

رویکرد حکمت صدراییں

بہ مشیت الہی

عبدالعلي شُكر*

استادیا، دانشگاه شیراز

در علم و مشیت ازلی خداوند مقدر شده است. این همان قضا و قدر و آخرین مرتبه علم الهی است که ببدنبال مشیت ازلی — که شامل عنایت، علم، علیت و رضایت ذات حق است — ظهور می‌یابد. تمام ممکنات، از جمله اختیار انسان، مشمول این مشیت و قضا و قدر الهی خواهد بود.

کلید واژگان

قدرت	مشیت
عنایت	اراده
ملاصدرا	قضايا و قدر

طرح مسئله

مشیت الهی بدلیل پیوند با سرنوشت، تقدیر و اراده انسان، مورد توجه دیرینه دانشمندان حوزه‌های مختلف بویژه متكلمان و فیلسوفان بوده است. معنا و مفهوم مشیت چیست؟ از نظر صدرالمتألهین مشیت الهی چه جایگاهی در مراتب علم ذات حق دارد و با چه مفاهیمی همسنخ است؟ عینیت ذات و صفات، حمله مشیت و مفاهیم مرتبط با آن، همچنین روند

* Email:ashokr@rose.shirazu.ac.ir

تاریخ تأیید: ۹۳/۳/۱۲

چکیدہ

مشیت بعنوان اولین تجلی ذات حق، فارغ از زمان و مکان، پنجره بروز و ظهور سایر مخلوقات از منشأ هستی است. در اندیشه حکمت متعالیه مشیت الهی ذیل مباحثی مانند قدرت، علم و اراده خداوند مطرح میشود. اما این صفات با ذات حق، تنها در مفهوم مغایرت دارند و بحسب مصدق و وجود عین ذات خداوند هستند. ملاصدرا در توجیه عینیت ذات و صفات، بر این مبنای استدلال میکند که خداوند بسیط الحقيقة و صرف الوجود است و بهمین دلیل نمیتوان به غیریت و تعدد وجودی صفات با یکدیگر و با ذات حق رأی داد. قدرت خداوند قرین اراده و مشیت ازلی اوست و بهمین دلیل است که فعل بدون تراخی از ذات حق صادر میگردد. بنابرین فعل فاعل قادر بر خلاف نظر متکلمان که آن را به صحبت فعل و ترک معنا کرده‌اند - همراه با مشیت است؛ مدار قادریت اینست که مشیت سبب صدور یا ترک فعل باشد. از طرفی، عنایت خداوند همان علم تفصیلی حق تعالی به ذات خود و نظام خیر است که موجب پیدایش فعل میگردد. مشیت الهی بهمراه عنایت او سبب تحقق خارجی فعل مورد رضایت خداوند است.

تحقیق عینی موجودات مطابق خصوصیاتی است که

پدیداری موجودات از مبدأ حقیقی خود از منظر حکمت متعالیه چگونه تبیین میشود؟ تفسیر درست مشیت الهی تأثیر عملی قابل توجهی در زندگی انسان دارد و میتواند منشأ حرکت انسان بسوی کمال شده و آرامش نسبی را در زندگی به ارمغان آورد. از طرف دیگر، هرگونه سوء برداشت و فهم نادرست در این مسئله، باعث افراط و تفریط و همچنین انحراف از مسیر اصلی تکامل میشود. بهمین سبب در این گفتار تلاش شده است مشیت الهی از نگاه حکمت متعالیه بررسی شود تا رابطه آن با مفاهیم دیگری همانند عنایت، علم ازلی و قضا و قدر مشخص و مراحل خلقت ممکنات تبیین گردد.

مفهوم‌شناسی مشیت

واژه مشیت از «شیء» و از فعل «شاءَ يشاءُ شيئاً»^۱ معنای خواستن و اراده کردن است^۲، و در مورد خداوند معنی ایجاد^۳. پیچیدگی معنای مشیت موجب تشتت آرای صاحبنظران شده است. برخی مشیت را متفاوت از اراده دانسته و معتقدند مشیت تمایلی است که بعد از تصور و تصدیق حاصل میشود و بدنبال آن عزم و تصمیم و سپس اراده تحقق می‌یابد^۴. این مراحل که اختصاص به انسان دارد، از نظر ملاصدرا و برخی دیگر از فلاسفه عبارتند از: ۱- تصور فعل و نتیجه آن؛ ۲- مقایسه نتیجه فعل با هدف آن؛ ۳- حکم به مطلوب بودن فعل؛ ۴- شوق به فایده فعل؛ ۵- شوق به خود فعل؛ ۶- اراده انجام فعل؛ ۷- صدور فعل^۵. برخی دیگر، اراده و مشیت را متراffد دانسته و بر این باورند که مشیت و اراده خداوند همان اسبابی است که خداوند آنها را علت ضروری بوجود آوردن یک موجود قرار میدهد. بر این اساس مقصود از اینکه یک شیء مورد

۱. فراهیدی، ترتیب کتاب العین، ج ۲، ص ۹۵۸.

۲. فرشی، قاموس قرآن، ج ۴-۳، ص ۹۱؛ حسینی دشتی، معارف و معارف، ج ۹، ص ۴۰۴.

۳. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن، ج ۲، ص ۳۶۶.

۴. مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن، ج ۵-۶، ص ۱۵۵.

۵. ملاصدرا، الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربع، ج ۶، ص ۳۵۷؛ رازی، الهیات المحاکمات مع تعلیقات الباغنی، ص ۱۰۶.

۶. در حدیثی از امام رضا(ع) نقل شده است که ابداع، مشیت و اراده، هرچند هر سه اسم ندان اما معنای واحدی دارند؛ «واعلم أن الابداع والمشية والارادة معناها واحد واسماؤها ثلاثة» (مجلسي، بحار الانوار، ج ۵۴، ص ۵۰).

۷. راغب اصفهانی، مفردات فی غریب القرآن، ص ۴۷۱؛ ابن منظور، لسان العرب، ج ۱، ص ۱۰۳.

۸. مسجد جامعی، پژوهشی در معارف امامیه، ج ۱، ص ۲۵۴.

۹. امین، معارف قرآن در المیزان، ج ۱، ص ۲۳۹.

