

پرخی از

اندیشه های کلامی شیخ ابوالفتوح رازی

اکبر فایدی‌نی

دوروش کلامی

مقدمه

در مقدمه این خلدون تاریخ علم کلام به دو شیوه متقدمان و متاخران تقسیم شده است. اولی طریقه قاضی ابوبکر باقلانی است که قواعد و مقدماتی عقلی برای کلام اشعری وضع کرده و از راه دلایل خاصی بدان استدلال می نمود، از قبیل اثبات جوهر فرد و خلاصه این که عرض به عرض قائم نباشد و عرض در دو زمان باقی نماند و نظایر آنها که این ادلہ بر آنها متوقف است. او اعتقاد به این ادلہ خاص را نیز واجب می دانست، چرا که معتقد بود نقی دلیل مستلزم نقی مدلول است. این طریقه تا عصر امام الحرمین جوینی (متوفی ۴۷۹ق) رایج بود تا این که بالغات علمای دین به اصول منطق یونانی، منطق تنها قانون و معیار برای سنجش ادلہ شد و از آن پس به این قواعد و مقدمات فن کلام متقدمان در نگریستند و با بسیاری از آنها با برآهین عقلی خود مخالفت کردند تا این که اصل نقی مدلول بر اثر نقی دلیل تزلزل یافت و معلوم شد که برای اثبات عقاید اهل سنت و حدیث می توان از قیاسات منطقی و علوم طبیعی هم بهره جست و ابو حامد محمد غزالی شیوه کلامی متاخران را پذید آورد و عبدالکریم شهرستانی و امام فخر رازی نیز در کلام به طریقه

جمال الدین ابوالفتوح حسین بن علی بن محمد بن احمد رازی،^۱ حسین بن علی خزاعی نیشابوری معروف به شیخ ابوالفتوح رازی، عالم و مفسر نامدار امامی و مؤلف روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن و روح الاحباب و روح الالباب فی شرح الشهاب در ری تولد یافت و در قرون ششم ق می زیست. تفسیر او با سبک واعظانه بیانگر تبحرش در نحو، قرائات، حدیث، فقه، اصول فقه و تاریخ است. ابوالفتوح بخش بزرگی از کتاب را به بیان احکام فقهی اختصاص داده است و کمتر به مباحث کلامی پرداخته و چون در آن وارد شده، به مباحثی چون توحید، صفات خدا، تکلیف، جبر و اختیار، قضاوقدر، گناهان، توبه، شفاعت، ایمان و کفر، ثواب و عقاب، سؤال و جواب در گور، امر به معروف و نهی از منکر توجه کرده است. آن گونه که افتادی از تفسیر صوفیان نیز گرایش داشته است، چنان که شیوه تصوف و کلام صوفیان نیز گرایش داشته است، چنان که شیوه واعظانه نیز در تفسیر او مشاهده می شود. با توجه به آثار بسیار کمی که از شیخ ابوالفتوح رازی برای ما بر جای مانده است جز بیان طرحوارهای کلی از اندیشه های کلامی او با استناد به کتاب بسیار ارزشمندش به نام روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن امکان پذیر نخواهد بود.

۱. دائرۃ المعارف، ج ۶، ص ۱۱۲-۱۱۳؛ رازی، مقدمه مترجم، ص ۱۵.

هم حاصل شود مستلزم اجتماع نقیضان و محال است و اگر مراد هیچ کدام حاصل نشود هر دو عاجز و ناتوان خواهد بود و اگر تنها مراد یکی حاصل شود آن دیگری عاجز و ناتوان و ناقص خواهد بود، عجز و نقصی که در ذات خداراه ندارد.^{۱۰}

صفات خدا

بیان شیخ در مورد اقسام صفات خدا ذیل آیه شریفه «ولله الا اسماء الحسنی فادعوه بها...»^{۱۱} چنین آمده است: اسم غیر از مسمی است، چرا که خداوند یکی است در حالی که اسامی های بسیار دارد. آن اسامی که خدای را به آن بخوانند بعضی صفات است و بعضی نه صفات است؛ صفات خدا مثل قادر و عالم و حی و موجود و مربید و کاره و مدرک و بعضی از آن اسامی به این صفات بر می گردد مثل سمیع و بصیر و حکیم و مالک که سمیع و بصیر به حی بر می گردد و حکیم به عالم و مالک به قادر بر می گردد و برخی را صفات افعال گویند یعنی نامی که صفت فعل اوست نه صفت ذات او، مثل خالق و رازق و منعم و متفضل و محیی و ممیت.^{۱۲}

اراده خدا زائد بر ذات خدا و حادث است

شیخ ابوالفتوح رازی همانند اکثر متكلمان، اراده خدا را از جمله صفات فعل و حادث می داند و برای اثبات این مدعی به ظاهر برخی از آیات استناد می کند، چنان که در قرآن کریم آمده است «ولو انتأزلنا اليهم... ما كانوا ليؤمنوا الا أن يشاء الله»^{۱۳} یعنی

۲. ابن خلدون، مقدمه، ج ۲، ص ۹۴۷ و ۹۴۸؛ حلی، تاریخ علم کلام در ایران و جهان اسلام، ص ۵۶۰ و ۵۶۵.

۳. رازی، تفسیر روض الجنان و روح الجنان، تصحیح شعرانی و...، ج ۱، ص ۲۴۳ و ۲۵۳، سال ۱۴۰۵.

۴. نور(۲۴) آیه ۴؛ ر. ک: رازی، تفسیر روض الجنان، تصحیح شعرانی و ج ۸، ص ۲۴۸ و تصحیح محمد مجفر یاحقی و...، ج ۱۴، ص ۱۸۸، سال ۱۳۶۸.

۵. بقره(۲) آیه ۱۶۳.

۶. همان(۲) آیه ۱۶۴.

۷. رازی، تفسیر روض الجنان، تصحیح شعرانی، ج ۱، ص ۳۹۹-۴۰۱، سال ۱۳۷۸ و تصحیح یاحقی، ج ۲، ص ۲۶۵ و ۲۶۶، سال ۱۳۷۸.

۸. آنیاء(۲۱) آیه ۲۲.

۹. مؤمنون(۲۲) آیه ۹۱.

۱۰. پیشین، ج ۸، ص ۱۵۶ و ۱۷، سال ۱۳۹۸ و تصحیح یاحقی و...، ج ۱۲، ص ۲۱۵، سال ۱۳۷۸.

۱۱. اعراف(۷) آیه ۱۸۰.

۱۲. پیشین، ج ۵، ص ۳۴۰ و ۳۴۱، سال ۱۳۹۸ و تصحیح جعفر یاحقی و...، ج ۹، ص ۲۶، سال ۱۳۷۸.

۱۳. انعام(۶) آیه ۱۱۱.

