

واکاوی اراده الهی در اندیشه فلسفه و متكلمان اسلامی با تأکید بر مدرسه کلامی بغداد و حله

مهردی فرمانیان*
حسین حجت‌خواه**

چکیده

«اراده الهی» از مهم‌ترین مباحثی است که تبیین کلامی و فلسفی آن با یکدیگر متفاوت است؛ هرچند برخی متكلمان در تفسیر «اراده الهی» به اندیشه فلسفی گراییده‌اند. در اندیشه متكلمان نخستین امامیه، با تأکید بر مضامین احادیث اهل بیت، اراده یکی از مراتب فعل الهی و بهمعنای «عزم بر مشیت» بود؛ اما مدرسه بغداد، همگام با عزله بغداد، آن را به «فعل الهی» یا «امر به فعل» تفسیر کرد؛ گرچه ذاتی دانستن اراده و تفسیر آن به «علم به مصلحت در فعل» نیز طرفدارانی داشت. پس از مدرسه بغداد و در طول تاریخ کلام امامیه، تحلیل اراده تحت تأثیر اندیشه فلسفی قرار گرفت و سرانجام در مدرسه حله، اراده به امری ذاتی یا همان داعی، یعنی «علم به مصلحت و خیریت در فعل» تفسیر شد. در این پژوهش، در صدد هستیم با واکاوی چیستی اراده از دیدگاه فیلسوفان و متكلمان، سیر تطور آن را در سده‌های میانه، بهویژه در اندیشه کلامی مدرسه بغداد و حله بررسی کنیم و با ارزیابی تطبیقی این دیدگاه‌ها، نسبت آنها را با رویکرد روایات در این زمینه دریابیم.

واژگان کلیدی

اراده الهی، مشیت، ذات، علم، قدرت، مدرسه بغداد، مدرسه حله، کلام امامیه.

farmanian@urd.ac.ir

*. استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب.

hojjatkah90@ut.ac.ir

**. دانشجوی دکتری پردازی فارابی دانشگاه تهران.

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۳/۹/۱۲

تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۳/۱۷

طرح مسئله

«اراده الهی» از دیرباز معرکه آرای نحله‌های مختلف فلسفی و کلامی بوده و پرسش‌های مهمی را برانگخته است؛ مانند اینکه آیا خدای سبحان مرید است؟ در صورت مرید بودن، آیا «اراده» از صفات ذات است یا صفات فعل؟ اگر در مرتبه ذات است، آیا عین ذات است یا زائد بر ذات؟ آیا «اراده» حادث است یا قویم؟ آیا «علم» است یا مقوله‌ای غیر از علم؟ اگر غیر از علم باشد، تبیین معنای آن چگونه است؟

در این راستا، گروهی آن را صفتی ذاتی و زائد بر ذات شمرده و گروهی نیز آن را عین ذات دانسته و به «علم به اصلاح» بازگردانده‌اند؛ برخی آن را از عوارض ذات پنداشته‌اند، چونان اراده یک انسان که در نفس او پدید آید و برخی نیز آن را نخستین مخلوق الهی شمرده‌اند که دیگر مخلوقات به‌وسیله آن به وجود می‌آیند و بالآخره عده‌ای آن را از صفات فعل دانسته‌اند که از مقام فعل انتزاع می‌شود. همچنین در واحد یا متعدد بودن اراده و در حادث یا قدیم بودن آن اختلاف کرده‌اند. (صبحاً یزدی، ۱۳۸۳: ۲ / ۴۲۱)

در میان این نحله‌ها، مدرسه کلامی بغداد که به لحاظ تاریخی، پایه‌گذار فصل جدیدی در کلام امامیه است، مسئله «اراده الهی» را با دیدگاه خاص خود و متفاوت از اندیشه‌های کلامی پیشین امامیه بررسی و تحلیل کرد و به دیدگاه معتزله نزدیک شد که از این منظر، نقطه عزیمتی در تاریخ اندیشه امامیه در باب مسئله «اراده» محسوب می‌شود؛ به‌گونه‌ای که این مسئله پس از مدرسه بغداد و در طول تاریخ کلام امامیه، تحت تأثیر اندیشه فلسفی قرار گرفت.

از دیدگاه برخی فلاسفه اسلامی، همچون فلاسفه مشاء، امر مستقلی به نام «اراده» در باب حق تعالی نداریم؛ اراده در حق، عین علم است و منشأ صدور عالم، علم حق تعالی به ذات خویش است و کل نظام فعل الهی، تابع یک چیز است: «ذات همراه با علم». اینکه خدا اراده کرد عالم را بیافریند، معنای ندارد، جز اینکه خداوند از ازل، به ذات و کمالات خویش علم حضوری داشت و خود این ذات و علم حق از ازل به ذات خود، منشأ صدور صادر اول و منشأ صدور همه صادرها تا آخرین نقطه تأثیر و تأثر است. بنابراین از دید ایشان، چیزی به نام «اراده خدا» – به عنوان یک امر مستقل از علم ذاتی حق – وجود ندارد؛ اما از دیدگاه متكلمان – به‌ویژه متكلمان امامیه و معتزله –

«اراده» به عنوان یک امر مستقل از ذات حق وجود دارد و از صفات ذات نیست؛ بلکه از صفات فعل است.

البته امامیه متقدم بر مدرسه بغداد، با استناد به سخنان اهل بیت^{علیهم السلام}، فعل خداوند را دارای مراتبی مقدماتی می‌دانستند که نهایت آن، «امضا الهی» است. این مطلب تا قرن چهارم هجری از مسلمات فکری امامیه بود؛ یعنی امامیه پیش از مدرسه بغداد معتقد بودند قبل از امر «کُن»، خداوند «قضا» کرده و قبل از آن «قدر» داشته و قبل از آن «اراده» بوده و قبلش «مشیت» داشته است. این نکته، امتیاز امامیه از معتزله بود؛ اما از مدرسه بغداد به بعد، این تمایز فکری میان امامیه و معتزله از بین رفت و همگام با معتزله، «اراده» به فعل و خلق یا امر به خلق – یعنی «کُن» که مرتبه «امضا» است – تفسیر شد.

با نگاهی به تاریخ اندیشه امامیه روشن می‌شود که تبیین «اراده» به این معنا که نه علم است و نه فعل خارجی حق، در مدرسه کوفه انجام شد و مدرسه قم نیز آن را تأیید کرد. بر این اساس، اراده نه عین صفت حق و نه عین خلق و فعل خدا است؛ هرچند همراه با خلق و از مراتب مقدماتی آن است.

این پژوهش در صدد است تا با واکاوی مسئله «اراده» در فلسفه، کلام و روایات اهل بیت^{۱۷}، عقبه تاریخی آن را در سده‌های میانه بهویژه در مدرسه بغداد و بزرگان آن چون شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی و نیز اندیشمندان مدرسه حله همچون خواجه نصیرالدین طوسی، ابن میثم بحرانی، علامه حلی و فاضل مقداد بررسی و آشکار نماید تا به تبیین صحیح از سیر تاریخی «اراده» در اندیشه متكلمان امامیه و تعامل آن با اندیشه فلسفی دست یابد.

مفهوم‌شناسی اراده

«اراده» در لغت به معنای خواستن و قصد کردن است. از سیبويه نقل شده است که: «ارادي بهذا لك اي قصدي بهذا لك.» (ابن منظور، ۱۴۱۴: ۳ / ۱۸۸) همچنین ثعلب گفته است اراده، هم به معنای محبت و دوست داشتن می‌آید و هم برای غیر محبت. (همان) به نظر می‌رسد اراده به معنای محبت و دوست داشتن، همان معنای خواستن است و اراده برای غیر محبت، همان معنای قصد کردن است.

