

مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز
دوره اول، شماره دوم، بهار ۱۳۶۵

مروی بر آثار سه تن از نویسندهای معاصر
پیرامون مساله جبر و اختیار

دکتر سید علی اکبر حسینی
دانشگاه شیراز

خلاصه

مساله جبر و اختیار و یا قضایا و قدرالیه از دیگر بازار مورد عنایت متکلمان، فیلسوفان، شاعران، و دیگر صاحب نظران بوده و در سالهای اخیر نیز ذهن پیشاری از نویسندهای را به خود مشغول داشته است، هدف از این پژوهش مروی بر آثار سه نفر از نویسندهای معاصر—شهید مطهری و آقایان مصباح و سیحانی—پیرامون این مساله و مقایسه دیدگاههای آنان با یکدیگر بوده است.

در آغاز سه منبع مشخص به صورت منظم مطالعه شده و یادداشتی لازم تهیه گردیده است. سپس یادداشت‌ها بر حسب مسائل ارائه شده طبقبندی شدند و آنگاه با قراردادن هر یک در کار دیگری عمل تطبیق صورت عینی به خود گرفت، نتایج حاصله با توجه به نحوه برخورد به مساله، نقاط مشترک، و وجه تفاوت مورد بحث و بررسی و گهگاه نقد و ارزیابی، فرار گرفته و در هر مورد توضیحات لازم داده شده است.

مقدمه

مساله جبر و اختیار مسائلهای تازه نیست و در قلمرو علم و مذهب دارای سابقه‌ای بسیار کهن می‌باشد. در عصر باستان فیلسوفان یونان به تفصیل از آن سخن گفته‌اند^۱، و در

عصر جدید کمتر شاعر و فیلسوفی را می‌توان سراغ کرد که شعری در این باب نسروده و یا برگی چند از اثر فلسفی خود را بدین مهم اختصاص نداده باشد^۲. بدین سان گراف نیست اگر بگوئیم که بحث از مساله جبر و اختیار و یا قضا و قدر الهی به اندازه تاریخ فکر و اندیشه مذهبی بشرکهن است و به اندازه محتویات کتب درسی در سطوح عالی آموزشی تازگی و نسواندن خود را حفظ خواهد کرد.

در ایدئولوژی و یا، به تعبیر امام محمد غزالی^۳، شریعت ورزی اسلام این مساله دارای ویژگی‌های خاصی است و طرح و بیان مباحث کلامی آن به صورت جزئی از عنوان کلی افعال حق تعالی نشان از اهمیت آن دارد^۴. از لحاظ تاریخی بحث و فحص درباره این مساله بلافضله پس از نزول قرآن کریم و توجه شایسته مسلمانان به آیاتی چون: *قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعزمن تشاء و تنزل من تشاء بیدک الخیرانک على كل شيء قدير*^۵، و همچنین آیات دیگری چون: *ذلك بان الله لم يك مغيرا* نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا بانفسهم و ان الله سميح عليم ^۶ آغاز گردید. از آن جا که این مساله مورد توجه و عنایت شخص پیامبر صلی الله علیه وآلہ وسلم و شاگرد بزرگوارش امام علی بن ابی طالب علیه السلام بود اعتقاد به قضا و قدر الهی و یا سرنوشت هرگز با اعتقاد به جبر و عدم اختیار در اراده انسان معادل نگردید. در نتیجه این دو اعتقاد یا مفهوم از یکدیگر تفکیک شدن و هر یک در نظام فکری و عقیدتی مسلمانان جای مناسب خود را به دست آوردند. اما در ازمه بعد، خاصه پس از آن که مساله فوق به صورت یک مشکل کلامی درآمد، این تمايز رنگ باخت^۷ و بدانجا رسید که در میان متکلمین اعتقاد به تقدیر مساوی با جبر و اعتقاد به اختیار و آزادی انسان مساوی با نفی تقدیر شناخته شد. احتمالاً در ارتباط با چنین جو فکری است که حضرت امام جعفر صادق علیه السلام با مساله فوق به طریق زیر برخورد می‌فرمایند:

کسانی که جیر را در اعمال و رفتار انسان حاکم می‌دانند
نه تنها خدا را در همه گاهانی که مرتکب می‌شوند
دستاندرکار می‌دانند بلکه او را به صورت حاکمی
ستمگر و مستبد تلقی می‌کنند که لفرش‌های اجباری
و عدم آزادی آنان را نیز مورد موافذه و مجازات قرار
می‌دهند . . .