متاخران شهرت یافته‌اند. پس از فخر رازی، اصول و مباحث فلسفی به تدریج وارد علم کلام شد.^۱

روش کلامی ابوالفتوح

او در علم کلام طریق متوسط را پیموده و روش قدما را برگزید. متكلمان در اصول دین به دلیل عقلی یا به روایات متواتر تمسک می کردند که موجب یقین باشد و از ظن و خبر و احاد و ظواهر ظنی احتراز می جستند. شیخ ابوالفتوح نیز همین طریقه را پیمود. او در تفسیر برخی از آیات به نقل اقوال پرداخته و نظر مختار خود را اظهار کرده است. ضمناً دلایلی هم که برای صحت گفتار خود می آورد صرف ادله سمعی و نقلی نیست، بلکه اغلب از عقل هم استمداد می جوید. تفسیر شیخ در علم کلام و عقایل بیش از سایر تفاسیر مداخله نموده، اما غالباً از حد تفسیر پایی بیرون نهاده است و تشکیکات و مجادلات خارج از مدلول آیات را که در تفسیر به آنها نیاز نیست هم آورده است.^۲

توحید

شیخ ابوالفتوح در معنای توحید و دلایل آن می گوید: آیات بسیار زیادی بر وحدانیت حق تعالی دلالت دارد، از جمله «الا إِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ...».^۳ «وَالْهُكْمُ لِلَّهِ وَاحْدَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحِيمُ»^۴ ... این آیه دلالت بر توحید و انحصار الوهیت در ذات مقدس خدا دارد. توحید و وحدانیت خداوند چهار معنا دارد: خداوند مثل و نظیر و همتای ندارد؛ تنها او معبد و الله و مستحق عبادت است؛ تجزی و تبعیض بر خداوند روانیست؛ خدا در صفات ذات قدیم و صفات دیگر شریک ندارد. پس قول ملحدان و ثنویان و ترسایان و صابئان و مشبهان باطل است.

خداوند در آیه «إِنِّي فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ...»^۵ هفت دلیل برای وحدانیت خود ذکر کرده است: خلق آسمان و زمین؛ اختلاف شب و روز؛ کشتم دریا؛ باران زمین زنده کننده؛ انواع جانوران زمین؛ گرداییدن بادها؛ ابر مسخر از میان آسمان و زمین. هر یک از این نعمت‌های خداوندی دلیل بر وجود و وحدانیت اوست.^۶

وی می افزاید متكلمان دلیل تمانع را از دو آیه شریفه «لَوْ كَانَ فِيهِ مَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا»^۷ و «وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ الْهُدَى إِذَا لَدَهُ بَكَلَّ الْهُدَى بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ»^۸ اخذ کرده‌اند که گویند خدا یکی است چون اگر مثلاً دو خدا یا بیش از آن داشتیم میان خواست و اراده آنها تمانع و تراحم پیش می آمد و مراد آنها ضد و مخالف یکدیگر می گشت که در این صورت اگر مراد هر دو با

... آن جماعت کفار ایمان نمی‌آورند مگر این که خدا ایمان را برای آنها اراده کند. ابوالفتوح در تفسیر این آیه می‌گوید خداوند ایمان اختیاری را برای مردم اراده کرده است و آن جماعت کفار از روی اختیار ایمان نمی‌آورند، مگر این که خدا ایمان جبری را اراده کند و حال آن که در دین، اجبار و اکراهی نیست.

این آیه شریفه که ایمان آنها به اراده خدا موقوف شده است بر این دلالت دارد که خدا مرید به اراده محدث است. آنچه موقوف بر محدث باشد نمی‌تواند قدیم باشد، ایمان آنها در وجود خود موقوف به اراده خداست، پس چگونه می‌توان گفت که اراده خدا قدیم است و ایمان آنها محدث؟ این آیه قول به اراده ذاتی یا اراده قدیم را باطل می‌کند. پس اراده خداوند از صفات فعل و زائد بر ذات و حادث است.^{۱۴}

تعلق نگرفتن اراده خداوند به معصیت و افعال مباح و قبیح

شیخ رازی ذیل آیه «قل لا املک لنفسی ضرا و لافعما الا ما شاء الله»^{۱۵} می‌نویسد: افعالی که از انسان سر می‌زند برخی از آنها مأمور به، برخی منهی عنه و برخی دیگر مباح یا قبیح است که خدا مرید قسم اول است و از قسم دوم کاره است و در قسم سوم نه مرید است و نه کاره.^{۱۶}

مجبره گفته‌اند که لشای در آیه «ولا تقولن لشای»^{۱۷} اینی فاعل ذلك غدا، الا آن يشاء الله^{۱۸} عمومیت دارد و شامل اطاعت و معصیت و مباح می‌شود. پس همه طاعات و معاصی و افعال مباح آدمیان با اراده خدا حاصل می‌شود و انسان در تمامی افعال خود مجبور است. شیخ در در نظر اشعاره می‌گوید: منظور از آن يشاء الله طاعت است، چنان که فراء هم گفته است. به علاوه این آیه در مورد خضوع و خشوع و فزع نازل شده است و به معصیت و مباح با خدا فزع نکنند. بنابراین اجماع امت بر هیچ مسلمانی روانیست که بگوید من فردا معصیت کنم آن شاء الله. کلمه شای در آیه فوق شامل معصیت نمی‌شود و معصیت مراد خداوند نیست.^{۱۹}

خدا قابل رؤیت نیست

یکی از مسائل مهم کلامی در آغاز، رؤیت خداوند در روز قیامت بوده است. اهل حدیث و اشعاره می‌گفتند که خدا قابل ادراک نیست، ولی قابل رؤیت است. آنها برای اثبات مدعای خود به ظاهر آیاتی از قبیل «وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظره»^{۲۰} استناد می‌کردند. اما معترله مرئی بودن را از خواص اجسام دانسته و برای احتراز از تجسمی و تشییه خدا به آفریدگان، این قبیل آیات را تأویل می‌کردند و حال آن که چندان نیازی به تأویل آنها نبوده

است و عدم رؤیت خدا در دنیا و آخرت به دلیل عقل ثابت است. به چشم دیدن خداوند بنا به حکم عقل و منطق صریح، غیرممکن است. آن دسته از آیات قرآن که ظاهر آنها منشأ توهمن اشعریان شده همه جا با کلمه نظر است نه رؤیت و نظر بارؤیت متفاوت است، چنان که ابوالفتوح رازی در این مورد می‌گوید: نظر به معنای تقلیب حدقه یعنی برگردانیدن چشم به سوی مرئی است که با رؤیت به معنای دیدن متفاوت است، نگاه کردن غیر از دیدن است، چنان که عرب گوید «نظرت الى الھلal و لم أر»؛ به ماه نگاه کرد و آن راندیدم^{۲۱} که اثبات نظر و نفي رؤیت می‌کند. نظر سبب رؤیت است و یک شیء نمی‌تواند سبب خودش باشد یا گوییم نظر مقدمه رؤیت و رؤیت غایت نظر است. هدف از نگریستن به چیزی دیدن آن است و ممکن است با نگریستن به چیزی، انسان آن را بینند یا نبینند.^{۲۰} آیات فوق بیانگر این است که پندگان صالح در روز قیامت به لقای پروردگار نایل می‌شوند نه این که او را به چشم ظاهر بینند.^{۲۱} خداوند متعال قابل رؤیت بصیری و حسی نیست چنان که در آیه «... قال لن ترانی ...^{۲۲} رؤیت خدا صراحتاً نفی شده است.^{۲۳}

