

فصلنامه آیین حکمت
سال سوم، بهار 1391، شماره
مسلسل 11

بررسی تطبیقی جبر و اختیار از منظر ابن سینا و ابن عربی

تاریخ دریافت: 91/2/17

تاریخ تأیید: 91/4/25

حسن امینی*

این نوشتار با روش مطالعات تطبیقی، از منظر ابن سینا و ابن عربی، به مسئله جبر و اختیار پرداخته است که قضای پیشین الهی و اراده واجب در مقام فعل و غیرارادی بودن اراده چگونه با اختیار آدمی جمع شدنی است. این دو متفکر مسلمان قضای الهی و تقدم آن را بر قدر پذیرفته اند؛ اما در تفسیر قضا و مرتبه آن دیدگاه های متفاوتی دارند؛ بوعلی قضا را عین علم فعلی واجب به موجودات و لازمه ذات دانسته است و ابن عربی قضا را «حکم» و متفرع بر علم و مسبوق به سرالقدر. در حکمت مشا، همواره اراده مسبوق به قضا است و در نظام عرفانی اراده در مرتبه پیش از قضا نیز مطرح است. با توجه به این، نظام فلسفی در حل مسئله جبر به نوعی تناقض دچار است برخلاف نظام عرفانی که اراده را در مرتبه پیش از قضا نیز می پذیرد. در اندیشه بوعلی، واجب با اشیا از راه واسطه ها ارتباط دارد، جز بـ صادر اول. در اندیشه محبی الدین واجب هم با

* پژوهشگر حوزه‌ی

واسطه و هم بیواسطه با اشیا ارتباط دارد. بنابراین، میتوان در نظام فلسفی بوعلی به ناسازگاری اراده واجب با اختیار آدمی از راه فاعلیت طولی و فاعلیت قریب و بعيد پاسخ داد و بر اساس سخنان ابن عربی بر پایه تجزیه علت فاعلی به ایجادی و قابلی غیرارادی بودن اراده در اندیشه بوعلی راه حل روشنی ندارد ولی در اندیشه محی الدین از راه ذاتی بودن اراده آدمی میتوان آن را حل و فصل کرد و اراده را در مرتبه فعل ظهور آن دانست، بیآنکه تسلسل در اراده یا جبر را در پی داشته باشد.

واژه‌های کلیدی: اختیار و جبر، قضا و قدر الهی، بوعلی و ابن عربی، غیر ارادی بودن اراده، موطن فعل.

طرح مسئله

افعال ارادی انسان، در عین ارتباط آن با انسان، با خدا هم ارتباط دارد. از جهت ارتباط آن با انسان، مسئله جبر، تفویض یا امر بین امرین مطرح است، و از جهت ارتباط آن با خدا، مسئله قضا و قدر، از این‌رو، غالب دین‌پژوهان هر دو مسئله را با هم مطرح کرده‌اند. در این مسئله سه معضل اساسی وجود دارد که فیلسوفان آنها را به خوبی از یکدیگر جدا نکرده‌اند، اگر چه به اجمال آورده‌اند: ناسازگاری اختیار با قدر و قضای پیش از ایجاد، ناسازگاری آن با غیرارادی بودن اراده و تنافی اختیار با اراده واجب در مقام فعل.

بنابراین، یکی از پرسش‌های اساسی این است که اگر کارهای ارادی از اول متعلق قدر و قضای الهی واقع می‌شوند، چگونه آدمی اختیار دارد و اختیار انسان با قدر و قضای پیشین الهی چگونه قابل جمع است؟ (خوان الصفا، بی‌تا: 409/3)

پرسش دوم اینکه ملاک اختیاری بودن یک فعل مسبوق بودن آن به اراده است. (الطوسي، ۱۴۰۵: ۴۷۷)؛ اما خود اراده غیر ارادی می‌باشد. اگر اراده فعل مسبوق به اراده‌ای دیگر باشد، یا باید متنه به اراده واجب شود که لازمه آن جبر است، چون لازم می‌آید که اراده آن فعل غیراختیاری باشد؛ در نتیجه آن عمل هم غیراختیاری و غیرارادی خواهد بود، یا متنه به اراده واجب نشود که لازم می‌آید بی‌نهایت اراده داشته باشیم. اما تسلسل در اراده محال است، چرا که تسلسل در علل محال است. پرسش سوم در موطن انجام دادن کار مطرح است که اراده الهی با اراده آدمی در فعل واحد چگونه سازگار است؟ به تعبیری، اگر کارها به اراده آدمی انجام پذیرد، با اطلاق اراده الهی ناسازگار است و اگر به اراده الهی انجام گیرد با اختیار انسان در تعارض؟ پس پرسش اصلی این نوشتار این است: اندیشه‌های فلسفی و عرفانی مضلات جبر را چگونه حل و فصل کرده‌اند؟ و کدامیک به آنها پاسخ دقیق داده‌اند؟ دیدگاه ابن‌سینا، رئیس مشائیان، و ابن‌عربی، پایه‌گذار عرفان نظری، در این زمینه چیست؟ چه تشابهات و تفاوت‌هایی میان هر دو دیدگاه وجود دارد؟ آنان چگونه قضا و قدر را با اختیار آدمی جمع کرده‌اند؟ و به غیر ارادی بودن اراده که مستلزم جبر است، چگونه پاسخ داده‌اند؟ میان اراده الهی و اراده آدمی در موطن فعل چگونه سازگاری ایجاد کرده‌اند؟ نکته در خور توجه این است که در مسئله جبر و اختیار به نحو سلب یا ایجاب کلی نزاع نیست. هیچکس مدعی نیست که آمدنش در این عالم از پدر و مادر مشخص و در شرایط زمانی و مکانی خاص به اختیار وی بوده است یا انتقالش به عالم دیگر یا کاردکرد دستگاه‌های طبیعی بدن یا رخداد حوادث طبیعی به اختیار وی خواهد بود. بلکه نزاع در خصوص کارهای ارادی آدمیان است که

---

10 بررسی تطبیقی جبر و اختیار از منظر ابن سینا و ابن عربی

اگر به اراده آنان محقق شوند با قضا و شمول اراده الهی در تعارض است و اگر با قضا و اراده الهی محقق شود با مختار بودن آدمی و فرستادن انبیا و تکالیف شرعی و ثواب و عقاب اخروی.

پیشینه مسئله

قبل از همه، ریشه‌های این مسئله را می‌توانیم در قرآن کریم و روایات ائمه اطهار □ بیابیم. (برای نمونه ر.ک. انسان: ۳ و ۳۰؛ مژمل: ۱۹؛ انفال: ۱۷؛ نحل: ۳۵؛ و ر.ک. کلینی: ۱۳۶۵؛ ۱۵۵/۱ و ۱۵۹ و ۱۶۰) پیش از شکل‌گیری نحله‌های کلامی، اندیشه جبر و قدر(تفویض) دست‌کم به شکل غیرمددون در عصر نزول وجود داشته است. پس از شکل‌گیری آنها، جبر و اختیار شاید اولین مسئله‌ای بود که - بعد از کفر و فسق - وارد حوزه‌های کلامی گردید. (ر.ک. مطهری، ۱۳۸۰: ۳/۵۸) برخی از اشاعره، در لفظ، جبر و تفویض را نفی کرده و دیدگاه سومی را به نام کسب برگزیده و کسب را به حدوث قدرت در زمان انجام دادن کار تفسیر کرده‌اند. معزله نیز بر لفظ اختیار تأکید نموده‌اند. (ر.ک. مستملی بخاری، ۱۳۶۳: ۴۶۰/۱) البته بعضی چون فخر رازی [از اشاعره] به صراحت به دفاع از اندیشه جبر برخاسته‌اند. (ر.ک. فخرالدین رازی، ۱۴۱۱/۲: ۵۱۷ - ۵۱۹) اما دیگران بر اساس برخی مبانی کلامی آن دو، مطلقاً جبر را به اشاعره و تفویض را به معزله نسبت داده‌اند. (مطهری، ۱۳۸۰: ۳/۵۹) ظاهراً در فلسفه اسلامی سابقه تاریخی این مسئله به فارابی (م. ۳۳۹ ق) و اخوان الصفا (قرن ۴) برمی‌گردد که هر کدام به اجمال در این زمینه بحث کرده‌اند. فارابی اختیار را به بالذات و بالغیر تقسیم کرده و اختیار بالغیر را به بالذات برگردانده است. او واجب را مختار بالذات و دیگر موجودات را مختار بالغیر دانسته است. (۱۴۰۵: ۹۱ - ۹۲) اخوان الصفا، نخست دلیل‌های اهل جبر و تفویض را بیان کرده و در عین اعتقاد به قضای قطعی و قدر حتمی، اختیار را پذیرفته‌اند. (بی‌تا: ۳/۴۰۹ - ۴۱۱) اما اینکه این دو چگونه جمع شدنی‌اند، تصویر واضحی ارائه نداده‌اند. ظاهراً این‌سینا (۴۲۸ ق) هم به اختصار در ضمن مباحث دیگر به این موضوع پرداخته است ولی بر اساس

