

شرح

العقيدة التوسمية

السَّامِةُ الكافية السافية في الاعتصام للفرقة التامة .

للإمام أبي حنيفة محمد بن أبي بكر بن قاسم الخوزي

(٦٩١-٧٥١)

عقيدة

شرح

قصيدة الشيخ العلامة

محمد خليل هراس

الطبعة السعودية الوحيدة

شَرَحُ

الْقَصِيدَةُ النَوْبِيَّةُ

السَّأءُ. الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية.

للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قسيم الجوزي

(٦٩١-٨٧٥)

شَرَحَ
قَصِيدَةَ الشَّيْخِ الْعَلَمَاءِ
مُحَمَّدِ خَلِيلِ هَرَّاسِ

الطبعة الشريفة الوحيدة

دار الأمل للتحقيق

الجزء الأول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شِكْجُ

القَصِيْرَةُ النُّوْبِيْرَةُ

السَّاءَةُ الكَافِيَةُ السَّافِيَةُ فِي الاِسْتِغْنَاءِ لِلْفِرْقَةِ النَّامِيَةِ.

لِلْمُهَيَّبَةِ اَبِي عِيْنَةَ مَهْمُوْرَانَ اَبِي كِيْرَانَ قَرِيْبَةَ اَبِي كِيْرَانَ

(٦١١-٦١٥ هـ)

بِكَلِمَةٍ

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة للدار

الطبعة الأولى لـ :

دار الأمل للدراسات
للنشر والنزاع والقوانين

ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد
الكتاب كاملاً أو مجزأً أو تسجيله على أشرطة
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على
إسطوانات ضوئية إلا بموافقة خطية من الدار

١٤٣٥هـ - ٢٠١٤م

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية : ٢٠١٣/٢٤٤١٧م

الترقيم الدولي : ٤-١٤-٦٤٢٥-٩٧٧-٩٧٨

دار الأمل للدراسات

٦ شارع عزيزي فانوس منسية التحرير - جسر السويس - القاهرة

هاتف : ٠٠٢٠٢/٢٢٤١٤٢٤٨ تليفاكس : ٠٠٢٠٢/٢٦٣٦٥٦٣٨ جوال : ٠٠٢/٠١٠٠٦٠١٤٩٧٨

١١ (أ) درب الأتراك - خلف الجامع الأزهر

هاتف : ٠٠٢٠٢/٢٥١٠٢٣٩٧ جوال : ٠٠٢/٠١٠٠٥٢٦٤٠٢٠

E-Mail: Dar_Alemam_Ahmad@yahoo.Com

WWW. DarAlemamAhmad.Com

ترجمة الشيخ العلامة الدكتور

محمد خليل هراس رحمته الله^(١)

اسمه ومولده: وهو محمد خليل هراس، ولد في بلدة الشين - كفر الشيخ - عام ١٣٣٥هـ - الموافق ١٩١٥م^(٢).

نشأته وتعليمه: نشأ الدكتور محمد خليل هراس نشأة دينية إذ تلقى تعليمه الأول في المدارس الأزهرية عام ١٩٢٦م، ثم التحق بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، ودرس بها إلى أن تخرج عام ١٩٤٠م حاصلاً على الإجازة العالية.

التحق بقسم الدراسات العليا إلى أن نال شهادة الدكتوراه عام ١٩٤٥م، وكان موضوع رسالته: «ابن تيمية ورده على مذاهب المتكلمين»^(٣).

ومن هنا يظهر أنه اعتنق مذهب السلف من وقت مبكر، أي قبل إكماله مراحل التعليم.

وظائفه: عمل الشيخ محمد خليل هراس بعد تخرجه مدرساً في المعهد الديني بالزقازيق، وبعد نيله درجة الدكتوراه شغل وظيفة التدريس بكلية أصول الدين - جامعة الأزهر - فقد كان أستاذاً للعقيدة والفلسفة بها.

تولى رئاسة جماعة أنصار السنة المحمدية بالزقازيق، ثم ترأس فرع الجماعة بطنطا بعد تكوينه لها.

تم اختياره نائباً للرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر الشيخ عبد الرحمن الوكيل، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في ١٥ محرم ١٣٨٠هـ الموافق ٩ يوليو ١٩٦٠م.

(١) هذه الترجمة مأخوذة من كتاب: «جماعة أنصار السنة المحمدية، نشأتها - أهدافها - منهجها - جهودها» إعداد/ د. أحمد محمد الطاهر، بتامها، انظر (ص ١٩٢-٢٠١)، وهو ضمن سلسلة الرسائل الجامعية (٣٠) ضمن مطبوعات جماعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة - الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م.

(٢) انظر مجلة التوحيد، العدد الأول محرم ١٤١٧هـ، السنة الخامسة والعشرون (ص ٥٧).

(٣) انظر مجلة التوحيد، العدد الأول محرم ١٤١٧هـ، السنة الخامسة والعشرون (ص ٥٧).

تولى رئاسة جماعة الدعوة الإسلامية بالغربية بعد أن أسسها مع الدكتور عبد الفتاح إبراهيم سلامة^(١) في عام ١٣٩٣هـ الموافق ١٩٧٣م^(٢).

انتدب للتدريس في كلية الشريعة بمكة المكرمة، وظل سبع سنوات، وأنشأ فرع العقيدة بقسم الدراسات العليا وأصبح رئيساً لهذا الفرع إلى حين وفاته، وقد حدثت معارضة شديدة من الأزهر عند إعارته للمملكة العربية السعودية، إلا أن الملك فيصل رَحِمَهُ اللهُ طلبه بإلحاح، ثم تدخل معالي الفريق عبد الرحمن أمين يومئذ فوافقت الدولة على إعارته.

والسبب في الاعتراض، حمله بقوة لواء السلفية ومحاربه منهج المتكلمين والفرق الضالة^(٣).

مكانته العلمية: تبوأ الدكتور محمد خليل هراس مكانة علمية متميزة فقد عُرف في الأوساط العلمية بمعرفته الدقيقة للعقائد والفرق الكلامية، والمذاهب الفلسفية الغربية منها والشرقية، فقد كان منهجياً في بحثه دقيقاً في تناوله مرتباً في عرضه، ذا إحاطة تامة بالموضوع الذي يريد إبرازه، كان فريداً في حل المعضلات، وتجلية الغوامض من المسائل، وتوضيح القضايا والمسائل المعقدة، كان ذا نَفَسٍ طويل في بيان الحق وعرض الأدلة وتعميق المفاهيم وإفحام الخصوم، وقد عُرف ذلك من محاضراته التي كانت تستغرق الساعات، وكتاباته وأدائه في حجرة التدريس^(٤).

قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي في مقدمته لكتاب «شرح العقيدة الواسطية»: «... فكتاب الشيخ محمد خليل هراس من أنفس الشروح وأوضحها بياناً وأخصرها عبارة»^(٥).

(١) عبد الفتاح إبراهيم سلامة: ولد بمدينة طنطا في ٢٢/٤/١٩٣٨م، تدرج في مراحل التعليم إلى أن حصل على الدكتوراه عام ١٣٩٩هـ، عمل في الأوقاف المصرية والليبية والجامعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، توفي في ٢٩ شوال ١٤١٨هـ.

انظر مجلة التوحيد، العدد الثاني عشر، ذو الحجة ١٤١٨هـ، السنة ٢٦، (ص ٥٨).

(٢) انظر مجلة التوحيد، العدد الثاني عشر، ذو الحجة ١٤١٨هـ، السنة السادسة والعشرون، (ص ٥٩).

(٣) انظر المرجع السابق (ص ٥٧).

(٤) انظر المرجع السابق (ص ٥٨).

(٥) الطبعة الرابعة، مؤسسة مكة للطباعة والإعلام (ص ٢).

وقال الشيخ أبو الفداء السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم الأثري في مقدمته لكتاب: «فصل المقال في نزول عيسى وقتله الدجال» تأليف الدكتور محمد خليل هراس:

«وقد أحسن المؤلف صنعا بالرد على من قال بهذا القول - أعني: رد ما صح عن رسول الله ﷺ في ذلك - ونجد ذلك في هذه الرسالة الصغيرة الحجم؛ لكنها جمعت الأدلة وردت على الخصوم، فرحم الله مؤلفها وجزاه عن الإسلام خيراً»^(١).

وقال ناشر كتاب «دعوة التوحيد أصولها، الأطوار التي مرت بها... مشاهير دعائها» عبد الفتاح الزيني: «والدكتور محمد خليل هراس وهو رئيس قسم العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وداعية من دعاة أنصار السنة في مصر، لجدير به أن يؤلف مثل هذا الكتاب، وكم من محاضرة وقد استمعت إليه شخصياً فيها، واستفدت منها الكثير...، وكان يبين التوحيد الذي دعت إليه الرسل، ورأيته ﷺ في آخر حياته ينافح عن السنة، ويرد على الذين يردون أحاديث البخاري ومسلم بما استحسنته عقولهم؛ فرحمه الله رحمة واسعة، وسائر علماء المسلمين»^(٢).

وقال الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف في ترجمته للشيخ خليل هراس: «كان ﷺ سلفي المعتقد، شديداً في الحق، قوي الحججة والبيان، أفنى حياته في التعليم والتأليف، ونشر السنة وعقيدة أهل السنة والجماعة»^(٣).

جهوده في نشر عقيدة السلف: عاش الدكتور محمد خليل هراس حياة علمية حافلة بالتضحيات والجهاد من أجل إرساء المنهج العدل والمذهب الحق، وتوطيد الدعوة السلفية، كما عمل على محاربة الشرك والبدعة، والفرق الضالة، والمذاهب الهدامة، والأفكار المنحرفة، ولقد سخر في تحقيق ذلك كل الوسائل واستفاد من كل المجالات التي أتاحت له من خلال التدريس في المعاهد والكليات، وإقامة المحاضرات العامة، والكتابة في مجلة الهدى النبوي، وإصدار الكتب والرسائل... وغير ذلك.

(١) الطبعة الثانية، الدار السلفية لنشر العلم، (١٤١٣هـ، ١٩٩٣م)، (ص ٤).

(٢) الطبعة الأولى، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة (١٤٠٧هـ، ١٩٨٧م)، الناشر: مكتبة ابن تيمية، (ص ٥).

(٣) شرح العقيدة الواسطية، ضبط وتخريج: علوي بن عبد القادر السقاف، الطبعة الثالثة، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض (١٤١٥هـ، ١٩٩٥م) (ص ٤٢).

قال الشيخ محمد عبد الحميد الشافعي رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر سابقاً بعد موت الدكتور هراس : وهكذا مات خليل ، فمات عالم سلفي جليل ، طالما حمل على عاتقه عبء الدعوة إلى الله ، والجهاد في سبيله ، كان يحارب (الصنمية) بكل ما أوتي من قوة ، وكان يجند كل جهده ووقته في سبيل التعريف بالسنة ، والتحذير من البدعة ، وكان يلاقي من عنت الجبارين وكيد المبتدعين ، وزندقة الملحدين ، ما لا يطيقه إلا الصابرون المحتسبون .

ولقد كان -بحق- داعية مخلصاً لا يتوانى ، ولا يتكاسل ، وإنما كان حركة نشاط دائبة في كل مكان ؛ في القرية ، وفي المدينة ، وحيثما توجه من أرض الله^(١) .

بدأت صلة الدكتور محمد خليل هراس بجماعة أنصار السنة المحمدية حوالي عام ١٣٦٠هـ في فترة مؤسسها الشيخ محمد حامد الفقي ، حينما كان مدرساً بالمعهد الديني بالزقازيق ، فقد بدأ يبيت دعوة التوحيد في منابر الزقازيق ، كما كان يعد في هذه الفترة رسالة الدكتوراه عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمته الله^(٢) .

في كلية أصول الدين بالأزهر : في عام ١٩٤٥م حصل الشيخ محمد خليل هراس على شهادة الدكتوراه ، وعُين بعدها أستاذاً في كلية أصول الدين بالأزهر ، فعمل جاهداً على نشر عقيدة السلف في أروقة الأزهر ، وشن حرباً شعواء على مذاهب المتكلمين ، مبيناً ما فيها من انحراف عن مذهب أهل السنة والجماعة ، مستقيماً معلوماته من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه الحافظ العلامة ابن قيم الجوزية ، وقد كان يقيم المحاضرات العلمية المستوفية المليئة بالأدلة السمعية والعقلية ، ومنها محاضراته التي ألقاها في الأزهر وطبعت ضمن محاضرات الأزهر بإشراف الدكتور محمد البهي بعنوان : (الصفات الإلهية عند ابن تيمية) .

ولقد كان الدكتور هراس حريصاً كل الحرص على تخريج جيل من الطلبة عارف بعقيدة السلف ، قد أشربها ، وجرت منه مجرى الدم من العروق ؛ ليحمل لواءها عند تخريجه ، ويعلنها في قومه وبين عشيرته وفي مجتمعه ، فلم يكن يلقي محاضراته مجرد معلومات محضة ؛ بل كان يربطها بالجانب الروحي والاعتقادي .

(١) مجلة التوحيد ، العددان (١٠ ، ١١) ، شوال ، ذو القعدة ١٣٩٥هـ ، المجلد الثالث (ص ٤) .

(٢) انظر : المرجع السابق (ص ٥) .

ومن جهده في الأزهر لإظهار المنهج السلفي، وثباته عليه، من خلال كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، أن جعل بحثه لنيل درجة الأستاذية بعنوان: «ابن تيمية السلفي». ولقد لقي الدكتور محمد خليل هراس من جراء هذا الحماس، وهذه الغيرة لمذهب السلف عنتًا شديدًا وأذى كبيرًا، وواجه صعوبات سواء من إدارة الأزهر، أو من بعض شيوخه وأقرانه، ومن ذلك ما ذكرناه من معارضتهم إعارته للمملكة العربية السعودية. وأيًا كان فقد كان للدكتور هراس دور بارز، وسعي مشكور في نشر عقيدة السلف في الأزهر^(١).

مقالاته في مجلة الهدى النبوي: عمل الدكتور محمد خليل هراس على نشر مذهب السلف من خلال مقالاته المتسلسلة والمتتابعة التي كان يكتبها بانتظام في مجلة جماعة أنصار السنة وقتذاك: «الهدى النبوي» والتي كانت لسان حال الجماعة، وكانت تجوب الأقطار الإسلامية ناشرة دعوة السلف حاملة لواء التوحيد رافعة شعار السنة.

كتب فيها الدكتور هراس مقالات تحت ثلاثة عناوين جلى فيها العقيدة، ورد على منكري بعض الأحاديث ممن تأثر بأصحاب المدرسة العقلية من قدماء ومحدثين، وهي:

١- عقيدة القرآن والسنة: وتحت هذا العنوان قصد الشيخ هراس إلى بيان العقيدة الصحيحة المأخوذة من المنهجين الصافيين: كتاب الله الكريم، وسنة المصطفى الأمين -عليه الصلاة والتسليم-.

وقد عرض فيها لموضوعات: وجود الله في حلقتين، توحيد الله ﷻ في أكثر من نيف وأربعين حلقة، ناقش فيها القضايا المتعلقة بتوحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، والعبادات من الدعاء والاستعانة والاستغاثة، وتوحيد الأسماء والصفات، وغير ذلك.

٢- الله مستوٍ على عرشه ولو كره المعطلون: وهو عبارة عن رد على مقال كتب في مجلة «الاعتصام» وقد بين في هذه المقالات عقيدة أهل السنة والجماعة في استواء الله على عرشه، ورد على أهل الكلام.

٣- ركن السنة.

(١) انظر المرجع السابق، (ص ٥)، مجلة التوحيد، العدد الأول محرم ١٤١٧هـ، السنة الخامسة والعشرون، (ص ٥٧، ٥٨).

محاضراته في دار المركز العام والمدن والقرى والكليات : من أساليب جماعة أنصار السنة، ووسائلها في نشر دعوة التوحيد والسنة المحمدية : المحاضرات الدورية التي كانت تلقى في دار المركز العام يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، يحضر لها ويعلن عنها .

ولقد كان للدكتور محمد خليل هراس مشاركة فاعلة في إقامة هذه المحاضرات ؛ إذ كان يركز فيها على بيان عقيدة السلف معضداً ذلك بإيراد الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة والأعلام ، فكانت محاضراته تجد رواجاً كبيراً^(١) .

أما فيما يتعلق بالمدن والقرى ، فقد كان المركز العام ينظم زيارات لفروع أنصار السنة في مدن مصر وقراها لإلقاء المحاضرات والدروس العلمية ، أو لحضور اجتماع الجمعية العمومية ؛ لاختيار مجالس إدارة تلك الفروع ، أو للمشاركة في مناسبة معينة كافتتاح مسجد ، أو إشهار فرع أو غيره .

وفي هذا المضمار يضطلع الشيخ محمد خليل هراس بدور كبير ، فيشارك في هذه الرحلات الدعوية والإدارية التفقدية ، ويتوج تلك الجموع ويُسَنَّفُ أَسْمَاعَ الحضور بإلقاء محاضرة قيمة حسب ما هو مخطط له في الزيارة^(٢) .

أما الكليات فقد كان يلقي بها محاضرات علمية مغتنماً الفرصة ليعرض الدعوة السلفية للسامعين من أعضاء هيئة التدريس ، وطلبة الكليات .

وكان أحياناً يوجه نصائح ثمينة لشباب الأزهر قرب انتهاء العام الدراسي ليثوبوا إلى قراهم وأهلهم وهم مزودون بعقيدة القرآن والسنة^(٣) .

تكوينه جماعة أنصار السنة المحمدية بطنطا : بعد اعتناق الشيخ محمد خليل هراس مذهب السلف صدع بالدعوة إلى الله في المعاهد والكليات والمدن والقرى ، ومن ذلك بلدته طنطا ؛ ولكنه لما كان يعلم أن الدعوة الفردية تموت بموت أصحابها ، وكان مؤمناً بمبدأ التعاون على البر والتقوى - والعمل الجماعي شكل من أشكال التعاون - عمل على تكوين فرع لجماعة أنصار السنة المحمدية بطنطا ، وتولى رئاسته ، واستطاع من خلاله مع

(١) راجع الإعلان عن هذه المحاضرات ، وبيان جدول المحاضرات في أعداد مجلة الهدى النبوي .

(٢) انظر الإعلان عن هذه الرحلات وبرامجها في أعداد مجلة الهدى النبوي .

(٣) انظر مجلة الهدى النبوي ، العددان (٧ ، ٨) ، رجب ، وشعبان ١٣٧٤هـ ، المجلد ١٩ ، (ص ٣٨) .

إخوته في الدعوة أن يبث التوحيد، وينشر العقيدة، وأن يحيي السنة، ويهدم الشرك والخرافة، وأن يميت البدعة، مذكراً بكتاب الله الكريم، وسنة المصطفى ﷺ.

قال الشيخ فتحي أمين عثمان: «ولما كَوَّنَ الشيخ هراس جماعة أنصار السنة المحمدية بطنطا، كان يلقي فيها محاضراته التي يحارب فيها البدعة، ويدعو إلى السنة بالحسنى، وبأدلة القرآن والسنة، وكان لها أكبر الأثر في رد كثير من الناس إلى الحق والصواب.

وكان من أثرها أيضًا أن غلى غضب أعداء الحق فتحركوا يشكونه إلى المسئولين، وذلك لتشويه مسلكه، وكانت حجتهم قائمة على أساس أنه يكره الأولياء، غير أن هذا الأمر وقع في يد رجل ذكي سرعان ما أدرك الحق، وعرف الباعث على الشكوى، فنصحهم بالكف عن ذلك؛ لأن الشيخ يدعو إلى الحق^(١)؛ والتصدي لأهل الحق بمثل هذه الأساليب أمر معلوم ممن يقف في وجه الحق، وممن تعوزهم الحجة في رده، وإفحاء أهله.

وكان الشيخ هراس يخطب الناس في صلاة الجمعة في المسجد، ويقدم المحاضرات في الأمسيات في فرع الجماعة، وفي غيره إذا أتاحت له الفرصة، ولقد وجدت دعوته قبولاً، وكان من أكبر مناصريه الدكتور عبد الفتاح سلامة رَحِمَهُ اللهُ.

تأليفه الكتب وانتصاره لمذهب السلف: يعد الشيخ محمد خليل هراس من أكثر علماء أنصار السنة عناية بالكتابة عن عقيدة السلف، فقد بدأ في هذا الاتجاه منذ تلقيه العلم، وقد كانت رسالته لنيل درجة الدكتوراه بعنوان: «ابن تيمية، ونقده لمسالك المتكلمين في الإلهيات»، وكتب لدرجة الأستاذية بحته عن شيخ الإسلام بعنوان: «ابن تيمية السلفي».

ومن أكبر جهود الدكتور محمد خليل هراس في نشر دعوة السلف: شرحه كتاب «العقيدة الواسطية»، لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يمتاز بالوضوح، والاختصار، والاستشهاد في مواضع كثيرة بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية، وبأقوال السلف من المتقدمين والمتأخرين، وذكر مقالات الفرق، والرد على شبههم.

(١) مجلة التوحيد، العدد الأول محرم ١٤١٧هـ، السنة الخامسة والعشرون، (ص ٥٨).

قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي في تقديمه الكتاب كما تقدم: «فكتاب شرح العقيدة الواسطية، لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد خليل هراس من أنفس الشروح، وأوضحها بياناً، وأخصرها عبارة»^(١).

ويعد هذا الشرح ضمن الكتب المقررة في بعض المعاهد والمدارس. يأتي بعد ذلك تأليفه كتاب: «دعوة التوحيد» والذي يمتاز بالسهولة واليسر، وبأسلوب العصر^(٢) وقد تعرض فيه لأهم مسائل العقيدة من تعريف التوحيد وأقسامه وآثاره، وبيان صفات الله تعالى، ودعوة الأنبياء من لدن نوح عليه السلام إلى محمد عليه السلام، وظهور الفرق: القدرية، والمرجئة، والجهمية، والمعتزلة، وغيرها، والكلام على المتصوفة ومفاسدها والرد عليها، وهو من الكتب المنتشرة التي بذل فيها الشيخ خليل هراس جهداً لبيان دعوة التوحيد.

ثم كتاب: «شرح القصيدة النونية» لابن القيم، ويعتبر شرح هذه القصيدة من نشر مذهب السلف، لما فيها من بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في كل مسائل الاعتقاد، وذكر آراء مقالات الفرق والرد عليها في أسلوب شعري سلس رصين، ويقع الشرح مع المتن في مجلدين.

ومن كتبه المهمة، كتاب: «فصل المقال في نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال»، وهو عبارة عن رد على أصحاب المدرسة العقلية ومن نحا نحوهم وبعض من تأثر بهم، خاصة فيما يتعلق بإنكار نزول عيسى عليه السلام وما من شك أن هذا يُعد من جهوده في إيقاف تلك الموجة العارمة التي تفتح المجال أمام أصحاب الأغراض والأهواء أن يتلاعبوا بمسائل العقيدة.

يفرل الشيخ محمد خليل هراس في المقدمة:

أما بعد: فمنذ مطلع هذا القرن -أو قبله- وجدت جماعة تدعو إلى التحرر الفكري، وتتصدر حركة الإصلاح الديني، وتعمل لإحياء المفاهيم الدينية الصحيحة في نفوس المسلمين؛ ولكنهم في سبيل ذلك عمدوا إلى إنكار كثير من المغيبات التي وردت بها النصوص الصريحة المتواترة من الكتاب والسنة الأمر الذي يجعل ثبوتها قطعياً ومعلومًا

(١) شرح العقيدة الواسطية (ص ٢).

(٢) من كلمة ناشر الكتاب الشيخ عبد الفتاح الزيني (ص ٥).

من الدين بالضرورة، ولا سند لهم في هذا الإنكار إلا الجموح والغرور العقلي . . .»^(١). وكذلك كتاب: «الحركة الوهابية» الذي رد فيه على مقال للدكتور محمد البهي، وهو من الجهود المبذولة لإزاحة الشُّبه والدعايات المغرضة عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي تعد من الحركات الإسلامية والتجديدية التي بثت في الأمة روح الدعوة السلفية، وفيها يقول:

«إن الحركة إنما نادى بالرجوع إلى مذهب السلف في العقائد التي هي الأصول؛ لأن السلف كانوا فيها على رأي واحد ضد أهل الأهواء من الخوارج، والشيعية، والقدرية، والمرجئة، والجهمية، ونحوهم»^(٢).

التحقيق والشرح: قام الدكتور محمد خليل هراس بتحقيق وشرح بعض كتب السلف في مجالات شتى في العقيدة والحديث والسيرة والفقه وغيرها.

فتحقيق كتب العقيدة ونشرها يعد من الجهود في خدمة مذهب السلف، إذ إن مادته محصورة في بيان العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص على ما كان عليه السلف الصالح. وأما ما كان منها في الفنون الأخرى، فإن شرح الدكتور هراس، أو تعليقاته عليها متركرة على بيان عقيدة السلف والدعوة إلى التمسك بها.

فتاواه في مجلة الهدى النبوي: تولى الشيخ محمد خليل هراس الإجابة على أسئلة القراء في مجلة الهدى النبوي بعد وفاة الأستاذ أبي الوفاء محمد درويش رحمته الله، وقد كانت الأسئلة تُرد من كل بلدان العالم الإسلامي التي تصل إليها مجلة الهدى النبوي، وفي جميع مجالات وفنون العلم.

ولا شك أن الاضطلاع بهذا الدور يتطلب جهداً كبيراً من النظر في كتب أهل العلم لإعداد الأجوبة على هذه المسائل المتنوعة، ومنها جزء ليس ييسر يتعلق بقضايا الاعتقاد والتوحيد والسنة، وقد استمر الشيخ هراس في القيام بهذا الدور المهم؛ إذ يعتبر بيان المشاكل من ترسيخ المعلومة في نفوس القراء والسامعين، استمر في إجابة المستفتين إلى أن توقفت المجلة عام ١٣٨٧هـ^(٣).

(١) (ص ٥).

(٢) (ص ٣٢).

(٣) انظر مجلة التوحيد، العدد الأول، محرم ١٤١٧هـ، (ص ٥٨).

* مؤلفاته وتحقيقاته :

له مؤلفات عدة، منها :

- ١- دعوة التوحيد .
 - ٢- شرح العقيدة الواسطية .
 - ٣- ابن تيمية ونقده لمسالك المتكلمين في مسائل الإلهيات .
 - ٤- ابن تيمية السلفي .
 - ٥- شرح القصيدة النونية، لابن القيم .
 - ٦- فصل المقال في نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال .
 - ٧- شرحه الترغيب والترهيب .
 - ٨- شرح السيرة النبوية، لابن هشام .
 - ٩- الحركة الوهابية .
- ومن تحقيقاته :

- ١- تحقيق كتاب الخصائص الكبرى، أو كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب، للسيوطي .
- ٢- الأموال، لأبي عبيد القاسم بن سلام .
- ٣- التوحيد، لابن خزيمة .
- ٤- تحقيق كتاب المغني، لابن قدامة^(١) .

* وفاته :

توفي الدكتور الشيخ محمد خليل هراس عام ١٣٩٥هـ الموافق لشهر سبتمبر من عام ١٩٧٥م، عن عمر يناهز الستين، بعد أن عاش حياة علمية حافلة بالدعوة والتدريس والتأليف؛ رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته^(٢) .

* * *

(١) انظر المرجع السابق (ص ٥٧، ٥٩) .

(٢) انظر المرجع السابق (ص ٥٧، ٥٩) .

مقدمة الشارح

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين .

وبعد :

فلما كانت القصيدة النونية للعلامة «ابن قيم الجوزية» التي سماها : «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» من أعظم ما ألف في التعريف بمذهب السلف الصالح في إثبات الصفات لله تعالى مع تنزيهه عن مشابهة المخلوقات ، والرد على فرق الزيغ والضلال من المعطلة النفاة أو المجسمة الغلاة ، وكانت هذه القصيدة حتى الآن بكرًا لم يفتض ختامها ، وحمى لم يحم حوله أحد بالشرح والتحليل ، اللهم إلا بعض محاولات يسيرة ، ليس فيها شفاء لعليل ، ولا ري من غليل ، قام بها بعض الفضلاء من علماء مذهب السلف ، مثل الشيخ «ابن عيسى» والشيخ «عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي» علامة القصيم -رحمهما الله تعالى وأجزل لهما المثوبة- .

لهذا استخرت الله ﷻ في عمل شرح لها ، يجلي غوامضها ويبرز محاسنها ، ويجعلها من القارئ على طرف الشام حتى ينتفع بها عشاق الفكر ورواد البحث ، ويجدوا فيها إمتاعاً لعقولهم ، وصقلاً لأذهانهم ، وحتى تطمئن إليها القلوب المؤمنة التي استجابت لداعي الحق والهدى ، وتجد فيها زاداً لإيمانها ، ونوراً لبصائرهما ، وإنني إذ أخذ فيما أنا بسبيله من ذلك العمل الجليل ؛ أقدر ثقل المهمة التي اضطلعت بها ، وما تقتضيه من وافر الجهد ودائب العمل ؛ نظراً لما حوته هذه القصيدة من الآراء والمذاهب ، وما اشتملت عليه من فنون الحجاج والجدل .

وقد رأيت أن يكون هذا الشرح وسطاً ، لا غاية في البسط ، ولا نهاية في الإيجاز . والله -جلت قدرته- أسأل أن يكون لي نعم العون على ما أنا بسبيله من ذلك ، وأن يشرح لي صدري ، ويسر لي أمري ، إنه واهب النعم وموليها ، وهو نعم المولى ونعم النصير .

الشارح

خطبة القصيدة النونية للإمام ابن القيم

الحمد لله الذي شهد له بربوبيته جميع مخلوقاته، وأقرت له بالعبودية جميع مصنوعاته، وأدت له الشهادة جميع الكائنات أنه الله الذي لا إله إلا هو؛ بما أودعها من لطيف صنعه وبتدبير آياته، وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لا شريك له في ربوبيته، ولا شبيه له في أفعاله ولا في صفاته ولا في ذاته، والله أكبر عدد ما أحاط به علمه، وجرى به قلمه، ونفذ فيه حكمه من جميع برياته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تفويض عبد لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، بل هو بالله وإلى الله في مبادئ أمره ونهاياته.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا صاحبة له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا كفو له، الذي هو كما أثنى على نفسه، وفوق ما يشني عليه أحد من جميع برياته.

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من بريته، وسفيره بينه وبين عباده، وحجته على خلقه، أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، أرسله على حين فترة من الرسل، وطموس من السبل، ودروس من الكتب، والكفر قد اضطربت ناره، وتطايرت في الآفاق شراره، وقد استوجب أهل الأرض أن يحل بهم العقاب، وقد نظر الجبار - تبارك وتعالى - إليهم فمقتهم عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب.

وقد استند كل قوم إلى ظلم آرائهم، وحكموا على الله ﷻ بمقالاتهم الباطلة وأهوائهم، وليل الكفر مد لهم ظلامه، شديد قتامة، وسبيل الحق عافية آثارها، مطموسة أعلامها، ففلق الله سبحانه بمحمد ﷺ صبح الإيمان، فأضاء حتى ملأ الآفاق نوراً، وأطلع به شمس الرسالة في حنادس الظلم سراجاً منيراً، فهدى الله به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، وكثر به بعد القلة، وأعز به بعد الذلة، وأغنى به بعد العيلة، واستنقذ به من الهلكة، وفتح به أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده، وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه، وشرح الله له صدره، ورفع له ذكره، ووضع عنه وزره،

وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، وأقسم بحياته في كتابه المبين، وقرن اسمه باسمه، فإذا ذكر ذكر معه كما في الخطب والشهد والتأذين، فلا يصح لأحد خطبة، ولا تشهد، ولا أذان، ولا صلاة، حَتَّى يشهد أنه عبده ورسوله شهادة اليقين، وصلى الله وملائكته وأنبيأؤه ورسله وجميع خلقه عليه، كما عرفنا بالله وهدانا إليه، وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد: فإن الله -جل ثناؤه وتقدست أسماؤه- إذا أراد أن يكرم عبده بمعرفته، ويجمع قلبه على محبته؛ شرح صدره لقبول صفاته العلاء، وتلقيها من مشكاة الوحي، فإذا ورد عليه شيء منها؛ قابله بالقبول، وتلقاه بالرضا والتسليم، وأذعن له بالانقياد، فاستنار به قلبه، واتسع له صدره، وامتلأ به سرورًا ومحبة، فعلم أنه تعريف من تعريفات الله تعالى، تعرف به إليه على لسان رسوله، فأنزل تلك الصفة من قلبه منزلة الغذاء أعظم ما كان إليه فاقه، ومنزلة الشفاء أشد ما كان إليه حاجة، فاشتد بها فرحه، وعظم بها غناؤه، وقويت بها معرفته، واطمأنت إليها نفسه، وسكن إليها قلبه، فجال من المعرفة في ميادينها، وأسأم عين بصيرته في رياضها وبساتينها؛ لتيقنه بأن شرف العلم تابع لشرف معلومه، ولا معلوم أعظم وأجل ممن هذه صفته، وهو ذو الأسماء الحسنی والصفات العلاء، وأن شرفه -أيضًا- بحسب الحاجة إليه.

وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها، ومحبته، وذكره، والابتهاج به، وطلب الوسيلة إليه، والزلفى عنده، ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه، فكلما كان العبد بها أعلم؛ كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر؛ كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد، والله تعالى ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه، فمن كان لذكر أسمائه وصفاته مبغضًا، وعنهما نافرًا ومنفردًا، فالله له أشد بغضًا، وعنه أعظم إعراضًا، وله أكبر مقتًا، حَتَّى تعود القلوب إلى قلبين:

قلب: ذكر الأسماء والصفات قوته وحياته ونعيمه وقره عينه، لو فارقه ذكرها ومحبتها لحظة لاستغاث: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.

فلسان حاله يقول:

يُرَادُ مِنَ الْقَلْبِ نِسْيَانُكُمْ وَتَأْبَى الطَّبَاعُ عَلَى النَّاقِلِ

ويقول:

وَإِذَا تَقَاضَيْتِ الْفُؤَادَ تَنَاسِيًا أَلْفَيْتِ أَحْسَائِي بِذَاكَ شِحَاخًا
ويقول:

إِذَا مَرَضْنَا تَدَاوَيْنَا بِذِكْرِكُمْ فَتَنَزَّرُكَ الذُّكْرَ أَحْيَانًا فَتَنْتَكِسُ

ومن المحال أن يذكر القلب من هو محارب لصفاته، نافر من سماعها، معرض بكليته عنها، زاعم أن السلامة في ذلك، كلا والله، إن هو إلا الجهالة والخذلان، والإعراض عن العزيز الرحيم، فليس القلب الصحيح قط إلى شيء أشوق منه إلى معرفة ربه تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ولا أفرح بشيء قط كفرحه بذلك، وكفى بالعبد عمى وخذلاناً أن يضرب على قلبه سرادق الأعراض عنها، والنفرة والتنفير والاشتغال بما لو كان حقاً؛ لم ينفع إلا بعد معرفة الله، والإيمان به وبصفاته وأسمائه.

والقلب الثاني: قلب مضروب بسياط الجهالة، فهو عن معرفة ربه ومحبه مصدود، وطريق معرفة أسمائه وصفاته كما أنزلت عليه مسدود، قد قمش شهباً من الكلام الباطل، وارتوى من ماء آجن غير طائل، تعج منه آيات الصفات وأحاديثها إلى الله عجيجاً، وتضج منه إلى منزلها ضجيجاً بما يسومها تحريقاً وتعطيلاً، ويؤول معانيها تغييراً وتبديلاً، قد أعد لدفعها أنواعاً من العدد، وهياً لردّها ضرورياً من القوانين، وإذا دعي إلى تحكيمها أبى واستكبر، وقال: تلك أدلة لفظية، لا تنفيذ شيئاً من اليقين.

قد أعد التأويل جنة يتترس بها من مواقع سهام السنة والقرآن، وجعل إثبات صفات ذي الجلال تجسيمياً وتشبيهاً، يصد به القلوب عن طريق العلم والإيمان، مُزجى البضاعة من العلم النافع الموروث عن خاتم الرسل والأنبياء، لكنه مليء بالشكوك والشبه، والجدال والمراء، خلع عليه الكلام الباطل خلعة الجهل والتجهيل، فهو يتعثر بأذيال التكفير لأهل الحديث، والتبديع لهم والتضليل، قد طاف على أبواب الآراء والمذاهب يتكفف أربابها، فانشئ بأخسر المواهب والمطالب، عدل عن الأبواب العالية الكفيلة بنهاية المراد، وغاية الإحسان، فابتلي بالوقوف على الأبواب السافلة الملاثة بالخيبة والحرمان، وقد لبس حلة منسوجة من الجهل والتقليد والشبهة والعناد، فإذا بذلت له النصيحة، ودعي إلى الحق؛ أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم، ولبس المهاد.

فما أعظم المصيبة بهذا وأمثاله على الإيمان، وما أشد الجنائية به على السنة والقرآن، وما أحب جهاده بالقلب واليد واللسان إلى الرحمن، وما أثقل أجر ذلك الجهاد في الميزان، والجهاد بالحجة واللسان مقدم على الجهاد بالسيف والسنان؛ ولهذا أمر به تعالى

في السور المكية حيث لا جهاد باليد إنذارًا وتعذيرًا، فقال تعالى: ﴿فَلَا تُطِيعُوا الْكٰفِرِينَ وَجَاهِدُوهُمْ بِأَمْوَالِكُمْ أَكْبَرًا﴾ [الفرقان: ٥٢].

وأمر تعالى بجهاد المنافقين والغلظة عليهم مع كونهم بين أظهر المسلمين في المقام والمسير؛ فقال تعالى: ﴿يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ جٰهِدِ الْكٰفِرَ وَالْمُنٰفِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَأْمُرْهُمْ بِجَهْتِهِمْ وَإِنّٰسَ الْمَصِيْرُ﴾ [النحریم: ٩].

فالجهاد بالعلم والحجة جهاد أنبيائه ورسله وخاصته من عباده المخصوصين بالهداية والتوفيق والاتفاق، ومن مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو؛ مات على شعبة من النفاق، وكفى بالعبد عمى وخذلاناً أن يرى عساكر الإيمان وجنود السنة والقرآن، وقد لبسوا للحرب لأتمته، وأعدوا له عدته، وأخذوا مصافهم، ووقفوا موافقهم، وقد حمى الوطيس، ودارت رحى الحرب، واشتد القتال، وتنادت الأقران: التّزال التّزال، وهو في الملجأ والمغارات والمدخل مع الخوالب كمين، وإذا ساعد القدر، وعزم على الخروج؛ قعد فوق التل مع الناظرين، ينظر لمن الدائرة؛ ليكون إليهم من المتحيزين، ثم يأتيهم وهو يقسم بالله جهاد إيمانه: إني كنت معكم، وكنت أتمنى أن تكونوا أنتم الغالبين.

فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة ألا يبيعها بأبخس الأثمان، وألا يعرضها غداً بين يدي الله ورسوله لمواقف الخزي والهوان، وأن يثبت قدميه في صفوف أهل العلم والإيمان، وأن لا يتحيز إلى مقالة سوى ما جاء في السنة والقرآن، فكان قد كشف الغطاء، وانجلى الغبار، وأبان عن وجوه أهل السنة مسفرة، ضاحكة مستبشرة، وعن وجوه أهل البدعة عليها غبرة، ترهقها قتره، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه.

قال ابن عباس: «تبيض وجوه أهل السنة، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة والضلالة».

فوالله لمفارقة أهل الأهواء والبدع في هذه الدار أسهل من موافقتهم إذا قيل: ﴿أَحْسِرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ﴾ [الصافات: ٢٢].

قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وبعده الإمام أحمد: «أزواجهم: أشباههم ونظراؤهم».

وقد قال تعالى: ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ رُوِّجَتْ﴾ [التكوير: ٧]. قالوا: فيجعل صاحب الحق مع نظيره في درجته، وصاحب الباطل مع نظيره في درجته، هنالك والله يعرض الظالم على يديه إذا حصلت له حقيقة ما كان في هذه الدار عليه، يقول: ﴿بَلَيْتَنِي أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَيْلًا﴾ ﴿يَوْمَئِذٍ لَّنَبِيٍّ لَّا يَتَّخِذُ أَهْلًا وَلَا آوِيًّا﴾ ﴿لَقَدْ أَصَلَّيْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْإِنسٰنِ

فصل

وكان من قدر الله وقضائه أن جمع مجلس المذاكرة بين مثبت للصفات والعلو وبين معطل لذلك، فاستطعم المعطل المثبت الحديث استطعام غير جائع إليه، ولكن غرضه عرض بضاعته عليه، فقال له: ما تقول في القرآن ومسألة الاستواء؟

فقال المثبت: نقول فيها ما قاله ربنا -تبارك وتعالى- وما قاله نبينا ﷺ، نصف الله تعالى بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل، بل ثبت له سبحانه ما أثبتته لنفسه من الأسماء والصفات، ونفي عنه النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقات، إثباتاً بلا تمثيل، وتنزيهاً بلا تعطيل، فمن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه، أو ما وصفه به رسوله تشبيهاً، فالمشبه يعبد صنماً، والمعطل يعبد عدماً، والموحد يعبد إلهاً واحداً صمداً، ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير.

والكلام في الصفات كالكلام في الذات، فكما أننا نثبت ذاتاً لا تشبه الذوات، فكذلك نقول في صفاته: إنها لا تشبه الصفات، فليس كمثل شيء لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، فلا نشبه صفات الله بصفات المخلوقين، ولا نزيل عنه سبحانه صفة من صفاته لأجل تشنيع المشنعين، وتلقيب المفترين، كما أننا لا نبغض أصحاب رسول الله ﷺ لتسمية الروافض لنا نواصب، ولا نكذب بقدر الله، ولا نجحد كمال مشيئته وقدرته لتسمية القدرية لنا مجبرة. ولا نجحد صفات ربنا -تبارك وتعالى- لتسمية الجهمية والمعتزلة لنا مجسمة مشبهة حشوية.

ورحمة الله على القائل:

فَإِنْ كَانَ تَجْسِيمًا ثُبُوتُ صِفَاتِهِ فَإِنِّي بِحَمْدِ اللَّهِ لَهَا مُثَبِّتٌ

إلى:

فَإِنْ كَانَ تَجْسِيمًا ثُبُوتُ صِفَاتِهِ لَدَيْكُمْ فَإِنِّي الْيَوْمَ عَبْدٌ مُجَسِّمٌ

ورضى الله عن الشافعي حيث يقول:

إِنْ كَانَ رَفْضًا حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ فَلْيَشْهَدْ الثَّقَلَانِ أَنِّي رَافِضِي

وقدس الله روح القائل وهو شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يقول:
 إِنْ كَانَ نَضْبًا حُبُّ صَخْبِ مُحَمَّدٍ فَلْيَشْهَدْ الثَّقَلَانَ أَنِّي نَاصِبِي

فصل

وأما القرآن فإني أقول: إنه كلام الله، منزل غير مخلوق، منه بدأ، وإليه يعود، تكلم الله به صدقًا، وسمعه منه جبرائيل حقًا، وبلغه محمدًا ﷺ وحيًا، وإن ﴿كَهَيِّضًا﴾ [مريم: ١]. و﴿حَمْدًا عَسَقًا﴾ [الشورى: ١-٢]. و﴿الرَّءْفَ﴾ [يوسف: ١]. و﴿قَفًّا﴾ [لق: ١]. و﴿تَتًّا﴾ [القلم: ١]. عين كلام الله حقيقة، وأن الله تكلم بالقرآن العربي الذي سمعه الصحابة من النبي ﷺ، وأن جميعه كلام الله، وليس قول البشر، ومن قال: إنه قول البشر؛ فقد كفر، والله يصليه سقر، ومن قال: ليس لله بيننا في الأرض كلام. فقد جحد رسالة محمد ﷺ، فإن الله بعثه يبلغ عنه كلامه، والرسول إنما يبلغ كلام مرسله، فإذا انتفى كلام المرسل انتفت رسالة الرسول.

ونقول: إن الله فوق سمواته، مستور على عرشه، بائن من خلقه، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، وأنه تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، وتعرج الملائكة والروح إليه، وأنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه، وأن المسيح رفع بذاته إلى الله، وأن رسول الله ﷺ عرج به إلى الله حقيقة، وأن أرواح المؤمنين تصعد إلى الله عند الوفاة، فتعرض عليه، وتقف بين يديه، وأنه تعالى هو القاهر فوق عباده، وهو العلي الأعلى، وأن المؤمنين والملائكة المقربين يخافون ربهم من فوقهم، وأن أيدي السائلين ترفع إليه، وحوادثهم تعرض عليه، فإنه سبحانه هو العلي الأعلى بكل اعتبار.

فلما سمع المعطل منه ذلك أمسك، ثم أسرها في نفسه، وخلق بشياطينه وبني جنسه، وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا وأصناف المكر والاحتيال، وراموا أمرًا يستحمدون به إلى نظرانهم من أهل البدع والضلال، وعقدوا مجلسًا يبيتون في مساء يومه ما لا يرضاه الله من القول، والله بما يعملون محيط، وأتوا في مجلسهم ذلك بما قدروا عليه من الهديان واللغظ والتخليط، وراموا استدعاء المثبت إلى مجلسهم الذي عقده؛ ليجعلوا نزله عند قدمه عليهم ما لفقوه من المكر وتمموه، فحبس الله سبحانه عنه أيديهم وألسنتهم، فلم يتجاسروا عليه، ورد الله كيدهم في نحورهم، فلم يصلوا بالسوء إليه، وخذلهم المطاع، فمزقوا ما كتبوه من المحاضر، وقلب الله قلوب أوليائه وجنده عليهم من كل بادٍ وحاضر،

وأخرج الناس لهم من المخبآت كمانتها ، ومن الجوائف والمنقلات دفائنها .
وقوى الله جأش عقد المثبت ، وثبت قلبه ولسانه ، وشيد بالسنة المحمدية بنيانه ،
فسعى في عقد مجلس بينه وبين خصومه عند السلطان ، وحكم على نفسه كتب شيوخ القوم
السالفين وأئمتهم المتقدمين ، وأنه لا يستنصر من أهل مذهبه بكتاب ولا إنسان ، وأنه جعل
بينه وبينكم أقوال من قلدتموه ، ونصوص من على غيره من الأئمة قدمتموه ، وصرخ المثبت
بذلك بين ظهرانيهم حتى بلغه دانيهم لقاصيهم ، فلم يذعنوا لذلك ، واستعفوا من عقده ،
فظالبهم المثبت بواحدة من خلال ثلاث : مناظرة في مجلس عالم على شريطة العلم
والإنصاف ، تحضر فيه النصوص النبوية والآثار السلفية وكتب أئمتكم المتقدمين من أهل
العلم والدين . فقبل لهم : لا مراكب لكم تسابقون بها في هذا الميدان ، وما لكم بمقاومة
فرسانه يدان . فدعاهم إلى مكاتبة بما يدعون إليه ، فإن كان حقاً قبله وشكركم عليه ، وإن
كان غير ذلك سمعتم جواب المثبت ، وتبين لكم حقيقة قلبه وشكركم عليه ، وإن كان غير
ذلك سمعتم جواب المثبت ، وتبين لكم حقيقة ما لديه ، فأبوا ذلك أشد الإباء ، واستعفوا
غاية الاستعفاء ، فدعاهم إلى القيام بين الركن والمقام قياماً في مواقف الابتهاال ، حاسري
الرءوس ، نسأل الله أن ينزل بأسه بأهل البدع والضلال .

وظن المثبت -والله- أن القوم يجيبونه إلى هذا ، فوطن نفسه عليه غاية التوطن ،
وبات يحاسب نفسه ، ويعرض ما يثبته وينفيه على كلام رب العالمين ، وعلى سنة خاتم
الأنبياء والمرسلين ، ويتجرد من كل هوى يخالف الوحي المبين ، ويهوي بصاحبه إلى
أسفل السافلين ، فلم يجيبوا إلى ذلك أيضاً ، وأتوا من الاعتذار بما دله على أن القوم ليسوا
من أولي الأيدي والأبصار ، فحينئذ شمر المثبت عن ساق عزمه ، وعقد لله مجلساً بينه وبين
خصمه يشهده القريب والبعيد ، ويقف على مضمونه الذكي والبليد ، وجعله عقد مجلس
التحكيم بين المعطل الجاحد والمثبت المرمرى بالتجسيم .

وقد خاصم في هذا المجلس بالله ، وحاكم إليه ، وبرئ إلى الله من كل هوى وبدعة
وضلالة ، وتحيز إلى فئة رسول الله ﷺ وما كان أصحابه عليه ، والله سبحانه هو المسئول ألا
يكله إلى نفسه ، ولا إلى شيء مما لديه ، وأن يوفقه في جميع حالاته لما يحبه ويرضاه ، فإن أزمة
الأمر بيديه ، وهو يرغب إلى من يقف على هذه الحكومة أن يقوم لله قيام متجرد عن هواه ،
قاصد لرضاء مولا ، ثم يقرؤها متفكراً ، ويعيدها ، ويديها متديراً ، ثم يحكم فيها بما يرضي
الله ورسوله وعباده المؤمنين ، ولا يقابلها بالسب والشتم كفعل الجاهلين والمعاندين ، فإن

رأى حقاً تبعه وشكر عليه، وإن رأى باطلاً رده على قائله، وأهدى الصواب إليه، فإن الحق لله ورسوله، والقصد أن تكون كلمة السنة هي العليا جهاداً في الله وفي سبيله، والله عند لسان كل قائل وقلبه، وهو المطلع على نيته وكسبه، وما كان أهل التعطيل أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون المؤمنون المصدقون: ﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسِرِّيَ اللَّهِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلِّيِّ الْعَلِيِّ وَالشَّهَادَةِ فَيُنشِكُرُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [التوبة: ١٠٥].

فصل

وهذه أمثال حسان مضروبة للمعطل، والمشبه، والموحد، ذكرناها قبل الشروع في المقصود، فإن ضرب الأمثال مما يأنس به العقل، لتقريبها المعقول من المشهود، وقد قال تعالى، وكلامه المشتمل على أعظم الحجج وقواطع البراهين: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ﴾ [الحشر: ٢١]. الآية، ﴿وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٣]. وقد اشتمل منها على بضعة وأربعين مثلاً، وكان بعض السلف إذا قرأ مثلاً لم يفهمه يشتد بكاؤه، ويقول: لست من العالمين. وسنفرد لها - إن شاء الله - كتاباً مستقلاً متضمناً لأسرارها ومعانيها وما تضمنته من كنوز العلم وحقائق الإيمان، والله المستعان وعليه التكلان.

المثل الأول: ثياب المعطل: ملطخة بعذرة التحريف، وشرابه متغير بنجاسة التعطيل. وثياب المشبه: متضمخة بدم التشبيه، وشرابه متغير بدم التمثيل. والموحد: طاهر الثوب والقلب والبدن، يخرج شرابه من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين.

المثل الثاني: شجرة المعطل: مغروسة على شفا جرف هار. وشجرة المشبه: قد اجتثت من فوق الأرض، ما لها من قرار. وشجرة الموحد: أصلها ثابت وفروعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.

المثل الثالث: شجرة المعطل: شجرة الزقوم، فالحلوق السليمة لا تبلعها. وشجرة المشبه: شجرة الحنظل، فالتفوس المستقيمة لا تتبعها. وشجرة الموحد: طوبى، يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها.

المثل الرابع: المعطل: قد أعد قلبه لوقاية الحر والبرد كبيت العنكبوت. والمشبه: قد خسف بعقله، فهو يتجلجل في أرض التشبيه إلى البهמות. وقلب الموحد: يطوف حول العرش ناظراً إلى الحي الذي لا يموت.

المثل الخامس : مصباح المعطل : قد عصفت عليه أهوية التعطيل ، فطفئ وما أثار .
ومصباح المشبه : قد غرقت فتيلته في عسكر التشبيه ، فلا تقتبس منه الأنوار . ومصباح
الموحد : ﴿يُوقَدُ مِنْ شَجَرٍ مُبْرَكٍ زَيْتُونَهُ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا عَرَبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ
نَارٌ﴾ [النور: ٣٥] .

المثل السادس : قلب المعطل : متعلق بالعدم ، فهو أحقر الحقير . وقلب المشبه :
عابد للصنم الذي قد نحت بالتصوير والتقدير . والموحد : قلبه متعبد لمن ليس كمثل شيء ،
وهو السميع البصير .

المثل السابع : نقود المعطل : كلها زيوف ، فلا تروج علينا . وبضاعة المشبه :
كاسدة ، فلا تنفق لدينا . وتجارة الموحد : ينادى عليها يوم العرض على رءوس الأشهاد :
هذه بضاعتنا ردت إلينا .

المثل الثامن : المعطل : كنافخ الكير ، إما أن يحرق ثيابك ، وإما أن تجد منه ريحا
خيثة . والمشبه : كبائع الخمر ، إما أن يسكرك ، وإما أن ينجسك . والموحد : كبائع
المسك ، إما أن يحذيك ، وإما أن يبيعك ، وإما أن تجد منه رائحة طيبة .

المثل التاسع : المعطل : قد تخلف عن سفينة النجاة ، ولم يركبها ، فأدركه الطوفان .
والمشبه : قد انكسرت به اللجة ، فهو يشاهد الفرق بالعيان . والموحد : قد ركب سفينة
نوح ، وقد صاح به الربان : ﴿أَرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَمُرسَهَا إِنَّ رَبِّي لَفَعُولٌ رَحِيمٌ﴾
[هود: ٤١] .

المثل العاشر : منهل المعطل : ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُهُمْ كَمَرَابٍ يَقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْثَانُ مَاءً
حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا﴾ [النور: ٣٩] . فرجع خاسئا حسيرا ، ومشرب المشبه : من ماء قد
تغير طعمه ولونه وريحه بالنجاسة تغييرا . ومشرب الموحد : ﴿مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا
﴿عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾ [الإنسان: ٥-٦] .

وقد سميتها بـ: «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» ، وهذا حين الشروع في
المحاكمة ، والله المستعان ، وعليه التكلان ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

القصيدة النونية وشرحها

فصل

حُكْمُ الْمَحَبَّةِ ثَابِتُ الْأَرْكَانِ
 أَنَّى وَقَاضِي الْحُسْنِ نَفَذَ حُكْمَهَا
 وَأَتَتْ شُهُودُ الْوَصْلِ تَشْهَدُ أَنَّهُ
 فَتَاكَدَ الْحُكْمُ الْعَزِيزُ فَلَمْ يَجِدْ
 وَلَا جِلَّ ذَا حُكْمِ الْعَدُولِ تَدَاعَتِ الْ
 وَأَتَى الْوُشَاةُ فَصَادَفُوا الْحُكْمَ الَّذِي
 مَا صَادَفَ الْحُكْمَ الْمَحَلَّ وَلَا هُوَ اس
 فَلِذَاكَ قَاضِي الْحُسْنِ أَثَبَّتْ مَحْضَرًا
 وَحَكَى لَكَ الْحُكْمَ الْمُحَالَ وَنَقَضَهُ
 حُكْمُ الْوُشَاةِ بِغَيْرِ مَا بُرْهَانِ
 وَاللَّهِ مَا هَذَا بِحُكْمٍ مُقْسِطٍ
 شَتَّانَ بَيْنَ الْحَالَتَيْنِ فَإِنْ تُرِدْ

المفردات: الأركان: جمع ركن، وهو جانب الشيء الأقوى. الصدود: الهجر
 والتمنع. يدان: تثنية يد بمعنى القدرة. أنى: بمعنى كيف. الوشاة: جمع واش، من وشى
 به، يشي، وشاية، إذا نم عليه، وسعى به. لدان: تثنية لدة كعدة، وهي التراب، أي:
 المساوي. مقسط: أي: عادل. الغرام: الحب.

الشرح: بدأ الشيخ قصيدته بالنسيب؛ جرياً على عادة الشعراء في ذلك، ولكن لم يعن
 بالمحبة هنا إلا ما يتعلق منها بالمطالب العالية، والمعاني الشريفة التي تتعشقها القلوب
 الكبيرة، وتجد في طلبها ووصولها، وتسهر الليالي في تحصيلها.

وفي هذه الأبيات: يخبر أن حكم تلك المحبة بالجهد في طلب المحبوب، والظفر

بوصله حكم وطيد الأركان، ثابت الدعائم، لا يستطيع الصدود والإعراض فسخه وإبطاله، كيف وقاضي الحسن والجمال هو المنفذ لذلك الحكم، مِمَّا حمل كلاً من الخصمين على الإقرار به، وجاء شهود الوصل يشهدون بحقيقة ذلك الحكم وثبوته حتَّى تأكد غاية التأكيد، وبذلك أصبح حكم الوشاة والعاذلين حكماً لا غياً تهاوت منه الأركان، فخرَّ صريعاً على الأذقان.

ولما أخبر أن حكم المحبة قد توفرت له كل وسائل القوة والتنفيذ، وأنه لا سبيل للوشاة إلى نقضه وإبطاله؛ بيَّن حكمهم المنافي لحكم المحبة، وهو الداعي إلى الصدود والهجران، فقال: إن الوشاة أدركوا بطلان ذلك الحكم الذي حكموا به بطلاناً يقينياً؛ لأنه حكم لم يصادف محله، ولا استوفى شروطه، ومن أجل ذلك حرر قاضي الحسن محضراً بفساد حكم الهجر والسلوان، وأنكر على الوشاة زعمهم أن المحبة والصدود لدان، ثم أقسم أن هذا حكم في غاية الجور، وليس بحكم مقسط، فإنه يسوي بين أمرين متضادين، ومعلوم ببديهة العقل أن الضدين لا يجتمعان في محل واحد بحيث يتصف بهما في وقت معاً.

* * *

يَا وَالِهَا هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ
 أَتَبِيعُ مَنْ تَهَوَّاهُ نَفْسُكَ طَائِعًا
 أَجْهَلْتَ أَوْصَافَ الْمَبِيعِ وَقَدْرَهُ
 وَاهَا لِقَلْبٍ لَا يَفَارِقُ طَيْرُهُ أَلْ
 وَيَظَلُّ بِسَجْعٍ فَوْقَهَا وَلِغَيْرِهِ
 وَيَبِيتُ بِبِكْيٍ وَالْمُوَاصِلُ ضَا حِكْ
 هَذَا وَلَوْ أَنَّ الْجَمَالَ مُعَلَّقٌ
 إِذْ بَاعَهَا غَبْنًا بِكُلِّ هَوَانٍ
 بِالصَّدِّ وَالتَّعْذِيبِ وَالهَجْرَانِ
 أَمْ كُنْتَ ذَا جَهْلٍ بِذِي الْأَثْمَانِ
 أَغْصَانَ قَائِمَةً عَلَى الْكُثْبَانِ
 مِنْهَا الثَّمَارُ وَكُلُّ قِطْفٍ دَانٍ
 وَيَظَلُّ يَشْكُو وَهُوَ ذُو سُكْرَانٍ
 بِالنَّجْمِ هَمَّ إِلَيْهِ بِالطَّيْرَانِ

المفردات: الواله: المتحير من شدة الوجد. الغبن في البيع: النقص من الثمن أو غيره. واهًا: كلمة تقال إما للتعجب من الشيء، أو للتلهف والحسرة. الكثبان: جمع كتيب، وهو التل من الرمل. والسجع: شدة الطير وغناؤه. قِطْف: بكسر القاف بمعنى مقطوف.

الشرح: يخاطب المؤلف بهذه الأبيات المحب الذي لا يرضى شروط المحبة، ولا

يعرف قدر محبوبه، فهو مع ما يكابده من الوجد والشوق قد هانت عليه نفسه، فلم يعطها حظها من وصل محبوبها؛ لأنه باعه طائعاً بأبخس الأثمان - أعني: بالصد والتعذيب والهجران - وذلك لجعله بوصف ذلك المبيع وقدره، وما يستحقه من غالي الأثمان.

ثم يلتفت الشيخ متحسراً على ذلك القلب الهائم الذي استبد به الهيام، فطيره لا يفارق تلك الأغصان القائمة على كئيباتها، ويديم الشدو والغناء فوقها، ومع ذلك فهو محروم من ثمارها وقطفها على حين يستمتع بها غيره ممن واثم الحظ بوصول ذلك المحبوب، وهو كذلك يبيت ليله شاكياً باكياً، يندب حظه، ويتجرع قسوة الحرمان، على حين يبيت ذو الوصل ضاحكاً نشواناً.

ولكنه مع كل هذا الحرمان والعذاب في الحب فهو لا يسلو ولا يزال مفتوناً بالجمال، حتى أنه لو وجده معلقاً بالثريا لما قعد عن الطيران إليه.

* * *

لِلَّهِ زَائِرَةٌ بَلْبِلٌ لَمْ تَخْفُ
قَطَعَتْ بِلَادَ الشَّامِ ثُمَّ تَيْمَمَتْ
وَأَتَتْ عَلَى وَادِي الْعَقِيقِ فَجَاوَزَتْ
وَأَتَتْ عَلَى وَادِي الْأَرَاكِ وَلَمْ يَكُنْ
وَأَتَتْ عَلَى عَرَفَاتٍ ثُمَّ مُحَسَّرٍ
وَأَتَتْ عَلَى الْجَمْرَاتِ ثُمَّ تَيْمَمَتْ
هَذَا وَمَا طَافَتْ وَلَا اسْتَلَمَتْ وَلَا
عَسَسَ الْأَمِيرِ وَمَرَّصَدَ السَّجَّانِ
مِنْ أَرْضِ طَيْبَةَ مَطْلَعِ الْإِيمَانِ
مِيقَاتُهُ جِلًّا بِلَا نُكْرَانِ
قَصْدًا لَهَا فَالَا بَأَنْ سَتَرَاني
وَمِنَى فَكَمْ نَحَرْتُهُ مِنْ قُرْبَانِ
ذَاتِ السُّتُورِ وَرَبَّةَ الْأَرْكَانِ
رَمَتْ الْجِمَارَ وَلَا سَعَتْ لِقِرَانِ

المفردات: العسس: في الأصل مصدر عس، إذا طاف بالليل يحرس الناس، ويكشف أهل الريّة، المراد به هنا: جماعة الحراس. المرصد: مكان الرصد. التيمم: القصد. أرض طيبة: هي المدينة، دار الهجرة، وكانت تسمى يثرب. المطلع: مكان الطلوع، وهو الظهور، وادي العقيق: وادي من أودية المدينة، أهل منه النبي ﷺ، وفي الحديث: «أتاني آتٍ بالعقيق، فقال: صل في هذا الوادي المبارك، ثم قل: عمرة في حجة». وادي الأراك وعرفات ومحسر ومنى: كلها أمكنة مشهورة بالحجاز. ذات الستور: الكعبة المشرفة. القران: الإحرام بالعمرة والحج معاً.

الشرح: يتخيل الشيخ في هذه الأبيات - جرياً على عادة الشعراء - زائرة حسناء، قد

طرقته ليلاً في غير خوف من العيون والأرصاد، وأنها قبل أن تقدم عليه قد قامت برحلة طويلة، وطوفت في أماكن كثيرة، فاجتازت بلاد الشام قاصدة أرض طيبة التي شع منها نور الحق وصريح الإيمان.

ثم أتت على وادي العقيق، وهو ميقات أهل المدينة، فتجاوزته حلاً بدون إحرام، ومن غير أن ينكر ذلك عليها أحد، ثم أتت على وادي الأراك، وما بعده من الأماكن التي تؤدي عندها المناسك، ولم تكن تقصد لقائي ولا توقعه، فأنت على عرفات، وهو الجبل المشهور الذي يعتبر الوقوف عليه عشية التاسع من ذي الحجة أعظم أركان الحج، ثم أفاضت منه إلى وادي محسر، وهو المزدلفة ويقال له: جمع، ثم إلى منى التي ترمى عندها الجمار، وتنحر القربان، ثم قصدت بعد ذلك إلى البيت في مكة، وهي مع ذلك لم تطف، ولم تسع، ولا استلمت الحجر، ولا رمت الجمار، ولا سعت بين الصفا والمروة من أجل قران، وهو الجمع بين الحج والعمرة.

وما أشبه زائرة الشيخ هذه بما كان يسميه بعض الصحفيين هنا في مصر «بالجاسوسة الحسنة» التي تأتيه بالأخبار، وتوافيه بالأسرار، وهو مدخل لطيف يقدمه الشيخ بين يدي حكايته للمذاهب والمقالات التي كشف عوارها، وهتك أستارها فيما سيأتي من أبيات هذه القصيدة السماء.

* * *

وَرَقْتُ إِلَى أَعْلَى الصَّفَا فَتَيَمَّمْتُ
أَتَرَى الدَّلِيلَ أَعَارَهَا أَنْوَابَهُ
وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ الدَّلِيلَ مَكَانَهَا
هَذَا وَلَوْ سَارَتْ مَسِيرَ الرِّيحِ مَا
سَارَتْ وَكَانَ دَلِيلَهَا فِي سَيْرِهَا
وَرَدَتْ جِفَارَ الدَّمْعِ وَهِيَ غَزِيرَةٌ
وَعَلَّتْ عَلَى مَيِّنِ الْهَوَى وَتَزَوَّدَتْ

دَارًا هُنَالِكَ لِلْمُحِبِّ الْعَانِي
وَالرَّيْحَ أَعْطَتْهَا مِنَ الْخَفَقَانِ
مَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ فِي إِمْكَانٍ
وَصَلَّتْ بِهِ لَيْلًا إِلَى نُعْمَانَ
سَعْدُ السُّعُودِ وَكَانَ بِالدَّبْرَانِ
فَلِذَاكَ مَا احْتَجَّحْتُ وَرُودَ الضَّانِ
ذَكَرَ الْحَبِيبِ وَوَصَلَهُ الْمُتَدَانِي

المفردات: الصفا: هو الجبل المعروف. المُحِبُّ: اسم فاعل من أحته على كذا بمعنى نَشَطَه، ومفعوله محذوف، أي: المُحِبُّ راحلته. العاني: الأسير. الخفقان: الاضطراب، ومنه: خفق الطائر بجناحيه. نعمان: اسم مكان، ويقال له: نعمان الأراك.

وسعد السعود والدبران: نجمان يكتنى بهما عن الإقبال والإدبار. جفار: جمع جفر وهي البثر الواسعة. المين: الكذب.

الشرح: يقول الشيخ: إن تلك الحسنة في رحلتها المباركة الطويلة صعدت على أعلى الصفا، وأنها قصدت هناك داراً للمحجّ مطاياها، المكبل بقيود هواه، ولعله يقصد بها دار الأرقم بن أبي الأرقم التي كانت أول مدرسة في الإسلام، يجتمع فيها النبي ﷺ بأصحابه، يقرئهم القرآن، ويعلمهم عقائد الإيمان، ثم يعجب الشيخ لشأن تلك الزائرة، كيف كانت تسير في هذه المتاهات بلا دليل وبسرعة الريح! حتّى أنها قد بزت الدليل في خبرتها والريح في سرعتها، وكان اهتداؤها في مسيرها بذلك النجم الميمون، المسمى بسعد السعود، وليس بالدبران الذي هو علامة النحس والشؤم، وأنها وردت آبار الدمع غزاراً، فاكتفت بها عن كل ورد سواها، وأنها ربأت بنفسها عن كذب الهوى، وكان زادها في رحلتها ذكر الحبيب، ووصله المتداني القريب.

* * *

وَعَدَتْ بِزَوْرَتِهَا فَأَوْقَتْ بِالَّذِي
لَمْ يَفْجَأِ الْمُشْتَقَ إِلَّا وَهِيَ دَا
قَالَتْ وَقَدْ كَشَفْتَ نِقَابَ الْحُسْنِ مَا
وَتَحَدَّثْتُ عِنْدِي حَدِيثًا خِلْتُهُ
فَعَجِبْتُ مِنْهُ وَقُلْتُ مِنْ فَرَجِي بِهِ
إِنْ كُنْتَ كَاذِبَةَ الَّذِي حَدَّثْتَنِي

المفردات: الزورة: الزيارة. أوفت: أنجزت. ملتقى الأجفان: كناية عن النوم. فجاه الأمر: أخذه على غرة. النقاب: ما تنتقب به المرأة كالبرقع. دهاه الأمر: غلبه وحيره. الفتان: الشديد الفتنة، وهي خداع الناس وتضليلهم.

الشرح: يعني: أن هذه الحسنة كانت قد وعدته بزيارتها، فأنجزت ما وعدت، ولكنها لم تجيء إلا في وقت متأخر من الليل حين التقت منه الأجفان، وغلبه النعاس، ثم لم يفجؤه إلا دخولها عليه سافرة، قد أماطت عن وجهها لثام الحسن، ولم ترع في دخولها أدب الاستئذان؛ رفعاً للكلفة؛ وعجزاً عن الصبر، ثم صرحت له بما يعتلج في قلبها من الوجد، وأنها لم تعد تقوى على الصبر عنه، ثم أخذت تحدّثه حديثاً ظنه صدقاً، فأخذه

العجب من حديثها وطلاوته حتَّى قال من فرحه بذلك الحديث مع ما كان يغالبه من النوم :
إن كنتِ قد كذبت فيما حدثتني به ؛ فقد بؤتِ بإثم الكاذب الفتان .

* * *

جَهْمُ بْنُ صَفْوَانَ وَشِيعَتُهُ الْأَلَى جَحَدُوا صِفَاتِ الْخَالِقِ الدِّيَانِ
بَلْ عَطَّلُوا مِنْهُ السَّمَوَاتِ الْعُلَا وَالْعَرْشَ أَخْلَوْهُ مِنَ الرَّحْمَنِ
وَنَفَّوْا كَلَامَ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ وَقَضَوْا لَهُ بِالْخَلْقِ وَالْحِدْثَانِ

المفردات : شيعة : أنصاره في مذهبه . جحدوا : أنكروا . الديان : اسم له تعالى ،
من الدين بمعنى الجزاء . عطلوا : من التعطيل ، بمعنى النفي . العرش : الجسم المعروف
الذي استوى ربنا عليه . الحدثان : الحدوث الذي هو سبق العدم .

الشرح : قوله : «جهم بن صفوان» . بدل من الكاذب الفتان ، وكان الجهم من أكذب
الناس على الله ، وأعظمهم فتنة وضلالة في الدين ، قال الذهبي عنه في الميزان : «جهم بن
صفوان أبو محرز السمرقندي ، الضال ، المبتدع ، رأس الجهمية ، هلك في زمان التابعين ،
وما علمته روى شيئاً ، لكنه زرع شراً عظيماً» .

وقال البخاري في رسالته «خلق أفعال العباد» : وحدثني أبو جعفر ، حدثني يحيى بن
أيوب ، قال : سمعت أبا نعيم الباغي قال : «كان رجل من أهل مرو صديقاً لجهم ، ثم قطعه
وجفاه ، فقيل له : لِمَ جفوته؟ فقال : احتملت منه ما لا يحتمل ، قرأت يوماً آية كذا وكذا
-أنسيها يحيى- فقال : ما كان أظرف مُحَمِّدًا . فاحتملتها ، ثم قرأ سورة طه ، فلما قال :
﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه : ٥] . قال : أما والله ، لو وجدت سبيلاً إلى حكها لحككتها
من المصاحف . فاحتملتها ، ثم قرأ سورة القصص ، فلما انتهى إلى ذكر موسى قال : ما هنا
ذكر قصته في موضع . فلم يتمها ، ثم رمى المصحف من حجره برجليه ، فوثبت عليه» .

ثم قال البخاري : «بلغني أن جهماً كان يأخذ من الجعد بن درهم ، وكان خالد القسري
أمير العراق خطب ، فقال : إني مضح بالجعد بن درهم ، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم
خليلاً ، ولم يكلم موسى تكليماً» .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى الحموية» : «فإن أول من حفظ عنه أنه قال
هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم ، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها ،
فنسبت مقالة الجهمية إليه ، وقيل : إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان ، وأخذها أبان

عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي ﷺ .

وذكر الطبري في تاريخه في حوادث سنة تسع وعشرين بعد المائة أن الحارث بن سريج خرج على نصر بن سيار عامل خراسان لبني أمية وحاربه، وكان الجهم كاتبًا للحارث، فقتل الحارث في سنة ثمان وعشرين ومائة في خلافة مروان الحمار آخر خلفاء بني أمية، وأما الجهم؛ فقيل: إنه قتل أيضًا في المعركة. وقيل: بل أسره نصر بن سيار، وسلمه إلى سلم بن أحوز، فقتله، وكان سالم على شرطة خراسان وقيل: إن سالمًا قتله لما بلغه فساد نحلته، وأنه ينكر أن الله كلم موسى تكليمًا.

ولما كان مذهب الجهم في التعطيل والجبر أصلًا تفرع عنه كثير من فرق الضلال كالمعتزلة، والفلاسفة، ومتأخري الأشعرية، والقرامطة الباطنية، وملاحدة الصوفية القائلين بالحلول والوحدة، كابن عربي، وابن سبعين وأضرابهما - بدأ المصنف بيانه مع التفصيل والإسهاب، فأخبر أن الجهم وشيعته أنكروا صفات الخالق - جل وعلا - .

وخلاصة مذهب الجهم في هذا: أنه لا يجوز أن يوصف الله ﷻ بصفة يوصف بها خلقه؛ لأن ذلك يقتضي - في زعمه - تشبيها، فنفي كونه حيًا عالمًا مريدًا . . . إلخ، ولكنه أثبت كونه قادرًا فاعلاً خالقًا، لأن المخلوق عنده لا يوصف بهذه الأشياء.

وأما شيعة الجهم من أهل النفي والتعطيل؛ فإنهم ليسوا في تجهمهم بدرجة سواء، بل منهم غالٍ كالفلاسفة أتباع مذاهب اليونان، فإنهم لم يثبتوا له إلا وجودًا مطلقًا بشرط الإطلاق، ولم ينعتوه إلا بالسلوب والإضافات، ويليهم المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء دون الصفات، ثم متأخرو الأشعرية الذين أثبتوا بعض الصفات، ونفوا بعضها، وسيأتي في كلام المؤلف ﷻ ما فيه الكفاية في الرد عليهم.

وبعد أن ذكر مذهبهم في جحد الصفات إجمالاً؛ أخذ في تفصيل ذلك، فذكر كل واحدة من الصفات التي نفوها، فمن ذلك: استواؤه تعالى على العرش، فالجهمية كلهم - غاليتهم وقاصرهم - لا يؤمنون بأن في السماء ربًا، ولا فوق العرش إلها، بل عطلوا منه السموات العلا، وأخلوا منه عرشه العظيم، مخالفين بذلك صريح الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها، بل وإجماع الشرائع السماوية كلها التي قامت على أساس أن الله ﷻ في السماء، وأن الوحي ينزل من عنده على المصطفين من عباده.

وكذلك نفوا أن يكون الله ﷻ متكلمًا بكلام هو صفة له، قائمة به، ولكنه متكلم

عندهم بمعنى : أنه خالق للكلام كخلقه لسائر الأعراض والأجسام، فكلام الله عندهم مخلوق، محدث، منفصل عنه كسائر مفعولاته، وإنما يضاف إليه على سبيل التشريف كما يقال: بيت الله، وناقة الله. وقضوا على كلامه سبحانه بالخلق، أي: بأنه من جملة المخلوقات التي توجد بالقدرة منفصلة عن الذات وبالحدثان، يعني: بالأولية والابتداء، فعندهم أن الله صار متكلمًا، أي: خالقًا للكلام بعد أن لم يكن كذلك، ومعنى هذا: أن القرآن وسائر الكتب المنزلة لم يتكلم الله بها، وإنما خلقها في اللوح أو في الهواء، وكذلك تكليمه تعالى لموسى عليه السلام إنما هو بكلام خلقه في الشجرة ونحو ذلك.

* * *

قَالُوا وَلَيْسَ لِرَبِّنَا سَمْعٌ وَلَا
وَكَذَلِكَ لَيْسَ لِرَبِّنَا مِنْ قُدْرَةٍ
كَلًّا وَلَا وَصْفٌ يَقُومُ بِهِ سِوَى
وَحَيَاتُهُ هِيَ نَفْسُهُ وَكَلَامُهُ
بَصَرٌ وَلَا وَجْهُ فَكَيْفَ يَدَانِ
وَأِرَادَةٌ أَوْ رَحْمَةٌ وَحَنَانِ
ذَاتٍ مُجَرَّدَةٍ بِتَقْيِيرِ مَعَانِ
هُوَ غَيْرُهُ فَأَعَجَبَ لِدَا الْبُهْتَانِ

الشرح: يعني: أن من جملة الصفات التي نفاها الجهمية المعطلة عن الله ﷻ صفة السمع التي يسمع بها الأصوات، وصفة البصر التي يرى بها المرئيات، وصفة الوجه التي نطقت بشيئها الآيات.

وقوله: «فكيف يدان؟!» استفهام إنكاري معناه النفي، يعني: أنهم إذا كانوا قد نفوا عنه هذه الصفات المتقدمة مع اقتضاء العقل لثبوتها؛ فكيف يعقل أن يشبوا له صفة اليبدين؟!.

وكذلك نفوا عنه صفة القدرة التي بها الإيجاد والإعدام، وصفة الإرادة التي يقع بها التخصيص في الممكنات على وفق علمه وحكمته، وكذلك نفوا عنه صفتي الرحمة والحنان وسائر ما يقوم به من المعاني التي أثبتها لنفسه، أو أثبتها له رسوله ﷺ، ولم يشبوا إلا ذاتًا مجردة عن كل معنى ووصف، ونسبوا إليها آثار الصفات، فقالوا: إنه بذاته يعلم ويقدر ويريد ويسمع... إلخ.

قوله: «سوى ذات مجردة... إلخ». استثناء منقطع، إذ المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، فإن الذات ليست من جنس الصفات.

وقوله: «وحياته هي نفسه... إلخ». بيان لما يلزم مذهبهم في النفي من تناقض

وافترأء؛ حيث جعلوا حياته هي نفسه وذاته؛ وجعلوا كلامه مغايراً له، منفصلاً عنه مع أنهما متماثلان في أن كلياً منهما معنى قائم به.

* * *

وَكَذَٰكَ قَالُوا مَا لَهُ مِنْ خَلْقِهِ
وَخَلِيلِهِ الْمُحْتَاجُ عِنْدَهُمْ وَفِي
فَالْكُلُّ مُفْتَقِرٌ إِلَيْهِ لِذَاتِهِ
وَلَأَجَلٍ ذَا ضَحَىٰ يَجْعِدُ خَالِدُ أَلْ
إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَيْسَ خَلِيلَهُ
شَكَرَ الضَّحِيَّةَ كُلُّ صَاحِبِ سُنَّةٍ

الشرح: أنكر الجهمية صفة الخلقة التي هي كمال المحبة المستغرقة للمحب بدعوى أن المحبة لا تكون إلا لمساكلة ومناسبة بين المحب والمحبوب، ومعلوم أنه لا مناسبة بين القديم والحادث توجب ذلك، وحرّفوا الكلم عن مواضعه، فقالوا: إن معنى الخليل في قوله تعالى: ﴿وَأَتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: ١٢٥]: الفقير المحتاج. ولا شك في فساد هذا التأويل، إذ لا يكون حينئذ لتخصيص إبراهيم بالخلقة معنى، فإن الفقر والاحتياج لازم لجميع الخلق لزوماً ذاتياً، لا يمكن الانفكاك عنه، وبذلك يكون وصف الخلقة متناوياً لجميعهم حتّى عبدة الأوثان الذين هم ألد أعداء الرحمن.

فقوله: «وفي ذا الوصف... إلخ». رد على الجهمية في تفسيرهم الخليل بالفقير المحتاج بأنه يدخل فيه عموم الخلق، ومنهم عبدة الأوثان؛ لافتقار الجميع إليه افتقاراً ذاتياً، لا يتصور معه استغناء في أي لحظة، والكل في قهر قبضته خاضع ذليل.

وكذلك أنكروا حقيقة التكليم الذي هو مشافهة الله لبعض عباده من وراء حجاب، كما هو ثابت لموسى بالكتاب ولنبينا محمد -عليهما الصلاة والسلام- ليلة الإسراء، وزعموا أن تكليم الله لموسى إنما هو بكلام خلقه في الشجرة، أو في الهواء، ويقال: إن أول من ابتدع هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المائة الثانية كما سبقت الإشارة إليه، فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق بواسطة في يوم عيد الأضحى حيث قال:

«أيها الناس، اذهبوا إلى أضاحيكم، يتقبل الله منكم، فإني مضح بالجعد بن درهم،

إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلًا ، ولا كلم موسى تكليمًا . ثم نزل فذبحه ، وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من التابعين ، فشكر له صنيعه أهل السنة والجماعة .

ثم أخذ هذا المذهب عن الجعد : الجهم بن صفوان الذي تقدمت ترجمته ، فأظهره ، وناظر عليه ، وعن الجهم انتقل إلى المعتزلة ، أتباع عمرو بن عبيد ، الذين ظهر أمرهم واستفحل في عهد المأمون وأخيه المعتصم حتى امتحن أهل السنة امتحانًا شديدًا ، كان من نتيجته أن ضرب إمام أهل السنة : أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني رَحِمَهُ اللهُ وطيف به . وينبغي أن يعلم أن محبته تعالى وخلته إنما هما على ما يليق به كسائر صفاته ، فلا مشابهة بين ما هو ثابت للخالق - جل وعلا - من ذلك وبين ما هو ثابت للمخلوق .

* * *

فصل

وَالْعَبْدُ عِنْدَهُمْ فَلَيْسَ بِفَاعِلٍ بَلْ فِعْلُهُ كَتَحَرُّكِ الرَّجْفَانِ
وَهُبُوبُ رِيحٍ أَوْ تَحَرُّكِ نَائِمٍ وَتَحَرُّكِ الْأَشْجَارِ لِلْمِيلَانِ
وَاللَّهُ يُضْلِيهِ عَلَى مَا لَيْسَ مِنْهُ أَفْعَالِهِ حَرَّ الْحَمِيمِ الْآنِ
لَكِنْ يَعَاقِبُهُ عَلَى أَفْعَالِهِ فِيهِ تَعَالَى اللَّهُ ذُو الْإِحْسَانِ
وَالظُّلْمُ عِنْدَهُمُ الْمَحَالُ لِذَاتِهِ أَنَّى يَنْزَعُهُ عَنْهُ ذُو السُّلْطَانِ
وَيَكُونُ مَدْحًا ذَلِكَ التَّنْزِيهِ مَا هَذَا بِمَعْقُولٍ لِذِي الْأَذْهَانِ

يرى الجهم أنه لا اختيار للعبد في شيء من فعله ، وأن أفعاله تصدر عنه على سبيل الاضطرار ، بل هو يرى أن لا فعل للعبد أصلاً ، وأن الفعل ينسب إليه مجازًا كما يقال : سقط الجدار ، وجرى الماء .

وضرب المؤلف مثلاً لذلك بتحريك الرجفان ، وهو الخائف المرتعد وهبوب الريح ، وحركة النائم ، وتمايل الأشجار ، ومن المعلوم أن كل هذه أفعال اضطرارية .

ويقول الجهمية : إن الله يعاقب العبد على ما ليس من فعله من المعاصي والذنوب ، ويذيقه عليها العذاب الشديد ، وحر الحميم الآن : وهو الماء الحار الشديد الحرارة ، بل إن الله يعاقبه على فعله هو فيه ، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً ، وقالوا : إن هذا ليس ظلماً ؛ لأنه تصرف في محض ملكه وسلطانه ، وهو ممكن ، والظلم إنما هو المحال لذاته .

وقد رد المؤلف عليهم بأن الظلم إذا كان محالاً لذاته؛ لم يكن في نفيه عن الله عز وجل مدح مع أن الله قد مدح نفسه بنفي الظلم عنه كما في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ [النساء: ٤٠]. ﴿مَا يُدَدُّ الْقَوْلَ لَدَىٰ وَمَا أَنَا بِظَلْمِ لِلسَّيِّدِ﴾ [ن: ٢٩]. وفي الحديث القدسي: «يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا».

وذلك لا يكون إلا إذا كان الظلم في ذاته ممكناً، ويكون مختاراً في تركه، إذ لا يعقل أن يتمدح أحد بما لا يتصور وقوعه منه لاستحاله في ذاته.

* * *

وَكَذَٰكَ قَالُوا مَا لَهُ مِنْ حِكْمَةٍ
مَا تَمَّ غَيْرُ مَشِيئَةٍ قَدْ رَجَّحَتْ
هَذَا وَمَا تِلْكَ الْمَشِيئَةُ وَصْفُهُ
وَكَلَامُهُ مُذْ كَانَ غَيْرًا كَانَ مَخْرَجًا
هِيَ غَايَةُ لِلْأَمْرِ وَالْإِتْقَانِ
مَثَلًا عَلَىٰ مَثَلٍ بِلَا رُجْحَانِ
بَلْ ذَاتُهُ أَوْ فِعْلُهُ قَوْلَانِ
لِقَوْلِهِ مِنْ جُمْلَةِ الْأَكْوَانِ

الشرح: اختلفت مذاهب الناس في الحكمة بمعنى العلة الباعثة على الخلق والأمر، وهل لله حكمة من أجلها يفعل ويأمر، أم ليس هناك إلا مجرد الإرادة التي ترجح أحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح؟.

فذهب الأشاعرة والفلاسفة إلى نفي الغرض عن فعله تعالى وأمره، وقالوا: إن الفاعل لغرض مستكمل بذلك الغرض. وأما المعتزلة؛ فمع إثباتهم الحكمة لله في خلقه وأمره، لا يجعلونها صفة له قائمة، بل يجعلونها مخلوقة منفصلة عنه.

وكان الجهم -قبحة الله وأخزاه- على رأس النفاة الذين لا يثبتون لله حكمة يحبها، ويرضاها، ويفعل لأجلها، وتكون غاية للأمر وإتقان الفعل، ولا يثبتون إلا مشيئة مجردة، يزعمون أنها كافية في ترجيح أحد المثلين على الآخر بلا مرجح.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمته الله في جواب أهل العلم: «فإن هذه الأقاويل أصلها مأخوذة من الجهم بن صفوان، إمام غلاة المجبرة، وكان ينكر رحمة الرب، ويخرج إلى الجذمي فيقول: أرحم الراحمين يفعل مثل هذا؟! يريد بذلك أنه ما تمَّ إلا إرادة رجح بها أحد المتماثلين بلا مرجح، لا لحكمة، ولا لرحمة».

والجهم مع هذا لا يثبت المشيئة وصفاً لله قائماً به جرياً على مذهبه في النفي والتعطيل، بل يجعلها تارة نفس الذات، وتارة يفسرها بما تعلقت هي به من المفعول المراد

كما جعل كلامه مغايراً له، منفصلاً عنه، وقال: إنه مخلوق كسائر الأكوان المخلوقة.

* * *

قَالُوا وَإِقْرَارُ الْعِبَادِ بِأَنَّهُ
وَالنَّاسُ فِي الْإِيمَانِ شَيْءٌ وَاحِدٌ
فَأَسْأَلُ أَبَا جَهْلٍ وَشِيعَتَهُ وَمَنْ
وَسَلَّ الْيَهُودَ وَكُلَّ أَقْلَفٍ مُشْرِكٍ
وَأَسْأَلُ ثُمُودَ وَعَادَ بَلَّ سَلَّ قَبْلَهُمْ
وَأَسْأَلُ أَبَا الْجِنِّ اللَّعِينِ أَنْتَعْرِفُ أَلْ
وَأَسْأَلُ شِرَارَ الْخَلْقِ أَعْلَى أُمَّةٍ
وَأَسْأَلُ كَذَلِكَ إِمَامَ كُلِّ مُعْطَلٍ
هَلْ كَانَ فِيهِمْ مُنْكَرٌ لِلْخَالِقِ الرَّزَّ
فَلْيَبْشِرُوا مَا فِيهِمْ مِنْ كَافِرٍ
الشرح: اختلف الناس في حقيقة الإيمان على أقوال شتى، أصحها ما ذهب إليه

السلف من أنه تصديق بالجنان، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان.

وروي عن أبي حنيفة أنه تصديق وإقرار فقط، بل روي عنه أنه جعل الإقرار ركناً زائداً ليس بأصلي، وذهب الكرامية إلى أن الإيمان إقرار باللسان فقط، فمن أقر بلسانه فهو مؤمن عندهم، بمعنى: أنه يسمى بذلك، وإن كان مستحقاً للوعيد.

وذهب الجهم وشيعته إلى أن الإيمان هو مجرد المعرفة بأن الله هو الرب الخالق لكل شيء، والناس في هذه المعرفة متساوون كأسنان المشط، لا يزيد أحدهم فيها على غيره، ولا ينقص عنه.

وقد بين المؤلف رحمته الله فساد هذا المذهب بأنه يلزم عليه أن يكون أبو جهل أشقى هذه الأمة، وشيعته في الكفر والعناد، ومن والاهم من عبدة الأوثان، وأن يكون اليهود الذين لعنهم الله، وغضب عليهم، وأن يكون كل أqlف مشرك من النصارى الذين لا يختنون، وأن تكون ثمود الذين عقروا الناقة، وقوم هود الذين استكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا: ﴿مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾ [نصحت: 1٥]. وقوم نوح الذين فسقوا عن أمر الله، وأن يكون

إبليس رأس الشر، وقوم لوط ناكحو الذكران من العالمين، وفرعون وهامان وقارون - يلزم أن يكون هؤلاء جميعاً على مذهب الجهم مؤمنين كاملي الإيمان، فإن الإقرار بوجود صانع للعالم مركوز في الفطر، ولم ينازع فيه أحد من العقلاء.

وأما قول فرعون على جهة التجاهل والإنكار: ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشراء: ٢٣]. فهو مكابرة منه مع علمه بالحق؛ ولهذا قال له موسى ﷺ: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَاحِبٍ﴾ [الإسراء: ١٠٢].

وليس هناك أعظم فساداً من قول يجعل هؤلاء الذين هم أئمة الكفر والضلال أختياراً مؤمنين، إن مجرد المعرفة بالحق لا تكفي لتحقيق الإيمان ما لم تكن مصحوبة بالإقرار والإذعان، ولهذا قال الله تعالى خبراً عن فرعون وقومه: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ [النمل: ١٤]. فجمع لهم بين الجحد والاستيقان... وكان أهل الكتاب الذين في زمان نبينا ﷺ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، بل كان إبليس نفسه وهو رأس الشرف في العالم عارفاً بربه حيث قال: ﴿رَبِّ يَا أَغْوَيْتَنِي لِأَزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الحجر: ٣٩].

* * *

وَقَضَى بِأَنَّ اللَّهَ كَانَ مُعْطِلاً
ثُمَّ اسْتَحَالَ وَصَارَ مَقْدُورًا لَهُ
بَلْ حَالُهُ سُبْحَانَهُ فِي ذَاتِهِ
وَالْفِعْلُ مُمْتَنِعٌ بِلَا إِمْكَانٍ
مِنْ غَيْرِ أَمْرِ قَامٍ بِالذِّيَّانِ
قَبْلَ الْحُدُوثِ وَبَعْدَهَا سَيَّانِ

الشرح: كان الجهم يقول بحدوث العالم، بمعنى: أنه صار موجوداً بعد أن كان معدوماً، لا فرق في ذلك عنده بين أنواع الحوادث وأشخاصها، وتبعه على ذلك معظم فرق المتكلمين كالمعتزلة والأشعرية والكرامية.

ويلزم على هذا القول من الفساد أن الله ﷻ لم يزل معطلاً عن الفعل، أو غير قادر عليه، ثم صار فاعلاً وقادراً من غير تجدد سبب أصلاً أو جب له القدرة والفعل، أو أن الفعل منه كان مُمْتَنِعاً في الأزل ثم صار مُمَكِّناً مقدوراً من غير سبب اقتضى إمكانه، وهذا يستلزم الانقلاب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، ويلزم هؤلاء أيضاً أن الحادث إذا حدث بعد أن لم يكن؛ فلا بد أن يكون ممكناً، والإمكان ليس له وقت محدود، فما من وقت يقدر حدوثة فيه إلا والإمكان ثابت قبله، ليس لإمكان الفعل وصحته مبدأ ينتهي إليه، فيجب أنه لم يزل الفعل ممكناً جائزاً، فيلزم جواز حوادث لا نهاية لها.

فقول المؤلف رَضِيَ اللهُ : «وقضى بأن الفعل كان معطلاً . . . إلخ» . إنما هو بيان لما يلزم مذهب جهم وشيعته في قولهم بحدوث العالم وأن له بداية في الزمان .
ويقابل قول هؤلاء قول الفلاسفة بقدم العالم ، وأنه صدر من الله عَلَيْكَ صدور المعلول عن علته بلا قصد ولا اختيار ، ولا شك أن هذا القول أفسد من سابقه ، وفساده من الظهور بحيث لا يحتاج إلى إطالة الكلام معه .

بقي القول الثالث : وهو ما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها من أن الله عَلَيْكَ لم يزل حيًا ، قادرًا ، فعالًا لما يريد ، متكلمًا إذا شاء بما شاء ، وأن الفعل والكلام من صفات كماله التي لا يجوز تعطيله عنها في وقت من الأوقات ، وأن الفعل والكلام لم يزل ممكنًا مقدورًا ، لا يجوز القول بامتناع ذلك منه في وقت من الأوقات كذلك .

* * *

وَقَضَى بِأَنَّ النَّارَ لَمْ تُخْلَقْ وَلَا جَنَّاتُ عَدْنٍ بَلْ هُمَا عَدَمَانِ
فَإِذَا هُمَا خُلِقَا لِيَوْمٍ مَّعَادِنَا فَهُمَا عَلَى الْأَوْقَاتِ فَايْتِنَانِ
وَتَلَطَّفَ الْعَلَّافُ مِنْ أَتْبَاعِهِ فَأَتَى بِضِحْكَهَ جَاهِلٍ مَجَّانِ
قَالَ الْفَنَاءُ يَكُونُ فِي الْحَرَكَاتِ لَا فِي الذَّاتِ وَاعْجَبًا لِدَا الْهَدْيَانِ

الشرح : ويرى الجهم أن الجنة والنار غير موجودتين الآن ، وعلى ذلك سائر المعتزلة ، وكان منشأ غلطهم في ذلك وغيره من أمور الاعتقاد هو تحكيمهم ما يسمونه بالعقل مع وجود النص ، فلما رأوا بعقولهم الفاسدة أن لا فائدة من وجود الجنة والنار الآن من حيث إنهما داران للجزاء على الأعمال ، والجزاء لا يكون إلا في الدار الآخرة ؛ حكموا بعدمهما مع وجود النصوص الصريحة من الكتاب والسنة على وجودهما ، مثل قوله تعالى
لَادِمِ عَلَيْكَ : ﴿أَسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ [البقرة: ٢٥٠] .

ومثل قوله عَلَيْكَ : «أريت الجنة والنار» . وقوله : «لما أصيب إخوانكم بأحد ؛ جعل الله أرواحهم في حواصل طير خضر ، تسرح في الجنة ، تأكل من ثمارها ، وتشرب من أنهارها» .

ويرى الجهم أيضًا أن الجنة والنار إذا وجدت في يوم المعاد فإنهما لا تبقيان على سبيل التأييد والخلود كما تدل على ذلك أيضًا نصوص الكتاب والسنة ، بل يرى أنه سيأتي وقت تفتى فيه الجنة والنار وأهلها بحيث لا يبقى مع الله شيء موجود ؛ لأن كل ما له ابتداء عنده

يجب أن يكون له انتهاء .

وأما أبو الهذيل العلاف ؛ وهو رأس من رؤوس الاعتزال ، ومن أتباع جهم في المروق والضلال ، فقد تلطف في الأمر ، فلم يقل بالفناء المحض ، ولكنه أتى بما يثير الضحك ، ويبعث على السخرية به حين قال بانقطاع حركات أهل الجنة وأهل النار بحيث يبقون فيهما هموداً جموداً ساكنين ، وحينئذ لا يقدر الله ﷻ أن يزيد في لذائذ أهل الجنة لذة ، ولا أن يزيد في عذاب أهل النار ألماً ، فهل رأيت أعجب مما يهذي به هذا الجاهل المأفون؟! .

* * *

أَيَصِيرُ أَهْلُ الْخُلْدِ فِي جَنَاتِهِمْ وَجَحِيمِهِمْ كَحِجَارَةِ الْبُنْيَانِ
مَا حَالُ مَنْ قَدْ كَانَ يَغْشَى أَهْلَهُ عِنْدَ انْقِضَاءِ تَحْرُكِ الْحَيَوَانِ
وَكَذَاكَ مَا حَالُ الَّذِي رَفَعَتْ يَدَا هُ أَكْلَةً مِنْ صَخْفَةٍ وَخَوَانِ
فَتَنَاهَتْ الْحَرَكَاتُ قَبْلَ وُصُولِهَا لِلْفَمِّ عِنْدَ تَفْتُوحِ الْأَسْنَانِ
وَكَذَاكَ مَا حَالُ الَّذِي امْتَدَّتْ يَدُ مِنْهُ إِلَى قِنُورِ مِنَ الْقِنُورَانِ
فَتَنَاهَتْ الْحَرَكَاتُ قَبْلَ الْأَخْذِ هَلْ يَبْقَى كَذَلِكَ سَائِرَ الْأَزْمَانِ
تَبًّا لِهَاتِيكَ الْعُقُولِ فَإِنَّهَا وَاللَّهِ قَدْ مُسِخَتْ عَلَى الْأَبْدَانِ
تَبًّا لِمَنْ أَضْحَى يَقْدُمُهَا عَلَى الِ آثَارِ وَالْأَخْبَارِ وَالْقُرْآنِ

الشرح : هذه الأبيات كلها في بيان شناعة ما ذهب إليه أبو الهذيل من انقطاع حركات

أهل الجنة وأهل النار ، بحيث يبقون ساكنين جامدين كحجارة البنيان التي لا حس ولا حركة ، فكيف حال من كان يجمع أهله ، ثم انقضت تلك الحركات قبل أن ينزع عنها؟! أیظل على حاله تلك من الغشيان والإيلاج؟! .

وكيف حال من رفعت يده اللقمة إلى فيه ، فتناهت الحركات قبل وصولها إلى فمه؟! .

أیظل فمه هكذا مفتوحاً في انتظار اللقمة التي لن تصل إليه؟! .

ثم ما حال هذا الذي امتدت يده إلى عذق من الرطب ، ثم دخل هذا الوقت قبل تناوله؟! هل تبقى يده ممدودة هكذا سائر الأزمان؟! .

ألا تبأ لعقل يقدم على مثل هذه الترهات والأباطيل ، ويقدمها على النصوص

الصريحة من الكتاب والسنة والآثار! .

وَقَضَىٰ بِأَنَّ اللَّهَ بِجَعَلٍ خَلَقَهُ
 الْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ وَالْأَرْوَاحُ وَالْأَرْضُ
 وَالْبَحْرُ الْمُحِيطُ وَسَائِرُ الْأَشْيَاءِ
 كُلٌّ سَيَفْنِيهِ الْفَنَاءُ الْمَحْضُ لَا
 وَيَعِيدُ ذَا الْمَعْدُومِ أَيْضًا ثَانِيًا
 عَدَمًا وَيَقْلِبُهُ وُجُودًا ثَانِيًا
 أَمْلَاكُ وَالْأَفْلَاكُ وَالْقَمَرَانِ
 أَكْوَانٍ مِنْ عَرْضٍ وَمِنْ جُثْمَانٍ
 يَبْقَىٰ لَهُ أَثَرٌ كَظِلٍّ فَإِنِ
 مَحْضُ الْوُجُودِ إِعَادَةٌ بِزَمَانٍ

الشرح: يرى الجهم أن العالم كله -علويه وسفليه- سيفنى يوم القيامة، ويصير إلى العدم المحض، مستدلًا بمثل قوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصر: ٢٨]. زاعمًا أن الهلاك في الآية معناه الفناء المحض، وهذا محض افتراء، فإن لفظ «الهلاك» إنما يستعمل في اللغة بمعنى: التحلل والفساد وتفرق الأجزاء، ولا شك أن الأشياء جميعًا قابلة للهلاك بهذا المعنى، على أن قوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾. هو من العام المخصوص كما في قوله تعالى: ﴿تُدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ [الاحقاف: ٢٥]. والمراد به: هلاك ما على الأرض من إنسان وحيوان، كما في قوله تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ [الرحمن: ٢٦].

ويرى الجهم أيضًا أن الله ﷻ يعيد هذا العالم بعد الفناء بعينه، يعني: بجميع صفاته وأعراضه، حتى قال -جهلاً- بإعادة الزمان الأول الذي كان مقارنًا للوجود الأول بعينه، وهذا معنى قول الناظم رحمته: «إعادة زمان» يعني: إعادة مصحوبة بالزمان الذي كان مقارنًا للأشياء حتى يكون الثاني عين الأول.

واعلم أن الذي أوقع الجهم وأشيعه من المتكلمين في مثل هذه الجهالات هو إيمانهم بالجواهر الفرد، واعتقادهم أن العوامل كلها مركبة من هذه الجواهر الفردة التي لا تقبل القسمة، فبنوا على هذه النظرية الفاسدة كل أصول دينهم، ومنها المعاد، فصاروا على قولين فيه:

فمنهم من قال: تعدم الجواهر ثم تعاد، كما هو مذهب الجهم.

ومنهم من قال: بل تفرق الأجزاء ثم تجتمع.

وقد أورد الفلاسفة على كل من القولين من الشبه ما اضطر فريقًا من المتكلمين كالحليمي والغزالي أن يدعوا أن الإعادة لا تكون لهذه الأجسام التي كانت في الدنيا، بل يخلق الله أجسامًا جديدة، ويعيد الأرواح إليها، مع مخالفة ذلك للنصوص الصريحة التي

دلت على أن هذه الأجسام التي باشرت الطاعة والمعصية هي التي تعاد، وهي التي يجري عليها الثواب والعقاب.

* * *

هَذَا الْمَعَادُ وَذَلِكَ الْمَبْدَأُ لَدَى هَذَا الَّذِي قَادَ ابْنَ سَيْنَا وَالْأَلَى
جَهْمٌ وَقَدْ نَسَبُوهُ لِلْقُرْآنِ قَالُوا مَقَالَتَهُ إِلَى الْكُفْرَانِ
لَمْ تَقْبَلِ الْأَذْهَانُ ذَا وَتَوَهَّمُوا أَنْ الرَّسُولَ عَنَاهُ بِالْإِيمَانِ
هَذَا كِتَابُ اللَّهِ أَنَّى قَالَ ذَا أَوْ عَبْدُهُ الْمَبْعُوثُ بِالْبُرْهَانِ
أَوْ صَحْبُهُ مِنْ بَعْدِهِ أَوْ تَابِعُ لَهُمْ عَلَى الْإِيمَانِ وَالْإِحْسَانِ

الشرح: عرفنا أن الجهم يرى أن الإعادة ستكون عن عدم محض، كما أن الإبداء كان كذلك، ويزعم أن هذا هو معنى قوله تعالى: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾ [الانبيا: ١٠٤]. وقوله: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ [الأعراف: ٢٩]. يعني: أن الله كما بدأ الأشياء عن عدم محض، فكذلك يعيدها عن عدم محض، وهذا جهل منه بالبدء، فإن الله لم يبدأ هذه الأجسام من عدم محض، بل من مواد وعناصر موجودة فعلاً، أحالها من حال إلى حال، وهذه سنته سبحانه في الخلق أنه يحيل الأجسام بعضها إلى بعض، ويقبلها من طور إلى طور، وهكذا ستكون الإعادة.

وكانت مقالة الجهم هذه هي التي حملت ابن سينا وشيعته من المتفلسفة إلى الكفر بالبعث وإنكار حشر الأجساد؛ لأنهم ظنوا كما ظن الجهم أن الإعادة لا تكون إلا عن عدم، وأن هذا هو الذي قصده الرسول ﷺ من الإيمان بالبعث، ولما كان لا يمكن في العقل إعادة المعدوم بعينه؛ لأن ذلك يستلزم إعادته بجميع أعراضه وصفاته كلها ومنها الزمان - فقد ذهبوا إلى استحالة الإعادة؛ إذ لا يمكن إعادة الزمان الأول بعينه.

ومعلوم أن هذا الذي قاله الجهم في الإعادة عن عدم، وكان سبباً لورود الإشكالات على البعث، ليس في شيء من كتاب الله، ولا سنة رسوله ﷺ، ولا ذهب إليه أحد من الصحابة، ولا من الذين اتبعوهم بإحسان - رضي الله عنهم أجمعين - بل كلهم فهموا معنى البعث كما ورد به الكتاب الكريم، وهو أبعد ما يكون عن أقوال هؤلاء الزائغين المبتدعين.

* * *

بَلْ صَرَخَ الْوَحْيُ الْمُبِينُ بِأَنَّهُ
فَيَبْدُلُ اللَّهُ السَّمَوَاتِ الْعُلَا
وَهُمَا كَتَبْدِيلِ الْجُلُودِ لِسَاكِنِي النَّ
وَكَذَلِكَ يَقْبِضُ أَرْضَهُ وَسَمَاءَهُ
وَتُحَدِّثُ الْأَرْضُ النَّبِيَّ كُنَّا بِهَا
وَتَظَلُّ تَشْهَدُ وَهِيَ عَدْلٌ بِالَّذِي
أَفِيشَهُدُ الْعَدَمُ الَّذِي هُوَ كَأَسْمِهِ

الشرح: يعني: أن الذي صرحت به النصوص ليس هو إعدام هذه الأكوان كما يقول
الجهنم، ولكن تغييرها وتبديلها في الكيفية مع بقاء الذوات والأعيان، قال تعالى: ﴿يَوْمَ
تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ﴾ [إبراهيم: ٤٨].

وفي الصحيحين عن سهل بن سعد: «أن الناس يحشرون يوم القيامة على أرض عفراء
بيضاء كقرصة النقي، ليس فيها معلم لأحد». وقيل: تصير خبزة واحدة، يتكفأها الجبار
بيده كما في الحديث.

وعن علي عليه السلام: «تكون الأرض فضة والسموات ذهباً». وقيل: تصير الأرض جنائناً.
إلى غير ذلك من الأقوال التي لا تدل إلا على تبدل الأرض في الكيفية لا على انعدامها
بالكلية، وهذا كتبديل جلود أهل النار إذا نضجت من حر النار، فالمقصود أن الله يجددها
ويحيي أعصاب الحس المنبثة فيها؛ ليكمل ذوقهم للألم وإحساسهم بالعذاب.

وكذلك صرحت النصوص بأن الله يقبض الأرض والسموات بيديه كما قال تعالى:
﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَتَّى قَدَرُوا الْوَعْدَ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا بِيَمِينِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾
[الزمر: ٦٧].

وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما: «إن الله يطوي السموات يوم القيامة، ثم يأخذهن
بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرض
بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟». ومعلوم أن الطي
والقبض والأخذ لا يقع إلا على شيء موجود.

وصرحت النصوص أيضاً بأن الأرض التي كنا عليها بعينها تحدث الله بأخبارها يوم
القيامة، وتشهد عنده شهادة عدل بما أحدثه الثقلان من الجن والإنس فوقها، كما قال

تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۗ﴾ ﴿١﴾ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴿٢﴾ [الزلزلة: ٤-٥]. فلو كانت عدما كما يقول الجهم: فكيف يتأتى لها أن تحدث أو تشهد؟! هذا ما لا يقوله عاقل أصلا!.

* * *

لَكِنْ نُسَوَّىٰ ثُمَّ تُبْسَطُ ثُمَّ تُشَدُّ
وَتُمَدُّ أَيْضًا مِثْلَ مَدِّ أَدِيمِنَا
وَتَقِيءُ يَوْمَ الْعَرْضِ مِنْ أَكْبَادِهَا
كُلُّ يَرَاهُ بِعَيْنِهِ وَعِيَانِهِ
وَكَذَا الْجِبَالُ تَفْتُ فَتًا مُحْكَمًا
وَتَكُونُ كَالْعِهْنِ الَّذِي أَلْوَانُهُ
وَتُبَسُّ بَسًّا مِثْلَ ذَاكَ فَتَنْثِنِي

الشرح: لكن الذي دلت عليه النصوص الصريحة أن الأرض تسوى وتصير قاعا صافصفاً، لا ارتفاع فيها، ولا انخفاض، وتصير صعيداً جزراً، ليس عليها نبات، ولا شجر، قال تعالى: ﴿فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۗ﴾ ﴿١﴾ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿٢﴾ [طه: ١٠٦-١٠٧]. وقال: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ﴾ ﴿٧﴾ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿٨﴾ [الكهف: ٧-٨]. وأنها تبسط، وتوسع، وتمد كمد الأديم، وهو الجلد المدبوغ، قال تعالى: ﴿وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿١﴾ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴿٢﴾ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٣﴾﴾ [الانشقاق: ٣-٥]. وأنها تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، وأنها تبدل كما سبق في الشكل والكيفية مع بقاء كيانها.

وأما قول المؤلف: «وتقيء يوم العرض . . . إلخ». هذا البيت والذي بعده فهو إشارة إلى قوله ﷺ فيما رواه مسلم عن أبي هريرة: «تلقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت. ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي. ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئاً».

وكذلك دلت النصوص الصريحة من القرآن على أن الجبال التي جعلها الله أوتاداً للأرض حتى لا تميد بنا تتفتت، وتصير كشيء مهيلاً، وأنها تصير كالعهن المنفوش، يعني: مثل الصوف المصبوغ أو المتمزق البالي، وأنها تبس بساً، فتصير هباء منبثاً، قال علي رضي الله عنه: «هباء منبثاً كرهج الغبار، يسطع، ثم يذهب، فلا يبقى منه شيء». وقال ابن عباس رضي الله عنهما:

«الهباء الذي يطير من النار إذا اضطرمت، يطير منه الشرر، فإذا وقع لم يكن شيئاً». وبالجملة: فقد دلت النصوص على زوال الجبال من أماكنها يوم القيامة، وذهابها، وتسييرها، ونسفها، وصيرورتها هباء، وكالعهن المنفوش، ومعلوم أن هذه الأحوال كلها لا تجري على معدوم.

* * *

وَكَذَا الْبِحَارُ فَإِنَّهَا مَسْجُورَةٌ
وَكَذَلِكَ الْقَمْرَانِ يَا ذَنْ رَبَّنَا
هَذِي مَكْوَرَةٌ وَهَذَا خَاسِفٌ
وَكَوَاكِبُ الْأَفْلَاكِ تُنْتَرُ كُلُّهَا
وَكَذَا السَّمَاءُ تُشَقُّ شَقًّا ظَاهِرًا
وَتَصِيرُ بَعْدَ الْإِنْشِقَاقِ كَمِثْلِهَا
قَدْ فُجِّرَتْ تَفْجِيرَ ذِي سُلْطَانٍ
لَهُمَا فَيَجْتَمِعَانِ يَلْتَقِيَانِ
وَيَكْلَاهُمَا فِي النَّارِ مَطْرُوحَانِ
كَالِئِي نُثِرَتْ عَلَى مِيدَانِ
وَتَمُورُ أَيْضًا أَيْمًا مَوْرَانِ
ذَا الْمُهْلِ أَوْ تَكُ وَرْدَةٌ كِدِهَانِ

الشرح: وكذلك وردت النصوص من الكتاب العزيز بأن البحار تسجر، قيل: معناه تفجر، فيكون قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ﴾ [التكوير: ٦]. هو في معنى قوله: ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ﴾ [الانشطار: ٣]. وقيل: معناه تمتلئ ناراً، وكلا المعنيين وارد في اللغة، يقال: سجر البحر: فجره، وسجر التنور: أوقده، ولعل قول المؤلف كَلَّمَ اللَّهُ: «قد فجرت... إلخ». يدل على أنه يرجح التفسير الأول.

وكذلك القمران -يعني: الشمس والقمر- يأذن الله لهما في الالتقاء بعد أن كانت الشمس لا ينبغي لها أن تدرك القمر، فتكور الشمس، يعني: يجمع بعضها إلى بعض، ويخسف القمر، يعني: يذهب ضوءه، ثم يطرحان في النار مع من عبدهما من دون الله كما قال تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء: ٩٨].

وكذلك تتساقط نجوم السماء، وتنتثر، ويذهب بريقها كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾ [التكوير: ٢].

وتتشقق السماء، وتفتح أبوابها، وتمور موراناً شديداً، يعني: تتحرك في استدارة، وقيل: معنى تمور: تشقق وتصير بعد تشققها كالمهل، يعني: دردي الزيت، وتكون وردة كالدهان، قيل: مثل الأديم الأحمر. وقيل: مثل الفرس الورد، أي: الأحمر إلى صفرة.

وَالْعَرْشُ وَالْكَرْسِيُّ لَا يَفْنِيهِمَا
وَالْحُورُ لَا تَفْنَى كَذَلِكَ جَنَّةُ آدَمَ
وَلَأَجَلٍ هَذَا قَالَ جَهَنَّمَ إِنَّهَا
وَالْأَنْبِيَاءُ فَإِنَّهُمْ تَحْتَ الثَّرَى
مَا لِلْبِلَى بِلْحُومِهِمْ وَجُسُومِهِمْ
وَكَذَاكَ عَجَبُ الظَّهْرِ لَا يَبْلَى بِلَى
وَكَذَلِكَ الْأَرْوَاحُ لَا تَبْلَى كَمَا
وَلَأَجَلٍ ذَلِكَ لَمْ يَقْرَأَ الْجَهَنَّمَ مَا آدَمَ
لَكِنَّهَا مِنْ بَعْضِ أَعْرَاضِ بِهَا

الشرح : يريد المؤلف بهذه الآيات أن يرد على جهنم في قوله بالعدم المحض للأشياء كلها يوم القيامة، فيقول : إن العرش والكرسي - وهما من جملة المخلوقات - قد صرحت النصوص ببقائهما دون فناء، وكذلك جنة المأوى وما فيها من حور وولدان، ولأجل هذه النصوص المصرحة ببقاء الجنة ونعيمها؛ ذهب جهنم إلى أنها لم تخلق للآن زاعماً أنه لا فائدة من وجودها؛ لأنها إنما جعلت داراً للجزاء على الأعمال.

وكذلك وردت النصوص بأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، ولا يصيبها ما يصيب الأجسام من البلى والتمزق، وبأن ابن آدم كله يبلى إلا عجب الذنب، وهو الذي تنبت منه الأجسام في النشأة الأخرى، وبأن الأرواح باقية كذلك لا تبلى كما تبلى اللحوم والأجسام، ولأجل هذا أنكر الجهنم وجود الأرواح المستقلة عن الأبدان، وقال : ليس هناك أرواح تنزل إلى البدن عند الولادة، وتصعد منه عند الموت. ولكن الحياة عنده عرض من الأعراض القائمة بالبدن، فإذا مات الحي بطل ذلك العرض وفني، وهذا المذهب الذي ذهب إليه جهنم، وأخذه عن جالينوس الطبيب اليوناني وغيره في غاية البطلان، فإن الحياة وغيرها من الأعراض المشروطة بها، كالإحساس والحركة والإرادة وغيرها، لا بد لها من سبب خارج عن تركيب البدن ومزاجه، وذلك هو الروح التي تحل بالبدن، وقد أفاض أهل الأديان وغيرهم من الفلاسفة الروحانيين في الرد على مذاهب هؤلاء الطبيعيين، وبيان فساد مقالاتهم بوجوه ليس هنا محل بسطها.

فَالشَّأْنَ لِلأَرْوَاحِ بَعْدَ فِرَاقِهَا
 إِمَّا عَذَابٌ أَوْ نَعِيمٌ دَائِمٌ
 وَتَصِيرُ طَيْرًا سَارِحًا مَعَ شَكْلِهَا
 وَتَظَلُّ وَارِدَةً لِأَنهَارِ بِهَا
 لَكِنَّ أَرْوَاحَ الَّذِينَ اسْتُشْهِدُوا
 فَلَهُمْ بِذَلِكَ مَزِيَّةٌ فِي عَيْشِهِمْ
 بَدَلُوا الْجُسُومَ لِرَبِّهِمْ فَأَعَاضَهُمْ
 وَلَهَا قَنَادِيلٌ إِلَيْهَا تَنْتَهِي

الشرح: يقسم المؤلف بأن شأن الأرواح بعد مفارقتها لأجسادها بالموت شأن عظيم جدًا، فهي لا تفتنى ببناء الجسد؛ لأنها ليست عرضًا قائمًا به، بل تظل حية باقية، إما في عذاب مقيم إن كانت لكافر أو منافق، كما قال تعالى إخبارًا عن فرعون وقومه: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٦]. فدلَّت الآية على أن عرضهم على النار بالغدوة والعشي قبل قيام الساعة.

وقال إخبارًا عن قوم نوح عليهم السلام: ﴿مِمَّا خَطَبْتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا﴾ [نوح: ٢٥]. فدل العطف بالفاء على أن دخولهم النار حصل عقيب إغراقهم، وأنه قبل القيامة. وقد صح عنه عليه السلام أنه قال: «القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار». وأنه مر بإنسانين يعذبان في قبورهما، فقال: «يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى . . .». الحديث. وأما إن كانت روحًا مؤمنة؛ فإنها تكون في نعيم دائم إلى يوم البعث، تنعم فيه بالروح -بفتح الراء- وهو الرحمة والفرح، والريحان، قيل: هو الرزق الحسن. وقيل: النبت المعروف الذي واحده ريحانة.

وأما قول المؤلف: «وتصير طيرًا سارحًا . . . إلخ». فهو إشارة إلى قوله عليه السلام فيما رواه الإمام أحمد رحمته الله: «إنما نسمة المؤمن طائر، يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم القيامة». ولكن ليس في الحديث أن روح المؤمن تجني من ثمار الجنة، أو تشرب من أنهارها كما ذكر المؤلف، وإنما تلك خصوصية الشهداء، فإن الله تعالى يجعل أرواحهم في حواصل طير خضر، تسرح في الجنة حيث شاءت، تأكل من ثمارها، وتشرب من أنهارها، ثم تأتي إلى قناديل معلقة بالعرش، قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ

اللَّهُ آمَوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾ [آل عمران: ١٦٩].

وإنما استحق الشهداء هذه الكرامة؛ لأنهم بذلوا حياتهم رخيصة في سبيل الله فعوضهم الله عنها هذه الحياة الكريمة، وعوضهم عن أجسامهم التي قدموها للضرب والطعان طيورًا خضرًا، تحمل أرواحهم في رحبات الجنان.

* * *

فَالرُّوحُ بَعْدَ الْمَوْتِ أَكْمَلُ حَالَةٍ مِنْهَا بَهْزِي الدَّارِ فِي جُثْمَانِ
وَعَذَابُ أَشْقَاهَا أَشَدُّ مِنَ الَّذِي قَدْ عَابَيْتَ أَبْصَارُنَا بِعِيَانِ
وَالْقَائِلُونَ بِأَنَّهَا عَرَضٌ أَبْوًا ذَا كُلَّهُ تَبًّا لِذِي نُكْرَانِ

الشرح: هذا تفریع علی ما ذكره من أحوال الروح بعد الموت، وأنها إما في عذاب أو نعيم، والمعنى أن الروح بعد مفارقتها للبدن بالموت تظل حية لا تموت، بل تصير أكمل حالة منها وهي حالة بالبدن في هذه الدار الدنيا، ويكون إحساسها بالعذاب إذا كانت شقية أشد مما نراه ونعاينه من أنواع العذاب المادي المحسوس.

أما القائلون بأن الروح عرض قائم بالبدن؛ فقد أنكروا ذلك كله؛ إذ ليس عندهم روح تفارق، ثم تبقى حية بعد المفارقة، ولكنها عندهم عرض يفنى بفناء البدن كسائر الأعراض، فهلاكًا لهؤلاء المنكرين لحياة الروح بعد المفارقة، وما يجري عليها من شئون بعدما نطق بذلك الكتاب الكريم والسنة المطهرة، وإن يهلكون بهذا الإنكار إلا أنفسهم، وما يشعرون.

وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ إِخْرَاجَ الْوَرَى بَعْدَ الْمَمَاتِ إِلَى الْمَعَادِ الثَّانِي
أَلْقَى عَلَى الْأَرْضِ الَّتِي هُمْ تَحْتَهَا وَاللَّهُ مُقْتَدِرٌ وَذُو سُلْطَانِ
مَطْرًا غَلِيظًا أبيضًا مُتَّابِعًا عَشْرًا وَعَشْرًا بَعْدَهَا عَشْرَانِ
فَتَظَلُّ تَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَامُ الْوَرَى وَلِحُومِهِمْ كَمَنَابِتِ الرِّيحَانِ
حَتَّى إِذَا مَا الْأُمُّ حَانَ وَلَادَهَا وَتَمَحَّضَتْ فَنَفَاسُهَا مُتَدَانِ
أَوْحَى لَهَا رَبُّ السَّمَاءِ فَتَشَقَّقَتْ فَبَدَا الْجَنِينُ كَأَكْمَلِ الشَّبَانِ
وَتَخَلَّتْ الْأُمُّ الْوَلُودُ وَأَخْرَجَتْ أَثْقَالَهَا أَنْثَى وَمِنْ ذُكْرَانِ

الشرح: هذا بيان لكيفية البعث بعد الموت على ما وردت به الآثار الصحيحة،

وحاصل ذلك أن الناس عندما ينفخ في الصور النفخة الأولى يصعقون، وتسوى بهم الأرض، فإذا أراد الله ﷻ إخراجهم بعد الموت للمعاد؛ ألقى على هذه الأرض التي هم في بطنها - لا على أرض جديدة غيرها كما يزعم ذلك من يزعمه - مطراً غليظاً كمني الرجال، يتتابع أربعين يوماً، فتنبت منه أجسام الناس ولحومهم من عجب الذنب، فقد ورد أن ابن آدم كله يبلى إلا عجب الذنب، منه ينبت ومنه يخلق في النشأة الأخرى، كما ينبت العود المسمى بالريحان، حتّى إذا ما اكتملت الأجسام، وتناهى خلقها، وحن للأم ولادها، وجاءها المخاض، فنفاستها متدانٍ قريب - أوحى إليها ربّها، وأذن لإسرافيل أن ينفخ في الصور النفخة الثانية، فتنشق الأرض، وتلقي ما فيها وتتخلى، ويخرج منها الناس - ذكورهم وإناثهم - في أكمل حلقة .

وقوله: «والله مقتدر وذو سلطان». جملة معترضة أريد بها بيان أن الله كان قادراً أن يخرج الناس من قبورهم بدون هذه الأسباب، ولكن حكمته اقتضت أن تكون النشأتان متشابهتين كما قال تعالى: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ [الأعراف: ٢٩]. وكما قال: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُمْ وَعَدًّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]. ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤]

* * *

وَاللَّهُ يَنْشِئُ خَلْقَهُ فِي نَشْأَةٍ أُخْرَى كَمَا قَدْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ
هَذَا الَّذِي جَاءَ الْكِتَابِ وَسُنَّةِ الْهَادِي بِهِ فَاخْرِصْ عَلَى الْإِيمَانِ
مَا قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُعْدِمُ خَلْقَهُ طُرًّا كَقَوْلِ الْجَاهِلِ الْحَيْرَانِ

الشرح: يزعم الفلاسفة المنكرون للبعث والمعاد الجسماني أنه لا بد في البعث من إعادة الأجسام التي كانت في الدنيا بأعيانها، يعني: بجميع صفاتها وأعراضها التي كانت لها في الدنيا، ولما كان ذلك مستحيلاً فقد أدى بهم ذلك إلى إنكار البعث.

وللرد عليهم نقول: إن الله ينشئ الخلق، ويؤلفهم تأليفاً جديداً كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ﴾ [المكوت: ٢٠]. ﴿وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ﴾ [النجم: ٤٧]. وليس بلازم في الإعادة، ولا في كون الشخص الثاني عين الأول أن يعاد الجسم بجميع أجزائه، فإن الشخص في الدنيا يكون صغيراً، ثم ينمو، وينتقل من طور إلى طور، وهو في كل هذه الأطوار في تجدد دائم، واستحالة مستمرة، فتخرج منه أجزاء، وتتجدد له أخرى، ومع

ذلك هو في كل هذه الأطوار هو، لم يقل أحد: إنه شخص آخر. فكذلك النشأة الأخرى هي بمثابة طور من تلك الأطوار التي تحدث للإنسان، بحيث لا يشك من يراه أنه هو ذلك الشخص الذي كان في الدنيا.

هذا هو ما دل عليه الكتاب الكريم، وستة الهادي-صلوات الله وسلامه عليه- ولم يقل الله قط ولا رسوله: إن الله يعدم الأشياء كلها، ثم يعيدها من عدم. كما يقول هذا الجاهل الحيران جهنم بن صفوان-قبحه الله-.

* * *

وَقَضَى بِأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِفَاعِلٍ
بَلْ فِعْلُهُ الْمَفْعُولُ خَارِجٌ ذَاتِهِ
وَالْجَبْرُ مَذْهَبُهُ الَّذِي قَرَّتْ بِهِ
كَانُوا عَلَى وَجَلٍ مِنَ الْعِضْيَانِ ذَا
وَاللَّوْمَ لَا يَعْذُوهُ إِذْ هُوَ فَاعِلٌ
فَأَرَاخَهُمْ جَهَنَّمَ وَشِيعَتُهُ مِنَ الْك
لَكِنَّهُمْ حَمَلُوا ذُنُوبَهُمْ عَلَى
وَتَبَرَّءُوا مِنْهَا وَقَالُوا إِنَّهَا

فِعْلًا يَقُومُ بِهِ بِلَا بُرْهَانٍ
كَالْوَصْفِ غَيْرِ الذَّاتِ فِي الْحُسْبَانِ
عَيْنُ الْعُصَاةِ وَشِيعَةُ الشَّيْطَانِ
هُوَ فِعْلُهُمْ وَالذَّنْبُ لِلْإِنْسَانِ
بِإِرَادَةٍ وَبِقُدْرَةِ الْحَيَوَانِ
لَمُومِ الْعَنِيفِ وَمَا قَضَوْا بِأَمَانِ
رَبِّ الْعِبَادِ بِعِزَّةٍ وَأَمَانِ
أَفْعَالُهُ مَا حِيلَةُ الْإِنْسَانِ

الشرح: يرى الجهنم-ويشايعة في ذلك المعتزلة والأشاعرة الذين يقولون بحدوث العالم-: إن الله ليس فاعلاً بفعل هو وصف له قائم به، بل فعله هو مفعوله الخارج عن ذاته. أما الجهنم والمعتزلة: فلأنهم ينفون الصفات فلا وصف عندهم قائم بالذات، بل كل من فعله وكلامه عندهم مخلوق من جملة المخلوقات. وأما الأشاعرة: فيثبتون الأفعال، لا على أنها صفة له سبحانه، بل يجعلونها متعلقات للقدرة القديمة.

وقوله: «بلا برهان» متعلق بقضى، يعني: حكم بذلك بلا حجة له عليه.

وذهب الجهنم أيضاً إلى القول بأن الإنسان مجبور على ما يصدر عنه من أفعال، فلا قدرة له، ولا اختيار، فقرت بمذهبه عين العصاة وأولياء الشيطان الذين كانوا على خوف من المعاصي والذنوب، لعلمهم بأنها أفعالهم الصادرة عنهم بقدرتهم وإرادتهم، حتى

أراحهم جهم وشيعته من عودهم باللائمة على أنفسهم كلما أحدثوا ذنباً، فأخذوا بعد مقالة جهم يحملونها ربهم -جل شأنه- ويتبرءون منها، ويقولون مقالة الجاهل المغرور: إنها أفعاله لا أفعالنا، ولا حيلة لنا في دفعها؛ إذ لا قدرة لنا ولا اختيار.

* * *

مَا كَلَّفَ الْجَبَّارُ نَفْسًا وَسَعَهَا
وَكَذَا عَلَى الطَّاعَاتِ أَيضًا قَدْ غَدَتْ
وَالْعَبْدُ فِي التَّحْقِيقِ شِبْهُ نِعَامَةٍ
إِذْ كَانَ صُورَتَهَا تَدُلُّ عَلَيْهِمَا
فَلِذَاكَ قَالَ بِأَنَّ طَاعَاتِ الْوَرَى
هِيَ عَيْنُ فِعْلِ الرَّبِّ لَا أفعالُهُمْ
نَفِي لِقُدْرَتِهِمْ عَلَيْهَا أَوْلًا

الشرح: إذا كان الجهم يرى أن العبد لا قدرة له على الفعل، ولا اختيار له فيه، فهو عنده قد كلف بما لا يطيق، حيث إنه مجبور على كل من الطاعة والمعصية، فإذا كلف بترك المعصية، أو بفعل الطاعة؛ فقد كلف بما لا يدخل تحت قدرته، وهو عند التحقيق أشبه شيء بالنعامة، يراها الرائي في صورة الجمل، فيكلفها حمل الأثقال، ويرى لها جناحين، فيكلفها الطيران، وليس لها على هذا أو ذاك قدرة واحتمال، وإذا لم يكن للعباد يد بشيء من الطاعات أو المعاصي، لم تكن هي أفعالهم، بل عين فعل الرب سبحانه؛ لأنه هو الذي خلقها فيهم، وليس لهم فيها إلا أنهم محل فقط لظهورها، وعلى هذا فيصح أن ننفي عنهم قدرتهم عليها، كما ننفي صدورها منهم بنفي ثانٍ.

* * *

فَيَقَالُ مَا صَامُوا وَلَا صَلَّوْا وَلَا
وَكَذَاكَ مَا شَرِبُوا وَمَا قَتَلُوا وَمَا
وَكَذَاكَ لَمْ يَأْتُوا اخْتِيَارًا مِنْهُمْ
إِلَّا عَلَى وَجْهِ الْمَجَازِ لِأَنَّهَا
جَبِرُوا عَلَى مَا شَاءَهُ خَلْقُهُمْ

زَكُّوا وَلَا ذَبَحُوا مِنَ الْقُرْبَانِ
سَرَقُوا وَلَا فِيهِمْ غَوِيٌّ زَانَ
بِالْكَفْرِ وَالْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ
قَامَتْ بِهِمْ كَالطَّغَمِ وَالْأَلْوَانِ
مَائِمٌ دُونَ عَوْنٍ وَغَيْرِ مُعَانِ

الْكُلُّ مَجْبُورٌ وَغَيْرُ مُيسِّرٍ كَالْمَيْتِ أُدرَجَ دَاخِلَ الْأَكْفَانِ
 الشرح : وإذا لم يكن للعباد قدرة على شيء من الطاعات والمعاصي ، ولا هي صادرة
 عنهم ، فيصح إذن نفيها عنهم نفيًا حقيقيًا ، فيقال : إنه لم يقع منهم صيام ، ولا صلاة ، ولا
 زكاة ، ولا ذبح قرابين ، ولا غيرها من أنواع الطاعات . وكذلك يقال : إنهم لم يشربوا
 خمرًا ، ولا قتلوا نفسًا ، ولا فيهم من هو غويٌّ زانٍ ، وأنهم لم يأتوا عن اختيار منهم بشيء
 من الكفر والإيمان والإسلام ، بل هم في كل ذلك مجبورون على ما شاءه خلاقهم سبحانه ،
 فليس فيهم من يعينه الله ويسره ومن لا يعينه ، بل الكل سواء في الجبر والقهر ونفي
 الاختيار ، كميته أدرج في كفته ، ولا تنسب إليهم الأفعال إلا على وجه المجاز ، كما تنسب
 الأفعال الطبيعية إلى مصادرها ، مثل قولنا : جرى النهر ، وهبت الريح ، وطلعت الشمس .

وَكَذَلِكَ أَفْعَالُ الْمُهْمِينِ لَمْ تَقُمْ
 فَإِذَا جَمَعْتَ مَقَالَاتِهِ أَنْتَجَا
 إِذْ لَيْسَتْ الْأَفْعَالُ فِعْلٌ إِلَيْنَا
 فَإِذَا انْتَفَتْ صِفَةُ الْإِلَهِ وَفِعْلُهُ
 فَهَنَّاكَ لَا خَلْقٌ وَلَا أَمْرٌ وَلَا
 أَيْضًا بِهِ خَوْفًا مِنَ الْحَدَثَانِ
 كِذْبًا وَزُورًا وَاضِحَ الْبُهْتَانِ
 وَالرَّبُّ لَيْسَ بِفَاعِلِ الْعِضْيَانِ
 وَكَلَامُهُ وَقَعَائِلُ الْإِنْسَانِ
 وَخِي وَلَا تَكْلِيفُ عَبْدٍ فَإِنْ

الشرح : يعني : أن الجهم كما ينفي وقوع الفعل من العبد ، كذلك ينفي قيام الفعل
 بالرب سبحانه ؛ خوفًا من قيام الحوادث بذاته ، وذلك يستلزم حدوثه - في زعمه - ومن
 العجيب أن تلك القضية الكاذبة التي نادى بها الجهم ، والتي تقول : إن ما لا يخلو من
 الحوادث فهو حادث . قد تبعه عليها معظم المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة ، واتخذوها
 ذريعة لنفي قيام الأفعال الاختيارية بذاته سبحانه ، فهو عندهم لا يتكلم متى شاء ، ولا
 يحب ، ولا يرضى ، ولا يغضب ، ولا يسخط ، ولا يجيء يوم القيامة ، ولا ينزل كل ليلة كما
 وردت الأخبار الصحيحة بذلك .

والمقصود : أن الجهم إذا كان ينفي صدور الفعل من العبد ، وكان الفعل ليس قائمًا
 بالرب ، فإذا جمع القولان ، كل منهما إلى الآخر ؛ أنتجا قضية من أكذب الكذب ، فإن
 السلب لا ينتج إلا سلبًا ، فإذا نفى صفات الرب ، وفعله ، وكلامه ، ونفى مع ذلك فعل
 العبد ؛ أنتج ذلك أن لا خلق ، ولا أمر ، ولا وحي ، ولا تكليف عبدٍ فإن .

وَقَضَى عَلَى أَسْمَائِهِ بِحُدُوثِهَا
فَانظُرْ إِلَى تَعْطِيلِهِ الْأَوْصَافَ وَالْ
مَاذَا الَّذِي فِي ضِمْنِ ذَا التَّعْطِيلِ مِنْ
لَكِنَّهُ أَبْدَى الْمَقَالَةَ هَكَذَا
وَأَتَى إِلَى الْكُفْرِ الْعَظِيمِ فَصَاغَهُ
وَكَسَاهُ أَنْوَاعَ الْجَوَاهِرِ وَالْحَلَى
فَرَأَى ثَيْرَانَ الْوَرَى فَأَصَابَهُمْ
عِجْلَانِ قَدْ فَتَنَّا الْعِبَادَ بِصَوْتِهِ

الشرح: كما نفى الجهم صفات الرب ﷻ وأفعاله، فهو كذلك ينفي أسماءه الحسنى التي سُمي بها نفسه، والتي سَمَاهُ بِهَا رَسُولُهُ ﷺ، ويرى أنها أسماء لبعض مبتدعاته، وأنها حادثة، وإنما تطلق عليه سبحانه على سبيل المجاز.

ومن العجب أن هذا الجهم مع غلوه في النفي والتعطيل، ومع ما يتضمنه هذا التعطيل من الكفر والإنكار والجحود، يصوغ ذلك في عبارات يوهم بها الأغرار أنه إنما يقصد تنزيه الرب عما لا يليق به من المشابهة لخلقه، ويصوغ من ذلك الكفر الشنيع عجلًا ليفتن به أمة الجهل والضلال، لا سيما وقد كساه من حلل التمويه وزخارف التحريف ما بهر أبصارهم، ففعلوا به حين رأوه ما فعله إخوة لهم من قبل بالعجل الذي صاغه لهم السامري، فكان هناك عجلان فتن بهما الناس: عجل فتن بصوته وخواره، وعجل فتن بتحريفه وتمويهه، وهو العجل الذي صاغه الجهم لثيران هذه الأمة وأبقارها.

* * *

وَالنَّاسُ أَكْثَرُهُمْ فَأَهْلُ ظَوَاهِرِ
فَهُمُ الْقُشُورُ وَبِالْقُشُورِ قِوَامُهُمْ
وَلِذَا تَقَسَّمَتِ الطَّوَائِفُ قَوْلُهُ
لَمْ يَنْجُ مِنْ أَقْوَالِهِ طَرًّا سِوَى
فَتَبَرَّءُوا مِنْهَا بِرَاءَةَ حَيْدَرِ
مِنْ كُلِّ شَيْعِيٍّ حَبِيبٍ وَصَفُّهُ

تَبَدُّو لَهُمْ لَيْسُوا بِأَهْلِ مَعَانِ
وَاللُّبُّ حَظُّ خُلَاصَةِ الْإِنْسَانِ
وَتَوَارَتْهُوَ إِزَتْ ذِي السُّهُمَانِ
أَهْلِ الْحَدِيثِ وَشِبَعَةَ الْقُرْآنِ
وَبِرَاءَةَ الْمَوْلُودِ مِنْ عَمْرَانَ
وَصَفُّ الْيَهُودِ مُحَلِّبِي الْحَبِيتَانِ

الشرح : جازت حيلة الجهم ، وعظمت فنتته ، وانخدع بها كثير من الناس ؛ لأن الناس معظمهم أهل ظواهر ، يغرمهم بريقها ، ويخدعهم عما وراءها من كفر وباطل وسم قاتل ، وليسوا بأهل حقائق ومعان ؛ لأنها تحتاج في إدراكها إلى سلامة فطرة ، وإلى ذكاء وفطنة ، وهؤلاء أهل بله وغفلة ، فهم أشبه شيء بالقشرة الظاهرة التي تستر الثمرة وتحميها ؛ لذلك لا يدركون من الأشياء إلا قشورها ، وأما إدراك اللب ؛ فهو حظ المصطفين من عباد الله ذوي الأبواب السليمة والأفكار المستقيمة .

ومن أجل هذا راج مذهب الجهم ، وتقسمت أقواله طوائف أهل الكلام ، فمن آخذ بقوله في النفي والتعطيل ، ومن قائل برأيه في الجبر والتسيير ، ومن ذهب مذهبه في نفي العلم بالمتجددات وخلق القرآن ، ومن متأثر به في غير هذا وذاك من ترهاته وأباطيله التي لم ينج من أحابيلها إلا أهل الحديث والقرآن المعتصمين بعروتهما الوثقى ، فنبهوا من مقالة الجهم براءة حيدر ، وهو لقب علي عليه السلام وبراءة المولود من عثمان ، من أهل التشيع الخبيثاء الذين أشبهوا في وصفهم اليهود ، حرم الله عليهم الاضطهاد في يوم السبت ، فتحايلوا على ذلك ، وخرجوا عن طاعة الله ، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمته الله في كتابه «منهاج السنة» وجوه شبه كثيرة بين الشيعة واليهود ، قبح الله الجميع وأذلهم وأخزاهم .

* * *

بِأَيِّهَا الرَّجُلُ الْمُرِيدُ نَجَاتَهُ	أَسْمَعُ مَقَالَةً نَاصِحٍ مِعْوَانٍ
كُنْ فِي أُمُورِكَ كُلِّهَا مُتَمَسِّكًا	بِالْوَحْيِ لَا بِزُخَارِفِ الْهَدْيَانِ
وَأَنْصُرْ كِتَابَ اللَّهِ وَالسُّنَنَ الَّتِي	جَاءَتْ عَنِ الْمَبْعُوثِ بِالْفُرْقَانِ
وَأَضْرِبْ بِسَيْفِ الْوَحْيِ كُلَّ مُعْطَلٍ	ضَرَبَ الْمُجَاهِدِ فَوْقَ كُلِّ بَنَانٍ
وَاحْمِلْ بِعِزِّمِ الصَّدَقِ حَمَلَةَ مُخْلِصٍ	مُتَجَرِّدٍ لِلَّهِ غَيْرَ جَبَانٍ
وَأَثْبِتْ بِصَبْرِكَ تَحْتَ أَلْوِيَةِ الْهُدَى	فَإِذَا أُصِيبَتْ فِي رِضَا الرَّحْمَنِ

الشرح : بعد أن فرغ المؤلف رحمته الله من ذكر مقالات الجهم الفاسدة ، وما أغرق فيه من الضلال ؛ بسبب إعراضه عن النصوص وإبعاده في التأويل ، تقدم بهذه النصائح الغالية لمن ينشد لنفسه النجاة من عذاب الله الذي توعد به كل مارق ضال ، فوصاه بأن يتمسك في أمور دينه كلها بالوحي المبين ، معرضاً عن تمويه المبطلين ، وأن يجتهد في نصر كتاب الله والسنة الماثورة عن بعثه الله بالفرقان - صلوات الله وسلامه عليه وآله - وأن يتخذ من

نصوص الوحيين سيقاً يضرب به أهل التعطيل والبهتان ضرب المجاهد لأعدائه فوق كل بنان، وأن يكون صادق العزم في حملته، مخلصاً لله ﷻ، غير هيباب، ولا وجل، وأن يثبت تحت راية الهدى والإيمان، غير فارّاً ولا منهزم، فإن أصابه شيء ففي رضا الرحمن، وهو غاية يرخص في سبيلها كل بذل، وتَهون كل تضحية.

* * *

وَأَجْعَلْ كِتَابَ اللَّهِ وَالسُّنَنَ الَّتِي
مَنْ ذَا يَبَارِزُ فَلْيَقْدَمْ نَفْسَهُ
وَأَصْدَعْ بِمَا قَالَ الرَّسُولُ وَلَا تَخَفْ
فَاللَّهُ نَاصِرُ دِينِهِ وَكِتَابِهِ
لَا تَخْشَ مِنْ كَيْدِ الْعَدُوِّ وَمَكْرِهِمْ
فَجُنُودُ أَتْبَاعِ الرَّسُولِ مَلَائِكُ
شَتَانَ بَيْنَ الْعَسْكَرِينَ فَمَنْ يَكُنْ

الشرح: وأوصاه كذلك أن يجعل كتاب الله والسنة الصحيحة الثابتة سلاحه وعدته في النزال، فإذا ما لبس تلك الشكة، واستكمل الأهبة، فليصح: هل من مبارز؟ هل من مناجز؟ فإن معه أقوى الأسلحة وأمضاها، فلا يخشى أسلحة أهل الباطل فإنها مفلولة مثلومة، وأن يصدع بما قاله الرسول ﷺ، غير مستوحش من قلة الأنصار وندرة الأعوان، فإن الله ناصر دينه وكتابه، وهو حسبه وكافيه، وألّا يخشى بأس الأعداء ومكرهم، فإنهم يقاتلون بأسلحة الكذب والبهتان، وهو يقاتل بسلاح التوحيد والإيمان، وشتان بين السلاحين، كما أنه يحاربهم بجند من الملائكة، وأما هم فجنودهم عساكر الشيطان، فما أبعد الفرق بين العسكرين، وما أبين التمايز بين الفئتين: ﴿فِيئَةٌ تَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ﴾ [آل عمران: ١٦٣].

* * *

وَأَثْبِتْ وَقَاتِلْ تَحْتَ رَايَاتِ الْهُدَى
وَأَذْكَرْ مَقَاتِلَهُمْ لِفُرْسَانِ الْهُدَى
وَأَذْرَأْ بِلَفْظِ النَّصْرِ فِي نَحْرِ الْعِدَا

لَا تَخْشَنَ كَثْرَتَهُمْ فَهُمْ هَمَجُ الْوَرَى
وَأَشْغَلَهُمْ عِنْدَ الْجِدَالِ بِبَعْضِهِمْ
وَإِذَا هُمْ حَمَلُوا عَلَيْكَ فَلَا تَكُنْ
وَأَثِبْتُ وَلَا تَحْمِلْ بِلَا جُنْدٍ فَمَا
وَذُبَابُهُ أَتَخَافُ مِنْ ذُبَابِ
بَعْضًا فَذَاكَ الْحَزْمُ لِلْفُرْسَانِ
فَزِعًا لِحَمَلَتِهِمْ وَلَا بِجَبَانِ
هَذَا بِمَحْمُودٍ لَدَى الشُّجْعَانِ

الشرح: يكرر المؤلف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الوصية لمن يريد النجاة: بأن يثبت تحت راية الهدى معتصماً بحبل الله عَلَيْكَ، صابراً محتسباً، موقناً بأن نصر الله قريب، وأن يدل فرسان الهدى وجند الحق على مقاتل هؤلاء الأعداء -أي: المواضع التي يُقْتَلُونَ منها- وأن يدفع في نحورهم بالفاظ النصوص الثابتة، وأن يرميهم بشبهها الثاقبة، وألاً يخشى كثرة عددهم، ولا شدة صخبهم وضجيجهم، فإنهم همج رعاع لا يثبتون عند لقاء، بل هم أهون من هذا الذبان الذي لا يقدر على شيء رغم ما له من طنين.

على أن هؤلاء الأعداء وإن كانوا إلْبًا واحداً على أهل الحق، فإنهم متنازعون فيما بينهم، فالحزم يقتضي بأن نصرهم عن مناوشتنا بأن نشغل بعضهم ببعض، فنستفيد من ذلك معرفة بفساد مقاتلتهم جميعاً، وبالمطاعن التي يوجهها كل منهم إلى الآخرين، أما إذا تصالحوها على حربنا، وحملوا علينا، فالواجب ألا نحزن لحملاتهم وألاً نجبن عن لقائهم، وأن نحشد جنودنا لمقاتلتهم، فإن الحرب بلا جند وأعوان ليست مِمَّا يحمده الأبطال والشجعان.

* * *

فَإِذَا رَأَيْتَ عِصَابَةَ الْإِسْلَامِ قَدْ
فَهُنَاكَ فَاخْتَرِي الصُّفُوفَ وَلَا تَكُنْ
وَتَعَرَّ مِنْ ثَوْبَيْنِ مَنْ يَلْبَسُهُمَا
ثَوْبٌ مِنَ الْجَهْلِ الْمُرَكَّبِ فَوْقَهُ
وَتَحَلَّ بِالْإِنْصَافِ أَفْخَرِ حُلَّةٍ
وَاجْعَلْ شِعَارَكَ خَشْيَةَ الرَّحْمَنِ مَعَ
وَتَمَسَّكَ بِحَبْلِهِ وَبِوَحْيِهِ

الشرح: بعد أن نهى صاحب الحق أن يحارب وحده بلا جند وأعوان، وأن ذلك من

التهور الذي لا يليق بأهل الإيمان، أمره إذا توافدت عصابة الحق، ووافت عساكرها مع السلطان، ألا يكون بخائر ولا جبان، بل عليه أن يقتحم الصفوف، ويخوض غمار الردى في غير عجز ولا ونى، ولا فزع من العدا، ثم أمره أن يتجرد من ثوبين، طالما أوردنا من لبسهما ورد الردى، وسقيه كأس المذلة والهوان، وهذان الثوبان هما: ثوب الجهل المركب، وفوقه ثوب التعصب، ما اجتمع هذان الثوبان على أحد إلا أدخلاه في لجج الباطل، ومناهات الضلال، وزيناله سوء عمله وقبح اعتقاده، فرآه حسناً، والمراد بالجهل المركب أن يعتقد الإنسان خلاف الحق مع اعتقاده أنه على الحق، فهو جاهل بالحق، ولا يدري أنه جاهل به، وهذا أشنع من الجهل البسيط الذي هو عدم العلم بالحق، بمعنى: خلو الذهن عنه، وما أحسن قول الشاعر:

قَالَ جِمَارُ الْحَكِيمِ تَوَمًّا لَوْ أَنْصَفَ الدَّهْرُ كُنْتُ أَرْكَبُ
فَلِإِنِّي جَاهِلٌ بِبَسِيطٍ وَصَاحِبِي جَاهِلٌ مُرْكَبٌ

ثم أمره بعد ذلك أن يتحلى بحلية الإنصاف، فإنها أبهى حلة تزين بها الأعطاف والكتفان، والمراد أن ينصف خصومه من نفسه، فلا يجحد ما عندهم من الحق، ولا ما تتسم به بعض حججهم من وجاهة، بل يجب أن يذكر ما لهم وما عليهم في غير غمط ولا إنكار، وأن يجعل شعاره في محاربتة لهؤلاء الخصوم خشية الله ﷻ؛ لأنها تحجزه عن الاعتداء والطغيان، ونصح الرسول له بترك المراء والجدل، فإنه صمام الأمان، وأن يعتصم بحبل الله المتين ووحية المبين، وأن يتوكل عليه حقيقة التوكل، وهو أن يفوض إليه أمره، ويستعين به على أعدائه بعد أن يكون قد بذل غاية وسعه في تهيئة أسباب الغلب والنجاح.

* * *

فَالْحَقُّ وَصْفُ الرَّبِّ وَهُوَ صِرَاطُهُ أَلْ
وَهُوَ الصِّرَاطُ عَلَيْهِ رَبُّ الْعَرْشِ أَيْ
وَالْحَقُّ مَنْصُورٌ وَمُمْتَحَنٌ فَلَا
وَبِذَلِكَ بَظَهَرُ حِزْبُهُ مِنْ حَرْبِهِ
وَلَأَجْلِ ذَلِكَ الْحَرْبُ بَيْنَ الرُّسُلِ وَالْ
لَكِنَّمَا الْعُقْبَى لِأَهْلِ الْحَقِّ إِنْ
هَادِي إِلَيْهِ لِصَاحِبِ الْإِيمَانِ
ضًا وَذَا قَدْ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ
تَعَجَّبَ فَهَذِي سُنَّةُ الرَّحْمَنِ
وَلَأَجْلِ ذَلِكَ النَّاسُ طَائِفَتَانِ
كُفَّارٍ مُذْ قَامَ الْوَرَى سِجْلَانِ
فَاتَتْ هُنَا كَانَتْ لَدَى الدِّيَانِ

الشرح : لما دعاه إلى الاستمسك بالحق ، والثبات عليه ، والقتال دونه ؛ أراد أن يظهر شأن ذلك الحق ، وأنه جد جدير بكل تضحية تبذل في سبيله ، فذكر أن للحق عدة معان :
منها : أنه وصف للرب - جل شأنه - كما قال تعالى : ﴿يَوْمَ يُؤْتِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ [النور: ٢٥] .

ومنها : أنه صراط الله الذي يهدي إليه من يشاء من عباده من أهل الإيمان والهدى كما قال تعالى : ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ﴾ [يونس: ٣٥] . وكما قال تعالى : ﴿فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اٰخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِآيَاتِهِ﴾ [البقرة: ٢١٣] .

ومنها : أن الحق هو الصراط الذي يخبر الله عن نفسه أنه عليه كما قال تعالى : ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [مرد: ٥٦] . يعني : في قوله تعالى وفعله ، فقوله : صدق ورشد ونصح وهدى ، وفعله : حكمة وعدل ورحمة ومصالحة .

ثم ذكر من شأن الحق أيضًا أنه منصور ، وأن العاقبة له ، ولكنه ممتحن ومبتلى بمناوأة الباطل وتشويشه ، وأن سنة الله قد جرت بذلك حتى يتميز حزب الله من حزب الشيطان ، وحتى تظل معركة الحق والباطل سجالات مستمرة بين رسل الله وبين أعدائهم من الكفار ، ثم تكون العاقبة للمتقين كما قال تعالى : ﴿وَالْمَنْقِبَةُ لِلنَّقْوَى﴾ [طه: ١٣٢] . وكما قال تعالى على لسان موسى ﷺ : ﴿قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا اللَّهَ الَّذِي تَدْعُونَ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْمَنْقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الأعراف: ١٢٨] . وهذه العاقبة إن فاتت أهل الحق في الدنيا فهي مدخرة لهم عند الله ﷻ ، يوافقهم بها يوم الدين ، ويتصف لهم من البغاة المعتدين .

* * *

وَاجْعَلْ لِقَلْبِكَ هِجْرَتَيْنِ وَلَا تَنَمَّ
فَالهِجْرَةَ الْأُولَىٰ إِلَى الرَّحْمَنِ بِإِلَهِ
فَالْقَضْدُ وَجْهَ اللَّهِ بِالْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ
قَبْدَاكَ يَنْجُو الْعَبْدُ مِنْ إِشْرَاقِهِ
وَالهِجْرَةَ الْأُخْرَىٰ إِلَى الْمَبْعُوثِ بِإِلَهِ
فَيَدُورُ مَعَ قَوْلِ الرَّسُولِ وَفِعْلِهِ

الشرح : يجب على طالب النجاة الناصح لنفسه أن يقوم بهاتين الهجرتين العظيمتين

في قوة وعزم، بلا كسل ولا فتور، فإنه لا صلاح للعبد، ولا نجاة إلا بهما، فالقيام بهما واجب حتم على كل إنسان.

أما الهجرة الأولى: فهجرتة إلى الله ﷻ بإخلاص العبادة له في السر والعلانية، وألاً يقصد بكل ما يصدر عنه من قول وفعل وطاعة وشكر إلا وجهه سبحانه، حتى يسلم من الوقوع في شرك الإشراف، وتقع عبادته موقعها من الصحة والقبول.

وأما الهجرة الأخرى: فهجرتة إلى الرسول -صلوات الله وسلامه عليه وآله- بحسن الاقتداء والاتباع، وعدم المخالفة عن أمره والخروج على حكمه، فيدور مع قوله وفعله في النفي والإثبات، فلا يثبت ما نفاه الرسول، ولا ينفي ما أثبتة ميلاً مع الهوى، واعتسافاً في التأويل، ومتابعة للشيطان.

* * *

وَيَحْكُمُ الْوَحْيَ الْمُبِينَ عَلَى الَّذِي
لَا يَحْكُمَانِ بِبَاطِلٍ أَبَدًا وَكُلُّ
وَهُمَا كِتَابُ اللَّهِ أَعْدَلُ حَاكِمِ
وَالْحَاكِمُ الثَّانِي كَلَامُ رَسُولِهِ
فَإِذَا دَعَوَكَ لِغَيْرِ حُكْمِهِمَا فَلَا
قُلْ لَا كَرَامَةَ لَآ وَلَا نُعْمَى وَلَا
وَإِذَا دُعِيتَ إِلَى الرَّسُولِ فَقُلْ لَهُمْ

الشرح: يشير المؤلف بهذه الأبيات إلى أصل عظيم، ضل عنه أكثر الناس، فوقع بينهم الاختلاف والتنازع، وفاتهم من الحق بقدر إهمالهم له، ذلك هو: تحكيم الوحي المبين في كل مسائل الدين، أصوله وفروعه، وإثاره على تقليد المشايخ والآباء في أقوالهم بلا بينة، فهناك حكمان اثنان لا يحكمان إلا بكل ما هو حق وعدل، ولا يعقل أن يصدر منهما حكم بخلاف ذلك.

فأولهما: كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي من قال به صدق، ومن حكم به عدل، وفيه الشفاء من جميع أمراض القلوب، وهدى كل ضال حيران.

والثاني : هو كلام رسول الله ﷺ الذي أمره الله أن يحكم بين الناس بما أنزله إليه ، وأن يبلغهم البلاغ المبين ، وأن يبين لهم ما نزل إليهم ، قال تعالى : ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء : ٦٥] . فإذا دعي الإنسان لغير حكمهما فيجب أن يرضى بكل إباء ، وألا يجيب من يدعو إلى ذلك ، قائلًا له بملء فمه : لا ، ولا كرامة ولا نعمى ولا طاعة لمن يدعو إلى الكفر والطغيان ، وأما إذا دعي إلى الله ورسوله ؛ فليقل : على السمع والطاعة . في غير إباء ولا استكبار ، قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [النور : ٥١] .

* * *

وَإِذَا تَكَاثَرَتِ الْخُصُومُ وَصَيَحُوا
يَرْقَىٰ إِلَى الْأَوْجِ الرَّفِيعِ وَبَعْدَهُ
هَذَا وَإِنَّ قِتَالَ حِزْبِ اللَّهِ بِأَلٍ
وَاللَّهِ مَا فَتَحُوا الْبِلَادَ بِكَثْرَةٍ
وَكَذَٰلِكَ مَا فَتَحُوا الْقُلُوبَ بِهَذِهِ أَلِ

الشرح : يجب على صاحب الحق ، المستمسك بأهداب الوحي ، ألا يعبا بكثرة الخصوم ، ولا يفرعه صياحهم وضجيجهم ، فإن كيد الباطل ضعيف ، مآله إلى التلاشي والزوال السريع ، كمثل دخان تصاعد إلى طبقات الجو العليا ، ثم أخذ بعد ذلك في الهبوط إلى الحضيض .

وأما أهل الحق ؛ فإنهم لا يقاتلون أعداءهم بكثرة عددهم ، ولكن بجليل أعمالهم وقويم أخلاقهم ، ولو كانت المسألة مسألة عدد ؛ لما استطاعوا أن يفتحوا هذه الممالك العتيدة ، ويواجهوا هذه الجيوش الجرارة التي كانت تفوقهم عشرات بل مئات المرات ، وكذلك ما فتحوا قلوب الناس للهدى وحبوا إليها الإسلام بمثل هذه الآراء المبتدعة التي يتبجح بها المتفلسفة وعلماء الكلام ، وإنما كانت تقوم دعوتهم على العلم والإيمان مما جمع حولهم القلوب ، وحملها على الطاعة والإذعان .

وَشَجَاعَةُ الْفُرْسَانِ نَفْسُ الرَّهْدِ فِي
وَشَجَاعَةُ الْحُكَّامِ وَالْعُلَمَاءِ زُهْدٌ
نَفْسٍ وَذَا مَخْذُورٌ كُلُّ جَبَانَ
مُدِّي الثَّنَا مِنْ كُلِّ ذِي بُطْلَانِ

فَإِذَا هُمَا اجْتَمَعَا لِقَلْبِ صَادِقٍ
وَأَقْصِدْ إِلَى الْأَقْرَانِ لَا أُطْرَافَهَا
وَأَسْمَعْ نَصِيحَةَ مَنْ لَهُ خَبْرٌ بِمَا
مَا عِنْدَهُمْ وَاللَّهِ خَيْرٌ غَيْرَ مَا
وَالْكُلُّ بَعْدُ فَبِدْعَةٌ أَوْ فِرْيَةٌ
الشرح : يُقَسِّمُ الْمُؤَلِّفُ الشَّجَاعَةَ :

إلى شجاعة مادية : يتصف بها الفرسان في ميدان القتال ، ويعرفونها بأنها الزهد في الحياة ، واسترخاص النفوس في حومة الوغى ، وهذا ما لا يطيقه الجبان ويتحاماها .

وإلى شجاعة معنوية : ويتصف بها العلماء والحكام الذين يقولون قولة الحق ، ولا يخشون فيها أحدًا ، ويعرفونها بأنها الزهد في المديح والثناء الذي يزجيه أهل الباطل لمن يجاريهم على باطلهم ولا يواجههم بالحق ؛ خوفًا من هياجهم عليه وذمهم له ، ولا شك أن الشجاعة في الحق أفضل أنواع الجهاد كما قال ﷺ : «أفضل الجهاد : كلمة حق تقال عند سلطان جائر» . فإذا اجتمعت هاتان الشجاعتان لقلب صادق العزم ، بريء من الهوى والنفاق ، كانا عونًا له على السير إلى الله ﷻ والقرب منه ، ولا ينبغي لمن توفرت له هذه الشجاعة أن يقصد من دونه من أطراف القوم وأوشابهم بالقتال ، بل يقصد إلى الأقران من خصومه ، فإن العز تحت مقاتلهم ، ثم عليه أن يسمع لنصيحة خبير مجرب - يعني : نفسه ﷻ - عنده علم بكل ما عند الورى من مذاهب وآراء ، وهو يقسم بالله أنه ليس عندهم أفضل ولا أنفع مما أخذوه عن الرسول ﷺ ، وما وراءه مما يقول الناس فهو إما بدعة محدثة لا أصل لها في دين الله ، وإما فرية مختلقة افتراها أحد الكذابين ، وإما بحث يقصد منه إثارة الشكوك والشبهات حول العقائد الصحيحة المسلمة ، وإما رأي مأثور عن من ليس قوله حجة ، ولا له عليه دليل .

* * *

فَأَصْدَعُ بِأَمْرِ اللَّهِ لَا تَخْشَى الْوَرَى
وَاهْجُرْ وَلَوْ كُلَّ الْوَرَى فِي ذَاتِهِ
وَاصْبِرْ بِغَيْرِ تَسَخُّطٍ وَشِكَايَةٍ
وَاهْجُرْهُمْ الْهَجْرَ الْجَمِيلَ بِلَا أَدَى
وَأَنْظُرْ إِلَى الْأَقْدَارِ جَارِيَةً بِمَا

الشرح : الصدع بالأمر معناه : الجهر والإعلان ، كما قال تعالى لنبية ﷺ : ﴿فَأَصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الحجر: ٩٤] . والمعنى : فاجهر بكلمة الحق ، ولا تكتمها خشية الناس ، فإن الله أحق أن تخشاه ، وفي خشيته الفوز بكل طمأنينة وأمان ، ولو اقتضاك الجهر بكلمة الحق أن تعادي الناس جميعاً ، وتهجرهم في ذات الله ﷻ ، لا في سبيل هوى النفس ونفخة الشيطان ؛ فلا يثقلن عليك ذلك ، وتلقه بالصبر الجميل في غير ضجر ولا شكوى ، واصفح الصفح الجميل دون عتب على من جنى عليك وآذاك ، وإذا اضطرت إلى هجر الناس واجتنابهم ؛ فليكن هجرك جميلاً ، غير مصحوب بأذى ، وليكن نظرك إلى مجاري أقدار الله ﷻ وما تعلقته به مشيئته من اختلاف الناس في غيٍّ وإيمان .

* * *

وَأَجْعَلْ لِقَلْبِكَ مُقَلَّتَيْنِ كِلَاهُمَا
فَأَنْظُرْ بِعَيْنِ الْحُكْمِ وَأَرْحَمَهُمْ بِهَا
وَأَنْظُرْ بِعَيْنِ الْأَمْرِ وَأَحْمِلُهُمْ عَلَى
وَأَجْعَلْ لِرُؤُوسِهِمْ مُقَلَّتَيْنِ كِلَاهُمَا
لَوْ شَاءَ رَبُّكَ كُنْتَ أَيْضًا مِثْلَهُمْ

الشرح : إذا كان الله ﷻ قد أجرى مقاديره على العباد ، وحكم فيهم بما شاء من كفر وإيمان ، وهو مع ذلك قد أمرهم جميعاً بالإيمان والطاعة ، فيجب أن ينظر الإنسان إلى الخلق تبعاً لذلك بنظرين مختلفين :

نظر بعين الحكم النافذ والقدر السابق ، فيرحمهم ويرثي لهم ؛ لعلمه أن حكم الله وقدره لا راد له ، ولا دافع .

ونظر بعين الأمر الشامل لجميع المكلفين ، فيجاهدهم في ذلك ، ويغلظ عليهم ؛

حملاً لهم على أمر الله ﷻ وحكمه الديني .

فهذان نظران مختلفان، ولا يلزم من ذلك الاختلاف: التناقض، فإن جهة كل منهما مخالفة للآخر، وإنما يكون التناقض عند الاتحاد، ويجب على العبد كذلك عند نظره إلى اختلاف الناس في الهدى والضلال أن يستفرغ الدمع من عينيه باكيًا من خشية الله ﷻ، شاكرًا له نعمة الهداية والتوفيق، إذ لو شاء الله لكان هو أيضًا مثلهم، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الله ﷻ، يقلبها كيف شاء؛ ولهذا كان النبي ﷺ يكثر أن يقول في دعائه: «اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك».

* * *

وَاحْذَرْ كَمَا تَنْ نَفْسِكَ اللَّائِي مَتَى
وَإِذَا انْتَصَرْتَ لَهَا فَأَنْتَ كَمَنْ بَعَى
وَاللَّهُ أَخْبَرَ وَهُوَ أَصْدَقُ قَائِلٍ
مَنْ يَعْمَلِ السُّوءِ سَيَجْزَى مِثْلَهَا
هَذِي وَصِيَّةٌ نَاصِحٍ وَلِنَفْسِهِ

الشرح: الكمائن: جمع كمينه، والمراد بكمائن النفس: غرائزها السيئة وشهواتها الدنيا، يوصي المؤلف بأن يحذرهما الإنسان، وينهض دائمًا لتأديبها كلما تمردت وخرجت عليه، وإلا هزمته هزيمة منكرة، يصبح بعدها مهانًا ذليلاً، كما يجب ألا ينتصر لها يبغى شفاءها وإطفاء ثورتها، فإن ذلك يزيدا حدة واشتعالًا، ويكون حينئذ كمن يريد إطفاء الدخان بموقد النيران، بل يحسن أن يصبر ويغفر، والله ﷻ قد ضمن له النصر، وأخبر بذلك في كتابه حيث يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [الحج: ٣٨] . ويقول في آية أخرى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُدُ﴾ [غافر: ٥١] . كما أخبر سبحانه أن جزاء السيئة مثلها، وأن جزاء الحسنى مغفرة من الله ورضوان .

وبعد: فهذه وصية المؤلف ﷺ يوصي بها نفسه أولاً، ثم سائر إخوانه من طالبي الهدى، أهل الصدق والتوحيد والإيمان:

رَحْمَنٍ لَا لِلنَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ
عَقْلُ الصَّرِيحِ وَفِطْرَةُ الرَّحْمَنِ
يَبْفُونَ فَاطِرَ هَذِهِ الْأَكْوَانِ
فَاجْلِسْ إِذْنٌ فِي مَجْلِسِ الْحَكَمِينَ لِلرُّ
الْأَوَّلِ النَّقْلُ الصَّحِيحُ وَبَعْدَهُ الـ
وَاحْكُمْ إِذْنٌ فِي رُفْقَةٍ قَدْ سَافَرُوا

فَتَرَأَفُقُوا فِي سَيْرِهِمْ وَتَفَارَقُوا عِنْدَ افْتِرَاقِ الطَّرْقِ بِالْحَبِيرَانِ
فَأَتَى فَرِيقٌ ثُمَّ قَالَ وَجَدْتُهُ هَذَا الْوُجُودَ بِعَيْنِهِ وَعَيَانِ
مَا تَمَّ مَوْجُودٌ سِوَاهُ وَإِنَّمَا غَلِطَ اللِّسَانُ فَقَالَ مَوْجُودَانِ

الشرح: إذا جعل طالب النجاة من أهل الحق هذه الوصية شعاره، ووقف عند النصوص، يُحَكِّمها في كل مسألة من مسائل الدين؛ فقد أصبح بذلك أهلاً لأن يتصدى للحكومة بين المتنازعين، فليجلس إذن في مجلس الحكمين، وليكن في حكمه طالباً وجه الحق، لا يصدر في حكمه عن هوى نفس، ولا إيهاء شيطان.

والحكما هما: النقل الصحيح أولاً من الكتاب والسنة، ثم بعده العقل الصريح الخالي من شوائب الجهل والوهم، وفطرة الله التي فطر الناس عليها، والتي لم تفسد بالتقليد والجمود، ثم ليحكم بعد ذلك في جماعة من الرفقاء، قد سافروا يقصدون الوصول إلى مبدع هذه الأكوان - جل شأنه -.

والسفر هنا: كناية عن سفر الفكر والطلب بالنظر، فبدءوا السفر من نقطة واحدة، وترافقوا في سيرهم، ولكنهم لم يلبثوا أن افرقوا، وذهبوا في ربهم مذاهب شتى، فذهب فريق - وهم أصحاب وحدة الوجود بزعامة ابن عربي الزنديق - أن الله هو هذا الوجود بعينه وعيانه، وأنه ليس هناك إلا موجود واحد، وإنما يغلط اللسان فيقول: موجودان.

* * *

فَهُوَ السَّمَاءُ بِعَيْنِهَا وَنُجُومِهَا وَكَذَلِكَ الْأَفْلَاكُ وَالْقَمَرَانِ
وَهُوَ الْعَمَامُ بِعَيْنِهِ وَالنُّلُجُ وَالْ أَمْطَارُ مَعَ بَرْدٍ وَمَعَ سُحْبَانِ
وَهُوَ الْهَوَاءُ بِعَيْنِهِ وَالْمَاءُ وَالْثُ ثُرْبُ الثَّقِيلُ وَنَفْسُ ذِي النَّيْرَانِ
هَذِي بِسَائِطُهُ وَمِنْهُ تَرَكَّبَتْ هَذِي الْمَظَاهِرُ مَا هُنَا شَيْئَانِ
وَهُوَ الْفَقِيرُ لَهَا لِأَجْلِ ظُهُورِهِ فِيهَا كَفَقْرِ الرُّوحِ لِلْأَبْدَانِ
وَهِيَ الَّتِي افْتَقَرَتْ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ هُوَ ذَاتُهَا وَوُجُودُهَا الْحَقَّانِي

الشرح: هذا تفریع على ذلك المذهب الفاسد، القائل بأن الحق هو عين الخلق، وأنه ما تمَّ إلا وجود واحد، وأن هذه الكثرة التي نراها إنما هي مظاهر له فقط، وأثواب يلبسها ويخلعها، فهو السماء بما فيها من شمس وقمر ونجوم وأفلاك، وهو هذا السحاب الذي

نراه مسخر بين السماء والأرض بما فيه من ثلج وبرد وأمطار، وهو الهواء والماء والتراب والنار التي هي البسائط الأربعة في زعم الطبيعيين القدماء، ومنها تتركب سائر الموجودات، والأمر قسمة بينه وبين هذه العوالم التي هي مجال له، يظهر فيها، فكما أنها فقيرة ومحتاجة إليه؛ لأنه هو جوهرها ووجودها الأصيل، فكذلك هو مفتقر إليها من أجل تعينه وظهوره فيها كما تفتقر الروح في ظهور آثارها للأبدان.

* * *

وَتَظَلُّ تَلْبَسُهُ وَتَخْلَعُهُ وَذَا أَلْ
وَيَظَلُّ يَلْبَسُهَا وَيَخْلَعُهَا وَذَا
وَتُكَثِّرُ الْمَوْجُودَ كَمَا لأَعْضَاءِ فِي أَلْ
أَوْ كَالْقَوَى فِي النَّفْسِ ذَلِكَ وَاحِدٌ
فَيَكُونُ كُلًّا هَذِهِ أَجْرَاؤُهُ
إِيْجَادُ وَإِلْإِعْدَامُ كُلُّ أَوَانٍ
حُكْمُ الْمَظَاهِرِ كَي يَرَى بِعِيَانٍ
مَخْسُوسٍ مِنْ بَشَرٍ وَمِنْ حَيَوَانٍ
مُتَكَثِّرٍ قَامَتْ بِهِ الْأَمْرَانِ
هَذِي مَقَالَةٌ مُدْعِي الْعِرْفَانِ

الشرح: يعني: أن تلك المظاهر والتعينات باعتبار أن ذلك الوجود المطلق هو قوامها الحامل لها، فهي لا تزال تتوارد عليه في عملية إيجاد وإعدام مستمر كلما فنت صورة وخلعت ذلك الوجود ولبست أخرى، وكذلك هو يظل يلبسها ويخلعها بلا انقطاع، وهذا حكم اقتضاه ظهور هذا الوجود، فإنه لو دام على إطلاقه؛ لما أمكن رؤيته وظهوره للعيان، ونسبة تلك الموجودات المتكثرة إلى ذلك الوجود المطلق كنسبة الأعضاء المختلفة لجسم الإنسان أو الحيوان إليه، أو كنسبة قوى النفس المختلفة إليها، أي أنها كنسبة الجزء إلى كله، وكما أن كلاً من الجسم ذي الأعضاء والنفس ذات القوى له اعتباران: اعتبار أنه وحدة قائمة بذاتها، وهو بهذا يصح أن يقال: إنه شيء واحد. واعتبار أنه مركب من أعضاء وقوى، وهي من هذه الجهة تسمى كثيراً، فكذلك هذا الوجود له اعتباران: اعتبار الإطلاق وعدم التقيد، وهو من هذه الجهة واحد لا حدود فيه ولا قيود واعتبار ظهوره في عالم الإمكان والتقييد، وهو من هذه الجهة كثير كثيرة لا حد لها.

يقول ابن عربي الزنديق في كتابه المسمى «فصوص الحکم»: «فالعالم يعلم من عبد، وفي أي صورة ظهر حتى عبد، وأن التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة، وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانية، فما عبد غير الله في كل معبود».

* * *

أَوْ أَنَّهَا لِنَتَكَثَّرِ الْأَنْوَاعِ فِي
فَيَكُونُ كُلِّيًّا وَجُزْئِيًّا
إِحْدَاهُمَا نَصُّ الْفُضُوصِ وَبَعْدَهُ
عِنْدَ الْعَفِيفِ التَّلْمَسَانِي الَّذِي
إِلَّا مِنْ الْأَغْلَاطِ فِي حِسٍّ وَفِي
وَالْكُلُّ شَيْءٌ وَاحِدٌ فِي نَفْسِهِ

الشرح: بعد أن اتفقت كلمة القائلين بوحدة الوجود على أن الوجود في نفسه شيء واحد، وأن الكثرة إنما هي في التعينات -اختلفوا في نسبة ذلك الوجود الواحد إلى تلك التعينات، فذهب ابن عربي -كما تقدم- إلى أنها من نسبة الكل إلى أجزائه كنسبة أعضاء الجسم إليه، أو كنسبة قوى النفس إليها، وذهب ابن سبعين -وهو من شيعة ابن عربي في القول بوحدة الوجود- إلى أنها من نسبة الكل إلى جزئياته، يعني بذلك أن هذا الوجود المطلق الكلّي جنس، وهذه الوجودات المتعينة أنواع له، فتكون هذه الكثرة البادية في الموجودات كثرة نوعية كما يقال مثلاً: إن الحيوان جنس، تحته أنواع: هي الإنسان والفرس والجمال... إلخ.

والفرق بين القولين: أن الوجود المطلق على رأي ابن عربي يكون كلياً؛ أجزاؤه الوجودات الخاصة، وأما على رأي ابن سبعين؛ فهو جزء من ماهية كل واحد من هذه الوجودات؛ إذ من المعلوم أن الكلّي يكون جزءاً من كل جزئي تحته، وأما العفيف التلمساني وهو أشدهم كفرةً وافتراءً؛ فذهب إلى أن الوجود كله شيء واحد في نفسه، لا تكثر ولا تعدد فيه أصلاً، وأما هذه الكثرة التي نراها بأعيننا أو نتخيلها في نفوسنا؛ فلا حقيقة لها، بل هي من أغلاط الحس الذي قد يرى الشيء الواحد كثيراً والوهم الذي قد يتخيل الصورة الواحدة صوراً متعددة، وذلك الغلط في الحس والوهم من طبيعة الإنسان.

* * *

فَالضَّيْفُ وَالْمَأْكُولُ شَيْءٌ وَاحِدٌ
وَكَذَلِكَ الْمَوْطُوءُ عَيْنُ الْوَطْءِ وَالْ
وَلَرُبَّمَا قَالَا مَقَالَتَهُ كَمَا
وَأَبَى سِوَاهُمْ ذَا وَقَالَ مَظَاهِرٌ

فَالظَّاهِرُ الْمَجْلُوءُ شَيْءٌ وَاحِدٌ لَكِنَّ مَظَاهِرَهُ بِإِلَّا حُسْبَانَ
هَذِي عِبَارَاتٌ لَهُمْ مَضمُونُهَا مَا تَمَّ غَيْرَ قَطُّ فِي الْأَعْيَانِ

الشرح : هذا تفريع على مذهب التلمساني القائل بأن الكثرة وهم، وما تمَّ إلا شيء واحد، فيكون الضيف وما قدم له من القرى شيئاً واحداً، وإن حسب الوهم أن هاهنا شيئين : آكلًا وماكولًا، ويكون كذلك الموطوء عين الواطئ وإن تخيلهما الوهم اثنين، ومهما يكن من فرق بين هذه الأقوال الثلاثة، فهي جد متقاربة؛ لأن جوهرها واحد؛ ولهذا قال الشيخ رحمه الله : ولربما قالوا -أي : ابن عربي وابن سبعين- مقالة هذا التلمساني في إبطال الكثرة كما قد قال هو قولهما، بلا فارق أصلاً.

ثم ذكر الشيخ مذهباً رابعاً، أشار إليه بقوله : «وأبى سواهم ذا». أي : سوى هؤلاء الثلاث، هذا الذي قالوه، وذهب إلى أن هذه الموجودات إنما هي مظاهر وتجليات لشيء واحد، وهذه المظاهر ذات توحد، أي : انفراد، ومثان : أي : تعدد. وهذه العبارات التي نطق بها أصحاب وحدة الوجود مهما اختلفت وتنوعت فإن مضمونها شيء واحد، وهو أنه ما تمَّ غير الله في هذا الوجود، فسواء جعلت الكثرة أجزاءً له أو أنواعاً، أو قلت : إنها وهم. أو جعلتها مظاهر وتجليات، فالمآل واحد، وهو أنه ما تمَّ إلا وجود واحد.

* * *

فَالْقَوْمُ مَا صَانُوهُ عَنِ إِنْسٍ وَلَا
كَلًّا وَلَا عَلْوٍ وَلَا سُفْلٍ وَلَا
كَلًّا وَلَا طَعْمٍ وَلَا رِيحٍ وَلَا
لَكِنَّهُ الْمَطْعُومُ وَالْمَلْبُوسُ وَالْ
جِنَّ وَلَا شَجَرَ وَلَا حَيَوَانَ
وَادٍ وَلَا جَبَلٍ وَلَا كُنْبَانَ
صَوْتٍ وَلَا لَوْنٍ مِنَ الْأَلْوَانِ
مَشْمُومٌ وَالْمَسْمُوعُ بِالْأَذَانِ
مَذْبُوحٌ بَلْ عَيْنُ الْعَوِيِّ الزَّانِي وَكَذَلِكَ قَالُوا إِنَّهُ الْمَنْكُوحُ وَالْ

الشرح : هذا بيان لما يترتب على تلك المقالة الفاسدة من أنواع الكفر والضلال التي لا تخفى على أحد، فإنه إذا لم يكن تمَّ إلا وجود واحد، لبس هذه الصور والتعينات المختلفة التي لا بد منها في بروزه وتجليه، ولا بد لها منه؛ لأنه عين حقيقتها لزم أن يكون الله -تعالى وتقدس- هو الأشياء جميعاً بما فيها من متقابلات ومتضادات، فالقوم ما صانوا ربهم، ولا نزهوه عن أن يكون هو الإنس والجن والشجر والحيوان، ولا أن يكون هو العلو والسفل والوديان والجبال والكتبان، ولا أن يكون هو الطعوم والروائح

والأصوات والألوان، ولا أن يكون هو المطعوم والملبوس والمشموم والمسموع بالأذان، بل قالوا: إنه المنكوح والمذبوح، بل عين الغوي الزاني.

* * *

وَالْكَفْرُ عِنْدَهُمْ هُدًى وَلَوْ أَنَّهُ
قَالُوا وَمَا عَبَدُوا سِوَاهُ وَإِنَّمَا
لَوْ أَنَّهُمْ عَمُوا وَقَالُوا كُلُّهَا
فَالْكَفْرُ سِتْرٌ حَقِيقَةُ الْمَعْبُودِ بِالنَّدِ
قَالُوا وَلَمْ يَكْ كَافِرًا فِي قَوْلِهِ
بَلْ كَانَ حَقًّا قَوْلُهُ إِذْ كَانَ عَيْبٌ
وَلِذَا غَدَا تَغْرِيقُهُ فِي الْبَحْرِ تَطُّ

الشرح: يرى أصحاب وحدة الوجود أن الأديان كلها حق، وأن المجوس عبدة النار والمشركين عابدي الأوثان، وغيرهم ليسوا كفارًا، ولا ضلّالًا، بل مذاهبهم هي عين الهدى والإيمان؛ لأنهم حين عبدوا النار والحجارة والصلبان وأنواع الحيوان ما عبدوا إلا الله ﷻ.

فإذا كان الله ﷻ قد تجلى بذاته في جميع هذه الصور والمتعينات؛ فالهدى والإيمان في زعم هؤلاء المارقين أن تعبد وتعظم جميعًا.

قالوا: وإنما ضل من ضل، وكفر من كفر بتخصيص بعض هذه المظاهر بالعبادة دون بعض.

فالكفر عندهم ليس هو عبادة غير الله، إذ ليس هناك غير، ولكنه ستر حقيقة المعبود بتخصيص بعض مجاله بالعبادة دون البعض الآخر، وحكموا بإيمان فرعون، وقالوا: إنه كان يشاهد عين الحقيقة حين قال: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ [التازعات: ٢٤]. ولم يكن كاذبًا في دعواه أنه هو الله، بل كان في أعلى مقامات التوحيد، ولذا كان إغراقه في البحر تطهيرًا له من توهم الغيرية وحسبان الاثنيينية.

* * *

قَالُوا وَلَمْ يَكْ مُنْكَرًا مُوسَى لِمَا
 إِلَّا عَلَى مَنْ كَانَ لَيْسَ بِعَابِدٍ
 وَلِذَلِكَ جَرَّ بِلُحْيَةِ الْأَخِ حَيْثُ لَمْ
 بَلْ فَرَّقَ الْإِنْكَارَ مِنْهُ بَيْنَهُمْ
 عَبَدُوهُ مِنْ عَجَلٍ لِذِي الْخَوَزَانِ
 مَعَهُمْ وَأَصْبَحَ ضَبِيقَ الْأَعْطَانِ
 يَكُ وَاسِعًا فِي قَوْمِهِ لِبِطَانِ
 لَمَّا سَرَى فِي وَهْمِهِ غَيْرَانِ

الشرح: كما افترى هؤلاء المارقين الكذب في شأن فرعون، وخالفوا فيه صريح القرآن الذي نطق بموته على الكفر، وأنه لم ينفعه إيمانه حين أدركه الغرق، وأن الله إنما نجاه ببدنه ليكون عبرة ماثلة للأجيال من بعده، وأن الله أخذه نكال الآخرة والأولى - كذلك كذبوا في شأن موسى وهارون - عليهما الصلاة والسلام - فزعموا أن موسى ﷺ لم يلم قومه على عبادة العجل، ولم ينكرها عليهم، وإنما كان إنكاره على من تخرج عن عبادته، وضاق بها صدره؛ ولذلك أخذ بلحية أخيه يجره إليه، حيث لم يتسع صدره لما فعله قومه، وأخذ ينكر عليهم ويحذرهم مغبة ذلك وسوء عاقبته، ويقول لهم: ﴿يَقْوَرُوا إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي﴾ [طه: ٩٠].

قالوا: وإنما وقع ذلك الإنكار من هارون على قومه لما سرى في خاطره من معنى الغيرية، وكانوا هم أعلم منه بالحقيقة، حيث لم يشاهدوا إلا الله وقت عبادتهم العجل^(١). فانظر إلى كذب هؤلاء الدجاجلة المارقين حيث جعلوا الضلال هدى، ونسبوا إلى كلهم الله موسى الرضا بعبادة غير الله، وجعلوا عبدة العجل أعلم بالله من نبي الله ورسوله هارون، كما جعلوا فرعون أنفأ أعلم بالحق من موسى الكليم.

* * *

وَلَقَدْ رَأَى إِبْلِيسَ عَارِفُهُمْ فَأَهْ
 قَالُوا لَهُ مَاذَا صَنَعْتَ فَقَالَ هَلْ
 مَا تَمَّ غَيْرٌ فَاسْجُدُوا إِنْ شِئْتُمْ
 فَالْكُلُّ عَيْنُ اللَّهِ عِنْدِ مُحَقِّقِي
 وَى بِالسُّجُودِ هُوِي ذِي خُضْعَانِ
 غَيْرُ الْإِلَهِ وَأَنْتُمْ عُمِيَانِ
 لِلشَّمْسِ وَالْأَصْنَامِ وَالشَّيْطَانِ
 وَالْكُلُّ مَعْبُودٌ لِذِي عِرْفَانِ

(١) يقول ابن عربي في «فصوصه»: «وكان موسى أعلم بالأمر من هارون؛ لأنه علم ما عبده أصحاب العجل، لعلمه بأن الله قد قضى ألا يُعبد إلا إياه؛ وما حكم الله بشيء إلا وقع، فكان عتب موسى أخاه هارون لما وقع في الأمر من إنكاره، وعدم اتساعه؛ فإن العارف من يرى الحق في كل شيء؛ بل يراه عين كل شيء».

هَذَا هُوَ الْمَعْبُودُ عِنْدَهُمْ فَقُلْ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ذَا السُّبْحَانِ
يَا أُمَّةَ مَعْبُودَهَا مَوْطُوءَهَا أَيْنَ الْإِلَهِ وَثُغْرَةُ الطَّعَّانِ
يَا أُمَّةَ قَدْ صَارَ مِنْ كُفْرَانِهَا جُزْءٌ يَسِيرٌ جُمْلَةَ الْكُفْرَانِ

الشرح: يعني: أن عارف هؤلاء الجاهلين - وهو ابن عربي رأس الإلحاد وإمام الزندقة -: رأى إبليس - في زعمه - فهوى بالسجود له في ذلة وخضوع، فلما أنكر عليه صاحبه ذلك الصنيع قال لهما موبخاً: وهل غير الإله رأيت، أم قد عميت منكم العينان، ليس هناك غير قط، فاسجدوا إن شئتم للشمس أو للأصنام، أو للشيطان، فإن الكل عين الحق، والكل أهل للعبادة لشهود الحق فيه عند أهل المعرفة.

ثم قال الشيخ بعد ذكر ضلالة هؤلاء الملاحدة: هذا هو المعبود عند هؤلاء السفهاء الحمقى، فسبح ربك أيها المؤمن، ونزهه عما يقول الجاهلون.

ثم ناداهم الشيخ مسفهاً وموبخاً: يا أمة معبودها موطوءها، أين الإله من ثغرة الطعان يا أمة قد صار جميع أنواع الكفر والضلال جزءاً يسيراً من كفرها وضلالها؟! .

* * *

فصل في قدوم ركب آخر

وَأَتَى فَرِيقٌ نُمَّ قَالَ وَجَدْتُهُ
هُوَ كَالهَوَاءِ بِعَيْنِهِ لَا عَيْنُهُ
وَالْقَوْمُ مَا صَانُوهُ عَن بَيْتِهِ وَلَا
بَلْ مِنْهُمْ مَنْ قَدْ رَأَى تَشْبِيهَهُ
مَا فِيهِمْ مَنْ قَالَ لَيْسَ بِدَاخِلٍ
لَكِنَّهُمْ حَامُوا عَلَيَّ هَذَا وَلَمْ
وَعَلَيْهِمْ رَدَّ الْأَيْمَةَ أَحْمَدُ
فَهُمُ الْخُصُومُ لِكُلِّ صَاحِبِ سُنَّةٍ
وَلَهُمْ مَقَالَاتٌ ذَكَرْتُ أَصُولَهَا

الشرح : بعد أن فرغ المؤلف من ذكر مقالة ابن عربي وأضرابه من القائلين بمذهب

وحدة الوجود؛ شرع في بيان مقالة الحلولية، وينبغي أن يعلم أن أصحاب الحلول فريقان :

فريق : يقول بالحلول الخاص في بعض أفراد البشر كما ذهب إليه النصارى في عيسى

ﷺ، حيث زعموا أن اللاهوت - وهو الله - حل في الناسوت، أي : في جسد عيسى،

وكما ادعاه في الإسلام السبئية أتباع عبد الله بن سبأ، الذي قال هو وأتباعه بألوهية علي

رضي الله عنه، وقد حرقهم علي بالنار، وكذلك الخطائية في جعفر الصادق، وكان الحسين بن

منصور الحلاج يزعم أن الله حل فيه، ويقول في بعض شعره :

أَنَا مَنْ أَهْوَى وَمَنْ أَهْوَى أَنَا نَحْنُ رُوحَانٌ حَلَلْنَا بَدَنًا
فَإِذَا مَا أَبْصَرْتَنِي أَبْصَرْتَهُ وَإِذَا مَا أَبْصَرْتَهُ أَبْصَرْتَنَا

وكان يرى -قبحه الله- أن الإنسان إذا بلغ درجة من الصفاء والمحبة بالرياضة

والمجاهدة فإنه يكون أهلاً لأن يحل الله فيه، ومن شعره في ذلك :

سُبْحَانَ مَنْ أَظْهَرَ نَاسُوتَهُ سِرٌّ سَنَا لَاهُوتَهُ الثَّاقِبِ
نُمَّ بَدَا فِي خَلْقِهِ ظَاهِرًا فِي صُورَةِ الْأَكْلِ وَالشَّارِبِ
حَتَّى لَقَدْ عَايَنَهُ خَلْقَهُ كَلْحِظِّكَ الْحَاجِبِ بِالْحَاجِبِ

وقد أفتى علماء عصره برده ووجوب قتله حين ظهر بتلك المقالة الشنيعة، فقتل -لعنه الله-.

وأما الفريق الثاني من القائلين بالحلول: وهم الذين تعرض المؤلف لذكر مذهبهم هنا، فيرون أن الله ﷻ حالٌ بذاته في كل جزء من أجزاء العالم، بحيث لا يخلو منه مكان، ويشبهونه -تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً- بالهواء الذي يملأ الخلاء، ومع ذلك لا يراه أحد، ومنهم من يقول: إن هذا العالم جسم كبير، والله ﷻ هو الروح الكامنة في هذا الجسم، المدبرة له، فهو سارٍ في جميع أجزائه، كحلول الروح في البدن الإنساني والحيواني.

وقد رد المؤلف على هؤلاء الحلوليين بأنهم حكموا على ربهم بالحلول في الأماكن القذرة، كالآبار والقبور والحشوش والأعطان، وبين أن هذا المذهب غير مذهب المعطلة الذين نفوا عن الله الجهة والحيز، وقالوا: إنه لا داخل العالم ولا خارجه، وأن هؤلاء الحلولية قد حاموا حول ذلك القول، ولكنهم لم يجرؤوا على إظهاره خوفاً من عسكر الإيمان، وهم أهل السنة والجماعة، وقد رد عليهم الإمام أحمد وغيره بما بين فساد مقالاتهم وشناعة نحلتهم.

ولا شك أن هؤلاء الحلولية خصوم ألداء لأهل السنة والجماعة الذين يتزهون بربهم ﷻ أن يكون حالاً في شيء من أجزاء العالم، ويؤمنون بأنه سبحانه فوق سمواته، مستوٍ على عرشه، بائن من خلقه كما أخبر هو عن نفسه.

فصل في قدوم ركب آخر

وَأَتَى فَرِيقٌ ثُمَّ قَارَبَ وَضْفُهُ
فَأَسَرَ قَوْلَ مُعْطَلٍ وَمُكَذَّبٍ
إِذْ قَالَ لَيْسَ بِدَاخِلٍ فِينَا وَلَا
بَلْ قَالَ لَيْسَ بِبَائِنٍ عَنْهَا وَلَا
كَأَنَّهَا وَلَا فَوْقَ السَّمَوَاتِ الْعُلَا
وَالْعَرْشِ لَيْسَ عَلَيْهِ مَعْبُودٌ سِوَى اللَّهِ
بَلْ حَظُّهُ مِنْ رَبِّهِ حَظُّ الثَّرَى
هَذَا وَلَكِنْ جَدَّ فِي الْكُفْرَانِ
فِي قَالِبِ التَّنْزِيهِ لِلرَّحْمَنِ
هُوَ خَارِجٌ عَنْ جُمْلَةِ الْأَكْوَانِ
فِيهَا وَلَا هُوَ عَيْنُهَا بِبَيَانٍ
وَالْعَرْشُ مِنْ رَبِّ وَلَا رَحْمَنِ
عَدَمَ الَّذِي لَا شَيْءَ فِي الْأَعْيَانِ
مِنْهُ وَحَظُّ قَوَاعِدِ الْبُنْيَانِ

لَوْ كَانَ فَوْقَ الْعَرْشِ كَانَ كَهَيْهِ أَلْ أَجْسَامِ سُبْحَانَ الْعَظِيمِ الشَّانِ
 الشرح : هذا بيان لمذهب الجهمية المعطلة الذين حكى الشيخ مقالتهم فيما سبق،
 وهو مقارب لمذهب الحلول السابق، ولكنه أوغل منه في الكفر؛ حيث إنه قائم على
 التعطيل لصفات الرب، والتكذيب بالنصوص الصريحة المثبتة لها من الكتاب والسنة،
 ومع ذلك يصوغه أصحابه في قالب التنزيه؛ تمويهًا على قصار النظر، فيقولون: ما أردنا
 بنفي الصفات إلا تنزيهه عن مشابهة المخلوقات، وهم مع ذلك يصفونه بصفات المعدوم
 الممتنع، فيقولون: لا هو داخل العالم، ولا خارج العالم، ولا يقال له متصل ولا
 منفصل، ولا قريب ولا بعيد، وليس هو في حيز ولا جهة، فالجهات والأمكنة كلها بالنسبة
 إليه سواء، فليس الفوق أولى به من التحت، ولا حظ العرش منه أكثر من حظ الأرض
 السابعة السفلى، أو قواعد البنيان.

وحقيقة قولهم: إنه ليس فوق السموات العلاء والعرش رب ولا رحمن، بل ليس فوقه
 إلا العدم المحض الذي لا حقيقة له في الخارج.

ويزعمون أن القول باستوائه على العرش يستلزم أن يكون في جهة، وأن يكون العرش
 حيزًا له، وذلك من صفات الأجسام، تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا.

* * *

مَا قَامَهُ فِي النَّاسِ مِنْذُ زَمَانٍ
 قَدْ قَالَ قَوْلًا وَاصِحَ الْبُرْهَانِ
 ذِي النَّوْنِ يُونُسَ ذَلِكَ الْعُضْبَانِ
 اللَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ وَالْأَكْوَانِ
 وَيَحْمَدِيهِ يُلْفَى بِكُلِّ مَكَانٍ
 يَفْعَلُ فَاَعْطَوْهُ مِنَ الْأَثْمَانِ
 تَبْيَانِهِ فَاسْمَعْ لِيذَا التَّبْيَانِ
 مَتَّ الْمَاءِ فِي قَبْرِ مِنَ الْحَيْتَانِ
 سَبَعِ الطَّبَاقِ وَجَازَ كُلَّ عَنَانِ
 سُبْحَانَهُ إِذْ ذَاكَ مُسْتَوِيَانِ

وَلَقَدْ وَجَدْتُ لِفَاضِلٍ مِنْهُمْ مَقَا
 قَالَ اسْمَعُوا يَا قَوْمُ إِنَّ نَبِيَّكُمْ
 لَا تَحْكُمُوا بِالْفَضْلِ لِي أَصْلًا عَلَى
 هَذَا يَرُدُّ عَلَى الْمُجَسِّمِ قَوْلُهُ
 وَيَدُلُّ أَنَّ إِلَهَنَا سُبْحَانَهُ
 قَالُوا لَهُ بَيِّنْ لَنَا هَذَا فَلَمْ
 أَلْفًا مِنَ الذَّهَبِ الْعَتِيقِ فَقَالَ فِي
 قَدْ كَانَ يُونُسُ فِي قَرَارِ الْبَحْرِ تَحْ
 وَمُحَمَّدٌ صَعِدَ السَّمَاءَ وَجَاوَزَ السُّدَّ
 وَكِلَاهُمَا فِي قُرْبِهِ مِنْ رَبِّهِ

فَالْعُلُوُّ وَالسُّفْلُ اللَّذَانِ كِلَاهُمَا
 فِي قُرْبٍ مِّنْ أَضْحَىٰ مُقِيمًا فِيهِمَا
 فَلَأَجَلٍ هَذَا خَصَّ يُونُسَ دُونَهُمْ
 فَأَتَى النَّارَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِهِ
 فِي بُعْدِهِ مِنْ ضِدِّهِ طَرْقَانِ
 بِالِاخْتِصَاصِ بَلَىٰ هُمَا سَيَّانِ
 مِنْ رَبِّهِ فَكِلَاهُمَا مِثْلَانِ
 بِالذِّكْرِ تَحْقِيقًا لِهَذَا الشَّانِ
 مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ بِأَلَا حُسْبَانِ

الشرح : أورد الشيخ هنا هذه الحكاية التي تدل على جهل ذلك الجهمي ، وعدم بصره بمواقع الاستدلال ، فقد أراد أن يستدل بقوله ﷺ : « لا تفضلوني على يونس بن متى » . على أنه ليس فوق العرش إله ، وأن مُحَمَّدًا لم يكن وهو فوق السبع الطباق بأقرب إلى الله من يونس وهو في جوف الظلمات ، وهو استدلال فاسد فإن نهيهِ ﷺ أمته عن تفضيله على يونس لم ينفِ أنه أفضل منه في الواقع ، وهذا النهي عن التفضيل لا صلة له بالقرب والبعد ، وإنما هو إرشاد لأمته أن يتأدبوا في حق الأنبياء ، وألا يفضلوا أحداً منهم بخصوصه على آخر بخصوصه وإن كان المفضل هو مُحَمَّدٌ ، والمفضل عليه هو يونس -عليهما الصلاة والسلام- وإنما خص يونس بالذكر ؛ لأن بعض الأوهام قد يسبق إليها هبوط درجته ﷺ عن إخوانه من المرسلين حيث أخبر الله ﷺ عنه : أنه التقمه الحوت وهو مليم ، أي : فاعل ما يلام عليه ، وقال في حقه : ﴿ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغْتَضِبًا فَظَنَّ أَن لَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنكَاذَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنَا أَنْتَ سُبْحٰنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّٰلِمِينَ ﴾ [الأنبياء : ٨٧] . على أن الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليها ، وإنما اللفظ الذي في الصحيح : « لا ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير من يونس بن متى » . وفي رواية : « من قال أني خير من يونس بن متى ؛ فقد كذب » .

ومعلوم أنه ليس في هذه الروايات تعرض للمفاضلة بين مُحَمَّدٍ وبين يونس -عليهما السلام- ولا نهي للمسلمين أن يفضلوا مُحَمَّدًا على يونس ، بل هو نهي عام لكل أحد أن يفضل ويفتخر على يونس ، وهل يقول من له ذرة من عقل ، ولمحة من إيمان : إن مقام الذي أسري به إلى ربه ، وهو مقرب معظم مكرم كمقام الذي ألقى في بطن الحوت وهو مليم؟! وأين المعظم المقرب من الممتحن المؤدب؟! ولو جاز أن يتخذ من مثل ذلك الحديث دليلاً على نفي علوه تعالى على خلقه فهل يقوى مثله في احتمالهِ ويُعَدُّ الاستدلال به أن يقاوم الأدلة الصريحة القطعية من الكتاب والسنة والعقل والفطرة على علوه تعالى ، والتي بلغت

من الكثرة أن زادت على ألف دليل .

فانظر إلى حال الجهمي الجاهل الذي يتجرأ على الناس بسخافة حمقاء، ثم انظر إلى قبولهم ذلك منه، وفرحهم به بجهلهم وقلة علمهم بكلام الله وكلام رسوله، فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيراً من خلقه، وهدانا صراطه المستقيم .

* * *

فَاَحْمَدُ اِلَهَكَ اَيُّهَا السُّنِّيُّ اِذْ
وَاللّٰهِ مَا يَرْضٰى بِهَذَا خَائِفٌ
هَذَا هُوَ الْاِلْحَادُ حَقًّا بَلْ هُوَ التُّ
وَاللّٰهِ مَا بُلِي الْمُجَسِّمُ قَطُّ ذِي اَلْ
اَمْثَالُ ذَا التَّاْوِيْلِ اَفْسَدَ هَذِهِ اَلْ
وَاللّٰهُ لَوْ لَا اللّٰهُ حَافِظٌ دِيْنِهٖ

عَافَاكَ مِنْ تَحْرِيفِ ذِي بُهْتَانِ
مِنْ رَبِّهِ اَمْسٰى عَلٰى الْاِيْمَانِ
تَحْرِيفٌ مَّخْضًا اَبْرَدَ الْهٰذِيَانِ
بَلَوٰى وَلَا اَمْسٰى بِذِي الْخِذْلَانِ
اَدْيَانَ حِيْنَ سَرٰى اِلٰى الْاَدْيَانِ
لَتَهْدَمَتْ مِنْهُ قُوٰى الْاَرْكَانِ

الشرح: بعد أن حكى المؤلف هذه الأكذوبة التي تفتق عنها ذهن ذلك الجهمي المارق، والتي تدل على مبلغ جهل الجهمية وضلالهم؛ حيث أنكروا أن يكون بعض العباد والمخلوقات أقرب إلى الله من بعض، وزعموا أن جميع الجهات والأمكنة بالنسبة إليه سواء -توجه إلى كل معتصم بالسنة وعقيدة السلف أن يحمد الله الذي عافاه من تحريف هؤلاء الكذابين، وأخبر أنه لا يرضى بمثل هذا التحريف والتعطيل إلا قلب فارقه الخوف من مولاه، وبات على غير إيمان به، وإلا لما اجترأ على القول بتلك الشناعات في حق الله ﷻ التي هي محض الإلحاد وعين التحريف والهذيان، ثم أخبر أن المجسمة الذين يدعي الجهم وأصحابه الفرار من الوقوع في تجسيمهم بالتأويل ما ابتلوا قط بمثل هذي البلوى التي هي تأويل الجهمي، ولا خذلوا هذا الخذلان الشنيع، وأن أمثال هذه التأويلات الفاسدة هي التي أفسدت الأديان حين سرت إليها، وقد وجد في اليهودية والنصرانية جهمية كهذا الجهم الذي أصيب به الإسلام، حرفوا التوراة والإنجيل، وتناولوهما بالتغيير والتبديل حتى أفسدوا هاتين الديانتين على أهلهما كما حاول الجهم إفساد الإسلام على أهله، ولولا أن الله حافظ دينه وكتابه؛ لكانت بدعة الجهم ومقالاته سبباً في هدم بنيان هذا الدين وتصدع أركانه .

* * *

فصل

وَأَتَى فَرِيقٌ نُمَّ قَارَبَ وَضْفُهُ
 قَالَ اسْمَعُوا يَا قَوْمُ لَا تُلْهِيْكُمْ
 أَتَعَبْتُ رَاحِلَتِي وَكَلَّتْ مُهْجَتِي
 فَتَشْتُ فَوْقَ وَتَحْتُ نُمَّ أَمَانَا
 مَا دَلَّنِي أَحَدًا عَلَيْهِ هُنَاكُمْ
 إِلَّا طَوَائِفُ بِالْحَدِيثِ تَمَسَّكْتُ
 هَذَا وَزَادَ عَلَيْهِ فِي الْمِيزَانِ
 هَذِي الْأَمَانِي هُنَّ شَرُّ أَمَانِي
 وَبَذَلْتُ مَجْهُودِي وَقَدْ أَعْيَانِي
 وَوَرَاءَ نُمَّ يَسَارَ مَعَ أَيْمَانِ
 كَلًّا وَلَا بَشْرًا إِلَيْهِ هَدَانِي
 تُعْزَى مَذَاهِبُهَا إِلَى الْقُرْآنِ

الشرح: بعد أن فرغ الشيخ من ذكر مذهب الجهمية - أهل التعطيل والإلحاد - شرع في بيان ما جره هذا المذهب من انسلاخ طائفة كبيرة من النظار من الدين جملة، ونزوعهم إلى الزندقة والانحلال، فإنهم فتشوا فوجدوا أن مذاهب الجهمية والمتكلمين متضاربة متناقضة، ينفون الشيء ويثبتون نظيره، ويقطعون بالشيء في موضع ويضده في موضع آخر، فشكوا فيها جميعاً، ولم يطمئنوا إلى صحتها، ثم نظروا في مذاهب أهل السنة والجماعة فوجدوها محكمة، مطابقة لما جاء به الكتاب الحكيم والسنة المطهرة، فأعجبوا بها، وكادوا يدخلون في أهلها لولا أنهم رأوا الجهم وأصحابه يرمونهم بأشنع الألقاب، ويتهمونهم بالتشبيه والتجسيم تنفيراً للناس من اتباعهم، فحار هؤلاء بين الفريقين، ولم يجدوا بداً من نبذ ذلك كله، والعيش في هذه الدنيا كالبهائم، بلا عقيدة ولا دين.

والآن فلنسمع إلى الشيخ يحكي لنا على لسان رائد هذه الجماعة، وهو يقول لهم: يا قوم، إن سعيكم هذا في ضلال، وإن ما تطلبونه مستحيل المنال، فلا تشغلنكم هذه الأماني الكواذب، فهن شر أماني، لقد أتعبت راحلتي، مُغِذًا السَّيْرَ حَتَّى كَلَّتْ مُهْجَتِي، ونفدت قوتي، ومع ذلك أعْيَانِي الوصول إليه، لقد بحثت عنه في جميع الجهات الست، فما وجدت أحداً دلني على وجوده، ولا هداني إلى معرفته، اللهم إلا جماعة تمسكوا بصحاح الأحاديث، وانتسبت مذاهبهم إلى القرآن، فهم الذين يبشرون بوجوده، ويدلون عليه كل طالب للوصول إليه.

قَالُوا الَّذِي تَبَغِيهِ فَوْقَ عِبَادِهِ
 وَهُوَ الَّذِي حَقًّا عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى
 وَإِلَيْهِ يَصْعَدُ كُلُّ قَوْلٍ طَيِّبٍ
 وَالرُّوحُ وَالْأَمْلَاقُ مِنْهُ تَنْزَلَتْ
 وَإِلَيْهِ أَيْدِي السَّائِلِينَ تَوَجَّهَتْ
 وَإِلَيْهِ قَدْ عَرَجَ الرَّسُولُ فَقُدِّرَتْ

الشرح : يعني : أن أهل السنة والجماعة قالوا لهذا السائل : إن الذي تطلبه ، وتجد في البحث عنه ، وتقول : إنك لم تجده في واحدة من الجهات الست . هو في جهة الفوق ، فهو العلي بذاته فوق عباده ، وفوق السموات السبع ، وفوق كل مكان من أمكنة هذا العالم الوجودية ، وهو هناك مستوي على عرشه استواء حقيقياً بمعنى العلو والارتفاع ، لا كما يزعم الجهم وأتباعه من أن معنى استوائه على العرش : هو استيلاؤه عليه ، فإنه لا معنى لتخصيص العرش بذلك ، إذ هو سبحانه مستوي على جميع الأكوان التي من جملتها العرش ، وإليه هناك يصعد كل قول طيب ، ويرفع كل عمل صالح ، كما قال تعالى : ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر: ١٠] . ومن عنده تنزل الملائكة والروح وإليه تعرج في كل الآتات وفي جميع الأوقات ، كما قال تعالى : ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [المعارج: ٤] . وهو الذي إليه تمتد أيدي السائلين بالطلب في الدعاء ، متجهة نحو العلو بفطرة الله الذي فطرها على رفع الأكف في الدعاء ، وهو الذي عرج إليه الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- ليلة الإسراء ، وتجاوز السبع الطباق ، وتناهى في القرب منه حتّى كان قاب قوسين أو أدنى .

* * *

وَإِلَيْهِ قَدْ رُفِعَ الْمَسِيحُ حَقِيقَةً
 وَإِلَيْهِ تَصْعَدُ رُوحُ كُلِّ مُصَدِّقٍ
 وَإِلَيْهِ آمَالُ الْعِبَادِ تَوَجَّهَتْ
 بَلْ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي لَمْ يُفْطَرُوا
 وَنَظِيرُ هَذَا أَنَّهُمْ فُطِرُوا عَلَى
 وَلَسَوْفَ يَنْزِلُ كَيْ يُرَى بِعِيَانٍ
 عِنْدَ الْمَمَاتِ فَتَنْتَنِي بِأَمَانٍ
 نَحْوَ الْعُلُوِّ بِلَا تَوَاصٍ ثَانٍ
 إِلَّا عَلَيْهَا الْخَلْقُ وَالثَّقَلَانِ
 إِقْرَارِهِمْ لَا شَكَّ بِالذِّيَّانِ

لَكُنْ أَوْلُو التَّعْطِيلِ مِنْهُمْ أَصْبَحُوا مَرَضَى بِدَاءِ الْجَهْلِ وَالْخِذْلَانِ

الشرح: هذه من جملة كلام أهل السنة والجماعة في إثبات الفوقية لله ﷻ على الحقيقة، حيث أخبر سبحانه أنه رفع عيسى ﷺ إليه بجسده وروحه حيًا، كما قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ خُذْ كِتَابَكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ [آل عمران: ٥٥]. وكما قال: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا أَنْبَاءَ الظُّلُمِ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿١٥٧﴾ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾ [النساء: ١٥٧-١٥٨]. فإضافة الرفع إلى ضمير عيسى ﷺ في الآيتين يدل على أنه رفع كله، ويردُّ على من زعم أن الرفع إنما هو لروحه وحدها، وأن جسده قدمات ودفن، وهو زعم باطل، فإنه لا يظهر حينئذ لتخصيص عيسى ﷺ بذلك الرفع معنى، إذ كل ميت هو كذلك، ترفع روحه إلى السماء، وقد ورد في الحديث الصحيح أن عيسى سينزل قرب قيام الساعة، وأنه سيقتل المسيح الدجال، ويكسر الصليب، ويضع الجزية على أهل الكتاب، وتمتلئ الدنيا في عهده خيرًا وعدلًا.

وكذلك ورد الحديث بأن أرواح المؤمنين تعرج بها ملائكة الرحمة حتَّى تمثّل بين يدي الله ﷻ، فيشيرها بما أعد لها من نعيم، فترجع آمنة مطمئنة.

وهو سبحانه كذلك الذي تتجه إليه آمال عباده نحو العلو، دون أن يوصي بعضهم بعضًا بذلك، بل فطرة فطرهم الله عليها كما فطرهم على الإقرار بوجوده، لكن أهل التعطيل قد فسدت فطرهم فجحذوا هذه الضرورات التي يجدها الناس من أنفسهم بالتوجه دائمًا في الدعاء والرجاء نحو العلو، وأصبحوا مرضى بداء الجهل والخذلان، أعاذنا الله مما ابتلاهم به يمنه وكرمه.

* * *

فَسَأَلْتُ عَنْهُمْ رُفْقَتِي وَأَحِبَّتِي
مَنْ هَؤُلَاءِ وَمَنْ يَقَالُ لَهُمْ فَقَدْ
وَلَهُمْ عَلَيْنَا صَوْلَةٌ مَا صَالَهَا
أَوْ مَا سَمِعْتُمْ قَوْلَهُمْ وَكَلَامَهُمْ
جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَأَتَيْتُمُو
جَاءُوكُمْ بِالْوَحْيِ لَكِنْ جِئْتُمْ
أَصْحَابَ جَهَنَّمَ حِزْبٍ جَنْكَبِزِ خَانٍ
جَاءُوا بِأَمْرِ مَالِي الْأَدَانِ
ذُو بَاطِلٍ بَلْ صَاحِبُ الْبُرْهَانِ
مِثْلَ الصَّوَاعِقِ لَيْسَ ذَا لِحْيَانِ
مِنْ تَحْتِهِمْ مَا أَنْتُمْ سَيَّانِ
بِنُحَاتِهِ الْأَفْكَارِ وَالْأَذْهَانِ

الشرح: لما سمع هذا السائل الذي خرج يرتاد لقومه عقيدة يدينون بها كلام أهل السنة

والجماعة في إثبات صفة العلو لله ﷻ ، وأنه فوق العرش بذاته أعجب أيما إعجاب بقوة كلامهم ووضوحه ، وامتلات به نفسه ، فذهب يسأل عنهم رفقاءه ، وأهل هواه من أصحاب جهم ، وحزب ذلك القائد المغولي الجبار المسمى بجنكيز خان ، والمراد بهم نصير الدين الطوسي وأمثاله من أذئاب المتفلسفة ، فقال لهم : من هؤلاء؟ وبماذا يسمون؟ فإنهم قد جاءوا بأمر عجيب ، يملأ الآذان والقلوب روعة وجلالاً ، ولهم علينا صولة لا يمكن أن يصلوها ذو باطل ، بل لا تكون إلا لصاحب الحجة والبرهان ، فهذه أقوالهم وحججهم يرسلونها علينا مثل الصواعق المحرقة في غير جبن ولا خور ، وشتان بين كلامنا وكلامهم ، فإنهم يجيئوننا من فوقنا بالوحي المبين والنصوص الصريحة من الكتاب والسنة ، ونحن نجيتهم من تحتهم بنفاية الأفكار وكناسة الأذهان ، ومن ذا الذي يسوي بين متمسك بالوحي المعصوم وبين خابط في دياجير الجهالة ومتاهاات الظنون .

* * *

قَالُوا مُشَبَّهَةٌ مُجَسَّمَةٌ فَلَا	تَسْمَعُ مَقَالَ مُجَسَّمِ حَيَوَانٍ
وَالْعَنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا وَأَغْرَهُمْ	بِعَسَاكِرِ التَّعْطِيلِ غَيْرِ جَبَانٍ
وَاحْكُمْ بِسَفْكِ دِمَائِهِمْ وَبِحَبْسِهِمْ	أَوْ لَا فَشَرَّدَهُمْ عَنِ الْأَوْطَانِ
حَذَّرْ صِحَابَكَ مِنْهُمْ فَهُمْ أَضَلُّ	لُ مِنَ الْيَهُودِ وَعَابِدِي الصُّلْبَانِ
وَاحْذَرْ تُجَادِلُهُمْ بِقَالَ اللَّهِ أَوْ	قَالَ الرَّسُولُ فَتَنَّنِي بِهِوَانٍ
أَتَى وَهُمْ أَوْلَى بِهِ قَدْ أَنْفَذُوا	فِيهِ قُوَى الْأَذْهَانِ وَالْأَبْدَانِ
فَإِذَا ابْتُلِيَتْ بِهِمْ فَغَالِطُهُمْ عَلَى الثِّ	تَأْوِيلِ لِلْأَخْبَارِ وَالْقُرْآنِ
وَكَذَلِكَ غَالِطُهُمْ عَلَى التَّكْذِيبِ لِدُ	أَحَادِ ذَانَ لِصَحْبِنَا أَضْلَانِ

الشرح : سأل هذا السائل رفقاءه وأهل محبته عن رأيهم في أهل السنة والجماعة؟ وبماذا يسمونهم؟ فقالوا - قبحهم الله - : إنهم مشبهة ، يشبهون الله ﷻ بخلقه ؛ حيث يشبتون له من الصفات ما هو موجود في المخلوقات ، وهم كذلك مجسمة يقولون : إن الله فوق العرش بذاته . فيشبتون له المكان والحيز الذي هو من خصائص الأجسام ، وقالوا له : إياك أن تسمع لقولهم أو تصيخ لأرائهم ، بل يجب أن تمقتهم ، وأن تقابل جيوشهم من النصوص بعساكر التعطيل ، غير هياب ، ولا وجل ، وعليك أن تتبع معهم إحدى ثلاث خصال :

فإما أن تسفك دماءهم كما تسفك دماء الكفرة والمشركين .

أو تحبسهم حتى يرجعوا عن قولهم، ويفيئوا إلى حكم العقل .
وإلا فانفهم عن الأوطان، واسترح من شرهم، وحذر أصحابك من اتباعهم، فإنهم
أضل من اليهود والنصارى .

ثم إياك إياك أن تجادلهم بما هم أعلم به منك، وأمهر فيه، وهو قال الله، وقال
الرسول؛ فترجع مغلوباً مقهوراً، وكيف تجادلهم بالوحي الذي هم أحق به وقد أفنوا فيه
عصارة أذهانهم وقوى أبدانهم؟! بل إذا ابتليت بشيء من ذلك فلا مخلص لك إلا اللجوء
إلى المغالطة، فإن كان النص متواتراً لا يُمكن رده فغالطهم على التأويل له، وقل لهم: إنه
مصروف عن ظاهره إلى معنى آخر. فإن سألوك عن القرينة التي أوجبت ذلك الصرف، فقل
لهم: حكم العقل باستحالة ذلك المعنى على الله. وأما إن كان الخبر آحاداً؛ فما عليك إلا
أن تكذب به، وتكر ثبوته، أو تدعي أنه لا يفيد إلا الظن، فلا يقبل في باب الاعتقاد.
هذان هما الأصلان اللذان بنى عليهما المعطلة دفعهم للنصوص التي يرون فيها
مصادمة لقضايا عقولهم الفاسدة وأوهامهم الكاذبة.

* * *

أَوْصَى بِهَا أَشْيَاخَنَا أَشْيَاخُهُمْ
وَإِذَا اجْتَمَعْتَ وَهُمْ بِمَشْهَدِ مَجْلِسٍ
لَا يَمْلِكُوهُ عَلَيْكَ بِالْآثَارِ وَالْ
فَتَصِيرَ إِنْ وَاقَفْتَ مِثْلَهُمْ وَإِنْ
وَإِذَا سَكَتَ يَقَالُ هَذَا جَاهِلٌ
هَذَا الَّذِي وَاللَّهِ أَوْصَانَا بِهِ
فَاخْفَظْهُمَا بِيَدَيْكَ وَالْأَسْنَانَ
فَابْدَرْ بِإِيرَادٍ وَشُغْلٍ زَمَانٍ
أَخْبَارٍ وَالْتَفْسِيرِ لِلْفُرْقَانِ
عَارَضَتْ زَنْدِيْقًا أَخَا كُفْرَانَ
فَابْدَرْ وَلَوْ بِالْفَشْرِ وَالْهَدْيَانِ
أَشْيَاخَنَا فِي سَالِفِ الْأَزْمَانِ

الشرح: يعني: أن هذا التأويل لظواهر النصوص المتواترة والتكذيب بالآحاد منها هو
الذي أوصى به شيوخ المعطلة أتباعهم، فعليك أن تعض عليهما بالنواجذ، وإذا اجتمعت
بهؤلاء المثبتة، أهل النصوص والآثار، وضمك وإياهم مجلس، فإياك أن يسبقوك إلى
الكلام، بل بادرهم بإيراد مسألة، أو إلزام تشغل به الوقت حتى لا يملكوه عليك بإيراد الآثار
والأخبار والتفسير لآيات الكتاب، وحيثئذ تكون بين أمرين أحلاهما مر:
فإما أن توافقهم؛ فتصير مثلهم في التشبيه والتجسيم.

أو تخالفهم فترمى بالزندقة والكفر .

وإذا سكت ولم تقل شيئاً نسبت إلى الجهل وقلة العلم ، فبادرهم إذن بأي كلام ولو بالفشر -يعني : بالكذب- والهديان -الكلام الذي فيه تخليط واضطراب- وهذا الذي أوصيناك به ، هو والله الذي أوصانا به أسيافنا في سالف الأزمان .

* * *

فَرَجَعْتُ مِنْ سَفَرِي وَقُلْتُ لِصَاحِبِي
عَطَّلَ رِكَابَكَ وَاسْتَرَحَّ مِنْ سِيرِهَا
لَوْ كَانَ لِلْأَكْوَانِ رَبٌّ خَالِقٌ
أَوْ كَانَ رَبٌّ بَائِنٌ عَنِ الْوَرَى
وَلَكَانَ عِنْدَ النَّاسِ أَوْلَى الْخَلْقِ بِأَلٍ
وَلَكَانَ هَذَا الْحِزْبُ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ
وَمَطِيبَتِي قَدْ آذَنْتَ بِحِرَانِ
مَا نَمَّ شَيْءٌ غَيْرُ ذِي الْأَكْوَانِ
كَانَ الْمُجَسَّمُ صَاحِبَ الْبُرْهَانِ
كَانَ الْمُجَسَّمُ صَاحِبَ الْإِيمَانِ
إِسْلَامَ وَالْإِيمَانَ وَالْإِحْسَانَ
لَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ اثْنَانِ

الشرح : يقول ذلك الرائد الأحمق : إني بعد أن طوفت بين أهل المذاهب ، فسمعت كلام أهل السنة والجماعة ، ثم سمعت كلام رفقتي -من أصحاب جهم- فيهم ، شككت في المذهبين جميعاً ، ورجعت من سفري بخيبة وإخفاق ، قلت لصاحبي ، وقد كلت دابتي من السير حتى أعلمت بحرايتها وامتناعها عن المسير : عطل ركابك ، واسترح من سيرها ، فإنه لا حاجة بك إلى كثرة التجوال ، وطول الكلام ، فقد جئتك من هناك بالخبر اليقين ، وهو أنه لا شيء وراء هذه الأكوان .

ثم أخذ يدلل على قضيته الخاسرة ، فقال : لو كان للأكوان رب خالق موجود ؛ لكان مذهب المجسمة هو أصح المذاهب ، وأقواها برهاناً ، وأولاها بالقبول ، فإن القول بوجوده يقتضي أن يكون ذلك الوجود متحققاً في جهة ، ولما استحال القول بوجوده داخل هذا العالم ؛ لما يلزم عليه من أن تكون الحوادث ظرفاً له ، محيطاً به ؛ فلا بد من القول بأنه بائن عن الورى ، منفصل عنهم ، أما القول بأنه موجود لا في مكان ، وأنه ليس داخل العالم ، ولا خارجه ، فإنه ينطوي على التناقض ، كأنه قيل : هو موجود معدوم ، فالحكم بوجود رب خالق للعالم ، بائن عنه ؛ يقتضي انتصار مذهب التجسيم ، وأن يكون أهله أحق الناس بالإسلام والإيمان والإحسان وأن يكون حزبهم هو الأعز الأغلب فوق رءوس المذاهب جميعاً .

فَدَعَ التَّكَالِيفَ الَّتِي حُمِّلَتْهَا
 مَا نَمَّ فَوْقَ الْعَرْشِ مِنْ رَبِّ وَلَمْ
 لَوْ كَانَ فَوْقَ الْعَرْشِ رَبٌّ نَاطِرٌ
 لَوْ كَانَ ذَا الْقُرْآنُ عَيْنَ كَلَامِهِ
 فَإِذَا انْتَفَى هَذَا وَهَذَا مَا الَّذِي
 فَدَعَ الْحَلَالَ مَعَ الْحَرَامِ لِأَهْلِهِ
 فَأَخْرَفَهُ ثُمَّ ادْخُلْ تَرَى فِي ضِمْنِهِ
 وَتَرَى بِهَا مَا لَا يَرَاهُ مُحَجَّبٌ
 وَأَقْطَعْ عِلَاقَتَكَ الَّتِي قَدْ قَبِدَتْ
 لِتَصِيرَ حُرًّا لَسْتَ تَحْتَ أَوْامِرٍ

الشرح : يقول هذا الرائد الأحمق لصاحبه : إذا كان الإيمان برب خالق للأكوان بائن عنها جميعاً ؛ لا يتأتى إلا على مذهب هؤلاء المجسمة ، وكان مذهب المعطلة غير معقول ؛ حيث يفرضون وجوده ، ثم يصفونه بصفات المعدوم ، فالواجب هو التخلص من هذه المذاهب جميعاً ، فاطرح عنك هذه التكاليف التي أثقلت كاهلك ، واخلع عنك عذار الحياء والحشمة ، وألق بهذه القيود التي منعتك من الحركة والانطلاق ، فليس هناك فوق العرش رب يُخاف أو يُرجى ، ولم يتكلم الرحمن بالقرآن كما يدعي أهل السنة ؛ إذ لو كان فوق العرش بذاته للزم تحيزه وشغله قدرًا من الفراغ ، ولزم كذلك احتياجه إلى المكان الذي يحلُّ فيه ، ولو كان قد تكلم بالقرآن بحرف وصوت ؛ لزم أن يكون جسمًا ، إذ إن الحرف والصوت من خصائص الأجسام .

وإذا انتفى وجود رب فوق العرش ، وانتفى كلامه بالقرآن ؛ لم يبق مع هذا النفي شيء من إيمان ، وإذن فلتتخلص من تبعات هذا الإيمان ، ولندع التقيد بقيود الحلال والحرام لأهله ، ولنخرق هذا السياج السميك الذي يحول بيننا وبين دخول البستان ، ويعني به : الدنيا التي أعدت لنا فيه سائر المتع والملذات ، حيث نرى فيه ما لا يراه هؤلاء المقيدون ، ونجد فيه من كل ما نشتهي زوجين اثنين ، ولنقطع هذه العلائق التي تشدنا دائمًا إلى الوراء ،

(١) جمع رسن ، وهو الحبل الذي تُشد به الدابة .

(٢) والزوجان مفردة زوج ، والمراد به : الصنف .

وتمنعنا من التحرر والانطلاق كما قيدت من سبقنا من الناس، فنصير أحراراً لا نعيش تحت قسوة هذه الأوامر والنواهي، ولا في ظلال هذه الأحكام التي جاء بها هذا الفرقان.

لَكِنْ جَعَلْتَ حِجَابَ نَفْسِكَ إِذْ تَرَى
فَوْقَ السَّمَاءِ لِلنَّاسِ مِنْ دِيَانِ
لَوْ قُلْتَ مَا فَوْقَ السَّمَاءِ مُدَبِّرٌ
وَالْعَرْشِ نُخْلِيَهُ مِنَ الرَّحْمَنِ
وَاللَّهُ لَيْسَ مُكَلِّمًا لِعِبَادِهِ
كَأَنَّكَ وَلَا مُتَكَلِّمًا بِقُرْآنِ
مَا قَالَ قَطُّ وَلَا يَقُولُ وَلَا لَهُ
قَوْلٌ بَدَأَ مِنْهُ إِلَى إِنْسَانِ
لَحَلَّتْ طَلْسَمُهُ وَفُزَتْ بِكُنْزِهِ
وَعَلِمْتَ أَنَّ النَّاسَ فِي هَذِيانِ

الشرح: يقول له: إنك أنت الذي تصنع الحجاب الذي يحجز بين نفسك وبين مشتبهياتها حين تقدر أن فوق السماء إلهاً يدين الناس، ويجزيهم بأعمالهم، ولكنك لو عمدت إلى جحده وإنكاره، فقلت: ما فوق السماء مدبر، ولا على العرش إله رحمن، ونفيت أن يكون مكلماً لعباده، أو متكلماً بالقرآن بجميع صيغ النفي، فقلت: ما قال قط، ولا يقول أصلاً، ولا له قول بدأ منه إلى أحد من البشر- لكنك بذلك قد وصلت إلى السر الذي عجز عنه الكثيرون، ولكنك قد حللت طلسم هذا الوجود، وفزت بكنزه، وعلمت أن كل ما يقوله الناس في هذا الباب إنما هو تخليط وهذيان.

* * *

لَكِنْ زَعَمْتَ بِأَنَّ رَبَّكَ بَائِنٌ
وَزَعَمْتَ أَنَّ اللَّهَ فَوْقَ الْعَرْشِ وَالْ
وَزَعَمْتَ أَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ خَلْقَهُ
وَزَعَمْتَ أَنَّ كَلَامَهُ مِنْهُ بَدَأَ
وَوَصَفْتَهُ بِالسَّمْعِ وَالْبَصْرِ الَّذِي
وَوَصَفْتَهُ بِإِرَادَةٍ وَبِقُدْرَةٍ
وَزَعَمْتَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ كُلَّ مَا
وَالْعِلْمُ وَصَفٌ زَائِدٌ عَنِ ذَاتِهِ

الشرح: يلتفت هذا المتحلل الزنديق إلى صاحبه، ويتخيله رجلاً من أهل الإثبات، فيقول له: إنك بدلاً من أن تلجأ إلى الإنكار الذي يريح نفسك، ويحط عنها أثقالها؛ زعمت

أن ربك موجود، وأنه منفصل عن خلقه حين ذهبت إلى أن هناك موجودين: الله والعالم، وأن لكل منهما وجوده الخاص المباين لوجود الآخر.

وزعمت أن الله فوق العرش بذاته، وأن الكرسي موضع قدميه، كما روي عن ابن عباس وغيره.

وزعمت أن له سمعًا وبصرًا، فهو يسمع أصوات خلقه مهما خفتت، حتى همسات الخواطر ونجوى الضمائر، ويراهم من فوق سبع سموات، بل من فوق ثمانٍ بحيث لا يمتنع على رؤيته أصغر ذرة.

وزعمت أنه متكلم بكلام هو صفة له، وأنه يتكلم بمشيئة، وأن القرآن كلامه على الحقيقة، وأنه منه بدأ بلا كيفية قولًا، وأنزله على رسوله وحيا، وأنه يرجع إليه في آخر الزمان حين يقبضه من صدور العباد، ووصفته بصفات المخلوقين من السمع والبصر والإرادة والقدرة والكرامة والمحبة والحنان.

وزعمت أنه يعلم كل ما في الكون من غيب وشهادة وسر وإعلان، وأن العلم وصف زائد على ذاته زيادة الأعراض، وأن هذا العرض قائم به وهو غير ذي جثمان.

* * *

مُوسَى فَاسْمَعَهُ نِدَا الرَّحْمَنِ	وَزَعَمْتَ أَنَّ اللَّهَ كَلَّمَ عَبْدَهُ
صَوْتِ الَّذِي خُصَّتْ بِهِ الْأُذُنَانِ	أَفْتَسَمَعَ الْأَذَانَ غَيْرَ الْحَرْفِ وَالصُّدِّ
مَعَ النَّحَاةِ وَأَهْلِ كُلِّ لِسَانٍ	وَكَذَا النَّدَاءِ فَإِنَّهُ صَوْتُ بِإِجْدٍ
دَلِّلِنَّجَاءِ كِلَاهُمَا صَوْتَانِ	لَكِنَّهُ صَوْتُ رَفِيعٍ وَهُوَ ضِدُّ
جَاءِ وَفِي ذَا الرَّعْمِ مَحْدُورَانِ	فَزَعَمْتَ أَنَّ اللَّهَ نَادَاهُ وَنَا
نَوْعَاهُ مَحْدُورَانِ مُمْتَنِعَانِ	قُرْبِ الْمَكَانِ وَبُعْدِهِ وَالصَّوْتُ بَلْ

الشرح: وزعمت كذلك أن الله كلم عبده موسى بن عمران بكلام سمعه بأذنيه، وذلك الكلام المسموع لا يكون إلا حرفًا وصوتًا؛ لأنه هو الذي خصت الأذان بسماعه.

وكذلك زعمت أنه ناداه من جانب الطور الأيمن، والنداء لا يكون إلا صوتًا بإجماع أهل اللغات، لكنه صوت عالٍ، ويقابله النجاء وهو الصوت الخفيض، وكلاهما صوتان، وكلاهما ثابت لموسى ﷺ حيث يقول القرآن: ﴿وَنَدَيْنَهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا﴾

وفي زعمك أيها المثبت أن الله نادى موسى وناجاه قد ارتكبت محذورين :
أولهما : وصف الله ﷻ بقرب المكان وبعده ، فإن النداء يقتضي البعد ، وضده وهو
النجاء يقتضي القرب .

والثاني : أنك أثبت له الصوت الذي هو من خصائص الأجسام ، سواء كان عاليًا أو
منخفضًا ، وهو بنوعيه ممتنع على الله ﷻ .

* * *

وَزَعَمْتَ أَنَّ مُحَمَّدًا أُسْرِيَ بِهِ
وَزَعَمْتَ أَنَّ مُحَمَّدًا يَوْمَ اللَّقَا
حَتَّى يُرَى الْمُخْتَارُ حَقًّا قَاعِدًا
وَزَعَمْتَ أَنَّ لِعَرْشِهِ أَطًا بِهِ
وَزَعَمْتَ أَنَّ اللَّهَ أَبْدَى بَعْضَهُ
لَمَّا تَجَلَّى يَوْمَ تَكْلِيمِ الرُّضَا
وَزَعَمْتَ لِلْمَعْبُودِ وَجْهًا بَاقِيًا
وَزَعَمْتَ أَنَّ يَدَيْهِ لِلسَّبْعِ الْعُلَا

الشرح : وزعمت كذلك أن محمدًا - صلى الله عليه وآله وسلم - أسرى به ربه ليلاً من
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ، وأنه عرج به إلى السماء حتى تجاوزها ، ووصل إلى
مستوى سمع فيه صريف الأقلام ، وكان من ربه قاب قوسين أو أدنى ، وأنه يذنيه كذلك يوم
القيامة حين ينزل سبحانه لفصل القضاء بين عباده ، فيجلسه معه على العرش العظيم .

وزعمت أن لعرشه سبحانه أطياباً به - أي : تصويباً - كأطيظ الرحل الجديد من ثقله
كما روي الحديث بذلك عن عمر رضي الله عنه .

وزعمت أنه سبحانه تجلى للجبل المسمى بالطور عندما سأله موسى رضي الله عنه الرؤية ،
فقال له : ﴿لَنْ تَرِنِّي وَلَكِنْ أُنظِرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنَّ اسْتَفْرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرِنُنِي﴾ [الأعراف : ١٤٣] . فلما
تجلى سبحانه للجبل ، وظهر له من نوره مقدار أنملة أصبع - كما ورد في الحديث - لم يطق
الجبل ذلك وصار كثيباً مهيباً ، وخر موسى صعقاً من هول الموقف ، فلما أفاق قال :
﴿سُبْحٰنَكَ بِنْتُ إِلٰتِكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف : ١٤٣] .

وزعمت أن للمعبود سبحانه وجهًا باقياً لا يفنى ولا يزول؛ أخذاً من قوله تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾﴾ [الرحمن: ٢٦-٢٧].

وزعمت أن له يميناً كما قال سبحانه: ﴿وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ [الزمر: ٦٧]. وكما قال ﷺ: «إن يمين الله ملأى، لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار».

بل زعمت أكثر من ذلك: أن له يدين؛ لقوله تعالى: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ [المائدة: ٦٤]. وقوله لإبليس حين امتنع من السجود لآدم: ﴿مَا مَعَكَ أَنْ سَجَدَ لِمَا خَلَقْتُ يَدَيَّ﴾ [ص: ٧٥].

وزعمت أنه يوم الحشر يجعل السموات في إحدى يديه، وهي اليمين، ويجعل الأرض في الأخرى، كما قال تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ [الزمر: ٦٧]. ثم يقول: «أنا الله، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟!».

* * *

وَزَعَمْتُ أَنْ يَمِينَهُ مَلَأَى مِنْ أَلْ
وَزَعَمْتُ أَنْ الْعَدَلُ فِي الْأُخْرَى بِهَا
وَزَعَمْتُ أَنَّ الْخَلْقَ طُرّاً عِنْدَهُ
وَزَعَمْتُ أَيْضاً أَنَّ قَلْبَ الْعَبْدِ مَا
وَزَعَمْتُ أَنَّ اللَّهَ يَضْحَكُ عِنْدَمَا
مِنْ عَبْدِهِ يَأْتِي قُبُوبِي نَحْرَهُ
وَكَذَاكَ يَضْحَكُ عِنْدَمَا يَثْبُ الْقَتَى
وَكَذَاكَ يَضْحَكُ مِنْ قُنُوطِ عِبَادِهِ

الشرح: قوله: «وزعمت أن يمينه ملأى». البيت إشارة إلى الحديث السابق، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: «إن يمين الله ملأى، لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، لا ترون إلى ما أنفق منذ خلق السموات والأرض، فإنه لم يغيض مِمَّا فِي يَدِهِ».

وأما قوله في البيت بعده: «وزعمت أن العدل في الأخرى بها خفض ورفع». فهو إشارة إلى قوله ﷺ في الحديث الذي رواه أبو موسى رضي الله عنه: «إن الله لا ينام، ولا ينبغي له

أن ينام، يَخْفِضُ القسط ويرفعه».

وأما قوله: «وزعمت أيضًا أن قلب العبد» البيت فهو إشارة إلى قوله ﷺ: «إن قلوب بني آدم بن أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف شاء». ولذلك كان أكثر دعائه ﷺ: «اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك».

وأما قوله: «وزعمت أن الله يضحك» إلى آخر الآيات. فكلها إشارة إلى أحاديث وردت بإثبات صفة الضحك له سبحانه في هذه الأحوال وفي غيرها، كما في الحديث: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة». وكما في الحديث الذي أشار إليه بالبيت الأخير، وهو قوله ﷺ: «يضحك الله من قنوط عباده وقرب خيره، ينظر إليكم أزلين قنطين، يظل يضحك، يعلم أن فرجهم قريب».

* * *

وَزَعَمْتَ أَنَّ اللَّهَ يَرْضَى عَنْ أَوْلِي الْأُ
وَزَعَمْتَ أَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ صَوْتَهُ
لَمَّا يُنَادِيهِمْ أَنَا الدِّيَانُ لَا
وَزَعَمْتَ أَنَّ اللَّهَ يَشْرِقُ نُورُهُ
وَزَعَمْتَ أَنَّ اللَّهَ يَكْشِفُ سَاقَهُ
وَزَعَمْتَ أَنَّ يَمِينَهُ تَطْوِي السَّمَاءَ
حُسْنَى وَيَغْضِبُ عَنْ أَوْلِي الْعِصْيَانِ
يَوْمَ الْمَعَادِ بَعِيدُهُمْ وَالذَّانِي
ظَلَمَ لَدَيْ فَيَسْمَعُ الثَّقَلَانِ
فِي الْأَرْضِ يَوْمَ الْفَضْلِ وَالْمِيزَانِ
فَيَخِرُّ ذَاكَ الْجَمْعُ لِأَذْقَانِ
طَيِّ السَّجِلِّ عَلَى كِتَابِ بَيَانِ

الشرح: قوله: «وزعمت أن الله يرضى» البيت إشارة إلى ما في الآيات والأحاديث من إثبات صفتي الرضا والغضب لله ﷻ، كقوله تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [المجادلة: ١٢٢]. وقوله: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ [الفتح: ١]. وقوله: ﴿فَبَاءَهُ وَبَغَضِبَ عَلَى عَضْبٍ﴾ [البقرة: ٩٠]. وقوله: ﴿وَلَا تَطْفَرُوا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى﴾ [طه: ١٨١]. وهو في القرآن والسنة كثير.

وقوله في البيت الذي بعده: «وزعمت أن الله يسمع صوته» إشارة إلى ما ورد في الأثر من أن الله ﷻ ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه أهل الموقف، فيقول: «أنا الديان، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم».

وأما قوله: «وزعمت أن الله يشرق نوره» البيت. فهو إشارة إلى الآية الكريمة: ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَتْ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا

يُظَلَمُونَ ﴿ [الزمر: ٦٩].

وقوله في البيت بعده: «وزعمت أن الله يكشف ساقه» إلخ. فهو إشارة إلى قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ [الغلم: ٤٢]. وقد جاء في الحديث: «إن الله ﷻ يكشف عن ساقه؛ فيخبر أهل الموقف سجداً على الأذقان». إلا المشركين، فإنهم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فتصير ظهورهم طبقاً واحداً. وقوله: «وزعمت أن الله يسط كفه». فهو إشارة إلى قوله ﷻ: «إن الله يسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل».

وقوله: «وزعمت أن يمينه» إلخ، البيت إشارة إلى قوله ﷻ: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ﴾ [الانبيا: ١٠٤]. مع قوله: ﴿وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ [الزمر: ٦٧]. والحاصل: أن هذه الأبيات السابقة تضمنت إثبات صفات الرضا، والغضب والنداء بالصوت، والنور، والساق، والكف، واليمين، وكلها صفات موجودة في المخلوق.

* * *

وَزَعَمْتَ أَنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِي الدُّجَى
فَيَقُولُ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأَجِيبُهُ
وَزَعَمْتَ أَنَّ لَهُ نُزُولًا ثَانِيًا
وَزَعَمْتَ أَنَّ اللَّهَ يَبْدُو جَهْرَةً
بَلْ بِسْمَعُونَ كَلَامَهُ وَيَرَوْنَهُ
وَزَعَمْتَ أَنَّ لِرَبَّنَا قَدَمًا وَأَنَّ
فَهْنَاكَ يَدْنُو بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِهَا

الشرح: قوله في البيت الأول: «وزعمت أن الله ينزل في الدجى» إلخ، هو والبيت الذي بعده إشارة إلى قوله -عليه الصلاة والسلام-: «ينزل ربنا -تبارك وتعالى- في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فاستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ولا يزال هكذا حتى يطلع الفجر». وقد ورد الحديث بعدة روايات بينها اختلاف يسير في الألفاظ، مثل ذكر الشطر الأول بدل الثلث الآخر، والحديث صريح في إثبات صفة النزول، فيجب الإيمان بها مع اعتقاد أن نزوله

تعالى ليس كنزول المخلوقين، فلا يقتضي هبوطاً، ولا انتقالاً، ولا شغل مكان، وخلو آخر، كما أن استواءه ليس كاستواء المخلوق، فلا يقتضي مماسة، ولا محايثة، ولا اتكاء... إلخ.

وأما قوله: «وزعمت أن له نُزولاً ثانياً». فهو النزول لفصل القضاء بين عباده، وهو المشار إليه بقوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾ [البقرة: ٢١٠]. وقوله سبحانه: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ [الفجر: ٢٢]. وقوله -جل شأنه-: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَقُ السَّمَاءُ بِالسَّعَابِ وَيَزُلُّ الْعَرْشُ بِلُجُوجِ الْكَافِرِينَ﴾ [الفرقان: ٢٥]. وإذا نزل سبحانه هذا النزول؛ فإنه يظهر لعباده جهرة، ويرونه بأبصارهم، ويسمعون كلامه، وقد جاء في الحديث: «ما من عبد إلا ويكلمه الله يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان». ولا ينافي هذا قوله سبحانه في شأن الكفار: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾ [المطففين: ١٥]. وقوله: ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [البقرة: ١٧٤]. فإن المقصود من الآية الأولى: أنهم يحجبون في النار عن النظر إلى وجه ربهم، كما ينظر إليه أهل الجنة، والمقصود من عدم تكليمه إياهم أنه لا يكلمهم كلاماً يسرهم، ولكن كلام إهانة وتقريع.

وأما قوله: «وزعمت أن لربنا قدماً» إلخ. هذا البيت وما بعده إشارة إلى قوله ﷺ: «ما تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الجبار فيها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول: قط قط وعزتك وكرمك».

