

سیاست

قضاؤ قدر الٰہی

و اختیار انسان

چکیدہ

نوشتار حاضر به بحث برپا راه قضاؤ قدر الٰہی و ارتباط آن با اختیار انسان پرداخته است. ممکن است سعی بر آن بوده است که صحن و اڑہ شناسی و برسی مبادی تصوری و مفہومی، به استدلال هایی که سعی در جهت اثبات ناسازکاری میان قضاؤ قدر الٰہی و اختیار انسان دارد، پرداخته شود. سرانجام به تبیین نظریه کسانی که اعتقاد به سازکاری دارند می پردازند.

الحمد لله رب العالمين

نوعی نگرش حکیمانه به نظام هستی شود، تا آن جا که مایه تلاش برای برداشتن گام بعدی در مسیر زندگی نیز باشد. ابتدا لازم است واڑہ شناسی قضاؤ قدر صورت گیرد تا فهم و درک مطلب بهتر روشن و آشکار شود.

مقدمہ بحث قضاؤ قدر و ارتباط آن با اختیار انسان، همواره مورد توجه اذهان بشری بوده که خود را با یک موجود متعالی در ارتباط دیده است. اهمیت این توجه آن وقت آشکارتر می شود که قضاؤ قدر، گاه موجب سعادت یک جامعه و گاه موجب انحطاط آن دانسته شود! اگر این موضوع به نحو علمی مورد بررسی قرار گیرد، به نحوی که از هرگونه برداشت عامیانه به دور باشد و هیچ گونه مهمی بر آن بار نشود، امید آن می رود که قضاؤ قدر الٰہی باعث

واڑہ شناسی قضاؤ

قضاؤ در لغت به معنای قطعیت و تحقق بخشیدن به شیء آمده است. نیز در مفردات راغب آمده است:

موجودات ممکن، با نظام احسن خود، علم فعلی واجب تعالی است و ایجابی که در آن موجودات است، قضای واجب تعالی نسبت به آنها به شمار می‌رود. و علم ازلی خداوند در مورد این حتمیت، قضای ذاتی خداوند است. به عبارت دیگر، مرتبه بالاتر از نظام احسن هستی که علم واجب در مرتبه فعل است، علم ذاتی واجب تعالی است که با آن، همه اشیا، آن‌گونه که در خارج وجود دارند، برای واجب تعالی به طور تفصیلی و به نحو برتی آشکار و عیان هستند.^۵ علامه پس از تقسیم قضای به دو شق، بر بیان ملاصدرا در اسفرار خرد می‌گیرد و می‌گوید که ایشان فقط به یک قسم قضای که همان علم ذاتی به مخلوقات است، توجه نموده و از قسم دیگر غفلت کرده است.

استاد مطهری در کتاب «انسان و سرنوشت»، حوادث جهان را از آن جهت که وقوع آنها در علم و مشیت الهی قطعیت و تحتم یافته‌اند، به معنی قضای الهی می‌داند.^۶ آن‌چنان که در اصول فلسفه و روش رئالیسم نیز آمده است: «بنابراین معنای قضای الهی دربارهٔ حوادث این جهان این است که این حوادث از ناحیهٔ ذات حق قطعیت و حتمیت یافته‌اند»^۷، که به هر دو معنای قضای ذاتی و فعلی اشاره شده است.

واژهٔ شناسی قدر

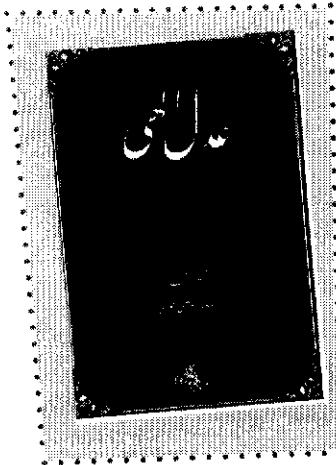
قدر در لغت به معنای اندازه، اندازه‌گیری و مقدار معین آمده که در قرآن کریم نیز زیاد به کار رفته است. اما معنای اصطلاحی قدر به معنای مرحلهٔ اندازه‌گیری است. توضیح این که، هر مخلوقی به حکم این که ممکن‌الوجود است، حد و اندازه وجودی خاصی دارد. مثلاً جماد به گونه‌ای اندازه‌گیری شده است و نبات به گونه‌دیگر. از طرف دیگر، چون هستی اندازه‌گیری شده هر چیز، مخلوق خداوند است. طبعاً تقدیر هم تقدیر الهی خواهد بود. آن‌چنان که قضای الهی بر دو قسم علمی (ذاتی) و فعلی تقسیم می‌شود، قدر الهی نیز بر دو قسم است. یعنی این مقدار و اندازه‌گیری، به اعتبار این که فعل خداوند است، «تقدیر و قدر فعلی» نامیده می‌شود و به اعتبار این که خداوند قبل از آفریدن به آن عالم است، «تقدیر و قدر علمی» خواهد بود. در حقیقت، اعتقاد به قدر، اعتقاد به خالقیت خداوند به لحاظ خصوصیات اشیا است و این تقدیر فعلی مستند به علم ازلی خداوند است. در نتیجه، اعتقاد به قدر علمی، در حقیقت اعتقاد به علم ازلی خداوند است.^۸

