

نوع مقاله: پژوهشی

معناشناسی «تابعیت علم از معلوم» و بررسی کارآمدی آن در شبۀ «علم پیشین الهی و اختیار انسان»

عبدالرحیم سلیمانی بیبهانی / استادیار گروه تربیت سازمان‌های دانش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

soleimani@isca.ac.ir

 orcid.org/0000-0001-7798-2549

دريافت: ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ - پذيرش: ۱۴۰۱/۰۷/۲۰

 <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

چکیده

طرفداران نظریه اختیار انسان به شبۀ معروف «ناسازگاری علم ازلی الهی با اختیار» پاسخ‌های نقضی و حلی داده‌اند. یکی از پاسخ‌های حلی، پاسخ مبتنی بر قاعدة «تابعیت علم از معلوم» است. مفاد قاعدة مذکور این است که علم تابع معلوم است و نمی‌تواند تأثیری در وجوب یا امتناع فعل داشته باشد. سریان این قاعدة به علم خداوند، مورد انکار عده‌ای قرار گرفته است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی - تحلیلی سامان یافته، بعد از گزارش و تبیین پاسخ یادشده، دیدگاه‌های مختلف در تمامیت یا عدم تمامیت این راه حل را بررسی کرده و نشان داده است که منشأ مخالفت با راه حل مذکور، انکار ورود قاعدة تابعیت علم از معلوم در «علم فعلی» است، که علم پیشین الهی هم از همین سنتخ است؛ اما از دو راه می‌توان از این پاسخ دفاع کرد: متعلق علم پیشین را معلوم خارجی ندانیم یا اینکه عمومیت قاعدة تابعیت و عدم تأثیرگذاری علم بر معلوم را مسلم بدانیم و به علم پیشین الهی هم تسری دهیم.

کلیدواژه‌ها: تابعیت علم از معلوم، علم فعلی، علم انفعالی، علم پیشین الهی، علم ازلی.

بحث جبر و اختیار از کهن‌ترین مباحث در حوزه عقاید اسلامی است و اندیشمندان در علوم مختلف اسلامی، همچون کلام، تفسیر، فلسفه و عرفان، به اظهارنظر در این باره پرداخته‌اند و حاصل تأملات و نکته‌سنجدی‌های این عالمان، میراث عظیم و گران‌سنجی است که برای پژوهشگران معاصر بهارت رسیده است. البته کهنگی مسئله سبب نشده است که از رونق کنکاش‌ها و تلاش‌ها پیرامون آن کاسته شود و انصاف این است که پیچیدگی مسئله در برخی ابعاد و زوایا، این باور را در ذهن آدمی تقویت می‌کند که گویا هنوز راه یا راههای نرفته‌ای باقی است که اقتضا دارد بساط بحث درباره آن هنوز گشوده باشد.

یکی از شباهاتی که از گذشته دور مستمسک جبرگرایان قرار داشته، شباهه مبتنی بر علم پیشین الهی به حوادث آینده است و یکی از پاسخ‌های ارائه‌شده به شباهه مذکور، پاسخ مبتنی بر مسئله تابعیت علم از معلوم است که تمامیت یا عدم تمامیت آن مورد اختلاف است. به باور قائلان به عدم تمامیت، علم الهی از سخن علم انفعالی و متاخر از معلوم نیست؛ بلکه از سخن علم فعلی است که در سلسله علل و اسباب تحقق معلوم قرار دارد؛ لذا نمی‌تواند تابع چیزی (علوم) باشد که معلول آن و متاخر از آن است.

برای داوری در این مسئله، لازم است ابتدا شباهه ناسازگاری علم پیشین (ازلی) الهی و همچنین راحل مبتنی بر تابعیت علم از معلوم تبیین شود.

۱. شباهه ناسازگاری علم ازلی الهی با اختیار انسان

جبرگرایان می‌گویند: خداوند از ازل به همهٔ حوادث علم دارد و همهٔ امور – با نظر به علم الهی – از دو حال خارج نیست: یا واجب‌الوقوع است یا ممتنع‌الوقوع؛ زیرا آنچه خداوند علم به وقوعش دارد، به‌دلیل خطان‌پذیری علم الهی واجب‌الوقوع است؛ و آنچه علم به عدم آن دارد، ممتنع‌الوقوع است. از طرفی، دایرة قدرت و اختیار، محدود به امور ممکن‌الوقوع است؛ زیرا در افعال واجب‌الوقوع، قدرت بر ترک فعل متفقی است؛ چنان‌که در امور ممتنع‌الوقوع، قدرت بر انجام فعل متفقی است. بنابراین مجالی برای قدرت و اختیار انسان باقی نیست (در.ک: جرجانی، ۱۳۲۵ق، ج ۸ ص ۱۵۵؛ فخررازی، ج ۱۴۰۷ق، ج ۹ ص ۴۷-۶۴؛ تفتازانی، ۱۴۰۹ق، ج ۴، ص ۲۳۲؛ حلی، ۱۴۲۵ق، ص ۳۰۸).

این شباهه دارای دو تقریر است. بنا بر تقریر مشهور و رایج از این شباهه، علم ازلی سبب برای معلوم فرض می‌شود؛ اما بنا بر تقریر غیرمشهور، علم ازلی الهی کاشف از وجوب فعل و سلب اختیار انسان است؛ یعنی سببیت علم ازلی مربوط به مقام کشف و بیان و اثبات است؛ اما سبب در خارج و واقع و مقام ثبوت، می‌تواند چیزی غیر از علم (مثلًا قدرت و اراده و اختیار) باشد (در.ک: نراقی، ۱۴۲۳ق، ج ۲، ص ۳۴۶؛ اردبیلی، ۱۴۱۹ق، ص ۶۵).

پاسخ‌های مختلفی، اعم از نقضی و حلی به این شباهه داده شده است. یکی از این پاسخ‌ها مبتنی بر قاعده تابعیت علم از معلوم است. قبل از گزارش و تحلیل این پاسخ، لازم است معانی یا کاربردهای اصطلاحی «تابعیت علم از معلوم» روش‌شود؛ چراکه توجه به اختلاف معانی و کاربردهای تابعیت، در ارزیابی پاسخ شباهه نقش مهمی دارد.

۲. معناشناسی تابعیت علم از معلوم

در اصطلاح ترکیبی «تابعیت علم از معلوم» آنچه سبب تعدد و اختلاف معنای این واژه مرکب شده، اختلاف کاربردهای واژه «تابعیت» است. در اینجا برای رعایت اختصار، به نقل کلام علامه حلی در تفاوت کاربردهای این واژه بسته می‌کنیم.

خواجه نصیرالدین طوسی در مقصود دوم تجربید الاعتقاد (مباحث جواهر و اعراض)، ذیل بحث درباره علم و بیان ماهیت آن، علم را تابع معلوم می‌داند و منظور خود از تابعیت را چنین بیان می‌کند: «و هو تابع، بمعنى أصللة موازنه في التطابق» (طوسی، ۱۴۰۷ق، ص ۱۷۱). علامه حلی در توضیح و شرح عبارت خواجه، برای واژه «تابعیت» سه کاربرد ذکر می‌کند (حلی، ۱۴۲۵ق، ص ۲۳۰-۲۳۱):

الف) متاخر بودن از متبع: برای این معنا می‌توان علت و معلول را شاهد آورد که معلول، تأخیر (رتبی) از علت خود دارد؛