خداوند هر انسانی را با استعداد و هوش و عقل کافی مجهز کرده تا اوامر و فرامین او را درک کنند و با فهم و شعور به اطاعت وی پردازند. اگر ارادی که زندگی خود را با صداقت و پاکی توان کنند مورد کمک و حمایت او قرار خواهند گرفت. از این گونه افراد خداوند راضی است و در حالیکه آنان که از فرمان او سرباز زندگانی بیش نخواهند بود.^۸

جای بسی تاسف است که علی‌رغم این برخوردهای محکم و مستدل امامان بر حق شیعه داعر بر رد هر یک از دو "مکتب" ، یا نحله، مجبره و مفوضه و تاکید فراوان آسان بر عقیده حقی به نام "امریکین الامرین" ، که در رساله امام هادی علیه السلام چنین آمده است: لاجیرو لاتفاقی و لکن منزلة بین المزليتين و هي صحة الخلقة و تخلية السرب والمهلة في الوقت والزاد مثل الراحلة والسبب المهييج للفاعل^۹ ، فرهنگ جبر در میان مسلمانان از رونق نیفتاد و گروههای خاصی به طرفداری از آن برخاستند.

در بحث از انگیزش و یا گرایش این گروهها به پذیرش و اقبال و جانبداری از این نظر می‌توان از علل و عوامل چندی نام برد که لزومی به ذکر و بیان آنها در این مختصر نمی‌بینیم . هر چند لازم است بر این نکته تاکید نهیم که به احتمال قوی میزان تاثیر هیچ یک از علل و عوامل این پدیده به اندازه تاثیر حمایت صاحبان زرور از آن، از یک سو، و مزوران مزدور آنان از سوی دیگر نبوده است . بدین معنی که زور مداران و زرمندان با حمایت سیاسی و مالی ، و مزوران آزمد از طریق توجیههای علمی - فلسفی و کلامی به تقویت هر چه بیشتر این طرز تفکر کمک کردند و زمینه را برای رشد و توسعه آن فراهم نمودند . به عبارت دیگر ، خلفای ظالم و ستمگر اموی و عباسی وضع اسفبار توده محروم را به تقدیر و مشیت الهی نسبت می‌دادند و بانفوذه بدین کلام که: امّا بالقدر خیره و شره ، یعنی به نیک و بد سرنوشت ایمان آورده‌ایم و پذیرای آن هستیم ، از خود سلب مسئولیت می‌نمودند . و در کنار آن به نام تعداد کثیری از فقیهان رمان القادر بالله بر می‌خوریم که با امضاء نامهای مذهب اشعری را به عنوان تنها اعتقاد صحیح اعلام داشتند و همه اعتقادات دیگر را جز آن با کفر و الحاد و زندقه معادل دانستند^{۱۰} . منظور آن است که این گونه اظهارات نظرها بدون تردید بیشترین اثر را بر روی حاکمان جور می‌گذارد و بدانها این حراث را می‌داد تا

مروری بر مساله جبر و اختیار

به تعقیب و سرکوسی مخالفان خود بپردازند و صدای آنها را در گلو خفه کنند. شاید امام محمد غزالی اشعری نمونه بسیار خوبی در این زمینه باشد. او، البته پیش از آن که با آن تحول روحی عظیم مواجه شود، در کتاب **فضایح الباطنیه** از فردی همچون المستظر بالله، که از هر گونه خرد و اخلاق تهی است، به عنوان "پیشوای امت اسلامی و شرف دین و قبله کاه ام" نام می‌برد و در حالی که لعنت بر یزید را دور از "احتیاط شرعی" می‌داند در توجیه کشتار اسماعیلیان، که مذهبی غیر از مذهب او و حاکمان زور زمان او داشتند، چنین می‌گوید:

جوز قتل یا وجوب قتل آنان متوقف بر این نیست که در
حال قتال باشند (یعنی لازم نیست حکم کفار حربی
را در باره آنان رعایت کرد) بلکه در حال مسالمت و اگر
در خانه خود خواهید اند و کاری به کسی ندادارند باید
آن را کشت، بدون محاکمه کشت، به شکل ترور و
غافل گیری باید کشت... ۱۱.

ارزش و روش بررسی

به هنگام طرح مساله جبر و اختیار و مسائل متفرق از آن برخی برآنند که زمان بحث از این مساله سپری گردیده است و جز در محدوده تاریخ و حوادث تاریخی ارزش دیگری ندارد. در رفع این ابهام مناسب است یادآوری گردد که با توجه به نتایج عملی که این مساله بر سرتوشت ما مسلمانان داشته و دارد طرح و بحث از آن هنوز نیز مفید فایده است و بنابراین نمی‌توان بدان تنها به صورت یک مساله تاریخی نگاه کرد. به راستی چگونه می‌توان از آن به عنوان یک پدیده تاریخی یاد نمود و حال آن که در مجتمع و محافلی که هم اکنون از علوم انسانی و اجتماعی سخن می‌گویند این مبحث هنوز یکی از مباحث حاد و پر سرو صدا است و در حدی است که طرفداران دونظریه در یک جدال سخت فکری و نظری در مصاف هم قرار گرفته‌اند و هر یک خود را از دیگری به "حق" نزدیکتر می‌دانند.^{۱۲} عجیب هم نیست زیرا به فرموده قرآن: **کل حزب بمالدیهم فرخون!**^{۱۳}.

