

فرقه‌های کلامی
و سیر تاریخی آنها
از آغاز اسلام تا قرن ششم هجری

- ۳ -

فاسفه معتمد

شهرزیبای بصره که در جنوب شرقی عراق بر کنار شط العرب واقع است در سده‌های ۱-۴ ه. از مرکز فرهنگی عده‌ای اسلامی بشمار می‌رفت. نخستین کتابخانه‌ای که در اسلام پدیدآمد در این شهر بوده است که بسال ۴۸۲ هجری به آتش کشیده شد.^۱ در این شهر بود کعلم صرف و نحو عرب، و سیله‌ی دانشمندانی چون سیبویه ایرانی متوفی او اخر قرن دوم هجری و خلیل بن احمد از دی متفقی حدود ۱۷۵ هجری ظهور و تکامل یافت و ابو عمر و بن العلاء استاد اصمی و همین اصمی متوفی ۲۱۳ هجری و دیگران به تقدیر آوری اشعار و روایات تاریخی سرگرم بودند و شعرای بزرگی از قبیل بشار بن برد متوفی حدود ۱۶۸ هجری وابدنواس که از مادری ایرانی در اهواز زاده شده و بین سالهای ۱۹۸-۲۰۰ هجری در بغداد درگذشت^۲ است در این شهر بوده اند و عبد‌الله بن مقفع فارسی مقتول بسال ۱۴۲ یا ۱۴۳ یا ۱۴۵ هجری و سهل بن هارون فارسی متوفی ۲۱۵ هجری و چاحظ متوفی ۲۵۵ هجری از بانیان تثغری می‌باشد که در بصره زندگی می‌گرده‌اند، و بالاخره در همین سرزمین بوده است که واصل بن عطا، غزال متوفی ۱۳۱ ه. منصب اعزمال را بوجود آورد که پس ازاو دانشمندان بنامی

چون : ابوالهدیل علاک متوفی حدود ۲۳۲ هـ و عمرو بن عبید متوفی ۱۴۴ هـ و نظام بصری متوفی ۲۲۱ هـ و جاحظ بصری متوفی ۲۵۵ هـ و دیگران رهبری این مدرسه را بعده داشته‌اند که در قصیل گلستانه نام‌تر وی از پیشوایان آین مدرسه را با ذکر عقائد خاصه‌شان بازگو کردیم و اکنون دنباله بحث را ادامه می‌دهیم .

هشامیه

پیروان ابو محمد هشام بن عمر و فتوطی شیبانی متوفی ۲۲۶ هجری می‌باشند . مؤلفین نام اورا به اختلاف ذکر کرده‌اند ؛ ابن ندیم گوید : «هشام بن عمر و فتوطی ، بضم فاء و سکون داوا»^۱ . سمعانی گوید : فتوطی ، بضم فاء و فتح واو و آخرش طاء مهمله ، منسوب به فتوطه است که آن جمع فتوطه می‌باشد ، وی در ذیل : «هشامی» گوید که : هشامی نسبتی است به جماعتی که از آن جمله است : هشام بن عمر و قرطی^۲ ... احمد بن تکری نیز در کتاب خود این نظریه را انتخاب کرده است^۳ . بغدادی هشامیه را اتباع هشام بن عمر و قوطی^۴ ، بله - قاف و واو و طاء مهمله - دانسته^۵ . صاحب قاموس الرجال هم همین قول را اختیار کرده^۶ . میر سید شریف جرجانی هشامیه را پیروان هشام بن عمر و غوطی ذکر کرده^۷ ، بهانوی این گروه را اتباع هشام بن عمر غواتی نوشت^۸ . اسفراینی نام این گروه را هاشمیه^۹ - آورده است^{۱۰} . خوانساری بهنگام بر شمردن مشاهیر معترض له گوید : ... از آن جمله هشام بن عمر ، والقرطبي^{۱۱} ، و ... پیداست که منظورش هشام بن عمر و قرطی که منتخب سمعانی است می‌باشد . از آنچه گفتگش چنین بنظر می‌رسد که گویا این همه بر اکنون ناشی از تسامحی است که در ضبط آن از نسخ روی داده است .

هشام از معاصرین مأمون عباسی بوده است و سجی بن اکثم روایت کند چون فتوطی بر مأمون وارد می‌شد خلیفه عباسی مقدم وی را گرامی می‌داشت و به احترامش پیا می‌خاست . عظمت قدر و جلالات شان هشام بر خاص و عام پوشیده نبود ، در وصفش آمده :

احمد الواحد اللذی قد حبانا بھشام فی علمه و کفانا^{۱۲}

فتوطی از اصحاب ابی الهدیل بود و چون از مردم بصره بود به چندین شهر کناره دریا

سفر کرد و مردم را به اعتزال دعوت نمود و گروهی دعوتش را پذیرفتند و پیروانی پیدا کرد. او دارای آثاری است از آن جمله: *كتاب المخلوق*، الردعای الاصم فی نفی الحركات، *كتاب خلق القرآن*، *كتاب التوحيد*، *جواب اهل خراسان*، *كتاب الى اهل البصرة*، الاصول الخمس، *كتاب علی البکریة*، *كتاب علی ابی الہذیل فی النعیم*^{۱۳}.

او را آرائی است خاصه که از سایر معتزله منفرد گردیده است و اجمال آنها بدین

شرح می باشد:

جسم: فوطی معتقد است که جسم سی و شش جزء لایتجزی دارد، چون از شش رکن تشکیل شده و هر رکنی هم شامل شش جزء است. چیزی را که ابی الہذیل جزء نامیده بود او با آن - رکن - اطلاق کرده است. او عقیده دارد که برخورد و تماس اشیاء با ارکان - جسم است نه با - اجزاء - آن، بنابراین جسم حامل جمیع اعراض است از قبیل: رنگ، مزه، بو، درشتی، نرمی، سردی و نظائر اینها^{۱۴}.

