

فلسفه و کلام اسلامی

Philosophy and Kalam

Vol. 53, No. 2, Autumn & Winter 2020/2021

سال پنجماه و سوم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۹

صص ۳۰۷-۳۲۶ (مقاله پژوهشی)

DOI: 10.22059/jitp.2020.297906.523187

الهیات سلبی در حوزه هستی‌شناسی صفات الهی در اندیشه علامه طباطبایی

محمدعلی اسماعیلی^۱، مهری چنگی آشتیانی^۲

(تاریخ دریافت مقاله: ۹۸/۱۲/۲۱ - تاریخ پذیرش مقاله: ۹۹/۷/۶)

چکیده

«الهیات سلبی» بهمثابه نظریه‌ای مهم در حوزه «زبان دین»، در الهیات یهودی، مسیحی و اسلامی پیروان زیادی دارد و در سه حوزه هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و معناشناسی صفات الهی مطرح است و میان آنها پیوند مستحکمی برقرار است. از رهگذر این جستار مشخص می‌شود که بر پایه یافته‌های این تحقیق، علامه طباطبایی در برخی رساله‌های فلسفی و عرفانی و در مواردی از تفسیر المیزان، با گذر از الهیات ایجابی در حوزه هستی‌شناسی صفات الهی و با تأثیرپذیری از عرفا بهویژه سیداحمد کربلایی، الهیات سلبی را در این حوزه پذیرفته، بر این باور است که فیلسوفان بزرگی نظری فارابی، ابن‌سینا و حتی صدرالمتألهین به درک این دیدگاه نرسیده‌اند. به باور علامه طباطبایی، نامتناهی بودن ذات الهی از یکسو و محدودیت مفهوم بما هو مفهوم از سوی دیگر، توجیه‌کننده الهیات سلبی و مانع پذیرش الهیات ایجابی و صدق مقاییم کمالی بر ذات الهی است.

کلیدواژه‌ها: الهیات سلبی، زبان دین، علامه طباطبایی، نظریه عینیت، هستی‌شناسی صفات الهی.

۱. دانشجوی دکتری رشته فلسفه جامعه المصطفی العالمية (نویسنده مسؤول);

Email: mali.esm91@yahoo.com

۲. استادیار گروه معارف دانشکده دکتر شریعتی؛

Email: changi@shariaty.ac.ir

مقدمه

مسئله «زبان دین» به مثابه پرسشی بنیادین در حوزه الهیات، به بررسی معناشناسی محمولات گزاره‌های دینی بهویژه گزاره‌های الهیاتی می‌پردازد که در آن دیدگاه‌های متعددی از سوی متكلمان و فیلسوفان دین ارائه گردیده که از جمله مهمترین آنها می‌توان «نظریه زبان نمادین»، «اشتراک لفظی»، «اشتراک معنوی»، «الهیات تمثیلی»، و «الهیات سلبی» را نام برد. [۷، ص ۶۲؛ ۱۰، ص ۲۰۴-۲۰۵؛ ۶، ص ۲۶۲] این دیدگاه‌ها در یک تقسیم کلی بر دو دسته‌اند: یکم. الهیات ایجابی؛ دوم. الهیات سلبی. «الهیات سلبی» نظریه‌ای مهم و پرطرفدار در میان الهی دانان یهودی، مسیحی و مسلمان است که از جمله پیروان آن می‌توان در حوزه الهیات یهودی به سعدیا بن یوسف گائون یهودی [۱۷، ص ۸۵]، داود بن مروان راقی یهودی [۳۷، ص ۲۴؛ ۱۳]، [۶۸]، موسی بن میمون بن عبیدالله قرطبی یهودی [۲، ص ۱۱۵]، و در حوزه الهیات مسیحی به افلوطین [۴، ص ۶۸۱] و یامبليخوس [۳۳، ص ۵۴۷]، پروکلس لیکایوس [۳۳، ۱، ص ۵۵۰-۵۵۱]، و در حوزه الهیات اسلامی به ملا رجیل تبریزی [۵، ج ۱، ص ۲۴۸-۲۴۹] و قاضی سعید قمی [۳۱، ج ۲، ص ۴۶۶] اشاره نمود. «الهیات سلبی»، در سه حوزه هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و معناشناسی صفات الهی مطرح است که مؤلفه‌های هر کدام در ادامه خواهد آمد.

علامه سید محمدحسین طباطبائی (۱۲۸۱-۱۳۶۰ش) آموزه هستی‌شناسی صفات الهی را با بهره‌گیری از فرهنگ دینی، مبانی فلسفه صدرایی و عرفان نظری در موارد متعدد مطرح نموده و با اینکه در آثار فلسفی نظیر «بداية الحكمه» [۲۵، ص ۲۱۰]، «نهایة الحكمة» [۲۶، ج ۴، ص]، ایده الهیات ایجابی در حوزه هستی‌شناسی صفات الهی را پذیرفته، اما در برخی رساله‌های فلسفی [۲۸، ص ۳۱۰] و عرفانی [۲۹، ص ۲۷؛ ۹]، [۱۷۱] و نیز در مواردی از تفسیر المیزان [۲۷، ج ۶، ص ۱۰۱] با گذر از الهیات ایجابی در حوزه هستی‌شناسی صفات الهی، الهیات سلبی را در این حوزه پذیرفته و بر این باور است که این دیدگاه والاترین آموزه توحیدی و برجسته‌ترین دستاوردهای دین مقدس اسلام است و در آموزه‌های پیامبران پیشین یافت نمی‌شود؛ بالاترین درجه توحید که در تعالیم پیامبران پیشین آمده، الهیات ایجابی عینیت صفات با ذات الهی است که فیلسوفان بزرگ جهان اسلام نظیر فارابی و ابن‌سینا آنرا شرح داده‌اند و حتی صدرالمتألهین نیز از آن فراتر نرفته و آنرا بر پایه مبانی هستی‌شناختی حکمت متعالیه تقریر و تثبیت نموده

است؛ این در حالی است که دستاورد معرفتی اسلام در این حوزه بیش از نظریه عینیت صفات با ذات الهی است و آموزه الهیات سلبی در سایه اطلاع ذات الهی از آموزه‌های ویژه اسلام است [۲۹، ص ۴۱-۳۸]. بر این اساس، نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، تقریر و توجیه الهیات سلبی در اندیشه علامه طباطبائی را کانون بررسی قرار داده، می‌کوشد به پرسش‌های زیر پاسخ دهد:

۱. مؤلفه‌های الهیات سلبی در حوزه هستی‌شناسی صفات الهی چیست؟
۲. الهیات سلبی در حوزه هستی‌شناسی صفات الهی با نظریات همگن نظیر الهیات سلبی نیابت و الهیات ايجابی عینیت چه تمایزاتی دارد؟
۳. موجه‌سازی نظریه الهیات سلبی در سایه تحلیل عقلی و فرهنگ دینی چگونه است؟
۴. دیدگاه الهیات سلبی در حوزه هستی‌شناسی صفات الهی چگونه قابل ارزیابی است؟

۱. مؤلفه‌های الهیات سلبی در حوزه هستی‌شناسی صفات الهی

«الهیات سلبی» به مثابه یکی از مهمترین دیدگاه‌ها در مسأله زبان دین، در سه حوزه هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و معناشناصی صفات الهی مطرح است: «الهیات سلبی در حوزه هستی‌شناسی صفات الهی» بیانگر اتصاف‌ناپذیری ذات الهی به صفات حقیقی ثبوتی است و از منظر هستی‌شناسی بر ایده نفی صفات حقیقی ثبوتی از ذات الهی تأکید دارد. [۱۷، ص ۱۱۵؛ ۲، ص ۳۷؛ ۲۴، ص ۱۳؛ ۶۸، ص ۸۵]

«الهیات سلبی در حوزه معرفت‌شناسی صفات الهی» بر شناخت‌ناپذیری ايجابی صفات الهی استوار است و بهره عقل از شناخت صفات الهی را چیزی جز یک سلسله سلب‌ها نمی‌داند [۲، ص ۱۳۷]. «الهیات سلبی در حوزه معناشناصی صفات الهی» که با پشتوانه الهیات سلبی در حوزه هستی‌شناسی یا معرفت‌شناسی مطرح می‌شود، بیانگر این است که معنای صفات ثبوتی الهی نظیر علم، قدرت، حیات و مانند اینها، نفی مقابل‌شان است و به ترتیب، بیانگر نفی جهل، نفی عجر و نفی ممات‌اند و بر چیزی جز همین سلب‌ها دلالت ندارند. [۶۸، ص ۱۳]

