می‌شود نیز قابل جمع نیست؛ چراکه طبق بیان خواجه طوسی، نفس از همین خاستگاه است که در کسب معارف و حقایق و تحصیل ملکات اعمال فاضله انسانی، اشتداد وجودی و سعه مظہری پیدا می‌کند و به اتحاد علم و عالم، و عمل و عامل بهسوی کمال مطلق ارتقا می‌یابد (طوسی، ۱۳۷۴، ص ۸۵).

گفته شده فارابی از پذیرندگان مُثُل افلاطونی است (الفارابی، ۱۴۰۸، ص ۱۳). همچنین سهروردی در موضعی، از جمله در بیان تفاوت صور معلقه با مُثُل افلاطونی جملاتی دارد که گواه پذیرش مُثُل افلاطونی توسط اوست: «والصور المعلقة ليست مثل أفلاطون، فإنَّ مثل أفلاطون نوريه ...» (سهروردی، ۱۳۷۳، ص ۲۳۱). بالاین وجود، شیخ‌الرئیس در فصل سوم از مقاله هفتم الهیات شفا، اصل وجود مُثُل را رد می‌کند (ابن سينا، ۱۴۰۴، ج ۲، ص ۳۱۷). البته باستی توجه داشت که از مُثُل افلاطونی برداشت واحدی صورت نگرفته است؛ به همین جهت برخی در معانی متعددی آن را به تأویل برده‌اند.

نظریه دوم، دیدگاه ارسطویی است. اساس نظریه وی در باب علم و ادراک این است که روح ابتدا در حد قوه و استعداد محض بوده و بالفعل واحد هیچ معلوم و معقولی نیست و تمام معلومات و معقولات به تدریج در همین دنیا برای او حاصل می‌شود. مطابق این نظریه، ادراک جزئیات، مقدم بر ادراک کلیات است (برخلاف نظریه افلاطون)؛ یعنی ذهن ابتدا به درک جزئیات نائل می‌آید، سپس به وسیله قوه عاقله به تجرید و تعطیل پرداخته، معانی کلی را انتزاع می‌کند. غالب حکمای اسلامی از این نظر در باب علم و معرفت پیروی نموده‌اند (طباطبایی، بی‌تا، ۱۷۱). در این دیدگاه، ادراکات در ابتدا غیر از نفس بوده و رابطه‌ای تجربی با نفس خواهد داشت؛ به این معنا که نفس در مواجهه با خارج و از طریق تجربه حسی، جزئیات امور را از خارج درک کرده و پس از آن با ابزار عقلی به کشف کلیات می‌پردازد.

۲. نحوه حصول ادراکات برای نفس

پس از پذیرش این امر که عالم محسوس، متعلق ادراک نفس واقع می‌شود، این سؤال مطرح است که علم به خارج در چه فرایندی برای نفس حاصل می‌شود؟ در این زمینه سه دیدگاه کلی وجود دارد؛ یکی قول به اضافه بودن علم و ادراکات نسبت به نفس است که خواجه در بیست رساله خود ضمن بیان این دیدگاه، آن را قولی فاسد می‌خواند (طوسی، ۱۳۸۳، ص ۸۶)؛ دیگری قول به کیف

نفسانی بودن علم و ادراک و پذیرش فرایند حلول صورت اشیا در نفس یا عروض این صور بر نفس است که شیخ الرئیس در مواضعی اعتقاد خود را به آن ابراز می‌دارد؛ از جمله اینکه می‌گوید: «إن مما لا شك فيه أن الإنسان فيه شيء و جوهر ما يتلقى المعقولات بالقبول ... فنقول: إن الجوهر الذى هو محل المعقولات ...» (ابن سینا، ١٤٠٤، ج. ٢، ص. ١٨٧).