جزء لایتجزی و جوهر فرد: هشام فوطی جزء لایتجزی را اثبات کرده است لکن گوید احکامی که جسم دارد، جزء لایتجزی از آن احکام مستثنی است، یعنی جزء لایتجزی و جوهر فرد نه ساکنی می شود و نه متحرک، نه منفرد می گردد و نه برخورد و تماس پیدامیکند با چیزی، نه با چیزی جمع شود و نه از شیئی مفارقت نماید. خلاصه این که حرکت و سکون، اجتماع و افتراق، انفراد و تماس از احکام جسم است نه جوهر فرد^{۱۵}.

اعراض: اولی گوید که اعراض، بروجود خداوند دلالت نمی کنند، زیرا آنها خود به دلائل نظری معلوم می شوند و هر دلایلی از آنها نیاز به دلایلی دیگر دارد و آن دلیل بدلیل دیگر محتاج است و همچنین الى غیر النهایه ادامه دارد و به نتیجه صحیحی منتبه نخواهد شد.

او معتقد است که دلایلی بروجود حق تعالی باید محسوس باشد، پس دلیل بر ذات باری تعالی جسمهایی هستند که محسوسند^{۱۶}.

معدوم: هشام فوطی عقیده دارد که اشیاء قبل از وجودشان، معدوم بودند و چیزی نبودند و چون هست شوند و سپس معدوم گردند با آنها - اشیاء - اطلاق می شود، یعنی معدوم مسبوق بوجود را شئی - گویند. شهرستانی اضافه می کند که نتیجه این قول

آن است که باید بگوییم خداوند قبل از وجود اشیاء با تهماعلم نداشته است، زیرا شیء عنبوده است تابعی باشد^{۱۷}.

صفات خداوند: فوطی گوید: حق تعالی پیوسته عالم و قادر و حی است بعمای که عین ذات او می‌باشد، نه به عالم محدث و اگر کسی می‌گفت که علم خداوند به اشیاء از ای است اورا ملامت می‌کرد و می‌گفت لازمه این مقال آن است که اشیاء هم باید قدیم و از ای باشند^{۱۸}. اشعری گوید: هشام فوطی در این عقیده از از لیسم متاثر شده است، چه آنها قائل بر قدم دواصل هستند^{۱۹}. او می‌گوید که پروردگار ستم نمی‌کند. او علم خداوند را مشروط نمی‌داند، بخلاف برخی از معتزله که گویند خداوند می‌داند و علم دارد به این که کافر را اگر توبه از کفر ش نکند عذابش خواهد کرد و چنانچه با توبه بمیرد کیفرش نخواهد کرد. هشام گوید این امر روایا باشد، چون شرط است و روایا باشد که حق تعالی عامی مشروط داشته باشد. او معتقد است که اراده مستلزم وجوب مراد نمی‌شود^{۲۰}. فوطی می‌گوید که خداوند نه به چشم دیده می‌شود و نه به قاب^{۲۱}. او می‌گفت که نمی‌توان خداوند را به اسماء و صفاتی که در فرق آن آمده است یاد کرد و نباید گفت که پروردگار، داهای مؤمنین را بیکدیگر مهربان کرده است، زیرا این خود مؤمنان هستند که بیکدیگر مأتوس شده‌اند^{۲۲}. او عقیده دارد که به حق تعالی نباید - وکیل - گفت و اورا با این صفت متصف نمود، و هر کسی هم که می‌گفت: «حسینا اللہ و نعم الوکیل» اورا منع می‌کرد. دلیل او این بود که عرفاً بکسی - وکیل - گویند که موکل داشته باشد و بزرگتری اورا وکیل نموده باشد، در صورتی که ساحت کبریائی پروردگار از این امر متنزه است، ناگزیر باید گفت که مراد از این لفظ چیز دیگری است و باید آن را توجیه کرد و در هر حال از استعمال لفظی که ایهام معنی غیر معقولی درباره ذات باری تعالی داشته باشد باید خودداری کرد و بهتر بود که کلمه - وکیل - به متوکل - تغییر می‌یافت^{۲۳}.

هوافه: هشام معتقد است که ایمان عبارتست از آنچه که بهنگام مرگ است و اگر کسی در سراسر عمر خود عبادت کند، لکن در علم پروردگار گذشته باشد که او بهنگام مرگ بالر تکاب کبیرهای بدون توبه در خواهد گذشت، چنین مؤمنی از آغاز در نزد خداوند معصیت کار و دوزخی است، و اگر یکنفر گناهکار باشد و گمراه، ولی در علم حق تعالی

گذشته باشد که او دم مرگ توبه خواهد کرد و با ایمان از دنیا می‌رود، این چنین شخصی ازاول به پیشگاه خداوند مؤمن و نیکوکار و سعادتمند خواهد بود. خداوند نه با آن مؤمنی که موقع مرگ با گناه و بدون توبه می‌میرد لطف فرماید و نه با آن معصیت کاری که عاقبت با ایمان می‌میرد در وقت گمراهی او باو غضب نماید، زیرا علم خداوند تغییر پذیر نیست، چون اگر علم حق تعالی تغییر پذیرد، دلیل آنست که آن علم ناقص بوده، بلکه علم نبوده است و در واقع جهل بوده، و ذات پروردگار هم از نقص وجہل منزه و دور است.^{۲۴}

بهشت و دوزخ: هشام عقیده دارد که بهشت و دوزخ آفریده شده‌اند و چون روز قیامت شود و سکانی پیدا شوند که در آن سکونت گزینند لذا در آن وقت خداوند بهشت و دوزخ را خواهد آفرید، زیرا اگر هماکنون پروردگار بهشت و جهنم را بیافریند، قطعاً ساکنی نخواهد داشت، و در نتیجه این دو خالی خواهند ماند و سکونت کننده‌ای ندارد، بنابراین آفرینش آنها بی فایده خواهد بود و خداوند هم عمل بیفایده بجای نیاورد.

