

نقد و بررسی قاعدة « بلا کیف » اشعاره در آیات تشییه

سید محمد باقر حجتی^۱

سید تقی کبیری^۲

چکیده

در بررسی آیات مربوط به صفات الهی، به آیاتی بر می خوریم که از نظر معنای ظاهری، خداوند منسوب به صفات و اعضای مخلوقات شده است که مشهور به آیات تشییه هستند. متکلمین اسلامی در تبیین و تفسیر این قبلی آیات، راه های مختلفی را پیموده اند. اشعاره به عنوان یکی از مکاتب بزرگ فکری و کلامی در میان اهل سنت، برای رهایی از اتهام تشییه و تجسم خدا و از طرفی پرهیز از تأویل آیات، با حفظ معانی ظاهری آنها، قاعدة ای را با عنوان « قاعدة بلاکیف » مطرح نموده اند. در این مقاله به تبیین این قاعدة و نقد آن برداخته می شود.

کلید واژه ها: آیات تشییه، اشعاره، بلاکیف، تشییه و تجسم.

۱. طرح مسئله

تاریخ اسلام به ویژه در سه سده نخست هجری از نظر عقاید و اصول اعتقادی، دارای فراز و نشیب های زیادی بود. به همین روی مسلمانان عمدتاً به دو گروه « اهل حدیث » و « اهل اعتزال » تقسیم شدند.

گروه نخست در تفسیر آیات و احادیث بدون توجه به مفاهیم و یا دقت در استناد آنها، خود را مقید به حفظ ظاهر کردند و همه متون دینی - اعم از قرآن و حدیث را بدون هیچ گونه تأویل و توجیهی، به معانی حقیقی و ظاهر حمل نمودند. آنان حتی در تفسیر آیات تشییه ضمیمان پذیرش معانی ظاهری و حقیقی آنها، خداوند تشییه به مخلوقات شده و در

بسم الله الرحمن الرحيم

وَلَيَصُرَّ اللَّهُ مِنْ يَنْصَرُهُ^۱

خداوندا وعده یاری دادی و آن را اجابت نمودی که خود فرمودی:

أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ^۲

و ای گردشگران پهنه پژوهش نامه قرآن و حدیث بدایید که:

قُطْوَفُهَا دَائِيَةٌ * كُلُوا وَ اشْرِبُوا هَنْيَا^۳

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمُلِكُ الْحَقُّ^۴

۱. الحجج، ۴۰

۲. البقرة، ۱۸۶

يَا إِلَهِ فَاسْتَجِبْ أَنْتَ الْمُجِيبْ

کنت قلت أستجب إني قریب

(همامی، مسن عشق - دفتر نخست، ۵۴)

۳. الحاقة، ۲۳ و ۲۴

جنة فيها قطوف دائمة

نعمه منها فضاض آنية

(همامی، مسن عشق - دفتر نخست، ۲۹)

۴. طه، ۱۱۴

۱. استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

۲. دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و عضو هیأت علمی واحد خوی

۹ نقد و بررسی قاعدة «بلا کیف» اشعاره در آیات تشییه‌ی

مبحث را یکی از عوامل به وجود آمدن تاریخ «علم کلام» دانسته‌اند (نک: مقدمه ابن خلدون، ۴۳۴).

اشاعره به پیروی از رهبر فکری شان، ابوالحسن اشعری، در باب صفات تشییه‌ی و تزییه‌ی خداوند، آراء و نظرات خاصی دارند. آنان معتقدند چون این صفات فراتر از فهم عقلی ماست، پس بایستی آنها را بدون تأویل درباره ذات احادیث پذیریم و در عین حال تشبیه و تجسم را از ذات خداوند منزه بدانیم. آلوسی از مفسران اشعری مسلک، ضمن نسبت دادن باور به اشعری و بزرگان می‌نویسد: «آنان معتقدند صفاتی مانند استواء، ید، قدم، نزول خداوند به آسمان دنیا و خنده و تعجب او و... صفات ثابتی وراء عقل و خرد آدمی هستند و ما فقط مکلف به اعتقاد بر اثبات این صفات برای خداوند هستیم تا تضادی بین نقل و عقل به وجود نیاید» (روح المعانی، ۸۵/۲). اگر کسی بخواهد مجموع آراء و نظرات ابوالحسن اشعری را در باب صفات الهی، خصوصاً صفات تشییه‌ی احصاء کند، کتاب «الابانه» او بهترین سند می‌تواند باشد. در واقع وی اصول اعتقادی خود را در سی و دو اصل مطرح می‌کند که یازده مورد آن مربوط به صفات خداوند و بخش اعظم آن نیز در صفات تشییه‌ی خداوند است (اشاعره، الابانه، ۲۰/۱-۳۰). بنابراین آنچه می‌توان از مجموع آراء اشعاره استنباط کرد، این است که در حقیقت آنها هم چون اهل حدیث معتقدند که ظواهر نصوص دینی معتبر است و بایستی بدان ایمان و اعتقاد داشت و با استناد به روایات واردۀ از پیامبر اکرم (ص) و صحابه و تابعین، آنها را در باره ذات باری تعالی تعلیم پذیرفت. اما برای این که در مشکل تشییه و تجسم گرفتار نشوند، با آوردن واژه «بلا کیف» به ظاهر، خود را رهایی دادند و از اندیشه انحرافی تشییه خداوند به مخلوقات اجتناب کردند.