ب) مسببیت از متبع: نسبت میان مقدمات یک استدلال و نتیجه آن، مصدقی از این نوع تابعیت است؛ چراکه نتیجه، مسبب از مقدمات و تابع آن است. این نوع تابعیت، در نسبت میان هر معلولی و علت آن هم جاری است؛
ج) اصالت متبع در مقام حکایتگری، و سنجش صدق و حقیقت: شأن علم حکایتگری از معلوم است و نسبت علم و معلوم، نسبت حاکی و محکی است. آنچه را علم می‌دانیم، در صورتی حقیقتاً علم است - و جهل مرکب نیست - که واقع‌نما باشد. حال در مقام حکایتگری، کدامیک از علم و معلوم اصل است و دیگری فرع و تابع آن؟ در اینجا گفته می‌شود: «علم» اصل و متبع است و «علم» فرع و تابع؛ به طوری که برای حکم به صدق و حقیقت، نباید توقع داشت که معلوم، خود را با علم مطابقت دهد؛ بلکه این علم است که باید خود را با معلوم مطابقت دهد.
بعد از بیان معانی متفاوت تابعیت علم از معلوم، حال باید دید که در پاسخ مبتنی بر این قاعدة، کدام معنا از تابعیت موردنظر است و کارآمدی آن چه مقدار است؟

۳. پاسخ شبیهه براساس قاعدة «تابعیت علم از معلوم»

خواجه نصیرالدین طوسی (م ۷۲۲ق) از پیش‌آهنگان تمسک به قاعدة «تابعیت علم از معلوم» در پاسخ به شبیهه ناسازگاری علم پیشین الهی با اختیار انسان بهشمار می‌رود؛ هرچند قبل از او، ابن‌نوبخت (متوفی نیمة اول قرن چهارم) در بحث «استحاله تکلیف ما لا یطاق» به این قاعدة تمسک کرده است (ر.ک: ابن‌نوبخت، ۱۴۱۳ق، ص ۵۵).

خواجه در چند موضع از آثار خود، معرض این پاسخ شده است:

۱. در کتاب تجربید الاعتقاد - که مشهورترین اثر کلامی اش است - با عبارت موجز «و العلم تابع» (طوسی، ۱۴۰۷ق، ص ۱۹۹؛ حلی، ۱۴۲۵ق، ص ۳۰۷) به این پاسخ نظر دارد. این عبارت به‌شکل یک «قیاس ضمیر» است که تنها به ذکر یکی از دو مقدمه قیاس (صغرای قیاس) بسته شده و مقدمه دیگر منظوی است.

۲. عبارت خواجه در کتاب *تلخیص المحصل*، روشن تر است؛ به گونه‌ای که می‌توان مقدمه دوم قیاس را نیز از آن استنباط کرد. وی در پاسخ به سخن فخررازی که برای دفاع از جبر، به علم ازلی الهی تمسک کرده بود، چنین می‌گوید: «علم، تابع معلوم است؛ بنابراین نمی‌تواند در وجوب یا امتناع معلوم تأثیرگذار باشد» (طوسی، ص ۱۴۰۵، ق، ۳۲۸). از این عبارت که «علم الهی تأثیری در وجوب یا امتناع معلوم خود (از جمله فعل اختیاری انسان) ندارد»، معلوم می‌شود که قاعدة تابعیت در صدد نفی اثرگذاری علم در معلوم است و معنایی که از «تابع» اراده شده، اثربنییری – در مقابل اثرگذاری – است؛ یعنی از میان علم و معلوم، این معلوم است که بر چگونه بودن علم تأثیر دارد و علم تأثیری بر چگونه بودن یا نبودن معلوم ندارد.

۳. خواجه در رساله‌ای که به بحث جبر و تفویض در افعال انسان‌ها اختصاص دارد، هرچند به قاعدة تابعیت علم از معلوم برای برونو رفت از شباهه جبر تصریح نمی‌کند، اما نقش علیت را برای علم در افعال اختیاری مردود می‌داند و می‌گوید: «چه بسا علم به چیزی سبب برای آن چیز نیست؛ چنان که [از باب مثال] علم کسی که بداند فردا خورشید طلوع می‌کند، سبب طلوع خورشید نیست. پس وقتی که علم اثری در فعل نداشته باشد، تحقق آن فعل، از روی جبر یا ایجاب نیست» (رساله افعال العباد بین الجبر و التفویض، در: طوسی، ۱۴۰۵، ق، ۳۷۸).

۴. خواجه در *فصل نصیریه* چنین می‌گوید: «علم در صورتی حقیقتاً علم است – و جهل مرکب نیست – که مطابق با معلوم باشند؛ پس با ایستی تابع معلوم باشد. حال اگر بخواهد مؤثر در معلوم باشد، لازماً باش این است که معلوم تابع علم باشد، که مستلزم دور خواهد بود؛ و [چون دور باطل است و] علم در معلوم تأثیرگذار نیست، پس ایجاد فعل [و مجبور بودن عبد در افعالش] لازم نمی‌آید» (فاضل مقداد، ۱۴۲۰، ق، ص ۱۳۳).

براین اساس، صورت کامل استدلال چنین است:
صغر: علم، تابع معلوم است؛

کبر: تابع نمی‌تواند در متبع (معلوم) تأثیر بگذارد و سبب وجوب یا امتناع آن شود؛
نتیجه: علم نمی‌تواند در وجوب یا امتناع معلوم (فعال انسان‌ها) تأثیرگذار باشد (فاضل مقداد، ۱۴۲۰، ق، ص ۱۳۴).

۵. تفسیر علامه حلی و فاضل مقداد از تابعیت در شرح عبارت خواجه نصیرالدین

۱-۴. تفسیر علامه حلی

خواجه در *تجزیه الاعتقاد* تنها در دو موضع، از «تابعیت علم از معلوم» سخن گفته است:

۱. در مقصود دوم (مباحث جواهر و اعراض) ذیل بحث از علم و بیان ماهیت آن؛ که منظور خود از تابعیت علم از معلوم را چنین بیان می‌کند: «و هو تابع، بمعنى أصللة موازنة في التطابق» (طوسی، ۱۴۰۷، ق، ص ۱۷۱).
۲. در مقصود چهارم ذیل بحث جبر و اختیار؛ که هیچ توضیحی در تبیین مراد از تابعیت ارائه نمی‌کند و به عبارت بسیار مختصر «و العلم تابع» بسنده می‌کند (همان، ص ۱۹۹).

علامه حلى با این پیش‌فرض که مراد از «تابع» در هر دو موضع کتاب تحریرید *الاعتقاد* به یک معناست، برای شرح و تفسیر عبارت خواجه در موضع دوم (بحث جبر و اختیار)، از تفسیر خواجه درباره تابعیت در موضع اول (مباحث جواهر و اعراض) بهره می‌برد.

وی در مباحث جواهر و اعراض، ابتدا سه کاربرد واژه «تابعیت» (متاخر بودن از متبوع، مسبّبیت از متبوع، و اصالت متبوع (معلوم) در مقام حکایت و سنجش صدق و حقیقت) را ذکر می‌کند؛ سپس تابعیت علم از معلوم – بهنحو مطلق – را به معنای اول و دوم صحیح نمی‌داند و فقط در همان معنای سوم که خواجه هم تصریح کرده است، صحیح می‌داند.

علامه حلى وجه عدم صحت را عدم شمول آن دو معنا در همه مصادیق علم بیان می‌کند و «علم فعلی» را شاهد می‌آورد که رابطه علم و معلوم برخلاف علم انفعالی و عکس آن است؛ زیرا در «علم فعلی»، معلوم متاخر از علم و همچنین مستفاد از آن است؛ به خلاف علم انفعالی، که علم متاخر از معلوم و همچنین مستفاد از آن است (حلى، ۱۴۲۵ق، ص ۲۳۰-۲۳۱).

ظاهر و بلکه صریح عبارت علامه این است که تابعیت به معنای سوم (اصالت معلوم، و تابعیت علم از معلوم در مقام حکایت و سنجش صدق و حقیقت) در همه مصادیق علم، اعم از فعلی و انفعالی، سریان دارد؛ به خلاف دو معنای دیگر که اختصاص به علم انفعالی دارند.

