

The Nature and Relationships of the Divine Will from the Point of View of Sheikh Mofid and Mu'tazili of Baghdad

Saeed Salimi *

Assistant Professor, Department of Education,
Supreme Leader Representation in Universities,
Tehran, Iran

Abstract

One of the attributes used in the verses of the Holy Qur'an and the traditions of the Ahl al-Bayt (peace be upon them) about God Almighty is the attribute "will". There is no difference between theologians and sages in being a disciple of Almighty God, but there is a difference in the interpretation of God's will. In his numerous theological works, Sheikh Mofid does not consider the divine will to be a true, soulful, and inherent attribute of God Almighty, but rather a virtual, current, and external attribute, and he considers addressing it as entering into the language of Sharia; like the attributes of anger, satisfaction, love, and hatred, which the intellect does not accept to attribute them to God Almighty. Like the Mu'tazili theologians of Baghdad of his time, he considers divine will to be the essence of divine action and contrary to knowledge and power. He also separates the will from accompanying the essence and being at the level of the essence, and in line with the traditions, calls it accidental and non-eternal, while knowledge and power are among the true and inherent attributes of God. Bada is in the form of the first verb (before bada) and second verb (after bada), both of which are the soul of a verb and a stage of development, and bada is in the legislative will (commanding the good verb) and is interpreted as abrogation. From his point of view, destiny takes precedence over a will. Shaykh Mufid, along with the Mu'tazila of Baghdad, denied the inclusion of God's creative will in all matters due to not attributing Qaba'ah to God.

Keywords: Sheikh Mufid, Will, Science, Power, Bada, Judgment, Formative and Legislative Will.

* Corresponding Author: s.bigarar@yahoo.com

How to Cite: Salimi, Saeed (2022). The Nature and Relationships of the Divine Will from the Point of View of Sheikh Mofid and Mu'tazili of Baghdad. *Biannual Journal of Research in Shi'a Comparative Theology*. 3 (5). 249-270.

چیستی و مناسبات اراده‌الهی از نگاه شیخ مفید و معزله بغداد

استادیار گروه معارف نهاد رهبری در دانشگاه‌ها، تهران، ایران

* سعید سلیمی

چکیده

یکی از صفاتی که در آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام در مورد خداوند متعال به کار رفته، صفت «اراده» می‌باشد. در مرید بودن خدای متعال بین متکلمان و حکیمان اختلافی نیست؛ اما در تفسیر اراده خدا اختلاف وجود دارد. شیخ مفید در آثار متعدد کلامی خود، اراده‌الهی را صفتی حقیقی، لنفسه و ذاتی برای خداوند متعال ندانسته، بلکه صفتی مجازی، فعلی و خارج از ذات ارزیابی می‌کند و پرداختن به آن را از باب ورود در لسان شرع می‌داند؛ همانند صفات غضب، رضایت، حب و بغض که عقل اتصاف آنها برای خداوند متعال را نمی‌پذیرد. وی مانند متکلمین معزلی بغداد هم عصر خود، اراده‌الهی را عبارت از نفس فعل الهی و مغایر با علم و قدرت می‌داند. نیز اراده را از همراهی با ذات و در مرتبه ذات بودن عزل می‌کند و همگام با روایات، آن را حادث و غیر ازلی می‌خواند، در حالی که علم و قدرت از صفات حقیقی و ذاتی خداوند نزد وی هستند. بداء در مرحله اراده تکوینی به صورت فعل اول (قبل از بدء) و فعل ثانی (پس از بدء) می‌باشد که هر دو، نفس فعل و مرحله‌ای از تکوین می‌باشد و از بداء در اراده تشریعی (امر به فعل حسن در تشریع) به نسخ تعبیر می‌شود. قدر و قضاء از نگاه وی بر اراده (نفس فعل) تقدم دارد. شیخ مفید همگام با معزله بغداد، بخاطر عدم انتساب قبائح به خداوند، منکر شمول اراده تکوینی خداوند در همه امور بودند.

کلیدواژه‌ها: شیخ مفید، اراده، علم، قدرت، بداء، قدر و قضاء، اراده تکوینی و تشریعی.

۱. مقدمه

یکی از صفاتی که در آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام به خداوند متعال نسبت داده شده، صفت «اراده» می‌باشد. در مرید بودن خدای متعال بین متکلمان و حکیمان اختلافی نیست؛ اما در تفسیر اراده خدا اختلاف وجود دارد، که به چند مورد اشاره می‌شود:

الف. متکلمان معتزله، معانی مختلفی از اراده را ذکر کرده‌اند. ابوالحسین بصری از معتزله، اراده را علم خدای تعالیٰ به مصالحی در فعل می‌داند و اراده را به صفت علم برمی‌گرداند و این علم را «داعی» می‌نامد. کعبی، اراده الهی را به معنای علم داشتن او به افعال می‌داند. ابوهاشم و ابوعلی از معتزله معتقدند: اراده خدا حادث است؛ ولی نه در محل. کرامیه اراده را حادث در ذات خدا دانسته‌اند. نظام اراده خدا را همان فعل یا امر یا حکم او می‌داند. خلاصه اینکه هر چند معتزله در مرید بودن خداوند سبحان متفق‌اند، در معنای اراده اختلاف کرده‌اند (ر.ک؛ حلی، ۱۴۳۰: ۴۰۲؛ اشعری، ۱۳۶۲: ۹۷).

ب. اراده تکوینی خداوند عبارت است از علم خداوند به این که فعل هماهنگ با نظام خیر و احسن است. این نظریه مشهور میان فلاسفه اسلامی است (ر.ک؛ محقق سبزواری ۱۳۶۹-۷۹: ۳/ ۶۴۹؛ صدرالمتألهین ۱۹۸۱: ۳۱۷/ ۶).

ج. اراده خداوند صفتی است غیر از علم و قدرت و دیگر صفات ذاتی، و از صفات ذاتی و ازلی خداوند است. این نظریه مورد قبول اشاعره است (ر.ک؛ ایجی ۱۳۲۵: ۸۱/ ۸-۸۷).

د. حقیقت اراده، ابتهاج و رضا است و بر دو قسم است:

ابتهاج و رضای ذاتی که اراده ذاتی است، و ابتهاج و رضای فعلی که اراده فعلی است. از آن جا که خداوند وجود صرف و محض است، مبتهج بالذات است، و ذات او مرضی ذاتش می‌باشد. (رضای بالذات = اراده ذاتی)، و از طرفی، ابتهاج و رضای ذاتی مستلزم ابتهاج و رضا در مرحله فعل است، زیرا: من أَحَبْ شَيْئاً أَحَبْ آثَارَه. (ابتهاج و رضا در مرحله فعل = اراده فعلی) محقق اصفهانی معروف به کمپانی این نظریه را برگزیده است (ر.ک؛ محقق اصفهانی ۱۳۷۴: ۱/ ۱۱۶).

ه. گروهی قائلند که وقتی گفته می‌شود خداوند مُرید است، این صفت مشتق از فعل اراده نیست بلکه خدا از آن جهت متصف به این صفت است که بر این حالت معقول است. پس مُرید بودن خدای

سبحان، متّخذ از فعل ارادی که مستلزم وجود مراد در خارج باشد نیست؛ بلکه به این علت به این صفت متصف است که این طور می‌توان در مورد او اندیشه کرد (ر.ک؛ علم الهدی ۱۳۷۰: ۶۰۰). و برخی از متكلمان، اراده خدا را نفس فعل او (در تکوین) و امر او به فعل حسن (در تشریع) می‌دانند (ر.ک؛ طوسی ۱۴۰۷: ۱۱۸-۱۲۱؛ مفید ج ۱۴۱۳: ۵۴).