۳. تبیین قاعدة «بلا کیف»

یکی از اصولی که اشعاره در مباحث کلامی، بدان توجه خاصی کرده‌اند، صفات باری تعالی است. در دیدگاه آنان، خداوند به هیچ وجه شیوه مخلوقات خویش نیست؛ زیرا این همانندی هر چند منحصر به جهتی خاص فرض شود، به این معنی است که ذات او در آن جهت، حادث است. البته این اصل مورد اتفاق همه فرقه‌هast. متنه تأکید اشعری بر آن،

نتیجه مشبه و مجسمه در بین آنان بیش از حد گسترش پیدا کرد (نک: شهرستانی، ۱۰۳/۱). البته غالب این اندیشه، از طریق اخبار یهود و راهب‌های مسیحی، به طرق مختلف به جامعه اسلامی راه یافته بود. چرا که این اعتقاد - تشییه صرف - در افکار یهودیت تحریف شده، فراوان است (همو، ۱۰۴/۱).

در مقابل این فرقه، گروه دومی پیدا شدند که بیشتر به عقل و اندیشه اهمیت می‌دادند و هر آنچه را که از متون آیات و روایات، مخالف عقل و فکر خود می‌یافتد، افسراط‌گونه تأویل می‌کرند (مطهری، ۳۱۲). این گروه به واسطه انتسابشان به بنیان گذار این تفکر، یعنی واصل بن عطا (۸۰-۱۳۱ق) و ماجراهی اعتزال و کناره گیری وی از جلسه درس استادش حسن بصری، به «معترله» معروف شدند (نک: سید مرتضی، ۸/۱ و فیات الاعیان، ۶/۸، مروج الذهب، ۲۲۲/۳).

بن دو تفکر تا اوآخر قرن سوم هجری ادامه پیدا کرد تا زمانی که ابوالحسن اشعری (۲۶۰-۳۲۴) و اندیشه‌های او در جامعه مطرح گردید و در قالب یک مکتب و عقیده مستقل و ظاهرا در مقابل دو تفکر قبلی، جای خود را در افکار عمومی پیدا کرد و بعداً یکی از مکاتب بزرگ کلامی در بین اهل سنت شناخته شد. هر چند که اشعری خود ابتدا گرایش معترزلی داشت، لیکن به طور رسمی از آن اعلان برانت نمود (نک: ذہبی، حوادث سال ۳۲۱-۳۳۰ق) از جمله مباحث مطروحه این سوی شیخ اشعری، طرح «قاعدة بلا کیف» در باب صفات خبری و آیات تشییه‌ی خداوند است. این تحقیق بر آن است که ضمن تفسیر قاعدة مذبور، آن را مورد تحلیل قرار بدهد.

۲. اشعاره و آیات تشییه

یکی از بحث انگیزترین مباحث کلامی بین مذاهب اسلامی، وجود آیات و روایات متعددی است که در آنها مطابق معنای ظاهری آنها، ذات باری تعالی به صفات و اعضای مخلوقات منسوب شده است تا جایی که وجود برخی از فرقه‌های اسلامی، معلوم اختلاف در تبیین این قبیل آیات و روایات می‌باشد (نک: شهرستانی، ۲۱/۱-۲۲). حتی برخی سورخین، این

۱. در تفسیر «الجامع لاحکام القرآن» در ذیل آیه «ئمَّ استُوی عَلَى الْعَرْشِ» (الاعراف، ۵۴) آمده است: «علمای سلف هرگز از خداوند نفی جهت نکرده، بلکه آنها ضمن اثبات جهت، برای ذات باری تعالی، کیفیت استواء را برای خود مجهول و مبهم دانسته‌اند» (قرطبی، ۲۱۹/۷).
۲. در تفسیر «باب التأویل» پیرامون عبارت «يَدَ اللَّهِ» وارد شده است: «يَدَ اللَّهِ، صفتٌ از صفات ذات خداوند است. مانند سمع و بصر و وجه که بر ما واجب است به آنها ایمان بیاوریم و بدون کیفیت، تشییه و تعطیل بر آن بگذریم» (علاء الدين بغدادی، ۱۰/۲).
۳. صاحب کتاب «الدر المتشور» در تفسیر آیه «وَجْهُهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرٌ إِلَيْهَا نَاظِرٌ» (قیامت، ۲۲-۲۲) آورده است: «آنها (مؤمنان) پروردگار شان را می‌بینند؛ ولیکن بدون کیفیت و چگونگی و حد مشخص و صفت معلوم» (سیوطی، ۲۹۰/۶).

۴. حنابله و دیدگاه اشعاره

از آنجایی که ابوالحسن اشعری به عنوان پایه گذار مکتب اشعاره در کتاب «الابانه» بعد از اعلام تمسک به قرآن و سنت پیامبر، منقولات صحابه وتابعین و ائمه حدیث و بیان اصول پذیرفته شده، صراحتاً اندیشه‌های احمد بن حنبل را می‌پذیرد (نک: اشعری، الابانه، ۱/۲۰)، می‌توان نتیجه گیری کرد عمدۀ اندیشه‌ها و افکار وی متأثر از اندیشه‌های حنابله است. هر چند که وی برای فرار از مشکلات اهل حدیث هم چون تشییه و تجسیم، توجیهات دیگری بیان می‌کند، ولی نهایتاً وی همان افکار را در قالب دیگری عرضه می‌کند تا مورد سؤال و ایراد مخالفان واقع نشود. خصوصاً وی با طرح اصل «بلا کیف» در مورد صفات خداوند به نوعی تشییه و تجسیم پنهانی معتقد است. برای دست یابی به اصول اعتقادی حنابله، رجوع به احادیث وارد شده در باب صفات خداوند در کتاب «السنّه» احمد بن حنبل، هر محقق منصفی را اقتاع خواهد کرد که چگونه ایشان و اصحاب و پیروان اندیشه‌های وی فائل به تشییه و تجسیم، و در نهایت دیدگاه «انسان انگارانه» نسبت به خداوندند.

