

تبیین نظریه اشاعره درباره عادت الله

دکتر عین الله خادمی

برخی نکات مثل تعریف عادت و انگیزه اشاعره از بیان این نظریه خالی از لطف نیست.

تعریف عادت - برخی از محققان عادت را چنین تعریف کرده‌اند: «العادۃ؛ عود الفاعل إلی مثل ما فعله أو ما يجري مجراه إذلم يكن ملجاً الى ذلك».^۱

يعنى فاعلی کاری را بارها مثل افعال سابق انجام دهد؛ او اجرای برای تکرار فعل و وحدت رویه وجود نداشته باشد.

علاءالدین طوسی که خودش یکی از طرفداران جدی نظریه عادت است، آنرا چنین تعریف کرده است: «والعادۃ عبارۃ عن الامر المستمر المشاهد مراراً».^۲

يعنى عادت چیزی است که بصورت مستمر و مکرر مشاهده گردد.

انگیزه‌های اشاعره از بیان نظریه عادت - در فلسفه ارسسطو واژه «عادت» در مقابل «طبعت» بکار می‌رود و مراد از طبیعت آن چیزی است که همیشه هست و لی مراد از عادت چیزی است که غالباً هست.^۳

از طرفی واژه «عادت» در مقابل «ضرورت» بکار می‌رود. امر ضروری به چیزی اطلاق می‌شود که هرگز قابل تخلف نباشد. یعنی انجام کار، یک روال خاصی داشته باشد و هرگز ممکن نباشد این روال ویرؤه نقض شود. اشاعره گمان کرده‌اند پذیرش نظریه طبیعت و ضرورت در مورد رابطه موجودات با یکدیگر، بیان‌گر یک نوع جبر و حتمیت است وبا «فَعَالٌ مَا يُشَاءُ بِوَدْنَ» حضرت حق منافات دارد، یعنی اگر بگوییم طبیعت آتش سوزاندن است یا هر زمان آتش با پنبه بر خورد کند ضرورتاً آنرا می‌سوزاند، این سخن بدین معناست که جهان هستی نظام خاصی دارد و خدا مجبور است که از این نظام تعیت کند. اشاعره برای اینکه بیان کنند خداوند

۱ - مرتضی: الحدود والحقائق، ص ۱۶۷ بنقل از کتاب «شرح المصطلحات الكلامية» بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، چاپ اول، ۱۴۱۵، ص ۲۰۷.

۲ - علاءالدین طوسی: «تهافت الفلسفه»، ص ۳۰۶.

۳ - هری اوسترین ولفسن: «فلسفه علم کلام» ترجمه احمد آرام، ص ۵۸۵.

در این مقاله به تعریف عادت و دو انگیزه اشاعره از طرح نظریه عادت الله و جایگاه عادت در نظام فکری غزالی بعنوان یکی از متفکران بزرگ اشعری اشاره شده است و بیان شده است که مقصود غزالی از عادت همان تجربه یا استقراء ناقص است و سپس توضیح داده شده اشاعره حوزه کار کرد این نظریه را منحصر به روابط میان اشیاء مادی نمی‌دانند، بلکه آنرا در روابط میان افکار بشری هم قابل تسری می‌شمرند و در دنباله به دیدگاه برخی از متکلمان بزرگ اشعری مثل باقلانی، آمدی علاءالدین طوسی، عضدالدین ایجی درباره نظریه عادت الله بیان شده و سپس به جمع‌بندی آرای آنها اشاره شده است و در پایان مقاله نقد نظریه عادت الله از سوی شیخ طوسی آمده است. میان فلاسفه و متکلمان مسلمان هم در تحلیل اصل علیت و هم در قواعد فرعی علیت اختلاف‌هایی وجود دارد. فلاسفه برای علیت، قواعد فرعی متعددی ذکر کرده‌اند که یکی از مهمترین آنها «رابطه ضروری میان علت و معلول یا قاعده ضرورت علی» است. و بگمان جمعی از حکیمان «قاعده ضرورت علی» مهمترین عنصر علیت فلسفی است و انکار آن به نوعی به انکار اصل علیت بر می‌گردد.

در میان متکلمان مسلمان، اشاعره بیشتر از همه متکلمان با قاعده ضرورت علی مخالفت کرده‌اند و مثل بقیه متکلمان بصرف مخالفت اکتفا نکرده‌اند بلکه با تمام جد و جهد کوشیده‌اند که جایگزینی برای ضرورت علی پیدا کنند و آنرا بر مستند حق بنشانند و در تحت لوای آن به تفسیر پدیدارهای جهان هستی اقدام کنند.

این نظریه بدیل و جایگزین ضرورت علی، در تاریخ کلام اسلامی بنام «نظریه عادت الله» مشهور شده است.

«نظریه عادت الله» اُس الاساس و لب اللباب نظری متکلمان اشعری درباره علیت است. فهم نظریه اشاعره در باره علیت، بدون فهم این نظریه هرگز مقدور نیست. لذا برای تبیین و تفہیم موضع اشاعره در باره علیت، بررسی این نظریه ضروری است. قبل از تفسیر این نظریه ذکر

تمام تلاش غزالی بعنوان یک عارف در کتب عرفانی اش بالاخص کتاب بسیار نفیشن «احیاء علوم الدین» رساندن انسان به چنین مقامی است.

۲ - نظام ضرورت مطلقه:

این نظام مبتنی بر تعریف است و مختص علومی مثل ریاضیات و منطق است. توضیح بیشتر این مطلب را در صفحات بعدی بیان خواهیم کرد.

۳ - نظام عادت:

معرفت مبتنی بر نظام عادت بر دو اعتقاد استوار است که عبارتند از:

الف - اعتقاد به اینکه اموری در واقع جریان دارند که از ثبات بر خوردار هستند. یعنی روند حوادث گذشته، در حال

و آینده استمرار خواهد یافت، ولی ضروری نیستند، بیان دیگر روند قبلی حوادث تکراری شود، اما هر موقع حضرت حق اراده کند، می‌تواند خرق عادت انجام بدهد و

حوادثی ایجاد کند که تاکنون سابقه نداشته است.

ب - اعتقاد به مطابقت علم ما با این نظام عادی، یعنی خدا در ما این علم را ایجاد می‌کند که آنچه در باره روند حوادث می‌فهمیم، مطابق با واقع است تا در ورطه شکاکیت گرفتار نشویم، چون عادت مطابق با تجربه است. غزالی براین باور است که تمام معرفت بشر در باره علوم طبیعی مبتنی بر نظام عادت است، از اینجاست که بنظر غزالی ارتباط وثیق و تنگاتنگی میان عادت و تجربه وجود دارد.^۵

ارتباط تجربه و عادت از نظر غزالی

غزالی در چندین کتابش تصریح کرده است که مقصودش از عادت همان استقراء ناقص یا تجربه است. اور کتاب «المستصفی من علم الاصول» در ذیل بحث «ماده برهان» درباره «یقین» بحث کرده و عوامل ومدارک یقین را به هفت قسم تقسیم کرده است که یکی از آنها «تجربیات» است. او تصریح کرده است که مقصود از تجربیات همان پیوستگی و اتصال عادت است و بعد آنرا چنین توضیح داده است.

