

متافیزیک صفات در مدرسه دینی معتزله و اشعاره

مسعود جعفرزاده کردکندي^۱

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

غلامرضا زکیانی^۲

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۱۱/۰۳

فهیمه داوری^۳

چکیده

مسئله اصلی توحید این است که یگانگی ذات خداوند چگونه با کثرت صفات او سازگاری دارد؟ آیا خداوند دارای صفات است یا خیر؟ اگر صفتی ندارد، پس صفات سمعی چیست. اگر دارای صفات است چه رابطه‌ای با ذات دارند و چگونه می‌توان از ذات و صفات و ساحت الهی سخن گفت؟ دو گونه الهیات تنزیه‌ی و تشییه‌ی در پاسخ به این پرسش‌ها شکل گرفته و هر یک منجر به برخی محدودرات عقلانی شده که نتوانسته‌اند از عهده حل آنها برآیند. گرچه ممکن است تفکیک حقیقت و مجاز نزد معتزله و در موارد اندکی نزد اشعاره بتواند همچون راه حلی موضعی عمل کند، اما راه حل قابل دفاعی نیست و به تبیین دیگری نیاز دارد. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی می‌کوشد رویکرد متافیزیکی معتزله و اشعاره به صفات را در قالب سه مسئله به ترتیب منطقی بیان کند: آیا صفات هستی‌شناختی‌اند یا معناشناختی؟ از سخن معانی واقعی‌اند یا نام و اقوال‌اند؟ الهی‌اند یا انسانی؟ پژوهش حاضر بر این است که از رهگذر تفکیک‌های سه‌گانه مذکور و ارائه تبیین نوینی از رویکرد معتزله به راه حل بهتری برسد. به طور خلاصه، هرچند اشعاره صفات را هستی‌های دارای معانی واقعی و پیشازبانی می‌دانند که خداوند خود را با آن صفات وصف می‌کند و به صورت توقیفی توسط خداوند از طریق وحی و سمع به انسان رسیده‌اند، تدقیق در اندیشه معتزله نشان می‌دهد که صفات اموری معناشناختی از سخن نام و اوصاف زبانی و انسانی‌اند و به صورت عقلی از طرف انسان به خداوند نسبت داده می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

متافیزیک صفات، وصف، قاضی عبدالجبار، قاضی باقلانی، الهیات تشییه‌ی، الهیات تنزیه‌ی، حقیقت، مجاز

۱. دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. (m_jafarzade@atu.ac.ir)

۲. دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. (zakiani@atu.ac.ir) (نویسنده مسئول)

۳. دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. (f_davari@atu.ac.ir)

Philosophy of Religion Research

Vol. 20, No. 2, (Serial 40), Fall & Winter 2022–2023, pp. 23–46
Research Paper (DOI: 10.30497/PRR.2022.241472.1693)

Metaphysics of Attributes in the Religious School of Mu'tazilites and Ash'arites

Masoud Jafarzadeh Kordkandi¹
Qholamreza Zakiani²
Fahimeh Davari³

Reception Date: 2021/08/02
Acceptance Date: 2022/01/23

Abstract

The main issue of monotheism is how divine unity is compatible with the plurality of attributes. Hence, the question arises whether God has attributes. If God does not have attributes, then what are the revelatory attributes with which He describes Himself? If God has attributes, what is the nature of these attributes and their relation to His essence? How can one speak of the essence, attributes, and divine realm? The apophasic and analogical theologies have been formed in response to these questions, and each has led to some controversies that they have not been able to solve. Although it is possible that the separation of the truth and the metaphor according to the Mu'tazilites and in a few cases according to the Ash'arites, can act as a temporary solution, it does not seem to be a defensible solution and requires another explanation. This descriptive-analytical study tries to express the metaphysical approach of Mu'tazilites and Ash'arites about attributes in terms of three issues: Are attributes ontological or semantic? Are they real meanings or names and sayings? Are they divine or human? This research aims to propose a better solution by providing a new reading of Mu'tazilite approach based on the aforementioned metaphysical one. In short, although the Ash'arites consider attributes to be entities with real and pre-linguistic meanings which God describes Himself with those, and these attributes have reached humans exclusively through revelation, investigating the Mu'tazilite approach depicts that the attributes are semantic matters which are derived from human-linguistic names and are attributed to God by humans through the reason.

Keywords

Metaphysics of Attributes, Description, Qādī 'Abd Al-Jabbār, Qādī Bāqilānī, Analogical Theology, Apophasic Theology, Truth, Metaphor

-
1. Ph.D. Student of Islamic Philosophy and Theology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran. (M_jafarzade@atu.ac.ir)
 2. Associate Professor, Department of Philosophy, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Zakiani@atu.ac.ir)
 3. Ph.D. Student of Islamic Philosophy and Theology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran. (F_davari@atu.ac.ir)

۱. مقدمه

قبل از متکلمین، درباره صفات، دو جبهه در مقابل هم قرار داشتند. قدریه و جهمیه همه صفات (حتی صفات انتزاعی) را از خداوند نفی می‌کردند و خدا را ورای شناخت انسان می‌دانستند. آنان صفاتی را که در ظاهر برای خدا بیان شده است مجازی و استعاری می‌دانستند (اشعری ۱۳۹۷ق، ۱۶۳). در الهیات تزیه‌ی، خداوند موجودی غیرمتشخص و غیرانسان‌وار تلقی می‌شد. در مقابل، صفاتیه و اهل حدیث (مشبّه و مجسمه) همه صفات (حتی حسّی و مادّی) را برای خداوند ثابت می‌دانستند. در الهیات تشیه‌ی، خداوند موجودی انسان‌وار و متشخص تصور می‌شد که صفات حقیقی و ظاهري دارد. متکلمین برخی از صفات را برای خداوند ثابت می‌دانستند و برخی را از او سلب می‌کردند، لذا در میانه این دو می‌خواهند تبیین عقلانی از صفات الهی بدھند که در دوگانهٔ تشیه و تنزیه مطلق گرفتار نیاید.

اثبات خداوند در گفتمان معزاله و اشاعره عقلانی است. در هر دو گفتمان، نظر برای شناخت خداوند واجب است. اما معزاله و جوب نظر را از ناحیه عقل می‌داند (عبدالجبار ۱۴۱۶ق، ۴۰) و اشاعره از ناحیه سمع و وحی می‌داند (باقلانی ۱۴۱۸ق، ۱: ۲۰). تفاوت آنان در منشأ و جوب به مبادی معرفت‌شناختی و نحوه رابطه عقل و نقل/سمع برمی‌گردد. عقل معزاله مستقل از سمع به اثبات خداوند، صفات، حالات و مقاصد الهی می‌پردازد، که تحت اصل توحید و عدل قرار می‌گیرد. اما عقل اشعری تابع سمع است و با مجوز آن به اثبات خداوند و صفات او می‌پردازد. معزاله نه نفی‌گرایی مطلق را درباره صفات قبول داشتند و نه نظر ظاهرگرایانه اهل حدیث را. آنان گرچه نظریه واحد و یکپارچه‌ای درباره صفات نداشتند، اما رویه مشابهی اتخاذ کردند. اشاعره نیز نظریه قدماًی ثمانیه را مطرح کردند که رگه‌هایی از نظریات اهل حدیث، مشبّه، صفاتیه و کلابیه را در بر داشت. حال که نزد هر دو -با تفاوت‌هایی- ذات و صفات به طور عقلانی اثبات می‌شود، سؤال این است که معزاله چگونه از یک سو به اثبات صفات برای خداوند می‌پردازند (عبدالجبار ۱۴۱۶ق، ۱۵۱)، و از سوی دیگر آن را از ذات نفی می‌کنند؟ پاسخ به این سؤال در گرو تبیین مسئلهٔ متافیزیک صفات است. مسئله این نوشتار صرفاً بیان نظریات صفات نیست، بلکه رویکرد متافیزیکی به آن را بیان می‌کند؛ جدای از این که صفات از چه راهی (عقل/سمع) اثبات می‌شوند، ماهیتشان چیست؟

۲. بیان مسئله

در عرف دینی اجماع بر این است که خداوند دارای صفات ثبوتی و ذاتی است که به طور حقیقی به او تعلق دارند. معتزله از یک سو برای خداوند صفاتی را اثبات و از سوی دیگر آن را از وی نفی می‌کنند. اثبات صفات متعدد برای خداوند به تکثر در ذات الهی و انکار آن به تعطیلی صفات می‌انجامد. این مسئله باعث بروز اختلاف درباره صفات شده است. صفات را چه خداوند به خودش اطلاق کند یا انسان آن را به او نسبت دهد، در هر صورت به خداوند تعلق دارند. منتها تعلق داشتن صفات به خداوند نیست، بلکه آنچه تاکنون بدان پرداخته نشده این است که آیا صفات متعلق به خداوند هستی‌شناختی‌اند یا اسناد آنها به خدا جنبه معرفت‌شناختی دارد؟ معانی صفات واقعی است یا اعتباریات و اقوالی بیش نیست؟ منشأ صدور این صفات انسان است یا خداوند؟ بنابراین الهی یا انسانی بودن صفات به صرف تعلق داشتن به خداوند نیست، بلکه به منشأ صدور و اسناد این صفات مربوط می‌شود که آیا خداوند این صفات را به خود نسبت می‌دهد یا انسان خداوند را با این صفات توصیف می‌کند؟ این مسئله نزد معتزله و اشاعره تحت عنوان توقیفی/قیاسی بودن صفات و رابطه صفت، وصف و موصوف مطرح شده است.

