

معرفی ابکار الافکار آمدی

دائرۃالمعارف بزرگ کلامی

محمد جاودان

اگر در اسلامی بودن پاره‌ای از دانش‌ها که در تداول عام با این وصف شناخته می‌شوند، چند و چون روا باشد، در اسلامی بودن داش کلام^۱ سخنی نیست؟ دانشی که در فجر اسلام بر بستری از پرسش‌ها، بجایانها و چالش‌های عقیدتی درونی و بیرونی روید و به پشتوانه عقل و نقل به سرعت شکوفا شد و بارور گردید. این دانش سترگ اسلامی به یمن جد و جهد اندیشمندان بزرگ مسلمان عهددار تقریر و تبیین باورهای اسلامی و پاس داری عالمانه از این باورها گردید و عرصه‌ای شد برای گفت‌وگو و تعاطی افکار میان گرایش‌های درونی جهان اسلام از یک سو، و جهان اسلام و ادیان و مذاهب بیرون از آن از سوی دیگر. بگذریم از تعصب‌ها، نزع‌ها و دوران‌های محنتی که غالباً ره‌آورد و رود سیاست و سیاست‌بازان در این عرصه علمی - دینی است؛ عرصه‌ای که لازمه آن رواداری و تحقیق علمی است، نه تعصب، تکفیر و جنگ و جدال. به هر حال، اندیشمندان مسلمان همچون قله‌های رفیع دانش و فرهیختگی، با مسلک‌های مختلف اعتزالی، اشعری، امامی، اسماعیلی، زیدی، ماتریدی و کرامی و... این دانش ناب اسلامی را گسترش و ترقی بسیار بخشیدند. حسن بصری، واصل بن عطاء، ابوالهذیل، نظام، هشام بن حکم، ابوالحسن اشعری، ماتریدی، سید مرتضی، شیخ مفید، شیخ طوسی، فخر رازی، خواجه نصیر، علامه حلی، قاضی عبدالجبار، ابوحیان توحیدی،

۱. دانش کلام که به تبیین و دفاع از اعتقادات می‌پردازد اساس سایر دانش‌های دینی است. ر.ک: خواجه نصیر طوسی، نقد المحتفل، ص ۱.

حمد الدین کرمانی، ابوحاتم رازی، ابن میثم بحرانی، فاضل مقداد، ایجی، جرجانی، تفتازانی و... تنها بخشی از فهرست بلند و افتخارآمیز اربابان اندیشه و ابتكار در حوزه کلام اسلامی است. ابوالحسن علی بن ابی علی بن محمد بن سالم، معروف به سیف الدین آمدی (۵۵۱-۶۳۱ق) متکلم بزرگ دیگری است که باید نامش را بر صدر فهرست مذبور افزود. آمدی اندیشمندی فرهیخته و هوشمند بود که نه تنها در کلام بلکه در فقه، اصول، فلسفه، منطق، خلاف و جدل صاحب رأی و آثار ارجمند است. وی در شهر آمد، واقع در منطقه دیار بکر دیده به جهان گشود که زادگاه بزرگان دیگری پیش و پس از اوست. او در زمان صلاح الدین ایوبی و جانشینانش می‌زیست و بیش از ۶۰ سال به تدریس، تحقیق و تألیف پرداخت. حوزه‌های تخصصی آمدی شامل کلام، فقه، اصول، فلسفه، منطق، جدل و خلاف است و با دانش‌های دیگری چون صرف، نحو، بلاغت، ادب، قرائات، حدیث، تفسیر و طبّ آشنا بود. آمدی دانشمندی با نشاط علمی بسیار بود که در مراکز علمی روزگار خود مثل بغداد، مصر و شام حضور یافت و به تربیت شاگردان و گفت‌وگو با صاحبان رأی و نظر پرداخت. در شام با شیخ اشراق، سهروردی، ملاقات و گفت‌وگو کرد، هرچند با آراء او سازگاری نشان نداد. البته، این امری طبیعی بود، چون آن یکی فیلسوف و این دیگری، متکلمی اشعری‌مذهب بود. وی در دانش جدل و خلاف استادی سرآمد بود^۱ و همواره در مجالس علمی حاضر شده، مناظره می‌کرد. آمدی هر چند به جدّ به فلسفه و منطق پرداخت و تألیف‌های متعددی در این عرصه پدید آورد، اما گرایش کلامی با صبغه اشعری بر او چیره گشت و به همین سبب در برابر فلسفه ایستاد و پاره‌ای از قواعد مهم فلسفی را ردّ کرد.^۲ بی‌تردید او در سلسله متکلمان اشعری به جهت دیدگاه‌ها، رویکردها، تألیف‌ها و تأثیرش بر حلقه‌های بعدی بسیار مهم و از بزرگان این مشرب کلامی است. مؤالف و مخالف مقام علمی او را ستوده است. برای نمونه کافی است به تحسین و تکریمی که ابن‌تیمیه از ناقدان سرسخت سلفی مسلک او توجه کنیم: «در دانش‌های کلامی و فلسفی در دوران خود سرآمد همگان بود و به لحاظ اسلام نیکوترین و از جهت اعتقادی بارزترین بود».^۳

دانش کلام، یکی از اصلی‌ترین عرصه‌های کوشش علمی آمدی است که وی با

۱. عبدالرحمن بدوى، *الحياة المقلية*، ص ۱۸۶، به نقل از مقدمه ابکار الانذكار، ص ۳۰.