۱-۱. پیشینهٔ پژوهش

پژوهش‌هایی درباره اراده الهی از نگاه شیخ مفید^۱، مانند گذری بر آراء شیخ مفید پیرامون صفات الهی از علی رباني گلپایگانی یا اراده خداوند از دیدگاه شیخ مفید از احمد بهشتی، انجام گرفته شده است. اما پژوهشی که چیستی اراده و مناسبات آن با ذات و دیگر صفات الهی را بررسی کند، انجام نگرفته است و ویژگی این مقاله در پاسخ به همین پرسش است. در این مقاله به بررسی صفت اراده الهی از نگاه شیخ مفید و همچنین مناسبات اراده با ذات، علم، قدرت، بداء، قدر و قضاء و اراده تکوینی با تشریعی از نگاه وی پرداخته می‌شود.

۱. ابوعبدالله محمد بن نعمان مشهور به شیخ مفید، از بزرگان شیعه و از نوادر کلام و فقه است. وی در سال ۱۴۱۶ (نجاشی، ۴۰۲: ۱۴۱۶) یا ۱۴۱۷ (نديم، بي تا: ۲۴۷؛ شیخ طوسی، ۲۳۹: ۱۴۱۷)، پنج یا هفت سال پس از غیبت کبری و در دوران حکومت آل بویه به دنیا آمد. محل ولات شیخ مفید یکی از مناطق اطراف بغداد است. بعدها همراه پدر به بغداد آمد و نزد اساتید عصر خود تحصیل نمود (حلی، ۱۴۱۰: ۳/ ۶۴۸). پدر شیخ مفید در «واسطه» معلم بود؛ ولی به علت نامعلومی در «عکبری» کشته شد (ابن حجر، ۱۳۹۰: ۵/ ۳۶۸).

شیخ مفید را «ابن المعلم» می‌نامیدند؛ چراکه پدرش ملقب به معلم بود. یکی دیگر از القاب او «مفید» است و سبب شهرت او به مفید مناظره‌ای بود که با یکی از متكلمان معترض داشته و وی مفید را به این لقب خطاب کرده است. در اینکه آن شخص علی بن عیسی رمانی یا قاضی عبدالجبار بوده، اختلاف است (در این باره رک: خوبی، ۱۴۱۳: ۱۸/ ۱۸؛ ۲۲۰/ ۱۸).

سال بعد از وفات شیخ، طبرسی (م ۵۴۸) در ضمن گزارش توقیعات صادر شده از ناحیه امام زمان (عج)، بیان نمود که لقب «مفید» را امام زمان (عج) به شیخ داده است (طبرسی، ۱۳۸۹: ۲/ ۳۲۲). ابن شهرآشوب نیز این گزارش را نقل کرده است (ابن شهرآشوب، بی تا: ۱۴۷). این در حالی است که نه ابن نديم و نه هیچ یک از شاگردان شیخ چنین چیزی را گزارش نکرده‌اند. افزون بر این در صدور توقیعات از جانب امام زمان (عج) به شیخ مفید، تردید شده است (خوبی، ۱۴۱۳: ۱۸/ ۱۸؛ ۲۲۰/ ۱۸).

۱- روشن پژوهش

روشن پژوهش، تحلیلی توصیفی با رویکرد تطبیقی می‌باشد.

۲. مفهوم‌شناسی اراده

«اراده» از ریشه «رود» و به معنای خواستن و قصد کردن است. از سیبويه نقل شده است که: «ارادتی بهذا لک ای قصدی بهذا لک» (ابن منظور ۱۴۱۴: ۱۸۸/۳). همچنین ثعلب گفته است «اراده»، هم به معنای محبت و دوست داشتن می‌آید و هم برای غیر محبت (همان). به نظر می‌رسد در لغت، اراده به معنای محبت و دوست داشتن، همان معنای خواستن است و اراده برای غیر محبت، همان قصد کردن است. بنابراین «اراده» حداقل در دو مورد به کار می‌رود؛ یکی خواستن و دوست داشتن و دیگری تصمیم و عزم بر انجام کار (ر.ک؛ مصباح یزدی ۱۳۸۹: ۴۹۸).

«اراده» در فرهنگ‌های فلسفی به معنای «خواستن، قصد کردن، توجه کردن، اشتیاق به انجام کار و طلب کردن» آمده است (ر.ک؛ سجادی ۱۳۶۱: ۴۳).

۳. اراده در قرآن

«اراده» در قرآن معانی مختلفی دارد. گاهی اراده در معنای حکم به کار رفته است، مانند آیه: ﴿إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً...﴾ (احزاب / ۱۷) و گاهی هم از اراده معنای «امری و فرمان» موردنظر است، مثل ﴿يَرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يَرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (بقره / ۱۸۵)؛ یعنی خداوند به شما امر به آسان‌گیری و نه سخت‌گیری نموده است.

گاهی اراده در مورد انسان به معنای «قصد» استعمال می‌شود، مانند: ﴿لَا يَرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا﴾ (قصص / ۸۳) گاهی کلمه اراده در فاعلی که قادر اختیار است (فاعل بالطبع) به کار رفته است؛ مانند ﴿جَدَارًا يَرِيدُ أَنْ يُنْقَضَ﴾ (کهف / ۷۷).

در بین معانی پیش گفته، دو معنای «حکم» و «امر» را می‌توان به خدا نسبت داد. راغب اصفهانی هم همین دو معنا را به خداوند نسبت داده است (ر.ک؛ راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۳۷۱).

۴. صفت و اقسام آن از نگاه شیخ مفید

شیخ مفید، تعریف خاصی از صفت دارد و می‌گوید:^۱

"حقیقت صفت عبارت است از آنچه از معنایی استفاده شده که به موصوف و آنچه با موصوف در آن معنا شریک است، اختصاص دارد، خبر می‌دهد. و چنین نخواهد بود مگر آنکه گفتار یا نوشتاری باشد که بر آنچه نطق بر آن دلالت می‌کند، رهنمون بوده و جانشین آن گردد و این مذهب اهل توحید است و گروهی از اهل تشییه با آن مخالفت نموده‌اند" (مفید، ۱۴۱۳: ۵۶).

از ظاهر عبارت‌های فوق به دست می‌آید که مقصود از نطق، عقل، اندیشه و مفاهیم ذهنی است که بر مصادیق خارجی دلالت می‌کنند و قول و کتابت در این جهت نماینده آنهاست. بنابراین در مورد صفت و توصیف، این امور تحقق می‌یابد:

الف) موصوف که از آن به ذات و مسمی نیز تعبیر می‌شود؛

ب) خواص و ویژگی‌های موصوف؛

ج) معانی ذهنی (نطق) که بر خواص و ویژگی‌های موصوف دلالت می‌کنند؛

د) الفاظ و کلماتی که بیانگر خواص و ویژگی‌ها می‌باشد.

وی صفات الهی را برابر دو گونه صفات ذات و صفات افعال ترسیم کرده و می‌گوید:

«صفات خدای تعالیٰ بر دو گونه است: یکی منسوب به ذات است که آن را صفات ذات می‌گویند، دومی منسوب به افعال است و صفات افعال نامیده می‌شود. معنی اصطلاح «صفات الذات» ما این است که ذات شایسته معنای این صفات است - و نه معنایی جز اینها - به شایستگی و استحقاق ضروری و معنی «صفات الافعال» آن است که این صفات به وجود فعل تحقق پیدا می‌کند و پیش از وجود فعل چنین نیست. صفات ذات خدای تعالیٰ توصیف کردن او است به اینکه زنده و توانا و داناست و توصیف کردن خدای تعالیٰ به صفات افعال همچون این گفته ما است که خدا روزی دهنده و زندگی بخش و میرانده و آغاز‌کننده و بازگرداننده است.

