

باعرهاي کلامي ماتريديان*

سیدلططف الله جلالی

درآمد

ماتريديه، فرقه کلامي نسبتاً بزرگی از اهل سنت و جماعت است که پايه گذار آن، ابو منصور محمد بن محمد بن محمود ماتريدي سمرقندی^۱ (متوفای ۳۳۳ق) است. اهل سنت و جماعت از دير زمان به دو فرقه اشعاره و ماتريديه^۲ تقسيم می شوند که آغاز تأسيس هر دو فرقه به قرن چهارم هجری بازمي گردد. ابوالحسن اشعری (متوفای ۳۲۶ق) پايه گذار مكتب اشعاره، و ابو منصور ماتريدي، هر دو در عصر واحدی می زیسته اند و تاریخ وفات آنان بسیار نزدیک به هم است. بنا براین، پايه گذاران دو مكتب، شاهد حربان های واحدی در کل جهان اسلام بوده اند. اما نكته در خور توجه، بعد مسافتی میان دو شخصیت علمی جهان اسلام، و به احتمال زياد، عدم اطلاع يكى از وجود و دست کم، از اندیشه ها و افکار دیگری است.

در عین حال، در عصر آن دو، اختلاف آرای فراوانی در عالم اسلام وجود داشت. در مناطق مرکزی جهان اسلام که ابوالحسن اشعری در آن حضور داشت، آشوب و اختلاف هم در عرصه سیاست و هم در عرصه اندیشه و دیانت فراوان بود و اشعری هر از چند

* مقاله حاضر نگاهی است گذرا به نظام کلامی و مهم ترین آرای اندیشه های ماتريديان و به واقع، گزارشی است احتمالی از کتابی جامع در زمینه تاریخ و عقاید ماتريديه از همین فلم که به زودی از سوی انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات اديان و مذاهب منتشر خواهد شد.

۱. برای دیدن شرح حال او بتوگرید به عبدالقدیر قوشی؛ *الحواهر المضيبة في صفات المحتبة*. تحقق محمد الجلو، رياض، هجری، جایپ دوم، ۴۱۳ق، ج ۳، ص ۳۶. همسچين بتوگرید به پژوهشی در باب ماتريديه از همین فلم در مجله معرفت، ش ۷۸، خرداد ۱۳۸۳، ص ۹۶ يه بعد.

۲. ماتريديان در فقه پیش و ابوحنفیه اند و عقاید خود را نیز منسوب به وی می دانند.

روزی شاهد برکناری خلیفه‌ای و جانشین شدن شخص دیگری به جای او بود. در آن سوی مرزها و مملکت اسلامی، یعنی در ماوراءالنهر، هر چند به لحاظ سیاسی و اجتماعی حکومت سامانیان پابرجا بود، اما دگرگونی‌ها در مرکز خلافت در آنجا نیز بی‌تأثیر نبود. با این حال، آرامش نسبی حاکم بر آنجا باعث گردیدم آمدن گروه‌های مختلف فکری در آن دیار بود. وجود و ذکر نام فرقه‌های مختلف در آثار ابو منصور ماتریدی^۱ و نیز گزارش السواد الاعظم^۲ از وجود نحله‌های مختلف، گواه این اختلاف آراء است.

به هر تقدیر، اختلاف‌های فراوان میان گروه‌های مختلفی که هر یک داعیه فرقه ناجیه را داشتند، ایجاب می‌کرد که حرکتی اصلاحی در جهت رفع این اختلافات صورت گیرد. در این میان، ابوالحسن اشعری و ابو منصور ماتریدی، بدون اینکه به احتمال زیاد، از وجود و باورهای همدیگر داشته باشند، به این امر اقدام کردند و هر کدام نیز موفقیت‌های چشمگیری به دست آوردند. تفاوت عمدہ‌ای که میان آن دو وجود دارد، این است که کتب تاریخ و فرقه‌نگاری نحوه اقدامات اشعری و انگیزه‌ها و اهداف او را به خوبی روشن ساخته و ثبت کرده‌اند؛ اما متأسفانه درباره ماتریدی و کیفیت برخورده او با اندیشه‌ها و فرقه‌های گوناگون، هیچ اطلاعی در دست نیست.

با وجود این، عدم اطلاع از زندگی ابو منصور ماتریدی و چگونگی تلاش او برای اصلاح عقاید اهل سنت و جماعت، از اهمیت مکتب و اندیشه‌های او نمی‌کاهد. شخص ابو منصور ماتریدی در میان علماء و اندیشمندان حنفی - ماتریدی ارزشی عظیم دارد و همگان به بزرگی و پیشوایی او اذعان کرده‌اند.^۳ او پایه‌گذار مکتب منسجم کلامی بزرگی است که درکنار با مکتب اشعری ادامه حیات داده و به نظر می‌رسد از جیش مبانی و چارچوب فکری مکتب او به مراتب از مکتب اشعری قوی‌تر و استوار است. بنابراین، هر چند اموال و زندگی شخصی او مورد بسی مهربی نویسنده‌گان ملل و نحل و حتی طبقات نویسان حنفی، قرار گرفته است، اما مکتب کلامی و آراء و افکار او پیوسته مورد

۱. رک: ابو منصور ماتریدی، التوحید؛ تحقیق و مقدمه: ف. خلب؛ مصادر، دار الجامعات المصرية.

۲. رک: حکیم سمرقندی، السواد الاعظم، مترجم: ناشناخته، به اهتمام عبدالحسین حبیبی، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، تابستان ۱۳۴۸ش، ص ۱۷. هر چند مترجم این کتاب ناشناخته است، اما اقدمت آن به حدود سال ۱۹۹۰ق بارمی‌گردد و از این رو گزارش آن معتبر است.

۳. بوای مثال پنگرید به: ابو معین شفیق، بصرة الادلة في أصول الدين على طريقة الإمام أبي منصور الماتردي، تحقیق: کلود سلامی، دمشق، المعهد العلمی القرنی للدراسات العربية، جاپ اول ۱۹۹۰م، ج ۱، ص ۳۵۹-۳۵۱، ابوالحسن سزادی، اصول الدين، تحقیق: هائز بتربیس، قاهره، دار احياء الكتب العربية، ۱۳۸۳، ص ۳۲.

توجه و اهتمام ماتریدیان و حنفیان بوده است. کتاب التوحید و نیز کتاب تأویلات اهل السنة^۱ و سایر کتب او دائمًا مورد استفاده و استناد ماتریدیان قرار گرفته است و در قرن حاضر حرکت وسیع تری نسبت به شناخت او آغاز شده است.^۲

درست در زمان حیات ماتریدی، شاگردش، حکیم ابوالقاسم سمرقندی (م ۳۴۲ق) به تدوین اعتقادنامه السواد الاعظم^۳ اقدام کرد که تا امروز در میان حنفیان مقبولیت ویژه‌ای دارد و به نظر می‌رسد نخستین متن اعتقادی بر پایه تعالیم ابو منصور ماتریدی باشد.^۴ یک قرن پس از او، یعنی در قرن پنجم هجری، تلاش‌های گسترده‌ای در میان ماتریدیان انجام گرفت و در حقیقت، در این قرن، تعالیم ماتریدی به شکل مکتب درآمد و پیروانی را به خود جذب کرد. در این قرن، ابوالیسر علی بزدوى^۵، قاضی سمرقند و از بزرگان علمای ماتریدی که جدش عبدالکریم بزدوى از شاگردان ماتریدی است، به تألیف کتاب اصول الدین پرداخت و در آن به تفصیل درباره عقاید استدلالی و کلامی حنفیان و ماتریدیان سخن به میان آورد. بزدوى با تربیت شاگردانی چون نجم الدین عمر نسفی (متوفای ۵۳۷ق)، عبدالکریم بن محمد صنائی، محمد بن طاهر سمرقندی و... زمینه را برای گسترش هر چه بیشتر مکتب ماتریدیه فراهم آورد. همچنین، ابو معین نسفی (م ۵۰۸ق)، دیگر متكلم بر جسته ماتریدی، با تألیف سه کتاب مهم در باب کلام و عقاید ماتریدیه، نقش مهمی در ترویج و تثبیت عقاید ماتریدی داشته است.^۶ مهم‌ترین کتاب کلامی او، یعنی تبصرة الادلة في اصول الدين على طریقه الامام ابی منصور الماتریدی، کتابی پر حجم و پرمحتواست که از التوحید ماتریدی جامع‌تر، مفصل‌تر و خوش فهم‌تر است و به اعتقاد بسیاری از نویسنده‌گان به مثابه دومین منبع مکتب ماتریدی پس از التوحید ماتریدی

۱. ابو منصور ماتریدی، تأویلات اهل السنة، تحقیق: محمد مستفیض الرحمن، بغداد، مطبعة الارشاد، ۱۴۰۴ق.