در ابصار نیز که مترادف با رؤیت است وضع بر همین منوال است. نظر مقدمه ابصار است و پس از نظر ممکن است ابصار حاصل شود یا حاصل نشود، چنان که در آیه ۱۹۸ سوره اعراف

۱۴. پیشین، ج ۵، ص ۳۷ و تصحیح جعفری‌احقی و ...، ج ۹، ص ۵، سال ۱۳۹۸.

۱۵. یونس (۱۰) آیه ۴۹.

۱۶. پیشین، ج ۶، ص ۱۹۴، سال ۱۳۹۸ و تصحیح جعفری‌احقی و ...، ج ۱۱، ص ۱۵۶، سال ۱۳۶۷.

۱۷. کهف (۱۸) آیه ۲۲ و ۲۳.

۱۸. پیشین، ج ۷، ص ۳۲۲ و ۳۲۳، سال ۱۳۹۸ و تصحیح جعفری‌احقی و ...، ج ۱۲، ص ۳۲۸ و ۳۲۷، سال ۱۳۶۸.

۱۹. قیامت (۷۵) آیه ۲۲ و ۲۳.

۲۰. حلی، تاریخ علم کلام در ایران و جهان اسلام، ص ۲۳۰-۲۴۰؛ رازی، تفسیر روض الجنان، تصحیح شعرانی و ...، ج ۱۱، ص ۳۳۰-۳۳۲، سال ۱۳۹۸.

۲۱. طباطبائی، المیزان، ج ۸، ص ۲۴۱، سال ۱۳۹۰ و ۱۹۷۱/۱۳۹۰.

۲۲. اعراف (۷) آیه ۱۴۲.

۲۳. رازی، تفسیر روض الجنان، تصحیح شعرانی و ...، ج ۵، ص ۲۷۲، سال ۱۳۹۸ و تصحیح جعفری‌احقی و ...، ج ۹، ص ۳۸۹، سال ۱۳۷۶.

دلالت دارد چون آنچه که کرده و مسجعول باشد نمی‌تواند قدیم باشد به علاوه این که فرمود بر لغت عرب نهادم؛ لغت وضعی و حادث است نه قدیم و آنچه بر چیزی سازند و بر منهاج او نهند مؤخر از او خواهد بود. لغت عرب که مقدم بر قرآن است حادث است، پس قرآن که متأخر از آن است قطعاً حادث خواهد بود.^{۳۳}
یکی از نام‌های قرآن کریم حدیث است «الله نزل احسن»
الحدیث^{۳۴} یعنی خداوند نیکوترین سخن نورا فرو فرستاد... و
حدیث ضد قدیم است.^{۳۵}

فیأی حدیث بعده یؤمنون^{۳۶} یعنی بعد از این حدیث به کدام حدیث ایمان خواهند آورد دلیل بر حادث بودن قرآن است چون حدیث در مقابل قدیم است.^{۳۷}
اما یائیهم من ذکر من الرحمن محدث^{۳۸} دلیل بر حدوث قرآن است.^{۳۹}
و تمت کلمه ریک صدقًا و عدلا ...^{۴۰} بر حادث بودن کلام خدادالالت دارد.^{۴۱}

۲۴. حلبي، تاريخ علم کلام در ایران و جهان اسلام، ص ۴۲؛ رازی، تفسیر روض الجنان، تصحیح شعرانی و...، ج ۵، ص ۳۵۷، سال ۱۳۹۸.

۲۵. نور (۲۴) آیه ۴۰.

۲۶. رازی، تفسیر روض الجنان، تصحیح شعرانی و...، ج ۸، ص ۲۲۰، سال ۱۳۹۸ و تصحیح جعفری‌حقی و...، ج ۱۴، ص ۱۶۱، سال ۱۳۶۸.

۲۷. بدوى، تاریخ اندیشه‌های کلامی در اسلام، ج ۲، ص ۱۹۰.

۲۸. آگل عمران (۲) آیه ۷.

۲۹. رازی، تفسیر روض الجنان، تصحیح شعرانی و...، ج ۲، ص ۴۳۱، سال ۱۳۹۸.

۳۰. آنیه (۲۱) آیه ۲۰.

۳۱. پیشین، ج ۴ و ۵، ص ۱۲۹۸ و تصحیح جعفری‌حقی و...، ج ۱۳، ص ۲۰۵، سال ۱۳۷۸؛ حلبي، تاريخ علم کلام در ایران و جهان اسلام، ص ۱۶۰.

۳۲. زخرف (۴۳) آیه ۲۲.

۳۳. پیشین، ج ۱۰، ص ۷۳ و ۷۴، سال ۱۳۹۸ و تصحیح جعفری‌حقی و...، ج ۱۷، ص ۱۵۰، سال ۱۳۶۶؛ حلبي، تاريخ علم کلام در ایران و جهان اسلام، ص ۱۶۰.

۳۴. زمر (۳۹) آیه ۲۳.

۳۵. رازی، تفسیر روض الجنان، تصحیح شعرانی و...، ج ۱، ص ۷، سال ۲۵۳۶.

۳۶. اعراف (۷) آیه ۱۸۵.

۳۷. پیشین، ج ۵، ص ۳۴۴، سال ۱۳۹۸ و تصحیح جعفری‌حقی و...، ج ۹، ص ۳۱۰، سال ۱۳۷۸.

۳۸. شعراء (۲۶) آیه ۵.

۳۹. پیشین، ج ۸، ص ۳۲۷، سال ۱۳۹۸ و تصحیح جعفری‌حقی و...، ج ۱۴، ص ۳۰۲، سال ۱۳۶۸.

۴۰. انعام (۶) آیه ۱۱۵.

۴۱. پیشین، ج ۵، ص ۴۲، سال ۱۳۹۸ و تصحیح جعفری‌حقی و...، ج ۸، ص ۱۲، سال ۱۳۷۶.