شاید توجه بدین نکته ضروری باشد که هر چند این مبحث، به ادله خاص و از آن جمله بر اثر گذشت زمان، به عیان توانسته است بر خود پیرایه بینند و یا با آذین کردن خویش با واژه‌ها و مفاهیم جدید تغییر شکل بدهد اما در تحلیل نهائی چیزی جز همان

آشای دیرین نیست – آشناei که همانند "بت عیار" حافظه لحظه به شکلی درآمده است! به عنوان مثال می‌توان در قلمرو روان‌شناسی به دو مکتب رفتارگرائی^{۱۴} و پدیده – شناسی^{۱۵} نظر افکند. اگر با دقت و زرفنگری اصول و مبانی فکری و علمی این دو مکتب را مورد بررسی قرار دهیم به وضوح بدین استنباط می‌رسیم که اولی با تاکید بر مفهوم پذیرا بودن انسان در مواجهه با محركهای برونی میل به "جبر" دارد^{۱۶} و دومی با تاکید بر "وجودان" یا خودآکاهی انسان سخن از "اختیار" به میان می‌آورد^{۱۷} و یا در قلمرو مکاتب فلسفی معاصر می‌توان به دو مکتب مارکسیسم و اگزیستانسیالیسم (وجودگرائی) نگاه کرد و ملاحظه نمود که اولی جبر تاریخی را علم می‌کند^{۱۸} و دومی از اختیار مطلق داد سخن می‌دهد^{۱۹}.

نیز بحث از مساله جبر و اختیار می‌تواند در زمینه دگرگونی و یا بازسازی علوم انسانی به صورت یکی از مفاهیم کلیدی ایفاء نقش نماید. توضیح مختصر این بیان آن است که در وراء مساله جبر و اختیار دو نظرگاه و یا مدل متفاوت از انسان وجود دارد و در واقع این الگوها و یا مدل‌های متفاوت و حتی متضادند که قالب‌های حرکتی علوم انسانی را معین می‌کنند و بر کم و کیف آنها اثر می‌گذارند. استاد محمد تقی جعفری ضمن بیان این نکته که شاید راز طبیعت و سرشت انسان در مساله جبر و اختیار نهفته باشد در باره ارتباط این مساله با علوم انسانی چنین می‌گوید:

..... تمام علوم مربوط به موضوع انسان از
قبيل علوم روانى با اقسام گوناگون و علوم اقتصادى و
حقوقى و اخلاقى و سیاسى و دینى و غير ذلك موقعي
می‌توانند خود را برای بهره‌برداری کامل آماده
بسانند که مساله آزادى و مجبور بودن انسان به
طور نهائى حل و فصل شده باشد. هنگامى که
ما اين مساله را تشخيص ندهيم . . . هر اصل و
قانونى را که در علوم مزبور برای انسان در نظر بگيريم
مانند اين است که معمارى . . . عمارت سنگين و زيباني
را روی بنیادی مجھول بناسگذاري نمایند . . . همچنيين
حقوق و اقتصاد و سياستى که روی انسان مجھول
بناسگذاري می‌شود از همين قرار است^{۲۰}.

همان قسم که در آغاز این نوشتہ اشاره شد مسأله جبر و اختیار و یا قضا و قدر الهی از دیر باز مورد عنایت متکلمان، فیلسوفان، شاعران، و دیگر صاحب‌نظران بوده و در سال‌های اخیر نیز این مسأله از نظر آنان دور نمانده است. فهرست‌های کتاب‌شناسی ایران حدود یکصد و پنجاه رساله مستقل را درباره موضوع نشان می‌دهد^{۲۱} و اگر هم اکنون این احصاء تکرار گردد به طور قطع رقم بزرگتری به دست خواهد آمد، در این مقاله ما نه بر سر آئیم که با سیری در این کتب و رسالات به یک جمع بندی بررسیم و نه این که خود را واجد صلاحیت‌های لازم جهت پرداختن بدین مهم می‌دانیم. هدف ما محدود است و آن چیزی جز مقایسه اجمالی بین دیدگاه‌های سه نفر از علمای اسلامی پیرامون مسأله جبر و اختیار و بیان نحوه برخورد آنان بدین موضوع نمی‌باشد، این عالمان عبارتند از: استاد شهید مرتضی مطهری، نویسنده کتاب انسان و سرنوشت^{۲۲}، و آقایان محمد تقی مصباح یزدی نویسنده مجموعه مقالات معارف قرآن^{۲۳} و جعفر سیحانی، نویسنده کتاب سرنوشت از دیدگاه علم و فلسفه^{۲۴}.