۱. وأقول إن الصفة في الحقيقة ما أثبتت عن معنى مستفاد يخص الموصوف وما شاركه فيه ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون قوله أو كتابة يدل على ما يدل النطق عليه و ينوب متابه فيه وهذا مذهب أهل التوحيد وقد خالف فيه جماعة من أهل التشییه

فرق میان صفات ذات و صفات افعال آن است که در صفات ذات نمی‌توان صاحب آنها را به ضد آنها تو صیف کرد و نه او را از داشتن خود آن صفات خالی شمرد، در صورتی که در صفات افعال و صفات کردن کسانی که شایسته آنها هستند به ضد آنها یا تهی بودن آنها از خود آن صفات درست است. آیا نمی‌بینی که خدا را نمی‌توان بدان وصف کرد که میرانده و ناتوان و نادان است، و نیز وصف کردن او به اینکه از زنده و دانا و توانا بودن بیرون است درست نیست؟ ولی می‌توان او را بدین گونه وصف کرد که امروز آفریننده و روزی دهنده به زید و میرانده عمرو و آغاز کننده فلان چیز خاص یا بازگرداننده آن به زندگی نیست. او را عزّ و جلّ می‌توان بدان وصف کرد که روزی دهنده و بازدارنده و زنده کننده و میرانده و آغاز کننده و بازگرداننده و هستی بخش و نابود کننده است» (مفید الف: ۱۴۱۳).

الف. اراده الهی، صفتی مجازی نه حقیقی

شیخ مفید در کتاب الاراده^۱ بعد از ابطال اقوال در مورد اراده الهی که از سوی متکلمین معتلی و اشعری وارد شده است، نتیجه می‌گیرد که اراده الهی، صفتی حقیقی نمی‌تواند برای خداوند متعال باشد.

۱. " لا يخلو تعالى جده أن يكون مریدا لنفسه أو يارادة ولا يجوز أن يكون مریدا لنفسه لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون مریدا للحسن والقبيح وقد دل الدليل على أنه لا يزيد القبيح ولا يفعله.
ولا يجوز أن يكون مریدا يارادة لأنها لا تخلو من أن تكون موجودة أو معدومة ولا يجوز أن تكون معدومة لأن المعدوم ليس بشيء ولا يوجب لغيره حکما.

و إن كانت موجودة لم تخل من أن تكون قديمة أو محدثة فإن كانت قديمة وجب تماثلها للقدیم تعالى و كذلك السودان والبیاضان فيجب تماثل القدیمین كذلك.

و أيضاً فلو كان مریداً يارادة قديمة لوجب قدم المرادات بأدلة قد ذكرت في مواضعها.
فلم يبق إلا أن يكون تعالى مریداً يارادة محدثة وهذا باطل من حيث كانت الإرادة عند مثبتتها عرض والأعراض لا تقوم بأنفسها ولا بد لها من محل و لم تخل محل هذه من أن يكون هو أو غيره و محل كونه تعالى محل شيء من الأعراض لقدمه.
ولا يجوز أن يكون مریداً يارادة محدثة تحل في غيره لوجوب رجوع حکمها إلى المحل ولا يصح أن يكون حکمها راجعاً إلى محلها و يكون تعالى مریداً بها و وجودها لا في محل غير معقول و إثبات ما ليس بمعقول يؤدی إلى الجھالات فثبت أنه مرید مجازاً لا حقيقة فتأمل ذلك

وی اراده را صفت ذات و لنفسه نمی‌داند چرا که در این صورت استناد قبائح به حق تعالی لازم می‌آید که پذیرفتنی نیست. نیز اراده صفتی زاید بر ذات نمی‌تواند باشد که محدودراتی در پی دارد، پس نتیجه می‌گیرد که اراده الهی صفتی حقیقی نیست و مجازی است (ر.ک؛ مفید د ۱۴۱۳: ۷-۱۲).

شیخ ابوالفتح کراجکی از نامدارترین شاگردان شیخ مفید که زیاد تحت تاثیر آرای کلامی استادش است، صفات الهی را به حقیقی و مجازی تقسیم‌بندی کرده و سپس صفات حقیقی را به صفات ذات و صفات افعال تقسیم می‌کند؛ وی می‌گوید:

«اعلَمْ أَنَّ جَمِيعَ مَا يُوصَفُ بِهِ عَلَى حَقِيقَةِ الْمَرَادِ بِهِ مَعْنَى الْوَصْفِ. وَ قَسْمٌ يُوصَفُ بِهِ مَجَازًا وَ إِتْساعًا وَ الْمَرَادُ بِهِ غَيْرُ حَقِيقَةِ ذَلِكَ الْوَصْفِ. وَ صَفَاتُ الْحَقَائِقِ تَنْقَسِمُ أَيْضًا قِسْمَيْنِ».

قسم صفات ذاتیه و هی التی لم یزل علیها و لا یزول عن استحقاقها. و قسم صفات افعال و هی التی تجددت عند فعله الأفعال و لا یصح أن یقال إنه عليها فيما لم یزل" (کراجکی (بی تا): ۷۴).

صفاتی که بر خداوند متعال حمل می‌شود بر دو گونه می‌باشد. قسمی صفات حقیقی است که در برگیرنده معنای حقیقی و صفتی می‌باشد و قسمی به صورت مجازی بر خداوند حمل می‌شود که مراد از آنها غیر از معنای حقیقی و صفت است.

صفات حقیقی نیز بر دو گونه ذاتی و فعلی می‌باشد. صفات ذاتی صفات همیشگی و استحقاقی می‌باشند ولی صفات فعلی صفاتی تجدد‌بذری است که با انجام فعل به آن متصف می‌شود.

سپس به تبیین بیشتر صفات ذات و صفات افعال پرداخته و فرق‌های بین این دو گونه صفات را ترسیم می‌کند. کراجکی به تبعیت از استادش شیخ مفید، برخی صفات الهی مانند صفات مرید، کاره، غضبان، راضی، محب، مبغض، سمیع و بصیر را صفاتی مجازی می‌داند که فقط بخاطر ورود در لسان سمع به آنها پرداخته می‌شود. وی می‌گوید:

"فَأَمَّا الَّذِي يُوصَفُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ وَ مَرَادَتِنَا بِهِ غَيْرُ حَقِيقَةِ الْوَصْفِ فِي نَفْسِهِ فَهُوَ كَثِيرٌ فَمِنْهُ مَرِيدٌ وَ كَارِهٌ وَ غَضِيبٌ وَ راضٌ وَ مَحْبٌ وَ مَبغِضٌ وَ سَمِيعٌ وَ بَصِيرٌ وَ رَاءٌ وَ مَدْرَكٌ فَهَذِهِ صَفَاتٌ لَا تَدْلُ عَلَى وَجْوبِ صَفَةٍ يَتَصَفَّ بِهَا وَ إِنَّمَا نَحْنُ مُتَبَعُونٌ لِلسَّمْعِ الْوَارِدِ بِهَا وَ لَمْ يَرِدِ السَّمْعُ إِلَّا عَلَى مَجَازِ اللُّغَةِ وَ إِتْساعَتِهَا وَ الْمَرَادُ بِكُلِّ صَفَةٍ مِنْهَا غَيْرُ حَقِيقَتِهَا" (کراجکی، بی تا: ۷۸/۱).

