

مقایسه آراء ابن میمون و علامه طباطبائی در توحید ذات و صفات

سید محمد اسماعیل سید‌هاشمی*
ژلیخا مجданی**

چکیده

توحید ذات و صفات باری تعالی از موضوعات مهم در الهیات و دندانگاه متکلمان، فیلسوفان و عرفای ادیان ابراهیمی بوده است. در این مقاله تلاش بر این است که با نگاهی مقایسه‌ای، نظرات دو فیلسوف و مفسر یهودی و مسلمان مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. این دو اندیشمند سعی کرده‌اند صفات الهی مطرح شده در کتاب آسمانی خود را به گونه‌ای توجیه کنند که با صرافت و بساطت ذات الهی منافات نداشته باشد.

ابن میمون مفسر بزرگ یهودی برای حفظ بساطت ذات، هر گونه صفت ایجابی برای خدا را نفی کرده است. وی انتساب این صفات به خدا را همچون انتساب جسمانیت به او محال دانسته و به الهیات سلبی روی آورده است و در نتیجه تمام صفاتی که در عهد عتیق به کار رفته اعم از صفات اخباری و صفات کمالی ایجابی را تأویل می‌نماید که به نظر می‌رسد هر چند ابن میمون به درستی بر توحید و صرافت ذات الهی تأکید داشته ولی با نفی صفات ایجابی شبیه تعطیل شدن معرفت و خلو ذات از کمالات را نتوانسته توجیه نماید در حالی که علامه طباطبائی به عنوان یکی از متفکران شیعی در عالم اسلام منافاتی بین توحید ذاتی و اسناد حقیقی صفات ایجابی جمالی و جلالی که در قرآن به خدا نسبت داده شده نمی‌بیند. و به گونه‌ای مسئله را تبیین کرده که نه اوصاف الهی در قرآن حمل بر مجاز شود و نه ذات الهی از صفات کمالی خالی گردد. در این مقاله مبانی و لوازم دو دیدگاه مقایسه شده است.
کلیدواژه‌ها: تورات، قرآن، توحید ذاتی، توحید صفاتی، صرافت ذات، ابن میمون، علامه طباطبائی.

m-hashemy@sbu.ac.ir

* عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

** دانش آموخته فلسفه و کلام دانشگاه شهید بهشتی

طرح مسئله

توحید خداوند متعال و تحلیل اسماء و صفات الهی یکی از مهم‌ترین مباحث کلامی و فلسفی ادیان ابراهیمی بوده است. در این تحقیق از بین مباحث متعددی که در مبحث ذات و صفات مطرح است به تبیین توحیدی که از دو کتاب آسمانی یهود و اسلام بدست می‌آید با تکیه بر دیدگاه موسی ابن میمون و علامه طباطبائی پرداخته می‌شود و از پرداختن به مباحث تفصیلی در باب ادله توحید و اقسام صفات و معناشناسی صفات الهی اجتناب می‌شود. وجه مشترک این دو محقق در این است که موسی ابن میمون از بزرگ‌ترین علمای یهود تحت تأثیر فلسفه ارسسطو و فیلسوفان اسلامی به تبیین عقلانی عقاید یهود و تفسیر تورات می‌پردازد. علامه طباطبائی نیز از حکما و مفسران بزرگ اسلامی و شیعی، کسی است که تلاش چشمگیری در دفاع عقلانی از دین و عقاید دینی داشته است و با نگاه عقلی به به بررسی ذات و صفات الهی مطرح شده در قرآن پرداخته است.

در پیشینه مباحث مربوط به توحید و صفات الهی می‌توان گفت در اسلام نیاز چندانی به تحقیق نیست چرا که در قرآن و سایر متون اسلامی بحث توحید مطرح شده و از همان آغاز این مباحث مورد توجه متكلمان معتزله و اشعاره و سایر نحله‌های کلامی بوده است اما در یهود برخی محققان معتقدند که در یهود، قرن‌ها الهیات منسجمی وجود نداشته است. به گفته برخی محققان، فیلسوفان یهودی در دوره شکل‌گیری علم کلام مشکلی در جنبه هستی شناختی صفات نداشتند بلکه از جنبه معنایی آن دارای مشکل بودند؛ زیرا آنان این دیدگاه را نفی می‌کردند که الفاظ قابل حمل بر خدا در متون مقدس، حاکی از وجود صفات واقعی در خدادست، با این حال همانند همه متفکران دینی، نظیر خاخام‌های فلسطینی، فیلون اسکندرانی، آباء کلیسا که قبل از آنها بودند و متكلمان مسلمان معاصر آنها خود را موظف می‌دانستند که تشیيهات (انسان انگاری‌های) مربوط به الفاظ حمل شده بر خدا در کتاب مقدس را تبیین و تفسیر کنند (ولفسن، ۱۳۸۷، ص ۷۵). فیلسوفان یهود از همان ابتدا در مخالفت با واقعیت داشتن صفات، با معتزله همدیف شدند و مانند معتزله آموزه واقعیت مستقل صفات را با آموزه تثییث تشییه می‌کردند و همچون آنان در نفی واقعیت صفات بر این اصل تکیه داشتند که وحدانیت خدا نه تنها به معنای وحدت بیرونی یا عددی نیست بلکه به معنای وحدت درونی یا بساطت مطلق است. به نظر ولفسن تأکید معتزله به وحدت درونی و بساطت مطلق، متكلمان یهود را بر آن داشت که توحید الهی مطرح شده در کتاب مقدس را به آن معنا تفسیر کنند (همو، ۱۳۶۷، ص ۱۵۶-۱۲۲).

ولفسن معتقد است که بحث در باره صفات خداوند، از اوایل قرن دوم هجری ابتدا میان معتزله و اصحاب سلف در گرفته است. اما واقعیت آن است که بحث در باره توحید و تحلیل اسماء و صفات، از صدر اسلام به نحوی مطرح بوده و در آیات و کلمات معصومان و شاگردان آنان بدان پرداخته شده است؛ البته بعداً در کلام و فلسفه نسبت به آن توجه بیشتری مبذول می‌شود.

در این نوشتار با اشاره‌ای به آیات مطرح شده در باب توحید در دو کتاب مقدس، نگاه تفسیری دو محقق تبیین و تحلیل شده و در نهایت مقایسه و ارزیابی شده است. آنچه در این مجال می‌توان اذعان نمود این است که هر چند این میمون با عنایت به کتاب مقدس و حکم عقل تلاش قابل تقدیری برای تبیین توحید خالص مبذول داشته است ولی با ارجاع تمام صفات الهی به صفات سلبی یا صفت فعل، راه شناخت خدا را مسدود یا با مشکل رو به رو ساخته است. به عکس، علامه طباطبائی با توجیه وحدت ذات و صفات ایجابی، هم ظهور آیات در استاد صفات ایجابی به خدا را حفظ نموده و هم راه شناخت خدا از طریق صفات را مفتوح گذارده است.

مفهوم لغوی و اصطلاحی توحید

توحید، از ریشه «وحد» به معنای انفراد، یکی بودن و یکی دانستن و از غیر مبرا کردن است. چنانچه جوهري می‌نویسد وقتی می‌گوییم: «رأیه وحدة» یعنی فقط او را دیده‌ام و غیر او را ندیده‌ام. جوهري، ذیل ماده وحدة پس از بیان اشتقاقات توحید می‌گوید این واژه دلالت بر یکی بودن دارد و کاربرد این کلمات برای خدا نیز ناظر به همین معناست (جوهری، ماده وحدة). راغب اصفهانی نیز در ذیل ماده وحدة همین را می‌گوید در فرهنگ معین نیز آمده که واژه توحید از نظر لغوی به معنای یکتا کردن، یگانه کردن، خدا را یگانه دانستن، اقرار به یگانگی خداست (معین، ص ۱۱۶۲).

