

بررسی تحلیلی مسئله جاودانگی و عدم جاودانگی عذاب مسلمان گناهکار در مذاهب اسلامی

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ تاریخ تایید: ۱۳۹۵/۰۵/۱۵

* سید محمد مهدی حسین پور

** حمید ملک مکان

چکیده

بیشتر متکلمان اسلامی بر خلود و جاودانگی کفار در آتش جهنم اجماع دارند؛ اما در باره مسلمان گناهکار اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. برخی از متکلمان اسلامی به جاودانگی مسلمان گناهکار در آتش جهنم معتقد بوده و برخی این مطلب را نفسی کرده‌اند. از این میان، فرقه‌های خوارج، معترض و زیدیه، مسلمان گناهکار را در آتش جهنم جاودانه می‌دانند؛ اما اشاعره، ماتریادیه، سلفیه و امامیه قائلند که مسلمان گناهکار در آتش جهنم جاودانه نیست. اسماععیلیه نیز امر را دایر مدار و لایت کرده و مسلمان گناهکار و لایت مدار را غیر مخلد و گناهکار بدوان و لایت را مخلد در آتش جهنم می‌داند.

قائلین به جاودانگی به آیاتی استناد کرده‌اند که مفهوم آن این است که نافرمانان از خدا و رسولش، جاودان در آتش هستند. نیز به سه دلیل عقلی منع استحقاق و تفضل بر مرتكب کبیره، منع از اجتماع استحقاق ثواب و عقاب و قبیح ذم محسن استناد

* دانشجوی دکترای دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی قم.

** استادیار دانشگاه تهران، دانشکده معارف و اندیشه اسلامی.

Email: mfz1378@yahoo.com

جسته‌اند. در نقد این ادعا علاوه بر اینکه آیات و دلایل عقلی متعددی وجود دارد، باید گفت این آیات شامل فساق نمی‌شود، بلکه مختص کفار است. جاودانگی هم به معنای دوام و ابدی بودن نیست. نیز این آیات معارض با آیات خلود درباره وعد است، ضمن آنکه دلیل عقلی معتقدان به جاودانگی هم باطل است؛ چون ادعای آنان مستلزم احباط است و قول به احباط عمل باطل است؛ در عین حال معارض نص آیات قرآن و مستلزم ترجیح بلا مرجع است. علاوه بر اینکه برداشتن عقاب از مسلمان گناهکار، نشانه رحمت و احسان خداوند است.

وازگان کلیدی: جاودانگی (خلود)، مسلمان گناهکار، جهنم، شفاعت، مذاهب کلامی.

۱. مقدمه

یکی از مسائلی که میان متكلمان مذاهب اسلامی درباره آن اختلاف نظر بسیاری وجود دارد، مسئله جاودانگی (خلود) یا عدم جاودانگی (عدم خلود) مسلمان گناهکار در آتش جهنم است. این مسئله باعث شده متكلمان هر کدام از مذاهب اسلامی درباره آن به بحث و استدلال پرداخته و آرای دیگر مذاهب را به نقد کشیده یا خود مورد نقد قرار گیرند.

البته درباره کفار می‌توان گفت قریب به اتفاق متكلمان اسلامی قائل به جاودانگی آنان در جهنم شده‌اند که به اختصار به این مورد هم خواهیم پرداخت. در این مقاله آرای هشت مذهب اصلی شیعه و غیرشیعه، یعنی خوارج، معتزله، اشعره، ماتریدیه، سلفیه، امامیه، زیدیه و اسماعیلیه، درباره این موضوع بررسی و نقد شده و ادله هر کدام ذکر می‌گردد.

۱۹۷

تبصیر

بیشتر متكلمان مذاهب اسلامی قائل اند که کفار - اعم از معاند و غیرمعاند، حربی و غیرحربی - جاودان در آتش جهنم هستند؛ چنان‌که شیخ مفید از علمای امامیه می‌نویسد: «اتفاقت الامامیه، علی الوعید بالخلود فی النار، متوجه الی الكفار خاصه: امامیه اتفاق دارند بر اینکه وعید به خلود در آتش تنها مختص کفار است» (مفید، ۱۴۱۱الف، ص ۴۷).

سید مرتضی هم می‌نویسد: «والذى نذهب اليه أن عقاب الكفر دائم، لأنه لا خلاف بين الأمة في دوامه: به نظر ما عقاب كافر دائمي است؛ چون بين مسلمانان در دوام عذاب وي اختلافني نیست» (سید مرتضی، ۱۴۱۱، ص ۳۰۰).

دیگر علمای امامیه همچون شیخ صدوق (صدق، ۱۴۱۴، ص ۷۷)، شیخ طوسی (طوسی، ۱۴۰۹، ج ۲، ص ۵۲۴)، شهید ثانی (شهید ثانی، ۱۴۰۹، صص ۱۶۳ و ۱۶۴)، علامه مجلسی (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۸، ص ۳۵۰) و... نیز به این مطلب تصریح کرده‌اند.

متکلمان عامه نیز همین عقیده را دارند؛ چنان‌که تفتازانی می‌نویسد: «أجمع المسلمين على خلود أهل الجنّة، وخلود الكفار في النار: مسلمانان اجمعان دارند اهل بهشت در بهشت جاودانند و کفار در آتش جهنم جاودانه‌اند» (تفتازانی، ۱۴۰۹، ج ۵، ص ۱۳۴).

شریف جرجانی به نقل از قاضی عضدالدین /یجی می‌نویسد: «أجمع المسلمين على أنَّ الكفار مخلدون في النار أبداً لا ينقطع عذابهم: مسلمانان اجمعان دارند که کفار جاودان در آتش ابدی هستند و عذاب از آنها برداشته نمی‌شود» (جرجانی، ۱۴۱۹، ج ۸، ص ۳۰۷).

علمای دیگری نیز همچون قرطبی (قرطبی، ۱۴۰۵، ج ۲، ص ۲۰۷)، حمصی رازی (حمصی رازی، ۱۴۱۴، ج ۲، ص ۲۷)، عبدالقاہر بغدادی (بغدادی، ۱۴۰۱، ص ۲۳۸)، احمد بن یحیی الصعده (صعده، ۱۴۲۰، ص ۲۵۸) و دیگران نیز به این مطلب تصریح کرده‌اند. البته کسانی هم هستند که این قاعده را به کلیت قبول ندارند و آن را مختص کافر معاند می‌دانند؛ مثلاً فخر رازی می‌نویسد: «اجمعوا على ان وعيid الكافر المعاند دائم: وعيid كافر معاند اجتماعي بين علماست» (طوسی، ۱۴۰۵، ص ۴۰۰). هرچند وی در جایی دیگر، کافر را به طور مطلق جاودان در آتش دانسته است (فخر رازی، [بی‌تا]، ج ۲۳، ص ۱۲۴).