۲. ابراهیمی دبائی، ماجراهی فکر فلسفی در جهان اسلام، ص ۲۲۲-۲۳۱.

۳. نقف المنطق، ص ۱۵۶، تصحیح، محمد حامد الفقی، المکتبة العلمیة، بیروت، برای دیدگاه کان دیگر ر.ک: حسن محمود عبد‌اللطیف، مقدمه بر غایة المرام فی علم الکلام، ص ۱۱-۱۲.

پدیدآوردن پنج اثر در این زمینه، میراثی مانا و پریها باقی گذارد:

۱. خلاصه الابریز تذكرة الملك العزیز؛

۲. غایة المرام فی علم الكلام؛

۳. ابکار الافکار؛

۴. منائق القرائح؛

۵. المأخذ علی المطالب العالیة.

از این آثار پنج گانه اثر سوم و به ویژه چهارم خلاصه اثر سومند و اثر سوم، ابکار الافکار، اثر اصلی آمدی در کلام است. این اثر پرآوازه، که گویا در اصل در چهار مجلد تنظیم شده و اخیراً توسط احمد محمد المهدی تحقیق، تصحیح شده و در پنج جلد به همت مؤسسه دارالکتب والوثائق القومیة در قاهره به طبع رسیده است. ابکار الافکار در واقع، دائرة المعارف کلامی ارجمندی است که با قلمی شیوا، رسا و به دور از اغلاق در بیان مطالب و نقل و نقد اقوال و نظم فصول و ابواب به شکلی روش‌مند نگارش یافته است. به همین سبب، این اثر مهم‌ترین اثر کلامی آمدی و بلکه از مهم‌ترین آثار کلامی اشعریان و حتی جهان اسلام به شمار می‌آید. کسانی که با علم کلام و آثار کلامی آشنایند، به خوبی می‌دانند که کتاب المواقف فی علم الكلام تأليف قاضی عضدالدین ایجی (م ۷۵۶) اثری بلندآوازه و پر مراجعه در گرایش اشعری است. میرشریف جرجانی (م ۸۱۲) شرحی بر مواقف^۱ نگاشت که به همان اندازه مهم و نامبردار است. سعدالدین تفتازانی (۷۹۳-۷۱۲) دیگر متکلم ممتاز اهل سنت و معاصر میرشریف به سبک و سیاق اثر یادشده کتابی به نام المقاصد فی علم الكلام^۲ تأليف کرد که به جهت صعوبت، خود به شرح آن اقدام کرد. این اصل و شرح آن که در سبک و سیاق همانند اصل و شرح پیش گفته‌اند، دارای اهمیت و اعتباری مشابه آن دو نیز هستند. نکته اصلی ای که باید بر این توضیح افزود آن است که کتاب موافق به جدّ متأثر از کتاب گران‌سنگ ابکار الافکار است. شاهد امر این سخن میرشریف است که کتاب موافق در واقع عصارة ابکار الافکار است.^۳ این مطلب افزون بر حکایت از اهمیت کتاب ابکار الافکار، تأثیر آن را بر آثار پس از خود در کلام اشعری به خوبی نمایان می‌سازد. به ویژه آنکه اگر بدانیم که کتاب موافق از زمان تأليف در قرن

۱. این اثر با تصحیح محمد بدراالدین النعسانی و با حواشی سیالکوتی و چلبی، در چهار مجلد انتشار یافته است.

۲. این اثر با تحقیق و تعلیقات عبدالرحمن عمیره در چهار مجلد به چاپ رسیده است.

۳. ص. ۴.

هشتم تا روزگار کنونی کتاب درسی مدارس اهل سنت و نیز دانشگاه‌الازهر بوده و است.^۱ نتیجه اینکه کتاب ابکار الافکار به یک اثر پایه و بنیادین برای دوره‌پس از خود بدل گشت که به دوره کلام متأخران شناخته می‌شود.^۲