عبارات و مبانی فلسفی او می‌توان تفسیری از دیدگاه وی در این باره ارائه داد و میان دیدگاه او و ابن عربی مقایسه کرد. بعد از او، میرک بخاری (675 ق) به حل این معضل پرداخته است. (ر.ک. 364 - 365: 1353) میرداماد (1041 ق) نیز این معضل را بدین مضمون مطرح کرده است: اگر اراده آدمی مسبوق به اراده‌ای دیگر نباشد سخنی است ناصواب و اگر متنه‌ی به اراده واجب نشود، تسلسل در اراده لازم می‌آید و اگر به اراده واجب متنه شود، لازمه‌اش این است که آدمی در انجام دادن فعل مختار باشد و در اراده آن مجبور، در نتیجه، جبر لازم می‌آید. به من نرسیده است که کسی تا کنون به این معضل پاسخ در خور داده باشد. (473 - 474: 1374) او سپس اینگونه پاسخ می‌دهد که هرگاه زمینه‌ی تصور فعلی فراهم شود، نخست آدمی فعل را تصور و بعد فایده آن را تصدیق می‌کند. با تصور و تصدیق به خیر بودن آن شوق و میل به انجام دادن آن در آدمی پدید می‌آید و کم‌کم این شوق شدید می‌شود که آن را اراده می‌نامند. سپس می‌نویسد: با فرض اراده‌های نامتناهی، همه آنها در شوق مؤکد (اراده فعل) به نحو اندراجی جمع هستند که عقل آنها را به تفصیل می‌تواند تصور کند. او در پایان می‌پذیرد که تمام اراده‌ها به اراده واجب متنه می‌شود. از نظر او هیچ تفاوتی میان اراده و فعل وجود ندارد که هر دو به اراده و اختیار از آدمی صادر و به اراده حق متنه می‌شوند. همانگونه که یک فعل را هم به واجب و هم به انسان نسبت می‌دهیم، اراده نیز چنین است؛ هر دو به اراده‌ی واجب بالذات متنه می‌گردند و این همان امر بین امرین و سخن صواب است. (همان: 474 - 475)

سخنان ایشان، به جای حل معضل جبر، آن را استوارتر می‌کند، چون اولاً در اینکه اراده همان شوق مؤکد باشد محل تردید است؛ ممکن است کسی میل

شدید به انجام عملی داشته باشد ولی آن را انجام ندهد و با آن مخالفت ورزد یا بالعکس (صدرالدین الشیرازی، **۱۴۱۰: ۳۳۷/۶ - ۳۳۸**). ثانیاً ایشان برای حل معضل از سویی اراده‌های نامتناهی را قبول می‌کند و آنها را مندمج در شوق مؤکد می‌داند و از دیگر سو آنها را متنه به اراده واجب بالذات. این نشان‌دهنده عدم موضع ثابت وی در این مسئله است؛ اگر اراده‌های نامتناهی به اراده حق متنه می‌شود دیگر برای انجام دادن عمل قبلی یا خارجی، نیازی به پذیرش اراده‌های نامتناهی نیست. این سخن در بحث از حقیقت اراده روشن خواهد شد. ثالثاً بر فرض که اراده‌های نامتناهی داشته باشیم، آنها در شوق مؤکد نباید مندرج باشند بلکه در مرتبه عالی‌تر باید مندک باشند، یعنی در اراده مأخوذه در ذات آدمی. این سخن سیّد، که همه اراده‌ها و فعل‌ها به اراده واجب متنه می‌شود، سخنی است درست، اما اشکال را استوار می‌کند نه حل؛ زیرا این پرسش از این مطلب بر می‌خیزد که اگر فعل و اراده آدمی، متعلق اراده الهی قرار می‌گیرد، پس چگونه برای آدمی اختیار می‌ماند؟ بعد از سید داماد، صдра (۱۰۵۰ق) دیدگاه عرفا را در مقابل دیدگاه کلامی و فلسفی مطرح کرد و حل مسئله را در آن دانست. (ر.ک: **همو، ۱۳۸۳: 26**)

نگارنده در این جا تلاش کرده است تا با استناد به مبانی و عبارات ابن سینا، تصویر روشنی از دیدگاه ایشان ارائه دهد و بعد به مقایسه آن با دیدگاه ابن عربی بپردازد.

۱. معنای اختیار و جبر

واژه اختیار گاه در مقابل اکراه، گاه در مقابل اضطرار، گاه در برابر جبر فلسفی،

یعنی ضرورت علی و معلولیⁱ و گاه در مقابل جبر و تفویض - هر دو - به کار می‌رود. اختیار به معنای اول و دوم را در حوزه فقه و حقوق، و اختیار به معنای سوم و چهارم را در حوزه کلام و فلسفه به شکل مشترک لفظی اطلاق کرده‌اند. معنای اول و دوم آن روشن است. اما مقصود از اختیار در مقابل جبر فلسفی این است که تا علت تامة شیء محقق نشود، معلول آن تحقق پیدا نمی‌کند و هرگاه علت تامة آن به وجود بیاید، معلول آن نیز لزوماً موجود می‌شود. اختیار در مقابل جبر فلسفی، یعنی نسبت شیء به علت ناقصه امکان است نه ضرورت. در این مبحث اختیار به این معنای مراد نیست و مقصود از جبر نیز جبر به معنای یاد شده نیست، بلکه مراد از جبر جبر در برابر تفویض است.ⁱⁱ تفویض یعنی اینکه آدمی در انجام دادن کارها استقلال داشته باشد. به دیگر سخن، کارها را با اراده و قدرت خود انجام دهد بدون دخالت اراده و قدرت الهی.

اختیار، در مقابل تفویض، محل تردید است که آیا در انسان و خدا یا مطلق مجردات به یک معنا است و مشترک معنوی یا به دو معنا و از سخن مشترک لفظی. از ظاهر سخنان برخی معاصران، مشترک لفظی بودن آن استفاده می‌شود. ایشان می‌گویند اختیار در خداوند یعنی انجام دادن کارها از روی رضا و رغبت

---

i. قاعدة «الشي ما لم يجب لم يوجد» ناظر به آن و در مقابل قاعدة اولویت متكلمان است. (ر.ک: مطهری، 1380: 181 - 182)

ii. و المراد من الجبر هنا: ما هو المقابل للتفويض، لا الجبر العلی المقابل للأولوية، اذ الجبر العلی - الناطق به قاعدة: «الشي ما لم يجب لم يوجد» (جوادی آملی، 1422: 71)

بی‌آنکه مقهور عامل قوی‌تری قرار گیرد. اختیار به این معنا شامل فاعل بالعنایه، بالرضا و بالتجلى نیز می‌شود و در آدمیان یعنی قصد، گزینش و ترجیح یکی از دو طرف. (ر.ک. مصباح‌یزدی، ۱۳۶۷: ۳۷۵-۳۷۷) اما از ظاهر سخنان برخی عرفا مشترک معنی بودن آنها به دست می‌آید. مضمون سخنان ایشان بدین قرار است که نحوه اختیار حق با نحوه اختیار خلق فرق دارد؛ نه ماهیت و حقیقت آنها. خلق به سبب تردید و فایده بیشتر یا مصلحتی که در پی آن هستند، یکی از دو طرف را بر می‌گزینند، اما گزینش یکی از دو امر یا امکان دو حکم مختلف درباره حق راه ندارد. (فتاری، ۱۳۷۴: ۲۳۸-۲۳۹)

به هر حال، روح معنا در هر دو اطلاع یکی است. آدمی به سبب جهل به مصالح و مفاسد و گرایش‌های متضاد دچار تردید می‌شود و مجردات تام چون منزه از آنها هستند به هیچ‌رو دچار آن نمی‌شوند؛ بلکه عالی‌ترین مرتبه اختیار را دارند.^۱ به عقیده صدرالمتألهین، عنصر اراده و قدرت هر دو در ماهیت اختیار نقش دارد: «فَإِنَّ الْخُيَّارَ هُوَ الْإِيْجَادُ بِتَوْسُطِ الْقَدْرَةِ وَالْإِرَادَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ تِلْكَ الْقَدْرَةُ وَالْإِرَادَةُ مِنْ فَعْلِ اللَّهِ بِلَا تَوْسُطٍ أَوْ بِتَوْسُطِ شَيْءٍ آخَرَ». (صدرالدین الشیرازی، ۱۴۱۰/۶: ۳۸۷؛ ر.ک. همان: ۱۳۷۸: ۳۶، همو: ۱۳۸۹: ۳۶) اما به سخن ابن عربی، صرف اراده در ماهیت اختیار نقش دارد. او کسب را ویژه موجود امکانی می‌داند و آن را به تعلق اراده به فعل تفسیر می‌کند و قدرت را هم از اوصاف مختص به

۱. نعم، هننا فرق بین الفاعل بالقصد و الفاعل بالعنایه و الفاعل بالرضا، و الكل فاعل مختار؛ و كذا الفرق ثابت بين الفاعل بالطبع و الفاعل بالقسـر و الفاعل بالتسخير، و الكل فاعل بالإيجاب و الجبر. (صدرالدین الشیرازی، ۱۳۷۸: ۳۶)

واجب می‌داند؛ چون اثر و ایجاد عینی که ویژه حق است از ویژگی قدرت می‌باشد. پس به باور او مختار یعنی فاعلی که اراده بر انجام دادن کار داشته باشد و جبر یعنی واداشتن موجود امکانی به کاری که ابای از آن داشته باشد. (بی‌تا:

(42/1

۲. قضا و قدر الهی و اختیار آدمی

یکی از پرسش‌های این پژوهش این بود که قضا و قدر الهی چگونه با اختیار آدمی جمع می‌شود؟ به سخنی، دیگر از ازل قدر و قضای الهی به کارها تعلق می‌گیرند، انسان چگونه دارای اختیار است؟

از منظر فیلسوفان مشاء، از جمله ابن‌سینا، قضا عالم فعلی واجب است به اشیاء از راه صور مرتسمه. صور مرتسمه عالم، علم فعلی واجب است. واجب الوجود از ازل دارای این صور است و موجودات بر طبق آن از وی صدور می‌یابند. صدور و تفصیل برخی موجودات مشروط به شرایط خاص نیست و برخی مشروط به شرایط خاص است. اولی مانند عقول و مفارقات، دومی مثل موجودات عالم مادی. موجودات مجرد و مادی به ترتیب تقرر آنها در صور مرتسمه از واجب صادر می‌شوند. اگر صورتی صادر اول باشد، صاحب صورت در میان اعیان خارجی نیز صادر اول خواهد بود؛ مانند صورت عقل اول و خود عقل اول.