واژه توحید در قرآن نیامده اما اشتقاقات آن چندین بار و غالباً برای خدا به کار رفته است. طبق احادیث، پیامبر اکرم واژه توحید را در اشاره و اقرار به یکتایی خدا و نفي هرگونه شرک، به کار برده است. این کاربرد همچنین در احادیث امامان نیز وجود دارد. از قرن دوم به این سو کاربرد واژه توحید در همین معنا و سپس در اشاره به مجموعه مباحث مرتبط با وجود و صفات و افعال خدا رایج شد. بعدها این توسعه معنایی مبنای تدوین آثاری گردید و حتی دانش کلام از آن را که اساسی‌ترین مبحث آن بحث توحید است، «علم التوحيد» و گاه «علم التوحيد و الصفات» نام گرفت (طارمی راد، ص ۴۰۶).

الفاظ دال بر توحید در تورات نیر بکار رفته است مثلاً در سفر خروج آمده است: " ترا خدایان دیگر غیر من نباشد" (خروج، ۲۰:۲) یا در اعتقادنامه شما آمده است: ای قوم بنی اسرائیل مولای شما خدای واحد است (تشیع، ۱:۹) در تلمود نیز آمده است که همه چیز زوج است جز من (خدا) که یکتا هستم (کهن، ص ۳۰).

توحید در یهودیت با تکیه بر آراء ابن میمون توحید در کتاب مقدس

در کتاب مقدس برای خداوند نام‌های بسیاری وجود دارد؛ برخی از این نام‌ها به صورت اسم علم (خاص) و برخی از آنها مرکب از اسم خاص و قیدی هستند. «یهوه» نامی است که نسبت به دیگر نام‌های خداوند هم کاربرد بیشتری دارد و هم از قداست بیشتری برخوردار است. اسم «یهوه» اختصاصاً برای خدای قوم یهود به کار رفته است (محمدیان، ص ۴۹۵).

این کلمه چهار حرفی بیش از ۶۶۰۰ بار در کتاب مقدس آمده است. متون مربوط به کتاب مقدس که حروف مصوت نداشته‌اند، تلفظ اصلی یهوه (معنی YHVH) را حفظ و ثبت نکرده‌اند؛ و به جای آن از خواننده خواسته‌اند که نام الهی را به صورت ادونای Adonai (به معنای خداوند‌گار) که لقب شایعی بوده است، تلفظ کنند (David Sperling, 1987, p 10). در تلمود، تلفظ اسم اعظم گناهی بسیار بزرگ و نابخشودنی است. همچنین در سنت یهود آمده است که بر زبان آوردن این نام تنها در مناسبت‌های معین در معبد به وسیله کاهن اعظم مجاز است (کریستون، ص ۱۳۶).

در تورات نخستین بار نام «یهوه» از زبان حضرت موسی بیان می‌شود. روزی هنگام چراندن گله در کنار کوه حوریب- کوه خدا- یهوه بر موسی ظاهر می‌شود و به او فرمانی می‌دهد که به مصر بازگردد و عبریان را از ظلم و ستم دربار فرعون رها سازد.

حضرت موسی: به خدا می‌گویید:

اگر عبریان از من سؤال کنند نام این خدا چیست من چه جواب گویم؟ خدا به موسی پاسخ داد: «اهیه - اشی - اهیه» (هستم آنکه هستم) و ادامه داد: تو باید به اسرائیلیان بگویی «اهیه» (هستم) مرا به جانب شما فرستاده است. «به اسرائیلیان بگو «یهوه» خدای پدرانتان، خدای ابراهیم، خدای یعقوب مرا فرستاده است. این نام من است برای همیشه و در تمام نسل‌های آینده مرا چنین خواهند نامید» (سفر خروج، ۱۵:۳-۱۳).

«خدا به موسی خطاب کرده وی را گفت: «من یهوه هستم» و به ابراهیم و اسحاق و یعقوب به نام خدای قادر مطلق ظاهر شدم، لیکن به نام خود «یهوه»، نزد ایشان معروف نگشتم» (همان، ۲-۳:۶)

شاید این تعبیر یکی از عمیق‌ترین مسائل توحیدی تورات باشد که خداوند نام معمول آن دوران را یعنی، کوه، خورشید، ستارگان... گاو، آسمان، شیرغران، دریای مواج... بخود نمی‌گیرد، بلکه «او هست» نام دارد (آشتیانی، ص ۲۳۱).

ابن میمون نیز این عبارت را - یعنی اهیه- را چنین معنی کرد: وجودی که مشخصه او وجود داشتن است یا وجود از لی که هرگز در موجودیت او وقfe حاصل نخواهد شد که به نوعی توحید در معنای آن مستر است (ابن میمون، ص ۱۵۹-۱۵۸).

توحید در ده فرمان (احکام عشره)

اصول اساسی تعالیم یهود را می‌توان در دستورات ده گانه که به «ده فرمان» معروف است، مشاهده نمود. احکام عشره مهم‌ترین و با حرمت‌ترین احکام تورات به شمار می‌آید که هم یهودیان و هم اغلب مسیحیان برای آنها بالاترین حرمت را قائل‌اند (توفیقی، ۱۳۸۳، ص ۸۸). این احکام روی دو لوح نوشته شده از جانب خداوند متعال بر حضرت موسی هنگامی که مأموریت یافت برای گفتگو با خداوند بالای کوه سینا برود بر وی نازل شده است. روی آن دو لوح بسیار مهم و معروف فرمان‌های خداوند منقوش بوده است. ده فرمان عبارت‌اند از:

۱. من خداوند، خدای تو هستم، همان خدایی که تو را از اسارت و بندگی مصر آزاد کرد؛
۲. تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد؛ ۳. هیچگونه بتی به شکل حیوان یا پرنده یا ماهی برای خود درست نکن. در برابر آنها زانو نزن و آنها را پرستش نکن، زیرا من که خداوند، خداوند تو می‌باشم، خدای غیوری هستم و کسانی را که با من دشمنی کنند، مجازات می‌کنم. این مجازات، شامل حال فرزندان آنها تا نسل سوم و چهارم نیز می‌گردد. اما بر کسانی که مرا دوست داشته باشند و دستورات مرا پیروی کنند، تا هزار پشت رحمت می‌کنم؛ ۴. از نام من که خداوند، خدای تو هستم سوء استفاده نکن. اگر نام مرا با بی احترامی به زبان بیاوری یا به آن قسم دروغ بخوری، تو را مجازات می‌کنم؛ ۵. روز سبت را به یاد داشته باش و آن را مقدس بدار. در هفته شش روز کار کن ولی در روز هفتم که سبت خداوند است هیچ کار ممکن، نه خودت، نه پسرت، نه دخترت، نه غلامت، نه کنیزت، نه میهمانانست، نه چهارپایانست. چون خداوند در شش روز، آسمان و زمین و دریا و هرچه را که در آنهاست آفرید و روز

هفتم دست از کار کشید. پس او روز «سبت» را مبارک خواند و آن را روز استراحت تعیین نمود؛ ۶. پدر و مادر را احترام کن تا در سرزمینی که خداوند، خدای تو به تو خواهد بخشید، عمر طولانی داشته باشی؛ ۷. قتل نکنید؛ ۸. زنا نکنید؛ ۹. دزدی نکنید؛ ۱۰. بر همسایه شهادت دروغ ندهید؛ چشم طمع به مال و ناموس دیگران نداشته باش. به فکر تصاحب غلام و کنیز، گاو و الاغ و اموال همسایه ات نباش (سفر خروج ۱۷:۲۰).

پس اولین فرمان از ده فرمان این است:

ترا به حضور من خدایان دیگر نباشد (سفر خروج، ۳:۲۰).

اما این جمله در اعتقاد سنتی یهود نیمی از اولین فرمان به حساب می‌آید که نیمه دوم آن، فرمان دوم است.

به جهت خود صورت تراشیده (یعنی بت و مجسمه) با هیچ تمثالي (یعنی عکسی و نقاشی و صورت سازی) از آنچه در بالا در آسمان یا آنچه در پایین در زمین یا از آنچه در آبهای زیر زمین است مساز. البته این فرمان وجود سایر خدایان را نمی‌کند و فقط می‌خواهد که بنی اسرائیل عبادت خود را صرفاً به خدای خود اختصاص دهند که این فرمان‌ها را صادر کرده است. فرمان راجع به نهی از صورت‌های تراشیده شده یعنی بت‌ها - خواه به عنوان یک حکم جداگانه یعنی فرمان دوم محسوب شود یا جزء فرمان اول به شمار آید - می‌باشد (ذکری، ۱۳۸۹، ص ۲۹۰-۲۹۱).