بنابراین «اراده» دست کم در دو معنا به کار می‌رود؛ یکی خواستن و دوست داشتن و دیگری تصمیم و عزم بر انجام کار. (صبحاً يزدي، ۱۳۸۹: ۴۹۸) اراده به معنای خواست، حب، دوست داشتن و پسندیدن، در نفوس حیوانی و انسانی از قبیل کیفیات نفسانی است؛ ولی معنای تجریدشده آن – که حاکی از شئون وجود مجردات است – قابل نسبت دادن به مجردات تمام و نیز به خدای متعال می‌باشد؛ اما اراده به معنای قصد و تصمیم گرفتن، در نفوس متعلق به ماده، کیفیتی انفعالی یا یکی از افعال نفس است و به هر حال، امری حادث در نفس و مسبوق به تصور و تصدیق و شوق می‌باشد و چنین امری را نمی‌توان به مجردات تمام و بهویژه به خدا نسبت داد؛ زیرا ساحت قدس الٰهی از عروض اعراض و کیفیات نفسانی، منزه و مبرا است؛ ولی می‌توان آن را به عنوان صفت فعلی و اضافی (مانند خلق، رزق و تدبیر) برای خداوند در نظر گرفت که از مقایسه بین افعال و مخلوقات با ذات الٰهی، از آن جهت که دارای حبّ به خیر و کمال است، انتزاع می‌شود.

(همو، ۱۳۸۳: ۲ / ۹۵ و ۴۲۲)

در تبیین معنای اصطلاحی «اراده» نیز آمده است: «الارادة عند المحقفين هي خلوص الداعي عن الصلاف او ترجحه عليه.» (سید مرتضی، ۱۴۰۵: ۲۶۲) این معنای اصطلاحی از اراده، منطبق با بخشی از جریان فکری حاکم بر مدرسه کلامی بغداد بوده است که اراده را امری ذاتی و به معنای علم ذاتی حق می‌دانستند؛ لیکن با بررسی نحله‌های مختلف فکری در جهان اسلام، معنای مختلفی را برای «اراده» می‌باییم که طیف وسیعی

- از علم ذاتی حق تا فعل و ایجاد - را دربر می‌گیرد؛ مانند: مغلوب و مجبور نبودن،^۱ علم به نظام احسن،^۲ مخصوص و مرجح ایجاد فعل، داعی یا علم به منفعت برای غیر، عالم به افعال خود و آمر به افعال غیر بودن،^۳ فعل آفرینش و صدور فعل از روی رضایت و محبت. (اعتری، ۱۴۰۰: ۱۸۹ - ۱۹۱؛ قاضی عبدالجبار، ۱۹۶۵: ۴ - ۳؛^۴ حلی، ۱۴۱۳: ۱۴۱؛^۵ جرجانی، ۱۳۲۵: ۶۶)

اراده حق تعالی از دیدگاه فلاسفه و متکلمان

بیشتر فلاسفه اسلامی، اراده خدا را «علم به نظام احسن» یا «حب» تعریف کرده‌اند. از دیدگاه ابن‌سینا، اراده خداوند همان «علم فعلی و عنایی او به نظام احسن هستی» است که مخصوص ایجاد هستی می‌باشد. (ابن‌سینا، ۱۴۰۴: الف: ۱۷) صدرالمتألهین اراده را به معنای «محبت» می‌داند و آن را در واجب تعالی به لحاظ مصدقی، عین ذات او و عین داعی (علم به نظام احسن) معرفی می‌کند. (ملاصدرا، ۱۹۸۱: ۳۴۱ - ۳۴۰) در واقع، تفاوت میان ابن‌سینا و ملاصدرا در تفسیر «اراده» این است که ابن‌سینا آن را مصادقاً و مفهوماً عین علم می‌داند؛ (ابن‌سینا، ۱۴۰۴: ب: ۳۶۷) اما صдра اراده را فقط از جهت مصدق عین علم می‌داند، نه از جهت مفهوم؛ همان‌گونه که وی دیگر صفات ذاتی واجب‌الوجود را نیز به لحاظ مفهومی مغایر با یکدیگر دانسته است. (ملاصدرا، ۱۹۸۱: ۱۲۰)

در تاریخ اندیشه امامیه، مدرسه کوفه و نیز مدرسه قم، به تبعیت از اندیشه اهل‌بیت^۶، «اراده» و «مشیت» الهی را عام و در همه هستی - حتی در افعال اختیاری انسان - جاری و آن را غیر ذات و نیز غیر فعل خارجی حق تعالی، بلکه مرتبه‌ای از مراتب مقدماتی فعل می‌دانستند. طبق دیدگاه ایشان و براساس روایات، مراتب فعل - که واسطه بین علم ذاتی و فعل خارجی حق هستند - به ترتیب عبارتند از: مشیت، اراده، قدر، قضا و امضا. نقش «علم الهی» نیز این است که پیش از اینهاست و بر آنها سیطره دارد؛ یعنی همه این مراتب، من‌العلم و بالعلم است.

در احادیث اهل‌بیت^۷، «اراده الهی» دو گونه معرفی شده است: حتمی و غیر حتمی. «اراده حتمی» اراده‌ای است که قابل نقض نبوده، گریزی از تحقق آن نیست. به دیگر سخن، اراده‌ای همراه با قضا و امضای الهی به‌شمار می‌رود که در این صورت، فعل الهی تخلفناپذیر است؛ اما «اراده غیر حتمی» اراده‌ای است که بدا و تغییر را قبول می‌کند؛ یعنی اراده‌ای که هنوز به مرحله قضا و امضا نرسیده است و در این صورت، وقوع فعل الهی حتمی نیست. در برخی روایات نیز از این دو به «اراده حتمی» و «اراده عزمی» تعبیر شده است. (کلینی، ۱۴۰۷: ۱۵۱)

۱. ذهب النجّار إلى أنَّ معنى الإرادة في حَقَّهُ أَنَّهُ غير مغلوب ولا مستكروءٌ في أفعاله. (حلی، ۱۳۸۶: ۳۰۰ - ۲۹۹)

۲. قال الكعبي: إنَّ الإرادة لِأفعاله كونه تعالى عالماً بها و في أفعالنا كونه تعالى آمراً بها. (همان: ۳۰۰)

در روایتی از امام رضا<ص> خطاب به یونس بن عبدالرحمن از مراتب مذکور یاد شده و معانی آنها نیز بیان گردیده است؛ مثلاً «مشیت» را یاد (و خواست) اول و «اراده» را عزم بر آن خواست می‌داند:

يَا يُونُسْ تَعْلَمُ مَا الْمَشِيتَةُ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: هِيَ الْذِكْرُ الْأَوَّلُ. فَتَعْلَمُ مَا الْإِرَادَةُ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: هِيَ الْعَزِيزَةُ عَلَى مَا يَشَاءُ. فَتَعْلَمُ مَا الْقَدْرُ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: هِيَ الْهَنْدَسَةُ وَظَاهِرُ الْحُدُودِ مِنَ الْبَقَاءِ وَالْفَنَاءِ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: وَالْقَضَاءُ هُوَ الْإِبْرَامُ وَإِقَامَةُ الْعَيْنِ. (همان: ۱۵۸)

ای یونس! می‌دانی مشیت چیست؟ گفتم: نه. فرمود: یاد (و خواست) نخستین است. می‌دانی اراده چیست؟ گفتم: نه. فرمود: عزم بر آنچه می‌خواهد. می‌دانی قدر چیست؟ گفتم: نه. فرمود: چگونگی انجام کار و قرار دادن حد و اندازه در بقا و فنا اشیا. سپس فرمود: و قضا، تحکیم و تثبیت تقدیر و وجود خارجی دادن به اشیا است.