آمده است «وَإِن تدعوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوْهُمْ وَتَرِيَهُمْ يَنْظَرُونَ إِلَيْكُمْ وَهُمْ لَا يَصْرُوْنَ».^{۴۲}

متکلم بودن خدا

یکی دیگر از صفات خداوند متکلم بودن اوست. شیخ ابوالفتوح ذیل آیه «وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ»^{۴۳} در مورد کلام خدامی گوید: این آیه دلیل بر این است که متکلم بودن خداوند آلت وزیان و حنجره نیست چون اگر چنین می‌بود حساب خلائق در یک مدت زمان یا اوقات زیاد حاصل می‌شد نه به یکباره.^{۴۴}

کلام خدا حادث است

حدوث و قدم کلام خداوند یکی از مسائل اساسی علم کلام است. حشویه و کلایه و اشاعره و برخی از مرجنه کلام خدارا قدیم به شمار آورده و معترضه و برخی از مرجنه و خوارج آن را حادث و مخلوق دانسته‌اند^{۴۵} و امامیه قرآن و کلام لفظی خدارا حادث و مدلول آن را به عنوان کلام نفسی قدیم می‌دانند.

متکلمان صدر اسلام در مورد حدوث و قدم قرآن اختلاف داشتند. ابوالفتوح در تفسیر آیه شریفه «هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ»^{۴۶} برای اثبات حادث بودن قرآن که نظر شیعه در مقابل نظر اهل سنت است می‌گوید: خداوند متعال در قرآن کریم هر آنچه قرآن را به آن خوانده و توصیف می‌کند از انزال و تنزیل و وحی و احکام و کلام و کتاب و نظایر آن همه دلیل حدوث است و هیچ محتمل قدم نیست.^{۴۷}

برخی از آیات قرآن بر حدوث و مخلوق بودن آن دلالت دارد که ابوالفتوح به برخی از آنها استدلال می‌کند، از قبیل «ما یائیهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه و هم بليعون».^{۴۸} شیخ در تفسیر این آیه می‌گوید: مقصود از ذکر قرآن است و مفسران در آن اختلافی ندارند و این آیه به حدوث قرآن دلالت دارد چون لفظ محدث به صورت مطلق به آن نسبت داده شده است و محدث با قدیم متناقض است. اگر قرآن قدیم می‌بود خدا در این فرمایش خود کاذب می‌شد. اما قول برخی از اشاعره که گفتند مقصود از ذکر در این آیه محمد(ص) است از روی تعصب است. آنها از قریبته استعمال در این آیه غافل گشته‌اند، چرا که پیامبر مرتئی است نه مسموع.^{۴۹} و همچنین آیه «إِنَّا جَعَلْنَا قُرْآنَكُمْ عَرَبِيًّا»^{۵۰} بر حدوث قرآن

تکلیف

شیخ رازی که تکلیف را منحصر به این دنیای فانی و مستوجب ثواب می داند در تفسیر آیات «ثُمَّ بَعْثَتْ مِنْ كُلِّ أَمَّةٍ شَهِيدًا إِنَّمَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَ لَا هُمْ يَسْتَعْتَبُونَ إِذَا أَرَأَ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا ...»^{۴۲} می گوید دو آیه فوق دلیل بر بطلان مذهب نجار و کسانی است که گویند در قیامت تکلیف است و مخلوقات خدا در روز قیامت مکلفند و ایمان و توبه قبول کنند، چرا که در آن جا مردم ملجم‌آمی شوند و در صورت الجاء تکلیف بی مورد است.

به علاوه بر اساس نظر آنها لازم می‌آید که هیچ کافر و فاسقی وارد دوزخ نشود چون منافع و مضار بهشت و دوزخ را می‌بینند و ایمان و توبه ملجم‌آمی شوند و با توبه و ایمان وارد بهشت می‌شوند که با مضمون این دو آیه منافات دارد.^{۴۳}

آیه «وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حِرْمَانًا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَالْغُنْمِ ... ذَلِكَ جَزِيَّنَاهُمْ بِغَيْرِهِمْ وَإِنَّا لِ الصَّادِقَوْنَ»^{۴۴} در مقام جواب از این سؤال مقدر است که اگر چارپایان حلالند، پس چرا خداوند متual همین انعام را بر یهود حرام کرد. پاسخ این است که اگر خداوند طبیاتی را بر یهود حرام کرد به سبب ظلمی بود که ایشان رواداشتند و این در واقع یک نوع گوشمالی بود که با حلیلت ذاتی منافات ندارد.^{۴۵} شیخ ابوالفتوح در تفسیر این آیه می‌گوید: این چیزها در شرع موسی بر جهودان حرام شد و در شرع اسلام منسوخ گشت. اگر بگویند شرایع تابع مصلحت است و اینها همه تکلیف هستند و تکلیف مستوجب ثواب است نه عقاب، پس چگونه این تکلیف، جزا و عقاب خوانده شده است. در پاسخ گوییم خداوند این را جزا و عقاب خواند که آنها دست به تحریف و تصحیف و تحلیل محرمات زدند و لذا برایشان حرام شد. تحریم این چیزها بر جهودان پیشین بر سبیل عقوبت و بر متأخران جهود تا نسخ شرع موسی بر سبیل مصلحت است.^{۴۶}

هدف خلقت

برخی از علماء در مورد غرض خداوند در خلق عالم گفته‌اند که حق تعالی عالم را برای محمد(ص) و آن او آفرید. تمامی مخلوقات طفیلی وجود مبارک ایشان هستند، چنان که روایت شده است خداوند خطاب به حضرت آدم(ع) فرمود: «لَوْلَا هُمْ لَمَا خَلَقْتَكُمْ». به نظر ما این بر سبیل مبالغه و بیانگر فضیلت آنهاست و حق این است که خداوند تمامی مخلوقات را برای اظهار نعمت و افاضه احسان آفرید. غرض او در خلق جمادات نفع احیا است و غرض او در خلق احیان نفع مکلفان است تا با عنایت و انتفاع از آنها و تحصیل معارف و عبادت خداوند

عمل جزء ایمان نیست

مستحق ثواب شوند، چنان که خداوند در آیه ۵۷ سوره ذاریات می‌فرماید: «إِنَّمَا مُحْكَمَتِ الْجَنَّةِ الْأَنْسُ الَّذِينَ لَا يُعْبُدُونَ».^{۴۷}

خوارج که عمل را جزء ایمان می‌دانستند می‌گفتند کسی که به خدا و رسول او شهادت دهد، ولی مرتكب گناه کبیره گردد کافر است نه مؤمن، ولی مرجنه مرتكب معاصی را مؤمن می‌دانستند، آنها می‌گفتند ارتکاب گناهان کبیره انسان را از ایمان خارج نمی‌کند. حسن بصری عقیده داشت چنین کسی نه مؤمن است و نه کافر، بلکه منافق است و معتزله می‌گفتند که این چنین شخصی نه مؤمن، نه کافر، و نه منافق، بلکه فاسق است و مترنی میان کفر و ایمان دارد که به نظریه متزلة بین المترنین معروف است.^{۴۸} ابوالفتوح می‌نویسد: قتاده و عمرو بن عبید از شاگردان حسن بصری بودند و حسن بصری انسان فاسق را منافق می‌خواند. پس از وفات حسن بصری، واصل بن عطاء در یک مناظره با عمرو بن عبید، نظریه متزلة بین المترنین را اظهار کرد و نظر او را از عقیده حسن بصری بازگرداند و آنها از حلقه درس قتاده کناره گرفتند، لذا آنها و پیروانشان به معتزله معروف شدند.^{۴۹} بدان که حقیقت ایمان هم در لغت و هم در شرع به دل باشد. این که معتزلیان و حشویان اهل حدیث ایمان را عبارت از تصدیق به دل و اقرار به زبان و عمل به ارکان دانسته اند صحیح نیست چون حق تعالی هر کجا که ذکر ایمان می‌کند عمل صالح را به آن

.۴۲. تحمل (۱۶) آیه ۸۴ و ۸۵.