* * *

وَزَعَمْتَ أَنَّ النَّاسَ يَوْمَ مَزِيدِهِمْ
بِالْحَاءِ مَعَ ضَادٍ وَجَامِعٍ صَادِهَا
فِي التَّرْمِذِيِّ وَمُسْنَدٍ وَسِوَاهُمَا
وَوَصَفْتَهُ بِصِفَاتٍ حَيٍّ فَاعِلٍ
أَصْلُ التَّفَرُّقِ بَيْنَ هَذَا الْخَلْقِ فِي الْأُ
أَوْ لَا فَلَا تَلْعَبُ بِدِينِكَ نَاقِضًا
فَالنَّاسُ بَيْنَ مُعْطَلٍ أَوْ مُثَبِّتٍ
وَاللَّهِ لَسْتُ بِرَابِعٍ لَهُمْ بَلَى

الشرح: قوله: «وزعمت أن الناس يوم مزيدهم» إلخ. إشارة إلى ما رواه أحمد

والترمذي وغيرهما .

وملخصه : أن يوم الجمعة يسمى يوم القيامة بـ: «يوم المزيد» فيه يزور أهل الجنة ربهم ﷻ، ويكونون في سبقهم إليه على قدر سبقهم إلى الجمعة، ويكونون في قربهم من ربهم على قدر قربهم من الإمام، فتنصب لهم منابر اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والعقيان، وأدناهم منزلة يكونون على كثران المسك، فيتجلى لهم الرب -جل شأنه- وينظرون إليه كلهم، ولا يكون شيء أحب إليهم من النظر إلى وجهه، ثم تظلمهم سحابة من عنده سبحانه فتمطرهم طيباً، ما رأوا مثله قط، فيزيدهم جمالاً فوق جمالهم، ثم يقول لهم الرب تعالى : «قوموا إلى ما ذخرت لكم». فيأتون سوقاً فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فيأخذون منها ما يشتهون من أنواع الحلل والحلي، فإذا رجعوا إلى أهليهم رحبوا بهم، وسألوهم عما غشيبهم من هذا الجمال، فيقولون لهم : «أنتم قد زدتم في أعيننا حسناً على حسن، لكن يحق لنا وقد كنا الآن جلساء رب العرش». فيكون أهل الجنة أشد شوقاً إلى يوم المزيد من المحب إلى حبيبه .

وأما قوله : «ووصفته» إلخ . فالمعنى : أنك وصفت الباري -جل شأنه- بصفات الحي : من القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، فإن [هذه] كلها صفات تقتضيها الحياة، ووصفته كذلك بصفات الفاعل المختار: من الرضا والغضب، والمحبة والكراهية، والمجيء والإتيان والتزول . . . إلخ . وهذان الأصلان من الحياة الفاعلية بالاختيار هما أصل التفرق بين الناس في الباري -جل شأنه-، فدع ما تفرقوا فيه، وبادر إلى النفي والإنكار في غير تهيب ولا جبن، وإن لم تجرؤ على ذلك التحلل من ربة الدين؛ فلا تتلاعب به تلاعب هؤلاء المعطلة، فتتنقض نفيًا بإثبات ليس يفترق عنه في شيء، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات والأسماء هو والنفي سواء .
فالناس قد افترقوا على ثلاث فرق :

معطلة : عطلوا الذات عن جميع ما لها من صفات وأسماء .

ومشبهة : أثبتوا للذات كل ما أثبت الله ورسوله، بلا تفریق بين صفة وصفة .

وفرقة تناقضت : فاثبتت بعضاً، ونفت بعضاً، ففرقت بين المتماثلين بلا دليل .

أما أنا : فلست والله بابع لهم، بل أختار لنفسي مذهب الحمير والثيران، فأعيش كما

تعيش بلا عقيدة ولا إيمان .

فَأَسْمَعُ بِإِنْكَارِ الْجَمِيعِ وَلَا تَكُنْ
 أَوْ لَا فَفَرَّقَ بَيْنَ مَا أَثْبَتَهُ
 فَالْبَابُ بَابٌ وَاحِدٌ فِي النَّفْيِ وَالْ
 فَمَتَى أَقَرَّ بِبَعْضِ ذَلِكَ مُثَبِّتٌ
 وَمَتَى نَفَى شَيْئًا وَأَثْبَتَ مِثْلَهُ
 فَذَرُوا الْمِرَاءَ وَصَرِّحُوا بِمَذَاهِبِ الْ
 أَوْ قَاتِلُوا مَعَ ائِمَّةِ التَّجْسِيمِ وَالذَّ
 أَوْ لَا فَلَا تَتَلَاعَبُوا بِعُقُولِكُمْ
 فَجَمِيعُهَا قَدْ صَرَّحَتْ بِصِفَاتِهِ
 وَالنَّاسُ بَيْنَ مُصَدِّقٍ أَوْ جَاحِدٍ

الشرح: يقول هذا الأحمق لصاحبه: إذا كان الناس قد اختلفوا في ربهم إلى هذه المذاهب الثلاثة، فهم بين الإثبات، والتعطيل، والتناقض بإثبات البعض ونفي البعض، وكان العقل لا يطمئن إلى شيء منها، إذ الإثبات تجسيم، والتعطيل جحد وإنكار لصريح النصوص، وإثبات بعضها دون البعض الآخر تناقض، فما عليك إلا أن تطيب نفسًا بإنكارها جميعًا، وأن تقنعها بهذا الإنكار، فإذا أبت نفسك عليك ذلك، ولم تجبك إليه؛ فتخير من هذه المذاهب أبعدا عن التناقض، وأقربها إلى النصوص، وهو مذهب أهل الإثبات؛ حتى لا تعيش متناقضًا ذا وجهين.

أما إذا سمحت لنفسك أن تكون مع المعطلة النفاة، أو مع الملفقة المتحذلقين؛ فيجب عليك في كلتا الحالتين أن تقيم الدليل القاطع على أن ما نفيته مغاير لما أثبتته، وأن هناك فرقًا بينهما، فإن الباب واحد في النفي والإثبات عند العقل وفي قانون المنطق، فمتى أقررت بإثبات البعض؛ لزمك هذا الإثبات في الكل، وإلا فيجب أن تأتي بالفارق الذي اقتضى التغاير في الحكم، أما أن تنفي شيئًا وثبتت مثله؛ فذلك هو عين التجسيم والتناقض، فإن من نفى صفة -مثلًا- عن الله خوف التشبيه، ثم أثبت أخرى تماثلها في اتصاف المخلوق بكل منهما؛ فقد وقع في التشبيه وناقض نفسه.

يقال للمعطل الجهمي مثلًا: أنت تنفي عن الله الأسماء والصفات فرارًا من التشبيه مع أنك تثبت له الذات، وتقول: إنه شيء وموجود. والمخلوق أيضًا له ذات، ويوصف

بالشيئية والوجود، فإن كان مجرد الاشتراك في الاسم أو الصفة موجباً للتشبيه، فكان يجب أن تنفي ما أثبتته أيضاً، وإن كان إثبات ما أثبتته لا يقتضي التشبيه والمماثلة؛ فقل هذا أيضاً فيما نفيته؛ إذ لا فارق أصلاً.

وكذلك يقال لمن يثبت الأسماء دون الصفات كالمعتزلة، أو يثبت بعض الصفات دون بعض كالأشاعرة: إذا كنتم تثبتون له سبحانه الأسماء دون الصفات، أو بعض الصفات دون بعض مع أن كلياً منهما مما يشاركه فيه المخلوق، فإن كان مجرد الاشتراك عندكم في الاسم أو في الصفة موجباً للتشبيه، فيجب أن تطردوا الباب على وتيرة واحدة في النفي، وإن كان غير موجب لذلك؛ فقولوا فيما نفيتم مما أثبتته الله ورسوله نظير قولكم فيما أثبتموه، وإذن فلا مناص من أحد أمرين:

إما ترك المرء والجدل، والتصريح بمذاهب قدماء الطبيعيين من الفلاسفة في جحد الصانع والانسلاخ من الإيمان.

أو الانضواء تحت لواء المجسمة - أهل القرآن - والقتال معهم، فهذا أولى من التلاعب بالعقول والنصوص، وبما أجمعت عليه سائر الملل والشرائع من إثبات صفاته وكلامه وعلوه على خلقه بيان شافٍ ولفظ صريح.

* * *

فَاصْنَعِ مِنَ التَّنْزِيهِ تَرْسًا مُحْكَمًا
وَكَذَلِكَ لَقَّبَ مَذْهَبَ الْإِثْبَاتِ بِالْث
فَمَتَى سَمَحْتَ لَهُمْ بِوَصْفِ وَاحِدٍ
فَصُرَعْتَ صَرَعَةً مِنْ غَدَا مُتَلَبِّطًا
فَلِذَاكَ أَنْكُرْنَا الْجَمِيعَ مَخَافَةَ الث
وَلِذَا خَلَعْنَا رِبْقَةَ الْأَدْيَانِ مِنْ
وَأَنْفِ الْجَمِيعِ بِصَنْعَةٍ وَبَيَانٍ
تَجَسِّمِ ثُمَّ اخْمِلْ عَلَى الْأَقْرَانِ
حَمَلُوا عَلَيْكَ بِحَمَلَةِ الْفُرْسَانِ
وَسَطَ الْعَرَبِينَ مُمَرِّقَ اللَّحْمَانِ
تَجَسِّمِ أَنْ صِرْنَا إِلَى الْقُرْآنِ
أَعْنَاقِنَا فِي سَالِفِ الْأَزْمَانِ

الشرح: وإذا كان الغلب لأهل الإثبات لاتساق مذهبهم، ومطابقتهم للنصوص الصريحة؛ فلا بد إذن من إعمال الحيلة للتغلب عليهم، وذلك بأن نسمي النفي والتعطيل: تنزيهاً، وأن نتخذ من هذا التنزيه ترساً محكماً، وسياجاً قوياً، فنعمد بواسطته إلى نفي جميع الأسماء والصفات بطريقة فنية، تتسم بإحكام الصنعة وإجادة البيان حتى يروج كلامنا عند الناس، وعلينا كذلك أن نشنع على أهل الإثبات، وننفر الناس منهم، فنلقبهم

بأهل التجسيم، ثم نحمل عليهم حملة قوية في دفع مذهبهم والتشغيب عليهم في كل ما أثبتوه دون أن نبدي لهم ملاينة أو مهادنة، فإننا متى سمحنا لهم بإثبات وصف واحد؛ حملوا علينا حملة نكراء والزمونا إما إثبات الكل، أو نفي الكل، فغدونا صرعى في الميدان كمن غدا قتيلاً وسط العرين - وهو بيت الأسد - ممزق الأوصال، وهذا هو الذي حدا بنا إلى إنكار جميع المذاهب مخافة الوقوع في التجسيم إن صرنا إلى القرآن، وأخذنا بظواهر نصوصه الصريحة، وهذا أيضاً هو الذي دفعنا، أي: دفع أسلافنا إلى خلع ربة الأديان من أعناقهم في غابر القرون والأزمان.

* * *

وَلَنَا مُلُوكٌ قَاوَمُوا الرُّسُلَ الْأَلَى
فِي آلِ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَا
وَلَنَا الْأَيْمَةُ كَالْفَلَّاسِقَةِ الْأَلَى
مِنْهُمْ أَرِسْطُو نَمَّ شِيَعْتُهُ إِلَى
مَا فِيهِمْ مَنْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَوْ
كَلاَّ وَلَا قَالُوا بِأَنَّ إِلَهَنَا
وَلَأَجَلْ هَذَا رَدَّ فِرْعَوْنَ عَلَى
إِذْ قَالَ مُوسَى رَبُّنَا مُتَكَلِّمٌ

جَاءُوا بِإِثْبَاتِ الصِّفَاتِ كَمَا نِي
رُونَ وَنُمَرُودٍ وَجَنَكِيمِزْ خَانَ
لَمْ يَغْبَثُوا أَضْلاً بِذِي الْأَدْيَانِ
هَذَا الْأَوَانِ وَعِنْدَ كُلِّ أَوَانٍ
قَ الْعَرْشِ خَارِجَ هَذِهِ الْأَكْوَانِ
مَتَكَلَّمٌ بِالْوَحْيِ وَالْقُرْآنِ
مُوسَى وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْإِيمَانِ
فَوْقَ السَّمَاءِ وَإِنَّهُ نَادَانِي

الشرح: يتبجح هذا الملحد الزنديق بأسلافه في الزندقة والإلحاد، ويعددهم على سبيل الفخر والإغراء بالتأسي بهم، فيقول: قد كان لنا فيما مضى ملوك عاندوا الرسل، وكذبوهم فيما جاءوا به من إثبات إله فوق العرش متكلم بكلام مسموع، وذلك كفرعون إمام أهل التعطيل والجحد، حيث قال لموسى: ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: ٢٣].

والحق: أن فرعون كان متجاهلاً فقط، يتظاهر بإنكار الصانع مع علمه التام بوجوده كما في قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام في رده على فرعون: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَمَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ﴾ [الأنعام: ١٠٢]. وكان هامان - فيما يروى - وزيراً لفرعون، وكان من مشايغيه في إنكاره وجحده، وهو الذي أمره فرعون أن يبني له صرحاً يبلغ به أسباب السموات، فيطلع إلى إله موسى، وفي ذلك دليل واضح على أن موسى كان قد أخبره أن ربه في السماء، وإلا لما عزم على بناء الصرح.

وأما قارون؛ فكان من قوم موسى ﷺ فبغى عليهم، واستطال؛ بسبب ما آتاه الله من الكنوز وخزائن الأموال، حَتَّى حمله ذلك على الكفر بالله، وادعاء أن ما عنده من المال إنما كسبه بما يحذقه من علم الكيمياء ونحوه، وليس من فضل الله.

وأما نمرود؛ فكان ملكًا جبارًا في أرض كنعان، وهو: ﴿الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُعْبَدُ وَإِيسَى الَّذِي قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ﴾ [البقرة: ٢٥٨].
فأنكر الصانع، وادعى الإلهية كما ادعاها فرعون بعده.

وأما جنكيز خان؛ فهو قائد المغول الطاغية الذي خرج من بلاده يجتاح البلاد الإسلامية، قتلاً ونهباً وتخريباً حَتَّى استولى على بغداد -قصة الخلافة- سنة ٦٥٦ هـ في عهد المستعصم، فأحالتها خراباً.

وأما أرسطو؛ فهو الفيلسوف اليوناني المشهور، واضع علم المنطق، وكان تلميذاً لأفلاطون، ولكنه خالفه في كثير من المسائل، وكان من رأيه في الله ﷻ أنه واحد بسيط، مجرد عن المادة وعلاقتها، واجب الوجود، ويقول: إنه لا يعلم إلا ذاته فقط، وعنده أن الله ليس خالقاً للعالم، ولكنه محرك له فقط، ولا يعني بذلك أن الله دفع العالم فتحرك، ولكن لما كان الله صورة محضة، غاية في الكمال والجمال، وكانت المادة أو العالم المادي في غاية النقص؛ فهو يتحرك بدافع الشوق إلى المبدأ الأول، محاولاً التشبه به قدر الاستطاعة.

وأما شيعة أرسطو؛ فيعني بهم الذين ذهبوا في القول بتجرد الباري سبحانه من النعوت والأوصاف المادية، وذلك كالفارابي وابن سينا وابن رشد الأندلسي وغيرهم من متفلسفة المسلمين، ولذلك قال المؤلف: «ما فيهم من قال: إن الله فوق العرش خارج هذه الأكوان» لأن ذلك ينافي التجريد عندهم، ولا فيهم من قال: «إن إلهنا متكلم بالوحي والقرآن»؛ لأن الكلام أيضاً بالحرف والصوت من شأن الماديات، ومن أجل اعتقادهم في أن الإله لا ينبغي أن يتصف بخصائص الأجسام، أنكر فرعون على موسى قوله: إن ربه فوق العالم، وأنه يتكلم بكلام يسمع بالآذان، وأنه متدان -يعني: قريب- ويجيب من ناداه، وهو محيط بخلقه علماً وقدرة وسمعاً ورؤية كما قال سبحانه لموسى وهارون: ﴿لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ [طه: ٤٦].

وَكَذَا ابْنُ سَيْنَا لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ وَلَا
 وَكَذَلِكَ الطُّوسِي لَمَّا أَنْ غَدَا
 قَتَلَ الْخَلِيفَةَ وَالْقُضَاةَ وَحَامِلِي الْأُ
 إِذْ هُمْ مُشَبَّهَةٌ مُجَسَّمَةٌ وَمَا
 وَلَنَا الْمَلَا حِدَّةُ الْفُحُولِ أَيْمَةُ الثَّ
 وَلَنَا تَصَانِيفٌ بِهَا غَالِبَتْهُمْ
 وَكَذَا الْإِشَارَاتُ الَّتِي هِيَ عِنْدَكُمْ

الشرح : وكذلك ابن سينا ؛ وهو الفيلسوف الإسلامي المشهور ، مؤلف كتاب الشفاء في الفلسفة ، والقانون في الطب ، والإشارات ، وغيرها في المباحث العقلية - لم يكن منكم يا معشر أهل الإثبات ، ولا أتباعه في فلسفته كذلك ، ولكنهم كانوا يصانعونكم بالمداهنة والحيلة حتى لا ينكشف أمرهم ، ولا تعرف زندقتهم ، فابن سينا كان يتظاهر أمام العامة بأنه يريد أن يخدم الدين من طريق التوفيق بينه وبين الفلسفة اليونانية مع أنه في قرارة نفسه لا يحمل للدين أي قدسية ، وكل عنايته في كتبه إنما كانت بتقرير نظريات أرسطو وأفلاطون وغيرهما من فلاسفة اليونان .

وكذلك الخوجة نصير الدين الطوسي المتوفى سنة ٦٧٢ ؛ كان من شيعة ابن سينا في الزندقة والتعطيل ، وكتبه ومؤلفاته مثل : المحاكمات وشرح المحصل وشرح الإشارات شاهدة بزندقته وإلحاده ، وكان شديد البغض والكراهية لأهل السنة والجماعة ، وكان يضمحل للدولة الإسلامية العدا والشر حتى يقال : إنه هو الذي أغرى قائد التتر بغزو البلاد الإسلامية ، وكان مساعداً له في ذلك .

وهذا معنى قول المؤلف : «لما أن غدا ذا قدرة لم يخش من سلطان . قتل الخليفة» يعني : الخليفة العباسي المستعصم ، آخر خلفاء العباسيين ببغداد ، وقتل القضاة وحاملي القرآن والفقهاء في البلدان ، وما نقم هذا الملحد من هؤلاء إلا أنهم في نظره مشبهة مجسمة ، ولا يدينون مثله بدين اليونان في المروق والإلحاد .

وممن ينتسب إلى جماعتنا كذلك ؛ فحول الملا حدة من آل سنان ، وهي أسرة قوية من أهل فارس ، كانت تحكم في خراسان ، وفي كنفها تربى ابن سينا ، وعلى كتبهم تخرج ، وكانت لهم مكتبات حافلة بشتى المؤلفات في جميع فروع العلم ، ولا سيما علوم الفرس

واليونان، ولنا كذلك المصنفات التي يغالي بها أهل البحث، ويعتمدون عليها في بحوثهم ودراساتهم مثل الشفاء، وهو كتاب لابن سينا، يعتبر أهم كتبه كلها؛ لما حواه من أبحاث في المنطق والفلسفة، ومثل رسائل الإخوان، وهي رسائل ألفتها جماعة تسمت باسم «إخوان الصفا وخلان الوفا» وتزعم أن رائدها في تأليف هذه الرسائل: هو رفع الخلاف بين المذاهب والأديان والتأليف بينها في وحدة متمسقة حتى يعيش الناس جميعاً في ظلال وحدة إنسانية شاملة، ولذلك جاءت رسائلهم خليطاً متنافراً من شتى العقائد، فهم يمزجون الإسلام باليهودية والنصرانية والزرادشتية والمانوية والأفلاطونية الحديثة... إلخ. ومن يقرأ هذه الرسائل، ويقف على مدى ما فيها من خلط وتناقض؛ لا يشك في سوء اعتقاد هذه الجماعة، وما تهدف إليه من كيد للإسلام، وانخلاع من ربة الدين، وتحلل من قيوده.

ولنا كذلك الإشارات، وهو كتاب لابن سينا، يعتبر من أهم كتبه الفلسفية، وقد قام بشرحه الخوجة نصير الدين الطوسي الذي تقدم ذكره.

* * *

قَدْ صرَّحَتْ بِالضُّدِّ مِمَّا جَاءَ فِي التَّ
هِيَ عِنْدَكُمْ مِثْلَ النَّصُوصِ وَفَوْقَهَا
وَإِذَا تَحَاكَمْنَا فَإِنَّ إِلَيْهِمْ
إِذْ قَدْ نَسَاعِدُنَا بِأَنَّ نُصُوصَهُ
فَلِذَلِكَ حَكَمْنَا عَلَيْهِ وَأَنْتُمْ
تَوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانَ
فِي حُجَّةٍ قَطْعِيَّةٍ وَبَيَانٍ
يَقَعُ التَّحَاكُمَ لَا إِلَى الْقُرْآنِ
لَفُظِيَّةٍ عُرِلَتْ عَنِ الْإِيقَانِ
قَوْلَ الْمُعَلِّمِ أَوَّلًا وَالثَّانِي

الشرح: يعني: أن الإشارات قد صرحت بضد ما جاء في كتب الله الثلاثة؛ وذلك لأن مؤلفها نهج بها نهجاً فلسفياً تجريبياً، فنفى عن الله القدرة والاختيار والإرادة، وقال: إنه لا يعلم إلا ذاته، وإنه يعلم الأشياء على وجه كلي. ونفى حكمة الله، وقال: إنه لا يفعل لحكمة يحبها ويرضاها. وقال: إن الله علة فقط للعالم، وأن العالم صدر عنه بطريق الإيجاب لا بطريق الاختيار والمشية إلى غير ذلك مما ضمنه كتابه من زندقة وضلال.

ومن العجيب: أن هؤلاء الملاحدة أشياع هذا الفيلسوف يقدسون هذه الإشارات، ويجعلونها في مرتبة النصوص القرآنية، بل فوقها في إفادة الحجج القاطعة التي يسمونها البراهين، وإذا تحاكموا في مسألة من المسائل الإلهية، فإنما يرجعون إليها ويحكمونها

دون كتاب الله ﷻ، لأنهم زعموا - وبش ما زعموا - أن نصوص القرآن لفظية، ودلالة الألفاظ عندهم ظنية، فنصوص القرآن عندهم بمعزل عن إفادة اليقين؛ ولهذا نراهم لا يأخذون عقائدهم من القرآن، ولا يعتمدون على أدلته في إثبات العقائد؛ لأن المطلوب في العقائد هو الجزم واليقين، وأدلة القرآن عندهم خطائية لا تنتج اليقين، وإنما قصارها أنها تفيد الإقناع والتأثير، فهي لا تفيد إلا غلبة الظن، وذلك غير كاف في الاعتقاد، ومن أجل هذا؛ أتبعوا أنفسهم في تركيب الأدلة العقلية المثبتة للعقائد الإيمانية، وما هي في الواقع إلا ترهات وأباطيل إلا ما يرجع منها إلى أدلة القرآن البينة الواضحة، وليت شعري ماذا يقول هؤلاء في السلف الأولين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الهدى والدين الذين ماتوا قبل أن يعرفوا هذه الأدلة التي يعول عليها هؤلاء، ويجعلونها الطريق الوحيد إلى الإيمان واليقين؟ هل كانوا في نظر هؤلاء الملاحدة كفارًا أو مؤمنين؟

ومن أعجب العجب: أن تفق كلمة المتكلمين جميعًا من معتزلة وأشعرية وغيرهما على هذه القاعدة الجائرة، وأن يجاروا فيها ملاحدة المتفلسفة، فيؤخروا كتاب الله عن قضايا عقولهم، ويعزلوا كتاب الله عن أن يكون هدى وبيانًا وشفاء كما وصفه الله حيث يقول: ﴿هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٨]. وحيث يقول: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانُكُم سُبُلَ السَّلَامِ﴾ [المائدة: ١٥، ١٦]. وحيث يقول: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٥٧]. إلخ ذلك من الآيات.

* * *

قَالُوا بِقَوْلِهِمَا مِنَ الْخُورَانِ
نَقَضَتْ قَوَاعِدَهُ مِنَ الْأَرْكَانِ
يَلُوي عَلَى خَبْرٍ وَلَا تُرَانِ
وَكَذَلِكَ يَغْلَمُ سِرًّا كُلَّ جَنَانِ
هُوَ كَائِنٌ مِنْ هَذِهِ الْأَكْوَانِ
وَالْكُؤُنَ يَنْسِبُهُ إِلَى الْجِدْنَانِ
وَاللَّهُ مَا هَذَا مِنْ مُتَّفَقَانِ
حَذْرًا مِنَ التَّجْسِيمِ وَالْإِمْكَانِ

يَا وَيْحَ جَهْمِ وَابْنِ دِرْهَمِ وَالْأَلِيِّ
بَقِيَتْ مِنَ التَّشْبِيهِ فِيهِ بَقِيَةٌ
يَنْفِي الصِّفَاتِ مَخَافَةَ التَّجْسِيمِ لَا
وَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ بِسَمْعٍ أَوْ بَرَى
وَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ شَاءَ الَّذِي
وَيَقُولُ إِنَّ الْفِعْلَ مَقْدُورٌ لَهُ
وَيَنْفِيهِ التَّجْسِيمِ يَضْرُخُ فِي الْوَرَى
لَكِنَّا قُلْنَا مُحَالَ كُلُّ ذَا

الشرح : يتحسر هذا الملحد على اثنين من أسلافه : وهما الجهم بن صفوان والجعد ابن درهم ومن ذهب مذهبهما ، حيث منعهم الجبن والخور من التصريح بالنفي والإنكار ، فبقيت فيهم بقية من تشبيه أتت على مذهبهما من القواعد ، فهم ينفون الصفات مخافة التجسيم دون أن يكثرثوا لما جاء من النصوص في الكتاب والسنة بإثباتها ، ثم هم مع ذلك يثبتون له السمع والرؤية والعلم بما تخفيه الصدور ، وتسره القلوب ، ويثبتون له كذلك المشيئة العامة والقدرة الشاملة ، فلا يخرج كائن عندهم عن مشيئته ، ولا يحدث إلا بقدرته ، ويقولون : إن الفعل مقدور له ، وأن العالم بجميع أجزائه حادث بعد عدم ، وأن الله أوجده بمشيئته وقدرته . فكيف يتفق هذا الإثبات مع تصريحهم بنفي التجسيم؟! والله ما هذان متفقان .

ولكننا نحن لم نتردد كما تردد جهم ، ولم نجبن عن التصريح بالنفي الشامل ، فلم نثبت لا سمعاً ولا بصراً ، ولا علماً ولا كلاماً ، ولا مشيئة ولا قدرة على الفعل ، ولا قلنا بحدوث العالم عن مشيئته وقدرته ، بل قلنا : إن كل ذلك محال ؛ حذراً من الوقوع في التجسيم والإمكان .

فصل

وَأَتَى فَرِيْقٌ ثُمَّ قَالَ أَلَا اسْمَعُوا
 مِنْ أَرْضِ طَيْبَةٍ مِنْ مُهَاجِرِ أَحْمَدٍ
 سَافَرْتُ فِي طَلَبِ الْإِلَهِ فَدَلَّنِي أَلْ
 مَعَ فِطْرَةِ الرَّحْمَنِ جَلَّ جَلَالُهُ
 فَتَوَافَقَ الْوَحْيِ الصَّرِيحُ وَفِطْرَةُ الرِّ
 شَهَدُوا بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ
 وَهُوَ الْإِلَهِ الْحَقُّ لَا مَعْبُودَ إِلَّا
 بَلْ كُلُّ مَعْبُودٍ سِوَاهُ فَبَاطِلٌ

الشرح : بعد أن ذكر المؤلف طوائف أهل الضلال الذين سافروا في طلب الحق - جل شأنه - فعميت عليهم السبل ، وضلت بهم المسالك ؛ لأنهم لم يطلبوه من مصادره ، ولم يسلكوا إليه النهج الواضح ، بل رجعوا في ذلك إلى خيالات فاسدة وأوهام كاذبة ؛ أخذ في

بيان فريق الحق، أهل السنة والجماعة، فذكر أن هذا الفريق حين قدم من سفره، وعرض بضاعته، قال: إني قد جئتكم من مطلع الإيمان-أي: مكان طلوعه وظهوره، وهي أرض طيبة، دار الهجرة بالحق الصريح والبرهان الجلي والتيان الواضح، وكنت قد سافرت إليها في طلب العلم بالله-جل شأنه- فدلني عليه أربعة أشياء، كلها عليه دوال، ولا يؤخذ العلم به إلا من طريقها:

الأول: نبيه الذي أرسله بالهدى ودين الحق، والمراد سنته الصحيحة.

والثاني: محكم القرآن، وهي آياته البينات الواضحة الدلالة على معانيها بلا احتمال ولا اشتباه.

والثالث: فطرة الله التي فطر الناس عليها من الإقرار بوجوده ووحدانيته واتصافه بجميع الكمالات.

والرابع: العقل الصريح الخالي من شوائب الجهل والتقليد والتعصب والجمود. هذه المصادر الأربعة: من الوحي الصريح بنوعيه، والفطرة، والمعقول، قد توافقوا وتواطئوا على الشهادة بأن الله-جل شأنه- متفرد بربوبيته، فهو الملك الذي لا شريك له في ملكه، وهو ذو السلطان القاهر فوق خلقه، وهو كذلك متوحد في إلهيته، فهو الإله الحق الذي لا ينبغي أن يعبد إلا وجهه الأعلى ذو الجلال والإكرام، وكل معبود سواه فهو باطل في السماء أو في الأرض، من العرش الأعلى إلى الحضيض الأسفل.

<p>وَعِبَادَةُ الرَّحْمَنِ غَايَةُ حُبِّهِ وَعَلَيْهِمَا فَلِكُ الْعِبَادَةِ دَائِرُ وَمَدَارُهُ بِالْأَمْرِ أَمْرُ رَسُولِهِ فِقِيَامُ دِينِ اللَّهِ بِالْإِخْلَاصِ وَالْ لَمْ يَنْجُ مِنْ غَضَبِ إِلَهِهِ وَنَارِهِ وَالنَّاسُ بَعْدُ فَمُشْرِكٌ بِإِلَهِهِ وَاللَّهُ لَا يَرْضَى بِكَثْرَةِ فَعْلِنَا فَالْعَارِفُونَ مُرَادُهُمْ إِحْسَانُهُ</p>	<p>مَعَ ذُلِّ عَابِدِهِ هُمَا قُطْبَانِ مَا دَارَ حَتَّى قَامَتِ الْقُطْبَانِ لَا بِالْهَوَى وَالنَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ إِحْسَانِ أَنْهُمَا لَهُ أَصْلَانِ إِلَّا الَّذِي قَامَتْ بِهِ الْأَصْلَانِ أَوْ ذُو ابْتِدَاعٍ أَوْ لَهُ الْوَصْفَانِ لَكِنْ بِأَحْسَنِهِ مَعَ الْإِيمَانِ وَالْجَاهِلُونَ عَمُوا عَنِ الْإِحْسَانِ</p>
--	--

الشرح : بعد أن بين أن العبادة لا تنبغي إلا لله ، وأنها خالص حقه على عباده كما جاء في حديث معاذ : «حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً» . ذكر أن للعبادة ركنين أساسيين ، هما لها كقطبي الرحا ، فعليهما يدور فلكتها ، وبهما ينتظم أمرها : وهما كمال المحبة ، وكمال الذل ، فلا تتم عبودية أحد حتى يكمل فيه هذان الأمران : محبة الله ، تملأ شعاب قلبه ومسالك وجدانه ويورثها مشاهدة فضله وامتنانه ، وذل يحمله على الانكسار والخضوع لهيبته وسلطانه ، ويورثه مطالعة عيوب النفس وجنوحها إلى مخالفتها وعصيانه .

ثم مدار العبادة بعد هذا على الأوامر الشرعية المتلقاة عن رسول الله ﷺ ، فإن الله ﷻ لا يعبد إلا بما شرع هو ، لا بما يسوق إليه الهوى أو تزينه النفس والشيطان ، كما يفعله المبتدعة والضلال من أهل التصوف الذين يشرعون لأنفسهم ، ولأتباعهم من العامة من الأوراد ، والأذكار وألوان السلوك في المطعم والملبس وغيرهما من شئون الحياة ما لم يأذن به الله .

والحاصل : أن العبادة لا تكون صحيحة ولا مقبولة إلا إذا توافر لها شرطان : الإخلاص والمتابعة لرسول الله ﷺ فلا منجاة لأحد من غضب الله وناره إلا إذا قامت عبادته على هذين الأصلين : إخلاص بريء من سائر ألوان الشرك من الرياء وغيره ، وموافقة للسنة بلا ابتداع ، والناس بعد هذا فإما مشرك ، لا يخلص العبادة لله ، وإما ذو بدعة ، لا يتوخى في عبادته إصابة السنة ، وإما جامع للوصفين معاً ، وليست العبرة بكثرة العبادة والانهماك فيها ، ولكن بتوخي الإحسان مع ابتنائها على الإيمان الصحيح ، وهذا هو ما يطلبه أهل المعرفة ، ويجدّون فيه ، وأما أهل الجهل والحماقة ؛ فهم بمعزل عن طلب الإحسان .

* * *

وَكَذَٰكَ قَدْ شَهِدُوا بِأَنَّ اللَّهَ ذُو
وَهُوَ الْعَلِيِّ يَرَى وَيَسْمَعُ خَلْقَهُ
فَيَرَى دَبِيبَ النَّمْلِ فِي عَسَقِ الدَّجَى
وَضَجِيجِ أَصْوَاتِ الْعِبَادِ بِسَمْعِهِ
وَهُوَ الْعَلِيمُ بِمَا يَوْسُوسُ عَبْدُهُ
بَلْ يَسْتَوِي فِي عِلْمِهِ الدَّائِي مَعَ أَلْ
سَمْعَ وَذُو بَصَرٍ هُمَا صِفَتَانِ
مِنْ فَوْقِ عَرْشِ فَوْقِ سِتِّ ثَمَانِ
وَيَرَى كَذَٰكَ تَقَلُّبَ الْأَجْفَانِ
وَلَدَيْهِ لَا يَتَشَابَهُ الصَّوْتَانِ
فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ نُطْقِ لِسَانِ
مَقَاصِي وَذُو الْإِسْرَارِ وَالْإِعْلَانِ

وَهُوَ الْعَلِيمُ بِمَا يَكُونُ غَدًا وَمَا
وَبِكُلِّ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ لَوْ كَانَ كَيْفَ
قَدْ كَانَ وَالْمَعْلُومُ فِي ذَا الْآنِ
فَ يَكُونُ مَوْجُودًا لِذِي الْأَعْيَانِ

الشرح: يعتقد أهل السنة والجماعة: بأن الله سميع يسمع، هو صفة له قائمة بذاته، وأنه كذلك بصير يبصر زائد على ذاته، فالسمع والبصر صفتان ثابتتان له سبحانه، لا كما تزعم الجهمية نفاة الأسماء من كونه ليس سميعاً ولا بصيراً، ولا كما تزعم المعتزلة من كونه سميعاً بذاته لا يسمع، وبصيراً بذاته لا يبصر، فإن نفى الأسماء تكذيب بصريح القرآن، وهو كفر، وإثبات الموصوف بدون الصفة أو ادعاء أن الصفة عين الموصوف: سفسطة. ويعتقد أهل السنة كذلك: أن سمع الله يتعلق بكل مسموع، مهما دق وخفت، وأن بصره يتعلق بكل مرئي، مهما لطف، لا يؤثر فيهما بُعد مسافة، ولا يمنعهما حُجب وأستار، فهو سبحانه مع كونه فوق عرشه عاليًا على خلقه يرى أصغر مخلوقاته وهي النملة، ويسمع دبيبها على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى تحرك أجفان خلقه في إغماضها وفتحها، ويسمع كذلك ضجيج أصوات عباده، ويميز بينها فلا تتشابه الأصوات عنده، ولا تغلظه كثرة المسائل، ولا يشغله شأن عن شأن.

ويعتقدون: أن الله عليم بعلم كما قال تعالى: ﴿أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ﴾ [النساء: ١٦٦]. وكما قال: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. وأن علمه متعلق بكل ما من شأنه أن يعلم، لا يعزب عنه من ذلك شيء، فهو يعلم ما يحدث به المرء نفسه، وما يرد على خاطره من الهواجس وإن لم يحرك به لسانه، ويستوي في علمه ما قرب وما بعد، وما أسر وما أعلن كما قال تعالى: ﴿سَوَاءٌ مَنكُم مَّنْ أَسْرَ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ﴾ [الرعد: ١٠]. بل يستوي في علمه الماضي والحاضر والمستقبل، فهو يعلم ما سيكون مستقبلاً، كما يعلم ما قد كان في الماضي، وكما يعلم ما هو كائن الآن، فالأشياء كلها حاضرة لديه، وهو يعلم الكيفيات التي ستكون عليها الأشياء قبل وجودها، فيعلم ما لم يوجد من الأشياء لو وجد فعلى أي كيفية يكون وجوده في عالم الأعيان.

* * *

وَهُوَ الْقَدِيرُ فَكُلُّ شَيْءٍ فَهُوَ مَقْدُورٌ لَهُ طَوْعًا بِلَا عِضْيَانٍ
وَعَمُومٌ قُدْرَتِهِ تَدُلُّ بِأَنَّهُ
هُوَ خَالِقُ الْأَفْعَالِ لِلْحَيَوَانِ
حَقًّا وَلَا يَتَنَاقَضُ الْأَمْرَانِ

لِكِنَّ أَهْلَ الْجَبْرِ وَالتَّكْذِيبِ بِأَدْ
نَظَرُوا بَعَيْنِي أَعْوَرَ إِذْ فَاتَهُمْ
فَحَقِيقَةُ الْقَدْرِ الَّذِي حَارَ الْوَرَى
وَاسْتَحْسَنَ ابْنُ عَقِيلٍ ذَا مَنْ أَحْمَدٍ
قَالَ الْإِمَامُ شَفَا الْقُلُوبِ بِلَفْظَةٍ

الشرح: ويعتقد أهل السنة والجماعة: أن الله قدير بقدرته، وأن قدرته عامة تتعلق بجميع الممكنات إيجاباً وإعداماً، فلا يخرج شيء منها عن نطاق قدرته، ومهما أراد شيئاً فإنما يقول له: كن فيكون، دون معاندة أو إياء، وعموم قدرته سبحانه لكل شيء من الأعيان والصفات والأفعال يرد على القدرية في قولهم: إن الحيوان يخلق أفعال نفسه، وأنها ليست مخلوقة لله.

والحق الذي عليه أهل السنة: أن أفعال الحيوانات تنسب إلى الله ﷻ على أنه خالقها وموجدها كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: ٩٦]. وتنسب إليها على أنها أفعال لها صادرة عن قدرها وإرادتها الحادثة، ولا تنافي بين الأمرين، فإن معنى كونها مخلوقة لله: أن الله خلق جميع الأسباب التي وجدت بها مثل القدر والإرادات والحواس والآلات والمواد الخارجية التي تقع عليها الأفعال.

ومعنى كونها أفعالاً للعباد: أنهم هم الذين باشرها بقدرهم وإراداتهم مباشرة تجوز اتصافهم بها على الحقيقة، فيقال: صلى وصام، وزنى وسرق.

هذا هو مذهب الأمة الوسط الذي يجمع بين الآيات الدالة على عموم خلقه سبحانه مثل قوله: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الرعد: ١٦]. وبين الآيات الدالة على نسبة الأفعال إلى العباد، وهي كثيرة مثل قوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ [نصت: ٤٠]. وقوله: ﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة: ١١٥]. الآية، وقوله: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [٧] وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧-٨].

ولكن أهل الجبر الذين ينفون عن العبد القدرة على الفعل، ولا يسمونه فاعلاً إلا على جهة المجاز، والقدرية الذين يزعمون أن العبد مستقل بخلق أفعاله دون أن تتعلق بها قدرة الله ومشيته -نظروا إلى المسألة بعين أعور حين أخذ كل منهم بجانب من الحق دون جانب:

فالمجبرة : غلبوا عموم القدرة والمشئنة، فلم يجعلوا للعبد فعلاً، ولا جعلوه مسئولاً عما يصدر منه، إذ لا يسأل عما ليس من فعله .
والقدرية : غلبوا جانب التكليف والأمر والنهي فخصصوا في القدر والمشئنة، وعزلوا أفعال العباد عن الدخول تحتها؛ تحقيقاً لمسئولية العبد؛ وتصحيحاً للتكليف .
وهكذا نظرت كل من الطائفتين نظراً قاصراً، فلم يؤمنوا بالكتاب كله، الدال على إثبات عموم قضاء الله وقدره ومشئته، وعلى أن أفعال العباد واقعة منهم بقدرتهم ومشئتهم، فلو وفقوا لذلك كما وفق له أهل السنة والجماعة؛ لهدوا، ولذلك قال الإمام أحمد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «القدر هو قدرة الله» واستحسن ابن عقيل هذه الكلمة من الإمام أحمد، وقال : «إنه شفى بهذه الكلمة ووفى» .

فصل

وَلَهُ الْحَيَاةُ كَمَالَهَا فَلَأَجَلٍ ذَا
وَكَذَلِكَ الْقِيَوْمُ مِنْ أَوْصَافِهِ
وَكَذَلِكَ أَوْصَافُ الْكَمَالِ جَمِيعُهَا
فَمُصَحِّحُ الْأَوْصَافِ وَالْأَفْعَالِ وَالْأَجَلِ
وَلَأَجَلٍ ذَا جَاءَ الْحَدِيثُ بِأَنَّهُ
اسْمُ الْإِلَهِ الْأَعْظَمُ اشْتِمَلًا عَلَى اسْمِ
فَالْكُلِّ مَرْجِعُهَا إِلَى الْإِسْمَيْنِ يَدُ

الشرح : ويعتقد أهل السنة والجماعة : أن الله حي قيوم، وأن حياته أكمل حياة؛ لأنها ذاتية له، لم يستفدها من غيره، بل هو واهب الحياة ومفيدها؛ ولذلك كانت حياته أزلية أبدية، لا يمكن أن يلحقها موت أو فناء، وأن قيوميته كذلك شاملة كاملة، فهو قائم بنفسه، غني عن غيره، وكل شيء قائم به، فقير إليه، ومن أجل تمام قيوميته لا يمكن أن تأخذه سنة ولا نوم، وعلى هذين الوصفين - أعني : الحياة والقيومية - تدور جميع أوصاف الكمال الثابتة له سبحانه .

فالحياة : تصحح اتصافه بصفات الكمال في الذات : من العلم، والقدرة، والسمع، والبصر، وغيرها من الصفات التي لا تكمل الحياة بدونها، والقيومية : تصحح اتصافه

بصفات الكمال في الفعل: من الخلق، والرزق، والإحياء، والإماتة... إلخ.

ولأجل هذا ورد هذان الاسمان الكريمان مقترنين في ثلاث مواضع من كتاب الله ﷻ،
 وورد في الحديث ما يدل على أنهما اسم الله الأعظم، حيث أجاب النبي ﷺ من سأله عنه
 بأنه في آية الكرسي وأول آل عمران؛ لأنهما اشتملا على هذين الاسمين مقترنين، ففي آية
 الكرسي - التي هي أعظم آية في كتاب الله - يقول الله ﷻ: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾
 [البقرة: ٢٥٥]. وفي أول آل عمران يقول: ﴿الْعَزَّوَجَلَّ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [آل عمران: ١-٢].

ومن هنا يعلم أن على هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما ترجع
 معانيها، فإن حياته إذا كانت أكمل حياة وأتمها؛ استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه
 كمال الحياة.

وأما القيوم: فإنه متضمن كمال غناه، وكمال قدرته، فإنه القيوم بنفسه، الذي لا
 يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، ولا قيام لغيره إلا بإقامته، فانتظم هذان الاسمان
 الكريمان صفات الكمال أتم انتظام، يعرف ذلك أهل البصر بهذه الشئون الإلهية العالية،
 وأهل العلم بأسماء الله وصفاته.

* * *

وَلَهُ الْمَحَبَّةُ وَهُوَ ذُو الْإِحْسَانِ	وَلَهُ الْإِرَادَةُ وَالْكَرَاهَةُ وَالرِّضَا
تَشْبِيهِ وَالتَّمْثِيلِ بِالْإِنْسَانِ	وَلَهُ الْكَمَالُ الْمُطْلَقُ الْعَارِي عَنِ الذُّ
أُولَى وَأَقْدَمٌ وَهُوَ أَعْظَمُ شَانِ	وَكَمَالٍ مَنْ أَعْطَى الْكَمَالَ لِنَفْسِهِ
ذَاكَ الْكَمَالَ أَذَاكَ ذُو إِمْكَانِ	أَيْكُونُ قَدْ أَعْطَى الْكَمَالَ وَمَا لَهُ
مُتَكَلِّمًا بِمَشِيئَةٍ وَبَيَانِ	أَيْكُونُ إِنْسَانٌ سَمِيعًا مُبْصِرًا
وَالْعِلْمُ بِالْكُلِّيِّ وَالْأَعْيَانِ	وَلَهُ الْحَيَاةُ وَقُدْرَةُ وَإِرَادَةُ
ذَا وَصَفُهُ فَأَعْجَبَ مِنَ الْبُهْتَانِ	وَاللَّهُ قَدْ أَعْطَاهُ ذَلِكَ وَلَيْسَ هَـ

الشرح: ويعتقد أهل السنة والجماعة: أن الله متصف بالإرادة: وهي صفة تخصص

الفعل بأحد وجوهه الممكنة، فالله ﷻ يخص بإرادته كل مخلوق بما يشاء من الصفات
 المتباينة المتقابلة من مثل: السواد والبياض، والطول والعرض، واللطافة والكثافة،
 والصلابة والليونة... إلخ. وضدها الكره: وهو مستحيل على الله؛ إذ لا مكره له، قال
 تعالى: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ [النمير: ٦٨]. ونفى الفلاسفة

والمعتزلة صفة الإرادة عن الله ﷻ أما الفلاسفة، فنفوا عنه القصد إلى الفعل، وقالوا: إن الفاعل بالقصد مستكمل، وإن الإرادة تغير وانفعال وميل إلى الملائم، وهو نقص يستحيل على الله، ولهذا قالوا: إن العالم صدر عنه بطريق الإيجاب والتعليل، لا بطريق القدرة والاختيار.

وأما المعتزلة؛ فبعد أن اتفقوا على نفي الإرادة فاختلفت عباراتهم في ذلك، فمنهم من ذهب إلى أن معنى الإرادة: أنه لا مكره له، فهي ترجع إلى معنى سلبي، ومنهم من قال: إنه يريد بإرادة حادثة، لا في محل... إلخ. وكلا المذهبين مخالف للنصوص الصريحة الدالة على ثبوت المشيئة والإرادة ونفوذها في جميع الموجودات.

ويعتقد أهل السنة كذلك: أنه سبحانه متصف بصفة الكراهة التي هي ضد المحبة، فهو يكره الكفر والفسوق وأهلها، والدليل على ثبوتها له: قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ كَرِهَ اللَّهُ أُنْعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ﴾ [التوبة: ٤٦]. وقوله ﷻ: «وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال». وأنه متصف بصفة الرضا، فهو رضي عن المؤمنين وعن أفعالهم كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ [الفتح: ١٨]. وضدها وهو السخط صفة له كذلك كما قال تعالى: ﴿لَيْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: ٨٠]. وأنه متصف بصفة المحبة، فهو يحب الصالحين من عباده المتقين المحسنين، ويحب الأعمال الصالحة، وينبغي أن يعلم أن إراداته ومشيئته غير كراهته ومحبته، فالإرادة عامة لكل ما وجد من محبوب ومكروه، والمحبة والكراهة خاصتان.

ويعتقد أهل السنة كذلك: أن الله له الرحمة الواسعة، والإحسان العظيم الذي عم جميع المخلوقات، وأن له الكمال المطلق الذي لا يعتره نقص بوجه من الوجوه، فلا يُمكن أن يقاربه أو يماثله في كماله أحد، والدليل على ثبوت صفات الكمال له سبحانه: أنه هو واهب الكمال ومعطيه للمخلوق، فيكون هو أولى بذلك الكمال من غيره، ويكون أقدم بالتصاف به من غيره، ويكون الكمال الثابت له أعظم من الكمال الموجود في المخلوق، إذ لا يعقل أن يكون هو معطي الكمال ويكون فاقداً له، فإن فاقد الشيء لا يعطيه، فإذا كان هو سبحانه الذي خلق الإنسان، وجعله سمياً بصيراً، متكلماً بمشيئته واختياره، حياً قادراً مريداً عالماً بحقائق الأشياء وما هيئاتها الكلية وأعيانها الخارجية الجزئية، وكانت هذه كلها صفات كمال في الإنسان، فلا بد أن تكون ثابتة له سبحانه على نحو أتم وأكمل ممّا هي في الإنسان وأما خلوه عن هذه الصفات والكمالات التي هو واهبها ومفيدها؛ فهذا من أعظم

الزور والبهتان .

والحاصل : أن كل كمال في المخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق - جل وعلا - فهو

أحق به وأولى ، كما أن كل نقص في المخلوق فالخالق أولى بتزهره عنه .

بِخِلَافِ نَوْمِ الْعَبْدِ ثُمَّ جَمَاعِهِ وَالْأَكْلِ مِنْهُ وَحَاجَةِ الْأَبْدَانِ
إِذْ تِلْكَ مَلَزُومَاتُ كَوْنِ الْعَبْدِ مُحْ تَسَاجًا وَتِلْكَ لَوَازِمُ النُّفُصَانِ
وَكَذَا لَوَازِمُ كَوْنِهِ جَسَدًا نَعَمَ وَلَوَازِمُ الْأَحْدَاثِ وَالْإِمْكَانِ
بِتَقَدُّسِ الرَّحْمَنِ جَلَّ جَلَالُهُ عَنْهَا وَعَنْ أَعْضَاءِ ذِي جُثْمَانِ

الشرح : يعني : أن الثابت لله ﷻ من الكمالات ما لا يستلزم نقصًا بوجه من الوجوه ،

بخلاف ما يكون من لوازم البشرية وضرورات الجسد ، وما يكون من مقتضيات الحدوث والإمكان مثل نوم العبد ، فإنه فتور يعتري جسم الحي ، فيتطلب الراحة من أجل استعادة نشاطه في القيام بوظائفه ، ومثل الجماع ، فإنه ضرورة يريد بها الحي التخلص من بعض الفضلات التي تؤذيه لو بقيت كالبول والتغوط ، وهو أيضًا يحتاجه من أجل الولد الذي يعتبر كمالًا في حقه ، ومثل الأكل والشرب ، فإن الحي يحتاجهما من أجل بقاء حياته وتجديد ما تهدم من أجزائه ، وإذا علم أن هذه الأشياء تستلزم نقصًا واحتياجًا ، وتقضي حدودًا وإمكانًا ؛ فالله ﷻ يتقدس عنها ، كما يتقدس عن كونه جسمًا له أعضاء وجوارح كما يصفه بذلك المشبهة مثل داود الجواربي وأمثاله تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا ، ولكن ينبغي ألا يتخذ نفي الأعضاء والجوارح ذريعة إلى نفي الصفات الثابتة لله ﷻ بالأدلة القطعية : من الوجه واليد والعين والقدم وغيرها .

* * *

وَاللَّهُ رَبِّي لَمْ يَزَلْ مُتَكَلِّمًا وَكَلَامُهُ الْمَسْمُوعُ بِالْأَذَانِ
صِدْقًا وَعَدْلًا أَحْكَمَتْ كَلِمَاتُهُ طَلَبًا وَإِخْبَارًا بِلَا نُفُصَانِ
وَرَسُولُهُ قَدْ عَادَ بِالْكَلِمَاتِ مِنْ لَذْغٍ وَمِنْ عَيْنٍ وَمِنْ شَيْطَانِ
أَبْعَادَ بِالْمَخْلُوقِ حَاشَاءُ مِنْ أَلْ إِشْرَاكِ وَهُوَ مُعَلَّمُ الْإِيمَانِ
بَلْ عَادَ بِالْكَلِمَاتِ وَهِيَ صِفَاتُهُ سُبْحَانَهُ لَيْسَتْ مِنَ الْأَكْوَانِ
وَكَذَلِكَ الْقُرْآنُ عَيْنُ كَلَامِهِ أَلْ مَسْمُوعٍ مِنْهُ حَقِيقَةٌ بِبَيَانِ

هُوَ قَوْلُ رَبِّي كُلُّهُ لَا بَعْضُهُ لَفْظًا وَمَعْنَى مَا هُمَا خَلْقَانِ
تَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقَوْلُهُ اللَّفْظُ وَالْمَعْنَى بِلَا رَوْعَانِ

الشرح : هذا بيان لمذهب أهل السنة والجماعة في صفة كلام الرب - جل شأنه - فالله عندهم لم يزل متكلمًا ؛ لأن الكلام صفة كمال ، ومن يتكلم من المخلوقين أكمل ممن لا يتكلم ، والله لم يزل ولا يزال متصفًا بصفات الكمال كلها ، ومنها الكلام ، والكلام من صفات الأفعال التابعة لمشيئته وإراداته ، فهو يتكلم متى شاء ، وكيف شاء ، فهو من الأفعال الاختيارية التابعة لمشيئته وحكمته .

وهو سبحانه يتكلم بحروف وأصوات ، يسمعا من يكلمه كما كلم موسى ﷺ عند مجيئه للميقات ، وناداه من جانب الطور الأيمن ، وقربه نجياً ، وكما يكلم عباده المؤمنين يوم القيامة ، ويسلم عليهم ، ويشرهم برحمة منه ورضوان ، وقد تمت كلماته سبحانه وأحكمت ، صدقاً في إخباره وعدلاً في أحكامه ، لا مبدل لكلماته ، وهو السميع العليم .
والدليل على أن الكلام المسموع المتلو صفة لله غير مخلوق : أن الرسول - صلوات الله وسلامه عليه وآله - استعاذ بكلمات الله من شر ما خلق ، ومعلوم أنه لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق ، بل لا يستعاذ إلا بأسمائه تعالى وصفاته ، والقرآن كذلك عين كلامه المسموع منه على الحقيقة ، فقد تكلم الله به بألفاظه ومعانيه بصوت نفسه ، وسمعه منه جبريل ﷺ ، وبلغه إلى رسول الله ﷺ كما سمعه ، وهو كله قول الله وكلامه غير مخلوق ، لا فرق بين لفظه ومعناه ، خلافاً لمن زعم أن المعنى قديم ، يرجع إلى صفة قديمة ، وأن اللفظ حادث مخلوق ، فالقرآن كله تنزيل رب العالمين وقوله .

ولا شك أن المنزل هو كلام الله ، وليس هو ألفاظاً فقط دون معاني ، ولا هو معان بلا ألفاظ بل هو ألفاظ دالة على معانيها ، فهو كلام الله المنزل من عنده بألفاظه ومعانيه ، فتخصيص المعنى دون اللفظ بالقدم وكونه غير مخلوق ؛ روغان عن الحق ومكابرة للدليل .

* * *

لَكِنَّ أَصْوَاتَ الْعِبَادِ وَفِعْلَهُمْ
فَالصَّوْتُ لِلْقَارِي وَلَكِنَّ الْكَلَامَ
هَذَا إِذَا مَا كَانَ نَمَّ وَسَاطَةً
فَإِذَا انْتَمَتْ تِلْكَ الْوَسَاطَةُ مِثْلَ مَا
كَمِدَادِهِمْ وَالرَّقِّ مَخْلُوقَانِ
مَ كَلَامُ رَبِّ الْعَرْشِ ذِي الْإِحْسَانِ
كَقِرَاءَةِ الْمَخْلُوقِ لِلْقُرْآنِ
قَدْ كَلَّمَ الْمَوْلُودَ مِنْ عِمْرَانَ

فَهُنَالِكَ الْمَخْلُوقُ نَفْسُ السَّمْعِ لَا شَيْءٌ مِنْ الْمَسْمُوعِ فَافْهَمْ ذَانَ
هَذِي مَقَالَةَ أَحْمَدٍ وَمُحَمَّدٍ وَخُصُومَهُمْ مِنْ بَعْدُ طَائِفَتَانِ
إِحْدَاهُمَا زَعَمَتْ بِأَنَّ كَلَامَهُ خَلَقَ لَهُ الْفَاطَهُ وَمَعَانِي
وَالْآخَرُونَ أَبَوْا وَقَالُوا شَطْرُهُ خَلَقَ وَشَطْرُ قَامَ بِالرَّحْمَنِ

الشرح: بعد أن بين أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله تكلم به على الحقيقة بلفظه ومعناه، ذكر أن أصوات العباد بالقرآن وكتابتهم له، والمداد الذي يكتبون به، والورق الذي يكتبون عليه، كل ذلك مخلوق، ولكن المقروء والمكتوب هو كلام الله، فإذا قرأ القارئ القرآن؛ فصوته بالقرآن مخلوق، ولكن القرآن المؤدى بذلك الصوت غير مخلوق، وكذلك إذا كتبه الكاتب في المصحف؛ فالكتابة نفسها فعل الكاتب، وهي مخلوقة، ولكن المكتوب كلام الله، فالمقروء بالألسنة، والمكتوب في المصاحف، والمحفوظ في الصدر: هو كلام الله ﷻ، فإن طرق الأداء والتعبير قد تختلف وتتعدد، ولكن المؤدى والمعبر عنه بها جميعاً شيء واحد، وهو كلام الله ﷻ، فإن الكلام إنما ينسب لمن قاله مبتدئاً لا إلى من بلغه مؤدياً.

وهذا الذي ذكره في حكم أصوات القارئ، ومداد الكاتبين، وأنها مخلوقة، إنما يتأتى إذا كان ثمة واسطة في الأداء والتبليغ، كقراءة المخلوق للقرآن، وأما إذا انتفت تلك الواسطة، وكان الكلام مسموعاً من الله ﷻ مباشرة كما في تكليم موسى ﷺ؛ فالمخلوق هنالك هو نفس السمع الذي هو إدراك المسموع، وأما المسموع نفسه؛ فهو كلام الله، لا شيء منه بمخلوق، فإنه نعت الله وصفته.

هكذا فرق الإمام أحمد والإمام البخاري وغيرهما من أئمة أهل السنة بين كلام الله الذي هو غير مخلوق، وبين ما هو من فعل العباد من القراءة أو الكتابة أو الحفظ أو السماع الذي هو مخلوق.

وأما خصومهم فطائفتان؛ طائفة الجهمية والمعتزلة: وهؤلاء ذهبوا إلى أن القرآن كله بألفاظه ومعانيه مخلوق، وذلك بناء على مذهبهم في نفي الصفات، وزعموا أن الله متكلم بمعنى: خالق للكلام، فالله ﷻ عندهم لا يتكلم بكلام هو صفة له، قائمة به، ولكنه يخلق الكلام إما في الهواء، أو في اللوح المحفوظ، أو في غيرهما، واحتجوا المذهبهم بالآيات التي تدل على حدوث القرآن من مثل قوله تعالى: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٌ﴾

[الأنبياء: ٢]. ولا شك أننا لا ننازعهم في الحدوث، ولكنهم يبنون عليه الحكم بأنه مخلوق، إذ كل حادث عندهم مخلوق فإنهم لم يثبتوا إلا قديماً واحداً: وهو ذات الله ﷻ، وما وراءها فهو حادث مخلوق؛ ولهذا نفوا الصفات فراراً من القول بتعدد القدماء.

وأما الطائفة الأخرى؛ فهم الكلائية والأشعرية: ذهبوا إلى أن القرآن ألفاظ ومعاني، فألفاظه المتلوة المسموعة المكتوبة في المصاحف: حادثة مخلوقة، وأما معانيه المعبر عنها بتلك الألفاظ فقديمة، قائمة بذاته تعالى، ويسمونها الكلام النفسي، وهو عندهم معنى واحد، لا تعدد فيه ولا تبعض.

وهذا هو معنى قول المؤلف ﷺ: «والآخرون» يعني: الكلائية والأشعرية أبوا القول بما قاله المعتزلة من أن القرآن كله مخلوق، وقالوا: شطره، أي: نصفه، وهو اللفظ: خلق، يعني: مخلوق، وشطره الآخر، وهو المعاني: قام بالرحمن، يعني أنه صفة له، فالمعاني عندهم ترجع إلى الصفة القديمة، وأما الألفاظ فحادثة مخلوقة.

* * *

رَعَمُوا الْقُرْآنَ عِبَارَةً وَحِكَايَةً قَلْنَا كَمَا زَعَمُوهُ قُرْآنَانِ
هَذَا الَّذِي نَتَلُوهُ مَخْلُوقٌ كَمَا قَالَ الْوَلِيدُ وَبَعْدَهُ الْفَيْتَانِ
وَالْآخِرُ الْمَعْنَى الْقَدِيمُ فَقَائِمٌ بِالنَّفْسِ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الدِّيَانِ
وَالْأَمْرُ عَيْنُ النَّهْيِ وَاسْتِفْهَامُهُ هُوَ عَيْنُ إِخْبَارٍ وَذُو وَحْدَانِ
وَهُوَ الزَّبُورُ وَعَيْنُ تَوْرَةٍ وَإِنْ حِجِلْ وَعَيْنُ الذُّكْرِ وَالْفُرْقَانِ
الْكُلُّ شَيْءٌ وَاحِدٌ فِي نَفْسِهِ لَا يَقْبَلُ التَّبْعِيضَ فِي الْأَذْهَانِ
مَا إِنْ لَهُ كُلٌّ وَلَا بَعْضٌ وَلَا حَرْفٌ وَلَا عَرَبِيٌّ وَلَا عِبْرَانِي

الشرح: يعني: أن الكلائية - أتباع ابن كلاب «بضم الكاف وتشديد اللام» - والأشعرية - أتباع أبي الحسن الأشعري - زعموا أن هذا القرآن الموجود بين دفتي المصحف، والذي نقرؤه بالألسنة ونحفظه في الصدور - ليس كلام الله، وإنما هو عبارة وحكاية عن كلام الله، ودال عليه فقط، وتسميته قرآناً أو كلاماً مجاز من قبيل تسمية الدال باسم المدلول، وعلى زعمهم هذا يكون هناك قرآنان:

هذا الذي نتلوه بألسنتنا، ونكتبه في مصاحفنا، ونحفظه في صدورنا، وهو عندهم مخلوق كما وصفه بذلك أحد أئمة الكفر، وهو الوليد بن المغيرة حين فكر وقدر: ﴿تَفِيلُ

كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٧﴾ ثُمَّ قِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٨﴾ ثُمَّ نَظَرَ ﴿١٩﴾ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢١﴾ فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَهٌ آخِرٌ يُؤْتِرُ ﴿٢٢﴾ إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٣﴾ [القدر: ١٩-٢٥]. وكما وصفه بذلك أيضًا الفتان من الجهمية والمعتزلة بعد الوليد حيث قالوا: إن القرآن ليس إلا هذه الألفاظ الحادثة المخلوقة.

وأما الآخر؛ فهو المعنى القديم، القائم بالنفس، وهو الكلام عندهم على الحقيقة، ولا يكون بحروف وأصوات مسموعة، بل هو عندهم معنى واحد في الأزل، لا انقسام فيه ولا تبعض، فالأمر فيه عين النهي، والاستفهام عين الخبر، وكذلك الزبور فيه عين التوراة، والإنجيل عين القرآن، الكل شيء واحد في نفسه، هو الأمر بكل مأمور، والنهي عن كل محظور، والخبر عن كل مخبر عنه، إن عبر عنه بالعربية صار قرآنًا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، فلا يقبل هذا المعنى الواحد التبعض والانقسام أصلاً، بل ليس له كل ولا بعض، ولا هو مركب من حروف وأصوات، ولا عربي ولا عبراني.

* * *

وَدَلِبْلُهُمْ فِي ذَاكَ بَيْتٍ قَالَهُ
يَا قَوْمُ قَدْ غَلِطَ النَّصَارَى قَبْلُ فِي
وَلَأَجَلٍ ذَا جَعَلُوا الْمَسِيحَ إِلَهُهُمْ
وَلَأَجَلٍ ذَا جَعَلُوهُ نَسُوتًا وَلَا
وَنَظِيرُ هَذَا مَنْ يَقُولُ كَلَامُهُ
وَالشَّطْرُ مَخْلُوقٌ وَتِلْكَ حُرُوفُهُ
فَانظُرْ إِلَى ذَا الْإِتْفَاقِ فَإِنَّهُ

الشرح: يعني: أنه لا دليل لهؤلاء الكلاية والأشاعرة على إثبات الكلام النفسي الذي هو معنى قائم بالمتكلم إلا بيتًا من الشعر ينسب للأخطل، وهو شاعر نصراني من بني تغلب، كان في زمان بني أمية يقول فيه:

إِنَّ الْكَلَامَ لَفِي الْفُؤَادِ وَإِنَّمَا جَعَلَ
اللِّسَانَ عَلَى الْفُؤَادِ دَلِيلًا

على أن هذا البيت لو صححت نسبته إليه، وكثير من اللغويين ينكرها، فإنه لم يرد به المعنى الذي أرادوه من إثبات الكلام النفسي العاري عن الحروف والألفاظ، ولكنه يقصد به أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم؛ فإنه يُزَوِّرُ الكلام في نفسه أولاً قبل أن ينطق به، ويزنه بعقله، ثم يعبر عنه باللسان.

هذا شأن كل عاقل يعلم أنه مؤاخذ بما ينطق به، أما إجراء الكلام على اللسان دون تقدير أو روية؛ فإنما هو من شأن المجنون والهاذي ونحوهما، ويشهد لهذا قول عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يوم السقيفة: «زورت في نفسي كلاماً». فهذا الكلام لم يكن مجرد معانٍ قائمة بنفس عمر، ولكنه كان جملاً وعبارات أعدها ليلقيها من أجل استخلاف أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بعد وفاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ولو فرضنا أنه أراد هذا المعنى؛ فإنه نصراني، وقد غلط النصارى قديماً في معنى الكلام، حيث زعموا أن عيسى نفس كلمة الله، فجعلوا الكلام الذي هو من قبيل الأعراض جوهرًا قائمًا بنفسه، ومن أجل هذا اتخذوه إلهًا، وقالوا: إن اللاهوت -يعنون الكلمة التي هي شيء من الإله- اتحد بالناسوت. أي: بجسد عيسى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فعيسى عندهم فيه جزء إلهي قديم، وهو الكلمة، وجزء حادث مخلوق، وهو الجسد، ولكنهما اتحدا وصارا شيئًا واحدًا يسمى المسيح.

وقول الكلاية ومن وافقهم من الأشعرية: هو من هذا الجنس، حيث زعموا أن القرآن شطره قديم وهو المعنى النفسي، وشطره محدث وهو هذا الموجود في المصحف، فهو عندهم عبارة وحكاية عن كلام الله، وجعلوه ناسوتًا لذلك المعنى القديم؛ لأنه حال فيه ومدلول عليه به، فما أقوى ما ضاهى هؤلاء بقولهم في القرآن قول النصارى في نبيهم، وليس هناك من فرق، إلا أن النصارى أثبتوا اتحاد الجزأين، وأما هؤلاء؛ فقالوا: إنهما غيران. وهذا الاتفاق بين هؤلاء وبين النصارى مما يقضي منه العجب، ويحمل على التأمل في مجاري سنن الله -جل شأنه- في خلقه.

* * *

وَتَكَايَسَتْ أُخْرَى وَقَالَتْ إِنَّ ذَا
تِلْكَ الَّتِي ذُكِرَتْ وَمَعْنَى جَامِعٌ
فَيَكُونُ أَنْوَاعًا وَعِنْدَ نَظِيرِهِمْ
إِنَّ الَّذِي جَاءَ الرَّسُولُ بِهِ لَمَخٌ
وَالْخُلْفُ بَيْنَهُمْ فَقِيلَ مُحَمَّدٌ
وَالْآخَرُونَ أَبَوْا وَقَالُوا إِنَّمَا

قَوْلٌ مُحَالٌ وَهُوَ خَمْسُ مَعَانٍ
لِجَمِيعِهَا كَالْأَسْرِ لِلْبُنْيَانِ
أَوْصَافُهُ وَهُمَا فَمُتَّفِقَانِ
لُحُوقٌ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنَ الدِّيَّانِ
أَنْشَأَهُ تَعْبِيرًا عَنِ الْقُرْآنِ
جِبْرِيلُ أَنْشَأَهُ عَنِ الْمَنَّانِ

الشرح: لما كان القول بأن الكلام النفسي القديم معنى واحد في الأزل؛ غير معقول؛ لاستلزامه أن يكون الأمر عين النهي، والاستخبار عين الخبر، وأن تكون معاني كتب

اللَّهُ ﷻ كلها معنى واحد، وأن تكون آية الكرسي مثلاً في معاني آية الدين، وسورة ﴿تَبَّتْ
يَدَا أَبِي لَهَبٍ﴾ في معنى ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ إلى غير ذلك من اللوازم الفاسدة، تكايست
طائفة من الأشاعرة، وقالوا: إن الكلام في الأزل خمسة أنواع: الأمر والنهي،
والاستفهام والخبر، ومعنى خامس يعمها جميعاً، فهو لها كالأساس للبنيان.

ومنهم من جعلها أوصافاً للكلام، لا أنواعاً له، ومهما كان اختلافهم في هذا المعنى
النفسي، فإنهم متفقون جميعاً على أن هذا الذي جاء به الرسول من الألفاظ المقروءة
المتلوة إنما هو من وضع المخلوق، وليس بكلام مسموع من الله -جل شأنه- ثم اختلفوا
فيمن وضعه.

فقال طائفة: إن مُحَمَّدًا ﷺ هو الذي أنشأه وألفه تعبيراً عن القرآن الذي هو المعنى
النفسي القديم، فالوحي ينزل عليه بالمعاني، ثم هو يعبر عنها بالألفاظ من عنده.

وأبت طائفة أخرى هذا القول؛ لأنه يضاها قول الكفار في القرآن ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ
الْبَشَرِ﴾ [المدثر: ٢٥]. وقوله: ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا لَفُكٌ أَقْرَبُهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ﴾ [الفرقان: ٤].
وذهبوا إلى أن جبريل ﷺ هو الذي أنشأ ألفاظ القرآن بأمر من الله ﷻ، ثم نزل بها على
رسول الله ﷺ.

* * *

وَتَكَايَسَتْ أُخْرَى وَقَالَتْ إِنَّهُ
فَاللُّوحُ مَبْدُؤُهُ وَرَبُّ اللُّوحِ قَدْ
هَذِي مَقَالَاتٍ لَهُمْ فَاَنْظُرْ تَرَى
لَكِنَّ أَهْلَ الْحَقِّ قَالُوا إِنَّمَا
أَلْقَاهُ مَسْمُوعًا لَهُ مِنْ رَبِّهِ

الشرح: وتكايست طائفة ثالثة، وقالت: لا يجوز القول بأن مُحَمَّدًا أو جبريل -عليهما
الصلاة والسلام- هو الذي ألف القرآن وأنشأه، فإن ذلك مما يقوي كلام الطاعنين فيه،
والقائلين بأنه مختلق مفترى، وليس كلام الله، بل الواجب أن نقول: إن الله ﷻ قد أنشأ
القرآن وخلق كتابه في اللوح المحفوظ كما قال تعالى: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ﴿١﴾ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ﴾
[البروج: ٢١، ٢٢]. وكما قال: ﴿وَإِنَّمَا فِي أَزْرِ الكِتَابِ لَدَيْنا لَعَلٌّ حَكِيمٌ﴾ [الزخرف: ٤]. ثم إن جبريل
ﷺ يأخذه من اللوح، وينزل به على النبي ﷺ، ويتلوه عليه، فاللوح هو مبدأ إنزاله، وليس

منزلاً من عند الله - جل شأنه - ورب اللوح هو الذي أنشأه في اللوح مخلوقاً ذا حدثان، أي : حدوث .

وهذه المقالات الثلاث في القرآن، المسمى عندهم باللفظي المخلوق موجودة في كتب هذه الطائفة المسماة بالأشعرية، يراها ويطلعها كل من له عينان .

وأما أهل الحق من أتباع مذهب السلف؛ فإنهم لا يقولون بشيء من ذلك الكلام المحدث المبتدع، ولكنهم يذهبون إلى أن القرآن منزل من عند الله حقاً وأنه كلامه الذي تكلم به، وسمعه منه عبده جبريل عليه السلام، فبلغه إلى الصادق المصدق - صلوات الله وسلامه عليه - كما سمعه من الرب - جل شأنه - فالكلام كلام الله، وما كان جبريل إلا مبلغاً ومؤدياً لما سمع، بأمانة هو جدير بها، حيث وصفه الله بها في قوله: ﴿وَإِنَّهُ لَنَزِيلٌ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٦﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٧﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٨﴾﴾ [الشعراء: ١٩٢-١٩٤].

فصل في مجامع طرق اهل الارض واختلافهم في القرآن

وَإِذَا أَرَدْتَ مَجَامِعَ الطَّرِيقِ الَّتِي
فَمَدَّارُهَا أَضْلَانٍ قَامَ عَلَيْهِمَا
هَلْ قَوْلُهُ بِمَشِيئَةٍ أَمْ لَا وَهَلْ
أَصْلُ اخْتِلَافٍ جَمِيعِ أَهْلِ الْأَرْضِ فِي الْ
ثُمَّ الْأَلَى قَالُوا بِغَيْرِ مَشِيئَةٍ
إِحْدَاهُمَا جَعَلْتُهُ مَعْنَى قَائِمًا
وَاللَّهُ أَخَذَتْ هَذِهِ الْأَلْفَافُ كَمَا

الشرح : هذا شروع من المؤلف في بحث اختلاف الطوائف في مسألة الكلام، وقد أولاها هنا عناية خاصة، وأفاض في معالجتها؛ نظرًا لما لها من أهمية كبرى، فقد كثر تنازع الفرق حولها، واختلفت مذاهب الناس فيها، وكانت السبب في المحنة التي وقعت على أهل السنة في زمن المأمون والمعتصم حتى ضرب الإمام أحمد عليه السلام، وطيف به؛ من أجل امتناعه عن القول بخلق القرآن، وقد حصر المؤلف الأقوال في هذه المسألة حصرًا مفيدًا حين رد الخلاف فيها إلى أصليين هما كالأساس له :

أما الأصل الأول: فهو هل قوله تعالى متعلق بمشيئته وقدرته أم لا؟

وأما الأصل الثاني: فهو هل قوله وصف له، قائم بذاته، أم خارج عنها؟
فهذان الأصلان عليهما يدور كل خلاف بين أهل الأرض حول هذه المسألة.
أما الذين قالوا: إن الكلام لا تعلق له بمشيتته تعالى وإراداته؛ فطائفتان: الكلائية
والأشعرية، وهؤلاء ذهبوا إلى أن الكلام معنى قديم، قائم بذاته تعالى، فمنهم من جعله معنى
واحداً في الأزل كما تقدم، ومنهم من قال: إنه خمس معانٍ مختلفة. وأما ألفاظ القرآن
عندهم؛ فحادثة أحدثها الله ﷻ للدلالة على هذا المعنى القديم، وجعله معقولاً للأذهان.

* * *

وَكَذَلِكَ قَالُوا إِنَّهَا لَيْسَتْ هِيَ الـ
وَلَرُبَّمَا سُمِّيَ بِهَا الْقُرْآنُ تَسْ
وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِقِيلَ حِكَايَةِ
إِذْ كَانَ مَا يُحْكَى كَمَحْكِيٍّ وَهـ
وَلِذَا يَقَالُ حَكَى الْحَدِيثَ بِعَيْنِهِ
فَلِذَا قَالُوا لَا نَقُولُ حِكَايَةَ
وَالْآخَرُونَ يَرَوْنَ هَذَا الْبَحْثَ لَفْ

قُرْآنَ بَلْ مَخْلُوقَةٌ دَلَّتْ عَلَى الْقُرْآنِ
جِبَةَ الْمَجَازِ وَذَلِكَ وَضَعُ ثَانٍ
عَنْهُ وَقِيلَ عِبَارَةٌ لِبَيَانِ
ذَا اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى فَمُخْتَلِفَانِ
إِذْ كَانَ أَوَّلُهُ تَظْيِيرَ الثَّانِي
وَنَقُولُ ذَلِكَ عِبَارَةً الْفُرْقَانِ
ظِيًّا وَمَا فِيهِ كَبِيرٌ مَعَانِ

الشرح: وكذلك قال الكلائية والأشعرية: إن هذه الألفاظ لا يصح إطلاق القول بأنها
القرآن، بل هي دالة عليه فقط، وربما أطلقوا عليها اسم القرآن مجازاً؛ تسمية للدال باسم
المدلول، ومنهم من قال: إن القرآن مشترك لفظي، يطلق على كل من المعنى القديم
واللفظ الحادث، ثم اختلفوا فقال الكلائية: إن هذه الألفاظ المقروءة حكاية عن الكلام
النفسي. وقال الأشعرية: بل هي عبارة عنه فقط وليست حكاية، إذ الحكاية عن الشيء لا بد
أن تكون عين المحكي، كما تقول: حكيت الحديث بعينه. تريد أن روايتك له مطابقة
للأصل تماماً، بلا تغيير لفظ، ولا زيادته، ولا تقديم، ولا تأخير، وما هنا ليس كذلك، فإن
اللفظ والمعنى مختلفان، فلا يصح القول بأن أحدهما حكاية عن الآخر.

ويرى بعض الأشاعرة أن هذا الخلاف لفظي، لا يتعلق به غرض علمي، وليس وراءه
ثمرة مرجوة، فإن الفريقين من الكلائية والأشعرية متفقون على أن هذه الألفاظ ليست هي
القرآن، وإنما هي دالة عليه فقط، فسواء جعلت حكاية عنه، أو عبارة؛ لم يختلف هذا
المعنى الذي هو محل اتفاق.

فصل في مذهب الاقترانية

وَالْفِرْقَةُ الْأُخْرَى فَقَالَتْ إِنَّهُ
وَاللَّفْظُ كَالْمَعْنَى قَدِيمٌ قَائِمٌ
فَالسَّيْنُ عِنْدَ الْبَاءِ لَا مَسْبُوقَةٌ
وَالْقَائِلُونَ بِذَا يَقُولُوا إِنَّمَا
وَلَهَا اقْتِرَانٌ ثَابِتٌ لِدَوَاتِهَا
لَفْظًا وَمَعْنَى لَيْسَ يَنْفَصِلَانِ
بِالنَّفْسِ لَيْسَ بِقَابِلِ الْحَدَثَانِ
لَكِنْ هُمَا حَرْفَانِ مُقْتَرِنَانِ
تَرْتِيبُهَا بِالسَّمْعِ بِالْأَذَانِ
فَاعْجَبْ لِدَا التَّخْلِيْطِ وَالْهَدْيَانِ

الشرح : وأما الفرقة الثانية ممن قالوا : إن الكلام لا يتعلق بمشيئته تعالى وقدرته ؛ فهم الاقترانية ، نسبة إلى الاقتران الذي هو مذهبهم ، فإنهم زعموا أن الحروف التي تتركب منها القرآن قد اقترن بعضها ببعض في الأزل ، فليس لأحدها تقدم بالزمان على غيره ، إذ لا يوجد قبل وبعد في الأزل ، وذهب هؤلاء إلى أن القرآن ألفاظ ومعان ، ليس ينفصل أحدهما عن الآخر ، إذ لا تعقل ألفاظ بلا معان ، ولا تعقل معان مجردة عن الألفاظ ، وكل من اللفظ والمعنى قديم ، قائم بذاته تعالى ، ليس بقابل للحدوث أصلاً ، وما دامت الألفاظ قديمة ، فالحروف التي تألفت منها هذه الألفاظ قديمة ، وحينئذ لا يصح القول بوجودها في الأزل على الترتيب والتعاقب ، بل وجدت مقترنة مجتمعة ، فالسين من «بسم الله الرحمن الرحيم» تكون عند الباء لا مسبوقه بها ، فإنه لا نسبة بين المقترنين بالتقدم والتأخر ، وإنما يكون الترتيب بين الحروف وتعاقبها عند السمع بالأذان ؛ إذ لا تطيق الأسماع إدراك الحروف على سبيل الاجتماع ، وهذا الترتيب الواقع بين الحروف في الأسماع لا يعني أن الاقتران غير لازم لها ، بل هو ثابت لهذه الحروف لذواتها ، وما بالذات لا يعقل تخلفه .

ولا شك أن هذا الكلام تخليط وهذيان يدعو إلى الضحك من هؤلاء المجانين ، فإن اللفظ إذا كان مؤلفاً من حرفين مثلاً ، فإنه لا يمكن النطق بالثاني منها قبل النطق بالأول ، ولا يمكن النطق بهما مجتمعين بحال من الأحوال ، فلا وجود للحروف أصلاً إلا على سبيل الترتيب والتعاقب ، بمعنى أنها توجد شيئاً بعد شيء ، وعلى هذا النحو تصل إلى الأذان فتسمعها وتميزها ، وإلا فلو جاز أن توجد مجتمعة ، فما الذي يميز لفظاً عن لفظ إذا كانت حروفها واحدة؟ ولكنها مختلفة في الترتيب كعدل ولذع وسبق وقبس مثلاً .

لَكِنَّ زَاغُونِيَهُمْ قَدْ قَالَ إِنَّ
فَتَرْتَبَّتْ بِوُجُودِهَا لَا ذَاتِهَا
لَيْسَ الْوُجُودُ سِوَى حَقِيقَتِهَا لِذِي الْا
لَكِنَّ إِذَا أَخَذَ الْحَقِيقَةَ خَارِجًا
وَالْعَكْسُ أَيْضًا مِثْلُ ذَا فَإِذَا هُمَا ائ
وَيَذَا يَزُولُ جَمِيعُ إِشْكَالَاتِهِمْ
فِي ذَاتِهِ وَوُجُودِهِ الرَّحْمَنِ
نَ ذَوَاتِهَا وَوُجُودَهَا غَيْرَانَ
بَا لَلْمُقُولِ وَزَيْغَةِ الْأَذْهَانِ
أَذْهَانِ بَلْ فِي هَذِهِ الْأَعْيَانِ
وَوُجُودَهَا ذَهْنًا فَمُخْتَلِفَانِ
تَحَدَا اعْتِبَارًا لَمْ يَكُنْ شَيْئَانِ

الشرح: قد عرفت ما يلزم مذهب هؤلاء الاقترانية من الفساد ومخالفة الواقع المحسوس؛ بزعمهم أن الحروف قديمة، وأنها مجتمعة في الأزل على سبيل الاقتران، بلا تعاقب ولا ترتيب بينها، ولكن أحدهم - وهو ابن الزاغوني - يريد أن يتكاسب ويدعي الفلسفة، فيفرق بين ذوات هذه الحروف - يعني: حقائقها الثابتة التي هي بها هي - وبين وجودها، فيقول: إنها مترتبة بحسب وجودها لا بحسب ذواتها، وهذه مغالطة مكشوفة، فإن ذات الشيء وحقيقته لا بد أن تكون موجودة، إما بالوجود العيني الخارجي، وإما بالوجود الذهني، ولا تختلف الحقيقة والذات في هذا الوجود عنها في ذلك إلا بالاعتبار، فإن كانت الذات الثابتة للحروف مقتضية للترتيب والتعاقب بالنسبة لأحد الوجودين، وهو الوجود الخارجي؛ فهي كذلك بالنسبة للوجود الآخر، وإن أراد بقوله: إن الذوات والوجود غيران، إن الذوات من حيث هي مجردة عن الاتصاف بأحد الوجودين غير الوجود، هذه الذوات غير معقولة، فإن ما ليس بموجود هو معدوم.

نعم، يُمكن القول بأن الوجود الخارجي للحقيقة غير وجودها في الذهن، فتكون الحقيقة مغايرة لنفسها بالاعتبار، وكذلك يُمكن العكس، فيقال: الوجود للذي بحسب الذهن مغاير للوجود بحسب الخارج، ولكن هذا لا يعني أن الذوات يُمكن أن تنفصل عن الوجود، أو أن تقتضي من حيث هي أمرًا، ولا يكون لازماً لها عند الوجود، أما إذا أخذت الحقيقة مجردة عن الاعتبار المترتبة على اختلاف الوجود؛ فهي شيء واحد حينئذ لا شيئان.

وبهذا التفسير يزول الإشكال الذي أورده المتكلمون كالرازي وغيره، وهو: هل وجود الباري غير ذاته وحقيقته أم لا؟

والجواب: أن الذوات إذا أخذت من حيث هي؛ فلا شك أن الوجود وصف لها، فهو

غيرها بهذا المعنى ، وأما الذات الموجودة بوجودها ؛ فلا يقال : إن الوجود غيرها ، ولكن يُمكن أن يقال : إن هناك فرقاً بين وجودها الذهني ووجودها الخارجي بالاعتبار .

فصل في مذاهب القائلين بانه متعلق بالمشيئة والإرادة

وَالْقَائِلُونَ بِأَنَّهُ بِمَشِيئَةٍ
 إِحْدَاهُمَا جَعَلْتُهُ خَارِجَ ذَاتِهِ
 قَالُوا وَصَارَ كَلَامُهُ بِإِضَافَةِ التَّ
 مَا قَالَ عِنْدَهُمْ وَلَا هُوَ قَائِلٌ
 فَالْقَوْلُ مَفْعُولٌ لَدَيْهِمْ قَائِمٌ
 هَذِي مَقَالَةٌ كُلُّ جَهْمِي وَهُمْ
 وَإِرَادَةٌ أَيْضًا فَهُمْ صِنْفَانِ
 كَمَشِيئَةٍ لِلْخَلْقِ وَالْأَكْوَانِ
 تَشْرِيفٍ مِثْلَ الْبَيْتِ ذِي الْأَرْكَانِ
 وَالْقَوْلُ لَمْ يُسْمَعْ مِنَ الدِّيَّانِ
 بِالنَّعِيرِ كَالْأَعْرَاضِ وَالْأَكْوَانِ
 فِيهَا الشُّيُوخُ مُعَلَّمُو الصَّبِيَّانِ

الشرح : بعد أن فرغ المؤلف من ذكر مذاهب القائلين بأن القرآن صفة قديمة قائمة بذاته تعالى ، لا تعلق لها بمشيئته وقدرته ، بين أن الأولى منهما -وهي الكلاية والأشعرية- ادعت ذلك في المعنى فقط ، والأخرى ادعته في اللفظ والمعنى جميعاً -وهم الاقترانية- ؛ أخذ في بيان مذاهب القائلين بأن القرآن متعلق بمشيئته تعالى وإراداته ، فذكر أنهما طائفتان أيضاً :

إحدهما : وهم الجهمية ، ومتأخرو المعتزلة ، قالوا بأن القرآن مخلوق ، خلقه الله كما خلق السموات والأرض وسائر المخلوقات ، ومعنى كونه تعالى متكلماً عندهم أنه خالق للكلام ، وإنما يضاف إليه القرآن ، فيقال : كلام الله . على سبيل التشريف ، كما يقال : بيت الله ، وناقة الله ، وهذه سفسطة ظاهرة ، فإنه ولا شك فيه أنه لا يعقل من المتكلم إلا من قام به الكلام ، فإن الكلام صفة المتكلم ، ولا يقال لمن أوجد الكلام في غيره : إنه هو المتكلم بذلك الكلام ، بل يكون الكلام صفة للمحل الذي قام به ، وصار عرضاً له .
 وأما قولهم : إن إضافة الكلام إلى الله إنما هي إضافة تشريف كإضافة البيت والناقة ، فغلط صريح ، بل هي إضافة صفة إلى موصوف ؛ لأن الإضافة نوعان :

أحدهما : ما يضيفه الله إلى نفسه من الأعيان المخلوقة كالبيت والناقة ونحوهما ، فهذه الإضافة تفيد تشريف المضاف ، والتنويه بما امتاز به من الصفات العظيمة .

والثاني : ما يضيفه الله إلى نفسه من المعاني والصفات التي لا تقوم بنفسها ، كعلم الله وقدرته وإرادته وكلامه . . . إلخ .

فهذه الإضافة تقتضي قيام هذه المعاني بالضاف إليه واتصافه بها ، وهذا فرق بديهي ، ويلزم على مذهب هؤلاء أن الله لم يتصف بالقول أبداً ، فلا هو قال في الماضي ، ولا هو قائل الآن أو مستقبلاً ، وأنه لم يسمع منه قول ؛ إذ كان القول عندهم : مفعوله الذي خلقه في الغير ، على أنه عرض له كسائر الأعراض القائمة بالأجسام ، وهذا هو مذهب الجهمية في الأصل ، وهم شيوخه وأساتذته ، وعنهم أخذه من اقتدى بهم من الصبيان ، يعني : متأخري المعتزلة .

* * *

لَكِنَّ أَهْلَ الْإِعْتِرَازِ قَدِيمَهُمْ
وَهُمُ الْأَلَى اعْتَرَلُوا عَنِ الْحَسَنِ الرِّضَا أَلِ
وَكَذَلِكَ أَتْبَاعٌ عَلَى مِنْهَاجِهِمْ
لَكِنَّمَا مُتَأَخَّرُوهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ
فَهُمْ بِذَا جَهْمِيَّةِ أَهْلِ اعْتِرَا
وَلَقَدْ تَقَلَّدَ كُفْرَهُمْ خَمْسُونَ فِي
وَاللَّالِكَائِي الْإِمَامُ حَكَاهُ عِنْدَ

الشرح : وأما قدماء المعتزلة ، كواصل بن عطاء ، وعمرو بن عبيد ، ومن سار على نهجهما قبل حدوث بدعة الجهم ؛ فإنهم لم يذهبوا هذا المذهب الفاسد الذي هو من وحي الشيطان ، وهؤلاء القدامى من المعتزلة - إنما لقبوا بهذا اللقب عندهم - الذين اعتزلوا مجلس الحسن البصري رضي الله عنه وكان سبب اعتزالهم : أن رجلاً وقف على مجلس الحسن ، وسأله عن حكم مرتكب الكبيرة؟ وهل هو مؤمن أو كافر؟ فإن الخوارج كانوا يكفرونه ، ويحكمون بخلوده في النار ، والمرجئة كانوا يقولون : لا يضر مع الإيمان معصية . وقبل أن يجيب الحسن ، قال واصل بن عطاء : أنا لا أسميه مؤمناً ولا كافراً ، ولكنه في منزلة بين المنزلتين ، وأسميه فاسقاً وأقول بخلوده في النار ، ثم اعتزل حلقة الحسن ومعه عمرو بن عبيد ، وأخذ يقرر مذهبه ، فقال الحسن : اعتزل عنا واصل . فسموا لذلك بالمعتزلة ، وقد وردت روايات أخرى في سبب هذه التسمية ، ولا مجال لذكرها هنا .

والحاصل : أن هؤلاء القدامى وأتباعهم يوافقون أهل السنة والجماعة في أن القرآن كلام الله ، منزّل غير مخلوق ، منه بدأ وإليه يعود .

وأما المتأخرون منهم من أمثال أبي الهذيل العلاف ، والنظام ، والجاحظ ، وغيرهم ؛ فوافقوا جهماً على الكفر بكلام الله ﷻ ، وإنكار أن الله متكلم بالقرآن ، أو كلم موسى ﷺ بكلام سمعه ، فجمعوا بذلك بين التجهّم والاعتزال ، وصاروا كصاحب ثوب له علمان ، ولقد حكم بكفرهم من أجل هذا الذي قالوه خمسمائة من العلماء في مختلف البلدان ، حتى ذلك عنهم اللالكائي في مسنده ، بل حكاه من قبله الإمام الطبراني .

وقوله : «قديمهم» بدل من أهل الاعتزال ، وقوله : «الرضا» صفة للحسن ، وهي مصدر بمعنى المرضي .

فصل في مذهب الكَرَامِيَّة

وَالْقَائِلُونَ بِأَنَّهُ بِمِشِيئَةٍ
إِحْدَاهُمَا جَعَلْتُهُ مَبْدُوءًا بِهِ
فَيَسُدُّ ذَاكَ عَلَيْهِمْ فِي زَعْمِهِمْ
فَلِذَلِكَ قَالُوا إِنَّهُ ذُو أَوَّلٍ
وَكَلَامُهُ كَفِعَالِهِ وَكِلَاهُمَا
فِي ذَاتِهِ أَيْضًا فَهُمْ نَوْعَانِ
نَوْعًا حَذَارٍ تَسْلُسُلِ الْأَعْيَانِ
إِثْبَاتٌ خَالِقٍ هَذِهِ الْأَكْوَانِ
مَا لِلْفَنَاءِ عَلَيْهِ مِنْ سُلْطَانِ
ذُو مَبْدَأٍ بَلْ لَيْسَ يَنْتَهِيَانِ

الشرح : وأما الفرقة الثانية من القائلين بأن الكلام متعلق بمشيئته تعالى وقدرته ؛ فانقسموا إلى طائفتين :

الطائفة الأولى : الكَرَامِيَّة ، أتباع مُحَمَّد بن كَرَام ، وهؤلاء ذهبوا إلى أن الله تعالى يتكلم بمشيئته بالقرآن العربي وغيره ، إلا أنهم لا يقولون : لم يزل متكلمًا إذا شاء ؛ لأنه يمتنع عندهم أن يكون الله متكلمًا في الأزل ، فيجعلون كلامه حادثًا في ذاته مسبقًا بالعدم ، بمعنى أن الله لم يكن عندهم متكلمًا ، ثُمَّ صار متكلمًا ، فنوع الكلام عندهم له ابتداء في ذاته ، وإنما الجأهم إلى ذلك ؛ الخوف من القول بحوادث لا أول لها ، فإن هذا يلزمه التسلسل في الموجودات والقول بقدم الأنواع ، فينسند عليهم طريق إثبات الصانع - في زعمهم - إذا كان الطريق إلى ذلك هو حدوث الأشياء ، المستلزم لوجود محدث لها ، فلهذا اضطرت الكرامة إلى أن يجعلوا لما يحدث في ذاته تعالى من الكلام أو الفعل : ابتداء

لكنه مع ذلك إذا حدث فليس قابلاً عندهم للزوال والفناء .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة الفرقان : «ومحمد بن كرام، فكان بعد ابن كلاب، في عصر مسلم بن الحجاج، أثبت أنه يوصف بالصفات الاختيارية، ويتكلم بمشيئته وقدرته ولكن عنده يمتنع أنه كان في الأزل متكلمًا بمشيئته وقدرته؛ لامتناع حوادث لا أول لها، فلم يقل بقول السلف: لم يزل متكلمًا إذا شاء، وقال هو وأصحابه في المشهور: إن الحوادث التي تقوم به لا يخلو عنها، ولا تزول عنه» .

* * *

قَالُوا وَلَمْ يَنْصِفْ خُصُومَ جَمَعُوا
قُلْنَا كَمَا قَالُوهُ فِي أَعْمَالِهِ
بَلْ نَحْنُ أَسْعَدُ مِنْهُمْ بِالْحَقِّ إِذْ
وَهُمْ فَقَالُوا لَمْ يَقُمْ بِاللَّهِ لَا
لِفَعَالِهِ وَمَقَالِهِ شَرًّا وَأَبْ
تَعْطِيلُهُ عَنِ فِعْلِهِ وَكَلَامِهِ
هَذِي مَقَالَاتُ ابْنِ كَرَامٍ وَمَا
أَتَى وَمَا قَدْ قَالَ أَقْرَبُ مِنْهُمْ
لَكِنَّهُمْ جَاءُوا لَهُ بِجَعَايِعِ

الشرح : قالت الكرامية : إن خصومنا من الكلاية والأشعرية قد شنعوا علينا في قولنا

بحدوث الكلام في ذاته تعالى بمشيئته واختياره، مع أنه لا حجة لهم في هذا التشنيع على أنهم قد قالوا بمثل قولنا في أفعاله تعالى، فجعلوها حادثة، ولزمهم في ذلك مثل ما لزمنا من أن الله كان معطلًا عن الفعل في الأزل، ثم صار فاعلاً بلا تجدد سبب أوجد القدرة والإمكان، بل نحن أقرب منهم إلى الحق؛ لأننا جعلنا الكلام والفعل صفتين قائمتين بذاته، وأما هم؛ فعتلوه عن قوله وفعله، فإن القول المسموع عندهم مخلوق كما أن الفعل عين المفعول المخلوق، ولا شك أن تعطيل الباري عن قوله وفعله شر، وأدخل في الباطل من القول بحلول الحوادث في ذاته .

والحق : أن مقالة ابن كرام وإن كانت منحرفة عن جادة الصواب حيث حكم بخلوه

تعالى في الأزل من الكلام والفعل، وهما من صفات كماله؛ إلا أن خطاه أهون من خطأ الأشعرية، ولهذا لم يستطيعوا أن يردوا عليه ببرهان جلي، فإن ما قاله أقرب إلى العقل والنقل مما قالوه.

أما من جهة العقل؛ فلأنه لا يعقل متكلماً ولا فاعلاً إلا من قام به الفعل والكلام، وأما من جهة النقل؛ فالنصوص كلها دلت على أن الله متكلم بمشيئته وقدرته، وأن كلامه ليس إلا حروفاً وأصواتاً مسموعة.

قوله: «جمعجوا». أحدثوا ضجة شديدة. وقوله: «وأوتوا بتشنيع». من شنع عليه، إذا نسبه إلى الشناعة، وهي القبح. وقوله: «لفعاله ومقاله» متعلق بـ: «تعطيلان» في البيت قبله، و«تعطيلان» مبتدأ، خبره: شر، و«أنى» بمعنى كيف. والاستفهام: استبعاد. والججاجع، والفراقع والقعاقع: أسماء أصوات.

فصل في ذكر مذهب اهل الحديث

وَالْآخَرُونَ أَوْلُو الْحَدِيثِ كَأَحْمَدٍ
قَالُوا بِأَنَّ اللَّهَ حَقًّا لَمْ يَزَلْ
إِنَّ الْكَلَامَ هُوَ الْكَمَالُ فَكَيْفَ يَخُ
وَيَصِيرُ فِيمَا لَمْ يَزَلْ مُتَكَلِّمًا
وَتَعَاقِبُ الْكَلِمَاتِ أَمْرٌ ثَابِتٌ
وَاللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ قَالَ حَقِيقَةً
بَلْ أَحْرَفُ مُتَرْتَبَاتٍ مِثْلَ مَا
وَقَتَانٍ فِي وَقْتٍ مُحَالٍ هَكَذَا
مِنْ وَاحِدٍ مُتَكَلِّمٍ بَلْ يَوْجَدَا
هَذَا هُوَ الْمَعْقُولُ أَمَا الْإِفْتِرَا

الشرح: وأما الآخرون من القائلين بأن الله متكلم بكلام قائم بذاته متعلق بمشيئته

وإرادته؛ فهم أصحاب الحديث، أهل السنة والجماعة كأحمد بن حنبل الشيباني، ومحمد ابن إسماعيل البخاري، وغيرهما من أئمة الإيمان رضي الله عنهم ذهبوا إلى أن الله لم يزل متكلماً إذا

شاء؛ لأن الكلام صفة كمال، إذ إن من يتكلم أكمل مِمَّن لا يتكلم، ومن يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل مِمَّن يكون الكلام لازماً لذاته، وإذن فلا يعقل خلوه تعالى عنه في الأزل؛ لأن الخلو عن الكمال نقص يستحيل على الله، ولأن الكلام إذا كان ممتنعاً عليه في الأزل، ثم صار متكلماً فيما لا يزال، فما الذي اقتضى انقلابه من الامتناع إلى الإمكان، مع أنه لم يتجدد في ذاته شيء يوجب ذلك الانقلاب؟ افتبين أن الرب سبحانه لم يزل متكلماً إذا شاء، بمعنى: أن جنس كلامه قديم، وتعاقب الكلمات، وخرجها إلى الوجود شيئاً بعد شيء هو أمر ثابت لها لذواتها مثل تعاقب الأزمنة، فكما أن أجزاء الزمان لا توجد مجتمعة، بل توجد على سبيل التعاقب آناً بعد آن، فكذلك الحروف التي هي أجزاء الكلمات لا يمكن النطق بها مجتمعة بحيث يكون النطق بالحرف الثاني مع الأول في آن واحد، بل لا بد من وجودها على سبيل التعاقب والتسلسل، حرفاً بعد حرف، فإذا قال الله ﷻ: ﴿حَمَّ﴾ . أو ﴿طه﴾ . فلا يعقل اجتماع الحرفين من كل من هاتين الآيتين بحيث ينطق بالميم مع الحاء، أو بالهاء مع الطاء، بل تأتي الحروف متربات في النطق كما هي متربة في الأسماع، وإذا كان وجود وقتين من الزمان في وقت واحد غير معقول؛ لأن الزمان كم متصل غير قار الذات، لا يجتمع أجزاءه في الوجود، فكذلك وجود حرفين من متكلم واحد في آن واحد مستحيل، وإنما يعقل ذلك في الرسم، أي: الكتابة، أو إذا كان المتكلم أكثر من واحد، أما الاقتران الذي تزعم الاقترانية؛ فشيء غير معقول لذوي الأذهان، بل إن استحالته ضرورية، لا تحتاج إلى بيان.

* * *

وَكَذَا كَلَامٌ مِنْ سِوَى مُتَكَلِّمٍ
إِلَّا لِمَنْ قَامَ الْكَلَامُ بِهِ فَدَا
أَيْكُونُ حَيًّا سَامِعًا أَوْ مُبْصِرًا
وَالسَّمْعُ وَالْإِبْصَارُ قَامَ بِغَيْرِهِ
وَكَذَا مُرِيدٌ وَالْإِرَادَةُ لَمْ تَكُنْ
وَكَذَا قَدِيرٌ مَا لَهُ مِنْ قُدْرَةٍ
وَاللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ مُتَكَلِّمٌ
قَدْ أَجْمَعَتْ رُسُلُ الْإِلَهِ عَلَيْهِ لَمْ

أَيْضًا مُحَالٌ لَيْسَ فِي إِمْكَانٍ
كَ كَلَامُهُ الْمَعْقُولُ فِي الْأَذْهَانِ
مِنْ غَيْرِ مَا سَمِعَ وَغَيْرِ عِيَانٍ
هَذَا الْمُحَالُ وَوَأَضِحُ الْبُهْتَانِ
وَضُمَّ لَهُ هَذَا مِنَ الْهَدْيَانِ
قَامَتْ بِهِ مِنْ أَوْضَحِ الْبُطْلَانِ
بِالنَّقْلِ وَالْمَعْقُولِ وَالْبُرْهَانِ
يُنَكِّرُهُ مِنْ أَتْبَاعِهِمْ رَجُلَانِ

فَكَلَامُهُ حَقًّا يَقُومُ بِهِ وَإِلَّا لَا لَمْ يَكُنْ مُتَكَلِّمًا بِقُرْآنِ

الشرح: وكما يستحيل وجود الحروف مقترنة كما تزعم الاقترانية، فكذا يستحيل وجود كلام من غير متكلم، ولا يعقل متكلم إلا من قام به الكلام خلافاً للمعتزلة الذين زعموا أن معنى كونه متكلمًا: أنه خالق للكلام، وأن كلامه مخلوق منفصل عنه، فيكون على رأيهم متكلمًا بلا كلام قائم به، بل بكلام قائم بغيره، وهذا سخف وهذيان، فإن إطلاق المشتق على شيء؛ يقتضي ثبوت مأخذ الاشتقاق لذلك الشيء، وقيامه به، بمعنى: أن الإطلاق يقتضي وجود الصفة لا كما تزعم المعتزلة من أن الله عليم بلا علم، وسميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وقدير بلا قدرة... إلخ، ويقتضي أيضًا قيام تلك الصفة بموصوفها لا بغيره، فلا يعقل مثلاً حي بلا حياة، أو حياة قائمة بغيره، وكذلك سميع وبصير وعليم وقدير ومريد... إلخ، لا يعقل أن تكون هذه المشتقات دالة على ذات مجردة عن الصفات، كما لا يعقل قيام تلك الصفات بغير تلك الذات الموصوفة بها، فكذلك الكلام، لا يكون إلا وصفًا للمتكلم به.

ولا يعقل متكلم إلا من قام به الكلام، والله تعالى موصوف بأنه متكلم بإجماع أهل الأديان كلهم، وبشهادة العقول الصحيحة، والفطرة السليمة، والبراهين القاطعة، ولا معنى لكونه متكلمًا إلا قيام الكلام بذاته، فيكون من جملة صفاته، وإلا لم يكن متكلمًا بالقرآن العربي، ولا بغيره.

* * *

وَاللَّهُ قَالَ وَقَائِلٌ وَكَذَا يَقُو
وَيَكَلِّمُ الثَّقَلَيْنِ يَوْمَ مَعَادِهِمْ
وَكَذَا يَكَلِّمُ حِزْبَهُ فِي جَنَّةِ الْ
وَكَذَا يَكَلِّمُ رُسُلَهُ يَوْمَ اللَّقَا
وَيَرَا جُعُ التَّكْلِيمِ جَلَّ جَلَالُهُ
وَيَكَلِّمُ الْكُفَّارَ فِي الْعَرَصَاتِ تَو
وَيَكَلِّمُ الْكُفَّارَ أَيْضًا فِي الْجَحِيمِ
وَاللَّهُ قَدْ نَادَى الْكَلِيمَ وَقَبْلَهُ
وَأَتَى النَّدَا فِي نَسْعِ آيَاتِ لَهُ

لُ الْحَقُّ لَيْسَ كَلَامُهُ بِالْفَائِي
حَقًّا فَيَسْمَعُ قَوْلَهُ الثَّقَلَانِ
حَبِوَانِ بِالتَّسْلِيمِ وَالرَّضْوَانِ
حَقًّا فَيَسْأَلُهُمْ عَنِ التَّبَيَّانِ
وَقَتَّ الْجِدَالِ لَهُ مِنَ الْإِنْسَانِ
بِخَا وَتَقْرِيْمًا بِلَا غُفْرَانِ
مَ أَنْ اخْسَأُوا فِيهَا بِكُلِّ هَوَانِ
سَمِعَ النَّدَا فِي الْجَنَّةِ الْأَبْوَانِ
وَصَفَا فَرَا جِعَهَا مِنَ الْقُرْآنِ

الشرح: كما أن الله ﷻ يوصف بالتكليم والتكلم فكذلك يوصف بالقول، وهو اللفظ المسموع، فهو قد قال في الماضي، وقائل الآن، وسيقول غداً، وقوله الحق الثابت الذي لا يخالطه باطل، وكلماته لا نفاد لها، ولا فناء، قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ﴾ [لقمان: ٢٧]. وهو سبحانه يكلم الثقلين من الإنس والجن بكلام يسمعونه يوم القيامة، وكذا يكلم أوليائه في جنة الخلد، فيسلم عليهم، ثم يقول لهم: «هل رضيتم، فيقولون: وما لنا لا نرضى، ألم تدخلنا جنتك، وتنجنا من نارك، فيقول سبحانه: سأعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون: يا ربنا، وأما أفضل من ذلك؟ فيقول: سأحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً». كما ورد في الحديث.

وكذا يكلم رسله، ويسألهم عن تبليغ الرسالة كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ﴾ [المائدة: ١٠٩]. وكذا يراجع سبحانه التكليم مع بعض عباده يوم القيامة عند جوابهم له، ويكلم الكفار في عرصات القيامة كلام تفرير وتوبيخ، ويكلمهم أيضاً وهم في الجحيم فيقول لهم: ﴿أَخْسَرُوا فِيهَا وَلَا تَكَلِّمُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠٨]. وهو سبحانه قد نادى الكليم موسى من جانب الطور الأيمن. ومن قبله نادى آدم وحواء عندما وقعا في الخطيئة كما قال تعالى: ﴿وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [الأعراف: ٢٢]. وقد وصف الله نفسه بالنداء في تسع مواضع من القرآن:

- الأول: قوله تعالى: ﴿وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ﴾ [الأعراف: ٢٢].
- الثاني: قوله: ﴿وَنَادَيْتَهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا﴾ [مريم: ٥٧].
- الثالث: قوله: ﴿فَلَمَّا أَنهَا تُودَى يَمُوسَى ﴿١١﴾ إِيَّا أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكَ﴾ [طه: ١١-١٢].
- الرابع: قوله: ﴿وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنْ أَنْتِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [الشعراء: ١٠].
- الخامس: قوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَهَا تُودَى أَنْ بُورِكَ مِنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ [النمل: ٨].
- السادس: قوله: ﴿فَلَمَّا أَنهَا تُودَى مِنْ شَطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ﴾ [القصص: ٣٠].
- السابع: قوله: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا﴾ [القصص: ٤٦].
- الثامن: قوله: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ [القصص: ٦٢].
- التاسع: قوله: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ الْمُرْسَلِينَ﴾ [القصص: ٦٥].

العاشر: قوله: ﴿وَنَادَيْتَهُ أَنْ يَأْتِرْهُمُ ﴿١٠٤﴾ قَدْ صَدَقْتَ الرَّبِّيَّ﴾ [الصافات: ١٠٤-١٠٥].

الحادي عشر: قوله: ﴿هَلْ أُنْتُكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿١٠٥﴾ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾

[النازعات: ١٥-١٦].

* * *

وَكَذَا يَكَلِّمُ جِبْرِيلَ بِأَمْرِهِ
وَأَذْكَرُ حَدِيثًا فِي صَحِيحِ مُحَمَّدٍ
فِيهِ نِدَاءُ اللَّهِ يَوْمَ مَعَادِنَا
هَبْ أَنْ هَذَا اللَّفْظُ لَيْسَ بِثَابِتٍ
وَرَوَاهُ عِنْدَكُمْ الْبُخَارِيُّ الْمُجَسَّدُ
أَيَصِيحُ فِي عَقْلِ وَفِي نَفْسٍ نِدَا
أَمْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ وَالْعُقَلَاءُ مِنْ
أَنَّ النِّدَاءَ الصَّوْتُ الرَّفِيعُ وَضِدُّهُ
وَاللَّهُ مَوْصُوفٌ بِذَلِكَ حَقِيقَةً

الشرح: يعني: أن الله ﷻ إذا أراد أن يأمر أهل سمواته أو أرضه بأمر؛ كلم به جبرائيل -ملك الوحي ﷺ- فيقوم بتبليغه إليهم، فإنه هو المختص بالوحي في السماء وفي الأرض جميعاً، وقد جاء في حديث صحيح رواه الإمام البخاري: «أن الله ﷻ ينادي عباده يوم القيامة بصوت يسمعه أهل الموقف جميعاً، القاصي منهم والداني». وعلى فرض أن لفظ الصوت ليس بثابت؛ لأنه من رواية أهل التجسيم -في زعمهم- فإنه لا حاجة إليه، إذ العقل والنقل متفقان على أنه لا يكون نداء إلا بصوت مسموع بالأذان، ومما أجمع عليه العلماء والعقلاء من أهل اللسان العربي وغيره أن النداء هو الصوت العالي، وأن ضده، وهو النجاء، يكون بصوت خافت غير مسموع إلا ممن يناجي، ولكن كلاهما صوت على كل حال، والله موصوف به، وقد جمع الله بينهما في قوله إخباراً عن موسى: ﴿وَنَادَيْتَهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا﴾ [مريم: ٥٢].

* * *

حَا أَنَّهُ ذُو أَحْرَفٍ بِبَيَانٍ
حَسَنَاتٍ مَا فِيهِنَّ مِنْ نُقْصَانٍ
رُفْهًا تَرَى سِرًّا عَظِيمَ الشَّانِ
فِي إِثْرَهَا خَبْرٌ عَنِ الْقُرْآنِ
هَذَا الشِّفَاءُ لِطَالِبِ الْإِيمَانِ
لَا غَيْرَهَا وَالْحَقُّ ذُو تَبْيَانٍ
أَعْرَافٍ ثُمَّ كَذَا إِلَى لِقْمَانَ
يَسُ وَأَفْهَمُ مُقْتَضَى الْفُرْقَانِ

وَأَذْكَرُ حَدِيثًا لِابْنِ مَسْعُودٍ صَرِيحٍ
الْحَرْفُ مِنْهُ فِي الْجِزَا عَشْرٌ مِنَ الْأَ
وَأَنْظُرُ إِلَى السُّورِ الَّتِي افْتُتِحَتْ بِأَحْ
لَمْ يَأْتِ قَطُّ بِسُورَةٍ إِلَّا أَتَى
إِذْ كَانَ إِخْبَارًا بِهِ عَنْهَا وَفِي
وَيَدُلُّ أَنَّ كَلَامَهُ هُوَ نَفْسُهَا
فَأَنْظُرُ إِلَى مَبْدَأِ الْكِتَابِ وَبَعْدَهَا أَلِ
مَعَ تَلْوِهَا أَيْضًا وَمَعَ حَمِّ مَعَ

الشرح: مما يدل على أن القرآن الذي هو كلام الله هو هذا المؤلف من الحروف والألفاظ الذي نتلوه بالستنا، ونحفظه في صدورنا، ونكتبه بالمداد في صحفنا - ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: «من قرأ القرآن؛ فله بكل حرف عشر حسنات، لا أقول: «الم» حرف ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف». وكذلك إذا تأملنا السور التي افتتحت بالفواتح من مثل: الم، والمصر، والر، والمر، وحم، ويس، ون، وق... إلخ. نرى سرًا عجيبيًا: وهو أنه لم تفتح سورة ببعض هذه الفواتح إلا ورد على أثرها خبر عن القرآن، إذ كان القرآن مخبرًا به عنها، مما يدل أعظم دلالة على أن القرآن هو نفس هذه الفواتح، وأنه مركب من الحروف التي اشتملت عليها، نرى ذلك في أول سورة البقرة، أعني: قوله تعالى: ﴿الْم ﴿١﴾ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١-٢]. ثم في الأعراف، أعني: قوله سبحانه: ﴿الْم ﴿١﴾ كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ﴾ [الأعراف: ١-٢]. الآية، ونراه كذلك في أول لقمان هكذا: ﴿الْم ﴿١﴾ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ [لقمان: ١-٢]. ثم في السورة التي تتلوها، أعني: سورة السجدة: «الم تنزيل»، وهو قوله تعالى: ﴿الْم ﴿١﴾ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [السجدة: ١-٢]. ونراه في الحواميم، وفي سورة يس، قال تعالى: ﴿يَس ﴿١﴾ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ﴾ [يس: ١-٢]. وقال: ﴿حَم ﴿١﴾ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ [غانر: ١-٢]. و ﴿حَم ﴿١﴾ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [فصلت: ١-٢]. إلخ.

فصل في إلزامهم القول بنفي الرسالة إذا انتفت صفة الكلام

وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُوصِيٌّ آمِرٌ
وَمُخَاطَبٌ وَمُحَاسِبٌ وَمُنَبِّئٌ
وَمُكَلِّمٌ مُتَكَلِّمٌ بَلِّ قَائِلٌ
هَادٍ يَقُولُ الْحَقَّ يَرْشِدُ خَلْقَهُ
فَإِذَا انْتَفَتِ صِفَةُ الْكَلَامِ فَكُلُّ هَذَا

نَاٍ مُنَبِّ مُرْسِلٌ لِبَيَانِ
وَمُحَدِّثٌ وَمُخَبِّرٌ بِالشَّانِ
وَمُحَدِّذٌ وَمُبَشِّرٌ بِأَمَانِ
بِكَلَامِهِ لِلْحَقِّ وَالْإِيمَانِ
ذَا مُنْتَفِي مُتَحَقِّقُ الْبُطْلَانِ

الشرح: يريد أن الله ﷻ موصوف بصفات هي من لوازم اتصافه بصفة الكلام، بحيث لا يمكن وصفه بها إذا لم يكن متكلمًا، فهو سبحانه موصي، وهو اسم فاعل من أوصى، والإيصاء: الأمر المؤكد، وهو أمر، من الأمر الذي هو طلب الفعل، وهو ناه، من النهي الذي هو طلب الكف، وهو منب، اسم فاعل من أنبأه، بمعنى: أخبره، وهو مرسل الرسل -عليهم الصلاة والسلام- لبيان شرائعه وإرشاد عباده، وهو مخاطب، يخاطب أنبياءه ورسله، ويخاطب أتباعهم من المؤمنين ويخاطب الكفار والمشركين، ويخاطب جبريل أمين وحيه، ويخاطب الملائكة المكرمين، وهو محاسب يحاسب خلقه يوم القيامة، ويسألهم عما فعلوه، ويناقشهم فيه، وهو منبئ اسم فاعل من أنبأه بالأمر، بمعنى: أخبره، وهو محدث، ومخبر، ومكلم، ومتكلم، وقائل، ومحذر المخالفين من العقاب، ومبشر للطائعين بالثواب، وهو هادٍ، يهدي خلقه، ويرشدهم بكلامه إلى ما يحبه منهم من الحق والإيمان.

فهذه الصفات كلها تنتفي عن الله ﷻ إذا انتفت صفة الكلام، فإنها لوازم لها، ويلزم من انتفاء الملزوم انتفاء لازمه.

* * *

وَإِذَا انْتَفَتِ صِفَةُ الْكَلَامِ كَذَلِكَ أَلِ
فَرِسَالَةُ الْمَبْعُوثِ تَبْلِيغٌ كَلَامًا
وَحَقِيقَةُ الْإِرْسَالِ نَفْسُ خِطَابِهِ
نَوْعٌ بَغِيرِ وَسَاطَةِ كَلَامِهِ

إِرْسَالٌ مَنُفِيٌّ بِلَا فُرْقَانِ
مَ الْمُرْسِلِ الدَّاعِي بِلَا نُقْصَانِ
لِلْمُرْسَلِينَ وَأَنَّهُ نَوْعَانِ
مُوسَى وَجِبْرِيلَ الْقَرِيبِ الدَّانِي

مِنْهُ إِلَيْهِ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِهِ إِذْ لَا تَرَاهُ هَاهُنَا الْعَيْنَانِ
وَالْآخِرُ التَّكْلِيمُ مِنْهُ بِالْوَسَا طَةً وَهُوَ أَيْضًا عِنْدَهُ ضَرْبَانِ
وَخِي وَإِرْسَالٌ إِلَيْهِ وَذَلِكَ فِي الشُّ شُورَى أَتَى فِي أَحْسَنِ التَّبْيَانِ

الشرح: وكذلك يترتب على انتفاء صفة الكلام عن الله ﷻ انتفاء النبوات والرسالات وجحدها؛ إذ لا معنى لرسالة المبعوث إلا تبليغ كلام من أرسله، من أوامر ونواه، وإخبار بلا زيادة ولا نقصان، كما قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الرُّسُولُ يَلْفُحُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغَتْ رِسَالَتَهُ﴾ [السائدة: ٦٧]. وقال: ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ [الشورى: ٤٨]. فإذا لم يكن المرسل متكلمًا؛ لم تتحقق ماهية الرسالة، وتتعلل وظيفة الرسول، وهي التبليغ؛ لانتفاء المبلغ.

وكذلك حقيقة الإرسال هي نفس خطابه للمرسلين المأمور بتبليغه إلى الخلق، وهذا الخطاب نوعان:

نوع: يكون بلا واسطة، وهو تكليمه للرسول مشافهة من وراء حجاب ككلامه لموسى، ومحمد، وجبريل -عليهم الصلاة والسلام-؛
والثاني: يكون بواسطة، وهو أيضًا نوعان:

نوع: يكون بالوحي وإلقاء المعنى في القلب، وهو المعبر عنه بالنفث في الروح.
وآخر: يكون بإرسال الملك، إما على حالته الملكية، وهذا لم يقع إلا لنبيينا مُحَمَّد -صلوات الله وسلامه عليه وآله- وقع له مرتين، وإما على صورة بشر.

وقد جمع أنواع الوحي كلها في الآية الكريمة التي في أواخر سورة الشورى حيث قال: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُمْ عَلَىٰ حَكِيمٍ﴾ [الشورى: ٥١].

فصل في إلزامهم للتشبيه للرب بالجماد الناقص إذا انتفت صفة الكلام

وَإِذَا انْتَفَتْ صِفَةُ الْكَلَامِ فَضِيدُهَا خَرَسٌ وَذَلِكَ غَايَةُ النُّقْصَانِ
فَلَيْتَنُ زَعَمْتُمْ أَنَّ ذَلِكَ فِي الَّذِي هُوَ قَابِلٌ مِنْ أُمَّةِ الْحَيَوَانِ
وَالرَّبُّ لَيْسَ بِقَابِلٍ صِفَةَ الْكَلَامِ مِ فَنَنْفِيهَا مَا فِيهِ مِنْ نُقْصَانٍ

فَيَقَالُ سَلْبُ كَلَامِهِ وَقَبُولُهُ
 إِذْ أَخْرَسُ الْإِنْسَانَ أَكْمَلُ حَالَةً
 فَجَحَدْتَ أَوْصَافَ الْكَمَالِ مَخَافَةَ اللَّهِ
 وَوَقَعْتَ فِي تَشْبِيهِهِ بِالْجَائِدَا
 اللَّهُ أَكْبَرُ هُتَكَتْ أَسْتَارُكُمْ
 الشرح : ويلزم هؤلاء النفاة أيضاً أن الله إذا لم يكن متصفاً بصفة الكلام ؛ كان متصفاً

بضدها ، وهو الخرس ، والخرس : نقص ، والنقص محال على الله تعالى ، فإن قالوا في الجواب عن ذلك : لا يلزم من نفي صفة الكلام عن الله ثبوت ضدها ، وهو الخرس له ؛ لأن الخرس : هو عدم الكلام عما من شأنه أن يكون متكلماً من أمة الحيوان ، فالتقابل بين الكلام والخرس هو تقابل بين الملكة وعدمها ، فلا يتصف بالخرس الذي هو عدم الكلام إلا ما كان قابلاً لصفة الكلام ، أما ما ليس قابلاً لها ، ولا من شأنه الاتصاف بها ؛ فلا يقال له : أخرس ، والله ﷻ ليس قابلاً لصفة الكلام ، ففيها عنه لا يترتب عليه اتصافه بالخرس الذي هو نقصان .

