

نقد و بررسی دو موضع نفی و اثبات در توحید صفاتی و رفع تعارض از آنها در نظام کلامی شیعی

عباس عباسزاده*

چکیده

مسئله صفات خدا و کیفیت اتصاف ذات‌الهی به آنها از مسائل اساسی معرفتی در باب مبدأشناسی است. ابو علی جبائی معتزلی معتقد است ذات خدا، نائب متاب صفات خدا است، زیرا انکار اوصاف الهی به دلیل اتقان صنعش جایز نیست ولی چون واقعیت صفت، قیام به غیر است نه عینیت، این قول صحیح نیست؛ چون سر از نفی مطلق در می‌آورد و برخی همچون اشاعره و معتزله به ترتیب قائل به زیادت قدیم یا زیادت حدوثی شده و به اثبات صفات رأی داده‌اند؛ زیرا اصولاً ذات خدا را نباید خالی از کمالات وجودی دانست. این دو قول نیز صحیح نمی‌باشد زیرا تعدد قدمای نیاز، لازم می‌آید. در این میان شیعه علاوه بر اثبات صفات، به نفی صفات زاید و حدوثی نیز پرداخته که این مقاله در صدد است به صورت توصیفی و تحلیلی و به روش کتابخانه‌ای نشان دهد نه تنها تعارضی در بین نیست بلکه بهترین نظریه می‌باشد.

واژگان کلیدی

توحید صفاتی، اثبات صفات، نفی صفات، نیابت ذات، عینیت و زیادت صفات.
اشاعره، معتزله.

* استادیار، گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز و مدرس معارف اسلامی.
aabaszadeh@tabrizu.ac.ir
تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۰۷/۲۳
تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

طرح مسئله

توحید، اولین اصل از اصول دین در نزد اهل سنت و شیعه می‌باشد که بدان اصل الاصول نیز گفته می‌شود؛ چراکه بدون اعتقاد به مبدأ، سایر اعتقادات دینی توجیه‌ناپذیر است. در بحث توحید از سه موضوع بحث می‌شود: وجود خدا، یگانگی خدا و اسماء و صفات خدا که این مقال به توحید در اسماء و صفات می‌پردازد.

توحید صفاتی بخشنده از توحید نظری است که اختلافات زیادی بین متكلمان در آن وجود دارد؛ چراکه قرآن و روایات از یک سو خدا را به صفات متعددی متصف می‌سازد و از سوی دیگر خدا را متنه از اوصافی می‌داند که مردم وی را توصیف می‌کنند و از این میان عبادالله مخلصین را استثنای می‌کند.

البته در وصف خداوند به افعال کثیر (صفات اضافی مثل خالقیت، رازقیت و ...) که منشأ انتزاع آنها ذات نیست بلکه فعلی از افعال الهی است و می‌توانند زائد بر ذات تلقی شوند، اختلافی مطرح نیست و توصیف فعلی خداوند با توصیف ناپذیری خداوند و نفی صفات از ذات الهی می‌تواند سازگار باشد. امامان معصوم علیهم السلام گاهی مخلوقات خداوند را صفت و نشانه خداوند نامیده‌اند. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمایند: «الذی سئلت الانبياء عنه فلم تصفه بحدٍ و لا بنقص بل وصفته بفعاله و دلّت عليه بآياته». (کلینی، ۱۴۰۷ / ۱: ۱۴۱) هنگامی که از پیامبران درباره خدا پرسش می‌شد، آنها خداوند را به حد و نقص وصف نمی‌کردند؛ بلکه او را با افعالش وصف می‌کردند و نشانه‌های او را دلیل وی قرار می‌دادند. در حدیثی آمده است: «إِنَّمَا قُلْتَ اللَّطِيفُ خَلَقَ اللَّطِيفَ»؛ (ابن‌بابویه، ۱۳۹۸ ق: ۶۳) ما خداوند را از آن جهت «لطیف» می‌خوانیم که خلقش لطیف است.

اختلافی در صفات سلبیه محضه نیز وجود ندارد؛ زیرا اولاً آن صفات، حاکی از نقص و نیاز است و در خدا راه ندارد و ثانیاً جمیع صفات سلبیه به سلب واحد که همان سلب امکان است، بر می‌گردد.

قابلین به اثبات و اقوال و ادلله آنان

برخی از علماء، مطابق آیات قرآن و برخی روایات، صفاتی را برای ذات پروردگار ثابت می‌دانند؛ صفاتی نظیر: علیم و حکیم (نساء / ۱۱ و ۲۴) سمیع و بصیر (شوری / ۱۱) لطیف خبیر (ملک / ۱۴) حی قیوم (بقره / ۲۵۵)؛ با این استدلال که اصولاً ذات خدا را نباید خالی از کمالات وجودی دانست. روایاتی نظیر: ۱. در حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده است: «لَمْ يَزِلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ رَبَّنَا وَالْعِلْمُ ذَاتُهُ وَلَا مَعْلُومٌ، وَالسَّمْعُ ذَاتُهُ وَلَا مَسْمُوعٌ وَالبَصَرُ ذَاتُهُ وَلَا مَبْصُرٌ، وَالقَدْرَهُ ذَاتُهُ وَلَا مَقْدُورٌ». (قمی، ۱۴۱۵ ق: باب ۱۱ / حدیث ۱ / ۱۳۹)

خدای عز و جل همیشه پروردگار ما و علم، عین ذاتش بوده آنگاه که معلومی وجود نداشت و شنیدن عین ذاتش بود زمانی که شنیده شده‌ای وجود نداشت و بینائی عین ذاتش بوده آنگاه که دیده شده‌ای وجود نداشت

و قدرت عین ذاتش بوده زمانی که مقدوری نبود». در این زمینه احادیث زیادی وارد شده که علاقمندان

رجوع کنند به: (ابن‌بابویه، ۱۴۰؛ کلینی، ۱۴۰۷ ق: ۱ / ۱۰۹)

متفکران دینی خود چند دسته‌اند:

۱. دسته‌ای (فلسفه الهی، متکلمین امامیه، زیدیه، معتزله نظیر واصل بن عطا و اکثر مرجئه و جماعتی از اهل حدیث و محکمه) قائلند بر اینکه صفات خدا، عین ذات خداست و صفات خدا، عین همدیگر است. (مفید، ۱۴۱۴ ق: ۵۶)

اختلاف ذات با صفات و نیز اختلاف صفات با یکدیگر، در انسان‌ها، از محدودیت ذات سرچشمه می‌گیرد و نامحدود بودن خداوند، اختلاف در ذات و صفات را بر نمی‌تابد. به عبارت دیگر، ذات خداوند علی‌رغم تعدد صفات، دارای جنبه‌های مختلف عینی نیست؛ یعنی مفاهیم، متکثر هستند؛ ولی مصدقان واحد است. اختلاف ذات با صفات و اختلاف صفات با یکدیگر، لازمه محدودیت وجود است. برای وجود لایتناهی، همچنان که دومی قابل تصور نیست، کثرت، ترکیب و اختلاف ذات و صفات نیز متصور نیست. به عبارت دیگر، ذات و صفات و خود صفات با یکدیگر به حمل اولی ذاتی و حمل مفهومی متغیرند ولی به حمل شایع صناعی یعنی حمل مصدقانی متحددند و در خارج به یک وجود موجودند. همچنین ذات خداوند بسیط است؛ ولی عقل ما از آن مفاهیم متعدد انتزاع می‌کند. منشأ این انتزاع جز ذات بسیط الهی نیست و صفت، چیزی دیگر نیست که به ذات خداوند اتصال یابد یا اضافه شود یا با آن متحد گردد. عقل انسانی، مفاهیم را تنها به ذات بسیط خداوند نسبت می‌دهد. بدین‌سان، مراد از توحید صفاتی، این است که صفات الهی چیزی جز ذات الهی نیستند. (قدردان قراملکی، ۱۳۹۳: ۱۲۳ – ۱۲۱)

متکلمین شیعی در تعریف توحید صفاتی گفته‌اند: «آن ذاته تعالی عین صفاته بل کل صفة عین الصفة الاخرى من الصفات الشبوطية الذاتية الكمالية»؛ (خرازی، ۱۴۲۳: ۱ / ۵۳) ذات و صفات خداوند یکی است و صفات خداوند، حقایقی غیر از ذات نیستند؛ بلکه صفات خدا، عین یکدیگر و عین ذات او هستند.