مبنای او در نفی تشییه است (نک: دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ۵۵/۹). با تأکید بر این اصل است که اشعاره در صفات خیری خداوند و در تفسیر آیات تشییه، مجبور شدند راه به ظاهر جدیدی را انتخاب کنند و با طرح قاعدة «بلا کیف» به گمان خود از اتهام تشییه و تجسیم مبرئ شوند. اشعری، معترض را که قرآن را تأویل می‌کردند، اهل انحراف و اهل بدعت معرفی می‌کرد و بر این باور بودند که آنان از مسیر پیامبر اکرم (ص) و علمای سلف خارج شده‌اند (نک: اشعری، الابانه، ۱۴/۱).

به نظر می‌رسد، نظریه بلاکیف، نوعی فرار از پذیرش تشییه و تن دادن به تأویل در آیات تشییه‌ی قرآن است. معتقدین این نظریه برای این که از سوبی از تأویل آیاتی که برای خداوند، دست، وجه، عین و... ثابت کرده، بگریزند و از سوی دیگر به تشییه و تجسیم گرفتار نشوند، در تفسیر این آیات، می‌گویند: واقعاً خداوند، دست و پا و وجه دارد؛ ولی آنها فاقد کیفیت‌اند، و اگر در نوشته‌های خود می‌گویند: «بلا کیف»، مقصود همین است؛ یعنی خداوند دست دارد. اما فاقد کیفیت دست متعارف انسان است و همین طور درباره اعضای دیگر. ابوالحسن اشعری در کتاب خود، پیرامون دست یا صورت داشتن خداوند می‌نویسد: و ان له وجهاً بلا كيف، كما قال: «وَيَنْقُسِي وَجْهُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ» (الرحمن، ۲۷) و ان له سبحانه يدين بلا كيف، كما قال: «وَخَلَقْتَ بِيَنْدِي» (اشعری، مقالات الاسلاميين، ۲۹۰-۲۱۱).

طرفداران این نظریه اعتقاد دارند که فرق میان صفات آفریدگار و صفات مخلوقات او در همین نکته است که صفات الهی از هر گونه حد، کیفیت و چگونگی خالی است؛ ولی صفات بندگان و آفریدگان همراه با کیفیت است و گرنه خداوند در کنار دیگر صفات ذاتی دارای دست، وجه، چشم و... است. ابن خلدون این دیدگاه را مطرح و به گروهی از پیروان سلفی‌ها و حنبلی‌ها نسبت داده می‌گوید: «ان جماعة من اتباع السلف و هم المحدثون و المتأخرون من الحنابلة ارتکبوا في حمل هذه الصفات فحملوها على صفات ثابتة لله تعالى مجھولة الكيفية» (ابن خلدون، ۴۴۵). «قاعدة بلا کیف» در بیشتر آثار اشعاره و خصوصاً تفاسیر آنها مشهود است. برای نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

نقد و بررسی قاعدة «بلا کیف» اشعاره در آیات تشییه‌ی ۱۳

است که وی در مقابل سؤال از حدیث «رؤیت و نزول» و مانند آن می‌گفت: «نؤمن بهما و نصدق بها و لا کیف ولا معنی؛ به آن ایمان می‌آوریم و تصدیق می‌کنیم و آن نه کیفیت دارد و نه معنا» (ابن جماعه، ۴۰). در این عبارت به وضوح همان فید «لا کیف» مندرج در آثار اشعاره به کار رفته است.

۵. مقایسه نظریه «بلا کیف» و دیدگاه مجسمه
 از جمله گروه‌هایی که مورد انتقاد شدید اشعاره واقع شده‌اند، مجسمه و مشبهه هستند؛ چرا که آنها به صراحة در مورد ذات احادیث به تجسيم اعتقاد دارند و او را به مخلوق تشبيه می‌کنند. در حقیقت آنها می‌کوشند در مورد تفسیر آیات تشییه، ظهور مفردات را حفظ و معانی حقیقی آنها را اخذ کنند؛ هر چند که چنین تفسیری مستلزم تشبيه و تجسيم خداوند باشد.

از بررسی نظریه بلاکیف اشعاره و دیدگاه مجسمه به دست می‌آید که فرق چندانی بین این دو دیدگاه وجود ندارد و در حقیقت دیدگاه اشعاره روی دیگر سکه تشبيه خداوند به مخلوقات است و به همین دلیل است که اشعاره را معمولاً اهل تشبيه معرفی می‌کنند (سجادی، ۴۰۲). اشعری و طرفداران وی در آیات تشییه‌ی سعی کرده‌اند، با افزودن قیودی همچون «بلا کیف» خود را از اعتقاد به تشبيه مبرا سازند؛ ولی روشن است که بیان آنها مشکلی را حل نمی‌کند. شهرستانی که خود یک اشعری است، کسانی مانند داود جواری را که برای خداوند دست و پا و سرو گوشت و خون و... قائل است، در گروه مشبهه معرفی می‌کند؛ در حالی که آنها هم برای پرهیز از این مشکل قیودی نظیر «بلا کیف» را مانند «جسم لا كالاجسام. لحم لا كاللحوم و...» پشت سر ادعای خود اضافه می‌کنند. از داود جواری نقل شده است که می‌گفت: «درباره خداوند غیر از ریش و فرج او، از هر چیز دیگر سؤال کنید، برایتان سخن می‌گوییم». سپس در توصیف معبد و خدای خود می‌گفت: «به درستی که او جسم، گوشت و خون است و دارای جوارح و اعضائی مثل دست، پا، سر، زبان، دو چشم و دو گوش است؛ لکن برای او جسمی است، نه مانند اجسام،