جاحظ و عبدالله بن حسن عنبری نیز معتقدند جاودانگی در عذاب تنها برای کافر معاند صادق است؛ ولی اگر کسی کوشش کند و دلایل حق برایش آشکار نشود و اسلام نیاورد، معذور است و عذابش در جهنم قطع می‌شود (طوسی، ۱۴۰۵، ص ۵۶۶ / تفتازانی، ۱۴۰۹، ج ۵، ص ۱۳۱).

۳. جاودانگی و عدم جاودانگی عذاب مسلمان گناهکار

درباره مسلمان مرتكب کبیره، بین علمای مذاهب اسلامی در اینکه جاودان در آتش جهنم است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. البته اسماعیلیه به شکلی متفاوت به این مسئله پرداخته است که در پایان به آن نیز پرداخته می‌شود:

۱-۳. جاودانگی عذاب مسلمان گناهکار

همه فرقه‌های خوارج (محکمه، ازارقه، نجدیه، صفریه و حتی اباضیه که نسبت به دیگر فرقه‌های خوارج معتدل‌تر است (برادی، [بی‌تا]، ص۱۲)) و نیز معزله و زیدیه، مسلمان گناهکار را جاودان در آتش می‌دانند.

خوارج می‌گویند: نمی‌شود یک انسان هم مؤمن باشد هم منافق و از یک جهت محمود باشد و از جهت دیگر مذموم و هم مستحق بعثت باشد هم جهنم، پس او یا باید جاودان در بعثت باشد یا جهنم (نایف معروف، ۱۴۱۴، ص۲۰۰) و از آنجاکه مسلمان گناهکار به سبب گناهش کافر است، پس وی جاودان در آتش است، حتی آنان معتقدند شفاعت، مغفرت و عفو الهی هم شامل حال اهل آتش نمی‌شود (سمائلی، ۱۹۷۹، صص ۲۷-۲۸ و ۳۵).*

اگرچه عقیده معزله بر این است که هر فرد از امت اسلام که مرتكب کبیره شد و فاسق گشته، نه کافر است و نه مؤمن، بلکه جایگاه او منزلت بین‌المنزلتین (مرتبه‌ای میان ایمان و کفر) است؛ با این حال آنان به مانند خوارج معتقدند چنین شخصی جاودان در آتش جهنم است (قاضی عبدالجبار، ۱۴۰۸، ص۶۵۰/بغدادی، ۱۴۰۰، صص ۱۱۵ و ۱۱۸-۱۹۹).

لذا به عقیده آنان مسلمان گناهکار مشمول عفو الهی نشده و شفاعت نیز شامل حال او نمی‌شود و ثواب طاعات او به دلیل ارتکاب کبایر، حبط و نابود می‌شود؛ پس برای او چیزی باقی نمی‌ماند؛ چنان‌که قاضی عبدالجبار معزلی بدین مطلب تصريح دارد (قاضی عبدالجبار، ۱۴۰۸، ص۶۶۶). زیدیه نیز بر جاودانگی مسلمان گناهکار در آتش جهنم، اگر بدون توبه بمیرد، اجماع دارند (یحیی بن حسین، ۱۴۲۰، ص۸۳/رصاص، ۱۴۲۲، ص۱۷۷/صدی، ۱۴۲۰، ص۲۶۰). آنان دلایلی برای مدعای خود ذکر کرده‌اند که در ذیل ادله آنان بیان و بررسی خواهد شد:

* البته برخی از نجدیه قائل‌اند که مرتكب کبیره جاودان در آتش جهنم نیست، بلکه به اندازه گناهنش عذاب خواهد شد و عفو هم شامل حالت نمی‌شود؛ ولی درنهایت به بعثت خواهد رفت (نسفی، ۱۹۹۳، ج۲، ص۷۷).

ظاهراً آنان این مطلب را تنها برای موافقان خود ذکر کرده‌اند؛ ولی مخالفان خود را کافر و جاودان در جهنم می‌پنداشند (عبدالحالمی کاظم، ۱۴۲۶، ص۱۲۸).

۱-۳. ادله طرفداران جاودانگی عذاب مرتكب کبیره

الف) دلایل نقلی

۱. آيات قرآن

آنان برای اثبات مدعای خود به عمومات آیات وعید و آیات وعید مختص به کفار استناد می‌کنند^{*} که به نمونه‌هایی در این باره اشاره می‌گردد:

۱-۱. «وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا: وَهُرَ كَه از خدا و رسولش فرمان نبرد و از احکام او تجاوز کند، خدا او را داخل در آتش کند و همواره در آنجا خواهد بود» (نساء: ۱۴).

۱-۲. «بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحْاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ: آری، کسانی که مرتكب گناه شدند و آثار گناه، سراسر وجودشان را فرا گرفت، آنان اهل آتشند و در آن جاودانه‌اند» (بقره: ۸۱).

۱-۳. «وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا: وَهُرَ کس مؤمنی را به عدم بکشد، کیفر او جهنم است که در آن همواره خواهد بود و خدا بر او خشم گیرد و لعنتش کند و برایش عذابی بزرگ آماده سازد» (نساء: ۹۳).

۱-۴. «إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمِ خَالِدُونَ: گناهکاران در عذاب جهنم جاویدانند» (زخرف: ۷۴).

۱-۵. «وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ: وَهُرَ که بر وفق آیاتی که خدا نازل کرده است حکم نکند، کافر است» (مائده: ۴۴).

۱-۶. «ذَلِكَ جَرِيَّنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهُلْ تُجَازِي إِلَّا الْكُفُورُ: این [عقوبت] را به خاطر کفرانشان به آنها دادیم؛ و آیا جز ناسپاس را مجازات می‌کنیم؟» (سبا: ۱۷).

۱-۷. «يَوْمَ تَبَيَّضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرُّهُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَلَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ: آن روز که گروهی سپیدروی و گروهی

* زیدیه می‌گویند: این آیات برای همه گناهکاران عمومیت دارند و خداوند هیچ فرقی بین کافر و فاسق در این زمینه نگذاشته است (در صاص، ۱۴۲۲، ص ۱۷۷ - ۱۷۹ / قاسم بن محمد، ۱۴۱۵، ص ۱۹۶ / شرفی قاسمی، ۱۴۱۵، ج ۲، ص ۳۲۰-۳۲۱).