در اولین مراحل پرستش، یهوه خدای بنی اسرائیل حسود و متعصب وصف می‌شود که از ستایش خدای دیگران به وسیله قوم خود خشمناک می‌گردد و از آنان انتقام می‌کشد. در بسیاری از بخش‌های تورات (مانند باب‌های ۵:۲۰ و ۱۴:۳۴) خروج آمده است: تو باید در حضور خدایان دیگر سجده کنی زیرا که نام یهوه غیور و حسود است. در سراسر تورات نام یهوه، لکن (ال-کنا) به معنی خدای غیور و حسود ذکر شده است. کنیاه یا کنیاه در عبری به معنی متعصب و حسود است. در اولین جملات ده فرمان تأکید می‌شود که یهوه ال-کنا نام دارد و خدای غیوری است که نمی‌تواند تحمل کند قوم او به خدای دیگری سر فرود آورد. در این گفته و نظایر فراوان آن هرگز تأکید نمی‌شود که فقط یهوه وجود دارد و دیگر خدایان اصولاً دروغی و واهی هستند. بنابراین در اولین فرمان از مجموعه ده فرمان وجود «خدایان دیگر» غیر از یهوه مورد انکار قرار نگرفته است، اما عربانیان از پرستش آن منع شده‌اند (سفر خروج، ۳:۲۰؛ سفر تثنیه، ۵:۷).

توحید در اعتقادنامه شما

اصول اعتقادی اولیه، به صورت بسیار موجزی در تورات اسرائیل بیان شده است. اولین اعتقادنامه‌ها به نام شما^۱ خوانده می‌شود. در دین یهود اعتقادنامه شما به عنوان کانون یا قلب نمازهای یومیه صبح و شام تکرار می‌شود.

شمع یسraelیل آدونای الوهנו، آدونای إحدا

بشنو ای اسرائیل، یهوه پروردگار ما، یهوه واحد است(سفر تشیع، ۱:۹).

این نیایش چندین بار در طی مراسم مذهبی روزانه کنیسه خوانده می‌شود و بنا بر سنت قبل از خواییدن در شب و موقع بیدار شدن در صبح خوانده می‌شود. هر یهودی پرهیزگاری امیدوار است که قادر باشد آن را قبل از مرگش بر زبان جاری کند (بوش، ۱۳۷۴، ج ۲، ص ۶۱۴).

اما در تلمود درباره این آیه چنین تفسیر شده است:

ذات قلوس متبار که به اسرائیل فرمود: فرزندانم، هر آنچه من در زمین آفریدم، زوجی دارد. آسمان و زمین، خورشید و ماه آدم و حوا، این جهان و جهان آینده، همگی با هم زوج هستند ولی من خود در عالم یکتا هستم (کهن، ص ۳۰).

باید دانست که یهودیان امروز که این شما را می‌خوانند، برداشتی تک خداباورانه از آن دارند یعنی «یهوه» خدای ما یکتا و بی‌همتاست. در حالی که در زمان نگارش تورات نویسنده سفر تشیع هنوز این دیدگاه را پیدا نکرده بود. بنابراین «یهوه إحدا» به معنای این نبود که خدا یکی است، فقط می‌رساند که یهوه تنها خدایی است که پرستیدنش مجاز است (آرمسترانگ، ص ۶۶). یولیوس ولهاوزن،^۲ محقق آلمانی، اظهار داشته است که دین رسمی بنی اسرائیل در اصل چند خدایی و یهوه خدای قومی یا ملی بوده که هر اسرائیلی باید با او بیعت معنوی می‌کرده است. کتاب مقدس کراراً یادآور می‌شود که بنی اسرائیل در جنب یهوه، خدایان دیگر را هم می‌پرستیده‌اند. حکایات باب بیست و چهار یوش و باب سی و پنجم سفر پیدایش این مطلب را تأیید می‌کند. البته این بدان معنا نیست که محور تبلیغ موسی و سایر انبیای بنی اسرائیل توحید نبوده است (Spering, p.3).

چنانکه در عهد عتیق آمده است:

من یهوه هستم و دیگری نیست و غیر از من خدایی نیست. من کمر تو را بستم هنگامی که مرا نشناختی. تا از مشرق آفتاب و مغرب آن بدانند که سوای من احمدی نیست. من یهوه هستم و دیگری نیست (اشعیا، ۵:۴۵-۷).

چیزهای اول را از زمان قدیم به یاد آورید. زیرا من قادر مطلق هستم و دیگری نیست. خدا هستم و نظیر من نیست. پدید آورنده نور و آفریننده ظلمت. صانع سلامتی و آفریننده بدی.

من یهوه صانع همه این چیزها هستم (اشعیا، ۹:۴۶ همچنین ۱۰:۴۳، ۶-۸:۴۴، ۱۲:۴۸).

مدارک موجود در عهد عتیق نشان می‌دهد که یکتاپرستی از همان آغاز در میان بنی اسرائیل پدید آمده ولی توحید ذات بعدها مطرح شده است. حکایات باب ۲۴ یوشع و باب سی و پنجم سفر پیدایش چیزی را منعکس می‌کند که باید آن را نظرگاه اکثریت دانست (Spering, p. 3).

اوصاف خدا در کتاب مقدس

اما مبحث مهم دیگر در خصوص توحید تورات و عهد عتیق این است که اگر آین یهود را به سان زمین چندلایه‌ای در نظر بگیریم، درست است که درون این زمین، لایه‌ای توحیدی وجود دارد و خدایی را مطرح می‌کند که او را نه جسمی است و نه مانندی، اما آن‌گونه که از مطالب گونه‌گون عهد عتیق بر می‌آید، این کتاب دیدگاهی را مطرح می‌کند که نشان‌دهنده درجه‌ای از حلول است و بالندیشه توحیدی فاصله دارد.

مطابق برخی مندرجات تورات ذات و حقیقت یهوه خدای یهود فوق طبیعی و غیرمادی نیست بلکه مانند خدایان اقوام مجاور مثل بعل، ایشتار، زئوس دارای خصوصیات و صفات پادشاهان مقتدر انسانی است، با حضرت ابراهیم و نوح قدم می‌زند با آنها صحبت می‌کند (پیدایش، ۷:۲۰ تا ۲۰)، خشمناک و عصبانی می‌شود، انتقام می‌گیرد و در مقابل نافرمانی آنها باران نمی‌فرستد و زمین‌ها را بمحصول می‌گرداند (تشیه، ۱۱:۱۷). گاهی اوقات در اثر بذرفتاری و تمرد بنی اسرائیل از شریعت موسی آنها را بوسیله ستمگران اقوام دیگر مورد تنبیه قرار می‌دهد (اشعیا، ۱۰:۵) و در هنگام رضایت و وقتی که قوم یهود مطیع یهوه هستند همیشه به آنها کمک می‌کند (تشیه، ۲۳:۱۵).

در این کتاب، خداوند متصف به صفات بشری است: خدا در میان باغ عدن می‌خراشد (پیدایش، ۳:۸)، او نمی‌دانست که آدم و حوا در کجای باغ هستند، آنها را صدا زد و پرسید کجایید (همان، ۳:۹)، خدا از خلقت انسان پشیمان شد (همان، ۶:۶). خدا از اینکه بنی آدم همه به یک زبان سخن می‌گفتند نگران شد که مبادا بر ضد او توطئه کنند لذا زبانشان را مشوش ساخت تا سخن یکدیگر را نفهمند (همان، ۶:۹-۹)، خدا به صورت مردی تا طلوع فجر با یعقوب کشتی گرفت ولی یعقوب بر او پیروز شد (همان، ۲:۳۴). او می‌خورد و می‌آشامد، خسته می‌شود و

استراحت می‌کند، استهzaء می‌کند، خشمناک و تشنئه خون است، مهرورزی و کینه‌ورزی می‌کند، دمدمی مزاج است، هر کسی را عمدآ یا سهواً مرتكب گناه شود، عقوبت می‌کند، پسران و نوادگان را به سبب گناه پدران کیفر می‌دهد و حتی احساس پشیمانی و عذاب وجودان دارد (خروج، ۱۰:۳۲)، فراموش می‌کند و به خاطر می‌آورد (همان، ۲۳:۲-۲۴). او دانای همه امور نیست؛ خدا در مصر شبی که قرار است بنی اسرائیل کوچ کند و به سوی دریا بروند می‌خواهد نخست زاده‌های فرعونیان را بکشد و لذا به مشایخ بنی اسرائیلیان گفته که برهای ذبح کنند و خون آن را با جارویی از زوفا بر سر در و دو کناره درهای خانه اسرائیلیان بزنند تا خدا که رد می‌شود بتواند تشخیص دهد که کدام خانه از آن بنی اسرائیل است یعنی خدا نمی‌دانست که کدام خانه متعلق به بنی اسرائیل است مگر با خون نشانه‌ای بر در خانه‌ها گزارده شده باشد (همان، ۱۳:۱۲-۱۴)، او هم مجرد است و هم دارای شکل‌های محسوس، از بنی اسرائیل می‌خواهد برای او جایگاهی مقدس بسازند تا او در میان ایشان زندگی کند (همان، ۸:۲۵)، او خدای جنگ و نبرد است (همان، ۱۵:۳-۴).