.۴۳. پیشین، ج ۷، ص ۱۳۳ و ۱۳۴، سال ۱۳۹۸ و تصحیح جعفر یاحقی و ...، ج ۱۲، ص ۷۹، سال ۱۳۶۸.

.۴۴. انعام (۶) آیه ۱۴۶.

.۴۵. طباطبائی، المیزان، ج ۷، ص ۳۶۶، سال ۱۹۷۱ / ۱۲۹۰.

.۴۶. رازی، تفسیر روض الجنان، تصحیح شعرانی و ...، ج ۵، ص ۸۳ تا ۸۱، سال ۱۳۷۶ و تصحیح ۱۳۹۸.

.۴۷. پیشین، ج ۸، ص ۱۶۴ و ۱۶۵، سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ و تصحیح جعفر یاحقی و ...، ج ۱۸، ص ۱۱۵، سال ۱۳۷۵.

.۴۸. رازی، تفسیر روض الجنان، تصحیح شعرانی، ج ۲، ص ۲۰۴، سال ۲۵۲۶.

.۴۹. رازی، تفسیر روض الجنان، تصحیح شعرانی، ج ۲، ص ۲۰۵، سال ۲۵۲۶.

دارد و جمع میان آن دو ممکن نیست، لذا مؤمن واقعی نمی‌تواند مرتد گردد؛ کسی که مرتد می‌شود اسلام ظاهري داشته است.^{۵۸}

جبر و اختیار

با بررسی آیات قرآنی که در آنها از قضا و قدر و جزا و افعال انسان سخن به میان آمده می‌توان دریافت که مسئله جبر و اختیار در دوران پیامبر اکرم (ص) مسلمانان را به خود مشغول ساخته و مجادلاتی میان او و مخالفانش اعم از مشرکان، مسیحیان و یهودیان پدید آورده است. برخی از آیات قرآن دلالت بر این دارد که فاعلی جز خداوند نیست و افعال انسان برایش از پیش مقدر شده است^{۵۹} و برخی دیگر بیانگر این حقیقت است که انسان مختار و در مقابل اعمال خود مسئول است.^{۶۰}

بعد از زمان پیامبر نیز این اختلافات دامنگیر مسلمانان بوده است. اشاره و معترضه گمان کرده اند که یک فعل اختیاری نمی‌تواند دو فاعل مختار داشته باشد لذا یکی قائل به جبر و دیگری قائل به تقویض و اختیار مطلق انسان شده است و متكلمان امامیه گویند «لا جبر و لا تقویض بل امر بین الامرين» و حق به جانب امامیه است چون اراده واجبیه حق تعالی بر فعل انسان با قید اختیار تعلق می‌گیرد.^{۶۱}

مقرن ساخته است «وبشر الذين آمنوا و عملوا الصالحات ...»^{۵۱} و در ۲۵ مورد دیگر از آیات قرآن نیز چنین آمده است. اگر عمل صالح از جمله ایمان بود این تکرار لغو و بیهوده می‌شد که لایق جانب حق تعالی نیست.^{۵۲}

بنابر اجمال شیعه و سیره مستمره آنها، عمل جزء ایمان نیست، لذا آن روایت که گوید ایمان اقرار به زبان و تصدیق به جنان و عمل به ارکان است یا باید رد شود یا به ایمان کامل تأویل گردد.^{۵۳}

ایمان و کفر جبری نیست

«هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ...». ^{۵۴} این آیه که کفر و ایمان به بنده حواله شده دلیل بر بطلان قول مجبره است که گفته اند ایمان و کفر بنده به دست خداوند است و اراده انسان در آن نقشی ندارد. به علاوه ظاهر این آیه مخلوقات را بر دو صنف مؤمن و کافر دانسته است. پس نظر معترضه نیز در متزله بین المتنزهین باطل و خارج از قرآن است.^{۵۵}

نماز و اتفاق از فضل ایمان است نه از شرایط آن

شیخ ابوالفتوح ذیل آیه «الذین يقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، اولئك هم المؤمنون حقا ...»^{۵۶} می‌نویسد: نماز و اتفاق از فضل ایمان است نه از شرایط ایمان، چون هر یک از آن دو مشتمل بر فرضیه و سنت است و در آیه مطلق است و قول به این که اخلاق به نماز، سنت و ترک نفقة سنت، موجب خلل و نقصان ایمان است، برخلاف اجماع می‌باشد، قول معترضه و اهل حدیث که گفتند گناه کبیره و برخی گفتند گناه کبیره و صغیره و ترک نوافل موجب خلل و نقصان ایمان است ظاهر قول فاسد و باطل است و گرنه لازم می‌آید که هیچ پیامبر و امام و شهید و صدیقی ایمان کامل نداشته باشد.^{۵۷}

ارتداد مؤمن امکان ندارد

بیان شیخ ابوالفتوح در مورد ارتداد مؤمن ذیل آیه «ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر»^{۵۸} چنین است: بنابر عقیده ما ارتداد مؤمن امکان ندارد، کسی که اظهار ارتداد و کفر کند یا ایمان درست ندارد یا این که از روی تقدیه یا غرضی دیگر است چون بنابر اجماع، ایمان استحقاق ثواب ابدی و کفر استحقاق عقاب ابدی

.۵۰. بقره(۲) آیه ۲۵.

.۵۱. پیشین، ج ۱، ص ۶۳، سال ۲۵۲۶ و تصحیح جعفر یاحقی و ...، ج ۵، ص ۱۰۲، سال ۱۳۷۷.

.۵۲. پیشین، ج ۲، ص ۲۰۵، سال ۲۵۲۶.

.۵۳. تغابن(۶۴) آیه ۲.

.۵۴. پیشین، ج ۱۱، ص ۱۷۰، سال ۱۳۹۸ و تصحیح جعفر یاحقی و ...، ج ۱۹، ص ۲۴۳، سال ۱۳۷۵.

.۵۵. امثال(۸) آیه ۴۲.

.۵۶. پیشین، ج ۵، ص ۳۷۰ و ۳۷۱، سال ۱۳۹۸ و تصحیح جعفر یاحقی و ...، ج ۹، ص ۶۴ و ۶۳، سال ۱۳۷۸.