دیدگاه سوم، نظریه قیام صدوری نفس در جعل و ایجاد صور و پذیرش فرایند فاعلیت و خلاقیت نفس در خلق صور علمی، بهویژه صور حسی و خیالی است؛ چنان‌که ملاصدرا می‌گوید: «أن النفس بالقياس إلى مدركاتها الخيالية و الحسية أشبه بالفاعل المبدع منها بال محل القابل و به يندفع كثير من الإشكالات الواردة على الوجود الذهني التي مبناتها على أن النفس محل للمدركات ...» (الشیرازی، ١٩٨١، ج. ١، ص. ٢٨٧). این ادعا مبتنی بر برهان عقلی است؛ چراکه اولاً نفس موجودی مجرد و از سنخ ملکوت است؛ ثانیاً موجود مجرد و ملکوتی، قدرت خلاقیت و ابداع صور مجرد منزه از ماده و نیز تکوین صور کائنه مادی را دارد. با این وجود، قدرت ایجادی که در این استدلال اثبات شد، در محدوده صور ذهنی اشیاست؛ چون هر نفسی قدرت ایجاد خارج از حوزه ذهن را ندارد و این امر مختص اوحدی از نفوس کامله است (جوادی آملی، ١٣٧٥، ج. ١، بخش ٤، ص. ١٨)؛ در حالی که بحث ما در این مقام، خلاقیت همه نفوس است.

آنچه در بررسی سه دیدگاه مذکور مهم می‌نماید، اصل لحوق یا قیام ادراکات به نفس است، نه اضافه یا جوهر یا عرض بودن مدرک. به علاوه، بین دو دیدگاه اخیر (قیام صدوری و حلولی) می‌توان وجه مشترکی در فاعلیت نفس قائل شد که با استمداد از حافظ مفارق تحقق

۱. باید توجه داشت ملاصدرا در نحوه ادراک صور کلی و نیز نحوه حصول این صور در نفس عاقل و مدرک کلیات، به حسب صورت، مختلف سخن گفته است؛ گاهی تعقل را به مشاهده ارباب انواع و عقل مجرد از ماده می‌داند و در مواضعی، ملاک ادراک کلی را به خلاقیت و در مواردی به اتحاد با عقل فعال یا ارباب انواع دانسته است و گاهی صور کلی را رشح عقل مجرد قدسی می‌داند. نیز در برخی موارد، ملاک درک کلی را اتحاد نفس با صورت مجرد عاری از ماده می‌داند و گاهی گفته است: صور کلی، عین اضافه اشراقیه و عین تجلی و ظهور نفس است و نیز گفته است: صور علمیه، عین اضافه و یک نحو معنای اضافی بهشمار می‌رود که کلیه این تعبیرات بهجهت وجود اعتبارات مختلف در نفس و نحوه و مراحل مختلف ادراک می‌باشد و در معنا، عبارات مختلف در مقابل معنای واحد بهشمار می‌رود (آشتیانی، ۱۳۸۱، ص. ۴۰۹).

می‌یابد: «فمخرجها إلى الكمال ملك كريم روحانی عنده صور الأشياء بالفعل، و هو فعال المعقولات و مفيضها على قلب من يشاء بإذن الله تعالى» (الشیرازی، ۱۳۶۶، ج. ۷، ص. ۳۲۹)؛ به این معنا که وجود علم، وجودی خارجی است که در فضای نفس جعل می‌گردد. لذا اگر علم را ماهیتی بدانیم که عارض نفس می‌شود، یعنی نفس محل از برای وجود عرض علم باشد، در این صورت جاعل، مبدئی است مفارق که به وساطت استعداد و یا صورت نوعیه انسانی آن عرض را اعطای می‌کند و در صورتی که علم، قیام حلولی به نفس نداشته و قیام صدوری به آن داشته باشد، نفس جاعلی است که به اذن الهی وجود علم و صوری را که در ظل آن موجود می‌شوند، جعل می‌نماید و براساس حکمت متعالیه، نفس در ابتدا محل صور علمی بوده و در نهایت مصدر آنها می‌باشد (جوادی آملی، ۱۳۷۵، ج. ۱، بخش ۴، ص. ۳۶۷). این عبارت ملاصدرا که فرمود: «نفس در مقام ادراک معقولات و متخیلات به فاعل از قابل شبهیه تر است» ممکن است مربوط به اوایل ادراک نفس باشد (که ادراکات بر نفس عارض می‌شوند، ولی در همین مقام نیز نفس قابل محض نیست و نقش فاعلیت او قوی تر است) و همان‌طور که در شرح بر زاد المسافر آمده، نفس بعد از تکامل جوهری و دوری از ماده و احکام آن، فاعل تام‌الوجود نسبت به ادراکات خود می‌باشد و در غایت استكمال در قوس صعودی، با معقولات و عقل مجرد متحدد شده و به اعتبار قوس نزولی حاصل در عالم نفس، خلاق صور تفصیلی می‌شود (آشتیانی، ۱۳۸۱، ص. ۹).