برای تقریب به ذهن می‌توان «مشیت» را این‌گونه ترسیم کرد که ابتدا به ذهن انسان می‌آید که مقدار معینی از اموال را صرف کار خیر کند. عزم بر این خواست را «اراده» می‌نامند. برخی هم گفته‌اند اراده، تفصیل آن مشیت (و خواست) است. بعد از «اراده»، مرحله «تقدیر» است که چگونگی انجام آن کار معین می‌شود؛ یعنی کار خیر چه باشد و چگونه انجام شود. پس از آن، مرحله «قضا» یا تحکیم و تثبیت تقدیر است. به عبارتی، همان‌گونه که اراده، مشیت و ذکر اول را تثبیت می‌کند، قضا نیز قدر را تثبیت می‌کند. قضا و قدر، مرتبه تفصیلی مشیت و اراده هستند؛ اما آخرین مرتبه، «امضا» یا همان مرتبه «کُن» می‌باشد. در مدرسه بغداد، این مراتب کنار گذاشته شد و همگام با معتزله بغداد، «اراده» که یکی از مراتب مقدماتی فعل بود، همان فعل ایجاد، یعنی «کن فیکون» شد. البته با بررسی روایات اهل بیت<ص> رکه‌هایی از این اندیشه را در برخی روایات نیز می‌باییم. برای نمونه، در کتاب شریف کافی آمده است صفوان بن یحیی از ابوالحسن (امام کاظم یا امام رضا)<ص> درباره معنای اراده خدا و اراده خلق می‌پرسد که آن حضرت در جواب می‌فرماید:

الْإِرَادَةُ مِنَ الْخَلْقِ الضَّمِيرُ وَ مَا يَبْدُو لَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْفَعْلُ وَ أَمَّا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِرَادَتُهُ إِحْدَائُهُ لَا غَيْرُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُرُوِي وَ لَا يَهُمُ وَ لَا يَنْفَكِرُ وَ هَذِهِ الصَّفَاتُ مَفَيَّةٌ عَنْهُ وَ هِيَ صِفَاتُ الْحَلْقِ؛ فَإِرَادَةُ اللَّهِ الْفَعْلُ لَا غَيْرُ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ بِلَا لَفْظٍ وَ لَا ظُقِّ بِلِسَانٍ وَ لَا هِمَةٍ وَ لَا تَفْكِرٌ؛ وَ كَيْفَ لِذَلِكَ كَمَا أَنَّهُ لَا كَيْفَ لَهُ. (همان: ۱۱۰ - ۱۰۹)

اراده مخلوق، همان آهنج درون است و کاری که پس از آن آشکار می‌گردد. ولی اراده خدا تنها «ایجاد» است؛ زیرا او تأمل نمی‌کند و توجه قلبی ندارد و اندیشه نمی‌کند. این صفات در او نیست و از صفات خلق است. پس اراده خدا همان فعل است، نه جز آن. بدان گوید: باش! پس می‌باشد، بدون لفظ و سخن به زبان و توجه دل و اندیشه. این‌گونه آفرینش، چگونگی ندارد و قابل توصیف نیست، چنان‌که خود او چگونگی ندارد.

اما با در نظر گرفتن روایاتی که اراده را یکی از مراتب مقدماتی فعل می‌دانستند، به نظر می‌رسد آنچه در این روایت مورد نظر و تأکید بوده، 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.

شاخص‌ترین نظریه‌های کلامی در مدرسه بغداد را می‌توان از آن شیخ مفید و سپس شاگرد وی، سید مرتضی دانست. همچنین آرای شاگرد مبرز سید مرتضی، یعنی شیخ طوسی نیز در مدرسه کلامی بغداد قابل توجه است. شیخ مفید مدعی است بر مبنای احادیثی که بر اراده فعلی حق دلالت دارند، مانند روایت پیش‌گفته صفوان بن یحیی، اراده خدا نفس فعل او و امر او به فعلی حسن است؛ یعنی اراده در مرتبه تکوین، «عین فعل» و در مقام تشریع، «امر به فعل» است. این معنای تکوینی از اراده را علامه مجلسی نیز در بحار الانوار از شیخ مفید نقل می‌کند. (مجلسی، ۱۴۰۴: ۱۳۸) لذا شیخ مفید در اینجا با معتزله بغداد هم‌رأی می‌شود؛ چنان که می‌گوید:

إن إرادة الله تعالى لأفعاله هي نفس أفعاله وإراداته لأفعال خلقه أمره بالأفعال و بهذا جاءت الآثار عن أئمة الهدى من آل محمد ... وإليه يذهب جمهور البغداديين من المعتزلة وأبوالقاسم البلاخي خاصة. (مفید، ۱۴۱۳: ب / ۵۳)

شیخ مفید در توضیح یکی بودن اراده و فعل خدا، تقدیم اراده بر مراد را فقط در مخلوقات جایز می‌داند؛ زیرا آنها به واسطه نقص و نیازمندی، دارای تصور و نیت درونی و خاطرات و واردات قلبی هستند که لاجرم برای انجام فعل باید بر آن نیت و خواست درونی، عزم و اراده پیدا کنند تا پس از آن، فعل واقع شود. از این‌رو، اراده در مخلوقات، تصور (و عزم بر) فعل و پیش از فعل است؛ اما خدای تعالی چون از نیاز منزه است و وصف او به اعضا و جوارح محال است و انگیزه و خلورات قلبی بر او جایز نیست، نیاز او در انجام فعل به قصد و عزم باطل است و «اراده» در مورد او، خود انجام فعل است، نه تصور فعل و عزم بر انجام آن. سخن شیخ مفید چنین است:

الإرادة من الله جل اسمه نفسُ الفعل و من الخلقِ الضميرُ وأشباهه مما لا يجوز إلا على ذوي الحاجة والنقص. و ذاك أن العقول شاهدة بأن القصد لا يكون إلا بقلب كما لا تكون الشهوة والحبة إلا الذي قلب ولا تصح النية والضمير العزم إلا على ذي خاطر يضطرّ معها - في الفعل الذي يغلب عليه - إلى الإرادة له و النية فيه و العزم. ولما كان الله تعالى يجلّ عن الحاجات ويستحيل عليه الوصف بالجوارح والآلات و لا يجوز عليه الدواعي والخطرات بطل أن يكون محتاجاً في الأفعال إلى القصد و العزمات و ثبت أنّ وصفه بالإرادة مخالف في معناه لوصف العباد وأئمّها نفس فعله الأشياء. (همو، ۱۴۱۳ الف: ۱۱)

البته نظریه غیر مشهوری نیز به شیخ مفید نسبت داده شده که در تقابل با نظریه اول است. در کتاب منسوب به شیخ مفید به نام *النكت الاعتقادية*، اراده حق تعالی به «داعی»، یعنی «علم ذاتی خداوند به مصلحت در فعل» بازگردانده شده است:

فِإِرَادَةُ أَفْعَالِ نَفْسِهِ عِبَارَةٌ عَنْ عِلْمِهِ الْمُوجَبُ لِوُجُودِ الْفَعْلِ فِي وَقْتِ دُونِ وَقْتٍ بِسَبَبِ اشْتِمَالِهِ عَلَى مَصْلَحَةِ دَاعِيَةٍ إِلَى إِيجَادِ الْفَعْلِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ دُونَ غَيْرِهِ. (همان: ۱۴۱۳ ج: ۲۵)

در این صورت، «اراده» از صفات فعل و حادث نخواهد بود؛ بلکه از صفات ذات و قدیم بهشمار می‌رود؛ لیکن به دلایل متعدد، در صحت انتساب این کتاب به شیخ مفید تشکیک شده است و آن را احتمالاً از آثار فخرالمحققین محمد بن حسن بن یوسف بن مطهر حلی (متوفی ۷۶۱ ق) فرزند علامه حلی دانسته‌اند. (همان: ۴ - ۳)

در مدرسه بغداد، شیخ طوسی نیز با نظریه مشهور شیخ مفید هم‌رأی است و هماهنگ با معتزله بغداد، اراده خدا را همان فعل او می‌داند؛ (طوسی، ۱۳۶۲: ۵۷ - ۵۵) اما سید مرتضی، گرچه فعل اراده را قبول دارد، وصف اراده را در مرتبه ذات و قدیم می‌داند. وی معتقد است «مرید بودن» از فعل اراده خداوند گرفته نشده؛ بلکه وصفی ذاتی است که در هر حالی - حتی حال عدم فعل اراده - به خدا تعلق گرفته است و لذا وصف «اراده» از صفات فعل نیست؛ هرچند اراده فعلی نیز داریم. عبارت وی در این باره چنین است:

اعلم أن كونه مريداً ليس بمستقل من فعل الإرادة، وإن وُصِّفَ تعالى بذلك لكونه على هذه الحال المعقولة. فوصفه - عند التحقيق - بأنه مرید، ليس من صفات الأفعال. و اذا [مضى] في الكلام الشيوخ أنه من صفات الأفعال فلأنه تعالى لا يستحق هذا الوصف إلا عند فعل الإرادة و ان لم يكن مشيناً منها، فهذا هو العذر في إلحاق هذا الباب بصفات الأفعال. (سید مرتضی، ۱۴۱۱: ۶۰۰)