یعنی همه صفات خداوند به یک چیز بازگشت می‌کنند؛ بعنوان مثال، علم او همان قدرت و قدرتش، همان علم و هر دو، همان ذات اوست و تعدد صفات در حقیقت ساخته و پرداخته ذهن انسان است که یکبار به او قادر می‌گوید؛ چون مخلوقات با عظمت را خلق نموده و بار دیگر عالم می‌گوید؛ زیرا از احوال مخلوقات خویش بی‌خبر نیست و

و به فرموده فارابی: «وجود کله، علم کله، قدرة کله، حیاة کله». (صدرالدین شیرازی، ۱۹۸۱: ۶ / ۱۲۱)

۲. دسته دوم اشعاره (ابوالحسن اشعری و پیروانش و مشبهه) هستند که معتقدند صفات خداوند یک سلسله معانی زائد بر ذات هستند ولی قائم به ذات و از لوازم ذات‌اند و همانند خود ذات، قدیم و ازلی

هستند و خداوند قادر است به قدرتی که قدیم است و عالم است به علمی که قدیم است و حی است به حیات قدیمه و ...؛ زیرا اگر این صفات، حادث باشند، لازم می‌آید ذات خدا محل حوادث گردد؛ شهرستانی، ۱۴۱۶ / ۹۵) به عبارت دیگر، اشاعره معتقدند چون خداوند خود را به این صفات خوانده است، باید گفت: این صفات در اوست چون نمی‌توان خدا را یک لحظه بدون این صفات، تصور کرد و چون مفهوم این صفات، غیر از همدیگر و غیر از ذات او هستند، و این مفاهیم، عوارضند و نمی‌شود حادث باشند و بر ذات عارض گردند؛ زیرا لازم می‌آید که ذات خداوند محل حوادث باشد، لذا قائل شدند بر اینکه صفات خدا، زائد، ازلی، و ابدی می‌باشند و برای خداوند هشت صفت ذکر می‌کنند به نام‌های علم

- قدرت - اراده - حیات - سمیع، بصیر و کلام. (سبزواری، ۱۳۸۳ ش: ۵۷)

۳. دسته سوم (گروهی از معترضان به بنام کرامیه) می‌گویند: صفات خدا زائد بر ذات و حادث است که نه زیادتش قابل قبول است و نه حدوثش. حاجی، سیزوواری در مورد کرامیه با کتابی از غیرقابل قبول، دانستن آزر، گفته:

و نغمة الحدوث فى الطنبور قد زادها الخارج عن مفهوم
(سيزواري، ١٤١٦: ٥٥٧)

مکتب کلامی شیعی، توحید صفاتی را پذیرفت بدون آنکه مثل کرامیه حادث بودن آن را پذیرد و ذات خدا محل حوادث گردد؛ زیرا لازمه این قول آن است که این صفات کمالیه، همه ممکن بوده و محتاج به علت‌اند آنگاه علت محدثه آنها یا ذات است یا غیرذات؛ اگر خود ذات حق باشد، لازم می‌آید که ذات حق خودش به خود چیزی را که فاقد آن است معطی باشد و آن محال است و اگر غیرذات باشد، لازمه باش، این است که واحب‌الوجود محتاج به غیر شود و احتیاج از صفات ممکن است.

همچنین شیعه توحید صفاتی را پذیرفت بدون آنکه مثل اشاعره قدیم بودن آن را پذیرد زیرا لازمه آن این است که اگر این صفات، همچون خود ذات، واجب بالذات باشند، تعدد واجب الوجود و قدماء پیش می‌آید که با ادله توحید ناسازگار است و اگر ممکن الوجود باشند، در تحقق خود نیازمند علتی می‌شوند. حال این علت، اگر همان واجب الوجود باشد، لازمه‌اش این است که ابتداء خود واجد آن صفات باشد تا بتواند آنها را ایجاد کند و اگر واجب الوجود دیگری خارج از خوده علت آن باشد، اولًاً با ادله توحید نمی‌سازد و ثانیًاً نشانه نیازمندی واجب الوجود اول خواهد بود که با واجب الوجود بودنش منافات دارد. (عباس‌زاده، ۱۳۸۲: ۱۱۰)

چالش‌های قول به اثبات

١. وصف و تحديد

در سخنان معصومان علیهم السلام همواره وصف و تحدید ملازم همدیگر شمرده شده است.

امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه‌ای برای مردم کوفه، فرمودند: «فَمَنْ وَصَّفَ اللَّهَ فَقَدْ حَدَّهُ، وَمَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَهُ وَمِنْ عَدَهُ فَقَدْ أَبْطَلَ أَزْلَهُ» (کلینی، ۱۴۰۷ / ۱) هر کس خداوند را توصیف کند، وی را محدود ساخته، و هر کس خداوند را محدود کند، او را شمارش کرده و کسی که خداوند را شمارش کند، از لیست او را باطل دانسته است؛ زیرا هر صفتی که انسان برای خداوند قائل می‌شود، در واقع با همین وسیله او را محدود نموده است. محدود کردن نیز باعث شمارش می‌شود. کسی که با بیان وصفی برای خداوند او را محدود کرده است، در حقیقت شبیه و مانندی برای او در نزد خود تصور کرده و آن را در کنار خدای واقعی قرار داده است. به این ترتیب، او را یکی فرض کرده که در کنارش دو، سه و ... وجود دارد. در واقع، نسبت عدد به او داده است.

کلینی در باب «النهي عن الصفة بغير ما وصف نفسه تعالى» سه حدیث نقل می‌کند که در این عبارت مشترک هستند: «سبحان من لا يحدّ و لا يوصف» (کلینی، ۱۴۰۷ / ۱ - ۱۰۲) پاک و منزه است خدایی که نه حدی دارد و نه وصفی. چنین احادیثی زیاد است (کلینی، ۱۴۰۷ / ۱۰۳ / ۱۰۰ - ۱۱۷) (کلینی، ۱۴۰۷ / ۱۰۳ / ۱۰۰)

۲. وصف و تشبيه

اثبات صفت برای ذات الهی، مستلزم تشبيه کردن خداوند به مخلوق است. در این باره امام رضا علیه السلام در خطبه‌ای در باب توحید، فرمودند: «لَا مَعْرِفَةَ إِلَّا بِالْإِحْلَاصِ وَلَا إِحْلَاصٌ مَعَ التَّشْبِيهِ وَلَا تَنْفِيَ مَعَ إِبْلَاتِ الصَّفَاتِ لِلتَّشْبِيهِ»؛ (ابن‌بابویه، ۱۳۹۸ / ۴۰) بدون اخلاص معرفت حاصل نمی‌گردد و با تشبيه، اخلاص شکل نمی‌گیرد و با وجود اثبات صفت، تشبيه نفی نمی‌شود. مطابق این فقره، لازمه نفی تشبيه از صانع، این است که صفتی برای ذات اثبات نشود.