به منظور آن که این مقایسه با نظم و دقیق بیشتری انجام گیرد ابتدا به مطالعه منظم و جدایگاه هر یک از سه اثر مذکور مبادرت گردید و یادداشت‌های لازم، که گاه حالت تلخیص نیز داشت، تهیه شد. سپس یادداشت‌ها سازمان دهی شدند. بدین معنی که نظرات ارائه شده در مسائل مورد بحث در کار هم قرار گرفتند تا امکان مقایسه و یا تطبیق آنها بر یکدیگر به سهولت فراهم گردد. در جریان عمل تطبیق ذهن ما آکاها نه به چگونگی و نحوه برخورد این مولفان به مسأله، از یک سو، و مشخص کردن نقاط مشترک و وجود تمايز آنان، از سوی دیگر، معطوف بوده است. آنچه که ذیلاً "ارائه می‌شود حاصل آن است.

نتایج بررسی

الف - نقاط مشترک

پس از مطالعه آثار سه گانه فوق احساس شد که تشابه زیادی بین این نوشته‌ها وجود دارد و گاه این تشابه در حدی است که مثال‌ها بر یکدیگر منطبق می‌شوند^{۲۵}. در تعاریفی که این استادان از مفاهیمی چون قضا و قدر و اصل، علیت و سنت‌های لایتغیر و لوح محفوظ و جز آنها ارائه کرده‌اند تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و اصولاً "مسأله مورد بحث از سوی هر سه نفر آنان به نحوی طرح و تبیین شده که اعتقاد به قضا و قدر الهی با اراده و اختیار انسان قابل سازش و یا "جمع" است و با اعتقاد به جبر و عدم اختیار انسان ملزم است

پیدا نمی‌کند، با نبودن ملازمه بین عمومیت قضا و قدر الهی و سلب اختیار از انسان، و با عدم ملازمه بین اختیار انسان و نفی تقدیر، تعارض بین دو دسته از آیات قرآنی به ظاهر متعارض از میان برداشته می‌شود و بنابراین نیازی به تاویل و توجیه بعض از آنها در سراسر بعض دیگر نخواهد بود. روشن است که اگر قضا و قدر الهی در طول علل مادی و طبیعی باشد و نه در عرض آنها در این صورت انتساب فعل به فاعل نزدیک خود موجب سلب انتساب همان فعل از خداوند، که علة العلل است، نمی‌شود و پاسخ امام علی ابن ابی طالب علیه السلام در زمینه نقشی که تقدیر الهی در قدرت و استطاعت انسان دارد راهنمای بسیار صریح و گویا در حل این مساله می‌باشد. امام علیه السلام در پاسخ سوال کننده که عبایة این ربی اسدی و یکی از پاران آن حضرت بود فرمود: سالت عن الاستطاعة تملکها من دون الله لا مع الله؟^{۲۶}. یعنی تو از استطاعت سوال کردی. آیا مالک این استطاعت که توئی به خودی خود و بدون دخالت خداوند در تملک تو است و یا با شرکت خداوند؟

در طرح مساله بدأ و حل آن با یکدیگر تافق دارند و در این که، علیرغم مخالفان مغرض و یا بی اطلاع و کم اطلاع، اعتقاد به اصل بدأ هرگز به معنی دکرگونی در علم و ذات خداوند نیست بلکه بدین معنی است که انسان از طریق دعا، استغفار، صدقه، احسان، و دیگر کارهای شایسته می‌تواند سرنوشت خوبی را تغییر دهد کمترین اختلافی با هم ندارند. البته در طرح و تقریر مطلب، توضیحات نویسنده کتاب سرنوشت از دیدگاه علم و فلسفه از جامعیت بیشتری برخوردار است به ویژه آن که این توضیحات مستند به منابع و مراجع معتبر و ارزشمند همچون اصول کافی، تفسیر مجمع‌البیان شیخ طوسی، اوائل المقالات شیخ مفید و کتاب شرح عقائد صدوق می‌باشد.^{۲۷}

لازم به یادآوری است که شهید مظہری رضوان‌الله تعالیٰ علیه در دنباله این بحث تحت عنوان "عوامل معنوی" به نقش و تاثیر عوامل روحی و معنوی بر روی حوادث و پدیده‌ها و از جمله سرنوشت انسان اشاراتی مفید و ارزنده دارد که سخت جلب نظر می‌کنند. معظم له از نظرگاه جهان بینی الهی به مساله می‌نگرد و اضافه می‌کند که در جهان بینی الهی علل و عوامل دیگری که عوامل روحی و معنوی نامیده می‌شوند، نیز همدوش عوامل مادی در کارند و در سلامت و سعادت انسان اثر می‌گذارند.^{۲۸} نگارنده بر آن است که مصادق و تجسم عینی این بیان را، علاوه بر آنچه که وی به شرح و بیان آن برداخته است، هم اکنون نیز در اخلاقی و رفتار مردم بزرگ ایران پس از انقلاب شکوهمند اسلامی به طور عام، و در حرکت الهی نیروهای رزمnde و راهیان کربلا به طور خاص، به عیان می‌توان دید.