در این میان، الهیات سلبی در حوزه معناشناصی صفات الهی بیشترین آثار تولید شده در این مسأله را به خود اختصاص داده است؛ این در حالی است که الهیات سلبی در دو حوزه هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی صفات الهی، پشتوانه الهیات سلبی در حوزه معناشناصی را تشکیل می‌دهد؛ زیرا الهیات سلبی در حوزه معناشناصی صفات یا با

انگیزه هستی‌شناسانه مطرح می‌گردد که بر پایه آن، سلبی‌انگاری صفات ثبوتی در حوزه معناشناسی، ریشه در نفی هستی‌شناسی صفات ثبوتی الهی دارد که معمولاً با انگیزه ترکیب‌ناپذیری ذات الهی مطرح می‌شود؛ نمونه آشکار این تقریر در حوزه الهیات اسلامی، در اندیشه‌های شیخ صدوق [۲۴، ص ۱۴۸] و قاضی سعید [۳۱، ج ۲، ص ۴۶۶] و در حوزه الهیات یهودی در اندیشه‌های ابن میمون یهودی [۲، ص ۱۱۵] مشهود است. گاهی نیز الهیات سلبی در حوزه معناشناسی صفات با انگیزه‌معرفت‌شناسانه مطرح می‌شود که بر پایه آن، ریشه سلبی‌انگاری صفات ثبوتی در حوزه معناشناسی، ناتوانی عقل از شناخت ایجابی آنهاست که بر این اساس، تنها چیزی که در مقام معرفت‌شناسی به چنگ عقل می‌آید، یک سلسله سلب نقص‌ها نظیر سلب جهل، سلب عجز، سلب ممات و مانند اینهاست؛ نمونه این تقریر در اندیشه‌های افلوطین وجود دارد. [۴، ج ۲، ص ۷۰۶]. در سایه این مطلب، از یکسو پیوند ناگسستنی میان این سه حوزه روش روشن می‌شود؛ و از سوی دیگر، لزوم توجه به دو حوزه هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی در راستای حل حوزه معناشناسی صفات الهی آشکار می‌گردد. نوشتار حاضر از میان این سه حوزه، الهیات سلبی در حوزه هستی‌شناسی صفات الهی را کانون بحث قرار داده، به تبیین و ارزیابی اندیشه‌های علامه طباطبائی می‌پردازد.

در حوزه هستی‌شناسی صفات الهی دو دیدگاه عمده مطرح است: الهیات ایجابی و الهیات سلبی. الهیات ایجابی در حوزه هستی‌شناسی صفات الهی، اتصاف ذات الهی به صفات ثبوتی حقیقی را موجه می‌داند. این دیدگاه در دو قالب مشهور «الهیات ایجابی زیادت» و «الهیات ایجابی عینیت» ارائه گردیده است. قالب نخست که از سوی متکلمان اشعری مطرح شده، ضمن پذیرفته هستی‌شناسی صفات الهی، آنها را قدیم و زائد بر ذات الهی می‌داند؛ گفتنی است که ابوالحسن اشعری در این دیدگاه، پیرو کلابیه است. [۱۸، ج ۱، ص ۸۲]; [۱۱، ج ۸، ص ۴۴]; [۸، ج ۴، ص ۷۲]; [۳۰، ج ۳۰، ص ۱۱۹].

علامه طباطبائی این دیدگاه را پذیرفته، لازمه آنرا تعدد واجب‌الوجود (تعدد قدماء

و فقدان صفات کمالی در ذات الهی می‌داند. [۲۶، ج ۴، ص ۱۱۱۸].

قالب دوم که از سوی متکلمان همچون شیخ مفید [۳۶، ص ۵۲]; حلی [۱۲، ص ۴۵] و فیلسوفانی همچون قطب‌الدین شیرازی [۱۹، ص ۱۹]; دوانی [۱۴، ص ۱۴۰]; [۲۳، ص ۲۵۴] ارائه گردیده بر عینیت صفات حقیقی با ذات الهی و نیز عینیت خود صفات با یکدیگر استوار است. علامه طباطبائی نیز در نگرش نخستین، ایده الهیات ایجابی عینیت را پذیرفته است [۲۶، ج ۴، ص ۱۱۱۵].

اما در نگرشنهایی، دیدگاه الهیات سلبی و نفی صفات از ذات الهی را لطیفتر و دقیق‌تر می‌شمارد [۲۷، ج ۶، ص ۱۰۱]. در راستای فهم دقیق الهیات سلبی، لازم است مؤلفه‌های الهیات سلبی در حوزه هستی‌شناسی صفات الهی را مطرح نماییم که مهمترین آنها از قرار زیر است:

۱-۱. کثرت مفهومی صفات الهی

الهیات سلبی در حوزه هستی‌شناسی صفات الهی ناظر به سلب کثرت مفهومی صفات نیست بلکه این دیدگاه بر پذیرش کثرت مفهومی آنها استوار است، چنانکه در طرف مقابل، الهیات ایجابی عینیت صفات با ذات الهی، بیانگر عینیت مفهومی صفات با ذات و نیز خود صفات با یکدیگر نیست تا مجموعه مفاهیم ذات و صفات نظیر علم، قدرت، حیات و مانند اینها متراffد باشند؛ بهطور کلی، تغایر مفهومی صفات با ذات الهی و نیز با یکدیگر مورد پذیرش غالب اندیشوران ادیان ابراهیمی است [۱۷، ج ۸، ص ۴۷]؛ صدرالمتألهین، [۲۰، ج ۶، ص ۱۴۵].

به باور علامه طباطبائی دیدگاه عینیت مفهومی صفات و ذات الهی از خلط میان مفهوم و مصدق سرچشمه گرفته است؛ «وحدت» وصف مصدق این مفاهیم است که به اشتباه به خود این مفاهیم نسبت داده شده است؛ علاوه بر اینکه عرف و لغت نیز تراffدانگاری اینها را نفی می‌کند. [۲۷، ج ۲۶، ص ۱۱۹]؛ همو، [۳۵۱، ج ۸، ص ۳۵۱] همو، [۱۱۹، ج ۴، ص ۲۶] همو.

۲-۱. محوریت صفات ذاتی ثبوتی حقیقی الهی

آنچه در حوزه هستی‌شناسی صفات الهی محل گفتگوست و دو دیدگاه الهیات ایجابی و الهیات سلبی درباره آن مطرح می‌شود، تمام صفات الهی نیست، بلکه این مسأله تنها در حوزه صفات ذاتی ثبوتی حقیقی الهی محل گفتگوست [۲۶، ج ۲۶، ص ۱۱۱۳]. توضیح این‌که صفات اضافی، بیان‌گر اضافه و نسبتی است که میان ذات و غیرذات برقرار می‌گردد. این اضافه و نسبت، خارج از ذات الهی است؛ بنابراین صفات اضافی، زاید بر ذات الهی است و زیادت آنها، مخل به وحدانیت خداوند نیست، زیرا کمال الهی، در این سلسله اضافات نیست، بلکه در مبدئیت خداوند نسبت به این اضافات است (صدرالمتألهین، [۲۳، ج ۳، ص ۲۰۸]؛ همو، [۲۰، ج ۶، ص ۱۲۰]؛ همو، [۲۱، ص ۳۸]؛ همو، [۲۲، ج ۴، ص ۱۷۵]). صفات فعلی نیز برگرفته از مقام فعل بوده، زاید بر ذات الهی‌اند [۲۶، ج ۴،

ص ۱۱۱۲]. صفات سلبی نیز مجموعه‌ای از سلوب‌اند که به سلب امکان برمنگردد و سلب امکان، معنایی سلبی دارد و عین ذات الهی نیست، مگر به اعتبار برگشتش به وجود وجود[۲۳، ج ۳، ص ۲۰۸؛ همو، ۲۱، ص ۳۸] همو[۲۶، ج ۴، ص ۱۱۰۸]: حاصل این‌که، صفات فعلی، سلبی و ثبوتی اضافی خدا، خارج از محل بحث و زاید بر ذات الهی‌اند. تنها صفات حقیقی داخل در محل بحثند چه حقیقی محض یا ذات اضافه. [۲۳، ص ۲۰۸؛ ۱۶، ج ۳، ص ۵۴۵؛ ۲۵، ص ۲۰۰].