در خطبه دیگری می‌فرماید: «وَنَظَامُ تَوْحِيدِهِ نَفِي التَّشْبِيهِ عَنْهُ جَلَّ عَنْ أَنْ تَحَلَّ الصَّفَاتُ لِشَهَادَهُ الْعُقُولُ أَنْ كُلُّ مَنْ حَلَّتِهِ الصَّفَاتُ مَصْنُوعٌ وَشَهَادَهُ الْعُقُولُ أَنَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ صَانِعٌ لَبِسِ مَصْنُوعٍ بِصَنْعِ اللَّهِ يَسْتَدِلُّ عَلَيْهِ ...» (مفید، ۱۴۱۳ / ۱ / ۲۲۳) نظام توحید الهی مبتنی بر نفی تشبيه از اوست. او بزرگ‌تر از آن است که صفات در وی حلول کند؛ چراکه عقول شهادت می‌دهد بر اینکه هر کسی که صفات در آن حلول کند، مصنوع است و همچنین عقول شهادت می‌دهد که خدا صانع است و نه مصنوع و با صنع الهی است که بدان استدلال می‌شود.

۳. وصف و احاطه

وصف در هرجا و نسبت به هر کس باشد، گونه‌ای از احاطه به موصوف را در پی دارد؛ یعنی احاطه علمی همواره از طریق وصف حاصل می‌شود و داشتن وصف از شیئی‌ای، به احاطه علمی او می‌انجامد. (سبحانی، ۱۳۸۰ / ۱ / ۱۰۲) در تعالیم اهل‌بیت علیهم السلام به‌طور صریح هر گونه احاطه فکری، عقلی و وهمی از

خداؤند نفی شده است؛ در خطبه‌ای از امیرالمؤمنین علیه السلام آمده:

لا تدركه الأ بصار و لا تحيط به الأ فكار و لا تقدّره العقول و لا تقع عليه الأ وهام. (ابن‌بابویه،
(۷۹ق: ۱۳۹۸)

چشم‌ها از درک وی عاجز است و افکار بدان احاطه‌ای ندارند و عقول قدرت سنجهش وی را ندارند و اوهام بدان دسترسی ندارند.

در خطبه‌ای دیگر می‌فرمایند:

جاهطلبی عقول از احاطه یافتن به وی مأیوس شده ... و اوهام از یادآوری ابدیتش در تحریر مانده است. (ابن‌بابویه، ۷۰ق: ۱۳۹۸)

در حدیث امام رضا علیه السلام می‌فرمایند:

المتنع من الصفات ذاته و من الأ بصار روبيه و من الأ وهام الإحاطة به. (همان: ۵۶)
او خدایی است که برای ذاتش، اتصاف به صفات محل است و برای دیدنش، چشم‌ها و برای احاطه‌اش، اوهام ناکارآمد است.

امام صادق علیه السلام در توحید مفضل به این نکته اشاره فرموده است. ایشان شناخت حقیقی پروردگار را فراتر از عقل شمرده و می‌فرمایند:

اَفْلَا تَرِي كَيْفَ وَقَفَ الْبَصَرُ عَلَى حَدَّهُ فَلَمْ يَتَجَوَّزْهُ فَكَذَلِكَ يَقْفَ الْعَقْلُ عَلَى حَدَّهُ مِنْ مَعْرِفَةِ
الْخَالقِ فَلَا يَعْدُوهُ ... أَنَّ الْعَقْلَ يَعْرِفُ الْخَالقَ مِنْ جَهَهُ تَوْجِبٍ عَلَيْهِ الْاَقْرَارُ وَ لَا يَعْرِفُهُ بِمَا
يَوْجِبُ لِلإِحاطَةِ بِصَفَتِهِ. (مُفْضُل، بَيْتُ تَابَاتِهِ، ۱۴۰۳ق: ۱۷۷؛ مَجْلِسِي، ۱۴۷)

مگر نمی‌بینی چشم از درک آن عاجز است؛ همچنین عقل وی را تنها به عنوان خالق مورد شناسایی قرار می‌دهد و بدان اقرار می‌کند ولی هرگز به صفات وی احاطه‌ای نمی‌تواند پیدا کند.

۴. تباین بین خالق و مخلوق

میان خالق و مخلوق در ذات و صفات، تباین وجود دارد. در خطبه‌ای از امیرالمؤمنین علیه السلام چنین آمده است: «الذی با ن من الخلق فلا شئ كمثله ...» (ابن‌بابویه، ۱۳۹۸ق: ۳۲)؛ کسی که مباین با خلق است، پس هیچ چیز شبیه او نیست. «بن» یعنی جدایی خلق از خالق به این است که صفات و خصوصیات آنها شباhtی با یکدیگر ندارند.

همچنین فرمود: «مباین لجمیع ما أحدث في الصفات...» (ابن بابویه، ۱۳۹۸ق: ۶۹)؛ با همه آنچه ایجاد کرده، در صفات مباین است.

در خطبه دیگری می‌فرمایند: تمامی احکامی که در مصنوع و محدود جاری است، در صانع و حاد جاری نمی‌گردد؛ (کلینی، ۱۴۰۷ / ۱) از این‌رو، هیچ‌یک از صفات مخلوقات، قابل انتساب به خالق آنها نیستند، زیرا این‌ها همگی حدودی هستند که صانع برای مصنوعات قرار داده و محال است که آن حدود، خود صانع را محدود کند.

زراره از امام صادق علیه السلام روایت کرده است: «انَّ اللَّهَ خَلَوْ مِنْ خَلْقَهُ وَ خَلَقَهُ خَلَوْ مِنْهُ». (کلینی، ۱۴۰۷ / ۱) خدا از اوصاف خلق خالی است و خلق از اوصاف خدا. تعبیر خلو و خالی بودن، بیانگر تباین است. در خطبه‌ای از امام رضا علیه السلام آمده است: «فَكُلُّ مَا فِي الْخَلْقِ لَا يُوجَدُ فِي خَالِقِهِ وَ كُلُّ مَا يُمْكِنُ فِيهِ يَمْتَنَعُ مِنْ صَانِعِهِ...» (صدقه، ۱۳۹۸ق: ۴۰) هر آنچه در مخلوق است، در خالق یافت نمی‌شود و هر چیزی که در مخلوق ممکن است، در صانع محال است.

اقوال و ادلہ قائلین به نفی و اشکالات واردہ بر آنان

به‌خاطر وجود این چالش‌ها، برخی از علماء قائل به نفی صفات از ذات پروردگار شده‌اند. اینان نیز چند دسته‌اند: ۱. قول برخی از معتزلیان که به «نیابت» ذات از صفات معتقدند؛ بدین معنا که آنچه از صفات ظهر می‌یابد، از ذات نیز ظاهر می‌شود نه آنکه ذات به واقع دارای این صفات باشد. اینان را «نفاهة» - کسانی که صفات خدا را نفی می‌کنند - می‌گویند. (ربانی گلپایگانی، ۱۴۲۳ق: ۶۲) عباد بن سلیمان و ابوعلی جباری معتزلی می‌گویند: در شریعت آمده است که خدا، عالم است و نفی آن صفت، اولاً مستلزم نقص است و ثانیاً انقان آثار و افعال خدا، نشانگر عالم بودن او است و لذا نفی مطلق درست نیست و اگر قرار باشد، صفات خدا، زائد بر ذاتش باشد، اشکال احتیاج و تعدد قدماء پیش می‌آید و اگر قرار باشد، صفات خدا، عین ذات خدا باشد، با واقعیت صفات جور در نمی‌آید؛ زیرا واقعیت صفات این است که قائم بر غیر (موصوف) باشد نه اینکه صفات، عین ذات گردد و لذا باید گفت: ذات خدا، نائب‌مناب صفات خدا می‌شود. اینان می‌گویند: «هو عالم لا يعلم و قادر لا يقدر و حي لا يحيي و سميع لا يسمع بل ذاتات» (ر.ک. اشعری، ۱۹۸۰م: ۱ / ۲۲۵) خدا عالم است اما نه با علم، قادر است اما نه با قدرت و حی است اما نه با حیات و سمیع است اما نه با سمع بلکه با ذات.