۳. ارتباط وجودی ادراکات نفس با اعمال آن

آنچه ذکر شد، نگاه به علوم و ادراکات انسان از جهت نظری و تبیین چگونگی حصول حقایق علمی برای نفس بود؛ اما از آنجاکه مقصود اصلی در این نوشتار بررسی نقش عملی ادراکات در ساختار نفس و عملکرد شاکله انسان است، در ادامه به بُعد دیگری از نقش و حضور ادراکات اشاره خواهد شد و آن، پیوند وجودی بین علم و عمل نفس است که گفته‌اند: کمال علم، عمل است و ارباب فتوت، علم بی‌عمل را وزنی ننهند (کاشانی، ۱۳۸۰، ص. ۴۷۶). از این رهگذر، ابتدا به تقسیم مشهوری از علم اشاره می‌شود که می‌تواند در ربط منطقی ادراکات با شاکله انسانی راهگشا باشد. طبق برداشتی که شهرزوری از تقسیم فارابی در کتاب التنبیه علی سبیل السعادة از علوم دارد، براساس متعلق علم (یعنی موجودات) می‌توان علم را به نظری و عملی تقسیم کرد. براین اساس، علمی که از موجودات خارج از اراده انسان بحث می‌کند و تنها غایت آن شناخت است، علم نظری

و علمی که از آنچه در اختیار انسان است، بحث می‌کند و غایت آن شناخت برای عمل است، علم عملی است (الشهرزوری، ۱۳۸۳، ص. ۲۵). به عنوان مثال، تصورات اولیه یک کودک، علم نظری و ادراکات والدین کودک که برنامه تربیت را رقم می‌زند، علم عملی نامیده می‌شود؛ براین اساس گفته‌اند: «الفرق بین علم الطفل و علم التربية^۱ انّ الأول علم نظری، و الثاني علم عملی...» (صلیبا، ۱۴۱۴، ج. ۲، ص. ۲۲). از این تقسیم این گونه استفاده می‌شود که اعمال انسان بدون ادراک سابق (علم قبل از عمل) نتیجه بخش نبوده و هر عملی قبل از تحقیق عینی دارای یک سابقه علمی در نفس انسان است و این بازترین تجلی ادراکات ذهنی در اعمال فیزیکی موجود مختار است.

ورود به حوزه اعمال، ما را در دستیابی به شناخت نقش قسم دیگری از ادراکات بشری در عملکرد شاکله که از نظر حصول کاملاً با علم و ادراک ابزاری متفاوت است، رهنمون می‌شود که از آن به «علم حضوری» و غیر دراستی یاد شده است و برخلاف ادراکات حصولی تنها از طریق عمل و ریاضت نفس، کسب و افزون می‌گردد. شیخ اشراق در این باب می‌گوید:

... هر که را صفا زیادت کر، به استكمال نزدیکتر و عمل صالح بیشتر، علم افزون تر، تا به جایی برسد که همچنان که حق تعالی عالم است به اسرار چیزها، او نیز عالم شود؛ چنان که گفت «وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَةً إِلَى اللَّهِ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» و همچنین در صفت به جایی رسد که حق تعالی وی را دوست دارد و از جهانیانش برگزیند و به خود نزدیک کند (سپهوردی، ۱۳۷۵، ج. ۳، ص. ۳۹۶).

بحث از ارتباط اعمال انسان با علوم و ادراکات او از این جهت که گاهی این ادراکات بدون فعالیت ذهنی و تنها به خاطر طهارت نفس و به واسطه اعمال صالح توسط فاعل مفارق بر نفس وارد می‌شود، دارای اهمیت است. صدرالمتألهین این حقیقت را این گونه تبیین می‌کند:

... أَنَّ النَّفْسَ إِذَا كَانَتْ مَقْدَسَةً عَنِ الدِّنْسِ الطَّبِيعَةِ وَ دَرْنَ الْمَعَاصِي مَطْهُرَةً عَنِ الرِّذَائِلِ الْخَلْقِيَّةِ مَقْبَلَةً بِوَجْهِهَا إِلَى بَارِئِهَا وَ مُشَيْتِهَا مَتْوِكَلَةً عَلَيْهِ مَعْتَمِدَةً عَلَى إِفَاضَتِهِ فَاللَّهُ تَعَالَى يَنْظُرُ إِلَيْهَا بِحُسْنِ عَنْيَاتِهِ وَ يَقْبِلُ عَلَيْهَا إِقْبَالًا كَلِيًّا وَ يَتَخَذُ مِنْهَا لَوْحًا وَ مِنَ الْعُقْلِ الْكَلِيِّ قَلْمًا وَ يَنْقَشُ مِنْ لَدْنِهِ فِيهَا جَمِيعُ الْعِلْمِ ... وَ هَذَا التَّحْوِي مِنَ الْعِلْمِ أَشْرَفُ مِنْ جَمِيعِ عِلْمِ الْخَلَائِقِ... (الشیرازی، ۱۳۶۳، ص. ۱۴۵).

همان طور که قبلًا اشاره شد، نفس در یک سیر اشتدادی با ادراکات خود متحدد می‌شود؛ از این‌رو اگر علم را نه وجودی عرضی، بلکه حقیقتی جوهری بدانیم، چنان‌که خواجه طوسی می‌گوید: «علم و عمل عرض نیستند؛ بلکه جوهر و انسان‌سازند. علم سازنده روح و عمل سازنده بدن است و همواره در همه عوالم، بدن آن عالم مرتبه نازله نفس است ...» (طوسی، ۱۳۷۴، ص ۸۵)، باید بپذیریم اعمال انسان نیز در این سیر اشتدادی دخیل بوده و جوهرسازند. دلیل این ادعا این است که همان‌طور که هر عمل اختیاری مسبوق به اراده و علم سابق است، تکرار اعمال توسط نفس نیز به یک ملکه نفسانی و عاری از خواص مادی منتهی می‌شود، و چون این ملکه نفسانی یک حقیقت مجرد است، در سنخ ادراکات نفس و متحدد با آن قرار می‌گیرد؛ تا جایی که طبق ادعای اهل معرفت، صورت ملکوتی نفس نیز به صبغه و شاکله عمل درمی‌آید: «بنابر مسلک اهل حق، با تکرار اعمال قبیحه و افعال سیئه از نفوس شریره، باطن و ملکوت نفس به صورتی غیر صورت ظاهری انسان درمی‌آید» (الفیض الکاشانی، ۱۳۷۵، ص ۳۳۴). آنچه در کلام خواجه طوسی آمده، بیانگر این مطلب است که نفس در مقام عامل با عمل خود متحدد می‌گردد:

نفس با کسب کردن معارف و حقایق و تحصیل ملکات اعمال فاضله انسانی، اشتداد وجودی و سعه مظہری پیدا می‌کند و به اتحاد علم و عالم، و عمل و عامل، بهسوی کمال مطلق ارتقا می‌یابد و در این سیر، نفس عین مدرکات خود شده و اتحاد مدرک و مدرک و ادراک واقع می‌شود (طوسی، ۱۳۷۴، ص ۸۴).

اما این اتحاد که بیانگر تحول صورت نوعیه نفس است و به کمال نفس و خروج آن از قوه به فعل منتهی می‌شود، نه با فاعلیت تام نفس، بلکه با عنایت حافظ مفارق نفس که ملک الهی است، صورت می‌پذیرد و این چیزی است که ملاصدرا در تفسیر آیه چهارم سوره طارق بر آن تأکید می‌نماید: «فمخرجها إلى الكمال ملك كريم روحاني عنده صور الأشياء بالفعل، و هو فعال المعقولات و مفیضها على قلب من يشاء بإذن الله تعالى» (الشیرازی، ۱۳۶۶، ج ۷، ص ۳۲۹). این دیدگاه در شواهد الربوبیة

نیز با بیانی دیگر که بیشتر به حلول ادراکات در نفس شبیه است، منعکس شده است:

كل ما يدركه الإنسان بحواسه يرتفع منها أثر إلى الروح و يجتمع في صحيفة ذاته و خزانة مدركته ... فعلم أن الآثار الحاصلة من الأفعال والأقوال في النفوس بمنزلة النقوش الكتابية في الألوان أولئك كتب في قلوبهم الإيمان و هذه الألوان النفسية يقال لها صحائف الأفعال و هذه

النقوش و الصور كما يفتقر إلى قابل يقبلها يفتقر إلى نقش و صور فالصوروون والكتاب هم الكرام الكاتبون وهم طائفتان ملائكة... (الشيرازي، ۱۳۶۰، ص ۲۹۳).