بوعلی واجب را فاعل بالعنایه و علم واجب به موجودات را در مرتبهٔ ذات،

موجب پیدایش آنها می‌داند. (۱۵۰/۳: ۱۳۷۵)

ظاهرآ به علم واجب به موجودات به این اعتبار که سبب ایجاد آنها می‌شود، قضای الهی می‌گویند. از آنجا که علم واجب به موجودات در مرتبهٔ ذات به نحو کلی است، قضای الهی را نیز حکم کلی دانسته‌اند. هر شیء برای تحقق در خارج به تقدیر و اندازهٔ خاص، از جمله زمان و مکان خاص، نیاز دارد. به این مرتبه از علم الهی قدر گفته‌اند و آن را تفصیل قضای الهی دانسته‌اند؛ زیرا قضا عالم کلی و اندماجی است و قدر علم تفصیلی و جزئی.

بوعلی معتقد است که واجب الوجود باید همه چیز را بداند؛ چون همه اشیا یا

بی‌واسطه یا با واسطه باید به او برسد و گرنه تحقق پیدا نمی‌کند و این قدر اشیا است و همین قدر تفصیل قضای الهی می‌باشد: «و يجْبُ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِكُلِّ شَيْءٍ لَاَنَّ كُلَّ شَيْءٍ لَازِمٌ لَهُ بِوَسْطِ أَوْ بِغَيْرِ وَسْطٍ يَتَأْدِي إِلَيْهِ بِعِينِهِ قَدْرُهُ الَّذِي هُوَ تَفْصِيلُ قَضَائِهِ الْأُولَى تَأْدِيَا وَاجْبًا إِذَا كَانَ مَا لَا يَجْبُ لَا يَكُونَ كَمَا عَلِمْتَ» (همان: ۳۱۶/۳)

مفاد این عبارت و عبارات دیگر بوعلی، مقدم بودن قضا بر قدر الهی است. به باور او قضای الهی حکمی است بسیط، و قدر تعیین و تشخیصی است که قضای الهی به تدریج به آن متنه می‌شود. به تعبیری قدر تدریج قضای الهی است. تقدیر موجب فراهم آمدن امور بسیطی می‌شود که از جهت بسیط بودن به قضای الهی نسبت دارند و از جهت تعیین و تقدیر به تقدیر الهی. (۴۸۵: ۱۳۸۵)

در اندیشه محی الدین، قضا حکم الهی به ایجاد اعیان موجودات است بر اساس اقتضا و تقدیر کلی آنها در اعیان ثابتة. قدر توقیت و تقدیر اشیا است در اعیان ثابتة آنها، و آن را سرالقدر می‌نامد:

اعْلَمُ أَنَّ الْقَضَاءَ حَكْمُ اللَّهِ فِي الْأَشْيَاءِ، وَ حَكْمُ اللَّهِ فِي الْأَشْيَاءِ عَلَى حَدِّ عِلْمِهِ بِهَا
وَ فِيهَا. وَ عِلْمُ اللَّهِ فِي الْأَشْيَاءِ عَلَى مَا أَعْطَهُ الْمَعْلُومَاتِ مَا مَحِظَّهُ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهَا. وَ
الْقَدْرُ تَوْقِيتُ مَا مَحِظَّهُ عَلَيْهِ الْأَشْيَاءِ فِي عِينِهَا مِنْ غَيْرِ مَزِيدٍ. فَمَا حَكْمُ الْقَضَاءِ عَلَى
الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِهَا. وَ هَذَا هُوَ عَيْنُ سرالقدر. (ابن عربی، ۱۳۸۰: ۱۳۱)

پس قضا حکم بر اشیا است بر اساس اعیان ثابتة و اقتضائات آنها که آن را سرالقدر می‌نامد. (همان، فناوری، ۱۳۷۴: ۱۲۱؛ قونوی، ۱۳۷۵: ۵۸؛ جامی، ۱۳۷۰:

۲۱۱) بر اساس عبارات صریح محی الدین، سرالقدر تقدم بر قضا و قضا تقدم بر قدر دارد: «فَالْتَّوْقِيتُ فِي الْأَصْلِ لِلْمَعْلُومِ، وَ الْقَضَاءُ وَ الْعِلْمُ وَ الْإِرَادَةُ وَ الْمَشِيَّةُ تَبَعُ
الْقَدْرِ». (ابن عربی، ۱۳۸۰: ۱۳۲) در این سخن، او به صراحة بیان کرده است که
قضا، علم، اراده و مشیت الهی است. به تعبیری، حق تعالیٰ به آنچه

در اعیان ثابتہ تقدیر می یابد، علم دارد و قضا و اراده و مشیت او نیز متفرع بر علم اوست و همه متفرع بر تقدیر اشیاء در تعین ثانی هستند. البته ایشان در جای دیگر قضا را به ایجاد تشییه کرده است. همانگونه که ایجاد امری است معقول نه محسوس و آنچه در خارج تحقق دارد وجود است نه ایجاد، قضا نیز چنین است و به تحقق «مقضی به» یعنی وجود تحقق دارد. به باور وی، قضا امری است مجمل و «مقضی به» امری است مفصل. مقضی به همان قدر و تفصیل قضای الهی و از احوالات «مقضی علیه» است. به نظر می آید مقصود وی از «مقضی علیه» اعیان ثابتہ است که حق بر آنها حکم به ایجاد می کند. مؤید این برداشت ادامه این عبارت است که در آن می پرسد: چرا خداوند برخی موجودات را بر قبول شر خلق کرده است نه خیر. وی پاسخ می دهد که قضای الهی تابع علم اوست. حق به اشیا به همانگونه که در اعیان ثابتہ هستند علم دارد. اشیا به هر شکلی که در اعیان ثابتہ باشند در خارج تحقق می یابند. (ابن عربی، بی تا: ۱۸/۴)

بررسی دیدگاه بوعلی و ابن عربی
هر دو دیدگاه علم به موجودات عینی را در صُق ریبوی پذیرفته و قدر را تفصیل قضای الهی و مؤخر از آن دانسته‌اند؛ اما از دو جهت با یکدیگر مخالفند: یکی اینکه قضا، از منظر ابن سینا، علم عنایی ازلی الهی در مقام ذات واجب است و، از منظر ابن عربی، «حکم» الهی است در مرتبه تعین ثانی. دیگر اینکه تقدیر اصلی و کلی همه اشیا در تعین ثانی رقم می خورد که ابن عربی از آن به «سرالقدر» یاد می کند. از منظر او قضای الهی مسبوق به سرالقدر است که فیسلوفان مشاء از آن سخنی به میان نیاورده‌اند؛ اگر چه ابن سینا این تعبیر را از عارفان پیشین و یا هم زمانان خود اخذ کرده و رساله‌ای به این نام نگاشته است؛

اما تصویر روشنی از آن ارائه نداده است. تفاوت سوم هر دو دیدگاه در این است که ابن سینا قضا را برعالم واجب به موجودات اطلاق کرده است؛ به این اعتبار که موجب پیدایش آنها می‌شود. اما ابن‌عربی قضا را در برابر علم بر حکم الهی یعنی حتمی و یکسره کردن کار اطلاق نموده است که در آن معنای لغوی لحاظ شده است؛ از این‌رو، می‌گوید که علم، اراده، مشیت و قضا تابع قدر است.

اکنون سخن در مقایسه دیدگاه ابن‌عربی با ابن سینا از این منظر نیست. این مسئله به پژوهش مستقلی نیاز دارد. چه قضا به معنای علم باشد یا حکم، مقدم بر قدر باشد یا عکس آن، اینک باید به این پرسش پاسخ بدھیم که قضای سابق الهی چگونه با اختیار آدمی جمع‌شدتی است. بر اساس دیدگاه ابن سینا، این گونه می‌توان پاسخ داد: همان‌گونه که علم سابق الهی با اختیار انسان منافات ندارد قضای الهی نیز با آن تعارضی ندارد. همان‌گونه که خداوند به کارهای ارادی آدمی با وصف ارادی بودن آنها علم دارد، قضای الهی نیز به کارهای اختیاری آدمی با وصف اختیاری بودن آنها تعلق می‌گیرد. او از ازل می‌داند که فلان آدم در زمان خاص با اختیار خود چنین و چنان می‌کند و همان‌گونه که در آینده واقع می‌شود با قید اختیار، متعلق قضای او قرار می‌گیرد. افزون بر این، قضای الهی نزد او همان علم الهی به موجودات از راه صور ارتسامی است. گفته‌یم علم الهی را از این جهت که موجب صدور موجودات می‌شوند، قضا نامیده‌اند.