فنقول لهم : إن جوابكم هذا كان «ضِعْثًا عَلَى إِيَالَةٍ» وزاد مذهبكم شناعة ، فإنكم لم تكتفوا بأن سلبتموه صفة الكلام حَتَّى سلبتم عنه قبوله للصفة ، وأنه ليس أهلاً للاتصاف بها ، وأي نقصان أعظم من هذا وقد سويتموه بالجمادات التي ليس من شأنها الكلام ، وأيهما أكمل في رأيكم هذا : الجماد الذي ليس قابلاً للكلام ، أم الأخرس من الإنسان؟! لا شك أن الأخير أكمل ببديهة العقل ، ولكنكم جحدتم أوصاف الكمال ومنها الكلام ؛ فراراً من تشبيه الله بالإنسان ، فوقعتم في شر مِمَّا فررتم منه ، حيث شبهتموه بالجمادات الناقصة التي ليس من شأنها أن تسمع ، وتبصر ، وتعلم ، وتقدر ، وتريد ، وتتكلم ، وهذا من أعظم الخذلان الذي رماكم الله به حَتَّى كشف عوراتكم ، وفضح سرائركم حَتَّى أصبحت مذاهبكم مضحكة للصبیان ، لما فيها من التخليط والهديان والكذب والبهتان .

فصل في إلزامهم بالقول بأن كلام الخلق حقه وباطله عين كلام الله سبحانه

أُولَيْسَ قَدْ قَامَ الدَّلِيلُ بِأَنَّ أَلْفَ
 مِنْ أَلْفٍ وَجِهٍ أَوْ قَرِيبِ الأَلْفِ يَخُ
 فَيَكُونُ كُلُّ كَلَامٍ هَذَا الخَلْقِ عَيْدِ
 إِذْ كَانَ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ كَلَامُهُ
 هَذَا وَلَازِمٌ قَوْلُكُمْ قَدْ قَالَهُ
 حَدَرَ التَّنَاقُضِ إِذْ تَنَاقَضْتُمْ وَكَ
 فَلَيْتَن زَعَمْتُمْ أَنَّ تَخْصِيصَ القُرْآنِ
 فَيَقَالُ ذَا التَّخْصِيصِ لَا يَنْفِي العُمُومِ
 وَيَقَالُ رَبُّ العَرْشِ أَيْضًا هَكَذَا
 لَا يَمْتَنِعُ التَّعْمِيمُ فِي البَاقِي وَذَا

الشرح: وهذا إلزام آخر يوجهه المؤلف إلى هؤلاء النفاة الذين نفوا صفة الكلام عن الله ﷻ، وزعموا أن كلامه هو ما يخلقه في غيره، منفصلاً عنه، فيقال لهم: قد قامت الأدلة المتكاثرة التي تبلغ ألف دليل، أو قريباً منها، على أن جميع أفعال العباد مخلوقة لله، ولا شك أن كلامهم من جملة هذه الأفعال، فيكون مخلوقاً لله أيضاً، فإذا صح زعمكم في أن كلام الله هو ما يخلقه في غيره، وأن نسبته إليه هي نسبة المخلوق إلى خالقه، لا نسبة الصفة إلى موصوفها كنسبة البيت صاحب الأركان -يعني: الكعبة- إليه؛ لزم أن يكون كل كلام هذا الخلق، حقه وباطله، جده وهزله، عين كلامه سبحانه، فإنه يصدق عليه التعريف الذي عرفتم به كلام الله، حيث قلتم: هو ما يخلقه في غيره، منفصلاً عنه. وهذا اللازم في غاية الفساد والبطلان، وقد صرح به الاتحادية، أصحاب مذهب وحدة الوجود، بزعامة الزنديق ابن عربي، وفي ذلك يقول شاعرهم:

وَكُلُّ كَلَامٍ فِي الوُجُودِ كَلَامُهُ سَوَاءً عَلَيْنَا نَشْرُهُ وَنَظَامُهُ

وذلك خوف الوقوع في التناقض، حيث كان مذهبهم قائماً على أنه ليس ثم إلا وجود واحد، وأن هذه الموجودات التي من جملتها الإنسان إنما هي صور ومظاهر لهذا

الوجود، فيكون الكلام الصادر من بعض هذه المظاهر هو كلامه، إذ ليس ثمة غيره، وهكذا طرد الاتحادية هذا اللازم، والتزموا، فوقعوا في غاية الكفر والتعطيل، والحمد لله رب العالمين.

فإن زعم النفاة أن تخصيص القرآن بالإضافة إليه هو كتخصيص البيت بها، مع أن كلاً منهما مخلوق؛ فلا يلزم أن يكون كل ما خلقه الله من الكلام في غيره تجوز إضافته إليه على أنه كلامه، كما لا يلزم أن يكون كل ما خلقه الله من الأبنية يضاف إليه على أنه بيته.

فالجواب: أن هذا التخصيص لا ينفي العموم، ألا ترى أنه يجوز لك أن تقول: رب العرش على سبيل التخصيص، ثم تقول: رب الأكوان، التي من جملة العرش على جهة التعميم، وكذلك تخصيصه سبحانه لإضافة القرآن إليه لا يمنع التعميم في الباقي، أي فيما وراءه من الكلام، وذلك أمر في غاية الظهور والبيان.

فصل في التفريق بين الخلق والأمر

وَلَقَدْ أَتَى الْفُرْقَانُ بَيْنَ الْخَلْقِ وَالْأَمْرِ
وَكِلَاهُمَا عِنْدَ الْمُنَازَعِ وَاحِدٌ
وَالْعَطْفُ عِنْدَهُمْ كَعَطْفِ الْفَرْدِ مِنْ
فَيْقَالَ هَذَا ذُو امْتِنَاعٍ ظَاهِرٍ
قَالَهُ بَعْدَ الْخَلْقِ أَخْبَرَ أَنَّهَا
وَأَبَانَ عَنِ تَسْخِيرِهَا سُبْحَانَهُ

الشرح: ومما يرد به أيضاً على هؤلاء القائلين بخلق القرآن: أن الله ﷻ فرق في كتابه بين الخلق والأمر، فقال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الاعراف: ٥٤]. فقد عطف الأمر على الخلق، ولا شك أن العطف مؤذن بمغايرة المعطوف للمعطوف عليه، فإن قال المنازع: إن الخلق والأمر شيء واحد، ليس بينهما تغاير، وأن عطف الأمر على الخلق هو من قبيل عطف الخاص على العام، أعني من قبيل عطف فرد من أفراد النوع عليه كما في قوله تعالى: ﴿نَزَّلْنَا الْمَلَائِكَةَ وَالرُّوحَ فِيهَا﴾ [القدر: ٤]. ولا شك أن الروح فرد من أفراد الملائكة.

قلنا : هذا النوع من العطف وإن كان جائزاً في غير هذا الموضع ، إلا أنه في هذه الآية ظاهر الامتناع ، فإن الله ﷻ أخبر عن خلقها أولاً ؛ لأن قوله : ﴿ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ ﴾ عطف على السموات الذي هو مفعول خلق ، ثم أخبر بعد ذلك أنه سخرها بالأمر في قوله : ﴿ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ﴾ [الاعراف : ٥٤] . ثم قال عقب ذلك : ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ﴾ [الاعراف : ٥٤] . فدل ذلك على أن الخلق غير الأمر ، وأنها بعد الخلق سخرت بالأمر ، وهذا أمر من الوضوح بمكان .

* * *

<p>وَالْأَمْرُ إِمَّا مَصْدَرٌ أَوْ كَانَ مَفْ مَأْمُورُهُ هُوَ قَابِلٌ لِلْأَمْرِ كَمَا فَإِذَا انْتَفَى الْأَمْرُ انْتَفَى الْمَأْمُورُ كَمَا وَأَنْظَرُ إِلَى نَظْمِ السِّيَاقِ تَجِدُ بِهِ ذَكَرَ الْخُصُوصَ وَبَعْدَهُ مُتَقَدِّمًا فَأَتَى بِنَوْعِي خَلْقِهِ وَبِأَمْرِهِ فَتَدَبَّرَ الْقُرْآنَ إِنْ رُمِتِ الْهُدَى</p>	<p>مُعُولًا هُمَا فِي ذَاكَ مُسْتَوِيَانِ مَصْنُوعٍ قَابِلٍ صَنَعَةِ الرَّحْمَنِ مَخْلُوقٍ يَنْفَى لِانْتِفَاءِ الْحَدَثَانِ سِرًّا عَجِيبًا وَاضِحَ الْبُرْهَانِ وَالْوَصْفِ وَالتَّعْمِيمِ فِي ذَا الثَّانِي فِعْلًا وَوَصْفًا مُوجِزًا بِبَيَانِ فَالْعِلْمُ تَحْتَ تَدَبُّرِ الْقُرْآنِ</p>
--	---

الشرح : قد يقول المنازع في المغايرة بين الخلق والأمر : إن الأمر هنا مصدر بمعنى :
المأمور ، كما يقال : الخلق بمعنى : المخلوق . ولا شك أن المأمور لا يكون إلا مخلوقاً ،
فلا يلزمه التغاير بين الخلق والأمر .

فنقول له : سواء جعل الأمر هنا مصدرًا بمعنى أحد الأوامر ، أو كان مفعولاً ؛ فهما
سواء في مغايرتهما للخلق والمخلوق ، فإن المأمور هو القابل للأمر كالمصنوع لقابل
الصنعة ، وعلى هذا ؛ فالمأمور فرع الأمر ، فإذا لم يكن ثمة أمر ؛ فلا مأمور ، كما أن
المخلوق الذي هو فرع الخلق ينتفي لانتفاء الحدثان ، يعني : الخلق ، فتبين أن الخلق غير
الأمر ، كما أن الفعل غير المفعول ، والأمر ينشأ عنه المأمورات والشرائع ، وأما الخلق
فتنشأ عنه المخلوقات كلها .

واعلم أن الناظر في سياق الآية الكريمة يجد سرًا عجيبيًا ، فإن الله ﷻ ذكر خلقه
للسموات والأرض على وجه الخصوص ، ثم ذكر تسخيرها للشمس والقمر والنجوم بأمره
على وجه الخصوص أيضًا ، وصرح فيهما بالفعل ، ثم أتى بعد ذلك بالخلق والأمر وصفين

على جهة التعميم في قوله: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ [الأعراف: ٥٤]. فيكون سبحانه قد جمع بين نوعي الخلق: الفعلي والوصفي، وبين نوعي الأمر كذلك في أبلغ عبارة وأوجز بيان، فما أجدر طالب الهدى أن يتدبر كتاب الله ﷻ، فإن العلم كله في تدبر القرآن.

فصل في التفريق بين ما يضاف إلى الرب تعالى من الأوصاف والأعيان

وَاللَّهُ أَخْبَرَ فِي الْكِتَابِ بِأَنَّهُ عَيْنٌ وَوُصِفَ قَائِمٌ بِالْعَيْنِ فَأَلِ وَالْوُصْفُ بِالْمَجْرُورِ قَامَ لِأَنَّهُ وَنَظِيرُ ذَا أَيضًا سَوَاءٌ مَا يَضَا فِإِضَافَةُ الْأَوْصَافِ ثَابِتَةٌ لِمَنْ وَإِضَافَةُ الْأَعْيَانِ ثَابِتَةٌ لَهُ فَانظُرْ إِلَى بَيْتِ الْإِلَهِ وَعِلْمِهِ وَكَلَامِهِ كَحَيَاتِهِ وَكِعِلْمِهِ لَكِنَّ نَاقَتَهُ وَبَيْتَ إِلَهِنَا فَانظُرْ إِلَى الْجَهْمِيِّ لَمَّا فَاتَهُ أَلْ كَانَ الْجَمِيعُ لَدَيْهِ أَبَاً وَاحِدًا

مِنْهُ وَمَجْرُورٌ بِـ «مِنْ» نَوْعَانِ أَعْيَانُ خَلَقُ الْخَالِقِ الرَّحْمَنِ أَوْلَى بِهِ فِي عُرْفِ كُلِّ لِسَانٍ فُ إِلَيْهِ مِنْ صِفَةٍ وَمِنْ أَعْيَانِ قَامَتْ بِهِ كِبَرَادَةِ الرَّحْمَنِ مَلَكًا وَخَلَقًا مَا هُمَا سَيَّانٍ لَمَّا أُضِيفَا كَيْفَ يَفْتَرِقَانِ فِي ذِي الْإِضَافَةِ إِذْ هُمَا وَصْفَانِ فَكَعْبِدِهِ أَيضًا هُمَا ذَاتَانِ حَقُّ الْمُسِينِ وَوَضِيحُ الْبُرْهَانِ وَالصُّبْحُ لَاحٌ لِمَنْ لَهُ عَيْنَانِ

الشرح: يريد المؤلف في هذا الفصل أن يفرق بين ما كان من الأعيان، مخبراً عنه أنه من الله، وبين ما كان من الأوصاف كذلك، وأن يفرق أيضاً بين ما كان من الأعيان مضافاً إلى الله، وبين ما كان من الأوصاف كذلك، فيقول: إن الله قد أخبر في القرآن بأن القرآن منه كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ [النحل: ١٠٢]. وقوله: ﴿نَزِيلٌ مِّنَ الرِّمَّةِ الرَّجِيمِ﴾ [فصلت: ٢]. وقوله: ﴿نَزِيلٌ أَلَكِنِّبِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ [غانر: ٢]. وهذا المخبر عنه بأنه من الله على نوعين؛ لأنه إما أن يكون عيناً من الأعيان، أو وصفاً قائماً بالعين، فإن كان عيناً؛ فمعنى كونه من الله: أنه هو خالقه سبحانه كما في قوله تعالى: ﴿مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ [النساء: ٧٩]. وقوله: ﴿قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [النساء: ٧٨]. وقوله: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾ [العنابة: ١٣]. وقوله تعالى عن عيسى ﷺ: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ﴾ [النساء: ١٧١]. والآيات

كثيرة في هذا الباب .

وإن كان وصفاً ، فمعنى كونه من الله : أنه صفة له كما في الآيات السابقة التي أخبر الله فيها عن القرآن بأنه منه ، وهذا معنى قول المؤلف : «والوصف بالمجرور قام» يعني : أن ما أخبر عنه بـ«من» إن كان وصفاً ؛ فهو قائم بالمجرور بها ؛ لأنه أحق به في عرف أهل اللغات جميعاً .

ومثل ذلك تماماً يقال فيما يضاف إلى الله ﷻ ، فإن كان عيناً مثل بيت الله ، وناقة الله ، وعباد الرحمن ؛ فنسبته إليه ثابتة خلقاً وملكاً ، وتكون إضافته للاختصاص والتشريف ، وأما إن كان وصفاً كعلم الله وقدرته وإرادته وكلامه وحياته ؛ فهذه الإضافة تقتضي قيامها بالله وأنه موصوف بها ، وتدبر هذا الفرق بين قولك : بيت الله ، وعلم الله . فإن كلا منهما يضاف إلى الله ، ولكن لما كانت إضافة الأول إضافة ذات ؛ دلت على أنه مخلوق ، ولما كانت إضافة الثاني إضافة معنى ؛ دلت على أنه صفة للمضاف إليه ، ولهذا لما اهتدى السلف لهذا الفرق ؛ هدوا إلى الصراط المستقيم ، ولما ضل عنه الجهمي الزائع ؛ جعل الجميع باباً واحداً ، ولم يفرق بين الأوصاف والأعيان ، فوقع في الضلال والبهتان .

* * *

لِلنَّاسِ قُرْآنٌ وَلَا إِثْنَانِ
نِ وَذَاكَ قَوْلٌ بَيْنَ الْبُطْلَانِ
فِي الرَّسْمِ يَدْعَى الْمُصْحَفَ الْعُثْمَانِي
هَذِي الثَّلَاثُ خَلِيقَةُ الرَّحْمَنِ
كُلٌّ يَعْبَرُ عَنْهُ بِالْقُرْآنِ
عَنْهُ عِبَارَةٌ نَاطِقِي بَيَانِ
عُقِلْتُ فَلَا تَخْفَى عَلَيَّ إِنْسَانِ
مَ الرَّسْمِ حِينَ تَخْطُهُ بِبَنَانِ
أُولَى بِهِ الْمَوْجُودُ فِي الْأَعْيَانِ
قَدْ قَالَ إِنَّ الْوَضْعَ لِالْأَذْهَانِ

وَأَتَى ابْنُ حَزْمٍ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ مَا
بَلْ أَرْبَعٌ كُلُّ يَسْمَى بِالْقُرْآنِ
هَذَا الَّذِي يُتْلَى وَآخِرُ ثَابِتٍ
وَالثَّلَاثُ الْمَحْفُوظُ بَيْنَ صُدُورِنَا
وَالرَّابِعُ الْمَعْنَى الْقَدِيمُ كَعِلْمِهِ
وَأَظْنُهُ قَدْ رَامَ شَيْئًا لَمْ يَجِدْ
إِنَّ الْمُعَيَّنَ دُوَ مَرَاتِبِ أَرْبَعٍ
فِي الْعَيْنِ ثُمَّ الدَّهْنِ ثُمَّ اللَّفْظِ ثُمَّ
وَعَلَى الْجَمِيعِ الْإِسْمُ يَطْلُقُ لَكِنْ أَلِ
بِخِلَافِ قَوْلِ ابْنِ الْخَطِيبِ فَإِنَّهُ

الشرح : جاء بعد ذلك ابن حزم الظاهري الأندلسي ، المتوفى سنة ٤٥٦هـ ، فزعم أنه ليس هناك قرآن واحد ولا قرآنان ، ولكن هناك أربع قرآونات ، كل منها يصح أن يقال له : قرآن . إلا أن منها ثلاثة مخلوقة ، وهي المتلو بالألسنة ، والمكتوب في المصحف ، والمحفوظ في الصدر ، وأما الرابع : وهو المعنى القائم بذاته تعالى فقديم كعلمه ، والظاهر أن ابن حزم أراد بكلامه هذا أن القرآن المعين الواحد بالشخص له مراتب أربعة من الوجود :

أولها : وجوده في الأعيان ، أي : في الوجود الخارجي ، وهو القرآن القائم بذاته تعالى .

وثانيها : وجوده في الذهن .

وثالثها : وجوده في اللفظ .

ورابعها : وجوده في الرسم . يعني : الكتابة .

وهو في كل مرتبة من هذه المراتب يطلق عليه اسم القرآن لكن أولاها بهذا الاسم الموجود في الأعيان ، وخالفه في هذا فخر الدين الرازي ، فقال : إن لفظ القرآن إنما هو موضوع للموجود في الأذهان . ولا شك أن هذا الذي قاله ابن حزم هو قول الكلاية والأشعرية مع فارق بسيط ، وهو أن ابن حزم يسمي هذا المتلو المحفوظ المكتوب قرآناً ، وأما الكلاية والأشعرية ، فيقولون : إنه عبارة أو حكاية عنه . كما سبق ، وإن كان متفقاً معهم في القول بأنه مخلوق .

* * *

فَالشَّيْءُ شَيْءٌ وَاحِدٌ لَا أَرْبَعُ
وَاللَّهُ أَخْبَرَ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ
وَكَذَلِكَ أَخْبَرْنَا بِأَنَّ كِتَابَهُ
وَكَذَلِكَ أَخْبَرَ أَنَّهُ الْمَكْتُوبُ فِي
وَكَذَلِكَ أَخْبَرَ أَنَّهُ الْمَتْلُوُّ وَالْ
وَالْكُلُّ شَيْءٌ وَاحِدٌ لَا أَنَّهُ
فَدَهَى ابْنَ حَزْمٍ قِلَّةَ الْعِرْفَانِ
مُتَكَلِّمٌ بِالْوَحْيِ وَالْفُرْقَانِ
بِصُدُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ
صُحُفٍ مُطَهَّرَةٍ مِنَ الرَّحْمَنِ
مَقْرُوءَةٍ عِنْدَ تِلَاوَةِ الْإِنْسَانِ
هُوَ أَرْبَعٌ وَثَلَاثَةٌ وَائْتِنَانِ

الشرح : يرد المؤلف على سخافة ابن حزم في قوله بتعدد القرآن تبعاً لتعدد المحال

التي يوجد فيها، وموافقته، للكلاية والمعتزلة في أن القرآن اللفظي المقروء باللسنة، والمكتوب في المصاحف، والمحفوظ في الصدور مخلوق، يرد عليه بأن القرآن في نفسه شيء واحد، وهو ما تكلم الله ﷻ به بصوت نفسه، وسمعه منه أمين الوحي جبريل ﷺ، فإذا أداه جبريل بعد ذلك إلى مُحَمَّد ﷺ، ثُمَّ أداه مُحَمَّد إلى أمته، وأمر بكتابه في المصاحف، وحفظه في صدور أهل الحفظ من أصحابه؛ لَمْ يخرج في هذه الأحوال كلها عن كونه كلام الله ﷻ، فإن الكلام إنما ينسب إلى من قاله مبتدئاً لا إلى من بلغه مؤدياً، فالقرآن كلام الله على أي نحو كان من أنحاء الوجود ومراتبه، فمهما تلاه القارئون، أو حفظه الحفظة، أو رقمه الكاتبون، فهو كلام الله على الحقيقة، منزّل غير مخلوق، ليس المتلو قرآناً آخر غير ما تكلم الله به، ولا المحفوظ غير المتلو، ولا المرقوم غير المحفوظ، بل هو هو بعينه في جميع ذلك، وهذا أمر ظاهر لا تجوز فيه المكابرة؛ ولهذا أخبر الله عن القرآن خبراً واحداً في أحواله كلها، فأخبر أنه كلامه وتنزيله، وأنه آيات بينات في صدور الذين أتوا العلم، وأنه مكتوب في صحف مطهرة، بأيدي سفرة، كرام بررة، وأخبر أنه هو المقروء المتلو عند تلاوة الإنسان، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ﴾ [الاعراف: ٢٠٤]. وقوله: ﴿فَأَجْرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦]. وقوله: ﴿فَأَقْرَهُوهُ مَا يَنْتَرَى مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [الزمل: ٢٠]. إلخ الآيات، والكل شيء واحد، لا هو أربعة، ولا ثلاثة، ولا اثنان، وإنما أتى ابن حزم من جهله بالترقية بين المتلو والتلاوة، وبين المكتوب والكتابة، فقال ما قال مِمَّا يبرأ منه أهل الإيمان.

* * *

وَكَذَا الْكِتَابَةُ فَهِيَ خَطُّ بَنَانٍ
مَحْفُوظُ قَوْلِ الْوَاحِدِ الرَّحْمَنِ
وَبِضْدِهِ فَهُمَا لَهُ صَوْتَانِ
وَبِضْدِهِ فَهُمَا لَهُ خَطَّانِ
وَالرَّقُّ نَمٌّ كِتَابَةُ الْقُرْآنِ
لِ الْحَقِّ وَالْإِنْصَافِ غَيْرِ جَبَانِ
بِأَنَامِلِ الْأَشْيَاحِ وَالشُّبَّانِ
وَمِدَادُنَا وَالرَّقُّ مَخْلُوقَانِ

وَتَلَاوَةُ الْقُرْآنِ أَفْعَالٌ لَنَا
لَكِنَّمَا الْمَتْلُوعُ وَالْمَكْتُوبُ وَالْ
وَالْعَبْدُ يَقْرُؤُهُ بِصَوْتِ طَيْبٍ
وَكَذَلِكَ يَكْتُبُهُ بِخَطِّ جَبِيدٍ
أَصْوَاتُنَا وَمِدَادُنَا وَأَدَاؤُنَا
وَلَقَدْ أَتَى فِي نَظْمِهِ مَنْ قَالَ قَوْلُ
إِنَّ الَّذِي هُوَ فِي الْمَصَاحِفِ مُثَبَّتٌ
هُوَ قَوْلُ رَبِّي آيَهُ وَحُرُوفُهُ

فَشَفَى وَفَرَّقَ بَيْنَ مَثَلُوٍّ وَمَصْدُوعٍ وَذَلِكَ حَقِيقَةُ الْعِرْفَانِ
 الشرح: يقصد المؤلف بهذه الأبيات أن يرد على شبهة قد تعلق ببعض الأذهان وهي
 أنه كيف يكون هذا المثلو بالألسنة، أو المكتوب في المصاحف كلام الله غير مخلوق، مع
 أن القارئ يحدثه بصوته، وينطق به حروفاً وألفاظاً، وكذلك الكاتب، يرقمه بالمداد في
 الرق، فهو يحدثه بينانه وقلمه؟.

والجواب عن هذه الشبهة: هو أنه يجب أن نفرق بين التلاوة والمثلو، وبين الكتابة
 والمكتوب، فكل من التلاوة والكتابة فعل العبد، وهو مخلوق، وأما المثلو والمكتوب
 والمحفوظ فهو كلام الله وقوله -جل شأنه- ولهذا تختلف القراءة تجويداً ولحناً، وتختلف
 أصوات القارئين قباحة وحسناً، ولكن المقروء لا يختلف، وكذلك تختلف الكتابة بين
 خط جيد، وآخر رديء، والمكتوب واحد، فأصوات القارئين، ومداد الكاتبين،
 وأقلامهم، والأوراق التي يكتبون عليها، وفعلهم الكتابة، كل ذلك أفعال للعباد مخلوقة،
 وأما المثبت في المصاحف بأنامل الأشياخ والشبان؛ فهو كلام الله، وقوله: «بآياته
 وحروفه» فالمعرفة الحقة تقتضي التفرقة بين المثلو الذي هو كلام الله، وبين المصنوع الذي
 هو من فعل العبد.

* * *

الْكُلُّ مَخْلُوقٌ وَلَيْسَ كَلَامُهُ أَلٌ
 فَعَلَيْكَ بِالتَّفْصِيلِ وَالتَّمْيِيزِ فَأَلٌ
 قَدْ أَفْسَدَا هَذَا الوجودَ وَخَبَطَا أَلٌ
 وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ فِي تَعْرِيفِهَا
 يَعْنَى بِهِ الْمَثَلُوُّ فَهُوَ كَلَامُهُ
 وَيُرَادُ أَفْعَالُ الْعِبَادِ كَصَوْتِهِمْ
 مَثَلُوٌّ مَخْلُوقًا هُنَا شَيْئَانِ
 إِطْلَاقٌ وَالْإِجْمَالُ دُونَ بَيَانِ
 أَذْهَانَ وَالْأَرَءَ كُلُّ زَمَانِ
 بِاللَّامِ قَدْ يُعْنَى بِهَا شَيْئَانِ
 هُوَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ كَذِي الْأَكْوَانِ
 وَأَدَائِهِمْ وَكِلَاهُمَا خَلْقَانِ

الشرح: يعني: أن كل ما ذكر مِمَّا هو من فعل العبد وصنعه، كصوت القارئ، وكتابة
 الكاتب، وما يستخدمه في كتابته من مداد، وورق، وأقلام، فهو مخلوق، وأما كلامه هو
 سبحانه المثلو بتلك التلاوة، أو المكتوب بتلك الكتابة؛ فليس مخلوقاً، فيجب أن تفرق
 وتميز بين الأمرين، وألا تحكم حكماً إجمالياً مطلقاً دون تفصيل، فإنه ما أفسد هذا
 الوجود، وأوقع الشجار والنزاع بين الطوائف، وأضل العقول والأفكار، إلا عدم التفصيل

والبيان، والتحديد لمعاني الألفاظ المجملة التي قد يقع في معانيها احتمال واشتباه، وبعض هذه المعاني يكون صحيحاً مراداً، وبعضها يكون فاسداً غير مراد، فتشبت طوائف المبتدعة بتلك المعاني الفاسدة، وتفسر الألفاظ بها، فتقع في الضلال؛ ولهذا كان شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يعني بتحديد معاني الألفاظ عند مناقشته لفرق الزيغ والضلال، ويطالبهم بتحديد مرادهم منها، وهذا تلميذه النابغة يوصي بما أوصى به شيخه، مبيناً أن الفساد كله إنما ينشأ عن الإطلاق والإجمال، ففي المسألة التي معنا: لا يجوز مثلاً إطلاق القول بأن القرآن مخلوق، أو غير مخلوق، بل يجب التفصيل، فإن كان المراد بالقرآن نفس ألفاظ القارئ وصوته وأداءه؛ فذلك ولا شك مخلوق، وأما إن كان المراد به المتلو المؤدى، فهذا كلام الله غير مخلوق.

وكذلك لفظ التلاوة، إذا عرف باللام كان محتملاً لمعنيين: أن يراد به المتلو، فيكون غير مخلوق كهذه الأكوام المخلوقة، وقد يراد به أفعال العباد من أدائهم وأصواتهم، فهذا مخلوق.

* * *

هَذَا الَّذِي نَصَّتْ عَلَيْهِ أئِمَّةُ الْإِسْلَامِ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْعِرْقَانِ
وَهُوَ الَّذِي قَصَدَ الْبُخَارِيُّ الرُّضَا
عَنْ فَهْمِهِ كَتَقَاصِرِ الْأَفْهَامِ عَنْ
فِي اللَّفْظِ لَمَّا أَنْ نَفَى الضُّدَيْنِ عِنْدَ
فَاللَّفْظُ يَصْلُحُ مَصْدَرًا هُوَ فِعْلُنَا
وَكَذَاكَ يَصْلُحُ نَفْسَ مَلْفُوظٍ بِهِ
فَلِذَاكَ أَنْكَرَ أَحْمَدُ الْإِطْلَاقَ فِي

الشرح: يعني: أن هذا الذي ذكره من التمييز بين التلاوة والمتلو، وبين الكتابة والمكتوب، هو الذي نصت عليه أئمة الهدى، أهل العلم الصحيح، والمعرفة الحقة، وهو الذي قصد إليه الإمام البخاري المرضي العقيدة والإيمان، ولكن بعض قصار النظر ممن قلت درايتهم بهذه الشئون تقاصروا عن فهم كلامه، ولم يفتنوا إلى ما قصده بهذا التفصيل من رفع الإيهام وإزالة الالتباس، وخشوا أن يتخذ الجهمية والمعتزلة من كلامه سلماً إلى ما يريدون من إثبات أن القرآن مخلوق، وقد جرت بين الإمام البخاري وبين أحمد بن يحيى

الذهلي محنة مشهورة سببها سوء فهم الأخير لكلام البخاري وقصده، كما تقاصرت الأفهام أيضًا عن قول الإمام أحمد لما سئل: هل لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ فقال: لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، فأنكروا عليه نفي الضدين عنه، واهتدى أولو المعرفة إلى سر ذلك النفي وحكمته، وذلك أن كلمة اللفظ من الكلمات المجملة التي لا يجوز الحكم عليها بنفي أو إثبات قبل التفصيل ومعرفة المراد منها، فإنها تصلح أن تكون مصدرًا بمعنى التلطف، وهي بهذا المعنى فعل العبد مخلوق.

وتصلح أن يراد منها نفس الملفوظ به، وهو القرآن، فهذان المعنيان محتملان، فلذلك أنكر أحمد رحمته الله الإطلاق في الإثبات والنفي قبل التفصيل والبيان الذي يحصل به التمييز بين المعنيين، ومعرفة المراد منهما.

فصل في كلام الفلاسفة والقرامطة في كلام الرب ﷻ

وَأَتَى ابْنُ سَيْنَا الْقُرْمُطِيَّ مُصَانِعًا
فَرَأَهُ فَيضًا فَاضٍ مِنْ عَقْلِ هُوَ الْ
حَتَّى تَلَقَّاهُ زَكِيٌّ فَاضِلٌ
فَأَتَى بِهِ لِلْعَالَمِينَ خَطَابَةً
مَا صَرَّحَتْ أَخْبَارُهُ بِالْحَقِّ بَلْ

الشرح: بعد أن بين المؤلف آراء طوائف المتكلمين من معتزلة وجهمية وكلاية وأشعرية وكرامية واقترانية في كلام الله ﷻ، وعقب عليها ببيان مذهب السلف القويم؛ أراد -تتميمًا للفائدة، واستيعابًا للآراء- أن يبين مذهب الفلاسفة في هذه المسألة.

والفلاسفة: جمع فيلسوف، وهي كلمة يونانية مركبة من كلمتين، فيلو: معناها: محب. وسوفي: ومعناها: العلم أو الحكمة. فيكون معنى الفيلسوف: محب الحكمة. ومعنى الفلسفة: محبة الحكمة.

وقد اشتهر بالفلسفة قديمًا في أثينا من بلاد اليونان: أفلاطون وأرسطو، واشتهر بها في الإسلام الفارابي وابن سينا، وقد ترجمت كتب الفلسفة إلى العربية في عهد المأمون الخليفة العباسي ومن بعده، وقد اختلف في تحديد معنى الفلسفة، وأشهر الأقوال: أنها البحث عن العلل والمبادئ الأولى للموجودات، وإدراك الحقائق الثابتة للأشياء بقدر

الطاقة البشرية .

ولم يضع فلاسفة المسلمين فلسفة جديدة، ولكنهم كانوا يؤمنون بالفلسفة اليونانية إيماناً عميقاً، وينزلونها من نفوسهم منزلة الوحي المعصوم، ولما كانت هذه الفلسفة تناقض قواعد الشريعة مناقضة صريحة؛ فقد تظاهر هؤلاء الفلاسفة بأن غرضهم هو التوفيق بين الفلسفة والدين؛ لأن كلاً منهما حق في زعمهم، والحق لا يتناقض، ولكنهم في حقيقة أمرهم كانوا زنادقة ملحدين؛ ولهذا تراهم يجعلون مبادئ الفلسفة هي الأصل ويحاولون أن يجروا الدين إليها ويخضعوه لقواعدها، وإذا هم أظهروا شيئاً من الاحترام للنصوص، فإنما يفعلون ذلك مصانعة للمسلمين .

ويدلك على مبلغ زندقة هؤلاء الفلاسفة، وبعدهم عن الدين: ما ذهب إليه مقدمهم، وحامل لوائهم، وهو ابن سينا القرمطي في كلام الله ﷻ، فهو يرى أنه فيض من العقل الفعال الذي هو العقل العاشر عندهم، ويسمونه عقل القمر، وينسبون إليه جميع الحوادث في عالم العناصر، فهو الذي يفيض الصور على الموجودات، ويهب الحياة للأحياء، ويفيض العلوم والمعارف على العقول الإنسانية .

ويصور ابن سينا هذا الفيض بأن نفس النبي لشدة صفائها تكون كالمرآة المجلوة، فتعكس المعاني من العقل الفعال عليها، وتنطبع فيها، ثم إن القوة المتخيلة للنبي تتلقى هذه المعاني المجردة، فتجسمها في حروف وألفاظ، ولما كان خيال النبي ﷺ في غاية القوة؛ فإنه يخيل إليه أنه يرى شخصاً خارجاً ويسمع كلاماً، وليس هناك في الحقيقة شخص، ولا كلام مسموع من خارج، وإنما هو صوت ينبعث من داخل نفسه، وهكذا ينزل القرآن على النبي، معاني مجردة من العقل الفعال، وهو لقوة بيانه وفصاحته يلبس هذه المعاني ألفاظاً من تأليفه؛ ولهذا جاء به كتاب خطابة ومواعظ، وليس كتاب عقل وبرهان، فهو إنما ينفع في إقناع العامة والتأثير عليهم ولكنه في رأي هذا الملحد وأضرابه لا يصلح للخاصة الذين يطلبون البرهان، وهو في رأيه أيضاً لم يصرح بالحق الذي يجب اتباعه، ولكنه رمز إليه مجرد إشارة لمعان .

يقول ابن سينا في رسالته العرشية: «فوصفه بكونه متكلماً لا يرجع إلى ترديد العبارات، ولا إلى أحاديث النفس، والفكرة المتخيلة المختلفة التي العبارات دلائل عليها، بل فيضان العلوم منه على لوح قلب النبي ﷺ بواسطة القلم النقاش الذي يعبر عنه بالعقل الفعال والملك المقرب» اهـ . كلامه .

«فالكلام: عبارة عن العلوم الخاصة للنبي ﷺ، والعلم لا تعدد فيه، ولا كثرة: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَجِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ [الفر: ٥٠]. بل التعدد إما أن يقع في حديث النفس أو الخيال والحس، فالنبي ﷺ يتلقى علم الغيب من الحق بواسطة الملك، وقوة التخيل تتلقى تلك، وتتصورها بصورة الحروف والأشكال المختلفة، وتجدر لوح النفس فارغًا، فتنتقش تلك الصور والعبارات فيه، فيسمع منها كلامًا منظومًا، ويرى شخصًا بشريًا، فذلك هو الوحي؛ لأنه إلقاء الشيء إلى النبي، بلا زمان، فيتصور في نفسه الصافية صورة الملقى والملقي. كما يتصور في المرآة المجلوة صورة المقابل، فتارة يعبر عن ذلك المنتقش بالعبارة العبرية، وتارة بعبارة العرب، فالمصدر واحد، والمظهر متعدد، فذلك هو سماع كلام الملائكة ورؤيتها، وكل ما عبر عنه بعبارة واقتربت بنفس الصور فذلك هو آيات الكتاب، وكل ما عبر عنه بعبارة نقشية فذلك هو أخبار النبوة».

هكذا يحاول ابن سينا أن يرجع أمر الوحي والنبوة إلى قوة التخيل في نفس النبي، زاعمًا أنه إنما يرى صورًا، ويسمع أصواتًا من داخل نفسه، لا من الخارج، ولا شك أنه في كلامه هذا جار على قواعد الفلسفة في مناقضة الشريعة وإبطال النصوص الصريحة الدالة على أن الرسول كان يوحى إليه إما بتكليم الله ﷻ مباشرة، وإما بواسطة ملك من الملائكة منفصل عنه كما دلت عليه آية الشورى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَشْرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِي حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآيَاتِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُمْ عَلَىٰ حَكِيمٍ﴾ [الشورى: ٥١].

* * *

وَحِطَابُ هَذَا الْخَلْقِ وَالْجُمْهُورِ بِأَلْ
لَا يَقْبَلُونَ حَقَائِقَ الْمَعْقُولِ إِلَّا
وَمَشَارِبُ الْعُقَلَاءِ لَا يَرِدُونَهَا
مِنْ جِنْسٍ مَا أَلْفَتْ طِبَاعُهُمْ مِنْ أَلْ
فَأَتَوْا بِتَشْبِيهِهِ وَتَمَثِيلِ وَتَجْ
وَلِذَلِكَ يَحْرُمُ عِنْدَهُمْ تَأْوِيلُهُ
فَإِذَا تَأَوَّلْنَاهُ كَانَ جَنَابًا

الشرح: هذا استطراد من المؤلف في ذكر بعض من مفتريات هؤلاء المتفلسفة بعد بيان مذهبهم الباطل في كلام الله ﷻ، فهم يزعمون أن الرسل - صلوات الله عليهم

وسلامه- لم يخاطبوا الجمهور بالحق الواضح الصريح، فإن خطابهم بذلك غير ممكن،؛ إذ إن مداركهم قاصرة عن فهم الحقائق العقلية المجردة، فلا بد من سوقها إليهم في مثل مشاهدة وصور عينية محسوسة حتى يطبقوا فهمها، وهم بمعزل عن أن يردوا منابع الحكمة الصافية التي هي موارد العقلاء إلا إذا وضعت لهم في أوانٍ «جمع إناء» يكون من جنس ما اعتادوه وألفته طباعهم في عالم المحسوسات، ولذلك أتاهم الرسل بما يلائم طباعهم ومداركهم من كلام كله تشبيه وتمثيل، وتجسيم وتخيل، فصوروا لهم الحق -تبارك وتعالى- بصورة من يقدر ويريد ويقول ويتكلم، ويسمع ويبصر، ويجيء وينزل، ويضحك ويعجب، وجعلوا له يداً وقدمًا ووجهًا وجبينًا.

وكذلك صوروا نعيم الآخرة وعذابها بصورة محسوسة مألوفة للجمهور، فجعلوا في الجنة حورًا وولدانًا، وفاكهة ونخلًا ورمانًا، وفي النار سعيرًا ولهبًا، وعناءً ونصبًا، وحيات وعقارب . . . إلخ.

ومن أجل أن الجمهور لا يستطيع فهم هذه الحقائق والمعاني المجردة إلا بواسطة هذه الأشياء المحسوسة المتخيلة يحرم تأويله لهم؛ لأنهم لا يطبقون فهم هذه التأويلات، فيقعون في الضلال، ويبادرون إلى الإنكار، وأما الخاصة من أهل الفلسفة والحكمة، فإن تأويله لهم بما يبعد عنه هذه التشبيهات والتمثيلات، والصور المادية المحسوسة؛ حلال، بل واجب؛ لأنهم يستطيعون إدراك المعاني المجردة المقصودة من وراء هذه الألفاظ، وأما إذا تأولناه للعامة فقد جنينا عليهم وعلى الدين جناية كبرى، وخرقنا سياج بستان الحقائق الذي يجب أن يظل وقفًا على الخاصة وحدهم، ويمنع العامة من ولوجه.

هذا ما يزعمه الفلاسفة، ومن العجيب أن يجاري عالم مسلم، لقب بحجة الإسلام، واشتغل بالرد على هؤلاء المتفلسفة، وهو الغزالي، هؤلاء الضلال في تلك الضلالة، فيبيح التأويل للخاصة، ويمنع منه العامة، ويؤلف في ذلك كتابًا يسميه «إلجام العوام عن علم الكلام»، ولو أنصف نفسه؛ لكانت عنده أحق بهذا اللجام من سائر الأنام، ولله في خلقه حكمة لا تُرام.

بِالْكَذِبِ عِنْدَ مَصَالِحِ الْإِنْسَانِ
مُتَفَاوِتَانِ وَمَا هُمَا عِدْلَانِ
وَالْفَيْلَسُوفُ نَبِيُّ ذِي الْبُرْهَانِ
أَتْبَاعُ صَاحِبِ مَنْطِقِ الْيُونَانِ
خَلَفَ ابْنِ سِينَا فَاغْتَدَوْا بِلِبَانِ
النَّاصِرِينَ لِمَلَّةِ الشَّيْطَانِ
أَعْدَاءُ كُلِّ مُوَحِّدٍ رَبَّانِي
أَعْدَاءُ رُسُلِ اللَّهِ وَالْقُرْآنِ

لَكِنْ حَقِيقَةُ قَوْلِهِمْ أَنْ قَدْ أَتَوْا
وَالْفَيْلَسُوفُ وَذَا الرَّسُولُ لَدَيْهِمْ
أَمَّا الرَّسُولُ فَفَيْلَسُوفُ عَوَامِهِمْ
وَالْحَقُّ عِنْدَهُمْ فَفِيمَا قَالَهُ
وَمَضَى عَلَى هَذِي الْمَقَالَةِ أُمَّةٌ
مِنْهُمْ نَصِيرُ الْكُفْرِ فِي أَصْحَابِهِ
فَاسْأَلْ بِهِمْ ذَا خَبْرَةٍ تَلْقَاهُمْ
وَاسْأَلْ بِهِمْ ذَا خَبْرَةٍ تَلْقَاهُمْ

الشرح : يعني : أن حقيقة قول هؤلاء المتفلسفة : إن الرسل لم يخاطبوا العامة بالحق الصريح ، وأنهم إنما جاءوا به في أثواب مزورة مموهة - هو نسبة هؤلاء الرسل - عليهم الصلاة والسلام - إلى الكذب ، ولكنهم يقولون : إنهم كذبوا للمصلحة ؛ لأن غرضهم هو تنظيم أحوال العامة وإصلاح معاشهم ، ولا شك أن هذا منهم كفر بالرسل وبالشرائع ، وقدح في العصمة الواجبة للأنبياء .

ومن كفرهم أيضًا : أنهم يجعلون الفيلسوف فوق منزلة الرسول ، ويقولون : إن الرسل إنما بعثوا للعامة ، فهم فلاسفة العوام ، ولكن الفيلسوف هو نبي أصحاب العقول من الخاصة الذين يطلبون الحقائق بالبراهين ، والحق عندهم فيما قاله أرسطو صاحب المنطق وأتباعه من المشائين ، لا فيما قاله رسل رب العالمين .

هذا ما قاله ابن سينا ، ذلك الفيلسوف الملحد ، ومضت عليه أمة من بعده اغتذت بلبانه ، منهم ذلك المارق المسمى بالخوجة نصير الدين الطوسي ، وما كان إلا ناصراً للكفر والإلحاد ، وكذلك أصحابه من أنصار ملة الشيطان ، فاسأل بهؤلاء خبيراً ينيك عن عداوتهم لأهل التوحيد ولرسل الله والقرآن .

* * *

مَعْدُومٍ عِنْدَ الْعَقْلِ فِي الْأَعْيَانِ
تَوْحِيدٍ مُنْسَلَخٍ مِنَ الْأَدْيَانِ
وَصَفِّ الْجَمَالِ وَمَظْهَرِ الْإِحْسَانِ

صُوفِيُّهُمْ عَبْدُ الْوُجُودِ الْمُطْلَقِ أَلْ
أَوْ مُلْجِدٌ بِالْإِتِّحَادِ يَدِينُ لَا التَّ
مَعْبُودُهُ مَوْطُوءُهُ فِيهِ يَرَى

اللَّهُ أَكْبَرُ كَمْ عَلَى ذَا الْمَذْهَبِ أَلْ
يَبْغُونَ مِنْهُمْ دَعْوَةً وَيَقْبَلُوا
وَلَوْ أَنَّهُمْ عَرَفُوا حَقِيقَةَ أَمْرِهِمْ
فَأَبْذَرُوا لَهُمْ إِنْ كُنْتَ تَبْغِي كَشْفَهُمْ
وَأَظْهَرِ بِمَظْهَرٍ قَابِلٍ مِنْهُمْ وَلَا
وَأَنْظُرْ إِلَى أَنْهَارِ كُفْرٍ فَجَحْرَتْ

الشرح: يعني: أن صوفي هؤلاء المارقين، وهو محيي الدين بن عربي، وأشياعه من أصحاب وحدة الوجود يعبد وجودًا مطلقًا كليًا، ولا وجود له في الأعيان، وإنما هو معنى معقول في الأذهان، وهو كذلك ملحد منسلخ عن الأديان؛ لأنه يدين بالاتحاد الذي هو اعتقاد أن الله والعالم شيء واحد، وأن الخلق عين الخالق، ولا يدين بالتوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله، وهو يزعم أن الله في كل شيء، فيتخذ من جميع مظاهر الوجود معبودات له، وأعظم مظهر عنده مظهر الرب فيه هو المرأة؛ ولذلك كانت أحق بالعبادة من سائر مظاهر الوجود؛ وحيث يرى فيها وصف الجمال ومظهر الإحسان.

هذه حقيقة هذا المذهب الملعون الذي يدين به هذا الزنديق وأتباعه، وإن تعجب فعجب أن ترى شيوخًا على هذا المذهب الخبيث، والناس يقبلون عليهم ويتبركون بهم، ويقبلون منهم الأيدي؛ طمعًا في مغفرة الله، ولو عرفوا حقيقتهم وانكشف لهم أمرهم؛ لرجموهم بالحجارة الصلبة التي تدمي وجوههم، وتمزق جلودهم، جزاء كفرهم وشركهم، فإذا أردت أن تعرفهم، وتكشف حقيقتهم؛ فلا تبادرهم بالإنكار، ولكن تلتطف معهم، وأظهر لهم الطاعة والخضوع، فترى عند ذلك أنهارًا من الكفر العظيم يفجرونها، ولولا خوفهم من السيوف لنشروها وأذاعوها بين الناس.

فصل في مقالات طوائف الاتحادية في كلام الرب ﷻ

وَأَتَتْ طَوَائِفَ الْإِتْحَادِ بِمِلَّةٍ
قَالُوا كَلَامَ اللَّهِ كُلُّ كَلَامٍ هَـ
نَظْمًا وَنَثْرًا زُورَهُ وَصَحِيحَهُ
فَالسَّبُّ وَالشَّتْمُ الْقَبِيحُ وَقَدْفُهُمْ
طَمَّتْ عَلَى مَا قَالَ كُلُّ لِسَانٍ
ذَا الْخَلْقِ مِنْ جَنٍّ وَمِنْ إِنْسَانٍ
صِدْقًا وَكِذْبًا وَأَضْحَى الْبُطْلَانِ
لِلْمُخَصَّنَاتِ وَكُلُّ نَوْعِ أَعَانِ

وَالنُّوْحُ وَالتَّعْزِيمُ وَالسُّخْرُ الْمُبِي
هُوَ عَيْنُ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ
نُ وَسَائِرُ الْبُهْتَانِ وَالْهَذْيَانِ
وَكَلَامُهُ حَقًّا بِلَا نُكْرَانِ
وَعَلَيْهِ قَامَ مُكَسِّحُ الْبُنْيَانِ

الشرح: سبق الكلام على مذاهب الاتحادية الذين زعموا أن الوجود واحد، وأنه ليس ثم وجودان متغايران: وجود واجب ووجود ممكن، وذكرنا أنهم اختلفوا في هذه الموجودات المتكاثرة، هل هي أجزاء لذلك الوجود الواحد فتكون نسبتها إليه كنسبة أعضاء الجسم إلى الجسم؟ أو كنسبة قوى النفس المختلفة إليها؟ أو هي أنواع لذلك الوجود وهو كالجنس لها؟ أو أن تلك الكثرة وهمم وخداع من الحس لا حقيقة لها؟ ومهما كان اختلافاً فهم، فإن الأصل الذي اتفقوا عليه أن العوالم كلها هي مظاهر وتجليات للرب -جل شأنه- وأن وجودها عين وجوده، فلزمهم على هذا الأصل الأعرج الفاسد أن يكون كل كلام في الوجود هو كلامه سبحانه كما قال شاعرهم:

وَكُلُّ كَلَامٍ فِي الْوُجُودِ كَلَامُهُ سَوَاءً عَلَيْنَا نَشْرُهُ وَنِظَامُهُ

وحسبك من مذهب قبلاً وشناعة أن يجعل الله ﷻ هو المتكلم بكلام سائر الخلق من جن وإنس، وغيرهما، مع اشتمال هذا الكلام على أنواع من القبائح والمنكرات لا يعقل صدورها عن الحق -جل شأنه- كالزور والكذب، والشتم والسب، وقذف المحصنات، وأنواع الأغاني بما فيها من فحش وخلاعة، والنياحة ورفق السحر وتعازيمه، وما إلى ذلك من البهتان والهذيان، أفيقول عاقل: إن هذا الكلام الباطل صادر عن الله؟! وهو الذي لا يأمر بالفحشاء، وهو الذي تمت كلماته صدقاً وعدلاً، لا مبدل لكلامه، وهو الذي قوله الحق، وله الملك، ولكن هؤلاء الزنادقة من الاتحادية يلزمهم أن يقولوا ذلك بناء على أصلهم الخبيث الذي أقاموا عليه بناءهم المكسح المنهار.

* * *

إِذْ أَضَلُّهُمْ أَنَّ الْإِلَهَ حَقِيقَةً
فَكَلَامُهَا وَصِفَاتُهَا هُوَ قَوْلُهُ
وَكَذَاكَ قَالُوا إِنَّهُ الْمَوْصُوفُ بِالضِّ
وَكَذَاكَ قَدْ وَصَفُوهُ أَيْضًا بِالْكَمَا
عَيْنُ الْوُجُودِ وَعَيْنُ ذِي الْأَكْوَانِ
وَصِفَاتُهُ مَا هَاهُنَا قَوْلَانِ
ضِدِّيْنَ مِنْ قُبْحٍ وَمِنْ إِحْسَانِ
لِ وَضِدِّهِ مِنْ سَائِرِ النُّقْصَانِ
حُمِلَتْ إِلَيْكَ رَخِيصَةَ الْأَثْمَانِ

وَأَظُنُّ لَوْ فَتَشَّتْ كُتِبَ النَّاسِ مَا أَلْفَيْتَهَا أَبَدًا بِذَا التَّبْيَانِ
زُفْتُ إِلَيْكَ فَإِنْ يَكُنْ لَكَ نَاطِرٌ أَبْصَرْتَ ذَاتَ الْحُسْنِ وَالْإِحْسَانِ

الشرح : يعني : أن الأصل والمبدأ الذي اتفق عليه هؤلاء الاتحادية ، والذي بنوا عليه كل شناعاتهم : أن الإله في الحقيقة هو عين هذا الوجود الظاهر ، وهو عين هذه الأكوان المخلوقة ، وحينئذ فيكون كلام هذه المخلوقات وصفاتها هو عين كلامه وصفاته ؛ إذ كانت هي عينه ، ويكون كذلك هو نفسه الموصوف بالضدين حين يقال : هذا حسن ، وهذا قبيح ؛ إذ ليس ثمة غيره ، ويكون أيضًا هو الموصوف بالكمال وضده ، وهو النقص ؛ لأنه عين الموصوف بكل منهما ، فهو عندهم مجمع الأضداد والمتقابلات ، فهو الرب والعبد ، والخالق والمخلوق ، والمالك والمملوك ، والأمر والمأمور ، والسيد والمسود ، والمكلف والمكلف ، والمؤمن والكافر ، والبر والفاجر ، بل هو الليل والنهار ، والماء والنار ، والأرض والسماء . . . إلخ . فما أشنع ما رضي هؤلاء لربهم الذي يزعمون - كذبًا وزورًا - أنهم أهل معرفته وولايته ، وما أقبح ما رضوا لأنفسهم من الارتناء في أحضان الجهل والحمافة .

وهكذا يسوق إلينا المؤلف رَحِمَهُ اللهُ مقالات الطوائف كلها هذا السوق الرائع ، ويحملها إلينا سهلة التناول ، رخيصة الأثمان ، بحيث لم نجد في فهمها من نظمه كدًا ولا تعبًا ، ولم يحوجنا إلى أن نفتش عنها هنا وهناك في بطون الكتب ، على أننا لو فتشنا كتب أهل النظر جميعًا ، ما ألفتنا هذه المقالات والمذاهب المذكورة على هذا النحو البديع من الدقة والبيان ، فجزاه الله عن قارئه ومحبي كتبه ومصنفاته خير الجزاء بمنه وكرمه .

* * *

فَاعْطِفْ عَلَى الْجَهْمِيَةِ الْمُغْلِ الْأَلَى
شَرَّدَ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ وَأَكْسَرَهُمْ
أَفْسَدْتُمْ الْمَعْقُولَ وَالْمَنْقُولَ وَالْأَلَى
أَبْصَحُ وَصَفُ الشَّيْءِ بِالْمُشْتَقِّ وَالْأَلَى
أَبْصَحُ صَبَّارٌ وَلَا صَبْرٌ لَهُ
وَيَبْصَحُ عَلَامٌ وَلَا عِلْمٌ لَهُ
وَيَقَالُ هَذَا سَامِعٌ أَوْ مُبْصِرٌ
خَرُّوا سِيَّاحَ الْعَقْلِ وَالْقُرَّانِ
بَلْ نَادِ فِي نَادِيهِمْ بِأَذَانِ
مَسْمُوعٍ مِنْ لُغَةٍ بِكُلِّ لِسَانِ
مَسْلُوبٍ مَعْنَاهُ لِذِي الْأَذْهَانِ
وَيَبْصَحُ شَكَّارٌ بِلَا شُكْرَانِ
وَيَبْصَحُ غَفَّارٌ بِلَا غُفْرَانِ
وَالسَّمْعُ وَالْإِبْصَارُ مَفْقُودَانِ

هَذَا مُحَالَ فِي الْعُقُولِ وَفِي النُّقُولِ لِ وَفِي اللُّغَاتِ وَغَيْرِ ذِي إِمْكَانٍ
 الشرح: بعد أن فرغ المؤلف من ذكر مقالات الطوائف في كلام الرب ﷻ وصفاته؛
 عطف عليها بالنقض والإبطال، وبدأ منها بالجهمية نفاة الصفات؛ لأنهم الأصل الذي
 تفرع عنه كثير من المقالات الفاسدة كما سبق، ووصفهم بالمغل -يعني: المغول- وهم
 التتار؛ لأن التتار بعد غزوهم للبلاد الإسلامية، ودخولهم في الإسلام، كانوا من أنصار
 التجهم والتعطيل بتأثير وزيرهم نصير الدين الطوسي، ثم وصفهم ثانيًا بأنهم خرقوا سياج
 العقل والقرآن؛ لأن أقوالهم مناقضة للعقل الصريح، ومخالفة للنقل الصحيح، وهذا من
 شأنه أن يغري صاحب الحق بهم، فيحمل عليهم حملة صادقة يشردها من خلفهم، ويكسر
 بها شرتهم ويصرخ فيهم منكرًا عليهم ما ذهبوا إليه، مما خالفوا فيه العقل والنقل واللغة
 جميعًا بنفي صفات الله ﷻ، فإن العقل يثبتها؛ لأنها صفات كمال، يستحيل على الله
 خلوه عنها، والنقول من الكتاب والسنة مصرحة بشبوتها له، واللغات كلها متفقة على أن
 إطلاق المشتق على شيء يقتضي مأخذ الاشتقاق للموصوف، فلا يصح وصف الشيء
 بالمشتق ويكون معناه مسلوبًا عنه، بل يجب أن يكون المعنى الذي هو مبدأ الاشتقاق ثابتًا
 له، فإذا قيل: فلان صبار، دل هذا الإطلاق على ثبوت الصبر له، فلا يصح صبار لا صبر
 له، فإنه تناقض، وكذلك لا يقال: شكار إلا لموصوف بالشكر، وعلام غفار، إلا
 لموصوف بالعلم والغفران، وكذلك لا يقال: سامع أو مبصر. وهو فاقد للسمع
 والإبصار، وهذا مما اتفق على استحالة العقل والنقل وسائر اللغات، وهو غير ممكن
 بحال من الأحوال.

* * *

فَلَيْزَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُ مُتَكَلِّمٌ
 أَوْ غَيْرِهِ فَيَقَالُ هَذَا بَاطِلٌ
 نَفِي اشْتِقَاقِ اللَّفْظِ لِلْمَوْجُودِ مَعَهُ
 أَعْنِي الَّذِي مَا قَامَ مَعْنَاهُ بِهِ
 وَنَظِيرُ ذَا أَخَوَانِ هَذَا مُبْصِرٌ
 سَمَيْتُمْ الْأَعْمَى بَصِيرًا إِذْ أَخُو
 لَكِنْ بِقَوْلِ قَامَ بِالْإِنْسَانِ
 وَعَلَيْكُمْ فِي ذَلِكَ مَحْدُورَانِ
 نَاهُ بِهِ وَتُبُوتُهُ لِلثَّانِي
 قَلْبُ الْحَقَائِقِ أَقْبَحُ الْبُهْتَانِ
 وَأَخُوهُ مَعْدُودٌ مِنَ الْعُمَيَّانِ
 هُ مُبْصِرٌ وَبِعَكْسِهِ فِي الثَّانِي

الشرح: يرد المؤلف على هؤلاء الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة الذين زعموا أن

معنى كونه تعالى متكلمًا أنه خالق للكلام في غيره، فليس الكلام وصفًا له هو، ولكنه وصف للمحل الذي خلقه الله فيه، من إنسان وغيره، فيقول: إن هذا من أبطل الباطل، ويلزمكم فيه محذوران:

الأول: نفي اللفظ المشتق عن من قام به معناه ووجد فيه.

والثاني: إثباته للمسلوب عنه ذلك المعنى.

وهذا من قلب الحقائق، وهو أقبح أنواع الكذب، ونظير هذا إذا كان هناك أخوان، أحدهما مبصر والآخر أعمى فاقد لحاسة البصر، فسمى الأعمى بصيرًا؛ لأن أخاه كذلك، مع أنه فاقد للمعنى الذي أخذ منه المشتق، وهو بصير، فيكون قد أطلق المشتق على فاقد لمعناه، ومثله يقال في عكس ذلك، وهو تسمية الأخ المبصر أعمى؛ لأن أخاه كذلك.

والحاصل: أنه لا يعقل من قولنا: متكلم إلا من قام به الكلام، لا من أوجد في غيره الكلام، فإذا أطلق متكلم على من أوجد الكلام في غيره؛ كان في ذلك إطلاق للمشتق على من لم يقم به معناه، ولم يوجد فيه، وكان في ذلك نفي المشتق عن من ثبت له معناه، ووجد فيه، وهذا تخليط وهذيان لا يليق بإنسان.

* * *

فَلَيْنُ زَعَمْتُمْ أَنَّ ذَلِكَ ثَابِتٌ
وَالْفِعْلُ لَيْسَ بِقَائِمٍ بِإِلَهِنَا
وَيَصِحُّ أَنْ يُشْتَقَّ مِنْهُ خَالِقٌ
هُوَ فَاعِلٌ لِكَلَامِهِ وَكِتَابِهِ
وَمُخَالَفُ الْمَعْقُولِ وَالْمَنْقُولِ وَالْ
مَنْ قَالَ إِنَّ كَلَامَهُ سُبْحَانَهُ
وَالسَّيْنُ عِنْدَ الْبَاءِ لَيْسَتْ بَعْدَهَا
فِي فِعْلِهِ كَالْخَلْقِ لِالْكَوَانِ
إِذْ لَا يَكُونُ مَحَلًّا ذِي حِدْثَانِ
فَكَذَلِكَ الْمُتَكَلِّمُ الْوَحْدَانِي
لَيْسَ الْكَلَامُ لَهُ بِوَصْفِ مَعَانِي
فِطْرَاتِ وَالْمَسْمُوعِ لِإِلَاسَانِ
وَصَفِّ قَدِيمِ أَحْرُفٍ وَمَعَانِي
لَكُنْ هُمَا حَرْفَانِ مُقْتَرِنَانِ

الشرح: لما أنكر المؤلف على الجهمية والمعتزلة ما زعموه من أنه تعالى متكلم بكلام

قائم بغيره، وبين أن ذلك مخالف للعقل والنقل، ولما هو معروف في سائر اللغات من أن الوصف بالمشتق يقتضي قيام معناه بالموصوف به لا بغيره - أورد على ذلك معارضة من جانب هؤلاء الخصوم، بأن ذلك الذي قلناه في معنى متكلم هو ثابت في صفات الأفعال

مثل خالق ورازق، فإن وصف الله ﷻ بهما لم يقتض قيام معناهما من الخلق والرزق به؛ لأن كلاً منهما فعل حادث، والله ليس محلاً للحوادث، فإذا صح أن يشتق من الخلق الذي ليس قائماً به وصفاً له وهو خالق؛ فكذلك يصح أن يقال له: متكلم. بمعنى: أنه فاعل لكلامه وكتابه دون أن يكون الكلام وصف معنى له قائماً بذاته، وعلى هذا لا يكون مذهبنا مخالفاً للعقل والنقل واللغة كما زعمتم، ولكن الذي يصح أن يحكم عليه بتلك المخالفة للعقل والنقل والفطرة مذهب هؤلاء الاقترانية الذين زعموا أن كلام الله بألفاظه ومعانيه قديم، وأن حروفه مجتمعة في الأزل، لا ترتيب ولا تعاقب بينها، فالسين من «باسم الله» تكون مع الباء في النطق لا بعدها متأخرة عنها، بل مقارنة لها، فارتكبوا بذلك أشنع مخالفة للضرورة القاضية بأن الحروف لا يتصور وجودها ولا النطق بها إلا مع التعاقب على نحو ورودها إلى الأسماع سواء بسواء.

* * *

أَوْ قَالَ إِنَّ كَلَامَهُ سُبْحَانَهُ
مَا أَنْ لَهُ كُلُّ وَلَا بَعْضٌ وَلَا أَلْ
وَالْأَمْرُ عَيْنُ النَّهْيِ وَاسْتِفْهَامُهُ
وَكَلَامُهُ كَحَيَاتِهِ مَا ذَاكَ مَقْ
هَذَا الَّذِي قَدْ خَالَفَ الْمَعْقُولَ وَالْ
أَمَّا الَّذِي قَدْ قَالَ إِنَّ كَلَامَهُ
وَكَلَامُهُ بِمَشِيئَةٍ وَإِرَادَةٍ
فَهُوَ الَّذِي قَدْ قَالَ قَوْلًا يَعْلَمُ أَلْ

مَعْنَى قَدِيمٌ قَامَ بِالرَّحْمَنِ
عَرَبِي حَقِيقَتُهُ وَلَا الْعِبْرَانِي
هُوَ عَيْنُ أَخْبَارِ بِلَا فُرْقَانِ
دُورٌ لَهُ بَلْ لَأَزِمُ الرَّحْمَنِ
مَنْقُولٌ وَالْفِطْرَاتِ لِإِنْسَانِ
ذُو أَحْرَفٍ قَدْ رُتِّبَتْ بِبَيَانِ
كَالْفِعْلِ مِنْهُ كِلَاهُمَا سَيَّانِ
عُقْلَاءُ صِحَّتهُ بِلَا نُكْرَانِ

الشرح: ومثل هؤلاء الاقترانية في شناعة مذهبهم وفساده طائفة الكلاية والأشعرية الذين زعموا أن كلامه سبحانه هو معنى واحد قديم قائم بذاته لا تعدد فيه، وليس له كل ولا بعض، ولا يوصف بأنه عربي، ولا عبراني، والأمر فيه عين النهي، والاستفهام نفس الخبر، وهو وصف للذات لازم لها أزلاً، وأبداً كالحياة، وليس هو صفة فعل، فلا يتعلق بمشيئته تعالى وقدرته، فهذان المذهبان هما اللذان يصح أن يقال: إنهما مخالفان للعقل والنقل والفطرة الإنسانية.

أما مذهب الذي يقول بأن كلامه تعالى حروف وألفاظ مرتبة، وأنه متعلق بمشيئته

وإرادته مثل فعله، فقد قال ما يعلم جميع العقلاء صحته دون أن يتوجه عليه إنكار، ولا شك أنه لا ينكر على المعتزلة قولهم: إن كلامه تعالى حروف وألفاظ عربية، وأنه متعلق بالقدرة والمشية كسائر الأفعال، ولكن موضع الإنكار عليهم هو زعمهم أن الكلام ليس صفة لله قائمة به، بل مخلوقاً له، منفصلاً عنه، كما ينكر على الكلاية والأشعرية جعلهم الكلام صفة ذات، وزعمهم أنه ليس بحرف ولا صوت، وفيهم أنه صفة فعل متعلقة بالقدرة والاختيار.

* * *

فَلَايَ شَيْءٍ كَانَ مَا قَدْ قُلْتُمْ
وَلَايَ شَيْءٍ دَائِمًا كَفَرْتُمْ
فَدَعُوا الدَّعَاوَى وَابْحَثُوا مَعَنَا بِتَحْ
وَارْفُوا مَذَاهِبَكُمْ وَسُدُّوا خَرْقَهَا
فَاحْكُمْ هَذَاكَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ فَقَدْ
لَا تَنْصُرَنَّ سِوَى الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ
وَتَحْيِرَنَّ إِلَيْهِمْ لَا غَيْرِهِمْ

أُولَى وَأَقْرَبَ مِنْهُ لِبُزْهَانِ
أَصْحَابِ هَذَا الْقَوْلِ بِالْعُدْوَانِ
قَبِيحٍ وَإِنْصَافٍ بِلَا عُدْوَانِ
إِنْ كَانَ ذَلِكَ السَّرْفُ فِي الْإِمْكَانِ
أَدْلُوا إِلَيْكَ بِحُجَّةٍ وَبَيَانِ
هُمْ عَسْكَرُ الْقُرْآنِ وَالْإِيمَانِ
لِتَكُونَ مَنْصُورًا لَدَى الرَّحْمَنِ

الشرح: بعدما برر الجهمية والمعتزلة مذهبهم في الكلام بقياسه على الفعل وقالوا:

إن وصفه تعالى بأنه متكلم هو نظير وصفه بأنه خالق، أو رازق؛ لا يقتضي ثبوت معناه لله. وشنعوا على مذاهب خصومهم من الكلاية والأشعرية والاقترانية، قالوا لخصومهم متساثلين: لأي شيء كان ما قلتم أنتم مع ظهور بطلانه أولى من مذهبنا بالقبول، وأقرب منه إلى الحجة والبرهان؟ وأي شيء تكفروننا بهذا القول ظلماً وعدواناً؟ فهل تظنون أن الأمر مجرد دعوى تُدعى بلا دليل؟ فاتركوا الدعوى إذن وتعالوا نحن وأنتم نبحت كلاً من مذهبنا ومذاهبكم بحثاً يقوم على التمهيص والإنصاف، لا على البغي والعدوان، وبدلاً من أن تشتغلوا بنقض مذهبنا وإبطاله، فارجعوا إلى مذاهبكم، وأصلحوا من خللها، وسدوا خرقها إن أمكنكم ذلك، أو استطعتم إليه سبيلاً.

هذا هو مضمون إيراد المعتزلة، وحثهم على صحة مذهبهم، ورجحانه على مذاهب خصومهم، وقد انتدب المؤلف حكماً من أهل الحق؛ ليحكم بينهم بعدما أدلوا بما لديهم من حجة وبيان، وأوصاه ألا ينصر إلا السنة وأهلها، وألا يقول إلا بما قاله أهل الحديث،

فإنهم جند الإيمان، وعسكر القرآن، وأمره أن يتحيز ويميل إليهم لا إلى غيرهم من طوائف
المبتدعة الضلال؛ ليكون جزاؤه أن ينصره الله بنصره الذي وعد به المؤمنين في قوله:
﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الروم: ٤٧].

* * *

فَتَقُولُ هَذَا الْقَدْرُ قَدْ أَعْيَا عَلَيَّ
إِحْدَاهُمَا هَلْ فِعْلُهُ مَفْعُولُهُ
وَالْقَائِلُونَ بِأَنَّهُ هُوَ عَيْنُهُ
لَكِنْ حَقِيقَةُ قَوْلِهِمْ وَصَرِيحُهُ
عَنْ فِعْلِهِ إِذْ فِعْلُهُ مَفْعُولُهُ
فَعَلَى الْحَقِيقَةِ مَا لَهُ فِعْلٌ إِذْ أَلْ

أَهْلِ الْكَلَامِ وَقَادَهُ أَضْلَانٍ
أَوْ غَيْرُهُ فَهَمَا لَهُمْ قَوْلَانِ
فَرُّوا مِنَ الْأَوْصَافِ بِالْحَدِثَانِ
تَغْطِيبُ خَالِقِ هَذِهِ الْأَكْوَانِ
لَكِنَّهُ مَا قَامَ بِالرَّحْمَنِ
مَفْعُولٌ مُنْفَصِلٌ عَنِ الدِّيَانِ

الشرح: هذا جواب المؤلف على إيراد المعتزلة الذي أرادوا به تصحيح مذهبهم في
الكلام بقياسه على الفعل، وقولهم: إن وصفه بمتكلم لا يقتضي قيام الكلام به كما لا
يقتضي وصفه بفاعل قيام الفعل به.

وقد استطرد المؤلف في الجواب بذكر مذاهب المتكلمين في فعله تعالى، وهل هو
عين مفعوله أو غيره؟ فالقائلون بأنه هو عينه كالجهمية والمعتزلة إنما دعاهم إلى ذلك
فرارهم من القول بقيام الحوادث بذاته، فإن الفعل إذا جعل وصفاً له؛ لم يكن إلا حادثاً،
والله ليس محلاً للحوادث عندهم؛ لأن ذلك يستلزم حدوثه، وهذا الأمر مما وافقت فيه
الأشعرية المعتزلة حيث منعوا هم أيضاً قيام الحوادث بذاته، وقالوا: إن ما لا يخلو من
الحوادث فهو حادث.

وقد قادت هذه القضية الكاذبة كلاً من الطائفتين إلى أحكام فاسدة، فقد التزم المعتزلة
لأجلها أن يكون الفعل عين المفعول، وأن يكون كلامه تعالى مخلوقاً له، منفصلاً عنه،
والتزم الأشاعرة لأجلها نفي الحرف والصوت، ونفي صفات الأفعال من الاستواء
والمجيء، والغضب والرضا، والمحبة والسخط، والكراهية والتزول والإتيان... إلخ.
والتزموا أن يكون الله قد تكلم في الأزل بكلام سمعه موسى، وأنه ناداه وناجاه في
الأزل، إلى غير ذلك مما هذى به الفريقان، مما يصادم المعقول والمنقول، مصادمة
صريحة.

وحقيقة قول هؤلاء المعتزلة والجهمية: إن الفعل عين المفعول، هو نفي الفعل، وتعطيل الخالق عنه، فإنه إذا كان الفعل هو المفعول، ومعلوم أن المفعول مخلوق له، منفصل عنه، لم يكن له في الحقيقة فعل هو وصف له قائم به، فتفسير الفعل بالمفعول مستلزم لنفيه، وأنه ليس هناك إلا المفعول.

* * *

وَالْقَائِلُونَ بِأَنَّهُ غَيْرُ لَه
إِحْدَاهُمَا قَالَتْ قَدِيمٌ قَائِمٌ
سَمَوُهُ تَكْوِينًا قَدِيمًا قَالَهُ
وَخُصُومُهُمْ لَمْ يَنْصِفُوا فِي رَدِّهِ
وَالْآخَرُونَ رَأَوْهُ أَمْرًا حَادِثًا
إِحْدَاهُمَا جَعَلْتَهُ مُفْتَتِحًا بِهِ
هَذَا الَّذِي قَالَتْهُ كَرَامِيَّةٌ

الشرح: وأما القائلون بأن الفعل غير المفعول؛ فقد انقسموا أولاً إلى طائفتين:

إحدهما: قالت: إنه قديم، قائم بالذات، لازم لها كالقدرة، ولم يجعلوه متعلقاً بمشيئته تعالى وقدرته. وهم الماتريدية أتباع الشيخ أبي منصور الماتريدي، من علماء الحنفية، وهذه المسألة مما خالف فيه الماتريدية الأشاعرة رغم ما بين الطائفتين من اتفاق في كثير من مسائل الكلام، فإن المشهور عن الأشاعرة أنهم لا يثبتون إلا سبع صفات، يسمونها صفات المعاني، وهي: الحياة والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام، ويجعلونها كلها قديمة قائمة بالذات.

وأما صفات الأفعال عندهم من الخلق والرزق والإحياء، والإماتة... إلخ؛ فيجعلونها تعلقات تنجزية حادثة للقدرة القديمة، ومن العجب أنهم يقولون: إن تعلقات الإرادة كلها تنجزية قديمة فكيف إذن تخلف عنها المراد في الأزل؟! وكذلك قالوا في تعلقات العلم والكلام. وأما الماتريدية؛ فقد أثبتوا التكوين صفة أخرى وراء الصفات السبع المتقدمة وجعلوها قديمة كما سبق، وقد عارضهم خصومهم من الأشاعرة، وردوا قولهم في إثبات هذه الصفة، مكابرة بلا دليل.

وأما الطائفة الأخرى: فقد ذهبت إلى أن الفعل حادث، قائم بالذات، ثم انقسمت

إلى فرقتين :

الكرامية : أتباع مُحَمَّد بن كرام، وهؤلاء ذهبوا إلى أن فعله حادث قائم بذاته ومتعلق بمشيئته وقدرته، ولكنهم جعلوا له ابتداء في ذاته، بِمعنى أنه لم يكن فاعلاً ثُمَّ فعل، وهكذا قالوا في جميع الصفات المتعلقة بالمشيئة من الكلام والرضا والمحبة والنزول والاستواء، والذي دعاهم إلى ذلك الخوف من القول بالتسلسل في أفعاله فيلزم قدم أنواع المفعولات، فيسد ذلك عليهم -في زعمهم- طريق إثبات الصانع؛ إذ كان إثباته من طريق حدوث المخلوقات، وذهبوا إلى أن الفعل والكلام سيان، كلاهما حادث له ابتداء في الذات، فالله عندهم لم يكن متكلمًا ولا فاعلاً، ثُمَّ حدث له الفعل والكلام، فعطلوه سبحانه عن فعله وكلامه، وجعلوا كلاً منهما ممتنعاً في الأزل.

* * *

وَالْآخَرُونَ أَوْلُو الْحَدِيثِ كَأَحْمَدٍ
قَدْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَقًّا لَمْ يَزَلْ
جَعَلَ الْكَلَامَ صِفَاتٍ فِعْلٍ قَائِمٍ
وَكَذَلِكَ نَصَّرَ عَلَى دَوَامِ الْفِعْلِ بِأَلٍ
وَكَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَرَاغَ قَوْلُهُ
وَكَذَلِكَ جَعَفَرُ الْإِمَامِ الصَّادِقِ أَلٍ
قَدْ قَالَ لَمْ يَزَلْ الْمُهَيِّمِينَ مُحْسِنًا

الشرح : وأما الفرقة الثانية من القائلين بأن فعله تعالى حادث وقائم بذاته : فهم أصحاب الحديث كالإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله هؤلاء ذهبوا إلى ما دلت عليه النصوص الصريحة، وحكم به العقل السليم، من أن الله لم يزل متصفاً بصفات كماله كلها، سواء ما كان فيها لازماً لذاته، أو ما كان متعلقاً بمشيئته وقدرته، ليس لما يحدث في ذاته عندهم ابتداء، بل يقولون : لم يزل الله متكلمًا إذا شاء بما شاء، وكيف شاء، وكذلك لم يزل فاعلاً لما أراد، فكل من فعله وكلامه صفة كمال له، لا يجوز خلوها عنها في وقت من الأوقات؛ لأن الخلو عن الكمال الممكن نقص مستحيل على الله، ولا يلزم من دوام فعله وكلامه قدم شيء من المفعولات، فإن الله لم يزل يفعل الأشياء، ويحدثها شيئاً بعد شيء، وكذلك لم يزل متكلمًا بما شاء، فكل من الكلام والفعل قديم النوع، ولكن آحاده لم تنزل تحدث في

ذاته سبحانه بلا بداية ولا انقطاع، وهذا مستلزم للتسلسل في الآثار، وهو ليس بمتنع، بل دل الشرع والعقل على ثبوته، وإنما الممتنع هو التسلسل في العلل والمؤثرين.

وقوله في البيت الثاني: «ذو إحسان» خبر ثانٍ له «أن»، أي: لم يزل محسنًا كما لم يزل

متكلمًا، وقوله في البيت الرابع: «وكذلك نص» إلخ. يعني به: أحمد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه نص في مكان آخر من كتابه الذي رده به على الجهمية على دوام فعله سبحانه بدوام إحسانه كما نص على ذلك ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فيما أجاب به على مسائل القرآن، وكذلك جعفر الصادق من أئمة أهل البيت، المشهود لهم بالورع والتقوى والمعرفة الحقة، وقال: لم يزل المهيمن محسنًا برًا جوادًا في كل وقت وحال. وهذا إثبات لدوام فعله سبحانه، واستمراره في أوقات الزمان كلها، بلا بداية، ولا انقطاع.

* * *

قَدْ قَالَ مَا فِيهِ هُدَى الْحَيْرَانِ	وَكَذَا الْإِمَامُ الدَّارِمِيُّ فَإِنَّهُ
مُتَلَاذِمَانِ فَلَيْسَ يَفْتَرِقَانِ	قَالَ الْحَيَاةُ مَعَ الْفِعَالِ كِلَاهُمَا
عَالٌ وَذَا فِي غَايَةِ التَّبْيَانِ	صَدَقَ الْإِمَامُ فَكُلُّ حَيٍّ فَهُوَ فَعٌ
مِنْ أَفَةِ أَوْ قَاسِرِ الْحَيَوَانِ	إِلَّا إِذَا مَا كَانَ تَمَّ مَوَانِعُ
مَا شَاءَ كَانَ بِقُدْرَةِ الدِّيَانِ	وَالرَّبُّ لَيْسَ لِفِعْلِهِ مِنْ مَانِعٍ
وَكَذَاكَ قُدْرَةُ رَبَّنَا الرَّحْمَنِ	وَمَشِيئَةُ الرَّحْمَنِ لَازِمَةٌ لَهُ

الشرح: وممن نص على دوام فاعلية الرب، وأنه لم يعطل عنها في وقت من الأوقات: الإمام الكبير عثمان بن سعيد الدارمي، المشهور في رده على الجهمية والقدرية، وقد قال في هذا كلامًا جيدًا، وأدلى بحجة قوية، مبناها على أن الفعل لازم للحياة، فكل حي لا بد أن يكون فعالًا، وما ليس بفعال فهو ليس بحي، فالحياة والفعل متلازمان، لا ينفك أحدهما عن الآخر في الوجود، اللهم إلا إذا وجد مانع يمنع الحي من الفعل من آفة تصيبه أو قاسر يقسره، وذلك لا يتصور في حقه سبحانه، فإن حياته أكمل حياة، فيجب أن تستلزم أكمل الأفعال، ويستحيل أن تطرأ آفة يعجز معها عن الفعل، كما لا يتصور أن يقسره قاسر ويكرهه على عدم الفعل، بل ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن فالمشيئة لازمة له، لا مكره له ولا غالب، والقدرة كذلك من صفاته اللازمة، فلا يعتربه وهن، ولا عجز، ولا قصور، ومع نفوذ المشيئة، وتمام القدرة، وانتفاء كل الموانع التي

تمنع من تعلقها بالممكن ، لا يتصور التعطيل عن الفعل ، فثبت أنه سبحانه لم يزل فعلاً ؛ لأنه لم يزل حياً قادراً مريداً .

* * *

هَذَا وَقَدْ فَطَرَ الْإِلَهَ عِبَادَهُ
أَوْلَسْتَ تَسْمَعُ قَوْلَ كُلِّ مُوحِّدٍ
وَقَدِيمِ الْإِحْسَانِ الْكَثِيرِ وَدَائِمِ الْ
مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ عَلَيْهِمْ فِطْرَةً
أَوْلَيْسَ فِعْلُ الرَّبِّ تَابِعَ وَصْفِهِ
وَكَمَالُهُ سَبَبُ الْفِعَالِ وَخَلْقُهُ
أَوْ مَا فِعَالُ الرَّبِّ عَيْنُ كَمَالِهِ
أَزْلاً إِلَى أَنْ صَارَ فِيمَا لَمْ يَزَلْ

الشرح : بعد أن قرر المؤلف مذهب السلف القويم في دوام فاعلية الرب وكلامه ، وأورد من النقول عن بعض أئمة أهل السنة كأحمد وغيره ما يشهد لصحته - أراد أن يستدل عليه كذلك من طريق الفطرة والعقل :

أما الفطرة ؛ فإننا نسمع الناس في دعائهم واستغاثتهم ، وطلبهم الحاجات من الله ﷻ يلهجون بهذه العبارات ، من قولهم : يا قديم الإحسان ، يا قديم المعروف والسلطان ، يا دائم الجود والامتنان . إلى غير ذلك مما يفهم أنهم فطروا على اعتقاد ذلك فطرة ، دون أن يوصي بعضهم بعضاً بذلك ، أو يعلمه إياه ، ودون أن ينكر بعضهم على بعض .

وأما دليل العقل ؛ فهو أن فعل الرب سبحانه تابع لوصفه وكماله ، فإذا كان لم يزل موصوفاً بصفات الكمال ونعوت الجلال ، بحيث لا يتصور خلوه عنها لحظة من اللحظات في جانب الأزل أو الأبد - فهو إذن لم يزل فعلاً ؛ لأن الفعل من جملة الصفات التي لم يزل بها موصوفاً ، والفعل من لوازم كماله سبحانه ، فكماله في ذاته وصفاته هو سبب كونه فاعلاً ، فهو سبحانه كامل ففعل ، وأما الكمال في المخلوقات والمكونات في أعيانها وأوصافها ؛ فهو تابع لكمال المكون ، فإن أثر الكمال لا يكون إلا كاملاً .

وإذا كان الفعل عين كماله سبحانه ؛ لأن الكمال مستتبع له ، ولا يحصل إلا به ، فكيف

إذن يجوز القول بامتناع الفعل منه في الأزل، ثم يصير هذا الفعل ممكنًا فيما لا يزال من غير تجدد سبب أو جب ذلك الانقلاب، من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، لا تجدد قدرة ولا إرادة ولا غيرهما؟!

* * *

تَاللَّهِ قَدْ ضَلَّتْ عُقُولُ الْقَوْمِ إِذْ
مَاذَا الَّذِي أَضْحَى لَهُ مُتَجَدِّدًا
وَالرَّبُّ لَيْسَ مُعْطَلًا عَنْ فِعْلِهِ
وَالْأَمْرُ وَالتَّكْوِينُ وَضَفُّ كَمَالِهِ
وَتَخَلُّفُ التَّأْيِيرِ بَعْدَ تَمَامِ مُو
وَاللَّهُ رَبِّي لَمْ يَزَلْ ذَا قُدْرَةٍ
الْعِلْمُ مَعَ وَضْفِ الْحَيَاةِ وَهَذِهِ
وَبِهَا تَمَامُ الْفِعْلِ لَيْسَ بِدُونِهَا
فَلَأَيِّ شَيْءٍ قَدْ تَأَخَّرَ فِعْلُهُ
مَا كَانَ مُمْتَنِعًا عَلَيْهِ الْفِعْلُ بَلْ

الشرح : يعني : أن هؤلاء الذين قالوا بأن الله كان معطلًا عن الفعل في الأزل وأن الفعل كان ممتنعًا منه فيما لم يزل، ثم صار ممكنًا فيما لا يزال؛ قد قالوا بما يعلم كل عاقل بطلانه، وبرهنوا على سخافة عقولهم؛ إذ لو كان الفعل ممتنعًا عنه في الأزل؛ فما الذي صيره ممكنًا مع أنه لم يتجدد في ذاته شيء يقتضي هذا الانقلاب من الامتناع إلى الإمكان؟! وهذا الإلزام لا مخلص لهم منه، فإن أجابوا عنه بأن نفس الأزل هو المانع من التأثير في الممكن؛ لأن من شرائط التأثير فيه أن يكون مسبوقًا بالعدم.

قلنا : سبق العدم أمر عدمي، لا يصلح أن يكون شرطًا للتأثير، ولكن الذي يصلح شرطًا هو الإمكان، والإمكان ثابت في الأزل، فثبت أن الرب سبحانه لم يكن معطلًا عن فعله في وقت من الأوقات، بل كل يوم هو في شأن، يدبر ما يشاء، ويحدث من الأمور ما تقتضيه حكمته.

ويقال لهؤلاء أيضًا : ليس الأمر والتكوين من صفات الكمال، بدليل أن المتصف

بهما أكمل من الفاقد لهما؟! وحينئذ فالله لم يزل أمرًا، مكونًا، والأمر والتكوين هما الموجب التام للتأثير، وهو مستلزم لوجود الأثر؛ لأن تخلف التأثير بعد تمام علته الموجبة له محال غير ممكن، ويقال لهم كذلك: إن الله لم يزل قادرًا مريدًا عالمًا حيًا، وهذه الأربعة صفات ذاتية له، وليس يحتاج الفاعل في كونه فاعلاً إلى غير هذه الأربع، فهي التي بها تمام الفعل؛ لأنها أركانها التي لا يتحقق بدونها، وإذا كان ذلك؛ فلماذا تأخر فعله سبحانه عن وجود الموجب التام لجميع أركانه؟!

فإن قلتم: تأخر الفعل؛ لأنه كان ممتنعًا في الأزل.

قلنا: كذبتم، بل لم يزل الفعل ممكنًا؛ إذ لو كان ممتنعًا في الأزل؛ لم يقبل الوجود فيما لا يزال؛ لأن الممتنع لا ينقلب ممكنًا.

* * *

وَاللَّهُ عَابَ الْمُشْرِكِينَ بِأَنَّهُمْ
وَنَعَى عَلَيْهِمْ كَوْنَهَا لَيْسَتْ بِحَا
فَأَبَانَ أَنَّ الْعَقْلَ وَالتَّكْلِيمَ مِنْ
وَإِذَا هُمَا فُقِدَا فَمَا مَسْلُوبُهَا
وَاللَّهُ فَهُوَ إِلَهُ حَقٌّ دَائِمًا
أَزْلًا وَلَيْسَ لِفَقْدِهَا مِنْ غَايَةِ
عَبَدُوا الْجَارَةَ فِي رِضَا الشَّيْطَانِ
لِقَةِ وَلَيْسَتْ ذَاتٌ تُنْطِقُ بَيَانَ
أَوْثَانِهِمْ لَا شَكَّ مَفْقُودَانِ
بِإِلِهِ حَقٌّ وَهُوَ ذُو بُطْلَانِ
أَفَعَنَهُ ذَا الْوَصْفَانِ مَسْلُوبَانِ
هَذَا الْمُحَالَ وَأَعْظَمُ الْبُطْلَانِ

الشرح: ويقال لهؤلاء أيضًا: إذا كان الله معطلًا عن الفعل والكلام في الأزل؛ لم يكن إلها حقًا ولا واجب العبادة، فإن الإلهية الحققة واستحقاق العبادة لا يكون إلا مع القدرة على الخلق والتكليم؛ ولهذا عاب الله المشركين الذين يعبدون الأصنام إرضاء للشيطان بأنهم عبدوا ما لا يستحق العبادة؛ لأنه لا يقدر على خلق شيء، ولا يستطيع تكليم عابديه، قال تعالى: ﴿أَيُّشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ [الاعراب: ١٩١]. وقال: ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ﴾ [النحل: ١٧]. وقال: ﴿وَأَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ [الفرقان: ٣]. وقال: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ﴾ [الاحقاف: ٤]. وقال تعالى في شأن الذين عبدوا العجل من قوم موسى ﷺ: ﴿أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَّا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا﴾ [الاعراب: ١٤٨]. وقال حكاية عما قاله إبراهيم ﷺ لقومه: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَتَنَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾ [الأنبياء: ٦٣].

فدلت هذه الآيات الكريمة على أن الفعل والتكليم مفقودان من هذه الأوثان، وفقدتهما يدل على أنها ليست بآلهة حقة، بل هي آلهة باطلة، ومعلوم أن الله إله حق دائماً، ولا يكون كذلك إلا إذا كان موصوفاً بالفعل والتكليم دائماً؛ لأن فاقدهما لا يكون إلهاً حقاً كما تقدم، فكيف يجوز أن يقال: إن هذين الوصفين اللذين عليهما مدار الألوهية مسلوبان عنه أزلاً، ومعلوم أن الأزل لا غاية له ولا نهاية، هذا من أمحل المحال، وأعظم البطلان.

* * *

إِنْ كَانَ رَبُّ الْعَرْشِ حَقًّا لَمْ يَزَلْ
فَكَذَلِكَ أَيْضًا لَمْ يَزَلْ مُتَكَلِّمًا
وَاللَّهُ مَا فِي الْعَقْلِ مَا يَقْضِي لِدَا
بَلْ لَيْسَ فِي الْمَعْقُولِ غَيْرُ ثُبُوتِهِ
هَذَا وَمَا دُونَ الْمُهَيِّمِ حَدِثٌ
وَاللَّهُ سَابِقُ كُلِّ شَيْءٍ غَيْرِهِ
أَبَدًا إِلَهُ الْحَقِّ ذَا سُلْطَانٍ
بَلْ فَاعِلًا مَا شَاءَ ذَا إِحْسَانٍ
بِالرَّدِّ وَالْإِبْطَالِ وَالنُّكْرَانِ
لِلْخَالِقِ الْأَزَلِيِّ ذِي الْإِحْسَانِ
لَيْسَ الْقَدِيمُ سِوَاهُ فِي الْأَكْوَانِ
مَا رَبُّنَا وَالْخَلْقُ مُفْتَرِنَانِ

الشرح: فإذا كان الله لم يزل، ولا يزال له الإلهية الحقة، والسلطان الأعظم؛ فيجب كذلك أن يكون لم يزل متكلمًا بما شاء، وفاعلًا لما شاء، ولم يزل محسنًا برًا رحيماً، وليس في العقل ما يحيل هذا أو يباه، كيف؟! والعقل إنما يقتضي ثبوته للخالق - جل وعلا - لأنه يقره بالأزلية ذاتاً وصفات، والأزلية تنافي حدوث الصفات وابتداءها في ذاته، ولا يلزم من القول بقدم الفعل القول بقدم شيء من المفعولات، فإن الله هو وحده القديم، وكل ما سواه حادث، وليس وجود الأشياء مقارناً بوجوده، بل وجوده سابق عليها جميعاً كما جاء في الحديث: «كان الله ولم يكن شيء معه». أي: مساوق له في الوجود، سبحانه، بل متأخر عنه، ولكننا مع ذلك لا نقول بوجود فاصل لا نهاية له في الزمان بين وجود الله ووجود العالم كما يقوله من ذهب إلى أن العالم وجد من عدم، فإن هذا يستلزم كما قدمنا أن يكون الباري معطلاً عن الفعل أو غير قادر عليه مدة لا تقاس بها مدة فاعليته، بل نقول: إنه سبحانه يُكُونُ الشيء فيكون عقب تكوينه، لا مع تكوينه، ولا متراخياً عنه، فإن المؤثر التام يجب أن يكون أثره عقيب تأثيره بلا مهلة، وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢].

* * *

وَاللَّهُ كَانَ وَلَيْسَ شَيْءٌ غَيْرُهُ سُبْحَانَهُ جَلَّ الْعَظِيمُ الشَّانِ
لَسْنَا نَقُولُ كَمَا يَقُولُ الْمُلْجِدُّ الزُّ زَنْدِيقُ صَاحِبِ مَنْطِقِ الْيُونَانِ
بِدَوَامِ هَذَا الْعَالَمِ الْمَشْهُودِ وَالْ أَرْوَاحِ فِي أَزَلٍ وَلَيْسَ بِفَانِ
هَذِي مَقَالَاتُ الْمَلَا حِدَةِ الْأَلَى كَفَرُوا بِخَالِقِ هَذِهِ الْأَكْوَانِ

الشرح: يعني: أننا وإن قلنا بقدّم الفعل الذي هو صفة لله؛ لا نقول بأن العالم المفعول قديم مع الله، وأنه مقارن له في الزمان، كما يقول ذلك أرسطو صاحب المنطق، فالمشهور عن أرسطو أنه كان يرى أن العالم مساوق لله في الوجود أزلاً وأبداً، والله عنده ليس خالقاً للعالم، وإنما هو محرك فقط؛ ولهذا كان يسميه المحرك الأول، أو العلة الأولى، أو الصورة المحضة، ولا يعني أرسطو بذلك أن الله فعل في العالم الحركة، فإن الله ليس بعلة فاعلية عنده، وإنما هو علة غائية.

ويقول أرسطو في بيان ذلك: «إن الله لما كان صورة محضة؛ كان في غاية الكمال، وكانت المادة في الجهة الأخرى أقرب إلى العدم منها إلى الوجود؛ إذ كانت إمكاناً، وكانت وجوداً بالقوة لا بالفعل، فتركت بدافع الشوق إلى محاكاة تلك الصورة المحضة، والقرب منها قدر الطاقة، وكانت هذه الحركة الشوقية هي التي أبرزت هذه المادة إلى الوجود بالفعل، وسارت بها في طريق التقدم والارتقاء.

ولا ريب أن هذا الكلام هو إلى الشعر والخيال أقرب منه إلى الفلسفة، فكيف خان صاحب المنطق منطقته، ولم يسعده في هذه المشكلة حتى تورط فيما تورط فيه من كلام هو إلى الهذيان أقرب منه إلى الجد؟!.

فليبين لنا أرسطو ما الذي بث الشوق والحنين في مادته المزعومة حتى تحركت تحاول التشبه بتلك الصورة المحضة، وكيف كانت المادة أو الهيولى الأولى قبل حلول الصورة فيها إمكاناً أو قوة، والإمكان معنى من المعاني التي توصف بها المادة، وليس هو المادة؟! ولسنا هنا بصدد الرد على هذه الحماسة من فيلسوف طار صيته وذاع حتى كاد أن يعبدته أتباعه من متفلسفة الإسلام المارقين، من أمثال الفارابي وابن سينا، ويزعمون لآرائه العصمة والقداسة، ويقدمونها على الوحي المنزل، ولا ريب أن هذا الذي قال به أرسطو في قدم العالم هو رأي ملاحدة الدهرية الذين ينكرون وجود الخالق -جل وعلا- ويقولون: «إن هي إلا حياتنا الدنيا وما يهلكنا إلا الدهر».

وَأَتَى ابْنُ سَيْنَا بَعْدَ ذَلِكَ مُصَانِعًا
لَكِنَّهُ الْأَزْلِي لَيْسَ بِمُحَدِّثٍ
وَأَتَى بِصُلْحٍ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ بَيِّ
أَنْتَى يَكُونُ الْمُسْلِمُونَ وَشِيعَةُ الْ
وَالسَّيْفِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَبَيْنَهُمْ

الشرح : جاء ابن سينا بعد أرسطو ، وكان كما قلنا تلميذاً وفيًا لفلسفة أستاذه ، ولكنه من جهة أخرى كان يريد مصانعة المسلمين ، ومداهنتهم حتَّى لا يفطنوا المروقه وإلحاده ، فتكاسيس بمحاولة التوفيق بين الفلسفة التي تقول بقديم العالم ومقارنته لله في الزمان ، وبين الدين الذي يجعله مخلوقاً حادثاً بعد أن لم يكن ، فزعم أن الله علة تامة لوجود العالم ، والعلة التامة يجب أن يقارنها معلولها ، ولا يتخلف عنها ، وعلى هذا فيمكن القول بأن العالم أزلي ، مقارن لله في الزمان ، كما تقول الفلسفة ، ولكنه من جهة أخرى متأخر وممكن حادث بالذات ، أما كونه متأخرًا ؛ فلأن المعلول قد استفاد الوجود من علته ، ولا نعني بالحدوث الذاتي إلا استفادة الوجود من الغير .

ومن العجيب : أن ابن سينا مع قوله بقديم العالم ؛ يسمي الله خالقًا وفاعلاً ، ويسمي العالم مخلوقًا ومفعولًا ، فمتى خلق الله العالم على رأيه أو فعله إذا كان وجوده مقارنًا لوجوده؟! وكيف يُمكن أن يكون الله خالقًا للعالم مع القول بأنه علة والخلق إنما يعتمد على القصد والاختيار؟! وأما العلة ؛ فيصدر عنها معلولها بالإيجاب المنافي للاختيار ، والعالم عنده كما هو أزلي مساوق لعلته في جانب الأزل ، هو كذلك أبدي غير قابل للفناء ؛ لأن المعلول لعله تامة يجب أن يبقى ببقاء علته .

وهكذا يظن ابن سينا أنه أفلح بهذا التمويه والمغالطة في لبس الأمر على المسلمين ، ولكن الأذكياء من علماء هذه الأمة من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية استطاعوا كشف تليساته ، وفضح سرائره ونياته .

ومن العجيب أيضًا : أن يزعم هذا الرجل أنه يحاول الصلح والتوفيق بين طائفتين ، لا يعقل أن تهدأ بينهما الحرب ، أو أن يتم سلام ، فهذه طائفة تؤمن بالوحي والقرآن ، وتعصم بعري الإسلام والإيمان ، وهذه طائفة كافرة ، تدين بما اضطرت به عقول فلاسفة اليونان ، مِمَّا كله أو أغلبه كفر وإلحاد وهذيان ، فلا يُمكن أن يوضع السيف بينهم وبين أتباع الأنبياء

أبد الدهر، وستبقى بينهم الحرب العوان حَتَّى لا تكون فتنة، وحتى يظهر دين الله على الدين كله ولو كره الكافرون.

* * *

وَكَذَا أَنَّى الطُّوسِي بِالْحَرْبِ الصَّرِيحِ
وَأَتَى إِلَى الْإِسْلَامِ يَهْدِمُ أَضْلَهُ
عَمَرَ الْمَدَارِسَ لِلْفَلَسِيفَةِ الْأَلْيِ
وَأَتَى إِلَى أَوْقَافِ أَهْلِ الدِّينِ يَنْدُ
وَأَرَادَ تَحْوِيلَ الْإِشَارَاتِ الَّتِي
وَأَرَادَ تَحْوِيلَ الشَّرِيعَةِ بِالنُّوَا
لَكِنَّهُ عَلِمَ اللَّعِينُ بِأَنَّ هَـ
إِلَّا إِذَا قَتَلَ الْخَلِيفَةَ وَالْقُضَا
فَسَعَى لِذَلِكَ وَسَاعَدَ الْمَقْدُورُ بِأَلِ

حِ بِصَارِمٍ مِنْهُ وَسَلَّ لِلسَّانِ
مِنْ أَسْهِ وَقَوَاعِدِ الْبُنْيَانِ
كَفَرُوا بِدِينِ اللَّهِ وَالْقُرْآنِ
مُلُّهَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ذِي أَضْغَانِ
هِيَ لِابْنِ سَيْنَا مَوْضِعَ الْفُرْقَانِ
مِيسِ الَّتِي كَانَتْ لِذِي الْيُونَانِ
مَذَا لَيْسَ فِي الْمَقْدُورِ وَالْإِمْكَانِ
ةَ وَسَائِرِ الْفُقَهَاءِ فِي الْبُلْدَانِ
أَمْرِ الَّذِي هُوَ حِكْمَةُ الرَّحْمَنِ

الشرح: بعد أن فرغ المؤلف من الكلام على ابن سينا القرمطي، وما كان يكيد به للإسلام وأهله في الخفاء؛ بسبب اتباعه للفلسفة مع إيهامه أنه حريص على اتباع الشريعة، وأنه يحاول جاهداً التوفيق بينها وبين الفلسفة، أخذ في الحديث على ذيل من ذبوله الذين تعلقوا بفلسفته، وهو الخوجة نصير الدين الطوسي، فذكر أن هذا الرجل لم يكن يصانع المسلمين كسلفه، ولكنه أعلنها على الإسلام وأهله حرباً صريحة سافرة بسيفه ولسانه، فكان يسعى جهده لكي يهدم الإسلام من أساسه، فأنشأ المدارس، لا لدراسة الكتاب والسنة وعلوم الشريعة، ولكن لدراسة الكفر والإلحاد باسم الفلسفة، وحول الأحباس التي كانت لأهل الدين إلى طلبة هذه المدارس؛ حسداً منه وبغياً.

وقد أراد هذا الخبيث أن يجعل من كتاب الإشارات الذي ألفه سيده ابن سينا كتاباً مقدساً بدلاً من القرآن، يُعنى بحفظه ودراسته وتعليمه، كما أراد أن ينسخ الشريعة، ويستعيز عنها بالنظم والقوانين التي كانت عند اليونان والرومان، ولكنه علم أن ذلك لا يتم له، ولا يقدر عليه إلا إذا أزال دولة الإسلام بقتل رجالها من الخليفة والقضاة والفقهاء من سائر البلدان، فسعى لذلك سعيه باستعداد التتار - أتباع جنكيز خان - على المسلمين، وكان يعمل كالمشير لهم، وساعد على تحقيق غرضه موافقة الأقدار له؛ لحكمة أرادها الله

سبحانه، وهو أحكم الحاكمين .

* * *

فَأَشَارَ أَنْ يَضَعَ التَّنَارُ سُيُوفَهُمْ فِي عَسْكَرِ الْإِيمَانِ وَالْقُرْآنِ
لَكِنَّهُمْ يُبْقُونَ أَهْلَ مَصَانِعِ الدُّ دُنْيَا لِأَجْلِ مَصَالِحِ الْأَبْدَانِ
فَعَدَا عَلَى سَيْفِ التَّنَارِ الْأَلْفَ فِي مِثْلِ لَهَا مَضْرُوبَةٌ بِوِزَانِ
وَكَذَا تَمَانٍ مِئِينَهَا فِي أَلْفِهَا مَضْرُوبَةٌ بِالْعَدِّ وَالْحُسْبَانِ
حَتَّى بَكَى الْإِسْلَامَ أَعْدَاةُ الْيَهُو دُ كَذَا الْمَجُوسُ وَعَابِدُ الصُّلْبَانِ
فَشَفَى اللَّعِينُ النَّفْسَ مِنْ حِزْبِ الرَّسُو لِي وَعَسْكَرِ الْإِيمَانِ وَالْقُرْآنِ
وَبُودِهِ لَوْ كَانَ فِي أَحَدٍ وَقَدْ شَهِدَ الْوَقِيعَةَ مَعَ أَبِي سُفْيَانَ
لَأَقْرَأَ أَعْيُنَهُمْ وَأَوْقَى نَذْرَهُ أَوْ أَنْ يُرَى مُتَمَرِّقَ اللَّحْمَانِ

الشرح : أراد هذا الخبيث شفاء غيظه المتقد على الإسلام وأهله بمحاولة الإتيان على أصوله وقواعده، والقضاء على حملته، فأشار على أعوانه من التتار، وهم أهل جهل وغلظة- أن يضعوا سيوفهم في معسكر الإيمان والقرآن من رجال الفقه والدين، مع الإبقاء على ذوي الحرف وأرباب الصنائع؛ من أجل عمارة البلدان ومصالح الأبدان .

وقد أخذ هؤلاء السفكة من التتار بمشورة هذا الخبيث الملحذ، فأعملوا سيوفهم في أهل الإسلام في كل بلد دخلوه حتى قدر عدد القتلى بسيوف هؤلاء المجرمين بما يقرب من مليون وثمانمائة ألف شخص، ونكب الإسلام بهم نكبة جعلت أعداءه من اليهود والنصارى والمجوس ييكونه ويرثون لحاله، وبذلك تمكن هذا اللعين من شفاء نفسه من حزب الرسول ﷺ الذين هم جند الإيمان وعسكر القرآن، وكان يود لو أنه شهد وقعة أحد مع أبي سفيان وحزبه، وكان جندياً في جيش الباطل، إذن لصال وجال، وأقر أعين إخوانه من أهل الشرك والضلال، وأوفى نذره في الكيد للإسلام وجهاد أهله، أو يرى مقتولاً متمزق اللحمان .

* * *

وَسَوَاهِدُ الْأَحْدَاثِ ظَاهِرَةٌ عَلَى
وَأَدَلَّةُ التَّوْحِيدِ تَشْهَدُ كُلُّهَا
لَوْ كَانَ غَيْرُ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ
إِذْ كَانَ عَنِ رَبِّ الْعُلَا مُسْتَغْنِيًا
وَالرَّبُّ بِاسْتِقْلَالِهِ مُتَوَحِّدٌ
لَوْ كَانَ ذَلِكَ تَنَاقِيًا وَتَسَاقِطًا
وَالْقَهْرُ وَالتَّوْحِيدُ يَشْهَدُ مِنْهُمَا
وَلِذَلِكَ افْتَرْنَا جَمِيعًا فِي صِفَا
فَالْوَاحِدُ الْقَهَّارُ حَقًّا لَيْسَ فِي الْ

الشرح : بعد هذا الاستطراد الطويل بذكر مذاهب الفلاسفة والدهرية في قدم العالم ، وموقف ابن سينا ونصيره نصير الدين الطوسي من الإسلام وأهله -رجع إلى ما كان فيه من بيان أن الله هو وحده القديم ، وأن كل ما سواه حادث ، فقال : إن أمارات الحدوث -وهو الوجود بعد العدم- بادية على كل جزء من أجزاء هذا العالم المخلوق ، فإن هذه التغيرات الدائبة التي تجري في هذا العالم -علويه وسفليه- من ولادة وموت ، وزرع وحصاد ، وهبوب رياح ، ونزول أمطار ، وشروق وغروب ، وحر وبرد ، وزلازل وصواعق . . . إلخ ، تشهد بحدوثه ؛ إذ لو كان قديمًا لما قبل هذه التغيرات .

كما أن أدلة التوحيد المثبتة لانفراده سبحانه بالربوبية والقهر شاهدة كذلك بحدوث كل ما سواه ؛ إذ لو كان معه قديم غيره لكان مستغنيًا في وجوده وبقائه عنه ، فيكون ربًا معه ، ومن خصائص الرب أن يستقل بالخلق والإيجاد ، فلو كان هنا ربان ؛ لحاول كل منهما أن يستقل بالفعل ، ولا يتم له ذلك ما دام له شريك مساوٍ له في القدرة ، ومكافئ في الربوبية ، فيمتانعان ويتعارضان ، فإذا هما عدمان ممتنعان ، قال تعالى : ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [المزمن: ٩١] . وحينئذ فلا بد أن ينفرد أحدهما بالقهر والعلو على الآخر ، ويكون الآخر عاجزًا مغلوبًا ؛ ولهذا كان كل من القهر والتوحيد عدلًا للآخر ، ودالًا على صاحبه ، فكل واحد قهار ، وكل قهار واحد ، وهذا هو سر مجيئهما مقترنين في كتاب الله تعالى كما قال سبحانه في سورة الرعد : ﴿قُلِ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [الرعد: ١٦] . وكما قال في سورة الزمر : ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ

يَتَّخِذُ وَلَدًا لَأَصْطَفِيَ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ [الزمر: ٤]. فصفة
القهر والعلو لا يمكن أن يتصف بها اثنان.

فصل في اعتراضهم على القول بدوام فاعلية الرب تعالى وكلامه والانفصال عنه

فَلَيْزُنْ زَعَمْتُمْ أَنَّ ذَاكَ تَسْلُسُلُ كَتَسْلُسُلِ التَّأْيِيرِ فِي مُسْتَقْبَلِ
وَاللَّهِ مَا افْتَرَقَا لِذِي عَقْلٍ وَلَا فِي سَلْبِ إِمْكَانٍ وَلَا فِي ضِدِّهِ
فَلِيَاتِ بِالْفُرْقَانِ مَنْ هُوَ فَارِقٌ وَكَذَلِكَ سَوَى الْجَهْمُ بَيْنَهُمَا كَذَا أَلِ
وَلَأَجَلِ ذَا حَكَمًا بِحُكْمِ بَاطِلٍ فَالْجَهْمُ أَفْتَى الذَّاتِ وَالْعَلَّافُ لُدُ
قُلْنَا صَدَقْتُمْ وَهُوَ ذُو إِمْكَانٍ هَلْ بَيْنَ ذَلِكَ قَطُّ مِنْ فُرْقَانٍ
نَقْلٍ وَلَا نَظَرٍ وَلَا بُرْهَانٍ هَذِي الْعُقُولُ وَنَحْنُ ذُو أَدْهَانٍ
فُرْقَانًا يَبِينُ لِصَالِحِ الْأَدْهَانِ مَعْلَافٌ فِي الْإِنْكَارِ وَالْبُطْلَانِ
قَطْعًا عَلَى الْجَنَّاتِ وَالنَّيْرَانِ حَرَكَاتٍ أَفْنَى قَالَهُ الثُّورَانِ

الشرح : هذا بيان لشبهة قد ترد من جانب المانعين لدوام فاعلية الرب وكلامه، بأن
ذلك يستلزم التسلسل في جانب الماضي بلا بداية، فإنه ما دام نوع الفعل والكلام قديماً
يجب أن يكون كل حادث منهما مسبقاً بحادث، لا ينتهي ذلك إلى حادث يعتبر أول
الحوادث.

والجواب عن الشبهة المذكورة: إننا نلتزم لزوم التسلسل، ولكن نمنع استحالته، فإن
هذا تسلسل في الحوادث والآثار، وهو ممكن في جانب الماضي كما هو ممكن في جانب
المستقبل بلا فارق أصلاً، فإذا كان الخصوم يسلمون بإمكان تسلسل التأثير في المستقبل،
بمعنى أنه ما من حادث إلا وبعده حادث، لا ينتهي ذلك إلى حادث يعتبر آخر الحوادث،
فيجب عليهم أن يسلموا كذلك بإمكانه أيضاً في جانب الماضي؛ إذ لا يدل على الفرق
بينهما شيء من عقل ولا نقل، ولا يثبت ذلك الفرق بنظر ولا برهان، وإلا فمن ادعى ذلك
الفرق فليبينه لنا بياناً يرتضيه العقل، وقد سوى بينهما الجهم بن صفوان، وأبو الهذيل
العلاف، لكن لا في الثبوت والإمكان، بل في الإنكار والبطلان، فحكموا بامتناع كل
منهما، وبنوا على هذا حكمهم الجائر بفناء الجنة والنار وأهلها، فالجهم حكم بفناء
الذات، وأما أبو الهذيل فقال بانقطاع الحركات، وقد سبق الكلام على ذلك فلا نطيل فيه.

وَأَبُو عَلِيٍّ وَابْنُهُ وَالْأَشْعَرِيُّ
 وَجَمِيعُ أَرْبَابِ الْكَلَامِ الْبَاطِلِ أَلْ
 فَرَّقُوا وَقَالُوا ذَاكَ فِيمَا لَمْ يَزَلْ
 قَالُوا لِأَجْلِ تَنَاقُضِ الْأَزْلِيِّ وَالْ
 لَكِنْ دَوَامُ الْفِعْلِ فِي مُسْتَقْبَلِ

يُ وَبَعْدَهُ ابْنُ الطَّيِّبِ الرَّبَّانِي
 مَذْمُومٌ عِنْدَ أَيْمَّةِ الْإِيمَانِ
 حَقٌّ وَفِي أَزَلٍ بِلَا إِمْكَانِ
 أَحْدَاثٍ مَا هَذَا يَجْتَمِعَانِ
 مَا فِيهِ مَحْذُورٌ مِنَ التُّكْرَانِ

الشرح : انقسم الناس في تسلسل الحوادث والآثار إلى ثلاث طوائف :

فأهل السنة والجماعة ذهبوا إلى إمكانه في جانب الماضي والمستقبل جميعاً بلا

فارق .

وذهب الجهم وأبو الهذيل إلى القول بامتناعه في جانب الماضي والمستقبل جميعاً

كما تقدم .

وأما أبو علي الجبائي المعتزلي ، شيخ الجبائية ، وولده أبو الحسن الأشعري ،

وتلميذه أبو بكر الباقلاني ، وجميع أهل الكلام الباطل المذموم ؛ ففرقوا بينهما ، فذهبوا

إلى جوازها في جانب المستقبل ، وبامتناعه في جانب الأزل .

وكانت شبهتهم في ذلك : أن الدليل القطعي قد قام على حدوث العالم بجميع

أجزائه ، والقول بتسلسل الحوادث في جانب الأزل بلا بداية معناه القول بقدم العالم ،

والقدم والحدوث نقيضان لا يجتمعان ؛ لهذا منعوا دوام الفعل في الماضي ؛ لما يلزمه من

قدم المفعول ، وأما دوام الفعل في المستقبل ، وتسلسله إلى غير نهاية ؛ فهذا لا محذور فيه ،

ولا يقتضي الدليل إنكاره ، فالعقل يجيز أن يكون بعد كل حادث حادث دون انقطاع في

جانب الأبد .

ومن شبههم أيضاً : أنه إذا كان كل فرد من أفراد الفعل حادثاً ؛ فكيف يكون نوعه قديماً

مع أن النوع ليس إلا مجموعة الأفراد ، فإذا كان كل فرد حادثاً مسبقاً بالعدم ؛ كان الكل

كذلك ؛ إذ لا يصح أن توصف الجملة بحكم غير حكم الأفراد ، فإذا قلت مثلاً : كل زنجي

أسود . كان الكل أسود بالضرورة .

راجع كتابنا : «ابن تيمية السلفي» في مبحث قيام الحوادث بذاته تعالى .

فَانظُرْ إِلَى التَّلْبِيسِ فِي ذَا الْفَرْقِ تَرُ
مَا قَالَ ذُو عَقْلٍ بِأَنَّ الْفَرْدَ ذُو
بَلْ كُلُّ فَرْدٍ فَهُوَ مَسْبُوقٌ بِفَرْدٍ
وَنَظِيرُهُ هَذَا كُلُّ فَرْدٍ فَهُوَ مَلْدٌ
النُّوعُ وَالْأَحَادُ مَسْبُوقٌ وَمَلْدٌ
وَالنُّوعُ لَا يَفْتَنِي أَحْيَرًا فَهُوَ لَا
وَتَعَاقِبُ الْآنَاتِ أَمْرٌ ثَابِتٌ

الشرح : هذا رد لتلك الشبهة التي بنى عليها الأشعري وموافقوه الفرق بين الدوام في جانب الأزل وبين الدوام في جانب المستقبل، وملخص الدفع أن هذه التفرقة مغالطة، وتلبيس لا يروج إلا على السذج البسطاء من الجهلة وأنصاف العلماء؛ إذ لم يقل أحد من العقلاء الذين ذهبوا إلى دوام فاعلية الرب تعالى، وتسلسل أفعاله - ماضياً ومستقبلاً - : إن شيئاً من أعيان المخلوقات وأفرادها قديم، لا ذهنًا ولا خارجًا. بل قالوا : إن كل فرد منها فهو مسبوق بفرد قبله إلى غير بداية يُمكن أن يحصرها العد والحساب. مع قولهم : بأن كل فرد منها حادث. ونظير هذا قولهم : إن كل فرد فهو ملحق بفرد آخر يجيء بعده بلا نهاية كذلك، فالآحاد كلها لها ابتداء وانتهاء سواء في ذلك السابق منها واللاحق، وأما النوع؛ فهو مستمر أزلاً وأبداً، بلا ابتداء ولا انتهاء.

وقس ذلك على آنات الزمان - وهي أجزاءه - فإنها تتعاقب في الوجود شيئاً بعد شيء، لا إلى نهاية، مع امتدادها كذلك في جانب الأزل بلا بداية، فليست تبتدئ من أن هو أول الآنات، ولا تنتهي إلى أن هو آخرها، مع أن كل آن منها له بداية وانتهاء؛ لأنه واقع بين آنين، فكل آن منها يبتدئ من نهاية الآن الذي قبله بابتداء الذي بعده، ومع ذلك فجملة الآنات لا أول لها ولا آخر، لا في الذهن، ولا في الخارج، فكل فرد من أفراد المخلوقات حادث موجود بعد أن لم يكن.

وأما النوع الذي هو من لوازم الكمال؛ لأنه وصفه تعالى؛ فلا مبتدأ له، ولا منتهى، بل لم يزل الله فعلاً لما يريد؛ لأنه لا يُمكن أن يكون في وقت من الأوقات فاقداً لشيء من الكمال.

فَإِذَا أَبَيْتُمْ ذَا وَقُلْتُمْ أَوَّلَ الْ
 مَا كَانَ ذَاكَ الْآنَ مَسْبُوقًا يُرَى
 فَيَقَالُ مَا تَعْنُونَ بِالْآنَاتِ هَلْ
 مِنْ حِينِ إِحْدَاثِ السَّمَوَاتِ الْعُلَا
 وَنَظْنُكُمْ تَعْنُونَ ذَاكَ وَلَمْ يَكُنْ
 هَلْ جَاءَكُمْ فِي ذَاكَ مِنْ أَثَرٍ وَمِنْ
 هَذَا الْكِتَابِ وَهَذِهِ الْأَثَارُ وَالْ
 إِنَّا نَحَاكِمُكُمْ إِلَى مَا شِئْتُمُو

الشرح : لما مثل المؤلف لتعاقب الحوادث وتسلسلها فيما لم يزل ولا يزال ، بلا بداية ولا نهاية ، بتعاقب آتات الزمان ، كذلك قال للخصوم المانعين : فإذا أبيتم هذا القياس ، ومنعتم التسلسل في المقيس عليه ، وهو الآتات ، وقلتم : إن أول الآتات مفتوح وله بداية ، ولم يكن هذا الآن الأول مسبقاً بأن قبله ، وإنما كان مسبقاً بعدم وجود .

فيقال لكم : ماذا تعنون بالآتات التي أنكرتم الحكم عليها بالتسلسل؟ هل تعنون بها مدة الأزمنة الكائنة منذ خلق الله السموات والأرض وما فيهما من الأشياء؟ ولا نظنكم تعنون بالزمان إلا ذلك؛ بدليل أنكم تقيسون الزمان بحركات الأفلاك ودورانها ، فهذا يفيد أن الزمان عندكم حادث بحدوث هذه الأفلاك ، وأنه قبل خلق السموات والأرض لم يكن -في زعمكم- شيء من الأكوان موجوداً ، ونحن نسألكم : هل عندكم على ذلك دليل من نقل أو عقل؟ فهذا كتاب الله ﷻ ، وهذه الآثار المروية عن رسوله ﷺ وأصحابه ، وهذه هي الفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها ، وهذه هي بداية العقول ومسلماتها ، فأين تجدون زعمكم في شيء من هذه الأربع التي هي مرجع كل حجة ، ومصدر كل دليل؟ إنا نحاكمكم إلى أيها شئتم حتى يتبين الحق ويتضح ، ويظهر أنكم لا ترجعون في قولكم هذا إلى دليل معتبر ، ولا حجة بينة .