هشام فوطی گذشته از این که مخلوقی بودن بهشت و دوزخ را انکار می‌کرد، هر کس را هم که می‌دید معتقد باین عقیده است که آن دو آفریده شده‌اند او را تکفیر می‌کرد.^{۲۵}

اما هفت: او معتقد است که امامت وقتی منعقد می‌شود که مردم بیکدیگر مهر بان باشند و متحد گردند و ظلم و ستم را ترک نمایند، اما اگر مردم راه بیداد گری پیشه گیرند و سرکشی نمایند و درباره امامشان ظلم نمایند و امام خود را بکشند دیگر در آن حال بیعت بالامامی درست و صحیح نیست و خلعت امامت بقامت کسی راست نخواهد آمد.^{۲۶}

او عقیده دارد که حضرت علی بن ابی طالب (ع) و طاحه وزیر در جنگ جمل بخاطر قتال نیامدند، بلکه بمنظور مشاوره گردآمدند، اکن پیروان این دو دربرابر بیکدیگر استادند.^{۲۷}

معجزه: فوطی اعجز قرآن را در نظم و تالیف آن نمی‌داند^{۲۸}. او گوید معجزات دلیل بر صدق مدعای پیغمبر نیست.^{۲۹}

جبائیه

پیروان ابوعلی محمد بن عبدالوهاب جبائی متوفی ۳۰۳ هـ او از مردم جبائی

بعض اول و تشذید دوم از نواحی خوزستان بوده است^{۳۱}. از همان کودکی آثار بوجع از سبماهی او پیدا بود و در آغاز جوانی بر جدال در مسائل کلامی بسیار قوی بود و نمونه‌هایی از مناظرات او را ابن مرتضی آورده^{۳۲}. مؤلفین اسلامی آنچه را که ابوعلی بر شاگردان خود املاء کرده است بالغ بر یکصد و پنجاه هزار ورق داشته‌اند. گویند وی را تفسیری بر قرآن کریم است و نیز: کتاب فی الرد علی المنجمین، کتاب الطیف، کتاب الاصول و مسائل فی النظر والاستدلال و شرایطه، والردعلى الاشعری^{۳۳}. هم از آثار او است. جبائی شاگرد ابی یعقوب شحّام و استاد شیخ ابوالحسن اشعری بوده است و در عصر خود ریاست معتزله بصر را بعهد داشت، و اجمال آراء او بدین شرح است:

جسم: ابوعلی جبائی در تعریف جسم گوید که: جسم عبارتست از تأییف واحدی که بر دو جزء لا یتجزی در دو مکان حاول کند^{۳۴}.

جوهر: جبائی معتقد به جوهر فرد بوده و گوید جوهر چیزی است که هر گاه موجود شود تمام اعراض را می‌پذیر و جزء لا یتجزی هم در حال انفراد، تمام احکام جسم را قبول می‌کند از قبیل حرکت، سکون، ونگ، مزه، بو، او عقیده دارد که وقتی جوهر، فرد شد، محال است که قدرت و علم و حیات در او حاول کند. او بر همه وعای بودن جوهر فردا از اعراض محال می‌دانست. او عقیده داشت که ممکن است بر جزء واحد دو حرکت وارد شود، مثلاً اگر دو عامل، سنگ را باهم رها کنند؛ در هر جزئی از اجزاء آن سنگ دو حرکت باهم، حاول خواهد کرد^{۳۵}.

اعراض: جبائی اعراض را بر دو قسم می‌داند: یکی اعراضی که باقی هستند، منتهی نه به بقاء و آنها عبارتند از حرارة، برودة، رطوبت، بیوست، اعتماد، تأییف، لون، حیوة، قدرة، عجز، علوم، اعتقادات و کلام. دیگر اعراضی که بقاء ندارند، از قبیل: صدا، درد، حرکت، فکر، اراده، کراحت و نظائر اینها.

او می‌گوید اعراضی که بقاء آنها صحیح باشد، اعاده آن اعراض بعداز فناشان نیز رو باشد، اما اعراضی که بقاء نداشته باشند، اعاده آنها بعداز زوالشان جایز نیست^{۳۶}. ابوعلی عقیده دارد که ممکن است یک عرض در چند محل پیدا شود، مثل کلامی که در جانی نوشته می‌شود، این کلام عرضی است که در آن محل پدید آمده است، حال اگر همان

کلام در محل دیگر نوشته گردد ، در آنجا نیز موجود شده است ، همچنین اگر این امر تکرار شود ، وجود آن عرض نیز تکرار خواهد گردید بدون آن که آن عرض از محل نخستین خود منتقل و یا معدوم شده باشد .^{۳۷}

بقاء و فتاء : جبائی گوید : بقاء و فتاء اشیاء بخود بقاء و فتاء است نه این که بقاء دیگری باشد او موجب بقاء باقی باشد و این که فناء دیگر باید و فانی را فانی سازد . او می گوید اگر خداوند بخواهد جهان را نابود کند ، نخست فناء را می آفریند منتهی نه در محلی ، پس از آن تمام اجسام را نابود می سازد . او معتقد است که قدرت حق تعالی بر فناء برخی از اجسام در حالی که برخی دیگر موجودند تعلق نخواهد گرفت ، و هرگاه بخواهد عالم را فانی سازد ، تمام اجسام را بیک مرتبه نابود خواهد کرد .