بنابراین چون صدور افعال از لوازم صورت نوعیه است، با تحول در صورت نفس، افعال متناسب با صورت اخیر از آن صادر خواهد شد. به عنوان مثال، اگر نفسی در اثر تکرار افعال قبیحه صورت شقاوی را برای خود ملکه نماید، آثار متربّع بر آن نیز عذاب و مظاهر جهنّمی خواهد بود و اگر با همین صورت اخیر از دنیا رخت بر بینده، عذاب او دائمی خواهد بود؛ چون صورت نوعیه او دائمی است. پس این آثار معلول مخالفت‌هایی است که انسان عاصی انجام می‌دهد و به تدریج ملکه او می‌شود، نه اینکه آثار نامبرده مستقیماً و بی‌واسطه معلول مخالفت‌های او باشد تا گفته شود مخالفتها محدود و انگشت‌شمارند، پس چرا باید عذابش بی‌نهایت باشد؟ (جوادی آملی، ۱۳۸۷، ج ۵، ص ۵۰) البته تأکید می‌شود شکل‌گیری صورت نوعیه جدید^۱ مشروط به تکرار عمل و تکرار اتحاد نفس با صورت علمی عمل است و صورت نفس با انجام محدود چند قبیح متحول نمی‌شود؛ همان‌طور که اگر عمل صالح در نفس رسوخ نکند، منشأ رضوان و نجات خواهد شد و بر این مبنای است که گفته‌اند: «کسانی که صالح در جانشان رسوخ نکرده، آن‌گونه که به منزله صورت نوعیه آنان شده باشد، اگرچه دارای عمل صالح باشند، ممکن است هر لحظه در معرض خطر و لغزش واقع شوند» (همو، ۱۳۸۹، ج ۷، ص ۱۲۸).

پس از آنکه پذیرفتیم هیئت شکل‌گرفته از ملکات یا همان صورت نوعیه نفس، نقش فاعلی در انجام اعمال دارد، ضروری است به این نظریه فلسفی نیز توجه کنیم که بین علت و معلول، سنخیت وجودی است؛ از این‌رو علامه طباطبائی در ذیل آیه شاکله به این قاعده فلسفی اشاره می‌کند و می‌فرماید: «ذکر الحكماء أن بين الفعل و فاعله و يعنون به المعلول و علته الفاعلة سنخية وجودية

۱. چون نفس تا قبل از تکامل برخاسته از اعمال اختیاری، دارای صورتی است که در بستر تربیت شکل می‌گیرد و قبل از این مرتبه نیز مقارن با صورتی است که در سیر رشد تکوینی، نفوس حیوانی و نباتی دارا هستند و اولین صورت مقارن نیز صورت نوعیه جسم طبیعی است و در تمام این مراحل، صدور فعل مستند به صورت نوعیه خواهد بود (یعنی صورت نوعیه جسم طبیعی، صورت نباتی، صورت حیوانی و صورت نوعیه انسانی، که تنها مرحله اخیر برخاسته از فعل اختیاری است).

و رابطه ذاتی بصیر بها وجود الفعل کائنه مرتبة نازلة من وجود فاعله و وجود الفاعل کائنه مرتبة عالية من وجود فعله...» (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۱۳، ص ۱۹۴)، یعنی عمل انسان مرتبه نازله شاکله اوست و می‌توان از صفات فعلی نفس به صورت علمی و صفات درونی و نیات او پی بردن از طرفی، همان‌گونه که قبل اشاره شد، نفس در تعریف فلسفی عبارت است از کمال اول برای جسم طبیعی آلى، ازان جهت که افعال اختیاری و ارادی به او نسبت داده می‌شود: «النفس الإنسانية، وهي كمال أول لجسم طبیعی آلى من جهة ما يناسب إليه أنه يفعل الأفعال الكائنة بالاختيار الفكري و الاستبطاط بالرأى، و من جهة ما يدرك الأمور الكلية» (ابن سينا، ۱۴۰۴، ج ۲، ص ۳۳). بنابراین آخرين صورت نوعيه نفس انساني يا شاکله برخاسته از اعمال اختیاري، آخرين سیر کمالی نفس است؛ ولی ظهور اعمال و آثار نفس که متناسب با صورت راسخه اخير است، به معنای معدوم شدن صورت‌های اكتسابی پیشین نیست؛ بلکه صورت‌ها به نحو لبس علی اللبس کسب می‌شوند، اما در ظرف اختيار، صورت راسخه غلبه داشته و مصدر افعال جدید می‌شود؛ هرچند پس از مفارقت نفس از بدن و در آخرت ممکن است همه صورت‌های کسب شده، مصدر آثار متناسب با خود شوند و نفس با صورت‌های متعدد، با هم ظاهر شود و چون نفس دارای نقش فاعلی در تحقق این صور است، همه آثار و ظهورات این صور برای نفس و متعلق به آن خواهد بود.