اراده، قضا و تقدیر چنین آمده است: «فَيُعْلَمِهِ كَائِنٌ الْمَشَيْئَةُ وَبِمَشَيْئَتِهِ كَائِنٌ الْإِرَادَةُ وَإِلَارَادَتِهِ كَائِنٌ التَّقْدِيرُ وَبِتَقْدِيرِهِ كَائِنٌ الْقَضَاءُ وَبِقَضَائِهِ كَائِنٌ الْإِمْضَاءُ».^{۱۰} بر این اساس، علم خداوند بر مشیت او تقدم رتبی دارد و اراده بدنیان آنها می‌آید؛ سپس تقدیر و قضا مسجل می‌شود.

اقسام مشیت

مشیت^{۱۱} بر مبنای ترادف با اراده، به دو قسم تکوینی و تشریعی تقسیم می‌شود^{۱۲}.

(الف) مشیت و اراده تکوینی

از مراتب فعل الهی، اراده و مشیتی است که با هستی و موجود بودن اشیاء ارتباط دارد و همه موجودات و حوادث عالم را در بر میگیرد. بعبارت دیگر، اراده و مشیت تکوینی هر چیزی را که بهره‌مند از وجود دارد شامل می‌شود. از ویژگی این نوع مشیت تخلف ناپذیری و حتمیت وقوع آن است.

(ب) مشیت و اراده تشریعی

این نوع مشیت مرتبط با حوزه افعال اختیاری بشر یا هر موجود دیگری است، یعنی به آنچه لازم است انسان با اختیار خویش انجام دهد تعلق میگیرد و بهمین دلیل فقط افعال و کارهایی که در تحقق سعادت و کمال نهایی انسان نقش دارد، مورد اراده و مشیت تشریعی خداوند قرار میگیرد. این نوع مشیت بدلیل وجود اختیار، ممکن است مورد تخلف واقع شود. کاهی نیز مشیت خود بنتهایی و صرف نظر از لحاظ ترادف اراده، به دو قسم تکوینی و تشریعی تقسیم شده است^{۱۳}. بدین معنا، مشیت تکوینی عبارتست از مقام ایجاد اشیاء که مخصوص خداوند است و

■ مشیت نخستین ظهور هستی
امکانی از مبدأ هستی است که سایر
ظهورات بواسطه آن آشکار
میگردد و ماهیت و اندازه معینی
ندارد، اما بهر اندازه‌یی در می‌آید
و از ذات حق جدایی ندارد؛ زیرا
فیض الهی ازلی و ابدی است.

..... ◇

خداوند بر اساس علم و حکمت و مصلحت خود آنها را ایجاد میکند. از آنجا که این مقام عین حق است و از قدرت لایزال الهی سرچشم میگیرد، تخلف از آن امکان‌پذیر نیست و بندگان در این حوزه دخالت ندارند^{۱۴}. در مشیت تشریعی خداوند، با

۱۰. کلینی، اصول الکافی، ج ۱، ص ۱۴۸.

۱۱. گاه مشیت را به دو قسم «لازم» و «تخیریه» تقسیم کرده‌اند؛ بدین معناکه خداوند گاهی به چیزی امر میکند اما آن را به اراده لازمه نمیخواهد بلکه به اراده تغییریه است، و گاهی آن چیز را به اراده تغییریه میخواهد اما امر به آن نمیکند بلکه حتی گاهی از آن نهی میکند. پس بندۀ هرگاه منهی عنه راجی او رده به اختیار خود اوست که آن را اراده کرده است. آیه هشتم سوره حشر شاهد این ادعای است (استادی، «رساله‌یی پیرامون اراده الهی»، ص ۱۶۰-۱۳۷).

۱۲. از امام کاظم (ع) چنین نقل شده است: «خداوند دونوع اراده و مشیت دارد، یکی اراده حتمی و غیرقابل تخلف (اراده تکوینی) و دیگری اراده معنای تصمیم و عزم (اراده تشریعی). خداوند از یک شیء نهی میفرماید در حالیکه تحقق آن مورد خواست و مشیت اوست و به یک شیء امر میکند در حالیکه مشیت و خواستش با تحقق آن موافق نیست» (کلینی، اصول کافی، ج ۱، ص ۱۵۱).

۱۳. مشیت گاه تنها بصورت «مشیت تکوینی» صرف بیان شده و در تعریف آن آمده است: «مشیت غالباً در مورد خلقت و آفرینش و تکوین است و بطور نادر در مورد تشریع بکار رفته است. این بیانگر آنست که ماده «مشیت» بیشتر در مفهوم تکوین آمده است» (مکارم شیرازی، بیام قرآن، ج ۴، ص ۱۵).

۱۴. طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۲، ص ۲۳۹.

■ مشیت تکوینی عبارتست از مقام ایجاد اشیاء که مخصوص خداوند است و خداوند بر اساس علم و حکمت و مصلحت خود آنها را ایجاد میکند. از آنجا که این مقام عین حق است و از قدرت لایزال الهی سرچشمه میگیرد، تخلف از آن امکانپذیر نیست و بندگان در این حوزه دخالت ندارند.

دائمی باشد یا نباشد و خواه این صفت عین ذات فاعل یا زائد بر آن باشد.^{۱۵} مشیت الهی عین ذات اوست پس صدق این شرطیه که «ان شاء فعل» منافاتی ندارد که مقدم بحد وجوب برسد و عقد الحمل ضرورت از لیه دائمیه داشته باشد. همین امر در طرف مقابل شرطیه نیز صادق است، یعنی «ان لم يشأ لم يفعل» منافاتی با استحالة مقدم و امتناع ذاتی و ضرورت از لیه نقیض آن ندارد. پس خداوند به ذات بسیطش و بدون مشیت زائد بر ذات، فعل خود را انجام میدهد و این اتمّ انجاء قدرت است که منجر به جبر هم نمیشود^{۱۶}، زیرا اختیار در برخی موجودات مانند انسان، مشمول همین مشیت است.