۲. از حمله می‌توان به چاپ آثار زیر اشاره کرد: رساله دکتری دکتر ابوبعلی بن‌گلادشی تحت عنوان العقبة الماتریدیة، رساله کارشناسی ارشد شمس الدین سلفی تحت عنوان الماتریدیة و موقفهم من توحید الاسماء والصفات، در سه جلد قطوف، رساله کارشناسی ارشد دکتر احمد النجیس الحروی تحت عنوان الماتریدیة دراسة و تقویماً، کتاب دکتر علی عبدالفتاح المغاربی تحت عنوان امام اهل السنة والجماعۃ ابو منصور الماتریدی و تحقیقات دکتر فتح الله خلیف.

۳. این اعتقادنامه تعداد ۶۰ مسئله اعتقادی را شامل می‌شود در ۳۹ در تونیکه به چاپ رسیده است.

۴. رک: احمد پاکنیج، ابوحیفه، دائرة المعارف بزرگ اسلامی

۵. بوای شرح حال او بنگرید به عبدالقادر فوشی، الجواهر المصينة، ج ۳، ص ۳۲۲ ابوالحسنات الکعبی، المؤاذن الهبة في تراجم الحفيفه، بیروت، دارالمعرفة، ص ۱۸۸.

۶. سه کتاب او عبارتند از: تبصرة الادلة که در دو جلد در دمشق به چاپ رسیده است؛ الشهید لقواعد التوحيد يا الشهید في اصول الدین که با هر دو عنوان به چاپ رسیده است؛ محرالکلام که نگارنده به آن دستنویسی پیدا نکرده است.

است.^۱ همچنین شخصیت‌های دیگری همچون ابوثناء لامشی^۲ و ابوشکور سالمی^۳ هر کدام با تدوین کتاب‌های متعدد و منظم، گام‌های بلندی در تثبیت عقاید ماتریدیه برداشته‌اند. در قرن بعد، نجم الدین عمر نسفی، شاگرد ابومعین نسفی و ابوالیسر بزدی، در اوج شهرت قرار دارد. او با نوشتن اعتقادنامه العقاد،^۴ اعتقادات کلامی ماتریدیان را در اذهان عامه مردم راسخ ساخت و تا امروزه کتاب او میان ماتریدیان و در مدارس علمیه آنان تدریس می‌شود و می‌توان آن را با کتاب باب حادی عشر در میان شیعیان مقایسه کرد. بر این کتاب شرح‌ها و حاشیه‌های متعددی نگاشته شده است که مهم‌ترین آنها شرح العقاد النسفی^۵ نوشته سعدالدین تفتازانی است. تفتازانی هر چند خود اشعری است، اما شرح او بر این کتاب، میان ماتریدیان شهرتی افسانه‌ای دارد. از دیگر مشایخ ماتریدیان در این قرن، نورالدین احمد بن محمود صابونی (متوفی ۵۸۰ق) است که در مناظره‌ای با فخرالدین رازی شرکت داشته است.^۶

قرن هفتم هجری در حقیقت، قرن تبلیغ مکتب ماتریدیه در میان حنفیان غرب جهان اسلام است. پیش از این، هر چند مکتب ماتریدی، که گاه از آن به «مکتب سمرقند» نیز یاد می‌شده است، در ماوراء‌النهر تثبیت شده بود؛ اما از حضور آن در میان حنفیان غرب جهان اسلام اطلاعی در دست نیست. اما در قرن هفتم حنفیان را سراغ داریم که در ماوراء‌النهر تحصیل کرده و رهسپار غرب جهان اسلام و مناطق مرکزی آن شده‌اند. به طور مثال، می‌توان از ابویکر احمد بلخی، تحصیل‌کرده سمرقند، یاد کرد که آثار نجم الدین عمر نسفی را در دمشق تدریس می‌کرده است.

از قرن هشت به این‌سو، در سایه تعامل مثبت حکومت عثمانی با ماتریدیان، تمام حنفیان جهان در کلام، پیرو ماتریدی‌اند و دانشمندان بزرگی در کلام و سایر علوم اسلامی از میان این گروه برخواسته‌اند که از جمله آنان می‌توان به کمال ابن‌همام،

۱. رک: مقدمه کتاب التوحید، ص ۵ و ۶

۲. برای آشنایی با او بکمربد به این‌شاهزاده مسعود بن زید الامین الحنفی الماتریدی، کتاب الشهید لقواعد التوحید، تحقیق عبدالمحیی‌الدین ترکی، بیروت، دارال歇رب الاسلامی، چاپ اول، ۱۹۹۵م، صص ۲۳-۹.

۳. رک: ابوشکور سالمی؛ الشهید لقواعد التوحید؛ کابل.

۴. رک: مصلح الدین کسلی، حاشیة الاکستی على شرح العقاد، استانبول، ۱۹۷۳، متن این اعتقادنامه در بیان این کتاب به جای رسیده است.

۵. رک: سعدالدین مسعود التفتازانی، شرح العقاده السفیه، تحقیق: ا. حجازی‌السفرا، فاہر، مکتبه کلیات الازهرویه، ۱۴۰۸ق.

۶. فخر رازی، مذاکرات امام فخر رازی درباره مذاهب اهل سنت، تحقیق و ترجمه: یوسف فصابی، تهران، مؤسسه مطبوعاتی عطایی، ۱۳۶۰، چاپ اول، ص ۳۱ به بعد.

مصلح الدین کستلی، ملاعلی قاری، کمال الدین بیاضی، شاه ولی الله دھلوی، محمد زاده کوثری و... اشاره کرد.^۱

از این‌رو، مکتب ماتریدی حدوداً نیمی از اهل سنت را پوشش می‌دهد و در جغرافیای جهان اسلام، سهم عمدت‌ای دارد. از کشورهای استقلال یافته آسیای مرکزی که زادگاه این مکتب است، تا چین و هند و ترکیه و جزیره بالکان و..., تمام حنفیان پیرو این مکتب هستند و امروزه نیز در بسیاری از دانشگاه‌های معتبر اسلامی، از جمله در الازهر مصر، مورد تحقیق و تدریس قرار دارد.^۲

لازم به ذکر است که این مکتب علی‌رغم گستردگی و اهمیت فراوان، در حوزه‌های علمی شیعی اصلاً مورد توجه نبوده و یا به ندرت به آن توجه شده است. شاید بتوان عدم ارتباط و تعامل فکری حوزه‌های علمیه شیعی با حوزه‌های علمیه اهل سنت را دلیل اصلی این امر بدانیم. در حوزه‌های شیعی توجه‌ها بیشتر معطوف به اشعاره است که در بحث حسن و قبح عقلی در برابر عدیه (شامل معزله و شیعه) قرار دارد و از این جهت، اذهان به طرف مکتب اشعری سوق یافته و از ماتریدیه غفلت شده است.

اکنون، با وضوح اهمیت مکتب ماتریدی و آشنایی با برخی مشایخ و قلمرو جغرافیایی ماتریدیه، مناسب است، نگاهی گذرا به نظام باورهای کلامی ایشان داشته باشیم.