سیه روی شوند، به آنان که سیه روی شده‌اند می‌گویند: آیا شما پس از ایمان آوردن تان کافر شده‌اید؟ به سبب کافرشدن تان بچشید عذاب خدا را» (آل عمران: ۱۰۶).

۱-۸. «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي عَنِ الْعَالَمِينَ: برای خدا، حج آن خانه بر کسانی که قادر نرفتن به آن را داشته باشند واجب است؛ و هر که راه کفر پیش گیرد، بداند که خدا از جهانیان بی‌نیاز است» (آل عمران: ۹۷).

۱-۹. «إِلَّا بِلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فیها أُبُدًا: آنچه می‌توانم، جز رساندن پیام او و انجام دادن رسالت‌های او نیست، و هر که خدا و پیامبرش را نافرمانی کند، نصیب او آتش جهنم است که همواره در آن خواهد بود» (جن: ۲۳).

۱-۱۰. «إِنَّمَا مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيُى: هر آینه هر کس که گنهکار نزد پروردگارش بیاید، جهنم جایگاه اوست که در آنجا نه می‌میرد و نه زندگی می‌کند» (طه: ۷۴).

۲۰۱

۱-۱۱. «وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا: وَ اما عصیان‌پیشگان، منزلگاه‌شان آتش است. هرگاه که بخواهد از آن بیرون آیند، بار دیگر آنان را به درون آتش بازگردانند» (سجده: ۲۰).

تقبیح
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَاللَّهُمَّ إِنِّي أَنْذُرُكَ مَا كُنْتَ تَعْمَلُ
وَلَا يَرْجُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يُلْقَ أَثَاماً * يُضَاعِفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا: وَ

آنان که با خدای خدای دیگری نمی‌گیرند و کسی را که خدا کشتنش را حرام کرده -مگر به حق - نمی‌کشند و زنا نمی‌کنند، و هر که این کارها کند، عقوبت گناه خود را می‌بیند* عذابش در روز قیامت مضاعف می‌شود و تا ابد به خواری در آن عذاب خواهد بود» (فرقان: ۶۸-۶۹).

آیه اول مورد استناد هر سه مذهب کلامی و سه آیه بعد مورد استناد معتزله و زیدیه می‌باشد. از شماره آیه ۵ تا ۸ مورد استناد اختصاصی خوارج است. آیات ۱۰ و ۱۱ مورد استناد اختصاصی معتزله و آیه ۱۲ مورد استناد اختصاصی زیدیه است. البته آیات

۲. روایات

دیگری نیز در این زمینه از آنان نقل شده که به دلیل روشنی بطلان استدلال به آن، از ذکر شان خودداری می‌نماییم.

خوارج برای اثبات مدعای خود به روایاتی از پیامبر اکرم ﷺ نیز استناد کرده‌اند که می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱- «الصلاح عmad الدین، فمَنْ أَقَامَهَا فَقَدْ أَقَامَ الدِّين، وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّين: نماز ستون دین است، پس هر کس نماز را برپا کند دین خدا را برپا داشته و هر کس آن را ترک کند دین را ترک نموده است» (نسفی، ۱۴۱۷، ص ۱۸۴).

۲-۲. «لَا يَرْزُقُ الظَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يُسْرِقُ السَّارِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يُشَرِّبُ حِينَ يُشَرِّبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ: زناکار در حالی که زنا می‌کند ایمان ندارد، و سارق هنگام سرقت ایمان ندارد، و شرابخوار در حالی که شراب می‌خورد ایمان ندارد» (همان).

۲-۳. «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمُنُ جَارَهُ بِوَاقِعَهِ: بَهْشَتْ دَاخِلْ نَمِيْشُودْ كَسِيْ كَه همسایه‌اش از شرش ایمن نباشد» (مسلم، [بی‌تا]، ج ۱، ص ۴۹).

دلیل روایی معترضه این روایت است:

۴- «مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَهُوَ يَتَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًاً مَخْلُدًاً: هَرَّ كَس خودش را از کوهی پرت کند و بکشد، پس خودش را از کوه به آتش جهنم پرت کرده و همیشه در آن باقی می‌ماند» (قاضی عبدالجبار، ۱۴۰۸، ص ۶۷۳).

دلیل روایی زیدیه نیز این روایت است:

۵- «مَنْ عَلَقَ سُوَطًا بَيْنَ يَدَيِ سُلْطَانِ جَاهَرِ، جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ السُّوَطَ حَيَّ طَوْلَهَا سَبْعُونَ ذَرَاعًاً تَسْلِطَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًاً فِيهَا مَخْلُدًاً وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ: هَرَّ كَه تازیانه‌ای را در حضور سلطان ستمگری آویزان کند، خداوند آن تازیانه را اژدهایی از آتش می‌کند که هفتاد ذراع طول دارد، آن را بر او در آتش جهنم مسلط می‌کند و تا ابد در آنجا خواهد ماند و برای او عذاب دردنگی است» (رصاص، ۱۴۲۲، ص ۱۷۹ / شرفی قاسمی، ۱۴۱۵، ج ۲، ص ۳۲۱).

در عین حال معترضه و زیدیه مشترکاً به دو روایت که مضمون آنها شبیه به هم استناد کرده‌اند:

«من يحسى سماً فهو يحسى سماً في نار جهنم خالداً أبداً»^{*} هر کس با خوردن سم خودکشی کند، در حالی که سم را در دست گرفته و آن را می‌خورد وارد جهنم می‌شود و تا ابد در آتش جهنم می‌ماند» (قاضی عبدالجبار، ۱۴۰۸، ص ۶۷۳). نیز «من قتل نفسه بحدیده فحدیدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالداً أبداً»^{**} هر کس با آهنى خودش را بکشد، در آتش جهنم آن را به شکمش فرو می‌برد، و در آنجا تا ابد باقی می‌ماند» (همان).

ب) دلایل عقلی

از میان این سه مذهب کلامی، معتزله و زیدیه دلایل عقلی ارائه کرده‌اند:
معتزله به سه دلیل عقلی بر اثبات مدعای خود استناد جسته‌اند:

۱. منع استحقاق و تفضيل بر مرتكب كبيره

فاسق اگر از آتش جهنم خارج شود، یا به بهشت می‌رود یا نمی‌رود، اگر به بهشت نرود که نمی‌شود، چون جایی بین بهشت و جهنم وجود ندارد؛ پس باید به بهشت وارد شود.
حال اگر به بهشت برود، از دو حال خارج نیست: یا این بهشت به دلیل استحقاق وی است یا تفضیل بر او؛ ولی به علت فسقش هیچ کدام شامل حال او نیست؛ چون اگر چنین باشد لازم می‌آید خداوند فعل قبیحی مرتكب شود و خداوند فعل قبیح انجام نمی‌دهد (همان، ص ۶۶۶-۶۶۷ / حلی، ۱۴۱۶، ص ۳۵۶).