پس همانا آن دسته از صفاتی که خداوند متعال به آنها توصیف می شود در حالی که مراد ما غیر از معنای حقیقی و صفت است، تعداد این گونه صفات زیاد است مانند مرید و کاره و غضبان و راضی و محب و بغض و سمیع و بصیر و رائی و مدرک. پس این گونه صفات دلات بر وصفی حقیقی در مورد خداوند ندارند و همانا ما در این صفات تابع سمع وارد هستیم و سمع (لسان شرع) نیز وارد نشده است مگر به صورت مجاز لغوی. و مراد در این صفات، غیر معنای حقیقی شان می باشد.

۴. معنای اراده و مرید

شیخ مفید بعد از بررسی تعریف اراده و مرید در مورد انسان چنین نتیجه می گیرد که این تعریف از صفت اراده و در نتیجه مرید بودن حق تعالی در مورد خداوند متعال به صورت حقیقی صدق نمی کند و به خاطر ورودش در لسان شرع و روایات باید به صورت استعاری و مجازی بر خداوند متعال حمل کرد. تعریف وی این گونه است:

«ارادهای که عبارت است از قصد ایجاد یکی از دو ضدی که به قلب اراده کننده خطور کرده، ایجاب کننده مراد است و محال است که اراده موجود شود و مراد، بعد از آن مرتفع گردد، مگر این که دیگری از فعل مرید، منع کند» (مفید ج ۱۴۱۳: ۱۰۳).

بدیهی است که اراده به معنای فوق، هرگز بر ذات خداوند متعال، صادق نیست؛ بلکه باید او را از داشتن چنین اراده ای تنزیه کرد. همانطور که، شیخ مفید صفت حیات و علم و قدرت را از صفات ذات دانسته و نامی از صفت اراده، در زمرة صفات ذات نبرده است.

شیخ مفید در تبیین معنای مرید و نحوه به دست آمدن این صفت در انسان، اتصاف چنین صفتی را برای خداوند متعال حقیقی ندانسته و استعاری و مجازی می داند. وی می گوید:

«بدان همانا مرید در حقیقت و معقول کسی است که قصد کننده به یکی از دو ضدی است که به ذهنش خطور کرده که موجب می شود یکی را قصد و ایثار کند نه دیگری را. و چنین حالتی از صفات مخلوقین است که اتصاف خداوند متعال به آن در حقیقت محال است. زیرا بر خداوند خواطر عارض نمی شود و نیازی به کمترین فکر و نظر ندارد، پس بنابراین معنای اینکه خداوند مرید است این است که

افعال الهی واقع می‌شود و او عالم به افعالش است و ساهی افعالش نیست و به سببی که ایجاب‌کننده و غیر از خودش باشد، نیست» (مفید د ۱۴۱۳: ۸؛ کراجکی بی‌تا: ۷۹/۱).

۵. اراده الهی همان فعل اوست

شیخ مفید در کتاب اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات به صراحة اعلام می‌کند که اراده الهی برای افعالش، همان افعالش می‌باشد و اراده الهی برای افعال مخلوقاتش، امر کردنشان به افعالشان است. وی می‌گوید:

«وَأَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَرِيدٌ مِنْ جَهَةِ السَّمْعِ وَالْإِتَابَعِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَى حِسْبِ مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ وَلَا أُوجِبُ ذَلِكَ مِنْ جَهَةِ الْعُقُولِ. وَأَقُولُ إِنَّ إِرَادَةَ اللَّهِ تَعَالَى لِأَفْعَالِهِ هِيَ نَفْسُ أَفْعَالِهِ وَإِرَادَتُهُ لِأَفْعَالِ خَلْقِهِ أَمْرُهُ بِالْأَفْعَالِ وَبِهَذَا جَاءَتِ الْأَثَارُ عَنْ أُئُمَّةِ الْهُدَى مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ وَهُوَ مُذَهِّبُ سَائِرِ الْإِمَامِيَّةِ إِلَّا مَنْ شَدَّ مِنْهَا عَنْ قُرْبِ وَفَارِقِ مَا كَانَ عَلَيْهِ الْأَسْلَافُ وَإِلَيْهِ يَذَهِبُ جَمِيعُ الْبَغْدَادِيَّينَ مِنَ الْمُعْتَزَلَةِ وَأَبُو الْقَاسِمِ الْبَلْخِيِّ خَاصَّةً وَجَمَاعَةً مِنَ الْمَرْجَعَةِ وَيُخَالِفُ فِيهِ مِنَ الْمُعْتَزَلِيِّينَ الْبَصَرِيَّوْنَ وَيُوَافِقُهُمْ عَلَى الْخَلَافِ فِيهِ الْمُشَبِّهُ وَأَصْحَابُ الصَّفَاتِ» (مفید ج ۱۴۱۳: ۵۴).

«من می‌گوییم که خدا از جهت سمع (وحی) و پیروی از قرآن و تسلیم به چیزهایی که در آن آمده مرید است، و این را به استدلال عقلی واجب نمی‌دانم. من می‌گوییم که اراده خدای تعالی برای افعالش خود آن افعال است، و اراده‌اش برای افعال آفریدگانش، فرمان دادن او به این افعال است، و از امامان راهنمای اآل محمد (ص) اخباری در این باره رسیده است. این مذهب جمهور معتزله بغدادی و بالخصوص ابو القاسم بلخی و نیز مذهب گروهی از مرجعه است. معتزله بصره با آن مخالفند و در این مخالفت مشبهه و اصحاب صفات با ایشان شریکند».

نکته قابل توجه این است که شیخ مفید و بیشتر متکلمین مدرسه بغداد به یکباره مراتب فعل الهی را که در مدرسه کوفه و قم (برگرفته از روایات اهل بیت (علیهم السلام)) مطرح بوده است را کنار گذاشته و اراده را همان فعل می‌داند با اینکه اراده از مراتب فعل الهی است.

در روایتی از امام رضا علیه السلام خطاب به یونس بن عبدالرحمن مراتب فعل الهی و معانی آنها بیان شده است؛ مثلاً مشیت را یاد (خواست) اول و اراده را عزم بر آن خواست می‌داند:

«يَا يُونُسْ تَعَلَّمْ مَا الْمَشِيهَةُ قُلْتُ لَا قَالَ هِيَ الذِّكْرُ الْأَوَّلُ فَتَعْلَمْ مَا الإِرَادَةُ قُلْتُ لَا قَالَ هِيَ الْغَرِيمَةُ عَلَى مَا يَشَاءُ فَتَعْلَمْ مَا الْقَدَرُ قُلْتُ لَا قَالَ هِيَ الْهَنْدَسَةُ وَ وَضْعُ الْحُدُودِ مِنَ الْبَقَاءِ وَ الْفَنَاءِ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ الْقَضَاءُ هُوَ الْإِبْرَامُ» (کلینی ۱۴۱۳: ۱۵۸/۱).

ای یونس، می‌دانی مشیت چیست؟ گفتم: نه، فرمود: نخستین یادآوری. می‌دانی اراده چیست؟ گفتم: نه، فرمود: آن عزم و آهنگ بر چیزی است که می‌خواهد. می‌دانی قدر چیست؟ گفتم: نه، فرمود: آن اندازه‌گیری و مرزبندی است از بقاء و فنا، پائیدن و نابودی. گوید: سپس فرمود: قضاء همان محکم گذاشت و هستی خارجی برپا داشتن است.