این چنین است که در می‌یابیم از آغاز، اندیشه خدای یکتا و برتر همراه اندیشه‌های متناقض دیگری مانند تشبیه خدا به انسان و ایده اختصاص خدا به قوم برگزیده وجود داشته است که با اندیشه وحدانیت و یکتاپرستی که خداوند را خدای همه انسان‌ها می‌داند، در تضاد است.

اصول خداشناسی و توحید از نظر ابن میمون

باید دانست که تا قرن‌ها، هیچ توافق عامی در یهودیت درباره چارچوب اعتقادی وجود نداشت. تلاش برای تعیین دقیق یک چارچوب اعتقادی، درواقع در قرن دوازدهم و با شرح ابن میمون آغاز شد؛ وی در آنجا سیزده اصل اعتقادی را بر می‌شمرد که اکثر این اصل‌ها در باره اعتقاد به خدا و توحید می‌باشد (آنترمن، ص ۶۱).

- من ایمان دارم که خداوند همه چیز را خلق کرده و در همه جا حاضر است و بر همه چیز نظارت کامل دارد.

- من ایمان دارم که خداوند یگانه است.

- من ایمان دارم که خداوند جسم، شکل و صورت مادی ندارد.

- من ایمان دارم که خداوند ازلی و ابدی است.

- من ایمان دارم که به جز خداوند نباید موجود دیگری را پرساند.

من ایمان دارم که خداوند از افکار درونی انسان‌ها اطلاع دارد.
جملات فوق شش بند از اصول سیزده‌گانه اعتقادات یهود است که توسط موسی ابن میمون
تدوین شده و عموم یهودیان آن را پذیرفته‌اند.

این جملات خطوط کلی خداشناسی یهود متأخر را به خوبی نشان می‌دهد. در بند دوم اعتقادنامه
ابن میمون آمده است: «من ایمان دارم که خداوند یگانه است» و در بند پنجم آن آمده است: «من
ایمان دارم که به جز خداوند نباید موجود دیگری را پرستید». این دو بند، حکایت از دو نوع
توحید است: یکی توحید ذات و دیگری در پرستش و عمل.

فرمان نخست ده فرمان تورات، که مهم‌ترین و اساسی‌ترین فقره کل متون مقدس یهودی
است، به توحید در عبادت اختصاص یافته است:

تورا خدایان دیگر غیر از من نباشد. هیچ گونه بتی به شکل حیوان یا پرنده یا ماهی برای خود
درست نکن. در برابر آنها زانو زن و آنها را پرستش نکن... (سفر خروج، ۲۰:۳-۵؛ سفر تشیع،
۵:۷-۹).

بنابراین باید چنین نتیجه بگیریم که هر چند یگانه‌پرستی، اصل مسلم دیانت یهود در طول
تاریخ بوده و متون مقدس این دین به بهترین صورت بر آن تأکید کرده است. اما توحید ذات و
صفات و بساطت ذات الهی از مباحثی است که پس از اسلام و بیشتر توسط ابن میمون مطرح
می‌شود و شاید علتی تأثیری باشد که معتزله و حکماء اسلامی بر فلاسفه یهود داشته‌اند.

تحلیل ابن میمون از توحید

آنچه مورد نظر ابن میمون از معنای واحد - اصل دوم اصول اعتقادی - است، عبارت از سه معنا
می‌باشد:

۱. ذات او مطلقاً قابل قسمت نیست و ذات او را اجزایی نیست نه اجزایی که از نوع اجزای کمی
است و نه اجزایی که از نوع اجزای معنوی - جنس و فصل - است نه اجزایی که از نوع ماده و
صورت باشد و نه اجزایی که از نوع جنس و فصل باشد.

۲. حقیقت ذات حق به خاطر غیر، وجود نیافته است. موجود دیگری جز او نیست که واجب
بالذات باشد بلکه ممکن نیست که موجود دیگری در مرتبه وجود او باشد.

۳. تنها واجب لذاته اوست و نه غیر او و هر آنچه غیر اوست ممکن لذاته است (تبریزی، ص ۶).

ابن میمون میان اعتقاد و یقین ناشی از برهان تفاوت قائل است و می‌گوید: اعتقاد در گفتار کار آسانی است و چه بسیار مردم ساده و کم خردی که به صرف گفتار عقایدی را حفظ می‌کنند و معنی آن را تصور نمی‌کنند، اما کسی که همتی عالی دارد و می‌خواهد وحدانیت حقیقی خدا را از روی برهان و یقین به دست آورد، به صرف اعتقاد اکتفا نمی‌کند، زیرا وحدانیت حقیقی خداوند آن است که در آن اصلًا ترکیبی و انقسامی نباشد و به همین جهت چنین کسانی خدا را دارای صفات نمی‌دانند. او می‌گوید: خداوند هرگز دارای صفت ذاتی نیست و به همان معیار و ملاکی که جسمانی بودن او ممتنع است، صفت ذاتی داشتن او نیز محال است (موسی ابن میمون، ص ۱۱۴-۱۱۵).

ابن میمون بارها از اعتقاد به صفات ایجابی برای خدا انتقاد کرده است. از مجموع انتقادات او در رابطه با مسئله توحید می‌توان دو انتقاد ویژه را در اینجا بیان نمود.

۱. در یک جا می‌گوید: «اما من اعتقاد واحد ذو صفات عدیده فقال انه واحد بالفظه و اعتقاد کثیرین بفکرته و هذا شبه قول النصارى هو واحد لكنه ثلاثة و الثلاثة واحد»
«کسی که معتقد است که خدا واحد است و صفات بسیاری دارد، چنین فردی در لفظ می‌گوید که خدا واحد است اما دراندیشه اش خدا را متعدد می‌داند و این به سخن مسیحیان می‌ماند که می‌گویند خدا واحد است، اما در عین حال سه تاست و آن سه تا واحدند» (همان، ص ۱۱۵).

۲. در جای دیگر، هنگامی که سعی می‌کند تا خطای اعتقاد به صفات را دقیقاً بیان کند، می‌گوید کسی که در مورد خدا به صفات واقعی اعتقاد دارد «مشرک» نیست؛ زیرا به تعبیر او مشرک کسی است که آنچه در مورد حقیقت یک ذات صدق می‌کند را در مورد حقیقت ذات دیگری نیز صادق بداند. اما اسناد صفات ایجابی به خدا، بنا به رای کسانی که بدان معتقدند، اموری زائد بر ذات او می‌باشند نه مساوی ذات» (همان، ص ۱۴۷).

به نظر وی خطای واقعی اعتقاد به صفات این است که «کسی که خدا را دارای صفات واقعی می‌داند... ندانسته اعتقاد خود را به وجود خدا نفی می‌کند». از مطالب بعدی او برمی‌آید که منظورش آن است که اعتقاد به وجود صفات واقعی در خدا، موجب تناقض است، زیرا با وحدانیت خدا به معنای بساطت مطلق او در تناقض است (همان، ص ۱۴۸-۱۴۹) و لذا کسی که به توحید اعتقاد دارد اگر به صفات واقعی برای خدا قائل باشد به این می‌ماند که بگوید خدا هم واحد است و هم واحد نیست.