«قضای فیصله دادن کاری است، چه قولی و چه فعلی و هر یک از آن‌ها بر دو وجه است: الهی و انسانی. از قول الهی این سخن باری تعالی که «و خدای تو حکم فرموده که جز او همچ کس را نپرسنید»^۹، یعنی به آن امر کرده است. و دیگر آن‌جا که فرموده است: «و در کتاب به بنی اسرائیل خبر دادیم».»^{۱۰} و این قضای به معنی اعلام کردن و فیصله دادن در حکم است (یعنی آگاهشان ساختیم و به سوی ایشان وحی نازل کردیم؛ وحی قاطعی را) و از فعل الهی این سخن اوست: «خداوند به حق داوری می‌کند و معبودهای که غیر از او را می‌خوانند، همچ گونه داوری ندارند.»^{۱۱} واژهٔ قضای به معنای کاری که در نهایت اتفاق و استحکام است نیز می‌آید؛ آن‌جا که باری تعالی می‌فرماید: «فقضیه‌ن سبع السموات»^{۱۲}: آسمان‌ها را با استواری کاملی آفرید و خلقت آن‌ها را به پایان رسانید.

حال چه قضای را به معنای فیصله دادن امر در نظر بگیریم و یا انجام دادن کار در نهایت اتفاق و استحکام بدانیم، هر کدام حاکی از نوعی ضرورت است. اینک پس از روشن شدن معنای لغوی، در توضیح معنای اصطلاحی قضای به معنای قطعیت و حتمیت، بیان می‌داریم که چنانچه این معنا را به صورت ایجاد حقیقی در نظر بگیریم، بر وجود امکانی از جهت علت تامه اش بدان متصرف

آفرینش انسان با اختیار و آزادی آمیخته و
اندازه کنیزی شده است و قضای الهی جز این
نمی‌شود که هر کاه انسان از روی اختیار، اسباب
فعلی را بدید آورد، تنقیذ الهی از این طریق انجام
کنید.

است، منطبق می‌شود؛ چراکه شیءتا واجب نگردد، موجود نمی‌شود. به عبارت دیگر، قطعیت یافتن وجود هر شیء بر اساس نظام علت و معلول، در گرو تحقق علت تامه آن است. حال می‌گوییم، از آن‌جا که نظام علت و معلول به خدا منتهی می‌شود، در حقیقت قطعیت هرچیز مستند به قدرت و مشیت است. یعنی واجب بالذات علت و جو布 دهنده سلسلهٔ موجودات است. چنین برداشتی از اصطلاح قضای علامه طباطبائی، قضای خداوند در مقام فعل و آفرینش می‌نماید؛ چراکه همان وجود عینی

اندازه‌گیری شده است و قضای الهی جز این نیست که هرگاه انسان از روی اختیار، اسباب فعلی را پدید آورد، تنفیذ الهی از این طبق انجام می‌گیرد.
در این بیان، در واقع قضای الهی به سلسلهٔ علل تعلق گرفته است که اختیار و ارادهٔ انسان نیز یک حلقه از این سلسله است و وقتی سلسله

تمام شود، وقوع فعل لازم می‌شود و ضرورت می‌یابد. از طرف دیگر، چون کل سلسله متعلق قضای و قدر الهی است، به تبع، نتیجهٔ سلسله که همان وقوع فعلی در عالم خارج است نیز متعلق قضای و قدر الهی خواهد بود. در این فرض، قضای الهی بدون واسطه و مستقیماً به وقوع فعل تعلق نمی‌گیرد (به نحوی که بشرو قوه و نیروی او دخالتی در کارنداشته باشند).

