

The Evaluation of Crusius's criticism of Leibniz's: Theory of Possible Worlds

Behrouz Asadi¹ | Mohammad Karami²

1. Assistant Professor, Department of Islamic Education, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran. B_asadi@kums.ac.ir

2. Assistant Professor, Department of Islamic Education, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran. mohammad.karami@kums.ac.ir

Article Info:

Article type:
Research Article

history:

Received:
2022/4/21

Received:
2022/9/8

Accepted:
2022/9/28

Published:
2022/11/29

Keywords:

Theodicy, the best possible world, the principle of sufficient reason, the principle of the best, Hypothetical necessity, divine freedom.

Abstract: Leibniz's concern in proposing the theory of the best possible world was to defend the absolute attributes of God against evil arguments. According to him, based on the absolute attributes of God, the current possible world, as the requirement of God's attributes, should be the best possible world. However, according to Crusius, Leibniz's belief about the best possible world is due to its dependence on the divine absolute attributes. The inviolability of the divine will from the requirements of these attributes and the sovereignty of the principle of sufficient Reason over the behavior of all beings, including God, challenges the divine will and is morally dangerous. Crusius also considers this concept, firstly, as "impossible" and, secondly, as "unprovable" by analyzing the concept of "the best possible world." Therefore, he suggests that we consider the existing world as a "very good" world and not the best possible world. Awareness of Crusius's criticisms of the principle of sufficient Reason, Hypothetical Necessity, and Leibniz's principle of the best are very important in understanding his point of view. Of the advantages of Crusius's view are realism, the more ability of the "very good" world to justify evil, and the ease of understanding his view on the issue of free will. Against these, superficial understanding of the concept of freedom and lack of attention to the application of divine attributes, especially the attribute of divine knowledge and its influence on the direction and limitation of God's free will in the creation of creatures are the disadvantages of Crusius's view on free will. The innovation of the following writing is the explanation of Crusius's novel point of view, the mentioned advantages and disadvantages.

Cite this article: Asadi, B., Karami, M. (2022). The Evaluation of Crusius's criticism of Leibniz's: Theory of Possible Worlds. *Philosophical Meditations*. 13(31), 347-369, <https://doi.org/10.30470/phm.2022.552418.2205>

© The Author(s).

DOI: <https://doi.org/10.30470/phm.2022.552418.2205>

Publisher: University of Zanjan.

Homepage: phm.znu.ac.ir

Introduction In traditional theology, one of the concerns of philosophers and theologians is the justification of evil in the world, along with the belief in the application of divine attributes. According to them, based the Absolute attributes of God, the actual world, which arises from the necessity of his essence, is the best possible world. Although the belief in the best possible world is rooted in ancient Greece and the thought of philosophers such as Plato and Aristotle, it was first proposed by Leibniz in the form of the theory of divine justice (Theodicy). In contrast this, some deniers with the argument of evil and the challenging effect of the world's evil on the absolute attributes of God, in an extreme approach, considered it a sign of God's absence, or at least the absence of some divine attributes. But in the meantime, a third group of thinkers are trying to defend the position of traditional theology in believing in the absolute attributes of God

while criticizing Leibniz's argument of the best world. Therefore, their attempt is to present another theodicy different from Leibniz's theodicy in order to weaken the arguments of the deniers. Christian August Crusius is one of the representatives of this third category. The aim of the current research is to explain, criticize, and evaluate Crusius view.

Methodology: This research is based on the library method. But there were some limitations in conducting the research. Firstly, due to the fact that Crusius was German, it was not possible to easily access the first-class sources. Secondly, few of his works have been translated into English, and of course none of them have been translated into Farsi language. Therefore, I tried to translate and study related English sources that explain his point of view.

Findings: Crusius, focusing on the concept of "Freedom of

"Choice" among the two categories of theories in this matter, i.e. the theory of "Freedom based on the principle of alternative possibilities" and the theory of "Freedom based on the principle of initiative", evaluated the first point of view correctly. Crusius believed Leibniz's view in believing in the theory of the best possible world causes Leibniz to have no choice but to adopt the theory of "freedom based on the principle of initiative" which is the same view of Spinoza in this field. Therefore, he tries to show that the belief in the bestness of the actual world and the dependence of this issue on the absolute and inherent attributes of God deprives God of freedom of action in creating a world different from the current world. Therefore, Crusius believes in the rule of two important principles of Leibnizian metaphysics over God's actions, which are the principle of sufficient reason and the principle of the best in designing the theory of the best

possible world. It deprives him of one of the divine perfections, Freedom of Choice. On the other hand, believing in the theory of the best possible world is a sign of optimism and ignoring the actual evil in the world, and based on this, Crusius evaluates the argument of the best possible world as a fallacy of optimism.

Discussion and Conclusion:

Crusius's point of view about knowing "very good" and not knowing the best of the current world has the advantage of showing Crusius not as a philosophical optimist but as a moderate realist. In his opinion, the distance between two concepts "of very good" and "the best" is the reason for the emergence of evil in the world. Therefore, the strength of his point of view is in justifying evil despite the belief in the absolute attributes of God. Adopting such a point of view will cause deniers such as the designers of the evil argument not to be able to easily eliminate the defenders

of traditional theology by accusing them of philosophical optimism and will emphasize their realistic position of atheism.

R_eferences:

- Ibn-Sina, Hossein bin Abdullah, Risalah Arshiyeh, in the collection of Risalahs, Translated by Mahmoud Shahabi, Ziauddin Dari and Mohammad Mehdi Foladvand. Introduction, correction and explanation by Mahmoud Taheri. Qom: Ayat Ashraq.1388 SH.
- Ajeya, Mohammad Ali; Moin, Amraneh, Ekhtiar va Jahanhae Momken Az Didghahe Leibniz, Pazhoheshhae falsafi. Year 51 No. 205: 23-53.1387 SH.
- Pourrostaei, Javad, Shrh va Naghde Ravesf Eni Mollasadra Dar Esbate Nezam Ahsan. Andishe Novin Dine,Year 6, Number 22: 137-160 ,1389 SH.
- Sadeghzadeh Qomsari, Fatemeh.Nezam Ahsan Va Masale Shoror Dar Falsafe Ibn Sina. Bi-quarterly journal of Hikmat Sinoy No. 43:1-21, 1389 SH.
- Bruce, Michael; Barbone, Steven. *Just The Arguments: 100 the most important arguments in Western philosophy*. Translated by Meisam Mohammad Amini, Tehran, Farhang Nashre Now,1397 SH.
- Taravari, Abdullah; Diwani, Amir,Jahanhae Momken Va Nezame Ahsan Dar Andishe Fakhre Razi. Qom University Quarterly. Year 17 No. 66: 165-149, 1394 SH.
- Descartes, Rene, *Meditationes de prima philosophia*, translated by Ahmad Ahmadi, Tehran, Markaze Nashre Daneshgahi,1369 SH.
- Capleston, Frederick, *A History of Philosophy*, Volume IV. Translated by Gholamreza Awani, Tehran, Entesharate Elme Va Farhangi,1380 SH.
- Leibniz, G.W. *Monadology, Introduction and Commentary by Botero et al.* Translated by Yahya Mahdavi, Tehran, Kharazmi,1375 SH.

- Shirvani, Ali, *Discussions in the New Kalam*, Qom, Pazhoheshgah-e Hoze Va Daneshgah, 1391 SH.
- Caro, H. D, *The Best of All Possible Worlds? Leibniz's Philosophical Optimism and Its Critics* 1710-1755, Brill, 2020.
- 405, 2019.
- Schierbaum, S, Freedom of Indifference: Its Metaphysical Credentials According to Crusius. *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*, 12(3), 385-

تأملات فلسفی

شماره المکرر: ۳۶۱۵ - ۴۵۸۸

شماره جلدی: ۲۲۲۸-۵۲۰۳

انجمن اتفاق نویی اسلامی ایران

ارزیابی انتقادات کروسویوس به نظریه جهان‌های ممکن لایب‌نیتس

بهروز اسدی^۱ | محمد کرمی^۲

۱. استادیار، گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران، B_asadi@kums.ac.ir
۲. استادیار، گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران، mohammad.karami@kums.ac.ir

اطلاعات مقاله:

نوع مقاله: پژوهشی

تاریخ‌ها:

دریافت: ۱۴۰۱/۲/۱

بازگشت: ۱۴۰۱/۶/۱۷

پذیرش: ۱۴۰۱/۷/۶

انتشار: ۱۴۰۱/۹/۸

واژگان کلیدی:

تودیسه، بهترین
جهان ممکن، اصل
جهت کافی، اصل
بهترین، ضرورت
شرطی، آزادی الهی.