از دیدگاه ابن‌میمون، بین خداوند و سایر مخلوقات چنان تباین و تباعد عظیمی وجود دارد که به موجب آن هیچ وجه مشترک واقعی‌ای بین خالق و مخلوق نمی‌تواند یافت بنا براین همه اوصاف الاهی، به نحو مشترک لفظی به خدا و مخلوقات او نسبت داده می‌شوند(همان، ص ۱۳۴) حتی اطلاق وصف وجود بر خالق و مخلوق نیز به صورت اشتراک لفظی صرف است(همان، ص ۸۲). او می‌گوید باید صفات مشترک میان خدا و انسان را به «سلب» برگردانیم تا موجب نقص در خداوند نشود.

بنا به عقیده ابن‌میمون صفات سلبی به دلیل آنکه بر جزء ذات یا عرضی از اعراض دلالت نداشته و فقط ذهن را راهنمایی می‌کند که موصوف تا حدی شناخته شود، در وصف خداوند بدون اشکال است و در حقیقت تنها این نوع صفت است که برای معرفی ذات خدا می‌توان طرح کرد. صفت سلبی ذهن را به غایت آنچه که برای انسان از درک خداوند ممکن است، ارشاد می‌کند؛ چرا که عقول ما از درک ماهیت خداوند عاجز است(همان، ص ۱۳۸).

پس به اعتقاد ابن‌میمون، نمی‌توان برای خدا صفت ایجابی بکار برد؛ چرا که صفت ایجابی برای اشیا، جزئی از ذات یا عرضی از اعراض ذات است و چنین وصفی در باره خداوند محال است. یعنی توصیف ایجابی در جایی ممکن است که موضوع و موصوف آن امری مرکب از اجزای ماهوی و یا مرکب از جوهر و عرض باشد و این توصیف دلالت بر جزء ماهوی یا بر عرضی از اعراض نماید درحالی که ذات پاک احدي امری بسیط و غیر قابل ترکیب از اجزای خارجی، ذهنی و عقلی است و هیچ نوع ترکیبی در او راه ندارد و در واقع او ماهیت ندارد (همان، ص ۱۳۶-۱۳۸).

تعلق خاطر ابن‌میمون برای محافظت از مقدس شمردن آموزه وحدت و بساطت مطلق خداوند، تأکید او را بر تفسیر سلبی صفات الهی روشن می‌سازد. البته آموزه صفات سلبی مدت‌ها قبل از روزگار موسی بن‌میمون، مطرح بوده است، اما بحث و بررسی او در مقایسه با متفکران پیشین دقیق‌تر است (اپستاین، ص ۲۵۴).

ابن‌میمون در جزء اول دلله العائزین پنج دلیل کلامی از متكلمان برای اثبات توحید نقل می‌کند از جمله دلیل معروف تمانع و ترکب که در کلام و فلسفه اسلامی مطرح شده است. وی در پایان مطالب اظهار می‌دارد که گرچه متكلمان برای توحید استدلال آورده‌اند، اما به چنین استدلال‌هایی نیازی نیست؛ زیرا در شرع، خداوند واحد معرفی شده است و فطرت انسان‌ها نیز

این وحدت را در ک می‌کند. استدلال به فطرت که مستقیماً ما را به نتایج صحیح در این باب می‌رساند، بهترین دلیل در این باب است (همان، ص ۲۲۴-۲۲۱).

اما صفات جسمانی و انسان‌گونه‌ای که در عهد عتیق به خدا نسبت داده شده از نظر ابن میمون از مجازات و استعارات ادبی محسوب می‌شوند وی در کتاب (دلاله الحائرین) با توجه به اصل نفی آثار جسمانی از خداوند به تأویل این گونه اوصاف پرداخته است که در اینجا مجال طرح آن نمی‌باشد.

اما آنچه از مطالب فوق استفاده می‌شود این است که به نظر ابن میمون در خود کتاب مقدس توحید الهی به بهترین وجه اشاره شده و این توحید دلالت بر بساطت ذات الهی دارد و فطرت بشرهم بر همین دلالت دارد لذا صفات منسوب به خدا در تورات از باب استعاره و مجاز است. اما لازمه این کلام آن است اسناد صفات و اسماء الهی منسوب به خداوند در تورات امری لغو و عبث باشد و همچنین موجب انسداد باب معرفت الهی می‌گردد زیرا تنها راه معرفت خدا از طریق صفات است و با نفی صفات، راهی برای شناخت وجود نخواهد داشت. معرفت از طریق سلب که ابن میمون مطرح کرده نیز توجیه منطقی ندارد زیرا مثلاً جهل یا عجز که متضاد علم و قدرت است در صورتی قابل فهم آنند که فهم اجمالی از مفاهیم مقابل آن یعنی علم و قدرت داشته باشیم. به نظر ما همانطور که ولفسن اشاره کرد ابن میمون ازسویی تحت تأثیر نظریه سلبی معتزله بوده و مانند آنان نتوانسته بین صفات ایجابی و توحید ذات جمع نماید و از طرفی گسترده‌گی انتساب اوصاف تجسمی و انسان‌وار در تورات به خداوند سبب شده که وی نتواند بین صفات حقیقی و مجازی تفکیک نماید.

توحید در اسلام با تکیه بر آراء علامه طباطبائی

اسلام آیین توحید و یکتاپرستی است و در میان آموزه‌های اسلامی، توحید جایگاه بلندی دارد. قرآن به مثابه منشور جاوید اسلام، در آیات بسیاری به مسئله توحید و ابعاد گوناگون آن پرداخته است. در اهمیت توحید همین بس که نخستین شعار پیامبر (ص) کلمه لا إله إلا الله بود که بیانگر توحید عبادی است. نخستین شرط مسلمان شدن نیز، شهادت به توحید و رسالت پیامبر اسلام (ص) است.

از نگاه قرآن آموزه توحید و یکتاپرستی، اختصاص به اسلام ندارد؛ بلکه تمام پیامبران الهی مردم را به توحید فراخوانده‌اند. قرآن در باره پیامبران قبل از اسلام چنین می‌فرماید:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهُ إِنِّي أَخَافُ عَيْنِكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْآيَمِ

ما نوح را نیز به این پیام فرستاده بودیم که ای مردم من برای شما هشدار دهنده‌ای روشنم. تهدیدتان می‌کنم - که زنhar! جز الله را بندگی نکنید، که بر شما از عذاب روزی دردنایک می‌ترسم (هود / ۲۶-۲۵).

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحَى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهٌ إِلَّا آنَا فَاعْبُدُونَ
پیش از تو هیچ پیغمبری نفرستادیم مگر آنکه به او وحی کردیم که خدایی به جز من نیست پس تنها مرا عبادت کنید (انسیاء / ۲۵).

از نگاه قرآن پایه دعوت همه پیامبران و موضوع اصلی وحی به آنان، اعلان یکتایی خدا بوده است. قرآن از زبان نوح و هود و صالح و شعیب آورده که به قوم خود گفتند: ما لکم مِنْ إِلَهٍ عَيْرٌ (الأعراف / ۶۵) اهمیت اصل توحید در قرآن چنان است که محتوای اصلی وحی پیامبر اسلام را چیزی جز اعلان یکتایی خدا نمی‌داند (کهف / ۱۱۰؛ انسیاء / ۱۰۸).

البته آیات توحیدی قرآن بیشتر بر توحید در حلق و امر و توحید در عبادت و اطاعت «یکتا پرستی» تکیه دارد شاید بهاین علت که مخاطبان قرآن یا مشرکان بوده‌اند یا اهل کتاب. اما در روایات در باره اقسام و مراتب توحید و توحید ذات و صفات، مطالب فراوانی به چشم می‌خورد که برای جلوگیری از تطويل کلام تنها به گفته‌ای از امیرالمؤمنین اکتفا می‌شود. در نهج البلاغه، امام می‌فرماید کمال توحید خداوند به خالص گرداندنش از هر صفت محدود‌کننده‌ای است لذا اگر کسی خدا را با این صفات توصیف کند برای او شریک قائل شده و اورا مرکب دانسته و در نهایت او را محدود کرده است (کمال توحیده نقی الصفات عنہ لشهاده ... فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد ثناه ومن ثناه فقد جزئه ومن جزئه فقد اشار اليه، نهج البلاغه، خطبه ۲).