اشکال قول به نیابت ذات از صفات، این است که در حقیقت انکار و نفی صفات است؛ زیرا اینان معتقدند آنچه که از ذات متصف به این صفات، انتظار می‌رود و بر می‌آید، از ذات خدا بدون داشتن این

صفات نیز متوجه است. لازمه حرفشان این است که ذات در حد ذات، قادر کمال باشد و حال آنکه خداوند، فیاض هر کمالی است و قادر کمال، محال است که معطی آن شود. اینان که نمی‌توانند صفات خدا را عین ذات او قلمداد کنند، از اینجا ناشی شده است که خدا را به خود قیاس گرفته‌اند و چون در انسان، صفات، غیر از ذات اوست، گمان کردند که در خدا هم همین‌جور است؛ غافل از اینکه صفات خدا را با صفات مکتبه خویش نمی‌توان مقایسه نمود. صفات انسان، ذاتی انسان نیست؛ بلکه اکتسابی است و لذا قابل تفکیک از او نیز هست؛ یعنی انسانی هست که عالم نیست و انسانی هم هست که عالم است و میزان علم افراد نیز متفاوت است؛ درحالی‌که صفات خدا، ذاتی اوست و سلب ذاتی از ذات محال است. همچنین علم، مقول به تشکیک است و در مرتبه‌ای عرض و قائم به نفس است مثل علم حصولی انسان و در مراتبی عین ذات و متحد با اوست که آن نیز دو مرتبه است یکبار در مرتبه ممکنات و یکبار در مرتبه واج‌الوجود.

به هر حال اولاً لازمه این قول آن است که اطلاق صفاتی مانند علم، قدرت و حیات بر خداوند، اطلاق مجازی باشد و ثانیاً منشأ اصلی اشتباه برخی از معتبرله عجز آنان از درک حقیقت صفات است. حقیقت صفات، همان وجود است و وجود حقیقت ذو مراتب است. بنابرین نازل‌ترین مرتبه حقیقت علم، از مقوله کیف نفسانی است که در خدا راه ندارد و عالی‌ترین درجه آن وجود قیومی از نوع علم حضوری است که خدا بدان متصف است. (ر.ک. سبزواری، ۱۴۱۶ق: ۵۵۹؛ سبزواری، ۱۳۸۳: ۱۲۳)

۲. قول دوم، قول به برگشت صفات ثبوته به صفات سلیمه است؛ یعنی سلب نقیض؛ بدین صورت که وقتی خداوند «عالیم» نامیده می‌شود، منظور از «عالیم» این نیست که معانی مخلوقی علم بر خداوند اطلاق شود، بلکه مقصود نفی نادانی و جهل از خداوند است. به عبارت دیگر، «صفات منتب به ذات» فقط برای تنزیه خدای متعال از نقص و حد و تشییه به مخلوقات هستند که هیچ‌یک از آنها مفهومی اثباتی ندارند. همچنین این صفات، نقش تعبیری دارند نه توصیفی؛ یعنی اسماء و صفات خدا، انسان را بهسوی خدای شناخته شده عبور می‌دهند. (موسوی، ۱۳۷۶: ۱ / ۱۸)

این روش می‌تواند برگرفته از تعالیم اهل بیت ﷺ باشد، زیرا در بسیاری از موارد، وقتی از امامان معصوم ﷺ درباره اسماء و صفات پروردگار سؤال می‌شد، آنان اسماء و صفات را به صفات سلیمی و تنزیه‌ی برمی‌گرداندند. در روایتی، شخصی از امام باقر ﷺ پرسید: «پس چگونه پروردگارمان را سمیع نامیده‌ایم؟» آن حضرت پاسخ دادند: «لَاَنَّهُ لَا يَخْفِي عَلَيْهِ مَا يَدْرَكُ بِالْأَسْمَاعِ ... وَ كَذَلِكَ سَمَّيْنَا بَصِيرًا لَاَنَّهُ لَا يَخْفِي عَلَيْهِ مَا يَدْرَكُ بِالْأَبْصَارِ»؛ (کلینی، ۱۴۰۷ق: ۱۱۷) زیرا آنچه شنیدنی است، از وی مخفی نیست و همچنین بصیر می‌نامیم؛ زیرا آنچه دیدنی است، از وی مستور نیست.

امام رضا علیه السلام در این باره می‌فرماید:

اَئِمَّا سَمِّيَ اللَّهُ عَالَمًا لَأَنَّهُ لَا يَجْهَلُ شَيْئًا فَقَدْ جَمَعَ الْخَالقُ وَالْمُخْلوقُ اسْمَ الْعِلْمِ وَ اخْتَلَفَ الْعَنْيُ عَلَى مَارَايَتِ وَ سَمِّيَ رَبِّنَا سَمِيعًا لَا بَحْرَءَ فِيهِ يَسْمَعُ بِالصَّوْتِ وَ لَا يَبْصُرُ بِهِ كَمَا أَنَّ جَزْءَنَا الَّذِي نَسْمَعُ بِهِ لَا تَقْوِي عَلَيَّ الظَّرِّ بِهِ وَ لَكِنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّهُ لَا يَخْفِي عَلَيَّ الْأَصْوَاتَ لَيْسَ عَلَيَّ حَدًّا مَا سَمِّيَنَا خَنْ قَدْ جَمَعْنَا الْاسْمَ بِالسَّمْعِ وَ اخْتَلَفَ الْعَنْيُ وَ هَكُذا الْبَصَرُ لَا يَجْزِئُ بِهِ ابْصَرٌ ... وَ لَكِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ لَا يَجْهَلُ شَخْصًا مُنْظُورًا إِلَيْهِ فَقَدْ جَمَعْنَا الْاسْمَ وَ اخْتَلَفَ الْعَنْيُ. (ابن بابویه، ۱۳۹۸ق: ۱۸۸)

همانا خداوند، عالم نامیده شده چراکه به شیء‌ای جاہل نیست و به خالق و مخلوق علم دارد و معنی با آنچه تو می‌بینی متفاوت است و پروردگار ما سمیع نامیده می‌شود نه به گوشی که صوت در آن شنیده می‌شود و نمی‌بیند؛ همان‌طوری که ما با گوشی که می‌شنویم، نمی‌توانیم ببینیم؛ لکن خدا خبر داده که هیچ صوت غیر محدودی از او مخفی نیست و ما فقط در اسم سمیع با او شریکیم در حالی که معنی، متفاوت است. و همینطور است دیدن که با چشم نیست ولی از هیچ دانستنی جاہل نیست و ما فقط در اسم بصیر با وی شریکیم و معنا، متفاوت است.

ابوهاشم جعفری از امام جواد علیه السلام حدیث جامعی نقل کرده که قسمتی از آن چنین است:

قولك انَّ اللَّهَ قَدِيرٌ خَبِيرٌ أَنَّهُ لَا يَعْجِزُهُ شَيْءٌ فَنَفَيْتُ بِالْكَلْمَهِ الْجَهْلِ وَ جَعَلْتُ الْعَجْزَ سَوَاهُ وَ كَذَلِكَ قَوْلُكَ: «عَالَمٌ» اَئِمَّا نَفَيْتُ بِالْكَلْمَهِ الْجَهْلِ وَ جَعَلْتُ الْجَهْلَ سَوَاهُ ... فَقَالَ الرَّجُلُ: فَكَيْفَ سَمِّيَنَا رَبِّنَا سَمِيعًا؟ فَقَالَ: «لَا إِنَّهُ لَا يَخْفِي عَلَيْهِ مَا يَدْرِكُ بِالْأَسْمَاعِ وَ لَمْ نَصْفِهِ بِالسَّمْعِ الْمُعْقُولُ فِي الرَّأْسِ كَذَلِكَ سَمِّيَنَا بَصِيرًا لَا إِنَّهُ لَا يَخْفِي عَلَيْهِ مَا يَدْرِكُ بِالْأَبْصَارِ مِنْ لَوْنٍ أَوْ شَخْصٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكِ وَ لَمْ نَصْفِهِ بِبَصَرٍ لَحْظَةِ الْعَيْنِ». (کلینی، ۱۴۰۷ق: ۲۸۶ / ۱)

گفتار تو در قدیر بودن خدا، به معنی عاجز نبودن وی و عاجز دانستن دیگران است و همین‌طور است عالم گفتن که نفی جهل از او و اثبات جهل به غیر اوست. شخصی پرسید سمیع چطور؟ فرمود: یعنی آنچه گوش درک می‌کند، از خدا مخفی نیست نه اینکه در سر داری گوش باشد. و همین‌طور است چشم که علم به دیدنی‌ها دارد نه اینکه چشم در سر دارد.