شیخ مفید همگام با متکلمین معتزله بغداد، اراده را که یکی از مراتب فعل الهی بود کنار گذاشت و معتقد به معنای فعل ایجاد (کن فیکون) شد. البته با بررسی روایات اهل بیت علیهم السلام رگه‌هایی از این اندیشه را می‌توان میان روایات بدست آورد برای نمونه، صفوان بن یحیی از ابوالحسن (امام کاظم یا امام رضا علیهم السلام) درباره معنای اراده خدا و اراده خلق می‌پرسد که آن حضرت جواب می‌فرماید:

«عَنْ صَفَوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عَنْ أَخْرِنِي عَنِ الْإِرَادَةِ مِنَ اللَّهِ وَ مِنَ الْخَلْقِ قَالَ فَقَالَ الْإِرَادَةُ مِنَ الْخَلْقِ الضَّمِيرُ وَ مَا يَبْدُو لَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْفِعْلِ وَ أَمَّا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِرَادَتُهُ لَا غَيْرُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُرَوَّى وَ لَا يَهُمُ وَ لَا يَتَفَكَّرُ وَ هَذِهِ الصَّفَاتُ مُفَيَّهَةٌ عَنْهُ وَ هِيَ صِفَاتُ الْخَلْقِ فَإِرَادَةُ اللَّهِ الْفِعْلُ لَا غَيْرُ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ بِلَا لَفْظٍ وَ لَا نُطْقٍ بِلِسَانٍ وَ لَا هِمَةٍ وَ لَا تَفَكُّرٍ وَ لَا كَيْفٍ لِذَلِكَ كَمَا أَنَّهُ لَا كَيْفَ لَهُ» (کلینی ۱۴۱۳: ۱۰۹/۱-۱۱۰).

صفوان بن یحیی گوید: به ابی الحسن (ع) گفتم: به من خبر ده از اراده از طرف خدا و از طرف خلق، گوید: در پاسخ من فرمود: اراده در خلق همان آهنگ درون است و آن کاری که پس از آن از آنها عیان گردد، و اما از طرف خدای تعالی اراده همان پدید آوردن فعل است نه جز آن زیرا خدا زمینه سنجی و توجه قلبی و اندیشه ندارد، این صفات در او نیست و از صفات خلق است و اراده‌اش

همان فعل است و نه جز آن. بدان گوید: باش و می‌باشد، بی‌لفظ و نطق به زبان و توجه دل و تفکر و این طرز آفرینش او هم چگونگی ندارد و قابل توصیف نیست چنانچه خود او چگونگی ندارد. با درنظر گرفتن و بررسی روایاتی که اراده را یکی از مراتب مقدماتی فعل الهی می‌دانستند، به نظر می‌رسد آنچه در این روایات مورد نظر و تاکید بوده است، علاوه بر نفی حالت نفسانی از خدای تعالی، نفی ذاتی و ازلی بودن اراده و اثبات ارتباط آن با فعل و ایجاد است؛ به دیگر سخن اراده از صفات فعل و در مرتبه فعل است، نه از صفات ذات. بنابراین روایت مذکور در صدد بیان معنای اراده نیست.

ابوالفتح کراجکی نیز همین نظر را به استادش نسبت می‌دهد و می‌گوید:

«قال الإرادة من الله جل اسمه نفس الفعل و من الخلق الضمير و أشباهه مما لا يجوز إلا على ذوى الحاجة والنقص...» (کراجکی بی تا: ۸۲/۱؛ مفید ۱۴۱۳ د: ۱۲)

خلاصه کلام وی چنین است:

اراده خداوند نفس فعل است و در بندگان اراده بمعنی ضمیر و حالتی است که بعد از تصور فعل تصدیق بفایده و ملایمت آن با غراییز و طبایع و سنجش سود و زیان، و تصدیق بر جهان کفه سود بر زیان و اشتیاق و علاقه مفرط، در نفس انسان حاصل می‌شود که موجب رجحان طرف وجود فعل نسبت به عدمش می‌گردد، و در نتیجه، قدرت به ضمیمه اراده و اختیار، اعطاء ضرورت، به وجود فعلی نموده، آن فعل موجود می‌شود؛ و اگر خواسته باشیم همان حالت که در انسان بعد از مقدمات مزبور، وجود پیدا می‌کند را برای خداوند قائل شویم ناچار باید حدوث آن حالت را قبول کنیم و لازم می‌شود که خداوند دارای صفت حادث و محل حادث باشد پس اراده خداوند همان فعل اوست و لاغر. روایاتی که از معصوم رسیده این عقیده را صریحًا اثبات می‌کند مثلاً روایتی که صدوق در کتاب توحید و عيون اخبار الرضا، از صفوان بن یحیی نقل می‌کند. صفوان می‌گوید به حضرت رضا گفتم که خبر ده مرا از اراده خدای عز و جل بندگان، فرمود اراده مخلوق عبارت از ضمیر است ولی اراده خالق احداث و ایجاد اوست لاغر چه خداوند تأمل و فکر و تصمیم و قصد ندارد و این صفات از صفات ممکنات و از ساحت خداوند منتفی می‌باشد (همان).

۶. اراده و علم الهی

با توجه به اینکه شیخ مفید اراده الهی را همان فعل می‌داند (ر. ک؛ مفید، ۱۴۱۳: ۵۴)، بنابراین علم الهی با اراده وی دو صفت متفاوت می‌باشد و اراده الهی غیر از علم الهی خواهد بود. علم الهی از صفات ذاتی و لنفسه نزد شیخ مفید است (همان: ۵۲)، ولی اراده صفتی حقیقی و ذاتی و لنفسه نیست بلکه مجازی و استعاری می‌باشد (همان: ۵۴).

در مدرسه اهل بیت و به تبع آن در اندیشه امامیه نخستین و به ویژه مدرسه کلامی کوفه، حادث بودن اراده امری مسلم بوده است و روایات معتبر نیز بر این مطلب دلالت دارد. در روایتی معتبر، عاصم بن حمید می‌گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: آیا خداوند از ازل مرید بوده و حوادث را اراده کرده است؟ امام پاسخ دادند: محال است؛ زیرا مرید همواره با مراد است و هر جا اراده باشد، حتماً مراد هم هست. خداوند از ازل عالم و قادر بود، سپس اراده کرد: «ان المرید لا يكون الا لمراد معه؛ لم يزل الله عالماً قادراً ثم اراد» (کلینی، ۱۴۰۷: ۱۰۹).

بر اساس این روایت، معنا ندارد بگوییم خداوند دارای اراده است؛ ولی مرادی وجود ندارد. علم و قدرت را می‌توان از لی و بدون معلوم و مقدور دانست و گفت: "لم يزل الله عالماً قادراً". در حالی که نه معلومی بوده و نه مقدوری؛ اما در باب اراده این گونه نیست؛ زیرا اراده صفت فعل است و ویژگی آن، این گونه است که بدون مراد، بی معنا خواهد بود. از این رو صحیح نیست که بگوییم: اراده کرده، ولی مرادی ندارد. پس اراده حتماً نیاز به متعلق دارد و به اصطلاح متکلمان و فیلسوفان، اراده و صفات اضافی است و تحقیق آن بدون طرف اضافه محال است.

بیشتر بزرگان مدرسه کلامی بغداد نیز با استناد به روایات اهل بیت علیهم السلام، اراده را از صفات فعل و مغایر با علم و قدرت ذاتی خداوند و در نتیجه حادث می‌دانند.

شیخ مفید می‌گوید: «الاراده من الله جل اسمه نفس الفعل...» (مفید، ۱۴۱۳: ۱۱). بنابراین وی اراده را از همراهی با ذات و در مرتبه ذات بودن عزل می‌کند و همگام با روایات، آن را حادث و غیر ازلی می‌خواند.