چکیده: دغدغه لایب‌نیتس در طرح نظریه‌ی بهترین جهان ممکن، دفاع از صفات مطلق الهی در برابر شبه شرور بود. از نظر او با توجه به صفات مطلق الهی، جهان ممکن کثونی که اقضای صفات خداوند است، می‌باشد بهترین جهان ممکن باشد. اما از نظر کروسویوس اعتقاد لایب‌نیتس در خصوص بهترین بودن جهان ممکن، به جهت وابستگی ارگانیک به صفات مطلق الهی، تخلف تاپذیری اراده الهی از اقضایان این صفات و حاکمیت اصل جهت کافی بر رفتار همه موجودات از جمله خداوند، اختیار الهی را با چالش مواجه نموده و به لحاظ اخلاقی خطرناک است. کروسویوس با تحلیل مفهومی «بهترین جهان ممکن» این مفهوم را اولاً ناممکن و ثالیاً غیرقابل اثبات می‌داند. از نظر او با وجود شرور بالفعل در جهان کثونی، مدافع چنین استدلایلی گرفتار ناواعق گرایی و خوشبینی فلسفی است. همچنین نقدهای کروسویوس به اصل جهت کافی، ضرورت شرطی و اصل بهترین لایب‌نیتس، در فهم دیدگاه او بسیار حائز اهمیت است. از مزایای دیدگاه او واقع گرایی، توانایی پیشتر در توجیه شرور موجود در عالم با توجه به «خلی خوب» پنداشتن جهان بالفعل و سهولت فهم دیدگاه او در موضوع اختیار و آزادی برای عوام، می‌باشد. در مقابل در ک سطحی از مفهوم آزادی و عدم توجه به استلزمات صفت حکمت الهی و تاثیرگذاری آن بر تقویت، جهت‌دهی و تحديد اراده آزاد خداوند در خلق موجودات، از معایب دیدگاه او در موضوع اختیار می‌باشد. نوآوری نوشتار پیش رو تبیین تودیسه‌ی بدیع کروسویوس، مزایا و معایب آن است.

استناد: اسدی، بهروز؛ کرمی، محمد. (۲۰۲۲). ارزیابی انتقادات کروسویوس به نظریه جهان‌های ممکن لایب‌نیتس. *تأملات فلسفی*, ۳(۱)، ۳۴۷-۳۶۹.

<https://doi.org/10.30470/phm.2022.552418.2205>

ناشر: دانشگاه زنجان.

DOI: <https://doi.org/10.30470/phm.2022.552418.2205>

Homepage: phm.znu.ac.ir

مقدمه

نظریاتی در باب عدل الهی تلاش دارند تا به دفاع

از خداوند و صفات او در برابر شباهتی همچون شباهه شرور پردازند.^۱ (شیروانی، ۱۳۹۱: ۱۳۹۱) Sherry, 2020: ۵۴۳) برخی بر این باورند که اولین انتقادات توسط فلاسفه و متكلمان درباره خوشبینی فلسفی لایبنتیسی در طرح نظریه‌ی «بهترین جهان ممکن» تنها کمی پس از زلزله لیسبون در سال ۱۷۵۵ میلادی صورت گرفت. لوئیس برترنلند کاستل^۲ یکی از متقدان نظریه‌ی «بهترین جهان‌های ممکن» که برای اولین بار اصطلاح «خوشبینی^۳ را در خصوص این نظریه به کار برد، معتقد است با توجه به شرور و مشکلات موجود در عالم، اعتقاد به بهترین بودن جهان کنونی زاییده نوعی خوشبینی فلسفی است. از دیگر متقدان این نظریه فیلسوف لوتری مسلک آلمانی یوهان فرانک^۴، جورج کریستین کُر^۵ و کریستین آگوست کروسیوس^۶ هستند.^۷ (Caro, 2020: ۳)

خردگرایانه لایبنتیسی - ولفری قرن هجدهم بود. در مدت تحصیل در لاپزیک به شدت تحت تاثیر آموزه‌های آدولف فردریش هافمن (۱۷۰۳-۱۷۴۱) بود. هافمن به واسطه‌ی آندریاس رویدیگر (۱۶۳۱-۱۷۳۱) از شاگردان کریستین توماسیوس (۱۶۵۵-۱۷۲۸) منتقد جدی خردگرایی کریستین ول夫 بود. طرفداران سُنت توماسیوسی، به ویژگی‌های محدود داشت بشری و عدم امکان شناخت ماهیت غیرتجربی واقعیت باور دارند. آن‌ها

فلسفه، متكلمان و متألهان به موضوع اراده الهی و ارتباط آن با ذات و صفات مطلق الهی پرداخته‌اند. از نظر آن‌ها با توجه به این که جهان از ضرورت ذات الهی ناشی می‌شود، از این‌رو با توجه به کمالات مطلق الهی اعتقاد به خلق بهترین جهان ممکن امری محتمل و منطقی است. در مقابل، مخالفان با طرح مساله شرور، جهان موجود را بهترین جهان ممکن ندانسته و حتی گاهی با وجود شرور، وجود خداوند را مورد شک و تردید قرار می‌دهند. اگرچه توجه به مفهوم بهترین جهان ممکن در یونان باستان و آثار افلاطون و ارسطوریشه دارد اما طرح جدی و مدون آن برای اولین بار توسط لایبنتیس با اصطلاح تنویدیس^۸ صورت گرفت. این واژه مرکب از دو بخش "theos" به معنای خدا و "dike" به معنای عدالت است. تنویدیس‌ها یا

1.Theodicy.

2.Sherry, Patrick .(2020).Theodicy-- Britannica Online Encyclopedia

3 .Louis-Bertrand Castel

4 . Optimism

5 .Johann Frank Budde

6 .Georg Christian Knoerr

7 - Christian August Crusius

۸. کریستین آگوست کروسیوس (۱۷۱۵-۱۷۷۵) فیلسوف و متكلم پروتستانی آلمانی و نامی ناآشنا در تاریخ فلسفه مدرن و یکی از سرخست‌ترین مخالفان متافیزیک

در میان تمام جهان‌های ممکن و همچنین تفاوت معنایی دو واژه «خیلی خوب» و «بهترین» و دلالت‌های آن چیست؟ دیدگاه لایب‌نیتس در خصوص ضرورت شرطی و ارتباط آن با آزادی الهی چیست و در مقابل از نظر کروسیوس چگونه خلق بهترین جهان ممکن، نافی اختیار و آزادی الهی است؟

در پیشینه پژوهش‌های داخلی در خصوص مفهوم بهترین جهان ممکن شاهد بررسی نسبت این مفهوم با شرور موجود در عالم از منظر برخی فیلسوفان و متکلمان اسلامی همچون ابن‌سینا، ملاصدرا و غزالی هستیم. از منظر متفکران اسلامی نظام احسن نظامی فاقد شرور نیست بلکه منظور نظامی است که خیرات آن بر شرورش غلبه داشته باشند. بر این اساس ابن‌سینا مبتنی بر دسته‌بندی پنج گانه ارسطو از موجودات، در توجیه وجود شرور در نظام احسن بر این باور است که موجودات این عالم از دو حال خارج نیستند؛ یا خیر محض‌اند و یا خیر غالب. خیر غالب موجودی است که خیراتش

(Chance, 2019: 368) کروسیوس به عنوان یکی از نمایندگان اراده‌گرایی و از مخالفین متأفیزیک خردگرایانه‌ی لایب‌نیتسی- ولfi او اخر قرن هیجدهم به نقد و ارزیابی نظریه بهترین جهان ممکن لایب‌نیتس پرداخته است. کروسیوس اعتقاد لایب‌نیتس مبنی بر ضرورت خلق بهترین جهان ممکن را نافی اختیار خداوند می‌دلند. وجه بدینظریه‌ی او آنجایی است که نقد او بر نظریه‌ی بهترین جهان ممکن، خود تئودیسیه‌ی دیگری مبتنی بر دفاع از آزادی خداوند، صفات او و توجیه شرور است. بر این اساس در این نوشتار سعی بر آن است تا نقد مبتنی بر دفاع اختیار گرایانه کروسیوس از ذات الهی، بر نظریه بهترین جهان ممکن لایب‌نیتس تبیین و ارزیابی گردد. پرسش‌های اصلی این پژوهش عبارتند از: اصول مبنای و دغدغه‌ی لایب‌نیتس در طرح نظریه خلق «بهترین جهان ممکن» توسط خداوند، چیست؟ هدف کروسیوس از نقد اصل جهت کافی و ضرورت ناشی از آن و ارتباط این موضوع با نظریه‌ی بهترین جهان ممکن چیست؟ منظور از «بهترین»

آزادی مطلق معتقد به استقلال کامل و اولویت اراده نسبت به شناخت بودند. بنابراین آنها را می‌توان نمایندگان اراده‌گرایی ۸ دانست. (Caro, 2020: ۸)

مخالف استفاده از روش ریاضیات در متأفیزیک بودند و در برابر اصل هماهنگی پیشین بنیاد لایب‌نیتسی، آموزه‌ی اعتبار جهانی اصل جهت کافی و همچنین اختیار اخلاقی مورد اعتقاد لایب‌نیتس و ولfi، توماسیان برای تامین

دیگری به بررسی تمایز و ارتباط ماهوی برهان نظم به عنوان یک برهان تجربی و غایی و برهان نظام احسن به عنوان براهین و نظریاتی فلسفی از نوع لمّی با مقدماتی عقلی پرداخته شده است.(رامین، ۱۳۹۰) همچنین به پیامدهای تربیتی آموزش نظام احسن با تاکید بر شناسایی مبانی هستی شناختی، انسان شناختی و خداشناسی از منظر اسلام و قرآن پرداخته شده است.(نجفی و متقی، ۱۳۸۹) همچنین به نقد صوری و محتوایی روش إنّی ملاصدرا در اثبات نظام احسن توجه شده است. در نقد صوری به عدول و عدم رعایت ارکان برهان إنّی توسط ملاصدرا و در نقد محتوایی بر عدم توان تجربه و احساس بشر در اثبات نظام احسن تاکید شده است.(پورروستایی، ۱۳۸۹) همچنین در پژوهشی به تبیین دیدگاه ملاصدرا توجه شده و تلاش شده تا با قول به اصالت وجود و تمایز وجود و ماهیت و همچنین تمایز وجوب و امکان در پرتو اعتقاد به قاعده‌ی امکان اشرف، تصویری دقیق از قانون‌مندی عالم و ارتباط مراتب

