

The Review of Wierenga's View of the Concept of Omnipotence

Vajihe Adeli^{1*}, Sayyed Ahmad Fazeli²

1. PhD Student, University of Qom, Qom, Iran
2. Associate Professor, Department of Philosophy of Ethics, University of Qom,
Qom, Iran

(Received: September 17, 2020; Accepted: February 2, 2021)

Abstract

Divine knowledge – defined as God' knowledge of the affairs of the world of existence – has always been the subject of philosophical-theological theology discussions, and to date various theories have emerged about it. The contemporary religious philosophers, too, have paid attention to it and have rationalized its controversial issues. The first and foremost question about the divine knowledge is the quiddity of its truth, since the other related questions are affected by the response to this question. Investigating different theories, especially contemporary ones, can be helpful in solving the new challenges that have arisen about the belief in the divine omniscience. As a contemporary philosopher of religion, Wierenga has tried to rationally defend the infinite scope of the divine omniscience and respond to the challenges posed by opposing views through conventional methods in the philosophy of religion. However, there are some drawbacks to his account of the concept of omniscience and its properties. In Wierenga's view, omniscience means knowing all true propositions, which is occurrent, non-inferential, and incorrigible. The most important objection to his view is that such a definition cannot represent the truth of the Omniscience but can only be a nominal description arising from the expression of the scope of its adjuncts. There are other drawbacks to his account of the properties of omniscience, the most important of which is using a redundant prefix and a false presupposition.

Keywords: Divine science, Omnipotence, Occurrent science, Non-inferential, Incorrigible, Wierenga.

*Corresponding Author: v.adeli14@gmail.com

فلسفه دین، دوره ۱۸، شماره ۲، تابستان ۱۴۰۰
صفحات ۲۷۱-۲۴۳ (مقاله پژوهشی)

بررسی و نقد دیدگاه ویرنگا درباره مفهوم «علم مطلق»

وجیهه عادلی^{۱*}، سید احمد فاضلی^۲

۱. دانشجوی دکتری، دانشگاه قم، قم، ایران

۲. دانشیار گروه فلسفه اخلاق، دانشگاه قم، قم، ایران

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۶/۲۷؛ تاریخ پذیرش: ۱۴/۱۱/۱۴)

چکیده

علم الهی به معنای آگاهی خداوند به امور هستی، موضوعی است که همواره در حیطه الهیات فلسفی - کلامی مطرح بوده و تاکنون نظریات مختلفی حول آن پدید آمده است. فیلسوفان دین معاصر نیز از التفات به آن اجتناب نکرده و مسائل بحث‌انگیز مرتبط با آن را مورد دقت عقلی قرار داده‌اند. اولین و مهم‌ترین مسئله مربوط به علم الهی، چیستی حقیقت آن است که به نوعی مسائل دیگر، متأثر از نوع پاسخ به این مسئله است. بررسی نظریات مختلف بهخصوص دیدگاه‌های معاصر، در حل چالش‌های نوینی که در برابر باور به علم مطلق الهی پدید آمده‌اند، می‌تواند رهگشا باشد. ویرنگا به عنوان فیلسوف دین معاصر سعی کرده است با بیان منطقی به دفاع از گستره نامحدود علم مطلق الهی پردازد و با روش‌های متداوی در فلسفه دین به چالش‌هایی که دیدگاه‌های مخالف ایجاد کرده‌اند، پاسخ دهد. با وجود این در نحود روایت وی از مفهوم علم مطلق و ویژگی‌های آن، اشکالاتی بهنظر می‌رسد. مفهوم علم مطلق به نظر ویرنگا در آگاهی به تمام گزاره‌های صادق قابل تعریف است که این علم، وقوعی، غیراستنتاجی و خطاناپذیر است. مهم‌ترین ایراد دیدگاه وی این است که چنین تعریفی نمی‌تواند گویای حقیقت علم مطلق باشد، بلکه تنها می‌تواند شرح اسمی در قالب بیان دامنه متعلقات آن باشد. اشکالات دیگری هم در روایت وی از ویژگی‌های علم مطلق بهنظر می‌رسد که اهم آن استفاده از مقدمه زائد و اتخاذ پیش‌فرضی نادرست است.

واژگان کلیدی

خطاناپذیر، علم الهی، علم مطلق، علم وقوعی، غیراستنتاجی، ویرنگا.

۱. مقدمه

علم مطلق همان خصیصهٔ واجد بودن معرفت کامل یا حداکثری است. در ادیان توحیدی، صفت علم مطلق در کنار قدرت مطلق، خیر کامل و دیگر صفات کمالی به عنوان یکی از صفات اصلی خداوند مطرح شده است. منبع و منشأ اطلاق صفت علم مطلق به خداوند همچون دیگر صفات الهی، در درجهٔ اول متون مقدس ادیان الهی است، و بعد به عنوان لازمهٔ آموزه‌های کلامی و ملاحظات فلسفی مطرح شده است. برای مثال خداوند در قرآن کریم می‌فرمایند: «خداوند عالم به امور پنهانی است و از او مثقال ذره‌ای نه در آسمان‌ها و نه در زمین و نه کوچک‌تر و نه بزرگ‌تر از آن، مستور نمی‌شود. (سبا، ۳: ۳۴) یا در کتاب مقدس مسیحیان آمده است که «چیزی وجود ندارد که از نظر خدا پنهان بماند» (نامهٔ پولس به عبرانیان، ۱۳: ۴). همین طور در عهد قدیم اشاره شده است که «حکمت و قدرت واقعی از آن خداست. فقط او می‌داند که چه باید کرد» (ایوب ۱۲: ۱۳). در کلام نیز لازمهٔ بسیاری از آموزه‌ها، باور به علم مطلق الهی است؛ چنانکه برای مثال آموزهٔ مشیت الهی به معنای سیطرهٔ کامل خداوند بر همهٔ امور هستی و تدبیر آنهاست، بنابراین همان‌طور که صاحب کتاب التحقیق ذکر کرده است، لازمهٔ احاطه و تدبیر همهٔ امور، علم تمام حضوری خداوند است، به‌طوری که همهٔ اشیا نزد او حاضر، معلوم و مشهود باشد و هیچ امری نه زمان، نه مکان، نه حد و نه هیچ حجاب نوری مانع علم مطلق آن نشود (مصطفوی، ۱۳۶۰، ج ۶: ۱۵۶). در فلسفه نیز ملاحظاتی با عنوان «الهیات مبتنی بر موجود کامل»^۱ موجود است که باور به علم مطلق الهی از ملزمات آن محسوب می‌شود. چنانکه برهان وجودی آنسلم به عنوان نمونهٔ واضح این نوع الهیات مستلزم قائل شدن علم مطلق برای خداوند است. با این توضیح که آنسلم با قائل شدن به مفهوم بزرگ‌ترین موجود قابل تصور برای خداوند، خواهناخواه به اینکه لازمهٔ مفهوم بزرگ‌ترین موجود، واجد بودن تمام صفات کمالی قابل تصور از جملهٔ علم مطلق است، اذعان می‌کند (Anselm, 2000: 88-112; Wierenga, 2009: 129-130).

در خصوص علم الهی سوالات متعددی مطرح است. اولین و مهم‌ترین سوالی که

1. perfect being theology

معمولًاً فلاسفه و حکما به آن توجه کرده‌اند، سؤال از چیستی حقیقت علم الهی است. اغلب در تعریف علم الهی اتفاق نظر وجود ندارد، ولی اغلب می‌توان به دو گروه فلاسفه اشاره کرد که از دو دیدگاه مختلف به این مسئله پرداخته‌اند. چنانکه فلاسفه اسلامی بیشتر به وجودی یا ماهوی بودن علم الهی، و به اتصاف یا عدم اتصاف ذات خداوند به آن و نحوه اتصافش توجه کرده‌اند، ولی فلاسفه دین معاصر در تعریف علم مطلق بیشتر به تعیین گستره و وسعت دامنه آن، تلاش برای ممانعت از تعارض آن با اصول دیگر و محدود نشدن علم مطلق مبادرت ورزیده‌اند (رحمتی، ۱۳۹۳: ۱۱۰-۱۰). اما از آنجا که در پژوهش‌های داخلی خیلی کمتر به دیدگاه فلاسفه معاصر در این زمینه توجه شده است، شایسته است که با بررسی دقیق حدائق یک مورد از دیدگاه ایشان زمینه آشنایی با نقاط قوت و نواقص دیدگاه فلاسفه معاصر را فراهم ساخت. از این‌رو در این پژوهش با در نظر گرفتن نمونه‌ای از نظریات فلاسفه دین معاصر سعی می‌شود ضمن تبیین آن، ابعاد مختلف دیدگاه ایشان واکاوی شود. برای نمونه، ادوارد ویرنگا فیلسوف دین معاصر، در بررسی علم الهی به اولین مسئله‌ای که می‌پردازد، تعریف علم مطلق و ویژگی‌های آن است. البته او به مسائل متعدد دیگری مرتبط با علم مطلق نیز پرداخته است، اما از آنجا که ارزیابی تفصیلی همه آن مباحث فراتر از محدوده مجاز این مقاله است، در اینجا فقط به بررسی انتقادی خوانش ویرنگا از مفهوم «علم مطلق» پرداخته می‌شود.