صدرالمتألهین در جای دیگر تعریف دقیقتری از

ارسال رسولان، بندگان را از مصالح و مفاسدشان آگاه میکند تا با اختیار خود و بدون هیچگونه اجبار به فعل یا ترک، آنها را انجام داده یا ترک کنند. طبیعی است که تخلف از اینگونه مشیت امکانپذیر است.^{۱۷}

تحلیل ملاصدرا از مشیت

ملاصدرا بحث مشیت الهی را ضمن بحث قدرت و اراده مطرح کرده است. او دو تعریف از قدرت ارائه میدهد که یکی از متكلمان و دیگری از فلاسفه روایت شده است. تعریف متكلمان از قدرت عبارتست از صحت فعل و ترک^{۱۸} اما فلاسفه در توصیف قادر گفته‌اند: فاعل در ذاتش بگونه‌یی است که اگر بخواهد انجام دهد و اگر نخواهد انجام ندهد.^{۱۹} ملاصدرا قول کسانی که این دو تعریف را متلازم میدانند را نادرست میشمارد؛ مطابق بیان آنها وقتی فاعل بحسب ذات خود اگر بخواهد انجام میدهد و اگر نخواهد انجام نمیدهد، فارغ از مشیت و عدم مشیت، صحت فعل و ترک بر او رواست؛ و چنانچه مشیت بحد وجوب برسد، فعل او وجوب پیدا میکند و اگر لا مشیت ضروری شود، ترک آن لازم می‌آید. بنابرین، دوام فعل و وجوب آن از ناحیه دوام و وجوب مشیت است، و این امر با صحت ترک، بدون مشیت، منافات ندارد. ملاصدرا بازگشت صحت فعل و ترک را ناشی از امکان ذاتی میداند که در ذات واجب الوجود محال است. بنظر وی تعریف متكلمان شایسته‌شان خداوند نیست بلکه تنها در ممکنات قابل صدق است. بنابرین صدق قضیه شرطیه «إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل»، به صدق طرفین آن بستگی ندارد.^{۲۰} اما تعریف فلاسفه قابل اطلاق بر ممکنات و واجب الوجود هر دو هست؛ یعنی خواه فاعل اراده کند و انجام دهد یا نخواهد و انجام ندهد، خواه مشیت

۱۵. طیب، أطيب البيان في التفسير القرآن، ج ۵، ص ۳۸۸.

۱۶. در شرح مواقف چنین آمده است: «القادرية عبارة عن صحة الفعل والترك» (جرجاني، شرح المواقف، ج ۲، ص ۳۵).

۱۷. «كون الفاعل في ذاته بحيث إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل» (ملاصدرا، الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربع، ج ۶، ص ۲۹۹).

۱۸. همو، الشواهد الروبيه في المناهج السلوكية، ص ۱۰۶.

۱۹. همو، شرح وتعليقه بر الهيات شفا، ج ۲، ص ۷۳۳.

۲۰. همو، الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربع، ج ۶، ص ۳۰۰.

خدا را کمال توحید معرفی میکند^{۴۳}، منظور این نیست که معانی این صفات از خداوند نفی شود زیرا مستلزم تعطیل است^{۴۵}. پس صفاتی مانند علم، قدرت و اراده، متراffد نیستند بلکه در معنا تفاوت دارند، اما همه این صفات عین وجود او هستند و چنین نیست که اتصاف ذات حق به این صفات مجازی یا تشییه‌ی باشد^{۴۶}.

با این توضیح روشن میشود که مشیت خداوند عین قدرت اوست؛ یعنی وجود واحدی است که علم، اراده، قدرت، مشیت و سایر صفات او بهمان وجود واحد موجودند. شرط قدرت این نیست که اراده لحاظ نگردد، زیرا اگر شرط قدرت فقدان اراده باشد، بدین معنا که زمان قدرت مشیت نباشد، در این صورت قدرت ناقص خواهد بود و اثر از آن صادر نخواهد شد. اینکه اثر بدون تراخی از ذات حق صادر میشود، به این دلیل است که قدرت قرین اراده و مشیت است و همه آنها عین ذات حقند^{۴۷}.

نسبت اراده با قدرت

قدرت بمعنای مبدئیت فاعل مختار، برای افعالش بشکل یکسان به هر دو طرف فعل مقدور تعلق میگیرد ولی اراده تنها به یکی از دو طرف فعل مقدور

۲۱. همو، *المبدأ والمعاد*، ج ۱، ص ۲۱؛ حسینی اردکانی، *مراتب الاكوان* ص ۶۵-۶۴.

۲۲. ملاصدرا، *ال Shawāhid al-Rabbiyyah fi al-Manāḥat al-Sulukiyyah*، ص ۵۲.

۲۳. طباطبائی، *نهايةالحكم*، ص ۲۸۵.

۲۴. «كمال التوحيد نفي الصفات عنه» (دشتی، ترجمه نهج البلاغه، خطبه ۱، ص ۲۰).

۲۵. ملاصدرا، *اسرار الآيات و انوار البيانات*، ص ۷۰.

۲۶. همو، *الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربع*، ج ۷، ص ۳۰۳.

۲۷. همان، ج ۴، ص ۲۰۱.

قدرت ارایه میکند که بکمک آن شبھه فاعل بالطبع بودن خداوند را پاسخ میدهد. مطابق این تعریف، قدرت صفتی مؤثر بر وفق علم و اراده است. پس هر صفتی که مؤثر نباشد، مانند علم و اراده در غیر واجب تعالی – قدرت نیست، اگرچه تأثیر قدرت بر این دو صفت موقوف است. هر صفتی که مؤثر باشد اما بر وفق علم و اراده نباشد مانند طبایع بسایط و مرکبات جمادیه، نیز قدرت نیست. اشکالی ندارد که علم و اراده واجب در این تعریف داخل شود زیرا صفات در واجب عین یکدیگرند.

از این بیان معلوم شد که تعریف قدرت مطلق بنحوی که موافق با رأی آن دسته از فلاسفه باشد که قائل به قدرت تام باری تعالی هستند و میگویند: عجز و قصوری در ذات او نیست و فتور و دثوري در مطلق افعال او راه ندارد، آنست که بگوییم قدرت، فاعلیت فاعل است بشکلی که فعلشتابع علم او یا بر وجه خیر باشد؛ چنانکه در واجب الوجود چنین است، یا از آن حیث که مشوق و مؤثری او را وادر به انجام فعلی میکند چنانکه در غیر واجب چنین است. از طرفی چون محقق شده است که فعل قیوم کل صادر از علم اوست که عین ذات حق است، پس فاعل بالطبع نیست بلکه فاعل مختار خواهد بود^{۴۸}. بطور کلی مبنای ملاصدرا مانند برخی دیگر از فلاسفه اینست که صفات خداوند زاید بر ذات او نیست؛ زیرا در غیر این صورت ترکیب در ذات حق لازم می‌آید. همچنین ذات خداوند مبرای از ماهیت وجود صرف است^{۴۹}. بر این اساس، تغایر صفات خداوند نظری قدرت، اراده و مشیت، تغایر مفهومی است و معنای عینیت آنها با ذات خدا اینست که وجود او بعینه همان وجود این صفات است^{۵۰}. بر همین مبنای وقتی حضرت علی(ع) نفی صفات از