بر شروع غلبه دارد و از آنجایی که خلق چنین موجودی به دور از حکمت نیست. با توجه به ویژگی‌های چنین موجوداتی در علم عنايی^۱ خداوند، آن‌ها در بهترین صورت ممکنه خود خلق شده‌اند، پس خداوند این دسته از موجودات را خلق می‌نماید و البته شرور موجود در عالم نیز ناشی از وجود این دسته از مخلوقات است.(ابن‌سینا، ۱۳۸۸: ۲۹۶) (صادق زاده، ۱۳۸۹: ۱۳) فخر رازی نیز با تاکید بر دلالت مفهومی واژه امکان، تحقق موجود به صور مختلف و محدودیت را از ویژگی‌های ذاتی موجودات امکانی می‌داند. بر این اساس ضمن محتمل دانستن تحقق بالفعل جهان‌های متعدد بر احسن بودن جهان کنونی تاکید دارد. فخر رازی تحقق جهان‌های بهتر از جهان کنونی را وابسته به کمال مطلق واز همه مهمتر اراده‌الهی دانسته و بر این اساس احسن بودن را یک صفت تفضیلی و نه عالی دانسته و با توجه به ویژگی‌های فوق، جهان موجود را در قیاس با برخی جهان‌های ممکن احسن می‌داند.) تراوری و دیوانی، ۱۳۹۴: ۱۶۲) در پژوهش

۱. «علم الهی به نظام خیر در موجودات» را موجب افاضه نظام هستی بنا بر نیکوترين وجهه می‌داند. (ابن‌سینا، ۱۴۰۳ هجری، ۳۱۸:۳)

دغدغه اصلی لایب‌نیتس در طرح نظریه‌ی بهترین جهان ممکن، توجیه شرور موجود در عالم و تبیین مفهوم عدل الهی علی‌رغم برخی صفات مطلق خداوند همچون علم، قدرت و خیرخواهی است. او معتقد است این جهان علی‌رغم شرور موجود در آن، بهترین جهان ممکن است که خداوند با توجه به صفاتش می‌توانست خلق نماید. استدلال او درخصوص بهترین جهان ممکن که در کتاب *منادشناسی*^۱ ارائه شده است دارای پنج مقدمه است:

۱- خدا ایده بی‌نهایت جهان‌های ممکن را دارد.

۲- تنها یکی از این جهان‌ها می‌تواند واقعاً وجود داشته باشد.

۳- انتخاب‌های خداوند تحت اصل جهت کافی تحقق می‌یابند به این نحو که خداوند برای هر انتخابش دلیلی دارد.

۴- خدا خیر مطلق است.

۵- بنابراین جهانی که خدا برای خلقت انتخاب می‌نماید، بهترین جهان ممکن است.)

(Leibniz, 1991: 53-55

مقدمات اول و دوم اثبات می‌کنند که خدا تنها یک جهان را از بی‌شمار جهان

عالم با یکدیگر ارائه شده و احسنت نظام به اثبات بر سد. (خوشو و سعیدی‌مهر، ۱۳۹۳) اما زمانی که لایب‌نیتس از ارتباط اختیار انسانی در پرتو اعتقاد به بهترین جهان ممکن دفاع می‌نماید از سه شرط عقل، خودانگیختگی و امکان خاص به عنوان شروط عمل اختیاری یاد می‌کند. از نظر او با توجه به علم محدود و نسبی بشری، امکان خاص یعنی امکان انتخاب گزینه‌های بدیل در افعال انسانی، امری محتمل است. (ازهای و معین، ۱۳۸۷) مشکل آنجایی بروز می‌نماید که با توجه به صفات مطلق الهی از جمله علم، قدرت، خیرخواهی و... انتخاب گزینه‌ای غیر از بهترین گزینه‌ی ممکن در هر کاری، بلاوجه و ناسازگار با صفات مطلق او و حتی در نگاه رادیکال طراحان برهان شر، نافی وجود خداوند است. اما وجه مغفول در پژوهش‌های داخلی عدم توجه به تبعات و آثار محتملی است که اعتقاد به نظریه‌ی «بهترین جهان ممکن» می‌تواند در نقضِ کمالات الهی و عدم توجیه شرور به دنبال داشته باشد.

۱. بهترین جهان ممکن از دیدگاه لایب‌نیتس

بزرگتری از شر باشد.(Duignan, 2017:1) از این رو لایپنیتس به بهترین بودن جهان بالفعل علی‌رغم شرور موجودات امکانی باور داشت.

از آنجایی که انتقادات کروسویس بر استدلال بهترین جهان ممکن، ناظر به حاکمیت دو اصل «جهت کافی» و اصل «بهترین» بر رفتار خداوند است از این رو شناخت این دو اصل ضروری به نظر می‌رسد.

۲. دیدگاه لایپنیتس درخصوص اصل جهت کافی و اصل بهترین

از نظر لایپنیتس شناخت انسانی بر دو پایه و اصل شکل می‌گیرد: ۱- اصل امتناع تناقض و ۲- اصل جهت کافی. بر مبنای اصل امتناع تناقض زمانی حکم به صادق بودن چیزی می‌کنیم که نقیض آنرا قطعاً کاذب بدانیم. به عبارت دیگر در صورتی که گزاره‌ای صادق باشد، گزاره نقیض آن می‌باشد کاذب باشد. همچنین بر مبنای اصل جهت کافی هیچ قضیه‌ای صادق نیست و هیچ چیزی موجود نمی‌شود مگر آن که پیش‌آپیش دلیلی برای صدق یا وجود آن پذیده، وجود داشته باشد. (لایپنیتس،

ممکن خلق می‌نماید و مقدمات سوم و چهارم نیز اثبات می‌کنند که خداوند افعالش را بنا به اقتضای صفاتش و به دلایل مرجع انجام می‌دهد. با ضمیمه‌ی این دو دسته مقدمات نتیجه نهایی تحقق یافتن بهترین جهان ممکن توسط خداوند است. البته لایپنیتس در تنویسه‌اش، شرور موجود در عالم را کتمان نمی‌نماید و در دسته‌بندی شرور موجود در عالم آن‌ها را به سه دسته شرور طبیعی، اخلاقی و متافیزیکی تقسیم می‌کند. در توضیح شرور متافیزیکی می‌گوید: «کمال مخلوق از خداست؛ اما نقص وی از طبیعت خاص خود اوست که برای بی‌انتها بودن لایق نیست و همین است فرق او با خدا. (لایپنیتس، ۱۳۷۵: ۱۳۳) (یزدی و اترک، ۱۳۹۷: ۱۷۳) بنابراین علت این شرور را نقص ذاتی مخلوقات در دریافت کمالات مطلق خداوند می‌داند و نظر برخی از متقدان دیدگاه‌هاش مبنی بر این که "امکان تصور جهان دیگری با شر کمتری نسبت به جهان کنونی وجود دارد"، را دارای اشکال می‌داند. از نظر او به دلیل به هم پیوستگی رویدادها، ممکن است هر جهانی که شر دنیای موجود را در برنداشته باشد، واجد آشکال دیگر و

دلیل اعتقاد لایب‌نیتس به حاکمیت اصل جهت کافی در افعال الهی این است که او بنا اراده جزافی و فاقد وجه و دلیل خداوند که در آثار فیلسوفان قبل از او همچون دکارت وجود داشت، مخالف بود. بر مبنای اراده جزافی، خداوند قادر به انجام هر فعلی است و هر امری - ولو ظاهراً غیرممکن - که در دایره علم و قدرت او قرار گیرد، می‌تواند به فعلیت رسیده و هیچ غیرممکنی برای خدا وجود ندارد. از نظر دکارت خدا با یک اراده بی‌طرفانه^۱ که به سیله قوه‌ی مستقلی مانند عقل هدایت نمی‌شود، عمل می‌کند. (دکارت، ۱۳۶۹: ۶۶-۷۰) به عبارتی اراده او هیچ گونه وابستگی به دلیل نداشته و حتی به تحقق محالات ذاتی نیز تعلق می‌گیرد. از نظر کروسیوس دلیل واقعی اینکه افرادی چون لایب‌نیتس، به اصل بهترین جهان رسیده و از آن دفاع می‌نمایند از طرفی در تصورات آن‌ها از حکمت، خوبی، کمال خدا و از طرف دیگر در اعتقاد آن‌ها به اعتبار نامحدود اصل جهت کافی ریشه دارد. از این‌رو دیدگاه انتقادی کروسیوس در مورد نحوه فهم اصل جهت کافی توسط فیلسوفان خردگرا، وجه اصلی

۱۲۲: ۱۳۷۵) به عبارتی برای آن که پدیده- ای به گونه خاصی بوده و به گونه دیگری نباشد و یا اساساً وجود داشته باشد به جای آنکه نباشد، همه چیز وابسته به دلیلی است که بتوان برای آن ارائه نمود. از نظر لایب‌نیتس اصل جهت کافی بر افعال الهی و انسانی حاکم بوده و بر این اساس هر گونه اعمال اراده‌ای مستلزم دلیلی برای اراده کردن است و این دلیل بر اراده تقدم دارد. (Leibniz, 1956:1:504) از نظر او «چون جهان‌های بیشماری در تصورات (Ideas) خداوند وجود دارد و تنها یکی از این جهان‌ها امکان تحقق دارد از این رو می‌باشد برای خداوند جهت کافی ای وجود داشته باشد تا او را ترغیب کند تا جهانی را از میان جهان‌های متعدد تحقق بخشد. (لایب‌نیتس، ۱۳۷۵: ۵۳) بر مبنای اصل بهترین، لایب‌نیتس معتقد است اگر هیچ جهان بهترینی وجود نداشته باشد پس خداوند دلیل کافی در خلق یک جهان و نه جهان دیگری ندارد. بنابراین اساساً نباید هیچ جهانی موجود باشد. اما او یک جهان را خلق نموده، پس این جهان بهترین جهان ممکن است.