۲. تعریف علم مطلق

به طور معمول در فلسفه دین معاصر این عقیده که خداوند دنای کل است، اغلب با اصطلاح «علم مطلق»^۱ بیان می‌شود. گاهی مفهوم «علم مطلق»، بر حسب «حقایق» تعریف می‌شود؛ به این معنا که خداوند همه حقایق را می‌داند، ولی در اغلب موارد، فیلسوفان دین معاصر این اصطلاح را بر حسب «گزاره‌ها» تعریف می‌کنند. هرچند حقایق و گزاره‌ها ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند، چراکه یک حقیقت، حالتی از امور است که از طریق یک گزاره

1. omniscient

صادق توصیف می‌شود. (Davis, 1983: 25). به این ترتیب، فلاسفه دین اغلب اصطلاح «عالم مطلق» را بر حسب گزاره‌ها به سه گونه مختلف تعریف کرده‌اند (Wierenga, 2009: 130). برخی همچون ریچارد سوینبرن (Swinburne, 1993: 167) تعریف متعارف را صرفاً کافی می‌دانند؛ به این نحو که عالم مطلق را صرفاً موجودی آگاه به همه گزاره‌های صادق معرفی می‌کنند. برخی دیگر مانند آلوین پلتینگا (Plantinga, 1977: 68)، استفان دیویس (Davis, 1983: 26) و ریچارد گیل (Gale, 1996: 57) عقیده دارند که این تعریف متعارف به اصلاح نیاز دارد. ایشان می‌پنداشند که شرط علم به همه گزاره‌های صادق، این احتمال را متنفسی نمی‌کند که عالم مطلق همراه با همه گزاره‌های صادق، به گزاره‌های کاذبی نیز باور داشته باشد. به این سبب، از آنجا که بر باور به گزاره‌های کاذب عنوان «علم» صدق نمی‌کند، لازم است که در تعریف عالم مطلق علاوه‌بر باور به گزاره‌های صادق، بر عدم باور به گزاره‌های کاذب نیز تأکید شود. اما لیندا زاگزیسکی تا حدودی متفاوت، تعریف مصطلح اولیه را اصلاح می‌کند. وی بر این عقیده است که وقتی A عالم مطلق است که ارزش واقعی هر گزاره‌ای را بداند و با توجه به اینکه هر گزاره‌ای یا صادق است یا کاذب، به ازای هر گزاره p ، یا A می‌داند که p صادق است یا A می‌داند که p کاذب است (Zagzebski, 2013: 310).

ویرنگا نیز همچون سوینبرن، تعریف متعارف را کافی می‌داند و صورت منطقی آن را چنین بیان می‌کند:

(D1) شخص x عالم مطلق است = تعریف به ازای هر گزاره صادق P , x بداند که P .
(Wierenga, 1989: 36)

پس، به عقیده ویرنگا تعریف (D1) با مضمون «علم به همه گزاره‌های صادق» برای بیان مفهوم علم مطلق به سادگی کفایت می‌کند. به این سبب که به عقیده ویرنگا هریک از دو تعریف دیگر در واقع معادل تعریف (D1) هستند. به نظر وی تعریف پلتینگا و دیگران، معادل (D1) است، مگر اینکه علم به همه گزاره‌های صادق در عین باور به گزاره‌های کاذب امکان داشته باشد. اما بسیار غیرمحتمل است که شخصی در عین علم به همه

گزاره‌های صادق، بعضی از همان گزاره‌های صادق را تکذیب کند. ویرنگا تعریف زاگربسکی را نیز معادل (D1) می‌داند، چراکه اگر S همه گزاره‌های صادق را بداند و p گزاره کاذبی باشد، پس S نقیض p را می‌داند، بنابراین می‌داند که p کاذب است.
(Wierenga, 2009: 130; Wierenga, 2010: 2)

۱.۲. ارکان تعریف علم مطلق

همان‌گونه که از تعریف علم مطلق مشخص است، مهم‌ترین اجزای این تعریف دو مؤلفه معرفت و گزاره‌های صادق است. باید توجه داشت که چیستی معرفت و صدق گزاره‌ای از مباحث معرفت‌شناسی است که همچنان مورد توجه معرفت‌شناسان است که عمدتاً فلاسفه دین در بحث علم مطلق به آن پرداخته‌اند و اغلب دیدگاه مرسومی را که در این موارد وجود دارد، مسلم فرض کرده‌اند. اما روایات مرسوم فلاسفه دین اغلب حول خصوصیات معرفت الهی است. در این روایات، معرفت الهی نوع خاصی از دانش و معرفت تلقی می‌شود که ویژگی‌های خاصی دارد؛ ویژگی‌هایی همچون خطاناپذیری، ذاتی بودن، کلی بودن و یگانه بودن، بهنحوی که هیچ دانش بشری مانند آن نیست. البته محدودی از فلاسفه دین با التفات به مبحث تعریف معرفت در معرفت‌شناسی، به ماهیت معرفت الهی توجه کرده و به این مسائل پرداخته‌اند که آیا عالم مطلق در مورد هر گزاره p باور صادق موجه دارد یا هر گزاره صادق p را براساس سازوکار تولید باور قابل اعتماد یا از لحاظ عقلی واجد فضیلت، باور دارد. در مجموع، اغلب در مباحث علم مطلق، مسئله فلسفی تعریف معرفت، وضعیت باورهای خداوند یا ماهیت توجیه آن مطرح نمی‌شود.
(Zagzebski, 2013: 310; Wierenga, 2009: 132)

ویرنگا نیز از طرح مباحث معرفت‌شناسی حول تعریف معرفت و صدق پرهیز می‌کند و صرفاً مطابق با روش مرسوم در فلسفه دین، به بیان دامنه معرفت گزاره‌ای و تشریح ویژگی‌های خاص علم الهی می‌پردازد.
(Wierenga, 2009: 131; Wierenga, 1989: 15-40)

۱.۱. دامنه معرفت گزاره‌ای

همان‌طور که ذکر شد، فلاسفه دین از جمله ویرنگا، «علم مطلق» را بر حسب گزاره‌ها

تعریف کرده و به نوعی از مفهوم معرفت گزارهای در تعریف این اصطلاح استفاده می‌کنند. ویرنگا ظاهراً با توجه به اینکه تعریف منطقی باید جامع افراد و مانع اغیار باشد، پس از تعریف به نحوی جامعیت و مانعیت تعریف خود را بررسی می‌کند. به این سبب، ویرنگا از طرفی با التفات به لزوم جامع افراد بودن تعریف خویش، اشاره می‌کند که ممکن است معرفت را ناظر بر عین، نفس و گزاره قابل تقسیم دانست و گمان کرد که معرفت گزارهای متفاوت با معرفت عینی، و معرفت انفسی باشد. اینکه این سه نوع معرفت دقیقاً به چه معنا هستند، تفهیم آن به مثال‌های متعدد نیاز دارد که از ظرفیت این مقاله خارج است. اما هدف ویرنگا از اشاره به انواع معرفت در بحث حاضر این است که از حدود دامنه گزاره‌های صادق که از مهم‌ترین مؤلفه‌های تعریف ویرنگا درباره عالم مطلق است، رفع ابهام کند، چراکه گزاره‌های صادق در وهله اول به نظر می‌رسد که صرفاً متعلق باور در معرفت گزاره‌ای باشد، در این صورت باورهای معرفت عینی و معرفت انفسی از دامنه شمول تعریف ویرنگا خارج می‌شوند و طبق تعریف ویرنگا این شائبه پیش می‌آید که ممکن است عالم مطلق فاقد معرفت عینی و انفسی باشد. در این صورت، تعریف ویرنگا جامع تمام مصادیق نخواهد بود و باید تعریف خود را بازنگری و اصلاح کند. اما ویرنگا بر این باور است که نیازی به بازنگری تعریف نیست، چراکه معرفت عینی و معرفت انفسی قابل تقلیل (Wierenga, 2009: 133-134; Wierenga, 2010: 6-7; Wierenga, 1989: 41-58) به معرفت گزاره‌ای هستند.

از طرف دیگر ویرنگا با التفات به لزوم مانع اغیار بودن تعریف خویش، به لزوم عدم شمول علم مطلق بر باور به گزاره‌های کاذب اشاره کرده و اذعان می‌کند تعریف (D1) که ارائه کرده است، به این سادگی هم نیست و توجه به دیدگاه برخی فلاسفه که به طور نسبی خواستار اصلاحات جزئی نسبت به (D1) هستند، می‌تواند تأثیر مهمی در فهم بهتر معنای «علم مطلق» داشته باشد (Wierenga, 1989: 37).

چنانکه ذکر شد برخی فلاسفه به خصوص آلوین پلتینگا بر این باورند که تعریفی همچون تعریف ویرنگا از علم مطلق، ناقص است و باید با این شرط تکمیل شود که یک

موجود عالم مطلق به هیچ گزاره کاذبی باور نداشته باشد (Plantinga, 1977: 68) ببه باور ویرنگا، این فلاسفه از چنین تعریفی طرفداری می‌کند:

(D2) شخص x عالم مطلق است = تعریف به ازای هر گزاره صادق p ، x بداند

که p و به ازای هر گزاره کاذب q ، x باور نداشته باشد که q (Wierenga, 1989: .38)

ویرنگا قبول دارد که لازمه منطقی تعریف خود از «علم مطلق» این خواهد بود که موجود عالم مطلق، هیچ گزاره کاذبی را باور نداشته باشد، ولی سوالی که مطرح می‌کند این است که آیا لازم است که چنین شرطی، بخش صریحی از این تعریف باشد. صورت‌بندی منطقی ویرنگا از این رابطه ضروری چنین است:

(1) ضرورتاً، برای هر شخص S هر گزاره صادقی را بداند، پس S به هیچ گزاره کاذبی باور ندارد (Wierenga, 1989: 39).

به باور ویرنگا، نپذیرفتن این شرط، پیامدهای غیرمعمولی خواهد داشت. یک پیامد غیرمعمول، این است که کسی که به همه حقایق آگاهی دارد و با وجود این، به گزاره کاذب p نیز باور داشته است، به این حقیقت که به p باور داشته درحالی که آگاهی داشته که p کاذب است، آگاهی خواهد داشت. تصور وجود چنین وضعیتی برای یک نفر دشوار است. پیامد غیرمعمول دیگری که وی اشاره می‌کند، به تناقض رسیدن در نتایج استنتاجی باورهای موجود عالم مطلق است. با این وصف، ویرنگا عقیده دارد که چنین ملاحظاتی نشان می‌دهد که شرط اضافی قضیه (D2) حداقل می‌تواند امری زائد و حشو محسوب شود نه اینکه اشتباه باشد (Wierenga, 1989: 39).