نکته آخر درخصوص رابطه ادراکات با اعمال انسان اینکه، خود حرکت علمی نفس و اراده و نیت او حتی اگر به عمل فیزیکی هم منجر نشده باشد، عمل است؛ بلکه مطابق برخی روایات از عمل نیز بالاتر است؛ چنان‌که امام صادق(ع) فرمود: «اللَّهُ أَفْضَلُ مِنَ الْعَمَلِ، أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ هِيَ الْعَمَلُ». ثم تلا قوله عزّ وجلّ: «قُلْ كُلَّ يَعْمَلُ عَلَى شَكْلِهِ»؛ یعنی على نیته (کلینی، ۱۳۶۵، ج ۲، ص ۱۶).

نتیجه

از آنچه گذشت، نتایج زیر به دست می‌آید:

۱. در بیان بیشتر تفاسیر، شاکله دارای نقشی فاعلی است و در برخی تفاسیر با حفظ این نقش، به عنوان حقیقتی که متأثر از اعمال انسان است، معرفی شده است. بنابراین شاید بهترین تعریف از شاکله بدین بیان باشد: شاکله حقیقتی اكتسابی است که از تکرار ادراکات و اعمال

انسان شکل می‌گیرد و همان‌گونه که خود متأثر از دستهای از اعمال انسان است، برای دستهای از اعمال نیز نقش علی دارد؛ گرچه این علیت، ناقصه است و با الحق اراده انسان به آن و الهام از حافظ مفارق، تام می‌گردد.

۲. براساس اندیشه غالب (ارسطویی) در باب امکان ادراک نفس از خارج، نفس در مواجهه با عالم خارج، صور اشیا را (چه به اضافه و چه به حلول) پذیرفته، یا به قیام صدوری جعل می‌نماید و در هر صورت، وجود عرضی یا جوهری این صور در عالم نفس تقرر می‌یابد.

۳. ادراکات علمی و عملی انسان در شکل‌گیری نفس و تحول جوهری آن نقش فاعلی دارد و در مقابل، صورت نوعیه نفس که همان صورت ملکوتی ادراکات اوست، منشأ ادراکات جدید و متناسب با خود خواهد شد.

در یک نتیجه‌گیری کلی می‌توان گفت آنچه مفسران درباره شاکله و نقش فاعلی آن و نیز تأثیرپذیری آن از اعمال انسان بیان داشته‌اند، حاکی از همان چیزی است که ره‌آوردهای فلسفی در بیان فاعلیت صورت نوعیه و نقش متقابل ادراکات در تحولات نفس بر آن تأکید دارد. در این راستا، ادراکات و اعمال انسان هم دروازه طلوع بوده و هم بستر تحول در شاکله و صورت نوعیه نفس را فراهم می‌آورد.

فهرست منابع

- قرآن کریم
- آشتیانی، سید جلال الدین، شرح بر زاد المسافر، ج ۲، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۱.
- الوسی، سید محمود، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، ج ۸، بیروت: دار الكتب العلمية، ۱۴۱۵ق.
- ابن جزی غرناطی، محمد بن احمد، التسهیل لعلوم تنزیل، ج ۱، بیروت: دار الارقم بن ابی الارقم، ۱۴۱۶ق.
- ابن حوزی، ابوالفرج عبدالرحمن بن علی، زاد المسیر فی علم التفسیر، ج ۳، بیروت: دار الكتاب العربي، ۱۴۲۲ق.