(B)

- ۱- خدا جهان را خلق نموده است.
 - ۲- خدا فقط بهترین امر ممکن را خلق می کند.
- پس این جهان، بهترین جهان ممکن است. (Caro,2020: 130)

۳. مغالطه‌ی خوشبینی در استدلال بهترین جهان ممکن لایب‌نیتس

پیش از این بیان داشتیم که برتراند کاستل^۲ استدلال بهترین جهان ممکن لایب‌نیتسی را «مغالطه‌ی خوشبینی» نامید. از نظر او، با توجه به شرور و مشکلات موجود در عالم، اعتقاد به بهترین بودن جهانِ کنونی زایده نوعی خوشبینی فلسفی و اعتقاد به خیریت مطلق خداوند است. اما کروسویوس با قبول موضع کاستل، مغالطه‌ی خوشبینی لایب‌نیتسی را چنین تقریر می نماید:

- ۱- خداوند بهترین‌ها را می‌شناسد و می‌خواهد. او همچنین بهترین کارِ ممکن را انجام می‌دهد.

۲- با علم مطلق، خداوند بهترین‌ها را شناخته؛ با قدرت مطلق‌اش قادر است بهترین کار ممکن را انجام دهد. همچنین بنا به حکمت‌اش او تحقق بهترین امور را

انتقادات وی علیه متافیزیک لایب‌نیتسی است.(Caro,2020:129) از نظر کروسویوس خوشبین‌ها بر این اعتقادند که خداوند بر مبنای اصل جهت کافی می‌باشد از میان همه جهان‌های ممکن دلیل مشخصی برای خلق این جهان و نه جهان‌های دیگر داشته باشد؛ زیرا خداوند به نحو دلخواهانه^۱ و بی‌وجه عمل نمی‌کند. البته با لحاظ این اصل که خدا همیشه بهترین را خلق می‌نماید، این دلیل کافی می‌باشد منجر به خلق جهانی با غلبه بیشترین خیر شود. بر این اساس گزاره «خدا بهترین جهان ممکن را خلق نموده است» از پیامدهای ترکیب دو اصل «جهت کافی»، اصل «بهترین» یعنی این فرضیه که «از میان جهان‌های ممکن، یک جهان بهترین جهان است» می‌باشد :

(A)

- ۱- خدا می‌باشد برای خلق جهان دلیل داشته باشد.(اصل جهت کافی)
 - ۲- خدا فقط آنچه را که بهترین است، خلق می‌نماید.(اصل بهترین)
 - ۳- یک جهان از میان جهان‌های ممکن بهترین است. (فرضیه خوشبینان)
- بنابراین خدا این جهان را خلق نموده است.

است؛ زیرا خدای کروسویس به جهت دغدغه‌مندی کروسویس در موضوع آزادی الهی، تابع اصل بهترین نیست. از نظر کروسویس مفهوم خدا بر ضرورت برتری جهان مخلوق دلالت نمی‌کند. همچنان که در نوشتۀ‌هایش می‌نویسد: "جهانی که خداوند خلق کرده تنها «بسیار خوب»^۱ است اما لزوماً بهترین نیست." (Caro,2020:128) البته او در اتخاذ چنین دیدگاهی تنها نیست رابرт آدامز نیز معتقد است حتی اگر یک جهان از میان جهان‌های ممکن بهترین باشد، لزومی ندارد که خداوند حتماً آنرا خلق نموده و در عین حال جهان کامل دیگری را خلق نماید؛ زیرا هیچ دلیل منطقی برای وجود بهترین جهان در میان جهان‌ها نمی‌توان ارائه نمود. به عبارتی اگر هیچ حد نهایتی از کمال وجود نداشته باشد، همیشه امکان تصور جهان بهتری قابل فرض بوده و غیرمنطقی است اگر خدا را مقصراً بدانیم. (Adams,1972: 317) میان مفهوم «بهترین»^۲ و «خیلی خوب» فاصله‌ای وجود دارد. صفت بهترین یک صفت عالی بوده و فرض هیچ نقصی در بهترین موجود قابل تصور نیست؛ اما در تعبیر

می‌خواهد.

۳- خداوند این جهان را خلق کرده است.

۴- بنابراین این جهان، بهترین جهان‌های ممکن است. (Caro,2020:127)

از نظر کروسویس استدلال فوق اعتقاد به صفات مطلق خداوند را پیش‌فرض گرفته؛ از این رو چیزی را اثبات ننموده و تحصیل حاصل است. در اینجا واقعیت جهان برتر، از اقضائات مفهوم خدا به عنوان موجود بی‌نهایت خیر و بی‌نهایت قدرتمند بوده و در نتیجه هر مخلوق الهی بهترین موجود ممکن است. به عبارت دیگر استنباط بهترین جهان ممکن نتیجه‌ی تحلیل مفهوم خداست:

۱- خداوند جهان را خلق کرده است. (واقعیت)

۲- خداوند تنها بهترین امکان را خلق خواهد کرد. (اصل بهترین)

۳- پس این جهان بهترین امکان است. کروسویس معتقد است هیچ جهان بهترینی در قلمرو امکان وجود ندارد؛ به عبارتی جهان خلق شده‌ی ما بهترین جهان ممکن بوده و استدلال خوش‌بینی نادرست

حائز اهمیت است. از نظر او مفهوم بهترین جهان ممکن و ضرورت ناشی از اصل جهت کافی هر دو محال و ناپذیرفتنی هستند. کروسویوس از سه زاویه نظریه‌ی بهترین جهان ممکن را نقد نمود: ۱- مفهوم بهترین جهان ممکن غیرقابل پذیرش است. ۲- برهان خوشبینی نادرست است. ۳- خوشبینی از نظر اخلاقی خطرناک است: اعتقاد به خوشبینی، آزادی الهی را محدود خواهد ساخت. برای کروسویوس مفهوم بهترین جهان ممکن تنها دارای یکی از دو معنای ذیل خواهد بود:

۱- جهانی مشتمل بر تمامی کمالات ممکنی که می‌تواند خلق شود. ۲- با فرض این که خدا جهان را به جهت دستیابی به اهدافی خاص خلق کرده باشد، بهترین جهان ممکن جهانی است که در میان جهان‌های ممکن، اجازه دستیابی به چنین اهدافی را می‌دهد. از نظر کروسویوس بهترین جهان ممکن با توجه به تعریف اول ناممکن^۱ و با توجه به تعریف دوم غیرقابل اثبات^۲ است. کروسویوس در خصوص معنای اول معتقد است هر جهان ممکنی براساس تعریف محدود است. اگرچه قطعاً خداوند توانایی تولید بی‌شمار

«خیلی خوب» کروسویوس برای نظام عالم به عنوان یک صفت تفضیلی، علی‌رغم تاکید بر غله خیرات بر شرور اما وجود شرور کتمان نشده و نقائص آن انکار نشده‌اند. البته آنچه در این میان برای کروسویوس از اهمیت والایی برخوردار است نه توجیه شرور در نظام جهان بلکه حفظ قدرت اراده آزاد الهی در انجام عمل به طریقی دیگر است. بنابراین عدم دسترسی ضروری به مفهوم بهترین جهان‌های ممکن، به شکل بنیادی وابسته به تصور کروسویوس از تعالی، برتری و آزادی مطلق الهی است. (Caro, 2020:125)

در یک تحلیل منطقی استدلال خوشبینی بی‌اعتبار نیست؛ زیرا مدعای آن وجود بهترین در میان جهان‌های ممکن است (نه اینکه جهان بالغفل ما بهترین است) اما کروسویوس تمایل دارد تا نشان دهد میانی تصوری و تصدیقی خوشبینی متفاوتیکی مغالطه‌آمیز است. از نظر او خوشبینی با وابستگی ارگانیک آن به اصل جهت کافی، پیامدهای نسبتاً چالش‌برانگیزی برای آزادی الهی به دنبال دارد. (Schierbaum, 2019:385-386)

۴. تحلیل مفهومی «بهترین جهان ممکن» از دیدگاه کروسویوس

انتقادات کروسویوس بر لایبنیتس در خصوص دو مفهوم بهترین جهان ممکن و اصل جهت کافی در فهم دیدگاه او بسیار

2 . unprovable.