بغدادی برای نظریه جبائی خوده گرفته و گوید او قدرت حق تعالی را محدود کرده است و این خود کفر است .^{۳۸} شهرستانی گوید : بازگشت این نظریه جبائی بعقیده اصلی اوست که خداوند در محل نیست و نیز موجوداتی هستند که یاعرضند و یا در حکم امر ارض می باشند ، لکن در محل نیستند ، همچنین جواهر یا موجوداتی که در حکم جواهرند و در مکان نیستند می باشد و این رأی نزدیک است به نظریه فلاسفه که آنها عقیده دارند که : عقل جوهری است که نه در محل است و نه در مکان و همچنین است نفس کلی و عقول مفارقه .^{۳۹}

حرکت : جبائی معتقد است که وقتی جسمی بحرکت درمی آید ، در هر جزئی از اجزاء آن جسم حرکتی است و بعد اجزاء آن جسم متحرک ، حرکت هم وجود دارد . او می گوید ممکن است که متحرکی بدون محرك باشد بمعنی متحرک لاعن شیء باشد ، مانند این که مکان جسمی متحرک باشد ، در این موقع خود جسم هم متحرک خواهد بود ، همچنین جبائی جایز می داند که متحرک - لامی الشیء ولا فی الشیء - باشد ؟ زیرا ممکن است که خداوند ، جهان را لافی شیء به حرکت درآورد .

او حرکت و سکون را برابری جسم ، تقریرو گسون و حصول خاصی می داند - گون سکون و گون حرکت . او حرکات را مشتبه نمی داند و آنها را اجتناسی متضاد دانسته و گوید : سمت راست ضد سمت چپ است و ایستادن ضد نشستن می باشد و همچنین سایر

جهات . جبائی عقیده دارد که حرکت ، انتقال - نیست ، بلکه زوال است . وی معتقد است که سکون - چیزی تولید نمی کند ، ولی ممکن است که حرکت ، سکون تولید کند و یا حرکت دیگری را پدیدآورد ، سنگی که در آسمان است دارای حرکات خفیه‌ای است که همان حرکات ، سقوط آن سنگ را تولید کند^{۴۰} .

روح : جبائی روح را جسم می‌داند و گوید روح غیر از حیات است زیرا حیات، عرض می‌باشد ، او در این باب به استعمال لفظین استشهاد می‌کند که گویند : «خرجت روح الانسان» روح انسان بیرون رفت . ابوعلی ، عروض اعراض را بر روح جایز نمی‌داند^{۴۱} .

صفات خداوند : ابوعلی می‌گوید که : حق تعالی از ازل عالم به اشیاء و جواهر و اعراض است ، و آنچه را که پروردگار بداند که وجود پیدا نمی‌کند و خبر بعدم موجود شدن آن هم بدهد ، جایز نیست که چنین چیزی وجود پیدا کند ، و اگر عالم باری تعالی بچیزی که وجود پیدانمی‌کند تعلق گیرد ولی خبر بعدم موجود شدن آن ندهد ، چنین چیزی روا باشد که وجود پیدا کند .

این که می‌گویند : خداوند عالم است ، معنی آن اینست که پروردگار عارف است و اشیاء را می‌داند ، لذا به اوضاع و عارف گفته می‌شود ، نه این که فهم - و فقه - زیرا فهم و فقه علمی است که مسبوق به جهل باشد و خداوند از آن منزه است . خداوند ازل عالم قادر وحی و سمعی و بصیر است نه این که سامع و بصیر باشد و یا این که بگوئیم از ازل می‌شنود و می‌بیند و ... این چنین نیست ، زیرا این امر مستلزم وجود مسموع و مبصر است ، در صورتی که مسموعات و مبصرات از ازل نبوده‌اند . توصیف خداوند باین که او «سامع و مبصر است» از صفات ذات می‌باشد . صفات حق تعالی بر سه قسم هستند^{۴۲} :

۱- صفات ذات : مانند : صمد و قائم و قیوم و ...

۲- صفات نفس : مانند : عزیز و سبحان و قدوس و ...

۳- صفات فعل : جواد و شدید و ...

ذات خداوند : ابوعلی گوید : هر چیزی که معلوم باشد و ممکن باشد که او را نام برد و ازا و خبر داد باو - شی - ع - اطلاع می‌شود و چون پروردگار معلوم است و می‌توان ازا و نام و خبر داد ، پس باید باو - شی - ع - گفت ، لکن او - شیئی - است غیر از اشیاء . اوذات

پروردگار را قدیم وازی می‌داند.^{۴۳}

جبائی جز آنچه گفته شد آراء دیگری در زمینه : لطف ، بهشت ، توفیق ، ایمان ، صفات ، مرتكب کبیره ، افضل مردم بعذار پیغمبر (ص) کیست و حد باوغ دارد که طالبین تفصیل می‌دانند به کتاب مقالات اسلامیین صفحات ۲۸۸ و ۲۸۹ و ۳۰۰ و ۳۰۵ و ۳۰۶ و ۳۰۷ از جلد اول و صفحه ۱۳۱ و ۱۳۲ و ۱۵۵ جلد دوم مراجعه کنند.