از نظر سید مرتضی، میان «اراده» و «مشیت» فرقی نیست و می‌توان خدای تعالی را به «شائی» توصیف کرد؛ زیرا به عقیده وی، مشیت همان اراده است: «و يوصف تعالى بأنه شائي، لأن المشية هي الإرادة.» (همان) همچنین وی محبت، رضا (وقتی اراده به فعل غیر تعلق بگیرد)، قصد، اختیار و گزینش را معادل «اراده» می‌داند: «و يوصف تعالى بأنه حب للفعل، لأن معنى الحبة هي الإرادة» (همان: ۶۰۱ - ۶۰۰) از بیان سید مرتضی بر می‌آید که ایشان برای اراده، عرض عربی‌پی قائل است؛ به گونه‌ای که مشیت، حب، رضا، قصد، اختیار و اختیار را دربر می‌گیرد. (البداشتی، ۱۳۸۶: ۹۵)

رابطه اراده حق با ذات

در مورد رابطه اراده با ذات، این پرسش مطرح است که در صورت مرید بودن خداوند، آیا «اراده» از صفات ذات است یا صفات فعل و اگر در مرتبه ذات است، آیا عین ذات است یا زائد بر ذات؟

فلسفه بهویژه حکمای مشاء، اراده را از صفات ذات و در مرتبه ذات می‌دانند و به نظر ایشان، اراده چیزی جز علم ذاتی حق یا مرادف با حق نیست که آن هم عین ذات است. در فلسفه مشاء، فارابی معتقد است همان‌گونه که در مراتب وجود باید وجودی مستقل به ذات داشته باشیم تا این وجود در غیر آن مرتبه به نحو غیر مستقل تحقق داشته باشد، در اراده نیز باید اراده‌ای ذاتی داشته باشیم تا اراده غیر ذاتی در غیر واجب‌الوجود بالذات محقق باشد. (ملاصراء، ۱۹۸۱: ۱۲۴)

ابن‌سینا نیز در کتاب تعلیمات معتقد است همان‌گونه که ضروری است در صحنه هستی «وجوب بالذات» باشد تا دیگر موجودات رنگ وجود به خود بگیرند، باید در اراده نیز اراده‌ای بالذات باشد تا دیگر اشیا قابلیت اراده غیر ذاتی را پیدا کنند. معنای این سخن آن است که واجب‌الوجود باید به ذات خودش موجود و مرید باشد.

يجب أن يكون في الوجود وجود بالذات و في الاختيار اختيار بالذات و في الإرادة إرادة
بالذات و في القدرة قدرة بالذات حتى يصح أن تكون هذه الأشياء لا بالذات في شيء؛ و
معناه أن يكون يجب أن يكون واجب‌الوجود وجوداً بالذات و مختاراً بالذات و قادرًا بالذات و
مريداً بالذات حتى تصح هذه الأشياء لا بالذات في غيره. (ابن‌سینا، ۱۴۰۴ الف: ۵۲)

وی همچنین در مبدأ و معاد، زیادی صفت «اراده» بر ذات واجب تعالی را جایز نمی‌داند. به نظر وی، شایسته نیست ذات واجب‌الوجود، حامل اراده یا قدرتی غیر از هویت وجودی واجب باشد. (همو، ۱۳۶۳: ۲۱) صدرالمتألهین نیز در اثبات اراده ذاتی حق می‌نویسد:

انَّ كُلَّ كِمالٍ يَلْحِقُ الْأَشْيَاءَ بِوَاسِطَةِ الْوُجُودِ، فَهُوَ لِمَبْدِئِ الْوُجُودِ لَذَّاتِهِ وَ لِغَيْرِهِ بِسَبِيلِهِ؛ فَهُوَ تَعَالَى
الْحَيُّ الْقَيُومُ الْعَلِيُّ الْقَدِيرُ الْمَرِيدُ بِذَاتِهِ لَا بِالصَّفَاتِ الزَّائِدَةِ. (ملاصراء، ۱۹۸۱: ۱۴۴)

اما «اراده» از دیدگاه بسیاری از اندیشمندان امامیه و معتزله، خارج از مرتبه ذات و از صفات فعل است. مرحوم کلینی در باب توحید کتاب کافی مطلبی را با عنوان: «جملة القول في صفات الذات و صفات الفعل» آورده و بر آن است که «اراده» از صفات فعل است. وی ذیل این عنوان و در نفی ذاتی بودن اراده، چنین استدلال می‌کند:

إِنَّ كُلَّ شَيْئَيْنِ وَصَفَتَ اللَّهِ بِهِما وَ كَائِنَاتِ جَمِيعاً فِي الْوُجُودِ، فَذَلِكَ صِفَةٌ فِيْعُلٌ؛ وَ تَقْسِيرٌ هَذِهِ
الْجُمْلَةِ أَنَّكَ ثُبِّتُ فِي الْوُجُودِ مَا يُرِيدُ وَ مَا لَا يُرِيدُ وَ مَا يَرْضَاهُ وَ مَا يُسْخِطُهُ وَ مَا يُحِبُّ
وَ مَا يُبْغِضُ؛ فَلَوْ كَانَتِ الْإِرَادَةُ مِنْ صِفَاتِ الذَّاتِ مِثْلُ الْعِلْمِ وَ الْقُدْرَةِ، كَانَ مَا لَا يُرِيدُ نَاقِضاً
لِلِّيْلِكَ الصَّفَّةَ. (کلینی، ۱۴۰۷: ۱۱۱)

همچنین ایشان بابی را برای «اراده» با عنوان «بَابُ الْإِرَادَةِ أَنَّهَا مِنْ صِفَاتِ الْفِعْلِ وَ سَائِرِ صِفَاتِ الْفِعْلِ»

(همان: ۱۰۹) آورده و ذيل آن روایاتي را نقل کرده است که «اراده» را از صفات فعل و حادث شمرده‌اند که در مبحث «حدوث اراده» برخی از آنها را نقل خواهيم کرد.

شیخ مفید و شیخ طوسی نیز برآناند که «اراده» خداوند از صفات فعل است. همچنین شیخ مفید اراده خدا را نسبت به افعالش، عین فعل و نسبت به افعال بندگان، امر به فعل می‌داند. (مفید، ۱۴۱۳ ب: ۵۳)

شیخ طوسی هم اراده خدا را امری حادث و بدون محل می‌داند. (طوسی، ۱۳۶۲: ۵۷ - ۵۵)

از سوی دیگر، شیخ مفید «مرید بودن» خداوند را تنها از طریق سمع قابل اثبات می‌داند؛ اما شیخ طوسی برای آن دلیل عقلی اقامه می‌کند. شیخ مفید در بیان سمعی بودن اراده چنین می‌گوید:

أقول إن الله تعالى مرید من جهة السمع و الاتّباع و التسلیم على حسب ما جاء في القرآن و لا
أوجب ذلك من جهة العقول؛ اعتقاد من به مرید بودن خداوند، براساس دلائل سمعی و از
جهت تسلیم بودن و پیروی از آیات قرآن کریم است، نه از جهت دلائل عقلی. (مفید، همان)

علامه مجلسی در بحار الأنوار پس از بیان دیدگاه شیخ مفید در سمعی بودن اراده الهی، روایت مورد استناد ایشان را چنین ذکر می‌کند:

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ أَخْبَرْنِي عَنِ الْإِرَادَةِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ...
فَقَالَ ... إِرَادَتُهُ إِحْدَاهُ لَا غَيْرُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُرُوَيُ وَ لَا يَهُمُ وَ لَا يَتَكَبَّرُ وَ هَذِهِ الصَّفَاتُ مُمْكِنَةٌ
عَنْهُ وَ هِيَ مِنْ صِفَاتِ الْخَلْقِ فَإِرَادَةُ اللَّهِ هِيَ الْفِعْلُ لَا غَيْرُ ذَلِك. (مجلسی، ۱۴۰۴: ۱۳۷؛
کلینی، ۱۴۰۷: ۱۰۹)

عرض کردم اراده خدا را برایم بیان کن. فرمود: اراده او عزوجل ایجاد اوست، نه چیز دیگر؛ زیرا او در کارهایش به تأمل و توجه قلبی و تفکر احتیاج ندارد؛ چون اینها صفات خلق‌اند و صفات خلق از او منتفی است. پس اراده خدا فعل اوست، نه چیز دیگر.

