

بررسی و نقد تفسیر و هابیت از صفات خبری

* محمد مهدوی
** صفیه جعفرپور

چکیده

در قرآن کریم صفاتی به خدای سبحان نسبت داده شده که موهم تشبیه و تجسیم است. چیستی این صفات یکی از دغدغه‌های همیشگی قرآن‌پژوهان از آغاز رواج دانش تفسیر تا به امروز بوده است. از رهگذر همین دغدغه‌ها، مفسران با توجه به مرام اعتقادی و مذهب کلامی خویش، این آیات را تفسیر نموده‌اند. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که دو رویکرد کلی در باب صفات خبری وجود دارد؛ یکی رویکرد عقل‌گرایی و دیگری رویکرد ظاهرگرایی؛ و هابیت به رویکرد دوم تعلق دارند و رأی خود را دیدگاه اصیل اسلامی می‌دانند و سایر دیدگاه‌ها را بدعت تلقی می‌کنند، در مقابل علمای شیعه به نقد دیدگاه و هابیت پرداخته‌اند و با ارجاع متشابهات به محکمات و تقدم عقل برهانی به ظواهر نقلی و بهره‌وری از دلالت لفظی و تصدیقی، به فهم و تفسیر آیات مربوطه می‌پردازنند. آنها قائل به نظریه «اثبات با تأویل» بوده، نظریه «عینیت صفات و ذات» و نظریه «تنزیه» را پایه تفسیر صفات خبری قرار داده‌اند.

واژگان کلیدی

تفسیر کلامی، صفات خبری، تشبیه، تجسیم، و هابیت.

mo.mahdavi@tabrizu.ac.ir
jafarpour1390@yahoo.com
تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۸/۳۰

* استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه تبریز (نویسنده مسئول).

** دانش آموخته کارشناسی ارشد حوزه علمیه خواهران فاطمه الزهرا تبریز.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۲/۱۷

طرح مسئله

صفات الهی به یک اعتبار به عقلی و خبری قابل تقسیم است. صفات عقلی از طریق عقل به خدای سبحان نسبت داده می‌شود؛ مانند علم، قدرت، حکمت و ... و صفات خبری تنها با استناد به نقل آیات و روایات به او نسبت داده می‌شود و به نوعی در جسمانیت و تشییه ظهور دارد؛ مانند شنوازی، بینایی، استواء بر عرش و (نجار، ۱۴۲۳: ۱۱۰) درباره معنا و مفهوم صفات خبری میان فرقه‌ها و مذاهب اسلامی اختلاف نظر است.

با توجه به وجود فرقه‌ها و مذاهب گوناگون، یکی از راه‌های شناخت، بلکه بهترین و عمیق‌ترین راه برای شناسایی مذاهب، دستیابی به مبانی و منهج‌های علمی و عملی آنان است. لذا شناخت مناهج هر مذهب، اشراف بر افکار و اندیشه‌های علمای آن مذهب را در اندک زمان فراهم می‌کند. در این مقاله به بررسی منهج وهابیت در صفات خبری پرداخته شده است. وهابیت امروزه از یک سو می‌کوشد با برحق دانستن مبانی و مناهج خود، بهویژه در توصیف و بیان صفات خبری و باطل دانستن مبانی و مناهج دیگران، خود را اهل‌سنت واقعی معرفی کند، و دیگر فرق اهل‌سنت را به دلیل نپذیرفتن منهج آنها، از دایره اهل‌سنت خارج بداند. (عثیمین، ۱۴۲۴: ۶۷) و از سوی دیگر، با تبلیغات فراوان سعی در تأثیرگذاری بر سایر فرق و مذاهب اهل‌سنت دارد. از این‌رو بررسی نقادانه منهج فکری وهابیت در صفات خبری لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

مفهوم‌شناسی صفات خبری

علمای اسلامی صفات خدای متعال را به دو دسته تقسیم کرده‌اند:

۱. صفات عقلی؛ صفاتی که با قطع نظر از اینکه قرآن و احادیث نبوی از آن صفات خبر بددهد یا ندهد، عقل به خودی خود آن را برای خداوند ثابت می‌کند، مانند: علم، قدرت، حیات، اراده، قدیم، ازلی بودن و

۲. صفات خبریه؛ صفاتی که عقل بر آنها دلالت روشن ندارد و تنها بدان استناد که در متن دینی؛ اعم از قرآن و حدیث به خداوند نسبت داده شده‌اند، می‌توان آنها را به خدا نسبت داد، مانند وجه، عین، ید، رجل، و مجیء، نزول و قرارگرفتن خدا بر عرش، واردشدن خدا در بهشت در میان صفوف ملائکه و ... علت اینکه این نوع صفات را خبری می‌نامند، این است که در قرآن یا حدیث از آنها گزارش شده است. (سبحانی، ۱۳۹۴: ۸ - ۷)

دیدگاه‌های مختلف درباره صفات خبریه

بیشتر مسلمانان در برابر صفات خبری یک نوع پرهیز از تشییه و تجسیم دارند و سرانجام می‌دانند که خدا دست و پا و صورتی مانند انسان ندارد و از طرفی این کلمات و اوصاف در قرآن برای خدا ثابت شده است و از نظر تبعید نمی‌توان قرآن را برخلاف ظاهر آن (بدون قرینه و دلیل) حمل نمود. از سوی دیگر تنزیه خدا و پیراستگی او از جسم و جسمانیات، اصل مسلمی است که قرآن بر آن تاکید می‌کند (سبحانی، ۳۶۹: ۱۸) ازاین‌رو در میان علمای اسلامی درباره صفات خبری، که در قرآن و روایات آمده اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی این صفات را حمل بر ظاهر کرده‌اند و برخی نیز آنها را تأویل برده‌اند و گروهی دیگر نیز در آنها توقف داشته‌اند و علم آن را به خدا واگذار کرده‌اند. (الله بداشتی، ۴۰۶: ۱۳۹۰) بنابراین هر چند در فهم آیات خبری و انتساب این صفات به خدا، و چیستی این صفات اجتماعی وجود ندارد اما در یک نگاه کلی می‌توان دیدگاه‌های موجود را در عناوین زیر خلاصه نمود:

۱. اثبات صفات خبری همراه با تشییه و تجسیم؛
۲. توقف و تفویض؛
۳. اثبات صفات خبری با قید بدون کیفیت؛
۴. اثبات با تأویل.

تفسیر و هابیت از صفات خبریه

وهابیت با تکیه بر رویکرد ظاهرگرایی خود، تمام صفات خبری موجود در قرآن و احادیث را، بر ظاهرش حمل می‌کنند و از حد دلالت‌های لفظی و لغوی فراتر نمی‌روند و از تشییه آنها به مخلوقان نیز دوری می‌جویند و معتقدند تمام صفات خبری حقیقتی لایق به جلال خداوند دارد. ازاین‌رو تنها منبع فهم اصول و فروع دینی را ظواهر احادیث و آیات قرآن می‌دانند و نه تنها در فهم این متون بر ظاهر آن جمود دارند و عقل را دخالت نمی‌دهند، بلکه در شناخت اصول اعتقادی نیز برای عقل اعتباری قائل نیستند. (جبرئیلی، ۱۳۸۵: ۱۴۲)

اندیشه ابن‌تیمیه و پیروان فکری وی (وهابیت)، در بحث صفات الهی را می‌توان در چهار مورد خلاصه کرد:

یک. نفی تأویل‌گرایی

وهابیت معتقد به معنای ظاهری هستند و تأویل آیات را درست نمی‌دانند و با تأویل آیات مربوط به اسماء و صفات مخالفاند و تأویل را به معنای نفی و انکار صفات خدا می‌دانند. ابن‌تیمیه همچون