این بدان معناست که این سه معنای تابعیت، در همه انواع علم ملازم همدیگر نیستند و پذیرش معنای سوم تابعیت در «علم فعلی» مستلزم پذیرش معنای اول (تأخر علم از معلوم) و دوم (مبّبیت از معلوم) نیست. این در حالی است که ظاهر عبارت علامه حلى در موضع دوم (بحث ناسازگاری علم پیشین الهى با اختیار انسان)، به گونه‌ای است که گویا معنای دوم و سوم متلازماند و با پذیرش معنای سوم بهناچار باید به معنای دوم تابعیت هم ملتزم شویم. عبارت وی چنین است: «و الجواب: أنَّ الْعِلْمَ تَابِعٌ لَا يُؤْثِرُ فِي إِمْكَانِ الْفَعْلِ، وَ قَدْ مَرَّ تَقْرِيرُ ذَلِكَ» (حلى، ۱۴۲۵ق، ص ۳۰۸). در این عبارت، با ارجاع به توضیحات خود در مباحث جواهر و اعراض، از اثبات تابعیت علم به معنای سوم، تابعیت علم از معلوم به معنای دوم (مبّبیت از معلوم و متاخر بودن از آن) را نتیجه می‌گیرد و می‌گوید: چون علم همواره تابع معلوم خود است، ممکن نیست در آن تأثیر بگذارد.

۲- تفسیر فاضل مقداد

فاضل مقداد نیز تفسیری مشابه تفسیر علامه حلى ارائه داده است. عبارت خواجه در *فصل نصیریه* چنین است: «العلم لا يكون علماً إلّا إذا طابق المعلوم، فيكون تابعاً للمعلوم، فلو كان مؤثراً في المعلوم كان المعلوم تابعاً له، فيدور. وإذا لم يكن مؤثراً لم يلزم الإيجاب» (فاضل مقداد، ۱۴۲۰ق، ص ۱۳۳).

فاضل مقداد در شرح عبارت خواجه، ابتدا آن را در شکل قیاس منطقی آرایش می‌دهد:

صغر: هر علمی تابع معلوم است؛
 بزر: هیچ تابعی در متبع خود مؤثر نیست؛
 نتیجه: هیچ علمی در معلوم خود مؤثر نیست.
 وی سپس برای هریک از دو مقدمه، دلیل می‌آورد:
 دلیل بر صغر: خاصیت و هویت علم حکایتگری است و مثل و مطابق معلوم خود است؛ بر همین اساس، تابعیت آن از معلوم، امر واضحی است.

دلیل بر بزر: تابع، متأخر از متبع است؛ حال اگر بخواهد مؤثر در متبع باشد، باید مقدم بر آن باشد؛ و جمع بین تقدم و تاخر محل است (فاضل مقداد، ۱۴۲۰ق، ص ۱۳۴).

۴-۴. ارزیابی

با اندک تأملی در تبیین‌های علامه حلی و فاضل مقداد، نقص آنها آشکار می‌شود. در هر دو تفسیر به‌نظر می‌رسد که مغالطة اشتراک لفظ صورت گرفته و معنای اراده شده از تابع در صاغرا، مغایر با معنای موردنظر از تابع در کبراست. صاغرا به صورت موجبه کلیه، در صورتی صادق است که از تابعیت، معنای سوم آن (تابعیت علم در مقام حکایت و سنجش صدق و حقیقت) اراده شود؛ اما کبرا به صورت سالبه کلیه، در صورتی صادق است که از تابعیت، معنای دوم آن (مبوبیت از معلوم) قصد شود؛ بنابراین حدسوط حقیقتاً تکرار نشده است.

حال آیا این خطای خواجه برمی‌گردد یا ناشی از تفسیر ناصحیح عبارت خواجه است؟ عبارت خواجه در تجربید **الاعتقاد** قابلیت تفسیر براساس معنای مشترک از تابعیت در هر دو مقدمه «قياس ضمیر» را دارد و می‌توان خطای را به پیش‌فرض علامه حلی مستند کرد؛ اما عبارت خواجه در فصول نصیریه به‌گونه‌ای است که مغالطة اشتراک لفظ را نمی‌توان تنها متوجه شارح دانست.

در هر صورت، دلیل تابعیت تنها در صورتی از مغالطة در امان است و قابلیت بررسی را دارد که در مقدمه اول استدلال نیز مراد از تابعیت علم، مسبوبیت آن از معلوم باشد تا با معنای موردنظر از «تابعیت» در مقدمه دوم مطابق باشد؛ چراکه عبارت خواجه در **تلخیص المحصل** و همچنین عبارت فاضل مقداد و علامه حلی در شرح کلام خواجه بهروشی دلالت دارد بر اینکه مراد از تابعیت در مقدمه دوم استدلال، مسبوبیت است.

در ادامه، بر همین فرض به اعتبارسنجی دلیل تابعیت در دفع شبهه «جیر ناشی از علم پیشین الهی» از منظر اندیشمندان می‌پردازیم و اینکه آیا راحل مبتنی بر قاعدة تابعیت علم از معلوم، از نظر آنها راحل قابل قبول است یا نه؟

۵. بررسی کارآمدی پاسخ مبتنی بر قاعدة تابعیت

آنچه به‌اجمال می‌توان گفت، این است که منشأ اختلاف دیدگاه‌ها در تمامیت یا عدم تمامیت راحل مبتنی بر قاعدة تابعیت، مسئله کلیت و عمومیت مقدمه اول قیاس، یعنی همان قاعدة تابعیت علم از معلوم است. اگر اولاً مراد از

«علوم» در قاعدة تابعیت را همان امر محقق در خارج بدانیم، ثانیاً علم خدا را فعلی بدانیم و ثالثاً در علم فعلی، علم را تابع معلوم ندانیم، بلکه معلوم را تابع علم بدانیم، یعنی علم را مؤثر در معلوم (بهنحو سببیت یا شرطیت) بدانیم، در این صورت، پاسخ مبتنی بر قاعدة تابعیت نمی‌تواند رافع شبههٔ جبر باشد؛ زیرا مجموع این پیش‌فرض‌های سه‌گانه، در تعارض آشکار با مفاد قاعدة تابعیت علم از معلوم است، که بر «عدم مؤثریت علم در معلوم» مبتنی است.

موضع اندیشمندان در مواجهه با این راه حل، در دو دیدگاه کلان موافقان و مخالفان راه حل، قابل طبقه‌بندی است:

۱-۵. مواقفان

برخی اندیشمندان این استدلال را تلقی به قبول کرده و در مقام پاسخ به شبهه، به همین راه حل تمسک کرده‌اند؛ اما به اشکالاتی که دیگران بر آن وارد کرده‌اند، نفیاً یا اثباتاً توجهی نشان نداده‌اند. از میان این عده می‌توان به مواردی از باب نمونه اشاره کرد: ابن‌نوبخت (۱۴۱۳ق، ص ۵۵)؛ ابن‌میثم بحرانی (۱۴۰۶ق، ص ۸۹)؛ جرجانی (۱۳۲۵ق، ج ۸ ص ۱۵۵-۱۵۶)؛ عرشاهی (۱۳۶۵ق، ص ۱۵۸) و ابوالحسن شعرانی (بی‌تا، ص ۴۲۸).

اما در کلمات کسانی دیگر، وجه پذیرش راه حل مبتنی بر قاعدة تابعیت بیان شده و قابل ارزیابی و راستی‌آزمایی دانسته شده است. این عده به لحاظ مبنایی در چند دسته جای می‌گیرند:

۱-۱-۵. عرفان

دفاع عرفان از قاعدة تابعیت علم از معلوم در حل شبههٔ جبر، مبتنی بر انکار پیش‌فرض اول شبههٔ کنندگان است. عرفان «علوم» در قاعدة تابعیت را امر محقق در خارج نمی‌داند؛ بلکه همان وجودات اشیا در مرتبهٔ ذات‌اللهی می‌داند که علم خدا به آنها از سنج علم فعلی است؛ ولی در عین حال تابع معلوم است (صدرالمتألهین، ۱۳۶۰ق، ص ۴۲؛ فیض کاشانی، ۱۴۲۸ق، ج ۱، ص ۳۵۶-۳۵۷).