۳. ویژگی‌های علم الهی

ویرنگا پس از تعریف علم مطلق به بیان ویژگی‌هایی متناسب با علم مطلق الهی می‌پردازد و در این زمینه عقیده دارد که وقوعی، غیراستنتاجی، خطاناپذیری و ذاتی بودن از ویژگی‌های اصلی علم الهی محسوب می‌شود (Wierenga, 1989: 36-41).

۱.۳. علم وقوعی

به نظر ویرنگا در خصوص ماهیت علم مطلق، باید بین باور وقوعی و باور استعدادی^۱ تمایز قائل شد. از منظر وی فردی که یک باور وقوعی به یک قضیه دارد، واقعاً آن قضیه را در ذهن دارد، درحالی که باور استعدادی در یک قضیه دارد، متمایل به داشتن باور وقوعی در ذهن است. به عبارت دیگر، تقریباً وقتی فرد باور وقوعی به یک قضیه خواهد داشت که به آن توجه کند یا آن را در ذهن داشته باشد.

ویرنگا به دیدگاه رودریک چیزولم، اصطلاح «حكم کردن»^۲ را برای آنچه ویرنگا «باور وقوعی» و اصطلاح «باور داشتن» را برای آنچه وی «باور استعدادی» نامیده است، استفاده کرده است. چیزولم تأکید می‌کند که «حكم کردن» برخلاف «باور داشتن»، به عمل ذهنی – پدیده محقق^۳ اشاره دارد و «باور داشتن» برخلاف «حكم کردن» با صرف وجود یک تمایل سازگار است (Chisholm, 1986: 15).

مطابق با این دو گونه باور، ویرنگا قائل به دو نوع علم وقوعی و استعدادی است و بر این اساس، این پرسش را مطرح می‌کند که علم مطلق کدامیک از این دو نوع علم می‌تواند باشد. اما قبل از ویرنگا، توماس آکویناس نیز به این پرسش در بحث از اینکه «آیا علم خداوند حصولی است؟»، التفات داشته است.

بنابر نظر آکویناس، علم حصولی به دو قسم است؛ قسم اول، تنها منطبق بر توالی است، هنگامی که ما درک بالفعلی از یک چیز داریم، به ادراک چیز دیگری معطوف می‌شویم؛ درحالی که قسم دیگر منطبق بر رابطه علی و معلولی است که براساس علم استنتاجی، از طریق قواعد کلی به مطلوب دست می‌یابیم. هرچند آکویناس عقیده دارد که علم خداوند، به هیچ طریقی حصولی نیست، اما در پی بیان صورت مسئله، به براهین سه‌گانه‌ای در اثبات

1. occurrent belief & dispositional belief

2. judging

3. a mental act-an occurrent phenomenon

حصولی بودن علم خداوند، اشاره می‌کند و سپس در رد و انکار این براهین استدلال می‌کند (Aquinas, 1981: 104).

اولین برهان که التفات به قسم اول علم حصولی دارد، با به کار بردن اصطلاحات ارسطویی علم بالفعل و بالملکه^۱ به تمایز بین علم وقوعی و استعدادی موردنظر ویرنگا اشاره می‌کند. این برهان با استناد به قسم اول علم حصولی چنین استدلال می‌کند که علم خداوند، علم بالملکه نیست، بلکه علم بالفعل است و از آنجا که به گفتهٔ فلاسفه، علم بالملکه می‌تواند چیزهای زیادی را در یک لحظه ملاحظه کند، اما علم بالفعل در زمان واحد، تنها به یک چیز التفات دارد؛ بنابراین، نظر به اینکه خداوند چیزهای زیادی، اعم از خودش و دیگران را می‌داند، به نظر می‌رسد که او در آن واحد همه چیز را نمی‌داند، بلکه علم او از یکی به دیگری حاصل می‌شود. آکویناس در پاسخ خود به این استدلال مخالف، این ادعا را که علم خداوند بالفعل (وقوعی) است، انکار نمی‌کند، بلکه در عوض، این ادعا را رد می‌کند که علم بالفعل در آن واحد باید فقط به یک چیز التفات داشته باشد، زیرا چیزهای زیادی که ما به طور متواالی ادراک می‌کنیم، اگر آنها را در یک چیز بینیم، هریک را با التفات به خودش به طور همزمان می‌توانیم ادراک کنیم؛ برای مثال، چنانکه اجزا را در یک کل ادراک کنیم یا چیزهای مختلفی را در یک آینه بینیم. خدا نیز همه چیز را در یک چیز که خودش باشد، ادراک می‌کند. بنابراین، خدا همه چیز را با همدیگر می‌بیند و نه به طور متواالی (Aquinas, 1981: 104-105). ویرنگا به این بحث آکویناس توجه کرده و از دیدگاه وی این گونه تعبیر کرده است که علم خداوند، علم وقوعی است (Wierenga, 1989: 37).

۳. ۲. علم غیراستنتاجی

به باور ویرنگا، دومین ویژگی علم خداوند که از طریق دومین قسم علم حصولی آکویناس پیشنهاد شده، این است که علم خداوند استنتاجی نیست (Wierenga, 1989: 37).

1. actual knowledge & habitual knowledge

آکویناس، از این ادعا که علم خداوند مطابق با قسم اول، حصولی نیست، باید نتیجه گرفت که علم خداوند مطابق با قسم دوم نیز حصولی نخواهد بود. به سبب اینکه قسم اول، پیش فرض قسم دوم است و هر کسی که از قواعد کلی به نتایجی وصول می‌یابد، نمی‌تواند به هر دوی قواعد کلی و نتایج در آن واحد التفات داشته باشد، بلکه به طور متوالی به آنها آگاهی می‌یابد (Aquinas, 1981: 105).

ویرنگا این برهان آکویناس را مبهم می‌خواند، چراکه همان‌طورکه بیان شد، آکویناس منکر این است که علم باید در آن واحد تنها به یک چیز تعلق بگیرد، در حالی که در برهان پیشین می‌گوید در آن واحد نمی‌توان به هر دوی قواعد کلی و نتایج التفات داشت. پس، چرا فرد نمی‌تواند با علم وقوعی به هر دو، از قواعد کلی به نتایج وصول یابد؟ ویرنگا اذعان می‌کند که البته این فرد، در ابتدا عالم مطلق نخواهد بود، اما آیا علم به همه قضایای صادق با این امکان که برخی از این گزاره‌ها قبلاً حصولی بوده‌اند، منافات دارد؟ ویرنگا خود در پاسخ پرسش مذکور و برای توضیح کلام آکویناس تأکید می‌کند که آکویناس به طور خاص درباره علم خداوند صحبت می‌کند و طبق نظر وی، خداوند همیشه عالم مطلق بوده است؛ بنابراین خداوند نه با استنباط از علوم پیشین به موارد افزوده‌ای از علم دست می‌یابد و نه احتمالاً علم او به این معنا استنتاجی باشد که برخی از باورهایش پایه علمش باشد یا علمش مأخوذه از دیگر علومش باشد. ویرنگا این قضیه را به شکل منطقی چنین بیان می‌کند: «به ازای هر گزاره p و q ، اگر p مستلزم q باشد، پس خدا به اینکه p مستلزم q است، آگاهی دارد اما اگر p صادق باشد، باور خدا به q بر مبنای استنتاج آن از p توسط خدا نیست» (Wierenga, 1989: 38).

۳.۳. علم مطلق ذاتی و خطاناپذیر^۱

در خصوص شناخت و معرفت یقینی دیدگاه‌ها و نظریات مختلفی وجود دارد که موجب شده است در دوره‌های مختلف فلسفی، مکاتب متعددی بروز کند. در دوره جدید برخلاف

1. essential & incorrigibility

دو دوره یونان باستان و قرون وسطی، مباحثت «معرفت‌شناسی» محور اصلی مباحثت فلسفی بوده است و به طور کلی شاهد شکل‌گیری دو مکتب عقل‌گرایی و تجربه‌گرایی در این دوره هستیم. مکتب عقل‌گرایی که با رنه دکارت، فیلسوف فرانسوی آغاز می‌شود، با اعتقاد به خط‌پذیری ادراکات حسی – که در مکتب تجربه‌گرایی مبنای اصلی است (موس، ۱۳۹۵: ۷۹) از جمله باورهای پایه موجه لحاظ می‌شود – گواهی درون و شهود عقلانی را به عنوان باورهای موجه پایه می‌پذیرد و مبنای معرفت‌شناسی خود را براساس مبنای کلاسیک پژوهی می‌کند. مبنای کلاسیک، اصول کلی مبنای کلاسیک را می‌پذیرد که ۱. باورهای موجه پایه وجود دارند؛ ۲. همه باورهای موجه غیرپایه برای توجیه خود، در نهایت به باورهای موجه پایه وابسته‌اند، ولی علاوه بر آن به دو اصل دیگر نیز قائل است که اولاً، باورهای پایه باید خط‌پذیر باشند و ثانياً، تنها راه انتقال توجیه از یک باور به باور دیگر، استنتاج قیاسی است. دکارت با استناد به لزوم خط‌پذیری باورهای پایه، باورهای حسی را بررسی و آنها را خط‌پذیر معرفی می‌کند. وی به مواردی اشاره می‌کند که ما در درک واقعیات اطرافمان با حواس خود دچار خطا می‌شویم، مثل خطای دیداری یا شنوایی، و حتی غیر از آن، موارد یقینی از ادراک حسی که یک فرد عادی باور می‌کند ممکن است توسط یک فرد دیوانه به‌نحوی دیگر تصور شود یا اینکه فرد در خواب، همه چیز را واقعی خیال می‌کند، درحالی که خلاف آن صادق است. در مواردی که اشیای بسیط‌تر و کلی‌تری همچون رنگ‌ها، اعداد و اشکال، قطعی و تردیدناپذیر به‌نظر می‌رسد، این احتمال را مطرح می‌کند که توسط شیطان شریر و فریبکاری، فریب خورده باشیم که چنین مواردی واقعی و یقینی‌اند. تا اینجا دکارت به شک مطلق می‌رسد، ولی از همین شک خود به دو گزاره یقینی «من می‌اندیشم» و «من هستم» پی می‌برد. این دو گزاره شهودی عقلانی دکارت پایه معرفت‌شناسی و علم به تمام وقایع هستی می‌شود (Descartes, 2012: 34-36; Descartes, 1999: 51-54 Lemos, 2007: 50-55: ۱۳۶۱؛ دکارت، ۱۳۹۵: ۷۸-۷۲).