قدرت ندارد. پس قادر کسی است که اگر بخواهد انجام دهد و اگر نخواهد انجام ندهد، خواه بخواهد و بطور دائم انجام دهد یا نخواهد و بطور دائم انجام ندهد.^{۲۹}

از نظر ملاصدرا اراده خداوند بمعنى قصد نیست، بلکه بدین معناست که خداوند ذات خود را که بسیط الحقيقة و شامل تمام کمالات وجودی است و تمامیت نظام خیر را که در حاق ذات اوست و همچنین چگونگی آن را تعقل میکند. با این تعقل، نظام خیر که ملائم با ذات اوست صادر میگردد. این نظام کوئی تابع همان نظام اشرف ذات حق است که عین علم و اراده است. بنابرین، علم مبدأ بهمراه فیضان و صدور موجودات ملائم با ذات او، همان اراده و رضایت او برای صدور موجودات است که هیچ نقص و امکانی در او نیست. اراده به این معنا با تفسیر قدرت به صحت فعل و ترک که مقبول برخی متكلمان است، منافات دارد. اراده مادامیکه حالت تساوی نسبت به وجود و عدم شیء دارد، هیچکدام از طرفین آن بر دیگری رجحان پیدا نمیکند و زمانی که به حد و جوب بر سد مستلزم وقوع آن است. پس اراده جازم نزد خداوند محقق است و ضرورت ذاتی و ازلی فعل را در پی دارد. اما اراده در غیر ذات حق، حالی از امکان و نقص نیست. بنابرین، چنین نیست که فاعل مختار صحت فعل و ترک داشته باشد، زیرا اگر اراده نسبت به دو طرف یکسان باشد جازم نخواهد بود و فعلی حادث نخواهد شد، مگر با مبنای اشاره که به نفی علیت گرایش دارند. در نتیجه، فرق مرید و غیر مرید آنست که اولی به صدور فعل مورد اراده خود عالم

۲۸. همان، ج^۶، ص^{۱۰۷}؛ حلی، کشف المراد، ص^{۲۰۲}، ۲۲۳. ۲۸۸؛ سید مرتضی، الذخیرة في علم الكلام، ج^۱، ص^{۸۸}. ۲۹. ملاصدرا، المبدأ والمعاد، ص^{۲۰۹}.

اختصاص پیدا میکند. در این صورت، وقوع آن در مورد خداوند به وجوب بالذات و در مورد غیر خدا به وجوب بالغیر واجب میشود. در اینباره باید میان قدرت و اراده ممکنات، مانند انسان، با خداوند تفاوت نهاد. اراده انسان وصفی مغایر با قدرت اوست اما اراده الهی عین قدرت اوست. البته این بحث در میان صاحب نظران مورد اختلاف است؛ بسیاری از آنان اراده و قدرت را یکی دانسته‌اند اما برخی نیز آنها را مغایر یکدیگر میدانند.^{۳۰}

ملاصدرا با اعتقاد به عینیت اراده و قدرت با ذات حق، میان صفات خداوند و ممکنات در این حوزه تفاوت قائل میشود و معتقد است قدرت در ما انسانها بالقوه است اما در واجب تعالی فقط فعلیت است، زیرا در ذات حق جهت امکانی وجود ندارد. بنابرین، قدرت خداوند تحت هیچ مقوله‌یی در نمی‌آید بلکه ذات او بگونه‌یی است که بسبب علم او به نظام خیر موجودات از او صادر میشوند. در این صورت، وقتی ممکنات به او منتبه میشوند، از این حیث که بواسطه علم او صادر میشوند، علم او قدرت محسوب میشود و از این حیث که علمش برای صدور ممکنات کفايت میکند، علم او اراده است. فاعل نیز وقتی فعلش با مشیت صادر شود، بدون اینکه چیز دیگری همراه آن اعتبار گردد، قادر تلقی میشود. اما برخی متكلمان از این مسئله غافل بوده و قادر را بمعنای کسی میدانند که شأن او انجام یا ترک فعل باشد و شأن دوام فعل را قدرت نمیدانند. در حقیقت، فاعلی که فعلش استمرار داشته باشد، چنانچه فعل بدون مشیت از او صادر گردد، قدرت به این معنا را ندارد و اگر با اراده انجام دهد و این اراده غیر قابل تغییر بشکل اتفاقی یا ذاتی باشد، در این حالت فعلش با قدرت انجام میدهد و تغییر در مشیت دخالتی در معنای

■ خداوند به ذات بسیطش و بدون مشیت زائد بر ذات، فعل خود را انجام میدهد و این اتمّ احیاء قدرت است که منجر به جبر هم نمیشود، زیرا اختیار در برخی موجودات مانند انسان، مشمول همین مشیت است.

الحقيقة بدن او حاصل نمیشود، زیرا بسيط الحقيقة نه تنها همه کمالات وجودی را داراست بلکه همه آنها نامتناهی و عین یکدیگر و عین ذات واجب هستند. بنابرین ذات واجب علاوه بر اینکه علم محض بوده و نیازی به خارج ندارد تا او را فعلیت بخشد، در مبدئیت و افاضه نیز چنین است. واجب بدون داشتن انگیزه زائد بر ذات، علم تفصیلی به کار خود دارد و صرف علم به نظام احسن سبب آفرینش آن خواهد

٣٠. همو، الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربع، ج ٦، ص ٣١٢ – ٣٠٩.

٣١. اصل این اصطلاح از حکماء مشایی است که واجب تعالی را فاعل بالعنایه میدانند و بیان ملاصدرا و شارحان وی مانند علامه طباطبائی، مؤثر از آثار کسانی مانند شیخ الرئیس است. از نظر مشایین نفس علم خداوند در صدور افعال کفایت میکند، بدون اینکه به قصد و داعی زائد بر ذات نیازی باشد. عنایت از نظر شیخ الرئیس اینست که خداوند عالم به ذات خود است که شامل نظام خیر و علت آن است. بنابرین، نظام خیر را تعقل میکند و این تعقل سبب فیضان نظام خیر که بهترین نظام ممکن است، میشود (ابن سینا، الالهیات من کتاب الشفاء، ص ٤٣٣ و ٤٣٤). اما شیخ اشراق بدلیل اینکه علم خدا به ماسوا را حصولی میدانند، آن را منکر شده است (شهروردی، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج ٢، ص ١٥٣).