توضیح اینکه: مطابق دیدگاه عرفان، آن معلومی که علم خداوند تابع آن است، اعیان ثابتة موجودات است. به اعتقاد آنها، علم حق تعالی تابع معلوم، و حکم او تابع محاکوم علیه است. علم او به موجودات، آن‌گونه که هستند تعلق می‌گیرد و علم او هرگز معلوم را تعییر نمی‌دهد و تأثیری در معلوم ندارد. براساس آموزه «سر القدر»، انسان براساس اقتضایات عین ثابتش خلق شده است و هر آنچه در وجود انسان ظاهر می‌شود، در جدول عین ثابت او از ازل ترسیم شده است و چیزی بیرون از استعداد و طلب ذاتی او ظهور نمی‌یابد. همه افعال و اوصاف انسان از ذات خود او برخاسته است و هر آنچه بر او می‌گذرد، براساس لسان استعداد و درخواست اوست و خود او آنها را خواسته است و حق تعالی نیز چیزی بیش از استعداد و طلب انسان به او عطا نمی‌کند؛ و در حقیقت، حق تعالی به صورت استعداد عبد بر او تجلی می‌کند و به دنبال این تجلی، عطا‌ای اسمایی و ذاتی حق هم براساس استعداد و عین ثابت عبد خواهد بود (ر.ک: قیصری، ۱۳۷۵ق، ص ۵۸۸؛ بیزان پناه، ۱۳۸۹ق، ص ۴۸۵-۴۹۱).

ابن عربی مسئله تابعیت علم از معلوم را چنین تبیین می‌کند: «حکم خداوند در اشیا بر حسب علم او بدان‌ها و در آنهاست؛ و علم خداوند در اشیاء مطابق است با آنچه که معلومات – آن‌گونه که فی نفسه هستند – به حق تعالی می‌دهند» (ابن‌عربی، ۱۳۷۰، ص ۱۳۱). نیز ر.ک: همو، بی‌تا، ج ۴، ص ۲۲۲-۲۲۳). بنابراین، حکم خدا بر موجودات براساس علم او خواهد بود و هر حکمی بر موجودات می‌کند، تابع استعداد و اقتضای اعیان ثابتة اشیاست. به عبارت دیگر، اعیان ثابتة که محاکوم علیه حق هستند، با استعداد و اقتضای خود، فیض حق را جهت‌دهی می‌کنند و فیض حق براساس طلب و درخواست خود این اعیان به آنها می‌رسد؛ به این معنا، محاکوم علیه، حاکمیت بر حاکم دارد (ر.ک: ابن‌عربی، ۱۴۱۴، ص ۱۶۰-۱۶۲؛ جامی، ۱۳۸۱، ص ۲۱۲؛ صدرالمتألهین، ۱۳۶۳، ص ۲۰۴-۲۱۰).

از زیبایی: این راه حل – بعد از پذیرش مبانی آن – البته اشکال مربوط به تابعیت علم از معلوم را برطرف می‌سازد؛ اما آیا شبّهه جبر را ریشه کن می‌کند؟ برخی این نظریه عرفانی را – که همه آنچه در تعبیّنات خلقی روی می‌دهد، در اعیان ثابتة آنها مندرج و مندمج است و خداوند متعال پیش از تحقیق آنها در خارج، بدان‌ها آگاه است – مستلزم جبر می‌دانند (عفیفی، در: ابن‌عربی، ۱۳۷۰، ص ۳۹-۴۲؛ جهانگیری، ۱۳۶۷، ص ۵۰۸-۵۰۳)؛ و در حقیقت، پاسخ مذکور، شبّهه «عدم تابعیت علم از معلوم در علم فعلی» را دفع می‌کند؛ اما اصل شبّهه جبر ناشی از علم ازلی را به صورت قطعی حل نکرده، بلکه تنها یک مرحله عقب‌تر برده است.

البته تلاش‌های متعددی برای دفع این اشکال صورت گرفته است (از باب نمونه ر.ک: فیض کاشانی، ۱۳۸۷، ص ۱۲-۱۵؛ همو، ۱۴۲۵، ص ۲۲۸-۲۲۹؛ حسن‌زاده آملی، ۱۳۷۹، ص ۸۰-۸۶)، در میان این تلاش‌ها، سخن برخی معاصران روشن‌تر است: «اگر زبان استعداد یک فرد، طلب ضلالت یا هدایت باشد، این به‌سبب ذاتیات خود اوست و ذاتی شیء علت نمی‌خواهد. این مطلب با اراده انسان نیز منافاتی ندارد؛ چون این اقتضائات و استعدادها همه شرایط و لوازم برای هر رویدادی را در طول زندگی فرد دربرمی‌گیرند؛ از جمله اینکه فرد در موقعیت‌های خاصی با اراده آزاد خود، چیزی یا راهی را بر می‌گزیند. این فعل ارادی، جزء تفاصیلی است که در عین ثابت فرد نقش بسته است» (بی‌دان پناه، ۱۳۸۹، ص ۳-۵۰).

توضیح بیشتر اینکه:

در عین ثابت انسان، همه شرایط، علت ناقصه و تامه، از جمله اراده نیز مأْخوذ است. هر آنچه در این عالم به وجود می‌آید، حقیقت آن در عالم‌های فراتر وجود دارد. از جمله پدیده‌های این عالم، انسان است. انسان در این عالم دارای ویژگی‌هایی است که از جمله آنها اراده است؛ پس حقیقت انسان با تمام ویژگی‌های آن، از جمله اراده، در موطن بالاتر باید نفس الامر داشته باشد و انسان در نشسته عالم طبیعت، رقیقه آن حقیقت است. اگر حقیقت انسان فاقد اراده باشد، حقیقت انسان نخواهد بود. از جمله مراتب نظام هستی و خزینه‌های آن، اعیان ثابته است. در نتیجه با توجه به مطالب فوق، اراده به صورت ویژگی خاص، باید در عین ثابت وی مأْخوذ باشد. به عبارت دیگر، در عین ثابت انسان، همه شرایط، علت‌های ناقصه از جمله اراده، و علت تامه، مأْخوذ است. عین ثابت انسان با این وصف، وجود

ارادی و کارهای ارادی را طلب می کند و خدا نیز به اقتضای جود اطلاقی اش به هر موجود، آنچه را که بخواهد، عطا می کند (امینی، ۱۳۸۹).

این پاسخ، شباهت زیادی به راه حل مخالفان قاعدة تابعیت دارد که در ادامه خواهد آمد.

۵-۱-۲. متكلمان معتزلی

معترله در بحث علم حق تعالی و در تبیین چگونگی علم حق به موجوای پیش از ایجاد، آموزه ثابتات ازلی را مطرح کردند و به ذواتی قائل شدند که نه موجود بودند و نه معصوم؛ بلکه واسطه‌ای میان وجود و عدم بودند که به آن، شیء ثابت می گفتند (طوسی، ۱۴۰۵ق، ص ۷۶). آنها مفهوم ثبوت را اعم از وجود، و معصوم را اعم از منفی گرفتند و بر آن شدند که ثبوت شامل وجود واجب و وجود ممکن و ممکن معصوم است و معصوم ممکن در همان حال عدم، شیئت و ثبوت دارد. در مقابل، معنای عدم را نیز شامل معصوم ممتنع و معصوم ممکن گرفتند (ر.ک: فخر رازی، ۱۴۱۱ق، ج ۱، ص ۴۵؛ سبزواری، ۱۳۷۹-۱۳۶۹، ج ۲، ص ۱۸۴؛ طباطبائی، ۱۴۱۵ق، ص ۱۶).