.(۴۷_۴۴)

عبارات ویرنگا نشان می‌دهد که در حوزه معرفت‌شناسی و حصول معرفت یقینی مدافع

رویکرد برون‌گرایی و رویکرد دکارت در مبنای‌گرایی کلاسیک است، چراکه وی در توصیف باورهای یقینی نه تنها به ثبات و استواری در منعقد شدن آنها توجه دارد که شیوه رویکرد برون‌گرایی در معرفت‌شناسی است، بلکه عقیده دارد چنین باورهایی باید از یک وضعیت معرفت‌شناختی عالی برخوردار باشد. وضعیت معرفت‌شناختی عالی از نظر ویرنگا چندین مفهوم دارد که جالب توجه‌ترین آنها را موردی می‌داند که مستلزم مصونیت از خطاست. وی مثالی از باورهای حسی که به نظر یقینی می‌رسد، ذکر می‌کند که احتمال خطا در آن به انحصار مختلف وجود دارد:

من باور دارم که یک درخت بیرون پنجه‌ام وجود دارد و حق با من است، اما خیلی راحت می‌توانم موقعیتی را تصور کنم که در آن، چنین گزاره‌ای را با وجود کاذب‌بودنش، باور کنم. من می‌توانم هذیان بگویم یا رؤیا ببینم یا به صورت زیرکانه‌ای با یک نسخه ثانویه فریب خورده باشم. بنابراین من می‌توانم درباره چنین گزاره‌ای دچار خطا شده باشم. اما حداقل اگر حق با دکارت باشد، من نمی‌توانم درباره گزاره‌هایی همچون «من وجود دارم» یا اینکه «به‌نظرم می‌رسد که یک درخت بیرون پنجه‌ام می‌بینم»، اشتباه مشابهی داشته باشم (Wierenga, 1989: 39-40).

این عبارت ویرنگا به‌خوبی گویای آن است که در حوزه معرفت‌شناسی، گرایش او به مکتب عقل‌گرایی و مبنای‌گرایی کلاسیک با رهیافتی دکارتی است. بنابراین ویرنگا خطان‌پذیری باورهای پایه را علاوه‌بر اینکه ممکن می‌داند، برای حصول معرفت یقینی، ضروری نیز می‌داند.

وی در تعریف آن دسته از باورهایی که ما نمی‌توانیم درباره آنها خطا کنیم، از تعریف منطقی آلوین پلتنینگا پیروی می‌کند. پلتنینگا خطان‌پذیری را چنین توصیف کرده است: (۲) p خطان‌پذیر برای S است اگر و تنها اگر (i) امکان نداشته باشد که S باور داشته باشد که p و p کاذب باشد، و (ii) امکان نداشته باشد که S باور داشته باشد که $\sim p$ و p صادق باشد (Plantinga & Wolterstorff, 2004: 58).

ویرنگا این مقدمه را در خصوص ویژگی‌های معرفت یقینی بیان می‌کند تا با توجه به آن به بررسی علم الهی بپردازد. وی عقیده دارد تصور اینکه هر گزاره‌ای برای خداوند خطاناپذیر باشد، پذیرفتی است. باورهای خداوند به آنها بی که می‌توانند اشتباه باشند و آنها بی که نمی‌توانند اشتباه باشند، قابل تقسیم نیست؛ چراکه خداوند هرگز نمی‌تواند اشتباه کند (Wierenga, 1989: 40). ویرنگا اصطلاح باورآورنده خطاناپذیر¹ را برای این ویژگی به کار می‌برد و آن را به‌طور منطقی چنین تعریف می‌کند:

S (۳) یک باورآورنده خطاناپذیر است، اگر و تنها اگر هر گزاره‌ای برای S خطاناپذیر باشد (Wierenga, 1989: 40).

وی اذعان می‌کند که هرچند تعریفش از علم مطلق (D1)، به‌طور واضح این خصیصه علم خداوند را اخذ نکرده، ولی در اخذ این ویژگی در تعریف خود مردد است؛ چراکه گمان می‌کند ممکن است این احتمال وجود داشته باشد که باورآورنده، عالم مطلق باشد، بدون اینکه خطاناپذیر باشد. با این حال، او عقیده دارد که این ویژگی خداوند که او به‌طور ذاتی عالم مطلق است، مستلزم چنان خطاناپذیری کلی خواهد بود؛ به این معنا که امکان ندارد خداوند بدون عالم مطلق بودن، وجود داشته باشد؛ خداوند در هر جهان ممکنی که در آن وجود دارد، عالم مطلق است. پس اگر خداوند در هر جهانی که در آن وجود دارد، عالم مطلق باشد، هیچ جهانی وجود ندارد که در آن، خداوند به یک گزاره کاذب باور داشته باشد. بنابراین، به ازای هر گزاره p هیچ جهان ممکنی وجود ندارد که او یا باور کند p را وقتی که p کاذب باشد یا باور کند p وقتی که p صادق باشد. در نتیجه، اگر خداوند ذاتاً عالم مطلق باشد، او یک باورآورنده خطاناپذیر است. توجه داشته باشید، به‌طور ضمنی، کسی که بدون عالم مطلق بودن می‌تواند باورآورنده خطاناپذیر باشد، از جهت باورآورنده خطاناپذیر بودن به‌هیچ وجه به داشتن هیچ باوری نیازی ندارد. حتی اگر تعریف ما از یک باورآورنده خطاناپذیر به اینکه حداقل تعدادی باور نیاز دارد، تغییر کند، لازمه چنین تعریفی، دارا بودن هر باور صادقی نیست (Wierenga, 1989: 40).

1. incorrigible believer

۴. آثار تعریف علم مطلق

از آنجا که این پژوهش بر مفهوم علم مطلق از دیدگاه ویرنگا تمرکز دارد نه آثار و لوازم تعریف آن که خود بحثی مفصل و خارج از ظرفیت این مقاله می‌طلبد، صرفاً به منظور تنبه، به‌طور مختصر به مهم‌ترین لازمه تعریف ویرنگا اشاره می‌شود. همان‌طور که ذکر شد ویرنگا، علم مطلق را عالم به همه گزاره‌های صادق تعریف می‌کند. از مهم‌ترین لوازم این تعریف، پیش آمدن مسئله علم پیشین الهی و اختیار انسان است. از آنجا که گزاره‌های صادق به همان اندازه که به گذشته و حال متسب می‌شوند به آینده نیز متسب می‌شوند، علم مطلق باید علم به حقایق مربوط به گذشته و آینده را نیز شامل شود؛ یعنی اینکه علم مطلق باید شامل علم پیشین الهی نیز باشد. اما برخی فلاسفه، همچون آگوستین و بوئیوس استدلال آورده‌اند که علم پیشین الهی با اختیار انسان ناسازگار است. کلیت استدلال ایشان این است که اگر خداوند از قبل بداند که انسان چه عملی انجام می‌دهد، ضروری می‌شود که انسان همان عمل را انجام دهد، اما اگر افعال خاصی برای انسان ضروری باشد، پس انسان در افعال خود مختار نیست. بنابراین اگر خداوند از قبل به افعال انسان آگاهی داشته باشد، انسان نسبت به افعال خود اختیار ندارد (Augustine, 2010: 75-81; Boethius, 1999: 407-418).

در پاسخ به این استدلال بحث‌های دامنه‌دار بسیاری صورت گرفته است. به‌نظر می‌رسد ویرنگا دیدگاهی ایجابی در اثبات اختیار انسان و سازگاری آن با علم پیشین الهی دارد. او در این مورد بیشتر با دیدگاه مولونیست‌ها درباره علم میانه¹ موافق است؛ چراکه در بین تمام بحث‌هایی که حول این مسئله صورت گرفته است، تنها از نظریه علم میانه به عنوان مقبول‌ترین دیدگاه اخیر نام می‌برد و تمام ایرادات و نظریات بدیل این دیدگاه را فاقد اعتبار و غیرمرجح می‌داند. به‌طور خلاصه علم میانه به معنای علم الهی به شرایط وقوع فعل اختیاری از طریق آگاهی از گزاره‌ها یا شرطی‌های خلاف واقع صادق است؛ به‌گونه‌ای که

1. middle knowledge

خداآوند می‌داند انسان در موقعیت‌های گوناگون چطور عمل می‌کند (Wierenga, 1989: 59-165; Wierenga, 2009: 138-144; Wierenga, 2010, 3-5).