سخن بالا هرگز بدین معنی نیست که آقایان سبحانی و مصباح بدین مطلب توجه نداشته‌اند بلکه مقصود دقیقاً آن است که بحث مرحوم مطهری در این مورد مفصل و مستوفی و در عین حال جذاب و دلپذیر است. وی در ادامه بحث چنین می‌گوید:

کسی که تنها علل مادی و محسوس را می‌بیند خیال
می‌کند سبب، منحصر به همین چیزهای است. او
نمی‌داند که هزاران علل و اسباب دیگر نیز ممکن
است به حکم قضا و قدر الهی در کار باشند و آنگاه
که آن علل و اسباب پا به میان گذاشتند اسباب و علل
مادی را خنثی و بی‌اثر می‌کنند.^{۲۹}

نویسنده شهید در تأثید این بیان به آیه شریفه، واذبیریکوهم اذاالتقیتم فی
اعینکم قلیلاً و یقللکم فی اعینهم لیقضی اللہ امراً "کان مفعولاً" والی اللہ ترجع الاممور^{۳۰}
که مربوط به جنگ بدر است استشهاد می‌نماید و فتح و پیروزی مسلمانان را در این نبرد
سرنوشت ساز، علی‌رغم کمی عده و عده در مقایسه با دشمن کافر، به حضور صلاحیت و
شایستگی روحی و معنوی در آنان منتبه می‌نماید. بدون تردید هم‌اکنون نیز پیروزی‌های
شگرف مردم بزرگ ما در این جنگ تحملی ناشی از چنین تاییدات و امدادهای غیبی است
و در واقع همین عنایات و تفضلات خاص الهی اند که علل و اسباب ظاهری نیروهای خصم
را بی‌اثر کرده و آنان را به رغم حمایت‌های بی‌دریغ ابرقدرتها و مرتجلین منطقه به رسواترین
شکست‌ها کشانده است: فقط دابرالقوم الذين ظلموا الحمد لله رب العالمین^{۳۱}.

در ارتباط با همین مسئله بداء و سوال از این که آیا ممکن است در علم خداوند
تفییر و تبدیلی حاصل شود استاد مطهری ضمن ارائه توضیحات مختصراً پیرامون تائیر
ملکوت برناسوت و یا جهان علوی بر جهان سفلی و احتمال تاثیر متقابل، یعنی ناسوت بر
ملکوت و یا نظام سفلی بر نظام علوی، به سوال و جواب‌های زیر می‌رسد:

... آیا علم خدا تغییرپذیر است؟ خدا قابل نقض است؟! آیا
دانی می‌تواند در عالی اثر بگذارد؟! جواب همه این‌ها مثبت
است، بلی علم خدا تغییرپذیر است، یعنی خدا حکم قابل نقض
هم دارد، ...^{۳۲}

به نظر می‌آید که دادن چنین پاسخی بدان سوال، به ویژه در آغاز بحث و قبل از تحلیل و تحدید مساله و ارائه توضیحات بیشتر، حداقل چندان محتاطانه نیست و ممکن است بر خواننده اثر نامطلوب داشته باشد. برخورد آقای مصباح بدین مساله دقیق، جالب، و آموزنده است، در پاسخ بدین پرسش که "آیا علم خدا قابل تغییر است؟" بیان وی این است که آن علمی که در مرحله ذات است به طور مسلم قابل تغییر نیست و همچنین علمی که از فعل الهی انتزاع می‌شود نمی‌تواند دستخوش تحول و دگرگونی قرار گیرد، اما علمی که در وسائطی غیر از لوح محفوظ ثبت شده باشد قابل تغییر است و این به خاطر ابهاماتی است که احتمالاً در آن وسائط می‌باشد^{۳۳}.

ب- وجوده تمایز

یکی از شاخص‌ترین وجوده تمایز و یا تفاوت بین این نویسنده‌گان نحوه و چگونگی برخورد آنان با مساله قضایا و قدر الهی است. مولف کتاب انسان و سرنوشت به بررسی مساله از جهت تاثیر و یا عدم تاثیری که احتمالاً بر عدم پیشرفت مادی و یا انحطاط‌امت اسلامی داشته و یا دارد پرداخته است، نویسنده سرنوشت از دیدگاه علم و فلسفه از نظرگاه علم و فلسفه بدان نظر افکنده است، و نویسنده مجموعه معارف قرآن بر سر آن است تا بر اساس قرآن به حل مساله برسد.