۷. اراده و قدرت الهی

شیخ مفید خداوند متعال را عالم لنفسه و قادر لنفسه می‌داند (ر.ک؛ مفید، ج ۱۴۱۳: ۵۲)، بنابراین صفت قدرت در نزد وی برای خداوند متعال، صفتی حقيقی، ذاتی و لنفسه می‌باشد، در حالی که صفت اراده چنین نیست؛ و اراده الهی صفتی مجازی و استعاری است که فقط بخاطر ورود در لسان شرع به آن پرداخته می‌شود (همان: ۵۴). بنابراین قدرت الهی با اراده الهی دو صفت جداگانه می‌باشد. وی می‌گوید: «و أقول إن الله عز وجل اسمه حي لنفسه لا بحياه وإنه قادر لنفسه و عالم لنفسه لا بمعنى كما ذهب إليه المشبهة من أصحاب الصفات ولا الأحوال المختلفات كما أبدعه أبو هاشم الجبائي وفارق بهسائر أهل التوحيد وارتكب أشنع من مقال أهل الصفات وهذا مذهب الإمامية كافة و المعتزلة إلا من سميناه وأكثر المرجئة وجمهور الزيدية وجماعة من أصحاب الحديث والمحكمه» (همان: ۵۲).

«من می‌گوییم که خدا به خود زنده است (حیّ لنفسه)، نه به سبب زندگی؛ و به خود توانا است و به خود دانا است، نه به یک معنی، چنانکه مشبهه از اصحاب صفات بدان معتقدند، و نه با احوال مختلفاتی که ابو ها شم جبائی آن را پدید آورد و به همین جهت خود را از دیگر اهل توحید جدا کرد و سبب پیدا شدن گفتاری ز شتر از گفتار اهل صفات شد. این مذهب همه امامیه و معتزله است جز کسانی که نام بردیم، و بیشتر مرجئه و جمهور زیدیه و گروهی از اصحاب حدیث والمحکمه»

شیخ مفید درباره نسبت اراده انسان با قدرت و وجود اشتراک و افتراء آنها می‌گوید: "اعلم أنا نذهب إلى أن الإرادة تتقدم المراد كتقدمة القدرة للمقدور غير أن الإرادة موجبة للمراد والقدرة غير موجبة للمقدور والإرادة لا تصلح إلا للمراد دون ضده وليس كذلك القدرة لأنها تصلح أن يفعل الشيء بها فضده بدلا منه" (مفید د ۱۴۱۳: ۱۲).

خلاصه دیدگاه شیخ مفید این است که اراده و قدرت در تقدم بر مراد و مقدور مشترک‌اند؛ لیکن با آمدن اراده، وجود مراد حتمی است؛ ولی با بودن قدرت، وجود مقدور حتمی نیست. همچنین اراده به وجود مراد منتهی خواهد شد؛ ولی قدرت ممکن است به انجام مقدور یا انجام ضد آن بینجامد. البته از دیدگاه شیخ مفید، این اشتراک در تقدم، تنها در مخلوقات است؛ اما در خدا اراده عین خود فعل ایجاد است و بر آن مقدم نیست (همان: ۱۱-۱۲).

همچنین قدرت خداوند در نظر شیخ مفید عام است ولی بر امور محال تعلق نمی‌گیرد. او می‌گوید: «خدا بر آوردن آنچه می‌داند که اتفاق نخواهد افتاد قادر است، البته از آنچه مستحیل نباشد، همچون جمع شدن اضداد با یکدیگر و محال‌های دیگری از این گونه. اجماع اهل توحید جز نظام و گروه‌های دور از متعارف کسانی که افعال آدمی را آفریده خدا می‌دانند چنین است» (مفیدج ۱۴۱۳: ۵۷).

در حالی که اراده الهی را همان فعل او می‌داند؛ پس قدرت الهی از این نظر عام تر از اراده الهی است.

۸. اراده و بداء

شیخ مفید معتقد است که اعتقاد به بداء مبتنی بر دلیل عقلی نیست، بلکه متکی بر نقل و سمع است و قول امامیه در این باب به این معنی است که از خداوند، امری که بر مخلوقات ظاهر نبود، آشکار شد و مراد آن نیست که تعقب رأی روی داده، یا امری که بر او پنهان بوده، معلوم گشته است. علت و صفات این امر به بداء آن است که از دیدگاه خلق، ظهور آن فعل گمان برده نمی‌شد یا ظن غالب به وقوع آن نمی‌رفت. بنابراین، روایت امام صادق (ع) که فرمود: «ما بدل الله شی کما بدل اله فی اسماعیل» به این معنی است که دفع آنچه از ناحیه خدا درباره اسماعیل بر خلق ظاهر شد، در حالی که بیم و ظن بر وقوع آن می‌رفت، درباره هیچ کس ظاهر و صادر نشده است (مفید الف ۱۴۱۳: ۶۵-۶۶).

به عبارت دیگر، بداء وجه تکوینی و خلقی دارد، و از دیدگاه «مخلوق» ظهور امری و اراده‌ای نو تلقی می‌گردد و گرنه فی نفس الامر تجدیدی حاصل نشده است. از نظر شیخ مفید، «اجل»ها و گناه و عقاب یا ثواب و پاداش که در آیات مختلف مورد اشاره قرار گرفته، (انعام: ۶ و ۲؛ اعراف: ۷ و ۹؛ فاطر: ۳۵ و ۱۱؛ نوح: ۱۰ و ۱۳ و ۷۱) مشروط است و در تبدیل و تجدید این گونه اجل‌ها و... است که ما از آن به بداء تعبیر می‌کنیم و بر فعل خداوند بر وجه مجاز اطلاق می‌گردد؛ همچنان که صفات غضب و رضا برای حق تعالیٰ بر وجه مجاز است (ر.ک؛ مفید الف، ۱۴۱۳: ۶۶-۶۷).

وی سرانجام اظهار داشته که آنچه درباره بداء می‌گوید، همان است که دیگر مسلمانان درباره نسخ می‌گویند. بنابراین حتی کسانی که با اطلاق کلمه بداء مخالفند، با مفهوم و معنای آن موافقند و از این جهت اختلاف میان امامیه و عامه در این امر اختلاف لفظی است (ر.ک؛ مفیدج، ۱۴۱۳: ۸۰).

متکلمین مدرسه کوفه، نسخ را به بدء تشبیه می‌کردند ولی شیخ مفید و مدرسہ بغداد، بدء را به نسخ تشبیه می‌کنند؛ بدین معنا که اگر حکمی نسخ شود، در واقع، به معنای تغییر اراده خداوند به آن حکم تشریعی اولی است (ر.ک؛ اشعری ۱۴۰۰: ۳۹)، نه این که صرفاً اظهار تمام شدن زمان یک حکم شرعی موقع، همچون تغییر قبله (بقره: ۱۵۰).

بداء از نظر متکلمین کوفه در اراده ای که صفت فعل است صورت می‌گیرد نه در علم الهی. ولی بنابر نظر شیخ مفید که اراده را همان نفس فعل می‌داند، باید بداء را نیز شامل مرحله تکوین دانسته و تغییر در تکوین را لحظه نماییم؛ در این صورت - که اراده، معنای نفس فعل باشد - با در نظر گرفتن بداء، تناقضی به وجود نیامده و می-توان تفسیر قابل پذیرشی ارائه کرد؛ چرا که فعل اول (قبل از بداء) و فعل ثانی (پس از بداء) هر دو نفس فعل و مرحله‌ای از تکوین خواهند بود؛ لذا تغییر در اراده یا تبدل در رأی برای خداوند، به آن معنی که عدم بساطت و ثبات را در او به همراه داشته باشد، متصور نخواهد بود. بدین نظر، تأخیر در تکوین فعل دوم که در حقیقت تکامل یافته فعل اول است را باید ناشی از نقص در قابلیت قابل (ملحوق یا پدیده) دانست و نه از جانب فیاض علی الاطلاق. اما تغییر در اراده تشریعی (امر به فعل حسن در تشریع) به نسخ تعبیر می‌شود و به همین دلیل برخی اندیشمندان و نیز شیخ مفید، بداء را دقیقاً به معنای نسخ گرفته‌اند.