شیوه تحقیق آرا و تقریر مطالب و اخذ موضع آمدی در ابکار الافکار نیز، جالب و خاص اوست. گذشت که وی در خلاف و جدل،^۳ منطق و فلسفه دارای تخصص و آثار عدیده است^۴ که حاکی از گرایش عقلی و روح نقدي او است. نیز، گفته آمد که وی به بررسی پاره‌ای از قواعد مهم فلسفی همت گماشت و با وجود این به جدل و نیز منطق اهتمام ویژه ورزید. این امر یادآور سلف بزرگ او امام محمد غزالی (م ۵۰۴) است که به رغم نقد تند و حتی دشمنی با فلسفه و فیلسوفان توجه فوق العاده‌ای به منطق معطوف ساخت که آن هم دانشی برآمده از یونان و ابزار کار فیلسوفان بود. اماً ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود. آمدی در مخالفت تند با جریان باطنیه از یک سو و به خاطر تمایل به تصوف از سوی دیگر نیز یادآور غزالی است. این امر از یک سو تأثیرپذیری وی را از غزالی و تمسک او را به جدل و منطق برای هماوردی با فلسفه و کلام عقلانی معترزله نشان می‌دهد. از دیگر سو، رویکرد عقلی - نقلی او را به مباحث کلامی می‌نمایاند. گفته‌اند که وی بیش از اسلاف اشعری مشرب خود جانب عقل را پاس می‌دارد و این روی آورد در کتاب غایة المرام وی بارزتر است.^۵ در ابکار الافکار نیز اولاً: توجه مدامی به آرای معترزلیان دارد، ثانیاً: در بسیاری از مباحث جانب معترزلیان را گرفته، دیدگاه اصحاب اشعری خود را وامی نهد. ثالثاً: مواجهه وی با معترزلیان همانند صوفیان روادارانه است؛ حال آنکه با باطنیه و حشویه برخوردی خصوصت آمیز دارد. حتی تعابیر احترام آمیزی همچون ژرفاندیشان و فضلا را نیز از آنان دریغ نمی‌کند. اهمیت این مطلب هنگامی باز می‌شود که حمله‌های تند فخر رازی و امثال او را علیه معترزله به یاد آوریم.

با این همه، به نظر می‌رسد توجه به عقل و استدلال عقلانی از سوی آمدی و بسیاری از متكلّمان جهان اسلام، و بلکه فیلسوفان به طرز کم‌رنگ‌تری، کاملاً مشروط است؛

۱. مقدمه ابکار الافکار، ج ۱، ص ۴۳.

۲. همان.

۳. برخی معتقدند وی سرآمد همه عالمان مسلمان در این دانش است. عبدالرحمن بدوى، الحیة العقلية، ص ۱۸۶.

۴. پانزده اثر از آثار بیست و پنج کتابه اور در جدل، خلاف و فلسفه و منطق تألیف شده است. برای نفصیل بیشتر ر.ک: حسن الشافعی، الآمدی و آزاده الكلامية، ص ۱۰۲-۷۱.

۵. ر.ک: الآمدی و آزاده الكلامية، ص ۱۰۹-۱۰۰.

یعنی به عقل اعتنا می‌شود، مادامی که با داده‌های نقل سازگار آید. این بدان معناست، که عقل به کناری نهاده می‌شود؛ اگر با نقل سر ناسازگاری نهد. و درین این مطلب نگاه ابزاری به عقل نهفته است. چنین رویکردی در مكتب اشعری بسیار بارزتر از معتزله و حتی شیعه است. گویا، فلسفه وجودی مكتب اشعری نیز همین مسئله است. یکی از جلوه‌های مهم این رویکرد انکار حسن و فتح عقلی از سوی اشاعره است.^۱ البته در مكتب اعتزال و مکاتب نسبتاً همسو و نیز در فلسفه، اگرچه به عقل، نگاهی اصیل وجود داشته و دارد، اما، عقیده بنیادی آن است که عقل و نقل در اساس، سازگارند و نمی‌شود که سازگار نباشند؛ چرا که هر دو از یک مبدأ آمده‌اند. بنابراین جدّ و جهد بسیاری مبذول شد تا منظومه‌ای منسجم پدید آورده شود که سازگاری عقل و نقل در آن در کامل ترین وجه متجلی گردد. شاید یک نمونه اصلی این کوشش عظیم حکمت متعالیه ملاصدرا باشد که، ادعایی شود که در آن، آشتی عقل و نقل و قلب یک جانمایانده شده است. با وصف این، تفاوت بسیاری است میان اشاعره و سلفیان ظاهرگرا که با عقل‌گرایی به تندي مخالفت می‌کنند. از همین جاست که این تیمیه نه تنها فلسفه، بلکه حتی منطق را نیز بهشدت نقد و انکار می‌کند.^۲ وی به همین مناسبت آمدی را نیز مورد انتقادهای شدید قرار می‌دهد. به‌حال تردیدی وجودندارد که آمدی رویکرد عقلی بارزتری نسبت به اسلاف اشعری خود در پیش گرفت و از این جهت بر اخلاق خود تأثیر شایانی بر جای نهاد.