اما محی‌الدین قضای الهی را در برابر اراده و علم قرار داد و آن را حکم به باور او اعیان ثابت‌هه یکی از خزاین الهی است که هر چه در این عالم تحقق می‌یابد پیش از این، در خزاین الهی به گونه متناسب با آن موطن تحقق دارد. یکی از پدیده‌های این عالم کارهای اختیاری آدمی است که در تعین ثانی با وصف

اختیاری بودن، وجود علمی دارد.

در نظام فلسفی نیز، واجب در مقام ذات علم به اشیا دارد که وجود علمی آنها به شمار می‌آید. همچنین علت کمال معلول را دارد؛ فاقد شی نمی‌تواند معطی آن باشد. اصل این مطلب مورد وفاق هر دو دیدگاه است. تفاوت در این است که فلسفه مشاء اراده را عین علم، بلکه همه صفات واجب را حتی از نظر مفهوم عین یکدیگر می‌داند و همه را عین ذات. (ابن سينا، ۱۳۲۶: ۱۳۵) اما عرفان اراده را غیر از علم می‌داند و به تمایز نسبی آن با ذات قائل است. مشاء اسم مرید و دیگر اسمای الهی را مطرح نکرده است؛ اما عرفان اسماء و اعیان ثابت را مطرح کرده است و آنها را حقایقی می‌داند که در مرتبه ذات سهمی از هستی دارند؛ بالعرض نه بالذات و از آن مرتبه تنزل کرده‌اند.^۱ عین ثابت انسان نیز چنین است؛ یعنی حقیقتی است که با وصف ارادی بودن در قلمه‌ای از هستی سهمی از آن دارد و اقتضای وجودی اراده و کارهای اراده را دارد. (ابن عربی، رباعیات، به نقل از محمد خواجهی، ۱۳۷۱، ص ۱۳)

با توجه به مسبوق بودن قضا نسبت به اراده، از نظر محیی الدین، کارها با ویژگی اختیاری بودن، متعلق قضای و حکم حق واقع می‌شوند. او بر اساس «سرالقدر» به پرسش فوق پاسخ می‌دهد و از راه نامجعول بودن اعیان ثابت و استعداد کلی آن؛ جبر را نفی می‌کند؛ زیرا حقیقت موجودات این عالم، از جمله انسان، در عوالم بالاتر هست. انسان در این عالم ویژگی‌هایی دارد، و با تمام این ویژگی‌ها، از جمله اراده، در مواطن بالاتر نفس‌الامر دارد؛ به گونه‌ای که انسان نشئه عالم مادی رقیقه آن است. اگر حقیقت انسان فاقد اراده باشد، حقیقت او

۱. و القابل لايكون إلا من فيضه الأقدس. (ابن عربی، ۱۳۸۰: ۴۹)

نخواهد بود. عین ثابت او با این هویت، یعنی با وصف ارادی از خداوند، وجود ارادی و کارهای ارادی را می‌طلبد و خدا نیز بر مبنای جود اطلاقی خود برای هر موجود آنچه را بخواهد حکم می‌کند. با توجه به این امر، ابن عربی می‌گوید: از سبق کتاب نترس. از خودت بترس چون سبق کتاب و علم حق به موجودات نیست مگر به همان‌گونه که بعداً در خارج تحقق می‌یابد. (بی‌تا: 16/4) او بر این اساس می‌گوید: برای خداوند حجت بالغه است نه برای انسان. خدا ستم نمی‌کند خود آنان ستم می‌کنند؛ زیرا «علم تابع معلوم است نه معلوم تابع علم» (همان) یا به تعبیر او: «حاکم، محاکوم محکوم علیه خود است». (131: 1380) خداوند در افاضه وجود و اعطای کمالات تابع اعیان ثابته است.

نتیجه: به نظر می‌آید دستگاه هستی‌شناسی بوعلی در حل این معضل با نوعی از تناقض درونی رویرو است؛ زیرا در نظام فلسفی او اراده انسان همواره مسبوق به قضا اوست و اراده این چنینی، متعلق قضای الهی واقع می‌شود. اراده‌ای که متعلق قضای الهی باشد، ارادی نیست. اختیار نیز این‌گونه است؛ اختیاری که متعلق قضای الهی باشد، به جبر می‌انجامد؛ زیرا خودکار ارادی و اختیاری است، نه اراده و اختیار آن. این کار در حقیقت کاری است جبری.

علم خداوند را نباید با علم انسان مقایسه کرد و بعد چنین گفت که قضا همان علم است و همان‌گونه که علم دیروز آدمی بر کار فردای وی اثر نمی‌گذارد، علم الهی نیز این‌گونه است. این پاسخ از این جهت خطأ است که در اندیشه بوعلی انسان فاعل بالقصد و واجب فاعل بالعنایه است. واجب به نفس علمی که به نظام احسن و لزوم صدور آن از خودش دارد آن را ایجاد می‌کند، بی‌قصد زاید بر ذات. با وجود این، این پاسخ ناتمام است.

اما محی الدین اراده الهی را غیر از علم و علم را غیر آن و هر دو را در ایجاد عالم همانند دیگر صفات هفتگانه مؤثر می داند. (ابن عربی، انشاء الدوائر: 33 - 34) گفته شده که او مشیت و قضای الهی را متفرع بر علم و علم را متفرع بر حقیقت آدمی در اعیان ثابت می دارد که اراده جزء آن حقیقت است. اگر قضای الهی مسبوق به اراده باشد، دیگر اشکال مطرح نمی شود؛ سالبه منتفی به انتفای موضوع خواهد بود.

3. غیرارادی بودن اراده در آدمی
 دیدگاه ابن سینا: پرسش دوم این نوشتار این بود که کارهای اختیاری مسبوق به اراده است و اگر اراده انسان به اراده واجب منتهی شود، نتیجه آن جبر است و گرنه تسلسل محال لازم می آید. پاسخ ابن سینا و ابن عربی به این پرسش متفاوت به نظر می آید. بوعلی درباره اختیار واجب و انسان، می گوید: اختیار در واجب الوجود با اختیار در انسان متفاوت است. واجب الوجود بالفعل و به تعبیری بالذات دارای اختیار است؛ اما انسان بالقوله. به این دلیل، خدا به داعی و انگیزه زاید در کارهایش نیاز ندارد. داعی او همان ذاتش و خیر بودن ذاتش است. وی بالذات مفیض خیرات است. (برای نمونه: ر. ک. ابن سینا، 1404: 50 - 52) او سخن دیگران را که «انسان مضطر است در صورت مختار»ⁱ به همین معنا تفسیر می کند؛ یعنی انسان مختار برای کارهایش، انگیزه می خواهد. آدمی انگیزه های متضاد دارد و با ترجیح یکی از آنها اختیارش را از قوه به فعلیت می رساند به

i. «قیل: «الانسان مضطر في صورة مختار». و معناه أن المختار منا لا يخلو في اختياره من داع يدعوه إلى فعل ذلك». (ابن سینا، 1404: 52).

رغم واجب که انگیزه متضاد ندارد تا اختیار در او با ترجیح یکی از دو طرف از مرحله قوه به مرحله فعلیت برسد. (ابن سینا، 1404: 52 - 50) به باور او هر فعلی انگیزه زاید بر ذات می خواهد. این سخن به این معنا است که هر فعل اختیاری مسبوق به اراده است. آنگاه این پرسش مطرح می شود که این اراده از کجا ناشی شده است؟ آیا مسبوق به اراده‌ای دیگر است؟ اگر مسبوق به اراده‌ی دیگر نباشد، جبر لازم می‌آید.

ابن سینا در طبیعتات شفا تمام احوال زمینیان حتی اختیار و اراده را به حرکات افلاک منوط کرده است. (ابن سینا، 1404: 2/ 196؛ همو، 1385: 485) عین همین سخن را در الهیات دارد که اراده‌های آدمی امری است مسبوق به عدم، یعنی زمانی نبوده و بعد پیدا شده است. هر امری که چنین باشد حادث است و هر حادثی احتیاج به علتی دارد؛ نتیجه اینکه هر اراده‌ای معلوم علتی می‌باشد. علت آن اراده‌های پی در پی نیست؛ بلکه عوامل زمینی و آسمانی است که اجتماع آنها موجب حدوث اراده می‌شود. او در ضمن سخنانش تصريح می‌کند که امور زمینی هم به آسمانی بر می‌گردد؛ در نتیجه، از نظر او اراده، تابع علل آسمانی است. (همو، 1385: 485)

حاصل این سخن غیرارادی بودن اراده است که نتیجه آن، غیر اختیاری بودن متعلق آنست.

اما می‌توان تفسیر دیگری از کلام بوعلی ارائه داد که با سخنان دیگر وی نیز سازگار باشد؛ بی‌آنکه لازمه آن جبر باشد و آن اینکه او در تعبیرات فوق ناظر به متون دینی است که امور مطلقاً از سوی آسمان‌ها تدبیر می‌شود.^۱ به نظر می‌رسد

---

۱. اشاره به آیة: يَدْبَرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ أُلَيْهِ الْأَرْضُ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ... (سجدہ 32)، آیه 5.

او در این متن، آسمان‌ها را بر افلاک تطبیق کرده است. تدبیر امور انسان از سوی آسمان‌ها با اختار بودن وی منافاتی ندارد؛ چون ممکن است با قید اختیار تدبیر شود، چنان‌که قضا و قدر الهی نیز از این راه با اختار بودن انسان جمع‌شدتی بود. باید بگوییم که در نظام فکری او این پرسش مطرح نشده است تا ایشان در پی حل آن برآید؛ دست‌کم نگارنده در آثار او ندیده است. شاید سخنان سید داماد هم که در پیشینهٔ بحث گذشت، مؤید همین مدعای باشد. اما تفسیر فوق از سخنان بوعلی، کمکی به حل معضل غیر ارادی بودن اراده نمی‌کند؛ چون اشکال گذشته بر می‌گردد.