۵. انتقادها و اشکالات دیدگاه ویرنگا درباره مفهوم علم الهی

در بررسی اندیشه ویرنگا درباره مفهوم علم مطلق به‌نظر می‌رسد کاستی‌ها و اشکالاتی در دیدگاه وی وجود داشته باشد. انتقادهایی که به‌نظر می‌رسد بر دیدگاه وی وارد باشد یا به صحت و سقم اصل تعریف علم الهی از سوی وی مربوط می‌شود یا بر فرض صحت تعریف وی به نقصان آن اشاره می‌شود. اشکالاتی نیز در تقریر وی از خطاناپذیری عالم مطلق به‌نظر می‌رسد که به پیش‌فرض مبنایی و مقدمات استدلال وی مربوط می‌شود.

۱. عدم ارائه تعریف حقیقی از علم الهی

برخی اندیشمتدان به‌خصوص آن دسته از فلاسفه اسلامی همچون صدرالمتألهین که علم را امری خارج از مقولات محسوب کرده‌اند، بر این عقیده‌اند که اساساً مفهوم علم به‌سبب بدیهی بودن آن، قابل تعریف منطقی نیست (طباطبائی، ۱۴۳۲ق، ج ۲: ۱۵۳)، درحالی که از کلام ویرنگا مشخص است که وی مفهوم علم و به‌طور خاص مفهوم علم الهی را قابل تعریف، تلقی کرده و مبادرت به تعریف آن ورزیده است. اما تعریف ویرنگا درباره علم الهی در واقع نمی‌تواند تعریف حقیقی باشد، چراکه طبق نظر جمهور فلاسفه و منطقيون، تعریف حقیقی که با حد یا رسم بیان می‌شود، باید نشان‌دهنده حقیقت و ذاتیات شیء باشد (ابن‌سینا، ۱۳۷۹: ۱۵۱؛ ۱۳۷۳: ۶۱۰-۶۱۱؛ مظفر و همکاران، ۱۳۷۴: ۱۱۱)، درحالی که ویرنگا در تعریف اصلی خود حتی تعریف به رسم ناقص نیز ندارد، به این معنا که اصلاً به شیوه صحیح تعریف التفات نکرده و صرفاً به تعیین دامنه متعلقات علم الهی پرداخته است. اگرچه ویرنگا در ادامه بحث خود به بحث از ویژگی‌های دیگر علم الهی می‌پردازد که می‌توان به عنوان تعریف به خاصه یا رسم ناقص تلقی کرد، ولی ویرنگا بر این عقیده است که تعریف (D1) صرفاً کافی است و نیازی به اضافه کردن ویژگی‌های دیگری به تعریف اصلی نیست.

۲.۵. ابهام‌انگیز بودن قید «عدم باور به گزاره‌های کاذب»

در بحث «عدم باور خداوند به گزاره‌های کاذب» باید توجه کرد که ویرنگا منکر ضرورت شرط «لزوم عدم باور عالم مطلق به گزاره‌ای کاذب» در تعریف «علم مطلق» نیست، بلکه بر این باور است که تعریف خودش از علم مطلق در عبارت (D1) دلالت ضمنی به این شرط دارد، ولی با وجود این با فرض پذیرفتن لزوم قید آن، شکل منطقی تعریفی را که مورد اتفاق این دسته از فلاسفه است، در عبارت (D2) بیان می‌کند. در واقع، ویرنگا درباره لزوم تصریح به چنین شرطی در تعریف، به‌طور قاطع‌انه موضعی اتخاذ نمی‌کند و در عوض ترجیح می‌دهد که قضاوت خود را صرفاً درباره نفس وجود چنین شرطی مطرح کند. حال آنکه به زعم نگارنده، از جمله بدیهیات منطقی است که قائل شدن به یک طرف از نقیضین به معنای اجتناب ضروری از طرف نقیض آن خواهد بود و لزومی به ذکر آن نیست، حتی ذکر آن به‌نوعی می‌تواند از مصادیق این‌همان گویی یا توتولوژی باشد که به‌جز تأکید، حاصلی نخواهد داشت.

به نظر نگارنده، با فرض لزوم قید چنین شرطی در تعریف علم الهی، این شرط نیاز به اصلاح دارد و بهتر است به‌جای قید «عدم باور عالم مطلق به گزاره‌های کاذب» از قید «آگاهی عالم مطلق به کاذب بودن تمام گزاره کاذب» استفاده شود، چراکه ممکن است این ابهام ایجاد شود که در صورت عدم باور عالم مطلق به گزاره‌های کاذب، پس علم الهی به گزاره‌های کاذب در اذهان انسانی نیز تعلق نمی‌گیرد و در این مورد علم الهی محدود می‌شود. به‌طور کلی در پاسخ به این شبهه، باید توجه کرد که باورهای کاذب انسانی نیز می‌توانند به عنوان افعال ذهنی، واقعیتی در عالم هستی داشته باشند که این واقعیات می‌توانند متعلق علم الهی قرار گیرند.

به‌عبارت دیگر، علم الهی به صدق‌ها تعلق می‌گیرد. اگر q کاذب باشد و انسان S باور داشته باشد که q ، این گزاره صادق است که « S باور دارد که q » و باور خداوند در واقع به این گزاره صادق تعلق می‌گیرد و علم به این گزاره صادق، ربطی به علم به محتوای باور S ندارد. از این‌رو ممکن است بین باور به q و باور به « S باور دارد که q » خلطی صورت

گیرد. پس، تأکید بر این تفاوت لازم است، چراکه همان‌طور که ذکر شد، ممکن است در پیامد این بحث، این اشکال پیش آید که از آنجا که باور الهی مطلقاً به گزاره‌های کاذب تعلق نمی‌گیرد، پس خداوند نمی‌تواند گزاره‌های کاذب در اذهان انسانی را نیز بداند و علم او در این موارد محدود خواهد شد. بنابراین، اگر فرض کنیم که تصریح به شرط «لزوم عدم باور عالم مطلق به گزاره‌ای کاذب» در تعریف علم مطلق لازم باشد، بهتر است تعریف (D2) را چنین اصلاح کرد:

(D2) شخص x عالم مطلق است = تعریف به ازای هر گزاره صادق p ، x بداند که p صادق است و به ازای هر گزاره کاذب q ، x بداند که q کاذب است.

در واقع در این مورد نگارنده با دیدگاه لیندا زاگزبสکی موافق است که همان‌طورکه در بخش ابتدایی مقاله ذکر شد، وی به درستی در تعریف علم مطلق، آگاهی عالم مطلق نسب به ارزش واقعی تمام گزاره‌ها را در نظر می‌گیرد (Zagzebski, 2013: 310). در این صورت، شبههٔ محدودیت علم الهی نسبت به گزاره‌های کاذب در اذهان انسان نیز پیش نمی‌آید.

۳.۵. عدم ارتباط منطقی مقدمات استدلال در اثبات خطاناپذیری علم الهی

ویرنگا در بحث «علم مطلق ذاتی و خطاناپذیری»، ابتدا درباره باورهای پایه‌ای سخن می‌گوید که ویژگی اصلی آنها خطاناپذیری است و سپس درباره باورآورندهای سخن می‌گوید که دارای ویژگی خطاناپذیری است. بهزعم نگارنده، باید توجه کرد که فرق است بین اینکه خطاناپذیری، ویژگی خاص یک سخن از باورهای معین باشد با اینکه خطاناپذیری به عنوان ویژگی خاص یک باورآورنده لحاظ شود؛ در اولی این خصیصه به یک نوع باور خاص تعلق می‌گیرد، ولی در دومی این خصیصه به فاعل خاص اتصاف پیدا می‌کند. اینکه خطاناپذیری، خصیصه خاص سنتی از باورها باشد که به باورهای پایه تعبیر می‌شوند، به این معناست که باورهای پایه در تمام موارد و در نسبت با هر فاعلی، خطاناپذیر خواهد بود، ولی اینکه خطاناپذیری به فاعل خاص تعلق بگیرد، به این معناست که آن فاعل، نه فقط در مورد سخن خاصی از باورها، مثل باورهای پایه، بلکه در تمام انواع باورهای خود می‌تواند مصون از خطا باشد؛ چنانکه ویرنگا در قضیه (۳)، قصد دارد به همین مفهوم اشاره

کند. بنابراین بهنظر می‌رسد که ویرنگا نتوانسته است بهدرستی ارتباط بین امکان‌پذیر بودن وجود باورهای پایه خطا‌ناپذیر و توانایی فاعل در مصون بودن از خطا در باورهای خود را تبیین کند. بهتر است بگوییم که این دو مسئله هیچ ارتباط منطقی با یکدیگر ندارند و ویرنگا از یک مقدمه نادرست برای حصول به نتیجه خطا‌ناپذیری خدا در باورهایش، استفاده کرده است، مگر اینکه مقصودش از اشاره به گزاره‌های خطا‌ناپذیر پایه صرفاً اشاره به تعریف منطقی خطا‌ناپذیری باشد تا بتواند از آن در تعریف باورآورنده خطا‌ناپذیر استفاده کند. ولی از آنجا که وی در مقدمه بحث خود با مثالی که ذکر می‌کند، تلویحاً اشاره می‌کند که خطا‌ناپذیری، ویژگی یک سخن از باورهای خاص به نام باورهای پایه است، استفاده از باورهای خطا‌ناپذیر در تعریف باورآورنده خطا‌ناپذیر چنین به ذهن متبدار می‌کند که تمام باورهای باورآورنده خطا‌ناپذیر، از سخن باورهای پایه هستند. هرچند علم الهی از سخن باورهای استنتاجی نیست، ولی از آنجا که ویرنگا باورآورنده خطا‌ناپذیر را به طور مطلق در تعریف اخذ کرده است؛ بدون اینکه باورآورنده خطا‌ناپذیر را منحصر در خداوند ذکر کرده باشد، منطقاً نمی‌توان تمام باورهای باورآورنده خطا‌ناپذیر مطلق را منحصر در باورهای پایه دانست. پس بهنظر می‌رسد ویرنگا یا باید در تعریف باورآورنده خطا‌ناپذیر تغییری لحاظ کند یا اینکه مقدمه‌ای را که به چنین نتیجه‌ای منجر می‌شود، اصلاح کند.