علمای حنبله و اصحاب حدیث پیش از خود درباره صفات خبری می‌نویسد:

محال است خداوند پیامبر را برای هدایت بفرستد اما سخن روشنی درباره صفات
بیان نکند تا احتیاج به تأویل دیگران داشته باشد. (ابن‌تیمیه، ۱۴۲۶ ب: ۳۲ - ۳۱)

او در رد تأویل می‌نویسد:

من تفاسیر نقل شده از صحابه و احادیث روایت شده از پیامبر را مطالعه و بیش از
صد تفسیر بزرگ و کوچک را بررسی کرده‌ام؛ تا این ساعت هیچ‌یک از صحابه را
نديدم که چيزی از آيات یا احادیث صفات را برخلاف معنای ظاهری آن تأویل کرده
باشند. (ابن‌تیمیه، بی‌تا الف: ۱۷۹ - ۱۷۸)

ابن‌تیمیه این اندیشه را به جعد بن درهم و جهمیه نسبت می‌دهد (ابن‌تیمیه، ۱۹۸۸ / ۲: ۱۷). به
عقیده وی، تأویل از تشبیه و تعطیل صفات بدتر و طاغوت اکبر است. (همان: ۱۱۸)

ابن‌تیمیه معتقد است خدا فوق عرش و در آسمان است و تواتر لفظی و معنوی بر آن دلالت
می‌کند؛ و می‌گوید ابن‌خزیمه در کتاب توحیدش این روایات را آورده و گفته است حدود ۲۰۰ قول از
سلف در تأیید این حرف (خدا بر عرش نشسته است) وجود دارد. (ابن‌تیمیه، ۱۴۲۶ ب: ۳۷ - ۳۵)

بن باز از مفتیان وهابی معتقد است تأویل در صفات الهی امری منکر بوده و جایز نیست، بلکه
واجب است صفات الهی طبق ظاهری که لائق به خداوند است، اقرار شود. (بن‌باز، بی‌تا: ۴ / ۱۳۱)

وی همچنین درباره دیدن خداوند در قیامت می‌نویسد:

روزی که پروردگار در روز قیامت می‌آید و ساقش را برای بندگان مؤمنش کشف
می‌کند که این نشانه‌ای بین او و آنان است، در این هنگام است که همگی او را
شناخته و از او پیروی می‌کنند. (همان: ۹۸ / ۲)

عثیمین درباره حدیث «إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه
حيث يشاء؛ همانا تماماً قلب‌های آدمیان میان دو انگشت از انگشت رحمان (خداوند) است و آن را به
هر سو که بخواهد می‌کشاند.» می‌نویسد اهل‌سنّت و جماعت درباره این حدیث قائل به تأویل
نیستند، چون به انگشت داشتن برای خداوند (اصابه) بر آن وجهی که لائق و سزاوار او است، ایمان
دارند. (عثیمین، ۱۴۲۴: ۷۱)

دو. انکار مجاز

بعد دوم از ظاهرگرایی؛ معنای حقیقی، در برابر معنای مجازی است، به این معنا که همه الفاظ

واردشده در آیات و روایات مربوط به صفات خبری خداوند به معنای حقیقی آن به کار رفته است نه معنای مجازیش.

وهابیت، نه تنها مجاز در صفات خبری را قبول ندارند، بلکه وجود مجاز در قرآن را نفی می‌کنند و علت قبول نداشتند آن را هم این می‌دانند که اگر مجاز را قبول کنیم باید صفات خبری خداوند در قرآن یا در احادیث نبوی را تأویل بپریم و تأویل بردن نیز منجر به نفی صفات برای خداوند می‌شود. (بن جبیرین، بی‌تا: ۳۸ / ۱۸)

ابن‌تیمیه نه تنها وجود مجاز در قرآن را منکر است بلکه تقسیم لغت به حقیقت و مجاز را نیز بدععت جدیدی دانسته است. (ابن‌تیمیه، ۱۴۱۶: ۷ / ۱۱۳) وی در جایی قول کسانی را که می‌گویند لفظ اگر بدون قرینه بود حقیقت و الا مجاز است، باطل دانسته، معتقد است در الفاظ مجاز وجود ندارد. (همان: ۱۱۴)

بن باز نیز وجود مجاز در قرآن را منکر شده است؛ زیرا مجاز در قرآن، اولاً نشانه عجز الهی از تکلم به حقیقت است؛ ثانیاً مجاز نوعی دروغ است که در قرآن راه ندارد. از این‌رو معتقد است در قرآن آن‌گونه که اصحاب فنّ بلاغت می‌گویند، مجاز وجود ندارد، بلکه هر آنچه در آن هست حقیقت است. (بن‌باز، بی‌تا: ۴ / ۳۸۲)

محمد بن صالح العثیمین نیز درباره صفات خبری معتقد است باید به آن اسماء و اوصافی که خداوند خود را در قرآن به آن اسماء و صفات نامیده، ایمان داشته باشیم اما نه به صورت مجاز بلکه بر وجه حقیقت آن و بدون تکیف و تمثیل. (عثیمین، ۱۴۲۴: ۱۱۳)

در جای دیگری می‌نویسد:

اینکه مشهور کلام را به حقیقت و مجاز تقسیم می‌کنند، نزد اکثر متاخران در قرآن و غیرقرآن است و برخی از اهل علم گفته‌اند که در قرآن مجاز وجود ندارد و عده‌ای مانند ابواسحاق اسفراینی و از متاخران محمد امین شنقیطی گفته‌اند در قرآن و غیرقرآن مجاز وجود ندارد. شیخ الاسلام ابن‌تیمیه و شاگردش ابن‌قیم بیان کرده‌اند که این اصطلاحی جدید بعد از انقضای سه نسل است که بر نسل‌های دیگر تفضیل داده شده است (همان: ۱۱۴)

سه. تفویض کیفیت

تفویضی که برخی ظاهرگرایان بدان معتقدند، بدان معناست که در برابر تمام آیات متشابه باید معنای واقعی آن را به خدا واگذشت و معتقدند در این باره ما نمی‌توانیم از آنها چیزی بفهمیم، حتی تفسیر و

معنای لغوی آن را ممنوع شمرده‌اند؛ یعنی معتقد به توقف مطلق در برابر آیات متشابه هستند، در این نظریه که وهابیان به پیروی از ابن‌تیمیه آن را مطرح کرده‌اند، علاوه بر حمل صفات خبری بر معنای ظاهری، کیفیت نیز برای صفت ثابت می‌شود. به نظر عثیمین:

سلف هرگز کیفیت را نفی نکرده‌اند؛ زیرا نفی مطلق کیفیت، نفی وجود است و هیچ موجودی نیست، مگر اینکه دارای کیفیت است؛ اما این کیفیت، گاهی معلوم است و گاهی مجهول و کیفیت ذات خدا و صفات وی برای ما مجهول است ... بنابراین برای خداوند کیفیتی ثابت می‌شود که ما نمی‌دانیم ... و نفی کیفیت از استوا (نشستن) به صورت مطلق، تعطیل این صفت است؛ زیرا اگر ما استوا را حقیقتاً ثابت کردیم، باید دارای کیفیتی باشد و چنین است در بقیه صفات. (عثیمین، ۱۴۱۹: ۱۹۴)

ابن‌تیمیه و دیگر سلفیان می‌گویند: سلف، معانی نصوص کتاب و سنت را می‌فهمیدند و ظاهر آن معانی را برای خدا اثبات می‌کردند و حقایق عمیق فراتر از آن یا معانی تأویلی (به معنای حقایق خارجی آن آیات) را به علم الهی موكول می‌نمودند. (ابن‌تیمیه، ۱۴۲۶ ب: ۱ / ۲۴۲؛ ذہبی، ۱۴۱۰: ۵۰۵)

چهار. تجسیم و تشبيه

جدا از مبانی نظری وهابیت در حوزه صفات خبری، می‌توان رد پای تجسیم را به سادگی در آثار و منشورات وهابیت مشاهده کرد. یکی از جلوه‌های تجسیم‌گرایی وهابیت، تلاش آنان برای گسترش و ترویج اندیشه تجسیم‌گرایی است.