اما شیخ طوسی برخلاف شیخ مفید، با روش عقلی به اثبات نظر خویش می‌پردازد و می‌گوید:

اکنون که ثابت شد خدای تعالی اراده‌کننده است، از این بیرون نیست که یا به خودی خود (و بالذات) اراده‌کننده است یا به صفت اراده؛ اگر به یک صفت حقیقی اراده‌کننده باشد، از آن بیرون نیست که یا صفتی معده است یا صفتی موجود. اگر صفتی موجود باشد، از این بیرون نیست که یا در ازل موجود بوده یا حادث است. اگر حادث باشد، از این بیرون نیست که آن صفت یا در او موجود است یا در چیز دیگر و یا جدا از هر چیز و بدون جا (لا فی المحل) موجود است. (طوسی، ۱۳۶۲: ۵۵)

وی در نهایت، قسم اخیر را صحیح می‌داند و می‌نویسد:

پس از آنکه همه اینها بیهوده گشت، به جای نمی‌ماند جز آنکه خداوند به صفت اراده‌ای اراده‌کننده باشد که آن صفت، نوپدید (حادث) و جدا از همه‌چیز (مستقل) و بدون جا باشد.
(همان: ۵۷)

سید مرتضی در مکتب بغداد تنها کسی است که «اراده» را از صفات فعل نمی‌داند؛ بلکه آن را از وادی فعل فراتر می‌برد و در جایگاه ذات می‌نشاند. به عقیده وی، صفت «اراده» مشتق از فعل اراده نیست؛ بلکه خدا از آن جهت متصف به این صفت است که بر این حالت است. (سید مرتضی، ۱۴۱۱: ۶۰۰) بنابراین از دیدگاه او، مرید بودن خداوند، برگرفته از فعل ارادی نیست که مستلزم وجود مراد در خارج باشد؛ بلکه خدا به این علت، متصف به این وصف می‌شود که این‌طور می‌توان در مورد او اندیشه کرد یا اینکه بگوییم این وصف حالتی عقلی است. (البداشتی، ۱۳۸۶: ۹۵)

رابطه اراده الهی با مشیت

برخی حکما و متكلمان، مشیت را اعم و برخی اراده را اعم و عده‌ای آن دو را متراffد دانسته‌اند. این مقایسه به سبب ارتباط نزدیکی است که این دو صفت با یکدیگر دارند. با ملاحظه و تدبیر در آیات و روایاتی که از ائمه هدیه رسیده، بهتر می‌توان رابطه آن دو را درک کرد. (همان: ۱۴۰)

برخی با استناد به شماری از روایات، وجود مشیت ذاتی را نتیجه گرفته‌اند؛ (ملاصدرا، ۱۳۸۳: ۲۱۸) حال آنکه لزوماً چنین نتیجه‌ای از این روایات به دست نمی‌آید. حتی بر عکس، در این روایات تصریح شده که «علم» پیش از «مشیت» است و «مشیت» پیش از «اراده» است. بنابراین مشیت و اراده، متربt بر یکدیگر و بعد از رتبه علم ذاتی حق می‌باشند.

از جمله این روایات، حدیثی از امام کاظم علیه السلام است که مراتب مقدماتی فعل الهی را بیان می‌فرماید. گذشت که این مراتب، اندیشه امامیه نخستین تا پیش از مدرسه بغداد بوده است:

عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سُلِّلَ الْعَالَمُ كَيْفَ عَلَمَ اللَّهُ؟ قَالَ: عِلْمٌ وَ شَاءَ وَ أَرَادَ وَ قَدَرَ وَ قَصَى وَ أَمْضَى فَأَمْضَى مَا قَضَى وَ قَضَى مَا قَرَرَ وَ قَدَرَ مَا أَرَادَ فَبِعِلْمِهِ كَانَتِ الْمَشِيَّةُ وَ بِمَشِيَّتِهِ كَانَتِ الْإِرَادَةُ وَ بِإِرَادَتِهِ كَانَ التَّقْدِيرُ وَ بِتَقْدِيرِهِ كَانَ الْفَضَاءُ وَ بِفَضَائِهِ كَانَ الْإِمْضَاءُ وَ الْعِلْمُ مُتَقدِّمٌ عَلَى الْمَسِيَّةِ وَ الْمَشِيَّةِ وَ الْإِرَادَةِ ثَالِثَةٌ وَ التَّقْرِيرُ وَاقِعٌ عَلَى الْفَضَاءِ بِالْإِمْضَاءِ ... فَبِالْعِلْمِ عَلِمَ الْأَشْيَاءَ قَبْلَ كُوُنَّهَا وَ بِالْمَشِيَّةِ عَرَفَ صِفَاتِهَا وَ حُدُودَهَا وَ أَشَاهَهَا قَبْلَ إِظْهَارِهَا وَ بِالْإِرَادَةِ مَيَّزَ أَنْفُسَهَا فِي الْوَاحِدَةِ وَ صِفَاتِهَا وَ بِالْتَّقْدِيرِ قَدَرَ أَقْوَاتِهَا وَ عَرَفَ أَوْلَاهَا وَ آخِرَهَا وَ بِالْفَضَاءِ أَبَانَ لِلثَّاسِ أَمَاكِنَهَا وَ دَلَّلَمْ عَلَيْهَا وَ بِالْإِمْضَاءِ شَرَحَ عَلَيْهَا وَ أَبَانَ أَمْرَهَا. (کلینی، ۱۴۰۷ - ۱۴۹: ۱۴۸)

به هر حال، در اندیشه امامیه تا پیش از مدرسه بغداد با استناد به روایات اهل‌بیت علیهم السلام، «مشیت» و «اراده»

با یکدیگر فرق داشتند و از مراتب مقدماتی فعل بودند که رابطه طولی داشتند؛ یعنی ابتدا مشیت خداوند به فعلی تعلق می‌گیرد و سپس او اراده می‌کند. همچنین هر دو، غیر از ذات و غیر از فعل خدا هستند و قبل از حدوث محدثات به آنها تعلق گرفته‌اند؛ لیکن از دیدگاه سید مرتضی، میان «اراده» و «مشیت» فرقی نیست و می‌توان خدای تعالی را به «شائی» توصیف کرد؛ زیرا به عقیده وی، مشیت همان اراده است: «وَ يَوْمَ صَفَّ عَالَمَ
بَأَنَّهُ شَائِيٌّ، لَأَنَّ الْمُشِيَّةَ هِيَ الْإِرَادَةُ». (سید مرتضی، ١٤١١: ٦٠٠)

از جمله روایاتی که تقدیم مشیت را بر اراده در مرتبه فعل بیان می‌کند، روایت کلینی از امام موسی بن جعفر^ع است که فرمود: «لَا يَكُونُ شَيْءٌ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَ أَرَادَ وَ قَدَرَ وَ قَضَى...». (کلینی، ١٤٠٧: ١٥٠)
بنابراین رویکرد غالب در اندیشه امامیه - چه پیش از مدرسه بغداد و چه پس از آن حتی تا مدرسه حله در قرن هفتم - این بود که «مشیت» و «اراده» غیر از علم ذاتی و در مرتبه بعد از ذات هستند. روایات اهل بیت^ع نیز بر همین مطلب دلالت دارند.