4 - Can Panini, Massimo: AL-Ghazzaln

نوجه: این مقاله در کتاب ذیل چاپ شده است

Hossein Nasr and Oliver leaman: Histor of Islamic - philosophy, part I, P.263.

5 - ابویعرب المرزووقی: «مفهوم السببية عند الغزالی» ص ۹۱-۹۲، ۱۲۴-۱۲۰

● معرفت مبتنی بر نظام عادت بر دو اعتقاد استوار است که عبارتند از:

الف - اعتقاد به اینکه اموری در واقع جریان دارند که از ثبات بر خوردار هستند. یعنی روند حوادث گذشته، در حال و آینده استمرار خواهد یافت، ولی ضروری نیستند.

ب - اعتقاد به مطابقت علم ما با این نظام عادی، یعنی خدا در ما این علم را ایجاد می‌کند که آنچه در باره روند حوادث می‌فهمیم، مطابق با واقع است تا در ورطه شکاکیت گرفتار نشویم، چون عادت مطابق با تجربه است.

در انجام کارهای جهان هستی مختار است، قانونمند بودن جهان هستی را انکار کرده‌اند و بجای آن از نظریه «عادت الله» استفاده کرده‌اند.^۶

اما علاوه بر انگیزه کلامی مذکور که یک انگیزه عمومی است و در مورد همه اشاعره صادق است، بمنظور می‌رسد در مورد غزالی انگیزه معرفت شناختی نیز بی تأثیر نبوده است، یعنی غزالی با تبیین ارسطو گرایانه مکانیسم پیدایش معرفت بشری که از سوی فلاسفه اسلامی صورت می‌گرفت مخالف بوده و در صدد ارائه مکانیسم نوینی برای تحلیل پیدایش معرفت بشری بوده است. بدین خاطر نظریه «عادت الله» را بعنوان نظریه بدیل مطرح کرده است. این مطلب را ما در ادامه بحث توضیح خواهیم داد.

جایگاه عادت در تفکر غزالی

از مجموع مکتوبات غزالی در بحث سبیت، سه نظام مختلف قابل استنتاج است که عبارتند از:

۱ - نظام اراده مطلقه:

این نظام بدین معنی است که ظهور و افول تمام حوادث جهان هستی مبتنی بر اراده مطلقه حضرت حق است. اوست که «فقال ما يشاء» هست. هیچکس قدرت تحلف از اراده مطلقه حضرت حق را ندارد. غزالی بر این باور است که این نظام قابل درک و شناخت است، اما نباید کسی انتظار داشته باشد، با مرکب عقل بتواند وارد این حوزه و وادی لا یتناهى بشود. بلکه طی طریق در این وادی سترگ نیاز به قلیچ پاک و نفسی مهذب دارد. اگر کسی نفس خویش را از آلودگی‌ها بزداید؛ خداوند با او قدرت درک چنین نظامی را عطا می‌کند.

صورت گرفته باشد. یا اگر فلان درد یا مشکل را داشته باشد و سوره اخلاص را بخواند و درد یا مشکلش بر طرف شود، فوراً حکم نمی‌کند که قرائت سوره اخلاص سبب از بین رفتن فلان مشکل یا فلان درد می‌شود. اما اگر این کار در دفعات مختلف تکرار شود در نفس او این اعتقاد ثبتیت می‌شود و یقین پیدا می‌کند که مثلاً قرائت سوره اخلاص حلال فلان مشکل است. از همین راه هست که ما علم پیدا کرده‌ایم که آتش، سردی را از بین می‌برد و نان، درد گرسنگی را از بین می‌برد. غزالی می‌گوید: با تأمل در این امثله می‌فهمیم که عقل از طریق تکرار این حوادث و مشاهده آنها بوسیله حواس واژ طریق یک قیاس خفی «اگر این سبب وجود نداشت، این حادثه نمی‌باشد در اکثر مواقع رخ بددهد و اهر اتفاقی دراکثر موقع رخ نمی‌دهد» حکم می‌کند که در آینده نیز به همین شکل استمرار پیدا خواهد کرد. متنهای ما چون همه موارد را بورسی نکرده‌ایم، نمی‌توانیم حکم ضروری و قطعی صادر کنیم، بلکه حکم ماحتمالی است، اما احتمالی که در اکثر مواقع رخ میدهد، ولی از نظر عقل امکان خلاف آن هم وجود دارد.^۶

توسعه نظریه عادت‌الله علاوه بر طبیعتیات در امور غیر مادی بوسیله اشعاره

برای فهم بهتر و کاملتر آرای غزالی و سایر دانشوران اشعری درباره نظریه «عادت‌الله» باید به یک سؤال کلیدی و مهم پاسخ داده شود؛ و آن این است که حدود و شغور نظریه عادت‌الله چیست؟ بیان دیگر آیا غزالی و سایر دانشوران اشعری براین باورند که مانتها در صورتی که بخواهیم روابط میان اشیای مادی را تحلیل کنیم باید بجای «نظریه ضرورت علی» از «نظریه عادت‌الله»، استفاده کنیم و حق نداریم نظریه عادت‌الله را تعمیم دهیم و در مورد روابط میان افکار و نظریات بشری که اموری غیر مادی هستند تعمیم دهیم؛ و یا غزالی و سایر متفکران اشعری حوزه کار کرد این نظریه را فراتر از روابط میان اشیای مادی می‌دانند و حتی آنرا در مورد روابط میان افکار و نظریات بشری هم قابل تسری می‌دانند؟

باتأمل در مکتوبات متكلمان اشعری چنین استنباط می‌شود که آنها نظریه عادت‌الله را به روابط میان اشیاء مادی محدود و منحصر نمی‌کنند، بلکه دامنه و حوزه این نظریه را گسترش می‌دهند و در مورد افکار و نظریات بشری که اموری غیر مادی هستند این نظریه را قابل

۶ - برای توضیح بیشتر به منابع ذیل رجوع شود: الف - غزالی (المصنفو من علم الاصول) ج ۱، ص ۹۴، ب - غزالی: «محک النظر» ص ۱۰۳-۱۰۴

احكامی مثل «آتش سوزاننده است، نان گرسنگی را بر طرف می‌کند، سنگ بسوی زمین سقوط می‌کند، آتش بسوی هوا صعود می‌کند، شراب مست کننده است، سقمونیا مسهل است» همه برای ما از نوع تجربیات و عادات است.