ابن‌تیمیه در کتاب موافقة صریح المعقول لصحیح المنقول در تفسیر آیه: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ». (شوری / ۱۱) و نیز در تفسیر: «هُلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً» (مریم / ۶۵)؛ «آیا برای او همنامی که تدبیرکننده جهان‌هستی و درخور پرستش باشد می‌شناسی؟»؛

هرگز این آیات، بر این دلالت ندارد که خدا صفاتی (چون صفات بشر مانند دست و صورت و پا) نداشته باشد و همچنین گواه بر آن نیست که خدا جسم به معنایی که اهل اصطلاح می‌گویند، نباشد. (ابن‌تیمیه، ۱۴۰۶: ۲۶)

وی در همان کتاب می‌نویسد:

سخن درباره جسم بودن خدا و بدگویی از کسانی که خدا را جسم می‌دانند، در سخن پیشوایان حدیث نیامده است، آنان نه گفته‌اند که خدا جسم است و نه آن را نفی نموده‌اند. (همان: ۸۴۱)

ابن تیمیه در کتاب *تلبیس الجهمیة* می‌نویسد:

نه در قرآن، نه در سنت و نه در اقوال بزرگان گذشته، یک جمله که گفته باشند
خدا جسم نیست، نداریم. (ابن تیمیه، ۱۴۲۶ الف: ۱۰۱ / ۱)

او همچنین می‌نویسد:

از هیچ یک از پیامبران و صحابه و تابعان نقل نشده است که خدا جسم است یا
جسم نیست، بلکه نفی و اثبات جسم داشتن خدا بدعت در شرع است. (ابن تیمیه،
۱۳۹۷: ۲۲۵؛ همو، ۱۴۰۶: ۱۰۵ / ۲ و ۱۳۵؛ همو، ۱۴۲۶: ۹ / ۱)

از نظر او چون لفظ جسم و جوهر و دیگر اصطلاحات کلامی و فلسفی و عرفانی در قرآن و سنت
نیامده، پس به کار بردن این واژه‌ها درباره خدا بدعت نارواست.
وهابیون ادعا می‌کنند چون نفی جسمیت از خدا، در کتاب و سنت نیامده، هیچ متکلم و فیلسوفی
حق ندارد خدا را منزه از جسمیت بداند. (ابن تیمیه، ۱۴۱۶: ۶ / ۴۰)

درست است از ظاهر مجموع سخنان آنان تعطیل حاصل می‌شود اما همین اعتقاد به معنای ظاهري
صفات خبری، نخستین دامگاه تجسيم است، چنان‌که با توجه به مصاديق تجسيم و تشبيه در آنديشه
وهابیت، که در تفسیر آيات قرآن کريم با صراحت كامل آن را بيان کرده‌اند، گرایش آنها به تجسيم و
تشبيه مشخص می‌شود. در ذیل به برخی از نمونه‌های اعتقاد آنها به تجسيم و تشبيه اشاره می‌شود:

الف) اعضا و جوارح داشتن خدا (يد، وجه، ...)

ابن تیمیه و پیروان مکتب فکری او، به صراحة، صفات جسمانی را به خدا نسبت می‌دهند؛ برای
نمونه، ابن تیمیه می‌گوید: خداوند، سميع و بصير، و عليم و خبير است و دارای تکلم، خشنودی، غصب،
خنده، گریه و تعجب است و در روز قیامت با خنده بر بندگان ظاهر می‌شود و هر شب به آسمان دنیا
نزول می‌کند و هر کسی که نزول خدا را به آسمان دنیا انکار کند، گمراه و اهل بدعت است.
(ابن تیمیه، ۱۴۱۶: ۱۵ / ۵؛ همو، ۱۴۰۳: ۱ / ۶۹) چنین وضعیتی در همه کتاب‌های منتشرشده
توسط وهابیان دیده می‌شود. بزرگان وهابی نیز در کتاب‌های خود به شدت به این دیدگاه‌ها استناد و
آنها را تأیید کرده‌اند. (ابن تیمیه، ۱۴۱۶: ۱۵ / ۵؛ ابن عبدالوهاب، ۱۹۸۱: ۱۵۸؛ ابن‌باز، ۱۴۰۵: ۲۲؛
عثیمین، ۱۴۱۹: ۱ / ۱؛ ابن نعسان، ۱۹۹۵: ۲۱؛ بربیکان، بی‌تا: ۲۷۱)

وهابیان نیز صفاتی مانند دست، کف، انگشتان، پا، ساق، وجه، چشم، نفس، سمت راست و چپ،
پهلو، نزول، آمدن، سخن گفتن، فوق بودن، استوا بر عرش، جلوس، قوت، دوری و نزدیکی، خنده و

تعجب، دوست داشتن و اکراه، خشم و خشنودی، فرح و دیگر صفات را که در برخی نصوص آنان وارد شده است، به خدا نسبت می‌دهند و تأویل این صفات را به صراحت نفی می‌کنند:

وَمِنْ صَفَاتِهِ سَبْحَانَهُ، وَالْكَفُّ وَالْإِصْبَعُ وَالشَّمَالُ وَالْقَدْمُ وَالرَّجُلُ وَالْوَجْهُ وَالنَّفْسُ وَالْعَيْنُ
وَالنَّزْلُ وَالْإِتِيَانُ وَالْجَيْءُ وَالْكَلَامُ وَالْقَوْلُ وَالسَّاقُ وَالْمَحْقُ وَالْجَنْبُ وَالْفَوْقُ وَالْأَسْتَوَاءُ وَ... .
(قِنْوَجِي، ۱۴۲۱: ۷۰)

ب) رؤیت خداوند

ابن‌تیمیه و همه علمای وهابی معتقدند که خدای متعال را در آخرت با چشم ظاهری می‌توان دید.

مِنْ أَصْوَلِ أَهْلِ السَّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ الشَّابِهِ إِثْبَاتٌ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِينَ لِرَبِّهِمْ فِي دَارِ الْقَرَارِ
(ابن‌تیمیه، ۱۴۲۶ ب: ۲ / ۲۴۰)

ابن‌تیمیه برای امکان رؤیت خدا، چنین استدلال می‌کند: هر چیزی وجودش کامل‌تر باشد، برای دیدن سزاوارتر است و از آنجاکه خدا اکمل موجودات است، برای دیدن از غیر او سزاوارتر است و درنتیجه خدا، باید دیده شود. (ابن‌تیمیه، ۱۴۰۶: ۱ / ۲۱۷)

عثیمین از عالمان بر جسته وهابی، در دفاع از این دیدگاه می‌نویسد:

إِنَّمَا گَفَتَهُ شَوْدَ لَازِمَهُ دِيدَنِ خَدَّا جَسْمًا بُودَنَ اُوْسَتَ، اَشْكَالَى نَدَارَدَ خَدَّا رَاجْمَ
بَدَانِيَمْ. (عثیمین، ۱۴۱۹: ۴۵۸)

ج) کرسی، عرش و استواء خدا بر عرش

یکی از شواهد و نشانه‌های اهل تجسیم بودن وهابیت، اعتقاد آنان بر استقرار خدا بالای عرش است.

... إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى اسْتَوَى عَلَى عَرْشِهِ بِلَا كِيفٍ وَلَا تَشْبِيهٍ وَلَا تَأْوِيلٍ وَلَا تَسْتَوَى مَعْلُومٌ وَالْكِيفُ
مَجْهُولٌ... . (بن‌باز، بی‌تا: ۱ / ۱۲۸)

ابن‌تیمیه در رساله *العقيدة الواسطية* در تفسیر «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى؛ خدای رحمان بر تخت فرمانروایی عالم استیلا دارد و امور جهان هستی را تدبیر می‌کند و سامان می‌دهد». (طه / ۵) خدا را چنین توصیف می‌کند: او بالای آسمان‌ها قرار گرفته است، بر تخت خود نشسته است. از خلق خود بالاتر است. (ابن‌تیمیه، بی‌تا: ۱ / ۴۰)

مالک تصریح دارد ابن‌تیمیه معتقد است خدا فوق عرش و در آسمان است و توافق لفظی و معنوی بر آن دلالت می‌کند؛ و می‌گوید ابن‌خزیم در کتاب توحیدش این روایات را آورده و گفته است حدود ۲۰۰

قول از سلف در تأیید این حرف (خدا بر عرش نشسته است) وجود دارد. (ابن‌تیمیه، ۱۴۲۶ ب: ۳۶ – ۳۵)

بن باز در فتاوی خود می‌نویسد:

أهل‌سنّت و جماعت از اصحاب رسول خدا^ع خداوند در آسمان، بالای عرش خود است و دست‌ها به سوی او دراز می‌گردد. (بن‌باز، ۱۴۱۶: ۲۹۷)

ابن‌تیمیه بر تفسیر لفظی حدیث نزول اصرار دارد و آن اینکه خدا در بخشی از شب به آسمان نخست فروند می‌آید و می‌گوید: آیا استغفار‌کننده‌ای هست یا نه؟ و این جز با جسمانیت و حرکت و جهت، سازگار نیست. (ابن‌تیمیه، ۱۳۹۷: ۱۹۸)

ابن‌بطوطه جهانگرد معروف قرن هشتم - آنگاه که سفرش به شام متنه شد - چنین می‌نویسد:

در دمشق فقيه بزرگی به نام «تقى» فرزند «تيميه» بود که در مسجد سخن می‌گفت، ولی در عقل و خرد او چیزی بود، من روز جمعه برای شنیدن سخنانش پای منبر او حاضر شدم، او در سخنان خود چنین گفت: خدا از جایگاه خود به آسمان دنیا فروند می‌آید مانند فروند آمدن من، آن گاه یک پله از منبر پایین آمد و از این طريق چگونگی نزول خدا را بیان کرد، فقيه‌ی مالکی مذهب بر او خرد گرفت و شاید اشکال او این بود که این حرکت و نزول جسمانی از خصایص موجودات جسمانی است و خدا از جسم و جسمانی بودن پیراسته است. در این موقع مردمی که در مسجد بودند، به طرفداری از ابن‌تیمیه بپرداخته، او را با دست و کفش به قدری زدند که عمامه او افتاد. (ابن‌بطوطه، ۱۳۵۷: ۹۵)

از عثیمین سؤال شد که برخی از مردم زمانی که از آنها سؤال می‌شود «خدا کجاست؟»، می‌گویند: خدا در همه جا هست. آیا این جواب صحیح است یا نه؟ وی در پاسخ چنین گفت:

این جواب که: «خدا در همه جا هست»، سخنی است باطل و اگر از شما پرسیدند خدا در کجاست؟ بگویید: خدا در آسمان است. اگر کسی بگوید خدا در همه‌جا هست و منظورش ذات خدا باشد، این کفر است! (عثیمین، ۱۴۱۳: ۱ / ۱۳۲)

ناصرالدین البانی نیز علمای الازهر را خطاب قرار داده، می‌گوید: «اگر امروز از بزرگان شیوخ الازهر پرسی - برای نمونه - که خدا کجاست؟ می‌گویند: در همه جا!» وی سپس این عصر را عصری می‌شمارد که با دیدگاه‌های نادرست، به نجاست کشیده شده است. (البانی، ۱۴۲۰: ۲۲) همچنین هنگامی که از «اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء» استفتا می‌شود که «چگونه باید به کسانی که خدا را در همه جا حاضر می‌دانند، پاسخ داد؟ و حکم کسی که قائل به آن باشد،

چیست؟»، گروه فتوا چنین پاسخ می‌دهد: «اولاً، عقیده اهل‌سنّت و جماعت این است که خدا بر عرش خود نشسته و داخل در عالم نیست؛ بلکه خارج از آن است؛ ثانیاً، کسی که اعتقاد داشته باشد خدا در همه جا هست، از «حلولیه» است و اگر پذیرفت که خداوند بر عرش نشسته و خارج از عالم است، مسلمان، و گرنه کافر و مرتد است». (بن‌تیمیه، بی‌تا‌ب: ۳ / ۵۲۱۳)

نقد تفسیر وهابیت از صفات خبری

یک. نقد نفی تأویل‌گرایی

نقد یکم: وهابیان هرچند در ظاهر تأویل را نمی‌پذیرند اما در عین حال در مقام عمل در موارد بسیاری به تأویل متوصل شده‌اند، که این نشان از تناقض در گفتمان آنها است. برای نمونه، برخی از آنها بیان می‌شود: بن‌باز، آیه «وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُثِّرْتُمْ، لَا تَحْرُنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا» (توبه / ۴۰) را این چنین تأویل می‌کند:

خدا دو معیت دارد: معیت عامه و معیت خاصه معیت عامه همان احاطه تمام و علم است که خدا بر عرش است و علم به مردم و احوال زمین دارد. معیت خاصه به معنای یاری، تأیید و کمک کردن و هدایت کردن است و آیه معیت خاصه را می‌گوید. سپس می‌گوید اگر معیت به معنای علم نباشد لازم می‌آید که خدا اختلاط با خلق پیدا کند و این همان عقیده حلولیه است. و می‌گوید: «مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةَ إِلَّا هُوَ رَاكِعٌ عَلَيْهِمْ؛ هِيجَ رَازِي میان سه تن روی نمی‌دهد، مگر اینکه او چهارمین آنهاست.» (مجادله / ۷)

معنایش این است که او بر عرش نشسته است اما علم او همه جا هست. (بن‌باز، ۱۴۱۶ / ۱) معنایش این است که او بر عرش نشسته است اما علم او همه جا هست. (بن‌باز، ۱۴۲ / ۱) و در جای دیگری گفته‌اند:

چون ادله زیاد داریم که خدا فوق عرش است پس مقصود از «هو معكم» باید این باشد که علم او احاطه به همه اشیا دارد. (بن‌باز، همان: ۲ / ۸۹) عثیمین، از مفتیان وهابی نیز آیه «لَنْ تَرَانِي؛ هرگز مرا نخواهی دید». (عارف / ۱۴۳) را به معنای نفی رؤیت در دنیا گرفته، (بن‌عثیمین، ۱۴۱۳ / ۵: ۴۴) حال آنکه این جمله مطلق است و نفی رؤیت در دنیا و آخرت و همه زمان‌ها و حالات می‌کند. لذا عثیمین تأویلاتی را که انجام می‌دهد، این‌گونه توجیه می‌کند که تأویلی که دلیلی بر آن نباشد جایز نیست و الا اگر دلیل شرعی وجود داشته باشد، جایز است. (عثیمین، ۱۴۲۴ / ۷۰)