۲. منع از اجتماع استحقاق ثواب و عقاب

فاسق به سبب فسقش مستحق عقاب است و استحقاق عقاب، ضرر و زیان خالص و ابدی است. از سوی دیگر، استحقاق ثواب، منفعت خالص و دائمی است. چون جمع

^{*} زیدیه این روایت را از پیامبر ﷺ با این عبارت نقل کرده‌اند: قال النبي ﷺ: «من تحسى سماً فهو يحسى سماً في نار جهنم خالداً مخلداً فيها: هر کس با خوردن سم خودکشی کند، در حالی که سم را در دست گرفته و آن را می‌خورد وارد جهنم می‌شود و تا ابد در آتش جهنم می‌ماند» (رصاص، ۱۴۲۲، ص ۱۷۹ / شرفی قاسمی، ۱۴۱۵، ج ۲، ص ۳۲۱).

^{**} زیدیه این روایت را از پیامبر ﷺ با این عبارت نقل کرده‌اند: «من وجىء نفسه بحدیده فحدیدته في يده يجأ بها بطنه في النار خالداً مخلداً: هر کس با آهنى خودش را بکشد، در آتش جهنم آن را با دستش به شکمش فرو می‌برد، و در آنجا تا ابد باقی می‌ماند» (رصاص، ۱۴۲۲، ص ۱۷۹ / شرفی قاسمی، ۱۴۱۵، ج ۲، ص ۲۲۱).

آیات قرآن

بررسی و نقد ادله نقلی

۳. قبح ذم محسن

بین این دو استحقاق محال است، وقتی که ثابت شد فاسق مستحق عقاب است، باید استحقاق ثواب از او زایل شود، درنتیجه، عذابش همیشگی است (قاضی عبدالجبار، ۱۴۰۸/۶۴۹، ص ۲۴۰/حلی، ۱۴۰۶، ص ۳۵۴ تفازانی، ۱۴۰۹، ج ۴، ص ۳۳۲).

اگر مسلمان گناهکار جاودان در آتش جهنم نباشد، لازم می‌آید مذمت خداوندی که همه را یکسان قرار داده نیکو باشد، و این درست نیست؛ چون نمی‌شود خداوند را مذمت کرد؛ پس وی جاودان در آتش است (حلی، ۱۴۱۶، ص ۵۱۴-۵۱۵).

زیدیه نیز می‌گویند: فاسق اگر مستحق عقاب نباشد لازم می‌آید وی بتواند هر گونه قبیحی از شهوت را مرتکب شود و مانند این است که به وی بگویند هر کاری می‌خواهی انجام بده و چیزی بر گردن تو نیست (شرفی قاسمی، ۱۴۱۵، ج ۲، ص ۳۲۰).

نخست اینکه این آیات شامل فساق نمی‌شود، بلکه مختص کفار است (مفید، ۱۴۱۴، ص ۱۱۹/نسفی، ۱۹۹۳، ج ۲، ص ۷۷۴/حلی، ۱۴۱۳، ص ۴۱۵/جوینی، ۱۴۱۷، ص ۱۵۵)؛ چنان‌که شیخ مفید می‌گوید: «این آیات مختص کفار است نه فساق، به دلیل عقول و کتاب مسطور و خبر ظاهر مشهور و اجماع (مفید، ۱۴۱۴، ص ۱۱۹/حلی، ۱۴۱۳، ص ۴۴۲). دوم اینکه قبول نداریم جاودانگی تنها به معنای دوام و ابدی‌بودن باشد؛ لذا جاودانگی به معنای دوام در همه موقع، امری نادرست است. نهایت چیزی که می‌توان گفت این است که تنها در برخی موارد می‌توان آن را قبول کرد، از سوی دیگر جاودانگی صرفاً موضوع برای دوام نیست؛ زیرا جاودانگی می‌تواند موضوع برای قدر مشترک میان مکث طولانی بدون دوام و نیز دوام باشد و چنین معنایی برای جاودانگی مناسب‌تر است (حلی، ۱۴۱۶، ص ۵۱۷).

سوم اینکه این آیاتی که بدان استناد شده معارض است با آیات خلود درباره وعد مثل این آیه: «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ

الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ: به هیچ کس جز اندازه توانش تکلیف نمی‌کنیم. آنان که ایمان آورده‌اند و کارهای نیکو کرده‌اند اهل بهشتند و در آنجا جاویدانند» (اعراف: ۴۲).

همچنین معارض آیاتی است که به قطع عقاب و عذاب به جهت غفران خداوند تصريح دارند؛ چنان‌که خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ... وَ بِهِ رَاسِتِي پُرورِدگار تو به مردم با وجود ستم‌شان بخشایشگر است» (رعد: ۶ / حلی، ۱۴۱۳، ص ۴۴۲-۴۴۳).

در باب روایات نیز می‌توان گفت چون با آیات قرآن کریم معارض است؛ لذا قابل استناد نیستند؛ زیرا آیات قرآن بر عفو و مغفرت گنهکاران تصريح دارند، از سوی دیگر این روایات با روایات متواتر دیگری که از فرقین دال بر خروج گنهکار کبیره از جهنم و عفو الهی وجود دارد (سیوری حلی، ۱۳۹۷، ص ۳۹۶ / تفتازانی، ۱۴۰۹، ج ۵، ص ۱۳۶ / حلی، ۱۴۱۳، ص ۴۴۳)، نیز با روایت مشهور پیامبر اکرم ﷺ مبنی بر شفاعت ایشان نسبت به گنهکاران امتش معارض است (حلی، ۱۴۱۳، ص ۴۴۴ / ترمذی، ۱۴۰۳، ج ۴، ص ۴۵)؛^{*} در عین حال اجماع مسلمانان نیز بر اسقاط عقاب گناهکار دلالت دارد (حلی، ۱۴۱۳، ص ۴۴۳).