به باور معتزله، معصومات ممکن (و نه معصومات ممتنع)، پیش از وجود یافتن، دارای ذوات و اعیان و حقایقی هستند که در موطنی خارجی (و نه ذهن و عقل)، ثبوت و تقرر دارند و با این وصف، از معصومات ممتنع که هیچ نوع ثبوتی ندارند، متمایزند. این ذوات، ازلی و ابدی و غیر مجموع اند و تأثیر حق تعالی در آنها جعل این ذوات نیست؛ بلکه وجود بخشیدن به آنهاست (شهرستانی، ۱۴۲۵ق، ص ۶۹؛ جهانگیری، ۱۳۶۷، ص ۲۷۵-۲۷۷). ازانجاکه این ثابتات متعلق علم حق تعالی هستند و علم حق تعالی از ازل به آنها تعلق می گیرد، به آنها معصومات ازلی می گویند. انگیزه معتزله در ابداع این قول، تصحیح علم ازلی خداوند است. ازانجاکه خداوند علم ازلی دارد و علم بدون ثبوت معلوم، محال است، معتقد شدند که ماهیت‌ها از ازل معدوم و ثابت بوده‌اند و علم حق تعالی، به این ثابتات ازلی تعلق می گیرد (سبزواری، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۱۵۳).

به دلیل شباهت‌های موجود میان ثابتات معصوم (قول معتزله) و اعیان ثابت (قول عرف) بحث درباره تفاوت بین دو دیدگاه، مورد توجه صاحب‌نظران قرار گرفته است. هر دو نظریه در ثبوت معصومات ممکن و استثنای معصومات ممتنع مشترک‌اند و تنها تفاوت این دو در این است که معتزله ثبوت را خارجی می‌دانند؛ در حالی که عرف ثبوت اعیان ثابت را ثبوت علمی در علم حق می‌دانند (جهانگیری، ۱۳۶۷، ص ۲۷۵-۲۷۷).

ابن عربی ذیل حدیث «كنت كترةً مخفياً» می‌گوید: عبارت «كُنْتُ كَتْرَةً» در روایت نبوی، دلیلی است بر اعیان ثابت که معتزله قائل به آن هستند (ابن عربی، بی‌تا، ج ۲، ص ۲۳۲). وی پس از طرح مبحث اعیان ثابت و ثبوت آنها در حال عدم، آیه شریفه «إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ تَقُولَ لَهُ كُنْ» (نحل: ۴۰) را محکم‌ترین دلیل بر اعتقاد معتزله، یعنی ثبوت اعیان ممکنات در حال عدم و شیئت داشتن آنها، می‌داند (ابن عربی، بی‌تا، ج ۴، ص ۲۱۴). صدرالمتألهین نیز بر نزدیکی قول معتزله و صوفیه تأکید دارد. وی در بحث علم حق تعالی و بیان اقوال متفاوت در مورد علم حق تعالی به ممکنات، پس از ذکر قول معتزله می‌گوید: این حرف معتزله به قول صوفیه که به اعیان ثابت

معتقدند، نزدیک است (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱، ج ۶ ص ۱۸۱)؛ هرچند در ادامه توضیح می‌دهد که این شباهت تنها یک شباهت ظاهری است و در باطن، بین قول عرفا و معتزله تفاوت بین و آشکاری است (همان، ص ۱۸۳). البته تفاوت این دو نظریه در تعیین موطن اعیان ثابت و معدومات ثابت، سبب شده است که عدهای از حکما و عرفای بر بطایران قول معتزله و صحت قول عرفا تأکید کنند و قول معتزله مبنی بر ثبوت معدومات در خارج را مغایر ادله عقلی - بلکه بداهت عقلی - بدانند (ر.ک: جامی، ۱۳۸۱، ص ۱۱۷؛ فناری، ۱۳۸۴، ص ۱۸۶؛ قیصری، ۱۳۷۵، ص ۶۶؛ سبزواری، ۱۳۷۹-۱۳۶۹، ج ۲، ص ۱۸۴؛ طباطبائی، ۱۴۱۵، ص ۱۶).

ارزیابی: دیدگاه معتزله در دفاع از راه حل مبتنی بر قاعدة تابعیت، دارای اشکال مبنای است. بر ادعای معتزله مبنی بر ثبوت معدومات در خارج وجود واسطه میان موجود و معدوم، نه تنها دلیلی موجود نیست، بلکه دلیل، بر عدم آن قائم است؛ اما اگر کسی به مبنای معتزله قائل شد، اشکال عدم جریان قاعدة تابعیت علم از معلوم در علم فعلی خدا برطرف می‌شود.

۳-۱-۵. منکران سببیت و مؤثریت علم فعلی

عدهای دیگر از متکلمان، «علم فعلی» در کاربرد رایج را نه تنها سبب برای معلوم، بلکه حتی شرط برای تحقق معلوم نمی‌دانند و از این جهت، آن را همسان علم انفعالی می‌دانند. آنها تصور ساختمن در ذهن مهندس را اساساً «علم فعلی» اصطلاحی نمی‌دانند یا آن را معنای دیگری برای اصطلاح «علم فعلی» دانسته‌اند که با اصطلاح متعارف تفاوت دارد.

به باور میرشریف جرجانی، علم فعلی - از حیث انکشاف و حکایتگری آن از معلوم - در ایجاد معلوم دخالتی ندارد و فعلی بودن علم، تنها از آن جهت است که زمینه‌ساز اختیار و اراده فاعل در ایجاد فعل می‌شود و ازین‌رو علم فاعل مختار به افعال اختیاری خودش، علم فعلی است؛ اما علم او به افعال دیگران علم فعلی نیست؛ هرچند تقدم زمانی بر فعل داشته باشد (ر.ک: لاھیجی، بی‌تا، ج ۲، ص ۴۲۱).

لاھیجی نیز در این باره چنین می‌گوید:

... جوابش آن است که علم تابع معلوم است، نه معلوم تابع علم؛ چه علم صورتی است مطابق معلوم؛ پس معلوم به هر نحو که باشد، علم تابع و مطابق وی باشد. چون کافر مثلاً در لایزال اختیار می‌کرد، خدای تعالی در ازل چنین دانست؛ که اگر او در حد ذات خود به نحوی می‌بود که اختیار ایمان می‌کرد، هر آینه مؤمنش می‌دانست. پس علم حق تعالی موجب کفر در کافر و ایمان در مؤمن نبوده باشد؛ و همچنین دو همه‌اشیا (لاھیجی، ۱۳۷۲، ص ۷۲).

یکی دیگر از منکران سببیت و مؤثریت علم به معلوم، صاحب دلایل *الصدق* است. به باور وی، اساساً علم سبب و مؤثر حقیقی فاعلیت فاعل نیست؛ بلکه آنچه مؤثر حقیقی است، قدرت است، نه علم. علم را نهایتاً می‌توان شرط برای اعمال قدرت فاعل دانست و کسانی هم که علم فعلی را دخیل و مؤثر در وجود معلوم در خارج

می‌دانند، مرادشان دخالت از حیث شرطیت است، بهخلاف علم انفعالی که شرط تحقق معلوم نیست؛ بلکه فرع وجود معلوم است؛ اما حق این است که علم فعلی حتی شرط برای وجود معلوم هم نیست؛ زیرا علم - بهنحو مطلق - تابع معلوم است؛ چراکه عبارت است از انکشاف شیء و حضور آن نزد عالم؛ و لازمهٔ چنین معنایی این است که وجود معلوم تقدم رتبی بر علم داشته باشد؛ چراکه وجود معلوم، شرط یا بهمنزلهٔ شرط در تحقق علم است. حال اگر علم فعلی را شرط وجود معلوم بدانیم، مستلزم دور خواهد بود؛ پس علم فعلی همچون علم غیرفعلی، حتی شرط برای وجود معلوم نیست. بله؛ تصور شیء، شرط اقدام بر ایجاد فعل از جانب شخص عاقل ملتفت است؛ و تصور ساختمان در ذهن مهندس از همین قبیل است؛ و این غیر از علم فعلی مصطلح به علم حضوری است (مظفر، ۱۴۲۲ق، ج ۳، ص ۲۹۰-۲۹۱).

صاحب کتاب *نور الأفهام* هم معتقد است که علم بهنحو مطلق تابع معلوم است و تأخیر رتبی از معلوم دارد؛ زیرا علم، چیزی جز انکشاف شیء (برای عالم) نیست و انکشاف شیء، فرع وجود آن شیء است؛ خواه به وجود علمی یا وجود ذهنی یا وجود خارجی؛ بنابراین چون معلوم، سبب برای علم است، باید تقدم بر علم داشته باشد؛ اعم از تقدم علمی یا ذهنی یا خارجی؛ و چون ثبوت ذهن و ترکیب در مورد خداوند منتفی است، مخلوقات به وجود علمی‌شان تقدم رتبی بر علم از لی الهی خواهند داشت (حسینی لواسانی، ۱۴۲۵ق، ج ۱، ص ۲۳۳).