نقد دوم: در نقد سخن وهابیان که تأویل را روش اهل کلام دانسته و می‌گویند سلف و پیامبر آن را بیان نکرده‌اند. می‌توان به شواهد متعددی اشاره کرد که بسیاری از صحابه و سلف، آیات را تأویل می‌برند؛ مثلاً طبری از ابن عباس نقل می‌کند در آیه «فَالْيَوْمَ نَشَّاهُمْ» نسیان را به «ترک» تأویل کرده‌اند. طبری در تفسیر خود – که از نظر ابن‌تیمیه بهترین تفسیر است و در آن، بدعت یا روایت ضعیفی وجود ندارد (ابن‌تیمیه، بی‌تا (ب): ۵۱) در تفسیر آیه شریفه «وَسَعَ كَرْسِيُّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ» (بقره / ۲۵۵) می‌نویسد: «اَهْل تأویل، در معنای کرسی اختلاف کرده‌اند. برخی از آنها گفته‌اند که مراد از کرسی، علم خداست.» وی سپس با سند معتبر، ابن‌عباس را صاحب این دیدگاه معرفی می‌کند. (طبری، ۱۴۰۸ / ۳) آنگاه به اقوال تشییه‌آمیز اشاره می‌کند؛ مانند روایاتی که کرسی را جای پای خدا می‌شمارند و یا بیان می‌کنند که هنگام نشستن خدا به روی عرش، به سبب سنگینی او، عرش ناله می‌کند. طبری در پایان، دیدگاه ابن‌عباس را مبنی بر اینکه تأویل کرسی به علم خداست، می‌پذیرد.

نمونه‌هایی از تأویل‌گرایی در آثار محمد بن اسماعیل بخاری (متوفای ۲۵۶) وجود دارد؛ او خنده خدا را به رحمت تأویل می‌کرد و نیز در آیه شریفه «كُلُّ شَيْءٍ هَالَّكُ إِلَّا وَجْهُهُ» وجه را به ملک تأویل می‌کند. همچنین بخاری از سفیان ثوری نقل می‌کند در تفسیر معنای آیه شریفه «وَهُوَ مَعَكُمْ أَئِنَّ مَا كُشِّمْ» (حدید / ۴) گفت: «مراد علم خداست.» (ابن حجر عسقلانی، ۱۴۲۴ / ۱: ۵۰۵) خود احمد بن حنبل «جاء ربک» را به « جاءَ شَوَّابَ رَبَّكَ» تأویل می‌برد. علامه طباطبائی می‌نویسد: اهل تسنن در آغاز، تأویل را در مواردی که مشکل فهم است، مجاز می‌دانسته‌اند.

نقد سوم: در نقد ادعای ظاهرگرایان که تأویل منجر به نفی کلام الهی و مخالفت با عقل قطعی می‌شود باید گفت: تأویل‌گرایان برخلاف ادعای ظاهرگرایان ضابطه‌مند عمل می‌کنند و دلایل قوى و متقن را محور کار خود قرار می‌دهند. حتی خود تأویل‌گرایان نیز تأویل بدون ضابطه را رد می‌کنند. نقد چهارم: استناد آنان به آیه «أَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَغَّ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَاءَبَهُ مِنْهُ...» (آل عمران / ۷) در نفی تأویل، درست نیست؛ زیرا در آیه مذکور، پیروی از متشابهات نهی شده است نه تأویل. از سوی دیگر خود آیه می‌فرماید: «وَمَا يَعْلَمُ تأوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِحُونَ فِي الْعِلْمِ» پس تأویل وجود دارد ولی همه افراد اهل تأویل نیستند.

نقد پنجم: آیاتی که دستاویز امثال ابن‌تیمیه است؛ دو نوع ظهور دارند؛ یکی ظهور افرادی و تصوری، و دیگری ظهور جملی و تصدیقی، وهابیت در تفسیر این نوع آیات، از ظهور نخست پیروی

کرده، و دومی را به دست فراموشی می‌سپارند، در صورتی که کلام عرب، و به خصوص فصیحان و بلیغان، پر از مجاز و کنایه است، و در این صورت باید پس از ظهور افرادی و تصوری به دنبال ظهور جملی و تصدیقی رفت و آن را گرفت. مثلاً در قرآن می‌خوانیم که یهود می‌گفتند:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَعْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعُونُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبِيسُو طَنَانٍ. (مائده / ۶۴)

یهودیان گفتند: دست خدا بسته است - دست‌های خودشان بسته و بی اقتدار باد، و به سزای آنچه گفتند لعنت بر آنان باد - بلکه هر دو دست خدا باز است و قدرتش بی‌کران.

ظهور مفردات آیه حاکی از آن است که خدا مانند بشر دو دست دارد، که یهود می‌گوید: هر دو تای آنها بسته و قرآن می‌گوید: خیر هر دو تای آنها باز است، در حالی که هیچ انسان آشنا به رموز کلام عقلاء در امثال این موارد به دنبال ظهور مفردات نرفته، بلکه سعی می‌کند ظهور مجموع جمله را که ظهور تصدیقی می‌نامند، به دست آورد و اگر به دنبال ظهور تصدیقی که قرائن متصل و منفصل آن را تأیید می‌نماید؛ برویم؛ آیه معنای دیگری پیدا می‌کند و آن اینکه یهود، خدا را به عجز متهم کردند و قرآن او را قادر و توانا می‌داند، زیرا بسته بودن دست، کنایه. از عجز و باز بودن آن، کنایه از قدرت است. (سبحانی، ۱۳۷۱، ۳۱ - ۳۰)

دو. نقد نفی انکار مجاز

نقد پنجم: در نقد این عقیده و هاییت، باید گفت نه تنها بسیاری از علماء به استعمال مجاز در قرآن معتقدند، بلکه در عصر صحابه نیز این نوع از استعمال وجود داشته، برخی از صحابه برخی از آیات را بر معنای مجازی آن حمل می‌کردند، همچنان که خود ابن‌تیمیه از ابن‌عباس نقل می‌کند که وی آیه «یوْمَ يَكْشَفُ عَنِ السَّاقِ»؛ ای پیامبر، یاد کن روزی را که کار به شدت دشوار می‌شود» (قلم / ۴۲) را به «شدت امر» حمل کرده است. (ابن‌تیمیه، ۱۴۱۸ / ۱) یا عمر نیز آیه «وَالْتَّقَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ؛ وَساقٌ پَاهَايِشُ بِهِ يَكْدِيْغُرٌ بِيَچَدٌ» (قیامت / ۲۹) را به اعمال دنیا حمل کرده است که در آخرت محاسبه می‌شود. (ابن‌بطال قرطبي، ۱۴۲۳ / ۱۰ - ۴۶۳)

البته این کلام ابن‌تیمیه و ابن‌قیم در مقام گفتار است و الا در مقام عمل چنان‌که عبدالعظیم ابراهیم محمد المطعني در کتاب *المجاز عند الامام ابن تیمیه و تلامیذه بین الانکار والاقرار* موارد فراوانی از ابن‌تیمیه در کتاب *رفع الملام عن الأئمة الأعلام* و ابن‌قیم آورده که اینها در مقام عمل از مجاز و تأویل استفاده کرده‌اند. (مطعني، ۱۴۱۶ / ۱ - ۱۱)

نقد دوم: در پاسخ به اینکه مجاز نشانه عجز الهی از تکلم به حقیقت است، می‌توان گفت با توجه

به اینکه مبنای قرآن، زبان عربی آشکار است و رسول، به لسان قوم می‌آید «بِلْسَانٍ عَرَبِيًّا مُّبِينًّا» و مجاز هم در زبان عربی کاربرد دارد، پس فنون زبان عربی مانند مجاز، در قرآن هم هست اما کاربرد مجاز به جهت تفهیم مردم است نه عجز الهی.