اشکال این فرض این است که اولاً معانی صفات سلبیه را که عدم مضاف هستند، به برکت و با تکیه بر معانی صفات ثبوته که وجودی هستند، فهمیده می‌شود؛ یعنی اگر معنای علم تصور نشود، چگونه می‌توان معنای جهل را فهمید؟! و ثانیاً صفات ثبوته و سلبیه هرچند لازم و ملزم هم هستند؛ اما دو

دسته صفت هستند و هر یک از آنها مأموریت ویژه دارند. رسالت صفات ثبوته، تعیین نوع صفت است که مثلاً علم است نه قدرت؛ ولی کارکرد صفات سلبیه این است که آن صفت خاص را تابعیت گسترش دهد. مثلاً جاہل نیست یعنی علمش بی‌پایان است و لذا نمی‌توان گفت برگشت صفات ثبوته به سلبیه است. و ثالثاً شاید بتوان گفت این دسته از احادیث که حضرات معصومین ﷺ صفات ثبوته را به سلبیه ارجاع داده‌اند، ناظر به مواردی است که مخاطبان، قدرت درک و تحلیل صفات با ذات و با هم‌دیگر را نداشتند لذا صفات ثبوته را که متعدد است و موهم تکثیر و ترکیب در ذات است، به صفات سلبیه ارجاع داده‌اند که فهمش برای عوام آسان‌تر است.

۳. برخی از عرف‌قائلند به اینکه مقام ذات پروردگار، که از آن به غیب مطلق یا غیب الغیوب یاد می‌شود، درنهایت اطلاق و بساطت و صرافت مطلقه است بهطوری‌که حتی از قید اطلاق نیز مبرراً است که در این مقام لا اسم له و لا رسم له و لا مسمی الا الذات. (قیصری، ۱۳۹۴: ۲۸؛ قونوی، ۱۳۷۱: ۶) در این مقام نه اسمی دارد و نه رسمي و نه مسمایی و هرچه هست همان ذات پنهان اوست. اینان معتقد‌ند کمال خدا به ذات اوست نه به صفاتش؛ چراکه صفات وابسته به ذات است و نه عکس آن و همه مفاهیم، اموری مقید و محدودند و شأن آنها نیز کثرت و کلیت است و مرتبه ذات، مرتبه إلغاء جميع حدود است. (ر.ک. طهرانی، ۱۴۲۴ ق: ۸۰ - ۸۶)

اشکال اساسی این قول نیز در این است که سر از نفی مطلق صفات در می‌آورد؛ درحالی‌که وجود صفات غیر مغایر با ذات در مصدق، چه اشکالی دارد. و گفتیم که علم داری مراتب و درجاتی است که در ذات واجب می‌تواند با ذات متحد گردد.

البته این تفسیر بر یک مبنای دیگر می‌تواند صحیح باشد و آن اینکه در یک مرتبه، خداوند فاقد هر نوع صفت و اسم باشد (مرتبه غیب الغیوب یا احادیث) و در مرتبه دیگر، واجد اسماء و صفات باشد (مرتبه واحدیت) و در مرتبه سوم واجد اعیان گردد (مرتبه ربویت).

روايات نفي صفات و تحليل آنها

از آنجایی که برخی از علمای اسلامی با استشهاد به برخی روایات که به نفی صفات از خدا پرداخته و کمال توحید را در نفی صفات از ذات پروردگار معرفی کرده، قائل به نفی صفات از ذات پروردگار شده‌اند. و توصیف خدا به هرگونه وصفی را مغایر با توحید دانسته‌اند؛ در اینجا به چند نمونه از این روایات اشاره و منظور اهل‌بیت ﷺ واکاوی می‌شود.

باید خاطر نشان کرد که روایات نفی صفات، دو دسته‌اند: دسته‌ای به نفی صفات حاکی از نقص و نیاز می‌پردازند که اصطلاحاً بدان صفات سلبیه گفته می‌شود که همگی به سلب الامکان از ذات باری تعالی

برمی‌گردد؛ نظیر اینکه خداوند جسم نیست، مکان ندارد، ظالم نیست و در این اوصاف، اختلافی بین علما وجود ندارد.

و دسته‌ای به نفی صفات حاکی از کمال پرداخته‌اند که در این خصوص بین علماء اختلاف نظر وجود دارد. این مطالعه ابتداء به نقل این دسته از روایات می‌پردازد و سپس به تحلیل آنها خواهد پرداخت.

۱. متن روایات

الف) مجلسی در بحار الانوار از مجاهد از ابن عباس نقل می‌کند که گفت: یهودی به نام نعشل نزد پیامبر آمد و عرض کرد: مدتی است اموری از قلمب می‌گذرد که از شما می‌پرسم اگر جواب دهی به دست تو مسلمان می‌شوم. پیامبر ﷺ فرمود: سل يا آبا عمارة فقال: يا محمد صف لي ربک؟ فقال ﷺ: لا يوصف إلآ بما وصف به نفسه و كيف يوصي بالخلق الذي تعجز العقول أن تدركه والأوهام أن تناشه والخطرات أن تجده والأبصار أن تحفيظ به جلّ و علا عما يصفه الوالصون قال: صدق يا محمد فأخبرني عن قولك أنه واحد لا شبيه له أليس الإله واحد والإنسان واحد، فقال ﷺ: عزٌّ و علا واحد حقيقى أحدي المعنى أي لا جزء ولا تركيب له والإنسان واحد ثانى مركب من روح و بدن! قال: صدقت (مجلسی، ۱۴۰۳، ۳ / ۳۰۳؛ نیز ابن عطیه، ۱۴۲۳ق: ۲ / ۶۰۲ - ۶۰۴؛ قندوزی، ۳ / ۲۸۱) ای محمد! پروردگارت را برایم توصیف کن. فرمود: پروردگارم توصیف نمی‌شود مگر به آنچه خود درباره خود فرموده و چگونه می‌توان خالقی را که عقول از درک آن و اوهام از وصال آن و خطورات ذهنی از یافتن آن و چشم‌ها از احاطه بدان، عاجزند، توصیف کرد؟ خداوند از وصف واصفان برتر و والا اتر است. مرد یهودی گفت: راست گفتی ای محمد! پس این گفتارت را به من شرح کن که گفتی خدا واحد است و شبیه‌ی ندارد؛ درحالی که انسان و خدا در واحد بودن شبیه یکدیگرند. پیامبر فرمود: خدا واحد حقيقة است که جزء و ترکیب در او راه ندارد ولی انسان واحدی است دو گانه و مركب از روح و بدن. مرد یهودی وی را تصدیق کرد

ب) علی ﷺ نیز می‌فرماید:

پرستال جامع علوم اسلامی

الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحيصي نعماه العادون، ولا يؤدّي حقه المجهدون،
الذى لا يدركه بعد الهمم، ولا يناله غوص الفطن، الذى ليس لصفته حد محدود ولا نعت
موجود ... أول الدين معرفته و كمال معرفته التصديق به و كمال التصديق به توحيدُه و كمالُ
تَوْحِيدِهِ الْإِخْلَاصُ لَهُ وَ كَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ تَنْفِي الصَّفَاتِ عَنْهُ لِشَهَادَةِ كُلِّ صِفَةٍ أَهْمَّهَا غَيْرُ
الْمُوصُوفِ وَ شَهَادَةِ كُلِّ مَوْصُوفٍ أَهْمَّهُ غَيْرُ الصُّعْدَةِ فَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَقَدْ قَرَأَهُ وَ مَنْ قَرَأَهُ
فَقَدْ شَاهَ وَ مَنْ شَاهَ فَقَدْ جَرَأَهُ وَ مَنْ جَرَأَهُ فَقَدْ جَهَلَهُ. (نهج البلاغه، خطبه ۱ / ۳۹)