کسان دیگری از متکلمان نیز سببیت علم در تحقق فعل را انکار می‌کنند (ر.ک: حسینی تهرانی، ۱۳۶۵، ص ۵۵۲). از برخی عبارات/بن‌عربی هم استفاده شده است که اساساً علم بهطور مطلق تابع معلوم است؛ یعنی نه تنها علم انفعالی، بلکه علم فعلی نیز از این ویژگی برخوردار است؛ هرچند تابعیت علم از معلوم در این دو نوع علم، بر دوگونه خواهد بود (بیزان پناه، ۱۳۸۹، ص ۴۸۷-۴۸۸؛ بن‌عربی، بی‌تا، ج ۴، ص ۲۲۲-۲۲۳).

اما دریاره تمثیل علم فعلی به تصور ساختمان در ذهن مهندس، که آن را علت احداث ساختمان دانسته و با این تشبيه، حکم به تقدم رتبی و زمانی علم بر معلوم کرده‌اند، گفته شده است که تنها علت فعل اختیاری، همان اختیار برخاسته از اراده است و تصور متقدم بر آن، از زمرة شرایط تأثیر علت است؛ همچون شرطیت عدم رطوبت برای تأثیر آتش در سوزاندن (حسینی لواسانی، ۱۴۲۵ق، ج ۱، ص ۲۳۳-۲۳۵).

قوشچی نیز علم فعلی را از سنخ علوم تصوری دانسته، بحث تابعیت را فقط در علوم تصدیقی جاری می‌داند، که بحث مطابقت معنا می‌یابد و علم، حکایت از عالم واقع و نفس‌الامر می‌کند (قوشچی، ۱۴۰۰ق، ج ۳۳۶).

ارزیابی: توجیه مذکور پذیرفتی بهنظر می‌رسد؛ اما تنها شبّهه جبر ناشی از علم از لی با تقریر رایج و مشهور آن را برطرف می‌کند. چنان‌که در صدر مقاله - در بیان شبّهه جبر - گفته شد، بنا بر تقریر دوم، علم تأثیری در جبر ندارد؛ بلکه عامل یا عوامل دیگری (مثل اراده الهی) می‌تواند مؤثر باشد و علم از لی بهدلیل خطانپذیری، تنها از وجود چنین عامل یا عواملی خبر می‌دهد. بدین‌ترتیب، اشکال لزوم جبر (به تقریر دوم) به حال خود باقی خواهد بود؛ چنان‌که برخی متکلمان نیز بدان اقرار کرده‌اند (ر.ک: نراقی، ۱۴۲۳ق، ج ۲، ص ۳۴۷؛ اردبیلی، ۱۴۱۹ق، ص ۶۵).

۵-۲. مخالفان

برخی از متكلمان و فلاسفه قاعدة تابعیت را در علم ازلی الهی جاری نمی‌دانند و لذا پاسخ مبتنی بر قاعدة تابعیت را ناتمام می‌دانند.

از متكلمان، محقق حلی با پذیرش تابعیت علم از معلوم، اختیار انسان را از زمرة متعلقات علم الهی می‌داند که براساس آن، علم الهی در وقوع فعل از جانب انسان مؤثر نیست؛ بلکه تابع اختیار است (محقق حلی، ۱۴۲۱ق، ص ۹۴). فاضل مقداد هم هرچند در شرح عبارت خواجه - چنان که شرح آن گذشت - به صورت بنده استدلال و شرح عبارت خواجه بسنده کرد؛ اما در کتاب دیگر، رأی خود را آشکار می‌کند و مقدمه اول قیاس را صحیح نمی‌داند و تابعیت علم از معلوم را در علم الهی - که علم فعلی است - نمی‌پذیرد (فاضل مقداد، ۱۴۰۵ق، ص ۱۹۱-۱۹۰). کسان دیگری از متكلمان هم بر همین اعتقادند (ر.ک: مازندرانی، ۱۳۸۸ق، ج ۴، ص ۳۸۴؛ استرآبادی، ۱۳۸۲ق، ج ۱، ص ۴۲۲؛ حسینی تهرانی، ۱۳۶۵ق، ص ۵۵۳-۵۵۲؛ سبحانی، ۱۴۱۲ق، ج ۲، ص ۳۹۸-۳۹۹).

از میان فلاسفه، میرداماد پاسخ خواجه مبتنی بر قاعدة تابعیت را تام نمی‌داند و منشأ عدم تمامیت را اختصاص قاعدة تابعیت به علم حصولی انفعالی و عدم جریان قاعده در علم حضوری فعلی می‌داند. به اعتقاد میرداماد، این پاسخ آنگاه صحیح است که علم الهی را انفعالی بدانیم؛ حال آنکه علم خداوند فعلی است و همان‌گونه که ذات واجب تعالی علت فاعلی اشیاست، علم او نیز - که با ذات او متحد است - علت هر امر معلوم خواهد بود و چنین علمی، نه تنها تابع معلوم خود نیست، بلکه این معلوم است که تابع و معلول علم است (میرداماد، ۱۳۷۴ق، ص ۴۷۱). بعد از میرداماد، صدرالمتألهین - مبدع حکمت متعالیه - رأی استاد خود را برمی‌گزیند و راه حل مورد بحث را ناتوان از دفع شبھه ناسازگاری علم پیشین الهی با اختیار انسان می‌داند (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱ج، ۶ص ۳۸۵). پیروان مکتب صدرالمتألهین، همچون حکیم سیزوواری (۱۳۶۹-۱۳۷۹ق، ج ۳، ص ۶۲۰)، امام خمینی (۱۴۲۵ق، ص ۳۶۴-۳۶۳) همو، (۱۳۸۲ق، ص ۱۳۵) و علامه طباطبائی (۱۴۱۷ق، ج ۱۴، ص ۲۷۲-۲۷۳) بر همین عقیده‌اند.

۵-۳. راه حل مخالفان قاعدة تابعیت در دفع شبھه جبر

میرداماد با تحفظ بر فعلی بودن علم خدا و تأثیر آن در تحقق فعل انسان، می‌کوشد از طریق واکاوی متعلق علم الهی، شبھه را دفع کند. وی می‌گوید: «هرچند علم خداوند علت مقتضی و جوب فعل انسان خواهد بود، ولی این وجوب فعل، مسبوق به قدرت و اختیار آدمی است؛ زیرا این دو، از جمله علل و اسباب وقوع فعل اند و روشن است وجوب و ضرورتی که به اختیار بازگردد، منافی اختیار نیست» (میرداماد، ۱۳۷۴ق، ص ۴۷۲).

صدرالمتألهین نیز پاسخ استاد خود را می‌پسندد و با این عبارات، آن را بازمی‌گوید: «علم و آگاهی خداوند، هرچند در سلسله اسباب صدور فعل از انسان قرار دارد، ولی مقتضای علم الهی این است که فعل انسان با قدرت و اختیار او انجام پذیرد؛ زیرا قدرت و اختیار او نیز در سلسله اسباب و علل فعل قرار گرفته است» (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱ج، ۶ص ۳۸۵) و به تعبیر شهید مطهری:

علم از لی که به افعال و اعمال انسان تعلق گرفته است، به معنای این است که او از اول می‌داند که چه کسی به موجب اختیار و آزادی خود، اطاعت، و چه کسی معصیت می‌کند؛ و آنچه آن علم ایجاب می‌کند و اقتضا دارد، این است که آن که اطاعت می‌کند، به اراده و اختیار خود اطاعت می‌کند و آن که معصیت می‌کند، به اراده و اختیار خود معصیت می‌کند (مطهری، ۱۳۸۴، ج ۱، ص ۴۳۵).