أَوَلَيْسَ خَلْقُ الْكُونَ فِي الْأَيَّامِ كَمَا
 أَوَلَيْسَ ذَلِكَمُ الزَّمَانُ بِمُدَّةٍ
 فَحَقِيقَةُ الْأَزْمَانِ نِسْبَةُ حَادِثٍ
 وَادُّكْرُ حَدِيثِ السَّبْقِ لِلتَّقْدِيرِ وَالنَّدَى
 خَمْسِينَ أَلْفًا مِنْ سِنِينَ عَدَّهَا أَلٌ
 هَذَا وَعَرْشُ الرَّبِّ فَوْقَ الْمَاءِ مِنْ
 نَ وَذَلِكَ مَأْخُودٌ مِنَ الْقُرْآنِ
 لِحُدُوثِ شَيْءٍ وَهُوَ عَيْنُ زَمَانٍ
 لِسِوَاهُ تِلْكَ حَقِيقَةُ الْأَزْمَانِ
 تَوَقَّيْتُ قَبْلَ جَمِيعِ ذِي الْأَعْيَانِ
 مُخْتَارٌ سَابِقَةٌ لِذِي الْأَكْوَانِ
 قَبْلَ السِّنِينَ بِمُدَّةٍ وَزَمَانٍ

الشرح: يعني: أن الأدلة من النقل والعقل دلت على فساد زعم هؤلاء: أن السموات والأرض هما أول المخلوقات، وأنه لم يكن قبلهما شيء يُمكن أن يقاس به الزمان.

فقد ذكر الله ﷻ في عدة مواضع من القرآن أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام، وهذه الأيام التي جعلها الله مدة وظرفاً لذلك الخلق هي جملة معينة من الزمان، وحقيقة الزمان هي نسبة حادث إلى آخر، فلا بد أن تكون هذه الأيام مقدرة بحركة أخرى غير سير الشمس والقمر؛ إذ كانت سابقة عليهما، وهذا يدل على وجود أزمنة ومخلوقات قبل خلق السموات والأرض، وهذا هو ما يشهد له الحديث الصحيح الذي يقول فيه الرسول ﷺ: «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء». والحديث الآخر الذي بمعناه: «أن الله لما خلق القلم؛ قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف عام، وكان عرشه على الماء».

فهذا صريح في وجود مخلوقات قبل السموات والأرض، حيث أخبر أن التقدير سابق على وجود هذه الأعيان بخمسين ألف سنة، ووجود العرش كان سابقاً على هذا التقدير بدليل قوله: «وكان عرشه على الماء». أي: عند كتابة القلم للمقادير، ولا يدري إلا الله كم من السنين كان العرش على الماء قبل أن يجري القلم بما جرى به من قدر الله ﷻ.

وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فِي الْقَلَمِ الَّذِي
 هَلْ كَانَ قَبْلَ الْعَرْشِ أَوْ هُوَ بَعْدَهُ
 وَالْحَقُّ أَنَّ الْعَرْشَ قَبْلَ لَأَنَّهُ
 وَكِتَابَةُ الْقَلَمِ الشَّرِيفِ تَعَقَّبَتْ
 لَمَّا بَرَاهُ اللَّهُ قَالَ أَكْتُبْ كَذَا
 فَجَرَى بِمَا هُوَ كَائِنٌ أَبَدًا إِلَى

الشرح: اختلف العلماء هل القلم كان قبل العرش أو بعده، وأيهما كان أول

المخلوقات؟ قولان ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمداني:

أصحهما: أن العرش كان قبل القلم؛ لما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو
 قال: قال رسول الله ﷺ: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض
 بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء».

فهذا صريح أن التقدير إنما وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم،
 بلا مهلة، لما رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن
 أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: يا رب، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل
 شيء حتى تقوم الساعة». يعني: أنه عند أول خلقه للقلم قال له: اكتب. بدليل الرواية
 الأخرى: «أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب». بنصب أول على الظرفية، ونصب القلم
 على المفعولية، وأما على رواية رفع أول والقلم؛ فيتعين حملة على أنه أول المخلوقات من
 هذا العالم - يعني: عالم الأقلام - ليتفق الحديثان؛ إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في
 أن العرش سابق على التقدير، والتقدير مقارن لخلق القلم، وفي اللفظ الآخر: «لما خلق
 الله القلم قال له: اكتب. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة بقدره الله ﷻ».

أَفَكَانَ رَبُّ الْعَرْشِ جَلَّ جَلَالُهُ
 أَمْ لَمْ يَزَلْ ذَا قُدْرَةٍ وَالْفِعْلُ مَفْدٍ
 فَلَيْتَن سَأَلْتَ وَقُلْتَ مَا هَذَا الَّذِي
 وَلَايِّي شَيْءٌ لَمْ يَقُولُوا إِنَّهُ

مِنْ قَبْلُ ذَا عَجْزٍ وَذَا نُقْصَانٍ
 دُورٌ لَهُ أَبَدًا وَذُو إِمْكَانٍ
 أَدَاهُمْ لِخِلَافِ ذَا التَّبْيَانِ
 سُبْحَانَهُ هُوَ ذَائِمُ الْإِحْسَانِ

فَاعْلَمَ بِأَنَّ الْقَوْمَ لَمَّا أَسَّسُوا أَضَلَّ الْكَلَامَ عَمُوا عَنِ الْقُرْآنِ
وَعَنِ الْحَدِيثِ وَمُقْتَضَى الْمَعْقُولِ بَلْ عَنِ فِطْرَةِ الرَّحْمَنِ وَالْبُرْهَانِ
وَبَنَوْا قَوَاعِدَهُمْ عَلَيْهِ فَقَادَهُمْ قَسْرًا إِلَى التَّعْطِيلِ وَالْبُطْلَانِ

الشرح: أفعد هذا البيان الذي دل على وجود مخلوقات قبل هذا العالم، ووجود زمان قبل هذا الزمان، يصح أن يقال: إن رب العرش قبل وجود هذا العالم كان عاجزاً عن الفعل والإيجاد فيما لم يزل، أم الحق هو عكس ذلك تماماً، وهو أنه سبحانه لم يزل قادراً على إيجاد الفعل، والفعل لم يزل مقدوراً له ممكناً.

فلئن سأل سائل عما حدا بهؤلاء الخصوم إلى المنازعة في تلك القضية التي تتألق وضوحاً وتبيناً؟ ولماذا لم يقولوا بما قال به السلف من أنه سبحانه دائم الإحسان وقديمه؟.

فإننا نقول له: إن هؤلاء المخدولين اغتروا بعقولهم الفاسدة، وبما أصلته لهم من أصول باطلة، فعموا بسبب ذلك عن كل ما يصلح أن يكون حجة ودليلاً، عموا عن القرآن والحديث، وعموا عن الفطرة الإنسانية، وعموا يقتضيه العقل السليم والنظر الصحيح، لقد أسسوا لهم أصلاً في الكلام، وبنوا عليه جميع قواعدهم، فقادهم هذا الأصل الفاسد رغماً عنهم إلى التعطيل والإنكار، وهذا الأصل هو:

تَفِي الْقِيَامِ لِكُلِّ أَمْرٍ حَادِثٍ بِالرَّبِّ خَوْفٍ تَسْلُسُلِ الْأَعْيَانِ
فَيَسُدُّ ذَاكَ عَلَيْهِمْ فِي زَعْمِهِمْ إِثْبَاتَ صَانِعِ هَذِهِ الْأَكْوَانِ
إِذْ أَثْبَتُوهُ بِكَوْنِ ذِي الْأَجْسَادِ حَا دِئَةً فَلَا تَنْفِكَ عَنِ حَدَثَانِ
فَإِذَا تَسْلَسَلَتِ الْحَوَادِثُ لَمْ يَكُنْ لِحُدُوثِهَا إِذْ ذَاكَ مِنْ بُرْهَانِ
فَلَأَجِلْ ذَا قَالُوا التَّسْلُسُلُ بَاطِلٌ وَالْجِسْمُ لَا يَخْلُو عَنِ الْحَدَثَانِ
فَيَبْصِحُ حِينَئِذٍ حُدُوثُ الْجِسْمِ مِنْ هَذَا الدَّلِيلِ بِوَأَضِحِ الْبُرْهَانِ
هَذِي نَهَايَاتُ لِأَقْدَامِ الْوَرَى فِي ذَا الْمَقَامِ الضَّيْقِ الْأَعْطَانِ
فَمَنْ الَّذِي يَأْتِي بِفَتْحِ بَيْنِ يَنْجِي الْوَرَى مِنْ غَمْرَةِ الْحَيْرَانِ
قَالَهُ بِجَزِيهِ الَّذِي هُوَ أَهْلُهُ مِنْ جَنَّةِ الْمَأْوَى مَعَ الرِّضْوَانِ

الشرح: هذا هو الأصل الذي أسسوه، وبنوا عليه مذاهبهم في تعطيل الرب سبحانه

عن صفاته الاختيارية التي تحدث في ذاته بمشيئته، وهو الحكم بامتناع قيام الحوادث بذاته؛ إذ لو قامت به الحوادث من الأفعال لوجب القول بتسلسلها وتعاقبها في الوجود شيئاً قبل شيء، لا إلى أول، وهذا يؤدي بدوره إلى القول بتسلسل الأعيان التي هي المفعولات، وبذلك تكون هذه المفعولات قديمة، فينسد حينئذ طريق إثبات الصانع؛ إذ كان الطريق إلى إثباته هو لزوم الحدوث لهذه المخلوقات، وعدم انفكاكها عنه، فإذا تسلسلت؛ بطل دليل حدوثها، فلأجل هذا قالوا ببطلان التسلسل، ولزوم الحدوث للأجسام^(١).

وهذه الآراء التي تقدم ذكرها هي غاية ما وصلت إليه عقول الورى في هذا المقام الذي هو مزلة الأقدام ومضلة الأفهام، فمن ذا يستطيع أن يأتي فيه بحكم بين وقول فصل، ينجي به الناس من هذه الحيرة الغامرة، ويكون له عند الله ما هو له أهل من جنة ورضوان.

* * *

فَاسْمَعِ إِذْنَ وَأَفْهَمْ فَذَاكَ مُعْطَلٌ
هَذَا الدَّلِيلُ هُوَ الَّذِي أَرْدَاهُمْ
وَهُوَ الدَّلِيلُ البَاطِلُ المَرْدُودُ عِنْدَ
مَا زَالَ أَمْرُ النَّاسِ مُعْتَدِلًا إِلَى
وَتَمَكَّنْتَ أَجْزَاؤُهُ بِقُلُوبِهِمْ
رُفِعَتْ قَوَاعِدُهُ وَحُتَّ أَسَاسُهُ
وَجَنَّوْا عَلَى الإِسْلَامِ كُلِّ جِنَابِيَةٍ
وَمُشَبَّهٌ وَهَذَاكَ ذُو العُفْرَانِ
بَلْ هَذَا كُلُّ قَوَاعِدِ العُفْرَانِ
لِدَ أَيْمَةِ التَّحْقِيقِ وَالْعِرْفَانِ
أَنْ دَارَ فِي الأَوْرَاقِ وَالْأَذْهَانِ
فَأَتَتْ لَوَازِمُهُ إِلَى الإِيْمَانِ
فَهَوَى البِنَاءِ وَخَرَّ لِالأَرْكَانِ
إِذْ سَلَطُوا الأَعْدَاءَ بِالعُدْوَانِ

الشرح: بعد أن أورد المؤلف الأصل الذي بنى عليه أهل الكلام قواعدهم الفاسدة في منع قيام الحوادث بذاته تعالى، وزعمهم أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، واتخاذهم من هذه القضية الكاذبة التي يزعمون أن عقولهم قد أجمعت على صحتها أساساً

(١) واعتمدوا في الاستدلال على وجود الله ﷻ على ذلك؛ فقالوا: إن العالم جواهر وأعراض، والأعراض حادثة، والجواهر لا تنفك عن الأعراض الحادثة، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، وإذا ثبت حدوث العالم بهذا الدليل، فلا بد له من محدث، هكذا يقول المتكلمون، ولقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية فساد طريقتهم هذه ونقض دليلهم بوجوده من النقص ليس هذا موضعها، فارجع إلى كتابنا «ابن تيمية السلفي» في مبحث إثبات وجود الله.

لنفي صفات الفعل، والصفات الاختيارية التي تحدث في ذاته تعالى بمشيئته وقدرته، أراد بعد ذلك أن يبين فساد هذا الدليل الذي تشبثوا به، فذكر أن هذا الدليل هو الذي أوقعهم في الهلكة، وأضلهم عن سواء السبيل، كما أنه قد هدم كل ما جاء به القرآن الحكيم من قواعد الإيمان، فقد وصف الله نفسه في كتابه بأنه كلم موسى عند مجيئه للميقات، وناداه من جانب الطور الأيمن، وأنه استوى على عرشه بعد خلق السموات والأرض، وأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وأنه سيأتي ويجيء يوم القيامة، وأنه يحب المؤمنين، ويرضى عنهم، ويبغض الكافرين، ويبغض عليهم، وأنه يفرح بتوبة عبده التائب، وأنه يسمع أصوات عباده حين تحدث، ويرى حركاتهم وأعمالهم، إلى غير ذلك من الآيات التي لا تحصى كثرة، والتي تدل أقوى دلالة على حدوث هذه الأفعال في ذاته تعالى بمشيئته وقدرته، فكيف إذن يصح قول هؤلاء الجاهلين: إن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. دون أن يفرقوا بين جنس الحوادث وأعيانها، فالممنوع هو قيام أشخاص الحوادث بذاته، بمعنى أن يكون لها ابتداء في ذاته، أما قيام أجناس الحوادث، وحدث آحادها في ذاته شيئاً بعد شيء، وفي وقت دون آخر، بمعنى أنه لم يزل فاعلاً لها إذا شاء، فإنه لا يدل على امتناعه دليل، بل نصوص الكتاب والسنة تثبت، ولا تنفيه.

فقد تبين بذلك بطلان دليل هؤلاء وفساده، ومصادمته للنصوص؛ ولهذا اشتغل برده وإبطاله كثير من أئمة التحقيق والعرفان، ولقد كان أمر الناس معتدلاً وبعيداً عن الزيف والانحراف قبل أن يلقي الشيطان بهذا الدليل إلى أوليائه من الإنس، ويدفعهم إلى أن يشيعوه بين الناس، ويشغلوا به كتابة وتفكيراً حتى تمكنت قضاياها من قلوبهم، فالتزموا من أجله اللوازم الفاسدة التي أتت على الإيمان من القواعد حتى هوى بناؤه، وتداعت أركانه، وجنوا على الإسلام أكبر جناية، ومكنوا منه أعداءه، وأعطوهم السلاح الذي يستطيعون محاربتة به، فقد جاء الفلاسفة، واستغلوا هذا الدليل الذي هو عمدة المتكلمين في القول بالإيجاب، ونفي الاختيار عن الله ﷻ، والقول بقدم العالم... إلخ.

* * *

حَمَلُوا بِأَسْلِحَةِ الْمُحَالِ فَخَانَهُمْ
وَأَتَى الْعَدُوُّ إِلَى سِلَاحِهِمْ فَقَا
يَا مِحْنَةَ الْإِسْلَامِ وَالْقُرْآنِ مِنْ
ذَاكَ السَّلَاحِ فِيمَا اسْتَفَقُوا بِطِعَانِ
تَلَّهُمْ بِهِ فِي غَيْبَةِ الْفُرْسَانِ
جَهْلِ الصَّدِيقِ وَيَغْيِ ذِي طُغْيَانِ

وَاللَّهُ لَوْلَا اللَّهُ نَاصِرُ دِينِهِ وَكِتَابِهِ بِالْحَقِّ وَالْبُرْهَانِ
لَتَخَطَّفَتْ أَعْدَاؤُنَا أَرْوَاحَنَا وَلَقُطِّعَتْ مِنَّا عُرَى الْإِيمَانِ

الشرح: يعني: أن هؤلاء الجهلة من المتكلمين الذين لا يحسنون الدفاع عن الإسلام ضد خصومه وأعدائه حملوا على هؤلاء الخصوم بأسلحة مفلولة، والمراد بها الأدلة الباطلة المحالة، فخانهم سلاحهم، ولم يسعفهم، ولا شفى منهم الصدور عند الطعان، ثم جاء العدو الماكر، فاستلب منهم هذا السلاح، وقتلهم به، فأصمهم حيث قال لهم: أنتم تمنعون قيام الحوادث بذاته تعالى، فلماذا قلتم بحدوث العالم مع أن كل ما يحتاج إليه في الفعل موجود في الأزل، من علم شامل، وقدرة تامة، وإرادة نافذة؟ فلماذا إذن يتأخر وجود المراد مع أنه لم يحدث في ذات الرب سبحانه شيء، لا تجدد قدرة، ولا إرادة، ولا وجود آلة يستعين بها على الإيجاد... إلخ؟.

وهكذا قاتلتهم العدو بنفس السلاح، وكان ذلك في غيبة فرسان الإسلام الحقيقيين ذوي الأسلحة الماضية، وهكذا كانت محنة الإسلام والقرآن في الصديق الجاهل كمحتته في العدو الظالم، فتعاون الفريقان على هدمه وإفساده، وإن كان الفريق الأول لم يقصد إلى ذلك، ولولا أن الله ناصر دينه وكتابه بالحجة والبرهان؛ لمزقتنا الأعداء شر ممزق؛ ولسلبونا أرواحنا من جسومنا؛ ولقطعوا منا عرى الإيمان.

* * *

أَيْكُونُ حَقًّا ذَا الدَّلِيلِ وَمَا اهْتَدَى خَيْرُ الْقُرُونِ لَهُ مُحَالٌ ذَانِ
وَقَفْتُمُو لِنَلْحَقَّ مِنْ بَابٍ وَمَا أَضَلُّ الْيَقِينِ وَمَقْعَدِ الْعِرْقَانِ
وَهَدَيْتُمُونَا لِلَّذِي لَمْ يَهْتَدُوا أَبَدًا بِهِ وَاشِدَّةِ الْجِرْمَانِ
وَدَخَلْتُمْ لِنَلْحَقَّ مِنْ بَابٍ وَمَا دَخَلُوهُ وَاعْجَبًا لَذَا الْخِذْلَانِ
وَسَلَكْتُمْ طَرَقَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ دُو نَ الْقَوْمِ وَاعْجَبًا لَذَا الْبُهْتَانِ
وَعَرَفْتُمْ الرَّخْمَنَ بِالْأَجْسَامِ وَالْ أَعْرَاضِ وَالْحَرَكَاتِ وَالْأَلْوَانِ
وَهُمْ فَمَا عَرَفُوهُ مِنْهَا بَلْ مِنْ أَلِ آيَاتِ وَهِيَ فَغَيْرُ ذِي بُرْهَانِ
اللَّهُ أَكْبَرُ أَنْتُمْ أَوْ هُمْ عَلَى حَقٍّ وَفِي غَيِّ وَفِي خُسْرَانِ

الشرح: ينكر المؤلف على هؤلاء المتكلمين اعتمادهم في إثبات وجود الله ﷻ الذي هو أعظم المطالب في الدين على هذا الدليل المتقدم، المبني على حدوث الجواهر

والأعراض، حتّى ذهب بعضهم - جهلاً وغلواً - إلى أن من لم يؤمن بالله عن طريقه لم يصح إيمانه، فهو يقول لهم: لو كان دليلكم هذا حقاً، ويتوقف الإيمان بالله ﷻ على معرفته، كيف لم يهتد إليه خير القرون وأفضلها، وهم أكمل هذه الأمة علماً وإيماناً؟! هذا محال، وكيف يعقل أن توفقوا أنتم يا أذئاب الفلاسفة وإخوان الزنادقة للحق في أصل اليقين، وأساس الإيمان، في حين يرجع هؤلاء الأفاضل الكملة بالخيبة والحرمان؟ وكيف جاز أن تهتدوا أنتم إلى ما لم يهتدوا إليه، أو تدخلوا إلى الحق من باب لم يعرفوه، أو تسلكوا إلى العلم والهدى طريقاً لم يسلكوه؟! ولكنكم لا تتورعون من رمي القوم بالجهل، وقلة المعرفة، حيث قلت: إن مذهبنا أعلم وأحكم، ومذهب السلف أسلم، وزعمتم أنكم عرفتم ربكم بدليل العقل، وهو يفيد القطع واليقين، أما القوم؛ فما عرفوه إلا من طريق الآيات القرآنية، وهي في زعمكم لا تفيد إلا الظن وإقناع السامعين.

فيا عجباً لكم! تخالفون طريق القوم، وتزعمون أنكم على الحق والهدى، فمن أحق بذلك، أنتم أو هم؟! لا شك أنهم أولى وأحق بكل حق وكل هدى، وليس لمن خالفهم واتبع غير سبيلهم إلا الوقوع في الغي والضلال.

* * *

دَعْ ذَا أَلَيْسَ اللَّهُ قَدْ أَبَدَى لَنَا
مُنَوَّعَاتٍ صُرِّفَتْ وَتَظَاهَرَتْ
مَعْلُومَةٌ لِلْعَقْلِ أَوْ مَشْهُودَةٌ
أَسْمِعْتُمْ لِدَلِيلِكُمْ فِي بَعْضِهَا
أَيْكُونُ أَصْلُ الدِّينِ مَا تَمَّ الْهُدَى
وَسِوَاهُ لَيْسَ بِمُوجِبٍ مَنْ لَمْ يُحِطْ

حَقَّ الْأَدِلَّةِ وَهِيَ فِي الْقُرْآنِ
فِي كُلِّ وَجْهِ فَهِيَ ذُو أَفْنَانٍ
لِلْحَسِّ أَوْ فِي فِطْرَةِ الرَّحْمَنِ
خَبْرًا أَوْ أَحْسَنْتُمْ لَهُ بِبَيَانٍ
إِلَّا بِهِ وَبِهِ قُوَى الْإِيمَانِ
عِلْمًا بِهِ لَمْ يَنْجُ مِنْ كُفْرَانٍ

الشرح: ولندع مخالفتكم لطريق القوم جانباً، ولنسألكم: هل تعتقدون أن الله ﷻ قد

بين لنا الأدلة الحقة على وجوده في القرآن، وصرفها، ونوعها؛ لتتظاهر على إثبات هذا المطلوب الأعظم من كل وجه، وحتى لا يبقى فيه لبس، ولا خفاء أصلاً، فمنها ما هو معلوم للعقل، ومنها ما هو مشهود للحس، ومنها ما يرجع إلى الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها؟ فمع كل هذه الأدلة المتكاثرة التي جاء بها القرآن، هل سمعتم في بعضها خبراً عن دليلكم هذا الذي جعلتموه عمدتكم في الاستدلال، وأهملتم لأجله كل ما جاء

بالقرآن الكريم من أنواع الأدلة بحجة أنها لا تفيد ما يفيد هذا الدليل من قطع و يقين؟ .
 فهل يعقل أن يكون دليلكم - ولم يرد له في كتاب الله ذكر، ولا وقعت إليه إشارة مع
 كثرة ما أورد من أدلة- هو أصل اليقين والإيمان، وسواه من الأدلة ليس بموصل لهذا
 المطلوب، ولا محصل للإيمان، وأن الواجب هو معرفة الله بهذا الدليل الفاسد، وأن من
 لم يحط به علمًا لم ينبج من كفران، ولم تحصل له حقيقة الإيمان؟ .

* * *

وَاللَّهُ ثُمَّ رَسُولُهُ قَدْ بَيَّنَّا
 فَلَايَ شَيْءٍ أَعْرَضَا عَنْهُ وَلَمْ
 لَكِنْ أَتَانَا بَعْدَ خَيْرِ قُرُونِنَا
 وَعَلَى لِسَانِ الْجَهْمِ جَاءُوا حِزْبُهُ
 وَلِذَلِكَ اشْتَدَّ النَّكِيرُ عَلَيْهِمْ
 صَاخُوا بِهِمْ مِنْ كُلِّ قَطْرِ بَلِّ رَمَوْا
 عَرَفُوا الَّذِي يَفْضِي إِلَيْهِ قَوْلُهُمْ
 وَأَخُو الْجَهَالَةِ فِي خَفَارَةِ جَهْلِهِ

طُرُقَ الْهُدَى فِي غَايَةِ التَّبْيَانِ
 نَسَمَعُهُ فِي أَثَرٍ وَلَا قُرْآنِ
 يَظْهُورِ أَحْدَاثٍ مِنَ الشَّيْطَانِ
 مِنْ كُلِّ صَاحِبٍ بِدْعَةٍ حَيْرَانِ
 مِنْ سَائِرِ الْعُلَمَاءِ فِي الْبُلْدَانِ
 فِي إِثْرِهِمْ بِثَوَاقِبِ الشُّهْبَانِ
 وَذَلِيلُهُمْ بِحَقِيقَةِ الْعِرْقَانِ
 وَالْجَهْلُ قَدْ يَنْجِي مِنَ الْكُفْرَانِ

الشرح : يعني : أن الله ورسوله قد بينا جميع الطرق المعرفة بالله غاية البيان، فإذا كان
 دليل هؤلاء حقًا؛ فلماذا لم يذكره الله ولا رسوله، ولم نسمع عنه، لا في قرآن ولا أثر؟!
 ولكنه دليل باطل متهافت، ومقدماته على ما فيها من خفاء وبعد ليست كلها صحيحة، وهو
 دليل مبتدع متلقى من مبادئ الفلسفة اليونانية الوثنية، فإن الكلام في الجسم والعرض
 والجوهر وغيرها لم يظهر إلا بعد ترجمة هذه الفلسفة إلى العربية في عهد المأمون ومن بعده
 من خلفاء العباسيين، وكان أول من أحدثه هو الجهم وحزبه من المبتدعة الضلال؛ ولهذا
 لما اطلع أئمة الحق على حقيقة هذا الدليل، وما فيه من تناقض واضطراب؛ أنكروا على
 أهله غاية الإنكار؛ وحذروا منه غاية التحذير؛ لعلمهم بما يفضي إليه من لوازم فاسدة، فيها
 هدم لكل قواعد الإسلام.

ولسنا نعرف أحدًا اختص هذا الدليل بالنقد المر اللاذع، وأبان عن تناقضه وفساده
 بأدلة العقل والنقل بمثل ما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمته الله في كتابه «العقل والنقل»
 و«منهاج السنة» فقد أتى فيه بما يشفي ويقنع، فجزاه الله عن الإيمان وأهله خير الجزاء .

فصل في الرد على الجهمية المعطلة القائلين بأنه ليس على العرش إله يعبد ولا فوق السموات إله يصلى له ويسجد ويبان فساد قولهم عقلاً ونقلاً ولغةً وفطرةً

وَاللَّهُ كَانَ وَلَيْسَ شَيْءٌ غَيْرَهُ
فَسَلِ الْمُعْطَلَّ هَلْ بَرَأَهَا خَارِجًا
لَأَبَدٍ مِنْ إِحْدَاهُمَا أَوْ أَنَّهَا
مَا تَمَّ مَخْلُوقٌ وَخَالِقُهُ وَمَا
لَأَبَدٍ مِنْ إِحْدَى ثَلَاثٍ مَا لَهَا
وَلِذَلِكَ قَالَ مُحَقِّقُ الْقَوْمِ الَّذِي
هَوَ عَيْنُ هَذَا الْكَوْنِ لَيْسَ بِغَيْرِهِ
كَلاً وَلَيْسَ مُجَانِبًا أَيضًا لَهَا

الشرح: اعلم أن هذه الصفة - وهي استواؤه تعالى على عرشه، بمعنى: علوه وارتفاعه على العرش بذاته على الكيفية التي يعلمها هو سبحانه - من أظهر ما وقع فيه النزاع بين أهل السنة وبين خصومهم، وكانت الشبهة التي سولت لهؤلاء المعطلة نفي الاستواء وغيره من الصفات التي وردت بإثباتها النصوص الصريحة من الكتاب والسنة الصحيحة - أن هذه الصفات من لوازم الأجسام الحادثة، فلو اتصف الله بها على الحقيقة؛ لكان جسمًا، والله منزّه عن الجسمية ولوازمها.

ولا يخفى ما في هذه الشبهة من المغالطة، فإننا ثبت هذه الصفات لله على ما يليق به سبحانه، فلا نفيها كما نفتها المعطلة، ولا نمثلها بصفات خلقه كما فعلت الممثلة، وبذلك لا يقتضي إثباتها جسمية ولا حدودًا، ولا يلزمنا ما أوردوه من اللوازم، لكنهم توهموا أن معاني هذه الصفات في الغائب لا يمكن أن تعقل إلا كما هي في الشاهد، فقاسوا الله ﷻ على خلقه، وظنوا أن مقتضى التنزيه هو نفي هذه الصفات رأسًا، دون الاكتفاء بنفي المماثلة عنها، فجرهم هذا الغلو في التنزيه إلى الوقوع في التعطيل، وجحد ما وصف الله به نفسه، ووصفه به رسوله، وتوسعوا في صفات السلوب، حتى يخيل لمن يطالع كتبهم أنهم لا يعنون بهذه الصفات شيئًا موجودًا متحقق الثبوت، وإنما يصفون بها أمرًا افتراضياً صرفاً، لا حقيقة له.

وكأنني بك أيُّها القارئ تنظر إليَّ في دهشة، وتسالني في عجب: من أين لهؤلاء ذلك النفي الصرف والتجريد المحض، وهو لا أصل له في دينهم، ولا دليل عليه من كتاب ربِّهم، ولا من أقوال نبيهم، ولا هو مِمَّا نقل عن أحد من سلف هذه الأمة الذين هم أكمل علمًا وإيمانًا؟ وهل يعقل أن هؤلاء المعطلة قد علموا من حقائق التنزيه ما لم يعلمه الله ولا رسوله ولا أحد من سلف هذه الأمة؟! وإني أقول لك: مهلاً أيُّها القارئ الكريم، فسأحدثك عن الأسباب التي أوقعت هؤلاء في تلك الفتنة، وأوردتهم موارد الهلكة، حتَّى يبطل بذلك عجبك، وتزول دهشتك:

لقد نظر قدماء هؤلاء المعطلة في كتب فلاسفة اليونان وغيرهم، فوجدوا أنَّهم يشبِّون إلى جانب هذا الوجود المادي، المتمثل في الجواهر والأعراض، وجودًا آخر مجردًا عن المادة وعلائقها، فهو ليس بجسم، ولا عرض، ولا بذوي صورة، ولا مقدار، ولا كيفية، ولا يشار إليه بالإشارة الحسية بأنه هنا أو هناك، ولا يجوز عليه قرب، ولا بعد، ولا اتصال، ولا انفصال، ولا صعود، ولا نُزول... إلخ ما نعتوه به من السلوب التي تحيل وجوده، وتجعله من قبيل المعدومات والممتنعات.

وكان الفلاسفة يقولون: إن هذا الوجود المجرد هو أكمل من الوجود المادي؛ لأنه لا يجوز عليه التغير والاستحالة، ولا تحله الأعراض، وكانت المجردات عندهم: هي الله والعقل والنفس والهيولى والصورة.

فلما رأى المعطلة ما قال الفلاسفة؛ فرحوا به فرحًا شديدًا؛ وظنوا أنَّهم وقعوا على كنز ثمين، وأنَّهم عثروا على مفتاح السر الذي يتيح لهم حل الألغاز والمعميات، فقالوا: وما لنا لا نثبت هذا النوع من الوجود وإن كنا لا نحسه ولا نراه، وليس عندنا عنه أثر ولا خبر.

ألَمْ يشبهه قبلنا أرسطو وأفلاطون، وهما بلا شك أصح منا عقولًا وأجود أذهانًا؟ ولكننا لا نجعل هذا الوجود الكامل إلا لله وحده، ولا نصف به شيئًا من هذه الموجودات الممكنة.

هذا هو أصل تلك الأكذوبة التي راجت وانتشرت حتَّى عمت الأرجاء والأقطار وأفسدت بسمها المهلك كثيرًا من العقائد والأفكار، وانخدع بها كثير من أهل الفضل والصلاح ممَّن لهم في علوم الحديث والآثار قدم راسخة، ولكن لا نقول إلا كما قال

موسى ﷺ: ﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا فِئْتَنُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ﴾ [الاعراف: ١٥٥].

إننا يا قوم معكم في أن الله ليس جسمًا بالمعنى الذي اصطلح عليه أهل الكلام والفلسفة، فهو ليس مركبًا من تلك الجواهر المفردة التي يزعمها المتكلمون، ولا من الهيولى والصورة التي يهرف بها الفلاسفة، ولكننا مع ذلك لا نعقل موجودًا ليس في مكان، ولا حيز له، ولا جهة، ولا يشار إليه، ولا يوصف بقرب ولا بعد ولا اتصال ولا انفصال... إلخ ما ذكرتموه من نعوت هذا الوجود الذي تسمونه مجردًا، وهل من الضروري أن يكون وجود الرب على هذا النحو الذي يقتضي نفي كل صفة محضة وإلا لكان جسمًا؟ أو ليس أحسن من ذلك وأقوم أن نثبت له سبحانه وجودًا خاصًا به هو أكمل من هذه الموجودات الممكنة، ويكون هذا الوجود قابلاً للاتصاف بكل هذي الصفات على وجه لا يكون مماثلاً لاتصاف المخلوق بها، بل لا يكون هناك تشابه ولا اشتراك إلا في مسمى الاسم الكلي المتناول لأفراد تلك الصفة المتباينة في وجودها العيني.

ولنرجع بعد هذه المقدمة إلى شرح كلام المؤلف، فهو يقول لهؤلاء النافين لاستوائه تعالى على العرش: أنتم توافقوننا على أن الله كان ولم يكن معه شيء، ثم خلق هذه الموجودات الحادثة، فأين خلقها؟ هل خلقها خارج ذاته فهي مباينة له، منفصلة عنه؟ أم خلقها داخل ذاته، بحيث تكون حالة فيه؟ لا بد لكم من القول بأحد هذين القولين ما دمتم تعتقدون أن هذه الموجودات هي غيره، فإن كانا موجودين؛ إذن نسب أحدهما إلى الآخر، فإما أن يكون داخلًا فيه، أو خارجًا عنه، وليس هناك قسم ثالث إلا إذا قلت: إنها عينه، وأنه ليس هناك موجودان أحدهما خالق، والآخر مخلوق، فلا بد لكم من إحدى هذه الخصال الثلاث:

إما أن تقولوا: إنها خارجة عنه.

أو تقولوا: إنها حالة فيه.

أو تقولوا: إنها عينه.

ودعوكم من هذا الروغان، فإنها قسمة حاضرة، تقتضيها ضرورة العقل، ولا يجد المنصف محيصًا عنها.

ولهذا ذهب ابن عربي وأتباعه من أصحاب مذهب الوحدة إلى القسم الثالث، وهو أن الله ﷻ هو عين هذه الأكوان، وليس هناك مباينة أصلًا بين وجوده ووجودها، وليس هو مجانبا لها، بل هو هذا الوجود بعينه وعيانه.

إِنْ لَمْ يَكُنْ فَوْقَ الْخَلَائِقِ رَبُّهَا
إِذْ لَيْسَ بِعَقْلٍ بَعْدُ إِلَّا أَنَّهُ
وَالرُّوحُ ذَاتُ الْحَقِّ جَلُّ جَلَالُهُ
فَاخُكُم عَلَى مَنْ قَالَ لَيْسَ بِخَارِجٍ
بِخِلَافِهِ الْوَحْيِيِّنِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْ
فَعَلِيهِ أَوْقَعَ حَدًّا مَعْدُومًا وَذَا

الشرح: بعد ما بين المؤلف أن النسبة بين الله ﷻ، وبين هذه الموجودات لا يمكن أن تخرج عن هذه الصور الثلاث: إما الانفصال والمباينة، وإما الحلول والمداخلة، وإما نفي الغيرية وإبطال الاثنية بينهما، والقول بأن وجودهما واحد - قال بعد ذلك: فإذا لم يقل الجهمي بأن الله فوق عرشه مباين لخلقه؛ كان عليه حينئذ أن يقول بما ذهب إليه أصحاب وحدة الوجود من أن الوجود واحد، وأن وجود الرب هو عين هذه الموجودات، أو ليس له بعد رفض هذين القولين إلا أن يقول بما ذهب إليه الحلولية من أن العالم جسم كبير، وأن ذات الله ﷻ هي الروح السارية في هذا الجسم؛ كحلول روح الحيوان في بدنه، وذلك مثل ما قالته النصراني في عيسى ﷺ، حيث زعموا أن الله حل فيه، وأن اللاهوت - وهو الله - قد اتحد بالناسوت - يعنون: جسد عيسى - فصار الكل إلهًا واحدًا، وإذا تبين أن الأمر لا يخلو عن واحد من هذه الفروض الثلاثة، فمن زعم أن الله ليس بخارج عن هذه الموجودات، وليس بحال فيها، فقد نفى وجوده سبحانه، ووصفه بصفات المعدوم الممتنع، وكان بذلك مخالفًا للكتاب والسنة وإجماع الأمة، ومناقضًا لحكم العقل الصريح، وحكم الفطرة السليمة التي فطر الله عليها سائر خلقه.

* * *

يَا لَلْمَعْقُولِ إِذَا نَفَيْتُمْ مُخْبِرًا
إِنْ كَانَ نَفِي دُخُولِهِ وَخُرُوجِهِ
إِلَّا عَلَى عَدَمِ صَرِيحِ نَفِيهِ
أَبْصَحُ فِي الْمَعْقُولِ يَا أَهْلَ التُّهَى
لَيْسَتْ تَبَايُنُ مِنْهُمَا ذَاتُ الْأَخ

وَتَقْبِضُهُ هَلْ ذَاكَ فِي إِمْكَانٍ
لَا يَصْدُقَانِ مَعًا لِذِي الْإِمْكَانِ
مُتَحَقِّقٌ بِبِدَاهَةِ الْإِنْسَانِ
ذَاتَانِ لَا بِالتَّغْيِيرِ قَائِمَتَانِ
رَى أَوْ تُحَاسِبُهَا فَيَجْتَمِعَانِ

إِنْ كَانَ فِي الدُّنْيَا مُحَالًا فَهُوَ ذَا فَارْجِعْ إِلَى الْمَعْقُولِ وَالْبُرْهَانِ
 الشرح: يعجب المؤلف من سخافة عقول هؤلاء المعطلة النفاة في قولهم: إن الله
 ليس داخل العالم ولا خارجه. مع أن الدخول والخروج نقيضان، والنقيضان يستحيل في
 العقل ارتفاعهما معًا، كما يستحيل اجتماعهما معًا، بل لا بد من ثبوت أحدهما وانتفاء
 الآخر، فإذا استحال أن يكون الله داخل العالم لتزوجه عن الحلول في خلقه؛ وجب أن
 يكون خارجه، بأن يكون فوقه، عاليًا عليه، وإنما يصدق نفي النقيضين معًا على المعدوم
 الصريح الذي تحكم بديهته العقل بامتناعه، فهو الذي يُمكن أن يقال: إنه لا داخل ولا
 خارج.

وأما الموجود الذي له ذات متحققة ثابتة، إذا نسب إلى موجود آخر متحقق الذات،
 فلا بد من أحد هذين الأمرين:

إما أن يكون أحدهما داخلًا في الآخر.

أو خارجًا عنه.

فلا يصح في العقل أبدًا أن يكون هناك ذاتان كل منهما قائمة بنفسها لا غيرها، ومع
 ذلك لا توصف كل منهما عند نسبتها إلى الأخرى بأنها إما مباينة لها منفصلة عنها، أو
 محاسبية لها داخلية فيها، بل أحد هذين الوصفين ضروري، تحكم به بدهة العقل، والخلو
 عنهما معًا من أمحل المحال.

* * *

هُوَ قَابِلٌ مِنْ جِسْمٍ أَوْ جِسْمَانِ
 وَخُرُوجِهِ مَا فِيهِ مِنْ بُطْلَانِ
 دَعَاؤِي مُجَرَّدَةٌ بِلَا بُرْهَانِ
 وَخِي الْمُبِينِ بِحِكْمَةِ الْيُونَانِ
 وَسِوَاهُ فِي مَعْهُودٍ كُلِّ لِسَانِ
 ظَلُمُ الْمُحَالِ وَلَيْسَ ذَا إِمْكَانِ
 لَيْسَتْ لِرَبِّ الْعَرْشِ فِي الْإِمْكَانِ
 مَقْبُولَةٌ وَالنَّفْيُ فِي الْقُرْآنِ

فَلَيْتَ زَعَمْتُمْ أَنَّ ذَلِكَ فِي الَّذِي
 وَالرَّبُّ لَيْسَ كَذَا فَتَنَفِي دُخُولِهِ
 فَيَقَالُ هَذَا أَوْلَا مِنْ قَوْلِكُمْ
 ذَاكَ اضْطِلَاحٌ مِنْ فَرِيقٍ فَارْتُوا أَلِ
 وَالشَّيْءُ يَصْدُقُ نَفْيُهُ عَنْ قَابِلِ
 أَنْسَبَتْ نَفْيُ الظُّلْمِ عَنْهُ وَقَوْلُكَ الظُّ
 وَنَسَبَتْ نَفْيُ النَّوْمِ وَالسَّنَةِ الَّتِي
 وَنَسَبَتْ نَفْيُ الطُّغْمِ عَنْهُ وَلَيْسَ ذَا

وَنَسِيتَ نَفِي وِلَادَةٍ أَوْ زَوْجَةٍ وَهُمَا عَلَى الرَّحْمَنِ مُمْتَنِعَانِ

الشرح: يشير المؤلف في هذه الآيات إلى جواب هؤلاء المعطلة عما تقضي به

ضرورة العقل من وجود الاتصاف بأحد التقيضين، واستحالة الخلو عنهما معاً.

وملخص هذا الجواب: أن ذلك إنما يكون بالنسبة إلى ما هو قابل للاتصاف بالشيء

أو بتقيضه، فهو الذي يجب في حقه الاتصاف بأحدهما، ويستحيل خلوه عنهما، فلا يصح

أن يقال مثلاً: إن هذين الجسمين ليسا متصلين، ولا منفصلين؛ لأن الجسم قابل للاتصال

والانفصال، فلا بد له من أحدهما، ولكن الرب سبحانه ليس من شأنه أن يتصف بالدخول

ولا بتقيضه، فيجوز حينئذ نفيهما عنه معاً، ولا يترتب على ذلك محال.

وقد أجاب المؤلف عن ذلك: بأن تلك التفرقة بين القابل وغير القابل دعوى مجردة

عن الدليل، وهي مبنية على اصطلاح الفلاسفة الذين فارقوا الوحي، واعتصموا بفلسفة

اليونان، فإنهم يزعمون أن التقابل إن كان بين الوجود والعدم، كأن يقال: الشيء إما

موجود أو معدوم؛ -استلزم هذا التقابل الحكم عليه بأحدهما، وأما إن كان تقابلاً بين

الملكة وعدمها كما في التقابل بين الحياة والموت، والعلم والجهل، والبصر والعمى . . .

إلخ؛ فإن هذا التقابل لا يستلزم الاتصاف بأحدهما -أي: بالملكة أو بعدمها- إلا فيما هو

قابل للاتصاف بهما، فلا يوصف بالموت مثلاً إلا ما من شأنه أن يكون حياً، ولا يوصف

بالجهل إلا ما هو قابل للعلم، ولا يوصف بالعمى إلا ما كان ذا بصر وهكذا، وهذا

اصطلاح فاسد مخالف لما هو معروف عند أهل اللغات جميعاً من جواز نفي الشيء عما هو

له قابل، وعن غيره، وهذا لازم لكم أيضاً، فأنتم تنفون عنه الظلم سبحانه مع أنه غير قابل له

عندكم؛ لأن الظلم في حقه محال مُمتنع، وكذلك تنفون عنه السنة والنوم مع أنه غير قابل

للاتصاف بشيء من ذلك؛ لاستحالة عليه، وتنفون عنه الطعم أيضاً، وقد نفاه سبحانه عن

نفسه في قوله: ﴿وَهُوَ يُطْعَمُ وَلَا يُطْعَمُ﴾ [الانعام: ١١٤]. مع أن الطعم ليس مما يقبل الرب

الاتصاف به، وتنفون عنه كذلك الزوجة والولد وهما محالان عليه ممتنعان.

* * *

مَيْتٌ أَصَمُّ وَمَا لَهُ عَيْنَانِ

وَالْخَلْقُ نَفِيًّا وَاصِحَّ الثُّبْيَانِ

بِنُفْيِ وَلَا مِنْ جُمْلَةِ الْحَيَوَانِ

وَاللَّهُ قَدْ وَصَفَ الْجَمَادَ بِأَنَّهُ

وَكَذَا نَفَى عَنْهُ الشُّعُورَ وَنُطْقَهُ

هَذَا وَلَيْسَ بِهَا قَبُولٌ لِلَّذِي

وَيُقَالُ أَيْضًا ثَانِيًا لَوْ صَحَّ هَذَا الشَّرْطُ كَانَ لِمَا هُمَا ضِدَّانِ لَا يَثْبُتَانِ وَلَيْسَ يَرْتَفِعَانِ لَهُمَا يَزِيلُ حَقِيقَةَ الْإِمْكَانِ بِالْغَيْرِ فِي الْفِطْرَاتِ وَالْأَذْهَانِ

الشرح: ومما يدل أيضًا على أن الشيء قد يقع وصفًا لغير ما هو قابل له: أن الله ﷻ

قد وصف الجماد في كتابه بالموت، والصمم، والعمى، ونفى عنه الشعور، والنطق، والقدرة على الخلق، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿١٥﴾ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٢٠﴾﴾ [النحل: ٢٠-٢١]. وقال: ﴿أَلَمْ أَزِجْ لَهُمْ لَهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبِيْطُونَ ﴿٤٢﴾ أَمْ لَهُمْ آعْيُنٌ يَبْصُرُونَ ﴿٤٣﴾ أَمْ لَهُمْ آاذَانٌ يَسْمَعُونَ ﴿٤٤﴾﴾ [الاعراف: ١٩٥]. وقال حكاية عن إبراهيم في سورة مريم: ﴿يَتَأْتَى لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴿٤٢﴾﴾. ومعلوم أن الجماد غير قابل للاتصاف بملكات هذه الأعداء من الحياة والسمع والبصر... الخ. ومع ذلك جاز اتصافه بهذه الأعداء.

ويقال لهؤلاء أيضًا: لو سلمنا لكم بصحة هذا الشرط - وهو قابلية الموصوف للاتصاف، وأن غير القابل يجوز خلوه عن الشيء ومقابله - فإنما يكون ذلك في الضدين اللذين قد يرتفعان معًا عن الشيء مثل: البياض والسواد، ولا يجوز في النقيضين، اللذين لا يرتفعان، ولا يجتمعان، ومعلوم أن التقابل بين دخوله سبحانه في العالم، وبين مبايئته له هو من قبيل التقابل بين النقيضين، فلا بد من ثبوت أحدهما له.

ويقال لهؤلاء أيضًا: إن نفيكم عنه قبول أحد هذين الوصفين - الدخول والخروج - من شأنه أن ينفي إمكان وجوده، فضلًا عن أن يكون واجب الوجود، بل هذا يجعله من قبيل المعدوم الممتنع، وهو يشبه في الفساد نفي القيام بالنفس، والقيام بالغير عنه؛ بحجة أنه ليس من شأنه الاتصاف بواحد منهما، مع أن العقل والفطرة يقضيان بأن كل موجود فإما أن يكون قائمًا بنفسه، أو قائمًا بغيره، فإذا استحال أن يقوم بغيره وجب أن يكون قائمًا بنفسه.

* * *

فَإِذَا الْمُعْطَلُ قَالَ إِنَّ قِيَامَهُ إِذْ لَيْسَ يَقْبَلُ وَاحِدًا مِنْ ذَيْنِكَ أَلْجِسْمُ يَقُومُ بِنَفْسِهِ أَيْضًا كَذَا بِالنَّفْسِ أَوْ بِالْغَيْرِ ذُو بُطْلَانِ أَمْرَيْنِ إِلَّا وَهُوَ ذُو إِمْكَانٍ عَرَضٌ يَقُومُ بِغَيْرِهِ أَخْوَانِ

فِي حُكْمِ إِمْكَانٍ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ مَا كَانَ فِيهِ حَقِيقَةُ الْإِمْكَانِ
فَكِلَاكُمَا بِنَفْسِي الْإِلَٰهَ حَقِيقَةً وَكِلَاكُمَا فِي نَفْسِي سَيِّانٍ

الشرح: بعد أن بين المؤلف أن قول القائل: «اللَّهُ إما داخل العالم أو خارجه». هو مساوٍ للقول بأنه: «إما قائم بنفسه أو قائم بغيره». في وجوب الاتصاف بواحد من المتقابلين، فإذا كان الترديد بين القيام بالنفس والقيام بالغير صحيحًا؛ يقتضي ثبوت أحدهما له سبحانه، وهو القيام بالنفس؛ لأنه يناسب غناه، فيجب أن يكون الترديد في قولنا: «إما داخل العالم أو خارجه» صحيحًا أيضًا، مقتضيًا لثبوت أحدهما له، وهو كونه خارج العالم حتى لا يكون حالاً في خلقه، فإذا ادعى المعطل - وهو الفيلسوف الذي يرى أن القيام بالنفس يفهم المكانية - أن ذلك الترديد بين القيام بالنفس والقيام بالغير فاسد أيضًا في حقه سبحانه؛ لأنه ليس قابلاً لواحد منهما كما قيل في الدخول والخروج، وإنما يقبل واحداً من هذين الأمرين ما كان ممكناً من الأجسام والأعراض، فيقال: الجسم ما قام بنفسه، والعرض ما قام بغيره، ولا شك أن الجسم والعرض أخوان في حكم الإمكان، فتكون كل واحدة من هاتين الصفتين - أعني: القيام بالنفس، والقيام بالغير - صفة لممكن، وما كان ممكناً فليس بواجب، فلا يجوز أن تقع واحدة منهما صفة للواجب، وبذلك يكون الترديد بينهما فاسداً.

فيقال له: إن رفع النقيضين هنا بأن يقال: لا قائم بنفسه، ولا بغيره. مستلزم لنفي حقيقة الإله كما استلزمه رفعهما في قولكم: لا داخل ولا خارج. فكلاهما في نفيه سواء؛ لأن الضرورة التي قضت بثبوت أحد الوصفين من الدخول والخروج هي بعينها التي تقتضي أن يثبت له إما القيام بالنفس وإما القيام بالغير، فكما لا يعقل موجود لا داخل ولا خارج، فإنه لا يعقل موجود لا يكون قائماً بنفسه ولا بغيره.

* * *

مَادَا يَرُدُّ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ
وَالْفَرْقُ لَيْسَ بِمُمْكِنٍ لِكَ بَعْدَمَا
فَوَزَانُ هَذَا النَّفْسِي مَا قَدْ قُلْتُمُو
وَالْخَصْمُ يَزْعُمُ أَنَّ مَا هُوَ قَابِلٌ
فَأَفْرُقْ لَنَا فَرْقًا يُبَيِّنُ مَوَاقِعَ الـ

فِي النَّفْسِي صِرْفًا إِذْ هُمَا عِدْلَانِ
ضَاهَيْتَ هَذَا النَّفْسِي فِي الْبُطْلَانِ
حَرْفًا بِحَرْفٍ أَنْتُمَا صِنَوَانِ
لِكِلِيهِمَا فَكَقَابِلٍ لِمَمَّكَانِ
إِنْبَاتٍ وَالتَّعْطِيلِ بِالْبُرْهَانِ

أَوْ لَا فَأَعْطِ الْقَوْسَ بَارِيهَا وَخَلِّ لِي الْفَشْرَ عَنْكَ وَكَثْرَةَ الْهَذْيَانِ
 الشرح : يعني : بماذا يستطيع نفاة الجهة من المعتزلة والأشاعرة الرد على الفيلسوف
 في قوله : إن القيام بالنفس والقيام بالغير كلاهما منفي عن الله ؛ لأنهما من خصائص
 الممكن ، مع أنهم مثله في النفي المحض ، حيث قالوا بنفي الدخول والخروج ؛ لأنهما
 عندهم أيضًا من خصائص الأجسام؟! وكيف يمكنهم أن يفرقوا بين ما نفوه هم وبين ما نفاه
 الفلاسفة مع أن النفيين في ميزان العقل سواء ، فكلاهما مستلزم لنفي وجود الإله؟! .
 وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله : « فوزان هذا النفي » . أعني : الذي نفته الفلاسفة ما قد
 قلته أنت من نفي الدخول والخروج حرفًا بحرف ، لا يختلف عنه قيد شعرة ، لكن الخصم
 - وهو الفيلسوف - يزعم أنه إنما نفى هذين الوصفين عن الله ؛ لأن القائل بكليهما لا بد أن
 يقبل الحلول في المكان ، والله منزّه عن المكانية ، فافرق لنا أنت بين ما نفيته من الدخول
 والخروج ، وبين ما نفاه الفيلسوف فرقًا يتبين منه بالبرهان إن كنت مثبتًا أو معطلًا ، وإلا
 فالزم غرزك ، وأعط القوس باريها ، ولا ترد من الموارد ما لا تعرف له صدرًا .

فصل في سياق هذا الدليل من وجه آخر

وَسَلِ الْمُعْطَلَّ عَنْ مَسَائِلِ خَمْسَةٍ
 قُلْ لِلْمُعْطَلِّ هَلْ تَقُولُ إِلَهُنَا أَلْ
 فَإِذَا نَفَى هَذَا فَذَلِكَ مُعْطَلٌّ
 وَإِذَا أَقْرَبَهُ فَسَلَّهُ تَائِيًا
 فَإِذَا نَفَى هَذَا وَقَالَ بَأْتَهُ
 فَقَدْ ارْتَدَى بِالِاتِّحَادِ مُصْرَحًا
 حَاشَى النَّصَارَى أَنْ يَكُونُوا مِثْلَهُ
 هُمْ خَصَّصُوهُ بِالْمَسِيحِ وَأُمِّهِ

الشرح : يريد المؤلف في هذا الفصل أن يضيق الخناق على الخصم ، وأن يلزمه القول
 بأنه تعالى بائن من خلقه ، مستو على عرشه ، فحصر المسألة في خمسة أمور ، لا بد للخصم
 من القول بأحدها :

فيسأله أولاً : هل تقول بأن الله موجود خارج الأذهان، أو لا وجود له إلا في الذهن؟ فإذا نفى وجوده خارج الذهن؛ فقد حكم على نفسه بالتعطيل، وجحد الصانع، وذلك غاية الكفر، وإذا أقر بوجوده تعالى خارج الأذهان؛ يُسأل ثانياً: هل تقول بأن وجود الله غير وجود هذه الأكوان، أو تراه عينها؟ فإذا نفى مغايرة وجوده سبحانه لوجود خلقه، وقال: بل هو عينها، وليس هناك غيران، فقد اتشح بثوب الاتحاد، وصرح على نفسه بالكفر وجحد وجود الرب - جل شأنه - بل كان أشد كفرةً من النصراري عبدة الصليبان؛ لأنهم لم يقولوا باتحاده سبحانه بجميع خلقه، ولكنهم خصوا ذلك بالمسيح وأمه مريم العذراء، وأما هذا الاتحادي؛ فقد زعم أن الله متحد بجميع خلقه، بما في ذلك الحيوانات المنحطة من القردة والخنازير ونحوها، فلم يصنه عن الاتحاد بهذه الحيوانات وغيرها من المستقذرات.

* * *

وَإِذَا أَقَرَّ بِأَنَّهُ غَيْرُ الْوَرَى
فَأَسْأَلُهُ هَلْ هَذَا الْوَرَى فِي ذَاتِهِ
وَإِذَا أَقَرَّ بِوَاحِدٍ مِنْ ذَيْنِكَ أَلْ
وَيَقُولُ أَهْلًا بِالَّذِي هُوَ مِثْلُنَا
وَإِذَا نَفَى الْأَمْرَيْنِ فَأَسْأَلُهُ إِذَنْ
فَلِذَاكَ قَامَ بِنَفْسِهِ أَمْ قَامَ بِأَلْ
فَإِذَا أَقَرَّ وَقَالَ بَلْ هُوَ قَائِمٌ
بِالنَّفْسِ قَائِمَتَانِ أَخْبِرْنِي هُمَا
وَعَلَى التَّقَادِيرِ الثَّلَاثِ فَإِنَّهُ
ضِدَّيْنِ أَوْ مِثْلَيْنِ أَوْ غَيْرَيْنِ كَمَا
فَلِذَاكَ قُلْنَا إِنَّكُمْ بَابٌ لِمَنْ
نَقَطْتُمْ لَهُمْ وَهُمْ خَطُّوا عَلَى

الشرح : أما إذا أقر المعطل بأن الله والمعطل شيطان متغايران؛ فهذا عبد وذاك معبود؛ يسأل مرة أخرى: هل تقول بحلول هذا العالم في ذاته، أو تقول بحلوله هو في العالم، أو لا؟ فإذا أقر بواحد منهما؛ فقد وافق النصراري القائلين بحلول الله في المسيح، بل صار

شراً منهم؛ لأنهم خصوا هذا الحلول بالمسيح، وأما هو فقد جعله حالاً في جميع خلقه، فيقر بذلك عين النصارى، ويصير حبيبا لهم، لمضاهاة قوله لقولهم.

وأما إذا نفى عنه الحلول بنوعيه -أعني: حلوله هو في العالم، وحلول العالم فيه- فيسأل: هل تعتقد أنه تعالى قائم بنفسه، مستغن في وجوده عن غيره، كهذه الأعيان القائمة بنفسها، أو تراه من جملة الأعراض والأكوان التي لا تقوم بنفسها، بل يكون وجودها تابعا لوجود ما تقوم به من الأعيان؟ فإذا أقر بالأول، وهو أنه تعالى قائم بنفسه، يسأل عن النسبة بين الله وبين هذا العالم، فيقال له: هنا ذاتان، كل منهما قائمة بنفسها، فأخبرنا هل هما مثلان أو ضدان أو غيران؟ إذ لا يمكن أن تخرج النسبة بينهما عن هذه الفروض الثلاثة، وعلى كل واحد من هذه التقادير الثلاث يلزمك القول بالتباين والانفصال؛ إذ لولا التباين لم يثبت واحد من هذه الثلاثة، ولم يكن شيئان، لا ضدّين، ولا مثلين، ولا غيرين، بل يكونان متحدّين.

ومن هنا كان هؤلاء النفاة لوجوده تعالى خارج العالم، باثنا من خلقه، مستويا على عرشه -بابا لمن قال بالاتحاد، فإن هؤلاء الاتحادية لما جاروهم في ذلك النفي، ولم تسخ عقولهم موجودا لا داخل العالم ولا خارجه؛ حكموا بأن الله هو عين هذا العالم، وصرحوا بالاتحاد، بل إن هؤلاء النفاة أيضا كانوا بابا ولج منه الحلولية الذين زعموا أن الله هو الروح السارية في العالم؛ لأنهم لما وافقوا هؤلاء في أن الله ليس خارج العالم، ولم يعقلوا موجودا، لا داخلا ولا خارجا؛ حكموا بحلوبيه فيه، وسريانه في جميع أجزائه، فصار هؤلاء الجهمية النفاة أساتذة لهؤلاء الاتحادية والحلولية، ينقطنون لهم نقطا، وهم يخطون عليها كما يفعل معلم الصبيان.

وملخص هذا الدليل على طريقة السير والتقسيم المعروفة: أن الله سبحانه إما أن يكون موجودا خارج الأذهان أو لا، والثاني مستلزم لنفيه وجوده، والأول إما أن يكون وجوده غير وجود هذه الأكوان أو لا، بأن يكون عينها، والثاني مستلزم للقول بالاتحاد، وهو كفر، والأول إما أن يكون متصلا بالأشياء اتصال حلول، بأن تكون قد حلت فيه أو حل فيها أو لا، والأول مستلزم للقول بالحلول الذي قالت به النصارى، وهو كفر، والثاني إما أن يكون قائما بنفسه مستغنيا عن الأكوان أو لا، والثاني يستلزم كونه عرضا قائما بالأعيان، وهو كفر، فثبت من ذلك أنه موجود بوجود مغاير لوجود الأشياء، غير حال فيها، ولا حالة فيه، وليس هو عرضا لها، بل هو وجود قائم بنفسه، والعالم قائم بنفسه،

فإذا نسب أحدهما إلى الآخر فلا يخلو، إما أن يكونا مثلين أو ضدين أو غيرين، وعلى كل فهما منفصلان متباينان، فثبت أن الله مبين للعالم، وأنه فوقه عالٍ عليه.

فصل في الإشارة إلى الطرق العقلية الدالة على أن الله تعالى فوق سمواته

على عرشه

وَلَقَدْ أَتَانَا عَشْرُ أَنْوَاعٍ مِنَ الْ
مَعِ مِثْلِهَا أَيْضًا تَزِيدُ بِوَاحِدٍ
مِنْهَا اسْتِوَاءَ الرَّبِّ فَوْقَ الْعَرْشِ فِي
وَكَذَلِكَ أَطْرَدَتْ بِلَا لَامَ وَلَوْ
لَأَنْتَ بِهَا فِي مَوْضِعِ كَيْ يُحْمَلُ الْ
وَنَظِيرُ ذَا إِضْمَارُهُمْ فِي مَوْضِعِ
لَا يَضْمُرُونَ مَعَ أَطْرَادِ دُونَ ذِكْرِهِ
بَلْ فِي مَحَلِّ الْحَذْفِ يَكْثُرُ ذِكْرُهُ
حَذْفُوهُ تَخْفِيفًا وَإِبْجَازًا فَلَا
هَذَا وَمِنْ عَشْرِينَ وَجْهًا يَبْطُلُ التَّ
قَدْ أَفْرَدَتْ بِمُصَنَّفِ إِمَامِ هـ

الشرح: بعد أن فرغ المؤلف من إيراد الطرق العقلية - التي لا تقبل الجدل - على استوائه تعالى على عرشه بذاته؛ شرع في إيراد النصوص المثبتة لذلك من الكتاب والسنة وأقوال السلف والأئمة عليهم السلام، وقد بلغ بها المؤلف واحدًا وعشرين نوعًا.

أولها: إخباره سبحانه عن نفسه بأنه استوى على عرشه، وقد جاء في سبع مواضع من القرآن الكريم: في سورة الأعراف، ويونس، والرعد، وطه، والفرقان، والم تنزيل السجدة، والحديد، وقد عُذِّي فعل الاستواء في هذه المواضع كلها بـ«على» التي هي نص في الدلالة على العلو والارتفاع، كما اطردها فيها لفظ الاستواء بدون لام، مما يدل على أنه لم يرد به إلا الاستواء الحقيقي؛ إذ لو كان استوى معناه استولى، كما يزعم الجهمية والمعطلة، لوجب أن يذكر هذا اللفظ ولو في موضع واحد؛ كي يُحمل لفظ الاستواء في

بقية المواضع عليه .

هذا ما يقتضيه الكلام البليغ ، أن يؤتى في أحد المواضع بلفظ يعين المراد نصًا ، فإذا جاءت بعد ذلك ألفاظ مجملة ، تحتل هذا المعنى وغيره ؛ حملت عليه ، ونظير هذا أنهم يضمرون في بعض المواضع بعد الذكر في بعضها ؛ حملًا على المذكور في الكلام ، واعتمادًا على فهم المخاطب المقصود بهذه الضمائر ، ولكنهم لا يضمرون أبدًا باطراد دون ذكر سابق للمضمّر المحذوف ، بل قد يكثرون من ذكر الشيء في مواضع حذفه ، حتّى إذا ألف وصار مشهورًا حذفوه تخفيفًا وإيجازًا ؛ اتكالا على وضوح المراد .

هذا ، وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية تأويل الاستواء بالاستيلاء من عشرين وجهًا أفردها بمصنف خاص ، وفيها الكفاية كل الكفاية لمن أراد أن يعرف زيغ هؤلاء المؤولة وبعدهم عن جادة الحق ، وكفى بمذهبيهم شناعة أن الله يقول : استوى . وهم يقولون : ما استوى ولكن استولى . فهل كان الله عاجزًا عن زيادة لام يزيل بها الإشكال ، ويوضح المراد؟!

وما أحسن ما قيل : إن لام الجهمية كنون اليهودية ، فاليهود قيل لهم : قولوا : حطة . فقالوا : حنطة . وهؤلاء قيل لهم : استوى . فقالوا : استولى . تشابهت قلوبهم!! .

فصل

هَذَا وَثَانِيهَا صَرِيحٌ عَلُوُّهُ
لَفْظُ الْعَلِيِّ وَلَفْظَةُ الْأَعْلَى مُعَرِّ
إِنَّ الْعُلُوَّ لَهُ بِمُطْلَقِهِ عَلَى الثَّ
وَلَهُ الْعُلُوُّ مِنَ الْوُجُوهِ جَمِيعِهَا
لَكِنْ نَفَاةُ عَلُوِّهِ سَلْبُوهُ إِكْ
حَاشَاهُ مِنْ إْفِكِ النَّفَاةِ وَسَلْبِهِمْ

وَلَهُ بِحُكْمِ صَرِيحِهِ لَفْظَانِ
رَفَةٌ أَتَتْ فِيهِ لِقْصْدِ بَيَانِ
تَعْمِيمِ وَالْإِطْلَاقِ بِالْبُرْهَانِ
ذَاتًا وَقَهْرًا مَعَ عَلُوِّ الشَّانِ
مَالَ الْعُلُوِّ فَصَارَ ذَا نُقْصَانِ
فَلَهُ الْكَمَالُ الْمُطْلَقُ الرَّبَّانِي

الشرح : هذا هو النوع الثاني من الدلائل النقلية : وهو التصريح بالعلو في قوله تعالى :

﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة: ٢٥٥] . وقوله : ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الاعلى: ١] . فكل من هذين

الاسمين الكريمين صريح في إثبات علوه تعالى ، وقد جيء بكل منهما معرفة ، لإفادة أن الثابت له سبحانه هو العلو المطلق من كل وجه : علو الذات ، وعلو القدر والعظمة ، وعلو

القهر والجبروت، ولكن المعطلة بناء على أصلهم الفاسد يحملون العلو في هذه الآيات على المعنيين الأخيرين - أعني : علو القدر والقهر فقط - وينفون عنه المعنى الأول وهو علو الذات، ولا شك أن العلو المطلق من كل وجه أكمل من العلو الذي يكون مقيدًا ببعض الوجوه، فهم بتقييدهم للعلو سلبوه سبحانه كمال العلو، وسلب الكمال مستلزم للنقص، وحاشاه سبحانه مِمَّا يَأْفِكُ به هؤلاء النفاة من نقصه في علوه، بل له الكمال المطلق في علوه وفي سائر صفاته.

* * *

وَعُلُوُّهُ فَوْقَ الْخَلِيقَةِ كُلِّهَا
لَا يَسْتَطِيعُ مُعْطَلٌ تَبْدِيلَهَا
كُلُّ إِذَا مَا نَابَهُ أَمْرٌ يُرَى
نَحْوَ الْعُلُوِّ فَلَيْسَ يَطْلُبُ خَلْفَهُ
وَنَهَايَةَ الشُّبُهَاتِ تَشْكِيكَ وَتَخُ
لَا يَسْتَطِيعُ تَعَارُضُ الْمَعْلُومِ وَالْ
فَمِنَ الْمَحَالِ الْقَدْحُ فِي الْمَعْلُومِ بِالشُّ
وَإِذَا الْبَدَائِهِ قَابَلَتْهَا هَذِهِ الشُّ
شَّتَانِ بَيْنَ مَقَالَةٍ أَوْصَى بِهَا
وَمَقَالَةٍ فَطَرَ إِلَاهَهُ عِبَادَهُ

الشرح : هذا استدلال على علوه تعالى فوق خلقه بدليل الفطرة الذي هو أقوى من دليل العقل عند من أنصف ؛ لاستناده إلى فطرة الله التي فطر الناس عليها، فلا يستطيع أحد تبديلها ؛ وذلك أن الله ﷻ قد فطر عباده على أن يتوجهوا في دعائهم إلى جهة الفوق، رافعي أكفهم، رانين بأبصارهم، حتَّى إن كل من نابه من العباد أمر، أو مسه ضر، يرى متوجهًا بفطرته إلى جهة العلو وحدها، دون الأمام أو الخلف، أو اليمين أو الشمال، ولو رجع هؤلاء المعطلة إلى أنفسهم؛ لوجدوا هذا المعنى مركزًا في فطرتهم، ولكنهم يكابرون، ويحاولون إثارة الشبهات حول ما هو معلوم بالنقل والعقل والفطرة، ولكن نهاية شبهاتهم هي إثارة الشكوك، والتغيير في وجه الإيمان، إذ هي لا تقوى على معارضة أمر ثابت بضرورة العقل ومعلوم بالبدية، فإنه من المحال أن تنال الشبهات من المعلوم على

وجه اليقين ، فإذا حصلت مقابلة بينهما ؛ فلا شك أن هذه الشبهات تضحل وتزول ، ويبقى الحق ثابتاً ، فإنه شتان بين قضية وهم أوصى بها كل معطل من خلفه ، وبين قضية فطرة ، فطر الله العباد عليها ، وما هما في ميزان العدل سواء .

فصل

هَذَا وَتَالِثُهَا صَرِيحُ الْفَوْقِ مَضْ
إِحْدَاهُمَا هُوَ قَابِلُ التَّأْوِيلِ وَالْ
فَإِذَا ادَّعَى تَأْوِيلَ ذَلِكَ مُدَّعٍ
لَكِنَّمَا الْمَجْرُورُ لَيْسَ بِقَابِلِ التُّ
وَأَصِيخُ لِفَائِدَةٍ جَلِيلٍ قَدْرُهَا
إِنَّ الْكَلَامَ إِذَا أَتَى بِسِيَاقِهِ
أَضْحَى كَنَصْرٍ قَاطِعٍ لَا يَقْبَلُ التُّ
فَسِيَاقَةُ الْأَلْفَازِ مِثْلُ شَوَاهِدِ الِ
إِحْدَاهُمَا لِلتَّعْيِينِ مَشْهُودٌ بِهَا

الشرح : هذا هو الوجه الثالث من الوجوه الدالة على علوه تعالى : وهو التصريح بلفظ
الفوق في القرآن الكريم ، مصحوباً بـ«من» أحياناً ، كما في قوله تعالى في صفة ملائكته :
﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ [النحل: ٥٠] . وبدونها أخرى ، كما في قوله تعالى : ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ
عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ [الانعام: ١٨] . ولا شك أن الفوق المجرور بـ«من» نص في معناه ، لا
يقبل التأويل ، إذ لا يقال هذا اللفظ إلا في تعيين التي يكون فيها الشيء بالنسبة لما تحته ،
كما يقال : السماء من فوقنا ، ومنه قوله تعالى : ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ
أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾ [الانعام: ٦٥] .

وأما الفوق المجرد عن الاقتران بـ«من» فهو قد يقبل التأويل ، ولكن لا يقبله إلا بدليل ؛
لأن الأصل هو الحقيقة ، فلا يصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلا بقريضة صارفة تمنع من
إرادة المعنى الأصلي .

فإذا ادَّعى الخصم أن قريضة العقل هي التي أوجبت ذلك الصرف لاستحالة الفوقية
الحسية .

قلنا : هذه القرينة معارضة عندنا بضرورة العقل ، القاضية بأن كل موجودين إذا نسب أحدهما إلى الآخر ؛ فإما أن يكونا متداخلين أو متباينين ، وإذا كانا متباينين ؛ فلا بد أن يكون أحدهما في جهة من الآخر .

وقد ذكر المؤلف هنا فائدة جليلة ينبغي التنويه بها : وهي اعتبار سياق الكلام في تحديد مدلولات الألفاظ ، فإذا جاء السياق بيدي المراد للمخاطب ؛ أصبح كالنص في إفادة القطع وعدم قبول التأويل ، فبعض الألفاظ قد يكون محتملاً لأكثر من معنى ، ولكن سياق الكلام هو الذي يعين المراد باللفظ من هذه المعاني ، فسياق الألفاظ مثل شواهد الأحوال ، كل منهما قرينة تعين المعنى المقصود ، إلا أن هذه قرينة مرئية بالعيان ، وهذه قرينة مسموعة بالأذان .

* * *

<p>تُبَدِي الْمُرَادَ آتَى عَلَى اسْتِهْجَانِ أَحْوَالِ كَانَتْ كَأَقْبَحِ الْكَيْمَانِ سَيِّقَتْ لَهُ إِنْ كُنْتَ ذَا عِرْفَانِ كُلُّ الْوُجُوهِ لِفَاطِرِ الْأَكْوَانِ جَحَدُوا كَمَالَ الْفُوقِ لِلذَّيَّانِ لَمْ يَلَمْ يَلَمْ لَا بِفُوقِ الذَّاتِ لِلرَّحْمَنِ ذَهَبَ يُرَى مِنْ خَالِصِ الْعَقِيَانِ بِالذَّاتِ بَلْ فِي مُقْتَضَى الْأَثْمَانِ لِلَّهِ نَابِتَةٌ بِلَا نُكْرَانِ فُوقِيَةُ الْعُلْيَا عَلَى الْأَكْوَانِ</p>	<p>فَإِذَا آتَى التَّأْوِيلُ بَعْدَ سِيَاقَةٍ وَإِذَا آتَى الْكَيْمَانُ بَعْدَ شَوَاهِدِ الْ فَتَأَمَّلِ الْأَلْفَاظَ وَانظُرْ مَا الَّذِي وَالْفُوقُ وَصَفٌ ثَابِتٌ بِالذَّاتِ مِنْ لَكِنْ نَفَاةُ الْفُوقِ مَا وَافُوا بِهِ بَلْ فَسَّرُوهُ بِأَنَّ قَدَرَ اللَّهِ أَعْد قَالُوا وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِ النَّاسِ فِي هُوَ فُوقَ جِنْسِ الْفِضَّةِ الْبَيْضَاءِ لَا وَالْفُوقُ أَنْوَاعٌ ثَلَاثٌ كُلُّهَا هَذَا الَّذِي قَالُوا وَفُوقَ الْقَهْرِ وَالْ</p>
--	---

الشرح : يعني : إذا دل سياق الكلام وفحواه على المعنى المراد من اللفظ ؛ فإن التأويل عند ذلك يكون قبيحاً مستهجنًا كقبح الكتمان لما دلت عليه شواهد الأحوال ، فالواجب هو تأمل الألفاظ ، والنظر فيما سيقته له حتَّى يعرف المراد بها .

ولا شك أن لفظ الفوق في جميع سياقاته في القرآن الكريم يفيد أن الثابت لله ﷻ هو الفوقية المطلقة بجميع معانيها ، فإن الفوق وصف ثابت لله ، فيجب أن يكون الثابت له هو

كمال الفوق لا بعض الفوق، ولكن نفاة الفوق جحدوا كمال هذا الوصف، كما جحدوا كمال علوه من قبل، وفسروا الفوق بأحد المعاني الذي يحتملها، وهو فوقية القدر، كما يقال: الذهب فوق الفضة. بمعنى أنه أعلى منها ثمنًا.

ولا شك أن هذا المعنى الذي ذكروه صحيح، ولكن ليس هو كل المراد من لفظ الفوق، فإن للفوقية معاني ثلاثة: هي فوقية الذات، وفوقية القدر والعظمة، وفوقية القهر، وكلها ثابتة لله - جل شأنه - حسب ما يقتضيه إطلاق اللفظ.

فصل

هَذَا وَرَابِعُهَا عُرُوجُ الرُّوحِ وَالْ
وَلَقَدْ أَتَى فِي سُورَتَيْنِ كِلَاهُمَا اشْ
فِي سُورَةٍ فِيهَا الْمَعَارِجُ قُدِّرَتْ
وَيَسْجُدَةُ التَّنْزِيلِ أَلْفًا قُدِّرَتْ
يَوْمَ الْمَعَادِ بِذِي الْمَعَارِجِ ذِكْرُهُ
وَكِلاهُمَا عِنْدِي فَيَوْمٌ وَاحِدٌ
فَأَلْفٌ فِيهِ مَسَافَةٌ لِنُزُولِهِمْ
هَذِي السَّمَاءِ فَإِنَّهَا قَدْ قُدِّرَتْ
لِكِتْمَا الْخَمْسُونَ أَلْفَ مَسَافَةِ السُّ
مِنْ عَرْشِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِلَى الثَّرَى

الشرح: الوجه الرابع من تلك الوجوه النقلية الدالة على علوه تعالى على خلقه:

إخباره سبحانه بعروج الملائكة والروح إليه، ورد ذلك في سورتين من كتاب الله، وفي كل منهما قدر العروج بالأزمان، ففي سورة المعارج، قدر ذلك بخمسين ألف سنة، قال تعالى: ﴿تَعْرَجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۗ فَأَصْبَرَ صَبْرًا جَبِيلًا﴾

[المعارج: ٤-٥].

وفي سورة الم تنزيل السجدة، قدر بألف سنة فقط، قال تعالى: ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾ [السجدة: ٥].

ومن أجل هذا الاختلاف في مدة العروج؛ ظن كثير من المفسرين أنهما يومان متغايران، وليس المراد بهما يوماً واحداً، فالיום المذكور بذي المعارج هو يوم المعاد كما يفيد السياق في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۖ وَرَأَوْهُ قَرِيْبًا ۗ وَيَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَيْلِ﴾ [المعارج: ٦-٨]. الآيات .

وأما اليوم المذكور في الم تنزيل؛ فهو في الدنيا، واختار المؤلف رحمه الله أن المراد بهما يوم واحد، وأن العروج فيه إلى الله عز وجل، وإنما اختلفت المدة في الآيتين، فكانت في إحداهما ألفاً، وفي الأخرى خمسين ألفاً؛ لاختلاف المسافة المقطوعة في كل منهما، فالألف جعلت مدة لنزول الملائكة وصعودهم إلى السماء الدنيا، فإن المسافة بين الأرض والسماء الدنيا قدرت في الأحاديث بخمسمائة عام، فإذا قدر نزولهم وصعودهم؛ كان المجموع ألف سنة، وأما الخمسون ألفاً؛ فهي المدة التي يعرجون فيها من فوق السبع الطباق، من عند العرش إلى المركز الأسفل الذي هو الحضيض .

* * *

وَاخْتَارَ هَذَا الْقَوْلَ فِي تَفْسِيرِهِ أَلْ
وَمُجَاهِدٌ قَدْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ لَ
قَالَ الْمَسَافَةُ بَيْنَنَا وَالْعَرْشِ ذَا أَلْ
وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ قَوْلٌ عِكْرِمَةَ وَقَوْلُ
وَاخْتَارَهُ الْحَسَنُ الرُّضَا وَرَوَاهُ عَنْ
وَيَرْجَحُ الْقَوْلَ الَّذِي قَدْ قَالَهُ
إِحْدَاهُمَا مَا فِي الصَّحِيحِ لِمَانِعِ
يَكْوَى بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ظَهْرُهُ
خَمْسُونَ أَلْفًا قَدْرُ ذَلِكَ الْيَوْمِ فِي

الشرح: هذا القول الذي اختاره المؤلف من أن المراد باليومين يوم واحد، وأن الاختلاف في الزمن مبني على اختلاف المسافة المقدرة لكل منهما، قد اختاره الإمام البغوي في تفسيره، وهو مروى أيضاً عن مجاهد الذي هو أشهر من نقل عن ابن عباس حتى قال فيه القائل: «إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به» .

وأما ابن إسحاق صاحب السيرة، فقال: «إن الاختلاف يرجع إلى كيفية السير، فالمسافة التي بيننا وبين العرش تقطع بسير الإنسان في هذا المقدار، وهو خمسون ألف سنة».

وأما القول الأول الذي فرق بين اليومين، فجعل أحدهما - وهو المذكور بذي المعارج - ليوم المعاد، والآخر في هذه الدنيا؛ فقد ذهب إليه جل المفسرين: عكرمة وقتادة، واختاره الحسن البصري وأسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما ومما يرجح هذا القول ما ورد في الصحيح من قوله - عليه الصلاة والسلام - : «ما من صاحب كثر لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح، فتكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة». الحديث بطوله رواه أحمد ومسلم.

وقد مال إلى هذا الفرق أيضًا علامة القصيم: الشيخ عبد الرحمن آل سعدي - غفر الله له - في شرحه على القصيدة النونية، فقال: «والظاهر لي أن آية المعارج التقدير فيها ليوم القيامة، وأن معنى الكلام: الإخبار بعظمة ذلك اليوم وطوله العظيم، وأنه في ذلك اليوم يظهر للخلائق من عظمة الرب، وعظمة ملكه، وكمال تدييره، وأن أمور الملك وتدابيره تعرج بها الملائكة إليه، وتنزل فيها منه، والسياق في الآيات التي في المعارج يدل على ذلك».

وأما تقديره بالألف في سورة السجدة؛ فإنه في الدنيا؛ لأن السياق أيضًا يدل عليه، فإنه في سياق بيانه في الدنيا؛ ليعرفوا عظمة الله وكبريائه ونفوذ تدييره».

* * *

فَالظَّاهِرُ الْيَوْمَانِ فِي الْوَجْهَيْنِ يَوْمًا
قَالُوا وَإِرَادُ السِّيَاقِ يَبِينُ أَلَمْ
فَانظُرْ إِلَى الْإِضْمَارِ ضِمْنِ يَوْمَانِهِ
فَالْيَوْمُ بِالتَّفْسِيرِ أَوْلَى مِنْ عَدَا
وَيَكُونُ ذِكْرُ عُرُوجِهِمْ فِي هَذِهِ الذُّ
فَنَزُولُهُمْ أَيْضًا هُنَاكَ ثَابِتٌ
وَعُرُوجُهُمْ بَعْدَ الْقَضَا كَعُرُوجِهِمْ
وَيَزُولُ هَذَا السَّقْفُ يَوْمَ مَعَادِنَا

مَ وَاحِدًا إِنْ هُمَا يَوْمَانِ
مَضْمُونٌ مِنْهُ بِأَوْضَحِ التَّبْيَانِ
وَنَرَاهُ مَا تَفْسِيرُهُ بِبَيَانِ
بِ وَاقِعٍ لِلْقُرْبِ وَالْجِيرَانِ
ذُنْيَا وَيَوْمَ قِيَامَةِ الْأَبْدَانِ
كَنَزُولِهِمْ أَيْضًا هُنَا لِلشَّانِ
أَيْضًا هُنَا فَلَهُمْ إِذَنْ شَأْنَانِ
فَعُرُوجُهُمْ لِلْعَرْشِ وَالرَّحْمَنِ

هَذَا وَمَا اتَّضَحَتْ لَدَيَّ وَعَلِمَهَا أَلْ
وَأَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْ جَزْمٍ بِلَا
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْمُرَادِ بِقَوْلِهِ
مَوْكُؤُلٌ بَعْدَ لِمُنزِلِ الْقُرْآنِ
عِلْمٌ وَهَذَا غَايَةُ الْإِمْكَانِ
وَرَسُوْلُهُ الْمَبْعُوْثُ بِالْفُرْقَانِ

الشرح: يعني: أن الظاهر هو كون اليومين المذكورين في آية المعارج وحديث مانع الزكاة يوم واحد لا يومان، وإيراد السياق في كل من السورة الكريمة والحديث يبين أن المراد به يوم واحد، هو يوم المعاد، بأوضح بيان وأجلاه، ونحن إذا تأملنا في الضمير الواقع مفعولاً في كل من يروونه ونراه، وإلى مرجعه في الكلام السابق؛ وجدنا أن رجوعه إلى اليوم، وتفسيره به أولى من رجوعه إلى عذاب واقع؛ وذلك لأن اليوم أقرب مذكور، ويكون حينئذ ما في آية السجدة بياناً لعروجهم في هذه الدنيا، وما في آية المعارج بياناً لعروجهم يوم القيامة، ولهم كذلك نزولان: نزول يوم القيامة، وهو المشار إليه بقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاءُ بِالْغَمِّمْ وَيُنزَلُ الْمَلَكُ تَنْزِيلاً﴾ [الفرقان: ٢٥]. ونزولات في الدنيا للقيام بما يكلفهم الله به من شئون خلقه، وإليه الإشارة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا نُنزَلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾ [مریم: ٦٤]. وقوله: ﴿نُنزَلُ الْمَلَكُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾ [القدر: ٤]. وعروجهم بعد فصل القضاء، وفراغ الله ﷻ من محاسبة الخلق، هو كعروجهم في هذه الدنيا، هو إلى العرش والرحمن، ولكن العروج الأول يكون بعد زوال هذا السقف - يعني: السموات السبع - وطبها كطي السجل للكتب، فلا يبقى هناك مراحل للصعود والعروج.

وبعد أن ساق المؤلف رَحِمَهُ اللهُ كلاً من المذهبيين، المذهب الذي اختاره هو، والمذهب الذي رواه عن جمهرة المفسرين، وبعد أن ساق الأدلة المقوية لهذا المذهب الثاني - اعتذر بأن المسألة لم تتضح له تماماً، ووكل علمها إلى الله ﷻ، واستعاذ بالله من أن يقطع فيها برأي على غير علم وبينه، وقال: إن هذا هو أقصى ما أمكنه من تحقيقها، والله ورسوله أعلم بالمراد من كلامه ﷻ.

فصل

هَذَا وَخَايِسُهَا صُعودُ كَلَامِنَا
 وَكَذَا صُعودُ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ
 وَكَذَا صُعودُ تَصَدَّقِي مِنْ طَيِّبٍ
 وَكَذَا عُرُوجُ مَلَائِكِكَ قَدْ وَكَّلُوا
 فَإِلَيْهِ تَعْرُجُ بُكْرَةً وَعَشِيَةً
 كَيْ يَشْهَدُونَ وَيَعْرُجُونَ إِلَيْهِ بِأَلٍ
 وَكَذَاكَ سَعَى اللَّيْلِ يَرْفَعُهُ إِلَى الرَّزِّ
 وَكَذَاكَ سَعَى الْيَوْمِ يَرْفَعُهُ لَهُ

الشرح : هذا هو خامس الوجوه النقلية : وهو إخباره سبحانه بصعود الكلم الطيب والأعمال الصالحة إليه، قال تعالى : ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر: ١٠]. وكذا تصعد إليه الصدقة إذا كانت من كسب طيب، فقد أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله ﷺ : «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يصعد إلى الله تعالى إلا الطيب، فإن الله ﷻ يقبلها بيمينه، فيريها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل أحد».

وكذلك ورد الأثر بأن أعمال العباد يعرج بها إلى الله الملائكة الموكلون بها، فيصعد بها، ملائكة النهار بعد صلاة العصر، وملائكة الليل بعد صلاة الفجر، روى الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول : قال رسول الله ﷺ : «الملائكة يتعاقبون فيكم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم، فيسألهم، وهو أعلم بهم، فيقول : كيف تركتم عبادي؟ فيقولون : تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون». ولهذا كان الأرجح في الصلاة الوسطى أنها صلاة العصر، وقال تعالى في صلاة الفجر : ﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ١٧٨]. يعني : تشهد الملائكة، ثم يعرجون إلى الله بالأعمال بعد الفراغ من الصلاة.

وردد كذلك أن عمل الليل يرفع إليه سبحانه قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : «قام فينا رسول الله ﷺ بأربع كلمات، فقال :

إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور - أو قال: النار - لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه».

* * *

وَكَذَٰلِكَ مِعْرَاجُ الرَّسُولِ إِلَيْهِ حَقٌّ
بَلْ جَاوَزَ السَّبْعَ الطَّبَاقَ وَقَدْ دَنَا
بَلْ عَادَ مِنْ مُوسَىٰ إِلَيْهِ صَاعِدًا
وَكَذَٰلِكَ رَفَعَ الرُّوحَ عِيسَى الْمُرْتَضَىٰ
وَكَذَٰلِكَ تَصَعَّدُ رُوحُ كُلِّ مُصَدِّقٍ
حَقًّا إِلَيْهِ كَمَا تَفُوزُ بِقُرْبِهِ
وَكَذَٰلِكَ دُعَا الْمُضْطَرِّ أَيْضًا صَاعِدًا
وَكَذَٰلِكَ دُعَا الْمَظْلُومِ أَيْضًا صَاعِدًا

الشرح: وكذلك: ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه ﷺ ليلة الإسراء عرج بشخصه يقظة

إلى السماء، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: «ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى الْجِبَارِ - جَلْ جَلَالِهِ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ - فَدَنَا مِنْهُ حَتَّى كَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، وَفَرَضَ لَهُ خَمْسِينَ صَلَاةً، فَرَجَعَ حَتَّى مَرَّ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: بِمِ أَمْرْت؟ قَالَ: بِخَمْسِينَ صَلَاةً. فَقَالَ: إِنْ أَمْتِكَ لَا تَطِيقُ ذَلِكَ، ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأَمْتِكَ. فَالْتَفَتَ إِلَى جِبْرَائِيلَ كَأَنَّهُ يَسْتَشِيرُهُ فِي ذَلِكَ، فَأَشَارَ أَنْ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ، فَعَلَا بِهِ جِبْرِيْلَ حَتَّى جَاءَ بِهِ إِلَى الْجِبَارِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - وَهُوَ فِي مَكَانِهِ، فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرًا، ثُمَّ نَزَلَ حَتَّى مَرَّ بِمُوسَى فَأَخْبِرَهُ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ. فَلَمْ يَزَلْ يَتَرَدَّدُ بَيْنَ مُوسَى وَبَيْنَ اللَّهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - حَتَّى جَعَلَهَا خَمْسًا، فَأَمَرَ مُوسَى بِالرَّجُوعِ وَسُؤَالِ التَّخْفِيفِ، فَقَالَ: قَدْ اسْتَحْيَيْتَ مِنْ رَبِّي، وَلَكِنْ أَرْضَى وَأَسْلَمَ. فَلَمَّا نَفَذَ؛ نَادَى مَنَادٍ: قَدْ أَمْضَيْتَ فَرِيضَتِي، وَخَفَفْتَ عَنْ عِبَادِي».

وكذلك: أخبر الله عن عيسى - روح الله وكلمته - أنه رفعه إليه لما أراد اليهود قتله، قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَرَافِعُكَ إِلَىٰ وَمُنْطَهَرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [آل عمران: ٥٥]. وقال: ﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٥٨]. وقد روى البخاري

ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم من السماء فيكم، وإمامكم منكم». والمراد بهذا: نزوله من السماء بعد رفعه إلى الله ﷻ.

وكذلك: ثبت أن روح المؤمن حين تفارق جسده عند الموت، تصعد بها ملائكة الرحمة حتى تقف بين يدي الله ﷻ، وأنها تنعم هناك بقربه في الجنة حتى تعود إلى جسدها يوم القيامة.

وكذلك: يرفع إليه دعاء المضطرين، فيجيب ما دعوه إليه إن شاء، كما قال سبحانه: ﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ [النمل: ٦٢]. ودعاء المظلومين، فينتقم لهم ممن ظلمهم، قال ﷺ لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «واتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب». وورد أن الله يرفعها فوق الغمام، ويقول: «وعزتي لأجيبنك ولو بعد حين».

فصل

لُ كَذَلِكَ التَّنْزِيلُ لِلْقُرْآنِ
تَنْزِيلُهُ بِالْحَقِّ وَالْبُرْهَانِ
فَوْقَ الْعِبَادِ أَذَّاكَ ذُو إِمْكَانِ
رَحْمَنُ لَيْسَ مُبَايِنَ الْأَكْوَانِ
فِي النُّصْفِ مِنْ لَيْلٍ وَذَاكَ الثَّانِي
وَإِلِ الْعِبَادِ أَنَا الْعَظِيمُ الشَّانِ
مَنْ ذَا يَثُوبُ إِلَيَّ مِنْ عَضِيَانِ
فَأَنَا الْوَدُودُ الْوَاسِعُ الْغُفْرَانِ
فَأَنَا الْقَرِيبُ مُجِيبُ مَنْ نَادَانِي
حَتَّى يَكُونَ الْفَجْرُ فَجْرًا ثَانِي
حَقًّا لَدَيْكُمْ بَلْ هُمَا عَدَمَانِ
لَا ذَا وَلَا قَوْلَ سِوَاهُ ثَانِي
أَوَّلُ وَزِدْ وَانْقُصْ بِلَا بُرْهَانِ

هَذَا وَسَادِسُهَا وَسَابِعُهَا التُّرُوءُ
وَاللَّهُ أَخْبَرَنَا بِأَنَّ كِتَابَهُ
أَيْكُونُ تَنْزِيلًا وَلَيْسَ كَلَامٌ مَنْ
أَيْكُونُ تَنْزِيلًا مِنَ الرَّحْمَنِ وَالرُّزْ
وَكَذَا نُزُوءُ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ
فَيَقُولُ لَسْتُ بِسَائِلِ غَيْرِي بِأَخْ
مَنْ ذَاكَ يَسْأَلُنِي فَيُعْطِي سُؤْلَهُ
مَنْ ذَاكَ يَسْأَلُنِي فَأَغْفِرَ ذَنْبَهُ
مَنْ ذَا يَرِيدُ شِفَاءَهُ مِنْ سُقْمِهِ
ذَا شَأْنُهُ سُبْحَانَهُ وَبِحَمْدِهِ
يَا قَوْمُ لَيْسَ نُزُوءُهُ وَعُلُوءُهُ
وَكَذَا يَقُولُ لَيْسَ شَيْئًا عِنْدَكُمْ
كُلُّ مَجَازٍ لَا حَقِيقَةَ تَحْتَهُ

الشرح : هذا بيان للوجهين : السادس والسابع من الأدلة النقلية الدالة على علوه تعالى : وهما نزوله سبحانه إلى السماء الدنيا كل ليلة على ما وردت به الأحاديث الصحيحة المتواترة في المعنى .

والثاني : تنزيله القرآن من عنده كما نطقت به الآيات في مثل قوله تعالى : ﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ١٠٢] . وقوله في أول سورة غافر : ﴿ حَمْدٌ ۝ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ [غافر: ٢٠] . وقوله : ﴿ حَمْدٌ ۝ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ [النحل: ٢٠] . وفي أول سورة الزمر : ﴿ تَنْزِيلٌ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ [غافر: ٢٠] . وهذا التنزيل يقتضي علوه من أنزله ، وكونه فوق عرشه ، مبايناً لخلقه ، فإن التنزيل مصدر نزل ، بمعنى : ألقى الشيء من أعلى إلى أسفل ، فيكون الملقى عاليًا على من أنزله إليهم ، وإلا لم يصح تسميته تنزيلاً إذا كان المتكلم به ليس فوق عباده ، ولا مبايناً لهم ، بل يسمى بغير ذلك مما لا يقتضي العلو كالتبليغ والتوصيل .

وأما نزوله -تبارك وتعالى- فقد ورد من طرق متعددة ، فيها اختلاف في بعض الألفاظ ، ففي بعضها أنه ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر ، وفي بعضها أنه ينزل حين يتعار من الليل شطره الأول ، ولكنها كلها متفقة على إثبات النزول ، وأنه إلى السماء الدنيا ، ويقول سبحانه إذا نزل : « لا أسأل عن عبادي غيري ، من ذا الذي يسألني فأعطيه ، من ذا الذي يستغفرنني فأغفر له ، من ذا الذي يدعوني فأستجب له » . ويظل هكذا سبحانه إلى أن يطلع الفجر الثاني الذي يعرف بالصادق .

ولا شك أن معنى النزول معروف لا يمكن جحده ، ولا الممارسة فيه ، وتأويل ذلك بنزول الملك ، أو بقرب الرحمة كما يقوله المعطلة ، إخراج للكلام عن معناه المتبادر منه بلا قرينة .

فإن ادعوا أن النزول الحسي مستحيل ؛ لأنه يقتضي هبوطاً وانتقالاً من مكان إلى آخر ، وتفريغ محل ، وشغل آخر ، وأن تكون السماء ظرفاً للرب -تبارك وتعالى- .

قلنا لهم : نحن نثبت النزول على ما أراده الله ﷻ ، بلا خوض في كيفيته ، فلا يقتضي نزوله عندنا شيئاً من هذه اللوازم الفاسدة التي يقتضيها نزول المخلوق ، وأما هم فلا يشتون له نزولاً ولا علواً ، بل ينفون عنه ما وصف به نفسه ، ووصفه به رسوله ؛ بدعوى أن ذلك من

لوازم الجسم، وأنه يقتضي المشابهة، وكذلك ينفون عنه أنه يقول هذه الكلمات التي تضمنها هذا الحديث كما ينفون عنه كل قول آخر، وكل ذلك عندهم محمول على المجاز والتأويل، بلا دليل ولا برهان.

* * *

هَذَا وَثَامِنَهَا بِسُورَةِ غَافِرٍ
 دَرَجَاتُهُ مَرْفُوعَةٌ كَمَعَارِجٍ
 وَقَعِيلٌ فِيهَا لَيْسَ مَعْنَى فَاعِلٍ
 لَكِنَّهَا مَرْفُوعَةٌ دَرَجَاتُهُ
 هَذَا هُوَ الْقَوْلُ الصَّحِيحُ فَلَا تَحِذْ
 فَتَظِيرُهَا الْمُبْدِي لَنَا تَفْسِيرُهَا
 وَالرُّوحُ وَالْأَمْلاَكُ تَصْعَدُ فِي مَعَا
 ذَا رِفْعَةَ الدَّرَجَاتِ حَقًّا مَا هُمَا
 فَخُذِ الْكِتَابَ بِبَعْضِهِ بَعْضًا كَذَا

الشرح: هذا هو الوجه الثامن: وهو إخباره سبحانه عن نفسه في سورة «غافر» بأنه رفيع الدرجات، ولا يصح أن يكون رفيع هنا بمعنى رافع، فإن السياق يأباه، فقد وصف الله نفسه قبل هذا بأنه العلي الكبير، ثم وصف نفسه بعد ذلك بأنه رفيع الدرجات ذو العرش، فالأوصاف كلها راجعة إلى رفعتة هو وارتفاعه على خلقه، لا إلى رفعه بعض خلقه على بعض درجات كما فهمه من لا يحسن تذوق كلام الله ﷻ، ولكن فعيل هنا بمعنى مفعول، والمراد أن درجاته مرفوعة؛ لكمال علوه على خلقه، فهو كقوله تعالى: ﴿مَنْ أَلَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ﴾ [المعارج: ٣]. يعني: المصاعد التي تصعد فيها الملائكة إليه - جل سلطانه - فهي درجات بعضها فوق بعض، وانتهاءها إليه سبحانه، هذا هو التفسير الذي يجب المصير إليه، فإن الله قد أنزل القرآن يصدق بعضه بعضًا، وخير ما يفسر به القرآن هو القرآن.

* * *

فصل

هَذَا وَتَاسِعُهَا التَّصْوِصُ بِأَنَّهُ
فَاسْتَحْضِرِ الْوَحْيَيْنِ وَانظُرْ ذَاكَ تَدُ
وَلَسَوْفَ نَذْكُرُ بَعْضَ ذَلِكَ عَنْ قَرِيدٍ
وَإِذَا أَتَيْتَكَ فَلَا تَكُنْ مُسْتَوْحِشًا
لَيْسَتْ تَدُلُّ عَلَى انْحِصَارِ إِلَهِنَا
إِذْ أَجْمَعَ السَّلْفُ الْكِرَامُ بِأَنَّ مَعَهُ
أَوْ أَنَّ لَفْظَ سَمَائِهِ يُعْنَى بِهِ
وَالرَّبُّ فِيهِ وَلَيْسَ يَحْضُرُهُ مِنَ الْ
كُلِّ الْجِهَاتِ بِأَسْرَهَا عَدَمِيَّةٌ
قَدْ بَانَ عَنْهَا كُلُّهَا فَهَوَ الْمُجِيبُ
مَا ذَاكَ يَنْقِمُ بَعْدُ ذُو التَّعْطِيلِ مِنْ
أَيْرُذُ ذُو عَقْلِ سَلِيمٍ قَطُّ ذَا
وَاللَّهِ مَا رَدَّ أَمْرُؤُ هَذَا بِغَيْبِ

الشرح: هذا هو الوجه التاسع: وهو ما صرح به النصوص التي لا تحصى كثرة من الكتاب والسنة بأن الله ﷻ في السماء، ومن يستحضرهما، وينظر فيهما؛ يلق ذلك في غاية الوضوح والبيان:

فمن الكتاب: قوله ﷻ: ﴿أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخِفَّ بِكُمْ الْأَرْضُ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ﴾ (آمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا) [الملك: ١٦-١٧].

ومن السنة: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء».

وقوله: «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء».

وقوله في الرقية: «ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك». إلخ الحديث.

وقوله لأبي حصين: «كم إلهًا تعبد؟ فقال: سبعة: ستة في الأرض، وواحد في

السماء. قال: فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ فقال: الذي في السماء». ولم ينكر عليه

الرسول ﷺ قوله: إنه في السماء. ومثل ذلك قوله للجارية: «أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال لسيدها: أعتقها فإنها مؤمنة».

وينبغي لرجل السنة ألا يستوحش من قراءة هذه الآيات والأحاديث، ولا يتهيّب الاستدلال بها على علوه تعالى على خلقه لما فيها من إيهام انحصاره تعالى في بعض مخلوقاته على ما «في» من معنى الظرف؛ لأننا نقول: إنها لا تدل على الانحصار لا عقلاً ولا عرفاً ولا لغة، فقد أجمع السلف على أن «في» هنا ليست على معناها من الظرفية، وإنما هي بمعنى «على» كما في قوله تعالى: ﴿وَأَصْلِبْنَكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه: ٧١]. فهي هنا بمعنى الفوق للاتفاق على أن الله لا يحصره، ولا يحيط به شيء من خلقه، أو يراد من السماء في الآيات والأحاديث: جهة العلو، ولا شك أن الله في هذه الجهة، فله العلو المطلق على سائر خلقه، بحيث لا يكون شيء منها حاصراً له ولا محيطاً به، فهو سبحانه ليس في جهة وجودية من هذه الجهات الواقعة داخل هذا العالم، ولكن الجهات كلها بالنسبة إليه عدمية، فإنه فوق عرشه، والعرش هو الجسم الذي تنتهي به كرة العالم، فالله -عز شأنه- هناك حيث انتهت جميع المخلوقات، فهو فوقها، مباين لها، محيط بها، ولا يحيط به شيء منها.

فإذا فهم علوه تعالى على خلقه بهذا المعنى، فما الذي ينكره المعطل على من أثبت هذا العلو وصفاً لله ﷻ، مادام هذا العلو لم يقتض حلواً ولا انحصاراً ولا اتصالاً بالمخلوق؟! وهل يجوز لمن عنده مسكة من العقل السليم والفهم الصحيح أن يرد هذا بعد تصوره على هذا النحو الذي لا يقتضي نقصاً ولا محالاً؟! إن رده وإنكاره لا يكون إلا عن أحد أمرين لا ثالث لهما: إما جهل بحقيقته، وعدم فهم لمعناه، وإما تعصب وحمية وطاعة للشيطان الرجيم.

فصل

هَذَا وَعَاشِرُهَا اخْتِصَاصُ الْبَعْضِ مِنْ
وَكَذَا اخْتِصَاصُ كِتَابِ رَحْمَتِهِ بِعِنْدِ
لَوْ لَمْ يَكُنْ سُبْحَانَهُ فَوْقَ الْوَرَى
وَيَكُونُ عِنْدَ اللَّهِ إِبْلِيسُ وَجِبْ
أَمْلَاكِهِ بِأَلْعِنْدِ لِلرَّحْمَنِ
لَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ ذُو تَبْيَانٍ
كَانُوا جَمِيعًا عِنْدَ ذِي السُّلْطَانِ
رِبْلٌ هُمَا فِي الْعِنْدِ مُسْتَوِيَانِ

وَتَمَامُ ذَلِكَ الْقَوْلِ أَنَّ مَحَبَّةَ الرَّحْمَنِ عَيْنُ إِرَادَةِ الْأَكْوَانِ
وَكِلَاهُمَا مَحْبُوبُهُ وَمُرَادُهُ وَكِلَاهُمَا هُوَ عِنْدَهُ سَيِّانٌ

الشرح : هذا هو الوجه العاشر : ويقوم على ما وردت به النصوص من الكتاب والسنة ، من اختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده سبحانه ، فمن الكتاب قوله تعالى في شأن الملائكة : ﴿ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴾ [الأنبياء : ١٩] . وقوله في شأنهم أيضا : ﴿ فَإِنْ أَسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ [انفلك : ٣٨] . وقوله تعالى في أهل الجنة : ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهْرٍ ﴿٥١﴾ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُقَدِّرٍ ﴾ [الفر : ٥٤ ، ٥٥] . ومن السنة مثل قوله -عليه الصلاة والسلام- : « إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي سبقت غضبي » .

فهذا من أعظم الأدلة على علوه تعالى على خلقه ، فتكون بعض مخلوقاته أقرب إليه من بعض ، إذ لو لم يكن كذلك لما كان هناك معنى لاختصاص بعضها بالقرب منه ، بل تكون جميعا عنده سواء ، بل يكون أقربها - وهو جبريل عليه السلام - بمنزلة أبعدها ، وهو إبليس في تلك العندية ، وهذا لازم للجهمية الذين نفوا علوه تعالى ، ومنعوا نسبة العباد إليه بالقرب والبعد ، وجعلوا نسبتهم إليه نسبة واحدة ، وزعموا أن محبته عين إرادته ، وأن كل ما أراه الله فقد أحبه ، فلزمهم على هذا أن يكون كل من جبريل وإبليس مرادا له ومحبوبا ، وأن يكون كلاهما سواء عنده .

والحق : أن محبته سبحانه غير إرادته للأشياء بالإرادة الكونية القدرية ؛ لأن المحبة إنما تتعلق بما يأمر الله به عباده ، ويريده منهم شرعا ، وهذا ليس بلازم أن يقع ، فقد لا يريده الله كونيا وقدرًا ، وأما الإرادة الكونية ؛ فتتعلق بكل كائن ، سواء كان مما يحبه الله ويرضاه ، أو كان مما يبغضه ويسخطه .

* * *

إِنْ قُلْتُمْ عِنْدِيَّةُ التَّكْوِينِ فَالذُّ
أَوْ قُلْتُمْ عِنْدِيَّةُ التَّفْرِيبِ تَفُّ
فَالْحُبُّ عِنْدَكُمْ الْمَشِيئَةُ نَفْسُهَا
لَكِنْ مُنَازِعُكُمْ يَقُولُ بِأَنَّهَا
جَمَعَتْ لَهُ حُبَّ الْإِلَهِ وَقُرْبَهُ
ذَاتَانِ عِنْدَ اللَّهِ مَخْلُوقَانِ
رَيْبِ الْحَبِيبِ وَمَا هُمَا عِدْلَانِ
وَكَِلَاهُمَا فِي حُكْمِهَا مِثْلَانِ
عِنْدِيَّةُ حَقًّا بِلَا رَوْعَانِ
مِنْ ذَاتِهِ وَكَرَامَةِ الْإِحْسَانِ

وَالْحُبُّ وَصْفٌ وَهُوَ غَيْرُ مَشِيئَةٍ وَالْعِنْدُ قُرْبٌ ظَاهِرُ التَّبْيَانِ
 الشرح: يعني: يقال لهؤلاء الجهمية الذين ينفون العندية الحقيقية المستلزمة لقرب
 بعض عبادته منه قرباً حقيقياً، كما دلت عليه الآيات والأحاديث: بماذا تفسرون تلك
 العندية؟

فإن قلتم: إنها عندية تكوين. فقد نفيتم أن يكون لجبريل زيادة اختصاص على عدو
 الله إبليس في ذلك؛ إذ لا شك أن ذات كل منهما مخلوقة لله، فهما في تلك العندية سواء.
 وإن قلتم: إنها عندية تقرب ومحبة، وليس جبريل وإبليس في حكمها سواء. فقد
 نقضتم مذهبكم، فإنكم تقولون: إن المشيئة عين المحبة، ولا شك أن جبريل وإبليس في
 حكم المشيئة سواء، فيكونان كذلك في المحبة أيضاً، فإن المتماثلين في حكم أحد
 المتساويين يتماثلان في حكم الآخر.

وإذا بطل تفسير العندية على الوجهين عندهم؛ فالحق ما ذهب إليه السلف: من أن
 العندية هنا على حقيقتها، فهي تجمع لمن ثبتت له حب الإله ﷻ، وقربه من ذاته، وكرامته
 بإحسانه؛ وذلك لأن لفظ العند واضح في معنى القرب، وهو قرب ذات ومحبة وإحسان،
 ولا يلزم من قرب المحبة عموم ذلك لكل كائن؛ لأن الحب غير المشيئة.

فصل

هَذَا وَحَادِي عَشْرَهُنَّ إِشَارَةٌ
 لِيَّ جَلَّ جَلَالُهُ لَا غَيْرِهِ
 وَلَقَدْ أَشَارَ رَسُولُهُ فِي مَجْمَعِ الْ
 نَحْوِ السَّمَاءِ بِإِصْبَعٍ قَدْ كُرِّمَتْ
 يَا رَبُّ فَاشْهَدْ أَنَّنِي بَلَّغْتُهُمْ
 فَعَدَا الْبَنَانُ مُرْفَعًا وَمُصَوَّبًا
 أَدَيْتَ ثُمَّ نَصَحْتَ إِذْ بَلَّغْتَنَا
 نَحْوَ الْعُلُوِّ بِإِصْبَعٍ وَبَنَانٍ
 إِذْ ذَاكَ إِشْرَاكَ مِنَ الْإِنْسَانِ
 حَجَّ الْعَظِيمِ بِمَوْقِفِ الْغُفْرَانِ
 مُسْتَشْهِدًا لِلْوَاحِدِ الرَّحْمَنِ
 وَيَشِيرُ نَحْوَهُمْ لِقَصْدِ بَيَانِ
 صَلَّى عَلَيْكَ اللَّهُ ذُو الْغُفْرَانِ
 حَقَّ الْبَلَاغِ الْوَاجِبِ الشُّكْرَانِ

الشرح: هذا هو الوجه الحادي عشر: وهو الإشارة بالأصبع إلى جهة العلو عند ذكر
 الله ﷻ، أو إشهاده على أمر من الأمور، فلا شك أن تلك الإشارة ينبغي ألا تكون إلا لله،

فإن الإشارة إلى غيره في مثل هذا المقام إشراك، ولقد كان ﷺ وهو يخطب الناس يوم المجمع العظيم بعرفة في حجة الوداع يشير بأصبعه الكريمة إلى السماء كلما ألقى إليهم أمراً من أمور الدين ووصاياهم قائلاً: «ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد». ثم يخفضها إليهم، وهذا من أقوى الأدلة على علوه تعالى وفوقيته؛ إذ لو كانت كل الأمكنة والجهات إليه متساوية لما كان هناك معنى للإشارة إلى جهة العلو بالذات، بل لم يكن هناك حاجة إلى الإشارة أصلاً، فصلوات الله وسلامه على من هو أعلم الخلق بربه، وبما ينبغي له من التنزيه، لقد أدى الأمانة، وبلغ الرسالة، ونصح لأمته، فجزاه الله عنها خير ما يجزي به رسولا كريماً، وقائداً براً كريماً.

فصل

هَذَا وَتَانِ عَشْرَهَا وَصَفُ الظُّهُوَ
وَالظَّاهِرُ الْعَالِي الَّذِي مَا فَوْقَهُ
حَقًّا رَسُولُ اللَّهِ ذَا تَفْسِيرُهُ
فَاقْبَلُهُ لَا تَقْبَلُ سِوَاهُ مِنَ التَّفَا
وَالشَّيْءِ حِينَ يَتِمُّ مِنْهُ عُلُوُّهُ
أَوْ مَا تَرَى هَذِي السَّمَا وَعُلُوَّهَا
وَالْعَكْسُ أَيْضًا ثَابِتٌ فَسُفُولُهُ

لشرح: هذا هو الوجه الثاني عشر: وهو ما وصف الله به نفسه في كتابه من الظهور،

قال الله تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾ [الحديد: ٣].

ومعنى «الظاهر» في الآية: هو العالي الذي لا شيء فوقه، كما فسره بذلك أعلم الخلق بمعاني أسماء الله وصفاته: محمد عبد الله ورسوله -صلوات الله وسلامه عليه- فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إذا أراد أحدكم أن ينام فليضطجع على شقه الأيمن، ثم ليقل: اللهم رب السموات، ورب الأرض، رب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن

فليس دونك شيء، اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر».

والشاهد هنا في قوله: «وأنت الظاهر فليس فوقك شيء». فلا شك أن ما بعد الفاء تفسير لما قبلها، ونفي فوقية شيء عليه يستلزم علوه المطلق على كل ما سواه، وهذا التفسير المأثور يتعين المصير إليه، وعدم الالتفات إلى ما سواه مما يهرف به من لا علم عندهم بمعاني أسمائه سبحانه من المعطلة الذين يؤولون الظهور هنا بأنه ظهور القدرة أو الغلبة، أو بأنه ظهوره في أفعاله، ووضوح دلالتها على وجوده، فكلها تفاسير لا دليل عليها، ولا يجوز لمؤمن بعد ورود التفسير عنه ﷺ لاسم من أسمائه تعالى أن يضع له هو تفسيراً من عنده، أو يلتفت إلى ما فسره الناس به، فقد قطعت جهيزة قول كل خطيب.

ومما يشهد لصحة هذا التفسير دون ما سواه: أننا نرى في الشاهد أن الشيء كلما تم علوه كان في غاية الظهور، فالعلو والظهور متلازمان، بحيث يصح أن يقال: كل عالٍ ظاهر، وبالعكس.

ومثال ذلك: أن السماء والشمس والقمر لما كانت فوق الأرض؛ كانت ظاهرة لأهلها، ونشاهد كذلك أن السفول والخفاء متلازمان، فالشيء كلما زاد سفوله؛ زاد خفاؤه.

* * *

<p>صِفَةَ الظُّهُورِ وَذَلِكَ ذُو تَبْيَانٍ فَ السُّفْلِ فِيهِ وَكَوْنُهُ تَحْتَانِي لُ عُلُوُّهُ فَهُمَا لَهُ صِفَتَانِ صَافِ الْكَمَالِ تَكُونُ ذَا بُهْتَانِ وَعُلُوُّهُ لِظُهُورِهِ بِبَيَانِ تَسْبِيبِ مُؤَدَّتِهِ بِهَذَا الشَّانِ بِصِفَاتِهِ مَنْ جَاءَ بِالْقُرْآنِ أَبَدًا إِلَيْكَ تَطَرَّقُ الْإِنْتِيَانِ</p>	<p>فَانظُرْ إِلَى عُلُوِّ الْمُحِيطِ وَأَخْذِهِ وَانظُرْ خَفَاءَ الْمَرْكَزِ الْأَدْنَى وَوَضْعِهِ وَظُهُورُهُ سُبْحَانَهُ بِالذَّاتِ مِنْهُ لَا تَجْحَدْنَهُمَا جُحُودَ الْجَهْمِ أَوْ وَظُهُورُهُ هُوَ مُفْتَضِلٌ لِعُلُوِّهِ وَكَذَلِكَ قَدْ دَخَلْتَ هُنَاكَ الْفَاءَ لِلتَّ فَتَأَمَّلْنِ تَفْسِيرَ أَعْلَمَ خَلْقِهِ إِذْ قَالَ أَنْتَ كَذَا فَلَيْسَ لِضِدِّهِ</p>
--	---

الشرح: ومما يدل على التلازم بين الظهور والعلو أن العرش - وهو الجسم المحيط بالمخلوقات - لما كان فوقها جميعاً؛ كان أشدها ظهوراً، كما أن المركز الأدنى وهو

الحضيض التحتاني لما كان أسفلها ؛ كان أشدها خفاء ، فظهوره سبحانه هو مقتضى لعلوه ، وكذلك العكس ، فكل منهما صفة ثابتة له على الحقيقة ، لا يجوز جحدها ، ولا تأويلها بما يصرفها عن حقيقتها بلا دليل كما هو دأب الجهمية في تفهيم صفات الكمال عنه سبحانه ، وحملهم إياها على معانٍ بعيدة متكلفة ، يعلم كل أحد أنها ليست هي المتبادر من اللفظ عند إطلاقه ، زاعمين أن قرينة الحال كافية في ذلك الصرف ، فيا لسخافة العقول ، ولما كان الظهور والعلو - كما قدمنا - كل منهما مقتضى للآخر ؛ جاءت فاء السببية في كلامه ﷺ مؤذنة باستلزام ما قبلها لما بعدها ، فكونه ظاهراً على الأشياء جميعاً مستلزم ألا يكون منها شيء فوقه ، ونفي فوقية شيء عليه مستلزم لإثبات علوه على كل شيء ^(١) .

فصل

هَذَا وَثَالِثَ عَشْرَهَا إِخْبَارُهُ
فَسَلِ الْمُعْطَلُ هَلْ نَرَى مِنْ تَحْتَنَا
أَمْ خَلْفَنَا وَأَمَانَا سُبْحَانَهُ
يَا قَوْمُ مَا فِي الْأَمْرِ شَيْءٌ غَيْرُ ذَا
إِذْ رُؤْيَةٌ لَا فِي مُقَابَلَةٍ مِنَ الرُّ

أَنَا نَرَاهُ بِجَنَّةِ الْحَيَوَانِ
أَمْ عَنْ شَمَائِلِنَا وَعَنْ أَيْمَانِ
أَمْ هَلْ نَرَى مِنْ فَوْقَنَا بِبَيَانِ
أَوْ أَنَّ رُؤْيَتَهُ بِإِلَّا إِمْكَانِ
رَائِي مُحَالٌ لَيْسَ فِي الْإِمْكَانِ

(١) قال ابن القيم : والمقصود : أن التبعيد باسمه «الظاهر» يجمع القلب على المعبود ، ويجعل له رباً يقصده ، وملجأً يلجأ إليه ، وأما تبعده باسمه «الباطن» فأمر يضيق نطاق التعبير عن حقيقته ، ويكفل اللسان عن وصفه ، فإنه يستلزم معرفة بريئة من شوائب التعطيل ، مخلصه من فرت التشبيه ، منزهة عن رجس الحلول والاتحاد ، وعبارة مؤدية للمعنى ، كاشفة عنه ، وذوقاً صحيحاً سليماً من أذواق أهل الانحراف .

وباب هذه المعرفة والتعبد : هو معرفة عظمة الرب سبحانه ، وإحاطته بالعالم ، وأن العوالم كلها في قبضته ، وأن السموات السبع والأرضين السبع في يده كخردلة في يد العبد ؛ قال تعالى : ﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ﴾ [الإسراء : ٦٠] . وقال : ﴿وَاللَّهُ يَنْزِلُ فِي السَّمَاوَاتِ فِي سَحَابٍ مُمِيطٍ﴾ [البروج : ٢٠] . ولهذا يقرن سبحانه بين هذين الاسمين الدالين على هذين المعنيين ؛ اسم العلو الدال على أنه الظاهر ، وأنه لا شيء فوقه ، واسم العظمة الدال على الإحاطة ، أنه لا شيء دونه ، كما قال تعالى : ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة : ٢٥٥] . وقال تعالى : ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [سبا : ٢٣] . وقال : ﴿وَاللَّهُ الشَّرِيفُ الْكَرِيمُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة : ١١٥] . وهو - تبارك وتعالى - كما أنه العالي على خلقه بذاته فليس فوقه شيء ؛ فهو الباطن بذاته فليس دونه شيء ؛ بل ظهر على كل شيء ، فكان فوقه ، وبطن فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه ، وهو محيط به ، حيث لا يحيط الشيء بنفسه ، وكل في قبضته ، وليس شيء في قبضة نفسه ، فهذا أقرب لإحاطة العامة .

وَمَنْ أَدْعَى شَيْئًا سِوَى ذَا كَانَ دَعْوَاهُ مَكَابِرَةً عَلَى الْأَذْهَانِ

الشرح : هذا هو الوجه الثالث عشر : وهو ما وردت به النصوص الصريحة من الكتاب والسنة بأن المؤمنين يرون الله ﷻ يوم القيامة في الجنة ، قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ أَحْسَنُوا لِحُسْنِهِمْ وَزِيَادَةٌ ﴾ [برنس: ٢٦] . وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه فسر تلك الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله ، وقال تعالى : ﴿ وَجْهٌ يُؤْمَرُ بِأَضْرَةٌ ۖ إِنَّ رَبَّهَا نَاظِرَةٌ ۗ ﴾ [القيامة: ٢٢-٢٣] . وقال : ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ ﴾ [المطففين: ١٥] . فدل حجب الكفار عن رؤيته على ثبوتها للمؤمنين .

وأما أحاديث الرؤية فتشبه أن تكون متواترة في المعنى لكثرتها واشتهارها ، ومن ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام- : «إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر ، ليس دونه سحاب ، لا تضامون في رؤيته» .

وإذا كانت الرؤية قد صارت قطعية الثبوت بتلك الأدلة ؛ فينبغي أن يسأل المعطل لاستوائه تعالى على عرشه عن الجهة التي تقع فيها الرؤية ، فإن الجهات ست ، ولا بد من وقوع الرؤية في واحدة منها ، فهل نراه من تحتنا -حاشاه سبحانه- أو عن أيمننا ، أو عن شمائلنا ، أو من خلفنا ، أو من أمامنا ، أو نراه من فوقنا ، لا تحتل القسمة أكثر من هذا ، فإذا نفى المعطل عنه سائر الجهات التي تمكن منها الرؤية ؛ صارت الرؤية ممتنعة غير ممكنة ؛ لأن المرئي يجب أن يكون في جهة من الرائي ، ومن ادعى إمكان الرؤية بلا وجه ؛ فقد كابر العقول ، ووقع في التناقض ؛ لهذا لما رأى المعتزلة أنه لا يمكن إثبات الرؤية مع نفي الجهة ؛ التزموا نفي الرؤية ، وأولوا ما ورد فيها من آيات ، وردوا الأحاديث بدعوى أنها أحاديث آحاد ، ولا يؤخذ بها في الاعتقاد .