اندیشه‌های کلامی ماتریدیان

چنانکه پیشتر خاطرنشان ساختیم، مکتب کلامی ماتریدی، نظامی منسجم و نیرومند دارد. تقریباً تمام نویسنده‌گان ماتریدی به پیروی از ابومنصور ماتریدی، از آن نظام پیروی کرده‌اند. در این نظام، نخست حقیقت وجود عالم و امکان معرفت به آن اثبات، و با سفسطه و شک‌گرایی مقابله می‌شود، سپس حدوث عالم اثبات می‌شود و از حدوث عالم به محدث عالم، ویژگی‌ها و اوصاف خدا و تأثیر او در عالم، از جمله در انسان و افعال او می‌رسند و سپس دیگر مسایل اعتقادی، از جمله نبوت، امامت، معاد و... مورد بررسی قرار می‌گیرد و در حقیقت یک جهان‌بینی نظام‌مند ارائه می‌شود.

هر چند چنین ساختاری منحصر به ماتریدیان نیست و اشعاره و امامیه نیز در مجموع

۱. ویلغرد مادلونگ، ترکها و اشاعه ماتریدیه، در مکتب‌ها و فرقه‌های اسلامی در سده‌های میانه، ترجمه جواد فاسموی، مشهد، آستان قدس رضوی، چاپ اول، ۱۳۷۵، ص ۶۸؛ عبدالقدیر فرشی، المخواهر المضيّة، ج ۲، ص ۲۷۱.

۲. رک: شمس الدین سلفی، الماتریدیة و موقفهم من توحید الأسماء والصفات، طائف، مکتبة الصدقیّة، چاپ دزرم، ۱۴۱۹ق، ج ۱، صص ۲۰۶ به بعد.

از چنین ساختار و الگویی استفاده می‌کنند، در جزئیات و در شیوه استدلال‌ها میان آنان تفاوت‌هایی وجود دارد. چنانکه بسیاری خاطرنشان ساخته‌اند، ماتریدیان در استدلال‌های خود بسیار عقلانی‌تر از اشاعره برخورده‌اند، و عقل‌گرایی‌تر هستند. به طور مثال، در باب صفات خبری، برخلاف اشاعره که صفات خبری را کاملاً می‌پذیرند و تنها کیفیت را از آنها سلب می‌کنند،^۱ ماتریدیان در بسیاری از موارد، معانی آنها را تأویل می‌کنند و یا دست‌کم، قائل به تفویض می‌شوند. ماتریدیان جز در بحث امامت و برخی از مسائل جزئی دیگر نظریت خدا، به امامیه بسیار نزدیک می‌شوند و به ویژه در بحث خلق اعمال و جبر و اختیار با آنها همراهی می‌شوند.

۱. معرفت‌شناسی

برخی بر این باورند که ماتریدی نخستین متکلمی است که از معرفت و راه‌های رسیدن به آن سخن گفته است.^۲ صرف نظر از صحت و سقم این مطلب، ماتریدی در التوحید از علم، و راه رسیدن به آن سخن گفته است و پیروان او نیز راه او را رفته‌اند. نظریه معرفت‌شناسی ماتریدی بسیار ساده و ابتدایی است. ماتریدی در این نظریه، بدون این‌که به چیستی و ماهیت علم، فرایند علم آموزی، رابطه عالم و معلوم و... اشاره کند، بیشتر به راه‌های رسیدن به آن می‌پردازد.^۳ در عین حال، برخی از پیروان او همچون ابو معین نسفی، در تصریه الادله این نظریه را بیشتر بسط داده و درباره تعریف و حقیقت علم نیز سخن گفته‌اند، هر چند که چندان موفق به نظر نمی‌رسند. نسفی، پس از نقد و بررسی اقوال مختلف درباره حقیقت علم، سرانجام تعریفی شرح الاسمی و در واقع، دَوْری از علم ارائه می‌دهد. مطابق تعریف او، «علم صفتی است که اگر کسی آن را دارا گردد، عالم می‌شود».^۴ البته، او به تعریف دیگری که آن را به برخی از اصحاب خود متناسب می‌سازد، نیز رضایت می‌دهد. طبق این تعریف، «علم صفتی است که به سبب آن، جهل و شک و گمان و سهو از موجود زنده بر طرف می‌شود».^۵ نسفی تعریف دیگری را نیز به ابومنصور ماتریدی نسبت می‌دهد که بر اساس آن، «علم صفتی است که به سبب آن، متعلق علم برای عالم آشکار می‌گردد».^۶ در عین حال، وی تصریح دارد که ماتریدی عین

۱. رکنابوالحسن اشعری، الـانـة عـن اصـول الـديـانـة، تـحـقـيق: عـاصـمـ صـبـاغـ، بـرـوـتـ، دـارـالـفـائـسـ، چـاـپـ اـولـ، ۱۴۱۴قـ، صـصـ ۳۶۰-۳۶۵ـ.

۲. غلامحسین ابراهیمی دینی، کلام ماتریدی، در مجله کیهان فرهنگی، شماره ۱۳۱-۱۳۰.

۳. ابومنصور ماتریدی، الموجید، ص ۷۸-۱۰۱.

۴. همان، ص ۱۱.

این تعبیر را ندارد و از لابلای کلمات او می‌توان به این تعریف دست یافت. ابومعین، این تعریف را جامع و مانع، و خالی از اشکال می‌داند.

به هر تقدیر، آنچه ماتریدیان برآن تصریح و تأکید دارند، راه‌های رسیدن به علم است. از منظر اینان سه راه برای دست‌یابی به علم وجود دارد که عبارتند از حس، عقل و نقل.

حس که ماتریدی از آن به «عيان» تعبیر می‌کند،^۱ مطابق دیدگاه شارحان مکتب و پیروان او عبارت است از حواس پنج‌گانه که هر کدام از آنها وسیله‌ای برای رسیدن به نوعی خاصی از علم است. ماتریدیان حس وجود علم حسی را پایه علوم می‌دانند که حیوانات نیز تا حدودی در آن با انسان مشترک است. ماتریدیان مدعی اند که تمام عقول و خردمندان جهان حس را به مثابه راهی برای رسیدن به علم می‌پذیرند. از نظر آنان، منکر علم حسی از بهائیم پست‌تر است و با او نمی‌توان به مناظره و گفت‌وگو نشست.^۲

نقل که ماتریدیان عموماً از آن به «خبر» تعبیر کرده‌اند، نیز راهی برای دست‌یافتن به علم است و از نظر آنان، انکار این سخن امری خود متناقض است؛ چون نفس انکار نیز خبر است و همین که منکر آن شود، به وجود آن اذعان کرده است.^۳

ماتریدیان اخبار را به صادق و کاذب تقسیم کرده و تنها اخبار صادق را طریقی برای رسیدن به معرفت می‌دانند و در میان اخبار صادق، بهترین خبرها که پذیرش شان لازم است، اخباری است که پیامبران می‌آورند و با اعجاز و آیات همراهند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که در عصر پس از انبیاء، اخبار ایشان از طریق واسطه‌هایی به دست می‌رسد که احتمال کذب و اشتباه در آن زیاد است و در اینجاست که باید به سراغ نظر و تأمل رفت. ماتریدی در این مورد ملاک تواتر را پیش می‌کشد و معتقد است که اخبار متواتری که از پیامبران به دست ما رسیده‌اند، حجیت تام دارند؛ اما اخباری که به سر حد تواتر نمی‌رسند، باید از طریق نظر و اجتهاد در احوال راویان، بررسی شوند که آیا عمل به آنها لازمند یا خیر.^۴

به اعتقاد ماتریدیان، عقل وسیله ضروری و بدیهی معرفت به شمار می‌رود و دانشی که از بدیهیات عقلی به دست آید، همانند علم حسی، ضروری و مورد پذیرش آنهاست و در این مورد نه بحثی دارند و نه تردیدی.