سپاس ذات خدا را، آنکه ستایش‌کنندگان نتوانند به ستایش او برسند و شمارکنندگان نتوانند نعمت‌های او برشمارند و کوشندگان نتوانند حق‌بندگی او را ادا نمایند، آنکه همت‌ها هر چه دور پروازی کنند کنه او را نیابند و زیرکی‌ها هر اندازه در قعر دریاهای فطانت فرو روند به او نرسند، آنکه صفت او را حد و نهایتی و تغیر و تبدیلی نیست. سرآغاز دین، خداشناسی است، و کمال شناخت خدا، باور داشتن او و کمال باور داشتن خدا، شهادت به یگانگی اوست؛ و کمال توحید، اخلاص و کمال اخلاص، نفی صفات مخلوقات از خداست؛ زیرا هر صفتی نشان می‌دهد که غیر از موصوف و هر موصوفی گواهی می‌دهد که غیر از صفت است؛ پس کسی که خدا را با صفت مخلوقات توصیف کند، او را به چیزی نزدیک کرده و هر کسی که خدا را با چیزی نزدیک کند، در حقیقت خدا را دو تا کرده؛ و هر کسی که خدا را دو کرده، در حقیقت اجزایی برای او تصور نموده و هر کسی که اجزایی برای او تصور نموده، در حقیقت، او را نشناخته است.

در این حدیث، کمال توحید، اخلاص و کمال اخلاص، به نفی صفات از حق تعالی دانسته شده است. در معنای لغت «کمال» آمده است: «کمال الشيء: حصول ما فيه الغرض منه»؛ (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق: ۱ / ۷۲۶) کمال هر چیز یعنی حاصل شدن آنچه غرض و مقصود از آن است. پس کمال توحید یعنی حد اعلای توحید و کمال اخلاص یعنی حد اعلای اخلاص که همان نفی صفات از حق تعالی است؛ چراکه هر صفتی شهادت می‌دهد که موصوف نیست و هر موصوفی گواهی می‌دهد که صفت نیست. اگر صفت چیزی بخواهد عین آن و خود آن باشد، دیگر نمی‌توان اطلاق صفت بر آن کرد. پس هر کس که خدا را توصیف کند، در حقیقت او را با غیر خود قرین ساخته و قرین ساختن به معنای دو بودن و دو بودن به معنای تجزیه است و تجزیه به معنای نشناختن اوست؛ چراکه تجزیه در خدا راه ندارد؛ زیرا هر مرکبی نیازمند است.

ج) در فراز دیگر از امام علی علیه السلام نقل شده:

المتنع من الصفات ذاته و من الابصار رویته و من الاوهام الاحاطه به. (کلینی، ۱۴۰۷ق: ۱ / ۱۳۹)

ذات مقدس پروردگار از صفات امتناع دارد و رویتش از دیده شدن ممتنع است و احاطه بدان از اوهام ممتنع است.

صفت داشتن، مستلزم تحدید و احاطه است و تحدید و احاطه از خصوصیات ذاتی اشیاء و مخلوقات است و با توجه به تبیان ذاتی میان خالق و مخلوق در تمام جهات، ذات الهی از هرگونه صفت که از ویژگی ذاتی مخلوق است، امتناع دارد. بنابراین مقصوده نفی مطلق صفات حتی صفات عین ذات نیست.

د) امیرالمؤمنین ﷺ در خطبهای فرمودند:

فليست له صفة تعال و لا حد تضرب له فيه الامثال. (همان: ۱۳۴)
صفتی که بشود بدان دست یافت، ندارد و نه حد و حدودی دارد که بتوان برای آن نمونه ذکر کرد.

عددای در شرح این حدیث گفته‌اند: این جمله به این معنا نیست که خداوند صفت دارد، اما به آن نمی‌توان رسید یا اینکه حد دارد، اما برایش نمی‌شود مثال زد؛ بلکه به قرینه فقره دوم که «حد» را بهطور مطلق از ذات الهی نفی کرده است، روشن می‌شود که نفی در فقره اول نیز به «صفه» برمی‌گردد، نه به «صفه تعال»؛ به عبارت دیگر، منظور این نیست که خداوند صفت دست یافتنی ندارد. (سبحانی، ۱۳۸۰ / ۱: ۸۵)

از سویی می‌توان این گونه بیان کرد که اگر خداوند صفت داشته باشد، به وسیله مفاهیم قابل دسترسی است و حدی اگر داشته باشد، قابل مثال زدن هم هست. پس اینکه فرموده‌اند: صفت قابل نیل ندارد، یعنی اصلاً هیچ صفتی ندارد. همچنین درباره حد، مقصود این است که اصلاً حدی ندارد، چون اگر حد داشت، قابل مثال زدن هم بود.

این سخنان از این جهت طرح شده‌اند که اگر طبق قواعد عرب «تعال» را که جمله فعلیه است و پس از نکره آمده، صفت بگیریم، معنای آن این می‌شود که صفت دارد اما صفاتش قابل احاطه و دسترسی نیست و این مطلب اگر در مورد بخش نخست عبارت، درست باشد، در بخش دوم عبارت، که مسئله حد را مطرح می‌کند، نمی‌تواند درست باشد؛ چون خداوند اصلاً حدی ندارد نه اینکه حدی دارد ولی حد وی قابل تمثیل نیست. لذا ناچاریم در بخش نخست نیز به نفی صفات قائل شویم.

ه) در خطبهای از امیرالمؤمنین ﷺ آمده است: «و لا كالأشياء فتفعل عليه الصفات ...». (ابن‌بابویه، ۱۳۷۸ ق: ۱ / ۱۲۱)

در این عبارت، صفات از خصوصیات اشیا دانسته شده است. به همین خاطر هرگونه صفتی از خداوند نفی می‌شود. در این زمینه نیز احادیث زیادی وارد شده است. (ر.ک: کلینی، ۱۴۰۷ ق: ۱ / ۱۱۳؛ ابن‌بابویه، ۱۳۹۸ ق: ۱۵۰ و ۳۵؛ ابن‌بابویه، ۱۳۷۸ ق: ۱۵۰)

۲. تحلیل روایات

در تحلیل این روایات که به نفی صفات از ذات خدا می‌پردازند، چهار نوع تحلیل قابل فرض یا ارائه گردیده است:

۱-۲. فرض اول اینکه: این کلام از امام به معنای نفی مطلق هرگونه صفات از ذات است. (قمری،

۱۴۱۵ / ۱) مطابق این دیدگاه، هیچ صفتی برای خداوند در مقام ذات اثبات نمی‌شود و تمام

صفاتی که در روایات برای خداوند ذکر شده به صورت سلیمانی معنا می‌شود.

۲-۲. برخی نیز قائل به اعتباری بودن صفات هستند که علاوه بر نفی صفات زاید بر ذات، نظریه عینیت را نیز انکار می‌کنند. (شیر، ۱۳۱۸ ق: ۴۲) منظور از اعتباری بودن یعنی صفات خدا، وجود حقیقی و ما بازاء خارجی و به عبارت دیگر واقعیت ندارند بلکه خداوند بدون داشتن علم به مانند عالم عمل می‌کند و ما برای وی علم را انتزاع می‌کنم و لذا عینیت صفات با ذات نیز متفاوت خواهد شد.