۳-۱. ثبوتی‌انگاری صفات ثبوتی الهی

نقطه محوری در الهیات سلبی در حوزه هستی‌شناسی صفات الهی، سلبی‌انگاری صفات ثبوتی نیست که کانون الهیات سلبی در حوزه معناشناسی صفات الهی را تشکیل می‌دهد؛ بلکه الهیات سلبی در حوزه هستی‌شناسی صفات الهی در اندیشه علامه طباطبایی بر ثبوتی‌انگاری این صفات استوار است. به باور علامه طباطبایی، برخی اندیشوران صفات ثبوتی نظری علم، قدرت، حیات و مانند اینها را به صفات سلبی بازگردانده، هر کدام از آن صفات را بیانگر نفی مقابله‌شان قلمداد می‌نمایند. این رویکرد که در حوزه معناشناسی صفات الهی مطرح است، نظریه‌ای مهم و پرطرفدار در میان الهی‌دانان یهودی، مسیحی و مسلمان است که از جمله پیروان آن می‌توان در حوزه الهیات یهودی به سعدیا بن یوسف گائون یهودی [۱۷، ص ۸۵]، داود بن مروان راقی یهودی[۳۷، ص ۲۴؛] دن کوهن شرباک [۱۳، ص ۶۸]، موسی بن میمون بن عبیدالله قرطبی یهودی [۲، ص ۱۱۵]، و در حوزه الهیات مسیحی به افلوطین[۴، ج ۲، ص ۶۸۱ و ۷۵۲]، یامبليخوس[۳۳، ج ۱، ص ۵۴۷]، پروکلس لیکایوس [۳۳، ص ۵۵۰-۵۵۱]، و در حوزه الهیات اسلامی به ملارجبلی تبریزی[۵، ج ۱، ص ۲۴۸-۲۴۹] و قاضی سعیدقدمی [۳۱، ج ۲، ص ۴۶۶] اشاره نمود. به باور علامه طباطبایی، لازمه این دیدگاه، فقدان کمالات در ذات الهی است که با فیاضیت مطلق خدا ناسازگار است.[۲۶، ج ۴، ص ۱۱۱۹].

۴-۱. تفکیک مقام ذات، احادیث و واحدیت

مهمترین مؤلفه الهیات سلبی در اندیشه علامه طباطبایی، تفکیک میان مقام «ذات»، «احدیت» و «واحدیت» است:

مقام «ذات الهی» از هر گونه تعین و تقیدی فراتر است؛ ذات الهی واحد شخصی و

مطلق به اطلاق مقسمی است و از قید اطلاق نیز مبراست [۲۹، ص ۲۷؛ ۹، ص ۱۷۰]. در اینجا ممکن است این پرسش مطرح گردد که رهایی از قید اطلاق با «مقام» نامیدن ذات الهی سازگار نیست؟ علامه طباطبائی در پاسخ یادآور می‌شود که اطلاق مقام، مرتبه، مرحله و مانند اینها بر ذات الهی، مجاز است. [۹، ص ۱۷۶]. بعبارت دیگر، هر مقام محدود به حدی است و همین حد آنرا از دیگر مقامات جدا می‌کند ولی ذات الهی هیچگونه حدی ندارد؛ اما برای بازشناسی ذات الهی از مقام تعینات و در راستای تمایز آنها از یکدیگر می‌توان بهطور مجازی بر ذات الهی عنوان «مقام» را اطلاق نمود.

مقام «احديث» ناظر به اطلاق ذات الهی است در صورتی که خود همین اطلاق را به مثابه قیدی برای ذات الهی قلمداد کیم. [۹، ص ۱۷۶]

مقام «واحدیت» ناظر به مرتبه اسماء و صفات الهی و بیانگر استجمام ذات الهی نسبت به تمام صفات الهی است.

به باور علامه طباطبائی بر پایه این تفکیک، نظریه الهیات سلبی ناظر به مرتبه ذات الهی است در حالی که نظریه عینیت صفات با ذات الهی ناظر به مرتبه واحدیت است [۲۹، ص ۳۶]. «مقام ذات الهی» اسم و صفت ندارد؛ زیرا حقیقت اسم در اصطلاح عرفانی، ذات همراه با صفت خاص است؛ به عنوان نمونه، اسم «رحمان» بر ذات همراه با صفت رحمت دلالت دارد؛ بنابراین بحث اسم و صفت تنها زمانی مطرح می‌شود که از مقام ذات که عاری از هرگونه اعتبار و صفت است، نزول کنیم و در مقام تعینات خاص قرار بگیریم؛ بنابراین «مقام ذات الهی» که مقام اعتبارنکردن صفت است، نمی‌تواند موضوع برای اسم و صفت قرار گیرد [۹، ص ۱۷۲].

از سوی دیگر، به باور علامه طباطبائی، الهیات سلبی در حوزه هستی‌شناسی صفات الهی بیانگر این مطلب است که صدق مفاهیمی نظیر علم، قدرت، حیات و مانند اینها بر ذات الهی صحیح نیست و نمی‌توان محدودیت این مفاهیم را از آنها جدا کرد؛ بنابراین با توجه به نامتناهی بودن ذات الهی و محدودیت مفاهیم صفات، نمی‌توان ذات الهی را مصدق این مفاهیم محدود قلمداد نمود [۲۹، ص ۲۷؛ ۲۷، ج ۶، ص ۱۰؛ ۲۸، همو، ۳۱۰، ص ۲۸].

۲. تمایزات الهیات سلبی با نظریات همگن

الهیات سلبی در اندیشه علامه طباطبائی با دیدگاه نیابت معتزلیان و نیز با نظریه عینیت صفات با ذات الهی تمایز است که توجه به این تمایزات، حقیقت دیدگاه الهیات سلبی را آشکارتر می‌کند.

۱-۲. تمایز الهیات سلبی با نظریه نیابت

الهیات سلبی در اندیشه علامه طباطبایی برخلاف دیدگاه مشهور منسوب به اندیشوران معتزلی، نفی هستی‌شناسی صفات همراه با اثبات کارکرد آنها نیست که نقطه محوری نظریه نیابت معتزلیان را تشکیل می‌دهد. توجه به این نکته لازم است که انتساب این دیدگاه به معتزلیان براساس گزارش‌هایی است که برخی اصحاب ملل و محل نظریه شهرستانی به آنها اسناد داده‌اند؛ شهرستانی با تفکیک میان دیدگاه نیابت و عینیت، از اولی با تعبیر «عالم بذاته لا بعلم» و از دومی با «عالم بعلم هو ذاته» یاد نموده، اولی را دیدگاه مشهور معتزلیان می‌داند (شهرستانی، ۱۳۶۴، ج ۱، ص ۶۴). اما این احتمال نیز وجود دارد که مقصود اصلی آنان همان نظریه عینیت صفات با ذات الهی باشد. در هر صورت، بر اساس دیدگاه مشهور منسوب به آنان، ذات الهی فاقد صفات کمالی حقیقی است ولی با این حال، آثار و کارکردهای این صفات را دارد؛ بنابراین ذات الهی نائب صفاتش است و همه کارکردهای ذاتِ واحد صفات را داراست به این معنی که کاری که در غیر واجب تعالی از ذاتش به اعتبار قیام صفتی به آن ذات، ناشی می‌شود، در واجب تعالی از ذات مجرد، بی‌قیام صفتی به او ناشی می‌شود. دیدگاه معتزلیان به دیدگاه «نیابت ذات از صفات الهی» [۱۶، ج ۳، ص ۳۵]؛ [۵۵۹، ج ۲، ص ۱۰] و «نفی صفات از ذات الهی» [۱۴، ج ۱، ص ۱۲۳] مشهور است. به باور علامه طباطبایی، لازمه دیدگاه معتزلیان، فقدان کمالات در ذات الهی است که با فیاضیت مطلق خدا ناسازگار است [۱۱۱۹، ج ۲۵، ص ۴].