مسئله متافیزیک صفات به ترتیب منطقی در قالب سه سؤال بیان می‌شود. (۱) صفات اموری هستی‌شناختی‌اند یا معرفت‌شناختی؟ (۲) معانی صفات از سخن واقعیت است یا نام‌انگارانه است؟ و (۳) صفات الهی‌اند یا انسانی؟ همان طورکه می‌توانیم مسائل متافیزیک صفات را از هستی‌شناختی/معرفت‌شناختی بودن آغاز و به واقعی/نام‌انگارانه بودن آن، سپس به الهی/انسانی بودن برسیم، همچنین می‌توانیم از انسانی بودن صفات به نام‌انگارانه بودن و معرفت‌شناختی بودن صفات نزد معتزله و الهی، واقعی و هستی‌شناختی بودن صفات نزد اشاعره برسیم. برای این که متافیزیک صفات در کلام معتزله و اشاعره روش‌شود، در گام اول نظر معتزله درباره صفات را بیان می‌کنیم و سپس در گام بعد نظر اشاعره را می‌آوریم. در گام سوم و آخر، با توجه به نظریات آنان، به سه سؤال پژوهش پاسخ می‌دهیم و به نتیجه‌گیری می‌پردازیم.

۳. رویکرد متافیزیکی به صفات

وقتی از رویکرد متافیزیکی به صفات سخن می‌گوییم معنای خاصی مراد می‌کنیم. رویکرد هستی‌شناختی به رابطه وجودی میان صفات و ذات می‌پردازد. آیا صفات حقیقتی متمایز از ذات دارند یا عین ذات‌اند؟ آیا ذات، در مقام ثبوت و نفس‌الامر، صفاتی دارد؟ آیا

صفات الهی در قرآن مستلزم هستی‌های غیرجسمانی‌اند؟ اتصاف ذات به صفات با وحدت سازگار است؟ استقلال ذات از صفات، وجود و قوام صفات و ذات، مسائلی هستند که در این رویکرد قرار دارند. رویکرد معرفت‌شناسختی پرسش از مقام اثبات است که با چه ابزاری و تا چه حد می‌توان صفات را شناخت؟ صفات به تبع ذات شناخته می‌شوند یا مستقل و جدا از آن؟ شناخت ما از صفات ایجابی است یا سلبی؟ رابطه معرفت‌شناسختی صفات با وصف و اخبار از صفات نیز در این رویکرد به میان می‌آید. رویکرد معناشناختی به رابطه معنایی صفات با یکدیگر و با ذات خدا می‌پردازد. آیا معانی صفات خدا و مخلوقات یکی است یا مختلف است و چگونه می‌توان به گونه‌ای معنادار درباره خدا سخن گفت؟ صفات الهی را که با انسان مشترک هستند چگونه بر خداوند اطلاق می‌کنیم؟ صفات معانی مستقل و واقعی‌اند یا نام و قول‌اند؟ این سه حوزه، در عین استقلال، ارتباط منطقی با هم دارند و اتخاذ نوع رویکرد در باب هستی‌شناسی صفات در معرفت‌شناسی و معناشناصی صفات تأثیرگذار است.

۴. صفات خداوند نزد معزاله

معزاله خداوند را به طریق عقلی، یعنی مستقل از سمع و مقدم بر آن، اثبات می‌کنند و دلیل اصلی آنان برای این امر «حدوث» عالم است (ملحومی، ۲۰۱۰، ۴۰-۴۱). در مقابل، فلاسفه اسلامی از دلیل «امکان» سخن می‌گویند (ابن‌سینا، ۱۳۷۶، ۵۰-۵۱). نزد متكلمين، عالم آغاز و انجام دارد و حادث زمانی است و فلاسفه از حدوث ذاتی و قدم زمانی سخن می‌گویند. نظر فلاسفه در میانه متكلمين و فلاسفه ارسطوی قرار دارد. ارسطو قائل به خلقت عالم نیست، بلکه عالم از ماده اولی (هیولی) توسط صانع (دمیورژ) صورت‌بندی شده و ماده قدیم و ازلی و ابدی است. فلاسفه اسلامی با مفاهیم حدوث ذاتی و قدیم زمانی سعی کرده‌اند بین رویکرد اسلامی به عالم و خلقت با رویکرد یونانی سازگاری ایجاد کنند. خدای متكلمين خالق است، و آنان در برابر نظریه جوهر متصل به جوهر فرد (لایتجزا) باور دارند تا قدرت خداوند در خلقت و اداره عالم را تبیین کنند. جوهر متصل، که فقط نیاز به محرك دارد، تبیین معقولی از خلقت به دست نمی‌دهد، زیرا نقش خداوند را کاهش می‌دهد. بنابراین باور به جوهری فرد که در ایجاد و بقا و صیرورت خود به بیرون از خود (خدا) نیازمند است سازگاری بیشتری با اندیشه آفرینش دارد (بوهلال، ۱۳۹۴، ۹۱-۹۲). این دو رویکرد به الوهیت، ذات و صفات الهی تفاوت‌های بنیادینی با یکدیگر دارند. خدای ارسطو فکر فکر است و تشخض و انسان‌وارگی ندارد، در

حالی که خدای اسلام صفات متعددی دارد که برخی از آنها با انسان مشترک است. بنابراین صفات یکی از محوری‌ترین مباحث کلام است که حتی اختلافات درون‌فرقه‌ای درباره آن وجود دارد.

۱-۴. نظریات صفات نزد معتزله

بیشترین حجم مباحث الهیات اعتزالی را بحث ذات و صفات تشکیل می‌دهد که فلسفه‌ای خاص را پدید آورده است (مروه ۱۹۷۹، ۶۵۷). مهم‌ترین مسئله در اینجا تلاقي ذات واحد با صفات متکثر است که محدودراتی از جمله تعدد اعتبارات و حیثیات، حدوث و تغییر در ذات الهی و... را به دنبال دارد. نظریات صفات نزد معتزله به قرار زیرند.

۱. جعد بن درهم قدری و جهم بن صفوان جَبْری، در مقام پیش‌قراؤلان کلام معتزله، به استناد آیات «لیس کمثه شیء» (شوری: ۱۱) و «لا تدركه الابصار» (انعام: ۱۰۳)، با قول به تنزیه، خداوند را بری از صفات و صفات را نیز سلبی می‌دانستند. جعد اویین کسی بود که صفات الهی را نفی کرد، و جهم نیز نفی صفات را از وی گرفته بود (حنبلی ۱۴۰۶ ق، ۱۱۲). همچنین جهم نخستین فرد غیرصفاتی بود که به هستی‌شناسی و معناشناسی صفات توجه کرده بود (ولفسن ۱۳۶۸، ۲۴۱). به باور جهم، اتصاف خدا به وصف اشکال ندارد، ولی به صفات اشکال دارد. آنان از یک طرف صفات الهی را انکار و از طرف دیگر صفات منصوص الهی را به صورت مجازی برای خداوند اثبات می‌کردند و تعارض بین نگاه عقلانی به صفات و منصوص بودن صفات را با تفکیک حقیقت و مجاز حل می‌کردند. معتزله، در امتداد این رویکرد، به نفی صفات باور داشتند (ابن‌المرتضی ۱۹۸۵، ۱۰۹-۱۱۰). یکی از اصول کلامی واصل بن عطا نفی صفات بود. واصل در وجودشناسی صفات معتقد است هر کس معنا و صفتی را از لی و قدیم بداند به دو خدای قدیم معتقد شده است. او صفات خدا را به علم و قدرت برمی‌گرداند که این دو، دو اعتبارند (شهرستانی ۱۹۷۷، ۴۶). بنابراین، معتزله با استفاده از تفکیک فوق سعی در حل تعارض پیش‌آمده کرده‌اند.

از نگاه معتزله، خداوند نه جوهر است، نه عرض. از این رو نمی‌توان او را با چشم دید (اشعری ۱۹۵۰، ۱: ۱۵۵). اما در نصّ قرآن بر رؤیت‌پذیری خداوند تأکید شده است. آنان رؤیت را در دنیا و آخرت انکار می‌کردند و به تأویل آیات دال بر رؤیت پرداخته، آن را به لقای الهی تعبیر می‌کردند (عبدالجبار ۱۴۱۶ ق، ۴۵-۴۷). اشاعره رؤیت جسمانی خدا را در دنیا نپذیرفته‌اند، اما در آخرت امکان‌پذیر دانسته‌اند (باقلانی ۱۴۰۷ ق، ۳۰۲).

۲. نظریه عینیت صفات با ذات ابوالهذیل علاف جزء اولین نظریات صفات است که برخی آن را اقتباس از فلاسفه می‌دانند (خیاط ۱۹۸۸، ۹۵-۹۴؛ شهرستانی ۱۹۷۷، ۵۰؛ اشعری ۱۴۲۶ ق، ۱۷۸)، اما شواهدی مبنی بر اقتباس از فلاسفه در دست نیست. بر اساس این نظریه، خداوند عالم است به علمی که همان ذات خداوند است (خیاط ۱۹۵۷، ۵۹)، قادر است به قدرتی که همان ذات خداوند است، و حی است به حیاتی که همان ذات خداوند است (اشعری ۱۹۵۰، ۱: ۱۶۵). بین صفات و ذات اختلافی وجود ندارد و صفات عین ذات‌اند (عبدالجبار ۱۴۱۶ ق، ۱۸۳). برای همین حمل صفات بر خداوند نه حقیقی بلکه اعتباری است، زیرا ذات و صفات یک حقیقت‌اند (الغرابی ۱۹۴۹، ۴۰). همان گونه که ارسطو محرك اول را فکر فکر می‌دانست (اشعری ۱۹۵۰، ۲: ۴۸۳)، بر اساس این نظریه نیز صفات با یکدیگر و با موصوف مترادف‌اند (بلخی ۲۰۱۸، ۲۵۰). در این رویکرد، کثرت از ذات‌الهی زدوده می‌شود. تفاوت ابوالهذیل با اکثر معزاله این است که او صفات را اثبات کرده (شهرستانی ۱۹۷۷، ۵۰) و آنها را یکی می‌داند، اما اکثر معزاله صفات را نفی می‌کنند (جبائی ۲۰۱۹، ۸۴).