نسبت اراده حق با علم

در مورد نسبت اراده با علم، این پرسش طرح می‌شود که آیا «اراده» همان «علم» است یا نه و اگر «اراده»
غیر از علم باشد، تبیین معنای آن چگونه است؟

بیشتر فلاسفه اسلامی، اراده را «علم به نظام احسن» یا «حب» تعریف کرده‌اند. از دیدگاه ابن‌سینا،
اراده حق تعالی همان «علم فعلی و عنایی او به نظام احسن هستی» و مخصوص ایجاد هستی است؛
(ابن‌سینا، ١٤٠٤ الف: ١٧) اما صدرالمتألهین اراده را به معنای «محبت» می‌داند. (ملاصدرا، ١٩٨١: ٣٤١ - ٣٤٠)
فلاسفه «اراده» را یک امر جدای از ذات و صفات ذاتی خداوند نمی‌دانند؛ بلکه همان علم ذاتی حق یا
حب ذاتی است که عین ذات است؛ لیکن برخی همچون ابن‌سینا اراده و علم را مصادقاً و مفهوماً عین هم و
برخی نیز مانند ملاصدرا فقط مصادقاً عین هم و مفهوماً متغیر می‌دانند.
در مقابل، در مکتب اهل بیت^ع و اندیشه نخستین امامیه - برخلاف نظریه فلاسفه - «اراده» غیر از
«علم» است و این مطلبی آشکار و مشهور بوده که موافقت دیگر متكلمان، همچون معتزله و اشاعره را نیز به
همراه داشته است در طول تاریخ کلام امامیه نیز تا قرن‌ها همین اندیشه دنبال می‌شد. برای نمونه، بُکَیر بن
أعْيَن از امام صادق^ع سؤال می‌کند که آیا علم خداوند و مشیت او یکی هستند یا با هم فرق می‌کنند؟
امام^ع در پاسخ می‌فرمایند:

الْعِلْمُ لَيْسَ هُوَ الْمُتَشَيَّثَةُ؛ أَلَا تَرَى أَنَّكَ تَقُولُ سَأَفْعُلُ كَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ لَا تَقُولُ سَأَفْعُلُ كَذَا إِنْ
عَلِمَ اللَّهُ؟ فَقَوْلُكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَشَأْ، فَإِذَا شَاءَ كَانَ اللَّهُ شَاءَ كَمَا شَاءَ؛ وَ عِلْمُ
اللَّهِ السَّابِقُ لِلْمُتَشَيَّثَةِ. (کلینی، ١٤٠٧: ١٠٩)

سخن امام علیه السلام بدین معنا است که در مرحله علم، هنوز مشیت به فعل تعلق نگرفته و علم خداوند، سابق بر مشیت - به سبقت زمانی - است. گفتن «إِنْ شَاءَ اللَّهُ» دلیل بر این است که خداوند هنوز مشیت نکرده است و به همین دلیل، دعا می‌کنیم و صدقه می‌دهیم؛ زیرا بین علم و مشیت خدا فاصله زمانی هست و هنوز خدا نخواسته است. پس به طریق اولی و به قرینه روایاتی که «مشیت» را پیش از «اراده» می‌دانستند، علم خداوند سابق بر «اراده» و پیش از آن است.

نسبت اراده حق با قدرت

در تعریف «قدرت» و تفاوت آن با اراده گفته‌اند: قدرت، صحت ایجاد و عدم ایجاد است که در همه زمان‌ها و نسبت به دو طرف فعل و ترک مساوی است؛ اما «اراده» تخصیص یکی از دو طرف فعل و ترک و خارج کردن قدرت از تساوی نسبت با طرفین است. (سبحانی، ۱۴۱۲ / ۱: ۱۶۹) در مورد خداوند هم که منزه از نقایص است، «قدرت» به معنای منشیت ایجاد شیء است. (همان: ۲ / ۱۵۳)

«قدرت الهی» نامتناهی است و دامنه شمول آن هر ممکنی را پوشش می‌دهد؛ ولی مقدور بودن چیزی وقوع آن را لازم نمی‌کند و تنها اموری در خارج پدیدار می‌شوند که «اراده الهی» به آنها تعلق گیرد. در اینکه اراده انسان وصفی مغایر با قدرت اوست، نزاعی نیست؛ اما در اینکه اراده الهی عین قدرت وی باشد، اختلاف هست؛ بسیاری از حکیمان و متکلمان، آن دو را یکی دانسته‌اند؛ اما برخی آنها را مغایر می‌دانند. (سبحانی و دیگران، ۱۳۹۰: ملاصدرا، ۱۹۸۱: ۱۲۰ و ۳۱۷؛ حلى، ۱۴۱۳: ۲۸۸؛ سید مرتضی، ۱۴۱۱: ۸۸)

اشاعره از بین متکلمان، اراده را مخصوص قدرت می‌دانند. برای نمونه، قاضی عضدالدین احمد ایجی در تعریف اراده می‌گوید:

و أَمَا [الإِرادة] عِنْ الْأَشَاعِرَةِ فَصَفَةٌ مُخْصَّةٌ لِأَحَدِ طَرَفَيِ الْمُقْدُورِ؛ إِرَادَةُ نَزْدِ الْأَشَاعِرَةِ، صَفَتِيْ أَسْتَ
كَه يکی از دو طرف فعلی را که امکان وقوعش هست، تخصیص می‌زند. (ایجی، بی‌تا: ۱۴۹)

همچنین اشاعره، اراده و قدرت خداوند را از صفات ثبوتی هفتگانه می‌دانند که زائد بر ذات و قائم به ذات و در عین حال، از یکدیگر مستقل هستند. آنها برای اراده، نقش تخصیصی و برای قدرت، نقش تأثیری قائل‌اند. (غزالی، ۱۴۱۶: ۱۳۰)

شیخ مفید درباره نسبت اراده با قدرت و وجوده اشتراک و افتراق آنها می‌فرماید:

اعلم أنا نذهب إلى أن الإرادة تتقدم المراد كتقدمة القدرة للمقدور غير أن الإرادة موجبة للمراد
و القدرة غير موجبة للمقدور والإرادة لا تصلح إلا للمراد دون ضده وليس كذلك القدرة
لأنها تصلح أن يفعل الشيء بها فضده بدلًا منه. (مفید، ۱۴۱۳ الف: 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)

حوث یا قدم اراده الهی

درباره صفت ذات یا صفت فعل بودن و نیز قدیم یا حادث بودن «اراده الهی» دیدگاه‌های متفاوتی ارائه شده است. همه فیلسفان و متكلمانی که اراده را به «علم ذاتی خداوند» تفسیر کرده‌اند، آن را صفت ذاتی و بنابراین قدیم می‌دانند. (سبحانی و دیگران، ۱۳۹۰: ۳۲) البته مشخص است که مراد از حدوث و قدم در اینجا زمانی است، نه ذاتی.

اشاعره نیز با اینکه «اراده» را غیر از «علم» و «قدرت» دانسته‌اند، آن را از صفات ذات و قدیم – و البته زائد بر ذات – می‌دانند که قائم به ذات است. به عقیده ایشان، حادث بودن «اراده» اراده دیگری را می‌طلبد، که به دور یا تسلسل خواهد انجامید. (اعرعی، ۱۴۱۱: ۱۲۲)

برخی از معتزله، «اراده» را امری حادث و قائم به ذات خود می‌دانند، نه قائم به ذات خداوند و برخی دیگر از معتزله نیز آن را صفت ذات دانسته، معتقدند اراده متعلق به حادثات، حادث است. (سبحانی و دیگران، ۱۳۹۰: ۳۲) در مدرسه اهل بیت^۱ 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^۲ پرسیدم: آیا خداوند از ازل مرید بوده و حوادث را اراده کرده است؟ امام^۳ 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: «إِنَّ الْمُرِيدَ لَا يَكُونُ إِلَّا لِمُرَادٍ مَّعَهُ؛ لَمْ يَزِلِ اللَّهُ عَالِمًا قَادِرًا شَمَّأَرَادَ». (کلینی، ۱۴۰۷: ۱۰۹)

براساس این روایت، معنا ندارد بگوییم خداوند دارای اراده هست؛ ولی مرادی وجود ندارد. «علم» و «قدرت» را می‌توان از لی و بدون «معلوم» و «مقدور» دانست و گفت: «لَمْ يَزِلِ اللَّهُ عَالِمًا قَادِرًا»، در حالی که نه معلومی بود و نه مقدوری؛ اما در باب «اراده» این‌گونه نیست؛ زیرا اراده صفت فعل است و ویژگی آن، این‌گونه است که بدون مراد، بی‌معنا خواهد بود. از این‌رو صحیح نیست که بگوییم: اراده کرده، ولی مرادی ندارد. پس «اراده» حتماً نیاز به متعلق دارد و به اصطلاح متكلمان و فیلسفان، اراده وصف اضافی است و تحقیق آن بدون طرف اضافه محال است.