۱. از پیامبر اکرم (ص) نقل می‌کند که فرمود: «به تحقیق خداوند آسمان‌ها را با انگشتانش نگه می‌دارد». احمد بن حنبل سپس از پدرش نقل کرده است که راوی «یحیی بن سعید» ضمن نقل این روایت به یک یک انگشتانش اشاره می‌کرد.

۲. درباره خنده خداوند از پیامبر اکرم (ص) نقل می‌کند که آن حضرت فرمود: «خداوند در روز قیامت در حالی که می‌خندد، بر ما تجلی می‌کند».

۳. در باره تخت و کرسی واقعی داشتن خداوند و جلوس روی آن از عمر نقل می‌کند: «هنگامی که خداوند بر تخت خود جلوس می‌کند، آن تخت همانند جهاز شتر، خشن خش می‌کند».

۴. از پیامبر اکرم (ص) آورده است: «هنگامی که خداوند با موسی(ع) سخن گفت، بر تن خدا عبای پشمی، و بر سرشن عمامه‌ای از پشم، و نعلینی از پوست الاغ در پایش بود» (نک: احمد حنبل، ۲۹۳/۱ به بعد). این‌ها نمونه‌ای از ده‌ها حدیثی است که احمد بن حنبل امام حنبلی‌ها، درباره صفات خبری خداوند آورده اند که همگی بر اعتقاد به تشبيه و تجسيم خداوند دلالت می‌کند و اشعری‌ها عموماً این روایات را پذیرفته‌اند؛ ولی برای این که از سوی مخالفان خود مورد طعن قرار نگیرند، به طور صوری و ظاهری و نه علمی و استدلالی توجیه می‌کنند. شیخ اشعری‌ها در بیان و توجیه یکی از اصول خود می‌نویسد: «آسمان‌ها و زمین بر روی انگشتان خداوند قرار دارد و هم چنین دگرگونی قلب‌ها به وسیله دو انگشت از انگشتان او صورت می‌گیرد و لیکن وجود این انگشتان بدون کیفیت است» (اشعری، الابان، ۳۰/۱).

همان طوری که مشاهده می‌شود، وی سعی می‌کند با اضافه کردن «بدون کیفیت» ضمن پذیرش دیدگاه حنبلی‌ها از مشکل تشبيه رهایی پیدا کند. در حالی که فی الواقع آنها نیز هم چون حنبله در دام تشبيه گرفتار شده‌اند؛ چون به کار بردن و تکرار عبارت «بلا کیف» بعد از بیان هر صفت خبری، به هیچ وجه قابلیت رفع اتهام تشبيه را از اشعاره ندارد و در واقع این، نوعی رفع تکلیف از تبیین عقلانی و استدلالی آیات و روایات موهم تشبيه است. باید اذعان نمود که شیخ اشعری این قاعدة را از حنبله به عاریت گرفته است؛ زیرا این مطلب در برخی از عبارات آنها به نحوی اشاره شده است. از احمدبن حنبل نقل شده

۶. زمخشri و ردّ قاعدة «بلا کیف»

دیدگاه اشعاره در تبیین و توجیه صفات تشییبی خداوند و طرح اصل «بلا کیف» از سوی آنان، از ناحیه برخی از علمای اهل تسنن نیز مورد ایراد و اشکال واقع شده است. معتبرله، این نظریه را همانند نظریه تشییه و تجسیم دانستند و آن را مورد انتقاد قرار دادند. زمخشri از علمای معتبرله در این زمینه می‌نویسد: «تعجب آور است از کسانی که خود را به اسم اسلام، اهل سنت و جماعت می‌نامند و طبق ادعای خود دارای مذهب بزرگی هستند و مبتکر قول بلا کیف اند؛ در حالی که این همان گفتار گذشتگان و شیوخ آنهاست. وی سپس سخن عدلیه را درباره آنها می‌آورد که در حقیقت آنها خداوند را به خلقش تشییه کرده اند؛ لکن به خاطر پرهیز از رسایی و دشمن دیگران، خود را در پشت قاعدة بالблکه - بلاکیف - مخفی کرده اند.

شمع الوری فتستروا بالبلکه

آنها (اهل حدیث و اشعاره)، خدا را به آفریده اش تشییه کرده اند؛ ولی از شمات آنها مذهب ترسیده و خود را در پوشش بلاکیف پنهان نموده اند (۱۵۶/۲).