این احکام برای کسی که آنها را تجربه و عادت کرده باشد یقین آور است، منتهی کسی که آنها را تجربه نکرده باشد و نسبت به آنها عادت پیدا نکرده باشد برای او یقین آور نیست، مثلاً حکم مسهل بودن سقمونیا برای یک طبیب مثل حکم به مایع و روان بودن آب برای یک فرد عادی است؛ یا حکم به اینکه آهن ریا آهن را جذب می‌کند، برای کسی که آنرا تجربه کرده و برای او به عادت

● نظریه عادت اشعاره، هم از سوی عده‌ای از متكلمين مورد نقد قرار گرفت و هم عده‌ای از فلاسفه آنرا ابطال کرده اند. در میان متكلمان، مرحوم شیخ طوسی(ره) که از مفسران و متكلمان بزرگ شیعی است، هم در کتاب «الاعتقاد فيما يتعلق بالاعتقاد» وهم در کتاب «تمهید الاصول» که شرح بخش نظری رساله «جمل العلم والعمل» مرحوم سید مرتضی (ره) است؛ نظریه «عادت‌الله» اشعاره را مورد بررسی قرار داده است.

تبديل شده است، یک امر یقین آور است. غزالی سپس می‌افزاید: میان این احکام و محسوسات تفاوت وجود دارد، چون ما از طریق حس فقط می‌فهمیم که این سنگ بسوی زمین سقوط می‌کند، اما این حکم کلی که «هر سنگی بسوی زمین سقوط می‌کند» یک قضیه کلی است که از طریق حس قابل درک نیست. همینطور اگر کسی مایع را بسیند و آنرا بخورد و مست شود، حکم می‌کند که جنس این مایع مست کننده است پس حس جزو شیدن و یک مستی خاص و معین را درک نمی‌کند. ارائه حکم کلی مربوط به عقل است، منتهی نه عقل جدای از حس، بلکه عقلی که با حس مرتبط است، از طریق تکرار یک امر در دفعات مختلف، حکم کلی صادر می‌کند، مثلاً اگر کسی بخشی از بدنش درد بکند، مایعی را بخورد و دردش بر طرف شود، با حصول نتیجه مثبت در یک بار بطور کلی حکم نمی‌کند که این مایع از بین برندۀ فلان درد است، چون این احتمال وجود دارد که این کار بر حسب اتفاق

علم عالم از یک طرف وجود شیء از طرف دیگر دارد. بیان دیگر زمانی می‌توان از عادت سخن گفت که دو ویژگی ذیل وجود داشته باشد:

الف - شیء یا حادثه‌ای بصورت مکرر وجودش استمرار پیدا کند.

ب - عالمی باشد و علم آن عالم به این شیء یا حادثه بصورت مکرر تعلق بگیرد. بنابراین اگر اشیاء یا حادثی بصورت مکرر، وجودش استمرار پیدا کند؛ اما عالمی وجود نداشته باشند که به این اشیاء یا حادثه کنند، یا عالمایی وجود داشته باشند، اما برای نخستین باراین شیء یا حادثه را دیده باشند، دیگر از عادت نمی‌توان سخن گفت؛ چون گرچه ویژگی اول در اینجا وجود دارد اما ویژگی دوم تحقق ندارد. براساس نظر باقلانی شیء معناد باید واحد یکی از دو ویژگی ذیل باشد:

الف - یاصفتی در حال دگرگونی باشد، اما این دگرگونی در صفت باید بصورت مکرر ادامه یابد.

ب - یاشی، صفتی در حال تغییر نباشد، بلکه در همان حالت ثابت ش باقی بماند. حال عین کلام باقلانی را در اینجا ذکر می‌کنیم:

«العادة على الحقيقة انماهي تكرر علم العالم و وجود الشيء المعتاد على طريقة واحدة، اما بتجدد صفتة و تكررها؛ اما ببقاءه على حالة واحدة وهذا معنى وصف العادة بانها عادة».^۸

سپس باقلانی می‌افزاید، وقتی گفته می‌شود: «انه عادة» این جمله به دو شکل قابل تفسیر است:

الف - مقصود از عادت امر معتاد است.

ب - مقصود از عادت، اعتیادی است که وجود علم بدان تعلق می‌گیرد. بدین خاطر اگر چیزی عاقل و یا در حکم عاقل نباشد، آنرا نمی‌توان با این وصف توصیف کرد که به چیزی معتاد است یا چیزی برای او عادت است.

۷ - برای توضیح بیشتر به کتب ذیل رجوع شود:
الف - شریف مرتضی علم الهدی: «شرح جمل العلم والعمل»، ص ۱۳۰-۱۳۱

ب - علامه حلی: «نهج الحق وکشف الصدق»، ص ۴۹-۵۰.
ج - ابن میثم بحرانی: «قواعد المرام فی علم الكلام»، ص ۲۴ و ۲۶-۲۷

د: فاضل مقداد: «ارشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين»، ص ۱۱۳-۱۰۵ و ص ۱۰۴-۱۰۵

ه - غالی: «المصنف من علم الاصول»، ص ۱۰۸-۱۰۷.
و - سید شریف گرجانی: «شرح المواقف»، ج ۱، ص ۲۴۱-۲۴۸.
ز - تفتیازانی: «شرح المقاصد»، ج ۱، ص ۲۳۹-۲۳۶.

ح - محمد رمضان عبدالله: «الباقلانی و آراءه الكلامیه»، ص ۲۶۰-۲۶۳

۸ - باقلانی: «البيان»، ص ۱۰ بتنقل از ده سمیره طرحات: «معجم الباقلانی فی کتبه الثلاث»، ص ۳۲۵-۳۲۴

تعییم می‌دانند. متکلمان معمولاً این مطلب را تحت عنوان این بحث که چه رابطه‌ای میان نظر و علم حاصل از نظر وجود دارد؟

یا «کیفیة حصول العلم عقیب النظر» مطرح می‌کنند؛ در مورد این مسئله متکلمان معتزلی و شیعی فلاسفه و متکلمان اشعری هر کدام نظریات ویژه‌ای ارائه داده‌اند که ما در این مقال فقط فقط بنظر یه اشاعره بصورت مجلل می‌برداریم.