بهشمیه

تابع ابوهاشم عبدالسلام بن ابی علی محمد بن عبدالوهاب جبائی متوفی ۲۲۱ھ. می‌باشد.^{۴۴} وی در بصره به دنیا آمد و حدود چهل سالگی این شهر را ترک گفت و به بغداد رفت و تا آخر عمرش در آنجا اقامه گردید. ابوهاشم علم نحورا نزد ابی العباس مبرد فرا گرفت و علم کلام را در خدمت پدر خود تحصیل کرد. او علاقه بسیاری به دانش اندوزی داشت و این مرتضی حکایاتی از شدت اشتیاق ابوهاشم به تحصیل عام بیان کرده است.^{۴۵}

ابوهاشم مردی پارسا و زاهد و پیوسته گشاده روی و خوش اخلاق بود ، با هوش و خوش فهم وزیر کبود و بیانی شیرین و کلامی جذاب داشت و پس از پدرخویش عهددار ریاست معترن بصره گردید . وی دارای آثاری است که از آن جمله کتب ذیل را می‌توان نام برد :

رشیاد علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

الجامع الكبير . الابواب الكبير . الابواب الصغير . الجامع الصغير . الانسان . الموض يا العرض . المسائل العسكرية . النقض على ارسطوانيس في الكون والفساد . الطبيع والنقض على القائلين بها . الاجتهاد^{۴۶} .

تعلیمات ابوهاشم بزودی منتشر گردید و پیروانی پیدا کرد تا آنجا که پس از وفاتش نیز گروهی بسیار طرفدار داشت . بغدادی متوفی ۴۲۹ هجری و اسفراینی متوفی ۴۷۱ هجری گویند بیشتر معتزله عصر ما ، پیرو او هستند ، زیرا صاحب بن عباد متوفی ۲۸۵ هجری که وزیر آل بویه بود مردم را به پیروی از ابوهاشم دعوت می‌کرد.^{۴۷}

اجمال آراء و نظریات ابوهاشم جبائی بدین شرح است :

ابوهاشم در تعریف علم گوید: علم عبارتست از اعتقاد بچیزی که این اعتقادهم مطابق با واقع باشد و نفس هم با این اعتقاد سکونی یابد. او معتقد است که: حس باصره، جز اجسام والوان، چیز دیگری را ادراک نمی‌کند.

ابوهاشم جبائی عقیده دارد که اگر شریعت، ذبح حیوانات و آزار رساندن با نهارا تجویز نمی‌کرد، معاوم نبود که عقل این عمل را جایز بداند و بمنظور بهره‌گیری انسانها، بحیوانات آسیب رساند؟

او واردات قلبی و آنچه که به قلب انسان می‌گذرد و آدمی را بانجام عملی و ادارمی کند خاطره- نامیده و آن را بردو قسم می‌داند، یکی خاطره‌هایی که انسان را به نظر و استدلال- و امیدارد، این قسم خاطره از جانب پروردگار بر قلب عاقل وارد می‌شود و او را به طاعت و ادارمی کند، دیگر خاطره‌هایی که شخص را از طاعت بازمی‌دارد، این گونه خاطره از طرف شیطان القاء می‌شود که مانع طاعت است. در توضیح این مطلب می‌افزاید که: خاطره‌هایی که آدم را به نظر و استدلال و امیدارد، از جانب پروردگار است و منزله امر می‌باشد و آن قول خفی است که یا خداوند مستقیماً به قلب عاقل القاء می‌کند و یا بوسیله ملکی؟ و همچنین خاطره‌هایی که از طرف شیطان القاء می‌شود، آن نیز قول خفی است که با آن آدمی را خطاب می‌کند. در هر حال او خاطره‌هارا اعراض می‌داند.

ابوهاشم الوان اصلی را منحصر در پنج نوع می‌داند: سفید، سیاه، قرمز، زرد، سبز، و نگهای دیگر از امتزاج این پنج رنگ پدیده می‌آیند.

پسر جبائی گوید از جمله اعراض لذت و لام است^{۴۸}. رنجی که به آدمی در مصیبتی می‌رسد و همچنین ناراحتی که از نوشیدن داروی تلغی احساس می‌کند چیزی غیر از ادراک آنچه را که طبع آزان نفرت دارد نیست. دردی که انسان از بیماری و تازیانه احساس می‌کند هر دو یکی است، زیرا تمام آنها تحت حس قرار می‌گیرند. او معتقد است که لذت بخودی خود خوبی ندارد، زیرا نوعی احساس است^{۴۹}.

او اعراض را بر دونوع می‌داند: ۱- اعراضی که بقاء ندارند، و از آن جمله است. صدایها، دردها، حرکتها، فکر واردتها و کراحتها و کلام. ۲- اعراضی که باقی می‌مانند از قبیل: گرمی، سردی، تری، خشکی، اعتماد، تالیف، رنگ، حیواة،

قدرت، عجز، علوم و اعتقادات.

ابوهاشم می‌گوید که اجسام یک‌جنس هستند و اختلاف صور آنها بعلت اختلاف اعراضی است که به جسم قائمند.^{۵۰}

احوال: یکی از آراء خاص ابوهاشم که دارای شهرت ویژه‌ای است مسئله احوال می‌باشد. این مسئله ضمن بحث از صفات خداوند و کیفیت قیام صفات بهذات پروردگار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

همانطور که در مباحث گذشته اشاره کردیم: معتزله در ذات و صفات پروردگار بتفصیل سخن گفتند، و علت آنهم تنزیه پروردگار و نفی تشبیه بین خداوند و انسان بود و می‌خواستند که ذات باری تعالی را از تعدد قدماء دورسازند. این واصل بن عطائی است که علم واراده و قدره‌را عین ذات دانست و ابی الهذیل علاف گفت خداوند تمامش علم و قدرة و حیات است، و بالآخره معمراً و بحث تازه‌ای مطرح گرد و در این زمینه اندیشه معانی- (Conceptualismus) عنوان نمود و می‌گفت حرکت و سکون و مشابهت و مخالفت و ... هیچیک ذاتی نیستند، بلکه دارای وجود ذهنی هستند و حقیقت انسان‌هم که نفس است نیز معنی یا جوهر مفارق است.^{۵۱}

ابوعلی جبائی از شدت این فکر کاست و خواست توفیقی میان تنزیه مطلق و توصیف باری تعالی به برخی از صفات پدید آورد، لذا اظهار داشت که خداوند ذاتی مستحق صفاتی است.