عینیت مد نظر علاف صرفاً مصداقی نیست، بلکه مفهومی نیز هست، زیرا عالم و حیّ بودن به معنای قادر بودن است. بنابراین اختلاف صفات نزد او به اختلاف مقدورات و معلومات برمی‌گردد (اشعری ۱۴۰۰ ق، ۴۸۶). علاف، که از لحاظ وجودشناختی عینیت صفات با ذات را پذیرفته است، به لحاظ معناشناختی، صفات را سلبی می‌داند. ایراد اصلی نظریه علاف تغایر صفات است، که با قول به عینیت مفهومی و مصداقی آن را به مقدورات و معلومات ارجاع می‌دهد. در واقع، دعوا این بود که خدا صفات دارد یا نه؟ اگر صفات دارد اختلاف صفات چگونه در ذات واحد قابل تبیین است؟ علاف این اختلاف را به بیرون از ذات برد. اما همچنان ایراد این است که اگر صفات عین ذات باشند، اساساً این منجر به نفی صفات می‌شود و ارجاع اختلاف به بیرون از ذات و صفات نیز مورد قبول نیست.

۳. ابراهیم نظام به نظریه سلبی صفات باور داشت. به باور وی وقتی صفتی را به ذات‌الهی نسبت می‌دهیم، ضد آن (جهل) را از ذات سلب می‌کنیم (اشعری ۱۹۵۰، ۱: ۱۶۶؛ ۲: ۴۸۷). نظام اختلاف را به اختلاف اضداد منفی صفات با ذات‌الهی می‌دانست (اشعری ۱۹۵۰، ۱: ۲۲۷). لذا اختلاف تعابیر و تصورات درباره صفات به تعدد صفات نمی‌انجامد. نظام، بر خلاف علاف، وحدت مفهومی صفات را قبول ندارد و تنها وحدت مصداقی آنها را می‌پذیرد (اشعری ۱۴۰۰ ق، ۴۸۷). تفاوت آنان در این است که نزد نظام

صفت عین ذات نیست، بلکه اثبات ذات و سلب نقص از آن است. مطابق این تصور، خداوند نه تنها نمی‌خواهد ظلم کند، بلکه قادر بر ظلم هم نیست، زیرا عدل الهی ضد آن را از ذات سلب می‌کند (خیاط ۱۹۵۷، ۱۷-۱۸). اما از نظر علاف، خداوند قدرت انجام ظلم را دارد، ولی چون عادل است ظلم نمی‌کند.

۴. نزد معتزله و احديت و خداوند مورد تأکيد زيادي قرار گرفته است، اماً كيفيت حكايتيگري و رابطه صفات با ذات همچنان محل مناقشه (صبعي ۱۹۸۵، ۳۱۸) بود و مسئله تباین يا ترادف صفات با يكديگر هنوز باقی مانده بود. معمر بن عباد با معاني دانستن صفات سعی کرد اين مسئله را حل کند. او می‌گفت اختلاف صفات با يكديگر نه به خود صفات و نه به اختلاف اضداد آنها، بلکه به معاني صفات برمي‌گردد. نظرية معاني در واقع همان نظرية دلالت مفهومي بود که نظام و علاف نتوانسته بودند به روشنی بيان کنند (صبعي ۱۹۸۵، ۳۱۹). مطابق نظرية معاني، خداوند عالم است به علم و علم او معنا است (اشعرى ۱۴۲۶ ق، ۱۸۰)، و معنا نيز معنا دارد، به طوري که به معنای غایي نمی‌رسد، بلکه اين سير معاني تسلسلی ادامه دارد. صفات ديگر نيز از ديدگاه وي چنین‌اند. نظرية معاني بر اين پيشفرض مبنی است که اعراض در محل قرار می‌گيرند و به آن قيام دارند (بلغي ۲۰۱۸، ۱۶۴). مطابق اين تعبيير، دو جسمی که ساكن‌اند اگر يکي از آنها بدون فاعل بيرونی حرکت کند، نشان می‌دهد که درون آن معنایي وجود دارد که آن را به حرکت درمي‌آورد. اين معنا توسيط معنای ديگري حلول کرده است، الى غيرالنهائيه (خیاط ۱۹۸۸، ۸۱). بر اساس اين نظرية، صفات الهی هستي‌شناختي نیستند، بلکه اموری اعتباری از سخ معاني ثانوي محسوب می‌شوند (اشعرى ۱۹۵۰، ۱: ۱۶۸)، لذا نمی‌توان صفتی را به طور حقيقی به خداوند نسبت داد. ويرگی اساسی اين معاني تعبيير است، که ذات خداوند از آن منزه است. وقتی اين صفات را در مورد خداوند به کار می‌بريم، معنای اوليه آنها، که مستلزم تعبييرپذيری است، مد نظر نیست، بلکه معنای ثانوي آنها که بري از تعبيير است مراد است، همانند مثل افلاطونی که واقعيتی فرامادي دارند. اگرچه با معاني دانستن صفات و انتقال اختلاف صفات به معاني، ذات از تعبيير و تکثر مصون می‌ماند، اما باز هم اين معاني اگر حقيقی و وجودی باشند همان مشكل صفات نزد اشاعره را دارند.

۵. ابوعلی جبّائي، در راستاي نفي صفات، تقريري از عينيت صفات با ذات بيان می‌کند که بر اساس آن، ذات الهی جانشين صفات است و برای اطلاق صفت به خدا ذات کافی است و معنا و خصوصیتی ورای ذات لازم نیست (اشعرى ۱۴۰۰ ق، ۴۸۶). صفات خداوند ازلي‌اند، يعني ذات الهی علّت قادر، عالم و حی است (عبدالجبار ۱۴۱۶ ق،

(۱۱۸). ابوعلی این صفات را صرفاً اعتبارات عقلانی می‌دانست (صیحی ۱۹۸۵، ۳۱۹). این نظریه را به عباد بن سلیمان نیز نسبت داده‌اند. نزد عباد، صفاتی چون قادر و عالم برای خدا به این معنا نیست که مفهوم آن عین صفت قادر باشد، بلکه تنها اثبات اسمی برای خدا است (اشعری ۱۴۰۰ ق، ۱۶۵). لذا صفات حقایق مستقل از ذات و ذهن نیستند، بلکه اعتبارات ذهنی‌اند و اختلاف صفات به این اعتبارات است که مستلزم تعدد و تکثر در ذات الهی نمی‌شود. علاوه بر انکار صفات وجودشناختی، عباد خداوند را نیز دارای ذات نمی‌دانست، لذا قید «نفسه» و «الذات» را در مورد عینیت صفات برای ذات به کار نمی‌برد (اشعری ۱۴۰۰ ق، ۱۶۴). جاحظ نیز نیابت از ذات را قبول داشت؛ خداوند حی است، نه به حیاتی، و عالم است، نه به علمی (جاحظ ۱۳۸۵، ۴: ۹۰). نظریه نیابت ذات، به ویژه تقریر ابوعلی، در مقابل نظریه عینیت صفات علاف بیان شد. حال، صفات عین ذات چگونه در ذات تحقق دارند؟ اگر عین ذات باشند نفی صفات لازم می‌آید و اگر وجود داشته باشند کجا قرار دارند؟ ایراد نظر ابوعلی این است که صفات نه مستقل‌اند و نه عین ذات. از طرف دیگر، بیرون از ذات و زائد بر آن هم نیستند، پس چگونه وجود دارند؟ این ایراد باعث شد نظریه احوال مطرح شود.

۶. از نظر ابوهاشم، صفات احوالاتی هستند نه موجود و نه معدوم، و نه معلوم و نه مجھول، نه قدیم‌اند و نه حادث (ملاحمی ۱۹۹۱، ۱۸۲، ۲۰۱۰، ۱۰۸، ۱۱۷). به لحاظ هستی‌شناختی، ماهیت آن معلوم نیست و در دوگانه وجود/عدم نمی‌گنجد، لذا نه تعدد قدمای لازم می‌آید و نه نفی صفات. به لحاظ معرفت‌شناسی نیز در دوگانه علم/جهل قرار ندارد. خدا صفتی واقعی به نام علم ندارد. این که خداوند متصف به صفات است بدین معناست که دارای حالاتی و رای ذات است. عالم بودن خداوند درحال دانستن است، و قادر بودن خدای در حال قدرت داشتن است (ملاحمی ۲۰۱۰، ۱۰۸). ابوهاشم به صراحة وجود هستی‌شناختی صفات را انکار و آن را اقوال و الفاظ اعتباری می‌داند که برای ذات لحاظ می‌شوند (بغدادی ۱۹۷۷، ۱۸۲). خداوند به سبب آنچه در ذاتش بر آن است مستحق صفات است، یعنی به واسطه حال (عبدالجبار ۱۴۱۶ ق، ۱۸۲). از نظر ابوهاشم، صفات نه به تهایی بلکه در ارتباط با ذات شناخته می‌شوند (بغدادی ۱۹۷۷، ۱۸۲).

بر اساس نظریه معانی و احوال، صفات وجود عینی و خارجی ندارند، بلکه تنها معانی و احوالی هستند که ذهن آنها را درک می‌کند؛ زیرا وجود و عدم مربوط به عالم اعیان است. دشواره اصلی نظریه احوال اعتباری دانستن (معرفت‌شناسی) صفات نیست، بلکه

ابهام ماهوی آن است، که نه وجودی است و نه عدمی. ظاهر این دو گزاره متناقض است. اعتباری بودن صفات نظر اصلی ابوهاشم است، و تعارض حیثیت وجودشناختی آن را نیز رفع می‌کند. زیرا وقتی از وجودی بودن احوال سخن می‌گوید مراد این است که در عالم خارج وجود ندارد و وقتی از عدمی بودن آن سخن می‌گوید بدین معناست که معدوم مطلق هم نیست، بلکه امری ذهنی و اعتباری است. لذا این دو گزاره تعارضی ندارند و کاملاً سازگار هستند. بر اساس نظریات معانی و احوال، صفات اموری هستی‌شناختی نیستند که پیشین، قدیم و معین به وجود واقعی باشند و بتوان تفاوت و تمایز آنها را در عالم اعیان نشان داد، بلکه اختلاف و تمایز اعتباری و زبانی است و توسط عقل به وجود می‌آید و به طریق عقلی به خداوند اسناد داده می‌شود و این إسناد از طریق زبان و توسط انسان صورت می‌گیرد و عقل آن را درک می‌کند.