مردم ترسیده و خود را در پوشش اشکالات باعث گردیده است، گروهی از مفسران اشعری مذهب در ابته شاید همین اشکالات باعث گردیده است، گروهی از مفسران اشعری مذهب در برخی آیات تشییبی دریابند، توجیهاتی مثل «بلا کیف» و یا «ایمان صرف بدون سؤال از آنها» با عقل، و آیات و روایات مؤکد تدبیر در قرآن مناسب ندارد؛ لذا بدون هیچ سخنی به تأویلات و تفاسیر متناسب با عقل و اجتناب از پذیرش دلالت ظاهری و حقیقی آیه و در حقیقت همان اندیشه معترله تن داده اند؛ مثلاً در بیش تر این تفاسیر در ذیل آیه «لِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي» (طه، ۳۹) خطاب به حضرت موسی(ع) این مضمون آمده است: «تا این که تو در منظر ما و با اراده ما و علم ما تربیت یافته و رشد و نمو کنی» (نک: تفاسیر بحرالعلوم، تفسیر المراغی، جلالین، محسان التأویل، ذیل آیه).

۷. نا توانی عقل در فهم صفات

یکی دیگر از اشکالات اصل «بلا کیف» اشعاره، این است که پذیرش آن مستلزم نوعی عدم توانایی خرد آدمی در فهم صفات خدا و یا همان روش معطله است که ذات الهی را عاری و خالی از صفات دانسته اند (سجادی، ۴۰۲).

گوشت و خونی است، نه مانند گوشت‌ها و خون‌های دیگر و همین‌طور دیگر صفات، و این شیوه مخلوقات نیست» (شهرستانی، ۱۱۸/۱).

با دقیق نظر می‌توان فهمید که هیچ فرقی بین جملات و عبارات مذکور با قیود اشعاره نظیر «بلا کیف»، «من غیر تشییه و تجسیم» نیست و کسی که معتقدین گروه اول را جزء مشبهه می‌داند، بایستی قائلین عبارات بعدی را نیز اهل تشییه معرفی کند. شاید به همین سبب است که در سده‌های بعدی، برخی از مفسران و عالمان اشعری در تفسیر این آیات، راه متعادل‌تری را پیموده اند و با پذیرش تأویلات مقبول و معقول تا حدودی درسته شده تأویل در تفکر اشعری مذهب را باز کرده‌اند و امکان اندیشه و تدبیر و تفکر در آیات قرآن را مطرح ساختند. چرا که خداوند تبارک و تعالی همگان را به تفکر و تدبیر در قرآن دعوت می‌کند. «أَفَلَا يَسْتَدِرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَفَالَهَا» (محمد، ۲۴)؛ آیا به آیات قرآنی نمی‌اندیشند؟ یا بر دل‌هایشان قفل هایی نهاده شده است؟ غرالی یکی از اندیشمندان معروف اشعری تمکن، استقرار، حلول، انتقال و جهت داشتن را از ذات خداوند تنزیه کرده و عبارات مذکور را به دلیل عقلی یا نقلی برخلاف ظاهر حمل کرده است. برای نمونه، وی ابتدا از ابوهریره نقل می‌کند که پیامبر(ص) فرمود: «قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ أَصْبَاعِ الرَّحْمَنِ؛ قلب مؤمن بین دو انگشت از انگشتان خداوند رحمن قرار دارد». سپس تصریح می‌کند به این که حمل آیه به معنای ظاهری آن غیر ممکن است؛ به دلیل این که اگر قلوب مؤمنان مورد تدقیق قرار بگیرد، اثری از انگشتان در او دیده نمی‌شود. بنابراین اصایع در این روایت، کنایه از قدرت خداوند است (همو، احیاء علوم الدین، ۱۴۱/۱).

فخر رازی دیگر مفسر خردگرای اشعری است که در برخی آیات تشییبی از قاعدة کلی اشعاره صرف نظر کرده و تأویلات دیگر فرق را پذیرفته است. مثلاً او در تفسیر «يد» در آیه «بِلِ يَدِهِ مَبْسوطَةٌ» (المائدہ، ۶۴) معتقد است که اکثر علماء آن را به معنای «قدرت» یا «نعمت» گرفته اند. رازی ایرادات و اشکالاتی که بغدادی، دیگر مفسر اشعری مذهب را در تفسیر لباب التأویل خود برای این دو معنا گرفته است، به طور مفصل پاسخ می‌دهد (التفسیر الكبير، ۳۹۷-۳۹۸/۱۲).

قلوبِ افعالها» (محمد، ۲۴) را ملاحظه نکرده اند و حتی این اندازه توجه ننموده اند که بیان «بلا کیف» خود، نوعی اظهار نظر و طرح بحث درباره آیات قرآن است. به همین خاطر است که برخی از مفسران اشعری مسلک معاصر، نه تنها، به عبارت «بلا کیف» در تفسیر آیه «الرَّحْمَنُ عَلَى الْقَرْشِ اسْتَوَی» اشاره نکرده اند، بلکه درباره کم و کیف آیه سخنان قابل تأملی مطرح ساخته اند. در یکی از تفاسیر اشعاره آمده است: «عرش بر تخت اطلاق می شود که پادشاه بر روی آن جلوس می کند. این معنا درباره حق تعالی محال است. پس «استواء بر عرش» کنایه از ملک و عزت و فرمانروایی است و در این آیه از ذکر لازم، اراده ملزوم شده است (آل‌الوسي، ۱۷۴/۳ - ۱۷۵).

۸ اختلاف اشعاره در پذیرش اصل «بلا کیف»

ایراد و اشکال نظریه «بلا کیف» اشعری باعث شده است، خود علماء و مفسران اشعری مسلک در پذیرش و نوع طرح آن اختلاف نظر داشته باشند. این اختلاف در تفسیر آیات تشبیهی و مقایسه بین آنها به وضوح مشاهده می شود و این حاکی از ضعف قاعده مزبور است. برای نمونه آثار اشعاره درباره عبارات «ید‌الله» مورد بحث قرار می گیرد.