بیشتر بزرگان مدرسه کلامی بغداد نیز با استناد به روایات اهل بیت **«اراده»** را از صفات فعل و مغایر با علم و قدرت ذاتی خداوند و در نتیجه حادث می‌دانند. شیخ مفید می‌فرماید: «إِلَارَادَةُ مِنَ اللَّهِ جَلَّ أَسْهَنَ نَفْسُ الْفَعْلِ ...» (مفید، ۱۴۱۳ الف: ۱۱) بنابراین وی **«اراده»** را از همراهی با ذات و بودن در مرتبه ذات عزل می‌کند و همگام با روایات، آن را امری حادث و غیر از لی می‌خواند. شیخ طوسی نیز همانند شیخ مفید، **«اراده»** را از صفات فعل و حادث می‌داند؛ اما سید مرتضی گرچه «فعل اراده» را قبول دارد، «وصف اراده» را در مرتبه ذات و بنابراین قدیم می‌داند. وی معتقد است «مرید بودن» از فعل اراده خداوند گرفته نشده، بلکه وصفی ذاتی است که در هر حال - حتی در حال عدم فعل اراده - به خدا تعلق گرفته است و لذا وصف **«اراده»** از صفات فعل و حادث نیست؛ هرچند اراده فعلی نیز داریم. (سید مرتضی، ۱۴۱۱: ۶۰۰)

قرن‌ها بعد و در مدرسه کلامی حله، در راستای دیدگاه سید مرتضی و با تأثیرپذیری از اندیشه فلسفی، اندیشمندانی چون خواجه نصیرالدین طوسی، ابن‌میثم بحرانی، علامه حلی و فاضل مقداد ظهور کردند. ایشان اراده حق تعالی را امری ذاتی شمردند و آن را به «داعی» تفسیر کردند که همان «علم به مصلحت و خیریت در فعل» است و از این‌رو آن را قدیم دانستند.

خواجه نصیرالدین طوسی (متوفی ۶۷۲ق) در تجرید العقائد می‌نویسد: «و لیست [الارادة] زائدةً على الداعي و إلا لزم التسلسل أو تعدد القدماء». (طوسی، ۱۴۰۷: ۱۹۲) همچنین وی در اثر مهم کلامی دیگرش قواعد العقائد، **«اراده»** را همان «داعی» می‌داند که عبارت است از علم ذاتی حق به وجود مصلحت در فعل. (همو، ۱۴۱۶: ۵۶)

ابن‌میثم بحرانی (متوفی ۶۷۹ق) پس از نقل اینکه همه مسلمانان بر اراده و کراحت در مورد خداوند اتفاق کرده‌اند، می‌گوید آنان در معنای اراده و کراحت اختلاف دارند؛ اشاعره و عموم معتزله آن دو را - در محسوسات و مجردات - زائد بر ذات می‌دانند؛ اما ابوالحسنین بصری معتزلی و پیروانش اراده و کراحت را در مورد باری تعالی زائد بر ذات نمی‌دانند و این قول، مختار من است. (بحرانی، ۱۴۰۶: ۸۸)

ابن‌میثم علم به مصلحت را در انسان همان داعی و انجیزه می‌داند و علم به مفسده را صارف و مانع انجام فعل برمی‌شمرد. وی اراده را در انسان همان شوق و میل حاصل از علم به مصلحت و نیز کراحت را عبارت از انصراف و نفرت حاصل از علم به مفسده می‌داند؛ لیکن در مورد خداوند چون ظن و وهم جایی ندارد و شوق و نفرت نیز از توابع قوای حیوانی هستند، اراده و کراحت به این معنا در او راه ندارد. از این‌رو اراده در خداوند نیز به معنای علم ذاتی او به وجود مفسده در فعل است که صارف و مانع ایجاد آن می‌باشد. البته این دو علم، اخص از مطلق علم هستند. (همان: ۸۹ - ۸۸)

علامه حلی (متوفی ۷۲۶ق) در شرح سخن خواجه نصیرالدین طوسی در تجرید الاعتقاد، که اراده و

کراحت را دو نوع از علم دانسته بود، آن را این گونه تعریف می‌کند: «الإرادة عبارة عن علم الحی أو اعتقاده أو ظنه بما في الفعل من المصلحة.» (حلی، ۴۱۳: ۲۵۲) همچنین وی نظر کسانی را که «اراده» را امری زائد بر ذات می‌داند، فقط در مورد ما صحیح می‌داند، نه در مورد خدا. (همو، ۱۴۲۶: ۸۸ - ۸۷) او در جای دیگری نیز اراده و کراحت را در ما امری زائد بر اعتقاد می‌داند؛ ولی این زیادی را در حق واجب‌الوجود قبول ندارد (همو، ۱۴۱۵: ۲۰۰) و نیز می‌نویسد: «الحق عندي أن الإرادة ليست زائدة على الداعي في حق الله تعالى.» (همان: ۲۷۹) پس اراده از دیدگاه علامه حلی، همان داعی یا علم ذاتی به وجود مصلحت در فعل است و امری زائد بر ذات نیست.

فاضل مقداد (متوفی ۸۷۶ق) از اندیشمندان بزرگ مدرسه کلامی حله نیز «اراده» را صفتی ذاتی و به معنای علم به مصلحت در فعل می‌داند. (فاضل مقداد، ۱۴۲۲: ۲۰۵) ایشان در جای دیگری نیز اراده را صفتی ذاتی و به معنای علم به مصلحت داشتن وجود حادث معین در زمان معین می‌داند. (همان: ۶۶) همچنین وی اراده را در انسان، صفتی زائد می‌داند و آن را در واجب‌تعالی غیر زائد و عین ذات معرفی می‌کند. (همو، ۱۴۰۵: ۱۱۸)

تحلیل و ارزیابی

اگر «اراده» را امری ذاتی بدانیم، یا زائد بر ذات است یا عین ذات. زائد بودن بر ذات به اشکال‌های عدیده‌ای می‌انجامد؛ از جمله اشکال تسلسل و نیز تعدد قدماء و تعدد واجب‌الوجود که به دیدگاه اشاعره وارد کرده‌اند؛ اما عینیت اراده با ذات نیز – براساس نظر معتقدان به آن – در صورتی است که اراده را امری ذاتی و به معنای علم یا مرادف با حب و رضا بدانیم. در این صورت، اراده صفتی مستقل از دیگر صفات ذاتی حق نخواهد بود و می‌توان اطلاق آن را تفnen در عبارت دانست. البته برخی فلاسفه مانند ملاصدرا، اراده را به لحاظ مفهومی مغایر با دیگر صفات می‌دانند که در آن صورت، اشکال معناشناختی «همانند بودن صفات خالق با مخلوق» و درنتیجه تشییه خالق به مخلوق پیش خواهد آمد؛ زیرا در مخلوقات، مفاهیم و صفات غیر هم و غیر موصوف هستند؛ اما در ذات بسیط احدی واجب‌الوجود نباید این گونه باشد.

بنابراین به نظر می‌رسد سخن شیخ مفید و شیخ طوسی – همگام با روایات – مبنی بر اینکه «اراده» از صفات فعل و حادث است، بر صواب است؛ با این تفاوت که شیخ مفید مرید بودن خداوند را تنها از طریق سمع قابل اثبات می‌داند؛ اما شیخ طوسی برای آن دلیل عقلی اقامه می‌کند. بنابراین اراده، امری حادث و غیر ازلی است و نمی‌توان آن را همراه با ذات و در مرتبه ذات دانست؛ چنان‌که در روایت آمده که اراده بدون مراد محال است.

اینکه آیا «اراده» خود فعل است یا مرتبه‌ای از مراتب مقدماتی فعل، میان نظر شیخ مفید و اندیشه امامیه نخستین، که بر مبنای غالب روایات در این موضوع سازمان یافته است، تفاوت وجود دارد؛ زیرا شیخ مفید

«اراده» را نفس فعل می‌داند؛ در حالی که غالب روایات «اراده» را مرتبه‌ای از مراتب مقدماتی فعل و در مرتبه دوم (پس از مشیت) می‌دانند. بدیهی است که در این مورد نیز ترجیح با رویات مأثور و معتبر از اهل بیت در این باب خواهد بود.