آمدی در ابکار الافکار می‌کوشد تا دیدگاه‌های نحله‌های کلامی مختلف اسلامی و گاهی آرای ادیان آسمانی دیگر را نقل کند که از آنها با عبارت میلیون یاد می‌کند. در جایی که اجماع میان همه ملل و نحل را گزارش می‌کند. تعبیر قد اجمع العقوله را به کار می‌گیرد. گاهی برای نشان‌دادن رأی فرق اسلامی در برابر ملل غیراسلامی می‌گوید رأی اسلامیان چنین است. در برخی موضوعات نام اشخاص را می‌برد؛ مثلاً، جیلی، نظام، هشام بن حکم، اشعری، باقلانی، جوبنی و...؛ گاهی به جای اشخاص نام یک فرقه را می‌برد، برای نمونه، خوارج، امامیه، معتزله، اشاعره، حشویه، کامیه، واقفیه و...؛ گاهی دیدگاه فلاسفه را با تعبیر مثلاً ذهبت الفلسفه نقل می‌کند. تقریباً در اکثر قریب به اتفاق موارد، دیدگاه معتزله یک سوی

۱. ر.ک: ابکار الافکار، ج ۲، ص ۱۱۷-۱۲۴. در این جا دیدگاه‌های فرقه‌های مختلف اشاعره، معتزله و خود آمدی بیان شده است.

۲. ر.ک: نقض المنطق.

مهم بحث است. گاهی تمامی متکلمان در برابر فلاسفه قرار داده می‌شوند. در بسیاری از موارد برای اشاره به رأی موردنسبت خود، که موافق اسلاف اشعری وی است تعبیر مذهب اهل حق را به خدمت می‌گیرد. همیشه دیدگاه‌ها را به صورت منظم و دسته‌بندی شده و در چندین مسلک و تقریباً به ترتیب تاریخی گزارش می‌کند. از دیگر ویژگی‌های روش آمدی در این کتاب آن است که پس از نقل آرا و اقوال وارد نقض و ابرام شده، از جهات متعددی همچون جهت لغوی، معنایی، نصّ و نقل، اجماع و عقل به نقد و بررسی آنها می‌پردازد. پس از تحریر محل نزاع و نقد و بررسی اقوال یا همه را ردّ می‌کند و رأی تازه‌ای می‌آورد یا در آن توقف کرده، فروتنانه اعتراف می‌کند که این همه آن چیزی است که در بساط و توشه‌اش یافت می‌شود و ادامه راه را بر آیندگان می‌سپارد.

گفته‌اند که وی در آبکار جانب سمع را بیشتر پاس داشته است تا عقل را، و این برخلاف رویکرد او در غایة المرام است. برای مثال وی در موضوعاتی همچون رؤیت، وحدایت، و کلام خداوند^۱ با هر دو دلیل سمعی و عقلی استدلال کرده است؛ حال آنکه در غایة المرام فقط دلیل عقلی را برای استدلال در آنها شایسته دانسته است.^۲ نیز در غایة المرام صرفاً در بحث‌های مربوط به معاد، مانند بعث، حشر، نشر، میزان، جنة و نار تنها به دلیل سمعی استناد کرده؛ حال آنکه در آبکار چنین انحصاری مراجعات نشده است.^۳ با عنایت به تقدم زمانی تأليف غایة المرام بر آبکار، این امر نشان از آن دارد که وی از حال گرایش عقلی به سمت توجه بیشتر به سمع سیر کرده است؛ مگر آنکه احتمال دهیم که ملاحظات دیگری همچون درسی بودن کتاب دوم در کار بوده است.

کتاب آبکار الافکار، همچنان که مؤلف در مقدمه کوتاه خود آورده است در هشت قاعده تنظیم شده است:

۱. در علم و اقسام آن. اقسام نیز منحصر در چهارند:

۱.۱. در تعریف علم و حقیقت آن؛

۱.۲. در علم ضروری [= بدیهی] و اختلاف علماء در آن؛

۱.۳. در علم کسبی؛

۱. آمدی می‌گوید: دلیل یا عقلی محض است، مثل دلیل وجود صانع و حدوث عالم، یا سمعی محض است، مثل ادله و جوب نماز، زکات و امثال آنها یا مرکب از این دوست که بعضی از مقدمات، عقلی و برخی سمعی‌اند. از نظر وی خلق افعال، رؤیت خداوند به هر دو طریق حاصل می‌شود. آبکار الافکار، ج ۴، ص ۳۲۶. نیز ر.ک: آمدی و آراء، الكلامية، ص ۱۲۹-۱۳۰.

۲. آمدی و آراء، ... همان. ۳. همان.

۱.۴. در احکام علم: قسم چهارم خود دارای نه فصل است، که به مباحث مختلفی همچون مراتب علوم، اختلاف علوم و تماثل آنها، امتناع وجود علمی که معلوم ندارد و... پرداخته است.

۲. در نظر و استدلال و آنچه بدان مربوط است. این قاعده شامل هشت فصل است. در این فصول افزون بر پرداختن به مباحثی همانند حقیقت نظر، شرایط وجود آن و... به پاره‌ای از اشکالات با عنوان شبه الخصوم یا اشکالات الخصوم نیز پرداخته است.