نسبت «دست» به خداوند در آیات مختلفی به صورت‌های مفرد، مثنی و جمع به کار رفته است؛ نظیر «يَدَ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ» (الفتح، ۱۰)؛ «بَلْ يَدَاهُ مُبْسَطَتَانِ» (المائدة، ۶۴) و «وَالسَّمَاءَ بَثَنَاهَا بِأَيْدِيٍ» (الذاريات، ۴۷).

تفسران اشعاره در تفسیر این آیات دلالت واژه «يد» را در معانی حقیقی آن یعنی به معنی عضوی از اعضای جسمانی رد کرده و آن را در معانی مختلفی از جمله نعمت و قدرت به کار برده اند. دو دیدگاه نسبتاً متفاوتی در بین آنها وجود دارد.

یک دیدگاه آن است که با انتکاه به اندیشه های ابوالحسن اشعری، ضمن رد معنای ظاهری «يد»، به دلیل نفی جسمانیت از خداوند، ایمان و تسلیم صرف را توصیه می کند. طرفداران این دیدگاه جمهور علمای سلف و اهل سنت را شامل می شود. آنان معتقدند که درباره واژه «يد» برای خداوند به عنوان «يد صفت» است نه «يد ذات». پس بر ماست که به آنها ایمان بیاوریم و حق هیچ گونه سؤالی را درباره کیفیت آن نداریم. با دقت در این

البته ابوالحسن اشعری خود صفات خبری مانند استواء بر عرش را صفات فعل خدا به شمار می آورد و بر این عقیده بود که «اطلاق این الفاظ جزء به سمع، و معانی آنها جزء به عقل ثابت نمی گردد». با این همه، وی از هرگونه کوششی برای کشف معانی این صفات پرهیز می کرد و به عقیده اهل سنت و جماعت گردن می نهاد که آنها را بدون بحث از کیفیتشان (بلا کیف) تصدیق می کردند. بنابراین می توان موضع او را در این خصوص، حدی میان تشبیه و تنزیه، یا توقف و تأویل تلقی کرد. بدین گونه، قاعده ستی «بلا کیف» در اندیشه وی بیش از آن که به معنای تسلیم به ظاهر نص باشد، بیانگر ناتوانی عقل در فهم معانی صفات است (دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ۵۵/۹ و ۵۶). برخی از مفسران اشعری موضوع «ناتوانی عقل» را با صراحة به اشعری و بزرگان اشعاره نسبت داده و آورده اند: صفاتی مانند استواء، ید، قدم و نزول خداوند به آسمان دنیا و خنده و تعجب او و... صفات ثابتی وراء عقل و خرد آدمی هستند و ما تنها مکلفیم، این صفات را بدون تجسم و تشبیه برای خدا اثبات کنیم تا از رهگذر آن میان عقل و نقل تضادی به هم نرسد. بر خلاف علمای خلف (معترض) که این گونه صفات را در مورد خداوند تأویل کرده و مراد از آنها را معین می کردند (آل‌الوسي، ۸۵/۲). در حقیقت این اندیشه، از جمود فکری اهل حدیث نشأت می گیرد که هر نوع سؤال را درباره صفات الهی بدعت و خروج از دین می شمارند. وقتی از مالک ابن انس و احمد بن حنبل درباره آیة «الرَّحْمَنُ عَلَى الْقَرْشِ اسْتَوَی» (طه، ۵) کیفیت استواء خداوند سؤال شد، در پاسخ گفتن: «الاستواء معلوم و الكيفية مجهولة و البحث عنها ببدعة» (حقی بروسی، روح البیان، ۵/۳۶۳)؛ استواء در لغت معلوم و مشخص است و «چطور» گفتن معقول نیست و سؤال از آن بدعت است. در روایت دیگر افزوده شده است که حتی مالک بن انس با خشم و غضب با سؤال کننده برخورد کرد و دستور داد که او را از مجلس بیرون بیاندازند (ابن عطیه، ۴/۳۷).

بنابراین، آنان با آوردن قید «الایمان به واجب و البحث عنه بدعة» معتقدند که بحث درباره حقایق دینی و تجاوز از ظواهر کتاب و سنت بدعت است و حال آن که عقل و قرآن و سنت برخلاف عقیده آنان، مردم را به تدبیر و تعقل در آیات خداوند و بذل جهد و تلاش در معرفت او و آیاتش تشویق می کنند. آیا اینان آیاتی همچون «أَفَلَا يَتَبَرَّوْنَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى

الکبیر، از «ید» معنای جود و کرم و احسان اخذ شده است و حتی برای توجیه متنی ذکر شدن آن در آیه «بل يداه مبسوطان» گفته‌اند که برای «وسعت فضل و احسان» است؛ چرا که انسان برای کثیر در جود و کرم و احسان با هر دو دست اتفاق می‌کند و گاهی گفته‌اند که منظور نعمت دنیا و آخرت مورد نظر است.

فخر رازی در تفسیر «ید» درباره آیه مزبور معتقد است که اکثر علماء، آن را درخصوص خدا به معنای «قدرت» یا «نعمت» گرفته‌اند. وی حتی اشکالاتی را که بغدادی دیگر مفسر اشعری مذهب در تفسیر لباب التأویل خود برای این دو معنا گرفته، به طور مفصل پاسخ داده است (التفسیر الكبير، ۳۹۷/۱۲-۳۹۸).