نتیجه

بحث «اراده» از مهم‌ترین مباحث کلامی است که در قرون اولیه، با اندیشه فیلسفه‌فان در باب اراده اختلاف داشت. در اندیشه متكلمان نخستین امامیه، اراده یکی از مراتب فعل الهی و به معنای «عزم بر مشیت» بود؛ اما مدرسه بغداد - همگام با معزله بغداد - آن را به معنای «فعل الهی» یا «امر به فعل» می‌دانست؛ گرچه گرایش‌هایی به ذاتی دانستن «اراده» و تفسیر آن به «علم به مصلحت در فعل» نیز وجود داشت. ماجرای تبیین اراده، پس از مدرسه بغداد و در طول تاریخ کلام امامیه، تحت تأثیر اندیشه فلسفی قرار گرفت و سرانجام در مدرسه حله، مفهوم اراده تا حد زیادی متأثر از فلسفه شد و آنان «اراده» را امری ذاتی و همان داعی، یعنی «علم به مصلحت و خیریت در فعل» می‌دانستند.

به عبارت دیگر، در اندیشه متكلمان نخستین امامیه، «اراده» مرتبه‌ای از مراتب مقدماتی فعل و پس از مرتبه مشیت (و خواست) بود و معنای معادل «عزم بر مشیت» داشت؛ ولی در قرن چهارم و هم‌زمان با رشد و گسترش کلام امامیه، پایه‌گذاران مدرسه کلامی بغداد و در رأس آنها شیخ مفید، «اراده» را به فعل و ایجاد خداوند یا امر به فعل تفسیر کردند؛ به جز سید مرتضی که اراده را از صفات فعل نفی کرد و آن را امری ذاتی دانست. همین امر موجب گردید به تدریج و در روند تاریخی کلام امامیه، مفهوم نخستین «اراده» تحت تأثیر اندیشه فلسفی کمرنگ شود و در مدرسه کلامی حله به نظریه فلسفه تزدیک‌تر گردد؛ یعنی سرانجام «اراده» امری ذاتی و همان داعی، یعنی «علم به مصلحت و خیریت» معرفی شد.

منابع و مأخذ

۱. ابن سينا، حسين بن عبدالله، ۱۳۶۳ق، *المبدأ والمعاد*، به اهتمام عبدالله نورانی، تهران، مؤسسه مطالعات اسلامی، چ ۱.
۲. ———، ۱۴۰۴ق الف، *التعليقات*، بیروت، مکتبة الاعلام الاسلامی، چ ۱.
۳. ———، ۱۴۰۴ق ب، *الشفاء (الالهیات)*، تصحیح سعید زائد، قم، مکتبة آیة الله المرعشی، چ ۱.
۴. ابن منظور، محمد بن مکرم، ۱۴۱۴ق، *لسان العرب*، به اهتمام سید جمال الدین میردامادی، بیروت، دار الفکر و دار صادر.
۵. اشعری، ابوالحسن، ۱۴۰۰ق، *مقالات الإسلاميين و اختلاف المصلحين*، آلمان - ویسبادن، انتشارات فرانس شتاينر.
۶. ———، ۱۴۱۱ق، *الإبانة عن اصول الدين*، تحقیق بشیر محمد، دمشق، مکتبة دار البیان.

٧. اله بداشتی، علی، ۱۳۸۶، اراده خدا از دیدگاه فیلسوفان، متكلمان و محدثان، قم، بوستان کتاب.
٨. ایجی، قاضی عضدالدین احمد، بی تا، المواقف، بیروت، عالم الکتب.
٩. بحرانی، ابن میثم، ۱۴۰۶ ق، قواعد المرام فی علم الكلام، قم، مکتبة آیة الله المرعشی النجفی، ج ۲.
١٠. جرجانی، میر سید شریف، ۱۳۲۵ ق، شرح المواقف، ج ۱، قم، منشورات الشریف الرضی، ج ۱.
١١. حلی، حسن بن یوسف مطهر، ۱۳۸۶، معارج الفهم فی شرح النظم، قم، دلیل ما، ج ۱.
١٢. ———، ۱۴۱۳ ق، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، تصحیح و مقدمه و تحقیق و تعلیقات حسن حسن زاده آملی، قم، مؤسسه النشر الإسلامی، ج ۴.
١٣. ———، ۱۴۱۵ ق، مناهج اليقین فی اصول الدين، تهران، دار الاسوه، ج ۱.
١٤. ———، ۱۴۲۶ ق، تسایک النفس الی حظیرة القدس، تحقیق فاطمه رمضانی، قم، مؤسسه امام صادق علیه السلام، ج ۱.
١٥. سبحانی، جعفر، ۱۴۱۲ ق، الإلهیات علی مدلی الكتاب والسنۃ والعقل، قم، المركز العالی للدراسات الإسلامية، ج ۳.
١٦. سبحانی، جعفر و دیگران، ۱۳۹۰، دانشنامه کلام اسلامی، ج ۱، قم، مؤسسه امام صادق علیه السلام، ج ۱.
١٧. سید مرتضی، ابوالقاسم علی بن حسین، ۱۴۰۵ ق، رسائل الشریف المرتضی، ج ۲، تحقیق سید مهدی رجایی، قم، دار القرآن.
١٨. ———، ۱۴۱۱ ق، اللذخیرة فی علم الكلام، تحقیق سید احمد حسینی، قم، مؤسسه النشر الإسلامی، ج ۱.
١٩. طوسی، خواجه نصیرالدین، ۱۴۰۷ ق، تجرید الاعتقاد، تحقیق محمدجواد حسینی جلالی، قم، دفتر تبلیغات، ج ۱.
٢٠. ———، ۱۴۱۶ ق، قواعد العقائد، تعلیق جعفر سبحانی، قم، مؤسسه امام صادق علیه السلام، ج ۱.
٢١. طوسی، شیخ محمد بن حسن، ۱۳۶۲، تمہید الاصول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ج ۱.
٢٢. غزالی، ابوحامد محمد بن محمد، ۱۴۱۶ ق، مجموعه رسائل الإمام الغزالی، بیروت، دار الفکر، ج ۱.
٢٣. فاضل مقداد، جمال الدین مقداد بن عبدالله بن محمد سیوری حلی اسدی، ۱۴۲۲ ق، اللوامع الإلهیة فی المباحث الكلامية، تحقیق و تعلیق شهید قاضی طباطبائی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ج ۲.
٢٤. ———، ۱۴۰۵ ق، ارشاد الطالبین الی نهج المسترشدین، قم، مکتبة آیة الله المرعشی النجفی، ج ۱.
٢٥. ———، ۱۴۱۲ ق، الاعتماد فی شرح واجب الاعتقاد، قم، مجمع البحوث الإسلامية، ج ۱.
٢٦. قاضی عبدالجبار، ابن احمد الهمدانی المعترلی، ۱۹۶۵ م، المفہی فی أبواب التوحید و العدل، ج ۶، جزء ۲، تحقیق جورج قنواتی، قاهره، الدار المصرية، ج ۱.

۲۷. کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، ۱۴۰۷ق، *الكافی*، ج ۱، تحقیق و تصحیح علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالكتب الاسلامیہ، ج ۴.
۲۸. مجلسی، محمد باقر، ۱۴۰۴ق، *بحارالأنوار*، ج ۴، بیروت، مؤسسه الوفاء، ج ۱.
۲۹. مصباح یزدی، محمد تقی، ۱۳۸۳، آموزش فلسفه، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، ج ۶.
۳۰. ———، ۱۳۸۹، معارف قرآن ۱ (حدائق‌شناسی)، قم، انتشارات مؤسسه امام خمینی، ج ۱.
۳۱. مفید، محمد بن محمد بن نعمان، ۱۴۱۳ق الف، الإرادة، قم، المؤتمر العالمی للشيخ المفید.
۳۲. ———، ۱۴۱۳ق ب، أوائل المقالات، قم، المؤتمر العالمی للشيخ المفید، ج ۱.
۳۳. ———، ۱۴۱۳ق ج، النکت الاعتمادیة، قم، المؤتمر العالمی للشيخ المفید، ج ۱.
۳۴. ملاصدرا، محمدين ابراهیم، ۱۳۸۳، *شرح اصول الكافی*، ج ۴، تحقیق و تصحیح محمد خواجه‌ی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ج ۱.
۳۵. ———، ۱۹۸۱م، *الحكمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة*، ج ۶، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ج ۳.