نقد سوم: در نقد سخن وهابیت که مجاز را در قرآن انکار می‌کنند، می‌توان به آیه شریفه: «ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ يَلِيسَ بِظَلَامٍ لِّلْعَيْدِ؛(انفال / ۵۱) این کیفر به سزای دستاوردی است که خود پیش فرستاده اید و از آن روست که خدا به بندگانش ستم نمی‌کند.» استناد کرد چراکه در آیه مذکور همه گناهان را به دستهای انسان نسبت می‌دهد در حالی که بخشی از گناهان با چشم و بخشی با گوش و برخی با زبان و همچنین ... ولی قرآن همه را مجازاً به دست نسبت داده است، چون عضو فعال در انسان، دست او است و گناه، منسوب به خود انسان است.

در مناظره‌ای که بین یکی از علمای شیعه با عالم نابینای وهابی که منکر مجاز در قرآن بود، اتفاق افتاد. عالم شیعی به عالم وهابی گفت: متأسفم که حضرت عالی در روز رستاخیز از رؤیت خدا و پیامبرش محروم هستید. آن عالم وهابی وحشت زده گفت: چرا؟ او در پاسخ گفت: به گواه این آیه که «وَمَنْ كَانَ فِي هَنَاءِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَيِّلاً؛ وَهُرَّ كُسْرَ دُنْيَا كُورَدَلْ باشَدْ وَازْ پیشوایی به حق پیروی نکند در آخرت نیز کوردل است و به سعادت نمی‌رسد و گمراحترین است» (اسراء / ۷۲) آن وهابی نابینا گفت: این آیه مربوط به نابینایی قلب و روح است، نه نابینایی ظاهري.

آن عالم شیعی گفت: این همان تأویل است که شما منکر آن هستی. (سبحانی: همان)

نقد چهارم: دلیل دیگر وهابیان در انکار مجاز، نوپا بودن آن است و معتقدند در قرون اولیه نبوده است. پاسخ آن است که علوم صرف و نحو و بلاغت و ... در قرون اولیه مدون نبوده نه اینکه اصلاً وجود نداشته است بلکه بحث شده و بعدها تدوین و تنظیم شده است.

سه. نقد تفویض کیفیت

نقد یکم: رویکرد تفویض با آنکه از هرگونه پیامد اعتقادی نادرست مبرآست، به نوعی موجب تعطیل خرد می‌شود و دستاویزی برای عدم تعقل و تلاش در فهم صفات الاهی می‌گردد. براساس این نظریه ما، فقط مکلف به پذیرش اصل صفات و توصیف خداوند هستیم، درباره معانی و مفاهیم آنها نمی‌توانیم هیچ‌گونه نظر و اندیشه‌ای داشته باشیم؛ درحالی که مطابق روایات، اندیشه‌ها از درک کنه صفات حق تعالی بازداشته شده‌اند، اما پروردگار هیچ‌گاه آنها را از معرفت لازم خود محروم نساخته است.

نقد دوم: ابن‌تیمیه و پیروان او با آنکه مدعی تنزیه خدا از تجسیم‌اند، دچار نوعی تناقض در

معناشناصی صفات خبریه شده‌اند. آنها افرون بر اثبات معنای ظاهری صفات برای خداوند، کیفیت آنها را تفویض کرده‌اند و مجھول می‌دانند؛ البته برای رهایی از تشبیه، می‌گویند:

هرچند کیفیت وجود دارد، اما چگونگی آن برای ما روشن نیست. (ابن‌تیمیه، ۱۴۲۶
ب: ۱۳ / ۱۶۴)

آنها با اثبات اصل وجود کیفیت، درواقع، لوازم جسمانیت را می‌پذیرند؛ چراکه کیفیت صرفاً برای ماده تصورشدنی است و بر این اساس، تفویض علم به این کیفیت، برخلاف ادعای وهابیان مانع از تشبیه نمی‌شود.

نقد سوم: این دیدگاه، لازمه‌اش، اجتماع نقیضین است، زیرا واژه «ید» در لغت به هیئت و کیفیت مخصوصه اطلاق می‌شود. از این‌رو اثبات «ید» به معنای لغوی، قبول حقیقتی با هیئت و کیفیت مخصوصه است اما کسانی که معنای آن را مرادف با «بلاکیف» دانسته است، که لازمه‌اش اجتماع نقیضین است. (سبحانی، ۱۴۲۱: ۳۷)

نقد چهارم: وهابیت با ابداع این نظر یا پیروی از این نظر که قبل از او دیگران نیز گفته‌اند، نظریه خود را در ابهام و پوشیدگی فرو برده است، زیرا همان‌طوری که باید تنزیه خدا را در نظر گرفت، که خود یکی از ارکان عقاید اسلامی است، باید از اجمال‌گویی و ابهام‌سرایی پرهیز کرد. با توجه به این دو رکن، یکی از دو حالت را به خود می‌گیرد: یا سر از تشبیه و تجسیم در می‌آورد یا صفات خبری به صورت مفاهیم مجلل و مبهوم در می‌آید و هر دو برخلاف عقاید اسلامی است.

چهار. نقد تجسیم و تشبیه

از سخنان وهابیت که پیشتر مورد اشاره و استناد قرار گرفت، معلوم می‌شود که آنان در بحث توحید صفاتی دچار تناقضند؛ زیرا از سویی ادعا می‌کنند که باید صفات را بر معنای ظاهری آن حمل کرد و از سوی دیگر نیز نفی جسمانی خدا را بدعت می‌دانند و از نفی جسمانی بودن صفات خدا اجتناب می‌کنند و مدعی هستند که چون از هیچ‌یک از انبیا و صحابه و تابعین و گذشتگان امت اسلام نقل نشده که خدا جسم است یا خدا جسم نیست، لذا نفی جسمیت یا اثبات آن بدعت شرعی است.

(ابن‌تیمیه، ۱۴۱۶: ۵ / ۴۳۴)

اشکال دیگر دیدگاه وهابیت این است که ادعا می‌کنند در قرآن و روایات پیامبر ﷺ و سخنان صحابه و تابعان، سخنی که نشان دهد خداوند جسم نیست، نیامده است؛ «أَنَّ التَّجْسِيمَ إِثْبَاتًا أَوْ نَفْيًا لَمْ يُرَدْ فِي الْكِتَابِ وَلَا فِي السُّنْنَةِ وَإِنَّمَا هُوَ لَفْظٌ مُبْتَدَعٌ». (ابن‌تیمیه، ۱۴۱۶: ۶ / ۴۰)

ادعایی، افترا به خدا و رسول و بندگان موحد است. چگونه می‌توان گفت خدا و رسول و اصحاب موحد او، نفی جسمانیت نکرده‌اند؟ آیا تعابیر روشن قرآن کریم که می‌فرماید: «لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ»، «لَنْ تَرَانِي»، «لَيْسَ كَمُثْلِهِ شَيْءٌ» گواهی روشن بر نفی جسمیت نیست؟!