توحید ذات و صفات از دیدگاه علامه طباطبائی

علامه طباطبائی به عنوان یک عالم شیعی و مفسر قرآن با الهام از اهل بیت معتقد است که توحید ذاتی از محدوده وصف و کلام، بیرون است و آخرین درجه توحید همان «توحید ذاتی اطلاقی» است زیرا کمال توحید، متناسب با حدود و قیودی است که از ذات اقدس الله نفی می‌گردد و در توحید ذات، هر نوع تعین و تمیزی، اعم از واقعی و اعتباری و حتی خود وصف توحید، سلب می‌شود (طباطبائی، ۱۳۸۷، ص ۳۲).

دلیل عقلی علامه بر این مطلب آن است که وجود یک حقیقت اصیل است و هیچ غیری برای او متصور نیست و هر چیزی غیر او عدم و نیستی محض است. بنابراین وجود حقیقتی صرف و محض است که هر چیزی برای آن به عنوان «دوم» فرض شود، به همان وجود برمی‌گردد و در واقع همان وجود خواهد بود. بنابراین وجود، حقیقتی واحد است که وحدتش وحدتِ حقه حقیقی است، یعنی فرض غیریت برای آن محال است.

پس هر کمال و وصفی که در نظر گرفته شود، حقیقت وجود واحد آن کمال و بلکه عین آن است، اما از آنجا که وجود، ذاتاً نقیض عدم و طارد آن است و ذاتش به گونه‌ای است که عدم و نیستی نمی‌تواند عارض آن شود، پس وجود حقیقتی است که ذاتاً واجب الوجود است و چنین حقیقتی دارای همه صفات کمال و دور از همه نقص‌ها و کمبودهای است و این حقیقت است که همه هستی را فرا گرفته است (همان، ص ۱۵-۱۶ و ۱۳۶۲، ص ۲۷۷ و ۲۷۸).

علامه مفهوم وحدت را بدیهی می‌داند و می‌گوید که واژه وحدت دو نوع استعمال دارد: یکی واحد و دیگری واحد. واحد وحدت عددی است و در مقابل کثیر می‌آید؛ ولی احد وحدت غیر عددی است و در مقابل کثیر نمی‌آید و صرفاً برای وحدت به کار می‌رود. بنابراین احد در جمله مثبت فقط در باره خداوند استعمال می‌شود؛ مانند: قل هو الله احد، ولی در جمله منفی برای غیر خدا نیز به کار می‌رود و معنای نفی جنس می‌دهد مانند: ما جاء احد؛ یعنی هیچ کس نیامد. اما اگر بگوییم ما جاء واحد؛ یعنی یک نفر نیامد. این جمله احتمال آمدن بیشتر از یک نفر را نفی نمی‌کند. احادیث خدا ترکیب را و احادیث خدا تعدد را از ذات نفی می‌کند (همو، ۱۳۹۱ق، ج ۱، ص ۳۹۳ و ۱۳۸۷، ص ۶۲).

همانطور که قبل نیز توضیح داده شد علامه ثابت می‌کند که خدا وجود محضی است که دارای تمام کمالات وجودی است و دارای وحدتی است که عین ذاتش است و فرض دومی برای او ممکن نیست و برای ذات او نه تعدد و نه اختلاف و نه هیچ گونه تعینی، چه مصداقی و چه مفهومی، تصور شدنی نیست (همو، ۱۳۸۷، ص ۱۶).

دلیل علامه بر وحدت حقیقی و نفی وحدت عددی

علامه با توجه به آیات قرآن و براهین عقلی وحدت عددیه را از حق تعالی سلب نمود، سپس به اثبات وحدت حقه حقیقیه می‌پردازد و در عین حال صفات ایجابی برای خدا قائل است.

برهان عقلی علامه این است که لازمهٔ وحدت عددی، محدودیت و مقهوریت است، زیرا واحد به وحدت عددی، محدود به حدود زمان و مکان و هزاران محدودیت دیگر می‌باشد، اما خدای تعالی محدود و مقهور چیزی نیست، پس حق تعالی محدود به وحدت عددی نمی‌باشد به عنوان مثال؛ اگر شما از آب حوض منزل خود که آب واحدی است، دویست ظرف آب را پر کنید و یک آب واحد را به شکل دویست واحد آب درآورید، آنگاه اگر کسی از شما بپرسد که هریک از این سطل‌ها وحدتش را از کجا آورده است؟ این گونه پاسخ می‌دهید که جهت وحدت هر یک از ظرف‌ها این است که آب سایر ظرف‌ها در آن نیست و همین نبودن آب صد و نود و نه ظرف دیگر در این ظرف، سبب وحدت و حد آن ظرف است. پس محدودیت یک وجود به هزاران امر عدمی، موجب ایجاد وحدت عددی می‌شود. اما اگر به جهتی آن وحدت از میان رفته و اجتماع بین آنها ایجاد شود، از ترکیب همان واحدها، کثرت عددی به وجود می‌آید، اما چون حق تعالی از محدودیت و مقهوریت منزه است، بنابراین نه وحدت عددی می‌پذیرد، نه کثرت عددی (همو، ۱۳۹۱، ج ۶، ص ۸۶).

علامه شواهدی از قرآن نیز می‌آورد از جمله آیه: هو الواحد القهار (رعد/۶؛ یوسف/۴۰ و ۴۹؛ زمر/۴؛ ۶۵).^{۳۶}

به نظر وی قهار از اسماء حسنی خداوند است و از قهر به معنی غلبه گرفته شده است و بدین معنی است که او با سلطه و قدرتش بر همه مخلوقاتش احاطه دارد یعنی بر تمامی خلائق غال است بنابراین طبق معنای واحد و قهار و اینکه این دو در آیات قرآنی در کنار یکدیگر قرار گرفته، روشن می‌شود که خدای متعال منزه از انحصار و اقسام وحدت است، چه وحدت فردی که در قبال کثرت فردی است (مثل وحدت انسان که اگر یک نفر دیگر به او اضافه شود کثرت فردی به وجود می‌آید) چه وحدت نوعی یا جنسی (وحدت نوعی مثل وحدت نوع انسان در مقابل انواع دیگر و وحدت جنسی مثل وحدت جنس حیوان در برابر اجناس دیگر) زیرا تمامی این اقسام وحدت، در مقهوریت و اینکه شیء واحد باید محدود به حدی باشد تا از سایر اقسام نوع یا جنس جدا شود مشترکند و چون طبق آیات قرآن، هیچ چیز نمی‌تواند خداوند را نه در ذات و صفات و نه در افعال محدود و مقهور به حدی کند، بنابراین وحدت حق تعالی وحدت عددی نیست. پس طبق تعالیم قرآن کریم واجب تعالی وجودی است که در هیچ شائی از شئون خود محدود نیست و هیچ امری از عدمیات در او راه ندارد و حقی است که با هیچ باطلی آمیخته نیست (طابتباشی، همان، ج ۶، ص ۸۶). خدا دارای صرافت و اطلاق ذات است و از تمام تعینات

مفهومی و مصداقی، حتی از خود تعین اطلاق نیز به دور است که این مقام را مقام احادیث گویند و تمام تعینات دیگر خدا مانند علم و قدرت از آن ظاهر می‌شوند (همان، ۱۳۸۷، ص ۴۲).