1 . impossible.

مشخص است، بهترین جهان ممکن است. او بر این باور است که خداوند هرگز مجبور نیست که فقط یک راه مشخص را برای انجام یک کار انتخاب نماید. او می‌تواند وصول به هدفی مشخص را از راه‌های متفاوتی دنبال نماید. علاوه بر این خدا می‌تواند بی‌نهایت موجود مشابه را در بی‌نهایت صورت خلق نماید. این بدین معناست که او به خوبی می‌تواند تصمیم گرفته تا جهان متفاوتی را در جهت وصول به اهداف خود، خلق نماید. از طرفی اگر خصیصه‌ی بهترین جهان ممکن را اشتمال بر بهترین وسایل و ابزارها در دستیابی به اهدافی خاص بدانیم، در آن صورت خداوند می‌تواند با توجه به صفاتِ مطلق‌اش، بی‌نهایت جهان را با ویژگی‌هایی متفاوت برای نیل به اهدافی متفاوت، خلق نماید. در این حالت با توجه به تناسب و هماهنگی حداقلی میان وسایل و ابزارهای هر جهان با اهداف آن، نمی‌توان از مقایسه جهان‌های ممکن و فضیلت داشتن یکی بر دیگران سخن گفت. از نظر کروسویوس برای خدا فرقی ندارد که کدام یک از موجودات ممکن را برای رسیدن به اهدافش خلق کند، حتی اگر دو چیز کاملاً شبیه به هم نباشند،

موجودات، اهداف و وسایل دستیابی به اهداف را دارد اما همیشه جهان بالفعل و مخلوق، ضرورتاً محدود است. (Caro, 2020:120) زیرا اولاً کمالات موجودات مخلوق، همیشه محدود است و ثانیاً برای هر جهان ممکن و مخلوقی میسر نیست که مشتمل بر تمامی کمالات ممکن باشد. به عبارتی می‌توان از طریق افروزن کمالی بر کمالاتش جهان بهتری را متصور شد. همچنین با توجه به محدودیت بالفعل جهان مخلوق، خداوند بایستی ویژگی‌های مخلوقاتی را که خلق می‌کند، محدود نماید. از اقتضایات این محدودیت که مورد توجه کروسویوس قرار دارد، این است که جهان می‌توانست متفاوت و بهتر از آنچه هست، باشد. از این‌رو جهان ما بهترین جهان‌های ممکن نیست؛ زیرا خداوند به‌واسطه قدرت و آزادی خود همیشه می‌تواند کمالات بیشتری را در این جهان بگنجاند. بنابراین جهانی که کامل و بهترین باشد، ممکن نیست. (Kohl, 2020:39-40) همچنین کروسویوس معتقد است بنابر معنای دوم نیز هیچ کس نمی‌تواند مدعی گردد که جهان ما از آن جهت که مشتمل بر بهترین وسایل و ابزارها برای دستیابی به غایتی

اعتقاد است که مفهوم بی‌نهایت، غیرقابل دست‌یابی و تصور است. به نظر می‌رسد کفرآمیز دانستن مفهوم جهان نامتناهی از نظر کروسویس بدین معناست که با چنین اعتقادی، کلیت جهان به عنوان موجودی نامتناهی در عرض وجود خدای نامتناهی قرار خواهد گرفت و وجود توأمان دو امر نامتناهی در عرض هم، امتناع منطقی و وقوعی داشته زیرا یکی از آن‌ها دیگری را در بر گرفته و آن را محدود می‌نماید. بنابراین اعتقاد به وجود توأمان دو موجود نامتناهی مستلزم تناقض بوده و از منظر الهیاتی اعتقادی کفرآمیز خواهد بود. همچنین در خصوص ایراد احتمالی دوم هم معتقد است با توجه به جهل ما نسبت به امور الهی، پژوهش در خصوص بی‌نهایت ترکیبات بالقوه و ممکن، امکان‌پذیر نیست. ناتوانی ما در احصاء تعداد ترکیبات ممکن نباید سبب شده تا به تعداد محدود آنها معتقد شویم و بروز چنین مساله‌ای نشانه‌ی مغالطه‌ی توسل به جهل خواهد بود. همچنین مفروض داشتن تعداد محدودی از ترکیبات احتمالی، قدرت مطلق الهی را محدود نموده و این مسئله برخلاف مفهوم بی‌نهایت اوست؛ زیرا با

هر دو می‌توانند برای دستیابی به اهداف یکسانی خلق شوند. بنابراین حتی اگر کسی فرض کند که خداوند برای تحقق هدف یا اهداف فرضی خاصی مجبور به خلق جهانی خاص باشد، علی‌رغم این موضوع او مجبور به خلق جهان کنونی ما نیست.

(kraay,2008:595)

البته کروسویس دو ایراد احتمالی را نسبت به دیدگاه خود پیش‌بینی می‌کند: ۱- جهان نامتناهی است و بنابراین می‌تواند مشتمل بر بی‌نهایت کمالات باشد. ۲- حتی اگر تعداد موجودات احتمالی نامحدود باشد باز هم تعداد ترکیبات خوب ممکن از میان آن‌ها، محدود بوده و بر این اساس جهانی-جهان کنونی- می‌تواند وجود داشته باشند که مشتمل بر بهترین ترکیب از میان همه‌ی ترکیبات ممکن باشد. کروسویس در خصوص ایراد احتمالی اول معتقد است که مفهوم جهان نامتناهی، نامتجانس و در حقیقت کفرآمیز^۱ است زیرا موجودات بنابه تعریف، محدود و کمال بی‌نهایت فقط از نظر خداوند قابل پیش‌بینی و درک است. کروسویس در اینجا به محدودیت‌های تصوری و دانشی بشر تاکید نموده و بر این

وانمود می‌کند که از کمال خدا دفاع می‌کند زیرا استدلال خوش‌بینی، آزادی الهی را به تعهد اخلاقی عمل به بهترین گزینه تبدیل نموده و بزرگترین کمال خدا یعنی آزادی را از او سلب می‌کند. از نظر کروسیوس اصل جهت کافی به سه دلیل نیاز به اصلاح و محدودیت دارد: ۱- این اصل "ضرورت نامحدود همه چیز" را معرفی نموده است. این ضرورت بی‌قید و شرط منجر به جبری شدن و لغو کامل اراده آزاد در انتخاب و اخلاق می‌شود. ۲- اصل جهت کافی قبل اثبات نیست و تمام دلایل موجود غلط است. ۳- اصل جهت کافی مغایر آگاهی ما از آزادی انتخاب ماست.). نیتس برای تأمین دغدغه مطرح در دلیل اول یعنی تأمین آزادی الهی و انسانی از تمایز میان ضرورت مطلق^۲ و فرضی(شرطی)^۳ سخن می‌گوید تا نشان دهد که چگونه ممکن است علی‌رغم اعتبار کلی اصل جهت کافی، در مورد اقتضائات آعمال موجودات عقلاء آزاد صحبت کرد. لایب‌نیتس با اعتقاد به حاکمیت اصل جهت کافی بر تمام

توجه به آزادی کامل و نامحدود خداوند و همچنین توانایی او در تولید و انتخاب موجودات، دلیل خوبی وجود دارد تا تعداد ترکیبات ممکن را بین‌نهایت تصور کنیم. از این‌رو نمی‌توان اثبات کرد که تعداد ترکیبات خوب ممکن، محدود هستند.

طبق روایت رادرفورد^۱ بهترین جهان ممکن لزوماً جهانی با بالاترین درجه کمال (ذات یا واقعیت) یا مناسب‌ترین راه برای دستیابی به مقصد مطلوب نیست؛ بلکه بهترین در این حالت، حاصل تعادل بین سادگی قوانین و غنای پدیده‌هاست. به نظر می‌رسد هر دو دیدگاه مورد توجه لایب‌نیتس است. بنابراین، بهترین جهان ممکن بین معناست که جهان ما بیشترین مقدار کمال ذاتی و مناسب‌ترین وسایل را برای به دست آوردن بهترین تناسب بین سادگی قوانین و تنوع پدیده‌ها داراست. در مقابل وقتی کروسیوس استدلال می‌کند که خدا می‌توانست چیزهای بیشتری را در جهان بگجاند و از این‌رو جهان ما کامل‌ترین جهان ممکن نیست؛ روشن می‌شود که بنابر باور کروسیوس می‌توان کمال بیشتری را به جهان "اضافه" نمود؛ به عبارتی جهانی که می‌تواند دارای وسایل و امکانات بیشتری در جهت وصول به غایات باشد؛ جهانی کاملتر و بزرگتر است. (Rutherford, 1998:85) از این‌رو به نظر می‌رسد کروسیوس از یک مفهوم کمی و ساکن کمال دفاع می‌کند.

۵. نقد کروسیوس بر اصل جهت کافی و ضرورت اخلاقی(شرطی) لایب‌نیتس در دفاع از آزادی الهی

از نظر کروسیوس نظریه‌ی آزادی لایب‌نیتس

2 .absolute.

3 .hypothetical= not absolutely.

1 . Donald Rutherford.