دیدگاه ابن عربی: محی‌الدین نیز اشکال غیر ارادی بودن اراده را مطرح نکرده است تا به آن پاسخ دهد؛ اما از لابلای سخنان او این مطلب را می‌یابیم که انسان در اختیارش مجبور است. (ابن عربی، بی‌تا: ۳۰۰/۳؛ نیز ر.ک. همان: ۳۵۰/۱ و ۶۸۷ و ۴۰۵ و ۴۳۴ و ۴۵۸ و ۲/۴۴۴) مقصود وی از مجبور بودن انسان همان لایحه‌ی آدمی از اختیار است. این سخن به این معنا است که اراده در ذات انسان با جعل بسیط اخذ شده است، نه تأییفی؛ زیرا نحوه وجود نفس، نحوه اراده است.

ابن عربی تعبیر جبر ذاتی را نیز به کار برده است؛ ولی مقصود او از این تعبیر جبر وجودی است که شامل همه موجودات می‌شود نه صرفاً افعال ارادی انسان: «فالوجود کله فی الجبر الذاتی لا أنه مجبور بإجبار من غير». (همان: ۱/۶۷۸) اما مفاد سخن او در مورد انسان، ارادی بودن وجود وی است. مؤید این برداشت سخن دیگر وی است که جبر را در کارهای ارادی انسان با نسبت فعل به فاعل آن منافق می‌داند؛ از این‌رو آن را نفی می‌کند. و کسب را هم به گونه‌ای معنا می‌کند که اراده را برنمی‌دارد بلکه آن را به عین تعلقِ اراده به فعل تعریف می‌کند

و ایجاد را هم ناشی از قدرت الهی می‌داند. (همان: 42/1) جمع این دو سخن به این است که در مورد اول ناظر به جبر وجودی است و در مورد دوم ناظر به جبر سلوکی؛ از این‌رو، اولی را می‌پذیرد و دومی را رد می‌کند. بنابراین، عفیفی، جهانگیری و برخی دیگر به سبب عدم دقت کافی در عبارات محی‌الدین و به علت عدم جستجوی کافی در آثار وی جبر را به او نسبت داده‌اند.

شاهد بر تفسیر فوق از دیدگاه ابن عربی این است که ایشان در یک عبارت، به نفی جبر و تفویض هر دو تصریح کرده است. با توجه به نفی آن دو، وی باید به امر سومی معتقد باشد که آن را «امریین امرین» می‌نامیم و بعداً باید دید که امریین امرین در اندیشه وی چگونه قابل تصویر است و غیر ارادی بودن اراده چگونه قابل حل؟ مضمون سخن او از این قرار است که اراده خدا در افعال ارادی به این معنا است که خود عبد بعضی امور را اراده کند و با اراده خود آن را انجام دهد. او می‌داند آنچه را عبد اراده خواهد کرد؛ از این‌رو، از وقوع آن در خارج منع نمی‌کند و آن شی عیناً مراد خداوند است لکن به قید اراده عبد و نیز امر به او و انهاده نشده است. (ابن عربی، 1426: 74) این سخن او تا اندازه‌ای به سخنان فیلسفان شباهت دارد اما در جای دیگر با فیلسفان تفاوت آشکار دارد. ابن عربی در جای دیگر دیدگاه عرفا را مقابل دیدگاه معتزله و اشاعره قرار داده است. او می‌گوید در زمینه جبر و اختیار سه دیدگاه وجود دارد: یکی دیدگاه عرف؛ دیگری دیدگاه اشاعره و سومی دیدگاه معتزله. (بسی‌تا: 211/3) باید به این نکته توجه کرد که اگر محی‌الدین قائل به جبر می‌بود، نباید کار را به خلق نسبت می‌داد؛ در صورتی که او کار را هم به حق نسبت داده است و هم به خلق. این سخن جز با عقیده امریین امرین نمی‌سازد: «فالکل منا و منهم و الاخذ عنا و

(131: 1380) «عنهم...»

ابن عربی بر مجبور بودن انسان در اختیار و هم بر حدوث اراده وی تأکید کرده و می‌گوید: «انسان در اختیارش مجبور است».^۱ مقصود وی از مجبور بودن انسان همان لایدیت آدمی از اختیار است. این سخن به این معنا است که اراده در ذات انسان با جعل بسیط نه تألفی اخذ شده است؛ زیرا نحوه وجود نفس، نحوه ارادی است. اراده در موطن فعل ظهور همان اراده در مقام ذات وی است. بدین جهت اراده در مقام فعل غیرارادی نخواهد بود، بلکه از اراده در مقام ذات وی ناشی می‌شود. ارادی بودن نحوه وجود آدمی، جبر وجودی است. این جبر وجودی با اختیار سلوکی سازگار است. این مسئله را در پایان این نوشه در بیان مواضع خلاف و وفاق هر دو دیدگاه بیشتر توضیح خواهیم داد.

۴. اراده حق و خلق در موطن فعل و اختیار

پرسش سوم این پژوهش این بود که اراده الهی با اختیار آدمی در موطن فعل چگونه جمع شدنی است؟ پاسخ این پرسش بر اساس مبانی و سخنان ابن سینا و ابن عربی، متفاوت به نظر می‌آید. ابن سینا به مبانی‌ای معتقد است که نتیجه منطقی آن قبول فاعلیت طولی است. او وجود را به واجب و ممکن تقسیم می‌کند (ابن سینا، ۱۴۰۰: ۲۴۲، همو، ۱۳۷۵: ۱۸ / ۳ - ۱۹، همو، ۱۳۸۳: ۳۸) و واجب را واحد، بسیط، خیر محض (همو، ۱۳۶: ۱۳۲۶) و مبدأ پیدایش همه موجودات می‌داند. (همان: ۳۲۷) وی بر این است که از واحد بسیط محض جز واحد صادر نمی‌شود (همو، ۱۴۰۴: ۱۸۳) عقل اول واحد است و کثرت جهات در او سبب

۱. حركة المرتعش فإنها اضطرارية فـا إنسان المختار مجبور في اختيار

عنهـ السليم العقل. (بـ تـ: ۳۰۰/۳)

پیدایش کثرات می‌شود، نه واجب. (همو، 1385: 406-407 و 409 همو، 1326: 137-135) خداوند عقل اول را بدون واسطه آفریده است؛ اما به واسطه عقل اول عقل دوم و فلک اقصی (همو، 1385: 438 همو، 1326: 135-137) را ایجاد کرده است تا برسد به عقل فعال و فلک قمر، و با عقل فعال، عالم ماده و انسان را آفریده است و امور آن را نیز از آن راه تدبیر می‌کند. (همو، 1385: 442) با توجه به مطالب فوق از منظر شیخ‌الرئیس، کثرات، استناد به واجب الوجود ندارد؛ بلکه ناشی از امور حادث‌اند. عقول حدوث ذاتی دارند و این حدوث لازمه وجود آنها است. بدین سبب، عقول دارای جهات متعددند. (همان: 406) تعدد جهات در عقول، سبب پیدایش عقول طولی و نفوس و اجرام فلکی می‌شوند تا به عقل فعال برسد. در نتیجه، واجب با همه موجودات با واسطه ارتباط دارد؛ جز با عقل اول.

در نظام علی و معلولی شیخ‌الرئیس، علت به معلول وجود را افاضه می‌کند. معلول پس از دریافت وجود مصدق بالذات وجود و موجود واقع می‌شود و معلول به صورت منفصل و مستقل از علت وجود دارد و هر کدام موطن وجودی خاص خود را دارد. بر این اساس، می‌توان کثرت وجود و موجود را به وی نسبت داد.

این امر در دستگاه فلسفی او روشن است؛ چون ایشان در موارد متعدد تصريح می‌کند که وجود واجب، مباین با وجود موجودات دیگر است.^۱ پرسش سوم این نوشتار این بود که اراده واجب و اراده آدمی در موطن و

.۱. آن وجود الأول مباین لوجود الموجودات بأسراها.
(ابن‌سینا، 1404: 121، ر.ک: همو، 1363: 76).