از طرف دیگر اشاعره و ماتریدیه که دو شاخه از اهل‌سننت همگی اتفاق بر نفی جسمانیت دارند. بیهقی در کتاب *الاسماء والصفات*، می‌نویسد: اهل‌سننت، در اینکه خدا مکان ندارد، به این حدیث استدلال کرده‌اند که پیامبر در سخن خود در مورد خدا فرمود:

خدایا تو ظاهری و برتر از تو چیزی نیست، تو باطنی و پایین‌تر از تو چیزی نیست، چیزی
که نه برتر از او چیزی هست و نه پست‌تر، قطعاً مکان ندارد. (بیهقی، ۱۴۰۴: ۴۰۰)

از ادله عقلیه نیز به یک دلیل روشن همگانی اکتفا می‌شود: جسم مسلمان مکانی لازم دارد که در آن قرار گیرد. آیا این مکان، از نخست، با خدا همراه بوده پس دو قدیم داریم: خدا و مکان. و اگر خدا این مکان را برای خودش ترتیب داده قبلاً در کجا بود؟

الف) نقد اعضا و جوارح داشتن خد

نقد عقلی: از نظر عقل و خرد نمی‌توان این صفات را بر معنای عرفی آن حمل نمود، چون داشتن اعضاء و جوارح مستلزم جسمانی بودن است و جسمانی بودن نیز موجب ترکیب است و ترکیب نیز مستلزم فقر و احتیاج است، بنابراین خداوند نیازمند و محتاج نیست درحالی که او غنی بالذات است و به چیزی نیازمند و محتاج نمی‌باشد. «إِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ»

نقد نقلي: نقل نیز بر نادرستی آن گواهی می‌دهد، زیرا آیات و روایات بی‌شماری به بطلان این دیدگاه دلالت می‌کنند، برای نمونه فقط به برخی از آنها اشاره می‌شود. قرآن می‌فرماید: «لَيْسَ كَمُثْلِهِ
شَيْءٌ»؛ (شوری ۱۱) یعنی هیچ چیز مثل خدا نیست.

نیز در جایی دیگر می‌فرماید: «لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ»؛ (انعام ۱۰۳) یعنی چشم‌ها او را نمی‌بینند.

نیز در روایات آمده است:

لم يطلع العقول على تحديد صفتة. (نهج البلاغة، خطبه ۴۹)
يعنى عقل انسان نمی‌تواند حد و مرز و حقیقت صفات خدا را درک کند.

این آیات و روایت دلالت بر این مطالب دارند که خدا جسم نیست، متناهی نیست و هکذا. بدین جهت برای دستیابی به تفسیر واقعی این صفات، باید مجموع آیات قرآن را در نظر گرفت.

در ضمن باید دانست که زبان عرب مانند دیگر زبان‌ها آکنده از مجاز و کنایه است و قرآن کریم که با زبان قوم سخن می‌گوید این شیوه را به کار گرفته است:

ب) نقد روئیت خداوند

نقد یکم: این عقیده، با اینکه ملازم با اشکالات تجسیم، تشییه و امثال آن است، با آیات صریح قرآن در تضاد می‌باشد، از جمله آیه:

لَا تُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يَدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. (انعام / ۱۰۶)

چشم‌ها او را نمی‌بینند ولی او همه چشم‌ها را می‌بیند و او بخشندۀ (انواع نعمت‌ها، و باخبر از دقایق موجودات و آگاه از همه) چیز است.

این آیه، روئیت خدا را با چشم ظاهری، به طور مطلق نفی می‌کند و بر بطلان این عقیده، دلالت صریح دارد.

نقد دوم: آیا این روئیت و دیدن، با چشم دنیوی است؟ اگر مقصود این است، لازمه‌اش جسمانیت خداست و آیا اعتقاد به جسمانی بودن خدا، سبب کفر و شرک نمی‌شود؟

نقد سوم: ابن‌تیمیه در ادعای خودش دچار اضطراب شده و به این استدلال که خطای قول به روئیت، کمتر از خطای قول به نفی روئیت است، آن را پذیرفته است. درحالی‌که خطا - چه کم باشد و چه زیاد - خطاست و قابل پذیرش نیست.

نقد چهارم: استدلال ابن‌تیمیه، بر سزاوار بودن روئیت خدا، هیچ پایه عقلی و نقلی ندارد؛ زیرا هیچ‌گونه تلازم عقلی بین اکملیت موجود و روئیت آن وجود ندارد و اگر چنین تلازمی وجود می‌داشت، باید خدا در منظر همگان، بهتر، آسان‌تر و بیشتر از موجودات مادی مورد دید قرار می‌گرفت، درحالی‌که هیچ‌کس نگفته خدا را دیده است.

ج) نقد کرسی، عرش و استواء خدا بر عرش

شکی نیست که در قرآن کریم دست کم در شش آیه، از استواء خدا بر عرش سخن گفته شده و روایاتی در این راستا از پیامبر خدا ﷺ نقل گردیده است. اما آنچه مهم است، فهم این آیات و روایات است. با توجه به برخی از مطالبی که از بزرگان وهابیت در باب عرش و استواء خدا بر عرش بیان شد نقدهایی ذیل در تفسیر آنان وارد است:

نقد یکم: اینکه سلفی‌ها گفته‌اند «عدم‌جوز انتقال تفسیر در آیات صفات قول همه فقهاء است» سخن درستی نیست؛ زیرا با یک استقراء ناقص موجبه کلیه گفته شده است، درحالی‌که برخی از فقهاء و

تفسران بر خلاف سلفیه سخن گفته‌اند.

نقد دوم؛ اینکه ابن تیمیه و برخی از سلفی‌ها می‌گویند «خدا حقیقتاً بر عرش استوا دارد همان‌گونه که حقیقتاً عالم است» سخن صوابی نیست؛ زیرا استواء حقیقی را اگر به معنای استقرار بدانند لازمه‌اش جلوس است و اصلاً آیا جلوس امر غیر مادی بر شیء مادی یا شیء غیرمادی معنا دارد و آیا روح انسان در بدن او جالس است یا قائم؟ پس معنای لغوی و ظاهری استواء بر عرش مستلزم جسمیت خداست و این قول مشبّه است که سلفی‌ها خود را از آن مبرا می‌دانند پس باید استواء خدا بر عرش را استیلا و مالکیت و ملکیت حقیقی خدا بر هستی بدانند و آیه گرچه به یک اعتبار مجاز و استعاره است و آن تشییه مالکیت و پادشاهی و احاطه علم و قدرت خدا بر مملکت وجود و تنفیذ فرمان او بر هستی به پادشاهی و حاکمیت پادشاهان و سلاطین و تنفیذ فرمان آنها و احاطه علمی و قدرت آنها در دایره حکومتشان تشییه شده است اما باید دانست که مالکیت و پادشاهی حقیقی از آن خداست و حکومت و پادشاهی پادشاهان امری اعتباری و فانی است. پس آیه به یک معنا دلالت بر حقیقت می‌کند اما نه به آن معنایی که سلفی‌ها می‌گویند که مستلزم مکانمندی خداست. سلفی‌ها از یک سو می‌گویند خدا حقیقتاً در آسمان است و بر عرش استقرار دارد اما ابا دارند بگویند استقرار و جلوس جسمانی بر عرش دارد.

نقد سوم؛ اثبات عرش به عنوان محل استقرار خدای سبحان با سخنان خودشان نیز متعارض است؛ زیرا اگر سؤال شود آیا عرش الهی مخلوق خداست یا قدیم است؟ و آیا خدا از ازل متصف به استواء بر عرش بوده یا بعد از آنکه عرش را آفرید مستوی بر عرش شد؟ چاره‌ای ندارند جز آنکه بگویند چیزی اقدم از خدا و قدیم به قدم الهی نیست و الا باید به تعدد واجب الوجود رضایت دهنند. پس عرش حادث است، پس صفت استواء بر عرش هم حادث است و خدا متصف به صفات حادث شده است. (مغراوی، ۱۴۲۰: ۱۵۴) پس در این صورت باید پاسخ دهنند که چگونه خدای قدیم از هر جهت کامل، متصف به صفات حادث می‌شود؟! آیا استواء خدا بر عرش، صفات کمال اوست یا تأثیری در کمال و جمال او ندارد؟ اگر بگویند از صفات کمال است که نداشت بعد برای او حاصل شد باید بپذیرند خدا در ازل واجد بعضی از کمالات نبود بعد برایش حاصل شد «تعالی الله عن ذلک» و اگر بگویند تأثیری ندارد پس اتصاف خداوند به چیزی که برای او کمال و جمال نیست، چه فایده‌ای دارد که ما بدان معتقد باشیم و این همه اصرار بورزیم و منکرین آن را از حوزه سنت رسول الله خارج بدانیم.