توحید اطلاقی

اما آنچه باید به آن توجه کرد این است که علامه در پی آن است که برای مقام ذات هیچ تعینی حتی از ناحیه صفات قابل نشوند. وی در تبیین مطلب می‌گوید: بدیهی است که هر مفهومی ذاتاً جدای از دیگر مفاهیم است، در نتیجه، اनطباق یک مفهوم بر یک مصدق بالبداهه، با یک نحوه تقيید برای مصدق، توأم خواهد بود و بالندگی تأمل، ضروری بودن این مطلب، معلوم می‌گردد. عکس منطقی این قضیه، عبارت است از اینکه انطباق مفهوم بر مصداقی که ذاتاً نامحدود است، به نوعی متأخر از مرتبه ذات آن مصدق است. این نوع تأخیر، همان تأخیر مرتبه تعین از اطلاق است و از طرفی روشن است که رتبه محمول، پس از رتبه موضوع می‌باشد و چون وجود واجبی، صرف و خالص است، نامحدود می‌باشد در نتیجه، از هر نوع تعین اسمی و وصفی و هر نحوه تقيید مفهومی، منزه خواهد بود، بلکه از همین حکم نیز، مبرا می‌باشد. پس این حقیقت مقدس، نسبت به هر تعین مفروضی، مطلق است و مقید به هیچ قیدی نیست حتی قید اطلاق (همان، ص ۱۶-۱۷).

بنابراین درست است که ذات خدا با صفات عینیت دارد؛ ولی خود ذات فراتر از صفات است و صفات با تحلیل عقلی، از تعینات ذات و در مرتبه متأخر از ذات هستند و ذات کاملاً بسیط است که به آن بساطت اطلاقی گویند این توحید بالاترین مرتبه توحید و معروف به مقام محمدی است و مختص به حضرت محمدص و خاندان پاک اوست (همان، ص ۳۳).

علامه پس از اثبات توحید اطلاقی به عنوان ثمرة عملی این توحید بیان می‌کند که با این نگرش توحیدی، ثمرات عجیبی در بعد ملکات افعال انسان به بار می‌آید که در تمام مذاهب پیشین بی‌سابقه بوده است. اسلام انسان را به گونه‌ای پیش می‌برد که در راه کمال گام بردارد و فقط به خدا توجه کند و در جهان جز او را نبیند که به تبع آن همه خصلت‌های ناپسند از انسان رخت بر می‌بندد و ملکات پسندیده جای آن را می‌گیرند و افعال انسان‌ها همه به سمت خوبی و خیرات سمت و سو می‌گیرند (همان، ص ۳۵-۳۶).

۴. نتیجه(مقایسه و ارزیابی)

در تورات و تلمود و کلام بزرگان یهودی توحید اصلی مسلم، الهی و وحیانی تلقی شده است؛ همانطور که قرآن، ائمه اطهار(ع) و علمای شیعه همگی بر توحید تأکید دارند. کلمه آغازین شهادت یهودی (شِما) می‌گوید: «ای اسرائیل بشنو، یهوه، خدای ما یهوه واحد است». همان‌طور که اسلام نخستین کلمه شهادت را «لا اله الا الله» بیان می‌کند. در عین حال به لحاظ تاریخی گفته‌اند که اعتقاد بنی اسرائیل ظاهراً از یک محیط شرک و چند خدایی نشأت گرفته و به صورت پرستش خدای انحصاری یعنی پرستش فقط یک خدا از میان جمعی از خدایان ظاهر شده و سپس به توحید بسیار پیشرفته اخلاقی منجر شده است(Theodore, p 73). درحالی که توحید در اسلام از همان ابتدا به خالص‌ترین شکل بیان شده است. قرآن به عنوان معتبرترین منبع دینی در اسلام همواره بر توحید تأکید دارد و توحید را اصل و چکیده اسلام می‌داند.

قرآن کریم در مقایسه با تورات و عهد عتیق، علی‌رغم حجم کم‌بیشترین کاربرد توحید ذاتی، صفاتی و افعالی را در باره خداوند دارد که این مسئله نشان از توجه و دقت قرآن کریم در موضوع شناخت و معرفت خداوند است. در قرآن برخلاف تورات صفات جسمانی و محدود‌کننده به ندرت و همراه قرائن به خدا نسبت داده شده است لذا علمای اسلام نیازی به تأویلات عجیب و غریب و قول به مجازی بودن صفات منسوب به خدا ندارند.

اما در مقایسه بین دیدگاه‌این دو محقق بر اساس آنچه گذشت باید گفت ابن میمون بر توحید ذاتی تأکید می‌کند و برای نفی هر گونه شریکی از خداوند، حتی صفات ایجابی را با همین توجیه از خداوند سلب کرده و می‌گوید:

کسی که معتقد شود خداوند واحد است اما دارای صفات ذاتی متعدد است. او به زبان قائل به توحید شده ولی در فکرش معتقد به تعدد شده است و این نظری اعتقاد مسیحیان است که

می‌گویند خدا واحد است در عین حال سه تاست(ابن میمون، ص ۱۱۵).

ابن میمون در باره اطلاق واژه «احد» به خداوند می‌گوید منظور این است که خداوند شریک ندارد نه اینکه وصف وحدانیت بر ذاتش عارض شود(همان، ص ۱۳۶) و در جای دیگر می‌گوید اسم «واحد» یهوه که اسم اعظم است بر خود ذات دلالت و اشاره دارد نه بر وصفی که بر خدا عارض شود (همان، ص ۱۴۹).

در تحلیل مفهوم وجود اظهار می‌دارد که این وصف عارض بر موجود می‌شود و بنابراین معنایی زائد و عارض بر ماهیت شیء است این امر در باره هر ماهیتی که وجودش، متوقف بر

علت و سبب است واضح است اما آنچه وجودش سبب ندارد مانند خداوند واجب الوجود وجودش عین ذاتش و ذاتش همان وجودش می‌باشد(همان، ص ۱۳۵).

از مطالب فوق معلوم می‌شود که ابن‌میمون خدا را عین وجود و عین وحدت می‌داند زیرا خداوند سبب و علت ندارد تا وصف وجود یا وحدت، بر ذاتش عارض شود، به تعبیر دیگر «وجود» برای ذاتش ضروری است. پس در اطلاق صفت وجود یا وحدت و یگانگی بر خداوند نوعی تسامح است چون هر صفتی، موصوف و معروض لازم دارد و این مستلزم تعدد و تکثر است (همان، ص ۱۳۶).

از دیدگاه ابن‌میمون همان‌طور که کثرت بر خداوند عارض نمی‌شود وحدت نیز بر خداوند عارض نمی‌شود؛ زیرا وحدت، معنایی زاید بر ذات نیست و خداوند واحد است لابوحده و همان‌طور که قبلًا گذشت گفتن «واحد» از باب تسامح است و برای فهم بشر، به لسان بشری به خداوند واحد گفته می‌شود؛ زیرا واحد و کثیر از کمیات‌اند که در خداوند راه ندارند(همان، ص ۱۳۶-۱۳۷).

بنابراین منظور ابن‌میمون از توحید این است که خداوند واحد و بسیط الحقيقة است؛ یعنی وحدانیتی که در آن هیچ گونه ترکیبی راه ندارد و هیچ گونه ترکیب و تقسیم در آن فرض ندارد (همان، ص ۱۱۵).

علامه طباطبائی نیز معتقد است آخرین درجه توحید همان «توحید ذاتی» است. توحید ذاتی از محدوده وصف و کلام، بیرون است، زیرا کمال توحید، متناسب با حدود و قیودی است که از ذات اقدس الله نفی می‌گردد و در توحید ذات، هر نوع تعین و تمیزی، اعم از واقعی و اعتباری و حتی خود توحید سلب می‌شود (طباطبائی، ۱۳۸۷، ص ۳۲).

دلیل علامه بر این مطلب نیز این است که خدا وجود صرف و محض است که دارای تمام کمالات وجودی است و دارای وحدتی است که عین ذاتش است و فرض دومی برای او ممکن نیست یعنی هر چیزی برای آن بعنوان «دوم» فرض شود، به همان وجود بر می‌گردد و در واقع همان وجود خواهد بود. بنابراین وجود خدا، حقیقتی واحد است که وحدتش وحدت حقه حقیقی است، یعنی فرض غیریت برای آن محل است. یعنی برای ذات او نه تعدد و نه اختلاف و نه هیچ گونه تعینی، چه مصداقی و چه مفهومی، تصور شدنی نیست(همان، ص ۲۰-۲۸). علامه مفهوم وحدت را بدیهی می‌داند. بنا بنظر او واژه وحدت دو نوع استعمال دارد: یکی احاد و

دیگری واحد، احادیث خدا ترکیب را و احادیث خدا تعدد را از ذات نفی می کند (طباطبائی، ۱۳۶۲، ج ۱، ص ۳۹۱-۳۹۲).