مرتبه فعل چگونه جمع شدنی هستند. به این پرسش بر اساس سخنان و مبانی بوعلى از راه فاعل قریب و بعيد می‌توان جواب داد. بر اساس مبانی بوعلى، واجب الوجود جز با صادر اول با دیگر موجودات صرفاً از راه سلسله مرتبط ارتباط دارد. اقتضای منطقی اصول یادشده این است که اشکال جبر تنها از راه فاعلیت طولی قابل حل باشد؛ بدین‌گونه که اراده الهی در طول اراده انسان و فوق آن خواهد بود نه در عرض آن. خداوند انسان را با ویژگی قدرت و اراده آفرید تا او کارها را با خواست خود انجام دهد. بر این اساس، خداوند فاعل بعيد و انسان فاعل قریب اعمال و رفتار انسانی خواهد بود. کارها را هم می‌توان هم به فاعل قریب نسبت داد و هم به فاعل بعيد؛ چنان که برخی معاصران نیز از همین راه (فاعلیت طولی) به اشکال جبر پاسخ داده‌اند (برای نمونه ر.ک. مطهری، ۱۳۸۰: ۶۳۰ و ۶۳۴؛ مصباح‌یزدی، ۱۳۶۵: ۳۶۲/۲، ۱۳۶۷: ۳۶۲، همو، ۱۳۶۷: ۳۸۱) و برخی متون دینی را نیز بر این اساس حل و فصل کرده‌اند (مصطفی‌یزدی، ۱۳۶۷: ۱۱۲ - ۱۱۴)؛ متونی که در عین نسبت دادن امور به واسطه‌ها به خدا نیز نسبت داده‌اند. از نظر این دسته از محققان، «امریکن‌امریکن» نیز به همین معنا است (مصطفی‌یزدی، ۱۳۶۵: ۳۶۲/۲) که اراده عبد در طول اراده واجب و فاعل قریب است و خداوند فاعل بعيد. فعل واحد را می‌توان به فاعل قریب و بعيد هر دو نسبت داد؛ زیرا برخی موجودات از این جهت که با اراده خود کارها را انجام می‌دهند، در انجام دادن آنها مستقل‌اند؛ ولی از این جهت که در حدوث و بقا نیاز به واجب الوجود دارند غیر مستقل‌اند. پس انسان همان‌گونه که در حدوث و بقا به واجب وابسته است، در انجام دادن کارها نیز به وجود او نیازمند است؛ زیرا با نفی مسبب‌الاسباب، دیگر هیچ پدیده‌ای در نظام هستی نمی‌ماند. پس بعضی از موجودات در انجام

دادن کارها در عین وابستگی، اختیار دارند. در نتیجه، فاعلیت طولی مصحح استناد کارها به اراده واجب و انسان است.

دیدگاه محی الدین: مبنای محی الدین در این مسئله وحدت شخصی وجود، تجدداً مثال، وجه خاص و فرق سرالقدر و سرالقدر است که اینها را در اینجا مفروض در نظر می‌گیریم. اقتضای سرالقدر، نفی جبر و اقتضای منطقی دیگر مبنای، نفی تفویض است. به نظر می‌رسد که ابن عربی کار را از حیث ایجاد و ظهور یا فاعلیت ایجادی به حق و اسمای او و از حیث قابلیت و اتصاف یا قبول و اعداد به عبد نسبت می‌دهد و این معضل را از این راه حل می‌کند.

عبارات قیصری مؤید این برداشت است که چه ابن عربی از زبان «رب» سخن گفته باشد و چه از زبان «عبد» به باور وی کارها از حیث فاعلیت و ایجاد به خدا و اسمای او و از حیث قابلیت اتصاف و قبول به انسان نسبت دارد:

فَكُلُّمَا يَحْصُلُ مِنَ التَّجْلِيَاتِ وَالْأَحْوَالِ الْعَارِضَةِ عَلَى الْمُوْجُودَاتِ مَنَا بِحِسْبِ
الْفَاعِلِيَّةِ، وَمِنْهُمْ بِحِسْبِ الْقَابِلِيَّةِ، فَالْأَخْذُ عَنْهَا بِالْإِيْجَادِ وَالْإِظْهَارِ، وَالْأَخْذُ عَنْهُمْ
بِالْأَتْصَافِ وَالْقَبْوُلِ أَوْ فَالْكُلُّ مَنَا بِحِسْبِ الْقَابِلِيَّةِ وَإِعْطَاءِ أَعْيَانَنَا لِلْحَقِّ مَا يَفْعِيْضُ
عَلَيْنَا مِنَ التَّجْلِيَاتِ وَالْأَحْوَالِ، وَمِنْهُمْ، أَنِّي وَمِنَ الْأَسْمَاءِ الْأَلِهَيَّةِ، بِحِسْبِ الْفَاعِلِيَّةِ.

(810 - 809: 1375)

در اینجا این نکته درخور توجه است که از منظر ابن عربی کارها از حیث ایجاد و اظهار به حق و از حیث قابلیت و قبول به خلق استناد دارند. معنای «امربین امرین» نیز این است که فعل واحد در زمان و مرتبه واحد به حق و خلق مستند باشد.

به عقیده ابن عربی، حق از راه اسمای خود تأثیر می‌گذارد؛ ولی تأثیر اسمای الهی بر دو امر موقوف است: یکی اقتضائات وجودی اسمای الهی و دیگری

استعداد موطن‌ها، مثلاً اسم مصلّ با اسم هادی به لحاظ اقتضا و حضرت خاتم⁶ با ابوجهل به لحاظ قابلیت و استعداد متفاوت‌اند. تأثیر اسمای الهی به هر دو امر بستگی دارد: «إِنَّ الْكَوْنَ فِي قُبْضَةِ الْإِلَهِيَّةِ تَصْرِفُهُ بِطَرِيقَيْنِ بِحَسْبِ حَقَائِقِهَا وَبِحَسْبِ اسْتِعْدَادَاتِ الْأَكْوَانِ لَهَا». (ابن‌عربی، بی‌تا: ۶۱۵/۱) فناری در این باب می‌گوید: «... إِنَّ الْطَّلْبَ مِنَ الْحَضْرَةِ الإِلَهِيَّةِ لِلْفَعْلِ وَالتَّأْثِيرِ وَمِنَ الْكَوْنِيَّةِ الْقَبْلُ وَالتَّأْثِيرُ». (۱۳۷۴: ۱۶۱/۱؛ فرغانی، همان: ۲۴۵؛ ۱۳۸۵: ۳۳۸). سخنان فوق به معنای صرف قابلیت خلق و نفی فاعلیت از آن به طور مطلق نیست، زیرا ابن‌عربی نقش فاعلیت خلق یا به تعبیری اسباب را در حد شرایط و معدات پذیرفته است. او می‌گوید: «لَا يَمْكُنُنَا رفعُ الْأَسْبَابِ مِنَ الْعَالَمِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَهَا وَلَا سَيِّلَ إِلَى رفعِ مَا وَضَعَهُ اللَّهُ». (ابن‌عربی، بی‌تا: ۱/۳۸۲ و ۵۵۹ و ۲/۵۹ و ۲۷۵ - ۴۷۱ و ۴۲۳ و ۱۱۶ و ۴/۲۲۲؛ فناری، ۱۳۷۴-۸۵) این تعبیر مؤید این برداشت است که وی اسباب و شرایط را چون اشاره از باب جریان عادت‌الهی نمی‌پذیرد؛ بلکه آنها را فاعل معدّ می‌داند. با توجه به این مطلب به نظر می‌رسد مقصود عرفاً جداسازی جهات ایجادی از جهات اعدادی بر پایهٔ جهات فاعلی است نه بر اساس تفکیک جهات فاعلی از جهات قابلی محض، یعنی فاعل‌ها دو دسته‌اند: یکی فاعل مفیض و دیگر فاعل معدّ که نقش فاعل معد همان قابلیت است؛ به این معنا که تأثیر اسمای الهی وابسته به دو امر است: اقتضای اسماء و قابلیت اکوان؛ از این‌رو، به نظر می‌آید که مقصود عرفاً قابلیت محض نیست. با توجه به این امر، ابن‌عربی در یکجا کارها را به حق و خلق هر دو نسبت داده بود: «فَالْكُلُّ مِنَّا وَمِنْهُمْ وَالْأَخْذُ عَنَا وَعَنْهُمْ...» (۱۳۸۰: ۱۳۱) و در جای دیگر خیر و شرّ اضافی را به قابلیت موطن برگردانده است. (ر.ک. بی‌تا: ۴/۱۸) جمع هر دو

سخن به این است که نقش حق، ایجادی است و نقش وسایط اعدادی‌اند. سخن فناری در این زمینه مؤید این برداشت است: «إِنَّ الْوَسَائِطَ مُعَدَّاتٌ لِتَكْمِيلِ الْأَسْتَعْدَادَاتِ الْمُجَعَولَةِ، وَلَا مُؤْثِرٌ أَلَّا إِلَهٌ». (93: 1374) بنابراین، هر کار ارادی از حیث ایجاد به خدا و از حیث قابلیت به تعین خاص و انسان منسوب است. انسان با وصف قابلیت خود، فاعل معد آن می‌باشد. لوازم و تبعات یک کار نیز به انسان بر می‌گردند؛ چون مربوط به قابلیت تعین خاص هستند.

5. مواضع خلاف و وفاق هر دو دیدگاه

با توجه به آنچه در پیشینه پژوهش و اصل مقاله بیان کردیم، در این مسئله دو دیدگاه عمده وجود دارد: دیدگاه ابن سینا و پیروان او و دیدگاه ابن عربی و تابعان وی. در پایان، از نو به مقایسه هر دو دیدگاه و نکات ناگفته می‌پردازیم تا شاید نقاط ضعف و قوت هر دو دیدگاه بیشتر آشکار شوند و ما به پاسخ دقیق دست یابیم.

amerbin امرین در اندیشه ابن سینا به معنای فاعلیت طولی و استناد کار به فاعل قریب و بعيد قابل تفسیر بود. او تعبیر amerbin امرین را به کار نبرده بود؛ ولی اقتضای منطقی مبانی وی چنین بود. برای نمونه، مقتضای قاعدة «الواحد» در دستگاه فلسفی رایج غیر از این نمی‌تواند باشد. محی الدین هم تعبیر amerbin امرین را به کار نبرده است؛ ولی محتوای آن در سخنان او وجود داشت. amerbin امرین در اندیشه او بر اساس تجزیه جهات فاعلی به ایجادی و قابلی تبیین پذیر بود. البته می‌توان فی الجمله جهات اشتراک میان هر دو دیدگاه را بدین گونه تصویر کرد که هر دو دیدگاه به لحاظ محتوا امر بین امرین را می‌پذیرد؛ ولی در تفسیر آن اختلاف دارند و از حیث مبانی و روش نیز بسیار متفاوت‌اند. مبانی ابن سینا

کثرت وجود و موجودات و ارتباط خالق با خلق صرفاً از راه سلسله مراتب است؛ در صورتی که ابن عربی معتقد به وحدت شخصی وجود، وجه خاص و تجدد امثال است. به لحاظ روش نیز، روش ابن سینا عقلی و روش ابن عربی شهودی است. ((ابن عربی، بی تا: ۵۷۰/۲) البته ابن سینا نیز روش شهودی را نه تنها می‌پذیرد بلکه آن را برتر از روش بحثی می‌داند؛ⁱ اما در عمل آن را به کار نبرده است؛ در صورتی که شهود مبنای نظام فکری محی الدین بوده است. ناگفته نماند که تبیین تفصیلی هر کدام از مبانی و روش‌های یاد شده به نوشه‌های مستقلی نیازمند است.