نتیجه

علی‌رغم ادعای وهابیان بر عدم اعتقاد به تجسیم، با نگاهی به مبانی آنها به خوبی می‌توان رد پای

تشبیه و تجسیم را در اندیشه آنها مشاهده کرد. از یکسو، مبنای معناشناسی آنان به ظاهرگرایی متنه‌ی می‌شود و ظاهرگرایی به گرداب مخوف تشبیه و تجسیم در صفات خبری، ختم می‌شود. از طرف دیگر تفویض کیفیت به جای تفویض علم، نه تنها مشکل تجسیم و تشبیه را در اندیشه وهابی از میان نبرده است، که آنان را بیش از پیش در ورطه تجسیم و تشبیه افکنده است. همچنین دیدگاه‌های تنزیه‌ی در جهان اسلام در سه دیدگاه تفویض، تأویل و اثبات بلاکیف، خلاصه می‌شود که پیروان این مذاهب از سوی وهابیان یا کلأ از دایره اسلام خارج شمرده شده‌اند و یا حداقل جزء اهل سنت نیستند. بنابراین وهابیان، همانند اسلاف مشبهه و مجسمه خود، به شدت به تجسیم و تشبیه گرایش دارند و با تمام وجود از این دیدگاه حمایت می‌کنند.

منابع و مأخذ

-قرآن کریم.

-نهج البالاغه، گردآوری، سید رضی، تصحیح صحیح صالح، قم، دارالهجرة.

-ابن بطاطی، علی بن خلف، ۱۴۲۳ق، شرح صحيح البخاری، تحقيق أبو تمیم یاسر بن ابراهیم، الریاض، دار النشر مکتبه الرشد، الطبعه الثانية.

-ابن بطوطة، ابو عبدالله محمد، ۱۳۵۷، رحلة ابن بطوطة، تصحیح لجنة من الادباء، مصر، مطبعه مصطفی محمد.

-ابن تیمیه، احمد بن عبدالحیلیم، ۱۳۹۷، شرح حدیث النزول، بیروت، المکتب الاسلامی، طبع الخامسة.

-ابن تیمیه، احمد بن عبدالحیلیم، ۱۴۰۶ق، منهاج السنۃ النبویة، الریاض، جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیة.

-ابن تیمیه، احمد بن عبدالحیلیم، ۱۴۱۶ق، مجموع الفتاوى، تحقق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، المدینة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف.

-ابن تیمیه، احمد بن عبدالحیلیم، ۱۴۲۶ق الف، تلپیس الجهمیة، ج ۱، المدینة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف.

-ابن تیمیه، احمد بن عبدالحیلیم، ۱۴۲۶ق ب، الفتوی الحمویة الکبری، تحقيق محمد بن ریاض الاحمد الاثری، بیروت، عالم الکتب.

-ابن تیمیه، احمد بن عبدالحیلیم، ۱۹۸۸ن، الاسماء والصفات، تحقيق مصطفی عبد القادر عطا، بیروت، دار الكتب العلمیة.

- ابن تیمیه، احمد بن عبدالحليم، بی تا الف، **مجموع الفتاوى**، مغرب، مکتبه المعرف.
- ابن تیمیه، احمد بن عبدالحليم، بی تا ب، **مجموع الفتاوى**، اللجنة الدائمه للدعوة والارشاد، الرياض.
- ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، ۱۴۲۴، **فتح الباری شرح صحيح البخاری**، بیروت، دار الكتب العلمية.
- ابن عبدالوهاب، عبدالله، ۱۹۸۱ م، **جواب اهل السنة النبویة فی نقض کلام الشیعه والزیدیة**، بیروت، دار الآفاق.
- ابن نعسان، رضا، ۱۹۹۵ ق، **علاقة الإثبات والتقویض بصفات رب العالمین**، بیروت، دار الهجرة.
- ألبانی، محمد بن ناصر، ۱۴۲۰، **سلسله قضایا عقده**، بی جا، دار الفضیلہ و دار الهدی التبوی.
- الله بداشتی، علی، ۱۳۹۰، «توحید وصفات الھی»؛ درس نامه کلام تخصصی، قم، دانشگاه قم.
- بریکان، ابراهیم بن محمد، بی تا، **تعريف الخلف بمنهج السلف**، بی جا، دار ابن الجوزی.
- بن باز، عبدالعزیز بن عبدالله، ۱۴۰۵، **تنبیهات فی الرد علی من تأول الصفات**، ریاض، الرئاسه العامه للبحوث والافتاء.
- بن باز، عبدالعزیز بن عبدالله، ۱۴۱۶، **مجموع فتاوى**، مقدمه: عبدالله بن محمد بن احمد الطیار، ریاض، دار الوطن.
- بن جبرین، عبد الله بن عبدالرحمن، بی تا، **شرح أخص المختصرات**، مصدر الكتاب، دروس صوته قام بتغیرها موقع الشبکة الاسلامیة.
- بیهقی، احمد بن حسن، ۱۴۰۴، **الاعتقاد**، بیروت، دار الكتب العلمية.
- جبریلی، محمد صفر، ۱۳۸۵، «فلسفه علم کلام؛ فلسفه‌های مضاف»، **قبیات**، ش ۴۰ - ۳۹، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
- ذهبی، محمد بن عثمان، ۱۴۱۰ ق، **سیر اعلام النبلاء**، بیروت، الرسالة.
- سبحانی، جعفر، ۱۳۶۹، «درس‌هایی از مکتب اسلام»، **مجلات تخصصی نور**، ش ۷.
- سبحانی، جعفر، ۱۳۷۱، فرهنگ عقائد و مذاہب اسلامی، قم، توحید.
- سبحانی، جعفر، ۱۳۹۴، «درس‌هایی از مکتب اسلام»، **مجلات تخصصی نور**، ش ۶۵۵.
- سبحانی، جعفر، ۱۴۲۱ ق، **رسائل و مقالات**، قم، مؤسسه الامام الصادق علیه السلام.
- طبری، محمد بن جریر، ۱۴۰۸ ق، **تفسیر جامع البيان فی تفسیر القرآن**، بیروت، دار الفکر.
- عامر، نجّار، ۱۴۲۳، **علم الكلام؛ عرض و نقد**، القاهرة، مکتبه الثقافه الدينیه.

- عشیمین، محمد بن صالح، ۱۴۱۳، **مجموع فتاوی و رسائل فضیلہ الشیخ محمد بن صالح العثیمین**، جمع و ترتیب: فهد بن ناصر بن ابراهیم السلیمان، بی‌نا، ریاض دار الوطن و دار الشیا.
- عشیمین، محمد بن صالح، ۱۴۱۹، **مجموع فتاوی و رسائل**، تحقیق فهد بن ناصر السلیمان، ریاض، دار الوطن.
- عشیمین، محمد بن صالح، ۱۴۲۴، **فتاوی العقیدة وأركان الاسلام**، جمع و ترتیب فهد بن ناصر بن ابراهیم السلیمان، الریاض، دار الشیا.
- قنوجی، محمد صدیق خان، ۱۴۲۱، **قطف الثمر فی بیان عقیدة أهل الآخر**، ریاض، وزارت الشؤون الاسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد.
- مطعنی، عبدالعظیم ابراهیم محمد، ۱۴۱۶، **المجاز عند الامام ابن تیمیة وتلامیذه بین الاتکار والاکرار**، بی‌جا، مکتبة وہبة.
- مغراوی، محمد بن عبدالرحمن، ۱۴۲۰، **المفسرون بین التاویل والاثبات فی آیات الصفات**، بیروت، مؤسسه الرسالة.