اشاعره بر این باورند که نتیجه (علمی که از نظر حاصل می‌شود) از سوی خدا به بشر افاضه می‌شود و انسان نقشی در فاعلیت ندارد، یعنی همان گونه که در عالم خارج از ذهن؛ اشاعره معتقد هستند که تمام حوادث عالم هستی مستقیماً مستند به قدرت و اراده حضرت حق هستند، در عالم ذهن نیز این عقیده را ترسی داده اند و استدلال آنها این است که این نظر (مقدمات) و علم حاصل از این نظریه (نتیجه) اموری ممکن هستند، هر ممکن جزء فعل الله است. پس نظر و علم حاصل از آن نیز فعل حضرت حق هست. اشاعره همانطورکه پیدایش حوادث در عالم خارج از ذهن را بر مبنای نظریه «عادت الله» تفسیر می‌کنند، گروهی نیز فرآیند پیدایش علم از مقدمات را نیز به همین شیوه تفسیر کرده و گفته‌اند: عادت حضرت حق برایین تعلق گرفته است، که اگر نظر صحیح (مقدمات صحیح) فراهم گرددند، متعاقب آن علمی به انسان افاضه می‌شود.

مقصود از عادت در اینجا، همانطور که در مورد حوادث عالم طبیعت بیان کرده‌ایم، این است که این امر مبتنی بر تجزیه است، یعنی ما بصورت مکرر مشاهده کرده‌ایم، هرگاه مقدمات را فراهم کنیم، نتیجه نیز عاید مامی شود.

اما از این مشاهده مکرر نمی‌توان نتیجه گرفت که حصول علم از این مقدمات، امری ضروری و حتمی الوقوع است.

لذا اگر از دیدگاه منطقی به قضیه نگاه کنیم، احتمال اینکه مقدمات فراهم شود و نتیجه حاصل نشود متفق نیست.

مثلاً ممکن است این مقدمات - عالم متغیر است و هر متغیری حادث است فراهم شود؛ اما نتیجه - عالم حادث است - حاصل نشود. چون این نتیجه (علم حاصل از نظر) فعل خدا است و هیچیک از افعال خدا امری ضروری نیست، بلکه همه افعال حضرت حق مستند به اراده آزاد است. اگر حضرت حق بخواهد، فعل از او صادر می‌شود، و اگر نخواهد فعلی از او صادر نمی‌شود.^۷

تبیین نظریه عادت الله بوسیله باقلانی باقلانی بر این باور است که عادت، وابستگی تام، به

به موجودات مختلف متفاوت است، لذا ضرورتی وجود ندارد، آنچه که برای انسان خارق العاده است برای جن یا فرشته نیز خارق العاده باشد و بالعکس، مثلاً پرواز بسوی انسان و نزول از آسمان به زمین برای انسان امری خارق العاده است (البته در آن موقع هواپیما اخترع نشده بود) اما برای فرشتگان امری خارق العاده نیست یا اگر انسانی به خوردن یا نوشیدن و جماع میل پیدا کند، این میل برای او خارق العاده نیست، اما پیدایش این امیال برای فرشتگان اموری خارق العاده است. همینطور انبساط، انقباض، تمثیل و حلول در اجسام مختلف برای انسان امری خارق العاده است، اما این اوصاف برای حسن امری خارق العاده نیست. حال ما بخشی از بیان باقلانی را در اینجا نقل می‌کنیم:

«ان العادات على ضروب: فمنها عادة ينتوى فيها جميع الناس و جميع أهل الأعصار ومنها ما ينفرد به بعض الناس دون بعض، فيكون عادة لهم دون غيرهم، ومنها ما يكون عادة لأهل عصر دون غيرهم، ومنها ما يكون عادة للملائكة دون الانس و عادة للجن دون الملائكة والانس وربما كانت عادة للانس دون غيرهم فلا يجب أن يكون ما خرق عادة الانس خارق العادة الجن ولا أن يكون ما نقص عادة الملائكة تا قضاها عادة الانس والجن...فهذا يبين أنه لا يجب تساوى الخلق اجمعين من الملائكة والانس والجن فى العادات ولا فى انحرافها...»^۹

تبیین نظریه عادت‌الله بوسیله آمدی

«آمدی» یکی از متكلمان بزرگ اشعری است و مثل سایر متكلمان اشعری بر این باور است، که هیچیک از اشیاء و حوادث، هیچ نقشی را در حدوث و تجدد اعراض ندارد، و هیچ جسمی بر جسم دیگر تأثیری ندارد، بلکه فاعل همه افعال بصورت مستقیم و مباشر حضرت حق هست، لذا غیر از حضرت حق، هیچ شخص یا شئ را نمی‌توان بعنوان فاعل و مؤثر در پیدایش هیچیک از حوادث عالم معرفی کرد. بیان او چنین است:

«و ان سلمنا اختلاف الطبائع العناصر و صورها لكن لا تتصور فعل البعض في البعض و انفعاله عنه فاتاقد قلنا انه لا فاعل ولا مؤثر غير الله». ^{۱۰}

حال با تفسیر مذکور این سؤال مطرح می‌شود، پس ارتباط و تاثیری راکه میان اشیاء وجود دارد و ما آنها را بصورت محسوس و مشهود می‌بینیم چگونه باید توجیه کرد؟ آیا این ارتباطات و تاثیرات به معنای تأیید رابطه

اقسام عادت از نظر باقلانی

براساس دو ویژگی اول (می‌تکرر علم العالم و وجود الشيء المعتاد) که باقلانی برای عادت ذکر کرده است، عادت یک امر نسبی می‌شود و بر حسب اینکه مبدأ مقایسه را چیزی قرار دهیم، عادت به اقسام مختلف تقسیم می‌شود که عبارتند از:

۱ - عادتی که در آن همه مردم در همه اعصار مختلف با هم مساوی هستند، مثلاً همه مردم در تمام ازمنه وامکنه در هنگام گرستنگی غذا می‌خورند و در هنگام تشنجی مایعات می‌نوشند و هنگامی که در گرما یا سرمای شدید قرار می‌گیرند سعی می‌کنند بنوعی از خود محافظت کنند. خلاصه هر آن چه راکه منفعت خویش را در آن ببینند، در صدد جلب آن بر می‌آیند و هر چیزی راکه احساس کنند برای آنها مضر است، آنرا دفع می‌کنند.

۲ - عادتی که مختص گروهی از مردم است و همه گروه‌ها واجد آن نیستند، مثلاً مردم عده‌ای به شغل تجارت، عده‌ای به کشاورزی، عده‌ای به طبابت، و عده‌ای به تدریس، عده‌ای بکارهای نظامی و... عادت پیدا می‌کنند، اینطور نیست که همه مردم دارای شغل واحدی باشند، و ببعض آن شغل عادت پیدا کرده باشند.