۱. الثو جلد، ص ۷.

۲. همان.

۳. همان.

۴. همان، ص ۸ و ۹، ابومعین شفی، التمهید لقواعد الثو جلد، مقدمه: محمد ربيع محمد جوهری، فاهره، دارالطباعة المحمدية، جاپ اول، ۱۴۰۹، ص ۱۲۱-۱۲۰.

بحث اصلی آنان در مورد عقل، درباره نظر و استدلال است و از همین جهت، ابو منصور ماتریدی به جای طرح بحث عقل، مستقیماً به سراغ نظر و علم نظری و استدلالی می‌رود. ماتریدی برای لزوم نظر و استدلال به چند دلیل ذیل تمسک می‌جوید. نخست این‌که در زمینه دو علم حسی و نقلى از به کارگیری عقل و استدلال بسیار نیستیم و در مواردی که متعلق علم حسی امر بعید و لطیف باشد و یا خیر محتمل الصدق، باید از استدلال و نظر بهره گیریم. همچنین در مورد معجزات انبیاء و تمییز آنها از سحر و امثال آن، نیازمند تأمل و نظریم. ماتریدی در تأیید این نکته به آیاتی استدلال می‌کند که دال بر لزوم تفکر و نظر در آفاق و انسس هستند. دیگر این‌که در برخورد با منکران نظر و استدلال، نیازمند آن هستیم.

چهارم این‌که زمینه شناخت جهان و حکمت‌های نهفته در آن و شناخت نشانه‌های وجود خالق جهان در عالم هستی، جز با نظر و استدلال فراهم نمی‌گردد.

سرانجام ماتریدی به حسن و قبح اشیاء اشاره می‌کند و معتقد است که حس خود شیء را می‌بیند و در اخبار نیز حسن و قبح آنها وارد می‌شود؛ اما کشف و تطبیق حسن و قبح و نیز تمییز جهات شیء کار عقل است که در پی استدلال و نظر فراهم می‌آید. از این رو راهی جز نظر و استدلال نداریم. همچنین ذات آدمی را با خمیر مایه طبیعت و عقل سر شته‌اند و امیال این دو از هم متفاوت است و برای ترجیح و بررسی امیال آنها باید از نظر و استدلال بهره گیریم.^۱

ماتریدیان، پس از ماتریدی نیز تقریباً همان راه او را پیموده‌اند و نظریه معرفت‌شناسی آنان در زمینه علم کلام به همین شیوه مطرح می‌شود.^۲ چنانکه پیشتر خاطرنشان ساختیم، برخی از آنان تا حدودی این نظریه را بسط داده و کامل تر کرده‌اند. در عین حال، این دیدگاه همچنان ساده و ابتدایی است. شاید علت این امر این بوده است که آنان نیازی ندیده‌اند که در کتب کلامی شان بیش از این، این مسئله را مطرح سازند و همین مقدار که حجیت این سه طریق را روشن سازند تا در مباحث خود از آن سود جویند، برایشان کافی بوده است و احتمالاً در کتب منطق یا اصول فقهه این مباحث را بیشتر و کامل‌تر مورد ارزیابی قرار داده باشند.

۱. ماتریدی، *التوحید*، ص ۱۱۹.

۲. برای نهونه رک: ابو معین نسفي، *تصریحة الادلة*، ج ۱، ص ۱۲-۲۱؛ ابوالحسن بردی، *أصول الدين*، ص ۱۱۶؛ ابوثناه لامشی،

الشهید لقواعد التوحيد، ص ۴۴-۴۱؛ نورالدین صابوئی، *المبادىء من المكفاية*، ص ۲۳-۲۹.

خداشناسی

۱. لزوم معرفت و ایمان به خدا

ماتریدیان معرفت و ایمان به خدا را واجب عقلی می‌داند و معتقدند که اگر شرعی هم وارد نمی‌شد و دینی هم از جانب خداوند به دست مردم نمی‌رسید، باز هم شناخت خدا واجب بود. اصل این اعتقاد منسوب به ابوحنیفه است و ابومنصور ماتریدی و پیروان او نیز شناخت خداوند را واجب عقلی می‌دانند و معتقدند که ایمان به خدا قبل از شرع نیز لازم است.^۱

ماتریدیان در تعریف ایمان، به پیروی از ابوحنیفه، تعریفی ارجائی از ایمان ارائه کرده و آنرا «صرف تصدیق»^۲ می‌دانند و اعمال را هرگز در ایمان دخیل نمی‌دانند. در حقیقت، ماتریدیان یکپارچه ارجایی هستند و کاملاً در این مسئله از ابوحنیفه پیروی می‌کنند. بنابراین، در این‌که از دیدگاه آنان، اعمال دخالتی در ایمان ندارد و با خدشه در اعمال، در ایمان خللی وارد نمی‌آید، تردیدی نیست؛ اما بحث در نقش «اقرار زبانی» است که آیا اقرار زبانی نیز جزء و رکن ایمان است، یا این‌که ایمان صرف تصدیق قلبی، و ایمان شرط اجرای احکام مسلمانی است.

اکثریت ماتریدیان بر این باورند که «تصدیق» اعم از تصدیق قلب و تصدیق زبان است و از این‌رو، اقرار به زبان نیز جزء و رکنی از ایمان است.^۳ اما برخی از آنان، از جمله شخص ابومنصور ماتریدی، بر این باورند که تصدیق در لغت به مفهوم پذیرش و اذعان قلبی است و همین مقدار در نزد خداوند کافی است و اقرار به زبان شرط اجرای احکام مسلمانی در دنیاست.^۴ نسفي، این قول را به ابوحنیفه نیز نسبت می‌دهد و معتقد است که طبق روایت صحیح تری که از اشعری نقل شده است، او نیز چنین دیدگاهی دارد.^۵

به هر تقدیر، تعریف ایمان به تصدیق صرف، حال چه تصدیق قلبی و چه تصدیق قلبی و زبانی، با دیدگاه آنان در باب وجوب عقلی شناخت خداوند نیز سازگار است؟

۱. عبد الرحيم شيخزاده، *نظم القرآن و جمع الموارد*، در سام عبدالوهاب الجاوى، *المسائل الخلافية بين الاشاعرة والماتريدية*، بيروت، دار ابن حزم، جاپ اول، ۱۴۲۴ھ، ص ۲۲۲.

۲. نور الدین صالحی، *المذاہة من الکفاۃ*، ص ۱۵۲، ابوعین نسفي، الشمید، ص ۲۷۷ به بعد.

۳. شیخزاده، *نظم القرآن و جمع الموارد*، ص ۲۲۵، بردوى، *اصول الدين*، ص ۱۴۹-۱۵۰؛ کمال ابن همام، *المسایرة فی علم الكلام*، تعلیق م. عبد الحمیدی، فاهره، مکتبة محمود، جاپ اول، ص ۱۷۷-۱۷۲.

۴. ابوعین نسفي، الشمید، ص ۳۷۸ ماتریدی، *التوحید*، ص ۳۷۳.

۵. ابوعین نسفي، الشمید، ص ۳۷۸.

زیرا شناخت عقلی خدا قبل از ورود شرع، اتیان عملی را الزامی نمی‌سازد، چه آنکه پیش از ورود شرع، اعمالی در کار نیست. در نتیجه، تنها صرف ایمان به مفهوم تصدیق و اذعان به وجود خداوند، و البته پس از شریعت، به وجود انبیا و آنچه آنان آورده‌اند، کافی است. چنین تعریفی از ایمان، با لوازمی همراه است که از جمله آنها می‌توان به ایمان مرتكب گناه کبیره اشاره کرد.