با آن که هر یک امتیازات و محدودیت‌های خاص خود را دارند اما ورود به مساله بر اساس مراجعه به قرآن این برتری را داشته است تا به کسانی که قضایا و قدر را شامل افعال اختیاری نمی‌دانند جوابی صریح و قاطع بدهد و عمومیت آن را هم در مورد افعال اختیاری و هم در مورد افعال غیراختیاری اثبات نماید، ملخصاً "اشاره می‌کنیم که این نویسنده توانسته است با استناد به آیاتی چون : والشمس تجری لمستقلها ذلک تقدیر العزیز العلیم^{۳۴} و یا والقمر قدرناه منازل حتی عادکالعرجون القديم^{۳۵} و همچنین آیات شماره ۱۸ و ۱۰ از دو سوره مومنون و فصلت از یک سو، و آیه شریفه و فجرناالارض عیونا" فالتفی الماء على امرقد قدر^{۳۶} از سوی دیگر، تقدیر را از موارد کلی طبیعت به موارد جزئی سراست دهد و با نقل آیاتی چون : ثم جئت على قدر يا موسى^{۳۷} و یا ولو تواعدتم لاختلافم في المعیاد ولكن ليقضی الله امرا " کان مفعولاً^{۳۸} بر حضوری چون و چرای قضایا و قدر الهی در افعال اختیاری انسان استدلال کند.

تفاوت دیگری که وجود دارد این است که آقایان مطهری و سبحانی مساله قضایا و قدر را با هم و بدون تفکیک مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند در صورتی که آقای مصباح از

مروری بر مسأله جبر و اختیار

این خط مشی پیروی نکرده و برای هر یک از قضا و قدر دو عنوان مستقل و جداگانه برگزیده و به بحث پرداخته است^{۳۹}. البته، همان قسم که قبلاً "نیز اشاره کردیم، آنان در معنای این دو مفهوم با یکدیگر اختلاف چندانی ندارند و قدر را به معنی حد و اندازه و قضا را به معنی یکسره شدن کار معنی می‌کنند. همچنین در مورد متعلق قضایا و قدر الهی که ممکن است امور تکوینی و یا حقوقی و تشریعی باشد بی‌تشابه نیستند. با این ملاحظه که آقای سیحانی برای سرنوشت پنج معنای مختلف و متفاوت را ذکر می‌کند که ذیلاً به نقل آنها می‌پردازم و خوانندگانی را که مایل به کسب اطلاعات بیشتر باشند به اصل کتاب حوالت می‌دهیم:

- ۱- قوانین و سنن کلی آفرینش
- ۲- تکالیف و تشریعات الهی
- ۳- قضا و قدر تکوینی و خارجی
- ۴- اراده ازلی و مشیت الهی
- ۵- علم ازلی الهی

اما انتخاب عناوین مستقل و جداگانه برای هر یک از قضایا و قدر توسط آقای مصباح موجب بیانی نسبتاً "مطلوب و درنهایت عارفانه از مسأله شده که اختصاراً" و فهرستوار به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌کنیم و بدین سان به پایان مقال می‌رسیم.

اولاً، در مبحث تقديرالهي تقسيم‌بندی تقدير به مقوله‌های نوعی، شخصی، علمی، و عینی و همچنین بر حسب قرب و بعد آن به شیء مقدار زمینه بسیار مناسی را جهت درک و حل مسأله بعدی که قضاۓ الهی باشد فراهم نموده است^{۴۰}.

ثانیاً "در مورد ایهام و یا شائبه جبر، که در قضاۓ الهی به مراتب از تقديرالهي بیشتر و حل آن مشکل‌تر است، تاکید بر این نکته که علل قریب و مباشر معمولاً" مورد توجه و آگاهی‌اند و از علل ماوراء طبیعی و حتی علل بعيد معمولاً "غفلت می‌شود بسیار راهکشا است و از نمودهای خوب و بارز این تفکیک بوده است^{۴۱}. چنین نمود یا برداشتی، ضمن آن که به هیچوجه اسیاب و وسائل مادی را نمی‌کند، بر عامل الهی سخت تاکید می‌ورزد و این تاکید، علاوه بر تقریب و معطوف ساختن ذهن به عوامل ماوراء طبیعی از یک سو و برجسته نمودن نقش آن در سلسله علل و اسیاب از سوی دیگر، از جنبه آموزش و تربیت نیز واجد ارزش و اهمیت بسیار است، بیان مولف در این مورد خود گویا است و چنین است:

... قرآن اتفاقاً " روی همین چیزی که مورد غفلت ما هست و شرایط زندگی ما طوری است که روی آنها حساب نمی‌کنیم تاکید می‌کند و ما را از غفلت بیرون [می‌آرد] ... تعلیم و تربیت الهی بر این اساس استوار است که شما باید بیش از هر چیز روی آنها تکیه کنید . به جای این که شما تاثیر عامل طبیعی را صد درصد [به حساب آورید] باید تاثیر اصلی را به خدا نسبت دهید ، اوست که پدید آورنده کل هستی و نگهدارنده و باقی و پایدار کننده هر پدیده‌ای است ... ۴۲

راستی چه زیبا خواهد بود آن لحظه‌ای که نهادهای آموزشی ما از مرز پیوندهای طبیعی و توجه صرف به علل قریب و مباشر فراتر روند و به برقراری و استحکام رابطه‌ای نزدیک بین طبیعت و طبیعت آفرین بپردازند . به امید آن روز !