۳. راه‌های رسیدن به مطلوبات نظری این قاعده تماماً به مباحث منطقی ای نظیر حدّ رسم، دلیل و اقسام آن. اصناف صور دلیل یا اشکال قیاسات اعم از اقتراضی و استثنایی پرداخته است. این مباحث در هفت فصل تعبیه شده که فصل هفتم به بحث از ادله غیریقینی یا ظنی اختصاص یافته است. از نظر آمده، استقرار، حتی استقراری تام، حکم به اتفاقی مدلول به جهت اتفاقی دلیل، قیاس تمثیل، قیاس فراست یا دلالت، قیاس غایب به شاهد و استدلال به آنچه دلیل بودن آن بر شناخت مدلولش توقف دارد، همه ادله‌ای غیریقینی اند.

۴. در انقسام معلوم به موجود و معدهم و لاموجود -لامعدوم. این قاعده مشتمل بر سه باب است؛ باب نخست دارای یک مقدمه و دو قسم و قسم نخست شامل هفت نوع و هر نوع دارای چندین مسئله است: نوع اول به اثبات واجب، حقیقت او و اینکه اطلاق وجود بر او از باب اشتراک لفظی: یا معنوی است اختصاص دارد. نوع دوم به صفات نفسانی [=ذاتی] قدرت، اراده، علم، کلام، ادراک و حیات اختصاص یافته، سپس این بحث را پیش کشیده است که آیا خداوند صفات زائدی بر صفات ذات دارد یا نه و هر چند وی به لحاظ عقلی آن را جایز دانسته، اما حکم به ثبوت آن نکرده است، سپس شانزده صفت را بر شمرده و در هر کدام جداگانه و به تفصیل بحث کرده است؛ صفاتی همچون: بقاء، قدم، وجه، دو دست، دو چشم، صورت، کف، ضحک، قدم، کرم و... در نوع سوم از آنچه استنادش به خدا رواست بحث شده است؛ مثل رؤیت. با پایان فصل دوم این نوع و جلد نخست نیز پایان یافته است.

جلد دوم با نوع چهارم و بحث در اموری مانند جوهریت، جسمیت و... که اتسابش به خدا روانیست آغاز شده است. نوع پنجم به موضوع وحدت و توحید اختصاص دارد. نوع ششم که بسیار مفصل است، شامل مباحث مربوط به افعال خداوند است. وی در ابتدا بحث حسن و قبح عقلی را پیش کشیده و اگرچه رأی اشاعره را در این باب که حسن و

قبح ذاتی و پیش از حکم سمع را انکار می‌کنند پذیرفته است ادله آنان را ضعیف دانسته و به استدلال‌های دیگری دست یازیده است. نیز مباحثی همچون آلام و رنج‌ها، تکلیف مالایطاق، معنای لطف و حکم آن و... طرح شده است. در اصل دوم از قاعدة لا خالق الا الله و لا مؤثر الا الله سخن رفته و به مناسبت قاعدة الواحد مورد نقد قرار گرفته و دیدگاه طیبیعون، صابئه، منجمان، ثنویون و مجوس (مانویه، مزدکیه، دیاصیه، مرقویه، کینویه، کیومویه، مسیحی و زرادشیه) مورد بحث و نقد قرار گرفته است. بخش قابل توجهی نیز به رد دیدگاه معتزله در خصوص خلق افعال اختصاص دارد. بحث در فصول پایانی این نوع هم در صفت اراده مثل حدوث اراده و اضداد آن سیر می‌کند. و سرانجام قسم نخست از قاعدة چهارم با نوع هفتم پایان می‌پذیرد که در اسماء حسنی به بحث می‌پردازد و در عین حال با پایان جلد دوم ابکار نیز همراه است.

آمدی جلد سوم را با مباحث قسم دوم از قاعدة چهارم آغاز می‌کند که مباحث مختلف و متعدد آن را در ضمن پنج اصل، یک سره در ممکن الوجود و مباحث فلسفی مربوط به آن طرح کرده و به عبارت دیگر به مباحث دقیق الکلام اختصاص داده است. هر اصل خود شامل انواع یا فروع متعددی است و مباحثی همچون احکام جواهر، جوهر فرد، جسم، اعراض، اکوان و بحث در حدوث عالم، در فنای جواهر و اعراض طرح شده است.

باب دوم از قاعدة چهارم مشتمل بر مباحث معدوم و احکام آن است. باب سوم به لاموجود -لامعدوم می‌پردازد. این باب دارای دو اصل است. در اصل اول از نظریه احوال ابوهاشم جیّابی سخن رفته است، اماً اصل دوم در پیرامون مباحث علت، معلول و احکام آنها دور می‌زند. و با پایان این مباحث، جلد سوم و نیز قاعدة چهارم پایان می‌یابد. مباحث گنجانده شده در این قاعده بیش از نصف مجلد نخست و تمامی جلد دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند.

مجلد چهارم با قاعدة پنجم که در نبوت و نبی، معنای معجزه و شرایط آن، جواز عقلی بعثت، اثبات رسالت حضرت محمد(ص)، غصمت پامبران و... طرح شده است.