نقد ادله عقلی

دلایل عقلی طرفداران جاودانگی در آتش نیز مورد نقد است که بعضی از آنها بیان می‌گردد:

۱. اینکه گفته‌اید استحقاق و تفضل بر مرتكب کبیره ممنوع است، این حرف درستی نیست؛ چون کلام شما مبنی بر احباط عمل است و قول به احباط عمل باطل است؛ زیرا اولاً لازمه احباط، ظلم است و خداوند منزه از ظلم است (سیوری حلی، ۱۳۹۷، ص ۴۳۷ / حلی، ۱۴۱۳، ص ۴۳۹)؛ ثانیاً عقا از بین رفتن عمل کسی را که احسان فراوانی انجام داده با انجام مقدار کمی گناه، امری نادرست می‌دانند (حلی، ۱۳۶۳، ص ۱۷۲)؛ ثالثاً نص آیات قرآن کریم با قول شما در تعارض است؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «فَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ قَالَ دَرَّةٌ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ قَالَ دَرَّةٌ شَرًّا يَرَهُ» (زلزال: ۷-۸). نیز می‌فرماید:

* قال رسول الله ﷺ: «شفاعتي لأهل الكبار من امتى».

«من يَعْمَلُ سُوءًا يُعْذَرُ بِهِ» (نساء: ١٢٣ / حلى، ١٤١٣، ص ٤٤٠)؛ رابعاً شما خود معترفید که مؤمن به جهت ایمانش مستحق ثواب است، حال اگر مرتکب گناه کبیره شد، آیا استحقاق اولیه او باقی است یا نیست؟ اگر باقی باشد که واجب است ثواب به وی داده شود و این نمی‌شود مگر با منتقل شدن وی از جهنم به بهشت، و اگر بگویید باقی نیست، این یک امر محال است؛ چون مستلزم اجتماع ضدین و دور خواهد شد؛ زیرا خود قبلاً قائل به استحقاق ثواب برای وی شده‌اید (طوسی، ١٤٠٥، ص ٣٩٧ حلى، ١٣٦٣، ص ١٧٣).

۲. اینکه گفتید اجتماع استحقاق ثواب و عقاب ممنوع است هم حرف درستی نیست؛ چون اولاً این کلام شما هم مبنی بر احباط است و گفتیم احباط باطل است، ثانیاً استحقاق عقاب و ثواب یا به دلیل آنکه ذات آنها با هم متنافی است که این باطل است چون در ماهیت مساوی هستند، حال اگر بخواهد یکی از این دو به تنها بی اثر کند این ترجیح بلا مردح است و اگر هر دو می‌شود با هم اثربار باشند، لازم می‌آید اجتماع وجود و عدم، و اگر استحقاق عقاب و ثواب به دلیل تناقض ذات نباشد در این صورت موجب بقای هر دو می‌شود و این مطلوب است. اگر تناقض به خاطر امری باشد که لازمه هر دو است، این هم باطل است؛ چون لازم می‌آید تساوی ماهیات متحده در لوازم‌شان، و اگر به خاطر امری است که عارض بر ذات آنهاست، در این صورت می‌تواند از بین برود؛ بنابراین با آن چیزی که منافات دارد زایل شده است، درنتیجه اجتماع ثواب و عقاب اشکال ندارد (سیوری حلى، ١٣٩٧، ص ٤٣٧).

۳. اینکه قائل به قبح ذم محسن شدید هم امر نادرستی است؛ زیرا اولاً، عقاب حق خداست و خدا می‌تواند از حق خود بگذرد؛ ثانیاً با ترک کردن مجازات گناهکار ضرر از وی برداشته می‌شود و اگر چنین شد این ترک عقاب برای وی حسن خواهد بود؛ ثالثاً، برداشتن عقاب از مسلمان گناهکار نه تنها مذمت برخدا نیست، بلکه حتی احسان الهی است (حلى، ١٤١٣، ص ٤٤٢).*

* خواجه نصیرالدین طوسی در عبارت کوتاهی به این سه جواب اشاره می‌کند: «والعفو واقع لانه حقه تعالى فجاز اسقاطه و لاضر عليه في تركه مع ضرر النازل به فحسن اسقاطه و لانه احسان».

۳-۳. عدم جاودانگی عذاب مسلمان گناهکار

امامیه (مفید، ۱۴۱۴، الف، ص ۴۶، ۴۷ / صدوق، ۱۴۱۴، ص ۷۷؛ حمصی رازی، ۱۴۱۴، ج ۲، ص ۲۷؛ حلی، ۱۳۶۳، ص ۱۷۴؛ حلی، ۱۴۱، ص ۴۴۰ / سیوری حلی، ۱۳۹۷، ص ۴۴۳)،
اشاعره (بغدادی، ۱۴۰۰، ص ۲۳۹ / فخر رازی، ۱۴۰۶، ص ۲۳۷ / تقاضانی، ۱۴۰۹، ج ۵،
صفحه ۱۳۱-۱۳۲)، ماتریدیه (ماتریدی، [بی‌تا]، ص ۳۸۳؛ نسخه، ۱۹۹۳، ج ۲، ص ۷۶۶)
و سلفیه (ابن تیمیه، ۱۴۲۶، ج ۳، ص ۱۵۱ / صالح الفوزان، ۱۴۱۰، ص ۱۷۸) قائل‌اند که
مسلمان گناهکار مخلد در جهنم نیست. مکاتب کلامی طرفدار عدم خلود نیز برای
نظریه خویش دلایل نقلی و عقلی ارائه کردند:

ادله نقلی

طرفداران عدم خلود به آیات بسیاری در این باره استناد کردند که برای نمونه به چند
موردنیم می‌گردد:
«فَمَنْ يَعْمَلُ مِنْ قَالَ ذَرْرَةً خَيْرًا يَرَهُ» هر کس به اندازه ذره‌ای نیکی کند، آن را خواهد
دید» (زلزال: ۷).

۲۰۷
تہجی

«النَّارُ مُشَوَّكٌ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ: جَايِگاه شما آتش است، جاودانه در آنجا
خواهید بود، مگر آنچه خدا بخواهد» (انعام: ۱۲۸).

«فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ: پس هر کس را از آتش دور سازند و
به بهشت درآورند به پیروزی رسیده است» (آل عمران: ۱۸۵).

«فَيَنْهُمْ شَقِّيٌّ وَسَعِيدٌ» فاما الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا
دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبِّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ: مردمان بعضی بدخت
باشند و بعضی نیکبخت است اما بدختان در آتشند و مردمان را در آنجا ناله‌ای زار و
خروشی سخت بود و تا آسمانها و زمین باقی هستند در آنجا جاودانه بمانند؛ مگر
آنچه پروردگارت بخواهد؛ زیرا پروردگار تو هر چه خواهد همان کند» (هو: ۱۰۵-۱۰۷).

«إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْفُرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَعْفُرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ: هر آینه خدا گناه کسانی
را که به او شرک آورند، نمی‌آمرزد و گناهان دیگر را برای هر که بخواهد می‌آمرزد»
(نساء: ۴۸).

ادله عقلی

مذاهب کلامی طرفدار عدم خلود، ضمن رد دلایل نقلی و عقلی طرفداران خلود، در عین حال دلایلی عقلی نیز در تأیید دیدگاه خویش بیان می‌کنند که به برخی از آنها اشاره می‌گردد:

یکم: برای خداوند قبیح است کسی که مثلاً صد سال بر ایمان و عمل صالح خود مواظبت کرده و تنها در این سال‌ها یک گناه بزرگ مانند خوردن شراب را انجام داده است تا ابد عذاب کند و این خود ظلم است و گرنه اصلاً ظلم معنا ندارد.*
دوم: عدل خدا اقتضا می‌کند بر معصیتی که از حیث زمان و اندازه محدود است، عذاب محدود قرار دهد نه عذاب ابدی.

سوم: مؤمن مستحق ثواب است چه عقلاً [بر مبنای معتزله] و چه نقاً [بر مبنای اشعاره]; چنان‌که خداوند خود وعده داده است و این استحقاق و وعده الهی به حقیقت نمی‌رسد مگر با خارج شدن مسلمان گناهکار از آتش جهنم (تفتازانی، ۱۴۰۹، ج، ۵،

* البته تفتازانی در ابتدای دلیل سوم تصویر می‌کند این استدلال بر مبنای معتزله است که این گونه استدلال کردن تفتازانی نشان می‌دهد شائبه‌هایی از اعتزال در وی وجود دارد.

ص ۱۳۶-۱۳۷ / حلی، ۱۴۱۳، ص ۵۶۱-۵۶۳ / سیوری حلی، ۱۳۹۷، ص ۴۴۳-۴۴۵) این سه دلیل مورد اتفاق امامیه و اشعاره است.

چهارم: امامیه علاوه بر ادله فوق اضافه می‌کند: معصیت فاسق مرتكب کبیره متناهی است؛ لذا عقاب نامتناهی او نیکو نیست، ولی عقاب نامتناهی برای کافر خوب است؛ زیرا او بزرگ‌ترین معاصی، یعنی کفر و شرک را مرتكب شده است (حلی، ۱۴۱۳، ص ۵۶۱-۵۶۳ / سیوری حلی، ۱۳۹۷، ص ۴۴۳-۴۴۵).

پنجم: /بن قیم جوزیه، سلفی متعصب، علاوه بر استناد به آیات اضافه می‌کند: از آنجاکه رحمت خدا از غضبیش بیشتر است و خلقت انسان هم بر توحید بنا شده و قرآن هم تنها متذکر خلود کفار در آتش شده است، دلیلی نداریم مسلمان گناهکار جاودان در آتش باشد (بن قیم، [بی‌تا]، صص ۲۴۸ و ۲۷۳ و ۱۴۰۵، ج ۱، ص ۲۱۶-۲۳۰).

اسماعیلیه

۲۰۹

تبیین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
الْحٰمِدُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْمُكَبِّرِ
الْمُبَشِّرُ بِالْجَنَّةِ وَالْمُنذِرُ بِالْجَنَّةِ
الْمُبَشِّرُ بِالْجَنَّةِ وَالْمُنذِرُ بِالْجَنَّةِ
الْمُبَشِّرُ بِالْجَنَّةِ وَالْمُنذِرُ بِالْجَنَّةِ

اسماعیلیه امر را دایر مدار ولایت کرده و مسلمان گناهکار ولایت‌مدار را غیرجاودان و مسلمان بدون ولایت را جاودان در آتش جهنم می‌دانند. آنان درباره مسلمان گناهکار، عنوانی با نام وعید مرتكب کبیره ندارند، بلکه با عنوان مواليان ائمه و غيرمواليان ذکر کرده و معیار جاودانگی در جهنم را دایر مدار ولایت دانسته‌اند. بدین معنا که ولایت جزئی از ایمان و رکنی از ارکان دین و اساس قبول طاعت خدا و رسولش می‌باشد؛ لذا آنان گنهکاران واقعی را مخالفان ائمه ﷺ می‌دانند و آنان را در شمار کفار و مشرکان شمرده و به عقیده آنان هیچ طاعت و عملی از جانب این افراد مقبول درگاه الهی نیست و هیچ شفاعتی و عفوی شامل حال آنان نخواهد شد (قریشی، ۱۴۱۱، ص ۳۱۷)، هرچند به اندازه کوه‌ها عمل خوب انجام داده باشند؛ بنابراین مسلمان اگر ولایت حضرت علی ﷺ را نداشته باشد، اعمالش فایده‌ای به حالت نداشته و به رو به آتش جهنم خواهد افتاد (یمن، ۱۴۰۴، ص ۳۷-۳۸)؛ چنان‌که خداوند می‌فرماید: «وَقَدِمَنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّتُّشِرِّغاً» (رقان: ۲۳). به هر حال مسلمان بی‌ولایت تا ابد در جهنم گردی پراکنده می‌سازیم» (فرقان: ۲۳). به هر حال مسلمان بی‌ولایت تا ابد در جهنم جاودان است؛ اما کسانی که به ولایت ائمه معتقد‌اند، گنهکاران‌شان مورد شفاعت و عفو

نتیجه‌گیری

قرار خواهند گرفت؛ چون محبت و معرفت به وصی پیامبر ﷺ حسن‌های است که هیچ گناهی بدان ضرر نمی‌رساند (قريشی، ۱۴۱۱، ص ۳۲۷)؛ از اين رو آنان داخل آتش نمی‌شوند و جاودان در جهنم نیستند.*

۱. درباره کفار بیشتر متکلمان مذاهب اسلامی قائل‌اند که آنان به طور مطلق جاودان در آتش جهنم هستند، هرچند برخی آن را مقید به کافر معاند کرده‌اند.
۲. درباره مسلمان گناهکار یا به اصطلاح مرتكب کبیره، دیدگاه مکاتب کلامی را می‌توان به دو دسته تقسیم‌بندی کرد: خوارج، معتزله و زیدیه به جاودانگی مسلمان گناهکار در جهنم معتقد‌ند؛ ولی امامیه، اشعره، ماتریدیه و سلفیه به جاودانگی مسلمان گناهکار در جهنم اعتقاد ندارند. آنان معتقد‌ند خداوند، یا گناهکاران را مورد عفو و بخشش خویش قرار می‌دهد یا درنهایت به اندازه گناهان‌شان عذاب خواهد کرد. در اینجا اسماعیلیه (فرقه‌ای از فرق تشیع) در باب جاودانگی و عدم جاودانگی دیدگاهی