ابی هاشم گفت حق تعالی تنایسته حالی است که برای ذات ثابت می‌باشد.

چون ابوهاشم رای خود را بیان کرد معتزله بصره و قاضی عبدالجبار و جمهور شیوخ معتزله متاخر آن را پذیرفتند و از آن عقیده تبعیت کردند.^{۵۲}

او در توجیه نظریه خود چنین می‌گوید: وقتی که علم به محلی که آن محل مقتضی عالم بودن باشد (یعنی آن محل دارای حیات باشد) عالم بودن آن محل، حالی است که زائد بر ذات و علم می‌باشد و همان حال - کون - معاول و موجب [بصیغه مفعول] است که علت موجب [بصیغه فاعل] آن، علم خواهد بود، یعنی علم موجب و باعث بر پدید آمدن این حالت در آن محل دارای حیات گردیده.

ابوهاشم می‌گوید - اکوان - یعنی هستی‌ها و وجودها برای محل‌های خود احوالی را ایجاب می‌کنند و بمنزله صفاتی هستند که در ثبوتشان شرط است که حیا باشد . لکن در غیر از اکوان - وهستی‌ها از جمله اعراضی که حیا در محل آنها شرط نیست ، این چنین اعراضی مقتضی احوال نخواهد بود^{۵۳} .

او معتقد است که ذات از طریق احوال شناخته می‌شوند و احوال‌هم به‌نهایت شناخته نگردند ، چون احوال در این حال نه موجودند و نه معلوم و نه معالمند و نه مجھول ، و نه قدیم و نه محدث^{۵۴} . باقلانی براین گفته ابوهاشم خردگرفته که چیزی که معلوم نباشد ، دلیل آوردن برای او صحیح نیست^{۵۵} . لکن ابوهاشم در عین این که می‌گوید - حال - معلوم نیست ، می‌گوید مجھول هم نیست [چنانچه دیدیم] تا این اشکال براو وارد باشد . ابوهاشم عقیده دارد که انسان بالضروره در می‌باید که میان علم به ذات چیزی بدون نوجه به صفات و عوارضش و علم به ممان ذات با توجه به صفاتش فرق هست ، زیرا ممکن است که عقل ، ذات را درک کند اما نداند که آن ذات مثلاً متصرف بصفت علم هست یا نه ؟ و نیز آدمی بخوبی در می‌باید که موجودات در یک چیز باهم اشتراکدارند و در چیزی دیگر بایکدیگر افتراق ، و عقلاً حکم می‌کنیم که ما به الاشتراك غیر مابه الافتراق می‌باشد . پیداست که این قضایا نه مربوط به ذات است نه به اعراض و رای ذات ربطی دارد ؟ مربوط نبودن این امور به ذات که واضح است و اگر بگوئیم راجع به اعراض است لازم آید که عرضی ، قائم بعرض دیگر باشد و این هم در جای خود ثابت گردید که باطل است ؟ ! پس ناگزیر باید گفت که - احوال - است . بنابراین عالم بودن عالم ، حالتی است که آن غیر از ذات می‌باشد ، یعنی مفهوم آن غیر از مفهوم ذات است و همچنین قادر و حی^{۵۶} . اینجاست که ابوهاشم برای خداوند حالتی اثبات می‌کند که موجب علم و قدرت و حیواة می‌شود . همچنین سمیع و بصیر بودن پروردگار را این طور معنی می‌کند که : سمیع و بصیر بودن خداوند یعنی حالتی داشتن ، مثلاً بصیر بودن خداوند یعنی حالتی که غیر از عالم بودن است . زیرا مفهوم بصیر بودن حق تعالیٰ غیر از مفهوم عالم بودن آنست^{۵۷} .

لطف : نظریه ابوهاشم در مورد مسئله لطف پریشان است ، زیرا در یکجا لطف را در هر حال واجب می‌داند و در جای دیگر می‌گوید که گاهی لطف واجب است و زمانی نه ،

مثلاً در مورد تکلیف به ایمان از طرف باری تعالیٰ به بندگانش عقیده دارد که از خداوند تکلیف به ایمان بدون لطف مستحسن است، و نیز می‌گوید که اگر فعلی بدون لطف باشد، آن عمل پرمشقت است و ثواب زیادی دارد، اما اگر عملی دارای لطف باشد، رنج او کمتر و ثوابش نیز ناچیز است.^{۵۷}

تکلیف: ابوهاشم گوید: نخستین معرفتی که برای انسان لازم است؟ شناخت خداوند و توحید و عدل اوست و معرفت استحقاق ثواب. معرفت استحقاق ثواب است که آدمی را به انجام طاعات و ترک معاصی و امی دارد.^{۵۸}

فناء: میان معتزله در معنی فناء اختلاف است؛ ابوهاشم می‌گوید: انعدام عالم باید به ضدش باشد که آن -فناء- است و دلیل عقلی هم بر اثبات فناء نداریم جز آنچه از طریق سمع بمارسیده است.^{۵۹}

عوض: بخشی هست درین معتزله که آیا از خداوند مستحسن است که بندگانش را بدون پاداش و عوضی به رنج والم درآورده باشد؟ ابوهاشم می‌گوید: ایلام و فعل الـ بخارط عوض نیست و عوض هم تفضل است و انتقطاع آن جائز می‌باشد.^{۶۰}

احباط: مطلب دیگری که مورداً اختلاف نظر معتزله است این که اعمال نیک و بد انسان آبا ممکن است که پاکشوند یانه؟ و اگر امکان محوا آن هست به چه وسیله این عمل صورت می‌پذیرد؟

ابوهاشم معتقد است که: احباط و تکفیر بوسیله ثواب و عقاب پدید می‌آیند، زیرا این دو هستند که شخص را مستحق اجلال و تعظیم و یاد رخور نکوهش و توییغ می‌سازند.^{۶۱} این بود اجمالی از آراء معتزله بصره، در فصل آینده بذکر مدرسه بغداد خواهیم برداخت انشاء الله.