وأما الأشاعرة ؛ فإنهم لما لم يستطيعوا إنكار الرؤية ، وكانوا مع المعتزلة في نفي الجهة ؛ التزموا إثبات رؤية بلا وجه ، بل قال بعضهم جهلاً : تقع الرؤية من كل جهة ، ولا يتأتى هذا إلا إذا انقلب الجسم كله عيوناً ترى ، وما أوقع الأشاعرة في هذا التناقض الشنيع الذي سلم منه المعتزلة إلا تآرجحهم بين المذاهب ، وأخذهم من كل منها بطرف حتى سموها «الملفقة» .

وَلِذَٰكَ قَالَ مُحَقِّقٌ مِنْكُمْ لَأَه
 مَا بَيْنَنَا خُلْفٌ وَبَيْنَكُمْ لِذِي الثُّ
 شُدُّوا بِأَجْمَعِنَا لِنُحْمِلَ حَمْلَةً
 إِذْ قَالَ إِنَّ إِلَهَنَا حَقًّا يُرَى
 وَتَصِيرُ أَبْصَارُ الْعِبَادِ نَوَاطِرًا
 لَا رَيْبَ أَنَّهُمْ إِذَا قَالُوا بِذَٰ
 وَيَكُونُ فَوْقَ الْعَرْشِ جَلَّ جَلَالُهُ
 لَكِنَّا سَلِمٌ وَأَنْتُمْ إِذْ تَسَا
 فَعَلُوهُ عَيْنُ الْمُحَالِ وَلَيْسَ قُو
 لَا تَنْصِبُوا مَعَنَا الْخِلَافَ فَمَا لَهُ
 هَذَا الَّذِي وَاللَّهِ مُودِعٌ كُتَيْبِهِمْ

الشرح : لما رأى بعض محققي الأشاعرة كالفخر الرازي وغيره تناقض مذهبهم في مسألة الرؤية؛ ذهبوا إلى أن الرؤية الثابتة للمؤمنين في الآخرة ليست بصرية، وإنما هي زيادة انكشاف الرب لهم، وتمام معرفتهم به حتى كأنهم يرونه بأعينهم، قالوا: وعلى هذا يرتفع الخلاف بيننا وبين المعتزلة؛ لأن الرؤية التي نثبتها ليست هي التي تنفيها المعتزلة، فنحن وهم متفقون على نفي الرؤية البصرية التي تقتضي وقوع المرئي في جهة من الرائي، ولو أن المعتزلة فسروا الرؤية بالمعنى الذي فسرناها به لم ينفوها، وإذن فيجب أن نكون نحن وهم إلبًا واحدًا على هؤلاء المجسمة الذين يزعمون أن الله يرى يوم القيامة بالأبصار رؤية حقيقية كما يرى الشمس والقمر، فإن إثبات مثل هذه الرؤية مستلزم لإثبات جهة العلو له سبحانه، وكونه فوق العرش بذاته، وهو أمر قد قطعت عقولنا باستحالته، وخاصمنا هؤلاء المجسمة عليه، وعاديناهم بسببه.

وأما أنتم معشر المعتزلة؛ فسلم لنا؛ إذ قد توافقنا على نفي الجهة عن الله، وأقمنا نحن وأنتم الأدلة على استحالة علوه واستوائه على العرش بذاته، وإذن فلا معنى للخلاف بيننا وبينكم.

ومن تأمل كتب المتأخرين من الأشاعرة مثل الرازي، وعضد الدين الإيجي، والشريف الجرجاني، والسعد التفتازاني، والجلال الدواني، وغيرهم؛ وجدها مليئة

بأمثال هذه المحاولات التي تبذل لرفع الخلاف بين مذهبي الأشاعرة والمعتزلة، على حين أنهم لا يذكرون مذهب السلف إلا مقروناً بالاستخفاف والتحقير، ومع ذلك يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة تبجحاً وغروراً.

فصل

هَذَا وَرَابِعَ عَشْرَهَا إِقْرَارُ سَأَلِ
وَلَقَدْ رَوَاهُ أَبُو رُزَيْنٍ بَعْدَمَا
وَرَوَاهُ تَبْلِيغًا لَهُ وَمُقَرَّرًا
هَذَا وَمَا كَانَ الْجَوَابُ جَوَابَ مَنْ
كَلاَّ وَلَيْسَ لِـ«مَنْ» دُخُولٌ قَطُّ فِي
دَعْوَا فَقَدْ قَالَ الرَّسُولُ بِنَفْسِهِ
وَاللَّهِ مَا قَصَدَ الْمُخَاطَبُ غَيْرَ مَعْنَى
وَاللَّهِ مَا فَهِمَ الْمُخَاطَبُ غَيْرَهُ

الشرح: هذا هو الوجه الرابع عشر: وهو إقراره ﷺ لمن سأله بلفظ: «الآين»، وإجابته على سؤاله، ولو كان السؤال فاسداً؛ لنبهه ﷺ، ويبيّن له أن ذلك لا ينبغي في حق الرب -جل شأنه- ولم يجبه على سؤاله، فقد روي عن أبي رزين أنه قال: «قلت: يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق السموات والأرض؟ قال ﷺ: كان في عماء ما فوقه هواء، وما تحته هواء، وكان عرشه على الماء».

فقوله: «كان في عماء... إلخ». دليل على أن الرسول ﷺ فهم أن السائل يسأل عن حقيقة «الآين»؛ ولهذا أجابه بالجواب المطابق لسؤاله، فمن السخف بعد هذا أن يدعى أن السائل إنما أراد «من ربنا؟» فإنه لا يصح أن يقال في جواب السائل بـ«من»: إنه في كذا، وإنما يقال: هو كذا. فالسياق كله في السؤال والجواب يبعد هذا، بل ينفيه، وما لنا نتكلف هذا التأويل، وقد وقع السؤال بلفظ: «الآين» منه هو نفسه -صلوات الله عليه وسلامه- حين قال للجارية: «أين الله؟». فقالت: في السماء». فهل كان الرسول ﷺ يقصد غير المعنى الحقيقي للفظ «الآين»، وهل فهمت الجارية من اللفظ غير هذا المعنى الذي وضع اللفظ لإفادته، كلا والله، ما قصد الرسول إلى غير هذا المعنى، ولا فهم المخاطب من

اللفظ سواه .

* * *

يَا قَوْمَ لَفْظُ الْأَيْنِ مُمْتَنِعٌ عَلَى الرِّ
وَيْكَادُ قَائِلُكُمْ يَكْفُرُنَا بِهِ
لَفْظٌ صَرِيحٌ جَاءَ عَنِ خَيْرِ الْوَرَى
وَاللَّهِ مَا كَانَ الرَّسُولُ بِعَاجِزٍ
وَالْأَيْنَ أَحْرَفُهَا ثَلَاثٌ وَهِيَ ذُو
وَاللَّهِ مَا الْمَلِكُانِ أَفْصَحُ مِنْهُ إِذْ
وَيَقُولُ أَيْنَ اللَّهُ يَغْنِي مَنْ فَلَا
كَلًّا وَلَا مَعْنَاهُمَا أَيْضًا لِذِي

الشرح : يعني أن الجهمية يمنعون السؤال بلفظ : «الأين» في حق الله ﷻ ؛ لأنه إنما يسأل به عن المكان والجهة، والله منزّه - في زعمهم - عن الحلول في الأمكنة والجهات ؛ ولهذا يكادون يكفرون أهل السنة والجماعة ؛ لقولهم : إنه فوق العرش بذاته . بل قد كفروهم فعلاً ظلمًا منهم وعدوانًا ، فإن «الأين» لفظ صريح في معناه ، وارد عن هو أعلم الخلق بربه ، وقد ورد عنه مرة على جهة السؤال منه لغيره كما في سؤاله الجارية ، ومرة على جهة الإقرار لمن سأله به كما في حديث أبي رزين ، فلو كان المقصود بـ «أين» في الموضعين أن تكون بمعنى «من» ، فما الحكمة في العدول عن لفظ «من» الذي هو صريح في معناه إلى لفظ «الأين» الموقع في الاشتباه والحيرة؟! هل كان الرسول عاجزًا عن النطق بـ «من» مع أنها حرفان حتى استعمل بدلها لفظ «الأين» الذي هو ثلاثة أحرف؟! وهل كان الملكان الموكلان بسؤال القبر أفصح منه حين يسألان الميت بقولهما : «من ربك؟» . ويقول هو : «أين الله؟» . يعني بها «من» مع أنه لا اتحاد أصلاً بين اللفظين ، ولا بين معناهما ، لا لغة ، ولا شرعًا ، ولا في عقل عاقل ، اللهم إلا أنه التعصب الأعمى الذي يصرف أصحابه عن الحق الواضح الصريح إلى أقوال لا حجة عليها ، ولا دليل .

* * *

فصل

هَذَا وَخَامِسَ عَشْرَهَا إِجْمَاعٌ مِنْ
فَالْمُرْسَلُونَ جَمِيعُهُمْ مَعَ كُتَيْبِهِمْ
وَحَكَى لَنَا إِجْمَاعُهُمْ شَيْخُ الْوَرَى
وَأَبُو الْوَلِيدِ الْمَالِكِيُّ أَيْضًا حَكَى
وَكَذَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَيْضًا قَدْ حَكَى
وَلَهُ إِطْلَاعٌ لَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْلِهِ
هَذَا وَنَقَطْعُ نَحْنُ أَيْضًا أَنَّهُ

الشرح : هذا هو الوجه الخامس عشر : وهو إجماع الرسل - عليهم الصلاة والسلام -
والكتب المنزلة على أن الله ﷻ في السماء ، وأنه فوق خلقه ، مستوٍ على عرشه ، وقد حكى
هذا الإجماع غير واحد من العلماء المعبرين مثل : الشيخ عبد القادر الجيلاني ، في كتابه
المسمى «الغنية» ، وأبي الوليد بن رشد الأندلسي المالكي المسمى بابن رشد الحفيد في
كتابه «الكشف عن مناهج الأدلة» .

يقول ابن رشد : «القول في الجهة : وأما هذه الصفة فما زال أهل الشريعة من أول
الأمر يثبتونها لله سبحانه حتى نفتها المعتزلة ، ثم تبعهم على نفيها متأخرو الأشاعرة
كأبي المعالي ومن اقتدى بقوله ، وظواهر الشرع كلها تقضي بإثبات الجهة ، مثل قوله
تعالى : ﴿ وَيَجْعَلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةً ﴾ [الحاقة : ١٧] . ومثل قوله : ﴿ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ
إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يُعْرِجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾ [السجدة : ٥] . ومثل قوله : ﴿ تَعْرُجُ
الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ [المعارج : ٤] . ومثل قوله : ﴿ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُخَيِّفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا
هِيَ تَمُورُ ﴾ [الملك : ١٦] . إلى غير ذلك من الآيات التي إن سلط التأويل عليها ؛ عاد الشرع كله
مؤولاً ، وإن قيل : إنها من المتشابهات ، عاد الشرع كله متشابهاً ؛ لأن الشرائع كلها مبنية
على أن الله في السماء ، وأن منه تنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين ، وأن من السماء نزلت
الكتب ، وإليها كان الإسراء بالنبي ﷺ حتى قرب من سدرة المنتهى ، وجميع الحكماء
اتفقوا على أن الله والملائكة في السماء ، كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك» .

وممن حكى هذا الإجماع كذلك شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن

تمية الحراني الدمشقي، الذي لم يأت الزمان له بنظير في سعة الاطلاع، والجمع بين المعقول والمنقول مع قدرة فائقة في الجدل، وبراعة في تصريف الحجج، وسبر لأغوار المذاهب، ووقوف على دقائقها.

وقد قطع المؤلف رحمته الله بهذا الإجماع الذي حكاه عن هؤلاء قطعاً مبنياً على البرهان.

* * *

وَكَذَٰكَ نَقَطَعُ أَنَّهُمْ جَاءُوا بِإِثْمٍ	بَاتِ الصِّفَاتِ لِخَالِقِ الْأَكْوَانِ
وَكَذَٰكَ نَقَطَعُ أَنَّهُمْ جَاءُوا بِإِثْمٍ	بَاتِ الْكَلَامِ لِرَبِّنَا الرَّحْمَنِ
وَكَذَٰكَ نَقَطَعُ أَنَّهُمْ جَاءُوا بِإِثْمٍ	بَاتِ الْمَعَادِ لِهَذِهِ الْأَبْدَانِ
وَكَذَٰكَ نَقَطَعُ أَنَّهُمْ جَاءُوا بِتَوَهُؤٍ	حَسْبِ الْإِلَهِ وَمَا لَهُ مِنْ ثَانِي
وَكَذَٰكَ نَقَطَعُ أَنَّهُمْ جَاءُوا بِإِثْمٍ	بَاتِ الْقَضَاءِ وَمَا لَهُمْ قَوْلَانِ
فَالرُّسُلُ مُتَّفِقُونَ قَطْعًا فِي أَصْوَابِ	لِ الدِّينِ دُونَ شَرَائِعِ الْإِيمَانِ
كُلِّ لَهُ شَرْعٌ وَمِنْهَا جُودًا	فِي الْأَمْرِ لَا التَّوْحِيدِ فَافْهَمْ ذَانِ
فَالدِّينُ فِي التَّوْحِيدِ دِينٌ وَاحِدٌ	لَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ اثْنَانِ

الشرح: يعني: كما نقطع باتفاق الرسل - عليهم الصلاة والسلام - وإجماعهم على إثبات صفة العلو لله - جل شأنه - كذلك نقطع بأنهم متفقون على إثبات الصفات كلها لله، فليس فيهم - حاشاهم - من يعطل الله تعالى عن شيء من نعوت كماله وصفات جلاله كما تفعل الجهمية.

ومتفقون على إثبات صفة الكلام لله، فإن الشرائع التي نزلت عليهم ليست إلا كلام الله تعالى، قام جبريل الأمين بتبليغه إليهم.

ومتفقون على إثبات المعاد الجسماني خلافاً للنصارى والفلاسفة الذين أنكروه.

ومتفقون أيضاً على توحيد الله - جل شأنه - وأنه لا إله غيره، ولا رب سواه.

ومتفقون على إثبات القضاء والقدر الذي أنكرته القدرية والمعتزلة.

وبالجملة: فهم متفقون على كل ما هو من أصول الدين، مما يتعلق بالله تعالى،

وأحوال اليوم الآخر، فإن دينهم فيها واحد، لا اختلاف فيه، قال تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقْبِلُوا الدِّينَ وَلَا

نَنْفَرُوا فِيهِ ﴿الشورى: ١٣﴾ . وقال تعالى : ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩] .

وإنما يختلف الرسل - عليهم الصلاة والسلام - في الأحكام والشرائع العملية الفرعية التي تتعلق بها الأوامر والنواهي ، والتي تختلف باختلاف الزمان والمكان ، كما قال تعالى : ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨] . أي : في الفروع لا في الأصول .

* * *

دِينُ الْإِلَهِ اخْتَارَهُ لِعِبَادِهِ
فَمِنْ الْمُحَالِ بِأَنْ يَكُونَ لِرُسُلِهِ
وَكَذَاكَ نَقَطُ أَنْهُمْ جَاءُوا بِعَدُو
وَكَذَاكَ نَقَطُ أَنْهُمْ أَيْضًا دَعَوْا
إِيمَانَنَا بِاللَّهِ ثُمَّ بِرُسُلِهِ
وَبِجُنْدِيهِ وَهُمْ الْمَلَائِكَةُ الْأَلَى
هَذِي أَصُولُ الدِّينِ حَقًّا لَا أَصُو

الشرح : يعني : أن الدين الذي جاءت به الرسل - عليهم الصلاة والسلام - هو دين الله الذي اختاره لعباده ، ورضيه لنفسه دينًا ، وهو الدين القيم الذي لا عوج فيه ، ولا انحراف ، فيجب أن يكون واحدًا لا اختلاف فيه ؛ لأنه يقوم على الأخبار المتعلقة بأسماء الله ﷻ وصفاته وأفعاله ، والإخبار عن اليوم الآخر وما فيه ، ومن المحال أن يقع بين الرسل اختلاف في هذه الأخبار ؛ لأن ذلك يستلزم أن يكون بعضها صادقًا ، وهو ما طابق الواقع منها ، وما عدها يكون كذبًا ، وحاشى للرسول أن يكذبوا على الله ﷻ ، ويخبروا عنه بخلاف ما عليه الأمر ، وأما الشرائع والأحكام الأمرية الطلبية ؛ فهذه لا يضر الاختلاف فيها مع القطع بأن شرائعهم كلها عادلة ومستقيمة .

ونقطع كذلك أنهم دعوا أممهم إلى قواعد الإيمان الخمسة التي هي :

أولًا : الإيمان بالله على الوجه الصحيح ، القائم على :

توحيده في إلهيته : فلا معبود غيره .

وفي ربوبيته : فلا خالق ولا مالك سواه .

وفي أسمائه وصفاته : فنثبت له كل ما أثبتته لنفسه ، وما أثبتته له رسله ، من غير تكيف

ولا تمثيل .

وفي أفعاله : فلا شريك له فيها ، وليس لغيره فعل يشبه فعله ، إلى غير ذلك من شئونه -جل شأنه- .

ثانيًا : الإيمان بالرسول الذين جعلهم الله ﷻ وسطاء بينه وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه فضلًا منه ورحمة ، والإيمان بالرسول -عليهم الصلاة والسلام- يتضمن الإيمان بعصمتهم في التبليغ ، وعدم كتمانهم لشيء مما أمروا بتبليغه ، وصدقهم في كل ما أخبروا به عن الله ﷻ . . . إلخ ما يتعلق بهم .

وثالثًا : الإيمان بالكتب المنزلة على هؤلاء الرسل -عليهم الصلاة والسلام- نورًا وهدى للناس ، قال تعالى : ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ [الحديد: ٢٥] . ويجب الإيمان تفصيلًا بأربعة منها ؛ لورودها في القرآن ، وهي التوراة التي أنزلت على موسى الكليم ، والزبور الذي أنزل على داود ، والإنجيل الذي أنزل على عيسى ، والقرآن الذي أنزل على مُحَمَّد ، وهو المهيمن عليها جميعًا .

ورابعًا : الإيمان باليوم الآخر على الوجه الصحيح الذي أخبرت عنه الرسل ، من قيام الأجساد من قبورها ، وحشرها إلى الله ﷻ لفصل القضاء بينها ، ثم مصيرها إلى الجنة أو النار ، إلى آخر ما وردت به الأخبار من أحوال ذلك اليوم ، كالصراط ، والميزان ، وإيتاء الصحف ، والشفاعة التي لنبينا ﷺ في أهل الموقف ، وغيرها .

وخامسًا : الإيمان بالملائكة الذين جعلهم الله ﷻ رسلاً لتدبير مصالح خلقه .

فمنهم : الموكل بإنزال الوحي على الأنبياء ، وهو جبريل ﷺ .

ومنهم : الموكل بالأمطار والأرزاق وهو ميكال .

ومنهم : الموكل بقبض الأرواح ، وهو عزرائيل .

ومنهم : الموكل بالنفخ في الصور ، وهو إسرافيل .

ومنهم : الحفظة الكاتبون .

ومنهم : حملة العرش . . إلخ .

هذه الخمسة : هي أصول الدين الحقة التي جاءت بها رسل الله ، ودَعَا إليها ، لا تلك

الأصول الخمسة التي انفقت عليها المعتزلة ، وجعلوها شعارًا للاعتزال ، وهي :

التوحيد : المتضمن لنفي صفات الله ﷻ وكلامه .

والعدل : المتضمن للتكذيب بقضاء الله وقدره وشمول إرادته ومشيئته .

والوعد والوعيد : المتضمن لوجوب تنفيذ وعيده سبحانه ، وخلود أهل الكبائر في النار ، ونفي الشفاعة ، والمنزلة بين المنزلتين المتضمن لنفي اسم الإيمان عن عصاة المؤمنين ، والقول بخلودهم مع الكفار في النار .

والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر : الذي استغله المعتزلة لفرض مذاههم على المسلمين بقوة السلطان .

تلك هي أصولهم الباطلة ، المنافية لما جاءت به الرسل ، ولما يقضي به العقل السليم ، فأين هي من تلك الأصول الكبار التي قام عليها دين الله الواحد في كل زمان ومكان؟! .

* * *

تِلْكَ الْأُصُولُ لِلْإِعْتِرَافِ وَكَمْ لَهَا
وَجُحُودُ أَوْصَافِ الْإِلَهِ وَنَفِيهِمْ
وَكَذَلِكَ نَفِيهِمْ لِرُؤُوسِنَا لَهُ
وَنَفَوْا قَضَاءَ الرَّبِّ وَالْقَدَرَ الَّذِي
مِنْ أَجْلِ هَاتِيكَ الْأُصُولِ وَخَلَدُوا
وَلَأَجْلِهَا نَفَوْا الشَّفَاعَةَ فِيهِمْ
وَلَأَجْلِهَا قَالُوا بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ
وَلَأَجْلِهَا قَالُوا بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ
وَلَأَجْلِهَا حَكَمُوا عَلَى الرَّحْمَنِ بِالشُّدِّ
وَلَأَجْلِهَا هُمْ يَوْجِبُونَ رِعَايَةَ
حَقًّا عَلَى رَبِّ الْوَرَى بِمَعْقُولِهِمْ

الشرح : يعني : أن تلك الأصول الخمسة التي اتفق عليها أهل الاعتزال ، والتي قررها

أحد شيوخهم ، وهو القاضي عبد الجبار الهمداني - قد تفرعت عنها فروع هي غاية في الفساد والشناعة .

فمما تفرع على توحيدهم الباطل الذي هو الأصل الأول عندهم: القول بخلق القرآن؛ لأنهم لا يثبتون لله صفة الكلام، ويقولون: إنه متكلم بمعنى خالق للكلام. والقول بإنكار الصفات زعمًا منهم أن إثباتها ينافي التوحيد، والقول بنفي علوه تعالى على خلقه واستوائه على عرشه، والقول بنفي رؤية المؤمنين له في الجنة رؤية حقيقية بالأبصار.

ومِمَّا تفرع عن أصلهم الثاني - وهو العدل - : نفي القضاء والقدر، ونفي إرادة الله تعالى لفعل العبد؛ لأن ذلك - في زعمهم - يبطل مسئولية العبد عن فعله، وينافي العدل الذي يوجب أن يكون العبد حرًا في فعله، وقد غلّوا في هذا الباب حتّى قالوا: إنه لا يقدر على أفعال العباد، فلا يقدر على خلق الإيمان في الكافر، ولا خلق الكفر في المؤمن، ولا يقدر أن يعين العبد على ما به يصير فاعلاً.

ومنها أيضًا: قولهم بوجوب الصلاح والأصلح على الله ﷻ بالنسبة للعبد، على خلاف بينهم في معنى الأصلح: هل هو الأنفع أو الأوفق في الحكمة؟ ويرد عليهم ذلك القول الفاسد: خلقه تعالى للكافر الفقير المعذب في الدنيا بالفقر، وفي الآخرة بالنار، فأبي صلاح له في هذا؟!.

ومما تفرع على أصلهم الثالث: وهو الوعد والوعيد - يعني: وجوب إثابة المطيع، وعقاب العاصي - : القول بخلود مرتكب الكبيرة في النار إن مات ولم يتب منها، والقول بنفي الشفاعة الثابتة لعصاة الموحدين، وإنكار الأحاديث الواردة فيها، والطعن في روايتها.

وهذا قليل من كثير ممّا ترتب على أصولهم الجائرة، ومبادئهم الخاسرة، نسأل الله العافية والعصمة من هذا الضلال، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه.

فصل

لِ الْعِلْمِ أَعْنِي حُجَّةَ الْأَزْمَانِ
أَهْلُ الْحَدِيثِ وَعَسْكَرُ الْقُرْآنِ
كَانُوا عَدِيدَ الشَّاءِ وَالْبُعْرَانِ
وَالْعَرْشِ وَهُوَ مُبَايِنُ الْأَكْوَانِ

هَذَا وَسَادِسَ عَشْرَهَا إِجْمَاعُ أَهْلِ
مِنْ كُلِّ صَاحِبِ سُنَّةٍ شَهِدَتْ لَهُ
لَا عِبْرَةَ بِمُخَالِفِ لَهُمْ وَلَوْ
أَنَّ الَّذِي فَوْقَ السَّمَوَاتِ الْعُلَا

هُوَ رَبُّنَا سُبْحَانَهُ وَيَحْمَدُهُ
فَاسْمَعْ إِذَنْ أَقْوَالَهُمْ وَأَشْهَدْ عَلَيَّ
وَأَقْرَأْ تَفَاسِيرَ الْأَيْمَةِ ذَاكِرِي أَلَّ
وَأَنْظُرْ إِلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِتَفْ
وَأَنْظُرْ إِلَى أَصْحَابِهِ مِنْ بَعْدِهِ

الشرح: هذا هو الوجه السادس عشر: وهو إجماع من يعتد بإجماعهم من علماء السلف والخلف، الذين كانوا حجة الأعصار والأزمان، والمشهود لهم بالسبق والتحقيق من أهل الحديث والقرآن، ولا اعتبار لمن يخالفهم من أهل الابتداع والتعطيل، مهما كان عددهم، فإن الحق ليس مداره على القلة والكثرة، ولكن علامته: الوقوف عند حدود الكتاب والسنة، وما كان عليه سلف هذه الأمة، كما قال رسول الله ﷺ عندما سئل عن الفرقة الناجية: «هي ما كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي».

وقد أجمع هؤلاء الأئمة الأعلام على أن الله سبحانه مستوٍ على عرشه استواء حقيقياً، بمعنى علوه وارتفاعه على العرش بذاته مع المباينة والانفصال، ومن أراد الوقوف على أقوالهم؛ فعليه بكتب التفاسير التي تعنى بذكر الأسانيد، وتعزو الأقوال إلى أصحابها، ولينظر في قول ابن عباس الذي هو ترجمان القرآن، وفي قول أصحابه من بعده كمجاهد، ومقاتل؛ حتى يدرك أن هؤلاء - وهم أعلام التأويل - لم يخرجوا عما قلناه من تأويل الاستواء بالعلو والارتفاع.

* * *

وَأَنْظُرْ إِلَى الْكَلْبِيِّ أَيْضًا وَالَّذِي
وَكَذَا رَفِيعُ التَّابِعِيِّ أَجَلُّهُمْ
كَمْ صَاحِبِ الْقَى إِلَيْهِ عِلْمُهُ
فَلِيهِنَّ مَنْ قَدْ سَبَّهُ إِذْ لَمْ يُوَا
فَلَهُمْ عِبَارَاتٌ عَلَيْهَا أَرْبَعُ
وَهِيَ اسْتَقَرَّ وَقَدْ عَلَا وَكَذَلِكَ أَرْ
وَكَذَاكَ قَدْ صَعِدَ الَّذِي هُوَ أَرْبَعُ

قَدْ قَالَهُ مِنْ غَيْرِ مَا نُكْرَانِ
ذَلِكَ الرَّيَّاحِيِّ الْعَظِيمِ الشَّانِ
فَلِذَاكَ مَا اخْتَلَفَتْ عَلَيْهِ اثْنَانِ
فِقَوْلُهُ تَحْرِيفُ ذِي الْبُهْتَانِ
قَدْ حُصِّلَتْ لِلْفَارِسِ الطَّعَّانِ
تَفَعَّ الَّذِي مَا فِيهِ مِنْ نُكْرَانِ
وَأَبُو عَبِيدَةَ صَاحِبُ الشَّيْبَانِي

يُخْتَارُ هَذَا الْقَوْلُ فِي تَفْسِيرِهِ
وَالْأَشْعَرِي يَقُولُ تَفْسِيرُ اسْتَوَى
هُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْإِعْتِزَالِ وَقَوْلُ أَتَى
فِي كُنْهِهِ قَدْ قَالَ ذَا مِنْ مُوجِزٍ
وَكَذَلِكَ الْبَغَوِي أَيْضًا قَدْ حَكَأَ

الشرح : كذلك يحكي المؤلف عن الكلبي صاحب التفسير المشهور، وعن الحسن البصري سيد التابعين، الذي عاصر كثيرًا من الصحابة، وأخذ عنهم؛ ولهذا كان موضع ثقة جميع الأئمة والمحدثين - أن عباراتهم في تفسير الاستواء لم تخرج عن هذه الألفاظ الأربعة وهي : استقر، وعلا، وارتفع، وصعد، وقد اختار أبو عبيدة صاحب الإمام أحمد ابن حنبل في تفسير الاستواء هنا بالمعنى الرابع : وهو صعد، ولا شك أنه أهدى وأعلم من هؤلاء الجهمية بمعاني القرآن .

وهذا الأشعري الذي ينسب إليه أتباع مذهبه أنه من نفاة الاستواء يقول في جميع كتبه المعتمدة مثل : «الموجز»، و«الإبانة» و«مقالات الإسلاميين» : «إن تفسير الاستواء بالاستيلاء كذب وافتراء». ويعزوه إلى المعتزلة والجهمية، ويصرح ببطلانه . وكذلك الإمام البغوي في تفسيره المسمى ب«معالم القرآن» قد حكى ذلك التأويل الفاسد عن الجهمية والمعتزلة .

* * *

وَأَنْظُرْ كَلَامَ إِمَامِنَا هُوَ مَالِكٌ
فِي الْإِسْتِوَاءِ بِأَنَّهُ الْمَعْلُومُ لَمْ
وَرَوَى ابْنُ نَافِعٍ الصَّدُوقُ سَمَاعَهُ
اللَّهُ حَقًّا فِي السَّمَاءِ وَعِلْمُهُ
فَأَنْظُرْ إِلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَ الذَّاتِ وَالْأَلْفَاظِ
فَالذَّاتُ خُصَّتْ بِالسَّمَاءِ وَإِنَّمَا أَلْفَاظُ
ذَا ثَابِتٌ عَنْ مَالِكٍ مَنْ رَدَّهُ
وَكَذَاكَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ بِجَمَاعٍ

قَدْ صَحَّ عَنْ قَوْلِ لِيذِي إِتْقَانٍ
بِحَقِّهِ كَيْفُهُ خَافٍ عَلَى الْأَذْهَانِ
مِنْهُ عَلَى التَّحْقِيقِ وَالْإِتْقَانِ
سُبْحَانَهُ حَقًّا بِكُلِّ مَكَانٍ
مَعْلُومٌ مِنْ ذَا الْعَالَمِ الرَّبَّانِيِّ
مَعْلُومٌ عَمَّ جَمِيعِ ذِي الْأَكْوَانِ
فَلَسَوْفَ يَلْقَى مَالِكًا بِهَوَانٍ
عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ

اللَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ لَكِنْ عِلْمُهُ مَعَ خَلْقِهِ تَفْسِيرُ ذِي الْإِيمَانِ
 الشرح : وأما الإمام مالك ؛ فإنه قد أتى في هذه المسألة بفصل الخطاب ، ولا تزال
 كلمته المأثورة التي أجاب بها من سأله عن كيفية استوائه تعالى على العرش نوراً وهدى
 لأولي الألباب ، فقد قال -ويا نِعَمَ ما قال- : «الاستواء معلوم ، والكيف مجهول ،
 والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة» . فأصبحت تلك الكلمة دستوراً يجب تطبيقه في
 كل ما وصف الله به نفسه ، أو وصفه به رسوله ، أن نقول : إن ثبوتها لله ﷻ معلوم لا مرية
 فيه ، وأما كيفها ؛ فمما اختص الله ﷻ بعلمه .

ومن العجيب : أن بعض المارقين من أهل الجحد والتعطيل يحرف كلمة مالك حتى
 توافق مذهبه الباطل في النفي ، فيضع كلمة «مذكور» بدل «معلوم» وهذا ليس بنافعه ، فإن
 لفظ الاستواء ، إذا كان مذكوراً ؛ فلا بد أن يراد منه معناه ، إذ لا يعقل أن يكون في القرآن لفظ
 لا معنى له .

وقد روى ابن نافع الذي كان من أعلم الناس بآراء مالك كلها ، عن مالك ﷺ أنه
 قال : «إن الله ﷻ في السماء بذاته ، ولكنه مع جميع خلقه بعلمه» . ففرق ﷻ بين الذات
 والمعلوم ، فخص الذات بالكون في السماء ، وأما العلم ؛ فجعله محيطاً شاملاً لجميع
 الأكوان .

وهذا القول الذي رواه ابن نافع عن مالك ثابت عنه ﷺ فمن رده وأنكره فسوف يلقي
 مالكا يوم القيامة وهو مهين ذليل .

وينبغي هنا التنبيه على أن ابن نافع لم يلق مالكا ، ولم يسمع منه ، فإنه رحل إلى المدينة
 فوجد مالكا قد مات ، فأخذ عن تلامذته ابن القاسم ، وابن وهب ، وأشهب ، فقول المؤلف
 ﷻ : «الصدوق سماعه منه» ليس صحيحاً ، ويجوز أن تكون الرواية عنه لا منه ، ويكون
 الخطأ في الطبع ، ويكون الجار والمجرور متعلق بـ«روى» ، وفصل بينهما بقوله : «الصدوق
 سماعه» .

وكذلك روى الإمام الترمذي في جامعه عن بعض أهل العلم والإيمان مثل الذي رواه
 ابن نافع عن مالك : وهو أن الله فوق العرش بذاته ، وأنه مع خلقه بعلمه في كل مكان .

وَكَذَلِكَ أَوْزَاعِيهِمْ أَيْضًا حَكِي
 مِنْ قَرْنِهِ وَالتَّابِعِينَ جَمِيعِهِمْ
 إِيْمَانُهُمْ بِعُلُوِّهِ سُبْحَانَهُ
 وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ حَكَاهُ عِنْدَ
 حَقًّا قَضَى اللَّهُ الْخِلَافَةَ رَبُّنَا
 حُبَّ الرَّسُولِ وَقَائِمٌ مِنْ بَعْدِهِ
 فَانظُرْ إِلَى الْمُقْضِي فِي ذِي الْأَرْضِ لَ
 وَقِضَاؤُهُ وَصَفَّ لَهُ لَمْ يَنْفَصِلْ
 عَنْ سَائِرِ الْعُلَمَاءِ فِي الْبُلْدَانِ
 مُتَوَافِرِينَ وَهُمْ أَوْلُو الْعِرْقَانِ
 فَوْقَ الْعِبَادِ وَفَوْقَ ذِي الْأَكْوَانِ
 هُ الْبَيْهَقِيُّ وَشَيْخُهُ الرَّبَّانِيُّ
 فَوْقَ السَّمَاءِ لِأَصْدَقِ الْعُبْدَانِ
 بِالْحَقِّ لَا فَتْسَلْ وَلَا مُتَوَانِ
 كَيْنَ فِي السَّمَاءِ قِضَاءُ ذِي السُّلْطَانِ
 عَنْهُ وَهَذَا وَاضِحُ الْبُرْهَانِ

الشرح : وكذلك الأوزاعي، إمام أهل الشام غير منازع، يحكي عن جميع علماء عصره في سائر البلدان، والتابعون يومئذ متوافرون جميعًا، يؤمنون بأنه تعالى فوق عرشه، وفوق العوالم جميعًا، وروى الحافظ البيهقي صاحب التصانيف المشهورة التي منها كتاب «الاسماء والصفات» و«دلائل النبوة والسنن».

وكذلك روى شيخه في الحديث : الحاكم أبو عبد الله بن البيع، عن الإمام الشافعي أنه قال : «إن خلافة أبي بكر قد قضاها الله في السماء، فهو حب الرسول كما جاء في الحديث أن رسول الله ﷺ سئل : «من أحب الناس إليك؟ فقال : أبو بكر». وهو القائم بعده بالحق ونصرة دين الله بكل ما أمكنه، غير خوار، ولا مقصر، فحارب المرتدين ومانعي الزكاة.

والشاهد هنا في قول الشافعي : «إن الخلافة قضاها الله في السماء». فهو دليل على أن الله في السماء، لأن قضاءه وصف له، لا ينفصل عنه، بخلاف المقضي به فإنه في الأرض.

* * *

وَكَذَلِكَ النُّعْمَانُ قَالَ وَبَعْدَهُ
 مَنْ لَمْ يَقِرَّ بِعَرْشِهِ سُبْحَانَهُ
 وَيَقِرَّ أَنَّ اللَّهَ فَوْقَ الْعَرْشِ لَا
 فَهُوَ الَّذِي لَا شَكَّ فِي تَكْفِيرِهِ
 بِعُقُوبِ وَالْأَلْفَاظُ لِلنُّعْمَانِ
 فَوْقَ السَّمَاءِ وَفَوْقَ كُلِّ مَكَانٍ
 يَخْفَى عَلَيْهِ هَوَاجِسُ الْأَذْهَانِ
 لَلَّهِ دَرْكٌ مِنْ إِمَامِ زَمَانٍ

هَذَا الَّذِي فِي الْفِقْهِ الْأَكْبَرِ عِنْدَهُمْ
وَانظُرْ مَقَالَهَ أَحْمَدٍ وَنُصُوصَهُ
فَجَمِيعُهَا قَدْ صَرَّحَتْ بِعُلُوهِ
وَلَهُ نُصُوصٌ وَإِرْدَاتٌ لَمْ تَقْعُ
إِذَا كَانَ مُمْتَحِنًا بِأَعْدَاءِ الْحَدِيثِ
وَإِذَا أَرَدَتْ نُصُوصَهُ فَانظُرْ إِلَى

الشرح: وكذلك قال الإمام أبو حنيفة النعمان في كتابه المشهور المسمى بـ«الفقه الأكبر»، وقال صاحبه أبو يوسف القاضي صاحب كتاب «الخراج»: «إن من لم يقر بأن الله ﷻ فوق عرشه، وأنه مع ذلك لا يخفى عليه شيء من خلقه حتى ما تهجس به ضمائرهم؛ فهو كافر، لا شك في كفره».

وأما الإمام أحمد رحمته الله فإن نصوصه في ذلك لا حصر لها، وكلها تصرح بعُلُوه تعالى واستوائه وفوقيته على خلقه، وقد جاء في ذلك بما لم يسبق إليه؛ نظرًا لاشتغاله بالرد على أئمة التعطيل والكفر من الجهمية والمعتزلة، ومن أراد الاطلاع على تلك النصوص؛ فعليه بكتاب «السنة» للخلال وكتاب أحمد في «الرد على الزنادقة والجهمية».

* * *

وَكَذَلِكَ إِسْحَاقُ الْإِمَامُ فَإِنَّهُ
وَابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ قَوْلًا شَافِيًا
قَالُوا لَهُ مَا ذَلِكَ نَعْرِفُ رَبَّنَا
فَأَجَابَ نَعْرِفُهُ بَوَصْفِ عُلُوهِ
وَبِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ حَقًّا عَلَى الْ
وَهُوَ الَّذِي قَدْ شَجَعَ ابْنَ خَزِيمَةَ
وَقَضَى بِقَتْلِ الْمُنْكَرِينَ عُلُوهِ
وَبِأَنَّهُمْ يُلْقَوْنَ بَعْدَ الْقَتْلِ قُو
فَشَفَى الْإِمَامُ الْعَالِمُ الْحَبِيرُ الَّذِي
وَلَقَدْ حَكَاهُ الْحَاكِمُ الْعَدْلُ الرَّضَا

قَدْ قَالَ مَا فِيهِ هُدَى الْحَبِيرَانِ
إِنْكَارُهُ عَلَّمَ عَلَى الْبُهْتَانِ
حَقًّا بِهِ لِنَكُونِ ذَا إِيمَانِ
فَوْقَ السَّمَاءِ مُبَايِنَ الْأَكْوَانِ
عَرْشِ الرَّفِيعِ فَجَلَّ ذُو السُّلْطَانِ
إِذْ سَلَّ سَيْفَ الْحَقِّ وَالْعِرْفَانِ
بَعْدَ اسْتِنَابَتِهِمْ مِنَ الْكُفْرَانِ
قَ مَزَابِلِ الْمَيْتَاتِ وَالْأَنْثَانِ
يُدْعَى إِمَامَ أَيْمَةِ الْأَزْمَانِ
فِي كُتُبِهِ عَنْهُ بِلَا نُكْرَانِ

الشرح : وكذلك قال الإمام إسحاق بن راهويه ، الذي يقول فيه الإمام أحمد ابن حنبل : «لَمْ يعبّر الجسر إلى خراسان مثله» قال في هذا الشأن ما فيه هدى لكل حائر ضال .
وأما عبد الله بن المبارك ، المحدث الفقيه الزاهد ، فقد قال لمن سأله : بم نعرف ربنا؟ : نعرفه بأنه فوق سمواته على عرشه ، بائن من خلقه .

ف قيل له : بحد أو بغير حد؟

فقال : إي والله بحد .

وهذا الذي أجاب به ذلك الإمام الجليل هو الذي شجع إمام الأئمة ابن خزيمة على أن يسلم سيف الحق على المعطلة المارقين ، فأفتى بأن من أنكر أن الله فوق عرشه يجب أن يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل مرتدًا ، وقد شفى هذا الإمام الحبر بفتواه صدور قوم مؤمنين ، وأرسلها سيفًا مصلتًا على رقاب الزنادقة المنحلين ، وقد حكى ذلك عنه في كتبه الحاكم مُحَمَّد بن عبد الله النيسابوري صاحب المستدرک بما لا يدع مجالًا لشك ولا إنكار .

* * *

وَكِتَابِ الْإِسْتِذْكَارِ غَيْرَ جَبَانِ
قِ الْعَرْشِ لَمْ يُنْكِرْهُ ذُو إِيْمَانِ
لِكِنَّهُ مَرَضٌ عَلَى الْعُمِّيَّانِ
فِي كُتُبِهِ قَدْ جَاءَ بِالتَّبَيَّانِ
وَرَسَائِلِ لِلسُّغْرِ ذَاتِ بَيَّانِ
قِ الْعَرْشِ بِالإِبْضَاحِ وَالبُرْهَانِ
تَقْرِيرِ فَاَنْظُرْ كُتُبَهُ بِعِيَانِ
قَدْ قَالَهُ ذَا الْعَالَمِ الرَّبَّانِي
هَذَا الْمُجَسِّمَ يَا أُولِي الْعُدُونِ
وَتَنَفُّسِ الصُّعَدَاءِ مِنْ حَرَّانِ
لِ مُجَانِبِ الإِسْلَامِ وَالإِيْمَانِ

وَحَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي تَمْهِيدِهِ
إِجْمَاعَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ اللَّهَ فَوْ
وَأْتَى هُنَاكَ بِمَا شَفَى أَهْلَ الْهُدَى
وَكَذَا عَلِي الْأَشْعَرِي فَإِنَّهُ
مِنْ مُوجِزِ وَإِيَانَةِ وَمَقَالَةِ
وَأْتَى بِتَقْرِيرِ اسْتِوَاءِ الرَّبِّ فَوْ
وَأْتَى بِتَقْرِيرِ الْعُلُوِّ بِأَحْسَنِ التَّ
وَاللَّهِ مَا قَالَ الْمُجَسِّمُ مِثْلَ مَا
فَارْمُوهُ وَيَحْكُمُ بِمَا تَرْمُوا بِهِ
أَوْ لَا فَتَقُولُوا إِنَّ نَمَّ حَرَّازَةٌ
فَسَلُّوا إِلَالَةَ شِفَاءَ ذَا الدَّاءِ الْعُضَا

الشرح : وكذلك قد حكى ابن عبد البر في أهم كتبه ، وهما كتاب «التمهيد» و«الاستيعاب» وكتاب «الاستذكار» إجماع أهل العلم الذين يعتد بإجماعهم على أن الله

فوق عرشه بذاته، موضحًا ذلك بالبراهين القاطعة التي فيها شفاء لأهل الهدى، ولكنها مرض لأهل الجهل والعمى.

وكذلك أبو الحسن الأشعري في كتبه المعتمدة، مثل: «الموجز» و«الإبانة» و«المقالات»، وكذلك في رسائله لأهل الثغر قد قرر ذلك أحسن تقرير وأهداه، وأثبت علوه سبحانه بالأدلة الواضحة، وقال في هذا الباب أكثر مما قال شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرميه هؤلاء المتأخرون من الأشاعرة بالتجسيم، فليروا إذن شيخهم الأشعري بذلك الذي رموا به شيخ الإسلام من التجسيم، بل هو أحق، وإلا فليصروا بما انطوت عليه نفوسهم من حقد وحزازات على شيخ حران وحجة الزمان، ويسألوا الله شفاء هذا الداء العياء الذي لا يليق بأهل الإسلام والإيمان.

* * *

لِلَّهِ دَرْكٌ مِنْ فَتَى كَرَمَانِي
عُلَمَاءِ مِثْلِ الشَّمْسِ فِي الْمِيزَانِ
تِلْكَ الرَّسَالَةُ مُفْصِحًا بِبَيَانِ
بِالذَّاتِ فَوْقَ الْعَرْشِ وَالْأَكْوَانِ
شَرَحَ لِتَضْنِيفِ امْرِئِ رَبَّانِي
فَهُمَا الْهُدَى لِمُلْدِدِ حَيْرَانِ
فِيهِ مِنَ الْأَثَارِ فِي ذَا الشَّانِ
ثَبَّتِ الرَّضَا الْمُتَضَلِّعِ الرَّبَّانِي
وَأَبُوهُ سُفْيَانُ فَرَازِدَانِ
هُوَ عِنْدَنَا سِفْرٌ جَلِيلٌ مَعَانِي
وَ مُحَمَّدُ الْمَوْلُودُ مِنْ عُثْمَانَ
أَتْرَاهُمَا نَجْمَيْنِ بَلْ شَمْسَانِ
ذَاكَ ابْنُ أَصْرَمَ حَافِظَ رَبَّانِي

وَأَنْظُرْ إِلَى حَرْبٍ وَإِجْمَاعِ حَكَايِ
وَأَنْظُرْ إِلَى قَوْلِ ابْنِ وَهْبٍ أَوْحَدِ الْ
وَأَنْظُرْ إِلَى مَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فِي
مِنْ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَبِحَمْدِهِ
وَأَنْظُرْ إِلَى مَا قَالَهُ الْكَرْخِي فِي
وَأَنْظُرْ إِلَى الْأَصْلِ الَّذِي هُوَ شَرْحُهُ
وَأَنْظُرْ إِلَى تَفْسِيرِ عَبْدِ مَا الَّذِي
وَأَنْظُرْ إِلَى تَفْسِيرِ ذَاكَ الْفَاضِلِ الذُّ
ذَاكَ الْإِمَامُ ابْنُ الْإِمَامِ وَشَيْخُهُ
وَأَنْظُرْ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي تَفْسِيرِهِ
وَاقْرَأْ كِتَابَ الْعَرْشِ لِلْعَبْسِيِّ وَهُوَ
وَاقْرَأْ لِمُسْنَدِ عَمِّهِ وَمُصَنَّفِ
وَاقْرَأْ كِتَابَ الْإِسْتِقَامَةِ لِلرَّضَا

الشرح: لله در المؤلف، فقد ذكر لنا أنفساً وفيما يأتي سجلاً حافلاً بأسماء بعض أئمة

الهدى وأعلام السنة، وذكر ما لهم من كتب ورسائل وأقوال في إثبات علو الله تعالى، مما

لا يدع مجالاً للشك في أن ذلك هو الحق المبين، ومن أجمع الكتب لهذه الأقوال كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» للمؤلف، وقد بدأ المؤلف هنا بذكر الإمام حرب، وهو من أبرز تلاميذ الإمام أحمد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وابن وهب: مشهور، وعبد الله: المراد به ابن المبارك، والبقية كلهم من المشهود لهم بسعة العلم، وسلامة العقيدة، وصحة الإيمان.

* * *

وَأَقْرَأُ كِتَابَ الْحَافِظِ الثَّقَةِ الرَّضَا
ذَاكَ ابْنَ أَحْمَدَ أَوْحَدَ الْحُقَاطِ قَدْ
وَأَقْرَأُ كِتَابَ الْأَثَرِمِ الْعَدْلِ الرَّضَا
وَكَذَا الْإِمَامَ ابْنَ الْإِمَامِ الْمُرْتَضَى
تَضْيِيفُهُ نَظْمًا وَنَثْرًا وَاضِحٌ
وَأَقْرَأُ كِتَابَ السُّنَّةِ الْأُولَى الَّتِي
ذَاكَ النَّبِيلُ ابْنُ النَّبِيلِ كِتَابُهُ
وَأَنْظُرُ إِلَى قَوْلِ ابْنِ أَسْبَاطِ الرَّضَا
وَأَنْظُرُ إِلَى قَوْلِ ابْنِ زَيْدٍ ذَاكَ حَمْدٌ

الشرح: بدأ المؤلف هنا بذكر عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل، وله كتاب «السنة» وهو كتاب حافل بحجج أهل السنة على النفاة، ثم ذكر جملة من أئمة السنة إلى حماد بن زيد، وهو مشهور.

* * *

وَأَنْظُرُ إِلَى مَا قَالَهُ عَلَمُ الْهُدَى
فِي نَقْضِهِ وَالرَّدِّ يَالَهُمَا كِتَابًا
هُدِمَتْ قَوَاعِدُ فِرْقَةٍ جَهْمِيَّةٍ
وَأَنْظُرُ إِلَى مَا فِي صَحِيحِ مُحَمَّدٍ
مِنْ رَدِّهِ مَا قَالَهُ الْجَهْمِيُّ بِالذِّ
وَأَنْظُرُ إِلَى تِلْكَ التَّرَاجِمِ مَا الَّذِي

عُثْمَانُ ذَاكَ الدَّارِمِي الرَّبَّانِي
بِأَسُنَّةٍ وَهُمَا لَنَا عُلَمَانِ
خَرَّتْ سُقُوفُهُمْ عَلَى الْحَيْطَانِ
ذَاكَ الْبُخَارِي الْعَظِيمُ الشَّانِ
نَقْلِ الصَّحِيحِ الْوَاضِحِ الْبُرْهَانِ
فِي ضِمْنِهَا إِنْ كُنْتَ ذَا عِرْفَانِ

شَرَحَ الَّذِي هُوَ عِنْدَكُمْ سِفْرَانِ
 نِي الْمُسَدَّدَ نَاصِرَ الْإِيمَانِ
 تَيْمِيٍّ فِي إِضْحَاحِهِ وَبَيَانِ
 تَرْهِيْبِ مَمْدُوْحٍ بِكُلِّ لِسَانِ
 كُجْبَرِي سُلَيْمَانَ هُوَ الطَّبْرَانِي
 يَدْعَى بِطَلْمَنْكِيهِمْ ذُو شَانِ
 وَأَجْرُهُ مِنْ تَخْرِيفِ ذِي بُهْتَانِ
 مِنْ الْبَاقِلَانِي قَائِدُ الْفُرْسَانِ
 وَالشَّرْحَ مَا فِيهِ جَلِيٌّ بَيَانِ
 لِكِنَّهُ اسْتَوْلَى عَلَى الْأَكْوَانِ
 لَامَ الَّتِي زِيدَتْ عَلَى الْقُرْآنِ
 بَادٍ لِمَنْ كَانَتْ لَهُ عَيْنَانِ

وَأَنْظُرْ إِلَى مَا قَالَهُ الطَّبْرِي فِي الشُّ
 أَعْنِي الْفَقِيهَ الشَّافِعِي اللَّالِكَا
 وَأَنْظُرْ إِلَى مَا قَالَهُ عَلَمُ الْهُدَى الثُّ
 ذَاكَ الَّذِي هُوَ صَاحِبُ التَّرْغِيبِ وَالثُّ
 وَأَنْظُرْ إِلَى مَا قَالَهُ فِي السُّنَّةِ الِ
 وَأَنْظُرْ إِلَى مَا قَالَهُ شَيْخُ الْهُدَى
 وَأَنْظُرْ إِلَى قَوْلِ الطَّحَاوِيِّ الرِّضَا
 وَكَذَلِكَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ هُوَ ابُ
 قَدْ قَالَ فِي تَمْهِيدِهِ وَرَسَائِلِ
 فِي بَعْضِهَا حَقًّا عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى
 وَأَتَى بِتَقْرِيرِ الْعُلُوِّ وَأَبْطَلَ الِ
 مِنْ أَوْجِهٍ شَتَّى وَذَا فِي كُتُبِهِ

الشرح: أول من ذكر هنا: هو عثمان بن سعيد الدارمي، وكتبه كان لها أثر فعال في

زلزلة بناء النفاة عند ظهورها في عالم المطبوعات، والبخاري: صاحب الصحيح، وكم
 في تراجم أبوابه من غصة للنفاة، واللالكائي: هو الإمام أبو القاسم الطبري، أحد أئمة
 أصحاب الشافعي رحمه الله وله كتاب في السنة، وهو من أجل الكتب، والتمي: هو الإمام
 إسماعيل بن محمد بن الفضل، كان إماماً للشافعية، والطلمنكي: هو أبو عمر، وله كتاب
 في الأصول، والطحاوي: هو أبو جعفر، إمام الحنفية في وقته في الحديث والفقه ومعرفة
 أقوال السلف، وله كتاب نفيس «العقيدة الطحاوية» ولها شروح عدة، والباقلاني: هو
 القاضي أبو بكر الأشعري، له كتاب «التمهيد».

* * *

يَقْضِي بِهِ لِمُعْطَلِ الرَّحْمَنِ
 مَنْ قَالَ قَوْلَ الزُّورِ وَالْبُهْتَانِ
 أَوْ خَارِجٍ عَنِ جُمْلَةِ الْأَكْوَانِ
 تَفْسِيرِ وَالتَّهْذِيبِ قَوْلَ مَعَانِ

وَأَنْظُرْ إِلَى قَوْلِ ابْنِ كُلابٍ وَمَا
 أَخْرَجَ مِنَ النَّقْلِ الصَّحِيحِ وَعَقْلِهِ
 لَيْسَ الْإِلَهُ بِدَاخِلٍ فِي خَلْقِهِ
 وَأَنْظُرْ إِلَى مَا قَالَهُ الطَّبْرِي فِي الثُّ

وَأَنْظُرْ إِلَى مَا قَالَهُ فِي سُورَةِ آلِ
وَأَنْظُرْ إِلَى مَا قَالَهُ الْبَغَوِيُّ فِي
فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ عِنْدَ الْإِسْتِوَا
وَأَنْظُرْ إِلَى مَا قَالَهُ ذُو سُنَّةٍ
وَكَذَلِكَ سُنَّةُ الْأَضْبَهَانِيِّ أَبِي الشُّدَّ
وَأَنْظُرْ إِلَى مَا قَالَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ الْ
وَأَنْظُرْ إِلَى مَا قَالَهُ عَلَمُ الْهُدَى

الشرح: أول من ذكر هنا: ابن كلاب، وهو من أئمة المتكلمين، وإمام الطائفة الكلابية، والطبري: هو الإمام مُحَمَّد بن جرير، إمام أهل التفسير، والبغوي: هو الحسين ابن مسعود، محيي السنة، وقد اجتمعت الأمة على تلقي تفسيره بالقبول.

وختم المؤلف هذا السجل الحافل بابن سريج: وهو أبو العباس، إمام الشافعية في وقته، ونحن نحيل القارئ إلى الكتب التي سردها المؤلف إذا أراد الاطلاع على ما فيها؛ ليرى بنفسه إجماع سلف الأمة وأئمتها على هذه المقالة دون نكير، حتى لا يغتر بتليسات أهل التعطيل وشبههم الفاسدة وتأويلاتهم الباردة، فليسع كل مؤمن ناصح لنفسه ما وسع هؤلاء الأئمة الأعلام الذين هم أكمل هذه الأمة علماً ناصحاً لنفسه ما وسع هؤلاء الأئمة الأعلام الذين هم أكمل هذه الأمة علماً وعملاً، وأرضاها ديناً، نسأل الله أن يوفقنا لاتباع سبيلهم بمنه وكرمه.

* * *

وَكِتَابُهُ فِي الْفِقْهِ وَهُوَ بَيَانُهُ
وَأَنْظُرْ إِلَى السَّنَنِ الَّتِي قَدْ صَنَّفَ آلُ
زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ مِنْهَا مُفْرَدٌ
مِنْهَا لِأَحْمَدَ عِدَّةٌ مَوْجُودَةٌ
وَاللَّاءِ فِي ضِمْنِ التَّصَانِيفِ الَّتِي
فَكثيرةٌ جِدًّا فَمَنْ يَكُ رَاغِبًا
أَصْحَابُهَا هُمْ حَافِظُو الْإِسْلَامِ لَا

يُبْدِي مَكَانَتَهُ مِنَ الْإِيمَانِ
مُلَمَّاءٌ بِالْآثَارِ وَالْقُرْآنِ
أَوْفَى مِنَ الْخَمْسِينَ فِي الْحُسْبَانِ
فِينَا رَسَائِلُهُ إِلَى الْإِخْوَانِ
شَهْرَتْ وَلَمْ تَحْتَجْ إِلَى حُسْبَانِ
فِيهَا يَجِدُ فِيهَا هُدَى الْحَيْرَانِ
أَصْحَابُ جَهْمٍ حَافِظُو الْكُفْرَانِ

وَهُمُ النُّجُومُ لِكُلِّ عَبْدٍ سَائِرٍ
 وَسِوَاهُمْ وَاللَّهِ قُطَاعُ الطَّرِيبِ
 مَا فِي الَّذِينَ حَكَيْتُ عَنْهُمْ أَنْفًا
 بَلْ كُلُّهُمْ وَاللَّهِ شِيعَةُ أَحْمَدِ
 وَيَذَاكَ فِي كُتُبِ لَهُمْ قَدْ صَرَّحُوا
 أَنْظَنُّهُمْ لَفِظِيَّةً جَهْلِيَّةً
 حَاشَاهُمْ مِنْ ذَاكَ بَلْ وَاللَّهِ هُمْ
 يَبْغِي الْإِلَآةَ وَجَنَّةَ الْحَيَوَانِ
 قِي أئِمَّةٌ تَدْعُو إِلَى النَّبِرَانِ
 مِنْ حَنْبَلِيٍّ وَاحِدٍ بَضْمَانِ
 فَأُصُولُهُ وَأُصُولُهُمْ سِيَّانِ
 وَأَخُو الْعَمَايَةِ مَا لَهُ عَيْنَانِ
 مِثْلُ الْحَمِيرِ تُقَادُ بِالْأَرْسَانِ
 أَهْلُ الْعُقُولِ وَصِحَّةِ الْأَذْهَانِ

الشرح: بعد أن سرد المؤلف هذه المصنفات الكثيرة في السنن، والآثار، وتفسير القرآن، وبين تضافرها على إثبات صفة العلو له سبحانه على ما تقتضيه النصوص الصريحة القطعية من الكتاب والسنة، قال: إن أصحاب هذه المصنفات هم بحق حملة الإسلام، الحافظون له، الذين ورد فيهم الأثر القائل: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين». وهم -رضي الله عنهم- نجوم الهدى، يهتدي بهم كل سائر إلى الله، يبغى رضوانه وجنته، وأما سواهم من أتباع جهم وشيعته من أهل التعطيل؛ فهم قطاع طريق، يصدون عن سبيل الله الحق، ويبغونها عوجًا، وهم أئمة تدعو إلى النيران، يعني: إلى الأسباب الموجبة لها من المروق والتعطيل والإلحاد.

ويقول المؤلف ردًا على خصوم الحنابلة الذين يتهمونهم بالحشو والتجسيم: إنه ليس في الذين حكى أقوالهم، وسرد مصنفاتهم أنفًا حنبلي واحد، ولكنهم مع ذلك هم شيعة أحمد، المتفقون معه في الأصول، فإن الأصول لا يسع أحدًا الخلاف فيها، وكلمة أهل الحق فيها متفقة كما صرحوا جميعًا بذلك في كتبهم.

وينكر المؤلف على هؤلاء الجهمية رميهم هؤلاء الأئمة الكبار بالألقاب الشنيعة مثل قولهم: إنهم لفظية، يعنون بذلك: أنهم يقفون عند ظواهر الألفاظ، ولا يتعمقون في فهم ما تحتمله من تأويلات، وقولهم: إنهم جهلية. نسبة إلى الجهل، وحشوية، يعنون: أنهم من طغام الناس، وحاشاهم -رضي الله عنهم- من مقالة السفهاء، ولمز الأغبياء، بل هم أهل العقول الراجحة، والأذهان الصحيحة، والفضرة السليمة المستقيمة.

فَانظُرْ إِلَى تَقْرِيرِهِمْ لِعُلُوِّهِ
عَقْلَانِ عَقْلٌ بِالنُّصُوصِ مُؤَيَّدٌ
وَاللَّهُ مَا اسْتَوَىٰ وَلَنْ يَتَلَاقِيَا
أَفْتَقِدُونَ أَوْلَاءَ بَلْ أَضْعَافُهُمْ
بِالْجَهْلِ وَالتَّشْبِيهِ وَالتَّجْسِيمِ وَالتَّ
يَا قَوْمَنَا أَللَّهُ فِي إِسْلَامِكُمْ
يَا قَوْمَنَا اعْتَبِرُوا بِمَضْرَعٍ مَنْ خَلَا
لَمْ يُغْنِ عَنْهُمْ كَذِبُهُمْ وَمِحَالُهُمْ
كَأَلَّا وَلَا التَّدْلِيْسُ وَالتَّلْبِيْسُ عِنْدَ

الشرح : فانظر إن شئت دليلاً على سمو علومهم ، وجودة أذهانهم إلى تقريرهم لعلوه

سبحانه ببراهين النقل والعقل ، ولكن العقل الذي يستعملونه هو العقل السليم ، المؤيد بالنصوص الصريحة ، لا عقل الجهمية المؤيد بقضايا المنطق اليوناني الفاسدة ، ثم يلتفت المؤلف إلى هؤلاء المجترئين على أئمة السلف بقالة السوء ، فيقول لهم : أفرتمون هؤلاء ممن ذكرنا وأضعافهم من سادة العلماء في كل زمان بما هم منه براء من الجهل والتشبيه وغيرهما ، ولا تتقون الله في إسلامكم الذي أفسدتموه بعوامل الهوى والعصية وحمية الشيطان ، كأنكم لم تعتبروا بمضارع من قبلكم من المارقين الكاذبين الذين لم يغن عنهم كذبهم وزورهم ، ولا تروجهم لبدعهم بالتدليس والتليس عند العامة ، وعند الحكام والسلاطين؟! وكان الشيخ يشير بذلك إلى مصرع المعتزلة في عهد الخليفة المتوكل بعد ما كان لهم من صولة في عهد المأمون والمعتصم من قبله .

* * *

وَبَدَا لَهُمْ عِنْدَ انْكِشَافِ غِطَائِهِمْ
وَبَدَا لَهُمْ عِنْدَ انْكِشَافِ حَقَائِقِ الْ
مَا عِنْدَهُمْ وَاللَّهُ غَيْرُ شِكَايَةِ
مَا يَشْتَكِي إِلَّا الَّذِي هُوَ عَاجِزٌ
ثُمَّ اسْمَعُوا مَاذَا الَّذِي يَقْضِي لَكُمْ

مَا لَمْ يَكُنْ لِلْقَوْمِ فِي حُسْبَانِ
إِيمَانِ أَنَّهُمْ عَلَى الْبُطْلَانِ
فَأَتُوا بِعِلْمٍ وَأَنْطِقُوا بِبَيَانِ
فَاشْكُوا لِنَعْدْرُكُمْ إِلَى الْقُرْآنِ
وَعَلَيْكُمْ فَالْحَقُّ فِي الْفُرْقَانِ

لَبَسْتُمْ مَعْنَى النُّصُوصِ وَقَوْلِنَا فَعَدَا لَكُمْ لِحَقِّ تَلْبِيسَانِ
مَنْ حَرَّفَ النَّصَّ الصَّرِيحَ فَكَيْفَ لَا يَأْتِي بِتَحْرِيفٍ عَلَى إِنْسَانِ

الشرح: يعني: أنه قد ظهر لهؤلاء الماضين من أهل التعطيل والكفر - عندما انكشف عنهم الغطاء بالموت - ما لم يكونوا يحتسبون، فعرفوا زيف ما كانوا عليه من باطل وبُهتان، وأن الحق كان مع خصومهم من أهل العلم والإيمان، فليعتبر بهم هؤلاء الذين يجرون وراءهم، ويقلدونهم في باطلهم، فإنه يوشك أن ينزل بهم ما نزل بأسلافهم، لا سيما وليس عندهم على ما يقولون إثارة من علم، ولا بيان صريح، وإنما هي شكاية العاجز الذي لا حيلة له، وإلى من يشتكون؟! إلى هذا المنطق السقيم، والجدل العقيم، كلا، إنهم إذا أرادوا أن تسمع شكواهم، وأن يعذروا فيها؛ فليشتكوا إلى من يملك الفصل فيها، وهو القرآن الذي هو الحكم العدل، ثم ليسمعوا ما الذي يقضي به، هل يقضي لهم أو عليهم؟ ولكنهم ما ارتضوا حكم القرآن، فقد لبسوا معاني نصوصه حين عمدوا إلى تأويلها بما يخرجها عن مواضعها، كما لبسوا على الناس معاني ما قال السلف حين أرادوا أن يخرجوا أقوالهم عما دلت عليه من الإثبات، وقالوا: إن السلف يفوضون في المعاني أيضًا كما يفوضون في الكيفيات. ولا ريب أن من اجترأ على تحريف النص الصريح من كتاب الله وكلام رسوله، هو على تحريف غيرهما أشد اجتراء.

* * *

يَا قَوْمُ وَاللَّهِ الْعَظِيمِ أَسَأْتُمْ
مَا ذُنُبُهُمْ وَتَبِيهُهُمْ قَدْ قَالَ مَا
مَا الذَّنْبُ إِلَّا لِلنُّصُوصِ لَدَيْكُمْ
مَا ذَنْبٌ مَنْ قَدْ قَالَ مَا نَطَقْتُ بِهِ
هَذَا كَمَا قَالَ الْخَبِيثُ لَصْحَبِهِ
لَمَّا أَفَاضُوا فِي حَدِيثِ الرَّفْضِ عِنْدَ
يَا قَوْمُ أَصْلُ بِلَائِكُمْ وَمَصَابِكُمْ
كَمْ قَدَّمَ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ بَلْ غَدَا
وَيَقُولُ فِي مَرَضِ الْوَفَاةِ بِؤْمُكُمْ

يَأْتِي مَعْنَى النُّصُوصِ وَقَوْلِنَا فَعَدَا لَكُمْ لِحَقِّ تَلْبِيسَانِ
مَنْ حَرَّفَ النَّصَّ الصَّرِيحَ فَكَيْفَ لَا يَأْتِي بِتَحْرِيفٍ عَلَى إِنْسَانِ

الشرح: يعني: أنه قد ظهر لهؤلاء الماضين من أهل التعطيل والكفر - عندما انكشف عنهم الغطاء بالموت - ما لم يكونوا يحتسبون، فعرفوا زيف ما كانوا عليه من باطل وبُهتان، وأن الحق كان مع خصومهم من أهل العلم والإيمان، فليعتبر بهم هؤلاء الذين يجرون وراءهم، ويقلدونهم في باطلهم، فإنه يوشك أن ينزل بهم ما نزل بأسلافهم، لا سيما وليس عندهم على ما يقولون إثارة من علم، ولا بيان صريح، وإنما هي شكاية العاجز الذي لا حيلة له، وإلى من يشتكون؟! إلى هذا المنطق السقيم، والجدل العقيم، كلا، إنهم إذا أرادوا أن تسمع شكواهم، وأن يعذروا فيها؛ فليشتكوا إلى من يملك الفصل فيها، وهو القرآن الذي هو الحكم العدل، ثم ليسمعوا ما الذي يقضي به، هل يقضي لهم أو عليهم؟ ولكنهم ما ارتضوا حكم القرآن، فقد لبسوا معاني نصوصه حين عمدوا إلى تأويلها بما يخرجها عن مواضعها، كما لبسوا على الناس معاني ما قال السلف حين أرادوا أن يخرجوا أقوالهم عما دلت عليه من الإثبات، وقالوا: إن السلف يفوضون في المعاني أيضًا كما يفوضون في الكيفيات. ولا ريب أن من اجترأ على تحريف النص الصريح من كتاب الله وكلام رسوله، هو على تحريف غيرهما أشد اجتراء.

وَيَظَلُّ يَمْنَعُ مِنْ إِمَامَةٍ غَيْرِهِ حَتَّى يُرَى فِي صُورَةِ الْغَضْبَانِ
 الشرح: ينكر المؤلف على هؤلاء المعطلة أنهم أساءوا الظن بأئمة الإسلام حين
 رموهم -ظلمًا- بالتجسيم والتشبيه، وما نقموا منهم إلا أنهم قالوا ما قال الله ورسوله، بلا
 زيادة ولا نقص، ولا تحريف ولا تبديل، ووقفوا عند ما جاءت به النصوص الصريحة في
 الإثبات، بلا كيف ولا تمثيل، فليتهموا النصوص إذن، وليرموها هي بالتجسيم والتشبيه،
 وليفعلوا ما فعله ذلك الرافضي الخبيث حين أشار إلى قبر النبي ﷺ وقال لأصحابه مقالة
 المغيظ المحنق: إن أصل بلائكم، وسر شقائكم هو ما صرح به صاحب هذا القبر من تقديم
 أبي بكر على جميع أصحابه، وثنائه عليه ثناء الشاكر له سالفته في الإسلام حيث يقول: «إن
 من أمن الناس عليّ في صحبته وماله أبا بكر». وقوله في مرضه الذي توفي فيه، حين عجز
 عن الخروج للصلاة: «مروا أبا بكر فليصل بالناس». ولما قالت له عائشة: إن أبا بكر رجل
 أسيف، لا يملك نفسه -إن هو قام مقامك- من البكاء. غضب وقال: «إنكن صواحب
 يوسف، مروا أبا بكر فليصل بالناس».

* * *

وَيَقُولُ لَوْ كُنْتُ الْخَلِيلَ لِوَاحِدٍ
 لَكَيْتُهُ الْأَخَ وَالرَّفِيقُ وَصَاحِبِي
 وَيَقُولُ لِلصَّدِيقِ يَوْمَ الْغَارِ لَا
 اللَّهُ ثَالِثُنَا وَتِلْكَ فَضِيلَةٌ
 يَا قَوْمُ مَا ذَنْبُ النَّوَاصِبِ بَعْدَ ذَا
 فَتَفَرَّقَتْ تِلْكَ الرَّوَافِضُ كُلُّهُمْ
 وَكَذَلِكَ الْجَهْمِيُّ ذَاكَ رَضِيْعُهُمْ
 ثَوْبَانِ قَدْ نَسِجَا عَلَى الْمِنْوَالِ يَا
 وَاللَّهِ شَرٌّ مِنْهُمَا فَهُمَا عَلَى

الشرح: ويقول -صلوات الله وسلامه عليه-: «لو كنت متخذًا من أهل الأرض
 خليلًا؛ لاتخذت أبا بكر خليلًا، ولكن أخوة الإسلام، فإن صاحبكم خليل الرحمن».
 وعندما كان الرسول ﷺ هو وأبو بكر في الغار مختفين من قريش، نظر أبو بكر إلى فم
 الغار، فوجد القوم مجتمعين عليه، فبكى وقال: واللّه يا رسول الله، لو نظر أحدهم موضع

قدمه لأبصرنا . فقال له ﷺ ما حكاها القرآن : ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ [التوبة: ٤٠] . وروي أنه قال له : «ما ظنك باثنين الله ثالثهما» . وهذه منقبة عظيمة لأبي بكر ، ما حازها أحد من هذه الأمة غيره ، وإذن فلا ذنب للنواصب يا قوم في تقديمهم أبا بكر وعمر ، وإنما الذنب على من قدمهما ودل على فضلهما .

فلما سمع الروافض مقالة ذلك الخبيث تفرقوا ، وكلهم يعرض بأسنانه على شفثيه من الغيظ .

فكذلك الجهمي رضيع الرافضة الذي رضع معهم بلبان الكفر ، يصب كل غيظه ونقمته على النصوص التي تفسد عليه أمره ، وتنادي بفساد مذهبه ، فالرفض والتجهم ثوبان قد نسجا على منوال واحد ، وهما والله شر ما عرف الناس من أثواب ، ما ارتداهما أحد إلا كانا علامة على شقائه وضلاله .

* * *

هَذَا وَسَابِعَ عَشْرَهَا إِيخْبَارُهُ
عَنْ عَبِيدِهِ مُوسَى الْكَلِيمِ وَحَزْبِهِ
تَكْذِيبِهِ مُوسَى الْكَلِيمِ بِقَوْلِهِ
وَمِنَ الْمَصَائِبِ قَوْلُهُمْ إِنَّ أَعْتَقَا
فِي إِذَا أَعْتَقْتُمْ ذَا فَأَشْيَاعَ لَهُ
فَأَسْمَعُ إِذَنْ مَنْ ذَا الَّذِي أَوْلَى بِفِرْ
فَانظُرْ إِلَى مَا جَاءَ فِي الْقِصَصِ الَّتِي

سُبْحَانَهُ فِي مُحْكَمِ الْقُرْآنِ
فِرْعَوْنَ ذِي التَّكْذِيبِ وَالطُّغْيَانِ
اللَّهُ رَبِّي فِي السَّمَاءِ نَبَانِي
دَ الْفُوقِ مِنْ فِرْعَوْنَ ذِي الْكُفْرَانِ
أَنْتُمْ وَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْبُهْتَانِ
عَوْنِ الْمُعْطَلِ جَا حِدِ الرَّحْمَنِ
تَحْكِي مَقَالَ إِمَامِهِمْ بَيَانَ

الشرح : هذا هو الوجه السابع عشر من الوجوه الدالة على علوه تعالى فوق خلقه : وهو ما أخبر به سبحانه في كتابه عن كلمه موسى ﷺ ، وعن عدوه فرعون ذي التكذيب والطغيان ، فقد أخبر سبحانه أن فرعون كذب موسى عندما قال له : إنه مرسل من الله الذي في السماء ، وقال ما حكاها عنه القرآن : ﴿يَهْمَنُ ابْنُ لِي صَرَخًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴿٦٦﴾ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لِأَظُنُّهُ كَذِبًا﴾ [غافر: ٣٦-٣٧] .

ومن المصائب : أن الجهمية يعكسون المسألة ، ويجعلون اعتقاد الفوق من رأي فرعون ذي الكفران ، لم يسمعه من موسى ، وأن كل من اعتقد الفوق فهو من شيعة فرعون وحزبه ، وهذا من أعظم الكذب والبهتان ، وذلك يظهر بأدنى تأمل في القصة التي حكى

اللَّهُ فِيهَا مَقَالَةٌ إِمَامِ الْمَعْتَلَةِ فِرْعَوْنَ كَمَا سَيَأْتِي .

* * *

وَاللَّهُ قَدْ جَعَلَ الضَّلَالََةَ قُدُوءًا
فِيمَا كُلِّ مَعْطَلٍ فِي نَفْسِهِ
طَلَبَ الصُّعُودَ إِلَى السَّمَاءِ مُكَذِّبًا
بَلْ قَالَ مُوسَى كَاذِبٌ فِي زَعْمِهِ
فَابْتُهِنُوا لِي الصَّرْحَ الرَّفِيعَ لَعَلَّنِي
وَأُظَنُّ مُوسَى كَاذِبًا فِي قَوْلِهِ
وَكَذَلِكَ كَذَّبَهُ بِأَنَّ إِلَهَهُ
هُوَ أَنْكَرُ التَّكْلِيمِ وَالْفُوقِيَّةِ أَلْ
فَمَنْ الَّذِي أَوْلَى بِفِرْعَوْنَ إِذَنْ

الشرح : يعني : أن الله تعالى جعل الضلال في الاقتداء بفِرْعَوْنَ ومثله الذين هم أئمة الضلال الداعون إلى النار ، كما قال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَدْعُونَ إِلَى الْكُفْرِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴾ [التصم: ٤١] . وهم إنما يدعون إلى النار أشياعهم في الجحد والتعطيل ، فإمام كل معطل في نفسه هم هؤلاء الثلاثة : فرعون : وهو لقب لمن ملك مصر ، ونمرود : وهو لقب ملك الكنعانيين ، وهامان : هو وزير فرعون .

فأولهم وهو فرعون إنما طلب الصعود إلى السماء ، وأمر هامان ببناء الصرح تكذيباً منه لموسى ﷺ حين أخبره أن الرب في السماء ، فإن موسى حين أخبره بأنه رسول من رب العالمين ، سأله عن مكانه وأين هو؟ فأخبره أنه في السماء ، فقال ما قال ، وكذلك كذبه حين أخبره أن الله ناداه وكلمه من وراء حجاب دون رؤية ، وبذلك يكون فرعون قد أنكر تكليم الله لموسى ، وفوقيته على عرشه ، كما أنكرهما الجهم وشيعته ، فمن إذن أولى بفِرْعَوْنَ وأحق بالانتساب إليه منا ومنكم؟! لا شك أن أولى الناس به هم من وافقوه على الجحد والتعطيل .

* * *

يَا قَوْمَنَا وَاللَّهِ إِنَّ لِقَوْلِنَا
عَقْلًا وَنَقْلًا مَعَ صَرِيحِ الْفِطْرَةِ أَلْ
كُلُّ يَدُلُّ بِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ
أَتَرُونَ أَنَّا تَارِكُو ذَا كُلِّهِ
يَا قَوْمُ مَا أَنْتُمْ عَلَى شَيْءٍ إِلَى
وَتُحَكِّمُوهُ فِي الْجَلِيلِ وَدِقِّهِ

الشرح: بعد أن أورد المؤلف هذا الوجه، وقرره هذا التقرير الحسن؛ التفت إلى هؤلاء النفاة المعاندين، مبيّنًا لهم أن الأدلة على ثبوت الفوق لله ﷻ قد بلغت من الكثرة أن صارت ألف دليل، بل ألفين، وهي أدلة متنوعة:

فمنها: ما يرجع إلى العقل الصريح.

ومنها: ما يرجع إلى النقل الصحيح.

ومنها: ما يرجع إلى الفطرة الأولى التي فطر الله عباده عليها.

ومنها: ما يفهمه العلماء الراسخون من أساليب القرآن بأذواقهم السليمة، وكل واحد من هذه الأدلة المتكاثرة يكفي وحده لإثبات ذلك المطلوب، وهو أن الله فوق عرشه، مباين لخلقه، فهل يعقل بعد ذلك أن يترك أهل الحق هذه الأدلة القاطعة التي هي أوضح من الشمس في رابعة النهار من أجل تشغيب هؤلاء المعطلة، وتمويهاتهم الباطلة، وقد حكّموا عقولهم الفاسدة في أمور نطق بها صريح الوحي، ولم يترك فيها مجالاً لرأي؟! فما هم على شيء من الدين حتى ينزعوا عن غرورهم، ويرجعوا إلى وحي ربهم، ويدعوا له، ويحكموه في كل دقيق وجليل من أمور الدين، ثم يرضوا بحكمه، ويسلموا له تسليمًا.

* * *

قَدْ أَقْسَمَ اللَّهُ الْعَظِيمُ بِنَفْسِهِ
أَنْ لَيْسَ يُؤْمِنُ مَنْ يَكُونُ مَحَكَّمًا
بَلْ لَيْسَ يُؤْمِنُ غَيْرُ مَنْ قَدْ حَكَّمَ أَلْ
هَذَا وَمَا ذَاكَ الْمُحَكَّمُ مُؤْمِنًا
هَذَا وَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ حَتَّى يُسَدَّ

قَسَمًا يُبَيِّنُ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ
غَيْرَ الرَّسُولِ الْوَاضِحِ الْبُرْهَانِ
وَخَبِيرِ حَسْبُ فَذَاكَ ذُو إِيْمَانِ
إِنْ كَانَ ذَا حَرَجٍ وَضَيْقٍ بِطَانِ
لَمْ لِلَّذِي يَقْضِي بِهِ الْوَحْيَانِ

يَا قَوْمِ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ نَشَدْتُكُمْ وَبِحُرْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْقُرْآنِ
هَلْ حَدَّثْتُكُمْ قَطُّ أَنْفُسَكُمْ بِذَا فَسَلُّوا نُفُوسَكُمْ عَنِ الْإِيمَانِ

الشرح : يشير المؤلف بهذه الآيات إلى الآية الكريمة التي في سورة النساء، والتي نزلت في شأن المنافقين الذين احتكموا إلى الطاغوت، وأعرضوا عن حكم رسول الله ﷺ، أعني قوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا سَلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥]. فقد أقسم الله في هذه الآية الكريمة بنفسه أن هؤلاء لا يكونون مؤمنين أبدًا حَتَّىٰ يحكموا الرسول ﷺ فيما ينشب بينهم من خصومات، ثُمَّ لا يقابلوا حكمه بالحرص وضيق الصدر، بل يرضوا به ويدعوا، وبعد وفاته ﷺ إنما يكون التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، فلا يتم إيمان أحد حَتَّىٰ يحكمهما وحدهما، ويسلم للذي يحكمان به كما قال تعالى: ﴿فَإِن نُنزِعْنَهُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩].

فهؤلاء المبتدعة من أرباب المقالات والمذاهب حكموا في دين الله عقولهم، وقدموا كلام رؤسائهم وقادتهم في الضلال على حكم الله ورسوله، فأشبهوا هؤلاء المنافقين الذين حكى الله عنهم تحاكمهم إلى الطاغوت، وصدودهم عن حكم الرسول ﷺ، ولهذا ينشدهم المؤلف بالله العظيم، وبحرمة الإيمان والقرآن أن يراجعوا أنفسهم، وأن يسألوها: ألا يزال فيها شيء من الإيمان؟.

* * *

لَكِنَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ وَجُنْدَهُ
هُمْ يَشْهَدُونَ بِأَنَّكُمْ أَعْدَاءُ مَنْ
وَلَايَ شَيْءٍ كَانَ أَحْمَدُ خَصَمَكُمُ
وَلَايَ شَيْءٍ كَانَ بَعْدُ خُصُومَكُمُ
وَلَايَ شَيْءٍ كَانَ أَيْضًا خَصَمَكُمُ
أَعْنِي أَبَا الْعَبَّاسِ نَاصِرَ سُنَّةِ آلِ
وَاللَّهِ لَمْ يَكْ ذَنْبُهُ شَيْئًا سِوَى
إِذْ جَرَّدَ التَّوْحِيدَ عَنِ شِرْكِ كَذَا

وَرَسُولُهُ الْمَبْعُوثَ بِالْقُرْآنِ
ذَا شَأْنُهُ أَبَدًا بِكُلِّ زَمَانٍ
أَعْنِي ابْنَ حَنْبَلٍ الرَّضَا الشَّيْبَانِي
أَهْلُ الْحَدِيثِ وَعَسْكَرُ الْقُرْآنِ
شَيْخُ الْوُجُودِ الْعَالِمُ الْحَرَّانِي
مُخْتَارِ قَامِعِ سُنَّةِ الشَّيْطَانِ
تَجْرِيدِهِ لِحَقِيقَةِ الْإِيمَانِ
تَجْرِيدِهِ لِلْوَحْيِ عَنِ بُهْتَانِ

فَتَجَرَّدَ الْمَقْصُودُ عَنْ قَصْدِ لَهُ فَلِذَاكَ لَمْ يَنْصِفْ إِلَى إِنْسَانٍ
 الشرح : فإذا لم تشهدوا على أنفسكم ببراءتها من الإيمان، بسبب معاداتها للوحي من
 السنة والقرآن، فاعلموا أن الله وجده من الملائكة ورسوله المبعوث بالقرآن، كلهم
 يشهدون عليكم بأنكم في كل زمان أعداء لمن شأنه التمسك بالسنة والقرآن، وإلا فأخبرونا
 لماذا عاديتهم إمام أهل السنة، وناصر مذهب السلف، وقدوة أهل الحق في الثبات والصبر
 والجهاد لأعداء الله : أحمد بن حنبل رضي الله عنه !؟

ولماذا كان أعداؤكم دائما هم أهل الحديث وعسكر القرآن؟

ثم لأي شيء عاديتهم شيخ الإسلام وعلم الأعلام غير منازع، الذي بعثه الله على رأس
 المائة الثامنة، ليجدد لهذه الأمة ما رث من أمر دينها : ويشد ما وهى من عقد إيمانها، من
 نصر الله به السنة، وقمع به البدعة، وأقام به على المارقين الحججة : تقي الدين أحمد بن
 عبد الحلیم بن تيمية الحراني الدمشقي، الذي لم يأت الزمان له بنظير في الجمع بين
 المعقول والمنقول، وهل كان ذنبه إلا أنه جرد الدين من كل دخيل، وأزال ما لصق به من
 أوضار الشرك، وظلمات البدع، حتى رده سليما نقيًا، وأنه جرد الوحي مما زاده المفترون
 الكذابون .

هذا وأعتذر للقارئ عن شرح البيت الأخير، أعني قوله : «فتجرد المقصود عن قصد له
 إلخ». فإني لم أفهمه، والله تعالى أعلم، ويجوز أن يكون الشيخ قد أراد أن المقصود من
 التوحيد والوحي قد تجرد عما لصق به من زيادات ومحدثات حين قصد شيخ الإسلام إلى
 تجريده، فلهذا عودي رحمته الله ولم ينصفه من الناس أحد .

* * *

مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ دَعَا لِمَقَالَةٍ غَيْرِ الْحَدِيثِ وَمُقْتَضَى الْفُرْقَانِ
 فَالْقَوْمُ لَمْ يَدْعُوا إِلَى غَيْرِ الْهُدَى وَدَعَوْتُمْ أَنْتُمْ لِرَأْيِ فُلَانٍ
 شَتَانَ بَيْنَ الدَّعْوَتَيْنِ فَحَسْبُكُمْ يَا قَوْمُ مَا بِكُمْ مِنَ الْخِذْلَانِ
 قَالُوا لَنَا لَمَّا دَعَوْنَاهُمْ إِلَى هَذَا مَقَالَةٍ ذِي هَوَى مَلَانٍ
 ذَهَبَتْ مَقَادِيرُ الشُّيُوخِ وَحُرْمَةُ الْ عُلَمَاءِ بَلْ عَبَّرْتَهُمُ الْعَيْنَانِ
 وَتَرَكْتُمْ أَقْوَالَهُمْ هَدْرًا وَمَا أَصَفْتَ إِلَيْهَا مِنْكُمْ أُذُنَانِ

لَكِنْ حَفِظْنَا نَحْنُ حُرْمَتَهُمْ وَلَمْ نَعُدَّ الَّذِي قَالُوهُ قَدْرَ بَنَانِ
 الشرح: يعني: أن هؤلاء الذين عاديتموهم من أهل الحديث وأئمة الهدى، مثل
 أحمد وابن تيمية، وأضرابهما، لم يدعُ أحد منهم إلى مقالة مبتدعة، ولا تزيد في دين الله ما
 ليس منه، وإنما دعوا إلى الأخذ بالحديث، وما يفهم من صريح الكتاب، وأما أنتم؛
 فتعرضون عن السنة والكتاب جانبًا، وتدعون لرأي فلان وفلان ممن يجوز عليهم الخطأ،
 وليسوا بمعصومين، فشتان ما بين الدعوتين، دعوة إلى هدى، ودعوة إلى ضلال، وكفاكم
 هذا خذلانًا.

والعجيب من أمركم: أنكم كلما دعاكم داع إلى الرجوع للأصل الأول، وهو كتاب
 الله وسنة رسوله، نفرتم منه نفار الوحش، وقتلتم له مقالة المغيظ المحنق: لقد أزریت
 بأقدار الشيوخ، وانتهكت حرمة العلماء حيث تدعوننا إلى ترك أقوالهم، وعدم الإصغاء إلى
 آرائهم، وأما نحن؛ فقد حفظنا حرمتهم حيث لم نتجاوز أقوالهم، ولم نعد آراءهم مقدار
 بنان - أي: طرف أصبع -.

وهذا الذي أشار إليه المؤلف هو دأب هؤلاء المقلدة الجامدين في كل زمان، يعدون
 كل من يدعو إلى الكتاب والسنة وأخذ الدين منهما متهجمًا على الأئمة، مزييًا بمذاهبهم
 التي يجب في نظرهم اتباعها، وأخذ الأحكام منهما؛ دون مناقشة، فبئس ما رضوا
 لأنفسهم أن يحرموها ميزة الفهم والإدراك التي جعلها الله خاصة الإنسان.

* * *

يَا قَوْمُ وَاللَّهِ الْعَظِيمِ كَذَبْتُمْ
 وَتَسْبَبْتُمْ الْعُلَمَاءَ لِلأَمْرِ الَّذِي
 وَاللَّهِ مَا أَوْصَوَكُمْ أَنْ تَتْرُكُوا
 كَلًّا وَلَا فِي كُتُبِهِمْ هَذَا بَلَى
 إِذْ قَدْ أَحَاطَ الْعِلْمُ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ
 كَلًّا وَمَا مِنْهُمْ أَحَاطَ بِكُلِّ مَا
 فَلِذَلِكَ أَوْصَوَكُمْ بِأَلَّا تَجْعَلُوا
 لَكِنْ زُنُوهَا بِالنُّصُوصِ فَإِنْ تَوَا
 وَأَتَيْتُمْ بِالزُّورِ وَالْبُهْتَانِ
 هُمْ مِنْهُ أَهْلُ بَرَاءَةٍ وَأَمَانِ
 قَوْلَ الرَّسُولِ لِقَوْلِهِمْ بِلِسَانِ
 بِالْعَكْسِ أَوْصَوَكُمْ بِأَلَّا كَيْتَمَانَ
 لَيْسُوا بِمَعْصُومِينَ بِالْبُرْهَانِ
 قَدْ قَالَهُ الْمَبْعُوثُ بِالْقُرْآنِ
 أَقْوَالَهُمْ كَالنَّصْرِ فِي الْمِيزَانِ
 فَفَهَا فِتْلِكَ صَحِيحَةُ الْأَوْزَانِ

الشرح : يقسم المؤلف بالله العظيم أن هؤلاء المقلدة المتباكين على حرمة الأئمة ومذاهبهم قد كذبوا على هؤلاء الأئمة، ونسبوهم إلى ما هم منه براء، من دعوة الناس إلى الأخذ بمذاهبهم دون نظر في أدلتها من الكتاب والسنة .

والله سبحانه ما أمرنا في كتابه أن نترك قول الرسول لقول أحد من الناس، بل قال سبحانه : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: ٧]. وقال : ﴿ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩]. وكذلك الأئمة -رحمهم الله- لم يدع أحد منهم أن مذهبه هو الحق الذي يجب اتباعه، بل صح عنهم جميعاً أنهم يبرءون إلى الله من كل قول لهم يخالف الحديث، وقد صح عن الشافعي رحمته الله أنه قال : «إذا جاء الحديث يخالف ما قلناه فخذوا به، ودعوا ما قلناه» .

وورد عن مالك رحمته الله أنه قال : «كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر» وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وصح عن أحمد أنه قال : «ألا لا يحل لأحد أن يأخذ بشيء من أقوالنا حتى يعلم من أين قلناه» .

وهذا هو اللائق بهم -رحمهم الله- فإنهم يعلمون أنهم ليسوا بمعصومين، بل هم مجتهدون يصيرون ويخطئون، ويعلمون كذلك أن أحداً منهم لم يحط علماً بكل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فذلك جاءت وصيتهم جميعاً بالألّا تجعل أقوالهم مساوية للنص في الميزان، بل يجب أن توزن بالنصوص، فإن وافقتها فهي صحيحة، وإلا وجب اتباع النص .

* * *

لِكِنَّكُمْ قَدَّمْتُمْ أَقْوَالَهُمْ	أَبْدًا عَلَى النَّصِّ الْعَظِيمِ الشَّانِ
وَاللَّهِ لَا لِيُوصِيَةَ الْعُلَمَاءِ نَفْ	قَدُّنْتُمْ وَلَا لِيُوصِيَةَ الرَّحْمَنِ
وَرَكِبْتُمْ الْجَهْلِينَ ثُمَّ تَرَكْتُمْ الذِّ	نَصَّيْنَ مَعَ ظُلْمٍ وَمَعَ عُذْوَانِ
قُلْنَا لَكُمْ فَتَعَلَّمُوا قُلْتُمْ أَمَا	نَحْنُ الْأَيْمَةُ فَاصْلُوا الْأَزْمَانَ
مِنْ أَيْنَ وَالْعُلَمَاءُ أَنْتُمْ فَاسْتَحُوا	أَيْنَ الشُّجُومِ مِنَ الشَّرَى التَّحْتَانِي
لَمْ يَشْبِهِ الْعُلَمَاءَ إِلَّا أَنْتُمْ	أَشْبَهُتُمْ الْعُلَمَاءَ فِي الْأَذْقَانِ

الشرح : لكنكم بالرغم من أمر الله لكم ألا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ومن وصية الأئمة لكم ألا تقدموا آراءهم ومذاهبهم على قول الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم، قد خالفتم هذا

كله، وقدمتم أقوالهم على النصوص الصريحة من الكتاب والسنة، فلا أنتم امتثلتم أمر ربكم بالوقوف عند ما جاء به الرسول ﷺ، ولا أنتم نفذتم وصية العلماء بترك أقوالهم إذا ظهر مخالفتها لصريح النص، وركبتم الجهلين: جهلكم بالحق الذي يجب اتباعه والإيمان به، وجهلكم أنكم تجهلون، وهذا هو الجهل المركب، ثم تركتم النصين من الكتاب والسنة ظلمًا وعدوانًا، وإذا نصح لكم ناصح أن تتعلموا؛ لأنكم لستم على شيء؛ غضبتهم من رميه لكم بالجهل، وقتلتم تبجحًا وغرورًا: ألسنا نحن الأئمة الفضلاء والعلماء الأذكياء؟! كذبتهم، فأين أنتم من هؤلاء أو هؤلاء؟! ألم يبق في وجوهكم قطرة من حياة؟ فأين الثرى من الثريا؟! أم أين الأرض من السماء؟! ألم يبق مما يشبه العلماء إلا أنتم؟! صدقتهم، ولكنكم أشبهتموهم في طول اللحي والأذقان، أما ما وراء ذلك؛ فأنتم لا علم، ولا دين، ولا عقل، ولا حتى مروءة إنسانية، فقد كنتم لثامًا حين عاملتم من يدعوكم من العلماء إلى الحق بالبغي، والكيد الدنيء، والاعتداء الأثيم، وكأنه يشير بذلك ﷻ إلى ما وقع عليه، وعلى شيخه -شيخ الإسلام ابن تيمية- من علماء عصرهم، من الجهلة المتعصبين للمذاهب، من إيذاء واعتداء على حين لا ذنب لهما إلا الذب عن دين الله، ونصر السنة المطهرة، والرجوع بالأمة إلى ما كان عليه سلفها الصالح قبل نجوم الخلاف، وظهور البدع والمقاتلات.

* * *

عَقْلٌ وَلَا بِمُرُوءَةِ الْإِنْسَانِ
لِحَقِّ بَلِّ بِالْبَغْيِ وَالْعُدْوَانِ
طُعْمًا قَبَا لِمَسَاقِطِ الذَّبَّانِ
مِثْلَ الْبُغَاثِ يُسَاقُ بِالْعَقْبَانِ
نَ جَوَابِكُمْ جَهْلًا بِلَا بُرْهَانِ
آبَاءُهُمْ فِي سَالِفِ الْأَرْمَانِ
عِلْمٌ بِتَكْفِيرٍ وَلَا إِيمَانِ
لِلنَّاسِ كَالْأَعْمَى هُمَا أَخَوَانِ
مَا ذَاكَ وَالْتَّقْلِيدُ مُسْتَوِيَانِ
مُؤَلَّمَاءِ تَنْقَادُونَ لِلْبُرْهَانِ

وَاللَّهُ لَا عِلْمَ وَلَا دِينَ وَلَا
عَامَلْتُمُ الْعُلَمَاءَ حِينَ دَعَوْكُمْ
إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا الذَّبَابُ إِذَا رَأَى
وَإِذَا رَأَى فَرَعًا تَطَايَرَ قَلْبُهُ
وَإِذَا دَعَوْنَاكُمْ إِلَى الْبُرْهَانِ كَمَا
نَحْنُ الْمُقَلِّدَةُ الْأَلَى الْفَوَا كَذَا
قُلْنَا فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَمَا لَكُمْ
إِذْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنْ مُقَلِّدًا
وَالْعِلْمُ مَعْرِفَةُ الْهُدَى بِدَلِيلِهِ
حِرْنَا بِكُمْ وَاللَّهُ لَا أَنْتُمْ مَعَ الْ

كَلَّا وَلَا مُتَعَلِّمُونَ فَمَنْ تَرَى
لَكِنَّهَا وَاللَّهِ أَنْفَعُ مِنْكُمْ
نَالَتْ بِهِمْ خَيْرًا وَنَالَتْ مِنْكُمْ أَلْ
فَمَنْ الَّذِي خَيْرٌ وَأَنْفَعُ لِلْوَرَى

الشرح : يشبه المؤلف هؤلاء الأعداء من أهل التعصب والتقليد الأعمى في دناءتهم وتهافتهم على حطام الدنيا بالذباب إذا رأى طعاماً، أي : شيئاً حلوا كالعسل ؛ كثر تساقطه فيه ، وهم عن ذلك جنباء رعايد ، إذا رأوا هبعة ؛ طارت نفوسهم منها شعاعاً ، وانخلعت قلوبهم ، كأنهم رخم تسوقه الصقور والعقبان ، وإذا ناظرهم العلماء ، وطالبوهم بالبرهان ؛ لم يقدروا على إقامته ، وكان جوابهم هو جواب أهل التقليد في كل زمان : ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّهْتَدُونَ ﴾ .

ف قيل لهم : فكيف تكفرون إذن من خالفكم ، وأنتم لا علم عندكم بمواضع التكفير والإيمان؟! وهل التقليد إلا عمى في العقل والبصيرة؟ يحمل المقلد على الانقياد لمن يقلده ، كانقياد الأعمى لمن يقوده ، فأين هو من العلم الصحيح الذي يكون قائماً على الدليل والبرهان ، فستان ما بينهما ثم شتان ، ولقد تركتمونا في حيرة من أمركم ، فلا ندري إلى أي قبيل ننسبكم ، فلا أنتم مع العلماء في طلب الدليل والبرهان ، ولا أنتم ترضون أن تتعلموا لتزيلوا عن أنفسكم غشاوة الجهل والتقليد ، فلا نظنكم إلا أمة من الثيران التي لا تفقه ولا تعي ، على أن الثيران كذلك خير منكم وأنفع ، فإنها تحرث الأرض ، وتسقي الزرع ، وأما أنتم ؛ فما نالت بكم الأرض إلا شرّاً ، فقد أكثرتم فيها البغي والعدوان ، فأصبحتم أخف وزناً حتى من الثيران .

فصل

هَذَا وَثَامِنَ عَشْرَهَا تَنْزِيهَهُ
وَعَنِ الْعُيُوبِ وَمُوجِبِ التَّمْثِيلِ وَالذُّ
وَلِذَلِكَ نَرَهُ نَفْسَهُ سُبْحَانَهُ
أَوْ أَنْ يَكُونَ لَهُ ظَهِيرٌ فِي الْوَرَى
أَوْ أَنْ يَوْلِي خَلْقَهُ سُبْحَانَهُ

سُبْحَانَهُ عَنِ مُوجِبِ التَّقْصَانِ
تَشْبِيهِ جَلِّ اللّٰهُ ذُو السُّلْطَانِ
عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ شَرِيكَ ثَانِ
سُبْحَانَهُ عَنِ إِفْكِ ذِي بُهْتَانِ
مِنْ حَاجَةِ أَوْ ذَلَّةٍ وَهَوَانِ

فصل

هَذَا وَخَاتِمُ الْعِشْرِينَ وَجْهًا
سَرْدُ النُّصُوصِ فَإِنَّهَا قَدْ نَوَّعَتْ
وَالنَّظْمُ بِمَنْعِي مِنْ اسْتِيفَائِهَا
فَأَشِيرُ بَعْضَ إِشَارَةِ لِمَوَاضِعِ
فَأَذْكُرُ نُصُوصَ الْإِسْتِوَاءِ فَإِنَّهَا
وَأَذْكُرُ نُصُوصَ الْفُوقِ أَيْضًا فِي ثَلَا
وَأَذْكُرُ نُصُوصَ عُلوِّهِ فِي خَمْسَةِ

الشرح : هذا هو الوجه العشرون من الوجوه الدالة على علوه تعالى على خلقه ، واستوائه فوق عرشه : وهو أقرب هذه الوجوه كلها تناولاً ، وأسهلها مؤنة ؛ لأنه يقوم على سرد النصوص الصريحة من كتاب الله ﷻ ، الدالة على العلو عند من أنصف عقله ، ولم تفسد فطرته الأهواء ، ولم يوسع هذه النصوص تحريفاً ، ولم يسمها تأويلاً .

والشيخ رحمه الله يعتذر من عدم قدرته على إيراد هذه النصوص هنا ؛ لتقيده بقيود النظم والقافية التي لا يجوز إخضاع هذه النصوص لها ، فاكفى بأن يشير إلى مواضعها من القرآن ، فذكر أن لفظ الاستواء قد ورد في سبع آيات وهي قوله في سورة الأعراف : ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثُ وَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: ٥٤] . وفي سورة يونس : ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ بِدُرِّ الْأَمْرِ مَا يَنْ شَفِيعٌ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [يونس: ٣] . وفي سورة الرعد : ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الرعد: ٢] . وفي سورة طه : ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] . وفي سورة الفرقان : ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَلِّ بِهِ حَبِيرًا﴾ [الفرقان: ٥٩] . وفي «الم» السجدة : ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ [السجدة: ٤] . وفي سورة الحديد : ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الحديد: ٤] . الآية .

﴿كُفُّوا أَعْدَابَكُمْ﴾ [الإغلاص: ٤]. وقال: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَيِّئًا﴾ [مريم: ٦٥]. أي: شبيهاً ونظيراً يستحق مثل اسمه، وقال تعالى: ﴿أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً﴾ [الأنعام: ١٠١]. وقال حكاية عن الجن: ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾ [الجن: ٣].

* * *

وَلَقَدْ أَتَى التَّنْزِيهَ عَمَّا لَمْ يَقُلْ
فَانظُرْ إِلَى التَّنْزِيهِ عَنِ طَعْمٍ وَلَمْ
وَكَذَلِكَ التَّنْزِيهِ عَنِ مَوْتٍ وَعَنِ
وَكَذَلِكَ التَّنْزِيهِ عَنِ نِسْيَانِهِ
وَكَذَلِكَ التَّنْزِيهِ عَنِ ظُلْمٍ وَفِيهِ الِ
وَكَذَلِكَ التَّنْزِيهِ عَنِ تَعَبٍ وَعَنِ
كَي لَا يَدُورَ بِخَاطِرِ الْإِنْسَانِ
يُنْسَبُ إِلَيْهِ قَطُّ مِنْ إِنْسَانِ
نَوْمٍ وَعَنِ سِنَّةٍ وَعَنِ غَشْيَانِ
وَالرُّبُّ لَمْ يُنْسَبْ إِلَى نِسْيَانِ
أَفْعَالٍ عَنِ عَبَثٍ وَعَنِ بُطْلَانِ
عَجَزٍ يَنَافِي قُدْرَةَ الرَّحْمَنِ

الشرح: يعني: أنه سبحانه كما نزه نفسه عما قاله المبطلون، ووصفوه به، نزه نفسه عما لم يقله أحد، ولم ينسبه إليه، حتّى لا يقع بخاطر أحد، فنزه نفسه عن الطعم، مع أن أحداً لم يصفه به، قال تعالى: ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَحْسَبُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا يُطْعَمُ﴾ [الأنعام: ١٤]. وقال سبحانه: ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ﴾ [الذاريات: ٥٧].

وكذلك نزه نفسه عن الموت، وعن السنة والنوم، وعن الغشيان الذي هو الجماع، وعن النسيان الذي هو ضد الذكر، مع أن أحداً لم ينسبه إلى شيء من ذلك، قال تعالى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْوَعْدِ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ [الفرقان: ٥٨]. وقال: ﴿لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤].

ونزه نفسه كذلك عن الظلم في معاملة خلقه، فلا يعاقب أحداً بغير ذنب، ولا يضيع عمل عامل، ولا ينقصه شيئاً من أجره.

ونزه نفسه في الأفعال عن العبث والباطل، وهو خلو الفعل عن الحكمة المقتضية له، قال تعالى: ﴿وَلَا يَظَلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩]. وقال: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [انفصت: ٤٦]. وقال: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلَانًا﴾ [ص: ٢٧]. وقال: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنْمَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا﴾ [المؤمنون: ١١٥]. وقال: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَإِعْبَابٍ ﴿١﴾ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الدخان: ٣٨، ٣٩].

* * *

فِنَحَاصُ ذُو الْبُهْتَانِ وَالْكَفْرَانِ
حَابُ الْغِنَى ذُو الْوُجْدِ وَالْإِمْكَانِ
أَمْوَالَنَا سُبْحَانَ ذِي الْإِحْسَانِ
أَنَّ الْعُرَيْرَ ابْنَ مِنَ الرَّحْمَنِ
مَنْصُورَةً فِي مَوْضِعِ وَرَمَانِ
وَالْعَرْشِ وَهُوَ مَبَايِنُ الْأَكْوَانِ
وَعَدَّتْ مُقَرَّرَةً لِذِي الْأَذْهَانِ
سُبْحَانَهُ فِي مُحْكَمِ الْقُرْآنِ
وَوُظْهُورِهَا فِي سَائِرِ الْأَدْيَانِ
وَيَعْبُدُهُ بِأَدْلَةِ التَّبْيَانِ

وَلَقَدْ حَكَى الرَّحْمَنُ قَوْلًا قَالَهُ
أَنَّ الْإِلَاحَةَ هُوَ الْفَقِيرُ وَنَحْنُ أَضْ
وَكَذَلِكَ أَضْحَى رَبُّنَا مُسْتَقْرَضًا
وَحَكَى مَقَالََةَ قَائِلٍ مِنْ قَوْمِهِ
هَذَا وَمَا الْقَوْلَانِ قَطُّ مَقَالََةُ
لَكِنْ مَقَالََةُ كَوْنِهِ فَوْقَ الْوَرَى
قَدْ طَبَّقَتْ شَرْقَ الْبِلَادِ وَعَرَبَهَا
فَلَايَ شَيْءٍ لَمْ يَنْزَعَهُ نَفْسَهُ
عَنْ ذِي الْمَقَالََةِ مَعَ تَفَاقُمِ أَمْرِهَا
بَلْ دَائِمًا يَبْدِي لَنَا إِثْبَاتَهَا

الشرح : روى عكرمة عن ابن عباس في سبب نزول قوله تعالى : ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾ [آل عمران: ١٨١] . الآية : «إن أبا بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دخل بيت المدراس ، فوجد ناسًا كثيرة من اليهود قد اجتمعوا على رجل منهم ، يقال له : فنحاص . وكان من علمائهم وأخبارهم ، فقال له أبو بكر : اتق الله يا فنحاص وأسلم فوالله إنك لتعلم أن مُحَمَّدًا رسول من عند الله ، قد جاء بالحق من عنده ، تجدونه مكتوبًا عندكم في التوراة والإنجيل ، فقال فنحاص : والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر ، وإنه إلينا لفقير ، ولو كان عنا غنيًا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم ، فغضب أبو بكر ، وضربه على وجهه ضربًا شديدًا ، فذهب فنحاص إلى رسول الله ﷺ يشكو أبا بكر ، فقال له الرسول ﷺ : ما حملك على ما صنعت يا أبا بكر؟ فقال : يا رسول الله ، إن عدو الله قال قولًا عظيمًا ، يزعم أن الله فقير وأنهم أغنياء ، فلما قال ذلك غضبت لله مِمَّا قال ، فضربت وجهه . فوجد فنحاص ذلك ، فنزلت الآية» .

وكما حكى الله ﷻ مقالة فنحاص هذه ، حكى لنا مقالة بعض الجهلة من قومه اليهود : أن عزيزًا ابن الله ، لما كتب لهم التوراة بقلمه ، بعد غلبة العمالقة على بني إسرائيل ، وذهاب علمائهم ، مع أن كلاً من هاتين المقالتين فسادهما ظاهر ، وليست مشهورة في أي مكان وزمان ، فإذا كان الله سبحانه قد نزه نفسه عما تقدم من العيوب والنقائص ، وعما قاله اليهود مع عدم اشتهاؤه وظهور فساده ، فلاي شيء إذن لم ينزه نفسه عن تلك المقالة ، وهي كونه

فوق عرشه، مباينًا لخلقه إذا كانت متضمنة لمعنى فاسد، لا يجوز اعتقاده في حق الله تعالى، مع شهرة هذه المقالة، وتفاقم أمرها، وإجماع أهل الأديان عليها، فكانت هي أحق من هذا كله بالتنبيه على فسادها، والتحذير منها، مع أن العكس هو الواقع؟! .

فالله ﷻ يثبت لنا هذه المقالة، ويعيدها ويكررها في كتابه في أسلوب واضح صريح، مثل قوله تعالى: ﴿ءَأْمِنْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ﴾ [المك: ١٧]. ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ [يونس: ٣]. ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكُلُّ الطَّيِّبِ﴾ [فاطر: ١٠]. ﴿تَنْزِعُ الْمَلَكُتُ الرُّوحَ إِلَيْهِ﴾ [المسارج: ٤]. إلى غير ذلك من الآيات التي لا تقبل تأويلًا .

وقوله: «ذو البهتان» أي: الكذب والافتراء واتهام الغير بما ليس فيه .

وقوله: «ذو الوجد» بضم الواو، بمعنى: الغنى . والتفاقم: الزيادة والاشتهار .

* * *

لَاسِيْمَا تِلْكَ الْمَقَالَةُ عِنْدَكُمْ
أَوْ أَنَّهَا كَمَقَالَةٍ لُمُتْلَبٍ
إِذْ كَانَ جِسْمًا كُلُّ مَوْصُوفٍ بِهَا
فَالْعَابِدُونَ لِمَنْ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى
لَكِنَّهُمْ عِبَادُ أَوْثَانٍ لَدَى
وَلِذَلِكَ قَدْ جَعَلَ الْمُعْطَلُ كُفْرَهُمْ
هَذَا رَأْيَانَهُ بِكُتْبِكُمْ وَلَمْ
وَلَأَيِّ شَيْءٍ لَمْ يَحْذَرُ خَلْقَهُ
هَذَا وَلَيْسَ فَسَادُهَا بِمُبِينٍ
وَلِذَلِكَ قَدْ شَهِدَتْ أَفَاضِلُكُمْ لَهَا
وَخَفَاءُ مَا قَالُوهُ مِنْ نَفْيِ عَلَى الِ

الشرح: يعني: كيف ينزه الله نفسه عن تلك المقالة، مع أنها عندكم من أشنع

المقالات؟! فهي مساوية لعبادة الأوثان، أو هي كمقالة النصارى، المثلة، المشركين، عباد الصليب، إذ كان كل موصوفٍ بها عندكم جسمًا، ويستحيل أن يكون الإله جسمًا، فالعابدون لمن استوى على العرش بذاته ليسوا بعبادين لله ﷻ عندكم، ولكنهم عباد

أو ثان، ولهذا حكمتهم عليهم بالكفر في كتبكم، وقتلتم: إن هذا هو مقتضى العقل والبرهان. فمقالة هذا شأنها، كيف يسكت الله ﷻ عنها، ولا يحذر خلقه منها، مع أن فسادها ليس بيبين في نفسه حتى تحال معرفته على العقول، ولهذا قد اعترف فضلاؤكم بأنها أظهر، وأوضح للوهم، أو لما سميتموه وهما، وأن مذهبهم في النفي من الأمور التي تخفى على الأذهان، فهو محتاج إلى البرهان.

فصل

هَذَا وَتَاسِعَ عَشْرَهَا إِلْزَامُ ذِي الثِّ
وَفَسَادُ لَازِمِ قَوْلِهِ هُوَ مُقْتَضَى
فَسَلِ الْمُعْطَلَّ عَنْ ثَلَاثِ مَسَائِلٍ
مَاذَا تَقُولُ أَكَانَ يَعْرِفُ رَبَّهُ
أَمْ لَا وَهَلْ كَانَتْ نَصِيحَتُهُ لَنَا
أَمْ لَا وَهَلْ حَازَ الْبَلَاغَةَ كُلَّهَا
فَإِذَا انْتَهَتْ هَذِي الثَّلَاثَةُ فِيهِ كَمَا
قَلَّيْ شَيْءٍ عَاشَ فِيْنَا كَاتِمًا
بَلْ مُفْصِحًا بِالضَّدِّ مِنْهُ حَقِيقَةً أَلْ

الشرح: هذا هو الوجه التاسع عشر: ويقوم على إلزام أهل التعطيل بأحد لوازم ثلاثة،

كل منها في غاية الفساد، ولا شك أن فساد اللازم يقتضي عقلاً فساد الملزوم.

فيسأل هذا المعطل أولاً: هل تعتقد أن الرسول ﷺ كان يعرف ربه حق المعرفة، وأنه

لا أحد من الخلق يُمكن أن يكون علمه بالله ﷻ مساوياً لعلم رسوله به أم لا؟

ثم يسأل ثانياً: هل كان هذا الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- في غاية النصح

لأمته، والحرص على هدايتهم، أم كان غاشياً لهم، كاتِمًا عنهم ما يجب أن يعلموه من

أسماء ربهم وصفاته؟.

ثم يسأل ثالثاً: هل كان هذا الرسول في أعلى درجات البلاغة، والقدرة على البيان

والإفهام، وأن الألفاظ والمعاني، كانت تسلس له قيادها، فلا يستعصي عليه شيء منها أم

لا؟

فإذا كانت هذه الأمور الثلاثة: من العلم، وإرادة البيان، والقدرة عليه؛ قد كملت فيه غاية الكمال، بحيث لا يُمكن أن يساويه أحد من الخلق في واحد منها، ولا أن تجتمع لأحد من الخلق كما اجتمعت له، فلاي شيء إذن عاش طول حياته كاتِمًا لما يجب اعتقاده من النفي والتعطيل في زعمكم؟! بل لأي شيء عاش مفصِّحًا عن ضد ذلك من الإثبات غاية الإفصاح، ومبينًا له أوضح البيان؟! .

إن مذهبكم في التعطيل يقتضي واحدًا من هذه الثلاثة:

إما نفي علم الرسول بما يجب لله من تنزيه وتقديس .

وإما كتمان ذلك عن أمته غشًا وتلبيسًا .

وإما عدم قدرته على بيان ذلك وإيضاحه .

فأي واحد منها إذن تختارون؛ لتسجلوا على أنفسكم أشنع الكفر والبهتان؟! .

* * *

صَرَخْتُمْ فِي رَبِّنَا الرَّحْمَنِ
فِي النَّصْحِ أَمْ لِخَفَاءِ هَذَا الشَّانِ
تَغْطِيبِ لَا الْمَبْعُوثِ بِالْقُرْآنِ
فِي كُلِّ مُجْتَمَعٍ وَكُلِّ زَمَانٍ
تَوَلَّى وَيَنْزِلُ أَمْرُهُ وَفُلَانٍ
ظِ الْأَيْنِ هَلْ هَذَا مِنَ التَّبْيَانِ
قَدْ قَالَهُ مِنْ غَيْرِ مَا كِثْمَانِ
ضَاقَتْ بِحَمْلِ دَقَائِقِ الْإِيمَانِ
ضَوْءِ النَّهَارِ فَكَفَّ عَنْ طَيْرَانِ
أَبْصَرْتَهُ يَسْمَعِي بِكُلِّ مَكَانِ

وَلَايَ شَيْءٍ لَمْ بَصَرَخَ بِالَّذِي
الْعَجْزِ عَنْ ذَاكَ أَمْ تَقْصِيرِهِ
حَاشَاهُ بَلْ ذَا وَصْفُكُمْ يَا أُمَّةَ الذِّ
وَلَايَ شَيْءٍ كَانَ يَذْكَرُ ضِدًّا ذَا
أَتْرَاهُ أَضْبَحَ عَاجِزًا عَنْ قَوْلِهِ اسد
وَيَقُولُ أَيْبَنَ اللَّهُ يَعْني مَنْ يَلْفُ
وَاللَّهِ مَا قَالَ الْأَيْمَّةُ غَيْرَ مَا
لَكِنْ لِأَنَّ عُقُولَ أَهْلِ زَمَانِهِمْ
وَعَدَّتْ بِصَائِرِهِمْ كَخَفَاشِ أَتَى
حَتَّى إِذَا مَا اللَّيْلُ جَاءَ ظَلَامُهُ

الشرح: يعني: إذا كان ما تقولونه من التعطيل ونفي الصفات هو الحق الذي يجب

اعتقاده؛ فلاي شيء لم يصرح به الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - كما صرحتم أنتم به

في حق الله ﷻ؟! ولا بد أن يكون ذلك لأحد الأمور الثلاثة التي قدمناها .

إما لعجزه وعدم قدرته على التعبير والإفصاح عن ذلك، وحاشاه، فهو أكمل الخلق بلاغة، وأقدرهم على أداء أي معنى بما يناسبه من الألفاظ.

وإما لتقصيره في النصح لآمته، وقصده إلى غشهم والتليس عليهم، وحاشاه، فهو الأمين الذي ائتمنه الله على وحيه، فلا يعقل منه كتمان لشيء من ذلك أو تبديل.

وإما لخفاء هذا الشأن عليه، وعدم ظهوره له، وحاشاه، فهو أعلم الخلق بما يجب لربه ﷻ، وما يجوز، وما يمتنع، لا يخفى عليه شيء من ذلك في النفي والإثبات، بل أنتم يا جماعة التعطيل والإنكار أولى بهذه الأوصاف، فأنتم أجهل الناس بالحق، وأقصرهم تعبيراً وأداءً، وأغشهم لناصح، وأما الرسول فبراء من ذلك.

وإذا كان ما تقولونه من التعطيل هو الحق؛ فلأي شيء كان الرسول ﷺ يذكر ضده، ويصرح به في كل مجتمع وزمان؟! هل ترونه كان عاجزاً عن قوله: «استولى» بدلاً من «استوى»؟! أو عاجزاً عن قوله: «ينزل أمر ربنا» بدلاً من قوله: «ينزل ربنا» إلخ، ولا سيما إذا كانت الألفاظ التي نطق بها موقعة في اللبس والإيهام.

ولأي شيء عبتم على الأئمة أقوالهم، وهم لم يقولوا غير ما قاله الرسول بلا تبديل ولا كتمان؟! لكن عقول أهل زمانهم القاصرة ضاقت عن فهم دقائق ذلك العلم، وعجزت عن حل أسرارها، فهي أشبه شيء بالخفاس الذي لا يبصر، ولا يطير إلا في الظلام، حتى إذا طلعت عليه النهار كف عن الطيران؛ لعجزه عن الإبصار.

* * *

وَكَذَا عُقُولُكُمْ لَوْ اسْتَشَعَرْتُمْ
 أَنْسَتْ بِإِبْحَاشِ الظَّلَامِ وَمَا لَهَا
 لَوْ كَانَ حَقًّا مَا يَقُولُ مُعْطَلٌ
 لَزِمْتَكُمْ شِنَعٌ ثَلَاثٌ فَارْتَبُوا
 تَقْدِيمُهُمْ فِي الْعِلْمِ أَوْ فِي نُصْحِهِمْ
 إِنْ كَانَ مَا قَدْ قُلْتُمْ حَقًّا فَقَدْ
 إِذْ فِيهِمَا ضِدُّ الَّذِي حُكِّمْتُمْ وَمَا
 بَلْ كَانَ أَوْلَى أَنْ يَنْعَطَلَ مِنْهُمَا
 يَا قَوْمَ كَالْحَشْرَاتِ وَالْفَيْرَانِ
 بِمَطَالِعِ الْأَنْوَارِ قَطُّ يَدَانِ
 لِعُلُوِّهِ وَصِفَاتِهِ الرَّحْمَنِ
 أَوْ خُلَّةٍ مِنْهُنَّ أَوْ ثِنْتَانِ
 أَوْ فِي الْبَيَانِ أَذَاكَ ذُو إِمْكَانِ
 ضَلَّ الْوَرَى بِالْوَحْيِ وَالْقُرْآنِ
 ضِدَّانِ فِي الْمَعْقُولِ بِجْتَمَعَانِ
 وَيُحَالُ فِي عِلْمٍ وَفِي عِرْفَانِ

إِمَّا عَلَى جَهْمٍ وَجَعِدِ أَوْ عَلَى النَّدِّ نَظَامٍ أَوْ ذِي الْمَذْهَبِ الْيُونَانِي
 الشرح: يعني: كما عجزت عقول أسلافكم في النفي والتعطيل عن رؤية الحق
 الواضح في كلام الله، وكلام رسوله، وسلف هذه الأمة من أئمة الهدى والعلم، فكذلك
 عقولكم مثل عقولهم في الغمة والضلال، فهي لا تأنس إلا بظلام التعطيل والتأويل، ولا
 قدرة لها على مطالعة نور الحق الواضح الصريح.