۲-۲. تمایز الهیات سلبی با الهیات ایجابی عینیت

در اندیشه علامه طباطبایی الهیات سلبی در حوزه هستی‌شناسی صفات الهی با نظریه عینیت صفات با ذات الهی متمایز است؛ زیرا بر اساس مؤلفه‌های الهیات سلبی، این نظریه بر این نقطه تأکید دارد که صدق مفاهیمی نظیر علم، قدرت، حیات و مانند اینها بر ذات الهی صحیح نیست و نمی‌توان محدودیت این مفاهیم را از آنها جدا کرد؛ این مؤلفه برجسته الهیات سلبی در اندیشه علامه طباطبایی دقیقاً در مقابل نظریه عینیت صفات با ذات الهی قرار می‌گیرد که بیانگر این واقعیت است که صفات حقیقی الهی علاوه بر تغایر مفهومی، عینیت مصدقی با ذات الهی دارند و وجودی جدا از وجود خدا ندارند بلکه وجودشان عین وجود خداست به طوری که ذات الهی در عین بساطت و نفی هر گونه ترکیب، به آنها متصف می‌گردد و صفات حقیقی از حق وجودش انتزاع

می‌شوند و مصدق این صفات است. دیدگاه عینیت نه تنها صفات حقیقی را عین ذات الهی می‌داند بلکه خود صفات حقیقی را نیز عین یکدیگر می‌داند.^[۲۰، ج ۶، ص ۱۴۵]؛^[۲۶، ج ۸، ص ۳۵۱]^[۱۱۱۳، ج ۴، ص ۱۱۱]؛^[۲۷، ج ۸، همو]

علامه طباطبایی نسبت نظریه الهیات سلبی با نظریه عینیت را نسبت نظریه «ادق» و «دقیق» می‌داند و الهیات سلبی را ادق و الطف و پیچیده‌تر از نظریه عینیت می‌شمارد [۲۷، ج ۶، ص ۱۰۱]. این سخن گویای این نکته است که نظریه الهیات سلبی بیانگر درجه بالاتری از شناخت است که در نظریه عینیت وجود ندارد نه اینکه نظریه عینیت به‌طور کلی، باطل باشد؛ نظریه الهیات سلبی بر نظریه وحدت شخصی وجود استوار است و نظریه عینیت بر نظریه تشکیک وجود و به باور علامه طباطبایی، نظریه وحدت شخصی وجود، نظریه تشکیک وجود را ابطال نمی‌کند؛ بلکه نظریه فوق آن را اثبات می‌کند.^[۹، ص ۱۷۱-۱۷۲]

علامه طباطبایی در رساله «التوحید» به تمایز الهیات سلبی با الهیات ايجابی عینیت اشاره نموده، بر این باور است که آموزه اطلاع ذات الهی و رهایی از هر گونه تعین اسمی و وصفی، والاترین آموزه توحیدی است که دستاورد دین مقدس اسلام است و در آموزه‌های پیامبران پیشین وجود ندارد؛ بالاترین درجه توحید که در تعالیم پیامبران پیشین و فیلسوفان آمده، مرتبه «واحدیت» است که بیانگر عینیت صفات با ذات الهی و استجماع صفات کمالی در ذات الهی است.^[۲۹، ص ۳۶] بر پایه این توضیح، الهیات سلبی ناظر به مرتبه «ذات الهی» است که پیش از مرتبه «احدیت» و «واحدیت» است اما نظریه عینیت ناظر به مرتبه واحدیت است که پس از مرتبه ذات الهی و احدیت قرار دارد؛ بر این اساس، نظریه عینیت صفات با ذات الهی با اینکه در مرتبه ذات الهی صحیح نیست اما در مرتبه واحدیت صحیح است و با طرح ایده الهیات سلبی، اصل نظریه عینیت ابطال نمی‌شود بلکه تنها جایگاه آن دو مرتبه تنزل می‌کند و شناخت جایگاه واقعی‌اش دقیق‌تر می‌شود.

۳. موجه‌سازی الهیات سلبی

علامه طباطبایی در راستای موجه‌سازی الهیات سلبی در حوزه هستی‌شناسی صفات الهی، نخست با رویکرد فلسفی به تحلیل حقیقت مفاهیم فلسفی پرداخته، سپس بر پایه آن، نفی هستی‌شناسی صفات حقیقی الهی را استنتاج نموده و این مدعای از فرهنگ نقلی نیز استبانت نموده است.

۱-۳. برهان عقلی

تقریر مقدمات برهان عقلی ایشان از این قرار است:

یکم. ذات الهی نامتناهی است؛ عدم تناهی ذات الهی که در سلسله مباحث فلسفی از آن با عنوان «نفی ماهیت از خدا» یاد می‌شود[۲۰، ج ۱، ص ۹۶]، در اندیشه علامه طباطبایی بر این مبنای استوار است که ماهیت «حد وجود» است و حد وجود در قالب یک سلسله سلب‌ها ظاهر می‌شود که بیانگر نفی بقیه مراتب وجودی از صاحب ماهیت است [۲۶، ج ۱، ص ۶۹]؛ [۲۰، ج ۷، ص ۲۲۷]، تعلیقه علامه طباطبایی؛ بر این اساس، ذات الهی که تمام کمالات هستی را به نحو جامع و بسیط دارد، حد ندارد تا ماهیت داشته باشد [۲۰۸، ج ۱، ص ۲۶]

دوم. هر مفهومی بیانگر محدودیت است و نمی‌توان محدودیت را از مفهوم بما هو مفهوم سلب کرد. این مقدمه که رکن اصلی برهان علامه طباطبایی را تشکیل می‌دهد، بیانگر این مطلب است که نه تنها مفاهیم ماهوی بلکه حتی مفاهیم فلسفی نیز که از اتصاف خارجی برخوردارند و بر اشیای خارجی صدق می‌کنند، بیانگر محدودیت‌اند:

مفاهیم ماهوی، به طور مستقیم بیانگر حدود وجودی محکی خویش‌اند؛ به باور علامه طباطبایی، ماهیت «حد وجود» است و هر وجود محدودی، ماهیت دارد و از همین جاست که علامه طباطبایی دیدگاه صدرالمتألهین مبنی بر نفی ماهیت از عقل را نپذیرفت، بر این باور است که لازمه وجود معلوم، محدودیت وجودی است و ماهیت نیز چیزی جز همین محدودیت وجودی نیست [۲۶، ج ۱، ص ۶۹]؛ [۲۰، ج ۷، ص ۲۲۷]، تعلیقه علامه طباطبایی.

مفاهیم فلسفی با اینکه بیانگر حدود وجود نیست بلکه نحوه وجود را حکایت می‌کنند و بر همین اساس است که بر مقوله‌های متعدد قابل صدق‌اند و علامه طباطبایی صدق یک مفهوم بر بیش از یک مقوله را نشانه ماهوی‌بودن آن مفهوم می‌داند [۲۶، ج ۴، ص ۱۱۵۸]؛ اما با این حال، به باور علامه طباطبایی در مفاهیم فلسفی نیز نوعی محدودیت وجود دارد که ایشان با تعبیر «انزال» از آن یاد می‌کند [۲۹، ص ۲۷]. محدودیت در مفاهیم فلسفی از سخن محدودیت درونی است به این معنا که الفاظی نظیر علم، قدرت، حیات و مانند اینها تنها از محکی خودشان حکایت می‌کنند و مفهوم علم از محکی مفهوم قدرت حکایت نمی‌کند چنانکه مفهوم حیات از محکی هیچ‌کدام از دو مفهوم علم و قدرت حکایت ندارد؛ بنابراین مفاهیم فلسفی نیز محدودیت درونی دارند [۲۷، ج ۶، ص ۱۰۱]؛ همو، [۲۸، ص ۳۱۰].

ممکن است این پرسش مطرح گردد که هنگام اطلاق علم بر علم الهی، ویژگی‌های امکانی آن سلب می‌شود و با تعبیراتی نظیر «علم صرف» یا «علمی نه مانند علوم امکانی» بر این واقعیت تأکید می‌شود که علم الهی از ویژگی‌های امکانی منزه است و هیچگونه محدودیتی ندارد؛ بنابراین وجود محدودیت در این مفاهیم تنها زمانی موجه است که علم الهی را همسان علوم امکانی بپنداشیم؟ علامه طباطبائی در پاسخ، میان محدودیت‌های «بیرونی» و «دروونی» تفکیک می‌نماید؛ به باور ایشان، تعبیراتی نظیر «علم صرف» یا «علمی نه مانند علوم امکانی» تنها محدودیت‌های بیرونی را سلب می‌کند و آشکار می‌سازد که علم الهی مخلوط به هیچگونه جهلی نیست و جهل که حقیقتی بیرون از حقیقت علم است در علم الهی منتفی است و علم الهی مشوب به جهل نیست؛ اما با این حال، تعبیرهای پیشین هرگز محدودیت‌های درونی را سلب نمی‌کند؛ زیرا «علم» هر اندازه هم که صرف و خالص باشد، باز هم تنها محکی مفهوم علم است و از محکی مفهوم قدرت حکایت نمی‌کند [۲۷، ج ۶، ص ۱۰۱]. این تفکیک در بیانات سیداحمد کربلایی نیز با صراحةً آمده است [۹، ص ۱۲۳].