- ابن سينا، حسين بن عبدالله، **الشفاء (الطبيعت)**، به تحقیق سعید زاید، ج ۲، قم: مکتبة آیة الله مرعشی، ۱۴۰۴ق.
- ابن عربی، ابو عبدالله محی الدین محمد، **تفسیر ابن عربی**، تحقیق سمیر مصطفی رباب، ج ۱، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۲ق.
- ابن قتیبه، عبدالله بن مسلم، **غريب القرآن لابن قتیبه**، بی جا، بی نا، بی تا.
- ابن منظور، محمد بن مکرم، **لسان العرب**، ج ۳، بیروت: دار صادر، ۱۴۱۴ق.
- جوادی آملی، عبدالله، **تسنیم**، محقق حجت الاسلام سعید بندعلی، ج ۷ و ۱۰، ج ۳، قم: اسراء، ۱۳۸۹.
- ، **رحيق مختوم**، ج ۱، قم: اسراء، ۱۳۷۵.
- ، **فطرت در قرآن**، محقق محمدرضا مصطفی پور، ج ۳، قم: اسراء، ۱۳۸۴.
- ، **معد در قرآن**، تحقیق علی زمانی قمشه‌ای، ج ۴، قم: اسراء، ۱۳۸۷.
- حسینی شیرازی، سید محمد، **تبیین القرآن**، بیروت: دار العلوم، ۱۴۲۳ق.
- الرازی، فخرالدین ابو عبدالله محمد بن عمر، **مفاتیح الغیب**، ج ۲۱، ج ۳، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۰ق.
- راغب اصفهانی، **مفردات الفاظ القرآن**، ج ۱، بیروت: دارالقلم، ۱۴۱۶ق.
- ، **مفردات فی غریب القرآن**، تحقیق صفوان عدنان داوودی، ج ۱، دمشق: دارالعلم، ۱۴۱۲ق.
- رشیدالدین میبدی، احمد بن ابی سعد، **کشف الأسرار و عدة الأبرار**، ج ۵، تهران: امیرکبیر، ۱۳۷۱.
- زحیلی، وهبة بن مصطفی، **التفسیر المنیر فی العقيدة و الشريعة و المنهج**، ج ۲، بیروت: دار الفکر المعاصر، ۱۴۱۸ق.
- سبزواری نجفی، محمد بن حبیب‌الله، **ارشاد الاذهان الی تفسیر القرآن**، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، ۱۴۱۹ق.
- سورآبادی، ابوبکر عتیق بن محمد، **تفسیر سورآبادی**، ج ۲، تهران: فرهنگ نشر نو، ۱۳۸۰.
- سهروردی، شهاب‌الدین، **مجموعه مصنفات**، به تصحیح و مقدمه هانری کربن؛ سید حسین نصر و نجفقلی حبیبی، ج ۳، ج ۲، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۷۵.

- سیدکریمی حسینی، سید عباس، **تفسیر علیین**، قم: اسوه، ۱۳۸۲.
- الشهربزوری، شمس الدین، **رسائل الشجرة الالهیة فی علوم الحقایق الربانیة**، مقدمه و تصحیح و تحقیق از دکتر نجفقلی حبیبی، تهران: مؤسسه حکمت و فلسفه ایران، ۱۳۸۳.
- الشیرازی، صدرالدین محمد بن ابراهیم، **تفسیر القرآن الکریم**، تحقیق محمد خواجهی، ج ۷، ۲، قم: بیدار، ۱۳۶۶.
- ، **الحكمة المتعالية فی الاسفار العقلية الاربعة**، ج ۱، ج ۳، _____، بیروت: دار احیاء التراث، ۱۹۸۱.
- ، **ال Shawahd الربوبية فی المناهج السلوكية**، ج ۲، مشهد: المركز الجامعى للنشر، ۱۳۶۰.
- ، **مفاییح الغیب**، مقدمه و تصحیح از محمد خواجهی، تهران: مؤسسه تحقیقات فرهنگی، ۱۳۶۳.
- صلیبا، جمیل، **المعجم الفلسفی**، ج ۲، بیروت: الشركة العالمية للكتاب، ۱۴۱۴ق.
- طباطبائی، سید محمدحسین، **اصول فلسفه و روش رئالیسم**، با قلم و پاورپوینت مرتضی مطهری، ج ۱-۳، قم: دفتر انتشارات اسلامی، بیتا.
- ، **المیزان فی تفسیر القرآن**، ج ۵، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۷ق.
- طبرسی، فضل بن حسن، **جواعیم الجامع**، ج ۲، تهران: انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم، ۱۳۷۷.
- ، **مجمع البیان فی تفسیر القرآن**، با مقدمه محمدجواد بلاغی، ج ۴، ۳، تهران: ناصر خسرو، ۱۳۷۲.
- طریحی، فخر الدین، **مجمع البحرين**، ج ۵، ج ۳، تهران: کتابفروشی مرتضوی، ۱۳۷۵.
- طوسی، خواجه نصیرالدین، **اجوبة المسائل النصیرية (۲۰ رساله)**، به اهتمام عبدالله نورانی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۳۸۳.
- ، **آغاز و انجام**، مقدمه و شرح و تعلیقات از آیت الله حسن زاده آملی، ۴، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۴.