طرفداران این دیدگاه، حتی تأویل روایاتی را که در آنها برای خداوند نسبت دست با انگشت داده، می‌پذیرند؛ اگر چه از به کار بردن واژه تأویل خود داری می‌کنند. غزالی یکی از اندیشمندان معروف اشعری جسمیت، جوهر و عرض بودن، تمکن، استقرار، حلول، انتقال و جهت داشتن را از ذات خداوند تزییه می‌کند و در مواجهه با چنین متون روایی یا به دلیل عقلی یا نقلی بر خلاف ظاهر حمل می‌کند. برای نمونه، وی برای دلیل عقلی، ابتدا روایتی را از ابوهریره نقل می‌کند که پیامبر(ص) فرمود: «قلب مؤمن بین دو انگشت از انگشتان خداوند رحمن قرار دارد». سپس به این مطلب تصریح می‌کند که حمل آیه بر معنی ظاهری آن غیر ممکن است، به دلیل این که اگر قلوب مؤمنان مورد تدقیق قرار بگیرد، اثرب از انگشتان، در او دیده نمی‌شود؛ بنابر این انگشتان(اصابع) در این روایت، کنایه از قدرت خداوند است (۱۴۱/۱). همان‌گونه که در بین مردم معروف است، در تعریف و تمجید از کسی می‌گویند: «از هر انگشتش صد هنر می‌بارد»، کنایه از قدرت نمایی او در انجام امور مختلف و آفرینش هنرهای گوناگون است. پس می‌توان گفت که این دیدگاه، بیشتر به اندیشه عدیله نزدیک است و طرح آن بدین شکل، وجه اشتراک بین سه مکتب

دیدگاه، می‌توان استنباط کرد که آن علی رغم ادعای تبری از تشییه، خود نوعی تشییه به شمار می‌رود. مبتدی در ذیل آیه «وقاتلتَ اليهودَ يَدَ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ بَلْ عَلَتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعِنُوا بِمَا قالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُطَاتٍ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ» (المائدہ، ۶۴) در تفسیر «بل يداه مبسوطان» می‌نویسد: «ید، صفت را اثبات کرد و غل را نفی... علماء سلف و ائمه اهل سنت گفتند: آنچه جهودان گفتند «يداً الله مغلولة»، «ید» راست گفتند؛ اما «مغلولة» دروغ گفتند که رب العزه ایشان را در غل، دروغ زن کرد، نه در ید» (۱۶۸/۳).

اگر چه مبتدی «ید» را با قید «صفت» آورده، لکن مشخص نکرده است که منظور او آیا «ید جارحه» است یا چیز دیگر. به عبارت بهتر این نوع بیان، نوعی اعتقاد به تشییه است؛ لکن در هاله ای از ابهام، همان توجیهی که اشعری با آوردن «و ان له يدين بلا كيف» کما قال: «خلقت بيدي» و كما قال «بل يداه مبسوطان» (الابانه، ۲۲/۱). علاء الدین بغدادی اشعری نیز در تفسیر «ید» این دیدگاه را به جمهور علمای اهل سنت و سلف و بعضی از متکلمین نسبت داده، اضافه می‌کند: «يد الله» صفتی از صفات ذات خداوند است؛ مانند سمع و بصر و وجہ، که بر ما واجب است به آنها ایمان آوریم و تسلیم شویم و آنچه که در قرآن و سنت در این باره وارد شده باید از آن بدون کیفیت و تشییه و تعطیل بر آن بگذریم» (۱۰/۲). علی رغم این که طرفداران این دیدگاه سعی می‌کنند، تشییه را از خود دور سازند؛ لکن در تبیین دیدگاه خود، گاهی اعتقاد واقعی و درونی خویش را رو می‌کنند. مثلاً قاسمی یکی از مفسران اشعری در تفسیر خود ضمن مخالفت با معتقدند، «اثبات دست در معنای حقیقی برای خداوند صحیح نیست»، به روایاتی تمسک می‌جوید که کاملاً تصریح در تشییه خداوند دارد. برای نمونه از پیامبر اکرم(ص) نقل می‌کند که فرمود: «إِنَّ اللَّهَ مَسْتَحْظِيَ الظَّهَرَ أَدَمَ بَنِيَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِيَّهُ» (۱۸۶/۴).

اعشری هم این روایت را ذکر و نتیجه گیری می‌کند که خداوند دست دارد؛ اما بلا کیف: «فثبت اليد بلا كيف» (الابانه، ۱۲۶/۱).

دیدگاه دوم به دیدگاه معتزله و امامیه نزدیکتر است. بنابر این دیدگاه در این نوع آیات، بایستی متناسب با سیاق آن معنای روشن و واضحی ارائه شود. در برخی از تفاسیر اشعری مثل تفسیر مراغی، ابن کثیر، بیان المعانی، جلالین، بحرالعلوم، انوار التنزيل و التفسیر

۱. در مورد روایت مزبور حتی احمد بن حنبل نیز علی رغم مخالفت سرخтанه با تأویل، مجبور به پذیرش تأویل شده است (نک: غزالی).

اشعریه، معتزلیه و امامیه خواهد بود. البته این اختلاف نظر در دیگر آیات تشیهی، همچون وجه، عین، قرب و... نیز کاملاً مسلم است.