سوم. صدق مفهوم بما هو مفهوم بر مصداق مستلزم محدودیت مصدق است [۲۹، ۲۷]. بر پایه مقدمه پیشین، در خود مفاهیم محدودیت وجود دارد و نمی‌توان محدودیت را از آنها سلب کرد. علامه طباطبائی در مقدمه سوم می‌کوشد این محدودیت مفهومی را به مصدق بکشاند به این صورت که وقتی مفهومی نظیر علم بر ذاتی صدق می‌کند، بر پایه مقدمه پیشین بر آن ذات با حیثیت اطلاق صدق نمی‌کند بلکه بر حیثیت خاصی از مصدق صدق می‌کند که این حیثیت در هنگام اطلاق مفهوم قدرت، حیات و مانند اینها وجود ندارد؛ بنابراین کثرت مفاهیم بیانگر کثرت آن حیثیات خارجی متحقق در مصدق است و همین حیثیات خارجی متعدد، مصحح صدق مفاهیم متعدد بر ذات می‌شوند؛ پس صدق مفهوم علم بر ذات بیانگر این واقعیت است که آن ذات با تقيید و تحديدی که در علم است و در قدرت، حیات و مانند اینها نیست، توانسته مصدق این مفهوم شود.

در سایه این سه مقدمه، آشکار می‌شود که صدق مفاهیمی نظیر علم، قدرت، حیات و مانند اینها که در شمار مفاهیم فلسفی‌اند، بر ذات الهی مستلزم محدودیت ذات الهی است که بر پایه مقدمه اول، هیچگونه محدودیتی در ذات الهی نیست. بنابراین بر پایه مقدمه نخست، ذات الهی نامحدود است و بر پایه مقدمه دوم، مفاهیم بیانگر محدودیت‌اند و بر پایه مقدمه سوم، صدق مفاهیم بر ذات بیانگر محدودیت آن ذات است، در حالی که بر

اساس مقدمه نخست، در ذات‌الهی هیچگونه محدودیتی وجود ندارد. از اینجاست که نظریه الهیات سلبی در حوزه هستی‌شناسی صفات‌الهی موجه می‌شود.

علامه طباطبائی در بیشتر آثارش نظیر المیزان [۲۷، ج ۶، ص ۱۰۱] و رساله «علی و الفلسفة الالهية» [۲۸، ص ۳۱۰] به همین سه مقدمه بسنده نموده و آشکار است که در سایه همین سه مقدمه می‌توان نتیجه مطلوب را استنتاج نمود. اما در رساله «التوحید» که این مسأله را در راستای اثبات اطلاق ذاتی حق تعالی مطرح نموده، دو مقدمه دیگر نیز به مقدمات پیشین افزوده که تقریر آنها از این قرار است:

چهارم. وقوع مفهوم بر مصدق نامحدود، متاخر از مرتبه ذات اوست. به باور علامه طباطبائی، این مقدمه عکس نقیض مقدمه سوم است؛ زیرا در مقدمه سوم گذشت که صدق مفهوم بما هو مفهوم بر مصدق مستلزم محدودیت مصدق است؛ عکس نقیضش این است که وقتی مصدقی محدود نباشد، هیچ مفهومی نیز بر ذات بما هی ذات‌اش صدق نمی‌کند و تنها زمانی صدق می‌کند که ذاتش همراه با تعین خاصی لحاظ گردد و چون مرتبه تعین پس از مرتبه اطلاق است، پس وقوع مفهوم بر مصدق نامحدود، متاخر از مرتبه ذات است [۲۹، ص ۲۷].

پنجم. مرتبه محمول پس از مرتبه موضوع است [۲۹، ص ۲۷]. بر پایه قاعده فرعیت، ثبوت موضوع مقدم بر ثبوت محمول است [۲۶، ج ۲، ص ۵۵۱].

در سایه این مقدمات پنجگانه، آشکار می‌شود که ذات‌الهی مقدم بر هر گونه تعین اسمی و وصفی است و هیچکدام از اسماء و صفات بر مرتبه ذات‌الهی صادق نیست؛ ذات‌الهی اطلاقی دارد که مانع صدق اسماء و صفات است. علامه طباطبائی در پایان این نکته را می‌افزاید که لازمه مطالب پیشین این نیست که خود «اطلاق» قیدی برای ذات‌الهی است تا ذات‌الهی مقید به اطلاق شود؛ بلکه ذات‌الهی از تقیید به قید اطلاق نیز رهاست: «حيث إن كل مفهوم منعزل بالذات عن المفهوم الآخر بالضرورة، فوقع المفهوم على المصدق لا يخلو عن تحديد ما للمصدق بالضرورة، وهذا ضروري للمتأمل، و ينعكس إلى أن المصدق الغير المحدود في ذاته وقع المفهوم عليه متاخر عن مرتبة ذاته نوعا من التأخر، وهو تأخر التعين عن الإطلاق. ومن المعلوم أيضا أن مرتبة المحمول متاخر عن مرتبة الموضوع، و حيث إن الوجود الواجبي صرف فهو غير محدود، فهو أرفع من كل تعين اسمی و وصفی و کل تقیید مفهومی حتی من نفس هذا الحكم، فلهذه الحقيقة المقدسة إطلاق بالنسبة إلى كل تعین مفروض حتی بالنسبة إلى نفس هذا الإطلاق، فافهم». [۲۹، ص ۲۷؛ ۹، ص ۱۷۰].

همانطور که ملاحظه می‌شود نتیجه آشکار این برهان، نفی صفات از ذات الهی است که بیانگر الهیات سلبی در حوزه هستی‌شناسی صفات الهی است. در این میان، علامه طباطبایی در تفسیر المیزان این مطلب معرفت‌شناختی را نیز استنتاج نموده که شناخت خدا از راه مفاهیم، شناخت تفصیلی نیست بلکه شناخت اجمالی ناقصی است که همراه با محدودیت‌های درونی مفاهیم است و چون مفروض این است که از هیچ مفهومی، محدودیت قابل سلب نیست بنابراین مفهومی نداریم تا بتوانیم خدا را با آن بدون محدودیت بشناسیم؛ بنابراین شناخت خدا از راه مفاهیم، شناخت اجمالی است [۲۷، ج ۶، ص ۱۰۱-۱۰۲].

۳-۲. فرهنگ دینی

علامه طباطبایی پس از تحلیل فلسفی الهیات سلبی به موجه‌سازی آن در سایه فرهنگ دینی پرداخته، آنرا تفسیر صحیح عبارت «كَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْيُ الصَّفَاتِ عَنْهُ» (۱، ص ۳۹) می‌داند [۲۸، ص ۳۱۰]؛ همو، [۲۷، ج ۶، ص ۱۰۱] به باور ایشان، روایات دیگری به تفسیر «نفی صفات» پرداخته و گویای این نکته‌اند که مقصود از نفی صفات در اینجا، نفی مطلق وصف است که بیانگر تحدید موصوف است [۲۹، ص ۳۳]. علامه طباطبایی در همین راستا، آموزه «الْمَوْصُوفُ غَيْرُ الْوَاصِفِ» [۲۴، ص ۱۴۳] را که در فرهنگ روایی وارد شده، نه تنها بیانگر تغایر مفهومی صفت و موصوف بلکه بیانگر تغایر هستی‌شناختی صفت و موصوف می‌داند که محدودیت صفت بر آن دلالت دارد [۲۹، ص ۳۳].