چیزی مطلقاً ضروری است، اگر مستقیماً ناشی از شرایط لازم و کافی باشد و نتوان خلاف آن را تصور کرد. بر عکس، اگر چیزی از شرطی ناشی شود که به خودی خود ضروری نباشد و بتوان خلاف آن را تصور کرد، از نظر فرضی(شرطی) ضروری است. اما کروسویوس معتقد است چنین تمایزی "صرفًا زبانی"^۱ است و باستی اصل جهت کافی لایبنتیس را اصل «دلیل تعیین کننده»^۲ نامید؛ زیرا کسی که اصل جهت کافی را پذیرد، در آن صورت هر آنچه رخ می‌دهد را دارای دلیلی قطعی می‌داند. این بدان معناست که اولین ویژگی ضرورت شرطی - پیروی از امری که وجودش ضروری نیست - غیرقابل دستیابی و متناقض نُماست: هیچ چیز نمی‌تواند از امری که وجودش ضروری نیست، به وجود آید.^۳ و برای هر آنچه در جهان اتفاق می‌افتد، "یک سری امور قبلی" وجود دارد که خود ضروری هستند.

(Caro, 2020:136) از نظر کروسویوس تلاش لایبنتیس در فرض دو گونه ضرورت، تلاشی در جهت خارج نمودن نظام

پدیده‌های عالم، بر این باور است که تمامی این پدیده‌ها ممکن به امکان خاص بوده و بر این اساس، ضرورت وجود خود را از ناحیه غیر(علت) خود دریافت می‌کنند. از نظر لایبنتیس این ضرورت و وجوب بالغیر، از آن جایی که از ناحیه علت حاصل شده است از سخ ضرورتی نیست که انکار آن مستلزم تناقض باشد. از این رو با ضرورت مطلق که انکار آن مستلزم تناقض باشد، متفاوت است. برای مثال زمانی که لایبنتیس می‌گوید: «خداؤند نمی‌تواند بهترین جهان ممکن را خلق ننماید» ضرورت حاکم بر این گزاره اگرچه از سخ ضرورتی نیست که انکار آن مستلزم تناقض باشد اما انکار آن با مفهوم خیریت مطلق الهی در تنافی است. لایبنتیس این گونه ضرورت را ضرورت شرطی (تالی) یا اخلاقی می‌نامد. این گونه ضرورت را از آن جهت ضرورت شرطی (تالی) می‌نامند که مادامی که مقدم محقق باشد، تحقق تالی ضروری است. همچنین ضرورت اخلاقی یعنی تشخیص بهترین امور و عمل بر طبق آن. لایبنتیس در مورد تفاوت این دو گونه ضرورت چنین می‌گوید:

.۳. مُعطی شی فاقد شی نیست.

1 .merely verbal.

2 .Principle of Determinant Reason.

کافی در تعیین دقیق همه وقایع و پدیده‌ها مغایرت دارد. (Caro, 2020:137) از این رو اصل جهت کافی از نظر اخلاقی مخرب بوده و قابل اثبات نیست و با تجربه ذهنی هر یک از ما مغایرت دارد. بنابراین، هیچ دلیلی بر پذیرش بدون محدودیت آن وجود ندارد. از طرفی رد کامل آن "نظم و ارتباط عقلاتی علت‌ها و معلول‌ها" را به چالش خواهد کشید؛ پس می‌بایست کروسیوس به اعتبار این اصل به شکل محدود تمایل داشته تا با نظر او در خصوص ماهیت آزادی اراده موافق باشد. فرم محدودی که کروسیوس پیشنهاد می‌کند به شرح زیر است: همه چیز، به استثنای افعال آزادانه و مرتبط با اختیار، بر طبق اصل تعیین کننده اتفاق افتاده به گونه‌ای که همیشه در همان شرایط، غیر از آن اتفاق نمی‌افتد؛ اصل دلیل تعیین کننده در نسخه محدود آن در تمامی مصاديق تجربی/فیزیکی و منطقی/لایاضی معتبر بوده اما در مورد اعمال اختیاری خدا و مخلوقات عاقل مختار معتبر نیست. اعمال ارادی نیز اگرچه بنا به دلایل کافی رخ می‌دهند؛ اما این دلیل کافی یا اخلاقی چگونگی رخداد یک عمل به شکلی خاص را توضیح می‌دهد اما نمی‌گوید که آن عمل به شکل‌های

مابعدالطبعه‌اش از شائبه جبرگرایی و باز کردن جایی برای اعمال اراده آزاد الهی است. این در حالی است که بر مبنای استدلال خوشبینی اعتقاد به خلق بهترین جهان ممکن، راه را برای سخن گفتن از ضرورت شرطی مورد ادعای لايبنیتس بسته و تمامی ضرورت‌ها را منحصر در ضرورت مطلق خواهد نمود. بنابراین کروسیوس نتیجه گرفت که تمایز بین ضرورت مطلق و شرطی (فرضی) یک تمایز واقعی در طبیعت نبوده و صرفاً زبانی و از نظر درجه است. از این رو پیشنهاد او توصیف تمایز میان این دو گونه ضرورت با اصطلاحات مستقیم و غیرمستقیم است. در حالت مستقیم، در خصوص نقیض یک پدیده، نمی‌توان جز به موجب آن پدیده فکر کرد و در حالت دوم، نقیض یک پدیده نمی‌تواند محقق شود هرچند آن پدیده مرتبط با پدیده‌هایی باشد که ضروری باشند. اما در هر دو حالت ضرورت نامحدود وجود دارد.

اصل دلیل تعیین کننده مغایر آگاهی ما از آزادی انتخاب ماست. از نظر کروسیوس، تجربه ذهنی موجودات عاقل از نحوه تصمیم‌گیری خود، با شرایط اصل جهت

ضرورت ذاتی را معادل اختیار تلقی نموده است. از این رو کروسیوس بر این باور است که مغالطه‌ی خوشبینی از آن جهت که آزادی الهی را محدود می‌سازد، به لحاظ اخلاقی خطرناک است. پیش از لایبنتیس، قدیس آنسلم و اسپینوزا نیز با توجه به اطلاق صفات الهی معتقد به آزادی اراده الهی مبنی بر اصل ابتکار عمل بودند.

دیدگاه کروسیوس در خصوص آزادی را می‌توان تحت عنوان «آزادی بی تفاوتی»^۱ نامگذاری کرد. آزادی بی تفاوتی انتخابی از میان حداقل دو گزینه متصاد در شرایطی فرضی است. در این دیدگاه اراده عبارت است از قدرت اراده در انجام و یا عدم انجام فعل در هر موضوعی، به عبارتی فاعل‌های اخلاقی تنها در صورتی آزاد هستند که به خاطر اعمالشان مورد تحسین یا سرزنش اخلاقی قرار گیرند و بتوانند متفاوت از آنچه عمل کرده‌اند، عمل کنند؛ دیدگاهی که مک‌کورد آدامز^۲ نیز متأثر از ویلیام اکامی آنرا بیان می‌دارد. اراده‌گرایان در تاریخ فلسفه کسانی هستند که هر یک به میزانی از آزادی بی تفاوتی باور داشته‌اند؛ آن‌ها با عنایت به ارزش متأفیزیکی آزادی بی تفاوتی،

دیگری قابلیت تحقق ندارد. اراده الهی- انسانی برای کروسیوس مستقل و مستثنی از اصل جهت کافی به مفهوم لایبنتیس است. (Swartz, 1979: 117)

۶. معنای آزادی از نظر کروسیوس

در خصوص مفهوم آزادی دو معنا قابل فرض است در یک معنا شرط لازم برای آزادی اراده توانایی انجام رفتار به طریقی دیگر است (اصل امکانات بدیل)؛ و در معنای دیگر آزادی اراده شخص بدین معنا است که سرمنشاء اعمال او در وجود خودش، و نه در هیچ قدرت بیرونی‌ای باشد (اصل ابتکار عمل). (بروس و باربن، ۱۳۹۷: ۷۷) از نظر کروسیوس و بسیاری از متفکران و همچنین عامه مردم معنای اول مبنی بر اصل امکانات بدیل، معنای اصیل برای آزادی اراده است. از نظر کروسیوس، با توجه به اعتقاد لایبنتیس مبنی بر حاکمیت اصل جهت کافی و اصل هماهنگی پیشین بنیاد بر نظام عالم و رفتار انسانی و همچنین حاکمیت «اصل بهترین» تنها بر افعال الهی، او را می‌توان از قائلان به معنای دوم آزادی اراده دانست که به اشتباه جبر و

1 - Freedom of Indifference

2 - McCord Adams

قدرت ایجاد چنین اعمالی را دارد، می‌تواند یا عمل A را انجام دهد، یا A را انجام نداده و در عوض عمل B را مدامی که مستلزم تنافض نباشد، انجام دهد.

۲- عمل خدا برای ایجاد جهان مصدقی از «اقدامات اول» بود.

۳- نه جهان می‌تواند قبل از ایجاد شدن، وجود داشته باشد.