.۵۷. بقره(۲) آیه ۲۱۷.

.۵۸. پیشین، ج ۲، ص ۱۸۱، سال ۲۵۲۶.

.۵۹. تکویر(۸۱) آیه ۲۹؛ انسان(۷۶) آیه ۲۰؛ نساء(۷) آیه ۴؛ شوری(۴۲) آیه ۴؛ مذر(۷۴) آیه ۲۱؛ انعام(۶) آیه ۳۹ و ۵۰؛ تتصدیق(۲۸) آیه ۶۸؛ احزاب(۲۳) آیه ۲۶؛ توبه(۹) آیه ۱۳؛ سید(۲۲) آیه ۱۳؛ اعراف(۷) آیه ۱۷؛ نحل(۱۶) آیه ۴؛ یونس(۱۰) آیه ۴۹؛ هود(۱۱) آیه ۳۵؛ بقره(۲) آیه ۶ و ۵.

.۶۰. کهف(۱۸) آیه ۲۹؛ اسرار(۱۷) آیه ۹۴؛ احتجاف(۴۶) آیه ۱۴؛ فرقان(۲۵) آیه ۹۵ و ۹۶؛ آیه ۱۵؛ واقعه(۵۶) آیه ۲۴؛ سجده(۳۲) آیه ۲۲؛ توبه(۹) آیه ۸۲ و ۸۳؛ الرحمن(۵۵) آیه ۶۰؛ نساء(۴) آیه ۷۹؛ حديد(۵۷) آیه ۸؛ مذر(۷۴) آیه ۳۸ و ۴۹؛ تغابن(۶۴) آیه ۲؛ فصلت(۴۱) آیه ۴۶؛ یونس(۱۰) آیه ۱۰۸؛ اعراف(۷) آیه ۱۱؛ نحل(۱۶) آیه ۱۱؛ بدوى، تاریخ اندیشه‌های کلامی در اسلام، ج ۱، ص ۱۱۶-۱۱۸.

.۶۱. ر. ک: طباطبائی، نهایة الحکمة، ص ۳۰۳.

بزرگ ترین مسأله‌ای که شیخ ابوالفتوح به آن اهمیت داده و در بسیاری از موارد از آن سخن گفته است همین مسأله جبر و اختیار می‌باشد. وی آیاتی را که جبریه به آنها تمسک می‌جویند تأویل می‌نماید و اختیار و تفویض مطلق را نیز رد می‌کند.

رد جبر و تفویض

شیخ ابوالفتوح رازی در تفسیر چند آیه قول به جبر یا تفویض را ابطال می‌کند که برخی را برای نمونه می‌آوریم:

«ما جعل الله من بحيره ...». ^{۶۲} مردم دوران جاهلیت برای اصناف چهارگانه انعام احتراماتی قائل بودند و به همین منظور احکامی برای آنها جعل کرده بودند. خداوند در این آیه می‌فرماید که این احکام و اوصاف از ناحیه من نیست. ^{۶۳} شیخ در مقام تفسیر می‌گوید: این آیه دلالت صریح بر بطلان قول جبر دارد.

جبریون گفته اند اعمالی که از انسان سر می‌زند از قبیل کفر و ایمان و طاعت و معصیت و مباح و قبیح، فاعل آن در واقع خداوند است، اما خداوند در این آیه تصریح می‌کند که آنچه مشرکان کردند و گفتند و نهادند، نه من گفتم و نه من نهادم. ^{۶۴} «تریدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة». ^{۶۵} نجار از مرجه، اراده خدارا ذاتی می‌داند و اشعاره اراده خدارا قدیم می‌داند و بنابر هر دو قول لازم و واجب می‌آید که جمله مرادات مراد او باشد (مجبره گفته اند هر چه مراد ماست مراد خدا است). این آیه دلیل بر بطلان قول مجبره است، چرا که خداوند در این آیه شریفه اراده خود را از اراده ما جدا کرده است که فرمود: اراده شما به دنیاست یعنی به عمل و مال دنیا و اراده من به عمل آخرت از طاعات است. ^{۶۶}

آیه «الله لا اله الا هو الحی القيوم ... له ما في السموات وما في الارض» ^{۶۷} بیانگر این است که خدای تعالی مبدأ وجود و اوصاف و آثار هر چیزی است و مبادی دیگر به او متنه می‌شوند، از این رو به هر چیز و از هر جهت به تمام معنا قیام دارد و ذات و اوصاف و آثار تمامی موجودات قائم به حق تعالی است. ^{۶۸} شیخ در تفسیر این آیه می‌گوید: این آیه دلیل بطلان مذهب مفوضه است که گفته اند خداوند انسان را آفرید و انسان محدث را به نیابت خودش تفویض خلق عالم کرد.

آیه «... ولا تکسب كل نفس الا عليها ولا تزره وزر اخرى ثم ربکم مرجعکم فینبئکم بما کتمن فيه تختلفون» ^{۶۹} دو دلیل بر بطلان مذهب جبر دارد: یکی «ولا تکسب كل نفس الا عليها» یعنی هیچ شخصی کار زشتی نکند مگر این که بر او باشد و دیگری «ولا تزره وزر اخرى» یعنی هیچ نفسی بار دیگری بر نگیرد، هیچ کسی را به گناه دیگری نگیرند و یک دلیل هم بر

صحت مذهب عدل دارد و آن این که «اثم الى ربکم ...» یعنی مرجع و مآل و بازگشت شما به سوی اوست و خبر دهد شما را بدانچه در آن خلاف کرده باشید یعنی بر آنچه که انجام داده اید به شما جزا و پاداش دهد. ^{۷۱}

نقد نظریه کسب اشاعره

شیخ ابوالفتوح در مقام رد نظریه کسب اشاعره ذیل آیه «... و ویل مما یکسبون» ^{۷۲} می‌گوید: کسب در زبان عربی عبارت از فعل است که از آن منفعت به دست آورند، ولی اشعاره در نظریه کسب خود معنای کسب را ندانسته و گفته اند انسان هر چه اطاعت یا معصیت کند از روی اختیار نیست، بلکه جبری است چرا که خداوند آن را به دست او جاری می‌کند، خداوند کاسب است و کسب از بنده است؛ در واقع خدا فعل را ایجاد می‌کند و بنده آن فعل ایجاد شده پروردگار را کسب می‌نماید، کارهایی که از انسان سر می‌زند اگر به قدرت انسان باشد کسب است و اگر به قدرت خدا باشد خود عمل است. ابوالفتوح در مقام انتقاد می‌گوید: آنچه به قدرت بنده است اگر احداث فعل باشد عبارت از قول ماست، ولی اگر گویند که کسب فعل است این تعریف کسب به خود آن است که دور و مصادره بر مطلوب و باطل است چون معنایش این است که گویند کسب آن است که کسب فعل به قدرت بنده باشد.