علامه توحید را در سه نوع توحید ذاتی، توحید صفاتی و توحید افعالی بحث می کند. او کوشش می کند که برای مقام ذات هیچ تعینی قابل نشود حتی صفات نیز، تعینی برای ذات احادیث ایجاد نکند. از این رو معتقداست که درست است که ذات خدا با صفات یکی است؛ ولی خود ذات فراتر از صفات است و صفات با تحلیل عقلی، از تعینات ذات و در مرتبه متأخر از ذات هستند و ذات کاملاً بسیط است که به آن بساطت اطلاقی گویند این توحید بالاترین مرتبه، توحید و معروف به مقام محمدی(ص) است و مختص به حضرت محمد(ص) و خاندان پاک اوست (همان، ص ۱۸۹).

با توجه به مباحثی که مطرح شد می توان موارد اشتراک و اختلاف بین دو محقق را به گونه زیر خلاصه کرد :

موارد اشتراک و اختلاف

- هر دو فیلسوف بر توحید و بساطت ذات الهی تأکید داشته و تعدد مصدقی صفات را مخالف توحید دانسته و آن را رد می کنند.
- هر دو فیلسوف قائل اند که خداوند جسم و جسمانی نیست و از هرگونه محدودیتی و تشییهی می باشد.
- هر دو فیلسوف قائل اند که خداوند بسیط الحقيقة است و وحدتش حقيقی است نه عددی.
- ابن میمون معتقد است کسی که بگوید خداوند واحد است ولی صفات متعدد دارد، بالفظه گفته است که خداوند واحد است ولی در واقع به کثرت در خداوند معتقد شده است؛ اما علامه طباطبائی می گوید خداوند واحدی است که صفات متعدد دارد و به سبب عینیت صفات با ذات، این امر به کثرت در خداوند هم منجر نمی شود.
- از نظر ابن میمون صفات و اسماء الهی موجود در کتاب مقدس به نحو استعاره و مجاز است و معتقد است اگر تورات، خداوند را با تعبیر انسانی وصف کرده به این سبب است که برای انسان فهم آن ممکن باشد و توده مردم بتوانند در کی از خداوند داشته باشند. او حتی استدلال فلاسفه برای اثبات توحید خدا را ضعیف می شمرد و معتقد است فقط صفات فعل در مورد خداوند قابل صدق است. درحالی که علامه طباطبائی معتقد به الهیات ایجابی است و برای

توحید، انواع توحید ذاتی، صفاتی، افعالی را مطرح می‌کند. علامه انتساب صفات را به خداوند، حقیقی می‌داند مگر در موارداند کی که همراه فرینه است. البته علامه نیز مانند ابن میمون در مرتبه ذات، تعین صفاتی را نیز نمی‌پذیرد، ولی چون مرتبه صفات الهی را پایین تر از ذات می‌داند انتساب صفات ایجابی به خداوند را ممکن می‌شمارد.

در خاتمه باید گفت هر چند با نفی همه صفات از ذات الهی آن گونه که ابن میمون معتقد شده، بر توحید ذات و بساطت و صرافت ذات الهی کاملاً تحفظ می‌شود اما مشکلش آن است که ذات خداوند خالی از کمالات می‌گردد و همه صفاتی که خداوند در کتب آسمانی به خود نسبت داده یا مجاز خواهد شد یا تاویل به فعل خدا می‌شود ولی بنا به نظر علامه ذات خدا واجد تمام کمالات در مرتبه تجلی اسمایی است و اسماء و صفاتی که خداوند در قرآن به خود نسبت داده است با نفی محدودیت‌ها به نحو حقیقی خواهد بود نه مجازی. لذا شناخت خداوند از طریق صفات ممکن خواهد بود هر چند کنه صفات قابل شناخت نیست.

یادداشت‌ها

1. Shema
2. Shema Israel Adonai Ehad .Adonai Eloheynu ,Adonai Ehad
3. Julius wellhausen

منابع

- قرآن کریم، ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای، چ ۷، پاییز ۱۳۸۴.
- کتاب مقدس(عهد عتیق و عهد جدید)، ترجمه از زبان‌های اصلی عبرانی و کلدانی و یونانی، بی‌جا، انجمن پخش کتب مقدسه، ۱۹۷۸.
- اپستاین، ایزیدور، یهودیت بررسی تاریخی، ترجمه بهزاد سالکی، تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، ۱۳۸۵.
- آشتیانی، جلال الدین، تحقیقی در دین یهود، چ ۴، تهران، نگارش، ۱۳۸۶.
- اصفهانی، راغب، المفردات فی الفاظ القرآن، تحقیق صفوان داودی، الدار الاسلامیه، ۱۴۱۲.
- آمسترانگ، کرن، خلا شناسی از ابراهیم تا کنون، ترجمه محسن سپهر، تهران، مرکز، ۱۳۸۳.
- آنترمن، آلن، باورها و آیین‌های یهودی، ترجمه رضا فرزین، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، ۱۳۸۵.

ابن میمون، موسی، دلالة الحائرين. تصحیح و تحقیق حسین آتای، قاهره، مکتبه الثقافه الدینیه، ۲۰۰۶.

بوش، ریچارد و جمعی از نویسندها، جهان مذهبی ادیان در جوامع امروز، ج دوم، عبد الرحیم گواهی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۴.

تبریزی، ابو عبدالله محمد بن ابی بکر بن محمد، شرح بیست و پنج مقدمه ابن میمون در اثبات باری تعالی، به اهتمام مهدی محقق، ترجمه عصر سبحانی، بی‌جا، انجمن آثار مفاخر فرهنگی، ۱۳۸۶.

توفیقی، حسین، آشنایی با ادیان بزرگ، تهران، چ ۶، قم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مؤسسه فرهنگی طه، مرکز جهانی علوم اسلامی، ۱۳۸۳.
ذاکری، مصطفی، مسیحیت و اسلام، تهران، دفتر سهامی انتشار، ۱۳۸۹.

طارمی‌راد، حسین، «توحید»، دانشنامه جهان اسلام، ج ۸، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، تهران، بنیاد دایرة المعارف اسلامی، ۱۳۸۳.

طباطبائی، سید محمد حسین، رسائل توحیدی، به کوشش سیدهادی خسرو شاهی، قم، مؤسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، ۱۳۸۷.
_____، اصول فلسفه و روش رئالیسم مقدمه و پاورقی به قلم استاد شهید مرتضی مطهری، ج ۵، بی‌جا، صدر، ۱۳۶۲.

_____، مجموعه رسائل، به کوشش سیدهادی خسرو شاهی، قم، مؤسسه بوستان کتاب، ۱۳۸۷.

_____، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ۱۳۹۱ق.
_____، نهایة الحكمه، قم، مؤسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین قم، ۱۳۶۲.
کرینستون، جولیوس، انتظار مسیحا در آیین یهود، ترجمه حسین توفیقی، ج ۲، قم، ادیان و مذاهب، ۱۳۸۷.

کهن . راب.ا، گنجینه‌ای از تلمود، ترجمه امیر فریدون گرگانی، تصحیح غلامرضا ملکی، تهران، اساطیر، ۱۳۸۲.

معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، چ ۹، تهران، امیر کبیر، ۱۳۷۵.
مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، بیروت، موسسه الوفاء، ۱۴۰۴ق.

محمدیان، بهرام، دایرة المعارف کتاب مقدس، مترجمان: علیایی، آليس؛ قبادی، مریم و اخوین کیانوش، ویراستار: بهرام محمدیان، تهران، سرخدار، ۱۳۸۱.

ولفسن، هری اوستین، فلسفه علم کلام، ترجمه احمد آرام، الهدی، ۱۳۶۸.

_____، بازتاب‌های کلام اسلامی در فلسفه یهودی، ترجمه علی شهبازی، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، ۱۳۸۷.

Spering, S.David, «God in the Hebrew Scriptures»26, *Encyclopedia of Religion*, Mircea Eliade, Volum 6, New York, 1987.

Theodore M. Ludwig,« Monotheism»27, *Encyclopedia of Religion*, Mircea Eliade, Volum10, New York, 1987.