ولو كان حقًا ما تقولونه أيها المعطلة النافون لعلوه تعالى، ولسائر صفاته؛ لزمكم أن
 تكونوا أعلم بهذا الشأن من الله ورسوله، أو أخلص في النصيح للأمة، أو أقدر على التعبير
 والبيان، فهل يُمكن أن تلتزموا واحدة من هذه الشئع الثلاث، أو كلها؟! وهل يقبل هذا
 عقل عاقل؟! .

ولو كان حقًا ما تقولونه؛ لزم ألا يكون الوحي والقرآن مصدر هداية للناس، بل مصدر
 ضلال وتلبس، فإنهما قد جاءا بصريح الإثبات الذي هو ضد ما قلتم من النفي والتعطيل،
 ولا يُمكن أن يجتمع الضدان، فلو فرض أن ما جئتم به هو الحق؛ لزم أن يكون الوحي
 والقرآن باطلاً، ووجب أن يحال الناس في العلم بالله وصفاته على ما قاله الجهم بن
 صفوان الترمذي، والجعد بن درهم، أو على ما قاله إبراهيم النظام المعتزلي، صاحب
 القول بالطفرة، أو على ما قاله ابن سينا صاحب المذهب اليوناني.

* * *

وَكَذَلِكَ أَتْبَاعُ لَهُمْ فَفَعُ الْفَلَا
 ذَاكَ أَفْرَاخُ الْقَرَامِطَةِ الْأَلَى
 كَالْحَاكِمِيَّةِ وَالْأَلَى وَالْوَهُمُ
 وَكَذَا ابْنُ سَيْنَا وَالنَّصِيرُ نَصِيرُ أَهْلِ
 وَكَذَلِكَ أَفْرَاخُ الْمَجُوسِ وَشِبْهُهُمْ
 إِخْوَانُ إِبْلِيسَ اللَّعِينِ وَجُنْدُهُ
 صُمَّمٌ وَبُكْمٌ تَابِعُو الْعُمَيَّانِ
 قَدْ جَاهَرُوا بِعَدَاوَةِ الرَّحْمَنِ
 كَأَبِي سَعِيدٍ ثُمَّ آلِ سِنَانِ
 لِ الشُّرْكِ وَالتَّكْذِيبِ وَالْكَفْرَانِ
 وَالصَّابِئِينَ وَكُلِّ ذِي بُهْتَانِ
 لَا مَرْحَبًا بِعَسَاكِرِ الشَّيْطَانِ

الشرح: ووجب أن يحال أيضًا في هذا الشأن على أتباع لهؤلاء الضلال، كأنهم فقع
 الفلا، والفقع: هو البيضاء الرخوة من الكمأة، وهو نبات ينبت في الصحراء على مياه
 الأمطار، يشبه البطاطس، ويحبه البدو كثيرًا، والمراد: تشبيه هؤلاء بالفقع في كونهم
 يعيشون في متاهات الضلال كما يعيش الفقع في الفلوات.

ثُمَّ أَخْبَرَ عَنْهُمْ كَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ تَابِعُونَ لِعَمِيَانٍ لَا يَبْصُرُونَ، فَلِهَذَا كَانُوا صَمًّا وَبِكَمَا فِي الظلمات، ووجب أن يحال كذلك على أفراخ القرامطة أتباع قرمط، المجاهرين بالعدوان لله ورسوله، من أمثال الحاكمة أتباع الحاكم بأمر الله الفاطمي، الذين اعتقدوا إلهيته، ولا يزالون يعبدونه إلى اليوم في جبال سوريا ولبنان، ويسمون بالدروز، وكذلك من والاهم وتشيع لهم، مثل: أبي سعيد، وآل سنان، وهي أسرة كانت تحكم خراسان، وفي ظلها نشأ ابن سينا القرمطي، والنصير، وهذا هو نصير الدين الطوسي، شارح الإشارات لابن سينا، والمحصل للرازي، وكذلك أتباع المجوس عبدة النار وأشباهم، والصابئة عبدة النجوم والكواكب، وكل ذي فرية وبُهتان، كلهم إخوان إبليس وجنده وأعوانه في الإغواء والإضلال، فلا مرحبًا بعساكر الشيطان أعداء الرحمن.

* * *

أَفَمَنْ حَوَّالَتْهُ عَلَى التَّنْزِيلِ وَأَلْ
كُمْحَبِيرٍ أَضَحَّتْ حَوَّالَتْهُ عَلَى
أَمْ كَيْفَ يَشْعُرُ تَائِهًا بِمُصَابِهِ
قُفْلٌ مِنَ الْجَهْلِ الْمُرْكَبِ فَوْقَهُ
وَمَفَاتِيحُ الْأَقْفَالِ فِي يَدٍ مَنْ لَهُ التُّ
فَأَسْأَلُهُ فَتَحَ الْقُفْلِ مُجْتَهِدًا عَلَى الِ

الشرح: ولكن كيف يستوي من حوالة على الوحي المنزل في محكم القرآن وصحيح السنة، ومن هو حائر ضال، يحال على أمثاله في الحيرة والضلال؟! أم كيف يشعر هذا التائه الضال بمصابه، وقد جعل على قلبه قفلان يمنعان نور الحق من النفوذ إليه.

أحدهما: قفل الجهل المركب الذي هو جهله بأنه جاهل.

والآخر: قفل التعصب الأعمى الذي يحمل صاحبه على الحمية الجاهلية لما هو عليه من الباطل؟! فكيف يفتح هذان القفلان؟! إلا أن يشاء الله الذي بيده قلوب العباد، يقلبها كيف شاء، فليسأله العبد أن يفتح أقفال قلبه حتى يبصر الحق، ويرى النور، ولكن كل مفتاح له أسنان، فما لم يجتهد العبد في تحصيل الأسنان؛ لم يتم له ما أراد، ولعل مراده بالأسنان هنا: النظر الصحيح في الأدلة مع الانصياع لما تهدي إليه من الحق في غير تعصب ولا تقليد.

سمعه .

والأصل الثاني: أنه ﷺ في جهة العلو فوق جميع الأمكنة، فإن النزول يقتضي الهبوط من أعلى إلى أسفل، فلو لم يكن سبحانه عاليًا فوق خلقه؛ لم يصح الإخبار بكون الكتاب منزلًا من عنده، وهذه النصوص المتضمنة لنزول القرآن من عند الله ﷻ، ذكر المصنف أن عددها سبعون أو تزيد، ويطول بنا القول لو ذكرناها جميعًا، فلنقتصر على بعضها على سبيل المثال .

فنقول: منها قوله تعالى في سورة آل عمران: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ تُحَكِّمُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرَى مُتَشَبِهَاتٌ﴾ [آل عمران: ٧] . وفي سورة الأنعام: ﴿أَفَسِيرَ اللَّهِ أَتَّبِعِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ [الأنعام: ١١٤] .

وفي سورة النحل: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: ١٠٢] .

وفي سورة الشعراء: ﴿وَلَقَدْ لَنزِلُ رَبِّ الْمَلَائِكِ ﴿١١١﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١١٢﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١١٣﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ [الشعراء: ١٩٢-١٩٥] .

وأما النصوص التي تضمنت رفع بعض الأشياء، أو عروجها، أو صعودها إليه سبحانه؛ فقد ذكر المصنف أنها في خمسة مواضع من القرآن:

الأول: قوله تعالى في سورة آل عمران خطابًا لعيسى ﷺ: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَلْعَسَىٰ إِلَيَّ مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعَكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرَكَ مِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلَ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ قَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: ٥٥] .

وفي سورة النساء إخبارًا عنه ﷺ: ﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٥٨] .
وفي سورة الم السجدة: ﴿يُدْبِرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾ [السجدة: ٥] .

وفي سورة فاطر: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر: ١٠] .
وفي سورة المعارج: ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [المعارج: ٤-٥] .

* * *

نُنَجِّي لِقَارِبِهَا مِنَ النَّيْرَانِ
عِنْدَ الْمُحَرَّفِ مَا هُمَا نَصَّانِ
قُلْنَا بِسَبْعِ بَلْ أَتَى بِثَمَانِ
أَعْرَافِ ثُمَّ الْأَنْبِيَاءِ الثَّانِي
لِسِوَاهُ لَيْسَتْ تَفْتَضِي النَّصَّانِ
بَادِي الظُّهُورِ لِمَنْ لَهُ أُذُنَانِ

وَلَقَدْ أَتَى فِي سُورَةِ الْمُلْكِ الَّتِي
نَصَّانِ أَنَّ اللَّهَ فَوْقَ سَمَائِهِ
وَلَقَدْ أَتَى التَّخْصِيصُ بِالْعِنْدِ الَّذِي
مِنْهَا صَرِيحٌ مُوضِعَانِ بِسُورَةِ آلِ
فَتَدَبَّرَ التَّعْبِيْنَ وَانظُرْ مَا الَّذِي
وَبِسُورَةِ التَّحْرِيمِ أَيْضًا ثَالِثٌ

الشرح: ورد في سورة الملك التي قال فيها رسول الله ﷺ: «سورة من القرآن، ثلاثون

آية، شفعت في صاحبها». نسان صريحان في أن الله ﷻ في السماء، وهما قوله تعالى:

﴿أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخِفَّ بِكُمْ الْأَرْضُ فَإِذَا هِيَ تَمُورٌ ﴿١٦﴾ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ ﴿١٧﴾﴾ [الملك: ١٦-١٧].

وأما النصوص الدالة على تخصيص بعض الأشياء بكونها عنده؛ فقد جاء ذلك في

سبعة أو ثمانية مواضع.

الأول: قوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ

وَيَسْبَحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿٢٠٦﴾﴾ [الأعراف: ٢٠٦].

والثاني: في سورة الأنبياء: ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحِيرُونَ ﴿١٩﴾﴾

[الأنبياء: ١٩]. فتخصيص الملائكة الذين هم سكان السموات بكونهم عنده دليل على أن

المراد بها عندية مكان.

والثالث: في سورة التحريم، قوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ

فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَبِخَنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَبِخَنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١١﴾﴾

[التحريم: ١١].

* * *

نَفْسَ الْمُرَادِ وَقُيِدَتْ بِبَيَانِ
مِنْ رَاحَةٍ فِيهَا وَلَا تَبْيَانِ
سِرًّا عَظِيمًا شَأْنُهُ ذُو شَانِ
عِلْمًا بِهِ فَهُوَ الْقَرِيبُ الدَّائِي

وَلَدَيْهِ فِي مُزْمَلٍ قَدْ بَيَّنْتِ
لَا تَنْقُضِ الْبَاقِي فَمَا لِمُعْطَلِ
وَبِسُورَةِ الشُّورَى وَفِي مُزْمَلِ
فِي ذِكْرِ تَفْطِيرِ السَّمَاءِ فَمَنْ يُرِدْ

فصل

هَذَا وَخَاتِمُ الْعِشْرِينَ وَجْهًا
سَرْدُ النُّصُوصِ فَإِنَّهَا قَدْ نَوَّعَتْ
وَالنَّظْمُ بِمَنْعِنِي مِنْ اسْتِيفَائِهَا
فَأَشِيرُ بَعْضَ إِشَارَةٍ لِمَوَاضِعِ
فَأَذْكُرُ نُصُوصَ الْإِسْتِوَاءِ فَإِنَّهَا
وَأَذْكُرُ نُصُوصَ الْفُوقِ أَيْضًا فِي ثَلَاثِ
وَأَذْكُرُ نُصُوصَ عُلوِّهِ فِي خَمْسَةِ

الشرح : هذا هو الوجه العشرون من الوجوه الدالة على علوه تعالى على خلقه ، واستوائه فوق عرشه : وهو أقرب هذه الوجوه كلها تناولاً ، وأسهلها مؤنة ؛ لأنه يقوم على سرد النصوص الصريحة من كتاب الله ﷻ ، الدالة على العلو عند من أنصف عقله ، ولم تفسد فطرته الأهواء ، ولم يوسع هذه النصوص تحريفاً ، ولم يسمها تأويلاً .

والشيخ رحمه الله يعتذر من عدم قدرته على إيراد هذه النصوص هنا ؛ لتقيده بقيود النظم والقافية التي لا يجوز إخضاع هذه النصوص لها ، فاكتفى بأن يشير إلى مواضعها من القرآن ، فذكر أن لفظ الاستواء قد ورد في سبع آيات وهي قوله في سورة الأعراف : ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثُ شَاءَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسْحَرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: ٥٤] . وفي سورة يونس : ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأَمْرَ مَا يَنْزُجُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [يونس: ٣] . وفي سورة الرعد : ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الرعد: ٢] . وفي سورة طه : ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] . وفي سورة الفرقان : ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَلِّ بِهِ خَبِيرًا﴾ [الفرقان: ٥٩] . وفي «الم» السجدة : ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَيْعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ [السجدة: ٤] . وفي سورة الحديد : ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الحديد: ٤] . الآية .

وأما نصوص الفوق: فقد ذكر أنها وردت في ثلاث آيات، وهي قوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ [الأنعام: ١٨]. وقوله في نفس السورة: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفِرُّونَ﴾ [الأنعام: ٦١]. وقوله في سورة النحل في شأن الملائكة: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [النحل: ٥٠].

وأما نصوص العلو: فقد ذكر أنها وردت في خمسة مواضع، وهي قوله في آخر آية الكرسي من سورة البقرة: ﴿وَلَا يَتُودُهُ حَفَظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. وفي سورة النساء: ﴿وَالَّذِي تَخَافُونَ سُورَةَ بَعْظِهِمْ فَبَعْظُهُمْ وَأَهْجُرُهُمْ فِي الْمَصَاجِعِ وَاصْرَبُوهُمْ إِنَّا نَأْتِعَكُمُ فَلَاحًا يُغَوِّئُ عَلَىٰ بَنِي سَبِيلٍ إِنَّا اللَّهُ كَاتِبُ عَلَيْكُمُ كَبِيرًا﴾ [النساء: ٢٤]. وفي سورة الرعد: ﴿عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ﴾ [الرعد: ٩]. وفي سورة غافر: ﴿فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾ [غافر: ١٢]. وفي سورة الأعلى: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ﴾ [الأعلى: ١].

ولا شك أن هذه النصوص كلها صريحة في علوه تعالى فوق خلقه، واستوائه على عرشه، ولا يجوز صرفها عن ظاهرها إلى معانٍ آخر؛ لما قدمنا من عدم وجود قرينة توجب ذلك الصرف، وما يدعيه أهل التأويل الباطل من قرينة عقلية، وهي حكم العقل باستحالة الجهة على الله معارض بأدلة من العقل والفطرة أقوى منه كما بينا.

* * *

وَإِذْ كُنَّا نُصَوِّصًا فِي الْكِتَابِ تَضَمَّنْتَ	تَنْزِيلَهُ مِنْ رَبِّنَا الرَّحْمَنِ
فَتَضَمَّنْتَ أَصْلِينَ قَامَ عَلَيْهِمَا أَلْ	إِسْلَامٌ وَإِيمَانٌ كَالْبُنْيَانِ
كَوْنُ الْكِتَابِ كَلَامُهُ سُبْحَانَهُ	وَعُلُوُّهُ مِنْ فَوْقِ كُلِّ مَكَانٍ
وَعِدَادُهَا سَبْعُونَ حِينَ تَعَدُّ أَوْ	زَادَتْ عَلَى السَّبْعِينَ فِي الْحُسْبَانِ
وَإِذْ كُنَّا نُصَوِّصًا ضُمَّنْتَ رَفْعًا وَمِعْد	رَاجًا وَإِضْعَادًا إِلَى الدِّيَانِ
هِيَ خَمْسَةٌ مَعْلُومَةٌ بِالْعَدِّ وَالْ	حُسْبَانِ فَاطْلُبْهَا مِنَ الْقُرْآنِ

الشرح: أما النصوص التي وردت في الكتاب العزيز مصرحة بأن هذا القرآن منزل من عند الله ﷻ؛ فقد تضمنت أصليين عظيمين، عليهما قام بناء الإسلام، وصرح الإيمان.

الأصل الأول: أن هذا القرآن، كلامه هو سبحانه حقيقة لا مجازًا، بمعنى أنه تكلم به بألفاظه ومعانيه بصوت نفسه، وسمعه منه الأمين جبريل عليه السلام، وأداه إلى رسول الله ﷺ كما

لَمْ يَسْمَحِ الْمُتَأَخَّرُونَ بِنَقْلِهِ جُبْنَا وَضَعْفًا عَنْهُ فِي الْإِيمَانِ
بَلْ قَالَهُ الْمُتَقَدِّمُونَ فَوَارِسُ آلِ إِسْلَامٍ هُمْ أَمْرَاءُ هَذَا الشَّانِ
وَمُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرِ الطَّبْرِيِّ فِي تَفْسِيرِهِ حُكَيْثُ بِهِ الْقَوْلَانِ

الشرح: وأما بقية المواضع؛ فإنه وإن لم يصرح فيها بلفظ العند؛ فإن الإضافة فيها إلى لفظ «لدى» الذي هو بمعنى «عند» ودال على نفس المراد منها، وذلك مثل قوله تعالى في سورة المزمل: ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَحِمِيمًا ﴿١٧﴾ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا﴾ [المزمل: ١٧-١٣].

وقوله في سورة ق: ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ [ق: ٣٥]. ﴿قَالَ لَا تَخْصِمُوا لَدَيْ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ﴿١٨﴾ مَا يَبْدُلُ الْقَوْلَ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [ق: ٢٨-٢٩].

وفي سورة الزخرف: ﴿وَوَائِمٌ فِي أَرْكَانِ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِّي حَكِيمٌ﴾ [الزخرف: ٤].

وأما قوله: «وفي مزمل سر عظيم، شأنه ذو شأن، في ذكر تفتير السماء» إلخ، فهو إشارة إلى قوله تعالى من هذه السورة: ﴿السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا﴾. فالضمير في «به» يحتمل أن يعود إلى اليوم في قوله: ﴿يَوْمًا يَجْمَلُ الْوَلَدَانَ شِيبًا﴾. يعني: أن السماء تنفطر في هذا اليوم وتشقق، وتكون «الباء» بمعنى «في» ويحتمل أن يعود إلى الله ﷻ وإن لم يسبق له ذكر؛ لأنه مفهوم من السياق، ويؤيده قوله بعد ذلك: ﴿كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا﴾. فإن عود الضمير هنا على الله في غاية الظهور، ويكون معنى انفطار السماء بالله ﷻ: تشققها عند نزوله لفصل القضاء بين عباده كما في قوله تعالى في سورة الفرقان: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمِّمْ وَيُزَلُّ الْمَلَائِكَةُ تَزِيلًا﴾ [الفرقان: ٢٥].

ولكن المتأخرين من المفسرين مثل ابن كثير وغيره جنبوا عن إيراد هذا القول الثاني، ولم يصرح به إلا المتقدمون من جهابذة الإسلام الذين هم أعلم هذه الأمة بمعاني كلام الله ﷻ، وقد حكى ابن جرير القولين في تفسيره.

فصل

هَذَا وَحَادِيهَا وَعِشْرُونَ الَّذِي قَدْ جَاءَ فِي الْأَخْبَارِ وَالْقُرْآنِ
إِتْيَانُ رَبِّ الْعَرْشِ جَلَّ جَلَالُهُ وَمَجِيئُهُ لِلْفَضْلِ بِالْمِيزَانِ
فَانظُرْ إِلَى التَّقْسِيمِ وَالتَّنْوِيعِ فِي آلِ قُرْآنٍ تُلْفِيهِ صَرِيحٌ بَيَانِ

إِنَّ الْمَجِيءَ لِدَاتِهِ لَا أَمْرِهِ
 إِذْ ذَانِكَ الْأَمْرَانِ قَدْ ذُكِرَا وَبَيَّ
 وَاللَّهِ مَا احْتَمَلَ الْمَجِيءُ سِوَى مَجِي
 مِنْ أَيْنَ يَأْتِي بَا أُولِي الْمَعْقُولِ إِنْ
 مِنْ فَوْقِنَا أَوْ تَحْتِنَا أَوْ عَنْ شَمَا
 وَاللَّهِ لَا يَأْتِيهِمْ مِنْ تَحْتِهِمْ
 كَلَّا وَلَا مِنْ خَلْفِهِمْ وَأَمَامِهِمْ
 وَاللَّهِ لَا يَأْتِيهِمْ إِلَّا مِنَ الـ

الشرح : الوجه الحادي والعشرون من الوجوه الدالة على العلو والفوقية : ما نطقت به آيات الكتاب الكريم ، ووردت به الأخبار الصحيحة ، من إتيانه ﷺ ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد ، كقوله تعالى في سورة البقرة : ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ ﴾ [البقرة: ٢١٠] . يعني : ما ينتظر هؤلاء إلا وقوع ذلك الأمر العظيم ، وهو أن يأتيهم الله في ظلل الغمام ، وتأتي معه الملائكة ، وقضي الأمر ، يعني : فرغ من حسابهم ، وعطف الملائكة هنا على الله ينفي تأويل المعطلة بأن الإتيان للملك ، فهو كقوله في سورة الفجر : ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴾ [الفجر: ١٢٢] .

ولكن قد يقول المعطل : إن إتيان الرب ﷺ هو إتيان أمره كما في قوله تعالى في سورة النحل : ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ ﴾ [النحل: ١٢٣] . فيرد عليه بتلك الآية التي تأخذ بخناقها ، ولا يجد لتأويلها مساعاً ، أعني قوله تعالى في سورة الأنعام : ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ ﴾ [الأنعام: ١٥٨] . فإن الترديد هنا بين إتيان الرب والملائكة ، والآيات أوضح دليل على أن المراد : مجيء ذاته لا أمره ، فإنه مذكور بين الأمرين الآخرين ، وهما مجيء الملك والآيات ، فكيف يجوز تأويله بأحدهما ؟

وإذا ثبت مجيء الرب وإتيانه - جل شأنه - بهذه الآية القاطعة ، فمن أين يأتي إذن؟ والجهات المعروفة ست ، هي الفوق والتحت ، واليمين والشمال ، والأمام والخلف ، فليقل لنا هؤلاء المعطلة : أي هذه الجهات يختارون ؛ ليكون منها مجيء الرب وإتيانه ؟ لا يعقل أبداً أن يجيئهم من تحتهم - تعالى الله عن ذلك - وكذلك لا يعقل أن يجيئهم من

خلفهم، ولا من أمامهم، ولا عن أيماهم، ولا عن شمائلهم، فلم يبق إلا أن يأتيهم من العلو المطلق الذي هو فوق الأمكنة جميعاً.

فصل في الإشارة إلى ذلك في السنة

وَأذْكَرُ حَدِيثًا فِي الصَّحِيحِ تَضَمَّنَتْ
لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلِيقَةَ رَبُّنَا
وَكِتَابُهُ هُوَ عِنْدَهُ وَضَعُ عَلَى الْ
إِنِّي أَنَا الرَّحْمَنُ تَسْبُقُ رَحْمَتِي
وَلَقَدْ أَشَارَ نَبِيُّنَا فِي خُطْبَةٍ
مُسْتَشْهِدًا رَبَّ السَّمَوَاتِ الْعُلَا
أَتْرَاهُ أَمْسَى لِلْسَّمَا مُسْتَشْهِدًا
وَلَقَدْ أَتَى فِي رُقِيَةِ الْمَرْضَى عَنِ الْ
نَصْرَ بِأَنَّ اللَّهَ فَوْقَ سَمَائِهِ

الشرح: بعد أن فرغ من دلالة آيات الكتاب الحكيم على إثبات صفة العلو للعلي العظيم؛ شرع في إيراد ما تضمنته السنة الصحيحة من دلالات واضحة، وإشارات صريحة، لا تخفى إلا على من أعمى الهوى والتعصب بصائر قلوبهم، فمن ذلك قوله ﷺ في الحديث الصحيح: «إن الله لما خلق الخلق؛ كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي». فقله: «في كتاب موضوع عنده فوق العرش». لا يحتاج إلى بيان أن تلك العنودية تقتضي وجوده سبحانه فوق عرشه.

ومن ذلك أيضًا: ما ثبت عنه ﷺ في خطبة الوداع التي شهدها الجرم الغفير من الصحابة، أنه كان يوجه إليهم نصائحه ووصاياهم، ويشير بأصبعه إلى السماء، ثم ينكبها إليهم، ثم يقول لهم: «ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد». غير مرة، فالإشارة بأصبعه إلى السماء لا يعقل أنه أراد بها أن يستشهد بالسماء على تبليغه رسالة الله التي أرسله بها إلى خلقه، ولكنه أراد بها أن يشهد ربه ﷻ في آخر مجمع، وأعظم مشهد حضره أنه أتم رسالة ربه، وبريء من تبعة التقصير والكتمان؛ ولهذا قال لهم في آخر خطبته: «فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع».

ومن ذلك : قوله في حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره كالطبراني ، والحاكم ، وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات : «ربنا الله الذي في السماء ، تقدس اسمك ، أمرك في السماء والأرض ، كما رحمتك في السماء ، اجعل رحمتك في الأرض ، أنت رب الطيبين ، اغفر لنا حوبنا وخطايانا ، أنزل رحمة من رحمتك ، وشفاء من شفائك على هذا الوجع» .

فقوله : «ربنا الله الذي في السماء» صريح لا يسوغ العقل تأويله أبداً ، لا بملك ، ولا برحمة ، ولا بأمر ، ولا بغير ذلك مما يتكلفه المعطلة ، فإن كلاً من الرحمة والأمر مذكور في الحديث ، وقصارى شغب المبطلين على هذه الأحاديث الصريحة أن يقولوا : إنها أحاديث آحاد ، لا يعول عليها في باب الاعتقاد . ولكن هذه الشبهة يرد عليها بأن هذه الأحاديث وإن كان كل واحد منها لا يفيد إلا الظن ، إلا أنها إذا ضم بعضها إلى بعض ؛ تبلغ مبلغ التواتر المعنوي ، وهو مفيد للعلم اليقيني .

والعجب من هؤلاء المخذولين الذين يردون على هذه الأحاديث ، ويرفضون أخذ عقائدهم منها ، وهم إذا جاءهم خبر منقطع عن شخص مجهول يوافق أهواءهم ؛ طاروا به فرحاً ، وجعلوه حجة لهم في مجال التأويل والإنكار ، وكم رأينا من هؤلاء من ينقل عن أرسطو وأفلاطون الوثنيين ، وعن أفلوطين المسيحي ، ويقدم ذلك على الوحي المنزل من عند الله ، فبئس ما اشتروا به أنفسهم أن يقدموا كلام هؤلاء الكفرة على كلام الله ورسوله ، ويأخذوا دينهم عن أهل الشرك والإلحاد .

* * *

وَلَقَدْ أَتَى خَبَرَ رَوَاهُ عَمُّهُ أَلْ
أَنَّ السَّمَوَاتِ الْعُلَا مِنْ فَوْقِهَا أَلْ
وَاللَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ يَنْظُرُ خَلْقَهُ
وَأَذْكَرُ حَدِيثِ حُصَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ أَلْ
إِذْ قَالَ رَبِّي فِي السَّمَاءِ لِرَغْبَتِي
فَأَقْرَهُ الْهَادِي الْبَشِيرُ وَلَمْ يَقُلْ
حَيِزَتْ بَلْ جِيهَتْ بَلْ شَبَّهَتْ بَلْ
هَذِي مَقَالَتُهُمْ لِمَنْ قَدْ قَالَ مَا

عَبَّاسُ صِنُو أَبِيهِ ذُو الْإِحْسَانِ
كُرْسِي عَلَيْهِ الْعَرْشِ لِلرَّحْمَنِ
فَانظُرُهُ إِنْ سَمَحْتَ لَكَ الْعَيْنَانِ
ثِقَةَ الرِّضَا أَعْنِي أَبَا عِمْرَانَ
وَلِرَهْبَتِي أَدْعُوهُ كُلَّ أَوَانِ
أَنْتَ الْمُجَسِّمُ قَائِلٌ بِمَكَانِ
جَسَمَتَ لَسْتَ بِعَارِفِ الرَّحْمَنِ
قَدْ قَالَهُ حَقًّا أَبُو عِمْرَانَ

قَالَهُ بِأَخْذِ حَقِّهِ مِنْهُمْ وَمِنْ أَتْبَاعِهِمْ فَالْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ الشرح : روى أبو داود في سننه عن العباس بن عبد المطلب عم النبي ﷺ قال : «كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله ﷺ ، فمرت بهم سحابة ، فنظر إليها فقال : ما تسمون هذه؟ قالوا : السحاب . قال : والمزن؟ قالوا : والمزن ، قال : والعنان؟ قالوا : والعنان . قال أبو داود : لم أتقن العنان جيداً - قال : هل تدرّون بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا : لا ندري . قال : إن بعد ما بينهما إما واحدة ، أو اثنتان ، أو ثلاث وسبعون سنة ، ثمّ السماء فوقها كذلك - حتّى عد سبع سموات - ثمّ فوق السابعة بحر بين أسفله وأعله مثل ما بين سماء إلى سماء ، ثمّ فوق ذلك ثمانية أوعال ، بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء ، ثمّ على ظهورهم العرش ، بين أسفله وأعله مثل ما بين سماء إلى سماء ، ثمّ الله - تبارك وتعالى - فوق ذلك . ثمّ رواه أبو داود من طريق آخر ، وفيه : «إن الله فوق عرشه ، وعرشه فوق سمواته» .

وكذلك رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه ، ورواه الحافظ ضياء الدين المقدسي في المختارة ، وابن منده في كتاب التوحيد ، وهو صريح في فوقية الذات ؛ لأنه ذكر أن العرش فوق السموات ، وهي فوقية حسية بالمكان ، فتكون فوقية الله ﷻ على العرش كذلك ، ولا يصح أبداً حمل الفوقية هنا على فوقية القهر والغلبة ، وإلا لتفكك معنى الحديث ، ولا يبقى حينئذ معنى لتخصيص العرش بتلك الفوقية ، إذ الله ﷻ فوق الخلق جميعاً قاهر لهم .

وأما حديث حصين بن منذر ؛ فقد رواه البيهقي في الأسماء والصفات عن عمران بن حصين رضي الله عنه ، وفيه أن النبي ﷺ قال لحصين : «كم إليها تعبد؟ قال : سبعة ، ستة في الأرض ، وواحد في السماء . قال : من لرغبتك ورهبتك؟ قال : الذي في السماء ، قال : فاترك الستة ، واعبد الذي في السماء ، وأنا أعلمك دعوتين . فأسلم ، وعلمه النبي ﷺ أن يقول : اللهم ألهمني رشدي ، وكني شر نفسي» .

وظاهر من الحديث أن النبي ﷺ أقر حصيناً على ما قاله من أن إلهه الذي يدعوه في الرغب والرهب في السماء ، ولم يقل له : أنت مجسم بذلك ، ولا قائل بالمكان . ولا قال له : حيزت . أي : أثبت الحيز لله . ولا جيهت . أي : اعتقدت الجهة . ولا شبهت ومثلت . أي : اعتقدت المشابهة والمماثلة ، وغير ذلك من الألفاظ التي يرمي بها المعطلة كل من قال بمثل مقالة حصين ، ولكن الله مطلع على ما يقوله الظالمون الجاحدون لصفاته ،

وسياخذ حقه منهم يوم توفى الحقوق لأصحابها من كل ظالم غشوم .

* * *

وَأَذْكُرُ شَهَادَتَهُ لِمَنْ قَدْ قَالَ رَبِّ
وَشَهَادَةَ الْعَدْلِ الْمُعْطَلِ لِلَّذِي
وَاحْكُمْ بِأَيِّهِمَا تَشَاءُ وَإِنِّي
إِنْ كُنْتُ مِنْ أَتْبَاعِ جَهْمِ صَاحِبِ الثِّ
وَأَذْكُرُ حَدِيثًا لِابْنِ إِسْحَاقَ الرَّضَا
فِي قِصَّةِ اسْتِسْقَائِهِمْ يَسْتَشْفِعُو
فَاسْتَعْظَمَ الْمُخْتَارُ ذَلِكَ وَقَالَ شَأ
اللَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ فَوْقَ سَمَائِهِ
وَلِعَرْشِهِ مِنْهُ أَطِيطُ مِثْلَ مَا

الشرح : قوله : «واذكر شهادته» إلخ . إشارة إلى حديث الجارية التي سألتها النبي ﷺ :

«أين الله؟ فقالت: في السماء، ثم قال لها: من أنا؟ فقالت: أنت رسول الله. فقال
لسيدها: أعتقها فإنها مؤمنة». فهذه شهادته ﷺ لتلك الجارية بالإيمان، فبقارن بينها وبين
شهادة الجهمي المعطل لمن قال مثل قولها بالكفر، واحكم بعد ذلك بأيهما شئت، ولا
أراك إن كنت من أصحاب جهم الموصوف بالتعطيل؛ لتعطيله ذات الرب - جل شأنه - عن
صفات الواجبة لها، والعدوان؛ لمجاوزته الحق الذي دلت عليه النصوص، والبهتان؛
لكذبه وافترائه على الله، ولا أراك إن كنت كذلك إلا قابلاً لشهادة البطلان، ومنحازاً إلى
فئة الشيطان .

وأما قوله : «واذكر حديثاً» إلخ، فهو إشارة إلى الحديث الذي رواه ابن إسحاق : أن
أعرابياً جاء إلى النبي ﷺ فقال : «يا رسول الله، نُهكت الأنفس، وجاع العيال، وهلك
المال، فاستسق لنا ربك، فإننا نستشفع بالله عليك، وبك على الله . فسبح النبي ﷺ حَتَّى
عرف ذلك في وجه أصحابه، ثم قال للرجل : ويحك، أتدري ما الله؟! إن الله لا يستشفع
به على أحد من خلقه، شأن الله أعظم». ثم ذكر الحديث؛ بعد ما بين سماء وسماء، وبعد
ما بين السماء السابعة والعرش، وأن الله فوق ذلك مستور على عرشه، وأن للعرش منه
أطيطاً - وهو صوت الرحل الجديد - كأطيط الرحل لراكب عجلان، أي : مغذ في سيره .

فالرسول ﷺ إنما يذكر ذلك للأعرابي في مقام التعليم له بشأن الله ﷻ وعظمته ؛ تربية للمهابة في قلبه حين قال تلك القولة النكراء التي أطلقت لسان رسول الله ﷺ بالتسييح والثناء ، فدل هذا على أن التعظيم والتنزيه ليس بنفي الجهة والاستواء كما يدعي الجهمية السفهاء .

* * *

لِلَّهِ مَا لِقِي ابْنُ إِسْحَاقَ مِنْ أَلٍ
وَيَظَلُّ يَمْدَحُهُ إِذَا كَانَ الَّذِي
كَمْ قَدْ رَأَيْنَا مِنْهُمْ أَمْثَالَ ذَا
هَذَا هُوَ التَّطْفِيفُ لَا التَّطْفِيفُ فِي
وَأَذْكَرُ حَدِيثَ نَزُولِهِ نِصْفَ الدُّجَى
فَنَزُولُ رَبِّ لَيْسَ فَوْقَ سَمَائِهِ
وَأَذْكَرُ حَدِيثَ الصَّادِقِ ابْنِ رَوَاحَةَ
فِيهِ الشَّهَادَةُ أَنَّ عَرْشَ اللَّهِ فَوْقَ
وَاللَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ جَلَّ جَلَالُهُ
ذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي اسْتِيعَابِهِ

جَهْمِيٍّ إِذْ يَرْوِيهِ بِالْعُدْوَانِ
يَرْوِي بِوَأَفْقُ مَذْهَبِ الطَّعَّانِ
فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الشَّانِ
ذَرَعَ وَلَا كَيْلٍ وَلَا مِيزَانَ
فِي ثُلُثِ لَيْلٍ آخِرٍ أَوْ ثَانِ
فِي الْعَقْلِ مُتَمَنِّعٍ وَفِي الْقُرْآنِ
فِي شَأْنِ جَارِيَةٍ لَدَى الْغَشِيَانِ
قِ الْمَاءِ خَارِجِ هَذِهِ الْأَكْوَانِ
سُبْحَانَهُ عَنِ نَفْيِ ذِي الْبُهْتَانِ
هَذَا وَصَحَّحَهُ بِلَا نُكْرَانَ

الشرح : «الله» يعني : في سبيل الله ، «ما لقي ابن إسحاق من الجهمي» بسبب روايته

لهذا الحديث ، حيث يتهمه بالعدوان والكذب ، ولكنه يظل يمدحه ويطريه إذا هو روى ما يوافق مذهبه ، فهذا دأبهم دائما : تصديق للراوي فيما لا يصادم قضية من قضايا عقولهم الخاسرة ، فإذا روى هو نفسه حديثا على خلاف ما ذهبوا إليه ؛ لم يكن نصيبه منهم إلا التشنيع والتكذيب ، فما أجدر هؤلاء باسم المطففين ؛ حيث يستوفون الذي لهم ، وينكرون الذي عليهم ، فهذا هو التطفيف في الحقيقة ، لا التطفيف في كيل ، أو ذرع ، أو ميزان ، بل أجدرهم أن يكونوا ممن قال الله ﷻ فيهم : ﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ لَمُشْرِكٌ فَأُولَٰئِكَ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُدْعِينَ ﴿٤٩﴾ أُولَٰئِكَ قُلُوبُهُمْ مَرَّةٌ أَوْ أَرَبَابًا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٠﴾﴾ [النور: ٤٨-٥٠] .

وأما قوله : «واذكر حديث نزوله» إلخ ، فقد تقدم الكلام على هذا الحديث ، وهو يدل دلالة قاطعة على وجود الله ﷻ فوق عرشه ، فإن حقيقة النزول هي انتقال النازل من مكان

عال إلى ما دونه، فنزول بلا فوقية مُمتنع في العقل والشرع جميعًا، وأما تأويله بنزول الأمر أو الرحمة أو الملك؛ فقد بينا فساده.

وأما قوله: «واذكر حديث الصادق ابن رواحة» إلخ. فهو عبد الله بن رواحة الخزرجي، أحد شعراء الرسول ﷺ، قتل في غزوة مؤتة، وقد جاء في هذا الحديث أن عبد الله بن رواحة وقع على جارية له، فرأته زوجته، فجاءت بسكين لتضربه بها، فأنكر أنه غشي الجارية، فقالت له: إن كنت صادقًا، فاقرأ قرآنًا، فأنشدها هذين البيتين:

شَهِدْتُ بِأَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ مَثْوَى الْكَافِرِينَ
وَأَنَّ الْعَرْشَ فَوْقَ الْمَاءِ طَافٍ وَفَوْقَ الْعَرْشِ رَبُّ الْعَالَمِينَ

فقالت: صدق الله وكذبت عيناى. وقد أخبر ابن رواحة رسول الله ﷺ بذلك فأقره ولم ينكر عليه، وفي هذين البيتين تصريح بأن الله فوق عرشه فوقية حقيقية.

* * *

وَحَدِيثُ مِعْرَاجِ الرَّسُولِ فَثَابَتْ
وَإِلَى إِلِهِ الْعَرْشِ كَانَ عُرُوجُهُ
وَأَذْكَرُ بِقِصَّةِ خَنْدَقِ حُكْمًا جَرَى
شَهِدَ الرَّسُولُ بِأَنَّ حُكْمَ إِلَهِنَا
وَأَذْكَرُ حَدِيثًا لِلْبِرَاءِ رَوَاهُ أَصَدُ
وَأَبُو عَوَانَةَ ثُمَّ حَاكِمْنَا الرِّضَا
قَدْ صَحَّحُوهُ وَفِيهِ نَصٌّ ظَاهِرٌ
فِي شَأْنِ رُوحِ الْعَبْدِ عِنْدَ وَدَاعِهَا
فَتَظَلُّ تَضَعْدُ فِي سَمَاءِ فَوْقِهَا
حَتَّى تَصِيرَ إِلَى سَمَاءِ رَبُّهَا

الشرح: المعراج: آلة العروج وهو الصعود، وقد ثبت عروجه ﷺ ليلة الإسراء بالأحاديث الصحيحة التي تبلغ حد التواتر، فلا مجال لإنكاره، ووقع اتفاق الصحابة فمن بعدهم على أن هذا العروج كان إلى ذي العرش سبحانه، وأنه قربه منه وأدناه، وفرض عليه وعلى أمته الصلاة مباشرة في تلك الليلة، وتأمل قول موسى ﷺ حين سأل نبينا ﷺ عما

فرض الله عليه وعلى أمته، فقال: «خمسين صلاة»: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. وقوله ﷺ: «فما زلت أراجع ربي حتى جعلها خمس صلوات في اليوم والليلة».

فليت شعري ماذا يقول المعطلة في هذا؟! وهل يعقل أن موسى أمر نبينا ﷺ بالرجوع إلى ملك الله أو أمره كما يزعمون في غير هذا الموضوع، وقد كان معه جبريل ملك الوحي وقتئذ، وقد ورد أنه استشار جبريل فيما قاله موسى فقال له: «نعم، إن شئت».

وأما قوله: «واذكر بقصة خندق حكماً جرى». إلخ. فهو إشارة إلى ما كان من أمر بني قريظة حين حاصرهم النبي ﷺ؛ بسبب نقضهم العهد وانضمامهم للأحزاب في غزوة الخندق، فطلبوا منه أن يحكم فيهم سعد بن معاذ سيد الأوس ﷺ، فحكم فيهم سعد بأن تقتل مقاتلتهم، وأن تسبي نساؤهم وذرايرهم، وأن تؤخذ أموالهم غنيمة للمسلمين، فقال له النبي ﷺ: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سموات». وقد نزل في شأن هذه الغزوة قوله تعالى من سورة الأحزاب: ﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿٢٦﴾ وَأَوْفِكُمْ أَرْضَهُمْ وَيَذَرُهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَزْوَاجَهُمْ لَمْ تَطْعُمُوها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٧﴾ [الأحزاب: ٢٦-٢٧].

وأما قوله: «واذكر حديثاً للبراء» إلخ، فهو إشارة إلى ما رواه البراء بن عازب ﷺ من قوله ﷺ ما معناه: «أن روح العبد إذا فارقت البدن تصعد بها الملائكة من سماء إلى سماء حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الرب». إلخ، فهو صريح بوجود الرب -جل شأنه- في السماء، أي: في جهة العلو.

* * *

وَأَذْكُرُ حَدِيثًا فِي الصَّحِيحِ وَفِيهِ
مِنْ سُخْطِ رَبِّ فِي السَّمَاءِ عَلَى الَّتِي
وَأَذْكُرُ حَدِيثًا قَدْ رَوَاهُ جَابِرُ
فِي شَأْنِ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْعُلْيَا وَمَا
بَيْنَا هُمْ فِي عَيْشِهِمْ وَنَعِيمِهِمْ
لَكِنَّهُمْ رَفَعُوا إِلَيْهِ رُءُوسَهُمْ
فَيَسَلُّمُ الْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ

ه تَحْذِيرٌ لِذَاتِ الْبَعْلِ مِنْ هَجْرَانِ
هَجَرَتْ بِلا ذَنْبٍ وَلَا عُدْوَانِ
فِيهِ الشِّفَاءُ لِطَالِبِ الْإِيمَانِ
يَلْقَوْنَ مِنْ فَضْلِ وَمِنْ إِحْسَانِ
وَإِذَا بِنُورِ سَاطِعِ الْعَشْيَانِ
فَإِذَا هُوَ الرَّحْمَنُ ذُو الْغُفْرَانِ
حَقًّا عَلَيْهِمْ وَهُوَ ذُو الْإِحْسَانِ

الشرح: قوله: «واذكر حديثاً في الصحيح» إلخ، إشارة إلى قوله ﷺ ما معناه: «والذي نفسي بيده، ما من امرأة تبيت هاجرة فراش زوجها إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى تصبح». فالذي في السماء إنما هو الرب - جل شأنه - لا يصح أن يحمل على شيء آخر من ملك ونحوه، فإن المقصود من الحديث الزجر، والتهديد، والوعيد الشديد لمن تفعل ذلك، والذي يناسب هذا إنما هو سخط الرب وغضبه.

وأما قوله: «واذكر حديثاً، قد رواه جابر» إلخ، فهو إشارة إلى قوله ﷺ ما معناه فيما رواه ابن ماجه في سننه: «بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور، فرفعوا رؤسهم، فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة، فذلك قوله تعالى: ﴿سَلِّمُوا قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ﴾ [يس: ٥٨]. قال: فينظر إليهم، وينظرون إليه، فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم، ويبقى نوره وبركته عليهم وفي ديارهم». رواه ابن ماجه في كتاب السنة من سننه عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب.

* * *

وَأَذْكَرُ حَدِيثًا قَدْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ الْيَوْمِ الَّذِي يَوْمُ اسْتَوَاءِ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ وَأَذْكَرُ مَقَالَتَهُ أَلَسْتُ أَمِينًا مَّنْ وَأَذْكَرُ حَدِيثَ أَبِي رُزَيْنٍ ثُمَّ سَفَّ وَاللَّهِ مَا لِمُعْطَلٍ بِسَمَاعِهِ فَأُصُولُ دِينِ نَبِينَا فِيهِ أَتَتْ وَبِطُولِهِ قَدْ سَاقَهُ ابْنُ إِمَامِنَا وَكَذَا أَبُو بَكْرٍ بِتَارِيخِ لَهُ

يُ طَرِيقُهُ فِيهِ أَبُو الْيَقْظَانِ بِالْفَضْلِ قَدْ شَهِدَتْ لَهُ النَّصَّانِ حَقًّا عَلَى الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الشَّانِ فَوْقَ السَّمَاءِ الْوَاحِدِ الْمَنَّانِ هُ بِطُولِهِ كَمَ فِيهِ مِنْ عِرْفَانِ أَبَدًا قُوَى إِلَّا عَلَى النُّكْرَانِ فِي غَايَةِ الْإِبْضَاحِ وَالتَّبْيَانِ فِي سُنَّةِ وَالْحَافِظِ الطَّبْرَانِيِّ وَأَبُوهُ ذَاكَ زُهَيْرُ الرَّبَّانِيِّ

الشرح: أخرج الشافعي رحمه الله في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «أتى جبريل رسول الله ﷺ بمراة بيضاء فيها نكتة، فقال النبي ﷺ: ما هذه؟ فقال: هذه الجمعة، فضلت بها أنت وأمتك، والناس لكم فيها تبع، اليهود والنصارى، ولكم فيها خير، وفيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله بخير إلا استجيب له، وهو عندنا يوم المزيد. فقال

النَّبِيِّ ﷺ: وما يوم المزيديا جبريل؟ قال: إن ربك اتخذ في الفردوس واديًا أفيح فيه كتب من مسك، فإذا كان يوم الجمعة؛ أنزل الله ﷻ ما شاء من ملائكته، وحوله منابر من نور، عليها مقاعد النبيين، وحف تلك المنابر بمنابر من ذهب، مكللة بالياقوت والزبرجد، عليها الشهداء والصديقون، فجلسوا من ورائهم على تلك الكتب، فيقول الله ﷻ: أنا ربكم، قد صدقتكم وعدي، فسلوني أعطكم. فيقولون: ربنا نسألك رضوانك. فيقول: قد رضيت عنكم، ولكم ما تمنيتم، ولدي مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة، لما يعطيهم فيه ربهم من الخير، وهو اليوم الذي استوى فيه ربك على العرش، وفيه خلق آدم، وفيه تقوم الساعة».

والشاهد هنا في قوله: «وهو اليوم الذي استوى فيه ربك على العرش». وهو موافق لما في القرآن من أن استواءه تعالى على العرش كان بعد خلق السموات والأرض، ومعلوم أن الله ابتداء الخلق يوم الأحد، وفرغ منه يوم الجمعة حيث خلق آدم، وهو آخر المخلوقات، في آخر ساعة منه بعد العصر، ثم استوى بعد ذلك على العرش، فيكون الاستواء قد وقع يوم الجمعة بعد الفراغ من الخلق.

وأما قوله: «واذكر مقالته: ألسنت أمين من فوق السماء» البيت، فهو إشارة إلى ما ورد في الصحيح من حديث الخوارج، من قوله ﷺ: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحًا ومساءً».

والشاهد في قوله: «وأنا أمين من في السماء». فليس له معنى إلا أنه أمين الله الذي في السماء، لا يجوز أبدًا أن يراد بمن في السماء غير ذلك.

* * *

وَأذْكَرُ كَلَامَ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ
فِي ذِكْرِ تَفْسِيرِ الْمَقَامِ لِأَحْمَدِ
إِنْ كَانَ تَجْسِيمًا فَإِنَّ مُجَاهِدًا
وَلَقَدْ أَتَى ذِكْرُ الْجُلُوسِ بِهِ وَفِي
أَعْنِي ابْنَ عَمِّ نَبِينَا وَبِغَيْرِهِ
وَالدَّارُ قُطْنِي الْإِمَامُ يَثْبُتُ الْ
وَلَهُ قَصِيدٌ ضَمَّنْتَ هَذَا وَفِي
أَقِمِ الصَّلَاةَ وَتِلْكَ فِي سُبْحَانَ
مَا قِيلَ ذَا بِالرَّأْيِ وَالْحُسْبَانَ
هُوَ شَيْخُهُمْ بَلْ شَيْخُهُ الْفُقَرَاءِ
أَثَرِ رَوَاهُ جَعْفَرُ الرَّبَّانِي
أَيْضًا أَتَى وَالْحَقُّ ذُو التَّنْبِيَانِ
أَثَارَ فِي ذَا الْبَابِ غَيْرَ جَبَانَ
هَذَا لَسْتُ لِمَرْوِيِّ ذَا نُكْرَانَ

وَجَرَتْ لِذَلِكَ فِتْنَةٌ فِي وَقْتِهِ مِنْ فِرْقَةِ التَّعْطِيلِ وَالْعُدْوَانِ
 الشرح: روى ابن جرير وغيره في تفسيره: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾
 [الإسراء: ٧٩]. أن المقام المحمود: هو الشفاعة العظمى.

وذكر عن مجاهد: أن المقام المحمود: هو أن الله تعالى يجلس رسوله معه على
 العرش. والله أعلم.

* * *

وَاللَّهُ نَاصِرٌ دِينِهِ وَكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ فِي سَائِرِ الْأَزْمَانِ
 لَكِنْ بِمِخْنَةِ حِزْبِهِ مِنْ حَرْبِهِ ذَا حِكْمَةٍ مُذْ كَانَتْ الْفِتْنَتَانِ
 وَقَدْ اقْتَصَرْتُ عَلَى يَسِيرٍ مِنْ كَثِيرٍ بِرَفَائِدِ اللَّعْدِ وَالْحُسْبَانِ
 مَا كُلُّ هَذَا قَابِلُ التَّأْوِيلِ بِالتَّحْرِيفِ فَاسْتَحْيُوا مِنَ الرَّحْمَنِ

الشرح: إذا كانت الحرب في هذا الباب قائمة بين أهل الحق والإثبات من جهة، وبين
 أهل النفي والتعطيل من جهة أخرى، فإن النصر فيها مضمون لأقربهما إلى كتاب الله وسنة
 رسوله ﷺ، حيث وعد الله ﷻ بذلك في كتابه، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا أَنْزِلِينَ
 ٧٧﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ ﴿٧٨﴾ وَإِنْ جُنَدْنَا لَهُمُ الْقَلِيلُونَ ﴿٧٩﴾ الصافات: ١٧١-١٧٢. وقال: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا
 وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُدُ﴾ [غافر: ٥١]. ولكن ما يجري على أهل الحق
 من عدوان أهل الباطل عليهم، وإيذائهم لهم، فإن ذلك امتحان من الله -تبارك وتعالى-
 لحزبه وأوليائه؛ ليصفي بذلك جوهرهم، ويمحص قلوبهم، ويزيدهم عنده كرامة ورفعة
 على ما أودوا في سبيله وصبروا، وعلى ما احتملوا في جهاد أعدائه المبطلين، قال تعالى:
 ﴿وَلَوْ بَشَاءَ اللَّهِ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لَبِلُوا بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ﴾ [نحذ: ٤].

ثم ذكر الشيخ رحمه الله أنه لم يذكر من أدلة علو الله تعالى على خلقه، واستوائه على
 عرشه إلا طرفاً يسيراً جداً من كثير لا يمكن عدده وإحصاؤه، ولا يعقل أن تكون هذه
 النصوص كلها من الآيات والأحاديث والآثار في كثرتها ووضوحها قابلة لتأويل هؤلاء
 المعطلة، لولا أن القوم قد أصبحوا ولا حياء عندهم يمنعهم من الجرأة على كتاب الله ﷻ
 بالتحريف، ويلزمهم الوقوف عندما وقف سلف هذه الأمة، الذين هم أكملها علماً،
 وأوسعها فهماً، بدلاً من أن يتخبطوا في هذه المتاهات التي أضلتهم عن سواء السبيل.

فصل في جنائبة التأويل على ما جاء به الرسول والفرق بين المردود منه

والمقبول

هَذَا وَأَصْلُ بَلِيَّةِ الْإِسْلَامِ مِنْ
وَهُوَ الَّذِي قَدْ فَرَّقَ السَّبْعِينَ بَلْ
وَهُوَ الَّذِي قَتَلَ الْخَلِيفَةَ جَامِعَ آلِ
وَهُوَ الَّذِي قَتَلَ الْخَلِيفَةَ بَعْدَهُ
وَهُوَ الَّذِي قَتَلَ الْحُسَيْنَ وَأَهْلَهُ
وَهُوَ الَّذِي فِي يَوْمِ حَرْبِهِمْ أَبَا
حَتَّى جَرَتْ تِلْكَ الدَّمَاءُ كَانَتْهَا
وَعَدَا لَهُ الْحَجَّاجُ يَسْفُكُهَا وَيَقْ
وَجَرَى بِمَكَّةَ مَا جَرَى مِنْ أَجْلِهِ

الشرح: بعد أن بين الشيخ رحمته الله فساد مذهب أهل التأويل في مسألة العلو، وما يفضي إليه من نفي وجود الرب -جل شأنه- قرر هنا أن أساس كل بلية أصيب بها الإسلام إنما هو التأويل الذي هو في الحقيقة تحريف وإلحاد، فجميع الأحداث الكبار التي وقعت في هذه الأمة، وهزت من كيانها، وفرقتها شيعا، لم يكن لها من سبب إلا جنوح فريق منها إلى اتباع الهوى، والاستحسان بالرأي، وترك الاعتصام بالكتاب والسنة، فهذا هو الذي فرق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة، مصداق قوله ﷺ فيما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «إن بني إسرائيل تفرقوا على اثنتين وسبعين ملة، وإن أمتي ستفترق على ثلاث وسبعين ملة، كلها في النار إلا ملة واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال -عليه الصلاة والسلام-: ما أنا عليه اليوم وأصحابي».

وهو الذي كان سببا في قتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه، صاحب المناقب الغراء في جمع القرآن في المصحف الإمام، وتجهيز جيش العسرة من ماله، واختصاصه بتزوج اثنتين من بناته رضي الله عنهما، إذ لولا ظهور التأويل، ونشر الدعايات الخبيثة في الأمصار ضد خليفة الإسلام؛ لما جرّوت هذه الوفود التي قدمت المدينة على محاصرة داره، واقتحامها

عليه ، وقتله ظلماً وهو يتلو كتاب الله ﷻ .

وكان مما تأوله القتل في ذلك قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤] . فقالوا : إن عثمان كفر ؛ لحكمه بغير الحق ، وكل كافر فهو مشرك ، حلال الدم والمال .

وبهذه التأويلات الفاسدة استحل الخوارج الذين خرجوا في زمن علي رضي الله عنه دماء المسلمين وأموالهم ، وكفروا علناً ومعاوية ومن معها من الصحابة ، وخرج منهم عبد الرحمن بن ملجم - أشقى هذه الأمة - فقتل علياً رضي الله عنه ، وهو ينادي لصلاة الصبح بمسجد الكوفة سنة ٤٠ من الهجرة .

وكان التأويل أيضاً سبباً في مقتل الحسين ، والإيقاع به هو وأهله في كربلاء ، حيث قتله جند يزيد بن معاوية متأولين أنه من البغاة الخارجيين عن طاعة الإمام .

وكان التأويل كذلك هو السبب في استباحة جند يزيد حمى المدينة المنورة في وقعة الحرة ثلاثة أيام ، يسفكون الدماء ، وينهبون الأموال ، ويهتكون الأعراض ، حتى فني في هذه الموقعة معظم الأنصار الذين آووا ونصروا - رضي الله عنهم أجمعين - .

ومن بعد ذلك جرى بمكة ما جرى من عسكر الحجاج الغشوم حيث حاصرها في أيام ابن الزبير رضي الله عنه ، وضربها بالمنجنيق ، وانتهت المعركة بمقتل ابن الزبير بعد أن تخلى عنه أصحابه .

فكل هذه البلايا ما وقعت إلا بسبب تأويلات الخوارج ، والمرجئة ، والقدرية ، والرافضة ، وغيرهم من فرق الضلال والزيغ التي اتبعت ما تشابه من الكتاب ، وتركت مُحكمه ، فصاروا في أمر مريج .

* * *

شَاءِ الرَّوَافِضِ أَحْبَبِ الْحَيَوَانَ
لَدَ الرُّسُلِ بِالْمُذَوَانَ وَالْبُهْتَانَ
ظَنُّنَا بِأَنَّهُمْ ذُووِ إِحْسَانِ
لِ مَقَالَةٍ هَدَّتْ قُوَى الْإِيْمَانِ
سُبْحَانَهُ خَلَقَ مِنَ الْأَكْوَانِ

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ الْخَوَارِجَ مِثْلَ إِنْ
وَلَأَجْلِهِ شَتَمُوا خِيَارَ الْخَلْقِ بَعْدَ
وَلَأَجْلِهِ سَلَّ الْبُغَاةُ سُيُوفَهُمْ
وَلَأَجْلِهِ قَدْ قَالَ أَهْلُ الْإِعْتِرَا
وَلَأَجْلِهِ قَالُوا بِأَنَّ كَلَامَهُ

وَلَأَجْلِهِ قَدْ كَذَّبَتْ بِقَضَائِهِ شِبْهُ الْمَجُوسِ الْعَابِدِي النَّيِّرَانِ
وَلَأَجْلِهِ قَدْ خَلَدُوا أَهْلَ الْكَبَا بَرِّ فِي الْجَحِيمِ كَعَابِدِي الْأَوْثَانِ
وَلَأَجْلِهِ قَدْ أَنْكَرُوا لِشَفَاعَةِ آلِ مُخْتَارٍ فِيهِمْ غَايَةَ النُّكْرَانِ

الشرح: والتأويل كذلك هو الذي كان سبباً في ظهور الخوارج والروافض.

أما الخوارج: فهم الذين يسمون بالحرورية أو الشراة، وقد كانوا أولاً في معسكر علي عليه السلام، ثم خرجوا عليه بعد حادثة التحكيم، وقالوا: لا حكم إلا لله. وكفروا علياً ومعاوية ومن معهما من الصحابة رضي الله عنهم، واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم، ومن شبههم أن من ارتكب كبيرة، ولم يتب منها، فهو كافر مخلد في النار، ومن شبههم الفاسدة في هذا أن الله تعالى قال: ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ﴾ [التحریم: ٨]. ثم قال في آية أخرى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ﴾ [آل عمران: ١٩٣]. فقالوا: إن الله قد نفى الخزي عن المؤمنين، وأثبته لأهل النار، وعلى ذلك فكل من دخل النار فليس بمؤمن، وكل من ليس بمؤمن فهو كافر، وهم محجوجون بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨]. وبالأحاديث المتواترة في خروج الموحدين من النار.

وأما الروافض: فهم غالبية الشيعة الذين غلّوا في علي عليه السلام وفي أهل بيته، وكان سبب تسميتهم بهذا الاسم أنهم طلبوا من زيد بن علي أن يتبرأ من إمامة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما لم يجبهم انفضوا عنه، فقال: رفضني هؤلاء. فسُموا رافضة، وهؤلاء الروافض أحبب الناس قولاً في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكذبهم في الحديث عنه، ويقولون بالإمام المعصوم، وبالتيقن، والرجعة، وهم خارجون عن دائرة الإسلام.

والتأويل كذلك هو السبب في خروج البغاة على الأئمة، وشقهم عصا الطاعة، وخرجهم عن الجماعة، وترويعهم المسلمين، ويظنون أنهم بذلك من أهل الإحسان؛ لأنهم يريدون إقامة العدل، ودك صروح الظلم والطغيان، وينسون قوله صلى الله عليه وسلم: «من فارق الجماعة قيد شبر؛ فقد خلع ربة الإسلام من عنقه». وهو كذلك السبب فيما ذهب إليه أهل الاعتزال من أقوال منكرة، كانت معاول هدم في صرح الإيمان.

منها: قولهم: إن كلام الله مخلوق، منفصل عنه، وليس صفة قائمة به، فخالفوا بذلك العقل والنقل، وأتوا منكرًا من القول وزورًا، وقد سبق الكلام في هذه المسألة.

ومنها: تكذيبهم بقضاء الله وقدره، وقولهم: إن الأمر أنف، وأن الله لم يكن يعلم

أعمال العباد قبل أن يفعلوها، وأن الله لا يريد أفعال العباد، ولا يقدر عليها، بل هم الذين يخلقونها، فأشبهوا بذلك المجوس؛ حيث أثبتوا خالقاً غير الله.

ومنها: حكمهم على أهل الكباثر بالخلود في النار مع الكفار كما قالت الخوارج، إلا أنهم لا يسمونهم كفاراً، ولا مؤمنين، بل يجعلونهم في منزلة بين المنزلتين.

ومنها: إنكارهم لشفاعة النبي ﷺ في أهل الكباثر، وهي ثابتة بالأحاديث البالغة حد التواتر، ويتمسكون في هذا بالآيات التي تنفي الشفاعة^(١) مع أنها خاصة بالشفاعة لأهل الشرك، ونفي الشفاعة عن هؤلاء يفيد ثبوتها لغيرهم كقوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. فنفي الشفاعة بغير إذن يفيد ثبوتها بالإذن كقوله تعالى: ﴿وَكَرَّمْنَا مَلَكًا فِي السَّمَوَاتِ لَا تُفْتَقِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُرِضُ﴾ [النجم: ٢٦].

* * *

صَدِيقُ أَهْلِ السُّنَّةِ الشَّيْبَانِي
بُ الْعَرْشِ خَارِجِ هَذِهِ الْأَكْوَانِ
وَالْعَرْشِ مِنْ رَبِّ وَلَا رَحْمَنِ
تَهْوِي لَهُ بِسُجُودِ ذِي خُضْعَانِ
وَالْعَرْشِ أَخْلَوْهُ مِنَ الرَّحْمَنِ
مَأْوَى مَقَالَةَ كَاذِبِ فَتَّانِ
أَزْلاً بِمَيْرِ نَهَابِيَّةٍ وَزَمَانِ
مِنْ غَايَةِ هِيَ حِكْمَةُ الدِّيَانِ

وَلَأَجْلِهِ ضَرِبَ الْإِمَامُ بِسَوْطِهِمْ
وَلَأَجْلِهِ قَدْ قَالَ جَهْمٌ لَيْسَ رَبُّ
كَألاً وَلَا فَوْقَ السَّمَوَاتِ الْعُلَا
مَا فَوْقَهَا رَبُّ يَطَاعُ جِبَاهُنَا
وَلَأَجْلِهِ جُحِدَتْ صِفَاتُ كَمَالِهِ
وَلَأَجْلِهِ أَفْنَى الْجَحِيمِ وَجَنَّةِ الْ
وَلَأَجْلِهِ قَالُوا الْإِلَهُ مُعْطَلٌ
وَلَأَجْلِهِ قَدْ قَالَ لَيْسَ لِفِعْلِهِ

الروح: ولأجل التأويل أيضاً ضرب أحمد بن حنبل الشيباني صديق أهل السنة ﷺ، حيث أراد المأمون -بتأثير المعتزلة- أن يحمل العلماء على القول بخلق القرآن، وامتحنهم بذلك امتحاناً شديداً، فأجابوه إلى ذلك تقية وخوفاً من القتل، ولم يثبت في المحنة إلا أحمد بن حنبل، ومحمد بن نوح، فأمر المأمون بحملهما إليه بواسطة، ولكن المنية عاجلته قبل أن يصل إليه، فقام بها أخوه المعتصم بوصية منه، وضرب أحمد بن

(١) مثل قوله تعالى: ﴿فَمَا تَفْعَلُهُمْ شَفَعَةُ الشَّقِيينَ﴾ [المدثر: ٤٨]. وقوله على لسان المشركين: ﴿فَمَا نَا مِنْ شَفِيعِينَ

﴿وَلَا صَدِيقِي حَبِيبٍ﴾ [الشعراء: ١٠٠-١٠١].

حنبل ، وطيف به ، وهو مُصِرٌّ على قوله الحق في أن القرآن كلام الله ، منزَّل غير مخلوق ، منه بدأ وإليه يعود ، فاستحق بذلك منصب الإمامة في الدين ، كما قال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ [السجدة: ٢٤] . وكانت محنة أحمد نقطة سوداء في تاريخ بني العباس والمعتزلة - قبحهم الله - .

ولأجل التأويل كذلك نفى جهنم - شيخ المعتزلة - وجود الله ﷻ فوق عرشه بذاته ، وقال : ليس في السماء إله يُعبد ، ولا فوق العرش رب يُصلى له ويسجد . وتأول جميع الآيات والأحاديث الواردة في إثبات جهة العلو ، وهي من الكثرة والوضوح بحيث لا ينكرها إلا ضال أعمى كما قدمنا ، ولا متمسك له هو وأشياعه على هذا النفي إلا شبه واهية يسمونها عقلية ، وهي جهليات لا تغني من الحق شيئاً ، كقولهم : إذا كان الله في جهة كان محدوداً ومتحيزاً وذا صورة ، ويمكن أن يشار إليه بالإشارة الحسية ، وهذا من خواص الأجسام .

والجواب : ما قدمناه من أن استواءه تعالى على العرش ليس كاستواء المخلوق على المخلوق ، فلا يلزمه ما يلزمها ، على أن ما ذكره من اللوازم ليس كله فاسداً ، كالحذ والتحيز والصورة والإشارة الحسية . . . إلخ ، وادعاؤهم أن هذا من لوازم الأجسام ، إن أرادوا تلك الأجسام الاصطلاحية التي هي مركبة عندهم إما من الجواهر الفردة على رأي المتكلمين ، أو الهيولى والصورة على رأي الفلاسفة - فممنوع ، وإنما هي من خواص كل موجود قائم بنفسه ، وله وجود مستقل إذ لا يعقل وجود بدون هذه اللوازم .

ولأجل التأويل أيضاً جحد الجهنم وأشياعه صفات الله ﷻ من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام وغيرها ، وقالوا : لا نصفه بصفة المخلوق . ومنهم من أثبت بعضاً ، ونفى بعضاً على اختلاف مذاهبهم في التجهم والتعطيل ، وكل من نفى صفة من الصفات اضطر إلى تأويل ما ورد في إثباتها من النصوص ، ولا متمسك لهم على هذا النفي أيضاً إلا ادعاؤهم أن الإثبات يقتضي المماثلة بين الله ﷻ وبين خلقه ، وهو وهم فاسد ، فإن الإثبات لا يستلزم المماثلة ، بل يثبت للخالق من ذلك ما يليق به ، ويثبت للمخلوق ما يليق به ، فليس العلم كالعلم ، ولا القدرة كالقدرة ، وليست اليد كاليد ، ولا العين كالعين ، وليس الاستواء كالأستواء ، ولا التزول كالتزول . . . إلخ ، فإن الاشتراك إنما هو في مسمى الاسم الكلي ، وذلك يستلزم التماثل بين أفرادها في الخارج ، ألا ترى أن الوجود الكلي يشترك فيه الواجب والممكن ، وليس وجود الواجب في الخارج يماثل

وجود الممكن، وهكذا، ولأجل التأويل ذهب الجهم إلى القول بفناء الجنة والنار، وهي مقالة لم يقلها في الإسلام غيره.

وقال هو ومن تبعه من المعتزلة والأشاعرة: إن الله لم يكن فاعلاً في الأزل، ثم صار فاعلاً، أي أنه لم يزل معطلاً عن الفعل مدة لا نهاية لها من الزمان قبل أن يخلق هذا العالم، ثم ابتداء الخلق، وكان هذا ممّا أعان الفلاسفة عليهم، حيث أوردوا عليهم أنه يلزم حدوث شيء في ذاته اقتضى الفعل بعد أن لم يكن مقتضياً، كأن كان عاجزاً فقدر، أو كان فاقداً لآلة فوجدها، أو كان غير مرید للفعل، ثم أراد... إلخ.

فإن قلتم: إن الإرادة قديمة، والقدرة موجودة في الأزل، وجميع الشرائط المعتمدة في الفعل مستكملة. فما الذي منعه من أن يفعل، وليس لكم أن تقولوا: إن الإرادة القديمة إنما تعلقت بالإيجاد في هذا الوقت دون غيره، فإن الأوقات كلها متساوية بالنسبة للإرادة في الأزل، وليس وقت منها أولى من غيره.

ولأجل التأويل أيضاً نفى الجهم وأشباعه من الفلاسفة والمعتزلة والأشاعرة الحكمة عن فعله تعالى، وقالوا: إن أفعاله لا تعلق بالأغراض والغايات، فإن الفاعل لغرض مستكمل. وتوهموا أن إثبات غاية باعثة له ﷻ على الفعل نقص يجب تنزيه الله تعالى عنه، وجوزوا ترجيح القادر لأحد الأمرين المتساويين بلا مرجح، وفاتهم أن مثل ذلك يكون عبثاً، يستحيل صدوره عن الله ﷻ، على أن الغايات والمصالح التي من أجلها يفعل ربنا سبحانه ظاهرة متجلية في كل ما خلقه أو أمر به، والقرآن والسنة فيهما الكثير من تلك الحكم التي لا ينكرها إلا مكابر، مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّمَنَّا لِنَبْلُوَهُمْ أَنَّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الكهف: ٧]. ومثلها قوله: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: ٢]. ومثل قوله -جل وعلا-: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ١٤٣]. ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَئِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: ٦]. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَبْلُوَكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالَهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَحْفَافُهُ بِالْغَيْبِ﴾ [المائدة: ٩٤]. ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ﴾ [البقرة: ١٤٣]. ﴿وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمُ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿١٥﴾ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٠-١٤١]. إلخ ما لا يمكن حصره من آيات الكتاب العزيز.

ولأجله قد كذبوا بنزوله نحو السماء بنصف ليل ثان

وَلَأَجْلِهِ زَعَمُوا الْكِتَابَ عِبَارَةً
مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ سِوَى الْمَخْلُوقِ وَالْ
مَاذَا كَلَامُ اللَّهِ قَطُّ حَقِيقَةً
وَلَأَجْلِهِ قَتَلَ ابْنُ نَصْرٍ أَحْمَدًا
إِذْ قَالَ ذَا الْقُرْآنُ نَفْسٌ كَلَامِهِ

وَحِكَايَةٌ عَنِ ذَلِكَ الْقُرْآنِ
قُرْآنٌ لَمْ يُسْمَعْ مِنَ الرَّحْمَنِ
لَكِنْ مَجَازٌ وَيَحُذَا الْبُهْتَانِ
ذَلِكَ الْخُرَاعِيُّ الْعَظِيمُ الشَّانِ
مَا ذَاكَ مَخْلُوقٌ مِنَ الْأَكْوَانِ

الشرح: وكما جنى التأويل على صفة العلو والاستواء على العرش التي جاء بها صريح الكتاب والسنة، كذلك حمل هؤلاء المتأولة على التكذيب بنزوله ﷺ إلى السماء الدنيا حين يبقى شطر الليل الآخر، مع صحة الحديث بذلك، وبلوغه مبلغ التواتر، ومن سلم منهم بصحة الحديث؛ تأوله بدنو الرحمة أو بنزول الأمر أو الملك، إلى غير ذلك مما لا تدل عليه العبارة، لا تصريحًا، ولا تلميحًا، وهل يعقل أن يكون الأمر أو الملك هو الذي يقول: «هل من سائل فأعطيه». إلخ.

ومن أجل التأويل أيضًا: ذهب الكلاية والأشعرية إلى إثبات الكلام النفسي، ونفي الحرف والصوت عن كلام الله ﷻ، ولهذا قالوا: إن هذا المتلو بالألسنة، والمكتوب في المصاحف، والمحفوظ في الصدور، ليس كلام الله، بل هو عبارة أو حكاية عنه، فإن كلام الله قديم، ليس بحرف، ولا صوت، وهذا الذي عندنا محدث مخلوق؛ لأنه مركب من حروف وأصوات، والله لم يتكلم عندهم بالقرآن؛ لأن كلامه ليس بحروف وأصوات مسموعة، فجبriel ﷺ لم يسمع القرآن من الله ﷻ، ولكنه أخذه من اللوح المحفوظ، أو سمع كلامًا في الهواء... إلخ.

ثم اختلفوا: هل يطلق لفظ القرآن بالاشتراك بين المعنى النفسي القائم بذاته تعالى وبين هذا المتلو المسموع، أو هو حقيقة في النفسي، مجاز في اللفظي، أو العكس؟ فهذا القرآن عندهم ليس كلام الله على الحقيقة، بل على سبيل المجاز، من باب إطلاق اسم المدلول على الدال.

ومن أجل التأويل أيضًا: قتل الشيخ أحمد بن نصر الخزاعي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ زمان المحنة حين ثبت مع الإمام أحمد في القول بأن هذا القرآن المتلو المسموع هو نفس كلامه تعالى، ليس بمخلوق من جملة المكونات.

وَهُوَ الَّذِي جَرَّ ابْنَ سَيْنَا وَالْأَلَى
فَتَأَوَّلُوا خَلْقَ السَّمَوَاتِ الْعُلَا
وَتَأَوَّلُوا عِلْمَ الْإِلَهِ وَقَوْلَهُ
وَتَأَوَّلُوا الْبَعْثَ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ
بِفِرَاقِهَا لِعَنَاصِرٍ قَدْ رُكِّبَتْ
وَهُوَ الَّذِي جَرَّ الْقَرَامِطَةَ الْأَلَى
فَتَأَوَّلُوا الْعَمَلِيَّ مِثْلَ تَأَوَّلِ الْإِلَهِ
وَهُوَ الَّذِي جَرَّ النَّصِيرَ وَحِزْبَهُ
فَجَرَى عَلَى الْإِسْلَامِ أَعْظَمُ مِخْنَةً

الشرح: والتأويل كذلك هو الذي جرأ أبو علي بن سينا الفيلسوف - ومن لف لفه - على القول بقدوم العالم بالزمان؛ لأنه معلول لعلة قديمة، والعللة التامة يجب أن يقارنها معلولها، ولا يتأخر عنها، وتأولوا خلق الله للعالم وحدوثه عنه بأنه مفترق إليه؛ لإمكانه افتقار المعلول إلى علته، وليس معنى الخلق أو الحدوث أن الله أوجده من العدم، والقول بقدوم العالم كانت إحدى المسائل التي كفر بها الغزالي الفلاسفة في كتابه «التهاوت». وكذلك تأولوا علم الله ﷻ وجميع صفاته بمعان سلبية؛ تحاشياً من القول بالتركيب.

يقول ابن سينا في كتابه «النجاة»: «فإذا حققت تكون الصفة الأولى لواجب الوجود أنه موجود، ثم الصفات الأخرى يكون بعضها المتعين فيه هذا الوجود مع إضافة، وبعضها هذا الوجود مع السلب، وليس ولا واحد منها موجباً في ذاته كثرة ألبته ولا مغايرة». وكذلك تأولوا علم الله ﷻ وجميع صفاته بمعان سلبية؛ تحاشياً من البعث الجسماني الذي جاء به الرسل - عليهم الصلاة والسلام - والذي هو خروج الموتى من قبورهم أحياء، بأنه فراق الروح لعالم العناصر، الذي هو عالم الكون والفساد، ورجوعها إلى عالمها الأول، حين كانت تعيش في عالم البسائط والمجردات التي لا يعترها تحلل ولا فساد، ولا يجوز أن يكون الضمير في قوله: «بفراقها» عائد على الأبدان؛ لأن الأبدان من عالم العناصر، فكيف تفارقه؟ اللهم إلا إذا أريد بهذا أنها تتحلل، فيعود كل عنصر منها إلى حاله قبل التركيب، ولكن إطلاق اسم البعث على هذا المعنى بعيد، فالظاهر أن المراد

بالبعث هنا مفارقة الروح لعالم العناصر .

وكذلك جراً التأويل القرامطة، أتباع حمدان قرمط، وهم من غلاة الشيعة، على أن يتأولوا شرائع الإيمان العملية كما تأولوا شرائعه العلمية، بلا فارق بينهما، فتأولوا الصلاة، والصيام، والحج، والزكاة، والجهاد، وغيرها، بمعان اصطلاحوا عليها، تناسب مذاهبهم الخبيثة، وفسروا آيات الكتاب برموز وإشارات، وقالوا: إن لها ظاهراً وباطناً. ولهذا سموا باطنية .

والتأويل كذلك هو الذي جراً نصير الدين الطوسي الخبيث - شارح الإشارات لابن سينا، والمحصل للرازي - على أن يكيد للإسلام وأهله، فيقال: إنه هو الذي كتب إلى هولاء، ليغزو بجيوشه الباغية بلاد الإسلام، ويقوض أركان الخلافة الإسلامية، وقد جرى للمسلمين على أيدي هؤلاء التتار من المحن والبلايا ما بقيت آثاره إلى أيام الشيخ ابن القيم رحمته الله.

* * *

وَجَمِيعُ مَا فِي الْكَوْنِ مِنْ بَدَعٍ وَأَخْذٍ
فَأَسَاسُهَا التَّأْوِيلُ ذُو الْبُطْلَانِ لَا
إِذْ ذَاكَ تَفْسِيرُ الْمُرَادِ وَكَشْفُهُ
قَدْ كَانَ أَعْلَمُ خَلْقِهِ بِكَلَامِهِ
يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ عِنْدَ رُكُوعِهِ
هَذَا الَّذِي قَالَتْهُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ
فَانظُرْ إِلَى التَّأْوِيلِ مَا تَعْنِي بِهِ
أَتَنْظُرُهَا تَعْنِي بِهِ صَرْفًا عَنِ الِ

الشرح: يعني: أن جميع ما أحدث في الدين من بدع مخالفة لمقتضى الكتاب والسنة الصحيحة، فلا سبب له إلا التأويل الباطل، الذي هو في الحقيقة تحريف للكلم عن مواضعه، وعدول بالألفاظ عن معانيها المتبادرة منها، بغير موجب لذلك الصرف، إلا محاولة تصحيح ما جنح إليه القوم من الأهواء الضالة، التي أخذوها مما عند اليهود والنصارى وفلاسفة اليونان والصابئة وغيرهم .

وأما تأويل أهل العلم والإيمان فهو تأويل الصحيح؛ لأن المراد به كشف المعنى وتفسيره، وبيان المراد منه، وحقيقته نفس ما يثول إليه الشيء، فإن كان اللفظ خبراً؛ فتأويله هو نفس المخبر عنه، وذلك مثل آيات الصفات، والوعد، والوعيد، وأحوال أهل الجنة وأهل النار، فتأويلها هو نفس حقيقة ما أخبر الله عنه فيها.

ومنه قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شَفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ [الاعراف: ٥٣]. ومعناه: ما ينتظر هؤلاء المكذبون بيوم البعث والجزاء إلا تأويله، أي: وقوع ما أخبر عنه القرآن من ذلك.

ومنه أيضاً قول القرآن حكاية عن الصديق يوسف -عليه الصلاة والسلام-: ﴿وَقَالَ يَتَابَتَ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا﴾ [يوسف: ١٠٠]. فقد أراد بتأويل الرؤيا وقوع مضمونها المفسر لها فيما جرى بينه وبين إخوته، وما تقلب فيه من محن وأرزاء حتى بلغ من استخلاص الملك إياه، وجعله على خزائن الأرض.

ومنه قول الصديقة بنت الصديق عليها السلام: «أن رسول الله ﷺ كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي يتأول القرآن». تعني: أنه كان ينفذ ما أمر به في القرآن، بقوله تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرْهُ﴾ [النصر: ٢٣]؛ لأن اللفظ إن كان طلباً فتأويله هو نفس الأمور به، أو المنهي عنه، فهل يظن أن عائشة رضي الله عنها كانت تعني بقولها: «يتأول القرآن». ذلك المعنى الفاسد للتأويل الذي اصطلح عليه أهل الكلام، وهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح المتبادر منه إلى المعنى المرجوح بلا صارف.

* * *

وَانظُرْ إِلَى التَّأْوِيلِ حِينَ يَقُولُ عَدَا
مَاذَا أَرَادَ بِهِ سَوَى تَفْسِيرِهِ
قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ هُوَ التَّأْوِيلُ لَا
وَحَقِيقَةُ التَّأْوِيلِ مَعْنَاهُ الرَّجْوُ
وَكَذَلِكَ تَأْوِيلُ الْمَنَامِ حَقِيقَةُ الِ
وَكَذَلِكَ تَأْوِيلُ الَّذِي قَدْ أَخْبَرَتْ
لَا خُلْفَ بَيْنَ أَيْمَةِ التَّفْسِيرِ فِي

لَمَهُ لِعَبْدِ اللَّهِ فِي الْقُرْآنِ
وَوَهْوَرِ مَعْنَاهُ لَهُ بِبَيَانِ
تَأْوِيلِ جَهْمِي أَخِي بُهْتَانِ
عُ إِلَى الْحَقِيقَةِ لَا إِلَى الْبُطْلَانِ
مَرْتِي لَا التَّحْرِيفُ بِالْبُهْتَانِ
رُسُلُ إِلَهِ بِهِ مِنَ الْإِيمَانِ
هَذَا وَذَلِكَ وَاضِحُ الْبُرْهَانِ

نَفْسُ الْحَقِيقَةِ إِذْ تُشَاهِدُهَا لَدَى يَوْمِ الْمَعَادِ بِرُؤْيَا وَعِيَانِ
 الشرح: وتأمل كذلك قوله ﷺ لابن عمه عبد الله بن عباس ؓ: «اللهم فقهه في
 الدين، وعلمه التأويل». فهل أراد به إلا أن يرزقه الله الفهم لتفسير كتابه وبيان معناه، وقد
 استجاب الله دعوة نبيه ﷺ لابن عمه، فكان يسمى ترجمان القرآن، فما أثر عن ابن عباس
 من تفسير للقرآن، وكشف عن معناه، هو الذي يصح أن يسمى تأويلاً، لا تأويلات هؤلاء
 الجهمية المبطلين؛ وذلك لأن حقيقة التأويل - كما قدمنا - هي الرجوع إلى حقيقة المعنى
 الذي يدل عليه اللفظ، ويقتضيه عند الإطلاق، لا إلى معنى باطل لا يدل عليه إلا باحتمال
 مرجوح، فتأويل المنام مثلاً وقوع نفس ما رآه النائم في حال اليقظة، مطابقاً للرؤية.

وتأويل ما أخبرت به الرسل - عليهم الصلاة والسلام - من أسماء الله وصفاته، واليوم
 الآخر وما فيه، ونعيم أهل الجنة، وعذاب أهل النار... إلخ، هو نفس الحقائق المخبر
 عنها كما سبق، بحيث نشاهدها يوم القيامة مطابقة للخبر عنها، ولا خلاف بين أئمة التفسير
 في أن هذا المعنى للتأويل هو الذي يدل عليه قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ﴾
 [الأعراف: ٥٣]. الآية، أي: ما ينتظرون إلا حصول ما أنذروا به من العذاب ووقوعه.

* * *

هَذَا كَلَامُ اللَّهِ ثُمَّ رَسُولِهِ
 وَأئِمَّةُ التَّفْسِيرِ لِلْقُرْآنِ
 بِالظَّاهِرِ الْمَفْهُومِ لِأَدَهَانِ
 بِالظَّاهِرِ الْمَفْهُومِ لِأَدَهَانِ
 تَأْوِيلُهُ هُوَ عِنْدَهُمْ تَفْسِيرُهُ
 تَأْوِيلُهُ صَرَفٌ عَنِ الرَّجْحَانِ
 مَا قَالَ مِنْهُمْ قَطُّ شَخْصٌ وَاحِدٌ
 عَزَلُ النَّصُوصِ عَنِ الْبَقِيْنِ فَذَانِ
 كَلَّا وَلَا نَفِي الْحَقِيقَةِ لَا وَلَا
 مَدَّ أئِمَّةِ الْعِرْفَانِ وَالْإِيمَانِ
 تَأْوِيلُ أَهْلِ الْبَاطِلِ الْمَرْدُودِ عِنْدِ
 وَاللَّهُ يَقْضِي فِيهِ بِالْبُطْلَانِ
 وَهُوَ الَّذِي لَا شَكَّ فِي بُطْلَانِهِ

الشرح: فهذا كلام الله وقرآنه لم يجئ فيه التأويل في جميع استعمالاته إلا بمعنى
 التفسير، وبيان المعنى، أو وقوع المخبر عنه، وهذا كلام رسوله ﷺ في دعائه لابن عمه
 بتعلم التأويل، لم يرد إلا هذا المعنى كذلك، وهؤلاء أئمة التفسير من السلف، الذين هم
 أعلم الناس بمعاني كتاب الله ﷻ، مطبقون على أنه لا معنى للتأويل إلا كشف المعنى
 وتفسيره، ما قال أحد منهم قط بمثل مقالاتكم المحدثه التي لا أصل لها، ولا فسر التأويل
 بما فسرتموه به من أنه صرف اللفظ عن معناه الراجح الذي هو حقيقة فيه، وحمله على معنى

مرجوح بطريق المجاز، ولا ادعى أحد منهم أن نصوص الكتاب والسنة لا تفيد اليقين؛ لأن اللفظ يحتمل الحقيقة والمجاز والعموم والخصوص... إلخ، ولكنكم أنتم الذين اجترأتم على التلاعب بالنصوص، فحرفتموها عن مواضعها، ونفيتم حقائقها، وعزلتموها عما جاءت له من إفادة العلم واليقين، وحملتتموها على ما شاء لكم الهوى، من معان موافقة لمذاهبكم الباطلة، فهذه هي تأويلاتكم التي لا يعرفها أهل المعرفة والإيمان، بل ينكرونها أشد النكران، وهي في حكم الله مقضي عليها كذلك بالبطلان.

* * *

فَجَعَلْتُمْ لِللَّفْظِ مَعْنَى غَيْرَ مَعْنَى	نَاهُ لَدَيْهِمْ بِاصْطِلَاحِ نَائِنِ
وَحَمَلْتُمْ لَفْظَ الْكِتَابِ عَلَيْهِ حَتَّى	تَى جَاءَكُمْ مِنْ ذَلِكَ مَحْذُورَانِ
كَذِبَ عَلَى الْأَلْفَاظِ مَعَ كَذِبٍ عَلَى	مَنْ قَالَهَا كَذِبَانِ مَقْبُوحَانِ
وَتَلَاهُمَا أَمْرَانِ أَقْبَحَ مِنْهُمَا	جَحْدُ الْهُدَى وَشَهَادَةُ الْبُهْتَانِ
إِذْ بِشَهَادُونَ الزُّورَ أَنَّ مُرَادَهُ	غَيْرُ الْحَقِيقَةِ وَهِيَ ذُو بُطْلَانِ

الشرح: ويقال لهؤلاء المتأولين الذين جعلوا القرآن عَضِينَ، فجعلوا للألفاظ معاني أخرى - باصطلاحهم الفاسد - غير المعاني المفهومة منها، واستكروها ألفاظ الكتاب في حملها على هذه المعاني البعيدة، يقال لهم: يلزمكم في صنيعكم هذا أمران محذوران: أحدهما: الكذب على الألفاظ، حيث حملتموها من المعاني ما لا تحتمل، وصرفتموها قسراً واعتسافاً إلى هذه المعاني التي لا تخطر لأحد يَمُنُّ يفهم معاني هذه الألفاظ عند إطلاقها.

والثاني: هو الكذب على من قالها، حيث زعمتم أن مراده منها كذا وكذا زوراً.

بل يلزمكم في صنيعكم هذا أمران آخران، هما أقبح من المذكورين:

أحدهما: جحدكم الهدى الذي دلت عليه هذه الألفاظ حيث نفيتم معانيها الحققة التي أراد الله أن تكون بياناً وهدى.

والثاني: شهادتكم الزور والبهتان؛ إذ تشهدون على الله ﷻ أن مراده من الألفاظ كذا وكذا، وأنه لم يرد منها حقائقها، وأن تلك الحقائق لا يمكن أن تكون مرادة لله من هذه الألفاظ، لما يترتب عليها - في زعمكم - من محالات، فأبي شهادة زور أشنع من هذه التي

شهدتموها على ربكم أيها الجاهلون .

فصل فيما يلزم مدعي التأويل لتصحيح دعواه

وَعَلَيْكُمْ فِي ذَا وَظَائِفُ أَرْبَعٍ
مِنْهَا دَلِيلٌ صَارِفٌ لِلْفُظِّ عَنْ
إِذْ مُدَّعِي نَفْسِ الْحَقِيقَةِ مُدَّعٍ
فَإِذَا اسْتَقَامَ لَكُمْ دَلِيلُ الصَّرْفِ يَا
وَهُوَ اِحْتِمَالُ اللَّفْظِ لِلْمَعْنَى الَّذِي
فَإِذَا أَتَيْتُمْ ذَاكَ طَوْلِبْتُمْ بِأَمْرٍ
إِذْ قُلْتُمْ أَنَّ الْمُرَادَ كَذَا فَمَا

وَاللَّهِ لَيْسَ لَكُمْ بِهِنَّ يَدَانِ
مَوْضُوعِهِ الْأَصْلِيِّ بِالْبُرْهَانِ
لِلْأَصْلِ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى بُرْهَانِ
هَيْهَاتَ طَوْلِبْتُمْ بِأَمْرٍ ثَانٍ
قُلْتُمْ هُوَ الْمَقْصُودُ بِالتَّبْيَانِ
رِثَالِثٍ مِنْ بَعْدِ هَذَا الثَّانِي
ذَا دَلَّكُمْ أَنْتَحَرَّضُ الْكُفَّانِ

الشرح : ويلزمكم لتصحيح ما ادعيتموه من التأويل أربعة أمور، ليس لكم -والله-

قدرة على واحد منها :

الأول : أن تأتوا بدليل صارف للفظ عن معناه الأصلي، فإن اللفظ لا يجوز صرفه عن معناه الموضوع له إلا لدليل يدل على استحالة ذلك المعنى، وما تدعونه من قرائن عقلية موجبة لذلك، لا يسلمها لكم خصومكم، وأما نحن؛ فلا نحتاج إلى مثل ذلك الدليل؛ لأننا ندعي أن اللفظ مستعمل في حقيقته التي هي الأصل فيه، فإذا ظفرتم بالدليل الصارف للفظ عن معناه، وهيئات؛ طولبتم بإثبات أن اللفظ محتمل لذلك المعنى الذي ادعيتم أنه المقصود من اللفظ، ثم عليكم بعد هذا أن تثبتوا بالدليل أن المعنى الذي عنيتموه حين قلتم: إن المراد كذا، هو المقصود للمتكلم. فهذه أمور ثلاثة تلزم مدعي التأويل، فلا تستقيم له دعواه إلا إذا أثبت كل واحد منها بالدليل، وما له إلى ذلك من سبيل.

ثم ينضم إليها أمر رابع: سيذكره المصنف فيما سيأتي، وهو الجواب عن المعارض، فإن الدعوى لا تتم إلا بذلك، والمعارض هنا هو جميع أدلة الإثبات في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وأدلة العقل والفطرة، مما لا سبيل إلى معارضته بما يشغب به القوم من ترهات وأباطيل.

هَبَّ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدِ الْمَوْضُوعَ لَ
 غَيْرِ الَّذِي عَيَّنْتُمُوهُ وَقَدْ يَكُونُ
 كَتَعَبُدٍ وَتِلَاوَةٍ وَيَكُونُ ذَا
 مِنْ قَصْدٍ تَحْرِيفٍ لَهَا يَسْمَى بِتَأْ
 وَاللَّهِ مَا الْقَصْدَانِ فِي حَدٍّ سَوَا
 بَلْ حِكْمَةُ الرَّحْمَنِ تُبْطِلُ قَصْدَهُ النَّ
 وَكَذَاكَ تُبْطِلُ قَصْدَهُ إِنزَالُهَا
 وَهَمَّا طَرِيقًا فَرَقْتَيْنِ كِلَاهُمَا

الشرح : فلو قدر أن المتكلم لم يقصد المعنى الحقيقي الموضوع له اللفظ ؛ لم يمكن إثبات أنه أراد به المعنى الذي عينتموه ؛ لجواز أن يكون له قصد آخر ، أو أن يكون اللفظ مجرداً عن المعنى ، قد قصد من إنزاله التعبد بتلاوته ، وهذا مع كونه جائزاً أنفع وأقرب إلى الحكمة من قصد معنى بعيد لا يدل عليه اللفظ ، فإن ذلك تحريف للفظ عن معناه ، مع ما في ذلك من كد الأذهان وإتعاها في استخراج ذلك المعنى البعيد ، فإذا وازنا هذا القصد الثاني بالأول الذي هو إنزال اللفظ للتعبد ؛ لم نجدهما سواء في حكمة المتكلم المنان - جل شأنه - بل وجدنا الأول أقرب إلى الحكمة ، وأدنى إلى النفع من الآخر ، بل الحكمة الإلهية في سموها وكمالها تبطل أن يكون قصده - جل شأنه - التحريف للألفاظ باستعمالها في غير معانيها - كما هو زعم المؤولة - وكذلك تبطل أن يكون قصده منها معنى غير مفهوم من اللفظ ، ولا يمكن للعباد إدراكه - كما هو زعم المفوضة - فهذان الطريقتان للمؤولة والمفوضة ، كلاهما منحرف عما قصد إليه القرآن الكريم من استعمال الألفاظ في معانيها الموضوعية لها في اللغة التي نزل بها ، فلا تفويض ، ولا تأويل .

فصل في طريقة ابن سينا وذويه من الملاحدة في التأويل

وَأَتَى ابْنُ سِينَا بَعْدَ ذَا بِطَرِيقَةٍ
 قَالَ الْمُرَادُ حَقَائِقُ الْأَلْفَاظِ تَخُ
 عَجَزَتْ عَنِ الْإِدْرَاكِ لِلْمَعْقُولِ إِذْ
 كَيْ يَبْرُزُ الْمَعْقُولُ فِي صُورٍ مِنَ الْأ
 فَتَسَلَّطُ التَّأْوِيلُ لِإِبْطَالِ لَهَا
 هَذَا الَّذِي قَدْ قَالَهُ مَعَ نَفْسِهِ
 وَطَرِيقَةُ التَّأْوِيلِ أَيْضًا قَدْ عَدَتْ
 وَكِلَاهُمَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الْحَقِيبَ

الشرح: وجاء بعد ذلك أبو علي بن سينا الذي يلقبه أشياعه بالشيخ الرئيس، فابتدع

طريقة أخرى في التأويل، فقال: إن المراد بالألفاظ حقائقها، لكن على سبيل التخيل؛
 تقريباً إلى الأذهان، فإن عقول العامة تعجز عن إدراك هذه المعاني العقلية؛ لشدة اتصالها
 بالمحسوسات، فإذا أبرزت لها هذه المعقولات في صورة الأمور المحسوسة كانت مقبولة
 لديها.

وقال: إن تسلط التأويل على هذه النصوص يبطل ما قصد إليه الشارع من جعلها مثلاً

للحقائق، تقريباً من الأذهان، فهو جنائية، يا لمرتكبها من جان.

ولكن ابن سينا نسي أنه هو أيضاً ينفي حقائق الألفاظ المعقولة، ويدعي عليها أنها

مستعملة في حقائق حسية، ليست هي مقصود المتكلم بهذه الألفاظ، فطريقته في الإيهام

والتخيل أخت لطريقة أهل التحريف والتأويل، كلتاهما مشتقة من أصل واحد، وهو

الإنكار والتعطيل، وهما متفتتان على نفي حقائق الألفاظ، وعزلها عن أن تكون مقصودة

من التنزيل.

* * *

مَا إِنْ أُرِيدَتْ قَطُّ بِالتَّبْيَانِ

فِي الذَّهْنِ إِذْ عُدِمَتْ مِنَ الْإِحْسَانِ

لَكِنْ قَدْ اخْتَلَفَا فَعِنْدَ فَرِيقِكُمْ

لَكِنْ عِنْدَهُمْ أُرِيدَ نُبُوتُهَا

إِذْ ذَاكَ مَصْلَحَةُ الْمُخَاطَبِ عِنْدَهُمْ
فَكِلَاهُمَا ارْتَكَبَا أَشَدَّ جِنَايَةٍ
جَعَلُوا النُّصُوصَ لِأَجْلِهَا غَرَضًا لَهُمْ
وَتَسَلَّطَ الْأَوْعَادِ وَالْأَوْقَاحِ وَالْ
كُلِّ إِذَا قَابَلْتَهُ بِالنَّصْرِ قَا
وَطَرِيقَةَ الْبُرْهَانِ أَمْرًا نَانِ
جُنَيْتَ عَلَى الْقُرْآنِ وَالْإِيمَانِ
قَدْ خَرَّئُوهُ بِأَسْهُمِ الْهَذْيَانِ
أُرْدَالِ بِالتَّخْرِيفِ وَالْبُهْتَانِ
بَلَّهْ بِتَأْوِيلِ بِلَا بُرْهَانِ

الشرح : يعني : أن الطريقتين وإن اتفقتا في نفي حقائق النصوص وإنكار معانيها ، قد اختلفتا في وجود هذه الحقائق ، فعند فريق المؤولة : هي من قبيل المستحيل الذي لا وجود له لا في الذهن ، ولا في الخارج ، ولا يمكن أن تراد من النص أصلاً ، وعند ابن سينا وأشباعه من المتفلسفة : هي حقائق ثابتة ، لكن ثبوتها ذهني ، لا خارجي ، والنصوص إنما دلت على أمثلة ضربت لها من عالم الحس ؛ وذلك لمصلحة المخاطبين ، إذ كانوا لا يستطيعون إدراك هذه المعاني إلا بطريق التخيل ، وأما طريقة البرهان عندهم ؛ فهي التي توصل إلى إدراك هذه المعقولات بذاتها ، وهي طريقة الخواص ، يعنون بذلك أنفسهم .

فيا عجباً لهؤلاء الحمقى ! يجعلون طريقة القرآن خطائية شعرية تخيلية ، وأما طريقتهم التي بنوها على قواعد المنطق الأرسطي ؛ فهي طريقة البرهان واليقين ، وما هي إلا طريقة الضلال والتجهيل ، ألا ساء ما يزعمون .

وكلا الفريقين من المؤولة والمتفلسفة قد ارتكب أشد جنایة على القرآن والإيمان ؛ حيث جعلوا النصوص الكريمة هدفاً لسهام هذيانهم ، وفتحوا المجال لكل وغد ورذيل ليقول في النصوص بما شاء له هواه ، فكلما أوردت له نصاً ؛ قابله بتأويل من تلك التأويلات السمجة ؛ بلا دليل ولا برهان .

* * *

وَيَقُولُ تَأْوِيلِي كَتَأْوِيلِ الذِّبِ
بَلْ دُونَهُ فَظُهُورُهَا فِي الْوَحْيِ بِالذِّ
أَيْسُوعُ تَأْوِيلُ الْعُلُوِّ لَكُمْ وَلَا
وَكَذَلِكَ تَأْوِيلُ الصِّفَاتِ مَعَ أَنَّهَا
وَاللَّهِ تَأْوِيلُ الْعُلُوِّ أَشَدُّ مِنْ

نَ تَأْوَلُوا فَوْقِيَةَ الرَّحْمَنِ
نَصِّينَ مِثْلَ الشَّمْسِ فِي التَّبْيَانِ
تَنَّاوَلُوا الْبَاقِيَ بِلَا فُرْقَانِ
مِلءُ الْحَدِيثِ وَمِلءُ ذَا الْقُرْآنِ
تَأْوِيلَنَا لِقِيَامَةِ الْأَبْدَانِ

وَأَشَدُّ مِنْ تَأْوِيلِنَا لِحَيَاتِهِ
وَأَشَدُّ مِنْ تَأْوِيلِنَا لِحُدُوثِ هَـ
وَأَشَدُّ مِنْ تَأْوِيلِنَا بَعْضَ الشَّرَا
وَأَشَدُّ مِنْ تَأْوِيلِنَا لِكَلَامِهِ
وَلِعِلْمِهِ وَمَشِيئَةِ الْأَكْوَانِ
ذَا الْعَالَمِ الْمَحْسُوسِ بِالْإِمْكَانِ
يَعِ عِنْدَ ذِي الْإِنْصَافِ وَالْمِيزَانِ
بِالْفَيْضِ مِنْ فَعَالِ ذِي الْأَكْوَانِ

الشرح : ويقول الفيلسفي إذا حدثته في فساد تأويله وشناعته : إن تأويلي كتأويل هؤلاء الجهمية الذين تأولوا فوقية الرحمن ، بل هو دونها في الشناعة ، فإن نصوص الفوقية من الكتاب والسنة كالشمس في الوضوح والبيان ، فكيف يسوغ لكم أيها الجهمية تأويل علوه سبحانه على كثرة نصوصه ووضوحها ، ثم تنكرون علينا ما تأولناه؟! وكيف ساغ لكم أن تتأولوا آيات الصفات وأحاديثها مع أنها ملء الكتاب والسنة ، ولا يسوغ لنا ذلك؟! والله لتأويلكم للعلو أشد من تأويلنا للقيامة بأن المراد بها رجوع الروح إلى عالمها الأول مع عود الجسم إلى العناصر التي تركب منها ، وأشد من تأويلنا لحياته وعلمه ومشيبته بأن ذلك كله نفس ذاته ، وأشد من تأويلنا لحدوث هذا العالم بأنه ليس معناه الوجود من عدم ، بل معناه أنه ممكن في ذاته ، مفتقر إلى علة يستند إليها في وجوده ، فإن الممكن لا وجود له من ذاته ، لكنه مع ذلك لم يسبق بعدم ؛ لأن علته قديمة ، لا أول لها في الزمان ، وهو مقارن لها ، وأشد من تأويلنا بعض الشرائع ، من الصلاة ، والحج ، ونحوهما ، بأن المراد بهما معانٍ فكرية ، وأشد من تأويلنا لكلامه بأنه فيض من العقل الفعال الذي هو عقل القمر المختص بالتدبير في عالم العناصر ، وإفاضة المعلومات على العقول الإنسانية ، وإنزالها على لوح قلب النبي ﷺ ، وانتقاش صور تلك المعاني في خياله حروفاً وكلاماً منظوماً .

* * *

وَأَشَدُّ مِنْ تَأْوِيلِ أَهْلِ الرَّفْضِ أَخْ
وَأَشَدُّ مِنْ تَأْوِيلِ كُلِّ مُؤَوِّلٍ
إِذْ صَرَخَ الْوَحْيَانِ مَعَ كُتُبِ الْإِلَـ
فَلَايِ شَيْءٍ نَحْنُ كُفَّارٌ بِذَا التَّـ
إِنَّا تَأَوَّلْنَا وَأَنْتُمْ قَدْ تَأَوَّلُوا
أَلْكُمْ عَلَى تَأْوِيلِكُمْ أَجْرَانِ حَيْـ
هَذِي مَقَالَتُهُمْ لَكُمْ فِي كُتُبِهِمْ
بَارَ الْفَضَائِلِ حَارَهَا الشَّيْخَانِ
نَصًّا بِأَنْ مُرَادَهُ الْوَحْيَانِ
جَمِيعَهَا بِالْفَوْقِ لِلرَّحْمَنِ
تَأْوِيلِ بَلْ أَنْتُمْ عَلَى الْإِيمَانِ
وَلَنْتُمْ فَهَاتُوا وَاصِحَ الْفُرْقَانِ
تُ لَنَا عَلَى تَأْوِيلِنَا وَزُرَانِ
مِنْهَا نَقَلْنَاهَا بِلَا عُدْوَانِ

رُدُّوْا عَلَیْهِمْ إِنْ قَدَرْتُمْ أَوْ فَتَحْ حُوا عَنْ طَرِيقِ عَسَاكِرِ الْإِيْمَانِ
لَا تَحْطِمَنَّكُمْ جُنُودُهُمْ كَحَطِّمْ السَّيْلِ مَا لَأَقَى مِنَ الدِّيْدَانِ

الشرح : وتأويلكم للعلو أشد كذلك من تأويل الرافضة للأخبار التي وردت في فضل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأشد من تأويل كل من تأول نصًّا ، أظهر المراد منه الوحيان : من كتاب وسنة ، فإن نصوص الفوقية فيهما وفي غيرهما من الكتب السماوية في غاية الصراحة ونهاية الكثرة ، فلا شيء إذن أيُّها الجهميون نكون نحن كفارًا بتأويلنا ، وأنتم المؤمنون؟! وأي فرق بين تأويلنا وتأويلكم؟! دلونا إن استطعتم على ما يصلح أن يكون فارقًا بينهما ، لعلمكم تقولون : إننا مجتهدون في هذا التأويل ، ومصيبون فيه ، فلنا على تأويلنا أجران ، ولكنكم أنتم مخطئون في هذا التأويل ، معتمدون ، فعليكم فيه وزران . وهذا كذب ، فنحن وأنتم سواء في تعمد الكذب على النصوص ، حيث لا موضع للاجتهاد .

هذه مقالة الفلاسفة في الرد على الجهمية الذين ينكرون عليهم التأويل ، منقولة من كتبهم بلا زيادة ولا تبديل ، فهل يستطيع هؤلاء الجهمية أن يردوا عليهم ، أو يتخلصوا من هذا الإلزام الذي وجهوه إليهم؟! كلا ، فليتركوا الميدان إذن لأهل الحق وعساكر الإيمان ، وليُخلُّوا لهم الطريق حتَّى لا تحطمهم جنودهم كحطم السيل المنهمر لما يقابله من الخشاش والديدان .

* * *

وَكَذَا نُطَالِبُكُمْ بِأَمْرِ رَابِعٍ
وَهُوَ الْجَوَابُ عَنِ الْمُعَارِضِ إِذْ بِهِ الدُّ
لَكِنَّ ذَا عَيْنِ الْمُحَالِ وَلَوْ يُسَا
فَأَدْلَةُ الْإِنْبَاتِ حَقًّا لَا تَقُو
تَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَحْيُهُ
أَتَى بِعَارِضُهَا كُنَاسَةً هَذِهِ الـ
وَجَعَا جَعُ وَفَرَا جَعُ مَا تَحْتَهَا

الشرح : سبق أن طالب المؤلف مدعي التأويل بأربعة أمور ، ذكر منها ثلاثة هناك ،

وهي :

الإتيان بدليل صارف للفظ عن معناه .

وإثبات أن اللفظ محتمل للمعنى الذي ادعوه .

والإتيان بدليل على أن هذا المعنى يتعين إرادته من اللفظ .

ثُمَّ ذَكَرَ هُنَا الْأَمْرَ الرَّابِعَ : وَهُوَ الْجَوَابُ عَنِ الْمَعَارِضِ حَتَّى تَمَّ لَهُمْ دَعْوَى التَّوْبِيلِ سَلِيمَةٍ ، وَذَلِكَ مِنْ أَمَحَلِّ الْمَحَالِّ ، وَإِنْ اسْتَعَانُوا عَلَيْهِ بِكُلِّ فَصِيحٍ مَقْوَالٍ ، فَإِنَّ الْمَعَارِضَ هُنَا لَا يَقُومُ لَهُ شَيْءٌ ، حَتَّى وَلَا شُمُّ الْجِبَالِ وَغَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ الْأَكْوَانِ ، كَيْفَ وَهُوَ تَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَحْيِهِ ، مَعَ فِطْرَةِ اللَّهِ الَّتِي لَا تَبْدِيلَ لَهَا ، وَمَعَ بَرَاهِينِ الْعَقْلِ الْقَطْعِيَّةِ؟! فَأَنَّى يَعَارِضُ ذَلِكَ كُلَّهُ بِأَوْسَاخِ الْقِرَائِحِ وَزِبَالَةِ الْأَذْهَانِ ، مِنْ تِلْكَ الشَّبَهَاتِ وَالْهَذْيَانَاتِ الَّتِي هِيَ كَالطُّبْلِ الْأَجُوفِ ، أَوْ كَالسَّرَابِ الَّذِي يَحْسِبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا؟! .

* * *

فَلْتَهْنِكُمْ هَذِي الْعُلُومُ اللَّاءِ قَدْ	ذُخِرَتْ لَكُمْ عَن تَابِعِ الْإِحْسَانِ
بَلْ عَن مَشَايخِهِمْ جَمِيعًا ثُمَّ وَفُ	فِقْتُمْ لَهَا مِنْ بَعْدِ طُولِ زَمَانٍ
وَاللَّهُ مَا ذُخِرَتْ لَكُمْ لِفَضِيلَةٍ	لَكُمْ عَلَيْهِمْ يَا أُولِي التَّقْصَانِ
لَكِنْ عُقُولُ الْقَوْمِ كَانَتْ فَوْقَ ذَا	قَدْرًا وَشَأْنُهُمْ فَأَعْظَمُ شَانٍ
وَهُمْ أَجَلٌ وَعِلْمُهُمْ أَعْلَى وَأَشَدُّ	رَفٌ أَنْ يُشَابَ بِزُخْرِفِ الْهَذْيَانِ
فَلِذَلِكَ صَانَهُمُ الْإِلَهُ عَنِ الَّذِي	فِيهِ وَقَعْتُمْ صَوْنَ ذِي إِحْسَانِ

الشرح : فإن كنتم لا تجدون ما تعارضون به النصوص الصريحة من الكتاب والسنة مع ما ينضم إليها من أدلة العقل والفطرة إلا هذه الهذيانات التي ورثتموها عن أسلافكم في الضلال ، من فلاسفة اليونان والرومان ، وغيرهم من ضلال اليهود والنصارى والصابئة - فلتهنكم إذن هذه العلوم التي هي أحق أن تسمى جهالات ، والتي قد ادخرت لكم في بطون الكتب التي تركها لكم هؤلاء الأسلاف حتى وقعتم عليها بعد زمان طويل ، فاشتغلتم بها عن الوحي ، ونقلتموها إلى لسانكم العربي ، وفتنتم بها أيما فتنة ، وظننتم أنكم وقعتم على لحم ، وأنكم تميزتم بها عن أئمة الهدى ممن أحسنوا الاتباع ، ووقفوا عند ما سنه لهم سلفهم الصالح - رضي الله عنهم أجمعين - فلا تظنوا أن هذه العلوم قد ادخرت لكم لكي يرفعكم الله بها ، أو أن اشتغالكم بهذه العلوم قد أورثكم فضلًا وكمالًا فقتم به هؤلاء

الأخيار من أهل السنة والاتباع، فإن عقولهم أسمى من أن تشتغل بهذه الترهات، وهم أجل أن ينزلوا بأنفسهم إلى هذا الدرك الذي نزلتم إليه، وعلمهم أعلى وأشرف من أن يدنسوه بهذه المقالات السخيفة، وهذا من فضل الله ﷻ عليهم أن صانهم وحماهم عما تورطتم أنتم فيه من أوساخ وأقذار، هي نتاج عقول لم تستضيء بنور الله، ولم تنتفع بما جاء به رسله -عليهم الصلاة والسلام- من الهدى والعلم النافع الصحيح.

* * *

سَمَيْتُمُ التَّحْرِيفَ تَأْوِيلًا كَذَا النَّدَى
وَأَضْفَتُمُ أَمْرًا إِلَى ذَا ثَالِثًا
فَجَعَلْتُمُ الْإِبْطَاتَ تَجْسِيمًا وَتَشْدُقُ
فَقَلْبَتُمُ تِلْكَ الْحَقَائِقُ مِثْلَ مَا
وَجَعَلْتُمُ الْمَمْدُوحَ مَذْمُومًا كَذَا
وَأَرَدْتُمُ أَنْ تُحْمَدُوا بِالْإِتْبَا
وَيَغِيْتُمُ أَنْ تَنْسَبُوا لِلْإِبْتِدَا

الشرح: هذه العلوم التي ورثتموها عن أسلافكم في الضلال، وظننتموها مسلمات عقلية لا تقبل الجدل، وأحسستم الظن بأصحابها إلى حد اعتقاد العصمة بل قدمتموها على الوحي بدعوى أنها أمور قطعية لا يتطرق إليها الاحتمال -هي التي أفسدت عقولكم، وسممت أفكاركم، فغدت مريضة منتكسة، تعطي الأشياء غير اسمها، وتقلب الحقائق على رأسها، فهي تسمى التحريف للنصوص والخروج بها عن وضعها الحقيقي الذي توجه اللغة تأويلاً، وهي تسمى التعطيل الذي هو نفي ما أثبتته الله لنفسه، أو أثبتته له رسوله ﷺ من الصفات تنزيهاً، بل أدهى من ذلك وأمر، وأدخل في باب الافتراء والبهتان أنها تسمى الإبتات للأسماء والصفات التي وردت به النصوص الصريحة تشبيهاً وتجسيماً، وما قلبكم لهذه الحقائق والتباسها عليكم إلا نتيجة حتمية لفساد فطركم وزيف قلوبكم، فجعلتم -بجهلكم- المحمود من الإبتات للأسماء والصفات التي هي كمالات محضة مذكوماً، وبالعكس، جعلتم المذموم من النفي والتعطيل محموداً، وأردتم أن تحمدوا بالاتباع، فنعم، ولكن من تتبعون؟ إن تتبعون إلا أهواءكم الجامحة، وظنونكم الكاذبة، وشياطينكم الذين زخرفوا لكم وموهوا.

وأعجب من ذلك: أنكم ترمون بدائكم في الابتداء والزيغ جند الرحمن وعساكر الآثار والقرآن.

* * *

وَجَعَلْتُمْ الْوَحِيِّينَ غَيْرَ مُفِيدَةٍ
لَكِنْ عُقُولَ النَّاكِبِينَ عَنِ الْهُدَى
وَجَعَلْتُمْ الْإِيمَانَ كُفْرًا وَالْهُدَى
ثُمَّ اسْتَحَقَّقْتُمْ عُقُولًا مَا أَرَا
حَتَّى اسْتَجَابُوا مُهْطِعِينَ لِدَعْوَةِ اللَّهِ
يَا وَيَحَهُمُ لَوْ يَشْعُرُونَ بِمَنْ دَعَا

الشرح: ومن شر حماقاتكم، وأشنع غلطاتكم: ما اجترأتم به من الحكم على نصوص الوحيين من الكتاب والسنة بأنها غير مفيدة للعلم اليقيني، وليست من قبيل البراهين التي تفيد القطع، ولا تحتمل النقيض؛ بما زينه لكم الشيطان من أن هذه النصوص ألفاظ تحتمل الحقيقة والمجاز، ويدخلها التعميم والتخصيص، والإجمال والتفصيل، والإطلاق والتقييد، وغير ذلك مما ينافي العلم بالمراد، ألا ساء ما تحكمون، وبئس ما تظنون بكتاب ربكم وسنة نبيكم، حيث عزلتموهما عن إفادة العلم والهدى في الوقت الذي تزعمون فيه أن عقولكم المريضة التي نكبت عن صراط الله، وحادت عن سبيله، هي التي يوثق بأدلتها، فهي في نظركم براهين مفيدة للعلم اليقيني، وموصلة إلى النتائج القطعية إذا كانت مؤلفة تأليفًا صحيحًا، على أساس المنطق اليوناني الذي وضعه أرسطو.

وكذلك نتج عن التواء فهمكم وانتكاس عقولكم: أن جعلتم الإيمان بعلو الله فوق خلقه، وغير ذلك من صفاته -كفرًا، وجعلتم هذا الهدى هو عين الضلال، طغيانًا منكم وتجاوزًا عن الحد؛ لأن عقولكم لم تطق حمل حقائق القرآن، ولا أراد الله لها أن تزكو بآياته وتحسن الفهم لمقاصده وغاياته، فارتكست في غيها وضلالها، واستجابت مسرعة لمن دعاها إلى النفي والتعطيل، هاربة من الإيمان بمقتضى التنزيل، ولو علمت بحال من دعاها، وحال ما دعاها إليه؛ لقعدت قعود الجبان عن سلوك هذا السبيل المؤدي إلى أسوأ عاقبة، وشر مقيل.

فصل في شبه المحرفين للنصوص باليهود وارثهم التحريف منهم وبراءة اهل
الإنبات ممارموهم به من هذا الشبه

هَذَا وَتَمَّ بَلِيَّةٌ مَسْتُورَةٌ
وَرِثَ الْمُحَرَّفُ مِنْ يَهُودَ وَهُمْ أَوْلُو اللَّهِ
فَأَرَادَ مِيرَاثَ الثَّلَاثَةِ مِنْهُمْ
إِذْ كَانَ لَفْظُ النَّصِّ مَحْفُوظًا فَمَا لَمْ
فَأَرَادَ تَبْدِيلَ الْمَعَانِي إِذْ هِيَ الِ
فَأَتَى إِلَيْهَا وَهِيَ بَارِزَةٌ مِنْ الِ
فَنَفَى حَقَائِقَهَا وَأَعْطَى لَفْظَهَا
فَجَنَى عَلَى الْمَعْنَى جَنَائَةَ جَا حِدٍ

فِيهِمْ سَأْبُدِيهَا لَكُمْ بَيَانٍ
تَحْرِيفِ وَالتَّبْدِيلِ وَالكِثْمَانِ
فَعَصَتْ عَلَيْهِ غَايَةَ الْعِضْيَانِ
تَبْدِيلُ وَالكِثْمَانِ فِي الإِمْكَانِ
مَقْصُودٌ مِنْ تَعْبِيرِ كُلِّ لِسَانٍ
الْفَاطِ ظَاهِرَةٌ بِلَا كِثْمَانِ
مَعْنَى سِوَى مَوْضُوعِهِ الْحَقَائِقِ
وَجَنَى عَلَى الأَلْفَاطِ بِالعُدْوَانِ

الشرح : وهناك بلية أخرى خفية قد ابتلي بها هؤلاء المتأولون ، قد لا يفتن إليها كثير من الناس ، وهي أنهم ورثوا تحريفهم للنصوص عن اليهود ، واتبعوا سنتهم فيه حذو القذة بالقذة ، فإن اليهود -قبحهم الله- جمعوا بين جريمة التحريف الذي هو تفسير الألفاظ بغير معانيها ، وإمالتها عن المقصود منها ، وبين جناية التبديل الذي هو حذف بعض نصوص الكتاب المنزل ، ووضع أخرى مكانها ، مما كتبه أيديهم ، وزورته أقلامهم ، وبين خيانة الكتمان الذي هو إخفاء ما عندهم من الحق ، وعدم بيانه للناس مع حاجة الناس إليه ، فأراد هؤلاء المتأولون أن يرثوا عن اليهود هذه العظائم الثلاث ، ولكنهم لم يجدوا إلى التبديل والكتمان سبيلاً ، إذ كانت ألفاظ النصوص محفوظة ، لا يمكن لأحد أن ينال منها بتغيير أو تبديل ، ولا بحذف أو زيادة ، كما لا يمكن أن يجحد منها شيئاً ، فاكتمى من ذلك بالتحريف وتبديل المعاني التي هي المقصود من الألفاظ ، فعمد إليها وهي بارزة من الألفاظ ، تكاد تنطق معلنة عن نفسها ، وتترأى للعقول من خلال الألفاظ ، واضحة لا خفاء فيها ، فنفى حقائقها ، وحول الألفاظ إلى معانٍ أخرى ، يعلم كل من مارس اللغة ، وعرف مدلولاتها ، أنها ليست هي المقصود من هذه الألفاظ ، وبذلك جنى على المعاني والألفاظ جميعاً ، فجنى على المعاني بالجحد والإنكار ، وبنى على الألفاظ بحملها قسراً على ما لا تحتمله من المعاني عدواناً وظلماً فبعداً للقوم الظالمين .

وَأَتَى إِلَى حِزْبِ الْهُدَى أَعْطَاهُمْ
 إِذْ قَالَ إِنَّهُمْ مُشَبَّهَةٌ وَأَنْتَ
 فِي هَتِكِ أَسْتَارِ الْيَهُودِ وَشِبْهِهِمْ
 يَا مُسْلِمُونَ بِحَقِّ رَبِّكُمْ اسْمَعُوا
 ثُمَّ احْكُمُوا مِنْ بَعْدِ مَنْ هَذَا الَّذِي
 أَمَرَ الْيَهُودُ بِأَنْ يَقُولُوا حِطَّةٌ
 وَكَذَلِكَ الْجَهْمِي قِيلَ لَهُ اسْتَوَى
 قَالَ اسْتَوَى اسْتَوَى وَذَا مِنْ جَهْلِهِ

الشرح : والعجيب من أمر هؤلاء المتأولين : أنهم يرمون أهل الحق بما هم به أولى وأحق ، وهم بهم أشبه وألصق ، من الشبه باليهود ، حيث يقولون : إن اليهود شبهوا حين قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء ، وأنه استراح من الخلق يوم السبت . . . إلخ . وأنتم شبهتم حين قلتم : إن الله مستور على عرشه ، وأن له وجهًا ويدًا ، وأنه ينزل ويجيء . . . إلخ .