٣٢. طباطبائی، نهاية الحكمه، ص ٢٩٣.

٣٣. ملاصدرا، الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربع، ج ٧، ص ٨٣.

٣٤. جوادی آملی، شرح حکمت متعالیه اسفرار چهارم، ص ٤٥٣.

است و دیگری خیر. محور قادریت اینست که مشیت سبب صدور یا ترک فعل باشد و قادر کسی است که اگر بخواهد انجام دهد و اگر نخواهد انجام ندهد.^{۲۳}

رابطه مشیت و عنایت

با توجه به آنچه گفته شد معنای عنایت^{۲۴} اینست که خداوند متعال عالم به ذات خویش و به نظام خیر و علت آن است که مرضی رضای او نیز هست. بعبارت دیگر، صورت علمی علت ایجاب و ایجاد معلوم یا همان فعل است. بر مبنای حکمت متعالیه علم تفصیلی خداوند به موجودات که عین ذات اوست، علت وجود آنهاست. در این صورت است که گفته میشود خداوند متعال به مخلوقاتش عنایت دارد.^{۲۵} بنابرین مشیت از لیه بدون علم و علیت و رضانیست که البته بدلیل بساطت ذات حق، همه آنها عین ذات باری تعالی هستند. خداوند که وجود حق است و نهایتی در کمال ندارد، نظام احسن را بحوالی و اتم تعقل میکند و نظام جهان مطابق تعقل او و بشکل احسن صادر میشود. این همان معنای عنایت بیعیب و نقص است. ملاصدرا به اعتقاد کسانی چون اشعری که قائل به اتفاق شده‌اند، انتقاد کرده و میگوید آنان خدا را آنگونه که شایسته اöst، نشناخته‌اند.^{۲۶} بر این اساس، عنایت همان علم تفصیلی مبدأ فاعلی به فعل خود است که بدون قصد و انگیزه زائد بر ذات سبب ایجاد آن فعل با نظم و ترتیب خاص میشود. این معنا مباین با معنای لغوی آن نیست، زیرا اصل علم و اهتمام به کار، محور اصلی علم عنایی میباشد و کار چنین مبدأ فاعلی را عنایت مینامند، خواه قصد و اراده زائد بر ذات فاعل باشد، خواه چنین نباشد.^{۲۷} مهمترین دلیل بر وجود عنایت از طریق تدبیر در تجرد واجب از هر قید ماهوی یا مفهومی و تأمل در بسیط

موجودات ممکن میدانند را نادرست خوانده است، زیرا مفارقات هم جزو ممکنات هستند و این قضا داخل در عالم خارج و قضای فعلی است. قضای فعلی که داخل در عالم است نمیتواند قدیم بالذات باشد در حالیکه قضای ذاتی ملازم با علم ذاتی وغیر منفک از ذات حق است. بنابرین، قضای ذاتی و فعلی بر دو مرتبه علم ذاتی و فعلی صدق میکند.^{۳۸}

البته برخی براین عقیده‌اندکه از ظواهر آیات قرآن^{۳۹} چنین برمی‌آید که قضای از صفات فعل است^{۴۰}؛ ضمن اینکه قضای اصطلاح فلسفی نیست بلکه لسان شرع است و باید میان آنها تفکیک قائل شد، زیرا در برخی موارد در کلام الهی بمعنایی که در اینجا بررسی شد، بکار نرفته است.^{۴۱}

قدّر در لغت بمعنای قدر و ارزش شیء، درون و پایان شیء، قوه و نیرو است. همچنین فرمان الهی و آنچه برای بندگان خود مقدّر کرده است، قدر و تقدير گفته می‌شود. تقدير در اشیاء اینست که خداوند هر چیزی را بمقتضای حکمت بالغه خود، به‌اندازه

.۳۵. همان، ص ۴۵۶ – ۴۵۷.

.۳۶. ابن‌فارس، ترتیب معجم مقایيس اللげ، ص ۸۲۴.

.۳۷. فرمان دادن و دادرسی، بلا، سرنوشت بد، مقرر کردن، معین کردن و اجابت کردن نیز در معنای قضای آمده است (ابن منظور، لسان العرب، ج ۱۵، ص ۱۸۶).

.۳۸. طباطبائی، نهاية الحكمه، ص ۲۹۴ – ۲۹۳.

.۳۹. «قال ذلک یعنی وَيَبْيَكَ أَيْمًا الْأَجَلَيْنَ قَضَيْتَ فَلَا غُدْوَانَ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا تَقُولُ وَكِيلٌ» (قصص، ۲۸)؛ «إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا إِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» (آل عمران، ۴۷).

.۴۰. مصباح يزدي، تعليقات نهاية الحكمه، ج ۲، ص ۳۳۱.
۴۱. مانند این آیات که قضای آنها از نظر مفسرین، از جمله علامه طباطبائی مرتبط با این بحث نیست: «وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَاهُ وَإِلَّا وَاللَّهِمَّ إِنْهُ أَنْتَ إِلَهُنَا» (اسرا، ۲۳) که اشاره به قضای تشریعی است (طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۳، ص ۷۹) یا «وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حِلَّ الْكِتَابِ» (اسرا، ۴) که قضای بمعنای وحی است (همان، ص ۳۸).

■ از نظر ملاصدرا اراده خداوند بمعنی

قصد نیست بلکه بدین معناست که خداوند ذات خود را که بسیط الحقيقة و شامل تمام کمالات وجودی است و تمامیت نظام خیر را که در حق ذات اوست و همچنین چگونگی آن را تعلق میکند. با این تعلق، نظام خیر که ملائم با ذات اوست صادر میگردد.