وماتوفيقي الا بالله عليه توكلت

[ادامه دارد]

مراجع

- * ابن جوزی ، ابن الفرج عبد الرحمن بن علی ، متوفی ۵۶۷ هـ .
- ۱- المنظم فی تاریخ الملوك والامم ، حیدر آباد دکن ، افست ، ۱۳۵۹ هـ : ۵۲/۱ .
- * بروکلمن ، کارل ، متوفی ۱۹۵۶ مـ .
- ۲- تاریخ ادب العرب ، نقله‌الى العربية عبدالحليم النجار ، القاهره ، دارال المعارف ، (۱۹۶۸ مـ) : ۱۲۹-۱۷۱/۲ .
- * ابن ندیم ، محمد بن اسحق متوفی ۲۸۰ هـ .
- ۳- الفهرست ، تحقیق و ضانجذد ، تهران ، مکتبة الاسدی (۱۴۰ ش) : ۲۱۴ .
- * سمعانی ، عبدالکریم بن محمد ، متوفی ۵۶۲ هـ .
- ۴- الانساب ، اعتنی بنشره المستشرق د.س. برجلیوس ، افست ، ۱۹۷۰ مـ : پشت برگ ۴۲۲ و ۵۹۰ .
- * احمد تکری ، عبدالنبوی بن عبدالرسول .
- ۵- جامع العلوم ، الملقب به دستور العلماء حیدر آباد دکن ، دائرۃ المعارف النظامیه ، (۱۲۲۹ ط) : ۴۷۵/۳ .
- * بغدادی ، عبدالقاہر بن طاہر ، متوفی ۴۲۹ هـ .
- ۶- الفرق بین الفرق و بین الفرقۃ الناجیۃ منهم ، بیرون ، دارالافق الجدیده ، ۱۳۹۳ هـ : ۱۵۱-۱۴۵ .
- * تستری ، محمد تقی بن محمد کاظم شوشتری ، ۱۳۲۱ هـ ق .
- ۷- قاموس الرجال فی تحقیق رواۃ الشیعۃ و محدثیهم ، تهران ، مرکز نشر کتاب ، ۱۳۸۸ ق : ۳۶۲/۹ .
- * میر سید شریف ، علی بن محمد ، متوفی ۸۱۶ هـ .
- ۸- تعریفات ، القاهره ، مصطفی بایی الحلبی ، ۱۲۵۷ ق : ۲۲۹ .
- * تهانوی ، محمدعلی بن علی .
- ۹- کشاف اصطلاحات الشیعون ، لکته ، ۱۸۶۲ مـ : ۱۵۳۶/۲ .
- * اسفراینی ، شاهپور بن طاہر ، متوفی ۴۷۱ هـ .
- ۱۰- الشعیر فی الدین ... القاهره ، مکتبة الخانجی ، ۱۳۷۴ ق : ۷۱ .
- * خوانساری ، محمدباقر ، متوفی ۱۳۱۳ هـ ق .
- ۱۱- روضات الجنات فی احوال العلماء والسداد ، تهران ، اسماعیلیان ، ۱۳۹۰ ق : ۱/۱۸۶ .

- ﴿ ابن مرتضی ، احمد بن بحیب ، متوفی ٨٤٠ هـ .
- ١٢- طبقات المعتزله ، بیروت ، جمعیة المستشرقین الالمانیه ، ١٣٨٠ هـ : ٦١ و خاندان نوبختی : ٣٧ .
- ١٣- الفهرست : ٢١٤ والبیرونی نادر . اعم الفرق الاسلامیة السیاسیة والكلامیة . بیروت ،
- ٦٥: ١٩٥٨ .
- ﴿ اشعری ، ابن الحسن علی بن اسماعیل ، متوفی ٣٢٠ هـ .
- ١٤- مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین . القاهره ، النہضة ، ١٣٧٣ هـ : ١١/٢ و ٦ .
- ١٥- همان مدرک : ١٤/٢ .
- ١٦- الفرق بین الفرق : ١٤٨ .
- ﴿ شهرستانی ، محمد بن عبدالکریم ، متوفی ٥٤٨ هـ .
- ١٧- الملل والنحل . القاهره ، مصطفی البابی الحلبی ، افت ، ١٢٨٧ هـ : ١/١ .
- ﴿ خیاط ، عبدالرحیم بن محمد .
- ١٨- الانتصار والردعی بن الروندی . بیروت ، مطبعة الكاتولیکیة ، ١٩٥٧ م : ٩٢ و ٥٠ .
- ١٩- مقالات الاسلامیین : ١٦٠/٢ .
- ٢٠- همان مدرک : ٤٥٣/١ و ٤٦٠ و ٤٦٠/٢ و ٤١١/٢ و ٦٠ .
- ﴿ بدوى ، عبد الرحمن .
- ٢١- مذاہب الاسلامیین ، بیروت ، دارالعلم للملائیین ، (١٢٤٢ ش) : ٤٨٣ .
- ﴿ علوی ، محمد بن الحسین ، زنده بیسال ٤٨٥ هـ .
- ٢٢- تاریخ کامل ادبیان ، تصحیح هاشم رضی . تهران ، فراهانی ، (١٣٤٢ ش) : ٤٧٣ .
- ٢٣- الانتصار : ٤٨ .
- ﴿ ابن حزم ، علی بن احمد ، متوفی ٤٥٦ هـ .
- ٢٤- الفصل فی الملل والاهوا والنحل . بیروت ، دارالمعرفة ، ١٣٩٥ عق . : ٢/١٩٦-١٩٧ .
- ٢٥- الملل والنحل : ٧٣/١ .
- ﴿ همدانی ، قاضی عبدالجبار بن احمد ، متوفی ٤١٥ هـ .
- ٢٦- فرق وطبقات المعتزلة . القاهره ، دارالمطبوعات الجامعیة ، ١٩٧٢ م : ٢١٤ .
- ﴿ مقریزی ، احمد بن علی ، متوفی ٨٤٥ هـ .
- ٢٧- المراجعت واعتبار بذکر الخلط والآثار . بغداد ، مکتبة المثنی : ٤٥٥/٢ .