۹. نتایج مقاله

حاصل بررسی‌ها در این مقاله این چنین خلاصه می‌شود:

۱. عموم اشعاره سعی داشتند، در عین حالی که آیات واردۀ درباره صفات تشیهی خدا را در معانی ظاهری حفظ می‌کنند، در مشکل تأویل هم گرفتار نشوند؛ لذا ناگزیر موضعی اتخاذ کردند که باز نوعی تشیه به شمار می‌رود. آنان ضمن پذیرش ظواهر برخی عبارات مثل «ید»، «وجه» و...، با مسکوت نهادن کیفیت آنها طبق قاعده بلا کیف سعی کردند، مشکل تشیه را حل کنند؛ لکن این اعتقاد، جز قرار گرفتن در یک اندیشه مبهم و پیچیده، چیز دیگری برای آنها به ارمغان نیاورد.

۲. اشعاره در مورد صفات خبری و تشیهی خداوند دیدگاه واحد و مشترکی ندارند. برخی از آنها خصوصاً بنیان گذار این دیدگاه یعنی ابوالحسن اشعری بیشتر در وادی تشیه قرار گرفته اند و عبارات آنان، علی رغم تصريح بر تزییه خدا از تجسيم و تشیه، همچنان اعتقاد به تشیه و تجسيم پنهانی را نشان می‌دهد. البته برخی از آنها از جمله فخر رازی و امثال وی در زمینه این صفات، به تأویلات منطقی و معقول گرايش پیدا کردند و مجبور شدند، عقاید گذشتگانشان را به طریقی از حالت ابهام دور سازند.

۳. قاعده بلا کیف، نوعی افتادن در ورطه تعطیلی عقل و ناتوانی آن در فهم صفات الہی است و این برخلاف دعوت صریح قرآن به تدبیر در آیات قرآنی است: «اَفْلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَفْفَالٍ» (محمد، ۲۴).

۴. علی رغم این که طرح اصل «بلا کیف» منسوب به ابوالحسن اشعری و اشعاره است؛ لکن قبل از آنان از سوی اهل حدیث و حنابله نیز به نوعی مطرح شده است. بنابراین بین اندیشه‌های احمد بن حنبل و ابوالحسن اشعری فرق چندانی وجود ندارد و دو روی یک سکه است و در هر دو شانه تشیه و تجسيم در مورد خداوند وجود دارد.

کتاب‌شناسی

آل‌وسی، سید محمود، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۱۵ق
ابن جماعة، محمد بن ابراهیم بن سعدالله، ایاض الدلیل فی قطع حجج اهل التعطیل، انتشارات دارالسلام،
بی‌جا، ۱۹۹۰م

ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، مقدمة ابن خلدون، المكتبة المصرية، بيروت، ۱۴۱۶ق

ابن عطیه اندلسی، عبدالحق بن غالب، المحرر الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز، دارالکتب العلمیة، بيروت،

۱۴۴۲ق

احمد بن حنبل، عبدالله، السنة، دارابن قیم، الدمام، ۱۴۰۶ق

اشعری، ابوالحسن علی بن اسماعیل، الابانة عن اصول الديانة، دارالانصار، بيروت، ۱۴۱۵ق

همو، مقالات الاسلاميين و اختلاف المصلین، داراحیاء التراث ، بيروت، بی تا

بغدادی، علام الدین علی بن محمد، لباب التأویل فی معانی التنزیل، دارالکتب العلمیة، بيروت، ۱۴۱۵ق

حقوی بروسوی، اسماعیل، تفسیر روح البیان، دارالفکر، بيروت، بی تا

ذهبی، شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، دارالکتاب

العربی، بيروت، ۱۴۲۳ق

رازی فخرالدین، محمد بن عمر، مفاتیح الغیب (التفسیر الكبير)، داراحیاء التراث العربی، بيروت، ۱۴۲۰ق

زمخشی، محمود، الكشاف عن حقائق غواصین التنزیل، دارالکتاب العربی، بيروت، ۱۴۰۷ق

سجادی، سید جعفر، فرهنگ علوم فلسفی و کلامی، انتشارات امیر کبیر، تهران، ۱۳۵۷ش

سمر قندهی، نصرین محمد بن احمد، بحرالعلوم، بی جا، بی تا

سید مرتضی، علی بن حسین، غررالفوائد و دررالقلائد (اماالی المرتضی)، داراحیاء الكتب العربية،

۱۳۷۳ق

سیوطی، جلال الدین، و محلی، جلال الدین، تفسیر الجلالین، مؤسسه النور للمطبوعات، بيروت، ۱۴۱۶ق

شهرستانی، محمد عبدالکریم، الملل و النحل، دار و مکتبة الهلال، بيروت، ۲۰۰۳م

غزالی، ابوحامد محمد، احیاء علوم الدین، دار و مکتبة الهلال، بيروت، ۲۰۰۴م

قاسمی، محمد جمال الدین، محسان التأویل، دارالکتب العلمیة، بيروت، ۱۴۱۸ق

مرااغی، احمد بن مصطفی، تفسیر المرااغی، داراحیاء التراث العربی، بيروت، بی تا

مسعودی، ابوالحسن علی بن الحسین، مروج الذهب، منشورات دار الهجرة، قم، ۱۴۰۴ق

موسوی بجنوردی، کاظم، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران،

۱۳۸۳ش

میبدی، رشیدالدین احمد بن ابی سعد، کشف الاسرار و عدة الابرار، انتشارات امیر کبیر، تهران، ۱۳۷۱ش