بود و این همان علم عنایی مصطلح فلسفه است.^{۴۲}

ارتباط مشیت با قضای و قدر

قضای در لغت بمعنای استواری و تنفيذیک امر است.^{۴۳} برخی معتقدند حقیقت قضای در عرف و لغت، فیصله دادن و یکسره کردن هر کاری بوسیله قول، لفظ یا فعل میباشد. این فیصله بر اثر استحکام و قدرتی است که فعل و قول قضای دارد، که به هرج و مرج و نابسامانی پایان میبخشد. در نتیجه هر نوع کاری که حالت اتقان، استحکام و ضرورت بخود بگیرد و از تزلزل و تردید پیراسته باشد، «قضای» نامیده میشود.^{۴۴}

قضای در اصطلاح بمعنای ضرورت و قطعیت در وجود است و نیز علم به نظام احسن که منشأ پیدایش آن نظام است. بهمین دلیل قضای به دو قسم ذاتی و فعلی تقسیم شده است. قضای ذاتی مقدم بر عالم خارج است اما قضای فعلی به اعتبار وجود خارجی موجودات است که از مقام فعل قابل انتزاع است. علامه طباطبائی قضای ذاتی را به علم ذاتی ارجاع میدهد که همه موجودات خارجی بنحو تفصیل و اشرف برای او مکشوف میباشد. بهمین دلیل، قول کسانی که قضای را همان علم مفارقات عقلیه به

هستند^{۴۰}. صدرالمتألهین در جایی دیگر قدر را به دو قسم علمی و خارجی تقسیم کرده است. قدر علمی همان است که بیان شد بعلاوه اینکه در قوه ادراکی قرار دارد. آیات زیر شاهدی بر این معناست: «إِنَّا كُلَّا
شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ»^{۴۱}، «يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَ يُثْبِتُ وَ
عِنْدَهُ أَمْ الْكِتَابِ»^{۴۲}. اما قدر خارجی عبارتست از وجود تفصیلی قدر علمی در مواد خارجی که مرهون اوقات و زمانهای خود و موقوف به مواد و استعدادهای خویش است و این حالت متسلسل، غیر منقطع و همیشگی است؛ همانطور که خداوند میفرماید: «وَ
إِنْ تَعْلُمُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُخْصُّوهَا»^{۴۳}، «وَ مَا نَنْزَلْنَا إِلَّا بِقَدْرٍ
مَعْلُومٍ»^{۴۴}. استناد به این آیات نشان میدهد که ملاصدراً تلاش دارد دست آوردهای عقلی را با آیات کریمه تایید کند و این مضامین بلند را نیز تفسیر نماید^{۴۵}.

بعقیده صدرالمتألهین عنایت نخستین خداوند شامل قضا و قدر میشود، همانگونه که قضا قدر را نیز در بر میگیرد و قدر شامل موجودات خارجی میشود. تفاوت عنایت با قضا و قدر در اینست که عنایت بر خلاف قضا و قدر که محلسان لوح و قلم است، محلی ندارد.

- او در توضیح این سخن اشاره میکند که با توجه به
-
۴۲. ابن فارس، ترتیب معجم مقاييس اللغة، ج ۲، ص ۳۸۸؛
ابن منظور، لسان العرب، ج ۵، ص ۷۷.
۴۳. طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۲، ص ۱۴۴.
۴۴. میرداماد، القبسات، ص ۲۴۷ و ۴۱۸.
۴۵. حجر، ۲۱.
۴۶. ملاصدرا، المبدأ والمعاد، ج ۱، ص ۱۹۸.
۴۷. القمر، ۴۹.
۴۸. الرعد، ۳۹.
۴۹. ابراهیم، ۳۴.
۵۰. حجر، ۲۱.
۵۱. ملاصدرا، المظاهر الالهیه فی اسرار العلوم الکمالیه،
ص ۴۹.

خاصی آفریده است، زیرا موجودات جهان بر دونوع هستند؛ قسمتی از آنها موجوداتی هستند که بطور دفعی آفریده شده‌اند و جنبه تاریخی ندارند، مانند موجودات مجرد، و دسته دیگر موجوداتی که اگرچه اصل و ریشه آنها بطور فعلی وجود دارد ولی نیاز به گذشت زمان دارند تا به هدفی که آفریده شده‌اند برسد.^{۴۶}

قدر در اصطلاح بمعنای اندازه‌گیری اجمالی و تفصیلی اشیاء و سنجش آنهاست. قدر الهی بمعنای نسبت حدود اشیاء با ذات باری تعالی است. «تقدیر» نیز بمعنای اندازه‌گیری و تعیین است. در واقع، معنای اصطلاحی «قدر» عبارتست از ویژگی هستی و وجود هر چیز و چگونگی آفرینش آن بعبارت دیگر، اندازه و محدوده وجودی هر چیز «قدر» نام دارد.^{۴۷}. میرداماد در بیان تفاوت قضا با قدر معتقد است قضا نسبت فاعلیت خداوند بحسب علم و عنایتش به انسان کبیر یا جهان اکبر، در مرتبه شخصیت وحدانی و جملی اوست اما قدر نسبت فاعلیت خداوند به این انسان در مرتبه تشریح اعضا و اجراء و سایر خصوصیات اوست.^{۴۸}.

ملاصدرا قضا و قدر را از مراتب علم خداوند دانسته است. وی قضا را همان وجود صور عقلی تمام موجودات میداند که توسط خداوند در عالم عقلی بصورت کلی و بدون زمان ابداع میشود. او با استناد به کلام خداوند بر این عقیده است که این صور، صور تفصیلی علم خداوند هستند و بهمین دلیل خداوند میفرماید: «وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَرَائِثُهُ»^{۴۹}. قدر نیز عبارتست از ثبوت تمام موجودات در عالم نفس بصورت جزئی که مطابق با مواد خارجی و شخصی آنهاست که به اسباب و علل خویش استناد دارند، با آنها واجب میشوند و ملازم زمانهای معین خود

■ میرداماد در بیان تفاوت قضا با قدر
معتقد است قضا نسبت فاعلیت
خداوند بحسب علم و عنایتش به
انسان کبیر یا جهان اکبر، در مرتبه
شخصیت وحدانی و جملی اوست اما
قدر نسبت فاعلیت خداوند به این
انسان در مرتبه تشریح اعضا و اجزا و
سایر خصوصیات اوست.