۴- و نه می‌تواند از ازل خلق شده باشد، زیرا این امر مستلزم تنافض زیر است:

۵- جهان ازلی است (چنان که هیچ علتی از عالم، مقدم بر آن وجود ندارد) و جهان مخلوق است (چنان که علتی از عالم مقدم بر آن وجود دارد)

۶- بنابراین، خداوند جهان را آزادانه آفریده است، به گونه‌ای که می‌توانست جهان را اصلاً نیافریده یا لااقل جهان دیگری بیافریند. (Schierbaum, 2019:398)

برهان کروسویوس در خصوص اثبات آزادی خداوند شبیه برهان جهان شناختی حدوث از نظر متکلمان اسلامی است. زیرا بنابر مقدمه (۵)، فرض وجود موجودی ازلی و مخلوق مستلزم تنافض است. از نظر کروسویوس با اعتقاد به اکملیت و اتمیت ذات الهی و تخلف ناپذیری اراده او از

رابطه بین فاعل‌های عقلاتی الهی و انسانی با افعال شان را به گونه‌ای توصیف می‌کنند که کاملاً متفاوت از تصویر عقل‌گرایانی مانند لایب‌نیتس است. از نظر لایب‌نیتس بی‌تفاوتوی بدین معنا که فاعل اخلاقی به هیچ یک از گزینه‌های قابل انتخابش متمایل نیست، وجود ندارد اما بی‌تفاوتوی بدین معنا که هیچ چیز فاعل اخلاقی را به سوی انتخاب گزینه خاصی مجبور نمی‌کند، وجود دارد. (Schierbaum, 2019:385-386)

صورت‌بندی منطقی دیدگاه کروسویوس در باب آزادی به شرح ذیل است:
آزادی بی‌تفاوتوی: فاعل S آزادانه انتخاب می‌کند که X را در T1 انجام دهد اگر و فقط اگر S بخواهد X را در T1 انجام دهد و S در عین حال توانایی این انتخاب را داشته باشد که X را در T1 انجام نداده و Y را در T1 انجام دهد.

از نظر کروسویوس کاربست معنای فوق از آزادی، در خلق جهان توسط خداوند به شرح ذیل قابل صورت‌بندی استدلالی است:
۱- برخی از افعال که مصدقاق فعلیت بخشیدن به امور بالقوه هستند را «اقدامات اول» می‌نامیم؛ به این صورت است که (الف) دائمآ رخ نمی‌دهند و (ب) در صورت فراهم شدن شرایط تحقق آن‌ها، علت موثری که

تفکیک میان دو گونه ضرورت است. از نظر لایبنتیس قطعیت حاکم بر افعال الهی قطعیت یا ضرورت فیزیکی نیست؛ بلکه یک قطعیت و ضرورت اخلاقی است و تناقضی با آزادی ندارد. معنای آزادی از منظر او مقید بودن به بازنمایی خیر است. لایبنتیس در نامه ساموئل کلارک^۱ می‌نویسد: "آن هنگام که خداوند به عنوان موجودی عاقل با عالی ترین مرتبه حکمت، بهترین‌ها را انتخاب می‌کند، از آزادی کمتری برخوردار نیست؛ زیرا کامل ترین مرتبه آزادی آن است که هیچ چیز مانع از انجام بهترین‌ها نشود". اما از نظر کروسیوس نظریه خوش‌بینی لایبنتیسی آزادی انسانی و الهی را از میان برده و بر مبنای مفاد اصل جهت کافی، آزادی الهی و انسانی در انتخاب نامتعین افعال، امری پوچ و بی‌معناست؛ زیرا برای هر چیز دلیلی وجود دارد و بدون آن امکان هیچ گونه انتخابی وجود ندارد.

لایبنتیسی را به عنوان یک دیدگاه فلسفی جبرگرایانه، تقدیرگرایانه و تا حدی ضرورت‌گرایانه تلقی می‌کند. از نظر او پیامد استدلال خوش‌بینی این است که خداوند در

افتراضات ذاتش در خلق «بهترین» و نه «خیلی خوب» ترین جهان ممکن، دیگر جایی برای اعمال اراده به معنای امکان عمل نمودن به طریقی دیگر، باقی نخواهد ماند. از این‌رو با نظر لایبنتیس مبنی بر بهترین بودن جهان بالفعل کنونی مخالف است. از نظر او فاصله مذکور میان این دو مفهوم، محلی برای اعمال اراده الهی است. کروسیوس اگرچه رابطه‌ی ضروری میان صفات خدا و نتیجه برخاسته از آن را در استدلال بهترین جهان ممکن لایبنتیس، ذیل استدلال خوش‌بینی قلمداد نموده و بر این اساس خلق بهترین جهان ممکن را مورد انتقاد قرار داده است؛ اما با توجه به دیدگاه او مبنی بر «بسیار خوب» پنداشتن جهان کنونی، می‌توان به اعتقاد او در خصوص وجود خداوند و صفات کمالی او پی برد. از این‌رو هدف او را به ارائه تئودیسه‌ای متفاوت و اتخاذ موضوعی متمایز از منکران و شکاکان در نقد نظریه بهترین جهان ممکن لایبنتیس است.

۷. خوش‌بینی، پلیان آزادی و پاسخ اراده-گرایانه

دانستیم که دیدگاه لایبنتیس در دفاع از آزادی الهی و پرهیز از شائبه جبر، مبتنی بر

می‌باشد). (Savile, 2012:137) از این رو کروسیوس معتقد است حاکمیت این اصل بر رفتار خداوند در مغالطه‌ی خوش‌بینی، سبب بروز جبر خواهد شد. در حالی که بسیاری از موجودات با ویژگی‌های خاص وجود دارند که می‌توانستند به طرق متفاوتی خلق شده و آن‌ها را «شیوه‌های ممکن» وجود اشیاء» یا به تعبیری «دیناهای ممکن» نامید. (Skyrms, 1976:326) از نظر کروسیوس اعتقاد به حاکمیت هرگونه ضرورتی بر رفتارِ هر فاعلی - ولو این‌که همچون ضرورت شرطی، انکار آن مستلزم تنافض نباشد - در صورتی که امکان عمل به شیوه‌های متفاوت را از فاعل سلب کند، منجر به از دست رفتن آزادی او خواهد شد. بنابراین آزادی خلق از میان جهان‌های ممکن، زمانی که خداوند بر مبنای اصل بهترین تنها یک گزینه را پیش^{۱۰} روی خود دارد، ناسازگار و فاقد اعتبار است. از نظر او خدا در خلق جهان قطعاً دلیل کافی داشته یعنی قدرت مطلق او در کنار اراده‌اش قرار می‌گیرد. اما خلقت می‌توانست در «بخش دیگری از فضا، در نقطه‌ای دیگر از ابدیت» رخ دهد؛ در اینجا اعمال خدا - مانند سایر موارد - به دلیلی کافی مستند بوده و از طریق

خلق آنچه می‌خواهد، آزاد نیست؛ زیرا از نظر کروسیوس معنای آزادی توانایی انتخاب از میان گزینه‌های نامحدود و نامشخص است؛ خدا اگر - حتی بهترین را انتخاب نماید - می‌بایست قادر باشد تا بدیل چنین جهانی را خلق نموده و یا اینکه اصلاً هیچ جهانی را خلق ننماید؛ زیرا کروسیوس آزادی را به معنای توانایی انتخاب از میان گزینه‌های بدیل و یا توانایی دست کشیدن از هرگونه انتخابی ولو بهترین می‌داند. (Skyrms, 1976:327) کروسیوس به عنوان یک اراده‌گرا از تقدم و استقلال اراده در مورد همه انتخاب‌ها دفاع می‌کند. از نظر او اراده خدا هرگز تحت تأثیر قرار نگرفته و تحت تاثیر دلایل مستقل از اراده‌ای همچون انجام فعل خیر، خلق بهترین جهان از میان جهان‌های ممکن ... قرار نمی‌گیرد. همچنین حاکمیت اصل بهترین بر رفتار خداوند، سبب محدود شدن دایره انتخاب او به انتخاب تنها یک گزینه می‌گردد. زیرا بنا به تعریف، در هر کار و پدیده‌ای تنها یک گزینه، بهترین گزینه است. اگر خداوند می‌بایست بهترین جهان ممکن را برای خلق انتخاب نموده و جهان ما بهترین است. پس جهان ما تنها جهان ممکن

انتقادات او بر اصول مبنایی استدلال لایبنتیس تا حدی درست به نظر می‌رسد. اما با توجه به مبنای نادرست اراده‌گرایی یعنی «تقدم اراده بر دلیل» به نظر می‌رسد کروسویوس در ک درستی از مفهوم آزادی ندارد. دیدگاه او در این زمینه بسیار شبیه دیدگاه اشعاره در موضوع حسن و قبح افعال و اراده الهی است. اگر فعلِ فاعلی تحت تاثیر حکمت و دانش او قرار نگرفته و فاعل به انتخاب گزینه خاصی متمایل نشود، این مسئله نشانه‌ی قوت نقش او در انتخاب‌گری نیست. فاعل مختاری که در انجام افعالش متأثر از علم و حکمت خود نباشد، انتخاب‌هایش بی‌وجه و فاقد پشتونه عقلی است. تحقق این حالت به معنای تحقق پایین‌ترین حد اختیار و آزادی است. آزادی و اختیار آن هنگام که با تمسمک به حکمت و خیر در خدمت تحقق بهترین گزینه از میان گزینه‌های متعدد قرار گیرد در بالاترین سطح خود ظهور و بروز یافته است. این اشکال به جنبه‌های اخلاقی اراده‌گرایی نیز مربوط می‌شود؛ زیرا اگر عمل خداوند به واسطه دلایل عقایلی محدود نشود، هیچ چیز او را از انجام اعمال ظالمانه باز نمی‌دارد. اما برخلاف نظر کروسویوس، اراده در معنای درست آن یعنی «تعهد اخلاقی به تحقق بهترین امکان»، سبب حاکمیت جبر بر رفتار خداوند نمی‌شود. زیرا اگرچه اراده آزاد