ابن سینا و ابن عربی هر دو از اضطرار آدمی در اختیار سخن به میان آوردند. اما ابن سینا اضطرار در اختیار را به داعی زاید بر ذات تفسیر کرد؛ یعنی انسان در کارهایش داعی زاید می‌طلبد. اما مقصود ابن عربی از مجبور و مضطربودن انسان در اختیار، این بود که اختیار ذاتی انسان و نحوه وجودی وی است و آدمی در داشتن آن اختیار ندارد. پیش از این گفتیم که این معنا منافی با اختیار نیست؛ بلکه شدت اختیار را می‌رساند؛ همان‌گونه که به گفته صدرا و جوب وجود شدت وجود را می‌رساند.ⁱⁱ فهم این مطلب موقف بر دانستن اراده است. با دانستن آن پاره‌ای از اشکالات نیز خود به خود پاسخ داده می‌شود؛ مانند اینکه اگر اراده

i. و من احب این یتعرفها فالیتدرج الى این یصیر من اهل المشاهدة دون المشافهمه ، و من الواسطلين الى العین [متن واقع] دون السامعين للاثر . (الطوسي، ۱۳۷۵: ۳۹۰/۳).

ii. اذا ليس المراد... لا انه مضطرب في صورة الاختيار، كما وقع في عباره الشیخ ابی علیه بل المراد انه مختار من حيث هو مجبور، و مجبور، من حيث هو مختار؛ بمعنى ان اختياره بعينه اضطراره . (صدرالدین شیرازی، ۱۳۷۵: ۲۷۷).

مسبوق به اراده‌ای غیر «واجب الوجود» باشد مستلزم تسلسل و گرنه مستلزم جبر است؛ زیرا اراده مبدأ قریب فعل است. غیراختیاری بودن آن مجبور بودن آدمی را در پی دارد. با توجه به آنچه اکنون گفتیم ناگزیر از توضیحی مختصر درباره اراده هستیم.

ابن سینا اراده الهی را در مقام ذات مطرح کرده و معتقد است که عین علم و عین ذات واجب می‌باشد. او در عبارتی، صریحاً صفات واجب – از جمله اراده – را حتی از حیث مفهوم عین همدیگر و عین ذات واجب دانسته است.¹³⁸⁵ (394) برخی دیگر به تمایز نسبی صفات از یکدیگر قائل‌اند و اراده را در مقام فعل به عین فعل (میرداماد، 1374: 327) و در مقام ذات به رضا (همان: 325) حب و عشق (صدرالدین شیرازی، 1410: 340/6 - 341) تفسیر کرده‌اند. البته بعضی اراده الهی را در مقام ذات انکار کرده و صرفاً در مقام فعل پذیرفته و آن را حادث دانسته‌اند. (میرداماد، 1374: 328) برخی اراده را در انسان صرفاً در مقام فعل مطرح کرده و آن را مسبوق به تصور و تصدیق دانسته و به شوق مؤکد معنا کرده‌اند.

به نظر می‌رسد اراده در خداوند و انسان، هم در مرتبه فعل و هم در مرتبه ذات مطرح است؛ در مرتبه ذات الهی قدیم و در مرتبه فعل الهی حادث است. اراده در مرتبه فعل انسان به معنای گزینش یکی از دو طرف تردید و مستلزم قصد زاید بر ذات است، نه به معنای شوق مؤکد؛ زیرا ممکن است انسان در برابر تمایلاتش مقاومت کند و با وجود شوقياً مؤکد به کاری آن را انجام ندهد یا، به عکس، با وجود کراحت از کاری آن را انجام دهد. در مرتبه مجررات غیرتام، یعنی در مرتبه ذات انسان، به نحو شوق هست؛ بی‌آنکه مسبوق به تأمل و تصدیق

باشد. اما در مرتبه فعل خداوند عین فعل وی و در مرتبه ذات وی به نحو حب به ذات و کمالات آن وجود دارد. به تعبیری، اراده، حب، شوق و میل حقیقتاً یکی هستند؛ اما به تناسب هر موطن ظهور متفاوت دارد؛ مانند علم که حقیقتاً یکی است ولی در خداوند عین ذاتش و در برخی موجودات زاید بر ذاتش می‌باشد. این مطلب را از برخی سخنان صدرای تویان استفاده کرد. (همو، ۱۴۲۲ - ۳۹۲)

(۳۹۳) با توجه به آنچه بیان شد به نظر می‌رسد حقیقت اراده با حقیقت میل، عشق و حب واحد است؛ اعم از قدسی و غیر قدسی. (همو، ۱۴۱۰ / ۳۴۰ / ۶ - ۳۴۱) همان حقیقت در عالم نفس به نحو شوق و در موطن فعل به نحو میل و قصد زاید بر ذات و در عالم عقل به نحو قضا و حکم (همان: ۳۴۲ / ۶ - ۳۴۳) و در خداوند به نحو حب به ذات و کمالات آن بروز می‌کند و گاه به صورت فعل و ظهور آثار ذات و کمالات آن.

اراده در مرتبه نفس آدمی از دید بسیاری پنهان مانده و موجب پارهای از اشکالات در این زمینه شده است؛ از جمله اینکه غیر ارادی بودن اراده با اختیار چگونه سازگار است؟ باید بگوییم که اراده در مرتبه فعل، امر حادث و فعل نفس است. نفس نسبت به افعال خارجی که آنها را از طریق اعضا و جوارح انجام می‌دهد فاعل بالقصد است؛ ولی نسبت به خود اراده، فاعل بالتجلى است و فاعل بالتجلى عالی ترین مرتبه اختیار را دارد. اراده در مقام ذات تشکیل دهنده هویت آدمی و ذاتی وی و خارج از محدوده اختیار او است؛ بدون اینکه با اختیار وی منافی باشد بلکه موجب شدت اختیار در وی می‌باشد. از این‌رو، مسبوق بودن اراده به اراده دیگر نه ضرورت دارد و نه عدم آن به اختیار آدمی لطمه می‌زنند؛ چون اراده در مرتبه ذات، مجعل بسیط است نه مرکب؛ یعنی به نفس

ایجاد انسان اراده هم محقق می شود؛ نه اینکه جعل و ایجاد جداگانه بخواهد. به سخنی دیگر، اراده در این مرتبه از جهت حادث و مجعلو بودن، تابع وجود انسان است؛ به نفس مجعلو و حادث بودن انسان مجعلو و حادث است، نه به جعل و ایجاد دیگر؛ چنان که در خداوند به نفس نامجعلیت وی نامجعلو است. اراده آدمی در مقام فعل تراوش اراده‌ای است که در مقام ذات وی مجعلو به جعل بسیط و ذاتی وی است. مقصود ابن عربی نیز همین است که هم بر مجبور بودن انسان در اختیار و هم بر حدوث اراده وی تأکید کرده و می‌گوید انسان در اختیارش مجبور است. (ابن عربی، بی‌تا: ۳۰۰) مقصود وی از مجبور بودن انسان همان لابدیت آدمی از اختیار است. این سخن به این معنا است که اراده در ذات انسان با جعل بسیط نه تالیفی اخذ شده است؛ زیرا نحوه وجود نفس نحوه ارادی است.

گفتنی است که دیدگاه فاعلیت طولی در این زمینه با چالش‌های جدی روبرو است؛ اوّلاً، مستلزم تحدید اراده الهی است؛ در صورتی که مشیت و اراده الهی حد برنمی‌تابد. هیچ‌یک از مشیت‌ها و اراده‌های جزئی، خارج از حوزه مشیت و اراده کلی او نیست؛ سعه وجودی آن در متن هستی به گونه‌ای است که محیط بر تمام آنها است؛ به نفس احاطه عین اراده‌های جزئی و به نفس احاطه غیر از آنها است (عینیت در عین غیریت). ثانیاً، اراده نامتناهی الهی در متن هستی مطرح است نه در عالم ذهن یا اعتبار؛ از اینرو، فوق، تحت، طول و عرض برنمی‌تابد؛ نمی‌توان گفت که اراده او در یک سطح از هستی هست؛ نه در سطحی دیگر. این تعبیرات را درباره اراده حق نمی‌توان به کار برد؛ همچنین تعبیر فاعل بعید در مقابل قریب را هرگز. البته تعبیر «فوق» را به یک معنا می‌توان به کار برد که با

احاطه قیومی اراده الهی سازگار باشد؛ بی هیچ مقابلی. قرآن کریم در عین اینکه فعل واحد را متعلق هر دو مشیت دانسته، مشیت خداوند را محیط بر مشیت مخلوقات می‌داند: «وَ مَا تَشَاؤنَ إِلَّا أُنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ»^۱ (تکویر: ۲۹). از آیاتی مانند «وَ مَا رَمِيتَ إِذْ رَمِيتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى» (إنفال: ۱۷) فاعلیت یا اراده طولی قابل استفاده نیست؛ بلکه آنها ناظر به یک فعل در زمان و مرتبه واحد است.