به عبارت دیگر، با قبول اصل علیت عمومی، هیچ‌گونه تناقضی بین قضای و قدر الهی و اختیار انسان ایجاد نمی‌شود. زیرا بر طبق اصل علیت، هر حادثه‌ای، ضرورت و قطعیت و همچنین خصوصیت (شکل و اندازه و کیفیت) خود را از علت خود می‌گیرد که اصل همهٔ ایجاب‌هast که همان قضای الهی است و همچنین اصل همهٔ تعین‌ها، یعنی قدرهاست.^{۲۰} و آن چنان که قبل اشاره شد، بازگشت این قضای و قدر به علم و اراده و مشیت باری تعالی است.

استاد علامه طباطبائی (ره) نیز ضمن تأکید بر سازگاری بین قضای و قدر و اعمال اختیاری انسان، از طریق اصل علیت و اینکه اختیار انسان نیز جزء آن سلسله است، می‌فرمایند:

«این که قضای الهی با کفر و ظلم آنان موافق است، سبب نمی‌شود که کفر و ظلمشان به خودشان نسبت داده نشود. نه قضای الهی منافقی با اختیار که مدار مؤاخذه و معجازات است، و نه اختیار انسانی که مدار سعادت و شقاوت است، مزاحم با قضای الهی است. چون قضای الهی بر این رانده شده که آنان اولیای خود را از شیاطین به اراده و اختیار خود متابعت کنند، نه این که متابعت کنند چه اراده داشته باشند و چه نداشته باشند تا بتوان گفت خداوند و یا شیاطین ایشان را مجبور به سلوک طریق شقاوت و انتخاب شرک و ارتکاب گناهان کرده، بلکه خدای سبحان غنی مطلق است

آنچه گفته شد، مربوط به قضای و قدر تکوینی خداوند، اعم از ذاتی و فعلی بود. اما گاهی در قضای و قدر، گونهٔ تشریعی آن مراد است به این معنی که اصل تشریع و تکلیف الهی، قضای خداوند بوده و کیفیت و ویژگی آن مانند وجوب و حرمت و غیره نیز تقدیر تشریعی خداوند است.

بنابراین قضای و قدر، گاهی تکوینی است و گاه تشریعی، و هر دو قسم نیز دو مرحله دارد: ۱. ذاتی (علمی) ۲. فعلی

ارتباط قضای و قدر با کارهای اختیاری انسان . . . .

با توجه به آنچه در تحلیل اصطلاحی قضای و قدر بیان شد، می‌توانیم بگوییم که معنی قضای الهی در رابطه با حوادث جهان این است که آن حوادث از ناحیهٔ ذات حق قطعیت یافته‌اند. و معنی تقدیر الهی این است که اشیا اندازهٔ خود را از ناحیهٔ خداوند کسب کرده‌اند؛ یعنی از ناحیهٔ تعلق قضای الهی به حوادث جهان هستی. از طرف دیگر، چون خداوند فاعل بالعلم و فاعل بالمشیه و بالاراده است، بازگشت قضای و قدر به علم و اراده و مشیت الهی است.^{۲۱} مطابق بیان بالا، از نظر ما، اعمال و افعال گذشته و آیندهٔ آدمی (به عنوان حادث آتی) همگی مشمول قضای و قدر الهی هستند.

اما البته متکلمان معتزلی، این عمومیت (یعنی شمولیت قضای و قدر بر افعال آتی) را رد می‌کنند!

اگرچه معتزله قائل به عمومیت قضای و قدر نیستند، اما ما معتقدیم، اعمال و افعال آیندهٔ انسان نیز (به عنوان امر واقعی) مشمول قضای و قدر الهی است. حال سؤال این است که: آیا چنین اعمالی، حتماً باید در عالم واقع به وقوع پیوندد؟ از نظر ما جواب مثبت است. چرا که علم الهی با توجه به ویژگی‌هایی که دارد، باید با واقعیت مطابقت کند. لذا سؤال دیگری پیش می‌آید: آیا بین قضای و قدر و اختیار انسان سازگاری وجود دارد؟^{۲۲} کسانی چون ما که قائل به سازگاری هستند، سعی می‌کنند از طریق نظام علی و معلولی به اثبات مدعای خود پردازند. یعنی ادعای ایشان این است که قضای و قدر در افعال انسان با اختیار و آزادی او کمترین مناقشه ندارد. زیرا تقدیر الهی دربارهٔ انسان، همان فاعلیت ویژهٔ اوست، و آن این که، او یک فاعل مختار و مرید است و فعل و ترک هر عملی در اختیار او است. قضای الهی در مورد فعل انسان، قطعیت و حتمیت فعل، پس از اختیار و ارادهٔ اوست.