^{۶۲}. ماده(۵) آیه ۱۰۲.

^{۶۳}. طباطبائی، المیزان، ج ۶، ص ۱۵۶، سال ۱۳۹۰ / ۱۹۷۱.

^{۶۴}. رازی، تفسیر روض الجنان، تصحیح شعرانی و ...، ج ۳، ص ۲۴۸ و تصحیح جعفر یاحقی و ...، ج ۷، ص ۱۷۵، سال ۱۳۹۸ / ۲۴۹.

۱۳۷۵.

^{۶۵}. انفال(۸) آیه ۶۷.

^{۶۶}. پیشین، ج ۵، ص ۴۴۴، سال ۱۳۹۸ و تصحیح جعفر یاحقی و ...، ج ۹، ص ۱۵۱ و ۱۵۲، سال ۱۳۷۸.

۱۳۷۵.

^{۶۷}. بقره(۲) آیه ۲۵۵.

^{۶۸}. طباطبائی، المیزان، ج ۲، ص ۲۲۱، سال ۱۳۹۳ / ۱۹۷۳.

^{۶۹}. رازی، تفسیر روض الجنان، تصحیح شعرانی و ...، ج ۲، ص ۲۲۸، سال ۲۵۲۶.

۱۶۴.

^{۷۰}. انعام(۶) آیه ۱۶.

^{۷۱}. پیشین، ج ۵، ص ۱۰۹، سال ۱۳۹۸ و تصحیح جعفر یاحقی و ...، ج ۸، ص ۱۱۵.

^{۷۲}. بقره(۲) آیه ۷۹.

توبه

شیخ ابوالفتوح در چند مورد درباره حقیقت توبه سخن رانده است، از جمله این که در تفسیر آیه شریفه «فتلقی آدم من ربک کلمات فتاب علیه...»^{۷۶} می‌فرماید: توبه در لغت به معنای رجوع و در شرع عبارت از پشمیمانی انسان از گناه گذشته و عزم به عدم تکرار آن است. اجماع امت بر این است که توبه عقاب را ساقط می‌کند و قبول توبه از ناحیه خداوندیا به ضمانت ثواب است یا به اسقاط عقاب و چون عقاب در حق پیامبران و امامان(ع) ثابت نیست قول توبه آنها برای ضمانت ثواب طاعات آنهاست نه اسقاط عقاب. توبه یا از ترک واجب است یا فعل قبیح یا از ترک مندوب است و توبه آنها از ترک مندوب و به معنای رجوع به فعل مندوب و بر سیل انقطاع و خضوع و فرع با خداوند است.

آیات و روایات زیادی دلالت بر این دارد که با توبه، کیفر گناهکار، آمرزیده و محو می‌شود و میان علماء اختلاف نظر پیش آمده است که آیا خود توبه، کیفر گناهکار را محو می‌کند یا خدا آن را از میان برمی‌دارد و آیا قبول توبه بنابر حکم عقل بر خداوند واجب است یا این که قبول توبه تفضیل از ناحیه حق تعالی است. معترض بعدها عقیده دارند که توبه مجازات را ازین نمی‌برد و این خداوند است که با عنایت خود در هنگام توبه آن را از میان می‌برد، اما معترضه بصره توبه را سبب اسقاط عقوبت و از بین برند کیفر دانسته اند.

بنابر عقیده شیخ ابوالفتوح، توبه اسقاط عقاب نمی‌کند، بلکه خداوند به هنگام توبه، عقاب را از باب تفضل اسقاط می‌نماید و قبول توبه عقلای واجب نیست، بلکه وجود آن سمعی و تفضیلی است. ابوعلی جبائی معتقد است که توبه از برخی معاصی با اصرار بر برخی دیگر درست است به شرط این که آن شخص بر گناهی از جنس همان که از آن توبه کرده اصرار نکند، مثلاً توبه از نوشیدن این جام شراب با اصرار بر نوشیدن آن جام دیگر صحیح نیست، ولی توبه از زنا با اصرار بر غیبت، سبب اسقاط عقاب زناست چون بنابر عقیده او توبه از گناه لوجه قبیحه است که منحصر به هر فعل قبیحی به صورت جداگانه است.

ولی ابوهاشم توبه از بعضی معاصی با اصرار بر برخی دیگر

^{۷۳} پیشین، ج ۱، ص ۲۲۶، سال ۲۵۳۶ و تصحیح جعفر یاحقی و ...،

ج ۲، ص ۲۹۲۸، سال ۱۳۷۸.

^{۷۴} پیشین، ج ۲، ص ۲۴۱، سال ۲۵۲۶ و تصحیح جعفر یاحقی و ...،

ج ۵، سال ۱۳۷۲.

^{۷۵} پیشین، ج ۹، ص ۳۲۸، سال ۱۳۹۸.

^{۷۶} بقره (۲) آیه ۳۷.

به علاوه میان حادث و قدیم واسطه نیست چون تقسیم موجود به حادث و قدیم دایر بر نمی‌واثبات است. هر آنچه موجود است از دو حال خارج نیست یا آغاز وجودی دارد یا نه، که اولی را حادث و دومی را قدیم گویند. پس کسب هم از دو حال خارج نیست یا قدیم است یا حادث. اگر قدیم باشد مستلزم تعدد قدما و باطل است و اگر بگویند که حادث است نیازمند به محدث خواهد بود. اگر محدثش خدا باشد پس خدا مکتب بباشد و قادر به قدرت محدث و اگر محدثش ما باشیم فعل ما در حق او احداث خواهد بود نه کسب.^{۷۳}

تعلق علم خدا بر افعال بندگان مستلزم جبر نیست علم بر دونوع فعلی و انفعالی تقسیم شده است. علم فعلی سبب معلوم و علم انفعالی مأخوذاً از معلوم است. علم خداوند بر موجودات عالم، علم فعلی است که سبب پیدایش آنهاست. شیخ ابوالفتوح همانند برخی از متکلمان گمان کرده است تعلق علم فعلی خدا بر افعال بندگان اختیار را از آنها سلب می‌کند و مستلزم جبر است، لذا می‌گوید علم خدا سبب وجوب عمل بندگان نیست تا جبر لازم آید و بنابر خواست خدا بندگان مختارند. علم و عالمی تعلق دارد به معلوم علی ما هو به و معلوم را بر صفتی نکند پس عالمی تبع معلوم باشد و معلوم تبع عالمی نباشد. ولی حق این است که علم خدا، علم فعلی است و فعل و عمل انسان با قید اختیار متعلق علم فعلی اوست. تعلق علم خدا بر فعل انسان با اختیار آدمی منافات ندارد. لذا ابوالفتوح در بیان فوق، خود را به تکلف انداخته است.^{۷۴}

بدابرو خداوند روانیست ابوالفتوح در داستان قربانی کردن گوسفند به جای حضرت اسماعیل رادر خواب ندیده بود، بلکه مقدمات ذبح را در خواب دیده بود؛ نسخ شیء قبل از زمان انجامش بداست و بدابرو خداوند روانیست. بدابرا آن کس شایسته است که علمش حادث باشد و از عواقب امور یک امر آگاه نباشد و آن گاه که به عواقب آن پی ببرد پشمیمان شود و از تصمیم خود برگردد، ولی خدا علمش قدیم است و از ازل عواقب امور همه چیز را می‌داند لذا بدابرو شایسته نیست.^{۷۵}

را صحیح نمی داند، چون بنا به عقیده او توبه از گناه لقبه است و این عام است، چرا که همه قبایح در قبح مشترک هستند.