براساس تعالیم حنفی که در میان ماتریدیان پذیرفته شده است، ایمان، صرف تصدیق به وجود خدا و حقانیت پیامبر و پیام‌های اوست و اعمال در ایمان دخالتی ندارد.^۱ از این‌رو، اگر کسی هر قدر هم گناه کار باشد و در عین حال، تصدیق و اذعان به وجود خدا و پیامبر داشته باشد، مؤمن محسوب می‌شود و سرانجام به بهشت می‌رود.^۲ البته این بدان معنا نیست که مرتكب کبیره عقوبت نمی‌شود. طبق آموزه‌های ماتریدیان، ممکن است مرتكب کبیره به میزان گناه خود عذاب شود و سپس به بهشت رود و یا این‌که به مقتصای رحمت الاهی، یا شفاعت انبیا و اولیا بخشوده شود و یکسره به بهشت رود. بنابراین، گناه، مادامی که از روی عناد و کفر نباشد، ممکن است موجب عذاب اخروی گردد، اما باعث خلود در آتش نیست.^۳

۲. براهین خداشناسی

ماتریدیان، همانند سایر متكلمان، برای اثبات وجود خداوند به استدلال و اقامه برهان پرداخته‌اند. در این زمینه، هر چند براهین زیادی اقامه شده است، اما مهم‌ترین برهان کلامی در باب اثبات وجود خدا، برهان حدوث است. بیشتر ماتریدیان تنها به همین برهان اکتفا کرده و برهان دیگری نیاورده‌اند و چنانچه برخی از آنها برهان دیگری هم اقامه کرده‌اند، سرانجام، بازگشت آنها به برهان حدوث است. ماتریدی خود تأکید دارد که برای اثبات وجود خدا، دلیلی جز برهان حدوث وجود ندارد.^۴

برهان حدوث، آنگونه که در آثار ماتریدیان ذکر شده است، یک مقدمه جزئی و در حقیقت صغراً دارد که بسیار مبهم، و برگرفته از دانش حسی است و آن این است که عالم با تمام اجزای خود حادث است. مقدمه کلی و کبرای قضیه نیز این است که هر حادثی نیازمند محدث است، درنتیجه، وجود محدث عالم اثبات می‌شود.

۱. لاشمی، التمهید لقواعد التوحيد، ص ۱۳۱ و ۱۳۲-۱۳۳ و ۲۰۳-۲۰۴.

۲. بردوی، أصول الدين، ص ۱۳۱؛ نورالدین حافظی، الدایة من المکایة، ص ۱۴۰-۱۴۲.

۳. همان.

۴. ابوالنصر ماتریدی، التوحید، ص ۲۳۱.

در تبیین و اثبات مقدمه نخست، یعنی حدوث عالم، ماتریدیان تلاش کرده‌اند که ابتدا جهازرا به جواهر و اعراض تقسیم کنند و سپس با توجه به بدیهی بودن حدوث ودگرگونی‌های گوناگون در اعراض، و با توجه به اینکه جوهره‌ی چیزگاه خالی از عرض نیست، به حدوث جواهر بر سند و حدوث مجموع عالم - به مفهوم ماسوی الله - را تیجه بگیرند.^۱ مقدمه دوم را برخی از متكلمان بدیهی دانسته‌اند و برخی دیگر از ماتریدیان، از جمله ابو معین نسفی برای آن تبیینی ارائه کرده‌اند. مطابق این تبیین، امر محدث، وجودش جایز است و امر جایز الوجود، جایز العدم نیز است. از این‌رو، امری که وجودش جایز و عدمش هم جایز باشد، وجودش مقتضای ذاتش نخواهد بود، که مقتضای غیر است و به اقتضای غیر پا به عرصه وجود نهاده است.^۲

ابو منصور ماتریدی بر این زیادی را برای اثبات وجود خدا اقامه می‌کند که به نظر می‌رسد همگی مصدق بر هان حدوثند. از جمله بر این وی، می‌توان به استفاده عجیب و غریب او از وجود شر اشاره کرد. وجود شر همواره برای متكلمان و فیلسوفان مانع برای اثبات وجود خدا به شمار می‌آمده است، اما برخلاف این امر، ماتریدی بدون توجه به معضل وجود شر و با مسلم دانستن حقیقت وجود شر و قبایح، وجود آنها را دلیلی بر وجود خدا می‌داند. به تعبیر وی: «...اگر عالم خود به خود به وجود آمده بود، می‌باید هر چیزی، برای خود بهترین و نیکوترين صفات و حالات را پدیدمی‌آورد و در این صورت شرور و زشتی‌ها وجود نمی‌داشت، ادر حالی که اینها وجود دارند»، وجود اینها دلیلی بر این است که جهان خود به خود به وجود نیامده، بلکه به واسطهٔ غیر از خود پدید آمده است.^۳

۳. توحید

بحث مهمی که در ارتباط با خدا وجود دارد و شاید به جهاتی، مهم‌تر از اصل اثبات وجود خدا باشد، بحث توحید است. توحید اساس دین اسلام و کانون توجه الهی دانان مسلمان بوده است. در این میان ماتریدیان نیز همگام با سایر مسلمانان به بحث توحید و واحدیت و احادیث خدا پرداخته‌اند.

چنانکه برخی از ماتریدی شناسان متاخر نیز خاطرنشان ساختند،^۴ از مجموع کلمات

۱. رک: ابو معین نسفی، *تصریة الادله*، ج ۱، ص ۶۹-۶۶؛ والتمهید لتواعده التوحید، ص ۱۲۳.

۲. ابو معین نسفی، *التمهید لتواعده التوحید*، ص ۱۲۸.

۳. ابو منصور ماتریدی، *كتاب التوحيد*، ص ۱۷.

۴. رک: احمد بن عوض الله الحرامی، *الماتریدية دراسة و تقويمها*، ریاض، دارالصمدی، چاپ دوم، ص ۱۴۲۱.

ماتریدیان سه معنی یا سه مرتبه از توحید به دست می‌آید که عبارتند از توحید ذاتی،^۱ توحید صفاتی^۲ و توحید افعالی.^۳ توحید ذاتی به این معنی است که اولاً ذات خدا یکی است و ثانیاً همین ذات واحد قابل قسمت به اجزاء نیست. مراد از توحید صفاتی نفی شیوه و نظیر از خداوند در باب صفات است و مقصود از توحید افعالی، نفی شریک از خدا در باب افعال و خلق است.

ماتریدیان برای اثبات توحید، هم به دلایل نقلی و آیات و روایات و اجماع مسلمانان تمسک جسته‌اند^۴ و هم به ادله عقلی. اما نکته قابل توجه این است که برهان عقلی آنان، همان برهان تمانع است که در کتب ماتریدیان با تقریرهای گوناگون ذکر شده است. ماتریدیان این برهان را مفاد آیه شریفه «لو کان فيها آلہ الا اللہ لفسدتا»^۵ می‌دانند و کمال الدین بیاضی، از ماتریدیان متأخر، چند تقریر متفاوت از آن را جمع آوری کرده است. یکی از این تقریرها این است که اگر چند خداوند در کار باشد، در این صورت یا قدرت هر یک از آنها در حدوث عالم و ایجاد دگرگونی در آن کافی است، یا خیر. اگر کافی باشد اجتماع دو علت تامه بر معلول واحد لازم می‌آید و این محال است؛ و اگر قدرت هر یک در حدوث جهان کافی نباشد، مستلزم عجز است که با مقام الوهی منافات دارد...^۶

۴. صفات الهی

ماتریدیان، همراه با اشاعره و امامیه و در مقابل معتزله، قائل به اثبات صفات برای خداوندند. آنان در اثبات صفاتی چون حیات، علم، قدرت، سمع، بصر و... معمولاً دو دلیل اقامه کرده‌اند: یکی، نظم و اتقان عالم هستی است که نشانه وجود این صفات در پدیدآورنده عالم خلقت است، و دیگری این که اگر خداوند به این صفات متصرف نباشد، ناگزیر به ضد آنها متصرف خواهد بود که عبارتند از موت، جهل، عجز و... و اینها همگی تقصید و نقص نیز نشانه حدوث و نیاز و فقر است و این بر خداوند محال است.^۷ اشکال معتزله در باب صفات این است که اگر خداوند این صفات را دارا باشد،

۱. الومتصور ماتریدی، *تأویلات اهل السنة*، ص ۳۰۵.