به عبارت دیگر، آفرینش انسان با اختیار و آزادی آمیخته و

آنچه از این معرفت خود بکوشد، تا بتواند هرچه بیشتر آن را تحت محااسبه درآورده و در زندگی خود با موقوفیت بیشتری رویه را گیرد...»^{۱۳}

حاصل سخن ایشان این است که، قضا یعنی خداوند آفرینش دستگاه نظام و سیستماتیک جهان هستی است و قدر نتیجه خالقیت او، یعنی جنبه سیستماتیک بودن جهان هستی است. و این چنین ملاحظه‌ای از قضا و قدر، نه تنها انسان را

با قبول اصل علیت عمومی، هیچ‌گونه تناقضی بین قضا و قدر الهی و اختیار انسان ایجاد نمی‌شود. زیرا بر طبق اصل علیت، هر حادثه‌ای، ضرورت و قطعیت و همچنین خصوصیت (شكل و اندازه و کیفیت) خود را از علیت خود می‌گیرد که اصل همه ایجاد هاست که همان قضا الهی است و همچنین اصل همه تعیین‌ها، یعنی قدرهای است

مجبر و مسلوب الاختیار نمی‌سازد و از رسیدن به اهداف عالی باز نمی‌دارد، بلکه می‌تواند باعث تشدید سعی و کوشش و فعالیت فرد، در رسیدن به مقامات عالی زندگی مادی و معنوی نیز باشد.

آیا قضا و قدر قابل تغییر است؟

این موضوع وقتی جدی‌تر می‌شود که با احادیث مستندی رویه‌رو می‌شویم که حاکی از تغییر قضا و قدر در اثر اعمال نیک و بد انسان است و این با آنچه که در عرف عام مرسوم است، سازگار نیست.

در بحث قبلی بیان شده که قضا و قدر ارتباط تنگانگی با سلسله علیل دارد و در واقع باید گفته شود که سرنوشت هر حادث و حادثه‌ای، به واسطه این سلسله علیل تعیین می‌شود. از طرف دیگر، وقتی به عالم موجودات مادی، با توجه به این که ماده طبیعی، استعداد این را دارد که با علیل و عوامل گوناگون مواجه شود و به واسطه این مواجه، تحت تأثیر هر کدام از آن‌ها، کیفیت و اثری پیدا می‌کند که متفاوت از کیفیت و اثری است که سلسله علیل دیگری دارد. اما بر عکس، در موجودات مجرد، چنین نیست که تحت تأثیر علیل گوناگون قرار بگیرند، بلکه بیش از یک نحو نمی‌تواند وجود داشته باشند و آن به خاطر عدم استعداد مادی است.

و نیازی به آنچه در دست ایشان است، ندارد تا به طمع آن به آیان ظلم کند...»^{۱۴}

و در جای دیگر می‌فرماید: «نتیجه می‌شود که هر فعلی با این که از وجود علت تامه‌ای که آن را واجب سازد، حالی نیست، در عین حال برای انسان اختیاری است و قضا و قدر الهی آن را از اختیارات انسان بیرون نمی‌کند، چون قضای حتمی جدا از صفات فعلیه‌ای است که از مقام فعل خدا انتزاع می‌شود. و فعل خدا همان سلسله علل مترتبه، به حسب نظام وجود است، و ضروری بودن معلومات نسبت به علل خود، و به عبارت دیگر، ضروری بودن هر قضی نسبت به قضای الهی که بدان تعلق گرفته، منافاتی با اختیاری بودن فعل ندارد؛ هرچه باشد، باز نسبتش به انسان، نسبت امکان است.»^{۱۵}