از سوی دیگر هر دو صفت بداء و اراده از نظر وی صفاتی مجازی هستند که بخاطر ورودشان در شرع بدان‌ها پرداخته می‌گردد و گرنه عقل اتصف آنها را به حق تعالی نمی‌پذیرد (ر.ک؛ مفید ج ۱۴۱۳: ۵۴). بنابراین بداء از نظر وی همان اراده (فعل) جدیدی که بر مردم پوشیده بود می‌تواند باشد.

۹. اراده و قدر و قضا

شیخ مفید بعد از نقد و بررسی نظر استادش شیخ صدوق درباره قدر و قضا می‌گوید:

«به نظر ما معنای قضا و قدر، این است که خداوند متعال، نسبت به آفریدگان خود قضا و قدری دارد و در افعال آنها نیز قضا و قدری معلوم دارد و مقصود از آن، این است که قضای خدا در افعال نیک بندگان، به «امر کردن» به این گونه کارهاست و در افعال زشت ایشان، به «نهی کردن» از آنها و در

نفس‌ها و جان‌هایشان، به «آفریدن» آنها و در آنچه در میانشان انجام می‌دهد، به «ایجاد کردن» آن چیزهای است و قدر او در آنچه خود می‌کند، به «قرار دادن آن چیزها در جایگاه حق» آنهاست و در افعال بندگانش، به «آن چیزی است که درباره آنها حکم کرده است، از امر و نهی و پاداش و کیفر»؛ زیرا همه اینها در جایگاه خود قرار دارند، و نه بیهوده در آن جا قرار گرفته‌اند و نه به باطل ساخته شده‌اند) (مفید الف: ۱۴۱۳: ۵۶).

شیخ مفید با توجه به این که اراده را خود فعل می‌داند در حالیکه اراده و قدر و قضا در روایات اهل بیت علیهم السلام و مدرسه کوفه از مقدمات فعل است، بنابراین اراده الهی از نگاه وی، محصول قدر و قضا و دیگر مراحل فعل است و قدر و قضای الهی بر اراده تقدم دارند، در حالی که در روایت اهل بیت علیهم السلام اراده در مراحل فعل، بر قدر و قضا تقدم دارد.

۱۰. اراده تکوینی و اراده تشریعی

سوال مهمی که در صفت اراده، متکلمان مدرسه بغداد و از جمله شیخ مفید را درگیر کرده بود؛ «تضاد اراده تکوینی و اراده تشریعی» خداوند بود، به این بیان که «اراده تکوینی خداوند که بی گمان حاکم بر همه چیز است، گاه با اراده تشریعی اش در تضاد قرار می‌گیرد». متکلمان معترلی بغداد و نیز شیخ مفید، اراده معا صی از سوی خداوند متعال را نمی‌پذیرفتند (ر.ک؛ مفید، ۱۴۱۳: ۸)؛ به همین خاطر نتوانستند معضل تضاد اراده تکوینی و تشریعی خداوند را حل کنند، در نتیجه منکر چنین اراده‌ای برای خداوند شدند (ر.ک؛ اشعری ۱۴۰۰: ۱۸۹-۱۹۰).

اما این مسئله از سوی متکلمین امامیه کوفه با توجه به روایات اهل بیت علیهم السلام (ر.ک؛ کلینی ۱۴۰۷: ۱۵۰/۱)، حل شده بود؛ به این بیان که «ممکن است خداوند متعال به امری راضی نباشد، اما به طور تکوینی آن را مشیت و اراده کند». بدین ترتیب برای خداوند متعال دو اراده و دو مشیت (حتم و عزم) وجود دارد. اراده حتمی زمانی است که مشیت خداوند به انجام فعلی به وسیله انسان تعلق می‌گیرد در حالی که انسان را از انجام آن نهی کرده است یا به عکس، مشیتش به ترک فعلی توسط انسان تعلق می‌گیرد در حالی که به انجام آن امر کرده است. در برخی روایات از اصطلاح «اراده حتمی» و «اراده

غیر حتمی» هم استفاده شده است؛ «اراده حتمی» اراده است که قابل نقض نبوده، گریزی از تحقق آن نیست. به بیان دیگر اراده ای که همراه با قدر و قضای الهی به شمار می‌رود که در این صورت، فعل الهی تخلف ناپذیر است؛ اما «اراده غیر حتمی» اراده‌ای است که بداء و تغییر را قبول می‌کند؛ یعنی اراده ای که هنوز به مرحله قضاء و امضاء نرسیده است و در این صورت، وقوع فعل الهی حتمی نیست (ر.ک؛ مجلسی ۱۴۰۴: ۱۲۴/۵).

بحث و نتیجه‌گیری

صفت اراده الهی مورد اتفاق متکلمان و فیلسوفان می‌باشد اما در تفسیر آن اختلاف جدی وجود دارد. از نگاه شیخ مفید اراده صفتی حقيقی و ذاتی نیست؛ بلکه صفتی مجازی، نفس فعل و خارج از ذات می‌باشد که بخاطر ورود در لسان شرع به آن پرداخته است. وی به یکباره مراحل فعل الهی را که در روایات بدان اشاره شده، حذف کرده است. اراده الهی غیر از علم و قدرت می‌باشد؛ زیرا که اراده، حادث، خارج از ذات و نفس فعل می‌باشد در حالی که علم و قدرت صفاتی ذاتی و لنفسه و ازلی می‌باشند. بداء صفتی مجازی است که به خاطر ورود در لسان شرع به آن پرداخته می‌شود. بداء در مورد اراده تکوینی، همان فعل دوم (بعد از بداء) می‌باشد نه اینکه تغییری در ذات الهی مخصوصاً علم وی رخ داده باشد. در اراده تشریعی نیز، بداء همان معنای نسخ را دارد. شیخ مفید با توجه به این که اراده را خود فعل می‌داند در حالی که اراده و قدر و قضای در روایات اهل بیت علیهم السلام و مدرسه کوفه از مقدمات فعل است، بنابراین اراده الهی از نگاه وی، محصول قدر و قضای و دیگر مراحل فعل است و قدر و قضای الهی بر اراده تقدم دارند، در حالی که در روایات اهل بیت علیهم السلام اراده در مراحل فعل، بر قدر و قضای تقدم دارد. وی به خاطر جلوگیری از انتساب قبائح به خداوند متعال (تضاد راده تکوینی و تشریعی)، شمول اراده تکوینی بر همه امور را منکر شده است.

تعارض منافع

تعارض منافع ندارم.

ORCID

Saeed Salimi

<https://orcid.org/0000-0002-2140-1132>

منابع

قرآن کریم.

ابن منظور، محمدبن مکرم. (۱۴۰۴ق). لسانالعرب. به اهتمام سیدجمال الدین میردامادی. بیروت: دارالفکر و دارالصادر.

ابن حجرع سقلانی، شهابالدین احمد بن علی. (۱۳۹۰ق). لسانالمیزان. چاپ دوم. بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات.

ابن نديم البغدادی، محمدبن اسحاق. (بی تا). فهرست ابنالنديم. تحقيق رضا تجدد. تهران: بی نام.
اشعری، ابوالحسن. (۱۴۰۰ق). مقالات الإسلاميين و اختلاف المسلمين. چاپ سوم. آلمان: ویسبادن فرانس شتاينر.
ایجی، میر سید شریف. (۱۳۲۵ق). شرح المواقف. چاپ اول. قم: الشریف الرضی قم.
حلی، حسن بن یوسف. (۱۴۳۰ق). کشفالمراد. تحقيق حسن حسن زاده آملی. چاپ دوازدهم. قم: مؤسسه نشر
اسلامی.