۳ - عادتی که مخصوص مردم در یک روزگار خاص هست، و در مردم زمان‌های دیگر وجود ندارد، مثل عادت قوم لوط، که از آمیزش با زنان پرهیز می‌کردند، و بیشتر در فکر هم جنس خویش بوده‌اند.

۴ - عادتی که مخصوص فرشتگان است و انسان‌ها از آن بر خوردار نیستند، مثلاً پرواز و صعود به آسمان و نزول از آسمان به زمین برای فرشتگان یک امری عادی است، اما برای انسان‌ها امر عادی نیست.

۵ - عادتی که مخصوص اجنه است و فرشتگان و انسان‌ها واجد آن نیستند، مثلاً انبساط، انقباض، تمثیل و سلوک و حلول در اجسام مختلف برای اجنه کار عادی است، بر خلاف فرشتگان و انسان‌ها.

۶ - عادتی که مخصوص انسان‌ها است و فرشتگان واجنه واجد آن نیستند.

نکته دیگری که باقلانی به آن می‌افزاید این است که همه اقسام مختلف عادات، قابل خرق و نقض هستند، بیان دیگر هیچیک از قوانین و مقرراتی که میان انسان‌ها یا فرشتگان یا اجنه و یا سایر موجودات (در ازمنه وامکنه مختلف) مشاهده می‌کنیم، امری ضروری و قطعی نیستند، بلکه همه امور احتمالی هستند، اما احتمالی که در اکثر مواقع اتفاق می‌افتد و جنبه سلبی آن نیز همچنان محتمل است، منتهی همانطور که عادات نسبت به موجودات مختلف متفاوت است، خرق عادات نیز نسبت

۹ - باقلانی: «البيان» بنقل از همان منبع، ص ۳۲۶ - ۳۲۵.

۱۰ - آمدی: «الابكار» ج ۲، ص ۳۸ بنقل از حسن الشافعی، «الأمدی و آراء و آراؤه الكلامية»، ص ۵۴۲.

علی میان اشیاء و حوادث نیست؟

آمدی در پاسخ به این سؤال می‌گوید: اگر مقصود از سببیت این باشد که بر خی از اشیاء یا حوادث ایجاد کننده دیگری هستند یا حتی برخی تأثیرگذار در برخی دیگر از اشیاء و حوادث هستند، این سخن قابل قبول نیست. چون هیچ خالق و مؤثری جز خدا در عالم هستی وجود ندارد.

اما اگر منظور این باشد که عادت خدا بر این جاری شده است که حوادث باهم مرتبط باشند و ارتباط میان حوادث را بعنوان علامات یا مناسبات و یا ظروف تصاحب حوادث با یکدیگر تلقی کنیم، یعنی بعنوان نمونه عادت خدا بر این جاری شد که جوشیدن آب همراه و مقارن با حرارت شعله آتش، سیر شدن همراه با خوردن نان و رفع تشنجی همزمان با نوشیدن آب باشد، این سخن قابل قبول است، ولی از این سخن نمی‌توان نتیجه گرفت که حتماً جوشیدن آب باید همراه با حرارت شعله و سیری ضرورتاً باید بعد از خوردن غذا، و رفع تشنجی بناچار باید بعد از نوشیدن آب یا مایعی دیگر، صورت بگیرد. چون این ترابط و به هم پیوستگی میان اسباب و مسیبات ظاهری به تجارب و عادات ما وابسته هستند. اما اگر از نظر عقلی و از ناحیه ذات خود این امور به آنها بنگریم، چنین تلازم و ضرورتی میان آنها وجود ندارد، عقل بدون اینکه در تناقض بیفتند می‌تواند فرض کند که خداوند متعال عادت را چنین اجراء کرده که اشیاء در چنین شرایط و کیفیتی به وجود آیند، اما می‌تواند این نظام معتمد را بعنوان معجزه بصورت موقتی یا حتی بصورت دائمی تغیر دهد و شرایط دیگری برای پیدا شدن اشیاء ایجاد کند.

آمدی می‌گوید: گرچه این تغییر بالنسبه به عادات ما محال است، ولی اگر از جهت عقلی نگاه کنیم امری ممکن

الواقع است.^{۱۱}

سخن آمدی درباره نفی علیت فلسفی در باره تأثیر اجرام سماوی و عادت الهی چنین است:

«ولو قدرت صحته و ان وقوع الاثار الحادثة
ملازم لحركات الكواكب والافلاك فغير لازم ان
 تكون هي عللها والاسباب الموجهة لها، لما انه لا
 مانع من ان يكون الحالق والباري الله تعالى
 وقد اجرى العادة بوجود الحادثات و وقوع
 التأثيرات عندهما»^{۱۲}

تبیین نظریه عادت الله بوسیله

علاءالدین طوسی

علاءالدین طوسی (۸۱۷-۸۸۷ هـ) یکی از متكلمان بزرگ اشعری است، که در صدد تبیین تناقض گویی‌های فلاسفه برآمد و مثل غزالی کتابی بنام «تهافت الفلاسفة» نوشته است. او نیز مانند غزالی در مورد بیست مسئله با

فلسفه به مجادله پرداخته است ترتیب بیان مسائل بیست گانه او، همان ترتیبی است که غزالی در تهافت الفلاسفه خویش رعایت کرده است. لذا او نیز مثل غزالی در مسئله هفدهم، آرای فلسفه درباره علیت را مورد نقد و بررسی قرارداده و گفته است: حق این است که همه ممکنات بدون واسطه مستند به خدا هستند و هیچ علیت حقیقی میان اشیاء وجود ندارد.

اگر کسی سؤال کند که شما مدعی هستید، میان اشیاء هیچ نحوه علیتی وجود ندارد، اما از طرفی ما مشاهده می‌کنیم میان اشیاء یک نحوه ترتیب ونظمی مستمر وجود دارد، شما ترتیب ونظم موجود در اشیاء را چگونه توجیه می‌کنید؟ علاءالدین طوسی در پاسخ این سؤال از نظریه عادت الله استفاده می‌کند و می‌گوید: اگر می‌بینیم که حوادث در جهان هستی مترتب بر یکدیگر هستند و جز در موارد اندکی این نظم غیر قابل تخلف است؛ اینها ناشی از عادت حضرت حق است و در این عادت حضرت حق، یک حکمت خفیه‌ای وجود دارد که جز خودش از آن اطلاعی ندارد.