بنا به عقیده شیخ هم این گونه توبه موجب اسقاط عقاب نمی شود، چرا که بنا به اجماع، خداوند موقعي عقاب را ساقط می کند که توبه انسان مشتمل بر پشیمانی بر فعل قبیح گذشته و عزم بر این باشد که در آینده مرتکب فعل قبیحی نظری آن فعل نگردد.^{۷۷}

لازم به ذکر است شیخ طوسی نظر ابوعلی جباری را ترجیح می دهد و می گوید اگر کسی مرتکب گناه کبیره شود و توبه کند گناه او بخشیده می گردد و مستحق ثواب خواهد بود هر چند بعداً مرتکب گناهی دیگر شود، زیرا آن ثواب به جای خود محفوظ و این گناه هم به جای خود محفوظ است.^{۷۸}

معترزله چنین پنداشته اند که قبول توبه برای اسقاط عقاب بر خداوند واجب است و این آیه شریفه «إِنَّمَا تَوبَ اللَّهُ... وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ»^{۷۹} نظر آنها را ابطال می کند چون ذکر غفور و رحیم به همراه قبول توبه دلیل بر این است که قبول توبه بر خدا واجب نیست، بلکه خدا به آن متفضل است.^{۸۰}

«لقد تاب الله على النبي...». ^{۸۱} بنا به عقیده ماتوبه پیامبران و معصومان از گناه کبیره یا صغیره نیست، چون گناه بر ایشان روان نیست، بلکه توبه آنها بر سیل خضوع و خشوع و انقطاع با خداوند باشد، اما توبه ما از گناه کبیره یا صغیره است. به علاوه توبه مؤثر در اسقاط عقاب نیست، بلکه خدا به هنگام توبه بر آن متفضل است توبه طاعتی از طاعات است و حظ توبه ثواب است نه اسقاط عقاب و قبول توبه از ناحیه خداوند به معنای ضمان ثواب است.^{۸۲}

امر به معروف و نهی از منکر

ابوعلی جباری عقیده دارد که وجوب امر به معروف و نهی از منکر به عقل دانسته می شود، ولی ابوهاشم و قاضی القضاہ و قاضی عبدالجبار با نظر ابوعلی جباری مخالفت نموده و وجوب آن را بر مبنای شرع دانسته اند.^{۸۳}

شیخ ابوالفتوح رازی ذیل آیه شریفه «وَالْتَّكَنْ مِنْكُمْ أَمْ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ...»^{۸۴} می گوید: امر به معروف و نهی از منکر از فروع ابواب امامت است که طریق وجویش سمع و اجماع امت است؛ بیشتر متکلمان آن را واجب کفایی می دانند، ولی بنا به عقیده ما واجب عینی بوده و بر همه مکلفان واجب است؛ برخی از علماء طریق وجوب انکار منکر را عقل دانسته اند، چون کراحتش واجب است پس منع از آن هم واجب است و الا تارکش به متزله راضی به منکر باشد، ولی بنا به مذهب ما طریق وجویش سمع (نقل) و اجماع امت است.^{۸۵}

عدل خدا در روز قیامت

شیخ رازی ذیل آیه «والوزن يومئذ الحق...»^{۸۶} می نویسد در مورد وزن و میزان چهار قول وجود دارد که قول چهارم نیکوترين وجه است:

۱. حسن بصری می گوید: ترازوی قیامت دو کفه دارد یکی کفه حسنات و دیگری کفه سیئات، که صحایف اعمال را با آن می سنجند چنان که در اخبار آمده است.

۲. عبید بن عمر می گوید: با آن ترازو و آدمی را می سنجند؛ مرد عظیم الجثه ای می آورند که گمان می رود سنتگین وزن باشد، ولی همانند یک پشه در ترازو باشد و مردم تعجب کنند و مردی لاغر اندام بیاورند که به وزن کوه بسیار سنگین آید.

۳. ابوعلی جباری می گوید: ترازوی قیامت دو کفه حسنات و سیئات دارد و کفه حسنات با علامتی از کفه سیئات جدا شود که مردم ببینند و بدانند.

۴. مجاهد و ابوالقاسم بلخی و بیشتر متکلمان گویند: این مجاز و کنایه از عدل است که خداوند در روز قیامت با بندگان خود به حساب و کتاب و به حق و عدل و دادرفتار می کند؛^{۸۷} مراد از وزن در این آیه حساب اعمال است.

۷۷. پیشین، ج ۱، ص ۱۵۰ و ۱۵۱، سال ۲۵۳۶ و تصحیح شعرانی و...، ج ۱۰، ص ۵۹ و تصحیح جعفر یاحقی و...، ج ۱، ص ۲۲۲-۲۳۰، سال ۱۳۷۷ بدیعی، تاریخ اندیشه های کلامی در اسلام، ج ۱، ص ۳۹.

۷۸. بدیعی، تاریخ اندیشه های کلامی در اسلام، ج ۱، ص ۳۸.

۷۹. توبه (۹) آیه ۲۷.

۸۰. رازی، تفسیر روض الجنان، تصحیح شعرانی، ج ۵، ص ۳۸۴ و ۳۸۵، سال ۱۳۹۸ و تصحیح جعفر یاحقی و...، ج ۱، ص ۲۰۸، سال ۱۳۷۸.

۸۱. توبه (۹) آیه ۱۱۷.

۸۲. پیشین، ج ۶، ص ۱۳۱، سال ۱۳۹۸ و تصحیح جعفر یاحقی و...، ج ۱۰، ص ۶۵۶.

۸۳. بدیعی، تاریخ اندیشه های کلامی در اسلام، ج ۱، ص ۴۱۴.

۸۴. آل عمران (۳) آیه ۱۰۴.

۸۵. رازی، تفسیر روض الجنان، تصحیح شعرانی، ج ۳، ص ۱۴۱، سال ۱۳۹۸.

۸۶. اعراف (۷) آیه ۸.

۸۷. پیشین، ج ۵، ص ۱۲۰ و ۱۲۱، سال ۱۳۹۸ و تصحیح جعفر یاحقی و...، ج ۸، ص ۱۳۲ و ۱۳۳، سال ۱۳۷۶.