قاعده ششم به معاد، سمعیات، ثواب و عقاب اختصاص یافته است. در این قاعده مباحثی مانند جواز عقلی اعاده معدوم، معاد جسمانی، معاد نفسانی [=روحانی] و نیز

بحث‌های مربوط به دلیل سمعی و اقسام آن و اینکه مفید یقین است یا خیر، آفرینش بهشت و دوزخ، عذاب قبر، صراط، میزان، حساب، استحقاق ثواب و عقاب، احباط و تکفیر، خلود در دوزخ و... مطرح گردیده و این مجلد و قاعده ششم به پایان رسیده است. مجلد پنجم به بحث در قاعده هفتم اختصاص یافته که موضوع آن مباحث اسماء و احکام در شش فصل است. مباحث مهم و مفصل ایمان و کفر در سه فصل نخست آمده است. فصل چهارم از فصول مهم، جالب و نسبتاً مفصلی است که به مناسبت بحث از اینکه مخالف حق از اهل قبله [=مسلمانان] کافر است یا نه، بحث از فرقه‌های اسلامی را مطرح کرده و هفتاد و سه فرقه اسلامی را نام برده است. این هفتاد و سه فرقه عبارتند از هشت فرقه معتبره، شیعه، خوارج، مرجعیه، نجاریه، جریه، مشبه و فرقه‌های ناجیه که از نظر آمدی همان اشعاره و سلفیان اهل حدیث‌اند، و شاخه‌های فرعی آنها هستند. آمدی این هشت فرقه را فرقه‌های بزرگ نامیده است. به هر حال، قاعده هفتم با بحث توبه و احکام آن پایان یافته است.

قاعده هشتم به مباحث امامت و امر به معروف و نهی از منکر اختصاص دارد. در اصل نخست این قاعده که دارای نه فصل است، مباحثی از این دست مطرح شده است: وجوه امامت یا عدم آن، آیا اثبات امامت به تنصیص است یا به بیعت و شورا و...، شرایط امام همچون علم به امور شرعی و اجتهاد در آنها، عقل، عدل، افضليت، عصمت و....

اصل دوم به مباحث امر به معروف و نهی از منکر از قبیل وجوه آنها و اینکه بر چه کسی واجب و بر چه کسی واجب نیست، اختصاص یافته است. با پایان یافتن این مباحث جلد پنجم و کل کتاب ابکار الافکار به پایان می‌رسد.

شایسته ذکر است که مصحح و محقق کتاب پانوشت‌های مفید فراوانی اعم از ذکر متابع مطالب مذکور در متن و نیز ارائه توضیحاتی جهت روشن شدن برخی ابهام‌ها یا معرفی افراد یا مکاتب و فرق آورده و به این نحو بر کمال اثر افزوده است. همچین فهرست تمام موضوعات اصلی هر مجلد در پایان آن ذکر شده است. البته اگر فهرست‌های دیگری همچون آیات، روایات، اماکن، اشخاص، فرقه‌ها و فهرست الفبایی تمامی موضوعات افزوده می‌گردید سهولت بیشتری جهت دست‌یابی به مطالب حاصل می‌آمد. محقق کتاب وعده انجام و انتشار این همه را در یک مجلد جداگانه داده است!

بخش فرق

گذشت که آمدی در مجلد پنجم، بحث مهم ایمان و کفر را مطرح کرده است. در فصل اول قاعدة هفتم درباره معنای ایمان و اینکه آیا ایمان کاستی و فزونی می‌پذیرد یا خیر بحث شده است. فصل دوم در معنای شرعی کفر است. فصل سوم اینکه آیا مسلمان گناهکار کافر است یا خیر بررسی شده است. در فصل چهارم از این سخن رفته است که آیا مسلمانِ مخالفِ حق کافر است یا خیر؟ وی در پاسخ به این پرسش هفتاد و سه فرقه اسلامی را بر شمرده، به اختصار از آنان سخن می‌گوید. از این تعداد، هفتاد و دو فرقه را گمراه و اهل هلاکت و دوزخ دانسته و فرقه اشاعره، سلیمان اهل حدیث و اهل سنت و جماعت را اهل نجات و رستگاری و بر صراط هدایت شمرده است. البته، در میان فرقه‌نویسان، گویا قوی‌ترین دلیل و تعیین‌کننده‌ترین معیار برای مُهر هلاک و نجات زدن بر فرقه‌ها، گرایش فکری - عقیدتی خود نویسنده است. هر فرقه‌نویسی فرقه خویش را اهل نجات و دیگران را گمراه و هلاک‌شونده دانسته است. آمدی آنگاه پرسیده است که پس حکم این فرقه‌های گمراه و هلاک در دنیا چیست؟ وی در پاسخ ضمن اختلافی دانستن مسئله گفته است که ابوالحسن اشعری، و بسیاری از اصحاب و فقهایی همچون شافعی و ابوحنیفه بر آنند که همه مخالفان حق که اهل قبله‌اند مسلمانند. اما خود وی قائل به تفصیل شده است. از نظر وی اقوال یا بدعت‌هایی که بازگشت آنها به اعتقاد به وجود خدای دیگری غیر از الله و یا حلول خدا در اشخاص باشد، کفر، و قائل آنها کافر است. وی این امر را اجتماعی دانسته است. برخی غلات شیعه همچون حابطه، سبائیه، جناحیه، ذمیه، رزمیه، ضمیریه و اسحاقیه مشمول این حکم‌اند. همچنین کسانی که قولشان به انکار رسالت حضرت محمد(ص) یا مذمت او یا به حلال کردن محرمات، یا اسقاط واجبات شرعی و یا انکار آنچه پیامبر آورده یعنی جامد، نیز مشمول این حکمند. فرقه‌هایی همچون غربیه، ذمیه، جناحیه، منصوریه، خطایه و اسماعیلیه را از زمرة اینان دانسته است. از نظر آمدی فرقه‌هایی که اقوال و عقایدشان چنین لوازمی نداشته باشد، منعی ندارد که مسلمان به شمار آیند؛ هر چند اهل بدعت هستند. وی در برابر تکفیر معتبره، شیعه، رواض، خوارج و مشبهه استادگی کرده و چنین حکمی را در مورد آنان روشنانشته است.