- طوسی، محمد بن حسن، **التبیان فی تفسیر القرآن**، با مقدمه شیخ آغابزرگ تهرانی و تحقیق احمد قصیر عاملی، ج ۶، بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
- عاملی، علی بن حسین، **الوجیز فی تفسیر القرآن العزیز**، تحقیق شیخ مالک محمودی، قم: دار القرآن الکریم، ۱۴۱۳ق.
- عروسوی حویزی، عبد علی بن جمعه، **تفسیر نور الثقلین**، تحقیق سید هاشم رسولی محلاتی، ج ۳، ق ۴، قم: اسماعیلیان، ۱۴۱۵ق.
- العسكری، أبي‌هلال، **الفروق اللغوية**، قم: مکتبة بصیرتی، ۱۳۵۳.
- الفارابی، ابو‌نصر، **المنطقیات للفارابی**، تحقیق و مقدمه از محمدتقی دانش‌پژوه، قم: مکتبة آیة‌الله مرعushi، ۱۴۰۸ق.
- فراهیدی، خلیل بن احمد، **كتاب العین**، ج ۲، ج ۲، قم: هجرت، ۱۴۱۰ق.
- فضل‌الله، سید محمدحسین، **تفسیر من وحی القرآن**، ج ۱۴، ج ۲، بیروت: دار الملاک للطباعة و النشر، ۱۴۱۹ق.
- الفیض الکاشانی، ملامحسن، **اصول المعرفة**، تعلیق و تصحیح و مقدمه از سید جلال‌الدین آشتیانی، ج ۳، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۵.
- قاسمی، محمد جمال‌الدین، **محاسن التأویل**، تحقیق محمد باسل عیون السود، ج ۶، بیروت: دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق.
- قرشی، علی‌اکبر، **قاموس قرآن**، ج ۴، ج ۷، تهران: دار الكتب الاسلامیه، ۱۳۷۶.
- قمی، علی بن ابراهیم، **تفسیر القمی**، تحقیق سید طیب موسوی جزایری، ج ۲، ق ۴، قم: دارالکتاب، ۱۳۶۷.
- کاپلستون، فریدریک چارلز، **تاریخ فلسفه (یونان و روم)**، ترجمه سید جلال‌الدین مجتبی‌ی، ج ۱، ج ۸، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۸.
- کاشانی، کمال‌الدین عبدالرزاق، **مجموعه رسائل و مصنفات کاشانی**، مقدمه و تصحیح و تعلیق از مجید هادی‌زاده، ج ۲، تهران: میراث مکتب، ۱۳۸۰.
- کاشانی، ملا فتح‌الله، زیده التفاسیر، تحقیق بنیاد معارف اسلامی، قم: بنیاد معارف اسلامی، ۱۴۲۳ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، **الکافی**، ج ۲ و ۸، ج ۴، تهران: دار الكتب الإسلامية، ۱۳۶۵.

- گنابادی، سلطان محمد، تفسیر بيان السعادة فى مقامات العبادة، ج ۲، ج ۲، بيروت: مؤسسة الأعلمى للمطبوعات، ۱۴۰۸ق.
- مراغي، احمد بن مصطفى، تفسير المراغي، ج ۱۵، بيروت: دار احياء التراث العربي، بي.تا.
- مصطفوى، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج ۳، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۶۰.
- _____، تفسير روشن، ج ۱۳، تهران: مركز نشر كتاب، ۱۳۸۰.
- نووى جاوي، محمد بن عمر، مراح لبید لكشف معنى القرآن المجيد، ج ۱، بيروت: دار الكتب العلمية، ۱۴۱۷ق.