استاد مظہری از این هم فراتر می‌روند و می‌گویند، مطابق آنچه ما گفتیم، نظام علی و معلولی نه تنها منافات با اختیار انسان ندارد، بلکه مؤکد آن است و با انکار آن، حتی نمی‌توانیم اختیار انسان را نیز ثابت کنیم. به عبارت دیگر، برای ایشان این سوال مطرح است که اگر واقعاً بین پدیده‌های عالم رابطه علی و معلولی برقرار نباشد، آیا انسان در اعمال خود آزاد و مستختار خواهد بود؟ ایشان با این سوال در واقع می‌خواهد بگویند که چنانچه برای افعال انسان، علت تامه‌ای نباشد که آن افعال نسبت به علل تامه‌اش ضروری می‌شود، در این صورت باید تمام امور را به دست صدفه و اتفاق بسپریم. ولازم‌آنچنین امری این است که انسان به هیچ نحو تأثیری در افعال خود نداشته باشد. و این ملازم با سلب اختیار از انسان است. چرا که هر لحظه ممکن است، بر اساس صدفه و اتفاق، فعلی به وقوع بپیوندد، بدون این که انسان در آن دخالتی داشته باشد. و این یعنی این که انسان در هیچ لحظه‌ئی تواند از افعالی که بروز می‌دهد، مطمئن باشد و این یعنی روی اختیار خط بطلان کشیدن.^{۱۶}

استاد علامه جعفری(ره) نیز در کتاب جبر و اختیار^{۱۷} بیان می‌دارند: «او اگر ما معنای قضا و قدر و سرنوشت را این سان در نظر بگیریم که خداوند بزرگ، در دستگاه پهناور هستی، میلیاردها عوامل و پدیده‌ها را به جریان انداخته است و این عوامل و پدیده‌ها، گاهی برای انسان روش و گاه دیگر، تحت محااسبه او قرار نمی‌گیرند، مفهوم صحیحی برای قضا و قدر و سرنوشت پیدا کرده‌ایم. این گونه تفسیر درباره قضا و قدر، نه تنها انسان را در کارهای خود مجبور نمی‌کند، بلکه او را وادر می‌کند که در راه

۷. مطهري، مرتضى، انسان و سرنوشت. انتشارات صدرا. چاپ صدرا.
چاپ چهاردهم، تهران، ۱۳۷۴ش. ص ۳۱.
۸. طباطبائی، محمدحسین، اصول فلسفه و روش رالیسم، ج ۵. با
مقدمه و پاورقی مرتضی مطهري. انتشارات صدرا. چهاردهم، پاییز ۱۳۷۴. ص ۱۶۳.
۹. برای مطالعه فرق بین قضا و قدر از نظر علامه طباطبائی رجوع شود به:
صدرالدین شیرازی، محمدبن ابراهیم، الحکمة المتعالیة في الأسفار الأربعه.
ج ۶. تعلیقه‌ها. ص ۲۹۱-۲۹۳.
- نیز به تقدیمی که استاد جوادی آملی وارد می‌سازند به: جوادی آملی،
عبدالله، شرح حکمت متعالیه. ج ۶. بخش ۴. انتشارات الهمرا. ص ۳۵.
مراجعة شود.
۱۰. طباطبائی محمدحسین، اصول فلسفه و روش رالیسم. ج ۵. ص ۲۰۰.
۱۱. دوران و بیل، تاریخ تمدن (عصر ایمان، بخش اول)، ج ۴. ترجمه
ابوالقاسم پائیندۀ و ابوالقاسم طاهری. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
۱۳۷۲. ص ۲۲۸.
۱۲. ر. ک: مطهري، مرتضى. انسان و سرنوشت. ص ۳۷-۴۶.
۱۳. طباطبائی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن. دارالکتب
الاسلامی. ۱۳۷۲. ش. ج ۷. ص ۳۷۳.
۱۴. طباطبائی، محمدحسین، المیزان. ج ۱۱. ص ۲۱.
۱۵. طباطبائی، محمدحسین، اصول فلسفه و روش رالیسم، پاورقی
مرتضی مطهري. ج ۳. ص ۱۶۲-۱۶۳.
۱۶. جعفری، محمدتقی، جبر و اختیار. انتشارات شرکت سهامی انتشار.
چاپ دوم، مهرماه ۱۳۷۴. ص ۲۵۶.
۱۷. همان، ص ۲۵۹.
۱۸. ر. ک:
الف) مطهري، مرتضى. انسان و سرنوشت. ص ۶۸-۶۷.
ب) طباطبائی، محمدحسین، اصول فلسفه و روش رالیسم، پاورقی
مرتضی مطهري. ج ۵. ص ۲۰۶-۲۰۵.
۱۹. همان، ص ۲۰۵-۲۰۴.
۲۰. فرق بین قضا به معنای اول و قضا به معنای دوم در موجودات مادی
این است که در اولی، غیر حتمی و مشروط است، ولی در دومی حتمی و
غیرمشروط. به عبارت دیگر، چون سرنوشت معلوم در دست علت است و چون
این امور با علل متفاوت سروکار دارند، پس سرنوشت‌های گوناگون در انتظار
است. در حالی که در قضا به معنای دوم، با وجود این که قضا و قدرهای گوناگون
متصور است و هر حادثه‌ای که واقع می‌شود، به قضا و قدر است و آن حادثه‌ای
که متوقف می‌شود، به قضا و قدر است، ولی در عین حال نسبت وجود اشیا به
عمل تامه، ضروری و قطعی است. در این صورت، قضا و قدر حتمی و غیر
مشروط است.