* در اینجا نقل کلام خواجه نصیرالدین طوسی در تحرید الاعتقاد و علامه حلی در کشف المراد لازم به نظر می‌رسد؛ زیرا ایشان مطلبی را مطرح می‌کنند که با قول بیشتر امامیه مبنی بر عدم خلود مسلمان گناهکار ناسازگار و با قول اسماعیلیه ممکن است. خواجه نصیر در انتهای بحث امامت، مسئله احکام مخالفان را ذکر کرده و در آن به نقل یک مطلب اکتفا می‌کند و می‌نویسد: «محاربوا علیٰ کفره و مخالفوه فسقه». علامه حلی در توضیح این روایت می‌فرماید: این روایت متضمن این است که مسلمانانی که با امیرمؤمنان ؑ جنگیده‌اند کافر محسوب می‌شوند [ولذا جایگاهشان مانند کفار، جاودانگی در جهنم است]؛ اما حکم مخالفان آن حضرت بنا بر اعتقاد علمای امامیه متفاوت است. برخی حکم به کفر آنان می‌کنند؛ زیرا ولایت و امامت حضرت علی ؑ را انکار کرده‌اند، [لذا جاودان در جهنم هستند]. برخی نیز حکم به فاسق‌بودن آنان کرده‌اند که علامه این قول را قوی‌تر می‌داند؛ اما می‌گویند اینان خود سه گروه شده‌اند: (الف) آنان جاودان در آتش هستند، چون استحقاق بهشت ندارند. (ب) آنان سرانجام از آتش خارج شده و به بهشت می‌روند. (ج) نظر این‌نوبخت و جمعی دیگر این است که آنان از آتش بیرون خواهند آمد؛ چون کفر که سبب جاودانه‌ماندن در آتش است در آنان نیست، ولی به بهشت هم نمی‌روند؛ پون از ایمان که مقتضی استحقاق پاداش است برخوردار نیستند (حلی، ۴۱۳، ص ۳۹۸).

این تقسیم‌بندی علامه نشان می‌دهد برخی از علمای امامیه مانند اسماعیلیه، شرط جاودانگی در بهشت و عدم جاودانگی در جهنم را ولایت امیرمؤمنان علی ؑ می‌دانند در عین حال این با کلام ایشان در دیگر مکتوبات شان و نیز باور بیشتر متکلمان شیعه مبنی بر عدم جاودانگی مسلمان گناهکار در آتش جهنم ناسازگار است.

خاص مطرح کرده است و آن این است که امر را دایر مدار ولایت و عدم ولایت کرده‌اند. آنان بر این باورند مسلمان ولایت‌مدار جاودان در آتش جهنم نیست، هرچند گناهکار باشد؛ اما اگر ولایت نداشته باشد، وی جاودان در آتش جهنم است، هرچند از نظر دیگر فرق او مؤمن باشد.

۳. نکته پایانی و مهم این است که تفاوت دیدگاه طرفداران جاودانگی و عدم جاودانگی مبنایی است و آن نیز به اصل ایمان و تعریف آن بازمی‌گردد. از آنجاکه طرفداران جاودانگی، عمل را جزو اصلی ایمان می‌دانند، با وجود گناه، ایمان از بین رفته و جایی برای آن باقی نمی‌ماند؛ ولی مخالفان جاودانگی که عمل را جزو ایمان ندانسته، بلکه از لوازم ایمان می‌دانند، با وجود گناه، معتقدند شخص از دایره ایمان خارج نمی‌گردد.

منابع و مأخذ

* قرآن كريم.

١. ابن تيمية، تقى الدين أبوالعباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانى؛ **مجموع الفتاوى**؛ تحقيق أنور الباز - عامر الجزار؛ ج ٣، [بى جا] دارالوفاء، ١٤٢٦ق.
٢. ابن قيم جوزيه، محمد بن أبي بكر بن أبى يوب الزرعى الدمشقى؛ **مختصر الصواعق المرسلة**؛ اختصره: محمد بن الموصلى؛ ج ١، بيروت: دارالكتب العلميه، ١٤٠٥ق.
٣. —؛ **حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح**؛ بيروت: دارالكتب العلميه، [بى تا].
٤. برادى، ابى الفضل قاسم بن ابراهيم؛ **تاريخ الاباضيه وعقيدتها**؛ تحقيق محمد زينهم محمد عرب و احمد عبد التواب عوض؛ قاهره: دارالفضيله، [بى تا].
٥. بغدادى، ابى منصور عبدالقاهر بن ظاهر؛ **أصول الدين**؛ ج ٢، بيروت: دارالكتب العلميه، ١٤٠١ق.
٦. —؛ **الفرق بين الفرق**؛ ج ٤، بيروت: دارالآفاق جديده، ١٤٠٠ق.
٧. ترمذى، ابى عيسى محمد بن عيسى؛ **سنن ترمذى**؛ ج ٢، بيروت: دارالفکر، ١٤٠٣ق.
٨. تفتازانى، سعدالدين مسعود بن عمر بن عبدالله؛ **شرح المقاصد**؛ تحقيق وتعليق عبدالرحمن عميرة؛ ج ١، بيروت: عالم الكتب، ١٤٠٩ق.
٩. جرجانى، شريف على بن محمد؛ **شرح المواقف**؛ تصحيح محمود عمر الدمياطى؛ ج ١، بيروت: دارالكتب العلميه، ١٤١٩ق.
١٠. جوينى، عبدالملك؛ **الارشاد الى قواطع الاadle فى اول الاعتقاد**؛ ج ١؛ بيروت: دارالكتب العلميه، ١٤١٧ق.
١١. حلى، علامه حسن بن يوسف بن مطهر؛ **مناهج اليقين فى اصول الدين**؛ تحقيق محمدرضا انصارى قمى؛ ج ١، تهران: المحقق، ١٤١٦ق.
١٢. —؛ **كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد**؛ ج ٢، قم: شكورى، ١٤١٣ق.
١٣. —؛ **أنوار الملكوت فى شرح الياقوت**؛ ج ٢، قم: بيدار، ١٣٦٣.
١٤. حمصى رازى، سيدالدین محمود؛ **المنقد من التقليد**؛ ج ١؛ قم: نشر اسلامى، ١٤١٤ق.
١٥. رصاص، احمد بن حسن؛ **الخلاصه النافعه**؛ تحقيق: حنفى عبدالله؛ ج ١، قاهره: دار الآفاق العربيه، ١٤٢٢ق.
١٦. سمائى، سالم بن حمود بن شامس السىابى؛ **اصدق المناهج فى تمييز الاباضيه من الخوارج**؛ تحقيق اسماعيل كاشف؛ سلطنه: وزاره التراث القومى والثقافة، ١٩٧٩م.
١٧. سيورى حلى [مشهور به فاضل مقداد]، جمالالدين مقداد بن عبدالله؛ **اللوامع الالهيه**؛

٢١٢
مقبس

١٤١٧ / ١٤١٦
١٤١٦ / ١٤١٥

تحقيق سيد محمد على قاضي طباطبائی؛ تبریز: مطبعه شفق، ۱۳۹۷ق و ج ۲، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۲۲ق.