..... ◊
آنچه در روایات منقول از پیامبر(ص) آمده است،
عنایت خداوند در اولین اقتضای خود، جوهری
قدسی بنام قلم اعلیٰ، عقل اول، روح اعظم، ملک
مقرب و ممکن اشرف را ایجاد نمود، سپس توسط
آن، جواهر قدسیه و اجرام آسمانی با نفوس آنها و
عناصر جسمانی بهمراه قوای طبیعی آنها را آفرید. از
طرفی معلوم است که صور تمام آنچه را که خداوند
ایجاد نموده است از ابتدا تا انتهای عالم در آن بشکل
بسیط وجود دارد که همان صورت قضای الهی است
و محل آن عالم جبروت است که به این اعتبار «ام
الكتاب» نام دارد؛ «وَإِنَّ فِي الْكِتَابِ لَذِينَا لَعْلَى
حَكِيمٍ»^{۵۲} و به اعتبار افاضه صور به نفوس کلی فلک،
«قلم» نامیده میشود؛ «أَقْرَأْ وَرَبَّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَمَ
بِالْقَلْمَنْ»^{۵۳}. علوم حقه از این عالم بر ما افاضه میشود.
از عالم عقل صوری معلوم بشکل کلی در عالم
نفوس نقش میبینند که این صور همان قدر الهی
هستند و محل آن عالم نفوس کلی است که نزد صوفیه،
قلب عالم کلی است. این عالم، یعنی عالم «لوح
القدر» همان عالم ملکوت است که به اذن خداوند
در امور عالم از طریق تهیه مواد و اسباب عمل میکند.
وجود این صور جزئی در مواد خارجی، آخرین مراتب

علم الهی بشمار میروند^{۵۴}. در نتیجه، تمام این عوالم
بشکل کلی و جزئی، کتب الهی و دفاتر سبحانی اند.
عالم نفوس و عقول دو کتاب خداوند هستند که گاهی
از آنها به «ام الکتاب» و «کتاب مبین» تعبیر میشود و
به نفس منطبع «کتاب محو و اثبات گفته میشود»^{۵۵}.
تقسیم مراتب علم خارج از ذات واجب به قلم،
لوح، قضا و قدر تقسیمی نسبی است نه نفسی؛ یعنی
مراحل وجودی فیض واجب وقتی نسبت به یکدیگر
سنجدیده میشوند، مطابق مناسبهای متعدد به نامهای
گوناگون موسوم میگردند اما هنگامی که همه آنها به
ذات واجب نسبت داده میشوند، به یک اسم خوانده
میشوند؛ مثلاً وقتی موجود مجرد عقلی را به موجود
مجرد نفسی میسنجند، موجود مجرد عقلی، قلم و
موجود نفسی لوح قلمداد میشود؛ ولی اگر همه
موجودهای مجرد عقلی و نفسی را به واجب بسنجند،
از آن جهت که تنها مبدأ افاضه و تعلیم همانا واجب
است و غیر او هرچه باشد پذیرای فیض وجودی و
علمی اوست، قلم بالذات همانا واجب بوده و مaudای
او همه لوحند^{۵۶}.

چنانکه دیدیم ملاصدرا با الهام از آیات و روایات،
بر مبنای اصول فلسفی خود، به تحلیل مشیت و
مفاهیم مرتبط با آن پرداخته است. شارحان وی نیز
در تبیین و تعیین جایگاه معنایی برخی مفاهیم منقول
دینی و سازگاری آن با اصول حکمت متعالیه تلاش
کرده‌اند.

۵۲. الزخرف، ۴.

۵۳. العلق، ۴ و ۳.

۵۴. ملاصدرا، المبدأ والمعاد، ج ۱، ص ۲۰۱ – ۲۰۰.

۵۵. همو، المظاہر الالهیہ فی اسرار العلوم الکمالیہ، ص ۵۱
۵۰ – ۵۰.

۵۶. جوادی آملی، شرح حکمت متعالیه اسفرار اربعه،
ص ۴۵۶.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

■ تقسیم مراتب علم خارج از ذات واجب به قلم، لوح، قضا و قدر تقسیمی نسبی است نه نفسی؛ یعنی مراحل وجودی فیض واجب وقتی نسبت به یکدیگر سنجیده می‌شوند، مطابق مناسبتهای متعدد به نامهای گوناگون موسوم می‌گردند اما هنگامی که همه آنها به ذات واجب نسبت داده می‌شوند، به یک اسم خوانده می‌شوند.

..... ◇

جهات واجب است و در آن هیچگونه حالت امکانی وجود ندارد تا مستلزم تراخی باشد. اما در مقام قضای فعلی و قدر خارجی، تحقیق عینی مخلوقات متوقف بر زمانهای تعیین شده برای آنهاست.

منابع

قرآن کریم

ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، ۱۴۱۴ق.

ابن سینا، حسین بن عبدالله؛ الالهیات من کتاب الشفاء، تصحیح و تعلیق حسن حسن زاده آملی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۶.

ابن فارس، احمد بن زکریا، ترتیب معجم مقایيس اللعنه، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۷.

استادی، رضا، «رساله‌یی پیرامون اراده الهی»، نشریه قرآن و حدیث «نور علم»، ش، ۱۱، ۱۳۶۴، ص ۱۶۰ – ۱۳۷.

امین، مهدی، معارف قرآن در المیزان، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۰.

جرجانی، میر سید شریف، شرح المواقف، تصحیح بدرالدین نعسانی، قم، الشریف الرضی، ۱۳۲۵.

جوادی آملی، عبدالله، شرح حکمت متعالیه اسفار اربعه، بخش چهارم از جلد ششم، تهران، الزهراء، ۱۳۷۲.

حسینی اردکانی، احمد بن محمد، مرآت الکوان (تحریر شرح هدایه ملاصدرا شیرازی)، مقدمه، تصحیح و تعلیق عبدالله نورانی، تهران، میراث مکتب، ۱۳۷۵.

حسینی دشتی، مصطفی، معارف و معارف، بی‌نا، ۱۳۷۶.

تبیین اوصاف الهی بلحاظ ترتیب در ایجاب و ایجاد ممکنات، بدلیل اینکه این صفات عین ذات حق هستند، چندان آسان نیست. در اندیشه صدرالمتألهین بر اساس برداشت و تفسیری که از معنا و مفهوم این صفات ارائه می‌شود، می‌توان مرتبه وجودی و نحوه سببیت آنها را تعیین نمود. فعل خداوند تابع علم او به ذات و نظام خیر است و این همان علم عنایی و عنایت خداوند است. اگر این عنایت با مشیت و اراده ازلی همراه باشد، همانگونه که در خداوند چنین است، فعل مطابق علم ازلی تحقق پیدا می‌کند. پس مشیت ذات حق که وجود محض و حقیقتی بسیط است، در مرتبه نخست، بر اساس علم تفصیلی به ذات و نظام خیر که ملایم با ذات اوست، متجلی می‌شود. این مشیت و علم شامل اراده نیز می‌شود.