در اینجا این پرسش مطرح می‌گردد که این تفسیر از «نفی صفات» با آغاز فرمایشات امیرالمؤمنین(ع) سازگار نیست که تنها به نفی حد از صفات الهی می‌پردازند: «لَيْسَ لِصِفَتِهِ حَدٌ مَحْدُودٌ وَ لَا نَعْتَ مَوْجُودٌ وَ لَا وَقْتٌ مَعْدُودٌ» (۱، ص ۳۹)؛ زیرا بدیهی است که نفی حد از صفات الهی فرع بر پذیرش خود صفات است؟ علامه طباطبایی به این پرسش اینگونه پاسخ می‌دهد که تأمل در این فقره نیز ما را به نفی صفات رهنمون می‌سازد؛ زیرا در این فقره حد را از صفات الهی نفی می‌کند و از آنجا که بر پایه تحلیل پیشین، ذات صفات همراه با محدودیت است و هرگز نمی‌توان محدودیت را از ذات صفات، سلب کرد؛ پس نفی حد از صفات الهی بیانگر نفی خود صفات است:

«قوله أيضاً في تلك الخطبة: «الذى ليس لصفته حد محدود، و لا نعت موجود» و أنت ترى أنه (ع) يثبت الصفة في عين أنه ينفيها أو ينفي حدتها، و من المعلوم أن إثباتها هي لا تنفك عن الحد فنفي الحد عنها إسقاط لها بعد إقامته.» [۲۷، ج ۶، ص ۱۰۱]

۴. ارزیابی دیدگاه علامه طباطبائی

با تأمل در مجموعه بیانات علامه طباطبائی آشکار می‌گردد که دیدگاه ایشان دو جنبه دارد: یکم. در سایه تفکیک میان مقام «ذات الهی»، «احدیت» و «واحدیت»، مقام ذات الهی اسم و صفت ندارد؛

دوم. صدق مفاهیمی نظیر علم، قدرت، حیات و مانند اینها بر ذات الهی صحیح نیست و نمی‌توان محدودیت این مفاهیم را از آنها جدا کرد؛ بنابراین با توجه به نامتناهی بودن ذات الهی و محدودیت مفاهیم صفات، نمی‌توان ذات الهی را مصدق این مفاهیم محدود قلمداد نمود [۲۹، ص ۲۷؛ همو، [۱۰۱، ج ۶، ص ۲۸]؛ همو، [۳۱۰، ص ۲۸]. جنبه اول دیدگاه علامه طباطبائی همان دیدگاه عرفاست که بر پایه تفکیک میان مقام ذات، احادیث و واحدیت شکل گرفته است. بر اساس مبانی عرفانی، مقام ذات مقام رهایی از هر گونه قیدی حتی قید اطلاق است [۳۲، ص ۱۰۸]؛ از سوی دیگر، از آنجا که اسم در اصطلاح عرفانی، ذات همراه با تعین است، خدا در مرتبه ذات، اسم و صفت ندارد [۳، ص ۱۱۹]؛ [۳۲، ص ۱۰۸]. به نظر می‌رسد علامه طباطبائی در طرح این دیدگاه به صورت ویژه از دیدگاه سیداحمد کربلایی متأثر است و مهمترین مؤلفه‌های دیدگاه علامه طباطبائی برگرفته از دیدگاه ایشان است. سیداحمدکربلایی در سلسله مکاتباتی که با محقق اصفهانی دارد، نظریه عینیت صفات با ذات الهی را نفی نموده، مرتبه اسماء و صفات را متأخر از مرتبه ذات الهی و بیانگر تعینات می‌داند [۹، ص ۷۳].

این جنبه از دیدگاه علامه طباطبائی از یکسو بر اساس نظریه وحدت شخصی وجود استوار است که بررسی آن خارج از اهداف نوشتار حاضر است؛ و از دیگر سو، بر این اساس استوار است که در مقام ذات الهی، اسماء و صفات مورد لحاظ قرار نمی‌گیرد و همانطور که خود عارفان تصریح نموده‌اند، «عدم لحاظ چیزی» به معنای نبودن آن چیز نیست؛ به باور آنان، با اینکه ذات الهی جامع تمام کمالات وجودی است، گاهی خود ذات ملاحظه می‌شود و گاهی ذات همراه صفات. براین اساس، تبیینی که برای نظریه نفی اسماء و صفات در مقام «ذات» ذکر شده است، بر فرض درستی آن بر مبنای اهل عرفان، بیشتر صبغه معرفت‌شناختی دارد نه هستی شناختی که کانون نوشتار حاضر است؛ زیرا بر اساس این توجیه، واقعیت صفات کمالی در مرتبه «ذات» نفی نمی‌شود، و از این حیث با مقام «واحدیت» تفاوتی وجود ندارد، تفاوت آنها به لحاظ صفات و عدم لحاظ آنها باز می‌گردد و از باب وحدت شهود است نه وحدت وجود. بر این اساس، تمرکز مباحث

حاضر بر جنبه دوم دیدگاه علامه طباطبایی است که به نوعی، نقطه امتیاز دیدگاه ایشان از دیدگاه عرفان نظری است و در ارزیابی آن، نکات زیر شایان توجه است:

۱-۴. نفی تلازم میان محدودیت مفهومی و مصدقی

در دیدگاه علامه طباطبایی دو اشکال اساسی وجود دارد که راه حل آنها، «تلازمناپذیری محدودیت مفهومی با محدودیت مصدقی» است. تقریر آن دو اشکال از این قرار است: یکم. به باور علامه طباطبایی، ذات الهی فاقد اسم و صفت است و مصدق صفات کمالی نظیر علم، قدرت، حیات و مانند اینها نیست؛ لازمه چنین دیدگاهی، خلو ذات الهی از کمالات هستی است. بدیهی است که وقتی ذات الهی مصدق این صفات کمالی نباشد، ذات الهی از این کمالات خالی خواهد بود.

دوم. علامه طباطبایی در جنبه نخست از دیدگاهش، همگام با عرفا با تحلیل حقیقت اسم و صفت به این مطلب رهنمون شد که مرتبه ذات الهی که رها از تعینات و تقيیدات است، مقدم بر مرتبه تعینات است بر خلاف مرتبه اسماء و صفات. این در حالی است که لازمه برهان عقلی ایشان، مصدق بودن خدا برای صفات کمالی در مرتبه «اسماء و صفات» نیز هست؛ زیرا مفروض این است که مقام اسماء و صفات، مقام تعینات است نه مقام اطلاق و رهایی از تعینات. بنابراین علامه طباطبایی بر اساس برهان عقلی پیشین، نمی‌تواند مصدق بودن خدا برای صفات کمالی در مرتبه اسماء و صفات را نیز موجه نماید. بهنظر می‌رسد راه حل صحیح این مسأله، «تلازمناپذیری محدودیت مفهومی با محدودیت مصدقی» است به این بیان که مفاهیم کمالی نظیر علم، قدرت، حیات و مانند اینها با اینکه محدودیت درونی لازمه ذات آنهاست اما در واقع، این محدودیت در حد محدودیت مفهومی است و میان محدودیت مفهومی با محدودیت مصدقی هیچگونه تلازم منطقی برقرار نیست؛ چنانکه کثرت مفهومی بر کثرت مصدقی دلالت ندارد و ذات واحد بسیط می‌تواند مصداق مفاهیم متعدد باشد، همچنین محدودیتهای تصویر شده در عالم مفاهیم به عالم مصدق راه نمی‌یابد و ذات الهی در عین اطلاق و صرافت وجودی، مصدق همه این صفات کمالی است بدون اینکه محدودیتهای مفهومی صفات درباره او مصدق عینی داشته باشد. این واقعیت زمانی آشکارتر می‌گردد که در حقیقت «مفهوم» تأمل نماییم: «مفهوم» پنجره‌ای بسوی مصدق است و به اندازه خودش کمالات مصدق را نمایان می‌سازد؛ بدیهی است که لازمه محدودیت پنجره، محدودیت مصدق نیست.

بر این اساس، بهنظر می‌رسد محدودیت مفهومی صفات امری انکارناشدنی است اما تسری آن به عالم مصدق قابل پذیرش نیست؛ نکته شایان توجه اینکه علامه طباطبایی در «المیزان» بر خلاف رسائل توحیدی، محدودیت مصدقی را از برهان پیشین استنتاج ننموده بلکه نتیجه دیگری گرفته که کاملاً قابل پذیرش است؛ ایشان پس از تقریر برهان پیشین، اینگونه نتیجه می‌گیرد که اثبات صفات کمالی برای خدا همراه با نفی اینگونه محدودیت‌هاست گرچه مفهوم جامعی نداریم که بر اثبات کمالات همراه با عدم محدودیت دلالت داشته باشد؛ زیرا چنانکه گذشت، هر مفهومی همراه با محدودیت است؛ بنابراین نتیجه صحیح این برهان، تأکید بر این نکته است که نباید محدودیت را در مصدق محقق دانست [۲۷، ج ۶، ص ۱۰۱]

براساس این تحلیل، میان مرتبه «ذات» و مرتبه «اسماء و صفات الهی» نیز از جهت اتصاف به صفات الهی وجود ندارد؛ زیرا ذات الهی در هر دو مرتبه واحد کمالات است و لازمه صدق مفاهیم صفات بر او، محدودیت مصدقی نیست؛ با این تفاوت که در مرتبه «ذات» به این صفات توجه نمی‌شود و مورد لحاظ قرار نمی‌گیرند بر خلاف مرتبه اسماء و صفات.