۲. رک: ملاعلی فاری، *شرح المفهوم الاصغر*، تحقیق: م. الشعار، بیروت، دارالنفائس، چاپ اول ۱۴۱۷ق، ص ۴۹-۴۸.

۳. رک: ابن همام، *المسایرة*، ص ۴۶-۴۰.

۴. ابیاء، ۲۲.

۵. کمال الدین بیاضی، *اشارات المرام من عبارات الامام*، مصر، شرکت مصطفی البانی، چاپ اول ۱۳۶۸ق، ص ۹۷.

۶. الومعین تسفی، *الشهید لقواعد التوحيد*، ص ۱۶۶ و ۱۶۷.

به ناچار این صفات غیر از ذات خدا خواهند بود و باعث بطلان توحید می‌شود، لیکن ماتریدیان معتقدند که صفات غیر از ذات نیستند.

حال باید دید که اگر ماتریدیان، صفات خدا را غیر از ذات نمی‌دانند، پس چه ارتباطی میان ذات و صفات قایلند؟ از آثار خود ماتریدی نمی‌توان چیزی در این باره به دست آورد. اما پیروان او رابطه ذات و صفات را مورد بحث قرار داده و معتقدند که صفات نه عین ذاتند و نه غیر آن. تعبیری که معمولاً در این مورد به کار می‌برند، «لاهو ولاغیره»^۱ است. آنان برای اثبات عدم غیریت صفات از ذات، چنین استدلال کرده‌اند که دو چیزی که غیر از همند می‌توان وجود یکی را همراه با عدم دیگری تصور کرد، اما این امر در مورد خدا و صفات او محال است. چون ذات و صفات خدا هر دو از لی اند و راه یافتن عدم بر امر از لی محال است. بنابراین، نمی‌توان وجود خدا را با عدم صفات و بر عکس، تصور کرد. درنتیجه، مغایرت نیز متفقی می‌شود. آنان، برای این مدعای خود به ارتباط میان عدد «یک» از مجموعه «ده» مثال می‌آورند که «یک» نه عین «ده» است و نه غیر آن؛ چون بقای «یک» بدون «ده» و عکس آن محال است. پس یک و ده به یک وجود موجودند.^۲

به هر طریق، نحوه ارتباط میان ذات و صفات، از سوی ماتریدیان به خوبی توضیح داده نشده است و مثالی هم که ارائه کرده‌اند مع الفارق است، چون در ترکیب عدد «یک» و «ده»، ترکیب جزء و کل است و درست است که انتفای جزء به انتفای کل، و انتقامی کل به انتفای جزء متفقی می‌شود، اما رابطه ذات و صفات خدا رابطه جزء و کل نیست و گرنه ترکیب در ذات خدا لازم می‌آید و ترکیب در ذات خدا، هم موجب بطلان توحید در ذات می‌شود و هم موجب بطلان وجود خدا و این محال است.

۵. صفات ذات و صفات فعل

متکلمان مسلمان معمولاً صفات خدا را به دو دسته صفات ذات و صفات فعل تقسیم می‌کنند. بر پایه این تقسیم، صفات ذات صفاتی اند که از مقام ذات خدا انتزاع می‌شوند و این صفات همانند خود ذات، از لی و ابدی هستند. اما صفات فعل از مرتبه فعل الاهی انتزاع می‌شوند و در حقیقت عین فعلند و از این‌رو، از لی محسوب نمی‌شوند. به عنوان مثال، رزق صفتی است که از مقام فعل خدا که همان رزقدادن است، انتزاع می‌شود و

۲. همان، لامینی، الشهید لقواعد التوحید، ص ۶۲ و ۷۶.

۱. همان، ص ۱۷۱.

همانند خود فعل حادث است.

ماتریدیان نخست در تأیید این‌که خداوند به صفات فعل متصف می‌شود و اصلاً می‌توان خدا را صاحب فعل دانست و افعال را به خدا نسبت داد، به اجماع امت اسلامی و آیاتی از قرآن استناد می‌کنند که بر اساس آنها افعالی همچون میراندن، آفریدن، رزق دادن و... به خدا نسبت داده می‌شود و در این مورد کسی تردید ندارد. بنابراین، از منظر ماتریدیان، اصل استناد افعال به خداوند مورد پذیرش و اتفاق تمام مسلمانان است و در این مورد تردیدی نیست.^۱

اما مطلبی که ماتریدیان را از دیگر فرق اسلامی متمایز می‌کند، اعتقاد آنان به ازلی بودن تمام صفات افعال و قائم بودن آنها به ذات خداوند است. ماتریدیان معتقدند که تمام صفات افعال به تکوین بازمی‌گردد و تکوین هم صفتی ازلی و قائم به ذات خداوند است.

این دیدگاه آنان با این اشکال مواجه می‌شود که تکوین عین مکون است، چنان‌که رزق عین رزق دادن است و اگر بنا باشد که تکوین یا هر صفت فعلی دیگری، ازلی و قدیم باشد، لازم می‌آید که تمام پدیده‌های جهان که ناشی از مرحله فعل خداوندند، ازلی و قدیم باشند و این برخلاف مدعای ماتریدیان است که بر حدوث جهان و تمام پدیده‌های آن اصرار می‌ورزند.

ماتریدیان برای فرار از این اشکال، به جدایی میان تکوین و مکون، و فعل و مفعول قائل شده‌اند و معتقدند که همان‌گونه که اراده، علم، قدرت و... صفاتی ذاتی و ازلی هستند و متعلق آنها می‌تواند اموری حادث باشد، تکوین و سایر صفات فعل نیز می‌توانند ازلی و قائم به ذات خدا باشند و در عین حال، متعلق آنها اموری حادث باشد.^۲ ماتریدیان در اثبات ازلی بودن تکوین، چند استدلال اقامه کرده‌اند. یکی از آن استدلال‌ها این است تکوین از دو حال خارج نیست: یا ازلی است یا حادث. اگر حادث باشد، یا حدوثش بدون محل بوده است که در این صورت، وجود عرض و صفت، بدون قیام به محل، محال است. و اگر در محلی حادث شده باشد، این محل، یا چیزی غیر از ذات خداوند است که در این صورت، تکوین قائم به آن محل است و مکون و خالق، همان مقوم تکوین است، نه خداوند، و این خلاف فرض است. یا این‌که محل حدوث

۱. ابو معین نسفی، الشهید لقواعد التوحید، ص ۲۷۲-۲۸۴.

۲. بزدیوی، اصول الدین، ص ۶۸۹-۷۱۳؛ لامشی، الشهید لقواعد التوحید، ص ۷۸۷۴.

تکوین ذات باری تعالی است که این نیز محال است، چون لازم می‌آید که خداوند محل عروض حوادث باشد و محل حوادث خود نیز باید حادث باشد. در نتیجه، تکوین صفتی ازلی و قدیم و غیرحادث خواهد بود.^۱ عین همین استدلال، در مورد سایر صفات فعل نیز جاری است.

صفات خبری

صفات خبری به آن دسته از صفاتی اطلاق می‌شود که طریق اثبات آنها ادلۀ سمعی و آیات و روایات است. طیف گسترده‌ای از صفات در مورد خداوند وجود دارند که در آیات و روایات وارد شده‌اند و شامل برخی از صفات ذات و صفات فعل می‌شوند، مانند ید، وجه، عین، استواء بر عرش، مجیء، نزول و....