اما اساس تقسیم فرق به هفتاد و سه، نزد آمدی نیز همان حدیث معروف و در عین

حال بحث انگیزی^۱ است که از آن به حدیث افتراق یاد می‌شود. وی پیش از بر شمردن این تعداد فرقه چند نکته را یادآوری کرده است:

۱. مسلمانان هنگام وفات پیامبر دارای عقیده واحد و همگی ملت واحده بودند؛ البته به جز منافقان.

۲. پس از فوت پیامبر اختلاف آغاز شد، اولاً: در امور اجتهادی که به غرض برپایاداشتن رسم دین و شریعت و ادامه راه آن بود؛ اختلاف‌هایی که موجب ایمان و کفر نبود؛ مثل اختلاف بر سر گفتار پیامبر که دوات و کاغذی بیاورید تا چیزی بنویسم که پس از آن گمراه نگردید، یا اختلاف بر سر اطاعت از اسماء، یا اختلاف در مرگ پیامبر و اختلاف بر سر محل دفن پیامبر و نیز اختلاف بر سر محروم ساختن حضرت فاطمه از فدک و میراث پدر.

ثانیاً: اختلاف در امامت، تنصیص ابابکر برخلافت عمر، سورای عمر و سر کارآمدن عثمان، و نزاع در قتل عثمان و اختلاف در خلافت امام علی(ع) و جنگ جمل و صفين. ثالثاً: اختلاف در احکام شرعی ای همچون کلاله و میراث جد همراه با برادران و خواهران... و ادامه این‌گونه اختلاف‌ها و فزونی آنها تا اواخر دوران صحابه و ظهور کسانی همچون معبد جهتی (مقتول پس از سال ۸۰هـ)، غیلان دمشقی و یونس اسواری و دیدگاه آنان در باب قدر و غیر آن که باعث تشدید اختلاف و تفرقه میان مسلمانان گردید تا جایی که باعث پدیدآمدن فرقه‌های اسلامی و از میان رفتن وحدت ملت اسلام گردید و هفتاد و دو فرقه هلاک شونده از فرقه ناجیه جدا گشتند. وی ضمن استناد به حدیث افتراق آن را از معجزات پیامبر اسلام دانسته است. البته بهتر بود به جای استناد به این حدیث، به حدیث متواتر کاغذ و دوات که خود او پیشتر نقل کرده اشاره می‌کرد که بنا به مفاد آن، اگر خلیفه دوم مانع پیامبر نمی‌شد، نوشته او باعث نجات و هدایت همه امت می‌شد و این همه فرقه پدید نمی‌آمد.

آمدی سپس فرقه‌های هفتاد و سه‌گانه را بر شمرده است. از این تعداد، هشت فرقه را فرقه اصلی و بقیه را شاخه‌های فرعی این هشت فرقه، یعنی معتزله، شیعه، خوارج، مرجعیه، نجاریه، جبریه، مشبهه و فرقه ناجیه، دانسته است.

۱. ر.ک: حسن بن علی السقاف، *السلیمانة المولیة*، ابکار الافکار آمدی و جذورها التاریخیة، ص ۱۴۷-۱۵۰.

۲. در مورد این حدیث رک: علی آفانوری، حدیث افتراق، *هفت آسمان*، همین شماره.