۴. خطا در تبیین ارتباط ویژگی خطا‌ناپذیری با عالم مطلق

نکته دیگری که ویرنگا در بحث «علم مطلق ذاتی و خطا‌ناپذیر» اشاره می‌کند، این است که خطا‌ناپذیری کلی با عالم مطلق بودن رابطه ضروری ندارد که بگوییم اگر باورآورنده‌ای عالم مطلق بود لزوماً خطا‌ناپذیر نیز است یا حتی برعکس، اما ویژگی ذاتی بودن علم مطلق در خداوند است که سبب می‌شود خطا‌ناپذیری او ضروری باشد. به این معنا که صرف خصیصه عالم مطلق مستلزم خطا‌ناپذیری نیست، بلکه در صورت ذاتی بودن آن، خطا‌ناپذیری برای فاعل ضروری می‌شود. اشکالی که در این استدلال به نظر نگارنده می‌رسد، این است که اولاً، از طرفی در تعریف علم مطلق، باور به همه گزاره‌های صادق و ضرورتاً عدم باور به هر گزاره کاذبی – بنابر قضیه (۱) یا تعریف اصلاح شده (D2) – اخذ

شده است. از طرف دیگر، در تعریف خطاپذیری یک گزاره، عدم امکان کاذب بودن آن گزاره یا عدم امکان صادق بودن آن در صورتی که نقیض گزاره‌ای صادق باشد، اخذ شده است. پس به نوعی، خطاپذیری در تعریف علم مطلق اخذ شده است و بنابر (D2) یکی از اجزای اصلی یا بنابر (1) یکی از اجزای ضمنی تعریف علم مطلق محسوب می‌شود. با این وصف، رابطه علم مطلق و خطاپذیری، عموم خصوص مطلق خواهد بود که خطاپذیری اعم از علم مطلق، و علم مطلق اخص از خطاپذیری است. به این معنا که طبق تعریف ویرنگا هر عالم مطلقی ضرورتاً خطاپذیر خواهد بود، ولی هر باورآورندۀ خطاپذیری ضرورتاً عالم مطلق نخواهد بود، بلکه ممکن است برخی باورآورندگان خطاپذیر، عالم مطلق نباشند. پس بنابر تعریف خود ویرنگا از علم مطلق، دیگر نیازی نیست به واسطه ویژگی دیگری همچون ذاتی بودن آن، خطاپذیری کلی برای عالم مطلق اثبات شود و نیز این گمان که ممکن است عالم مطلقی باشد که خطاپذیر نباشد، به تنافق می‌انجامد، چراکه به این معنا خواهد بود که طبق تعریف خود ویرنگا از علم مطلق، عالم مطلق در حالی که خطاپذیری ذاتی آن است، خطاپذیر نباشد. البته این عقیده ویرنگا که هر عالم مطلقی خطاپذیر نیست، در باور وی به جهان‌های ممکن ریشه دارد. خود این باور، موضوع اشکالی مبنایی به دیدگاه ویرنگاست که در انتقاد بعدی به تفصیل بیان می‌شود.

۵. استناد به قرینه‌ای مبهم و غیریقینی

چنانکه بیان شد، پیش‌فرض ویرنگا در بحث «علم مطلق ذاتی و خطاپذیر»، نظریه جهان‌های ممکن است. «جهان‌های ممکن» عبارت‌اند از تمامی انحصاری که جهان می‌توانست به آن نحو بوده باشد یا وضعیت‌ها یا سرگذشت‌هایی که کل جهان می‌توانست داشته باشد (Kripke, 1981: 15-18). قائلان به نظریه جهان‌های ممکن روایات و تقریرهای متفاوتی ارائه کرده‌اند که به‌طور کلی به سه دسته انتزاع‌گرایی، امکان‌گرایی و ترکیبی‌گرایی^۱ قابل

۱. البته به انتزاع‌گرایان (abstractionism)، فعلیت‌گرا یا واقع‌گرا (actualism) و همین‌طور به امکان‌گرایی (possibilism) نیز انضمای‌گرایی (concretism) اطلاق شده است.

(Menzel, 2016: 1-25; Stalnaker 1976: 65-75; Bell & Ryan, 2019: ; Zalta, 1983: 21-360) . گذشته از نظریه پردازی‌های مختلف صورت گرفته در این باره، عقیده مشترکی که حول جهان‌های ممکن وجود دارد، این است که این جهانِ فعلیت یافته، تنها یکی از بی‌نهایت جهان‌های ممکنی است که احتمال وقوع آنها وجود داشته است. منطق دانان معاصر اغلب از مفهوم جهان‌های ممکن در منطق موجهات برای تعریف عملگرهای ضرورت و امکان استفاده کرده‌اند. به این نحو که گزاره‌هایی ضروری هستند که در هر جهان ممکنی صادق باشند و در گزاره‌هایی از عملگر امکان استفاده می‌شود که فقط در بعضی از جهان‌های ممکن صادق باشند. باید متذکر شد که حتی از سوی موافقان این نظریه در تقریرهای مختلف، انتقادهای زیادی به وجوده مختلف این نظریه وارد شده که اساساً کارامدی این نظریه را به چالش کشیده است (سعیدی مهر، ۱۳۸۳: ۸۲-۱۰۷؛ زالی و همکاران، ۱۳۹۲: ۱۰-۲۲؛ زاهدی، ۱۳۸۴: ۱۰-۳۸).

بر این اساس، دلیل اینکه ویرنگا احتمال می‌دهد که باورآورنده‌ای عالم مطلق باشد بدون اینکه خطاپذیر باشد، عقیده به جهان‌های ممکن است. به نظر نگارنده، ویرنگا گمان می‌کند که طبق قواعد جدید منطق موجهات، عملگر این گزاره «عالیم مطلق خطاپذیر است» امکان است نه ضرورت. به این صورت که «ممکن است عالم مطلق خطاپذیر باشد»؛ یعنی ممکن است عالم مطلق در برخی جهان‌های ممکن خطاپذیر نباشد. باید توجه کرد که طبق قواعد منطق قدیم، ثبوت محمولی که ذات یا از ذاتیات یا از لوازم ذاتی موضوع باشد، برای موضوع ضرورت دارد؛ یعنی ثبوت محمول برای موضوع، وجوب بالذات در تمام انواع آن اعم از وجوب ذاتی از لی مطلق، وجوب ذاتی مطلق غیرازلی و وجوب ذاتی غیرازلی غیرمطلق باشد (ملاصدرا، ۱۹۸۱، ج ۱: ۱۵۸-۱۵۷). چنانکه در انتقاد قبلی بیان شد، طبق تعریف ویرنگا از علم مطلق می‌توان خطاپذیری را جزء اصلی تعریف وی قلمداد کرد؛ به این معنا که خطاپذیری از ذاتیات یا حداقل از لوازم ذاتی علم مطلق محسوب می‌شود. پس، بنابر قواعد منطق قدیم باید حمل خطاپذیری بر عالم مطلق را ضروری قلمداد کنیم. وجوب آن نیز طبق مبانی فلسفی ملاصدرا از نوع وجوب ذاتی مطلق

غیرازلی یا وجوب ذاتی غیرمطلق غیرازلی می‌تواند باشد. اما ویرنگا اشاره می‌کند که چون در اینجا موضوع، خداوند است و خداوند به‌طور ذاتی عالم مطلق است، به این معنا که خداوند در تمام جهان‌های ممکن، عالم مطلق است، پس هیچ جهانی وجود ندارد که خداوند در آن به گزاره کاذب باور داشته باشد و او خطاپذیر است. با توجه به اینکه از کلام ویرنگا به‌نظر می‌رسد که موضوع وی درباره نظریه جهان‌های ممکن به دیدگاه فعالیت‌گرای کریپکی نزدیک باشد (Wierenga, 1989: 134-139)، باید توجه کرد که طبق قواعد جدید منطق موجهات، به‌ویژه نظام S5 کریپکی، فقط گزاره‌هایی که از ضرورت از لی برخوردارند، در تمام جهان‌های ممکن که جهان ما به آنها دسترسی دارد، صادقاند؛ مانند گزاره‌هایی که موضوع آن خداوند است (Kripke, 1959: 1-14؛ Kripke, 1981: 139-140؛ نبوی، ۱۳۸۳: ۸۰)، و گزاره‌هایی که ضرورت ذاتی دارند، فقط در جهان‌های در دسترس جهان ما که موضوع این گزاره‌ها در آن جهان‌ها موجودند، صادقاند؛ مانند گزاره «انسان حیوان است» (سعیدی مهر، ۱۳۸۴: ۳۳). به این معنا که گزاره‌هایی که طبق منطق قدیم از ضرورت ذاتی برخوردارند، طبق منطق جدید موجهات، امکانی اند نه ضروری. بر این مبنای است که ویرنگا گزاره «علم مطلق خطاپذیر است» را امکانی معرفی می‌کند و می‌پنداشد که هر عالم مطلقی لزوماً خطاپذیر نیست.

استاد سعیدی مهر در این مورد اشکالی وارد کرده‌اند. مضمون اشکال چنین است که لازمه این دیدگا، ضرورت از لی داشتن موجوداتی مانند هویات انتزاعی (اعداد و مجرdat) است که در همه جهان‌های ممکن وجود دارند و گزاره‌های آنها (گزاره‌های ریاضی و عقلی) در تمام جهان‌های ممکن صادقاند. در این صورت، خداوند تنها واجب‌الوجود از لی خواهد بود، بلکه هویات انتزاعی نیز واجب‌الوجود از لی خواهند بود (سعیدی مهر، ۱۳۸۴: ۳۴-۳۳).