۷. عبدالجبار صفات را سه قسم می‌داند: (الف) صفات اختصاصی خداوند، مانند قدیر و غنی؛ (ب) صفات مشترک با غیر، بدون اشتراک در کیفیت آنها، مثل قادر و عالم و حی؛ (ج) صفات مشترک خداوند با انسان، با اشتراک در کیفیت نسبت آنها مانند مدرک و مرید بودن (عبدالجبار ۱۴۱۶ ق، ۱۳۰-۱۳۱). رابطه صفات با ذات نزد قاضی همان است که ابوعلی بیان می‌کند؛ خداوند به ذات خویش مستحق صفات وجود قدرت، علم و حیات است. ابوالحسین بصری نیز، مانند ابوعلی و قاضی، بر این باور است که خداوند لذاته این صفات را دارد (بصری ۲۰۰۶، ۷۵) و صفات چهارگانه را برای خداوند ثابت می‌داند، اما قائل به ترافد صفات نیست، بلکه بین معانی این صفات تفاوت می‌گذارد. قاضی دیدگاه علاف درباره صفات را همان دیدگاه ابوعلی می‌داند که علاف نتوانسته بود آن را خوب بیان کند (عبدالجبار ۱۴۱۶ ق، ۱۱۹). هر دوی علاف و ابوعلی از تعبیر «لذاته» استفاده کرده‌اند (اشعری ۱۴۰۰ ق، ۱۶۵).

از مجموع نظریات روشن می‌شود که اولاً آنان به نفی صفات و تنزیه الهی باور دارند؛ ثانياً از تفکیک حقیقت و مجاز برای حل تعارض اثبات صفات (در شرع) و انکار صفات (در عقل) استفاده کرده‌اند؛ ثالثاً صفات را از سخن امور اعتباری، معانی^۳، نام و حالت می‌دانند که واقعیاتی هستی‌شناختی نیستند. این صفات بر معانی دلالت ندارند (ابن‌المرتضی ۱۹۸۵، ۱۳)، بلکه اقوال و اوصافی هستند که صرفاً در زبان وجود دارند. بنابراین صفات نزد آنان تابعی است از عقل‌گرایی حداکثری و فلسفه زبان ایشان. خداوند، فی‌نفسه و جدای از ماسوی، صفت و صورتی ندارد و با خلق ماسوی و ارتباط با غیرخود است که متصف به صفات می‌شود، لذا صفات بیشتر از این که اموری الهی باشند،

اعتبارات انسانی‌اند و این انسان است که مطابق فهم خود از خدا صفاتی را به او نسبت می‌دهد (باقلانی، ۱۹۵۷، ۲۱۷) و بیان صفات در سمع و شرع نیز حاکی از تلقی انسان از خداوند است. در واقع، الهیات تزییه‌آنان ناظر بر نفی و انکار هستی‌شناختی صفات است و اثبات آن ناظر به معرفت‌شناختی بودن است. حال، اگر صفات از سخن هستی نیستند، چه هستند؟ وقتی اسمی یا صفتی به خداوند اسناد می‌دهیم چه چیز به خداوند اطلاق می‌کنیم؟ برای روشن شدن ماهیت صفات لازم است اسم و صفت نزد معزاله و رابطه این دو با هم و سپس رابطه اسم با مسمی و وصف با صفت را بیان کنیم تا تصویری روشن‌تر از صفات الهی نزد معزاله به دست دهیم.

۴-۲. اسم و صفت نزد معزاله

۴-۲-۱. یکسانی اسم و صفت

اسم و صفت نزد معزاله تفاوتی ندارند. هر دو اقوال و کلام، امور معرفت‌شناختی و اعتبارات عقلی هستند (ورستیگ، ۱۳۹۱، ۱۲۸). این که آنان بین این دو تمایزی نمی‌گذارند نباید ما را به این اشتباہ بیندازد که به تفاوت‌ها و کارکردهای زبان‌شناختی و دستوری این دو واقف نبودند، بلکه عدم تمایز این دو ناشی از رویکردشان به اسماء و صفات است که اسم با قصد نام‌گذار و صفت/وصف با قصد واصف برای نیازی وضع و وصف می‌شوند. قاصد و واضح و واصف نزد معزاله انسان است. بنابراین هر دو در ارتباط با قصد انسانی حادث می‌شوند، لذا تفاوت دستوری و نحوی آنها اینجا اهمیتی ندارد.

۴-۲-۲. یکسانی اسم و تسمیه

نزد معزاله زبان قراردادی انسانی و اجتماعی است که وحی الهی مطابق آن نازل شده است. به تبع آن، بین اسم و موضوع تسمیه رابطه طبیعی، ضروری و مستقیم وجود ندارد، بلکه این ارتباط به واسطه قصد انسانی صورت می‌گیرد (عبدالجبار، ۱۹۶۰-۱۹۶۵، ۵: ۱۶۰). اسم به قصد برای مسمی ساخته شده و به تسمیه برمی‌گردد. هر کسی بخواهد چیزی را اسم‌گذاری کند اسمی بر آن می‌گذارد و مسمی کسی است که اسم را می‌سازد. لذا خود واژه‌ها به تنهایی معنا ندارند، بلکه قصد واصف به آنها معنا می‌دهد. در واقع، اسماء مولود اعتبار و نام‌گذاری انسانی‌اند. بر اساس این نظریه، معانی قائم به اجسام مثل حرکت، سکون، رنگ، طعم، علم و... اعراض‌اند. بنابراین معانی نزد معزاله از سخن اعراض‌اند که تابع قصد و کارکرد هستند. عموم معزاله معانی اسماء حسنی را از خداوند نفی می‌کنند،

بدین معنا که این اسماء و صفات معنا ندارند. اسم و مسمی اقوال‌اند (اشعری ۱۹۵۰: ۱، ۱۷۲). معتزله در نفی اسماء و صفات الهی به دو شیوه متفاوت عمل کرده‌اند: (الف) اسماء الهی اعلام محض‌اند که ترا沓 معنایی با هم دارند و معنا ندارند. علیم، مرید، بصیر و... صرفاً اعلامی هستند که بر صفات دلالت ندارند. بنابراین آنان اسماء الهی را از صفات و معانی جدا کردند. (ب) اسماء الهی اعلام‌اند با این تفاوت که مباین هم هستند و بر معانی دلالت ندارند، مانند علیم بدون علم، قادر بدون قدرت. نزد معتزله خداوند نه اسماء قدیمی و نه صفات قیمی ندارد، بلکه صفات خداوند حادث و مخلوق‌اند و با وضع زبان و مواضعه انسانی است که خداوند اسماء و صفات می‌یابد. موطن این معانی ذهن واصف است.

ابوهاشم صفات را احوال حاکی از ذات می‌دانست. این نظریه ایراد نظریه ابوعلی را نداشت که عاجز از تبیین اختلاف صفات و اختلاف صفات با ذات بود. اما ایراد اساسی نظریه او مشخص نبودن ماهیت هستی‌شناختی احوال است که ناظر به این است که اساساً از سخن اعیان نیستند، بلکه اموری معرفت‌شناختی و اعتباریات زبانی انسانی هستند که بر ذات الهی (حوزه اعیان و هستی) وارد می‌شوند.

۳-۲-۴. یکسانی وصف و صفت

صفات نزد معتزله حادث و مخلوق‌اند و با حدوث زبان و مخلوق بودن آن ارتباط دارند. صفت به دو صورت می‌تواند تصور شود: (الف) صفت به مثابه شیئی حقیقی، موجود، بالفعل، مستقل و زائد بر موصوف؛ (ب) اتصاف شخص یا ذات به وصف خاص بدون وجود صفت مستقل موجود در موصوف (جبائیان و بهشمیه) (اشعری ۱۹۵۰: ۲، ۵۲۹).

مثلاً اگر انسان را قادر می‌دانیم فقط او را به این وصف توصیف می‌کنیم. صفت نزد معتزله مستقل از وصف نیست، بلکه در وجود تابع وصف است. نزد معتزله اوصاف تقدم هستی‌شناختی بر صفت دارند. صفت چیزی بیش از وصف نیست. اسم و صفت را واصف و مسمی حادث می‌کنند (عبدالجبار ۱۹۶۰-۱۹۶۵، ۵: ۱۶۰). بنابراین صفات، نه حقایق موضوعی قائم به ذات، بلکه عین وصف واصف‌اند و مدلولی جز وصف ندارند و بر وجودی مستقل در ذات موصوف دلالت نمی‌کنند. دلیل معتزله بر یکسانی صفت و وصف این است که اهل لغت آن دو را یکی می‌دانند. مثلاً «وعد» و «عده»، «وجه» و «جهه» به یک معنا هستند (باقلانی ۱۹۵۷، ۲۲۱). نزد معتزله چون انسان واصف است، صفات مجازی‌اند. مجازی بودن در گفتمان معتزله می‌تواند دو گونه دلالت و معنا داشته باشد: مجازی بودن در برابر حقیقت، که به وضع اصلی و نقل به وضع جدید بر می‌گردد؛

معنای دیگر این است که خداوند اصلاً صفات هستی‌شناختی و حقیقی و توقیفی ندارد و این انسان است که صفات و اوصافی بر خداوند بار می‌کند، لذا صفات به این معنا نیز اعتباری و مجازی‌اند. معتزله علاوه بر بحث صفات، در هستی‌شناسی و نظام متافیزیکی خود نیز همین گونه عمل می‌کردند. آنان معانی و صفات در اشیاء و اجسام را نفی و آنها را اعراض می‌دانستند مثل حرکت و سکون و غیره، زیرا صفات وصف و قول‌اند (اشعری ۱۹۵۰: ۲، ۳۶۹).

نزد معتزله نسبت دادن وصف و صفت به خداوند یعنی این که واصف یا نامگذار آن را به قصد حادث کرده است. اگر قصد واصف نباشد، صفتی نیز در کار نخواهد بود. معتزله در نهایت معانی و صفات الهی را انکار و به اوصاف تحويل می‌کنند. استدلال قاضی عبدالجبار مبنی بر نفی و انکار صفات برای ذات الهی مبتنی بر دو محذور است: محذور قدمای چندگانه و محذور عروض حدوث بر ذات الهی (عبدالجبار ۱۴۱۶ق، ۱۸۶).