ملاصدرا این اوصاف را به عنایت ارجاع میدهد و از آن به مشیت ازلیه یاد می‌کند. مطابق مشیت ازلیه، ممکنات در مرحله قضا و قدر که آخرین مرتبه از مراتب علم الهی است، در مقام فعل خداوند، تحقق عینی پیدا می‌کند و آثار وجودی بر آنها مترتباً مشیود. بعبارت دیگر، قضا همان نسبت فاعلیت خداوند بر اساس علم و عنایتش به تمام موجودات وجود صور عقلی آنها در عالم عقلی بصورت کلی و بدون زمان است اما قدر نسبت فاعلیت خداوند به ممکنات و ثبوتشان در عالم نفس بصورت جزئی و مطابق با مواد خارجی آنهاست.

در مقام قضای ذاتی و قدر علمی، فعل بدون درنگ و تراخی از ذات حق صادر می‌شود، زیرا قدرت خداوند همراه علم، اراده و مشیت است. همه این اوصاف و مراتب، عین ذات حق هستند؛ ذاتی که از جمیع

■ در مقام قضای ذاتی وقدر علمی، فعل بدون درنگ و تراخی از ذات حق صادر میشود، زیرا قدرت خداوند همراه علم، اراده و مشیت است. اما در مقام قضای فعلی وقدر خارجی، تحقق عینی مخلوقات متوقف بر زمانهای تعیین شده برای آنهاست.

فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۵.

مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، پیام قرآن، تهران، دارالکتب
الاسلامیه، ۱۳۸۶.

ملاصدرا، اسرار الآیات و انوار البینات، تصحیح محمدعلی
جاودان، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، ۱۳۸۹.

—، الحکمة المتعالیہ فی الأسفار العقلیۃ الأربع،
ج۴: تصحیح، تحقیق و مقدمه مقصود محمدی، تهران، بنیاد
حکمت اسلامی صدرا، ۱۳۸۳.

—، الحکمة المتعالیہ فی الأسفار العقلیۃ الأربع،
ج۶: تصحیح، تحقیق و مقدمه احمد احمدی، تهران، بنیاد
حکمت اسلامی صدرا، ۱۳۸۱.

—، الحکمة المتعالیہ فی الأسفار العقلیۃ الأربع،
ج۷: تصحیح، تحقیق و مقدمه مقصود محمدی، تهران، بنیاد
حکمت اسلامی صدرا، ۱۳۸۰.

—، الشواهد الربوییہ فی المناهج السلوکیہ،
تصحیح، تحقیق و مقدمه سیدمصطفی محقق داماد، تهران، بنیاد
حکمت اسلامی صدرا، ۱۳۸۲.

—، المبدأ و المعاد، تصحیح، تحقیق و مقدمه
محمد ذبیحی و جعفر شاهنظری، تهران، بنیاد حکمت اسلامی
صدراء، ۱۳۸۱.

—، المظاہر الایھیہ فی اسرار العلوم الکمالیہ،
تصحیح، تحقیق و مقدمه آیت الله سیدمحمد خامنه‌ای، تهران،
بنیاد حکمت اسلامی صدرا، ۱۳۷۸/۲/۱۳۹۱.

—، شرح و تعلیقه صدرالمتألهین بر الهیات شفاء،
تصحیح، تحقیق و مقدمه نجفقلی حبیبی، تهران، بنیاد حکمت
اسلامی صدرا، ۱۳۸۲.

میرداماد، محمدباقر، القیسات، به اهتمام مهدی محقق،
سیدعلی موسوی بهبهانی، پروفسور ایزوتسو و ابراهیم دیاجی،
تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۶۷.

حلی، جمال الدین، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد،
تصحیح، مقدمه، تحقیق و تعلیقات آیت الله حسن زاده آملی،
قم، مؤسسه النشر الإسلامی، ۱۴۱۳ق.

دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، قم، مؤسسه فرهنگی
تحقیقاتی امیرالمؤمنین، ۱۳۸۲.

رازی، قطب الدین، الهیات المحاکمات مع تعلیقات الباغنوی،
مقدمه و تصحیح از مجید هادی زاده، تهران، میراث مکتب،
۱۳۸۱.

راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ مفردات فی غریب القرآن،
تحقيق صفوان عدنان داوودی، بیروت، دار العلم الدار الشامیة،
۱۴۱۲ق.

—، مفردات الفاظ قرآن، ترجمه غلامرضا خسروی
حسینی، تهران، مرتضوی، ۱۳۷۴.

شهروردی، شهاب الدین، مجموعه مصنفات شیخ اشراق،
تصحیح و مقدمه هانری کرین، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۰.

سید مرتضی، الذخیرة فی علم الكلام، تحقیق سید احمد
حسینی، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۱ق.

طباطبائی، محمد حسین، نهاية الحکمة، باشراف میرزا
عبدالله نورانی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۳۶۲.

—، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۳، قم، انتشارات
اسلامی، ۱۴۱۴ق.

—، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۲، قم، انتشارات
اسلامی، ۱۴۱۷ق.

طیب، عبدالحسین، أطیب البیان فی التفسیر القرآن، تهران،
انتشارات اسلام، ۱۳۷۸ش.

فراهیدی، خلیل بن احمد، ترتیب کتاب العین، بکوشش
مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، اسوه، ۱۴۱۴ق.

قرشی، علی اکبر، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب اسلامیه،
۱۳۸۶.

کلینی، محمد بن یعقوب، اصول الکافی، تحقیق و تصحیح
علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الإسلامیه،
۱۴۰۷ق.

مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، بیروت، دار احیاء التراث
العربی، ۱۴۰۳ق.

مسجد جامعی، علیرضا، پژوهشی در معارف امامیه، تهران،
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۰.

صبحی بیزدی، محمدتقی، تعلیقات نهاية الحکمة، تهران،
الزهراء، ۱۳۶۳.

مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن، تهران، وزارت