اندیشمندانی همچون نیکلاس رشر و مهدی قوام صفری، نقدی معرفت‌شناسختی بر نظریه جهان‌های ممکن وارد کرده‌اند (قوام صفری، ۱۳۸۶: ۱۳۰-۱۲۸؛ Rescher, 1999: 20). ایشان عقیده دارند که اساساً هویت هیچ‌یک از بی‌نهایت جهان ممکن موردنظر قابل

شناسایی معرفتی نیست که اساساً بتوان درباره دسترس پذیری آنها به جهان فعلی فکر کرد و در مرحله بعد درباره صادق بودن یا نبودن گزاره‌ها در تمام یا برخی از آن جهان‌های ممکن صحبت کرد. در واقع بهسبب موهوم بودن ماهیت جهان‌های ممکن هیچ ملاک مشخصی برای تشخیص صدق و کذب گزاره‌ها عملاً وجود ندارد تا منطقاً بتوان حکم صدق و کذب قطعی به گزاره‌های موجود در جهان‌های ممکن داد (قوم صفری، ۱۳۸۶؛ زالی و همکاران، ۱۳۹۲؛ Hale. 1998: 500؛ ۲۰؛ Rescher, 1999: 417-419).

۶. دیدگاه منتخب در خصوص مفهوم علم الهی

براساس آنچه در اشکال اول بیان شد، ویرنگا درحالی که باور دارد علم الهی قابل تعریف است و به این سبب آن را تعریف است، ولی در بیان مفهوم علم الهی در قالب تعریف علم مطلق صرفاً به تعیین دامنه آن اکتفا کرده و به چیستی حقیقت علم الهی و نسبت آن با ذات الهی توجه نکرده است. به عبارتی، او نیز همانند دیگر فیلسوفان دین معاصر تنها به روش متداول در این حوزه پرداخته است که اغلب دفاع معقول از آموزه علم مطلق در برابر اصول پذیرفته شده‌ای است که می‌توانند معارض با آن تلقی شوند و به محدود شدن دامنه آن منجر شوند (رحمتی، ۱۳۹۳: ۱۱-۱۰؛ Zagzebski, 2013: 310).

در واقع، به نظر نگارنده، دیدگاه صدرالمتألهین و پیروان حکمت متعالیه در مورد اصل تعریف‌پذیری علم صحیح است. از نظر ایشان، مفهوم علم تحت هیچ مقوله‌ای قرار نمی‌گیرد، پس بدیهی است؛ یعنی هم وجود آن نزد انسان آشکار است و هم مفهوم آن برای او بداهت دارد. بنابراین، مفهوم علم نه قابل تعریف منطقی است و نه بهسبب بدیهی بودن آن نیازی به تعریف منطقی دارد (طباطبائی، ۱۴۳۲ق، ج ۲: ۱۵۳؛ منفرد، ۱۳۹۳: ۱۱۵). به این ترتیب، وقتی اصل علم قابل تعریف منطقی نباشد، علم مطلق الهی نیز که نوع خاصی از علم است نیز قابل تعریف منطقی نیست؛ به این معنا که نمی‌توان برای آن جنس و فصل در نظر گرفت. با وجود این می‌توان با نگاهی هستی‌شناسی به علم به‌طور کلی و علم الهی به‌طور خاص تعریفی را مطرح کرد که بیانگر تمایز آنها از دیگر مفاهیم باشد.

چنانکه علامه طباطبائی (ره) مطلق علم را حصول امری مجرد از ماده برای امری مجرد از ماده، یا حضور چیزی برای چیزی توصیف می‌کند (طباطبائی، ۱۳۷۴، ج ۲: ۹۵-۹۶؛ منفرد، ۱۳۹۳: ۱۱۶). پس، بهتر است ویرنگا دیدگاه خویش درباره مفهوم علم مطلق را این‌گونه نظاممند کند که ابتدا از منظر هستی‌شناسی به علم الهی نظر کرده و ویژگی‌های خاص آن را مطرح کند و پس از آن به تبیین دامنه علم الهی بپردازد. به عبارتی در این مورد نقد روشنی به دیدگاه ویرنگا وارد می‌شود.

شایان ذکر است نقدهایی که در مباحث قبل با عنوانی «باور به گزاره‌های کاذب»، «خطاناپذیری علم الهی»، «عدم امکان تفکیک خطاناپذیری از عالم مطلق» و «استناد به قرینه‌ای مبهم و غیریقینی» به دیدگاه ویرنگا وارد شد، با فرض صحت شیوه ویرنگا در تعریف علم مطلق است. حال آنکه به زعم نگارنده در شیوه صحیح تعریف علم الهی چنانکه بیان شد، ویرنگا باید در تعریف اولیه خویش تجدیدنظر کلی داشته باشد.

پس به نظر نگارنده، روش صحیح تعریف علم الهی همان روش حکمای اسلامی به خصوص صدرالمتألهین و فلاسفه حکمت متعالیه است که به درستی به لزوم تعریف حقیقت وجودی علم الهی التفات کرده‌اند، هرچند به شکل تعریف منطقی نباشد، به این نحو که علم الهی به‌تبع بدیهی بودن علم، قابل تعریف منطقی نیست، ولی از منظر هستی‌شناسی با اوصاف و ویژگی‌های وجودی قابل تعریف به رسم ناقص است. چه باسا با توصیف هستی علم الهی، امکان تبیین دقیق‌تر دامنه علم الهی نیز بهتر فراهم شود. چنانکه حکمای اسلامی به خصوص صدرالمتألهین و پیروانش، علم را به‌طور کلی پیوستگی و ارتباط بین عالم و معلوم تعریف می‌کنند که این پیوستگی یا وجودی است یا به‌صورت حال و محل است. در مورد اول که علم حضوری و شهودی است، عالم و معلوم در وجود متحد و در اعتبار متعددند؛ مانند علم مجردات به ذات خودشان. مورد دوم علم حصولی است؛ مانند علم به امور جزئی خارجی و صور و مفاهیم کلی (سعادت مصطفوی، ۱۳۸۵: ۴-۵) اما علم الهی همان علم حضوری و شهودی به ذات خود و به مخلوقات در مرتبه ذات و در مرتبه خود مخلوقات است (صدرالمتألهین، ۱۳۵۸: ۱۲۸ - ۱۲۹؛ ۱۳۸۱: ۵۸؛ ۱۶۴، ۲۳۲، ۳۹۴، ۴۹۶؛ ۱۰۰).

خصوصیت ویژه علم حضوری، خطاناپذیری آن است، چراکه در علم حضوری، خود معلوم بالذات نزد عالم، حضور دارد و امکان خطا و اشتباه برای عالم وجود ندارد. پس صرف همین تعریف کافی است که علاوه بر خطاناپذیری، ویژگی‌های وقوعی بودن و غیراستنتاجی بودن علم الهی نیز به واسطه خصوصیت علم حضوری لحاظ شود. همین‌طور، این تعریف برخلاف تعریف ویرنگا که صرفاً شامل علم الهی به مخلوقات در مرتبه مخلوقات است، جامع تمام مصاديق و متعلقات علم الهی است. این نظریه به خصوص در حل شباهات مربوط به مسئله علم پیشین الهی و اختیار انسان، بسیار کارآمد است و در این مورد توضیح بیشتری را می‌طلبد که از ظرفیت نوشتار حاضر خارج است، از این‌رو به همین مقدار کفایت شده و شرح بیشتر به پژوهشی دیگر محول می‌شود.

۷. نتیجه‌گیری

در بررسی دیدگاه ویرنگا در وهله اول به این نتیجه می‌رسیم که تعریف وی از علم مطلق به «آگاهی به همه گزاره‌های صادق» از نظر منطقی یک تعریف حقیقی با حد تام نمی‌تواند باشد، بلکه صرفاً تعریف لفظی یا شرح‌الاسمی است؛ چراکه در تعریف از لفظ «آگاهی» که مترادف «علم» است، استفاده کرده است.

به‌نظر می‌رسد ویرنگا در این دیدگاه که باور، دو نوع وقوعی و استعدادی است، تحت تأثیر اندیشهٔ رودریک چیزولم، و در قائل شدن به دو ویژگی وقوعی و غیراستنتاجی بودن برای علم الهی، متأثر از آرای توماس آکویناس باشد، چراکه وی در توجیه باور خود بدون ارائه دلیلی مختص به خویش صرفاً به طور مستقیم و غیرمستقیم به آرای ایشان استناد می‌کند. البته در موردی، ویرنگا استدلال آکویناس در رد حصولی و استنتاجی بودن علم خدا را مبهم می‌خواند، ولی در نهایت، خودش این ابهام را توجیه و تفسیر می‌کند.

نکتهٔ شایان توجه در استدلال آکویناس که ویرنگا به آن اشاره کرده، این است که وقوعی و بالفعل بودن علم الهی، پیش‌فرض پذیرفته‌شده‌ای است که هر دو گروه مخالف و موافقِ حصولی بودن علم الهی به آن اذعان کرده‌اند. با این تفاوت که گروه موافق از مقدمهٔ

وقوعی بودن علم الهی برای اثبات استنتاجی بودن علم الهی استفاده کرده‌اند و گروه مخالف که آکویناس و ویرنگا در زمرة آنها هستند، با وجود پذیرش وقوعی و بالفعل بودن علم الهی، با مثال‌های نقض، استدلال گروه موافق را ابطال می‌کنند. بنابراین از نظر آکویناس و ویرنگا احتمال استنتاجی و حصولی بودن علم الهی به هر نوعی از حصولی بودن که در نظر بگیریم، متفاوت است. با این وصف، ویرنگا قاعده‌تاً باید به حضوری بودن علم الهی باور داشته باشد؛ هرچند خودش هیچ اشاره مستقیمی به این باور ندارد.