بعد از صدرالمتألهین، سایر حکما همین پاسخ را برگزیدند (ر.ک: نراقی، ۱۴۲۳ق، ج ۲، ص ۳۴۶؛ سبزواری، ۱۳۶۹-۱۳۷۹ق، ج ۳، ص ۶۲۰؛ موسوی خمینی، ۱۴۲۵ق، ص ۶۴-۶۳؛ طباطبائی، ۱۴۱۵ق، ص ۳۰۵؛ همو، ۱۴۱۷ق، ج ۱، ص ۳۵۴-۲۵۳؛ مطهری، ۱۳۸۴ق، ج ۱، ص ۴۳۶-۴۳۲؛ همو، ۱۳۸۴ق، ج ۸، ص ۳۱۷).

متکلمان مخالف جریان قاعدة تابعیت در علم فعلی الهی نیز همین قول را اختیار کردند (ر.ک: مازندرانی، ۱۳۶۸ق، ج ۴، ص ۳۸۴؛ استرآبادی، ۱۳۸۲ق، ج ۲، ص ۲۵۲؛ خراسانی، ۱۴۱۶ق، ص ۶۸۹؛ حسینی تهرانی، ۱۳۶۵ق، ج ۱۴۱۲ق، ج ۲، ص ۳۹۸-۵۵۲؛ سبحانی، ۱۴۱۲ق، ج ۲، ص ۳۹۹-۳۹۸).

از زبانی: جان مایه این پاسخ - چنان که اشاره شد - شفاف ساختن و زدودن ابهام از فعلی است که متعلق علم از لی الهی قرار می‌گیرد تا به این طریق، مغالطة ابهام‌گویی دفع شود. قائلان به ناسازگاری علم از لی و اختیار، تنها به اصل تحقق فعل انسان توجه کرده و از مبادی فعل و نحوه تعلق فعل به فاعل غفلت ورزیده‌اند؛ حال آنکه خداوند از ازل به خصوصیات فاعل‌ها و مبادی هر فعلی آگاه است و می‌داند که مثلاً آتش فاعل بالاضطرار و انسان فاعل بالاختیار است و چنین علمی، نه تنها انسان را مجبور نمی‌کند، بلکه اختیار و آزادی او را تحکیم می‌کند. به نظر می‌آید که این پاسخ توان دفع شبیههٔ جبر به هر دو تقریر (مشهور و غیرمشهور) را دارد.

۲-۵. توجیه و تأویل راه حل مبتنی بر قاعدة تابعیت

برخی از مخالفان راه حل مبتنی بر قاعدة تابعیت کوشیده‌اند تفسیری از عبارت خواجه تصیرالدین طوسی در این بحث ارائه کنند که بر قول مختار آنها منطبق شود. علامه طباطبائی در حاشیهٔ خود بر کلام صدرالمتألهین، پاسخ خواجه را چنین توجیه می‌کند: «ممکن است پاسخ خواجه را به پاسخ مصنف ارجاع داد؛ زیرا علم الهی، با حفظ خصوصیات آنها، به اشیا تعلق می‌گیرد؛ پس فعل اختیاری از آن حیث که به قدرت و اراده انسان مستند است، متعلق علم الهی قرار می‌گیرد؛ شاید به همین دلیل مصنف پاسخ خواجه را به حسب ظاهر آن (نه درواقع) نادرست خوانده است» (صدرالمتألهین، ۱۹۸۱ق، ج ۶، ص ۳۸۴)، تعلیقۀ علامه طباطبائی، تعلیقه^۳). مرواید نیز عبارت خواجه را به همین صورت توجیه می‌کند (مرواید، ۱۴۱۸ق، ص ۱۴۶).

نتیجه‌گیری

۱. واژه تابعیت در قاعدة «تابعیت علم از معلوم»، دست کم دارای سه کاربرد است: متأخر بودن از متبع؛ مسببیت از متبع؛ و اصالت متبع (معلوم) در مقام حکایت و سنجش صدق و حقیقت. دلیل تابعیت، تنها در صورتی از مغالطة در امان است و قابلیت دفاع را دارد که در هر دو مقدمۀ استدلال، مراد از تابعیت علم، مسببیت آن از معلوم باشد.

۲. مخالفت با راه حل مبتنی بر قاعدة تابعیت، بر چند پیش فرض استوار است: الف) مراد از «علوم» در قاعدة تابعیت، همان امر محقق در خارج است؛ ب) علم خدا فعلی است، نه انفعالی؛ ج) در علم فعلی، علم تابع معلوم نیست؛ بلکه معلوم، تابع علم است؛ یعنی علم، مؤثر در معلوم (بهنحو سببیت یا شرطیت) است. مجموع این پیش فرض های سه گانه، در تعارض آشکار با مفاد قاعدة تابعیت علم از معلوم است، که بر «عدم مؤثربودی علم در معلوم» مبتنی است.

۳. مدافعان راه حل مبتنی بر قاعدة تابعیت، دست کم در یکی از پیش فرض های ذکر شده خدشه کرده اند:
الف) برخی، «علوم» در قاعدة تابعیت را نه امر محقق در خارج، بلکه چیزی ماقبل علم از لی (اعیان ثابتیه یا ثابتات از لیه) می دانند. ب) برخی دیگر، بحث تابعیت را فقط در علوم تصدیقی جاری می داند؛ زیرا تنها در علوم تصدیقی است که بحث مطابقت معنا می یابد و علم، حکایت از عالم واقع و نفس الامر می کند؛ در حالی که علم فعلی از سخن علوم تصویری است. ج) کسانی دیگر، منکر نقش علیت و سببیت برای هر نوع علمی - اعم از فعلی و انفعالی - شده اند؛ لذا تفکیک علم فعلی از انفعالی در این مسئله را فاقد اثر دانسته اند.

۴. از میان توجیهات مدافعان راه حل مبتنی بر قاعدة تابعیت، روشن شد که:

(الف) قول معتزله به لحاظ مبنا قابل دفاع نیست.

(ب) قول عرفا - با فرض پذیرش مبنا - مشکل جبر را یک گام به عقب می راند؛ اما برای قلع ریشه جبر و ایجاد سازگاری میان دو آموزه «اعیان ثابتیه» و «سر القدر» و اختیار انسان، تکمله ای لازم دارد، که آنچه در تتمیم پاسخ بیان کرده اند، شباهت زیادی به راه حل فلاسفه و متکلمان منکر جریان قاعدة تابعیت علم از معلوم در علم الهی دارد.
ج) دفاع منکران سببیت و مؤثربودی علم فعلی، با اینکه در دفع تقریر غیرمشهور شبهه جبر کارآمد نیست، تقریر رایج و مشهور شبهه جبر ناشی از علم از لی الهی را برطرف می کند.

(د) راه حل مخالفان قاعدة تابعیت، در دفع شبهه جبر، به نظر می آید که توان دفع شبهه جبر به هر دو تقریر (مشهور و غیرمشهور) را دارد.