نتیجه

در اندیشه ابن‌سینا واجب الوجود، قاعدة الواحد، مراتب موجودات، کثرت وجود و موجود و ارتباط اشیاء با واجب صرفاً از راه سلسله مراتب، مبنای مسئله جبر و اختیار است و در اندیشه محی‌الدین، وحدت شخصی وجود، وجه خاص، تجدد امثال، سرالقدر و فوق سرالقدر مبنای آن است. به لحاظ روش نیز متفاوت‌اند؛ روش بوعلی بخشی و روش ابن‌عربی شهودی است. ابن‌سینا و ابن‌عربی، هر دو، جبر را نفی کرده‌اند. از منظر بوعلی، اراده همواره مسبوق به قضای الهی است و قضای الهی با قید اختیار به فعل تعلق می‌گیرد. در نظام فکری او از این راه، قضای پیشین الهی با اختیار آدمی جمع‌پذیر است. در نظام عرفانی ابن‌عربی اراده پیشین بر قضا نیز تصویرپذیر است و قضا تابع اراده مأخوذ در عین ثابت است. جمع اراده حق و عبد در موطن فعل و سازگاری آن با اختیار، در اندیشه ابن‌سینا، بر مبنای فاعلیت طولی و تقسیم آن به فاعل قریب و بعيد پاسخ داده شده است؛ اما در اندیشه محی‌الدین بر پایه تجزیه علت فاعلی به ایجادی و اعدادی. غیرارادی بودن اراده هم یکی از مشکلات اساسی بحث جبر و اختیار بوده است. این مشکل در اندیشه بوعلی تا حدودی بر همان مبنای فاعلیت

^۱. و شما [کافران، راه حق را] نمی‌خواهید مگر خدا ی آفریننده عالم بخواهد.

طولی و در اندیشهٔ محی‌الدین، بر اساس ذاتی بودن ارادهٔ آدمی، حل و فصل شده است. این نوشتار در دو مقام به مقایسه هر دو دیدگاه پرداخته است: بیان دیدگاه‌ها و بیان مواضع خلاف و وفاق.

منابع

- کلینی، اصول کافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ج 4، 1365 هش.
- ابن عربی، محمدبن علی، فصوص الحکم، تهران، الزهرا (س)، 1380 ش.
- ——— الفتوحات المکیه، بیروت، دارصادر، بی‌نا، بی‌تا.
- ——— رسائل ابن عربی (كتاب الجلاله)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1361 ق.
- ——— نقش الفصوص، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1370 ش.
- ——— شجون المسجون و فنون المفتون، تحقيق الدكتور على ابراهیم کردی، بی‌جا، دارالطبعه و النشر و توزیع، 1426 ق.
- ——— کتاب الجلاة (در رسائل ابن عربی)، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1361 ق.
- اخوان الصفا، رسائل اخوان الصفا و خلان الوفاء، تحقيق الدكتور عارف تامر، بیروت، باریس، منشورات عویدات، بی‌تا.
- ابن سینا، حسین بن عبدالله، الالهیات من کتاب الشفاء، تصحیح حسن زاده آملی، قم، بوستان کتاب، 1385 ش.
- ——— الطبیعیات من کتاب الشفاء، ج 1، قم، مکتبة آیة الله المرعشی، 1404 ق.
- ——— التعالیقات، تحقیق، عبدالرحمن بدّوی، بیروت، مکتبة الاعلام الاسلامی، 1404 ق.
- ——— النجاة من الغرق فی بحر الضلالات، مقدمه و تصحیح محمد تقی دانش پژوه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1379 ش.
- ——— رسائل ابن سینا، قم، انتشارات بیدار، 1400 ق.
- ——— المبدأ و المعاد، تهران، مؤسسه مطالعات، 1363 ش.
- ——— تسع رسائل فی الحکمة و الطبیعیات، قاهره، دارالعرب، 1326 هـ ق.
- ——— الهیات دانشنامه عالی، مقدمه و حواشی و تصحیح دکتر محمد معین، همدان،

- دانشگاه بوعلی سینا، 1383 هش.
- امینی، حسن، امریین امرین در اندیشه ابن عربی، آیین حکمت، قم، دانشگاه باقرالعلوم، ش ۴، ۱۳۸۹ ش.
- جهانگیری، محسن، محی الدین چهره برجسته عرفان اسلامی، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۵ ش.
- جامی، عبدالرحمن، نقد النصوص (فی شرح نقش الفصوص)، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۰ ش.
- جندی، مؤید الدین، شرح فصوص الحکم، تصحیح سید جلال الدین الآشتیانی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۱ ش.
- جوادی، آملی، عبدالله، علی بن موسی الرضا و الفلسفه الالهیه، قم، دارالاسراء، ۱۴۲۲ ق.
- جعفری، محمد عیسی، بررسی دیدگاه ابن عربی در مسئله جبر و اختیار، هفت آسمان، فصل نامه تخصصی ادیان و مذاهب، ش ۴۱، ۱۳۸۸ ش.
- حسینی تهرانی، محمد حسین، توحید علمی و عینی در مکاتب حکمی و عرفانی، مشهد مقدس، انتشارات علامه طباطبایی، ۱۴۱۷ ش.
- حسن زاده آملی، حسن، خیرالاتر در رد جبر و قدر، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۹ ش.
- صدرالدین الشیرازی، محمد بن ابراهیم، اسنفار، بیروت، دارالحیاء التراث العربي، ۱۴۱۰ ق.
- خلق الاعمال جبر و اختیار، ترجمه دکتر طوبی کرمانی، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، ۱۳۸۳ ش.
- مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألهین، تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی، تهران، انتشارات حکمت، ۱۳۷۵ ش.
- رساله فی الحدوث، تصحیح و تحقیق دکتر سید حسین موسویان، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، ۱۳۷۸ ش.

- ————— شرح الهدایة الاثیریة، تصحیح محمد مصطفی فولادکار، بیروت، 1422 ش.
- شیخ صدوق، *التوحید*، قم، جامعه مدرسین، 1398 ش.
- الطوسي، نصیرالدین، *تلخیص المحصل*، بیروت، 1405 ق.
- ————— *الاشارات و التنبيهات*، (فی شرح الاشارات) قم، نشر البلاغه، 1375 ش.
- عابدی شاهروذی، علی، نظریة عدل جمعی الهی، کیهان اندیشه، ش 52 1372 ش.
- فرغانی، سعیدالدین، *منتھی المدارک*، تحقیق و تصحیح وسام الخطاوی، قم، کتابسرای اشراق، 1385 ش.
- ————— *منتھی المدارک*، تحقیق محمد شکری اوفری، بی‌جا، بی‌نا، 1249 ق.
- فناری، محمدبن حمزه، *مصابح الانس* (شرح مفتاح الغیب)، تصحیح محمد خواجوی، تهران، انتشارات مولی، 1374 ش.
- فارابی، ابونصر، *فصوص الحكم*، تحقیق الشیخ محمد حسن آل یاسین، قم، انتشارات بیدار، 1405 ق.
- فخررازی، محمد بن عمر، *المباحث المشرقیة*، تهران، مکتبة الاسدی، 1411 هـ ق.
- غزالی، ابوحامد، *احیاء علوم الدین*، دارالکتاب العربي، بیروت، بی‌نا.
- قونوی، صدرالدین محمد بن اسحق، *النفحات الالهیة*، تصحیح محمد خواجوی، تهران، انتشارات مولی، 1375 ش.
- ————— ترجمه فکوک، ترجمة محمد خواجوی، تهران، انتشارات مولی، 1371 ش.
- ————— *الرسالة الهدایة* (المراسلات بین صدرالدین قونوی و نصیرالدین طوسي)، کودرون شوبرت، بیروت، وزارة الابحاث العلمیة، 1416 ق.
- قیصری، داود، *شرح فصوص الحكم*، به کوشش سید جلال الدین آشتیانی، بی‌جا، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1375 ش.
- کلاباذی، ابوبکر، محمد، *التعریف*، تحقیق الدكتور عبدالحلیم محمود - طه عبدالباقي سرور، القاهره، 1380 ق.

- میرداماد، محمد، *القبسات*، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1374 ش.
- مصباح یزدی، محمد تقی، *معارف قرآن*، قم، مؤسسه در راه حق، 1367 ش.
- _____، *آموزش فلسفه*، تهران، سازمان تبلیغات، 1365 ش.
- مطهری، مرتضی، *مجموعه آثار*، تهران، انتشارات صدرا، 1380 ش.
- الهمدانی، الحاج الآغارضا، *مصابح الفقاہة* (کتاب الطهارة)، طهران، 1353 ق.
- مستملی بخاری، ابوابراهیم اسماعیل بن محمد، *شرح التعرف*، تصحیح محمدروشن، بی‌جا، اساطیر، 1363 ش.
- میرک بخاری، نجم الدین علی‌الکاتبی، *حکمة العین*، تصحیح جعفر زاهد، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی، 1353 ش.