۱۸. شرفی قاسمی، احمد بن محمد بن صلاح؛ عده الاکیاس فی شرح معانی الاساس؛ ج ۱، صنعا: دارالحکمه الیمانیه، ۱۴۱۵ق.

۱۹. شهید ثانی، زین الدین بن علی بن احمد عاملی؛ حقائق الایمان؛ تحقيق سیدمهدی رجایی؛ ج ۱، قم: مکتبه آیة‌الله مرعشی، ۱۴۰۹ق.

۲۰. شیخ طوسی، ابی جعفر محمد بن حسن؛ التیان؛ تحقيق احمد حبیب قصیر العاملی؛ ج ۱، بیروت: مکتبه الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۹ق.

۲۱. صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان؛ شرح العقید الواسطیه؛ ج ۵، ریاض: مکتبه المعارف، ۱۴۱۰ق.

۲۲. صدوق، ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی؛ الإعتقادات؛ تحقيق عصام عبد السید؛ ج ۲، بیروت: دارالمفید، ۱۴۱۴ق.

۲۳. صدیع، احمد بن یحیی بن احمد بن حابس؛ الایضاح شرح المصباح (مشهور به شرح الثلاثین مسأله)؛ تصحیح حسن بن یحیی یوسفی؛ ج اول؛ صنعا: دارالحکمه الیمانیه، ۱۴۲۰ق.

۲۴. صنعنی، عبدالرزاق؛ المصنف؛ تحقيق حبیب الرحمن اعظمی؛ [بی‌جا]: منشورات مجلس العلمی، [بی‌تا].

۲۵. طوسی، خواجه نصیرالدین؛ تلخیص المحصل (نقد المحصل)؛ ج ۲، بیروت: دارالا ضواء، ۱۴۰۵ق.

۲۶. عبدالخالق کاظم، محمد؛ الخلود فی جهنم؛ ج ۱، قم: منشورات مرکز العالی للدراسات الاسلامیه، ۱۴۲۶ق.

۲۷. سید مرتضی، سید شریف مرتضی علم الهدی؛ الذخیرة فی علم الكلام؛ تحقيق سیداحمد حسینی؛ قم: مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۱ق.

۲۸. فخر رازی، محمد بن عمر بن حسین؛ الأربعین فی اصول الدين؛ ج ۱، قاهره: مکتبه کلیات الأزهریه، ۱۴۰۶ق.

۲۹. —؛ تفسیر فخر رازی (مفاتیح الغیب)؛ ج ۱، بیروت: دارالفکر، ۱۴۰۱. [بی‌جا]: [بی‌تا].

۳۰. قاسم بن محمد بن علی؛ الاساس لعقائد الاکیاس؛ تعلیق محمد قاسم عبدالله هاشمی؛ ج ۲، صعدہ: مکتبه التراث الاسلامیه، ۱۴۱۵ق.

۳۱. قاضی عبدالجبار، بن احمد؛ شرح اصول الخمسه؛ قاهره: عبدالکریم عثمان، ۱۴۰۸ق.

۳۲. قرطی، ابو عبدالله؛ الجامع لاحکام القرآن (تفسیر قرطی)؛ تصحیح احمد عبدالعلیم بردونی؛ بیروت: داراحیاء التراث العربي، ۱۴۰۵ق.

٣٣. قريشى، ادريس عماد الدين؛ زهر المعانى؛ تحقيق مصطفى غالب؛ ج ١، مؤسسه الجامعى للدراسات و النشر و التوزيع، ١٤١١ق.
٣٤. لامشى ماتريدى، ابوالثناء محمود بن زيد حنفى؛ التمهيد لقواعد التوحيد؛ ج ١، بيروت: دار الغرب الاسلامى، ١٩٩٥م.
٣٥. ماتريدى، ابى منصور؛ التوحيد؛ تحقيق فتح الله خليفه؛ مصر: دار الجامعات المصرىه، [بى تا].
٣٦. مجلسى، محمد باقر؛ بحار الأنوار؛ تحقيق يحيى عابدى زنجانى؛ ج ٢، بيروت: مؤسسه الوفاء، ١٤٠٣ق.
٣٧. مسلم نيسابورى، ابى الحسين مسلم بن حجاج؛ صحيح مسلم؛ بيروت: دار الفكر، [بى تا].
٣٨. مفید، شیخ محمد بن محمد بن نعمان ابن معلم ابى عبدالله العکبری البغدادی؛ أوائل المقالات؛ تحقيق حسين درگاهی؛ ج ٢، بيروت: دار المفید، ١٤١٤ق.
٣٩. —؛ تصحيح الاعتقاد؛ تحقيق حسين درگاهی؛ ج ٢، بيروت: دارالمفید، ١٤١٤ق.
٤٠. نايف معروف؛ الخوارج فى العصر الاموى؛ بيروت: دارالطليعه، ١٤١٤ق.
٤١. نسفى، ميمون بن محمد المعين نسفى؛ بحر الكلام؛ تحقيق ولی الدين محمد صالح الفرفور؛ ج ١، دمشق: مكتبه دار الفرفور، ١٤١٧ق.
٤٢. —؛ تبصره الادله فى اصول الدين؛ تحقيق كلود سلامه؛ ج ١، الجنان والجابى للطباعه والنشر، ١٩٩٣م.
٤٣. يحيى بن حسين بن قاسم؛ المجموعه الفاخره (مجموع كتب ورسائل)؛ تحقيق على احمد محمد رازحى؛ ج ١؛ صنعا: دار الحكمه اليمانيه، ١٤٢٠ق.
٤٤. يمن، جعفر بن منصور؛ الكشف؛ تحقيق مصطفى غالب، ج ١؛ بيروت: دار الاندلسى، ١٤٠٤ق.