صفات خبری میان مسلمانان بحث‌های جنجال‌برانگیزی را سبب شده است. علت این امر این است که اثبات این صفات با معانی ظاهری موجب تجسيم خدا و تشبيه او به خلق می‌شود. از اين‌رو، برخی از فرق اسلامی برای پرهیز از تشبيه و تجسيم، اين معاني را کنار نهاده و اين صفات را به معاني ديگری تأويل برده‌اند. برخی ديگر عين اين صفات را با معاني ظاهری‌شان بر خدا حمل کرده و برخی ديگر، به اين صفات بدون كيفيت اذعان کرده‌اند.^۲

ماتریدیان در اين زمينه، رویکردي کاملاً تنزيهی دارند و اطلاق هرگونه صفتی را که مستلزم تشبيه یا جسمیت و جسمانیت خداوند باشد، بر خدا جائز نمی‌دانند. بدین جهت، برخی از ماتریدیان همچون ابومعین نسفي به تأويل معانی ظاهری اين صفات رضایت داده^۳ و برخی ديگر، از جمله شخص ابومنصور ماتریدی با تأکيد بر تنزيه خدا و با تمسك به آيه «ليس كمثله شيء» (شورى: ۱۱) معاني برخی از اين صفات را به دست تفویض می‌سپارند.^۴

خلق اعمال

مسئله خلق اعمال، قضا و قدر، جبر و اختيار، شمول علم و اراده و مشیت نسبت به افعال

۱. ابومعین نسفي، الشهيد لقواعد التوحيد، ص ۱۹۷-۲۰۲.

۲. رک: ابوالحسن اشعری، الاناء، ص ۲۵.

۳. ابومعین نسفي، تصرة الأدلة، ج ۱، ص ۷۷۷.

۴. ماتریدی، التوحید، ص ۷۴.

انسان‌ها از مسایل بسیار مهم و بحث‌برانگیز کلامی است که از گذشته‌های دور میان متكلمان رایج بوده است. اساس این بحث به توحید افعالی و توحید در خالقیت بازمی‌گردد. از سویی، خداوند خالق همه چیز است و از سویی دیگر، انسان را آزاد، مختار و مکلف آفریده است. حال اگر خداوند در جهان خالق علی‌الاطلاق و همه‌کاره است، پس مسئله اختیار آدمی، تکلیف، اطاعت و عصيان و از همه مهم‌تر، افعال قیح انسان چه حکمی خواهد داشت؟

در این مورد، برخی از متكلمان مانند معتزله، قایل به تفویضند و معتقدند که خدا در خصوص افعال ارادی آدمی، تدبیر را به دست خود او سپرده است. ماتریدیان ضمن پذیرش آزادی و تأثیر اراده انسان بر افعالش، بر شمول خالقیت خداوند تأکید می‌ورزند و اساساً خلق را منحصراً از آن خدا می‌دانند.^۱

۱. خلق و کسب

ماتریدیان برای استناد فعل به دو فاعل به «نظریه کسب» تمسک جسته‌اند. از منظر آنان، میان ایجاد فعل و کسب فعل تفاوت وجود دارد و یک فعل می‌تواند از دو قدرت ایجادی و کسبی پیدید آید. طبق این دیدگاه خداوند خالق اعمال ماست و انسان نیز کاسب است. برخلاف دیدگاه اشاعره در باب کسب که تصویر چندان روشی از رابطه میان قدرت انسان و قدرت خداوند به دست نمی‌دهد، دیدگاه ماتریدیان در این مورد تا حدی قابل فهم است. برخی از آنان در تفاوت میان خلق و کسب گفته‌اند خلق در جایی است که فاعل مستقل^۲ و بدون اتكاء به نیروی غیر، فعل را انجام دهد و کسب در جایی است که فاعل استقلالی از خود ندارد، بلکه به نیروی غیر متکی است^۳ و در چنین صورتی، اگر دو قدرت که یکی مستقل و دیگری غیر مستقل است، در محل واحد جمع شوند، اشکالی ایجاد نمی‌کند.^۴

بنابراین، از مجموع سخنان ماتریدیان در باب خلق و کسب می‌توان به این نتیجه رسید که آنان رابطه قدرت و تأثیر خدا با قدرت و تأثیر انسان را رابطه مستقل با غیر مستقل و به تعبیری رابطه ظلی و صاحب ظلی می‌دانند. در این صورت، هم توحید

۱. صابونی، البدایة من المکاہیة، ص ۱۱۱ و ...

۲. ملاعلی فاری، شرح الفقه الابکر، ص ۱۱۴.

۳. کمال الدین بیاضی، اشارات المرام، ص ۲۵۴.

در خالقیت حفظ می شود و هم آزادی و اختیار انسان زیر سؤال نمی رود.

۲. جبر و تفویض و امر بین الامرين

از مسایل اختلاف انگیزی که متفرع از مسئله خلق اعمال است، مسئله جبر و اختیار است. پیش از این یادآور شدیم که ماتریدیان هم بر خلق افعال توسط خدا و هم بر آزادی و اختیار آدمی تأکید دارند. حال با توجه به شمول اراده و مشیت و علم الاهی نسبت به تمام حوادث جهان، از جمله افعال اختیاری انسان، این سؤال پیش می آید که آیا تعلق علم، مشیت، اراده و قضا و قدر الاهی به افعال ارادی انسان، باعث نمی شود که او مجبور باشد فعل را انجام دهد. در غیر این صورت، ممکن است کار او برخلاف اراده، مشیت، قضا و قدر الاهی باشد و تخلف از اراده و قضا و قدر الاهی نیز محال است.

در این مسئله نیز ماتریدیان قائل به جبر نیستند و معتقدند که تعلق علم، اراده و مشیت الاهی و نیز قضا و قدر خداوند باعث از کف رفتن اختیار نیست. در این مورد ماتریدیان معتقدند که تعلق علم و اراده و مشیت خداوند و نیز قضا و قدر به فعل اختیاری انسان کما هو تعلق می گیرد؛ یعنی خدا می داند و می خواهد که انسان فعلی را خودش انجام خواهد داد و یا ترک خواهد کرد^۱ و این راه حلی است که برخی از علمای شیعه نیز ارائه کرده‌اند.^۲ به تعبیر دیگر ماتریدیه در این مورد به مكتب امامیه بسیار نزدیک است. جالب‌تر این‌که کمال‌الدین بیاضی از متكلمان متاخر ماتریدیه، با نقل روایت «لاجر و لاتفاق» از امام باقر -علیه السلام- و پذیرش کامل آن در مسئله خلق اعمال و جبر و اختیار با دیدگاه امامیه هم‌رأی می شود^۳ و بنابراین، می‌توان ادعا کرد که ماتریدیان در این باب به امر بین الامرين قائل هستند. البته، هر چند بسیاری از ماتریدیان به این معنا تصریح ندارند، اما روح راه حل آنها، در این باب، همین دیدگاه امر بین الامرين است.

نبوت

۱. ضرورت نبوت

از دیدگاه ماتریدیان، انسان ناقص است. هر چند خداوند موهبت عقل و حس را به او

۱. ملاعلی فاری، *شرح الفقه الراکر*، ص: ۱۰۲؛ بیاضی، *اشارات المرام*، ص: ۲۵۱؛ اومعین تسفی، *الشهید لقواعد التوحید*، ص: ۳۲۹.

۲. مقایسه کنید با جعفر سخانی، *الالهیات*، تغیری: حسن مکنی العاملی، فرم، مرکز جهانی علوم اسلامی، جاپ دوم، ۱۴۰۹، ص: ۵۴۰-۵۴۳.

^۳ بیاضی، *اشارات المرام*، ص: ۲۵۷.