نخست معتله یا اصحاب عدل (به گفته خودشان) یا قدرتیه (به گفته مخالفان) که در مجموع بیست فرقه‌اند: واصلیه، عمرویه، هذیله، نظامیه، اسواریه، اسکافیه، جعفریه، بشریه، مرداریه، هشامیه، صالحیه، حابطیه، حدیه، معمریه، شمامیه، خیاطیه، جاحظیه، کعبیه، جاینه و پهشمیه. دومین فرقه بزرگ فرقه شیعه دانسته است. از نظر آمدی شیعه دارای سه فرقه عمدۀ غلات، زیدیه و امامیه است. غلات نیز، دارای هیجده شاخه فرعی است: سبابیه، کاملیه، بیانیه، مغیریه، جناحیه، منصوریه، خطایه، غراییه، ذمیه، هشامیه، زراریه، یونسیه، شیطانیه، رزامیه، مقوّضه، بداییه، نصیریه، اسحاقیه و اسماعیلیه. وی علاوه بر اسماعیلیه شش لقب دیگر برای آنان ذکر کرده است: باطنیه، قراطه، خرمیه، سبعیه، بابکیه، محمّه و نیز مراتب دعوت در اسماعیلیه را هشت مرتبه دانسته است.

جارودیه، سلیمانیه و بتیریه نیز شاخه‌های زیدی به شمار آمده‌اند. پس از این از امامیه مطلقه سخن گفته است. از نظر آمدی امامیه مطلقه کسانی هستند که اولاً قول به حلول در میان آنان نیست، قائل به تصریص بر امامت و خلافت علی(ع) هستند و صحابه را به جهت ترک بیعت با او تکفیر کرده و تا امامت امام صادق متفق القولند، اماً بر سر منصوص علیه پس از او اختلاف دارند. وی سپس هفت فرقه خوارج را نام برد است:

محکمۀ اولی، بیهسیه، ازارقه، نجدات عاذریه، صفریه و اباضیه که خود چهار فرقه‌اند: حفصیه، یزیدیه، حاریه و قائلان به طاعتی که مورد اراده خداوند نیست و فرقه هفتم عبارده که خود ده فرقه فرعی دارد: میمویه، حمزیه، شعییه، حازمیه، معلومیه، مجھولیه، صلییه، تعالیه، که خود دارای چهار شاخه است: اخنسیه، معبدیه، شیبانیه و مکرمیه. اماً فرقه مرجه که از نظر آمدی یکی دیگر از فرقه بزرگ است دارای پنج فرقه است: یونسیه، عبیدیه، غسانیه، ثوابیه، ثومنیه.

یکی دیگر از فرقه‌های اصلی نجاریه است که شامل سه شاخه برگوییه، زعفرانیه و مستدرکه است. فرقه ششم، فرقه جریه است که به جبریه خالصه و متوسطه تقسیم می‌گردد. پس از این فرقه، از فرقه مشبهه نام برد شده که از نظر آمدی راه‌های تشییه، تجسیم و نیز اقوال در این باب در این فرقه متفاوت است. برخی همان مشبهه غلات شیعه، برخی مشبهه حشویه و برخی مشبهه کرامیه‌اند. و سرانجام فرقه هشتم یا فرقه ناجیه عبارتند از اشاعره، سلیمان اهل حدیث و اهل سنت و جماعت.

لازم به ذکر است که در این جا صرفاً گزارش آرای آمدی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین

متکلمان اشعری مورد نظر بود. تردیدی نیست که بسیاری از آرا و داوری‌های وی محل نقد و خدشه است. تقسیم فرق و تعیین فرقه ناجیه خود محل اختلاف اساسی میان ارباب مذاهب اسلامی بوده که دیدگاه‌های متفاوت و متعددی در این زمینه ابراز شده است. نقد این تقسیم‌بندی و دیگر داوری‌های انجام شده را به فرصتی دیگر وامی‌گذاریم.

كتابنامه

۱. آمدى، سيف الدين، ابكار الافكار في اصول الدين، تحقيق احمد محمد المهدى، چاپ نخست، دارالكتب والوثائق القومية، قاهره، ۱۴۲۳-۲۰۰۲.
۲. آمدى، سيف الدين، عالية المرام في علم الكلام، تحقيق و تقديم، حسن محمود عبداللطيف، المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية، قاهره، ۱۳۹۱-۱۹۷۱.
۳. ابراهيمی دینانی، غلامحسین، ماجراي فلسفی در جهان اسلام، طرح نو، چاپ نخست، تهران ۱۳۷۷.
۴. ابن تیمیه، احمد، نقض المنطق، تصحیح، محمد حامد الفقی، المکتبة العلمیة، بیروت.
۵. فتازانی، سعد الدین، شرح المقاصد، تحقيق و تعلیق عبدالرحمن عمیره، چاپ اول، نشر الشریف الرضی، قم، ۱۳۷۰.
۶. جرجانی، میرشیریف، شرح المواقف، تصحیح محمد بدالدین النسانی، چاپ اول، نشر الشریف الرضی، قم، ۱۴۱۲-۱۳۷۰.
۷. الشافعی، حسن، آلامدی و آراءه الكلامية، چاپ اول، دارالسلام، قاهره، ۱۴۱۸-۱۹۹۸.
۸. الشقاف، حسن بن على، السلفية الوهابیة، چاپ نخست، دارالامام التنوی، عمان، ۱۴۲۳-۲۰۰۲.
۹. الطووسی، نصیر الدین، نقد المحصل، چاپ دوم، دارالاضواء، بیروت، ۱۴۰۵-۱۹۸۵.