این دو دسته برای اثبات نظریه خویش چند دلیل آورده‌اند:

(الف) صفت بودن یک چیز، مقتضی امتیاز از موصوف است. اگر نخواهیم صفت را از معنای اصلی آن خارج کنیم از موصوف جداست و در صورتیکه صفت، عین ذات باشد، دیگر نمی‌تواند صفت باشد. حتی اگر صفتی چون «علم»، نامحدود فرض شود با برداشتن حد آن هم با ذات یکی نمی‌شود. (شهرستانی، ۱۴۱۶ / ۱: ۵۰)

نکته دیگر اینکه قائلان به نظریه عینیت، صفات نامحدود خداوند را با ذات، متحد می‌پنداشند و با قاعده «اتحاد مصدقی و تغایر مفهومی» کثرت مفهومی صفات را در ذات اثبات می‌کنند. (صدرالدین شیرازی، ۱۹۸۱ م: ۱۴۰ / ۶) لازمه کثرت مفاهیم این است که هریک، دارای مفهومی جداگانه باشند؛ یعنی مفهوم «علم» خدا باید با مفهوم «قدرت» مغایر باشد. اشکالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا مفاهیم مغایر، حیثیتی را در ذات اثبات می‌کنند یا خیر؟ اگر اثبات می‌کنند، لازمه‌اش کثرت حیثیات در ذات می‌شود؛ درحالی که قائلان به نظریه عینیت، ذات را بسیط محسن می‌دانند. اگر قرار باشد صفاتی چون علم، قدرت و حیات با هم متحد شوند، باید مفاهیمشان را از دست بدهنند. بنابراین با حفظ مفهوم هرکدام، نمی‌توان آنها را با یکدیگر متحد دانست. بر همین اساس می‌توان گفت، تنها وقتی صفات کمالیه با هم متحد می‌شوند که هر صفتی، مفهوم خود را از دست بدهد و از دست دادن مفهوم، مساوی است با از بین‌رفتن خود صفات.

(ب) استدلال دیگر این است که اگر صفات در ذات، اموری وجودی باشند، چون صفتند، پس غیر از ذاتند؛ زیرا صفت یعنی قائم به غیر و هر چیزی که غیر ذات باشد، مخلوق ذات است؛ بنابراین نمی‌تواند عین ذات باشد.

در ارزیابی این دو دیدگاه باید گفت: از منظر این دو دیدگاه، اولاً اتحاد و عینیت ذات و صفات، بی‌معناست که این گفتار در مباحث پیشین رد شد و مشخص گردید علم، مقول به تشکیک است و در مرتبه واجب چنین امکانی هست. و ثانیاً بازگشت این قول‌ها به انکار مطلق صفات است که آن نیز با وجود این همه آیه و روایت در اثبات صفات قابل قبول نیست.

۳-۲. دسته سوم از دانشمندان مسلمان شیعی تعبیر «نفی الصفات عنہ» را در این روایات به نفی صفات زاید بر ذات معنا می‌کنند. (صدرالدین شیرازی، ۱۳۸۳: ۴ / ۱۰۰؛ فاضل مقداد، ۱۴۲۲ق: ۱۶۰) از دیدگاه این گروه، صفات خداوند جنبه ثبوتی دارد و همه این صفات، عین ذات خداوند و عین همدیگر است. سؤال اساسی در این دسته از روایات این است که چگونه نفی صفات از خداوند، کمال توحید معرفی می‌شود؟ درحالی که مطابق آیات قرآن و روایات، اوصاف فراوانی برای خداوند ذکر شده است؛ پس باید به موضوع نفی صفات، قیدی زد تا شامل مطلق صفات نگردد.

اینان در تبیین روایات نفی صفات به توجیهاتی رو آورده‌اند: در توجیه حدیث اول گفته‌اند: در این حدیث شریف، هر چند خداوند، غیر قابل توصیف معرفی شده است؛ اما خداوند به واحد حقیقی توصیف گردیده است و این نشان می‌دهد که منظور از عدم امکان توصیف، یا توصیف توسط عقل ناقص بشر است که در برخی روایات آمده: «... جلّ و علا عَنِّي يصفه الواصفون» (قندوزی، ۱۴۲۲ق: ۳ / ۲۸۱) و امام باقر علیه السلام می‌فرماید: هر آنچه شما با اوهام خود خدا را با آن تمیز می‌دهید، مخلوق شماست. (فیض کاشانی، ۱۴۰۶ق: ۱ / ۴۰۸) یا توصیف به صفات حاکی از نقص و نیاز است که در برخی از روایات دیگر آمده: «إِنَّمَا سَمِّيَ اللَّهُ عَالَمًا لَأَنَّهُ لَا يَجِدُ شَيْئًا...» (ابن‌بابویه، ۱۳۹۸ق: ۱۸۸) و یا توصیف کامل خدا آن‌گونه که هست می‌باشد که در روایت پیامبر ﷺ آمده: «ما عرفناک حق معرفتک»، (مجلسی، ۱۴۰۳ق: ۶۸ / ۲۳) و یا نفی صفات زائد بر ذات (آشتینانی، ۱۳۷۰ق: ۱۹۳۶) و نه توصیف به وصفی که شایسته اوست و خدا از خود کرده یا پیامبر و اهل‌بیت از آن گزارش کرده یا در اندازه‌ای که قابل فهم برای انسان است؛ چراکه انسان موظف است خدا را بپرستد و باید شناختی اجمالی از او داشته باشد.

در توجیه حدیث دوم گفته‌اند: در این جمله‌ها، هم برای خداوند اثبات صفت شده است (الذی ليس لصفته حد محدود) و هم از او نفی صفت شده است (الشهادة كلّ صفة الا...); از خود این جمله‌ها معلوم است که صفتی که خداوند موصوف به آن صفت است صفت نامحدود به نامحدودیت ذات است که عین ذات است، و صفتی که خداوند مبراً و منزه از اوست صفت محدود است که غیر ذات و غیر از صفت دیگر است. پس توحید صفاتی یعنی درک و شناختن یگانگی ذات و صفات حق. (مطهری، ۱۳۷۶: ۲ / ۱۰۲)

همچنین گفته شده: این فقره از حدیث، خود دلیلی است بر اینکه مقصود امام از نفی صفات، نفی صفات زاید بر ذات حق بوده است، و گرنم صفات ذات که عین ذات حق تعالی هستند، لوازمی چون دو بودن و تحديد را در پی ندارد. (ابن‌أبیالحدید، ۱۴۰۴ق: ۱ / ۳۲۱)

در توجیه حدیث سوم می‌توان گفت: در این حدیث مقصود از امتناع ذات از صفات، صفات زائد و حادث و امکانی است نه مطلق صفات؛ زیرا صفات امکانی، مستلزم تحديد و احاطه است و تحديد و

احاطه از خصوصیات ذاتی اشیا و مخلوقات است و باتوجه به تباین ذاتی میان خالق و مخلوق در تمام جهات، ذات الهی از هرگونه صفت که از ویژگی ذاتی مخلوق است، امتناع دارد. بنابراین مقصود، نفی مطلق صفات حتی صفات عین ذات نیست.

در توجیه حدیث چهارم باید گفت: این حدیث به شهادت فقره دوم که نفی حدّ می‌کند، دلیل نفی صفات در فقره اول نیز می‌تواند باشد؛ اما نکته در اینجا است که کدام صفات را نفی می‌کند؟ و پاسخ صحیح این است که صفات زائد بر ذات را نفی می‌کند نه مطلق صفات را؛ زیرا در آیات و روایات زیادی خداوند متصف به صفات شده است و اگر آن صفات، عین ذات خدا باشند، هیچ اشکالی ایجاد نخواهد شد. در توجیه حدیث پنجم باید گفت: از آنجایی که در آیات و روایات زیادی خداوند به داشتن اوصاف متصف شده، مقصود از نفی صفات در این احادیث، نفی مطلق صفات نیست بلکه نفی صفات حادث و امکانی و زائد بر ذات است که شایسته رب العالمین نیست.