- ۲۸- مقالات اسلامیین : ۲۷۱/۱ .
- ۲۹- تلویخ کامل ادبیان : ۴۷۴ .
- ۳۰- آبن خلکان ، احمد بن محمد ، متوفی ۶۸۱ هـ .
- ۳۱- وفیات الاعیان . بیروت ، دارالثقافه (۱۹۷۲ م) : ۲۶۷/۴ .
- ۳۲- حموی ، یاقوت بن عبدالله ، متوفی ۶۲۶ هـ .
- ۳۳- معجم البلدان . تهران ، (افت) اسدی ، ۱۹۶۵ م : ۱۲/۲ .
- ۳۴- طبقات المعتزله : ۹۴-۹۶ .
- ۳۵- همان مدرك : ۱۰۱ و ۹۹ و ۵۷ .
- ۳۶- مقالات اسلامیین : ۵/۲ .
- ۳۷- همان مدرك : ۱۶/۲ ۱۴۳ و ۱۱۵ .
- ۳۸- بغدادی ، عبدالقاهر بن طاهر .
- ۳۹- اصول الدین . استانبول ، دارالفنون ، ۱۹۲۸ م : ۲۲۴ و ۵۱ و ۵۰ .
- ۴۰- التبصیر : ۸۰ .
- ۴۱- اصول الدین : ۷ .
- ۴۲- الملل والتحل : ۸۰/۱ .
- ۴۳- مقالات اسلامیین : ۸۸/۲ و ۴۲ و ۴۰ و ۴۱ و ۱۹ و ۱۷ و ۱۶ .
- ۴۴- همان مدرك : ۲۸/۲ .
- ۴۵- همان مدرك : ۱/۱ و ۲۵۶ و ۲۲۴ و ۲۰۸ و ۱۸۶ و ۱۸۷ و ۱۸۲ و ۱۸۱ و ۱۷۹ و ۱۷۸ .
- ۴۶- خطیب بغدادی ، احمد بن علی ، متوفی ۴۶۲ هـ .
- ۴۷- تاریخ بغداد او مدینة السلام . بیروت ، دارالکتاب العربی : ۵۵/۱۱ .
- ۴۸- طبقات المعتزله : ۹۴ .
- ۴۹- الفهرست : ۲۲۲ .
- ۵۰- الفرق بین الفرق : ۱۶۹ و التبصیر : ۸۱ .
- ۵۱- اصول الدین : ۴۲ و ۴۱ و ۲۷ و ۲۶ و ۹ و ۵ .
- ۵۲- الفرق بین الفرق : ۱۸۳ .
- ۵۳- اصول الدین : ۵۴ و ۵۱ .

* دیبور، ت. ج.

٥١- تاریخ فلسفه در اسلام ، مترجم عباس شوقي ، تهران ١٢١٦ : ٥٥ .

* آمدی ، سیدالدین علی بن ابی علی ، متوفی ٦٣١ هـ .

٥٢- غایة العرام فی علم الكلام ، القاهرة ، المجلس الأعلى للشیعیون الاسلامیة ، ١٩٧١ م : ٢٨ .

* جویسی ، عبدالملک بن عبدالله ، متوفی ٤٧٨ هـ .

٥٣- الشامل فی اصول الدین ، اسكندریة ، المعارف ، ١٩٩٩ م : ٦٢٠-٦٢١ .

* شهرستانی ، عبدالکریم بن احمد .

٥٤- نهاية الاقدام فی علم الكلام ، طبع الفردوسیوم : ١٩٨ .

* باقلانی ، محمدبن طیب ، متوفی ٤٠٣ هـ .

٥٥- التمهید فی الرد علی الملحدۃ المعطلة والرافضة والخارج والمعزلة ، القاهرة ، دارالنکرالعربی ، ١٩٤٧ م : ١٥٤-١٥٣ .

٥٦- الملل والنحل : ٨٢/١ .

* عبدالکریم عثمان .

٥٧ و ٥٨ و ٥٩- نظریة التکلیف ، آراء القاضی عبدالجبار کلامیة ، بیروت ، مؤسسة الرسالة ، ١٣٩١ هـ ق : ٤٥٨ و ٤١٢ و ٤٢٦ .

٦٠- الملل والنحل : ٨٤/١ .

* همدانی ، قاضی عبدالجبار بن احمد ، متوفی ٤١٥ هـ .

٦١- شرح اصول الخمسة ، القاهرة ، مکتبة وہیہ ، ١٣٨٤ هـ ق : ٦٢٧ .

رتال جامع علوم اسلامی