۴-۲-۴. قیاسی بودن اسماء و صفات

معتزله بر اساس رویکرد عقلی به زبان، مسئله ذات و صفات را نیز عقلانی می‌فهمیدند. آنان زبان را عقلانی، قراردادی و قیاسی می‌دانند و به همین سان صفات خداوند را نیز عقلانی، قیاسی، زبانی و قراردادی می‌دانند. ابوعلی اسماء خداوند را قیاسی می‌داند و می‌گوید از هر فعلی که خدا انجام دهد می‌توان اسمی را مشتق کرد. به باور او اهل زبان این اسماء را برای افادهٔ معنا وضع کرده‌اند که دلالت بر احوال الهی می‌کنند (عبدالجبار ۱۹۶۰-۱۹۶۵، ۵: ۱۸۰). آنچه در شرع درباره اسماء الهی بیان شده نه به این اعتبار که سمعی هستند بلکه بدین اعتبار مورد قبول واقع می‌شوند که عقلی‌اند و سمع نیز برای تأیید بر عقل آمده است. قاضی نیز اسماء و صفات الهی را عقلی می‌داند، نه سمعی و توقیفی (عبدالجبار ۱۹۶۰-۱۹۶۵، ۵: ۱۷۹، ۲۳۲). صفات طبق حسن و قبح عقلی بر خداوند اطلاق می‌شوند. هر آنچه عقل به خدا می‌تواند نسبت دهد در مورد خداوند جایز است (عبدالجبار ۱۹۶۰-۱۹۶۵، ۵: ۱۷۵، ۱۸۰). لذا عقل در توصیف و نامگذاری خداوند دخالت دارد، مشروط بر این که در زبان و عقل این معانی صحیح باشند و بر معنای حسن دلالت کنند و صفات و معانی قبیح را از خداوند سلب کنند (عبدالجبار ۱۹۶۰-۱۹۶۵، ۵: ۱۷۹، ۲۳۲). قاضی اجرای اسماء و صفات بر خداوند را همانند اجرای آن در غیر بشر (بشر) می‌داند (عبدالجبار ۱۹۶۰-۱۹۶۵، ۵: ۱۷۹). او می‌گوید «مردم بر زبان توافق و توافق کرده‌اند و تسمیه مسمیات بدون اذن و ورود شرع صورت گرفته است و حسن است

زیرا اشیاء را از طریق آن می‌شناسیم و اخبار از مسمیّات به هنگام غیبت اسماء صحیح است، بنابراین همه اسماء حسن‌اند و اسماء حسن جایز است به خداوند اطلاق شوند» (عبدالجبار ۱۹۶۰-۱۹۶۵: ۵، ۱۷۹، ۱۷۴). از نظر قاضی اسم دو گونه است: (الف) القاب محض که اشاری‌اند و اطلاق آنها بر خدا جایز نیست، زیرا خداوند قابل اشاره حسّی نیست؛ (ب) جنس یا صفت‌اند که در صورت نبود منع عقلی و زبانی بر خدا اطلاق می‌شوند (عبدالجبار ۱۹۶۰-۱۹۶۵: ۵، ۱۹۵).

طبق این آموزه، معتزله صفات خداوند را به صفاتی که در سمع نیامده‌اند توسعه داده‌اند، مثل قدیم، مستطیع، طاهر، طبیب، عارف (عبدالجبار ۱۹۶۰-۱۹۶۵: ۵، ۲۳۵، ۲۳۳-۲۳۴، ۲۱۷، ۲۱۶، ۲۲۱، ۲۵۷؛ ۲۲۳-۲۲۲، ۲۵۷). در کنار این، برخی از اسماء کتاب و سنت را نفی کردند. مثلاً متین، لطیف، وتر، جمیل، که معتزله آنها را حقیقی نمی‌دانند، بلکه مجازی تلقی می‌کنند (عبدالجبار ۱۹۶۰-۱۹۶۵: ۵، ۲۵۶، ۲۴۶، ۲۱۶، ۲۵۴، ۲۵۶).

۵. صفات الهی در گفتمان اشعاره

متکلمین اشعری درباره صفات نظریه کمایش یکسانی مطرح کرده‌اند که به «قدمای ثمانیه» مشهور شده و تحول زیادی نیافته است. از این رو تنها نظریه باقلانی را بیان می‌کنیم، زیرا هم از متکلمین طراز اول اشعری است و هم معاصر قاضی عبدالجبار بوده است. در گفتمان باقلانی، صفات خداوند رابطه محکم و جدانشدنی با ذات دارند و ویژگی‌هایی که بر ذات خداوند بار می‌شوند به صفات او نیز سوابیت می‌کند. مهم‌ترین ویژگی ذات قدمی بودن آن است که از ناحیه آن صفات خداوند نیز قدیم می‌شوند. خداوند دارای صفات متعدد قدیم است که این صفات در کنار ذات و زائد بر آن قرار دارند. خداوند از ازل این صفات را داشته و زمانی نبوده که خداوند این صفات را نداشته باشد (باقلانی ۱۹۵۷، ۲۱۳-۲۱۴، ۱۹۸-۱۹۷). این دیدگاه درباره صفات به دیدگاه آنها درباره زبان بر می‌گردد. زبان در نگاه اشعری و باقلانی توقیفی- وضعی است (ابوزید ۱۳۸۷، ۹۶)، بدین معنا که از طرف خداوند به حضرت آدم الهام و وحی شده و بشر در ادامه آن را در دست گرفته و متحول کرده است. همچنین کلام، در این گفتمان، نفسی و قدیم است. کلام جزء صفات ذاتی خداوند و مستقل و زائد بر ذات است. او صفات را اموری نفسی و جدای از ذات در نظر می‌گیرد. با نفسی بودن صفات در باقلانی دو گونه ثبات در صفات داریم: (الف) ثباتی که از ناحیه ذات به صفت رسیده است؛ (ب) ثبات و نفسی بودن خود

صفت بدون لحاظ رابطه آن با ذات خداوند. اشاعره مانند سایر متكلمين تقسيمات متعددی برای صفات الهی بیان می‌کنند که تفکیک صفات ذات^۳ از صفات فعل و صفات ثبوتی از سلبی از جمله آنهاست. آنان گرچه صفات الهی را ثبوتی می‌دانند، از نحوه بیان کیفیت این صفات طفره می‌روند و همانند سلف و اهل حدیث در این باره توقف می‌کنند (شعری ۱۴۳۲ ق، ۱۶۳). نزد باقلانی، صفات ذاتی از ازل تا ابد همراه خداوند وجود دارند و صفات فعل بر فعل الهی دلالت دارند. گرچه صفات ذات قدیم‌اند، اما صفات فعل حادث‌اند.

۱-۵. تمایز وصف از صفت و موصوف

باقلانی برای تبیین این مسئله از زبان کمک می‌گیرد. به نظر او، این که در زبان وضع صورت گرفته بدین معناست که آن امر صفتی دارد، زیرا جایز نیست که وضعی بدھیم که آن را نداشته باشد (باقلانی ۱۴۰۷ ق، ۳۲). انسان را به دلیل صفت انسان بودن انسان می‌نامیم؛ آتش را به خاطر صفت سوزانندگی آتش می‌دانیم. پس اهل زبان صفت را قبول دارند (باقلانی ۱۴۰۷ ق، ۲۵۱) و وصف را حاکی از صفتی موجود می‌دانند (باقلانی ۱۴۰۷، ۳۲). مثلًاً سفیدی و سیاهی به سفید و سیاه ارجاع دارند. از نظر باقلانی معانی و صفات از پیش و به طور مستقل موجودند و الفاظ، اقوال و اوصاف (ما یا خداوند) غیر از صفت است (باقلانی ۱۹۵۷، ۲۱۶) و تنها حکایتگر از آنهاست. درباره وصف و صفات الهی نیز وصف را اقوال و حاکی از صفات و معانی نفسی زائد بر ذات الهی می‌داند، در حالی که خدای معزاله از ازل صفت ندارد و با خلقت ماسوی اسماء و صفات پدید می‌آیند (باقلانی ۱۹۵۷، ۲۱۷). نزد باقلانی صفت شیئی است که در موصوف یافت می‌شود و وصفی را کسب می‌کند که نعمت از صفت است (باقلانی ۱۴۰۷ ق، ۲۴۳). بدون صفت نمی‌توان خدا را به چیزی وصف کرد. صفات توقیفی و سمعی هستند (باقلانی ۱۴۰۷ ق، ۲۳۳) و خداوند خودش را با این صفات خوانده و کلام حاکی از وصف واصف (خداوند) (باقلانی ۱۹۵۷، ۲۱۶-۲۱۵) از صفات خودش است. صفات معنای نفسی‌اند که هستی واقعی دارند، نه این که ملکه، فعل و حالت باشند. صفات خداوند ثابت و قدیم‌اند، لذا تغییر نمی‌کنند، زیرا از ازل با اویند. وصف قول واصف تعالی است که دارای صفتی است. وصف کلام مسموع است و هم غیر از صفات ذات است، هم غیر از صفات فعل، بلکه حاکی از آنهاست (باقلانی ۱۴۰۷ ق، ۲۴۳-۲۴۵). صفت به لحاظ هستی‌شناختی بر وصف مقدم است و در وجود وابسته به الفاظ به کار برده شده توسط

واصف نیست (باقلانی ۱۹۵۷، ۲۱۳-۲۱۵)، بلکه جدای از وجود واصف، و جدای از این که در زبان واژه‌هایی بر آن دلالت کنند یا نه، وجود دارد (باقلانی ۱۹۵۷، ۲۲۷). در صفت صدق و کذب راه ندارد. وصف حکایتگر از صفتی موجود در ذات موصوف و مستقل از آن است. وصف از صفت صادر می‌شود و قابلیت صدق و کذب دارد (باقلانی ۱۴۰۷ ق، ۲۴۵)، چون صبغهٔ معرفتی و گزاره‌ای دارد. مثلاً علم و قدرت صفاتی مستقر در ذات‌اند (باقلانی ۱۹۵۷، ۲۱۳)، که اگر از آن اخبار بدھیم امکان دارد گزارهٔ ما صادق یا کاذب باشد، و این ربطی به خود صفت ندارد. بنابراین وصف نزد اشاعره به صفت ارجاع دارد، نه بالعکس. به باور باقلانی، صفت نزد معترضهٔ غیر از وصف واصف نیست، خدا در ازل و قبل از خلقت مخلوقات اسم و صفت نداشته و خود را وصف نمی‌کرده، بلکه خلق بر او اسم نهاده‌اند (باقلانی ۱۴۰۷ ق، ۲۴۸).