با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت که در موجودات
مجرد چون سروکارشان فقط با یک سلسله از علل است و سرنوشت
معلوم نیز به دست علت است و چون امکان جانشین شدن
سلسله‌ای از علل به جای این سلسله نیست، پس سرنوشت آن‌ها
حتمی است. ولی در موجودات مادی، چون سروکارشان نه با یک
سلسله از علل، بلکه با انواع گوناگون از سلسله علل است، لذا
سرنوشت آن‌ها حتمی نیست.^{۱۹} به عبارت دیگر، هر یک از سلسله
عمل، یک سرنوشت خاصی را برای موجود مادی رقم می‌زنند و
این یعنی، عدم تعیین سرنوشت خاصی در مورد موجودات مادی.
اما با وجود این می‌توان ادعا کرد که سرنوشت خاصی در جهان
هستی حاکم است و آن این که، اشیا آن‌طور که هستند و با استناد
به علل و اسباب تامه‌ای که به آن‌ها استناد دارند، قضا و قدرشان
حتمی است. یعنی این که اگر ما وجود هریک از اشیا را در نظر
داشته باشیم، این اشیا در رابطه با علل تامه‌خود، ضروری و واجب
هستند، حال آن که در مقایسه با عمل ناقصه، ممکن
هستند؛ نسبت به وجود اشیا به علل شرایط اعدادی و قابلی، نقصان
است و نسبت وجود آن‌ها به علل و شرایط اعدادی و قابلی، نقصان
و محدودیت است. به عبارت دیگر، اشیا هر کمالی را که دارند،
از ناحیه عمل مفیضه و موجوده خود دارند و هر نقصان و حد و
اندازه‌ای که دارند، از ناحیه شرایط قابلی است. پس قدر و اندازه
از شرایط قابلی پدید می‌آید. از طرف دیگر قبل از کفتهای که شرایط
قابلی و مادی، بعضی جانشین بعضی دیگر می‌شوند. پس آنچه
تغییر می‌پذیرد، قدر اشیاست نه قضای آن‌ها که حتمی و لایخلف
است.^{۲۰} و این است که حضرت علی(ع) می‌فرماید: «أَفَرَّ مِنْ قَضَاءِ
اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ»: یعنی از قضای الهی به قدر الهی فرار می‌کنم.^{۲۱}

زیرنویس

۱. اسراء، ۲۳.
  ۲. اسراء، ۴.
  ۳. غافر، ۲۰.
- برای مطالعه کامل مثال‌هایی که راغب در این مورد می‌آورد و نیز قضاء در
قول و فعل انسان، به راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص ۴۰۷-۴۰۶
رجوع شود.

۴. فصلت، ۱۲.
۵. طباطبائی، محمدحسین، نهاية الحكمه، مركز الطباعة و التوزيع دار
التبليغ الاسلامي. قم. ص ۲۵۸-۲۵۷.
۶. همان، ص ۲۵۸. همچنین برای دریافت نظریه ملاصدرا رجوع شود
به: صدرالدین شیرازی، محمدبن ابراهیم، الحکمة المتعالیة في الأسفار الأربعه.
المکتبه المصطفویه. قم. ۱۳۸۶ق. ج ۶. ص ۲۹۲.