اگر از نظم مستمر سخن می‌گوییم، این سخن بدین معنا نیست که دست خدا در عالم هستی بسته باشد، بلکه خداوند واجد قدرت مطلقه هست و می‌تواند هر یکی از حوادث مرتبط باهم را بدون دیگری ایجاد کند. بیان دیگر نظم و پیوستگی متعارف میان اشیاء را رعایت نکند، حتی وجود چیزی را بر ضدش مترتب کند. بعنوان مثال: عادت الهی بر این امر جریان یافته است، در صورتیکه به پنهان آب سروایت کند و پنهان مرطوب گردد، آتش پنهان را نسوزاند و اگر آتش به پنهان غیر مرطوب برخورد کند، آنرا بسوزاند. این امور را مابطور مستمر در جهان مشاهده می‌کنیم؛ و در اثر تکرار این نتایج و کثرت مشاهده، یک باور اعتقادی در ما ایجاد می‌شود که نمی‌توانیم بپذیریم که آتش به پنهان مرطوب برخورد کند و آنرا بسوزاند، یا آتش پنهان غیر مرطوب را نسوزاند. بیان طوسی چنین است:

نعم جرت عادته تعالی، لحكمة خفية لا يعلمها الا هو، بترتيب بعضها على بعض بحيث لا يخالف الاول عن الثاني الا قليلا، مع قدرته التامة على ايجاد كل منها بدون الاخر، وعلى جعل الشاني متربتا على الاول وعلى جعل الاول متربتا على ما يتربت عليه ضده، مثلاً لا يجوز في نفس الامر ان يتربت احترق القطن على ملاقاة النارله، وعدم احترقه على ملاقاة النارله»

علاءالدین طوسی در دفاع از نظریه عادت الله و نفی

۱۱ - همان: ص ۴۲۷-۴۲۸

۱۲ - آمدی: «غاية العرام»، بنقل از همان: ص ۴۲۷

یقوع الـ اـ وـ قـعـ منـ قـبـلـ. لـكـنـ لمـ يـسـعـ بـ لـوـقـعـ
زـمـانـ مـتـطـاـولـ فـيـ الـبـيـنـ...»^{۱۳}

تبیین نظریه عادت الله بواسیله

قاضی عضدالدین ایجی

قاضی عضدالدین ایجی برای تبیین نظریه عادت الله ابتدا مقدمه‌ای را بدین شکل تغیر می‌کند: حوادث و رخدادهای جهان هستی اعم از مادی و معنوی را بصورت کلی می‌توانیم به چهار دسته تقسیم کنیم، این چهار دسته عبارتند از:

الف - حوادثی که بصورت دائمی در عالم هستی واقع می‌شوند و همیشه منوال واحدی دارند.

ب - حوادثی که در اکثر مواقع به منوال خاصی رخ می‌دهند، گرچه ممکن است در برخی مواقع خلاف آنها نیز مشاهده شود.

ج - حوادثی که بسیار کم و بندرت در عالم هستی رخ می‌دهند.

د - حوادثی که اصلاً در عالم هستی تکرار نمی‌شوند و هیچ مشابه و مانندی برای آنها یافت نمی‌شود.

او سپس می‌افزاید: تمام این حوادث اموری ممکن الوجود هستند و همه ممکنات بصورت مستقیم و بدون واسطه، مستند به قدرت واردۀ حضرت حق هستند، لذا فاعل و مؤثری جز حضرت حق در عالم هستی وجود نداده و از این حیث همه این حوادث باهم یکسان هستند. حال این سؤال مطرح می‌شود، پس مقصود اشاعره از عادت الله چیست؟ و شامل کدام دسته‌از حوادث می‌شود؟

قاضی عضد در پاسخ این سؤال می‌گوید: مقصود اشاعره از عادت الله، دو دسته اول حوادث هست، یعنی حوادثی که بصورت دائمی یا اکثری در عالم رخ می‌دهند، اشاعره از روند رخداد آنها باصطلاح «عادت الله» یاد می‌کنند. ولی او فوراً متذکر می‌شود که تعبیر اکثری بالاخص تعبیر دائمی، نباید شما را به اشتباه بیندازد و تصور کنید که اشاعره بر این باور هستند که صدور این حوادث مبتنی بر ضرورت است، بلکه مقصود اشاعره این است که عادت حضرت حق بر این قرار گرفته است که مثلاً سوزاندن را بعد از تماس با آتش ورفع تشنجی را بعد از خوردن آب ایجاد کند، اما این سخن بدین معنا نیست که تماس با آتش و نوشیدن آب در وجود سوزاندن یا رفع تشنجی دخالتی داشته باشدند، بلکه همه این کارها مبتنی بر قدرت و اختیار حضرت حق است. خداوند می‌تواند سوزاندن را بدون تماس با آتش ورفع تشنجی را بدون خوردن آب انجام دهد. این نکته در مورد تمام افعال و

نظریه فلاسفه درباره علیت، فلاسفه را مورد خطاب قرار می‌دهد و می‌گوید: حد اکثر چیزی که در ارتباط با پیوستگی میان حوادث می‌توانید بگویید، آن است که مثلاً بصورت مکرر مشاهده کرده‌ایم که سوختن پنبه بر وجود آتش مترتب است. اما کثرت مشاهده دال بر این امر نیست که علاقه عقلی و علیت عقلی میان این امور برقرار است، بلکه ما مدعی هستیم که این‌ها تنها بیانگر «سببیت عادی» است. تا اینجا میان ما و فلاسفه نزاعی وجود ندارد. نزاع مابا فلاسفه در این است که آیا این نظام غیر قابل تخلص است، یا در برخی مواقع امکان تخلف وجود دارد؟ طوسی می‌گوید: «فلاسفه معتبر هستند که تحقیق امور خارق العاده جایز است و حتی بالاتر از این، بر این باورند که برخی از امور خارق العاده در عالم هستی تحقیق می‌یابند و از طرفی عادت، عبارت است از امری که بصورت مستمر و مکرر انجام گیرد و ما شاهد آن باشیم. خیلی از این امور خارق العاده هستند که قبل از آن، مثلث تحقیق نیافته است. بلکه عادت (در روند متعارف و مستمر) تا زمان تحقیق آن امر خارق العاده استمرار یافتد. حال مابه فلاسفه می‌گوییم: شما از کجا می‌دانید که سوخته شدن پنبه توسط آتش جزء عادتها بایی نیست که تاکنون استمرار یافته است و موقع خلافش جایز نیست؟ حد اکثر ادعایی که فلاسفه می‌توانند بگنند، این است که این عمل (عدم سوختن پنبه بواسیله آتش) تاکنون واقع نشده است. یا ممکن است در زمانهای گذشته بسیار دور این عمل اتفاق افتاده باشد، اما بخاطر بعده زمان این خبر به گوش ما نرسیده است.

با این توصیف دیگر فلاسفه نمی‌توانند مدعی شوند که مثلاً سوخته شدن پنبه حتماً بر وجود آتش مترتب است و آتش برای سوختن پنبه جنبه علیت دارد و رابطه ضروری میان آتش و سوختن پنبه وجود دارد.