۲-۵. یکسانی اسم و مسمی

باقلانی معنای درونی و کلام را یکی می‌داند و در سطح زبان میان اسم و مسمی تفاوتی نمی‌گذارد (باقلانی ۱۹۵۷، ۲۲۷). از نظر او، اهل حق معتقدند: «اسم عیناً و ذاتاً همان مسمی است و عملیات تسمیهٔ مجازی است، نه حقیقی» (باقلانی ۱۹۵۷، ۲۳۳-۲۳۶)، زیرا اسمی جدای از مسمی نیست که نام‌گذاری برای آن صورت بگیرد. اسم غیر از تسمیه است (باقلانی ۱۴۰۷ ق، ۲۵۱)، یعنی یا خود مسمی است یا صفتی متعلق به مسمی (باقلانی ۱۴۰۷، ۲۵۸). او یکسانی اسم و تسمیه را به معترضهٔ منسوب می‌داند. اسم همان قول کسی است که نام‌گذاری می‌کند، که با توجه به توقیفی بودن اسماء نزد وی، خداوند نام‌گذار است (باقلانی ۱۹۵۷، ۲۳۰). اما تمام صفات منصوص دارای واقعیت وجودی‌اند (باقلانی ۱۹۵۷، ۲۲۷). در صفات دینی، صفت تابع اسماء است، بنابراین صفت گاهی مشتق از اسم است و گاهی صفات نفسی و به اصطلاح زبان جامدند (باقلانی ۱۴۰۷، ۲۵۰). بنابراین رابطهٔ لفظ و معنا (دال و مدلول) در این نگاه به صورت تعریف شده و پیشینی خود را نمایان می‌کند، گویی که لفظ و معنا یکی‌اند. باقلانی برای یکسانی اسم و مسمی هم از زبان و هم از سمع (نص) دلیل می‌آورد (باقلانی ۱۴۰۷ ق، ۲۶۰): «ما تعبدون من دونه الا الاسماء سمیتموها انتم و اباءوکم ما انزل الله بها من السلطان» (یوسف: ۴۰). اسماء تسمیه نیستند، بلکه اشخاص‌اند (باقلانی ۱۴۰۷ ق، ۲۶۰): «سیح اسم ربک الاعلی» (اعلی: ۱) و «لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه» (انعام: ۱۲۱). بنابراین اسماء خدا یا خود اویند یا صفات ذاتی و فعلی اویند (باقلانی ۱۴۰۷ ق، ۲۶۱).

اسماء فعل برای ذات‌اند؛ ذات می‌تواند بدون آنها هم وجود داشته باشد (باقلانی ۱۹۵۷، ۲۳۰).

حال، اگر اسم همان مسمی باشد، اسماء الهی متفاوت‌اند و مسمی واحد، لذا تکثر در مسمی لازم می‌آید. به نظر باقلانی، اسماء در عبارات تکثر دارند، نه در ذات. تکثر در تسمیه است (باقلانی ۱۹۵۷، ۲۶۲). نبی اکرم (ص) می‌فرماید: «الله تسعه و تسعمون اسماء من احصاها دخل الجنه» (باقلانی ۱۹۵۷، ۲۶۲) و «الله اسماء الحسنی فادعوه بها» (اعراف: ۱۸۰). استدلال باقلانی برای دفع محذور تکثر در ذات الهی بیشتر به نفع معزله است تا خودش، زیرا آنان اسم را همان تسمیه می‌دانستند نه عین مسمی، لذا اختلافات به تسمیه برمی‌گردد، نه مسمی. از نظر باقلانی، اسماء الهی بین انسان و خدا مشترک نیستند، اما تسمیه می‌تواند بین انسان و خدا مشترک باشد (باقلانی ۱۹۵۷، ۲۶۴). اسماء عام و خاص ندارند، زیرا ذات و معانی‌اند و عام و خاص برای قول و تسمیه به کار می‌روند (باقلانی ۱۹۵۷، ۲۶۵).

با حقیقی دانستن صفات، و یکسانی اسم و مسمی، زبان دین نیز حقیقی خواهد بود. حقیقی دانستن زبان دین نیز نشان از توقیفی بودن زبان دارد. باقلانی برای توقیفی بودن زبان از آیه «کن فیکون» استفاده می‌کند، که باب مصدری آن بیان شده و در کلام عرب مساوی با حقیقت است (باقلانی ۱۹۵۷، ۲۷۴). وقتی می‌گوییم اشاعره استعمال و إسناد صفات را درباره خداوند حقیقی می‌دانند نه مجازی، دو گونه می‌توان از آن مراد کرد: (الف) حقیقت در مقابل مجاز؛ (ب) چون صفات از سخن امور هستی‌شناختی و معانی واقعی‌اند (باقلانی ۱۹۵۷، ۲۲۲)، صفات الهی به این معنا نیز مشتمل بر معانی حقیقی‌اند. اگر صفات و اسماء، قبل از خلق ماسوی، وجود داشته‌اند (باقلانی ۱۹۵۷، ۲۱۹) و قدیم‌اند، این بدان معناست که وضعی زبانی از سوی انسان در کار نبوده، لذا هم زبان توقیفی است، هم صفات. زیرا صفات هم وجود واقعی دارند، هم معانی حقیقی. وضع زبانی (توقیفی بودن) حاکی از صفات هستی‌شناختی است و الفاظ زبان (کلام) خبر از صفات می‌دهند. باقلانی نیز همانند معزله اسم و صفت را یکی می‌داند. یکی دانستن اسم و صفت نزد معزله و اشاعره اتفاقی و ظاهری است، زیرا معزله اگر آنها را یکی می‌دانند به جنبه نام‌انگارانه، اعتباری و قراردادی بودن آن می‌اندیشند، و اشاعره به پیشینی بودن، توقیفی بودن، و هستی‌شناختی بودن و از سخن معانی واقعی بودن آن باور دارند.

۳-۵. توقیفی بودن صفات

در این که منشأ صدور صفات و راه دسترسی به آن چیست، میان متکلمین اختلاف وجود دارد و دو رویکرد توقیفی و قیاسی مطرح است. رویکرد اشاعره در این باره تابعی از تقدم سمع بر عقل نزد آنان است. اگر سمع مقدم بر عقل باشد، به طریق اولی نیز صفات الهی توقیفی خواهد بود و عقل در آن نقشی ندارد، کما این که زبان نیز در گفتمان اشعری توقیفی است.

اشاعره و باقلانی بر مبنای نگاهشان به زبان به مثابه توقیف الهی و کلام نفسی، در بحث اسماء و صفات به توقیفی بودن آنها باور دارند. بنابراین عقل در اسماء و صفات الهی دخالت ندارد و تها آنچه را در نص و سمع آمده از طریق نص و سمع اثبات می‌کند. اما چون کیفیت آنها در سمع به روشنی نیامده و از عقل نیز کمک نمی‌گیرند، لذا قائل به توقف در کیفیت آن هستند (شبیه اثبات بلاکیف حنابله). بنابراین نمی‌توان صفاتی خارج از صفات منصوص که خداوند به خودش منتب می‌کند به وی اطلاق کرد (بغدادی ۱۳۴۶ ق، ۱۱۶؛ اشعری ۱۴۲۶ ق، ۳۸۵). عقل در نامیدن خداوند دخالت ندارد و صفات خداوند با فضل خود خدا شناخته می‌شوند. علاوه بر اشاعره و اهل سنت، معترزله بغداد نیز به توقیفی بودن صفات الهی باور دارند، بدین معنا که اطلاق صفاتی مثل ابالالمکارم و ابیض الوجه و سخی به خدا جایز نیست (زمخشری ۱۴۰۷ ق، ۱۶۹). به عبارتی، استقراق اسم از اسماء و افعال الهی به غیر از آنچه در سمع بیان شده اعتباری ندارد و جایز نیست. از نظر باقلانی، خداوند این صفات را دارد و نص و سنت و اجماع هم بر آن وجود دارد، لذا صفات خدا تسمیه انسانی و افعال بندگان نیست (باقلانی ۱۴۰۷ ق، ۲۵۰)، یعنی صفات خدا هستی‌های همزاد الهی‌اند، نه اعتبارات و وصف و نامگذاری انسانی. با توجه به نگاه زبانی باقلانی، می‌توان گفت صفات به طور پیشینی و مستقل وجود دارند و بود و نبود ماسوی تأثیری در آنها ندارد و فراتاریخی‌اند. لذا او تها به صفات منصوص در کتاب و سنت بسته کرده و از مداخله عقل در آن خوداری می‌کند. به نظر رازی در کلام باقلانی برخی از صفات عقلی که در سمع نیامده را می‌توان به خدا اطلاق کرد (رازی ۱۳۲۲ ق، ۱۸). این که باقلانی برخی از صفات عقلی را به طور محدود بر خداوند اطلاق می‌کند نشان از تغییر جهتی است که در کلام وی رخداده است. او از اشعری کمی فاصله گرفته و در میانه دیدگاه معترزله و اشعری در تردید است. هرچند طبق مبانی کلامی، توقیفی بودن صفات بیشترین سازگاری را با دیدگاه‌های وی دارد، می‌پذیرد که برخی از صفات را می‌توان از ناحیه عقل به خداوند اطلاق کرد. او در باب زبان نیز در

میانه توقيفي بودن و اصطلاحی بودن منشأ زبان در تردید است، هرچند مبانی کلامی وی با توقيفي بودن منشأ زبان و صفات سازگارتر است. این رویکرد باقلانی تحت تأثیر معتزله است. همچنان در بحث اعجاز نیز نظم قرآن را گاهی مانند معتزله به لفظ و گاهی به معانی می داند (باقلانی، ۱۹۷۱، ۲۶، ۳۵). او از نظریه جبرگرایانه کسب اشعری گذر کرده و تقریری از آن می دهد که جایی برای اختیار انسان باز کند. اشعری استطاعت را همزمان با خلق افعال توسط خداوند می دانست و بر این بود که قدرت حادث در فعل تأثیری ندارد، اما باقلانی آن را در فعل مؤثر می داند هرچند می گوید تأثیر آن در جنس فعل است. بنابراین تغییر رویکرد باقلانی در بحث زبان و صفات آشکار است.