و بالاخره معرفی روش و یا ارائه طریق ، به منظور ایجاد این پیوند مقدس ، سومین نمودی است که می‌توان از آن نام برد . راه و روش مورد نظر مؤلف در واقع همان است که در لسان دین آمده و آن چیزی جز " فرو رفتن در خود " و یا " اندیشیدن در باره خود " نمی‌باشد – معرفت خود مقدم و یا همراه با معرفت رب : من عرف نفسه عرف ربه ۴۳ ، تفکر و اندیشیدن در خود : علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم ۴۴ ، و فی انفسکم افلا تبصرون ؟! ۴۵ .

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

منابع م انسانی

- ۱- فروغی ، محمدعلی . سیر حکمت در اروپا ، تهران : کتابخانه زوار ، ۱۳۱۷ و دورانت ویل . تاریخ فلسفه . ترجمه دکتر عباس زریاب خوئی . چاپ دوم . تهران : انتشارات فرانکلین ، ۱۳۴۵ .
- ۲- جعفری ، محمدتقی ، جبر و اختیار ، قم : انتشارات دارالتبليغ اسلامی ، ۱۳۵۲ و رکنی ، محمد Mehdi ، " جبر و اختیار در آثار چند تن از شاعران " ، نشریه دانشکده الهیات و معارف اسلامی مشهد ، شماره ۱۵ (تابستان ۱۳۵۴) ، ص ۷۴-۴۸ .

- ۳- یوسفی، غلامحسین، کاغذ زر؛ یادداشت‌هایی در ادب و تاریخ. تهران؛ انتشارات بیزان، ۱۳۶۳.
- ۴- حلی، علامه جمال‌الدین حسن‌ابن یوسف. کشف المراد؛ شرح تجرید‌الاعتقاد. ترجمه آیت‌الله شیخ ابوالحسن شرعانی. چاپ دوم. تهران؛ انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، ۱۳۹۸.
- ۵- "بگو ای پیامبر بارالها مالک ملک هستی توئی، هر که را خواهی ملک و سلطنت بخشی و از هر که بخواهی می‌گیری، به هر که بخواهی عزت و اقتدار دهی و هر که را که بخواهی خوار و ذلیل می‌کنی هر خیر و نیکی به دست تو است و تو بر هر چیز توانایی،" (آل عمران، ۲۶).
- ۶- "خداآوند نعمتی را که به قومی عطا فرموده تغییر نمی‌دهد مگر این که آن قوم خود را تغییر دهند و خدا شنوا و دانایست." (انفال، ۵۲).
- ۷- مطهری، مرتضی، انسان و سرنوشت. قم؛ انتشارات صدرا، ۱۳۴۵.
- ۸- حسینی، سید‌علی‌اکبر، تفکر خلاق؛ هدف غائی تعلیم و تربیت. شیراز؛ دانشگاه شیراز، ۱۳۴۸، صفحه ۱۴۷.
- ۹- مراجعه شود به: الحرانی، ابومحمد‌حسن‌بن‌علی. تحف‌العقلون عن آل الرسول. تصحیح علی‌اکبر غفاری، چاپ دوم. قم؛ انتشارات اسلامی، ۱۳۶۳، ص ۴۶۰. ترجمه‌آن توسط استاد محمد تقی جعفری در جبر و اختیار، ص ۲۱۳ بدین گونه آمده است، "نه جبر است و نه تفویض بلکه حالتی است میان دو حالت و آنچه که از خداوند است، صحت عمومی بدن و روان است، مهیا بودن وسائل و فرصت زمانی و نیروی راحتی و عواملی که کننده کار را تحریک می‌کند."
- ۱۰- رکنی، محمد‌مهدی. "جبر و اختیار در آثار چند تن از شاعران"، نشریه دانشکده الهیات و معارف اسلامی مشهد، ص ۷۴-۴۸.
- ۱۱- غزالی، امام‌محمد، فضایج الباطنیه به نقل از علی دشتی. عقلا برخلاف عقل، چاپ دوم. تهران؛ انتشارات جاوید، ۱۳۵۵، ص ۲۱۵.
12. Milholland, F. and Forisha, B.E., *From Skinner to Rogers: Contrasting Approaches to Education*. Lincoln, Nebraska: Professional Educators Publication, Inc., 1972.