همان‌طورکه ویرنگا درباره شرط «عدم باور عالم مطلق به گزاره‌های کاذب» در تعریف علم مطلق عقیده دارد، قید آن در تعریف ضروری نیست و لازم منطقی آگاهی به همه گزاره‌های صادق، عدم باور به گزاره‌های کاذب است، اما در صورت تصریح آن در تعریف، تصریح به متعلق باورهای کاذب نیز برای پرهیز از اشکال محدودیت علم الهی در مورد گزاره‌های کاذب اذهان انسانی لازم به نظر می‌رسد که ویرنگا به آن توجه نکرده است.

اولین مقدمه ویرنگا در لزوم خطاناپذیری علم مطلق ذاتی با الهام از نظام معرفت‌شناسی عقل‌گرای دکارت، اشاره به امکان وجود گزاره‌های پایه خطاناپذیر است و گزاره بعدی او اشاره به تعریف باورآورنده خطاناپذیر به عنوان نتیجه استدلال است. ظاهراً این استدلال ویرنگا حلقة مفقوده‌ای دارد که وظیفه آن برقراری ارتباط منطقی بین مقدمه و نتیجه باشد. هرچند اگر مقدمه مضمر صحیح باشد، ذهن منطقی، ناخودآگاه بدون تصریح آن مقدمه مضمر نیز به صدق آن نتیجه اذعان خواهد کرد، ولی نتیجه‌ای که ویرنگا مطرح می‌کند، چنین اثری ندارد و ابهام در آن، منطق ذهن را اقناع نمی‌کند.

ویرنگا در اثبات خطاناپذیری برای عالم مطلق، ابتدا استدلالی می‌آورد که چندان متقن و منطقی به نظر نمی‌رسد. استدلال وی آنچنان ضعیف و مبهم است که حتی خود نیز به تردیدش در نتیجه اقرار و سعی می‌کند، با استفاده از قرینه و مؤید دیگری، ضعف استدلال خود را جبران کند و به آن استحکام بخشد. اما به‌زعم ما، قرینه‌ای که به آن استناد می‌کند نیز از اعتبار کافی برخوردار نیست. البته طبق اولین اشکال وارد به دیدگاه ویرنگا، اصل تعریف ویرنگا از علم الهی از آنجا که بیانگر حقیقت آن نیست، بلکه صرفاً دامنه آن را بیان

می‌کند، اشکال دارد و وی باید تجدیدنظر کلی در آن داشته باشد. به این لحاظ، با این فرض که اگر شیوه تعریف او صحیح باشد، اشکالات دیگر را به تعریف او وارد کردیم. اما تعریف صحیحی که پیشنهاد می‌شود، همان تعریف صدرالمتألهین به ارتباط وجودی عالم و معلوم است که از آن تعبیر به علم حضوری می‌شود و با استناد به حضوری بودن علم الهی خواهانخواه ویژگی‌های خطاناپذیری، وقوعی بودن و غیراستنتاجی بودن برای آن اثبات می‌شود.

کتابنامه

۱. ابن سینا، حسین بن عبدالله (۱۳۷۹). *النجاة من الغرق فی بحر الصلالات*، مقدمه و تصحیح: محمد تقی دانش پژوه، چ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
۲. ----- (۱۳۷۳). *برهان شفا*، ترجمه مهدی قوام صفری، تهران: فکر روز.
۳. دکارت، رنه (۱۳۶۱). *تأملات در فلسفه اولی*، ترجمه احمد احمدی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
۴. رحمتی، انشاء الله (۱۳۹۳). «علم مطلق از منظر معرفت‌شناسی دینی واقع گرایانه (تعارض علم و اختیار الهی و بشری)»، *پژوهش‌های معرفت‌شناسی*، شماره ۸
۵. زالی، مصطفی، روح الله عالمی، قوام صفری، مهدی (۱۳۹۲). «جهان‌های ممکن انضمایی و نقد آن از دیدگاه متعالیه»، *فصلنامه اندیشه دینی*، شماره ۴۷.
۶. زاهدی، محمدصادق (۱۳۸۴). «آیا جهان‌های ممکن واقعیت دارند؟»، *پژوهشنامه فلسفه دین*، شماره ۵.
۷. سعادت مصطفوی، سید حسن (۱۳۸۵). «علم خدا»، *فصلنامه پژوهش‌های فلسفی و کلامی*، شماره ۳۰.
۸. سعیدی مهر، محمد (۱۳۸۴). «مالحظاتی در باب گزاره‌های موجه و معناشناسی آن در فلسفه اسلامی»، *پژوهشنامه فلسفه دین*، شماره ۶.
۹. سعیدی مهر، محمد (۱۳۸۳). «جهان‌های ممکن بررسی دیدگاه سول کریپکی، الوبین پلتینگا و دیوید»، *نامه مفید*، شماره ۴۱.
۱۰. صدرالمتألهین، محمدبن ابراهیم (۱۳۵۸). *الواردات القلبیہ فی معرفة الربویہ*، تحقیق، تصحیح و ترجمه احمد شفیعی‌ها، تهران: انجمن فلسفه ایران.

11. ----- (۱۳۸۱). *الاسفار الاربعة*، ج ۶، تصحیح، تحقیق و مقدمه احمد احمدی، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
12. طباطبائی، سید محمدحسین (۱۳۷۴). *اصول فلسفه و روش رئالیسم*، ج ۱و ۲، ج چهارم، تهران: صدرا.
13. ----- (۱۴۳۲ق). *النهاية الحكمة*، چ ششم، قم: مؤسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین قم.
14. قوام صفری، مهدی (۱۳۸۶). *ما بعد الطبيعة چگونه ممکن است*، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
15. لموس، نوح (۱۳۹۵). *درآمدی بر نظریه معرفت*، ترجمه مهدی فرجی پاک و عاطفه حقی، تهران: نشر مرکز.
16. مصطفوی، حسن (۱۳۶۰). *التحقيق في كلمات القرآن الكريم*، ج ۶، تهران؛ بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
17. ملاصدرا، محمد بن ابراهیم (۱۹۸۱م). *الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة*، چ سوم، بیروت: دار احیاء التراث.
18. موحد، ضیاء (۱۳۸۱). *منطق موجهات*، تهران: هرمس.
19. منفرد، مهدی (۱۳۹۳). «تبیین مستله علم و بازگشت علم حصولی به علم حضوری در تفکر علامه طباطبایی (ره)»، *اندیشه علامه طباطبائی (ره)*، شماره ۱.
20. نبوی، لطف الله (۱۳۸۳). *مبانی منطق موجهات*، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
21. المظفر، محمدرضا (۱۳۷۴). *المنطق، المحقق*، قم؛ مؤسسه النشر الإسلامي.
1. Anselm, Saint (2000). "Proslogion", *Complete philosophical and theological treatises*, Translator; Jasper Hopkins, The Arthur J. Banning Press Minneapolis, pp. 88-112.
 2. Aquinas, Thomas (1981). *Summa Theologica*, Christian Classics.
 3. Augustine, Saint (2010). *Augustine: On the free choice of the will, on grace and free choice, and other writings*, Cambridge University Press.

4. Bell, Alice , Ryan, Marie Laure (2019). *Possible Worlds Theory And Contemporary Narratology*, University Of Nebraska Press.
5. Boethius, Anicius Manlius Severinus (1999). *The Consolation of Philosophy*, Trans. by PG Walsh, OUP Oxford.
6. Chisholm, Roderick (1986). "Self-profile" *Roderick M. Chisholm*, Edited by Radu J. Bogdan, Springer-Science+Business Media Dordrecht.
7. Davis, Stephen (1983). *Logic and the Nature of God*, Palgrave Macmillan UK, London.
8. Descartes, René (1999). *Discours de la méthode: pour bin conduire sa raison et chercher la vérité dans sciences*, Numilog.
9. Descartes, René (2012). *Discourse on the Method: Of Rightly Conducting One's Reason and of Seeking Truth in the Sciences*, Duke Classics.
10. Gale, Richard (1993). *On the nature and existence of God*. Cambridge University Press.
11. Hale, Benjamin (1998). *Modality, A Companion to the Philosophy of Language*, Wiley-Blackwell.
12. Kripke, Saul (1981), *Naming and Necessity*, Cambridge, Harvard University Press.
13. Kripke, Saul (1959). "A completeness theorem in modal logic", *The journal of symbolic logic*, Vol. 24, No. 1.
14. Lemos, Noah (2007), *An Introduction to the Theory of Knowledge*, Cambridge University Press.
15. Menzel, Christopher (2016). "Possible worlds", *Stanford Encyclopedia of Philosophy*.
16. Plantinga, Alvin & Nicholas Wolterstorff (2004). *Faith and Rationality: Reason and Belief in God*, University of Notre Dame Press.
17. Plantinga, Alvin (1977). *God, freedom, and evil*. Wm. B. Eerdmans Publishing, Grand Rapids, Michigan.
18. Rescher, Nicholas (1999). How many possible worlds are there?, *Philosophical and Phenomenological Research*.
19. Stalnaker, Robert (1976). "Possible worlds", *Noûs*, Vol. 10, No. 1.
20. Wierenga, Edward (1989). *The nature of God: An inquiry into divine attributes*, Cornell University Press.
21. Wierenga, Edward (2009), "Omniscience", *The Oxford Handbook of Philosophical Theology*, Oxford University, New York.
22. Wierenga, Edward (2010). "Omniscience", *Stanford Encyclopedia of Philosophy*.
23. Zagzebski, Linda (2013). "Omniscience", In *Routledge Companion to Philosophy of Religion*, Routledge.
24. Zalta, Edward (1983). *Abstract Objects: An Introduction to Axiomatic Metaphysics*, Dordrecht. D. Reidel.