در نگاه اولیه تصور این است که باقلانی در بحث اثبات ذات و اثبات صفات رویکرد ناسازگار و متناقض نمایی داشته باشد. زیرا از یک طرف مشابه معتزله در اثبات ذات از رویکرد عقلانی بهره می گیرد، و از طرف دیگر بر خلاف رویکرد عقلی صفات را با نص کتاب اثبات می کند. اما رویکرد او با مقدم دانستن نص و سمع بر عقل هیچ منافاتی ندارد و سازگار است. زیرا اولاً وجوب نظر برای شناخت خداوند نزد باقلانی از ناحیه سمع است نه عقل، و خداوند در آیات زیادی به پیروی از عقل فرمان داده است (باقلانی ۱۴۲۱ ق، ۲۰)؛ دیگر این که، بعد از اثبات ذات، دوباره رویکرد نص گرایانه و سمعی خود را پی می گیرد و در بحث صفات کلاماً نص گرا است (باقلانی ۱۴۰۷ ق، ۲۹۵). او آیات «و ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی» (ص: ۷۵) و «بیقی وجه ربک ذوالجلال و الاکرام» (الرحمن: ۲۷) را به منزله دلیلی بر اثبات صفات خداوند می آورد.

۶. متافیزیک صفات در گفتمان معتزله و اشعاره

۶-۱. رویکرد اشعاره به متافیزیک صفات

نزد اشعاره ویرگی‌های ذات الهی به صفات نیز سرافیت پیدا می کند. ذات الهی قدیم، غیر مخلوق، ازلی و ابدی، نازمانمند و نامکانمند، و نازیانمند است؛ صفات نیز چنین ویرگی‌هایی دارند. ذات هستی واقعی دارد، صفات نیز هستی واقعی دارند و زائد بر ذات‌اند. عالم بودن یعنی پذیرفتن حقیقت وجودی به نام علم که خارج و زائد بر ذات الهی قرار دارد (بغدادی ۲۰۰۳، ۷۶). همان گونه که ویرگی‌های ذات به صفات سرافیت پیدا کرده، استقلال ذات نیز به صفت راه یافته است. صفات استقلال هستی شناختی از ذات دارند و به طور مستقل از ذات هم شناخته می شوند. صفات مستقل از این که واصف انسانی آن را وصف یا از آن اخبار دهد وجود دارند، لذا مستقل از انسان و عقل او شناخته

می‌شوند. به همین خاطر است که در گفتمان اشعری صفات الهی را سمعی و توقیف الهی می‌دانند و عقل به جز موارد محدودی حق بحث درباره آنها را ندارد. همچنین، صفات از لحاظ معناشناختی نیز از سخن معانی واقعی و مستقل‌اند.

همچنین ترتیب منطقی این سه مسئله نزد اشاعره متفاوت از معتزله است. نزد اشاعره کنه ذات الهی قابل شناخت نیست و شناخت از راه صفات به دست می‌آید. ظاهر امر این است که انسان خدا را از طریق صفاتش می‌شناسد، اما در واقع این شناختی است که از طرف خداوند ارائه شده نه این که از طرف انسان کسب شده باشد. از این رو صفات الهی‌اند، نه صرفاً بدین معنا که به خداوند تعلق دارند، بلکه بدین معنا که منشأ صدور آنها خداوند است و از مرتبه متعالی هستی به واسطه وحی به دست انسان رسیده‌اند. چه انسان و ماسوی خلق می‌شند چه نمی‌شند، خداوند از ازل و به طور پیشینی دارای این صفات مستقل و معین بود و وجود و عدم انسان و جهان در آن تأثیری ندارد.

همان گونه که صفات الهی ناتاریخمند و قدیم‌اند، وحی (صفت ذات) نیز قدیم و ناتاریخمند است و رابطه تاریخی روشن با انسان و عالم ندارد. به تبع این نوع نگاه به صفات و وحی، گونه‌ای ثبات و جاودانگی در معنای وحی نزد اشاعره شکل گرفته که همان سان که صفات الهی در قدیم بودن و ثبات تابع ذات الهی‌اند، فهم ما از وحی نیز همچون خود وحی ثابت، کامل و ناتاریخی است. متأفیزیک صفات نزد اشاعره تلاش برای ارائه شناخت و تصویری الهی، غیرمتشخص و غیرانسان‌وار از خداوند است.

۶. رویکرد معتزله به متأفیزیک صفات

معتلزه ذات الهی را کاملاً از صفات تفکیک می‌کنند، لذا ویژگی‌ها و خصوصیات ذات به صفات سرایت نمی‌کند. بنابراین صفات خداوند حادث، مخلوق، زمانمند و زبانمند هستند و هستی آنها نه از سخن وجودات هستی‌شناختی، بلکه معرفت‌شناختی، ذهنی و بین‌الادهانی است. اتصاف خداوند به عالم بودن بدین معنا نیست که حقیقتی وجودی به نام علم در خداوند وجود دارد (علم بنفسه لا بعلم) (اشعری ۱۴۰۰ ق، ۱۶۴). همان گونه که صفات از سخن وجود نیستند بلکه وجودی ذهنی دارند، به لحاظ معرفت‌شناختی نیز توسط عقل انسان إسناد داده می‌شوند و اثبات و شناخته می‌شوند. بنابراین، صفات الهی عقلانی‌اند، نه سمعی، و سمع تنها برای تأکید بر عقل آمده است. لذا در موارد بسیاری، بیان سمعی صفات تأویل به بیان عقلی می‌شود تا تعارضی با عقل نداشته باشد. همان گونه که صفات جدای از ذات وجود واقعی و مستقل از ذات ندارند و در ارتباط با

ذات شناخته می‌شوند (نظریه عینیت و احوال)، از لحاظ معناشناختی نیز معانی واقعی ندارند، بلکه از سخن نام و اعتباریات تابع قصد واصف هستند. گرچه برخی همچون معمراً بن عباد معتقدند که صفات معنا دارند و ظاهراً هر دو گفتمان بر معنایی بودن صفات متفق‌اند، اما اختلافشان درباره معنای صفات جدی است و در معنای معنا اختلاف دارند. معزاله معنا را دارای وجه معرفت‌شناختی و زبانی می‌داند، که عبارت است از اقوال، و اشاعره آن را از سخن هستی‌شناختی می‌داند که عبارت است از شیء که امری وجودی است نه عدمی.

نزد معزاله می‌توان سه گونه تبعیت در صفات در نظر گرفت: هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و معناشناختی. از هر سه لحاظ، صفات تابع عقل و زبان انسان هستند. همچنین ترتیب منطقی این سه مسئله نزد معزاله چنین است که صفات وجود و معنای واقعی و حقیقی ندارند و از سخن هستی نیستند، بلکه از سخن اعتبارات ذهنی و عقلی‌اند که به اقوال و اوصاف تحويل شده‌اند و تابع قصد واصف و واضح انسانی هستند، لذا صفات به لحاظ معناشناختی نامانگارانه‌اند و زبانی‌انسانی‌اند، که از ناحیه پایین به مرتبه بالای هستی (خداآوند) نسبت داده می‌شوند. مطابق این تلقی، وجود و عدم انسان در وجود و عدم صفات (حتی صفات ذاتی) تأثیر دارد و خداوند در تعامل با خلقت عالم و انسان است که این صفات را دارد (باقلانی ۱۹۵۷، ۲۱۷). لذا صفات اموری پسینی، برساختی و ارتباطی هستند. معزاله بیشتر صفات را تأویل عقلی می‌کند، در حالی که اگر از ناحیه خدا توقيف شده باشند نباید چنین تأویلی بپذیرند، بلکه چون تأویل‌پذیرند می‌توان گفت این خداوند است که از زبان و از ناحیه فهم عقلی انسان خود را توصیف می‌کند. لذا صفات، مطابق فهم و عقل انسان تأویل می‌شوند. ملاک معزاله در إسناد صفات به خداوند عقل و اخلاق است، لذا برخی از صفات که در سمع نیامده بر خداوند اطلاق و برخی صفات که در سمع بیان شده از وی نفی می‌شود. از آنجا که صفات اموری حادث و تاریخمند هستند و وحی به مثابه صفت فعل الهی حادث و تاریخمند است و با انسان و عالم رابطه‌ای معنادار و تاریخمند دارد، وحی نیز تاریخمند فهم می‌شود و فهم ما از وحی در طول زمان و با توجه به شرایط تغییر می‌کند. متافیزیک صفات نزد معزاله تلاشی برای برساخت و ترسیم صورتی انسانی و متشخص از خداوند مطابق فهم عقلی انسان است.