آن قابل توضیح باشد، اما این بدان معنا نیست که خدا نمی‌توانست غیر از این عمل کند. دلیل کافی تعیین نمی‌کند که اعمال خدا لزوماً می‌بایست تنها به یک شکل خاص اتفاق بیفتد. از این رو کروسویوس پیشنهاد می‌کند که اصل جهت لایبنتیس را باید "کافی" بلکه "دلیل تعیین کننده" نامید؛ زیرا تعیین کننده‌گی در اینجا به معنی پذیرفتن تنها یک احتمال است که چرا یک پدیده با توجه به شرایط، باید به همان شکل باشد. (Caro, 2020:135)

نتیجه‌گیری

متناسب با عنوان این نوشتار ابتدا تلاش شد تا تقریری از استدلال لایبنتیس ارائه گردد و در ادامه به تبیین برخی اصول و مبانی اصلی دیدگاه او از جمله اصل جهت کافی، اصل بهترین و ضرورت شرطی پرداختیم. کروسویوس از طریق نقد این مبانی، استدلال لایبنتیس را زاییده نوعی خوش‌بینی فلسفی و نتیجه‌ی استدلال را مبتنی بر برخی پیشفرض‌های (مقدمات) نادرست یا دست کم اثبات نشده، تحصیل حاصل ارزیابی نمود. کروسویوس به عنوان یک اراده‌گرا تلاش نمود تا با استثناء نمودن افعال الهی از اقتضایات اصل جهت کافی و اصل بهترین، آزادی الهی در اراده نمودن افعالش را تضمین نماید. اگرچه

البته دیدگاه کروسیوس در خصوص «خیلی خوب» و نه «بهترین» بودن این جهان، با وجود شرور موجود در عالم تئودیسه‌ای پذیرفتی تر و قابل دفاع تر است. زیرا با تغییر و تقلیل استاندارد «بهترین» به «خیلی خوب» می‌توان به تحقق هدف لایب‌نیتس در تقریر تئودیسه‌اش در دفع شبههای شرور بیشتر نزدیک شده و استدلالی مبنی بر عقل سليم و به دور از مغالطه‌ی خوش‌بینی ارائه نمود.

الهی به معنای توان انجام هرگونه فعل اعم از حسن و قبح است اما به اقضای صفات کمالی، خداوند هرگز به انجام فعل قیح مثل ظلم کردن، دروغ گفتن و... با وجود توان بر انجام آن‌ها، اقدام نمی‌نماید. بنابراین اگر خداوند به اقضای کمالات خود هرگز به انجام فعل قیح یا خلق موجودی ضعیف اقدام ننماید؛ این مسئله هرگز به معنای تخلف ناپذیری اراده او از اصل بهترین آن‌گونه که کروسیوس می‌پندشت، نیست. ضرورت‌گرایی لایب‌نیتس شیوه ضرورت‌گرایی اسپینوزا نیست؛ زیرا اسپینوزا در این زمینه به نوعی جبر در رفتار و عمل خداوند نزدیک می‌شود، چرا که از نظر او نظام طبیعت از خداوند ناشی می‌شود و وجود نظامی دیگر ممتنع است^۱.

ملاحظات اخلاقی:

حامی مالی: این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان‌های تأمین مالی دریافت نکرده است.

تعارض منافع: طبق اظهار نویسنده، این مقاله تعارض منافع ندارد.

برگرفته از پایان نامه/رساله: این مقاله برگرفته از پایان نامه/رساله نبوده است.

منابع

- جلد چهارم. ترجمه غلامرضا اعوانی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- لایپنیتس، گ. و. (۱۳۷۵). مونادولوژی، مقدمه و شرح از بوترو و دیگران. ترجمه یحیی مهدوی. تهران: انتشارات خوارزمی.
- متقی، زهره؛ نجفی، محمد. (۱۳۸۹). پیامدهای تربیتی آموزش نظام احسن از دیدگاه اسلام. دوفصلنامه تربیت اسلامی. سال پنجم، شماره ۱۱: ۱۱۱-۱۳۴.
- تراوری، عبدالله؛ دیوانی، امیر. (۱۳۹۴). جهان‌های ممکن و نظام احسن در اندیشه فخرالدین رازی. فصلنامه دانشگاه قم. سال ۱۷ شماره ۶۶: ۱۶۵-۱۴۹.
- خوشخو، صادق؛ سعیدی مهر، محمد. (۱۳۹۳). بازخوانی نظریه «نظام احسن» ملاصدرا در سایه تحلیل مبادی هستی شناسانه آن. دوفصلنامه پژوهش‌های هستی شناختی شماره ۵: ۴۹-۶۷.
- رامین، فرج. (۱۳۹۰). ارتباط و تمایز برهان نظم با برهان غایی و نظام احسن وجود. الهیات تطبیقی، سال دوم شماره ۵: ۹۳-۱۰۸.
- شیروانی، علی. (۱۳۹۱). مباحثی در کلام جدید، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- یزدی، حسین؛ اترک، حسین. (۱۳۹۷). مسئله شر و فاعلیت خدا در جهان. تأملات فلسفی.

- ابن سینا، حسین بن عبدالله. (۱۳۸۸). رساله عرشیه، در مجموعه رسائل. ترجمه محمود شهابی، ضیاء الدین دری و محمد مهدی فولادوند. مقدمه، تصحیح و توضیح محمود طاهری. قم: آیت اشرف.
- ازهای، محمدعلی؛ معین، امرالله. (۱۳۸۷). اختیار و جهان‌های ممکن از دیدگاه لایپنیتس. پژوهش‌های فلسفی. سال ۵۱ شماره ۲۰۵: ۵۳-۲۲.
- بروس، مایکل؛ باربن، استیون. (۱۳۹۷). فقط استدلال؛ مهم ترین ۱۰۰ استدلال فلسفه غرب. ترجمه میثم محمد امینی. تهران: فرهنگ نشر نو.
- پورروستایی، جواد. (۱۳۸۹). شرح و نقد روش ای ملاصدرا در اثبات نظام احسن. فصلنامه اندیشه نوین دینی، سال ۶، شماره ۲۲: ۱۳۷-۱۶۰.
- دکارت، رنه. (۱۳۶۹). تأملات در فلسفه اولی، ترجمه احمد احمدی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
- صادق زاده قمصری، فاطمه. (۱۳۸۹). نظام احسن و مسئله شرور در فلسفه ابن سینا. دوفصلنامه حکمت سینوی شماره ۱۱: ۴۳-۲۱.
- کاپلستون، فردریک. (۱۳۸۰). تاریخ فلسفه،

- philosophy guidebook to Leibniz and the Monadology.* Routledge
- Schierbaum, S. (2019). Freedom of Indifference: Its Metaphysical Credentials According to Crusius. *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*, 12(3), 385-405.
 - Skyrms, B. (1976). Possible worlds, physics and metaphysics. *Philosophical Studies*, 30(5), 323-332.
 - Kraay, K. J. (2008). Creation, actualization and God's choice among possible worlds. *Philosophy Compass*, 3(4), 854-872. doi:10.1111/j.1747-9991.2008.00159.x
 - Kohl, M. (2020). Kant's conception of freedom: A developmental and critical analysis. Henry E. Allison. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2020, xxiii+ 531 pp. ISBN: 978-1-107-14511-5 hb \$140.00. *European Journal of Philosophy*, 28(3).
 - Sherry, Patrick .(2020) Theodicy-- Britannica Online Encyclopedia <https://www.britannica.com/topic/theodicy-theology>
 - Swartz, N.& Bradley,R.(1979).*Possible Worlds: An Introduction to Logic and its Philosophy*
- سال هشتم. شماره ۲۱: ۱۶۹-۲۰۰
- <https://doi.org/10.30470/phm.2019.34355>
- Adams, R. M. (1972). Must God create the best?. *The Philosophical Review*, 81(3), 317-332.
 - Caro, H. D. (2020). *The Best of All Possible Worlds? Leibniz's Philosophical Optimism and Its Critics* 1710-1755. Brill.
 - Chance, B. A. (2019). Kantian Non-Evidentialism and its German Antecedents: Crusius, Meier and Basedow. *Kantian Review*, 24(3), 359-384.
 - Duignan, Brian. (2017).best of all possible worlds -- Britannica Online Encyclopedia <https://www.britannica.com/topic/best-of-all-possible-worlds>.
 - Leibniz, Gottfried.(1991). *Discourse on Metaphysics and Other Essays*. Indianapolis: Daniel Garber and Roger Ariew. [ISBN 0872201325](#).
 - "Leibniz: The Best of All Possible Worlds". Colin Temple. 2012-03-01. Archived from [the original](#) on 21 May 2016. Retrieved 2016-05-17
 - Rutherford, D. (1998). *Leibniz and the rational order of nature*. Cambridge: Cambridge University Press.
 - Savile, A. (2012). *Routledge*