او می‌افزاید: تذکر این نکته هم ضروری است که از مشاهده ترتیب دو شیء بر یکدیگر، فلاسفه نمی‌توانند مدعی شوند که علیت یکی از ایندو برای دیگری امری بدیهی است، چون ادعای بداهت در مورد اموری که اکثر عقلاء آنرا نمی‌پذیرند و در باره آن اختلاف نظر دارند، امری نادرست است. حال بخشی از کلام علاء الدین طوسی را نقل می‌کنیم:

«و هم معتبرون بجوزای خارق العاده، بل بوقوعه والعاده عباره عن الامر المستمر المشاهد مراراً. وكثير من خوارقها مماثلة يقع قبله مثله، بل استمرت العادة على حالها الى زمان وقوع ذلك الخارج. فمن این علم ان احرار النار للقطعن، ليس من العادات التي استمرت مع جواز وقوع خلافها؟ غایته انه لم

مبنیاعادت را به شش قسم تقسیم کرده است. بنظر باقلانی عنصر اصلی عادت همان تکرار و پیوستگی حوادث است نه ارتباط ضروری میان آنها.

«آمدی» نیز نظریه عادت الله را چنین تفسیر کرده است که ارتباط میان حوادث را باید در حد علامات یا مناسبات یا ظرفی تلقی کرد که حوادث باهم مرتبط هستند.

«علاءالدین طوسی» نیز ضمن پذیرش نظم در جهان هستی بیان کرده است، ما منکر نظم و پیوستگی و ارتباط اشیاء باهم نیستیم، بلکه منکر ارتباط ضروری آنها با یکدیگر هستیم و منظور ما از عادت الله همین است که پیوستگی میان دو پدیده بصورت مکرر مشاهده شده است، اما خلافش محال نیست.

«قاضی عضدالدین ایجی» حوادث را به چهار دسته تقسیم کرده است که عبارتند از:

- ۱ - حوادث دائمی الوجود.
- ۲ - حوادث اکثری الوجود.
- ۳ - حوادث نادر الوجود.
- ۴ - حوادث ممتنع الوجود.

او سپس افروزده است که مقصود اشاعره از نظر يه عادت الله دو دسته اول حوادث است.

بیان دیگر اگر در آرای متكلمان فوق الذکر تأمل کنیم، مشاهده می کنیم گرچه کلام آنها از جهت ورود در جزئیات و طول و تفصیل، باهم متفاوت است، اما در میان عبارات آنها هیچ کلامی را نمی توان یافته که مبین مانعه الجمع بودن آنها باشد ولی بر عکس مشاهده می کنیم همه آنها در دو مسئله باهم اتفاق نظر دارند که عبارتند از:

۱ - خداوند فاعل مستقیم همه حوادث عالم هستی است وغیر از حضرت حق، هیچ شخصی یا هیچ شیء را نمی توان بعنوان فاعل و مؤثر در پیدایش هیچیک از حوادث عالم معرفی کرد.

۲ - همه پذیرفته اند که میان اشیاء وحوادث موجود در جهان هستی ارتباط و پیوستگی وجود دارد، اما همه آنها منکر ارتباط ضروری میان این حوادث و اشیاء هستند.

نقد نظریه عادت الله یوسیله شیخ طوسی نظریه عادت اشاعره، هم از سوی عده ای از متكلمنین مورد نقد قرار گرفت و هم عده ای از فلسفه آنرا ابطال کرده اند. در میان متكلمان، مرحوم شیخ طوسی (ره) که از مفسران و متكلمان بزرگ شیعی است، هم در کتاب «الاعتقاد فیما یتعلق بالاعتقاد» و هم در کتاب

۱۴ - سید شریف گرجانی: «شرح المواقف»، ج ۱، ص

حوادث دائمی یا اکثری صادق است، یعنی خداوند می تواند آن سبب را بدون دخالت اسباب خاصش ایجاد کند. او سپس می افزاید: که به حوادث دسته سوم و چهارم حوادث خارق العاده و نادر می گویند و همه احکامی را که در باره حوادث دسته اول و دوم ذکر کرده ایم، در مورد ایندو دسته اخیر نیز صادق است. حال بخشی از عبارت «شرح المواقف» را در اینجا ذکر می کنیم:

«انه تعالى قادر مختار غلا یجب عنه صدور شيء منها ولا يجب عليه اياضًا ولا علاقة بوجه بين الحوادث المتعاقبة إلا بإجراء العادة بخلق بعضها عقب بعض كالإحرار عقب مماسة النار والرئي بعد شرب الماء فليس للمماسة والشرب مدخل في وجود الإحرار والرئي بل الكل واقع بقدرته و اختياره تعالى، فله أن يوجد المماسة بدون إلإحرار وأن يوجد الإحرار بدون المماسة وكذا الحال فيسائر الأفعال وإذا تكرر صدور فعل منه وكان دائمًا أو أكثرية يقال إنه فعله باجراء العادة وإذا لم يتكرر أو تكرر قليلا فهو خارق العادة أو نادر».^{۱۴}

بررسی تطبیقی آرای متكلمان اشعری درباره

نظریه عادت الله

اگر در کلام دانشوران اشعری در باره نظریه عادت الله تأمل کنیم و آنها را با یکدیگر مقایسه کنیم. متوجه می شویم که تفاوت میان آرای آنها امری ظاهری است نه محتوایی، بدین معنا که متكلمان اشعری در نحوه تبیین و تطویل یا الجمال «نظریه عادت الله» باهم تفاوت های دارند. غزالی بحث را بصورت رسیده ای تر و عمیق تر مطرح کرده است او برای سببیت سه نظام (۱ - اراده مطلقه - ۲ - ضرورت مطلقه - ۳ - عادت) ذکر کرده است و نظام نخستین را اراده مطلقه - به اراده حضرت حق مربوط دانسته است، یعنی ظهر و اقول تمام موجودات وابسته به اراده اوست. بنظر غزالی نظام سوم - نظام عادت - مختص عالم طبیعت است، یعنی در عالم طبیعت حوادث استمرار دارند، اما رابطه ضروری میان آنها وجود ندارد.

در ضمن توضیح داده است که مقصودش از عادت همان استقرار ناقص یا تجزیه است، یعنی احکام کلی را که ما درباره حوادث طبیعی صادر می کنیم، از طریق عقلی که با حس مرتبط است درک می کنیم و چون وقوع حوادث را بصورت مکرر می بینیم درباره آنها حکم کلی صادر می کنیم، اما درباره آنها نمی توانیم حکم ضروری صادر کنیم. باقلانی نیز میان «عادت» و «شی معتاد» فرق نهاد و برای هر یک دو ویژگی ذکر کرد و بر مبنای دو ویژگی عادت، عادت را امری نسبی دانسته است و بر این

نباشد و بگوییم از بین رفتن سفیدی بوسیله سیاهی امری ضروری نیست، بلکه وابسته به عادت است. نیاز مندی علم به حیات امری ضروری نیست بلکه از روی عادت است که ما چنین حکم می‌کنیم. همینطور در مورد سایر اموری که میان آنها یک وابستگی ضروری وجودی است مباید بگوییم از روی عادت است.