۴-۴. ناسازگاری با فرهنگ دینی

دیدگاه علامه طباطبایی در نفی صفات از ذات الهی با فرهنگ روایی نیز ناسازگار است؛ زیرا در روایات فروانی بر عینیت صفات با ذات الهی تأکید شده که به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می‌نماییم:

یکم. امام صادق(ع) می‌فرمایند: «لَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ رَبَّنَا وَ الْعَلِمُ ذَاتُهُ وَ لَا مَعْلُومَ وَ السَّمْعُ ذَاتُهُ وَ لَا مَسْمُوعَ وَ الْبَصَرُ ذَاتُهُ وَ لَا مُبَصَّرٌ وَ الْقُدْرَةُ ذَاتُهُ وَ لَا مَقْدُورٌ». [۳۴، ج ۱، ص ۱۰۷]. این روایت بر نظریه عینیت صفات با ذات الهی صراحت دارد.

دوم. امام صادق(ع) ضمن تصریح به اینکه حقیقت صفات کمالی میان انسان و خدا مشترک است اما مراتب آنها متفاوت است، می‌فرمایند: «... فَالصَّفَاتُ لَهُ وَ أَسْمَاؤُهَا جَارِيَةٌ عَلَى الْمَخْلُوقِينَ مِثْلُ السَّمَيعِ وَ الْبَصِيرِ وَ الرَّءُوفِ وَ الرَّحِيمِ وَ أَشْبَاهُ ذَلِكَ وَ النُّعُوتُ نُعُوتُ الدَّائِتِ لَا تَلِيقُ إِلَّا بِاللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى. وَ اللَّهُ نُورٌ لَا ظَلَامٌ فِيهِ وَ حَيٌّ لَا مَوْتٌ لَهُ وَ عَالَمٌ لَا جَهَنَّمٌ فِيهِ وَ صَمَدٌ لَا مَدْخَلٌ فِيهِ. رُبُّنَا نُورِيُّ الدَّائِتِ حَيُّ الدَّائِتِ عَالِمُ الدَّائِتِ صَمَدِيُّ الدَّائِتِ». [۲۴، ص ۱۴۰]. مطابق این روایت، ذات الهی به صفات کمالی متصف می‌شود اما این صفات عین ذات الهی است. تعبیر «رُبُّنَا نُورِيُّ الدَّائِتِ حَيُّ الدَّائِتِ عَالِمُ الدَّائِتِ» اشاره به همین نکته دارد که علم عین ذات الهی است. وقتی ذات الهی نوری است که هیچ

ظلمتی ندارد، لازمه‌اش این است که نورانیت عین ذات الهی است؛ زیرا اگر زائد بر ذاتش باشد، مرتبه ذات الهی فاقد نور بوده و متصف به ظلمت خواهد بود.

سوم. امام رضا(ع) پس از اشاره به ابطال نظریه زیادت صفات بر ذات الهی می‌فرمایند: «لَمْ يَرِلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلِيًّا قَادِرًا حَيًّا قَدِيمًا سَمِيعًا بَصِيرًا لِذَاتِهِ تَعَالَى عَمَّا يَقُولُ الْمُشْرِكُونَ وَالْمُشَبِّهُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا». [۲۴، ص ۱۴۰]. تعبیر «لذاته» در این روایت نیز بیانگر عینیت صفات با ذات الهی است. در این میان، برخی اندیشوران نظیر قاضی سعید این روایت را نه تنها مبطل دیدگاه زیادت بلکه مبطل دیدگاه عینیت می‌داند و به اطلاق این روایت استدلال می‌نمایند؛ علاوه بر اینکه به باور وی، محذور تعدد خدایان در دیدگاه عینیت نیز جاری است [۴۶۹، ج ۲، ص ۳۱].

اما این دیدگاه قابل پذیرش نیست؛ زیرا از یکسو، تعبیر «عَالِمًا بِعِلْمٍ وَ قَادِرًا بِقُدرَةٍ وَ حَيَّا بِحَيَاةٍ» که راوی آرا به گروهی از متكلمان نسبت می‌دهد، تعبیری است که در آن زمان نیز شائع بوده و به دیدگاه زیادت صفات بر ذات الهی اشاره دارد به گونه‌ای که در میان متكلمان و محدثان یک اصطلاح کلامی بهشمار می‌آید؛ بنابراین نمی‌توان با چشم‌پوشی از مفاد رائق آن، آنرا بر معنای لغویش حمل نمود و به اطلاق تمسک کرد؛ از دیگر سو، امام(ع) در ادامه با صراحة با بهره‌گیری از واژه «لذاته تَعَالَى» به تثبیت نظریه عینیت صفات با ذات الهی می‌پردازند؛ علاوه بر اینکه با فرض اطلاق این روایت، روایات فراوان دیگری بر نظریه عینیت دلالت دارند که به دو مورد اشاره نمودیم.

۴-۳. ناسازگاری با نظریه عینیت

دیدگاه علامه طباطبایی مبنی بر سازگاری نظریه الهیات سلبی با نظریه عینیت صفات با ذات الهی قابل تأمل است و در راستای فهم دقیق این مسئله، لازم است میان دو جنبه پیشین در دیدگاه علامه طباطبایی تفکیک نماییم و نسبت هر کدام را با الهیات ایجابی عینیت بررسی نماییم:

جنبه نخست دیدگاه علامه طباطبایی، بهنظر می‌رسد با الهیات ایجابی عینیت ناسازگار نیست و می‌توان میان آنها جمع نمود و بهنظر می‌رسد اینکه علامه طباطبایی نسبت نظریه الهیات سلبی با نظریه عینیت را نسبت نظریه «ادق» و «دقیق» می‌داند و الهیات سلبی را ادق و الطف و پیچیده‌تر از نظریه عینیت می‌شمارد [۲۷، ج ۶، ص ۱۰۱]. ناظر به همین جنبه دیدگاه ایشان است که توضیحش گذشت.

جنبه دوم دیدگاه علامه طباطبایی، بهنظر می‌رسد با الهیات ایجابی عینیت سازگار

نیست؛ زیرا بر اساس مؤلفه‌های الهیات سلبی، این نظریه بر این نقطه تأکید دارد که صدق مفاهیمی نظیر علم، قدرت، حیات و مانند اینها بر ذات الهی صحیح نیست و نمی‌توان محدودیت این مفاهیم را از آنها جدا کرد؛ این مؤلفه برجسته الهیات سلبی در اندیشه علامه طباطبایی دقیقاً در مقابل نظریه عینیت صفات با ذات الهی قرار می‌گیرد که بیانگر این واقعیت است که صفات حقیقی الهی علاوه بر تغایر مفهومی، عینیت مصدقی با ذات الهی دارند و وجودی جدا از وجود خدا ندارند بلکه وجودشان عین وجود خداست بهطوری که ذات الهی در عین بساطت و نفی هر گونه ترکیب، به آنها متصف می‌گردد و صفات حقیقی از حاق وجودش انتزاع می‌شوند و مصدق این صفات است. دیدگاه عینیت نه تنها صفات حقیقی را عین ذات الهی می‌داند بلکه خود صفات حقیقی را نیز عین یکدیگر می-داند [۱۴۵، ج ۶، ص ۲۰؛ ۱۱۱۳، ج ۴، ص ۲۷؛ همو، ۳۵۱، ج ۸، ص ۲۷].