حلی ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد. (۱۴۱۰ق). السیرائرالحاوی لتحریرالفتاوی. چاپ دوم. قم: دفتر
انتشارات اسلامی.

راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد. (۱۴۱۲ق). مفردات الفاظ قرآن. تحقيق صفوان عدنان داودی.
بیروت: الدارالسامیه.

سجادی، سید جعفر. (۱۳۶۱ش). فرهنگ علوم عقلی: شامل اصطلاحات فلسفی، کلامی و منطقی. تهران:
امیرکبیر.

السيد الخوئي، ابوالقاسم. (۱۴۱۳ق). معجم رجال الحديث. چاپ پنجم. قم: بی نام.

- شیخ طوسی، محمد بن حسن. (۱۳۶۲ش). *تمهید الاصول*. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- _____ . (۱۴۱۷ق). *الفهرست جواد القيومي*. چاپ اول. قم: مؤسسه النشر الإسلامي.
- صدرالمتألهین، صدرالدین محمد بن ابراهیم قوام شیرازی. (۱۹۸۱م). *الحكمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعه*. چاپ سوم. بیروت: دارالاحیاء التراث.
- علم الهدی، سیدمرتضی. (۱۳۷۰ش). *الذخیره فی علم الكلام*. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
- کلینی، محمدبن یعقوب بن اسحاق. (۱۴۰۷ق). *الكافی*. تحقیق و تصحیح علی اکبر غفاری و محمد آخوندی. چاپ چهارم. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
- کرجاکی، ابوالفتح. (بی تا). *کنز الفوائد*. بی جا: بی نا
- مجلسی، محمدباقر. (۱۴۰۴ق). *بحار الانوار*. بیروت: موسسه الوفاء
- محقق اصفهانی، محمدحسین. (۱۳۷۴ش). *نهایه الدرایه فی شرح الكفایه*. قم: سیدالشهداء.
- محقق سبزواری، محمدباقر. (۱۳۶۹ش). *شرح المنظومه*. چاپ اول. تهران: نشر ناب.
- مصطفیح یزدی، محمدتقی. (۱۳۸۹). *معارف قرآن ۱ (خداشناسی)*. چاپ اول. قم: انتشارات مؤسسه امام خمینی.
- مفید، محمدبن نعمان (الف). (۱۴۱۳ق). *تصحیح اعتقادات الإمامیه*. چاپ اول. قم: المؤتمر العالمي للشيخ المفید.
- _____ (ب). (۱۴۱۳ق). *النکت فی مقدمات الأصول*. چاپ اول. قم: المؤتمر العالمي للشيخ المفید.
- _____ (ج). (۱۴۱۳ق). *أوائل المقالات فی المذاہب و المختارات*. چاپ اول. قم: المؤتمر العالمي
للشيخ المفید.
- _____ (د). (۱۴۱۳ق). *الإرادة*. چاپ اول. قم: المؤتمر العالمي للشيخ المفید.
- نجاشی. (۱۴۱۶ق). *رجال النجاشی*. قم: مؤسسه النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسین بقم المشرفه.

References

The Holy Quran.

- Al-Seyed Al-Khoei, Abul-Qasim. (1992). *The dictionary of Rijal al-Hadith*. Fifth Edition. Qom: no name. [in Arabic]
- Ash'ari, Abu Al-Hassan. (2021). *The articles of the Islamists and the differences between the Muslims*. Third edition. Germany: Wiesbaden, Franz Steiner.
- Ayji, Mir Seyed Sharif. (1946). *Description of positions*. First Edition. Qom: Al-Sharif Al-Radi Qom. [in Persian]
- Alam Al-Hadi, Syed Morteza. (1991). *Dakhirah in the science of al-kalam*. Qom: Society of teachers of Qom seminary. [in Persian]

- Hali, Hassan bin Yusuf. (2008). *discovery of meaning Hassan Hassanzadeh Amoli's research*. 12th edition Qom: Islamic Publishing Institute. [in Persian]
- Hali Ibn Idris, Muhammad Bin Mansour Bin Ahmad. (1989). *Al-Suraar al-Hawi for Tahrir al-Fatavi*. second edition. Qom: Islamic Publications Office. [in Arabic]
- Ibn Manzoor, Muhammad Ibn Mokram. (1983). *Arabic language By Seyyed Jamaluddin Mirdamadi*. Beirut: Dar al-Fekr and Dar al-Sadr. [in Arabic]
- Ibn Hajar Asqlani, Shahab al-Din Ahmad bin Ali. (2011). *tongue-in-cheek* . second edition. Beirut: Al-Alami Publishing House. [in Arabic]
- Ibn Nadim Al-Baghdaði, Muhammad Ibn Ishaq. (n.d.). *List of Ibn al-Nadim*. The research of Reza Tajadod. Tehran: no name. [in Persian]
- Kilini, Muhammad bin Yaðub bin Ishaq. (1986). *Al-Kafi Research and correction by Ali Akbar Ghafari and Mohammad Akhundi*. fourth edition. Tehran: Darul Kitab al-Islamiya. [in Arabic]
- Karajki, Abolfath. (n.d.). *treasure of benefits*. No place. [in Arabic]
- Majlesi, Mohammad Bagher. (1983). *Bahar Al-Anwar*. Beirut: Al-Wafa Institute. [in Arabic]
- Mohagheg Isfahani, Mohammad Hossein. (1995). *The end of Al-Darayah in the description of Al-Qufayeh*. Qom: Seyyed al-Shohda. [in Persian]
- Mohaghegh Sabzevari, Mohammad Baqer. (1990). *Description of the poem*. First Edition. Tehran: Nab Publishing. [in Persian]
- Misbah Yazdi, Mohammad Taghi. (2010). *Qur'anic teachings 1 (Theology)*. First Edition. Qom: Publications of Imam Khomeini Institute. [in Persian]
- Mufid, Muhammad bin Nu'man (A). (1992). *Correcting the beliefs of Imamia*. First Edition. Qom: The International Conference of Sheikh Al-Mufid. [in Persian]
- _____ (b). (1992). *Al-Nakt in the basics of the basics*. First Edition. Qom: The International Conference of Sheikh Al-Mufid. [in Persian]
- _____ (c). (1992). *The first articles in al-Mahabb and al-Mukhtarat*. First Edition. Qom: The International Conference of Sheikh Al-Mufid. [in Persian]
- _____ (D). (1992). *the will First Edition*. Qom: The International Conference of Sheikh Al-Mufid. [in Persian]
- Najashi (1995). *Rijal al-Najashi* Qom: *Al-Nashar al-Islami Foundation affiliated to Jamaat al-Madrasin of Qom al-Mushrafah*. [in Persian]
- Ragheb Esfahani, Abulqasem Hossein bin Mohammad. (1991). *Vocabulary of Quranic words. Research by Safwan Adnan Davoudi*. Beirut: Al-Dar al-Samiyeh. [in Arabic]
- Sajjadi, Seyyed Jaafar. (1982). *Culture of intellectual sciences: including philosophical, theological and logical terms*. Tehran: Amir Kabir. [in Persian]

- Sadr al-Mutalahin, Sadr al-Din Muhammad bin Ibrahim Qavam Shirazi. (1981). *Al-Hikma al-Mutaliyyah in al-Isfar al-Aqliyyah al-Arabah*. Third edition. Beirut: Darahiyah al-Tarath. [in Arabic]
- Sheikh Tusi, Muhammad bin Hassan. (1983). *Thamhid al-Asul*. First Edition. Tehran: Tehran University Press. [in Arabic]
- _____. (1996). *The list Javad Al-Qayoumi*. First Edition. Qom: Al-Nashar al-Islami Publishing House. [in Arabic]