خلاصه بر اساس این تحلیل دیگر میان امور ضروری و واجب با اموری مبتنی بر عادت نمی‌توان فرق قائل شد. دلیل سوم: اگر تحقق این امور وابسته به عادت است، می‌بایست کسانی که از این عادات اطلاعی ندارند، از این حکم نیز آگاهی نداشته باشند.

دلیل چهارم: در صورت صحت این نظریه نباید میان کارهایی که بر اساس صدفه و تصادف ایجاد می‌گردند و کارهایی که بر اساس عادت ایجاد می‌گردند، فرقی وجود داشته باشد.

براین اساس باید جایز باشد که بنایی بر اساس صدفه بدون سازنده، خودش ایجاد گردد یا توشهای طولانی بدون نویسنده ای بر حسب تصادف نوشته گردد و یا بافتی مهم و عجیبی بدون بافتهدای خودبخود باقته شود. سپس شیخ طوسی می‌افزاید: با دلایل مذکور مشخص شد که نظریه عادت الله، ادعای نادرستی است که با هیچ عقلی سازگار نیست و هیچ عاقلی نمی‌تواند آنرا پذیرد.^{۱۵} حال بخشی از کلام شیخ طوسی را در اینجا نقل می‌کنیم:

«فَإِنْ قَيْلَ: مَا انْكَرْتُمْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِالْعَادَةِ، دُونَ
أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَاجْبًا؟ قَلْنَا ذَلِكَ فَاسِدٌ مِنْ
وَجْهِيْنِ. أَحَدُهُمَا: أَنَّ ذَلِكَ يَبْطِلُ الْفَرْقَ بَيْنَ الْوَاجِبِ
وَالْمُعْتَادِ، فَيُؤْدِي إِلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا، وَانْ يَقُولُ
قَائِلٌ انتِفَاءً «الْبَيْاضَ بِالْسَّوَادِ» بِالْعَادَةِ وَحَاجَةِ الْعِلْمِ
إِلَى الْحَيَاةِ بِالْعَادَةِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْوَاجِبَاتِ». الثَّانِي:
أَنَّهُ لَوْكَانَ ذَلِكَ بِالْعَادَةِ لَوْجَبَ أَنْ يَكُونَ مِنْ لَا يَعْرَفُ
الْعَادَاتِ، وَلَا يَنْشَأُ بَيْنَ أَهْلِهَا «أَنْ يَحْوِزَ» أَنْ تَبْنَى مِنْ
قَبْلِ نَفْسِهَا، أَوْ يَكْتُبَ لَنَا بِهِ طَوْيِلَهُ بِلَا كَاتِبٍ، أَوْ تَنْسَجِ
نَسَاجَةً عَجِيْبَةً مِنْ غَيْرِ تَاسِعٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ».^{۱۶} □

۱۵ - شیخ طوسی: «الاعتقاد فيما يتعلق بالاعتقاد» ص ۵۰-۵۱ و «تمهید الاصول» ص ۱۲۹-۱۳۰.

۱۶ - شیخ طوسی: «الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد»، ص ۵۰-۵۱

«تمهید الاصول» که شرح بخش نظری رساله «جمل العلم والعمل» مرحوم سید مرتضی (ره) است؛ نظریه «عادت الله» اشاعره را مورد بررسی قرار داده است، ما در این مقال مضمون سخن شیخ طوسی در ایندو کتاب را ذکر می‌کنیم.

شیخ طوسی در کتاب «تمهید الاصول» این بحث را در ذیل عنوان «الكلام في المخلوق» و در «الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد» این بحث را در ذیل شناخت خدا مطرح می‌کند و می‌گوید: راههای مختلفی برای شناخت خدا قابل فرض است. او آن راهها را ابتداءً نقل و سپس نقض و ابطال می‌کند و می‌گوید: تنها راه شناخت خدا از طریق نظر و فقط بوسیله حدوث مخلوقات است.

ایشان ابتدا حادث بودن مخلوقات را از دو طریق اثبات می‌کند و می‌گوید: ممکن است کسی به نظریه عادت متولّ شود و بگوید: هیچ ضرورتی وجود ندارد که بگوییم هر حادثی نیاز به محدث دارد، بلکه ممکن است، ما این امر را از طریق عادت مترجمه شویم، بعد شیخ طوسی به اشکال پاسخ می‌دهد.

لازم به ذکر است که شیخ طوسی این مسئله را بعنوان اشکال و شبیه مطرح کرده است، ولی خود این اشکال و شبیه بنوعی بیانگر یکی از توالی فاسد نظریه «عادت الله» اشاعره است، چون این اشکال در صورتی قابل طرح است که نظریه عادت، بعنوان یک نظریه درست پذیرفته شود.

دلایل بطلان نظریه عادت الله

شیخ طوسی چندین دلیل برای ابطال این نظریه ذکر می‌کند، که ما برخی از آنها را در اینجا بیان می‌کنیم:

دلیل اول: در صورتیکه ما با کاری تمایل داشته باشیم و اراده بکنیم ان کار را انجام بدیم و مانعی بر سر راه تحقق آن نباشد، آن کار صورت می‌گیرد. و در صورتیکه از انجام آن کار روی گردان باشیم و تحقق آن کار را اراده نکنیم، آن کار صورت نمی‌گیرد. همین امر مبطل نظریه عادت الله است، چون اگر این نظریه درست باشد، تحقق کار به گزینش خدا وابسته است و چنانی است که خدا عادت را در هم شکنند، یعنی ما کاری را اراده نکنیم، مانعی هم نباشد کار صورت بگیرد. یا بالعکس، کاری را اراده نکنیم و آن کار پصورت بگیرد. اما اگر ما در اعمالمان تأمل کنیم، مشاهده می‌کنیم که این کارها غیر از اینصورت انجام نمی‌گیرد. مضاف بر آن در تمام مواردی که گفته‌اند عادت قابل تغییر و شکستن است. اما در کارهایی که مادا ذکر کرده‌ایم، دگرگونی و تغییر راه ندارد.

دلیل دوم: اگراین نظریه درست باشد، باید میان امور واجب و اموری که از روی عادت انجام می‌گیرند فرقی