اعطا کرده است، او نمی‌تواند از این طریق تمام منافع و مضار جهان را تشخیص دهد و در زندگی خود به کار گیرد و به سعادت نایل شود. علاوه بر این، هر چند وی می‌تواند و باید با عقل خود، خدا و خالق هستی را بشناسد، اما راهی برای به دست آوردن اوامر و نواهی‌ای که وسیله رستگاری اویند، ندارد. بدین سبب، نقص انسان ایجاد می‌کند که خداوند برای هدایت بشر به سوی خداوند و نیز برای آشنازی آنان با جهان پیامونشان، پیامبرانی را به سوی آنان گشیل دارد.^۱ در عین حال، آنان نبوت را نتیجه لطف و تفضل خدا بر بندگان می‌دانند، نه از باب وجوب اصلح و امثال آن.^۲

۲. معیارهای پذیرش ادعای نبوت

ماتریدی برای پذیرش ادعای نبوت دو معیار را یادآور می‌شود:

۱. معیار درونی که شخص مدعی نبوت باید دارای اخلاقی نیکو و فضایل ویژه باشد.

۲. معیار بیرونی که شخص باید برای اثبات ادعای خود معجزه بیاورد.^۳

افزون بر اینها، برخی از ماتریدیان شرایط دیگری را نیز برای مدعی نبوت ذکر کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مرد باشد؛ کامل ترین فرد زمان خویش باشد؛ صفاتی چون گنگی که محل در ادای رسالت است، نداشته باشد و معصوم باشد.^۴ در برخی از این شرایط و نیز در حدود و شغور آنها میان ماتریدیان اختلافاتی وجود دارد که در این مختصر نمی‌گجد.

۳. نبوت خاصه

به اعتقاد تمام مسلمانان، حضرت محمد صلی الله علیه و آله، تمام شرایط نبوت را داراست. ماتریدیان نیز در این اعتقاد، راسخ و استوارند. به اعتقاد آنان، پیامبر هم شرایط درونی و هم شرایط بیرونی نبوت را دارا بوده و از آن حضرت کمالات و فضایل فراوان و نیز معجزات گوناگون به دست ما رسیده است که مهم‌ترین معجزات حضرت، قرآن است که همواره انسان‌ها و مخالفان را به مبارزه دعوت کرده، اما هیچ‌کس نتوانسته است به این مبارزه طلبی پاسخ دهد.^۵

۱. ماتریدی، التوحید، ص ۱۷۷؛ ابن همام، المسایرة، ص ۱۲۰-۱۲۲.

۲. کمال الدین بیاضی، اشارات المرام، ص ۱۱؛ ماتریدی، التوحید، ص ۱۸۴.

۳. التوحید، ص ۱۸۸.

۴. صابونی، البدایة من الکفایة، ص ۹۵.

۵. رک: بودوی، اصول الدین، ص ۹۸۹؛ صابونی، البدایة من الکفایة، ص ۸۹.

در باب وجود اعجاز قرآن، از کلمات ماتریدیان مطالب مختلفی به دست می آید. ظاهر عبارت برخی از آنان، به اعجاز بلاغی قرآن نظر دارد، اما به نظر می رسد ابو منصور ماتریدی به اخبار غیبی قرآن کریم، عنایت بیشتری دارد.^۱

امامت

امامت فرعی از نبوت است و از این رو در نظام تفکر ماتریدیان جایگاهی ویژه دارد. در عین حال، ماتریدیه به مثابه بخشی از اهل سنت و جماعت، امامت را از مسایل سیاسی و از باب اداره امور مسلمین مطرح می سازند و از این رو، امامت از منظر ایشان به معنای حاکم و مدیر جامعه اسلامی است که می تواند بر امور عمومی مسلمانان حاکمیت داشته باشد.^۲ از نگاه آنان، نصب امام و انتخاب او بر مسلمانان واجب است و آنان باید کسی را از میان خود برگزینند تا به امور آنان رسیدگی کند.^۳

به اعتقاد آنان، امام باید واحد شرایط ذکوریت، ورع، علم، کفایت و قرشیت باشد و هاشمی بودن و افضل بودن و نیز عادل بودن را شرط نمی دانند. از این رو امامت مفضول با وجود فاضل، و امامت فاضل با وجود افضل و نیز امامت فاسق جایز است و کسی حق ندارد و علیه او قیام و شورش کند.^۴ هر چند که در افضلیت اختلافاتی میان آنان وجود دارد، ماتریدیان همگام با دیگر بخش‌های اهل سنت و جماعت، بر این باورند که پیامبر پس از خود جانشینی تعیین نکرده، از این رو، نصی در قضیه امامت وجود ندارد. آنان بیشتر در این زمینه به عمل صحابه استناد می کنند و مدعی اند که اگر نصی وجود می داشت، صحابه آن عمل می کردند؛ اما چون چنین نصی وجود نداشت، صحابه وظیفه خود دانستند که امام و رهبری برای خود برگزینند و به این امر اقدام کردند.^۵

به گمان آنان، امام و خلیفه مسلمانان پس از پیامبر -صلی الله علیه وآل‌ه-، ابوبکر سیپ عمر و سیپ عثمان و سرانجام علی بوده است و پس از او خلافت به سلطنت مبدل می شود.^۶ آنان فضیلت خلفا را نیز به ترتیب خلافت می دانند.^۷

۱. رک: ابو منصور ماتریدی، *تأویلات اهل السنة*، ص ۱۷۱.

۲. ابن همام، *المسایرة*، ص ۱۵۵؛ ابو معین نسفی، *بصیرة الادلة*، ج ۲، ص ۸۲۳.

۳. بزدوى، *أصول الدين*، ص ۱۸۶. ۴. ابن همام، *المسایرة*، ص ۱۶۹.

۵. ابو معین نسفی، *بصیرة الادلة*، ج ۲، ص ۸۴۴-۸۴۰. ۶. ع همام، ص ۱۴۹ به بعد.

۷. همام؛ صابونی، *المباداة من الكفاية*، ص ۱۰۴.

معد

به اعتقاد ماتریدیان، مباحثت مربوط به معاد، از مباحثی است که با ادله سمعی و نقلی اثبات می‌شود و بدین جهت، آنان درباره مسائل مربوط به معاد و حتی ضرورت وجود معاد، استدلال عقلی ارائه نکرده‌اند. با این حال، مباحثت آنان در این باب با سایر فرق اسلامی تفاوت عمدہ‌ای ندارد. آنان به پرسش و پاسخ در قبر، نعمات و نعمات قبر، آفرینش بهشت و دوزخ و جاودانگی آنها و طبقات مختلف آنها، میزان و صراط و حوض و شفاقت و... قائلند.^۱

از جمله مسائلی که ماتریدیان به آن باور دارند، رؤیت خدا در قیامت توسط مؤمنان است. علی‌رغم این‌که آنان در مباحثت خداشناسی، دیدگاهی کاملاً تزییه‌ی دارند، اما همان‌گونه که ذکر شد، در مباحثت مربوط به آخرت، نقل‌گرایی هستند و از این‌رو به رؤیت خداوند در روز قیامت قائل شده‌اند. با این وجود، آنان به مقتضای آیات میان رؤیت و ادراک تمایز قائلند و معتقدند که ادراک مستلزم تناهی و محدودیت در ناحیه مُدرَک است و از این‌رو خدا را نمی‌توان ادراک کرد؛ اما می‌توان رؤیت کرد.^۲ در عین حال، آنان رؤیت خداوند را بدون مکان و جهت و بدون مقابله و اتصال شعاع یا وجود مسافت بین بیننده و خدا می‌دانند.^۳ در اینجاست که دیدگاه آنان به نحوی به تناقض می‌کشد. البته اگر رؤیت خداوند را به مفهوم رؤیت قلبی و تجربه عرفانی بدانیم، اشکالی به وجود نمی‌آید، لیکن مشکل در اینجاست که آنان به رؤیت با چشم سر اعتقاد دارند.^۴

۱. به عنوان نمونه رک: ملاعلی فاری، *شرح المفہم الکبر*، صص ۲۲۹ به بعد.

۲. رک: *تصریة الادله*، ج ۱، ص ۴۳۵.

۳. ابوالصور ماتریدی، *التوحید*، ص ۸۲؛ ابومعین تسفی، *المہید لقواعد التوحید*، ص ۲۱۷.

۴. ابن‌همام، *المسایرة*، ص ۱۹.