۱۳ - (روم ، ۲۲)

14. Behaviorism.
15. Phenomenology.
16. Skinner, B.F. *Beyond Freedom and Dignity*. New York: Alfred A. Knopf, 1971.
17. Rogers, C.R. "A Theory of Therapy, Personality, and Inter-Personal Relationships, as Developed in the Client-Centered Framework." In *Psychology: A study of Science*. Ed. S. Koch. Vol. III. New York: McGraw-Hill, 1959.
- ۱۸- پیتر، آندره . مارکس و مارکسیسم . ترجمه شجاع الدین ضیائیان . تهران : انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۵۲ .
- ۱۹- سارتر، زان پل . اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر . ترجمه دکتر مصطفی رحیمی ، تهران: انتشارات مروارید ، ۱۳۵۵ .
- ۲۰- جعفری، جبر و اختیار . ص ۵ .
- ۲۱- الحرانی ، تحف العقول عن آل الرسول ، ص ۴۶۰ .
- ۲۲- غزالی ، فضایح الباطنیه به نقل از دشتی ، عقلا بر خلاف عقل ، ص ۲۱۵ .
- ۲۳- مراجعه شود به پی‌نویس شماره ۹ .
- ۲۴- سبحانی ، جعفر . سرنوشت از دیدگاه علم و فلسفه ، تهران : چاپ حیدری ، ۱۳۵۲ .
- ۲۵- مطهری ، انسان و سرنوشت . ص ۵۴ و سبحانی ، سرنوشت از دیدگاه علم و فلسفه ، ص ۷۵ .
- ۲۶- الحرانی ، تحف العقول عن آل الرسول ، ص ۴۶۸ .
- ۲۷- سبحانی ، سرنوشت از دیدگاه علم و فلسفه ، ص ۲۳۱-۲ .
- ۲۸- مطهری ، انسان و سرنوشت ، ص ۷۸ .
- ۲۹- همان ، ص ۸۶ .
- ۳۰- " زمانی که با دشمن روپروردید خدا آنها را در نظر شما کم جلوه داد و آنان نیز شما را اندک دیدند تا آنچه که در قضای حتمی خداوند بود به اجرا درآید و بازگشت همه امور به سوی او است . " (انفال ، ۴۴) .
- ۳۱- " به کیفر ستگری ریشه ظالuman برکنده شد و ستایش خدائی را که پروردگار عالمیان است . " (انعام ، ۴۵) .

- ۳۲- مطهری، انسان و سرنوشت، ص ۴۹.
- ۳۳- مصباح یزدی، محمدتقی، "تقدیرالهی"، مجموعه معارف قرآن، تهران؛ دفتر مر همکاری حوزه و دانشگاه، جلسه‌های ۲۶ و ۲۷ تیرماه ۱۳۶۱.
- ۳۴- "و خورشید نیز بر مدار معین خود علی الدوام و بدون تخلف در گردش است و این برهان دیگری بر قدرت خدای دانا و مقندر می‌باشد." (یس، ۳۸).
- ۳۵- "و نیز گردش ماه را در منازل معین مقدار کردیم تا باز به حالت اول برگردد." (یس، ۳۹).
- ۳۶- "و در زمین چشمه‌ها جاری ساختیم تا آب آسمان و زمین با هم به طوفانی مبدل شود که مقدر و محظوظ بود." (قمره، ۱۲).
- ۳۷- "تا آنکه ای موسی پس از آن همه حوادث مقدر به مقام نبوت رسیدی." (طه، ۴۰).
- ۳۸- "اگر این کارزار تنها به اراده شما بود در کارزار اختلاف می‌کردید، لیکن برای آن که حکم ازلی و قضای حتمی به اجراء درآید (خداآوند شما را پیروز کرد)." (انفال، ۴۲).
- ۳۹- مصباح یزدی، "تقدیرالهی"، مجموعه معارف قرآن، ص ۱۱.
- ۴۰- همان، ص ۷-۸.
- ۴۱- مصباح یزدی، محمدتقی، "فضاالهی"، مجموعه معارف قرآن، تهران؛ دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، صفحه ۲۹، مرداد ۱۳۶۱.
- ۴۲- همان، ص ۳.
- ۴۳- "هر کسی خود را شناخت پروردگارش را نیز شناخته است." (حدیث نبوی)،

- ۴۴- "بر شما باد به خود نگری و هدایت درون که در این صورت گمراهی دیگران به شما آسیبی نمی‌رساند." (ماغده، ۱۰۵)
- ۴۵- "و در نفوس شما (ادله قدرت پروردگار نیز آشکار است) چرا در خود به چشم دل نمی‌نگردید؟" (ذاریات، ۲۱)