منابع

- ابن عربی، محیی الدین، ۱۳۷۰، **فصوص الحكم**، مقدمه و تعلیقات ابوالعلاء عفیفی، تهران، الزهراء.
- ، ۱۴۱۴ق، **التوحید والعقیدة**، به کوشش محمدود غراب، دمشق، دار الكتاب العربي.
- ، **بیان الفتوحات المکتبة**، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
- ابن میثم بحرانی، میثم بن علی، ۱۴۰۶ق، **قواعد المرام فی علم الكلام**، تحقیق سید احمد حسینی، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
- ابن زویخت، ابو سحاق ابراهیم، ۱۴۱۳ق، **الایاقوت فی علم الكلام**، تحقیق علی اکبر ضیائی، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
- اردبیلی، مولی احمد، ۱۴۱۹ق، **الحاشیة علی الالهیات الشرح الجدید للتجزید**، ج ۲وم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
- استرآبادی، محمد جعفر، ۱۳۸۲، **البراهین القاطعة فی شرح تجزید العقائد الساطعة**، قم، مکتب الاعلام الاسلامی.
- امینی، حسن، ۱۳۸۹، «امر بین الامرين در اندیشه ابن عربی»، **آیین حکمت**، ش ۴، ص ۶۸۳۷
- تفازانی، سعد الدین، ۱۳۸۱، **شرح المقادیل**، تحقیق و تعلیق عبدالرحمٰن عمیره، قم، شریف الرضی.
- جامی، عبدالرحمٰن، ۱۳۸۱، **نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص**، تحقیق ویلیام چیتیک، ج ۲وم، تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
- جرجانی، علی بن محمد، ۱۳۲۵ق، **شرح المواقف**، تحقیق بدر الدین نعسانی، قم، شریف الرضی.
- جهانگیری، محسن، ۱۳۶۷، **محیی الدین ابن عربی چهره بر جسته عرفان اسلامی**، تهران، دانشگاه تهران.
- حسن زاده آملی، حسن، ۱۳۷۹، **خیر الأثر در رد جبر و قدر**، ج چهارم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
- حسینی تهرانی، سید هاشم، ۱۳۶۵، **توضیح المراد**، ج ۲وم، تهران، مفید.
- حسینی لواسانی، سید حسن، ۱۴۲۵ق، **نور الأفهام فی علم الكلام**، مقدمه و تحقیق سید ابراهیم لواسانی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی.
- حلی، حسن بن یوسف، ۱۴۲۵ق، **کشف المراد**، تحقیق و تعلیق حسن حسن زاده آملی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی.
- خراسانی، محمد جواد بن محسن، ۱۴۱۶ق، **هدایة الأمة إلی معارف الأمة**، قم، بعثت.
- سبحانی، جعفر، ۱۴۱۲ق، **الالهیات علی هدایي الكتاب و السنة و العقل**، تحقیق حسن محمد مکی عاملی، قم، المركز العالمی للدراسات الاسلامیه.
- سیزوواری، ملاهادی، ۱۳۶۹-۱۳۷۹، **شرح المتنلومة**، تصحیح و تعلیق حسن حسن زاده آملی، تهران، ناب.
- ، ۱۳۸۳، **اسرار الحكم**، تصحیح کریم فیضی، قم، مطبوعات دینی.
- شعرانی، ابوالحسن، بیان، **شرح فارسی تجزید الاعتقاد**، تهران، اسلامیه.
- شهرستانی، عبدالکریم، ۱۴۲۵ق، **نهاية الأقدام فی علم الكلام**، تحقیق احمد فرید مزیدی، بیروت، دار الكتب العلمیه.
- صدرالمتألهین، ۱۳۶۰، **الشواهد الربوبیة فی المنهاج السلوکیة**، تصحیح و تعلیق سید جلال الدین آشتیانی، ج ۲وم، مشهد، المركز الجامعی للنشر.
- ، ۱۳۶۳، **مفاتیح الغیب**، تصحیح محمد خواجهی، تهران، مؤسسه تحقیقات فرهنگی.
- ، ۱۹۸۱، **الحكمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربع**، تعلیق علامه طباطبائی، ج ۲وم، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
- ، ۱۹۸۱، **الحكمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربع**، ج ۲وم، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
- طباطبائی، سید محمد حسین، ۱۴۱۵ق، **نهاية الحکمة**، ج ۲هم، قم، مؤسسه النشر الاسلامی.
- ، ۱۴۱۷ق، **المیزان فی تفسیر القرآن**، ج ۳نجم، قم، مؤسسه النشر الاسلامی.
- طوسی، نصیر الدین، ۱۴۰۵ق، **تلخیص المحتصل**، بیروت، دار الاضواء.
- ، ۱۴۰۷ق، **تجزید الاعتقاد**، تحقیق محمد جواد حسینی جاللی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
- عربشاهی، ابوالفتح بن مخدوم الخادم الحسینی، ۱۳۶۵، **مفتاح الباب**، در: علامه حلی، فاضل مقداد و ابوالفتح بن مخدوم حسینی، الباب الحادی عشر مع شرحیه النافع یوم الحشر و مفتاح الباب، مقدمه و تحقیق مهدی محقق، تهران، مؤسسه مطالعات اسلامی.

- فضل مقداد، مقدادین عبدالله سیوی، ۱۴۰۵ق، ارشاد الطالبین إلى نهج المسترشدین، تحقيق سیدمهدی رجائی، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی.
- ، ۱۴۲۰ق، الأنوار الجلالية في شرح الفصول النصيرية، تحقيق على حاجی آبادی و عباس جلالی‌نیا، مشهد، مجمع البحوث الإسلامية.
- فخررازی، محمدين عمر، ۱۴۰۷ق، المطالب العالية من العلم الإلهي، تحقيق حجازی سقا، بیروت، دار الكتاب العربي.
- ، ۱۴۱۱ق، المباحث المشرقة في علم الألهيات والطبيعيات، قم، بیدار.
- فناری، شمس الدین محمدبن حمزه، ۱۳۸۴ق، مفتاح الغیب و تسریح مصباح الانس، تحقيق محمد خواجهی، ج دوم، تهران، مولی.
- فیض کاشانی، ملامحسن، ۱۳۸۷ق، رساله تحقیق معنی قابیلت، در: رسائل فیض کاشانی، تهران، مدرسه عالی شهید مطهری.
- ، ۱۴۲۵ق، الشافی فی العقائد والأخلاق والأحكام، تحقيق مهدی انصاری قمی، تهران، دار اللوح المحفوظ.
- ، ۱۴۲۸ق، عین الیقین الملقب بالأنوار والأسرار، تحقيق فالح عبدالرزاق العبدی، بیروت، دار الحوراء، قوشچی، علاءالدین، ۱۴۰۰ق، شرح تجرید العقائد، قم، رائث.
- قیصری، داوود محمود، ۱۳۷۵ق، شرح فصوص الحكم، تحقيق سیدجلال الدین آشتینی، تهران، علمی و فرهنگی.
- لاهیجی، عبدالرزاق، ۱۳۷۲ق، سرمایه ایمان در اصول اعتقادات، تحقيق صادق لاریجانی، ج سوم، تهران، الزهراء.
- ، بی تا، شوارق الایه‌ام فی شرح تجرید الكلام، اصفهان، مهدوی.
- مازندرانی، مولی صالح، ۱۳۸۸ق، شرح أصول الكافي، تعليقات محقق شعرانی، تصحیح علی اکبر غفاری، تهران، دار الكتب الإسلامية.
- محقق حلی، جعفرین حسن، ۱۴۲۱ق، المسلک فی أصول الدين والرسالة الماتعية، تحقيق رضا استادی، مشهد، آستان قدس رضوی.
- مروارید، حسنعلی، ۱۴۱۸ق، تنبیهات حول المبدأ و المعاد، ج دوم، مشهد، آستان قدس رضوی.
- مظہری، مرتضی، ۱۳۸۴ق، مجموعه آثار، ج ۸ (درس‌های اشارات، نجات، الهیات شفا)، تهران، صدر.
- ، ۱۳۸۴ق، مجموعه آثار، جلد ۱ (انسان و سرنوشت)، تهران، صدر.
- مظفر، محمدحسن، ۱۴۲۲ق، دلائل الصدق لنهج الحق، قم، مؤسسه آل البيت.
- موسی خمینی، سیدروح‌الله، ۱۳۸۲ق، لب الأثر فی الجبر و القدر، تحریر جعفر سبحانی، قم، مؤسسه امام صادق.
- ، ۱۴۲۵ق، الطلب والإرادة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- میرداماد، میرمحمدباقر، ۱۳۷۴ق، القبسات، به اهتمام مهدی محقق، ج دوم، تهران، دانشگاه تهران.
- نراقی، ملامهدی، ۱۴۲۳ق، جامع الأفکار و ناقد الألغالار، تصحیح و تقديم مجید هادی‌زاده، تهران، حکمت.
- بیزان بناء، سیدیدالله، ۱۳۸۹ق، مبانی و اصول عرفان نظری، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.