نتیجه

از رهگذر این جستار، مطالب زیر قابل استنتاج است:

۱. مهمترین مؤلفه‌های الهیات سلبی در حوزه هستی‌شناسی صفات الهی در اندیشه علامه طباطبایی از این قرار است: الف. پذیرش کثرت مفهومی صفات الهی؛ ب. محوریت صفات ذاتی ثبوتی حقیقی الهی؛ ج. ثبوتی‌انگاری صفات ثبوتی الهی؛ د. تفکیک مقام ذات، احادیث و واحدیت.
۲. الهیات سلبی در اندیشه علامه طباطبایی بر خلاف دیدگاه مشهور اندیشوران معتزلی، نفی هستی‌شناسی صفات همراه با اثبات کارکرد آنها نیست که نقطه محوری نظریه نیابت معتزلیان را تشکیل می‌دهد چنانکه با نظریه عینیت صفات با ذات الهی نیز متمایز است؛ زیرا بر اساس مؤلفه‌های الهیات سلبی، این نظریه بر این نقطه تأکید دارد که صدق مفاهیمی نظیر علم، قدرت، حیات و مانند اینها بر ذات الهی صحیح نیست.
۳. به باور صدق مفهوم بما هو مفهوم بر مصدق مستلزم محدودیت مصدق است اعم از مفاهیم ماهوی و مفاهیم فلسفی؛ بر این اساس، نامتناهی بودن ذات الهی از یکسو و محدودیت مفهوم بما هو مفهوم از سوی دیگر، توجیه‌کننده الهیات سلبی و مانع پذیرش الهیات ایجابی و صدق مفاهیم کمالی بر ذات الهی است.
۴. علامه طباطبایی در طرح الهیات سلبی متأثر از عرفا بهویژه سیداحمدکربلایی است. بر اساس این دیدگاه، ذات الهی در مرتبه ذات، اطلاق وجودی دارد و فقد اسم و

صفت است گرچه فاقد کمالات نیست. از سوی دیگر، به باور وی، الهیات سلبی با الهیات ایجابی عینیت ناسازگار نیست؛ در الهیات ایجابی، جامعیت خدا نسبت به صفات کمالی لحاظ می‌شود که بیانگر مرتبه «واحدیت» است اما در الهیات سلبی، خود ذات همراه با عدم لحاظ هر گونه تعیینی کانون توجه است و این مرتبه بالاتر از مرتبه پیشین است و بیانگر اطلاق ذاتی ذات الهی است و ترسیم‌کننده کمال توحید خالص است. در این میان دیدگاه علامه طباطبائی اشکالاتی دارد که در متن مقاله بدانها پرداختیم.

منابع

- [۱] نهج البلاغة، ۱۴۲۵ق، نسخه صبحی صالح، قم، دار الاسوة.
- [۲] ابن میمون، موسی (۹۷۲م)، دلالة الحائرین، تحقيق یوسف اتای، مكتبة الثقافة الدينية.
- [۳] ابن ترکه، صائب الدین (۱۳۶۰) تمہید الفواعد، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و آموزش عالی، چاپ اول.
- [۴] افلوطین (۱۳۶۶)، دوره آثار فلسفی، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ اول.
- [۵] آشتیانی، سید جلال الدین (۱۳۷۸)، منتخباتی از آثار حکماء الهی ایران، قم، بوستان کتاب، چاپ دوم.
- [۶] پترسون، مایکل و همکاران (۱۳۸۹)، عقل و اعتقاد دینی، ترجمه احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، تهران، طرح نو، چاپ هفتم.
- [۷] پل تیلیش (۱۳۷۶)، الهیات فرنگ، ترجمه مراد فرهادپور و فضل الله پاکزاد، تهران، طرح نو، چاپ اول.
- [۸] تقی‌زاده، سعد الدین، ۱۴۰۹ق، شرح المقاصد، تحقيق عبد الرحمن عمیره، قم، الشریف الرضی.
- [۹] تهرانی، سید محمدحسین (۱۴۲۴ق)، توحید علمی و عینی، مشهد، نشر علامه طباطبائی، چاپ اول.
- [۱۰] جان هیک (۱۳۸۱)، فلسفه دین، ترجمه بهزاد سالکی، تهران، انتشارات بین‌المللی الهی، چاپ سوم.
- [۱۱] جرجانی، میر سید شریف (۱۳۲۵ق)، شرح المواقف، الشریف الرضی، افست قم، چاپ اول.
- [۱۲] حلى، حسن بن یوسف، ۱۳۸۲، کشف المراد، تحقيق جعفر سبحانی، قم، مؤسسه الإمام الصادق(ع).
- [۱۳] دن کوهن شرباک (۱۳۸۳)، فلسفه یهودی در قرون وسطی، ترجمه علیرضا نقده‌لی، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، چاپ اول.
- [۱۴] دوانی، جلال الدین، ۱۳۸۱، سیع رسائل، رساله اثبات الواجب الجديدة، تهران، میراث مکتوب.
- [۱۵] رازی، فخر الدین (۱۴۲۰ق)، مفاتیح الغیب، بیروت، دار احیاء التراث العربي، سوم.
- [۱۶] سبزواری، ملا‌هادی، ۱۳۸۴، شرح المنظومة، با تعلیقات علامه حسن زاده آملی، تهران، نشر ناب، چاپ سوم.
- [۱۷] سعدیا بن یوسف (۱۸۸۰م)، کتاب الأئمّات و الاعتقادات، بر اساس نسخه اصلی کتاب در کتابخانه دانشگاه کالیفورنیا در آمریکا.
- [۱۸] شهرستانی، محمد بن عبدالکریم، ۱۳۶۴، الملل و النحل، قم، نشر الشریف الرضی.
- [۱۹] شیرازی، قطب الدین، ۱۳۸۳، شرح حکمة الاشراق، تهران، نشر انجمن آثار و مفاخر فرنگی.

- [۲۰] صدرالمتألهین، محمد (۱۹۸۱م)، *الأسفار العقلية الأربع*، بيروت، دار احياء التراث العربي، چاپ سوم.
- [۲۱] _____، *المظاهر الإلهية*، تحقيق سید محمد خامنه‌ای، تهران، بنیاد حکمت صدرا.
- [۲۲] _____، *المبدع و المعاد*، تحقيق سید جلال الدین آشتیانی، قم، بوستان کتاب.
- [۲۳] _____، *شرح أصول الكافی*، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
- [۲۴] صدقوق، محمدبن علی (۱۳۹۸ق)، *التوحید*، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول.
- [۲۵] طباطبایی، سیدمحمدحسین (۱۴۲۳ق)، *بداية الحکمة*، تحقيق عباس علی سبزواری، قم، مؤسسه النشر الاسلامی.
- [۲۶] _____، *نهاية الحکمة*، با تصحیح و تعلیقات استاد فیاضی، مؤسسه آموزشی امام خمینی(ره)، چاپ سوم.
- [۲۷] _____، *المیزان فی تفسیر القرآن*، مؤسسه الاعلمی، بيروت، چاپ اول.
- [۲۸] _____، *الإنسان و العقيدة* (مجموعه رسائل توحیدی)، قم، باقیات، چاپ دوم.
- [۲۹] _____، *(۲۰۰۷م) مجموعه رسائل العلامة الطباطبایی*، تحقيق صباح الربیعی، قم، فدک، چاپ اول.
- [۳۰] عبدالجبار، ابوالحسن، *شرح الأصول الخمسة*، بيروت، دار احياء التراث العربي.
- [۳۱] قاضی سعید قمی، محمد بن محمد (۱۳۸۶ق)، *شرح توحید الصدقوق*، تصحیح و تعلیق: دکتر نجفقلی حبیبی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم.
- [۳۲] قونوی، صدرالدین (۱۳۷۱ق)، *النصوص*، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول.
- [۳۳] کاپلستون، فردیک (۱۳۷۵ش) *تاریخ فلسفه غرب*، ترجمه سیدجلال الدین مجتبوی، تهران، سروش، چاپ سوم.
- [۳۴] کلینی، محمدبن یعقوب (۱۴۰۷ق)، *الکافی*، تهران، دارالکتب الإسلامية، چاپ چهارم.
- [۳۵] مجلسی، محمدباقر (۱۴۰۸ق)، *مرأة العقول*، دارالکتب الاسلامیة، تهران، چاپ اول.
- [۳۶] مفید، محمد بن محمد، *أوائل المقالات فی المذاهب والمختارات*، قم، المؤتمر العالمي للشيخ المفید.
- [۳۷] ولفسن، هری اوسترن (۱۳۸۷ق)، *بازتاب‌های کلام اسلامی در فلسفه یهودی*، ترجمه علی شهبازی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، چاپ اول.