۷. نتیجه‌گیری

همان گونه که در ابتدا بیان شد، رابطه صفات با ذات الهی یکی از مهم‌ترین مباحث در

مسئله توحید است. مطابق دیدگاه باقلانی و اشاعره، خداوند دارای صفات سمعی است و عقل در اسناد صفات خارج از سمع به خداوند ناتوان است. در نتیجه با استناد این صفات متعدد و متکثر به خداوند به دامان الهیات تشیبیهی می‌افتیم که باقلانی با ترجیح نص و سمع بر عقل بدان تن می‌دهد. همچنین نزد باقلانی و اشاعره، خداوند قبل از خلق ماسوی و خلق زبان از ازل دارای صفات بوده، بدین معنا که صفات الهی هستی‌های واقعی دارای معانی حقیقی هستند که از جانب خدا به خودش اطلاق شده و از طریق وحی و سمع به انسان رسیده و در قالب اوصاف و به صورت زبانی بیان شده است. این تعبیر زبانی، ترجمان کلام نفسی خداوند است، لذا بود و نبود زبان و انسان در صفات الهی تأثیری ندارد. از طرف دیگر، بر اساس رویکرد معتزله و قاضی عبدالجبار، خداوند علاوه بر صفات سمعی دارای صفات عقلی است. اما استناد صفات (سمعی و عقلی) به خداوند نه تنها به الهیات تشیبیهی منجر نمی‌شود، بلکه با تقدم عقل بر سمع، در راستای نگاه تنزیهی و نفی صفات معتزلیان قرار دارد. توضیح این که نزد معتزله کنه ذات قابل شناخت نیست و ایشان صفات را نیز نفی می‌کنند، لذا شناخت خداوند از طریق صفات وی (سمعی) ممکن نخواهد بود. از طرف دیگر، ایشان صفاتی را برای خداوند اثبات می‌کنند. گرچه این تعارض از طریق حقیقت/مجاز تبیین‌پذیر است، اما با قبول صفات حداقلی و لذاته برای خداوند، تعارض همچنان باقی است.

به این ترتیب، با تفکیک سه مسئله در متأفیزیک صفات می‌توان راه حلی قابل دفاع بیان کرد. همانند نظریه رایج، نگارنده‌گان باور دارند که صفات به خداوند تعلق دارند، اما نه بدین معنا که صفات حقیقی هستند و خداوند منشأ صدور و استناد این صفات است، بلکه بدین معنا که منشأ صدور این صفات و استناد آن به خداوند انسان است. صفات اموری معرفت‌شناختی و اعتبارات عقلی هستند که انسان از طریق کاربرد زبان آنها را به خداوند نسبت می‌دهد. بر این اساس، می‌توان فهمی عمیقتر از دیدگاه معتزله حاصل کرد که بر اساس آن تعارض ذکر شده در بالا به طور کامل مرتفع گردد. معتزله در نفی صفات مرادشان صفات قدیم و زائد بر ذات است و در اثبات مرادشان صفات مخلوق (انسانی) و حادث است. آنچه ایشان نفی می‌کنند صفات هستی‌شناختی، دارای معانی واقعی و الهی است و آنچه اثبات می‌کنند اوصاف معرفت‌شناختی، نام‌انگارانه، زبانی و انسانی است. در مقام غیرزبانی، تفکیکی بین ذات و صفات نیست و به تعبیر معتزله ذات جانشین صفات است، ولی در مقام زبانی، تفکیکی بین ذات و صفات، وصف و صفت، اسم و صفت

پیش می آید. استفاده از ترکیب های زبانی درباره خداوند هنگامی ضرورت پیدا می کند که در مقام زبان به دنبال بیان و استدلال باشیم.

كتاب نامه

- ابن المرتضی. ۱۹۸۵. *المنیة والأمل للقاضی عبدالجبار*. تحقيق عصام الدين محمد على. الاسكندرية: دار المعرفة الجامعية.
- ابن سينا، حسين بن عبدالله. ۱۳۷۶. *الالهیات من کتاب الشفاء*. حققه حسن حسن زاده الامی. قم: المکتب الاعلام الاسلامی.
- ابوزید، نصر حامد. ۱۳۸۷. *رویکرد عقلانی در تفسیر قرآن*. ترجمه احسان موسوی خلخالی. تهران: نیلوفر.
- اشعری، ابوالحسن. ۱۳۹۷ ق. *الابانه عن اصول الديانة*. حققه فوقيه حسين محمود. القاهرة: دار الانصار.
- اشعری، ابوالحسن. ۱۴۰۰ ق. *مقالات الاسلاميين*. ویسبادن: فرانس شتاینر.
- اشعری، ابوالحسن. ۱۴۲۶ ق. *مقالات الاسلاميين و اختلاف المسلمين*, ج. ۲. حققه نعیم زرزور. المکتبه المصريه.
- اشعری، ابوالحسن. ۱۴۳۲ ق. *الابانه عن اصول الديانة*. حققه ابوعبدالله العصیمی. الرياض: مدار المسلم للنشر.
- اشعری، ابوالحسن. ۱۹۵۰. *مقالات الاسلاميين*. طبعه محمد محی الدین عبدالحمید. مصر: مکتبه النہضه المصريه.
- باقلانی، ابی بکر. ۱۴۰۷ ق. *تمهید الاولائل و تلخیص الدلائل*. حققه شیخ عمادالدین احمد حیدر. بیروت: مؤسسه الكتب الشفافیه.
- باقلانی، ابی بکر. ۱۴۲۱ ق. *الانصاف فی ما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به*. تحقيق و تعليق و تقديم محمد زاهد بن الحسن الكوثری. قاهره.
- باقلانی، ابی بکر. ۱۹۵۷. *التمهید*. حققه الاب ریتشرد یوسف مکاری. بیروت: المکتبه الشرقيه.
- باقلانی، ابی بکر. ۱۹۷۱. *اعجاز القرآن*. مصر: دارالكتب و الوثاق القومیه.
- بصری، ابوالحسین. ۲۰۰۶. *تصفیح الادله*. عنی بتحقيق ما بقی منه ویلفرد مادلونغ و زابینا اسمیتکه. فیسبادن.
- بغدادی، عبدالقاهر. ۱۳۴۶ ق. *اصول الدين*. بیروت: دار صادر.
- بغدادی، عبدالقاهر. ۱۹۷۷. *الفرق بين الفرق*. بیروت: دارالآفاق الجدیده.
- بغدادی، عبدالقاهر. ۲۰۰۳. *اصول الایمان*. حققه ابراهیم محمد رمضان. بیروت: مکتبه الهلال.
- بلخی. ۲۰۱۸. *كتاب مقالات*. تحقيق حسین خانصو و اخرون. الاردن: دارالفتح.
- بوهلال، محمد. ۱۳۹۴. *اسلام اهل کلام*. ترجمه علی رضا باقر. تهران: نگاه معاصر.
- جاحظ. ۱۳۸۵. *الحيوان*. تحقيق عبدالسلام محمد هارون. بیروت.
- جبائی. ۲۰۱۹. *كتاب المقالات*. تحقيق اوزکان شمشک و آخرون. اسطنبول.

- جوینی، امام‌الحرمین. ۱۹۵۰. الارشاد الی قواطع الادله فی اصول الاعتقاد. تحقیق محمد یوسف موسی، علی عبد‌المنعم عبدالحمید. القاهرة: مکتبه الخانجی.
- حنبلی، ابن عماد. ۱۴۰۶ ق. شذرات الذهب، ج. ۲. تحقیق محمد الارناوط. دمشق-بیروت: دار ابن‌کثیر.
- خیاط، ابوالحسین. ۱۹۵۷. الانتصار والرد علی ابن‌الراوندی الملحد. بیروت: المطبعه الكاثوليكية.
- خیاط، ابوالحسین. ۱۹۸۸. الانتصار والرد علی ابن‌الراوندی الملحد. لبنان: دارالندوه الاسلامیة.
- رازی، فخرالدین. ۱۳۲۳ ق. لوامع البینات شرح اسماء الله تعالیٰ و الصفات. القاهرة: د.ن.
- زمخشی. ۱۴۰۷ ق. الكشاف، ج. ۲. بیروت: دارالکتب العربی.
- شهرستانی، محمد بن عبدالکریم. ۱۹۷۷. الملل والنحل، ج. ۱. تقدیم عبداللطیف العبد. القاهرة: الانجلو المصرية.
- صبعی، احمد محمود. ۱۹۸۵. فی علم الكلام: دراسه فلسفیه لآراء الفرق الاسلامیه فی اصول الدين: المعزله. بیروت: دارالنهضه العربيه للطبعه و النشر.
- عبدالجبار. ۱۴۱۶ ق. شرح اصول الخمسه. تحقیق عبدالکریم عثمان. مصر: مکتبه و هبه.
- عبدالجبار. ۱۹۶۰-۱۹۶۵، المعني فی ابواب التوحید و العدل. تحقیق طه حسین و آخرون. القاهرة: الدارالمصریه للتالیف و الترجمه.
- الغرابی، علی مصطفی. ۱۹۴۹. ابوالهذیل العلاف اول متکلم اسلامی تأثر بالفلسفه. القاهرة: مکتبه الحسین التجاریه، مطبعه حجازی.
- مرّوه، حسین. ۱۹۷۹. النزعات المادیه فی الفلسفه العربيه الاسلامیه. بیروت: دارالفارابی.
- ملحّمی، محمود. ۱۹۹۱. المعتمد فی اصول الدين. عنی بتحقیق مابقی منه مارتین مکدرمت، ویلفرد مادلونغ. لندن: الهدی.
- ملحّمی، محمود. ۲۰۱۰. الفائق فی اصول الدين. تحقیق فیصل بدیرعون. قاهره، دارالکتب و الوثاق القومیه.
- ورستیگ، کیس. ۱۳۹۱. تاریخ مطالعات زبان‌شناسان مسلمان. ترجمه زهراء ابوالحسنی. تهران: سمت.
- ولفسن، هری اوسترین. ۱۳۶۸. فلسفه علم کلام، ترجمه احمد آرام. تهران: الهدی.

یادداشت‌ها

۱. در عینیت فلسفی تغایر مفهومی صفات پذیرفته شده است.
۲. اشاره معانی را شیء و هستی می‌دانند (باقلانی ۱۴۰۷ ق، ۲۴۳) و معزله آن را یا از سخن معنا می‌دانند که به صورت تسلسلی به معنا تحویل می‌شود (معمر بن عباد) یا از سخن نام و اقوال می‌دانند (عبدالجبار ۱۹۶۰-۱۹۶۵: ۲، ۲۲۷).
۳. اشاره صفات ذات را محدود به هفت صفت علم، قدرت، حیات، سمع، بصر، اراده و کلام کردند که همراه ذات به قدمای ثمانیه معروف است.