۴-۲. برخی نفی صفات را به معنای نفی صفات «مخلوق» از «ذات خالق» دانسته‌اند. (ابن أبيالحدید، ۱۴۰۴ / ۷۶) این قول نیز می‌تواند صحیح باشد؛ زیرا صفات مخلوق، محدود، عرضی (غیرذاتی)، حادث، قابل زوال و ... است که در ذات احادیث امکان‌پذیر نیست و برگشت این قول، به همان قول سوم است که احادیث را به نفی صفات زائد بر ذات مقید ساخت.

نتیجه

هرچند در ظاهر بین نفی و اثبات صفات، تضاد و تناقض مشاهده می‌شود و برخی گمان کرده‌اند بایستی به یکی از آن دو قائل شد؛ چراکه قول به اثبات با اموری همچون تحدید، تشییه، احاطه، توهمند و تساوی خالق و مخلوق ملازم است که در ساحت پروردگار راه ندارد و قول به نفی با این همه توصیفات در قرآن و حدیث از خداوند ناسازگار است؛ اما با تحلیل مسئله در این مقال معلوم شد که هر دو می‌تواند صحیح باشد. و نیازی نیست که همچون عباد بن سلیمان و ابوعلی جبائی معتزلی به «نیابت» ذات از صفات قائل شد؛ زیرا برگشت آن به نفی صفات است و یا به مانند برخی دیگر صفات ثبوته را به صفات سلبیه ارجاع دهیم، زیرا حقیقتاً دو دسته صفات داریم و هر کدام در جای خود ضرورت دارند و یا به مانند برخی از عرفای به نفی مطلق صفات بپردازیم و یا به مانند برخی قائل به صفات تعییری شویم؛ یعنی اسماء و صفات خدا، صرفاً انسان را به سوی خدا عبور می‌دهند و یا به مانند برخی به نفی مطلق هرگونه صفات از ذات است قائل شویم و یا به اعتباری بودن صفات قائل گردیم. چراکه اولاً بین ذات و صفات اتحاد و عینیت وجود دارد و تعبیر «نفی الصفات عنه» به نفی صفات زاید بر ذات و حادث، محدود، عرضی، امکانی و قابل زوال

برگشت می‌کند و همچنین منظور از عدم امکان توصیف در روایات، یا توصیف عقل ناقص بشر یا توصیف به صفات حاکی از نقص و نیاز و یا توصیف کامل خدا آن‌گونه که هست، و ... می‌باشد و نه توصیف به وصفی که شایسته اوست.

منابع و مأخذ

قرآن کریم.

نهج البلاعه.

۱. ابن‌ابی‌الحدید، عبدالحمید بن هبة‌الله، ۱۴۰۴ ق، شرح نهج البلاعه، تصحیح ابراهیم محمد ابوالفضل، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی‌نجفی، ج ۱.
۲. ابن‌بابویه، محمد بن علی (شیخ صدوق)، ۱۳۷۸ ق، عیون اخبار الرضا، تصحیح مهدی لاجوردی، تهران، نشر جهان، ج ۱.
۳. ابن‌بابویه، محمد بن علی (شیخ صدوق)، ۱۳۹۸ ق، التوحید، تصحیح هاشم حسینی، قم، جامعه مدرسین.
۴. ابن‌عطیه، مقاتل، ۱۴۲۳ ق، أبیهی المراد فی شرح کتاب مؤتمر علماء بغداد، بیروت، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات.
۵. آشتیانی، جلال‌الدین، ۱۳۷۰، شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم، تهران، امیر‌کبیر، ج ۳.
۶. اشعری، علی بن اسماعیل، ۱۹۸۰ م، مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلیین، بیروت، دار النشر فرانس شتاینر.
۷. جعفر بن محمد بن علی، توحید مفضل، تقریر مفضل بن عمر، تصحیح کاظم مظفر، قم، مکتبة الداوري.
۸. خرازی، محسن، ۱۳۸۸، بدایة المعارف الالهیه فی شرح عقاید الامامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
۹. خرازی، محسن، ۱۴۲۳ ق، بدایة المعارف الالهیه فی شرح عقاید الامامیه، ج ۱، قم، نشر اسلامی جامعه مدرسین.
۱۰. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ۱۴۱۲ ق، مفردات، بیروت، دار القلم، ج ۱.
۱۱. رباني گلپایگانی، علی، ۱۴۲۳ ق، محاضرات فی الالهیات، قم، جماعت المدرسین الحوزه العلمیه بقم، مؤسسه النشر الاسلامی، ج ۹.
۱۲. سبحانی، محمد تقی، ۱۳۸۰، اسماء و صفات خداوند، مندرج در دانشنامه امام علی علیه السلام، ج ۲، زیر نظر: علی‌اکبر صادقی رشاد، قم، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
۱۳. سبزواری، ملا‌هادی، ۱۳۸۳، اسرار الحکم، قم، انتشارات مطبوعات دینی.

۱۴. سبزواری، ملاهادی، ۱۴۱۶ ق، *شرح منظمه*، قم، نشرناب.
۱۵. شبر، عبدالله، ۱۳۱۸ ق، *حق الیقین*، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
۱۶. شهرستانی، ابی الفتح محمد، ۱۴۱۶، *المکل والنحل*، بیروت، دار المعرفة.
۱۷. صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، ۱۳۸۳، *شرح اصول کافی*، تصحیح محمد خواجه‌ی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ج ۱.
۱۸. صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، ۱۹۸۱ م، *اسفار اربعه*، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
۱۹. طهرانی، سید محمد حسین، ۱۴۲۴ ق، *توحید علمی و عینی*، تهران، انتشارات علامه طباطبائی.
۲۰. عباس‌زاده، عباس، ۱۳۸۲، *توحید از منظر عقل و وحی*، قم، شاکر.
۲۱. عیاشی، محمد بن مسعود، ۱۳۸۰ ق، *تفسیر عیاشی*، تصحیح هاشم رسولی محلاتی، تهران، المطبعه العلمیه.
۲۲. فاضل مقداد، سیوری، ۱۴۲۲ ق، *اللوامح الالهیه*، تصحیح شهید قاضی طباطبائی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ج ۲.
۲۳. فیض کاشانی، محمد محسن، ۱۴۰۶ ق، *الوافقی*، اصفهان، کتابخانه امیر المؤمنین، ج ۱.
۲۴. قدردان قراملکی، محمد حسن، ۱۳۹۳، پاسخ به شبهات کاده‌ی، دفتر اول: خداشناسی، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
۲۵. قمی، قاضی سعید، ۱۴۱۵ ق، *شرح توحید صدوق*، تصحیح نجفقلی حبیبی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ج ۱.
۲۶. قندوزی، سلیمان بن ابراهیم، *یناییع المودع*، قم، منظمه الاوقاف و الشئون الخیریه.
۲۷. قونوی، صدرالدین، ۱۳۷۱، *النحوص*، تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، تهران، نشر دانشگاهی، ج ۱.
۲۸. قیصری، داوود بن محمد، بی‌تا، *شرح فصوص الحكم*، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
۲۹. کلینی، محمد بن یعقوب، ۱۴۰۷ ق، *کافی*، تصحیح علی اکبر غفاری، تهران، دار الكتب الاسلامیه، ج ۴.
۳۰. مجلسی، محمد باقر، ۱۴۰۳ ق، *بحار الانوار*، تصحیح جمعی از محققان، بیروت، دار احیاء التراث العربي، ج ۲.
۳۱. مطهری، مرتضی، ۱۳۷۶، *مجموعه آثار*، ج ۲، تهران، صدر.
۳۲. مفید، محمد بن محمد، ۱۴۱۳ ق، *الارشاد*، تصحیح مؤسسه آل‌البیت، قم، کنگره شیخ مفید.
۳۳. مفید، محمد بن محمد، ۱۴۱۴ ق، *اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات*، بیروت، دار المفید.
۳۴. موسوی، سید علی عباس، ۱۳۷۶، *شرح نهج البلاعه*، بیروت، دار المحققه البیضاء، ج ۱.