سبحانك هذا بهتان عظيم ، إننا حين ثبت لله ﷻ ما أثبتته لنفسه ، أو أثبتته له رسوله ﷺ من صفات ، لا نعتقد أن هذه الصفات له تشبه ما للمخلوق من ذلك ، بل نسبتها له على ما يليق بعظمته وجلاله ، فنحن لسنا مشبهين ، ولا ممثلين ، كما أننا لسنا معطلين ، ولا جاحدين ، بل شأننا في ذلك إثبات بلا تمثيل ، وتنزيه بلا تعطيل كما قال تعالى : ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [النورى : ١١] . ثم إننا نحتكم نحن وأنتم إلى كل مسلم ، يُمكن أن يعي قولنا ويعرفه ؛ ليحكم أينا أقرب شبهًا إلى اليهود ، وأولى أن ينسب إليهم .

إن اليهود أمرهم الله ﷻ أن يدخلوا الباب سجداً ، وأن يقولوا : «حطة» من الحط ، يعني : أن تحط عنا ذنوبنا ، وتغفر لنا خطايانا ، ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ﴾ [البقرة : ٥٩] ، ووضعوا حنطة مكان حطة ؛ لهوان نفوسهم ، وإخلادهم إلى هذه الأرض ، وقصر أظفارهم على حطام الحياة ومادة العيش ، دون اعتبار للمعاني السامية ، والمبادئ الكريمة .

وهكذا أنتم معشر الجهمية يقول الله لكم : ﴿اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [يونس : ١٣] . فتأبون إلا أن تزيدوا حرماً على النص ، وذلك من نقصانكم في العلم والفهم ، فتقولون : استولى . بدلاً من استوى ، جهلاً منكم بمواضع الألفاظ في اللغة التي لم يستعمل فيها لفظ استوى

قط بمعنى استولى ، ومخالفة منكم لمنطق العقل الذي يحكم بأن كل موجودين فلا بد أن يكونا إما متداخلين ، -يعني : أحدهما داخل في الآخر- وإما متباينين ، كل منهما منفصل عن الآخر ، وما دام الله ﷻ -باتفاق منا ومنكم- ليس داخلًا في العالم ، ولا حالًا فيه ، فلم يبق إلا أن يكون منفصلاً عنه ، عاليًا عليه .

وقول الشيخ «فمن الذي يلحاني؟!» استفهام إنكاري تعجبي ، أي : لا أحد يلومني ويعتني على ما قصدت إليه من فضيحة اليهود ، وإخوانهم المحرفين للقرآن .

* * *

عِشْرُونَ وَجْهًا تُبْطِلُ التَّأْوِيلَ بِأَسْ
قَدْ أَفْرَدَتْ بِمُصَنَّفٍ هُوَ عِنْدَنَا
وَلَقَدْ ذَكَرْنَا أَرْبَعِينَ طَرِيقَةً
هِيَ فِي الصَّوَاعِقِ إِنْ تُرِدْ تَحْقِيقَهَا
نُونُ الْيَهُودِ وَلَا مَجْهَمِي هُمَا
وَكَذَلِكَ الْجَهْمِيُّ عَطَّلَ وَصَفَهُ
فَهُمَا إِذَنْ فِي نَفْسِهِمْ لِصِفَاتِهِ أَلْ

تَوَلَّى فَلَا تَخْرُجَ عَنِ الْقُرْآنِ
تَضْنِيفُ حَبْرٍ عَالِمٍ رَبَّانِي
قَدْ أَبْطَلْتُ هَذَا بِحُسْنِ بَيَانٍ
لَا تَخْتَفِي إِلَّا عَلَى الْعُمَيَّانِ
فِي وَحْيِ رَبِّ الْعَرْشِ زَائِدَتَانِ
وَيَهُودٌ قَدْ وَصَفُوهُ بِالنُّقْصَانِ
عُلْيَا كَمَا بَيَّنَّهُ أَخْوَانِ

الشرح : يعني : أن تأويل الجهمية للفظ استولى باستولى : باطل من عشرين وجهًا ، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله سره- في مصنف خاص ، وقد ذكرها المصنف رحمه الله في كتابه «الصواعق المرسله في الرد على الجهمية والمعطلة» وزاد عليها عشرين وجهًا أخرى ، فصار المجموع أربعين وجهًا ، مع قوة في الحجة ، وحسن في البيان ، كما هو دأبه في كل كتبه ، صغيرها وكبيرها ، فهو بحق كما وصفه أحد الإخوان من أنصار السنة «صاحب القلم السيال والسحر الحلال» جزاه الله وجزى أستاذه شيخ الإسلام عن هذه الأمة خير ما يجزي به العلماء العاملين الذين أناروا الطريق للسالكين ، ومهدوا لمن بعدهم سبل الحق واليقين .

ولا نطيل الكلام في سرد هذه الوجوه ، فليرجع إليها من أراد ، في كتاب الصواعق المذكور ، غير أننا نحب أن نشير إلى بعض ما يظهر به فساد هذا التأويل ، وتوضح به تفاهته ، أو سخافته :

وهو أنه يقتضي أن الله لم يكن مستوليًا على العرش ، ولا مالكا له ، ثم استولى عليه ،

وملكه ، وذلك يقتضي أن العرش كان في حوزة ملك آخر قبل أن يقهره الله ويُنزِع العرش منه .

ثم ما الحكمة في تخصيص العرش وحده باستيلاء الله ﷻ عليه ، وهو مالك الملك كله ، من عرشه إلى فرشه ، كله في قبضته مقهور بقهره وبروته وعزته ، أفلا يستحي هؤلاء من ترديد مثل هذا الهراء ، وتدريسه للناشئة من طلاب المعاهد الذين يأخذونه من أفواه شيوخهم عقيدة مسلمة ، لا يجرون على مناقشتهم فيها ، وإلا رموا بالكفر والإلحاد .

وما أحسن قول من قال : «لام الجهمية كنون اليهودية» فكلتاها زائدة على الوحي ، حيث جاء أمراً لليهود بأن يقولوا : «حطة» فقالوا : «حنطة» . وجاء مخبراً عن الله بأنه استوى ، فقال الجهمية : استولى . وكما وصف اليهود ربهم بما لا يليق به من النقص ، من قولهم : إنه فقير ، ويده مغلولة ، وأنه تعب من الخلق فاستراح في يوم السبت . . . إلخ . كذلك عطله الجهمية عن صفات كماله ، ونفوها عنه .

وبذلك اتفق الفريقان على نفي صفاته العليا التي هي كمالات محضة ، وبأن لكل أحد أنهما أخوان متشابهان .

فصل في بيان بهتانهم في تشبيه أهل الإثبات بفرعون ، وقولهم : إن مقالة العلو

عنه اخذوها وأنهم أولى بفرعون وهم أشباهه

وَمِنَ الْعَجَائِبِ قَوْلُهُمْ فِرْعَوْنُ مَذُ
وَلِذَاكَ قَدْ طَلَبَ الصُّعُودَ إِلَيْهِ بِالضُّ
هَذَا رَأَيْنَاهُ بِكُتُبِهِمْ وَمِنَ
فَاسْمَعِ إِذَنْ مَنْ ذَا الَّذِي أَوْلَى بِفِرْ
وَأَنْظُرْ إِلَى مَنْ قَالَ مُوسَى كَاذِبٌ
فَمِنَ الْمَصَائِبِ أَنَّ فِرْعَوْنَ بَيْنَكُمْ
وَيَقُولُ ذَلِكَ مُبَدَّلٌ لِلدِّينِ سَا

الشرح : ومن عجائب هؤلاء الجهمية كذلك : أنهم يرمون أهل الإثبات لصفة العلو وغيرها بأنهم أشباه لفرعون ، فقد حكى عنه القرآن أنه كان يعتقد أن إله موسى في السماء ،

ولهذا قال لهامان وزيره: ﴿يَهْمَنُ ابْنِي صَرَحًا لَعَلِّي أَبْلُغَ الْأَسْبَابِ﴾ ﴿٣٦﴾ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لِأَظُنُّهُ كَذِبًا﴾ [غانر: ٣٦-٣٧]. ويذكرون هذا في كتبهم، ويصرحون به في مجالسهم، ونحن نبين من هو أولى بفرعون المعطل الجاحد لوجود الصانع - جل وعلا - ومن هو أحق أن ينسب إليه، نحن أم هم؟.

إن فرعون حين أخبره موسى ﷺ بأنه رسول من رب العالمين، سأله فرعون سؤال المتظاهر بالجحد والإنكار: ما رب العالمين؟ وأين هو؟ فأخبره موسى بأن إلهه الذي أرسله في السماء، فقال فرعون ما حكاه عنه القرآن: ﴿يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَزِيزٍ فَأَوْفِدْ لِي يَهْمَنُ عَلَىٰ الظُّلَمِ فَاجْعَلْ لِي صَرَحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لِأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ [القصص: ٣٨]. ففرعون كذب موسى في قوله: إن إلهه في السماء؛ ولهذا طلب بناء الصرح؛ ليرقى عليه، ويستطلع جلية الخبر.

وهكذا أنتم أيها الجهمية، أشياع لفرعون في التعطيل والإنكار، إذا أخبركم أهل الحق بأن الله فوق خلقه مستور على عرشه، قلت: حشوية كفار. وحشيتهم منهم ما خشيه فرعون من موسى حين قال: ﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ﴾ [غانر: ٢٦]. فأنتم أشياع فرعون في الكذب والبهتان، ترمون به أهل الحق والإيمان كما رمى به هو موسى بن عمران.

* * *

نَ رَمَىٰ بِهِ الْمَوْلُودَ مِنْ عِمْرَانَ
بُوعَ يَفُودُهُمْ إِلَى النَّيْرَانِ
تَكْلِيمِ انْكَارًا عَلَى الْبُهْتَانِ
تَعْطِيلِ مِرْقَاءَ لَذَا النُّكْرَانِ
وَأَتَى بِقَانُونَ عَلَى بُنْيَانِ
وَرَثَ الْوَلِيدِ لِعَابِدِ الْأَوْثَانِ
لَا مِنْ ظُهُورِ الدَّارِ وَالْجُذْرَانِ

إِنَّ الْمُورَثَ ذَا لَهُمْ فِرْعَوْنُ حَيْدٍ
فَهُوَ الْإِمَامُ لَهُمْ وَمَا فِيهِمْ بَمَثَدٍ
هُوَ أَنْكَرَ الْوُصْفَيْنِ وَصَفَ الْفُوقِ وَالذِّ
إِذْ قَصَدَهُ انْكَارُ ذَاتِ الرَّبِّ قَالَتْ
وَسِوَاهُ جَاءَ بِسُلْمٍ وَبِآلَةٍ
وَأَتَى بِذَاكَ مُفَكَّرًا وَمُقَدَّرًا
وَأَتَى إِلَى التَّعْطِيلِ مِنْ أَبْوَابِهِ

الشرح: فهذا البهت الذي بهتم به أهل السنة والجماعة، من قولكم: حشوية، ومجسمة، حددوا ربهم، وجعلوا له مكانًا إلخ، إنما ورثتموه من فرعون، إمامكم في الضلال، حين رمى به موسى بن عمران كليم الرحمن، فقال: إنه ما جاء إلا لتبديل الدين،

والسعي في الأرض بالفساد، فهو إمامكم في الدنيا، وسيكون كذلك إمامًا لكم في الآخرة، يقودكم إلى النار، كما قال تعالى: ﴿فَاتَّبِعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿٧٧﴾ يَتَّبِعُهُ قَوْمُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَيَنْسُ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ﴾ [مرد: ٩٧-٩٨].

وهو أنكر الوصفين جميعًا: وصف الفوق ووصف التكليم.

أما وصف الفوق؛ فيما تقدم من قوله في شأن موسى: ﴿وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَذِبًا﴾.

وأما وصف التكليم؛ فلأنه جحد رسالة موسى، وكذب بها، والرسالة إنما مبناها على تكليم الله لمن يرسله، فمن جحدها؛ فقد جحد ما تنبني عليه من وصف التكليم، وكان قصد فرعون من الجحد لهذين الوصفين إنكار ذات الرب - جل شأنه - فجعل من هذا التعطيل مرقاة يثب منها إلى جحد الصانع - جلا وعلا - وتعطيل العالم عن صانعه وإلهه، ولكنكم حين قصدتم إلى هذا التعطيل والإنكار، أعددتكم للأمر عدته، واستكملتم لآلته، وبنيتم على هندسة ونظام، مع تفكير وتقدير ورثتموه عن سلفكم في الجحود والإنكار: الوليد بن المغيرة، حين قال في القرآن بعد أن فكر وقدر: ﴿إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ﴾. ودخلتم إلى التعطيل من بابه، ولم تتسوروا الجدران، ولا أتيتم البيت من ظهره، لهذا راج باطلكم، وجاز تلبيسكم وخداعكم على كثير، لا من العامة فحسب، بل ممن ينسبون إلى العلم والدين ونالوا لقب الإمامة والزعامة بين المسلمين، ولله في خلقه شئون.

* * *

وَأَتَى بِهِ فِي قَالِبِ التَّنْزِيهِ وَالْت
وَأَتَى إِلَى وَصْفِ الْعُلُوِّ فَقَالَ ذَا الـ
فَاللَّفْظُ قَدْ أَنْشَأَهُ مِنْ تَلْقَائِهِ
وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ صَبِي الْعَقْلِ لَمْ
إِلَّا أَنْاسًا سَلَّمُوا لِلْوَحْيِ هُمْ
فَأَتَى إِلَى الصَّبِيَّانِ فَانْقَادُوا لَهُ
فَانظُرْ إِلَى عَقْلِ صَغِيرٍ فِي يَدِي

الشرح: يعني: أنكم حين عطلتم الباري عن صفاته سميتم هذا التعطيل تنزيهاً وتعطيماً للرب - جل شأنه - لكي تلبسوا بذلك على أهل الغفلة والعمى، فينقادوا لكم، ويدينوا بتعطيلكم، وعمدتم إلى وصف العلو الثابت له سبحانه بما لا يحصى من الأدلة

الثقلية والعقلية، فقلتم: هذا تجسيم، يجب تنزيه الله عنه، وهكذا أنشأتم لفظ التنزيه من عند أنفسكم، وكسوتموه مما تشاءون من صفات، فاقضى تنزيهكم أن تنفوا عنه الجهة، والمكان، والحيز، والحركة، والتزول، والصعود، والمقدار، والصورة، والإشارة الحسية... إلخ، مما يجعله سبحانه -وحاشاه- أقرب إلى المعدوم منه إلى الموجود، وكل صفة مما أثبتته هو لنفسه أو أثبتته له رسوله، لا تروق لكم، تنفونها بحجة التنزيه، والناس ينقادون لكم في هذا النفي والتعطيل؛ لأنهم صبيان العقول وإن كانوا كبار الأعمار، ولكن المتبعين للوحي والواقفين عند النص هم الذين بلغوا رشدهم، واستوت أحلامهم، فهم لا ينقادون لكم، ولا يغترون بجعجتكم، وإنما ينقاد لكم الصبيان انقياد الشاء للجوبان -يعني: الراعي- وماذا يصنع عقل صغير بين يدي شيطان إلا أن يلعب به كما تلعب بالكرة الصولجان؟! .

فصل في بيان تدليسهم وتلبيسهم الحق بالباطل

حَقًّا عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى بِلِسَانٍ
أَيْضًا لَهُ فِي الْوَضْعِ خَمْسُ مَعَانٍ
عَمُرُوا فَذَلِكَ إِمَامٌ هَذَا الشَّانِ
مِنْهَا أُرِيدَ بَوَاضِحِ التَّبْيَانِ
جَعُ مَا الَّذِي فِيهَا مِنَ الْهَدْيَانِ
قَدْ قُلْتَهُ إِنْ كُنْتَ ذَا عِرْقَانِ
وَاللَّامُ لِلْمَعْنَى فِي الْأَذْهَانِ
نَقَلَ الْمَجَازِ وَلَا لَهُ وَضَعَانِ
شَهِدُوا بِهِ لِلْخَالِقِ الرَّحْمَنِ
رَبِّ عَلَيْهِ قَدْ اسْتَوَى دِيَانِ

قَالُوا إِذَا قَالَ الْمُجَسِّمُ رَبَّنَا
فَسَلُّوهُ كَمْ لِلْعَرْشِ مَعْنَى وَاسْتَوَى
وَعَلَى فَكَمْ مَعْنَى لَهَا أَيْضًا لَدَى
بَيِّنٌ لَنَا تِلْكَ الْمَعَانِي وَالَّذِي
فَاسْمَعُ فَذَلِكَ مُعْطَلٌ هَذِي الْجَعَا
قُلْ لِلْمُجْتَمِعِ وَيَحْكُ اعْقِلْ ذَا الَّذِي
الْعَرْشُ عَرْشُ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ
مَا فِيهِ إِجْمَالٌ وَلَا هُوَ مُوهِمٌ
وَمُحَمَّدٌ وَالْأَنْبِيَاءُ جَمِيعُهُمْ
مِنْهُمْ عَرَفْنَاهُ وَهُمْ عَرَفُوهُ مِنْ

الشرح: مما أوصى به المعطلة النفاة بعضهم بعضاً أنهم قالوا: إذا قال لك المجسم، -يعنون: المثبت لعلوه تعالى واستوائه على العرش-: ربنا على العرش استوى حقاً كما جاء ذلك صريحاً في كتابه، بلسان عربي مبين؛ فسله أي معنى من معاني العرش تريد؟ فإن العرش يطلق ويراد به سرير الملك، ويطلق ويراد به عرش الكروم، ويطلق ويراد به

العريشة، ويطلق ويراد به عرش بلقيس ملكة سبأ، ويطلق ويراد به السقف.
وكذلك سله عن معنى استوى؟ فإنه كذلك لفظ محتمل لعدة معان، يقال: استوى
بمعنى جلس، واستوى بمعنى قصد، واستوى بمعنى بلغ تمامه وكماله، واستوى بمعنى
ساوى.

وسله أيضًا عن معنى «على»؟ فإنها تأتي للاستعلاء ولغيره، كما ذكر ذلك أئمة اللغة،
فقل له: بين لنا كل هذه المعاني التي تراد من هذه الألفاظ؟ وأي هذه المعاني تريد؟.

فإذا حاول المعطل تشكيكك بمثل هذه الهذيان، أو أراد أن يسد عليك باب الفهم
للنصوص؛ بسلب الألفاظ دلالتها على معانيها المتبادرة منها، وادعاء أنه لا يمكن فهم
مقصود المتكلم بهذه الألفاظ؛ لاحتماها لعدة معان، فقل له: دع عنك هذه الجعاجع
والمغالطات، فكل لفظ من هذه الألفاظ الثلاثة واضح الدلالة على معناه.

فالمراد بالعرش هنا: ليس إلا عرش الرب -جل شأنه- الذي هو فوق السموات،
وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ﴾
[غافر: ٧]. وفي قوله: ﴿رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ﴾ [غافر: ١٥]. وفي قوله: ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ
السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [المؤمنون: ٨٦]. إلى ما لا يحصى من الآيات
والأحاديث، واللام فيه للعهد الذهني، وليس في هذا اللفظ -بحمد الله- إجمال يحتاج
معه إلى تفصيل، ولا هو موهوم أنه مستعمل في معنى مجازي، ولا هو من الألفاظ المشتركة
الموضوعة لعدة معان، وهو العرش الذي شهد الرسول ﷺ وجميع الأنبياء قبله بشبوته
لربهم، وقد عرفنا نحن ذلك من أخبارهم كما عرفوه هم بالوحي الذي أنزل عليهم ومَن على
العرش استوى -جل وعلا-.

* * *

قَيْسٍ وَلَا بَيْتًا عَلَى أَرْكَانِ
عَرْشًا لِجِبْرِيلَ بِلَا بُنْيَانِ
عَبْدٍ هَوَى تَحْتَ الْحَضِيضِ الدَّانِي
أَعْنَابٍ فِي حَرْثٍ وَفِي بُسْتَانِ
شَ الرَّبِّ فَوْقَ جَمِيعِ ذِي الْأَكْوَانِ
حَقًّا كَمَا قَدْ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ

لَمْ تَفْهَمِ الْأَذْهَانَ مِنْهُ سَرِيرَ بَدْ
كَأَلَّا وَلَا عَرْشًا عَلَى بَحْرِ وَلَا
كَأَلَّا وَلَا الْعَرْشَ الَّذِي إِنْ ثُلَّ مِنْ
كَأَلَّا وَلَا عَرْشَ الْكُرُومِ وَهَذِهِ أَلْ
لِكِنَّهَا فَهَمَّتْ بِحَمْدِ اللَّهِ عَزَّ
وَعَلَيْهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَدْ اسْتَوَى

الشرح : يعني : أن العرش المذكور في مثل قوله تعالى : ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥٠] . قد جاء إما مطلقاً ، معرّفاً بلام العهد كما في الآية ، أو مضافاً إلى الرب - جل شأنه - كما في قوله : ﴿وَكَاثَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ . فلا يُمكن أن يفهم الذهن منه غير معنى واحد ، وهو هذا الجسم المخصوص الذي تنتهي به كرة العالم ، ولا يعقل أن يفهم منه أنه عرش بلقيس ملكة سبأ ، فإنه مضاف إليها كما يدل عليه قول سليمان لجنوده : ﴿أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ [النمل: ٢٨] . وقوله لها حين جاءت : ﴿أَهَكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ﴾ [النمل: ٤٢] . ولا يفهم منه كذلك أنه عرش على بحر ، وهو عرش الشيطان كما ورد في حديث ابن صوريا أن النبي ﷺ سأله عما يرى ، فقال : أرى عرشاً على الماء ، فقال ﷺ : «ذاك عرش الشيطان» . ولا يفهم منه أيضاً أنه العرش الذي استوى عليه جبريل حين رآه النبي ﷺ جالساً على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق ، كما ورد في حديث جابر ، وذلك بعد فترة الوحي ، وكان النبي ﷺ قد جاور بحراء شهراً . فلما خرج سمع صوتاً يناديه ، فرفع رأسه ، فرآه على صورته الملكية ، فرعب منه ، ولا يُمكن أن يفهم منه أنه عرش ملك من ملوك الدنيا بحيث لو ثل - أي : سلب عنه - هوى - أي : سقط - عن عز ملكه ، وصار واحداً من الناس ، ولا يفهم منه أنه العرش الذي تقوم عليه الكروم والأعنان ، إلى غير ذلك من المعاني التي لا يُمكن أن تخطر ببال أحد يقرأ هذه الآيات ، ولكنه لا يفهم منه إلا أنه عرش الرب الموجود فوق جميع هذه الموجودات ، ولا يفهم إلا أن الله استوى عليه استواءً حقيقياً كما جاء في القرآن .

* * *

وَكَذَا اسْتَوَى الْمَوْضُوعُ بِالْحَرْفِ الَّذِي
لَا فِيهِ إِجْمَالٌ وَلَا هُوَ مُفْهِمٌ
تَرْكِيْبُهُ مَعَ حَرْفِ الْإِسْتِعْلَاءِ نَصٌ
فَإِذَا تَرَكَّبَ مَعَ إِلَى فَالْقَصْدُ مَعَ
وإِلَى السَّمَاءِ قَدْ اسْتَوَى فَمُقْبِدٌ
لِكِنْ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى هُوَ مُطْلَقٌ
لِكِنَّمَا الْجَهْمِي يَقْضُرُ فَهْمُهُ
فَإِذَا اقْتَضَى وَآوِ الْمَعْبِيَةِ كَانَ مَع

ظَهَرَ الْمُرَادُ بِهِ ظُهُورَ بَيَانِ
لِإِلَاشِجِرَاكِ وَلَا مَجَازُ ثَانٍ
صَّ فِي الْعُلُوِّ بِوَضْعِ كُلِّ لِسَانٍ
مَعْنَى الْعُلُوِّ لَوْضَعِهِ بِبَيَانِ
بِتَمَامِ صَنَعَتِهَا مَعَ الْإِنْتِقَانِ
مِنْ بَعْدِهَا قَدْ تَمَّ بِالْأَرْكَانِ
عَنْ ذَا فَتِلْكَ مَوَاهِبُ الْمَنَانِ
نَاهُ اسْتَوَى مُتَقَدِّمٌ وَالثَّانِي

فَإِذَا أَتَى مِنْ غَيْرِ حَرْفٍ كَانَ مَعَهُ نَاهُ الْكَمَالَ فَلَيْسَ ذَا نُقْصَانٍ
لَا تَلْبِسُوا بِالْبَاطِلِ الْحَقَّ الَّذِي قَدْ بَيَّنَّ الرَّحْمَنُ فِي الْفُرْقَانِ

الشرح : وكذلك الفعل استوى إذا تعدى بالحرف، فإن معناه في غاية الظهور، فليس فيه إجمال يحتاج معه إلى التفصيل، ولا هو من الألفاظ المشتركة التي تحتل أكثر من معنى، ولا هو منقول من حقيقته إلى مجازة، بل إذا تعدى بـ«على» الموضوع للاستعلاء كان نصبا في العلو، لا يحتمل معنى آخر، قال تعالى : ﴿فَإِذَا أَسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفَلَائِكِ فَقُلْ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنْ الْقَوَمِ الْأَقْلَابِينَ﴾ [المؤمنون: ٢٨]. وقال في سورة الزخرف : ﴿لَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ﴾ [الزخرف: ١٣]. ولا يمكن أن يقال : استوى على كذا. من غير أن يفيد ذلك معنى العلو، ويكون نصبا فيه، وإذا تعدى بـ«إلى»؛ أفاد القصد مع العلو وضعاً، يقال : استوى إلى كذا. بمعنى قصد إليه، مستعلياً عليه، وقوله تعالى في سورة «حم السجدة» : ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾ [فصلت: ١١]. يفيد القصد إلى خلقها مع الإحكام والإنقان للخلق كما قال تعالى : ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ [الذاريات: ٤٧]. أما قوله تعالى : ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ [طه: ٥]. فهو مطلق، لا يفيد إلا علوه تعالى على العرش الذي قام على أركانه بعد السموات، والذي هو أعلى الموجودات، ولكن الجهمي المعطل يعجز عن فهم هذه المعاني؛ لجهله بأوضاع اللغة، والله هو الذي يهب الفهم من يشاء بمنه وكرمه، أما إذا اقتضى الفعل استوى واو المعية كما في قولنا : استوى الماء والخشبة؛ أفاد أن ما قبل الواو قد ساوى ما بعدها، فإذا أتى من غير حرف، واستعمل لازماً كما في قوله تعالى : ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُمْ وَأَسْتَوَىٰ﴾ [القصر: ١٤]. أفاد معنى الكمال وتمام القوة، هذه هي استعمالات الفعل استوى في لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم، فلا تخلطوا أيها الجهمية الحق الذي بينه الله في كتابه بما تختلقونه من المفتريات والأباطيل.

* * *

وَعَلَىٰ لِاسْتِعْلَاءِ فَهِيَ حَقِيقَةٌ
وَكَذَلِكَ الرَّحْمَنُ جَلَّ جَلَالُهُ
يَا وَيْحَهُ بِعَمَاهُ لَوْ وَجَدَ اسْمَهُ الرَّ
لَقَضَىٰ بِأَنَّ اللَّفْظَ لَا مَعْنَىٰ لَهُ
فَلِذَاكَ قَالَ أَيْمَّةُ الْإِسْلَامِ فِي
فِيهِ لَدَىٰ أَرْبَابِ هَذَا الشَّانِ
لَمْ يَحْتَمِلْ مَعْنَىٰ سِوَى الرَّحْمَنِ
رَحْمَنٍ مُحْتَمِلًا لِخَمْسِ مَعَانٍ
إِلَّا التَّلَاوَةَ عِنْدَنَا بِلِسَانِ
مَعْنَاهُ مَا قَدْ سَاءَ كُمْ بَبَيَانِ

وَلَقَدْ أَحَلَّنَاكُمْ عَلَى كُتُبٍ لَهُمْ هِيَ عِنْدَنَا وَاللَّهِ بِالْكِيمَانِ
 الشرح: وكذلك الحرف «على» الذي تعدى به فعل الاستواء، هو نص في إفادة
 الاستعلاء عند أهل اللغة، لا يجوز صرفه عن هذا المعنى الذي هو حقيقة فيه بلا قرينة
 كلامية، توجب ذلك، وتدل عليه.

وكذلك الاسم الكريم «الرحمن» لا يحتمل معنى سوى الرب الموصوف بالرحمة
 الواسعة التي وسعت كل شيء -جل شأنه- فإيادى هذا المعطل الأعمى لو رأى كذلك أن
 اسمه الرحمن ليس نصاً في الدلالة على مسماه، وطرد قاعدته الفاسدة في احتمال الألفاظ
 عليه، وادعى له هو الآخر أنه محتمل لخمس معانٍ كما ادعى ذلك في العرش، إذن لوجب
 أن يحكم بأن الألفاظ خالية من معانيها، وأن نصيب القارئ منها هو التلاوة باللسان فقط،
 دون أن يفقه لها معنى.

وهذا هو ما يهدف إليه هؤلاء المعطلة أعداء الكتاب والسنة، أن يعزلوا نصوصهما عن
 إفادة الحق واليقين؛ ليرجعوا في ذلك إلى قضايا عقولهم الفاسدة، وإذا ثبت أن كل لفظة من
 ألفاظ الآية الكريمة، أعني قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥٠]. هو نص في
 معناه، بحيث لا يجوز صرفه عنه -لم يكن حينئذ للاستواء على العرش معنى إلا العلو
 والارتفاع عليه، وهذا المعنى هو الذي أطبق عليه أئمة الإسلام، ولكن قلوبكم المريضة لم
 تتسع له؛ لامتلائها من الباطل الذي ورثتموه عن فلاسفة اليونان وغيرهم، فساءكم ما قاله
 أئمة الهدى، وملا قلوبكم غيظاً عليهم، ولن تستطيعوا إنكار نسبة هذا القول إليهم، فقد
 أحلناكم على كتبهم التي لا يشك في نسبتها إليهم، وهي بحمد الله من الكثرة بحيث تشبه
 الكيمان «والكيमान» جمع أكوام، الذي هو جمع كومة، و«الكومة»: هي الجملة من الشيء
 المتكومة المجتمعمة.

* * *

فصل في بيان سبب غلطهم في الألفاظ والحكم عليها باحتمال عدة معان حتى
اسقطوا الاستدلال بها

وَاللَّفْظُ مِنْهُ مُفْرَدٌ وَمُرَكَّبٌ
وَاللَّفْظُ بِالتَّرْكِيبِ نَصٌّ فِي الَّذِي
أَوْ ظَاهِرٌ فِيهِ وَذَا مِنْ حَيْثُ نَسَبُ
فَيَكُونُ نَصًّا عِنْدَ طَائِفَةٍ وَعِنْدَ
وَلَدَى سِوَاهُمْ مُجْمَلٌ لَمْ يَتَّضِحْ
فَالأَوَّلُونَ لِأَلْفِهِمْ ذَاكَ الْخِطَأَ
طَالَ الْمِرَاسُ لَهُمْ لِمَعْنَاهُ كَمَا اشْدُ
وَالْعِلْمُ مِنْهُمْ بِالمُخَاطَبِ إِذْ هُمْ
وَلَهُمْ أْتَمُّ عِنَايَةٍ بِكَلَامِهِ
فَخِطَابُهُ نَصٌّ لَدَيْهِمْ قَاطِعٌ

الشرح: يريد الشيخ رحمته الله أن يبين أحوال الناس في إدراكهم لمعاني الألفاظ ومدلولاتها، فيقسم اللفظ إلى مفرد، لم يستعمل مع غيره من الألفاظ، كزيد مثلاً، وإلى مركب، وهو ما تركب مع غيره لإفادة معنى تام، وذلك مثل الجمل الفعلية والاسمية، فإذا تركب اللفظ مع غيره؛ اختلف الناس في دلالة على معناه؛ تبعاً لاختلاف أفهامهم وأحوالهم.

فمن الناس من يجعله نصاً في المعنى الذي قصده منه المخاطب بكلامه، فلا يكون محتملاً لغيره.

ومنهم من يعتبره ظاهراً فيه فقط، فيرجح أن يكون المقصود به هذا المعنى، ولكنه لا يقطع به.

ومنهم طائفة ثالثة، تجعل اللفظ من قبيل المجمل الذي لم يتضح المراد منه، فهو عندهم محتمل لعدة معان، ولا يدرون أيها هو المراد من اللفظ؛ لأن هذه المعاني عندهم متساوية فيه.

فالأولون لأنهم ألفوا هذا الخطاب واعتادوه، وألفوا معانيه، وطال مراسهم لها، واشتدت عنايتهم بها، ولأنهم أعراف الناس بالمخاطب لهم، وأولى به من غيرهم وأكمل الناس عناية بفهم خطابه، وإدراك مقاصده، مع ما لهم من الفهم الصحيح، والنظر الصائب، والفطرة السليمة التي لم تفسد بالتقليد الأعمى، يعتبرون خطابه نصًا قاطعًا في الدلالة على ما قصد إليه منه، دون أن يتطرق إلى نفوسهم أي توهم للاحتمال أو المجاز. و«المراس»: هو الممارسة، وهو كثرة التمرن والاعتیاد.

* * *

لَكِنَّ مَنْ هُوَ دُونَهُمْ فِي ذَلِكَ لَمْ
وَيَقُولُ يَظْهَرُ ذَا وَلَيْسَ بِقَاطِعِ
وَلِإِنِّهِ بِكَلَامٍ مِّنْ هُوَ مُقْتَدٍ
هُوَ قَاطِعٌ بِمُرَادِهِ وَكَلَامُهُ
وَالْفِتْنَةُ الْعُظْمَى مِنَ الْمُتَسَلِّقِ الِ
لَمْ يَعْرِفِ الْعِلْمَ الَّذِي فِيهِ الْكَلَا
لَكِنَّهُ مِنْهُ غَرِيبٌ لَيْسَ مِنْ
فَهُوَ الزَّنِيمُ دَعِيَ قَوْمٌ لَمْ يَكُنْ
وَكَلَامُهُمْ أَبَدًا لَدَيْهِ مُجْمَلٌ

الشرح: لكن من نقصت درجته في العلم والتحصيل والفهم لمضمون الخطاب عن هؤلاء السابقين؛ لم يسلك سبيلهم في القطع بمعاني النصوص، بل يرى فقط أن هذا هو الظاهر المتبادر منها إلى الذهن مع تجويزه أن يكون المراد بها معنى آخر؛ وذلك لقلّة إلفه بالنصوص الصريحة من الكتاب والسنة، وقلّة ممارسته لها، ولكنه لطول إلفه بكلام من يقلده، ويقتدي به من علماء زمانه، يقطع بمراده من كلامه، ويعتبر كلامه نصًا واضحًا فيما يتضمنه من معنى، فجعل كلام الله تعالى وكلام رسوله ﷺ أقل في الإفادة والإفهام من كلام شيخه، ولم يرض حتى بالمساواة.

وصاحب هذا المسلك هو على كل حال أقل خطرًا وأخف ضررًا، ولكن الفتنة العظمى، والداهية الكبرى في هذا المتسلق للجدران، المخدوع بزخارف البهتان،

صاحب الدعاوى العريضة في العلم والعرفان، وما هو إلا آخر ضلالة وهذيان، يهرف بما لا يعرف، ويتكلم فيما لا علم له به، ولا يحسن الكلام فيه؛ لعدم إلفه له؛ وقلة مصاحبته إياه، فهو منه غريب كل الغربة، فلا هو من سكانه المقيمين معه، ولا حتى من جيرانه القريين منه، وهو زني، يدعي النسبة إلى قوم ليس هو منهم، ولم يتشرف أبداً بصحبته في أي مكان، فكلامهم دائماً غير واضح المعنى عنده، وبمعزل عن إفادة اليقين.

والمراد بـ«القوم» هنا: أهل الحق من سلف هذه الأمة، من الصحابة، والتابعين، ومن سلك سبيلهم في الاتباع -رضي الله عنهم أجمعين-.

* * *

نَشَدَ التَّجَارَةَ بِالزُّيُوفِ يَخَالَهَا
حَتَّى إِذَا رُدَّتْ إِلَيْهِ نَالَهُ
فَأَرَادَ تَصْحِيحًا لَهَا إِذْ لَمْ يَكُنْ
وَرَأَى اسْتِحَالَهَ ذَا بَدُونِ الطَّعْنِ فِي
وَاسْتَعْوَضَ الثَّمَنَ الصَّحِيحَ بِجَهْلِهِ
عَوَجًا لِيَسْلَمَ نَقْدُهُ بَيْنَ الْوَرَى
وَالنَّاسِ لَيْسُوا أَهْلَ نَقْدِ اللَّذِي
وَالزُّيُوفُ بَيْنَهُمْ هُوَ النَّقْدُ الَّذِي
إِذْ هُمْ قَدْ اضْطَلَّحُوا عَلَيْهِ وَارْتَضَوْا

الشرح: وهذا الداعي الزني، المتعالم ولا علم عنده، لا يتجر إلا في الزيوف، وهي الدراهم المغشوشة، يظنها بجهله وقلة بصره نقداً جيداً، فتراه يروج بين الناس قضايا وهمية، وجهالات سوفسطائية، يخدعهم بها، ويوهمهم أنها علم صحيح، فإذا انبرى له أهل الحق، وأرباب البصائر، وردوا عليه زيوفه، وكشفوا عن بهرجها -لحقه من ذلك أشد الخزي وأسوأ الهوان، ولكنه لا يستسلم للهزيمة ولا يفيء إلى الحق، بل يحاول تصحيحها لتروج في الأثمان، ويرى أن ذلك مستحيل بدون الطعن في باقي النقود، فيعمد إلى النقد الصحيح من علوم الكتاب والسنة، فيتعوض عنه بجهله وظلمه، ويريده بالكذب والافتراء عوجاً؛ ليسلم له زيفه، ويروج باطله، والناس كلهم -إلا من عصم الله- ليسوا أهل بصر بالنقود، فلا يقدر على تمييز الجيد من الرديء، ولا لهم خبرة بوزن الأقوال وتمحيص

الآراء اللهم إلا أفراد قلائل ، يوجدون في الأزمان المتطاولة ، ولذلك تجد الزيف هو النقد المتداول بينهم والرائج في الأسفار والبلدان ؛ لأنهم قد تعارفوا عليه ، وارتضوه جهرة بلا كتمان .

* * *

فَإِذَا أَتَاهُمْ غَيْرُهُ وَلَوْ أَنَّهُ
رَدُّوهُ وَاعْتَذَرُوا بِأَنَّ نُقُودَهُمْ
فَإِذَا تَعَامَلْنَا بِنَقْدِ غَيْرِهِ
وَاللَّهِ مِنْهُمْ قَدْ سَمِعْنَا ذَا وَلَمْ
يَا مَنْ يُرِيدُ تِجَارَةً تُنْجِيهِ مِنْ
وَتُفِيدُهُ الْأَرْبَاحَ بِالْجَنَّاتِ وَالْ
فِي جَنَّةٍ طَابَتْ وَدَامَ نَعِيمُهَا
هَبِيئٌ لَهَا ثَمَنًا يَبَاعُ بِمِثْلِهَا
نَقْدًا عَلَيْهِ سِكَّةٌ نَبْوِيَّةٌ

الشرح : فإذا جاءهم أحد بنقد آخر غير هذا الذي تعارفوا عليه ؛ ردوه على الناقد ولو كان من نضار الذهب وخالصه ، معتذرين بأن نقدهم عليه سكة السلطان ، فإذا هم تعاملوا بنقد غيره ؛ قطعت روايتهم من ديوان الحكومة .

وكان المؤلف رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يشير بهذا إلى حال كثير من العلماء الرسميين الذين توظفهم الحكومة في بعض الوظائف ، مثل القضاء والإفتاء والحسبة وغيرها ، فيتوخون في أعمالهم موافقة الحكام في مذاهبهم ، ولا يجروون على مخالفتها ؛ خوفاً من العزل .

وهذا المعنى كان موجوداً منذ قريب عندنا في مصر في عهد الحكم التركي ، حين كان لا يُؤلَّى مناصب القضاء والإفتاء إلا حنفي ، بل ولا يزال كثير من العلماء في مصر وغيرها يدينون بمذهب الأشعري في العقيدة ؛ لأنه منذ عهد صلاح الدين كان هو المذهب الرسمي لكثير من البلاد الإسلامية ، وكان أتباعه هم الذين يتولون وظائف التدريس في مدارس الحكومة ، فمثل هؤلاء العلماء إنما يريدون تجارة الدنيا من الحظوة عند الحكام ، وإغداق الأرزاق عليهم ، أما أنت يا من تريد تجارة الآخرة التي رأس مالها النجاة من غضب الله

وناره المستعرة، والربح فيها جنات عرضها السموات والأرض، تتمتع فيها بالبحور الحسان، وأعظم من ذلك رؤية الرحمن ﷻ، ولك فيها ما شئت من ألوان النعيم، وأنت فيها خالد مقيم، لا تفنى ولا تريم، فيهيئ لتلك الدار الطيبة -التي هي سلعة الله الغالية- ثمنًا يليق بها، من نقد جيد صحيح -فإنها لا تشتري بالنقد الزائف المغشوش- هيأ لها نقدًا عليه سكة النبوة وطابعها، ومضروبًا في المدينة، أشرف البلدان، ومصدر العلم، والهدى، والإيمان.

* * *

أظننت يا مغرورُ بائعها الذي يرضى بنقدٍ ضرب جنكيزُ خانٍ
مَنَّتْكَ وَاللَّهِ الْمُحَالَ النَّفْسُ أَنْ طَمِعَتْ بِذَا وَخُدِعَتْ بِالشَّيْطَانِ

الشرح: ولا يذهبن بك الغرور، فتظن أن بائعها -جلا وعلا- يرضى بالنقد الزائف ثمنًا لها، مثل النقود التي هي ضرب جنكيز خان، قائد التار الغشوم، فإذا أنت طمعت في ذلك أن تنالها بمثل هذه الأثمان المزورة المغشوشة؛ فقد منتك نفسك المحال، وخذعك الشيطان بكواذب الآمال.

وقوله: «المحال» بالنصب، مفعول ثانٍ «لمنتك» و«النفس» بالرفع: فاعل.

* * *

فَاسْمَعْ إِذْ سَبَبَ الضَّلَالِ وَمَنْشَأَ الذِّ
يَحْتَجُّ بِاللَّفْظِ الْمُرَكَّبِ عَارِفٌ
وَاللَّفْظُ حِينَ يَسَاقُ بِالتَّرْكِيبِ مَحْ
جُنْدٌ يَنَادِي بِالبَّيَانِ عَلَيْهِ مِثْ
كَي يَحْصُلَ الإِعْلَامُ بِالمَقْصُودِ مِنْ
فَيْفُكَ تَرْكِيبَ الكَلَامِ مُعَانِدٌ
وَيَرُومُ مِنْهُ لَفْظَةً قَدْ حُمِلَتْ
فَيَكُونُ دَبُوسَ الشَّقَاقِ وَعُدَّةٌ
فَيَقُولُ هَذَا مُجْمَلٌ وَاللَّفْظُ مَحْ

الشرح: إذا عرفت أن اللفظ ينقسم إلى مفرد ومركب، وأن اللفظ في التركيب غيره

حال الأفراد؛ سهل عليك أن تعرف سبب الضلال، ومصدر ما يقع من خلط وتخط عند الحجاج والمناظرة، فقد يحتج باللفظ المركب فاهم لمضمونه، وما يدل عليه سياق التركيب، حيث إن اللفظ في هذه الحالة تحف به قرائن تعين المراد منه، وتنفي عنه كل شائبة احتمال، وتكون له جنداً ينادي عليه بحقيقة مدلوله، نداء واضحاً قوياً كندائنا بالإقامة والأذان للصلاة، وبذلك يحصل العلم بالمقصود من إيراده، ويثبت في الأذهان بلا مرية، ولا نكران.

فيجيء خصمه المعاند للحق، ويفك تركيب الكلام حتى يجعله أنقاضاً، لا يرتبط منه لفظ بآخر، ثم ينظر إلى الألفاظ هكذا مجردة عن تركيبها، فربما قصد إلى لفظة من المركب، تحتل معنى آخر سوى معناه الثابت لها في التركيب في كلام آخر، فيكون هذا دبوس الشقاق، فيجعل استعمال اللفظة في هذا المعنى الآخر في هذا الكلام الثاني عدة له في الدفع، والمعارضة، وإسقاط الاستدلال بالمركب على ما فهم منه، وما يقتضيه سياقه، وهذا فعل جاهل، يتنفي الفتنة والممارسة بالباطل، ويدعي حينئذ أن اللفظ مجمل، وأنه محتمل لغير هذا المعنى، واللفظ متى تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، وهذا منه كذب وافتراء، فإن اللفظ إذا كان يحتمل غير معناه حال التجرد والأفراد؛ فإنه في التركيب - كما قلنا - نص في معناه؛ لما يحف به من قرائن، تبين المراد منه، وتنادي عليه، والله أعلم.

وقوله: «محفوف» أي: محيط، خبر للفظ، و«جند»: فاعل محفوف، وجملة ينادي: صفة لجند.

* * *

وَبِذَاكَ يَفْسُدُ كُلُّ عِلْمٍ فِي الْوَرَى
إِذْ أَكْثَرُ الْأَلْفَاظِ تَقَبَّلَ ذَلِكَ فِي الْوَرَى
لَكِنْ إِذَا مَا رُكِّبَتْ زَالَ الَّذِي
فَإِذَا تَجَرَّدَ كَانَ مُحْتَمِلًا لِغَيْرِ
لَكِنَّ ذَا التَّجْرِيدِ مُمْتَنِعٌ فَإِنْ
وَالْمُفْرَدَاتُ بِغَيْرِ تَرْكِيْبٍ كَمِثْ
وَهُنَالِكَ الْإِجْمَالُ وَالتَّشْكِيكُ وَالتَّ

وَالْفَهْمُ مِنْ خَبَرٍ وَمِنْ قُرْآنِ
إِفْرَادٍ قَبْلَ الْعَقْدِ وَالتَّبْيَانِ
قَدْ كَانَ مُحْتَمِلًا لَدَى الْوَحْدَانِ
رُ مَرَادِهِ أَوْ فِي كَلَامِ ثَانِ
يَفْرَضُ يَكُنْ لَا شَكَّ فِي الْأَذْهَانِ
لِ الصَّوْتِ تَنْعِقُهُ بِتِلْكَ الضَّانِ
تَجْهِيْلُ وَالتَّخْرِيفُ وَالإِنْتِيَانُ بِالْبُطْلَانِ

فَإِذَا هُمْ فَعَلُوهُ رَأُوا نَقْلَهُ لِمُرَكَّبٍ قَدْ حُفَّ بِالتَّبْيَانِ
وَقَضُوا عَلَى التَّرْكِيبِ بِالْحُكْمِ الَّذِي حَكَمُوا بِهِ لِلْمُفْرَدِ الْوَحْدَانِي
جَهْلًا وَتَجْهِيلًا وَتَدْلِيْسًا وَتَدْ بِيْسًا وَتَرْوِيْجًا عَلَى الْعُمِيَانِ

الشرح: وبهذا الذي يعتمد إليه هؤلاء الجهلة، من التشكيك في دلالات الألفاظ المركبة، والحكم عليها بالإجمال والاشتباه - يفسد كل علم في الوجود، فإن أي قضية علمية ترد، لا يمكن فهم معناها ما دامت ألفاظها محتملة وموهمة خلاف المقصود منها، وكذلك ينسد باب الفهم للكتاب والسنة، فلا يعلم أحد مراد الله - جل وعلا - من كلامه، ولا مراد رسوله ﷺ، وبذلك تبطل التكاليف جملة، وتبقى نصوص الكتاب والسنة مجرد ألفاظ تتلى، دون أن يكون وراءها معنى، فأبي فساد للدين أعظم من هذا؟! .

ولا سبب لهذا الفساد إلا ما يعتمد إليه هؤلاء الجاهلون من التسوية بين الألفاظ في حالتها أفرادها وتركيبها، فإن أكثر الألفاظ حال الأفراد تكون مجملة، وقابلة للاحتمال، لكن إذا ما ركبت مع غيرها؛ زال كل احتمال، وصارت نصًا في معناها الذي يدل عليه سياق التركيب، ويفهمه فحوى الخطاب، فإذا تجرد اللفظ عن ذلك الوجود التركيبي؛ أمكن حينئذ أن يكون محتملاً لغير المراد منه في التركيب.

وكذلك إذا استعمل في كلام ثانٍ؛ جاز أن يستعمل فيه بمعنى آخر بحسب ما تدل عليه القرائن التي تحف به، لكن تجريد الألفاظ أمر فرضي محض، لا وجود له إلا في الأذهان، فإن الألفاظ يمتنع استعمالها مفردة؛ إذ هي حينئذ بمثابة الأصوات التي تنادي بها الحيوانات، وهنالك - أي: عند التجريد والأفراد - يكون ادعاء الإجمال، ويكون التشكيك والتجهيل والتحريف لها عن مواضعها والإتيان بالباطل، ولكن هؤلاء الجهلة يدعون هذا في المركب أيضًا مع ما يحف به من بيان ينفي عنه كل اشتباه، ويحكمون كل الألفاظ في حال التركيب بمثل ما يحكمون به عليها في حال التجرد والأفراد؛ جهلاً منهم بالفرق بينهما وتجهيلاً لغيرهم، وتدليسا - أي: خدعًا - بصرف اللفظ عن معناه، وتليسا أي: سترًا للحق، وإظهارًا للأمر على خلاف ما هو عليه، وترويجًا لباطلهم عند السذج الذين لا بصر لهم بالأمر.

فصل في بيان شبه غلطهم في تجريد الألفاظ بغلط الفلاسفة في تجريد المعاني

هَذَا هَذَاكَ اللَّهُ مِنْ إِضْلَالِهِمْ وَضَلَالِهِمْ فِي مَنْطِقِ الْإِنْسَانِ
 كَمَجْرَدَاتٍ فِي الْخَيَالِ وَقَدْ بَنَى قَوْمٌ عَلَيْهَا أَوْهَانَ الْبُنْيَانِ
 ظَنُّوا بِأَنَّ لَهَا وَجُودًا خَارِجًا وَوُجُودَهَا لَوْ صَحَّ فِي الْأَذْهَانِ
 أَتَى وَتِلْكَ مُشَخَّصَاتٌ حُصِّلَتْ فِي صُورَةٍ جُزْئِيَّةٍ بِعِيَانِ
 لِكِنَّهَا كُلِّيَّةٌ إِنْ طَابَقَتْ أَفْرَادَهَا كَاللَّفْظِ فِي الْمِيزَانِ
 يَدْعُونَهُ الْكُلِّيَّ وَهُوَ مُعَيَّنٌ فَرْدٌ كَذَا الْمَعْنَى هُمَا سَيَّانِ
 مُتَجَرِّدًا فِي الذَّهْنِ أَوْ فِي خَارِجِ عَنِ كُلِّ قَيْدٍ لَيْسَ فِي الْإِمْكَانِ
 لَا الذَّهْنُ يَعْقِلُهُ وَلَا هُوَ خَارِجٌ هُوَ كَالْخَيَالِ لَطِيفِهِ السَّكْرَانِ

الشرح: واعلم - هداك الله - أن الذي وقع فيه هؤلاء من الإضلال والضلال بالنسبة للألفاظ، حيث حكموا عليها بجواز التجرد في الخارج - هو شبيه بضلال بعض الفلاسفة في المجردات الخيالية، حيث ظنوا بأن لها وجودًا في الأعيان، وبنوا على ذلك الظن أوهان البنيان، مع أن وجودها لو صح؛ لا يكون إلا في الأذهان، فإن الموجود في الخارج لا يكون إلا مشخصًا حافلًا في صورة جزئية معينة غير مشتركة، أما إذا كانت الصورة صادقة على أفراد كثيرة، ومطابقة لهم؛ فهي كلية، ولا وجود لها إلا في الذهن، وهؤلاء يقيسون الألفاظ على تلك المجردات قياس فاسد على فاسد، فيسمون اللفظ كليًا، وهو معين فرد، وكذلك يسمون معناه الجزئي كليًا، مع أن تجريد اللفظ عن كل قيد يجعله من قبيل الممتنع الذي لا وجود له، لا في العقل، ولا في الخارج، بل يكون كخيال السكران، خرافة وهذيان.

* * *

لَكِنْ تَجَرَّدُهَا الْمُقْبِدُ ثَابِتٌ وَسِوَاهُ مُمْتَنِعٌ بِلَا إِمْكَانِ
 فَتَجَرَّدُ الْأَعْيَانِ عَنْ وَصْفٍ وَعَنْ وَضَعٍ وَعَنْ وَقْتٍ لَهَا وَمَكَانِ
 فَرَضٌ مِنَ الْأَذْهَانِ بِفَرِضِهِ كَفَرٌ ضِ الْمُسْتَحِيلِ هُمَا لَهَا فَرَضَانِ
 اللَّهُ أَكْبَرُ كَمْ دَهَى مِنْ فَاضِلِ هَذَا التَّجَرُّدِ مِنْ قَدِيمِ زَمَانِ

تَجْرِيدُ ذِي الْأَلْفَاظِ عَنْ تَرْكِيبِهَا
وَالْحَقُّ أَنَّ كِلَيْهِمَا فِي الدُّهْنِ مَفْ
فَيَقُودُكَ الْخَصْمُ الْمُعَانِدُ بِالَّذِي
فَعَلَيْكَ بِالتَّفْصِيلِ إِنْ هُمْ أَطْلَقُوا
وَكَذَلِكَ تَجْرِيدُ الْمَعَانِي الثَّانِي
رُوضٌ فَلَا تَحْكُمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْأَذْهَانِ
سَلَّمَتَهُ لِاحْتِكَامِ فِي الْأَعْيَانِ
أَوْ أَجْمَلُوا فَعَلَيْكَ بِالتَّبْيَانِ

الشرح: يعني: أن التجريد إذا كان مقيداً ببعض القيود فهو ثابت، وأما سواه، وهو التجرد المطلق عن كل وصف وقيد؛ فممتنع غير ممكن، فتجرد الأعيان الخارجية عن الوصف والكيفية، وعن الوضع الذي تكون عليه، وعن الوقت والزمان الذي هو ظرف لوجودها، وعن المكان والحيز الذي تشغله، كل هذا أمر يفرضه الذهن كما يفرض المستحيل.

ومن العجيب المؤسف: أن كثيراً من الفضلاء قد دهاهم هذا التجرد منذ القدم، فأمنوا بهذه الخرافة، وأثبتوا في عالم الأعيان أشياء يسمونها المجردات، ينفون عنها كل وصف وقيد، فيقولون: لا حيز لها، ولا مكان، ولا جهة، ولا توصف بقرب ولا بعد، ولا اتصال ولا انفصال، وليست بذات صورة ولا كم، ولا مقدار ولا ثقل، ولا لون، ولا تقبل الإشارة إليها بأنها هنا أو هنا... إلخ ما نعتوها به من ألقاب النفي التي تجعلها من قبيل المعدوم الممتنع، ويجعلون الله - جل شأنه - من قبيل هذه المجردات، فعطلوه عن وجوده وصفاته، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً، فتجريد الألفاظ عن تركيبها، وكذلك تجريد المعاني، كلاهما من قبيل الفرض الذهني، فلا يجوز الحكم عليه في تلك الحالة بحكم، فيقودك الخصم للتسليم بثبوت ذلك الحكم له في الأعيان، بل عليك بالتفصيل إذا هم عمدوا إلى الإطلاق، فتقول: إن أردتم أن هذا حكم له في الذهن على فرض تجرده؛ فمسلّم، وإن أردتم أن هذا حكم له حال التركيب في الأعيان؛ فممنوع، وكذلك إن أجملوا فعليك بالبيان والإيضاح.

* * *

فصل في بيان تناقضهم وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب

وَتَمَسَّكُوا بِظَوَاهِرِ الْمَنْقُولِ عَنْ
وَأَبَوْا بِأَنْ يَتَمَسَّكُوا بِظَوَاهِرِ الذِّ
قَوْلِ الشُّيُوخِ مُحَرَّمٍ تَأْوِيلُهُ
فَإِذَا تَأَوَّلْنَا عَلَيْهِمْ كَانَ إِبْر
فَعَلَى ظَوَاهِرِهَا تَمُرُّ نُصُوصُهُمْ
يَا لَيْتَهُمْ أَجْرُوا نُصُوصَ الْوَحْيِ ذَا ال
بَلْ عِنْدَهُمْ تِلْكَ النُّصُوصُ ظَوَاهِرٌ
لَمْ تُغْنِ شَيْئًا طَالِبَ الْحَقِّ الَّذِي

أَشْيَاخِهِمْ كَتَمَسَّكَ الْعُمَيَّانِ
نَصَّيْنِ وَاعْتَبَرْنَا مِنَ الْخِذْلَانِ
إِذْ قَصَدْتُمْ لِلشَّرْحِ وَالتَّبَيَّانِ
طَالًا لِمَا رَأَوْا بِلَا بُرْهَانِ
وَعَلَى الْحَقِيقَةِ حَمَلُهَا لِيبَيَّانِ
مَجْرَى مِنَ الْأَنَارِ وَالْقُرْآنِ
لَفْظِيَّةٍ عُرِزَتْ عَنِ الْإِيقَانِ
يُبْغِي الدَّلِيلَ وَمُقْتَضَى الْبُرْهَانِ

الشرح: ينعي المؤلف رحمته الله على هؤلاء المتأخرين من علماء الكلام، أهل الجمود والتقليد، أنهم يتمسكون بالأقوال المأثورة عن أشياخهم، ويجعلونها نصوصاً لا تقبل التأويل، ويحملونها على ظواهرها المتبادرة منها، دون صرف لها عنها بدعوى مجاز أو غيره، بل يرون ذلك ممنوعاً؛ لأنه ينافي ما قصد إليه الشيوخ من الشرح والبيان، فإذا صرفت تلك الأقوال عن ظواهرها؛ كان ذلك إبطالاً لما قصدوا إليه بدون دليل ولا قرينة توجب ذلك التأويل، ولكنهم بالنسبة لنصوص الوحي من الآيات والأحاديث لا يسلكون هذا المنهج، بل يرونها ظواهر لفظية معزولة عن إفادة اليقين، يقولون: إن دلالتها ظنية، لا تفيد إلا احتمالاً راجحاً، فهي لا تغني عن طالب الحق شيئاً، بل يجب أن يسلك طريق البرهان العقلي إذا أراد تحصيل اليقين.

فهؤلاء الحيارى المتهوكون بلغت بهم الجرأة والقنعة أن يقدموا أقوال شيوخهم على نصوص الوحي، فهي عندهم محكمة لا تقبل التأويل، ولا تحتل أكثر من معنى، وأما نصوص الوحيين؛ فهي في نظرهم متشابهة، لا تفهم معنى واحداً، ولا يجوز حملها على ظواهرها، وهي أيضاً ظنية الدلالة، لا تفيد علماً، ولا تورث يقيناً، ولكن عقولهم المريضة هي الطريق الوحيد لإفادة العلم واليقين، فما أسوأ ظن هؤلاء برؤسهم، وما أجراهم على كتابه الذي سماه بياناً وهدى وشفاء ورحمة، وما أشد استخفافهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفصح الناس، وأظهرهم بياناً وأصدقهم قِيلاً، وأحسنهم حديثاً.

فَانظُرْ إِلَى الْأَعْرَافِ ثُمَّ لِيُوسُفِ
 وَسَطُوا عَلَى الْوَحِيِّينَ بِالْتَّخْرِيفِ إِذْ
 فَإِذَا مَرَرْتَ بِآلِ عِمْرَانَ فَهُمْ
 وَعَلِمْتَ أَنَّ حَقِيقَةَ التَّأْوِيلِ تَبْ
 وَرَأَيْتَ تَأْوِيلَ النُّفَاةِ مُخَالِفًا
 اللَّفْظَ هُمْ أَنْشَأُوا لَهُ مَعْنَى بَدَا
 وَأَتُوا إِلَى الْإِلْحَادِ فِي الْأَسْمَاءِ وَاللَّ
 فَكَسَوَهُ هَذَا اللَّفْظَ تَلْبِيسًا وَتَذ

الشرح : فهو لاء إذ لم يرضوا النصوص الوحيين حتى مثل ما جعلوه لكلام شيوخهم من الاحترام والوقوف بها عند ظواهرها، أخذوا يتلاعبون بها، واجترأوا عليها بالتحريف الذي سموه تأويلاً، كذباً منهم وتضليلاً، فإن لفظ التأويل لم يستعمل في القرآن بهذا المعنى الذي ادعوه، وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر الراجح إلى معنى آخر لا يحتمله اللفظ إلا على وجه مرجوح، وإنما هو اصطلاح اصطلاحوا عليه، وسموه بهذا الاسم؛ تلبيساً منهم على الجهلة وأنصاف العلماء، ونحن إذا تتبعنا لفظ التأويل في مواضعه من القرآن؛ لم نجد له استعمالاً إلا بمعنى الحقيقة التي يتوكل إليها الخبر، والتي هي لنفس المخبر عنه، فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه من أسمائه وصفاته هو نفس الأسماء والصفات المخبر بها، أي: حقاقتها، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو وقوع ما أخبر الله به من ذلك، وهكذا.

فقوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ﴾ [الأعراف: ٥٣]. معناه: ما ينتظر هؤلاء في عنادهم وإصرارهم على كفرهم إلا وقوع ما توعدهم القرآن به من العذاب الذي هو تأويل، أي: ما يتوكل ويصير إليه.

وقوله في سورة يوسف: ﴿وَقَالَ يَتَابَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا﴾ [يوسف: ١٠٠]. معناه: أن هذا الذي حصل من دخول أبيه وإخوته عليه، وسجودهم له، هو تأويل رؤياه التي رآها من قبل، والتي ذكرت في قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَابَتِ إِيَّيَ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ [يوسف: ٤]. ومعنى تأويلها: أي: وقوع ما تضمنته تلك الرؤيا في عالم اليقظة، ومطابقة ذلك لما رآه الصديق في منامه.

وقوله تعالى في سورة الكهف: ﴿سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ [الكهف: ٧٨].
معناه: سأخبرك بحقيقة ما رأيت من الأمور التي أنكرت ظواهرها، ولم تطق صبراً عليها،
وعلى هذا، يُمكن أن نفهم المراد بلفظ التأويل في قوله تعالى من سورة آل عمران: ﴿وَمَا
يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٧]. أي: لا يفهم حقيقة المتشابه وكيفيته - وهو ما أخبر الله به
عن نفسه من أسمائه وصفاته ووعدته ووعيده، وغير ذلك من أمور الغيب - إلا الله ﷻ.

فحقيقة هذه الأمور وكيفياتها على التفصيل مما استأثر الله ﷻ بعلمه؛ ولهذا لا
يخوض فيها الراسخون في العلم بتأويل ولا تفسير، ولكنهم يقابلونها بالتفويض
والتسليم، قائلين ما حكاه الله عنهم: ﴿أَمَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ [آل عمران: ٧].

هذه هي حقيقة التأويل كما تدل عليها جميع استعمالاته في القرآن الكريم، لا يراد منه
إلا بيان حقيقة الشيء المطابقة للخبر عنه، فأين هي إذن من تأويل أولئك النفاة الذين
يستعملون لفظ التأويل بمعنى المجاز الذي هو صرف اللفظ عن حقيقته إلى معنى آخر بعيد،
لا يحتمله إلا بكثير من التكلف؟! فهو لاء ينشئون للفظ معنى غير معناه المتبادر منه،
ويصطلحون على استعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى الذي اخترعوه، ويلبسونه إياه ثوب
زور ليلبسوا به على الجهلة وضعفاء العقول، وبذلك يلحدون في الأسماء، ويحرفون
الألفاظ عن معانيها زوراً وبهتاناً، والله أعلم.

* * *

مِنْ بَاطِنِي فَرْمَطِي جَانِ
لِلْحَقِّ تَأْوِيلًا بِلَا فُرْقَانِ
شِبْرًا بِشِبْرِ صَارِحًا بِأَذَانِ
فَأْتُوا نَحَاكُمُكُمْ إِلَى الْوَرَانِ
وَكَذَلِكَ تَأْوِيلَاتِكُمْ بِوَرَانِ
بِدِينَا صَرِيحُ الْعَدْلِ وَالْمِيزَانِ
أَوْلَيْسَ ذَلِكَ مَنْطِقَ الْيُونَانِ
لَا تَجْحَدُونَا مِنَّةَ الْإِحْسَانِ
وَسَلُّوا الْقَوَاعِدَ رَبَّةَ الْأَرْكَانِ
وَعَلَى يَدَيَّ مَنْ يَا أُولِي النُّكْرَانِ

فَاسْتَنْ كُلُّ مَنْافِقٍ وَمُكَذِّبٍ
فِي ذَا بِسُنَّتِهِمْ وَسَمَى جَحْدَهُ
وَأَتَى بِتَأْوِيلٍ كَتَأْوِيلَاتِهِمْ
إِنَّا تَأْوَلْنَا كَمَا أَوْلْتُمْ
فِي الْكِفْتَيْنِ نَحْطُ تَأْوِيلَاتِنَا
هَذَا وَقَدْ أَقْرَرْتُمْ أَنَّا بَابٌ
وَعَدْوْتُمْ فِيهِ تَلَامِيدًا لَنَا
مِنَّا تَعَلَّمْتُمْ وَنَحْنُ شِيُوخُكُمْ
فَسَلُّوا مَبَاحِثَكُمْ سُؤَالَ تَفْهَمِ
مَنْ أَيْنَ جَاءَتْكُمْ وَأَيْنَ أَصُولُهَا

فَلَايَ شَيْءٍ نَحْنُ كُفَّارٌ وَأَنْ تُمْ مُؤْمِنُونَ وَنَحْنُ مُتَّفِقَانِ
 الشرح: يعني: أن هؤلاء المتأخرين من الأشعرية لما فتحوا باب التأويل للنصوص،
 وحرفوها عن مواضعها حتى توافق ما رأته عقولهم؛ هيئوا بذلك فرصة عظيمة لأهل النفاق
 والكذب من القرامطة الباطنية أن يستنوا بستمهم في ذلك، فيجحدوا الحق المبين، ويسموا
 ذلك تأويلاً بلا فارق أصلاً بين تأويل هؤلاء، وتأويل أولئك، فالكل صرف للألفاظ عن
 ظواهرها، وحمل لها على معان أخرى بمحض الهوى.

فلو قدر أن أولئك المتأولين من الأشعرية لاموا هؤلاء الجناة من الباطنية على ما
 أوغلوا فيه من التأويل - لاستطاعوا إفحامهم بأننا تأولنا كما تأولتم، فنحن وأنتم في هذا
 الباب سواء، وإلا فدلونا على فارق يجعل التأويل حلالاً لكم، وحرماً علينا، ونحن
 مستعدون أن نتحاكم نحن وأنتم إلى وزان، يضع تأويلاتنا في كفة، ويضع تأويلاتكم في
 الكفة الأخرى، وسترون حينئذ أن تأويلاتنا أرجح من تأويلاتكم، وأنا أولى بهذا الأمر
 منكم؛ لأننا أهل المنطق وأساتذته، وأما أنتم؛ فتلاميذ لنا فيه، وهذا أمر تقررون به ولا
 تنكرونه، فنحن شيوخكم في المعقول، ومنا تعلمتم تركيب الأقيسة وفنون الحجاج، فمننا
 المعلم الثاني الفارابي، والشيخ الرئيس ابن سينا، اللذان مهذا لكم سبيل هذا العلم،
 وأحكام قواعده، وأنتم عالة عليهما في كل ما تقررونه، وإن أبيتم إلا الإنكار، فارجعوا
 إلى مباحثكم واسألوها، وإلى قواعدكم فاستفتوها، وهي تثبتكم نبأ صدق: من أين
 جاءتكم؟ وأين وجدتم أصولها؟ وعلى يدي من وصلتكم؟ حتى تقرروا لنا بالسبق في هذا
 المضمار والتفوق عليكم فيه.

وإذا تبين لكم هذا، وتحققتموه؛ فنحن نسألكم: لماذا أنتم مؤمنون، ونحن كفار،
 وطريقتنا واحدة، والاتفاق بيننا قائم على:

إِنَّ النَّصُوصَ أَدْلَةٌ لَفْظِيَّةٌ لَمْ تُفْضِ قَطُّ بِنَا إِلَى إِيقَانٍ
 فَلِذَاكَ حَكَمْنَا الْعُقُولَ وَأَنْتُمْ أَيْضًا كَذَلِكَ فَنَحْنُ مُصْطَلِحَانِ
 فَلَايَ شَيْءٍ قَدْ رَمَيْتُمْ بَيْنَنَا حَرْبَ الْخُرُوبِ وَنَحْنُ كَالْأَخْوَانِ
 الْأَصْلُ مَعْقُولٌ وَلَفْظُ الْوَحْيِ مَدْرُؤٌ وَنَحْنُ وَأَنْتُمْ صِنُونَانِ
 لَا بِالنُّصُوصِ نَقُولُ نَحْنُ وَأَنْتُمْ أَيْضًا كَذَلِكَ فَنَحْنُ مُصْطَلِحَانِ

الشرح: إن النصوص من الكتاب والسنة لا تكفي في إفادة اليقين الذي لا بد منه في

باب الاعتقاد؛ لأن دلالتها لفظية، لا تفيد إلا الظن، بسبب احتمالها للحقيقة والمجاز، ولهذا رأينا نحن وأنتم أن نجعل العقل أصلاً نحتكم إليه في هذا الباب، وجعلنا أحكامه قطعية لا تقبل النقض، وبهذا وقع الصلح بيننا وبينكم، فلماذا تُهيجون بيننا وبينكم نار العداوة والخصام، وما بيننا إلا الوفاق والوثام؟! .

* * *

فَذَرُوا عَدَاوَتَنَا فَإِنِ وَرَاءَنَا
فَهُمْ عَدُوُّكُمْ وَهُمْ أَعْدَاؤُنَا
تِلْكَ الْمُجَسِّمَةُ الْأَلَى قَالُوا بِأَنْ
وإِلَيْهِ يَصْعَدُ قَوْلُنَا وَفَعَالِنَا
وإِلَيْهِ قَدْ عَرَجَ الرَّسُولُ حَقِيقَةً
وَكَذَلِكَ قَالُوا إِنَّهُ بِالذَّاتِ فَوْ
وَكَذَلِكَ يَنْزِلُ كُلِّ آخِرِ لَيْلَةٍ
لِلْإِبْتِدَاءِ وَالْإِنْتِهَاءِ وَذَانِ لَيْلٍ
وَكَذَلِكَ قَالُوا إِنَّهُ مُتَكَلِّمٌ
أَبْكُونُ ذَلِكَ بِغَيْرِ حَرْفٍ أَمْ بِلَا

الشرح: وإذا كان الأمر كذلك من الاتفاق بيننا وبينكم على خطة سواء، تقوم على عزل النصوص، والاستمساك بحجج العقل؛ فيجب ألا يكون بيننا عداوة أصلاً، وأن نكون إلباً واحداً في حرب هذا العدو المشترك الذي يحمل لنا كل ضغينة، ويجاهرنا بالعداوة، وهم هؤلاء الذين اصطللحنا نحن وأنتم على تسميتهم بالمجسمة؛ لأنهم يثبتون الجهة لله، فيقولون: إنه بذاته فوق خلقه، استمساکاً بظاهر قوله: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥]. وأن إليه تصعد الملائكة بأقوال العباد وأفعالهم كما قال سبحانه: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر: ١٠]. وأنها ترقى إليه بأرواح المؤمنين كما ورد بذلك الحديث الصحيح، وأن الرسول ﷺ قد عرج إليه ليلة الإسراء عروجاً حقيقياً حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، وأن عيسى عليه السلام قد رفعه الله إليه ببدنه كما نطقت بذلك الآيات من سورتي النساء وآل عمران، وأنه سبحانه مع كونه فوق العرش بذاته فهو في كل مكان بقدرته وعلمه .

ويقولون كذلك : إنه ينزل آخر كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولاً حقيقياً ؛ لورود الحديث الصحيح به ، مع ما يقتضيه ذلك من إثبات جهتين ، جهة ابتداء يبتدئ منها النزول ، وجهة انتهاء ينتهي إليها ، وذلك من خواص الأجسام .

ويقولون : إنه متكلم بكلام قام بذاته ، وأن كلامه حروف وأصوات مسموعة ، إذ لا يعقل من الكلام إلا ذلك .

و«الثقل» - بكسر الثاء- : أي : الثقل ، و«الأضغان» جمع ضغن : وهو الحقد .

وقوله : «فهم عدوكم» أي : أعداؤكم ، ولفظ عدو يستعمل كثيراً في الجمع .

* * *

وَكَذَٰكَ قَالُوا مَا حَكَيْنَا عَنْهُمْ
فَذَرُوا الْجِرَابَ لَنَا وَشَدُّوا كُنُفَنَا
حَتَّى نَسُوقَهُمْ بِأَجْمَعِنَا إِلَى
فَلَقَدْ كَوَّنَا بِالنُّصُوصِ وَمَا لَنَا
كَمْ ذَا يَقَالُ اللَّهُ قَالَ رَسُولُهُ
إِنْ نَحْنُ قُلْنَا قَالَ أَرِسْطُو الْمُعَدِّ
وَكَذَٰكَ إِنْ قُلْنَا ابْنُ سَيْنَا قَالَ ذَا
قَالُوا لَنَا قَالَ الرَّسُولُ وَقَالَ فِي الْ
وَكَذَٰكَ أَنْتُمْ مِنْهُمْ أَيْضًا بِهِ
إِنْ جِئْتُمُوهُمْ بِالْعُقُولِ أَتُوكُمْ

الشرح : وكذلك قالوا : ما روينا عنهم قبلاً من إثبات الوجه واليدين والعينين والقدم

والساق ، والأصبع ممّا هو فينا أبعاض ، ومن إثبات الرضا والمحبة ، والكرهية والمقت ، والغضب ، والضحك ، والعجب ، وغير ذلك ممّا هو فينا أعراض ، فشبها الله بخلقه .

ونحن وأنتم متفقون على استحالة ثبوت هذه الصفات لله ، فتركوا إذن محاربتنا ،

ولنحمل جميعاً عليهم حملة واحدة حَتَّى ندعهم في الميدان أشلاء متناثرة ، ونسفي منهم

غيظ قلوبنا ، ونستريح من تطاولهم علينا بالنصوص التي طالما كوونا بها ، وجرعونا

غصصها ، وما لنا قدرة على مناجزتها ، وهم دائماً يحتمون في هذه النصوص ، ويعتصمون

بها عند المصاولة، ويشهرونها في وجوهنا سيوفاً مسلولة، فكلما قلنا لهم: قال أرسطو، الملقب عندنا بالمعلم الأول، أو قال الفارابي الذي هو المعلم الثاني، أو قال ابن سينا الذي لقبناه بالشيخ الرئيس، أو قال أبو عبد الله فخر الدين الرازي، صاحب كتاب التبيان في تفسير القرآن - قابلونا بقولهم: قال الرسول كذا، وقال الله في القرآن كذا، وهل نملك للقرآن دفعا أو نستطيع له رداً؟! وكذلك حالكم معهم أيها المتأخرون من الأشاعرة، فأنتم منهم كما نحن بأضيق المنازل وأهونها، كلما جئتموهم بما تزعمون أنه مقررات العقول، أتوكم بالنص الصريح من الكتاب والسنة.

فلنتأزر نحن وأنتم في القضاء عليهم، وتشتيت جموعهم، حتى تسلم لنا مناهجنا القائمة على العقل وحده، الذي وثقنا نحن وأنتم فيه، وارتضينا حكمه دون هذه النصوص التي لا تخلو من إجمال واشتباه.

* * *

فَتَحَالَفُوا إِنَّا عَلَيْهِمْ كُنَّا
فَإِذَا فَرَعْنَا مِنْهُمْ فَخِلَافَنَا
فَالْعَرْشُ عِنْدَ فَرِيقِنَا وَفَرِيقِكُمْ
مَا فَوْقَهُ شَيْءٌ سِوَى الْعَدَمِ الَّذِي
مَا لِلَّهِ مَوْجُودٌ هُنَاكَ وَإِنَّمَا أَلْ
وَاللَّهُ مَعْدُومٌ هُنَاكَ حَقِيقَةً
هَذَا هُوَ التَّوْحِيدُ عِنْدَ فَرِيقِنَا
وَكَذَا جَمَاعَتُنَا عَلَى التَّحْقِيقِ فِي الدِّ
لَيْسَتْ كَلَامُ اللَّهِ بَلْ فَيَضُّ مِنْ أَلْ
فَالْأَرْضُ مَا فِيهَا لَهُ قَوْلٌ وَلَا
بَشَرٌ أَتَى بِالْوَحْيِ وَهُوَ كَلَامُهُ

الشرح: فلنتحالف بيننا أن نكون عليهم حزباً واحداً، وأن يكون كل منا مسلماً لصاحبه، فإذا فرغنا من قتالهم والقضاء عليهم؛ فإن ما بيننا من الخلاف هين بسيط، بل نحن في حقيقة الأمر أخوان متفقان في أكثر المبادئ والأحكام، فالعرش عند جماعتنا

وجماعتكم «وهو الجسم المحيط بكرة العالم» ليس فوقه شيء، اللهم إلا العدم المحض الذي ليس شيئاً موجوداً، لا في الأعيان، ولا في الأذهان، بل ليس وراءه إلا العدم المحقق، فالله عندنا وعندكم ليس فوق العرش بذاته، عكس ما يقوله الديصانية «الذين يقولون بأصليين: نور وظلمة، وأن النور لم يزل يلقي الظلمة بأسفل صفحة منه، وأن الظلمة لم تنزل تلقاه بأعلى صفحة منها».

وهذا هو عندنا وعندكم حقيقة التوحيد والمعرفة، أن الله وجود مجرد بسيط، لا تكثر فيه، ولا يقال فوق ولا تحت، ولا داخل ولا خارج، ولا يوصف بقرب ولا بعد، ولا اتصال ولا انفصال، ولا يشار إليه، ولا يصعد إليه شيء، ولا ينزل من عنده شيء.

وكذلك جماعتنا تقول في التوراة والإنجيل والقرآن: إنَّها ليست كلام الله على الحقيقة، بل هي عندنا فيض من العقل الفعال الذي هو عقل القمر، وهو آخر العقول العشرة وأقربها إلى عالم العناصر، وهو المتصرف فيها بالكون والفساد، وهو الذي يفيض العلوم على البشر بحسب الاستعداد والتوجه كما يفيض الصور النوعية على المركبات، وهي عندكم كذلك من جملة المخلوقات، لأنَّها حروف وأصوات وألفاظ مكتوبات، فالانفاق بيننا وبينكم قائم على نفي أن يكون لله كلام في الأرض، أو أن يكون بذاته على العرش، بل الذي نقرؤه بألسنتنا إنما هو كلام بشر، أتى بالوحي، وليس كلام الله ونحن وأنتم في هذا مثلاً^(١).

* * *

وَلِذَاكَ قُلْنَا إِنَّ رُؤْيَيْنَا لَهُ
وَزَعَمْتُمْ أَنَّا نَرَاهُ رُؤْيَا أَل
إِذْ كُلُّ مَرْتَبِي يَتُومُ بِنَفْسِهِ
مَنْ أَنْ يَقَابِلَ مَنْ يَرَاهُ حَقِيقَةً
وَلَقَدْ تَسَاعَدْنَا عَلَىٰ إِبْطَالِ ذَا
أَمَّا الْبَلْبِيَةُ فَهِيَ قَوْلُ مُجَسِّمٍ
هُوَ قَوْلُهُ وَكَلَامُهُ مِنْهُ بَدَأَ

عَيْنُ الْمُحَالِ وَلَيْسَ فِي الْإِمْكَانِ
مَعْدُومٍ لَا الْمَوْجُودِ فِي الْبُرْهَانِ
أَوْ غَيْرِهِ لِأَبَدٍ فِي الْبُرْهَانِ
مِنْ غَيْرِ بُعْدٍ مُفْرِطٍ وَتَدَانِ
أَنْتُمْ وَنَحْنُ فَمَا هُنَا قَوْلَانِ
قَالَ الْقُرْآنُ بَدَأَ مِنَ الرَّحْمَنِ
لَفْظًا وَمَعْنَى لَيْسَ يَفْتَرِقَانِ

(١) انظر كيف يعقد المؤلف هذا الشبه القوي بين الأشعرية المتأخرة، وبين الفلاسفة رغم ما كانا يتظاهران به من

سَمِعَ الْأَمِينُ كَلَامَهُ مِنْهُ وَأَذَى
فَلَهُ الْأَدَاءُ كَمَا الْأَدَاءُ لِرَسُولِهِ
دَاهُ إِلَى الْمُخْتَارِ مِنْ إِنْسَانٍ
وَالْقَوْلُ قَوْلُ اللَّهِ ذِي السُّلْطَانِ

الشرح : ولهذا الذي ذهبنا إليه نحن وأنتم من نفي الجهة، وإنكار أن يكون الله فوق عرشه بذاته، قلنا : إن رؤيتنا له التي وردت بها النصوص الصريحة من الكتاب والسنة مستحيلة، غير ممكنة، وأما أنتم فلما لم تجترئوا على إنكار تلك النصوص أو تأويلها؛ أثبتتم رؤية بلا جهة، وهي لا تليق إلا بالمعدوم، دون الموجود في الأعيان، فإن البرهان قام على أن كل مرئي، سواء كان قائماً بنفسه، وهو ما لا يكون تحيزه تابعاً لتحيز غيره، أو كان قائماً بغيره، كالعرض لا بد أن يكون مقابلاً للرائي، وفي جهة منه، وقد تظاهرتنا نحن وأنتم على إبطال ذلك، أي : الوجود في الجهة في حق الله تعالى، فقولنا في ذلك هو عين قولكم ؛ لهذا حكمنا باستحالة الرؤية، والتزمت رؤية بلا جهة، فليس ثم خلاف بيننا وبينكم في هذه الأصول، أما المخالف لنا ولكم جميعاً ؛ فهو ذلك المجسم الذي يقول بأن القرآن كلام الله، لفظه ومعناه، منه بدأ وإليه يعود، فيثبت الحرف والصوت، ولا يفرق بين اللفظ والمعنى، ولا يقول : إن اللفظ مخلوق، بل يقول : إن القرآن كله، لفظه ومعناه، هو قول الله وكلامه، سمعه منه الأمين جبريل عليه السلام، ثم أداه إلى سيد البشر ومختارهم محمد عليه السلام كما سمعه، فليس لجبريل فيه إلا الأداء فقط، وكذلك الرسول عليه السلام أداه لأمه كما سمعه من جبريل، والقول قول الله في كل ذلك، لأن القول إنما ينسب إلى من قاله مبتدئاً لا إلى من بلغه مؤدياً، نعم، قد ينسب القرآن قولاً إلى كل من جبريل ومحمد -عليهما السلام- ولكن باعتبار الأداء، لا بمعنى الابتداء والإنشاء.

* * *

هَذَا الَّذِي قُلْنَا وَأَنْتُمْ إِنَّهُ
فَإِذَا تَسَاعَدْنَا جَمِيعًا أَنَّهُ
إِلَّا كَبَيْتِ اللَّهِ تِلْكَ إِضَافَةٌ أَلْ
فَعَلَامَ هَذَا الْحَرْبُ فِيمَا بَيْنَنَا
فَإِذَا أَبَيْتُمْ سَلَمَنَا فَتَحَيَّرُوا
عُودُوا مُجَسِّمَةً وَقُولُوا دِينَنَا أَلْ
أَوْ لَا فَلَا مِنَّا وَلَا مِنْهُمْ وَذَا
عَيْنُ الْمُحَالِ وَذَاكَ ذُو بَطْلَانِ
مَا بَيْنَنَا لِلَّهِ مِنْ قُرْآنِ
مَخْلُوقٍ لَا الْأَوْصَافُ لِلدِّيَّانِ
مَعَ ذَا الْوَفَاقِ وَنَحْنُ مُصْطَلِحَانِ
لِمَقَالَةِ التَّجْسِيمِ بِالْإذْعَانِ
إِثْبَاتُ دِينٍ مُشَبَّهِ الدِّيَّانِ
شَأْنُ الْمُنَافِقِ إِذْ لَهُ وَجْهَانِ

هَذَا يَقُولُ مُجَسِّمٌ وَخُصُومُهُ تَزْمِيهِ بِالتَّعْطِيلِ وَالْكَفْرَانِ
هُوَ قَائِمٌ هُوَ قَاعِدٌ هُوَ جَاوِدٌ هُوَ مُثَبِّتٌ تَلْقَاهُ ذَا أَلْوَانِ
يَوْمًا بِتَأْوِيلٍ يَقُولُ وَتَارَةً يَسْطُو عَلَى التَّأْوِيلِ بِالنُّكْرَانِ

الشرح : هذا الذي يقوله المجسم من إثبات الكلام اللفظي الذي هو حروف وأصوات مسموعة ، ولا تكون إلا حادثة ؛ لأن لها ابتداء وانتهاء ، هو الذي قلنا نحن وأنتم أنه عين المحال ؛ لاستلزامه مشابهة الله لخلقه ، وكونه محللاً للحوادث .

فإذا كنا قد اتفقنا نحن وأنتم على أن هذا المكتوب بين دفتي المصحف ، المقروء بألسنتنا ، المسموع بأذاننا ، ليس هو كلام الله ، وأنه ليس لله في الأرض قرآن ، وأن إضافته إلى الله تعالى كإضافة البيت والناقة وغيرهما من الأعيان المخلوقة إليه ، وليست إضافة صفة إلى موصوف ، فعلام إذن تناجزونا الحرب مع كل هذا الوفاق في معظم الأصول والقواعد الأساسية ، فإذا أبيتتم إلا حربنا وعداوتنا ؛ فانبدوا ما أنتم عليه مما توافقونا فيه ، وانحازوا إلى مقالة التجسيم مذعنين ، وكونوا مع هؤلاء المجسمة المثبتين ، وقولوا : رضينا بالإثبات ديناً . وإلا فصرحوا بأنكم لستم منا ولا منهم ، وأنكم كالشاة الحائرة بين الغنمين ، شأن المنافق صاحب الوجهين ، لا تثبتون على مبدأ ، ولا يستقر لكم منهج ، فنحن نقول عنكم : مجسمة ؛ لإثباتكم بعض الصفات ، وخصومنا يرمونكم بالتعطيل والجحود ، لفيكم بعضها بلا فارق بين ما أثبتموه ، وما نفيتموه ، فأنتم كقوس قرح ، تتعدد ألوانه ، مرة تجحدون ، وأخرى تثبتون ، لم تطردوا قاعدتكم في الجحد ، ولا قاعدتكم في الإثبات ، بل تفرقون بين المتماثلين ، وتسوون بين المختلفين ، ومرة تؤولون ، وأخرى تحرمون التأويل ، وتسطون عليه بالإنكار .

والحق : أن هذه الفرقة التي تسمى بالأشعرية ، لاسيما المتأخرين منها ، أشد الفرق حيرة واضطراباً وتذبذباً ؛ بسبب أنهم أرادوا الجمع بين العقل والنص ، فلا للنص نصر ، ولا لخصومهم من الفلاسفة والمعتزلة كسروا ؛ لأنهم لما جاروا هؤلاء الخصوم في كثير مما ذهبوا إليه من النفي والتعطيل ؛ أعانواهم على أنفسهم ، وأعطوهم سلاحاً يقابلونهم به كلما أرادوا التعرض لهم ، ومن يقرأ كتاب «تهافت التهافت» لابن رشد في الرد على كتاب «تهافت الفلاسفة» للغزالي ، يظهر له جلياً كيف أعان هؤلاء الأشاعرة خصومهم على ضربهم في الصميم .

فصل في المطالبة بالفرق بين ما يتأول وما لا يتأول

فَنَقُولُ فَرْقٌ بَيْنَ مَا أَوْلَتْهُ
 فَيَقُولُ مَا يَفْضِي إِلَى التَّجْسِيمِ أَوْ
 كَالِاسْتِوَاءِ مَعَ التَّكَلُّمِ هَكَذَا
 إِذْ هَذِهِ أَوْصَافٌ جِسْمٌ مُخَدَّثٌ
 فَنَقُولُ أَنْتَ وَصَفْتَهُ أَيْضًا بِمَا
 فَوَصَفْتَهُ بِالسَّمْعِ وَالْأَبْصَارِ مَعَ
 وَوَصَفْتَهُ بِمَشِيئَةٍ مَعَ قُدْرَةٍ
 أَوْ وَاحِدٌ وَالْجِسْمُ حَامِلٌ هَذِهِ أَلْ
 بَيْنَ الَّذِي يَفْضِي إِلَى التَّجْسِيمِ أَوْ
 وَاللَّهُ لَوْ نُشِرَتْ شَيْوُخُكَ كُلُّهُمْ

الشرح : ونحن كذلك معشر أهل السنة والجماعة ، نقول لهؤلاء النفاة من الأشاعرة الذين يتأولون ما ورد من النصوص في الصفات الخبرية ، ولكنهم يمتنعون التأويل لما أثبتوه مما يسمونه صفات عقلية :

فنقول لهم : فرقوا لنا ببرهان صحيح مقبول بين ما أولتموه وبين ما منعتموه .
 فإن قالوا : إن ما يوهم التجسيم ويفضي إلى مشابهة الله بخلقه أولناه ، وذلك كاستواء الله على العرش ، والتكلم بالحرف ، والصوت ، والتأول إلى سماء الدنيا ، وإثبات اليد ، وغير ذلك من صفات الأجسام المحدثة التي يجب تنزيه الله تعالى عنها .

قلنا لهم : وأنتم أيضاً وصفتموه بما يفضي إلى التجسيم والحدوث : من السمع والبصر والحياة والعلم والقدرة والمشيئة والكلام النفسي ، سواء كان معنى واحداً أو أكثر ، فهذه كلها صفات الأجسام ، ونحن لا نرى في الشاهد موصوفاً بها إلا الجسم ، وبذلك بطل ما ادعيتموه من الفرق بين ما أثبتتموه وبين ما نفيتموه ، ونحن نطالبكم أن تأتونا بدليل واضح على الفرق بين ما يفضي إلى التجسيم ، وبين ما لا يوجهه ويقتضيه في زعمكم ، ولن تستطيعوا ذلك أبداً ، ولا حتى شيوخكم لو أقامهم الله من قبورهم ، فإنهم لا يقدر

على الإتيان بذلك الفرقان .

فصل في ذكر فرق آخر لهم وبيان بطلانه

فَلِذَلِكَ قَالَ زَعِيمُهُمْ فِي نَفْسِهِ
هَذِي الصِّفَاتُ عَقُولُنَا دَلَّتْ عَلَى
فَلِذَلِكَ صُنَّاهَا عَنِ التَّأْوِيلِ فَاغ
كَيْفَ اعْتِرَافُ الْقَوْمِ أَنَّ عُقُولَهُمْ
فَيَقَالُ هَلْ فِي الْعَقْلِ تَجْسِيمٌ أَمْ أَل
إِنْ قُلْتُمْ نَنْفِيهِ فَاَنْفُوا هَذِهِ أَل
أَمْ قُلْتُمْ نَقْضِي بِإِثْبَاتٍ لَهُ
أَوْ قُلْتُمْ نَنْفِيهِ فِي وَصْفٍ وَلَا
فَيَقَالُ مَا الْفُرْقَانُ بَيْنَهُمَا وَمَا أَل

الشرح : لما طالبناهم بتحقيق الفرق بين هذا الذي أثبتوه من صفات المعاني ، وبين ما نفوه من الصفات الخبرية ، أجابوا أولاً بأن هذه الأخيرة مفضية إلى التجسيم والحدوث بخلاف الأولى ، فإنها لا تقتضيه ، ولما بينا لهم أن هذا الفرق غير سديد ؛ لأن كلاً مما أثبتوه وما نفوه هو الشاهد من صفات الأجسام ، فإثبات أحدهما موجب لإثبات الآخر ، ونفيه موجب لنفي الآخر - ليجئوا إلى فرق آخر وهو أن هذه الصفات السبع إنما أثبتناها بالعقل ، فإن وجود المخلوقات دل على القدرة ، وما فيها من التخصيصات دل على الإرادة ، والإتقان في الصنعة دل على العلم والسمع والبصر ، وهذه الخمس تدل على الحياة مع ظاهر القرآن فلذلك صنَّاهَا عن التأويل ، بخلاف الصفات الأخرى ، فإنها لم تثبت بالعقل ، فاضطررنا إلى تأويل الظواهر الواردة فيها .

فأعجب لهذا الاعتراف منهم على أنفسهم بأن عقولهم دلت على التجسيم بالبرهان ! وحينئذ يقال لهم : إن كان في العقل ما يدل على نفي التجسيم ، وأنتم تنفونه غاية النفي ؛ فيلزمكم نفي ما أثبتموه من الصفات السبع ، وموافقة الجهمية في التعطيل التام ، وإن كان فيه ما يقتضي التجسيم ويدل على ثبوته ، فلا شيء تفرون من إثبات ما وردت به النصوص من الكتاب والسنة؟! وإن قلتم : ننفيه في بعض الأوصاف دون بعض ؛ فاذكروا لنا الفرق

بينهما ، ويلزمكم الإتيان ببرهان صحيح على هذا الفرق حتى يمكن قبول دعاكم فيه .
والحاصل : أنه لا مخلص لهم من اختيار واحد من هذه الوجوه الثلاثة ، فيلزمهم
حيثنذ لازمه المترتب عليه .

* * *

وَيَقَالُ قَدْ شَهِدَ الْعِيَانُ بِأَنَّهُ
مَعَ رَأْفَةٍ وَمَحَبَّةٍ لِعِبَادِهِ
وَلِذَلِكَ خُصُّوا بِالْكَرَامَةِ دُونَ أَعْدَائِهِ
وَهُوَ الدَّلِيلُ لَنَا عَلَى غَضَبٍ وَبُغْضٍ
وَالنَّصْرُ جَاءَ بِهِدْيِهِ الْأَوْصَافِ مَعَ
وَيَقَالُ سَلَّمْنَا بِأَنَّ الْعَقْلَ لَا
أَفَنَّفِي أَحَادٍ الدَّلِيلِ يَكُونُ لِدُنْيَا
أَوْ نَفْيِ مُطْلَقِهِ يَدُلُّ عَلَى انْتِفَاءِ
أَقْبَعَدَ ذَا الْإِنْصَافِ وَيَحْكُمُو سِوَى
وَتَحْيِيزِ مِنْكُمْ إِلَيْهِمْ لَا إِلَى الْ

الشرح : ويقال لهم : ونحن أيضًا نثبت هذه الصفات الخيرية بمثل ما أثبتتم به هذه
السبع . ونقول : إن العقل يدل على ثبوتها لله ، فإن نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على
الرحمة ، وإكرام الطائعين بأنواع الكرامة في الدنيا والآخرة يدل على المحبة ، وعقاب
الكافرين وإهانتهم يدل على البغض والغضب والمقت ، والغايات المحمودة في مفعولاته
ومأموراته تدل على الحكمة ، وهكذا ، والنص أيضًا جاء بها صريحًا كما جاء بالصفات
السبع ، وبذلك تكون ثابتة مثلها بالنص والعقل معًا ، فلا فرق .

ويقال لهم كذلك : سلمنا أن العقل لا يدل على ثبوت هذه الصفات ، فإن ذلك لا
يستلزم نفيها ، فإن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين ، وكذلك نفي مطلق
الدليل لا يدل على انتفاء المدلول ، لا في العقل ولا في الشرع ، بل لا بد للنافي من أن يأتي
بالدليل على النفي كالمثبت ، سواء بسواء ، وهذه الأمور ثابتة بالسمع الذي لم يعارضه
معارض ، لا سمعي ولا عقلي ، فيجب إثبات ما أثبتته الدليل السالم عن المعارض المقاوم .

وهكذا ينهج المؤلف رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مع هؤلاء الخصوم خطة القصد والإنصاف، بلا شطط، ولا اعتساف.

ولهذا يقول لهم: ليس وراء رفضكم لهذه الخطة إلا محض المكابرة والعناد، وحميتكم لمذاهبكم الباطلة حمية الجاهلية، وانضمامكم إلى فئة الشيطان دون معسكر القرآن والآثار والإيمان.

فصل في مخالفة طريقهم لطريق أهل الاستقامة عقلاً ونقلاً

قِي الْمُسْتَقِيمِ لِمَنْ لَهُ عَيْنَانِ
إِحْكَامُ مَوْزُونًا بِهِ النَّصَّانِ
مُتَشَابِهًا مُتَحَمِّلاً لِمَعَانِ
لَاذَ أَتَتْ لِنَفْسِي وَالْبُهْتَانِ
بِئْسَ الْوَلِيدُ وَبِئْسَتِ الْأَبْوَانِ
فَكَأَنَّهَا جَيْشٌ لِذِي سُلْطَانِ
سُلْطَانِ دُونَ رَعِيَةِ السُّلْطَانِ
جِيزَانُ دُونَ النَّصِّ وَالْقُرْآنِ
أَوْ خَالَفَتْ فَالِدَفْعُ بِالْإِحْسَانِ
وَيَضُّ وَنَتْرُكُهَا لِقَوْلِ فُلَانِ

وَأَعْلَمُ بِأَنَّ طَرِيقَهُمْ عَكْسُ الطَّرِيقِ
جَعَلُوا كَلَامَ شُيُوخِهِمْ نَصًّا لَهُ الْإِ
وَكَلَامَ بَارِيهِمْ وَقَوْلَ رَسُولِهِمْ
فَتَوَلَّدَتْ مِنْ ذِينِكَ الْأَصْلِينَ أَوْ
إِذْ مِنْ سَفَاحٍ لَا نِكَاحَ كُوْنُهَا
عَرَضُوا النَّصُوصَ عَلَى كَلَامِ شُيُوخِهِمْ
وَالْعَزْلُ وَالْإِبْقَاءُ مَرْجِعُهُ إِلَى السُّنَّةِ
وَكَذَلِكَ أَقْوَالُ الشُّيُوخِ فَإِنَّهَا أَلْ
إِنْ وَافَقَا قَوْلَ الشُّيُوخِ فَمَرْحَبًا
إِمَّا بِتَأْوِيلٍ فَإِنْ أَعْيَا فَتَفْ

الشرح: وطريقة هؤلاء في باب الاعتقاد طريقة عوجاء مائلة عن طريق أهل القصد والاستقامة، فهم بدلاً من أن يجعلوا النص أصلاً محكماً، ويردوا إليه ما تنازعوا فيه، ويزنوا به أقوال الناس، عكسوا القضية، فجعلوا كلام شيوخهم هو النص المحكم، وجعلوه هو الميزان الذي يزنون به نصوص السنة والقرآن، وجعلوا كلام الله، وكلام رسوله ﷺ مجملاً متشابهاً محتملاً لأكثر من معنى، وتولد عن هذين الأصليين الفاسدين أسوأ النتائج.

فمنها: أنهم يجعلون كلام شيوخهم هو صاحب السلطان في الإبقاء على ما يشاء من النصوص، وعزل ما يشاء، شأن القائد مع جيشه، والحاكم مع رعيته، فهو يتصرف فيها

بما يشاء .

ومنها : أنهم يجعلون أقوال الشيوخ هي الميزان الذي توزن به النصوص من السنة والقرآن، فإن وافقته فيها ونعمت، وإن خالفته وجب دفعها، إما بتأويلها بما يتفق مع أقوال هؤلاء الشيوخ، وإما بتفويضها، وتركها ألفاظاً بلا معنى؛ من أجل قول فلان وفلان، فما أسوأ ما رضوا لأنفسهم أن يستبدلوا بكلام الله وكلام رسوله كلاماً عامته خلط وهذيان! .
وقوله : «له الإحكام» بكسر الهمزة، أي : جعلوه هو المحكم، «والنصان» يعني : السنة والقرآن، وقوله : «أولاد» فاعل تولدت، «وللغي» يعني : لغير رشدة .

* * *

إِذْ قَوْلُهُ نَصْرٌ لَدَيْنَا مُحْكَمٌ
وَالنَّصْرُ فَهُوَ بِهِ عَلِيمٌ دُونَنَا
إِلَّا تَمَسُّكُهُمْ بِأَيْدِي مُبْصِرٍ
فَاعْجَبْ لِعُمَيَّانِ البَصَائِرِ أَبْصُرُوا
وَرَأَوْهُ بِالتَّقْلِيدِ أَوْلَى مِنْ سِوَا
وَعَمُوا عَنِ الوَحْيِينَ إِذْ لَمْ يَفْهَمُوا
قَوْلَ الشُّيُوخِ أَمْ تَبَيَّنَا مِنْ أَلِ
النَّقْلِ نَقْلٌ صَادِقٌ وَالْقَوْلُ مِنْ
وَسِوَاهُ إِمَّا كَاذِبٌ أَوْ صَحَّ لَمْ
أَفِيسْتَوِي النَّقْلَانَ يَا أَهْلَ النُّهَى

الشرح : يعني : أنهم يتركون النصوص لقول فلان من الناس؛ لأن قوله في نظرهم نص محكم، لا اشتباه فيه، ولا يحتمل أكثر من معنى، أما ظواهر النصوص؛ فهي متشابهة محتملة لمعان عدة؛ ولأنه من جهة أخرى أعلم بالنصوص وبحالها منهم، فهم لا يعرفون تفسيرها إلا من جهته، ولا ينظرون فيها إلا بعينه، كالعميان في حاجتهم إلى قائد بصير يقودهم قود الدواب ذوات الأرسان، ولكن العجب من هؤلاء العميان! كيف أبصروا أن مقلدهم ومتبوعهم هو صاحب البرهان؟! وكيف آثروا كلامه على كلام غيره بمجرد التقليد من غير برهان في الوقت الذي عموا فيه عن الوحيين، ولم يروا أنفسهم أهلاً للنظر فيهما؟! .

فيا له من حرمان أن يجعل قول الشيوخ أتم بيانا من الوحيين! فهم إذا سئلوا عن شيء منها؛ أظهروا الحدق والمهارة في فهمه وتقريره بحيث لا يخفى عليهم موضع حرف منه، ولكنهم إذا سئلوا عن معنى آية أو حديث؛ استعظموا ذلك؛ واستهولوه؛ واكتفوا بذكر ما يحفظونه من كلام شيوخهم فيه، فلا والله الواحد الرحمن، لا يكون كلام شيوخهم أبداً أتم بيانا، ولا أوضح دلالة من الوحيين، لا من جهة سنده، ولا من جهة نقله، فإن النقل فيهما نقل صادق، قام به أئمة عدول، وجهابذة ثقات، والقول هو قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، والذي هو أعلم الناس بما يقول، وأقدرهم على الأداء والبيان، وأما ما سواهما من قول سائر الناس؛ فلا يخلو: إما أن يكون كاذباً من جهة النقل، أو قاصراً على إفادة المطلوب، أو محتملاً للخطأ، فلا يمكن أن يستوي الثقلان أبداً عند ذوي الأبواب.

«والأرسال» جمع رسن، وهو الحبل المعروف الذي تشد به الدابة.

* * *

هَذَا الَّذِي أَلْقَى الْعَدَاوَةَ بَيْنَنَا
نَصَرُوا الضَّلَالَةَ مِنْ سَفَاهَةِ رَأْيِهِمْ
وَلَنَا سُلُوكٌ ضِدًّا مَسْلُوكِهِمْ فَمَا
إِنَّا أَبِينَا أَنْ نَدِينَنَّ بِمَا بِهِ
إِنَّا عَزَلْنَاهَا وَلَمْ نَغْبَأْ بِهَا
مَنْ لَمْ يَكُنْ يَكْفِيهِ ذَانٍ فَلَا كَفَا
مَنْ لَمْ يَكُنْ يَشْفِيهِ ذَانٍ فَلَا شَفَا
مَنْ لَمْ يَكُنْ يَغْنِيهِ ذَانٍ رَمَاهُ رَبُّ
مَنْ لَمْ يَكُنْ يَهْدِيهِ ذَانٍ فَلَا هَدَا

فِي اللَّهِ نَحْنُ لِأَجْلِهِ خَصْمَانِ
لَكِنْ نَصَرْنَا مُوجِبَ الْقُرْآنِ
رَجُلَانِ مِنَّا قَطُّ يَلْتَقِيَانِ
دَانُوا مِنَ الْآرَاءِ وَالْبُهْتَانِ
يَكْفِي الرِّسُولَ وَمُحَكِّمُ الْفُرْقَانِ
هُ اللَّهُ شَرَّ حَوَادِثِ الْأَزْمَانِ
هُ اللَّهُ فِي قَلْبٍ وَلَا أَبْدَانِ
بُ الْعَرْشِ بِالْإِعْدَامِ وَالْجِرْمَانِ
هُ اللَّهُ سُبُلَ الْحَقِّ وَالْإِيمَانِ

الشرح: يعني: أن انتصار هؤلاء لأقوال شيوخهم، وتقديمهم إياها على الكتاب والسنة دون أن يحفلوا بهما: هو الذي أرث بيننا وبينهم العداوة، وجعلنا خصمين في الله، لا يلتقيان، وكيف يلتقي من كان مشايحاً للضلالة سفاهاً وجهلاً، ومن كان ناصراً لمقتضى القرآن؟! وكيف يلتقي منهجنا ومنهجهم وهما ضدان لا يجتمعان؟! فنحن نأبى أن ندين بما يدينون به من الآراء الضلالة والقضايا الفاسدة، فهي عندنا بمعزل عن مكان القدوة والاعتبار، ولا نراها أهلاً لأن نجعل فيها الأذهان والأفكار، بل كفايتنا في ذلك القرآن

والآثار، فإن من لم يكتف بهما في دينه وعقيدته، فلا كفاه الله أبداً ما يلقى من زمانه من خطوب وأرزاء، ومن لم يجد فيهما شفاء قلبه وعقله، فلا برئت له علة، ولا انحسم له داء، ومن لم يجد فيهما الغنى كل الغنى عما عداهما؛ ضربه الله بالعدم والإملاق؛ وجعل الفقر لازماً له أبد الدهر، ومن لم يجد فيهما الهدى كل الهدى؛ فلا ذاق طعم الهداية أبداً إلى طريق الحق والإيمان.

* * *

إِنَّ الْكَلَامَ مَعَ الْكِبَارِ وَلَيْسَ مَعَ
أَوْسَاحِ هَذَا الْخَلْقِ بَلْ أَتَّانِهِ
الطَّالِبِينَ دِمَاءَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِأَلِ
الشَّائِمِي أَهْلَ الْحَدِيثِ عَدَاوَةٌ
جَعَلُوا مَسَبَّتَهُمْ طَعَامَ حُلُوقِهِمْ
كِبْرًا وَإِعْجَابًا وَتِيهَا زَائِدًا
لَوْ كَانَ هَذَا مِنْ وَرَاءِ كِفَايَةٍ
لَكِنَّهُ مِنْ خَلْفِ كُلِّ تَخْلُفٍ

الشرح: إن كلامنا ومناظراتنا في قضايا العقيدة الكبرى إنما نتوجه بها إلى رؤساء القوم والمتصدرين منهم لنصرة هذه المذاهب الباطلة، ولسنا نعني بها أولئك الأخصاء الأرزال الذين هم شر الدواب، الصم البكم الذين لا يعقلون، بل هم أقدار هذا الوجود وجيفه وأخبائه، فقد انطوت نفوسهم على الحقد القاتل، والعداوة اللدود لأهل العلم والإيمان، يودون لو خلت منهم الدنيا حتى يستريحوا من استغلالتهم عليهم بالآثار والقرآن، فهم يطلبون دماءهم، ويسعون في الإيقاع بهم، لا بالحق والعدل، بل بالكفر والعدوان، وبما يرمونهم به من البهتان، وهم مع ذلك قد بسطوا إليهم ألسنتهم بالسوء، عداوة منهم للسنة والقرآن، وجعلوا سبابهم مضغ أفواههم، وطعام حلوقهم، وقربتهم التي يتقربون إلى الله بها، وليتهم فعلوا ذلك عن جدارة، وكفاية، وكان عندهم من العلم والمعرفة ما يؤهلهم للتزول في مضمار الخصومة، والجري في حلبتها، إذن لعرفنا لهم حقهم، وشكرنا لهم هذه الهمة في المنازلة والدفاع، ولكنهم لا يصدرون في ذلك إلا عن كبر في صدورهم، ما هم ببالغيه، وإعجاب منهم بأرائهم الضالة، وزيادة تيه، وعدم معرفة

منهم بأقدارهم، صلفًا وغرورًا، وهم مع ذلك متخلفون أشد التخلف، قاصرون كل القصور عن أقل درجات الإيمان والإحسان.

ولا يعجبنا القارئ من وصف الشيخ رحمته الله لهؤلاء الجامدين المتعصبين بما وصفهم به، فإنهم طالما عادوه، وعادوا شيخه شيخ الإسلام، وحجة الدهر: ابن تيمية - رحمه الله - ورضي عنه - ورموهما بكل نقيصة، من الضلال والإضلال، والكفر والإلحاد... إلخ ما يشتمل عليه قاموس المطاعن والمفتريات، وإليك نموذجًا واحدًا مما يقوله التقي السبكي في العلامة ابن القيم خلال رده الهزيل المتهافت على تلك التونية العصماء، فقد قال عند تعليقه على قول الناظم في شأن إمام الحرمين الجويني:

ولقد وجدت لفاضل منهم مقامًا قامه في الناس منذ زمان. إلخ:

«فانظر أن مالكًا رحمته الله - وناهيك به - قد فسر الحديث بما قال هذا المتخلف النحس أنه إلحاد، فهو الملحد، عليه لعنة الله، ما أوقعه، وما أكثر تجرؤه أخزاه الله».

ثم يعلق على تلك العبارات البشعة - التي تدل على قذارة قائلها، وخلوه من كل معاني الأدب والإيمان - تلميذه ومشايعه في الجهل والضلال، المدعو: زاهد الكوثري، فيقول في تكملته:

«ترى المؤلف على ورعه البالغ، يستنزل اللعنات على الناظم في كثير من مواضع هذا الكتاب، وهو يستحق تلك اللعنات من حيث خروجه على معتقد المسلمين بتلك المخازي، لكن الخاتمة مجهولة، فالأولى كف اللسان الآن عن اللعن، وأما استنزال المؤلف اللعنة عليه؛ فكان في حياة الناظم، وهو يمضي على زيغه وإضلاله، عامله الله بعدله».

وإنما قدمت لك هذه الصورة؛ لترى في أي جو خانق مظلم مليء بأنواع الكيد والأذى كان يعيش المؤلف وشيخه وغيرهما من أئمة السنة والحديث - رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين -.

* * *

بِالدُّنْبِ تَأْوِيلًا بِلَا إِحْسَانٍ
فَأَتَوْا مِنَ التَّقْصِيرِ فِي الْعِرْفَانِ
هُوَ غَايَةُ التَّوْحِيدِ وَالْإِيمَانِ

مَنْ لِي بِشِبْهِ خَوَارِجٍ قَدْ كَفَرُوا
وَلَهُمْ نُصُوصٌ قَصَرُوا فِي فَهْمِهَا
وَخُصُومُنَا قَدْ كَفَرُونَا بِالَّذِي

الشرح : إذا قلت : من لي بفلان ؛ كان معنى هذا التعبير أنك تطلب من يكفيكه ويريحك منه ، فالمؤلف يود لو أن له بهؤلاء الجاهلين قوة ، ويرميهم بشبه الخوارج من تكفيرهم بالذنب بلا إحسان في التأويل ، وباستمساكلهم بنصوص قصروا عن فهمها ، فضّلوا بها عن سواء السبيل ، وخصومنا كذلك ، بل هم شر من الخوارج ، فإنهم ما كفرونا بذنب ارتكبناه ، ولكن كفرونا بما هو غاية التوحيد والإيمان ، وهذا أعظم الجهل ومنتهى الخذلان ، أويوصفُ التوحيد منا بالشرك ، والإيمان منا بالكفران؟! ولا حول ولا قوة إلا بالله .

والمراد بعدم الإحسان في التأويل : هو التمسك ببعض المتشابه من الآيات ، من غير ردها إلى المحكم الذي يوضح المراد منها .

وقوله : «فأتوا من التقصير في العرفان» معناه : أن تقصيرهم في فهم النصوص ، ومعرفة المراد بها كان هو سبب فتنتهم وضلالهم .

فصل في بيان كذبهم ورميهم اهل الحق بأنهم أشباه الخوارج

وبيان شبههم المحقق بالخوارج

وَمِنَ الْعَجَائِبِ أَنَّهُمْ قَالُوا لِمَنْ
أَنْتُمْ بَدَا مِثْلُ الْخَوَارِجِ إِنَّهُمْ
فَانظُرْ إِلَى ذَا الْبُهْتِ هَذَا وَصَفُهُمْ
سَلُّوا عَلَى سُنَنِ الرَّسُولِ وَحَزْبِهِ
خَرَجُوا عَلَيْهِمْ مِثْلَ مَا خَرَجَ الْأَلَى
وَاللَّهِ مَا كَانَ الْخَوَارِجُ هَكَذَا
كَفَرْتُمْ أَصْحَابَ سُنَّتِهِ وَهُمْ
إِنْ قُلْتُ هُمْ خَيْرٌ وَأَهْدَى مِنْكُمْ
شَتَّانَ بَيْنَ مُكْفَرٍ بِالسُّنَّةِ أَلْ

الشرح : والعجيب من أمر هؤلاء المنحرفين عن طريق الكتاب والسنة : أنهم يعيرون

على من قد دان بهما ، ووقف عند نصوصهما من غير تحريف لها ، ولا تأويل متكلف لشيء منها ، ويشبهونه في ذلك بالخوارج الذين كانوا يأخذون بظواهر النصوص من غير فهم

لمعانيها ، وهذا بُهت منهم لأهل السنة والحديث ، حيث رموهم بما هم منه براء^(١) ، بل هم في الحقيقة أولى بهذا الوصف الذي نسبوه لهم إليه على حد المثل القائل : «رمتي بدائها وانسلت» فهم يشبهون الخوارج في عداوتهم للسنن وأهلها ، فلا شيء أبغض إليهم من ذكر الآثار التي تصادم مذاهبهم في التعطيل ، ولهذا تراهم يكرون عليها بالإبطال والتأويل والتهوين من شأنها ، ويسلون على روايتها والتمسكين بها سيوف البغي والعدوان ، مرة باليد ، ومرة باللسان ، فهم أحقاء بأن يسموا بالخوارج البغاة ؛ لخروجهم على السنة وأهلها ؛ ومعاداتهم لها ، كما خرج الذين من قبلهم على أئمة الحق بالبغي والعدوان ، بل لو حققت الأمر عليهم ، لوجدتهم شرًا من الخوارج حالًا ، وأضل سبيلًا ، فإن الخوارج إنَّما كفروا فساق ملته - عليه الصلاة والسلام - وأما هؤلاء ؛ فيكفرون أصحاب سنته ، فمن يلومنا إذن إذا نحن قلنا : إن الخوارج خير منهم حالًا وأهدى سبيلًا ، وإذا نحن أقسمنا بأن الفئتين لا تستويان ، وهل يستوي مكفر بالسنة العليا ، ومكفر بالفسق والعصيان؟! فشتان ما بينهما شتان .

* * *

فَلْتُمْ تَأُولُنَا كَذَاكَ تَأُولُوا
وَلَكُمْ عَلَيْهِمْ مِيزَةُ التَّعْطِيلِ وَالتَّ
وَلَهُمْ عَلَيْكُمْ مِيزَةُ الإِثْبَاتِ وَالتَّ
الْكُفْمَ عَلَى تَأْوِيلِكُمْ أَجْرَانِ إِذْ
حَاشَى رَسُولَ اللَّهِ مِنْ ذَا الْحُكْمِ بَلْ
وَكَلاهُمَا لِلنَّصْرِ فَهُوَ مُخَالَفٌ
هُم خَالَفُوا نَصًّا لِنَصِّ مِثْلِهِ
لَكِنَّكُمْ خَالَفْتُمْ الْمَنْصُوصَ لِلشِّدَّةِ
فِلأَيِّ شَيْءٍ أَنْتُمْ خَيْرٌ وَأَقْ
هُم قَدَّمُوا الْمَفْهُومَ مِنْ لَفْظِ الْكِتَابِ

وَكَلاكُمْ فِئْتَانِ بَاغِيَتَانِ
تَحْرِيفِ وَالتَّبْدِيلِ وَالتَّبْهُتَانِ
تَضْدِيقِ مَعَ خَوْفِ مِنَ الرَّحْمَنِ
لَهُمْ عَلَى تَأْوِيلِهِمْ وَزَرَانِ
أَنْتُمْ وَهُمْ فِي حُكْمِهِ سِيَانِ
هَذَا وَبَيْنَكُمْ مِنَ الْفُرْقَانِ
لَمْ يَفْهَمُوا التَّوْفِيقَ بِالإِحْسَانِ
شُبِّهِ الَّتِي هِيَ فِكْرَةُ الأَدْهَانِ
رَبُّ مِنْهُمْ لِلْحَقِّ وَالإِيْمَانِ
بِ عَلَى الْحَدِيثِ الْمُوجِبِ التَّبْيَانِ

(١) إن موقف السلف من النصوص وموقف الخوارج منها جد مختلفين ؛ فإن الخوارج - كما ذكرنا - يتشبثون ببعض المتشابه من غير فهم له ، ولا رجوع إلى المحكم الذي يفسره ، ويضربون كتاب الله ببعضه ببعض ، ولا يقيمون للسنة وزنًا ، وهي التي جعلها الله بيانًا للكتاب .

لِكِنِّكُمْ قَدَّمْتُمْو رَأْيِ الرَّجَا لِ عَلَيْهِمَا أَفَأَنْتُمَا عِدْلَانِ
 أَمْ هُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ أَقْرَبُ مِنْكُمْ لَاحِ الصَّبَاحُ لِمَنْ لَهُ عَيْنَانِ
 الشرح: فإن قلت معتذرين عن تكفيركم لأهل السنة والحديث، واستحلالكم
 لدمائهم وأعراضهم: إنا متأولون في ذلك. فالخوارج كذلك كانوا متأولين في تكفيرهم
 لمن خالفهم من المسلمين، ومع اشتراككما في البغي والعدوان والخطأ في التأويل،
 فإنكم تنفردون عنهم بقباح، منها البهتان والتعطيل، والتحريف والتبديل، وهم ينفردون
 عنكم بمحاسن، منها الإثبات والتصديق، والخوف من الرب الجليل، فلماذا يكون لكم
 على تأويلكم أجران، ويكون لهم على تأويلهم وزران؟! فإذا كان الرسول ﷺ قد حكم
 عليهم بالمروق من الإسلام؛ لتكفيرهم -متأولين- أهل الإيمان؛ فأنتم وهم في حكمه
 سيان.

ومع اشتراككما كذلك في مخالفة النصوص، إلا أن هناك فرقاً بينكم وبينهم من
 جهتين تجعلانهم خيراً وأقرب إلى الحق منكم:

الجهة الأولى: أنهم يخالفون النص؛ لتمسكهم بنص آخر معارض له في الظاهر،
 ولم يفهموا طريق الإحسان في التوفيق بينهما، ولكنكم أنتم تخالفون النصوص؛ لما
 تسمونه عندكم شبهات عقلية، ترون تقديمها على موجب النص؛ لأنها -في زعمكم-
 قواطع تفيد اليقين.

والجهة الثانية: أنهم يقدمون ما يفهم من ظاهر الآيات على الأحاديث المبينة لها،
 وأما أنتم؛ فتقدمون آراء شيوخكم ومتبوعيكم على ما يدل عليه الكتاب والسنة جميعاً.
 فهل أنتم وهم بعد هذا الفرق البين عدلان، أم هم أقرب منكم إلى الإسلام والإيمان؟
 لقد وضع الصبح لمن له عينان.

* * *

وَاللَّهُ بِحُكْمِ بَيْنِكُمْ يَوْمَ الْجَرَآ
 هَذَا وَنَحْنُ فَمِنْهُمْ بَلْ مِنْكُمْ
 فَاسْمَعِ إِذْ قَوْلَ الْخَوَارِجِ تُمْ قَوْ
 مَنْ ذَا الَّذِي مِنَّا إِذْ أَشْبَاهُهُمْ
 بِالْعَدْلِ وَالْإِنصَافِ وَالْمِيزَانِ
 بُرَاءً إِلَّا مِنْ هُدَى وَبَيَانِ
 لَ خُصُومِنَا وَاحْكُم بِلَا مِيلَانِ
 إِنْ كُنْتَ ذَا عِلْمٍ وَذَا عِرْفَانِ

قَالَ الْخَوَارِجُ لِلرَّسُولِ اْعْدِلْ فَلَمْ
 وَكَذَلِكَ الْجَهْمِي قَالَ نَظِيرَ ذَا
 قَالَ الصَّوَابُ بِأَنَّهُ اسْتَوْلَى فَلِمَ
 وَكَذَلِكَ يَنْزِلُ أَمْرُهُ سُبْحَانَهُ
 مَاذَا يَعْذِلُ فِي الْعِبَارَةِ وَهِيَ مُو
 وَكَذَلِكَ قُلْتَ بِأَنَّ رَبَّكَ فِي السَّمَاءِ
 كَانَ الصَّوَابُ بِأَنَّ يُقَالَ بِأَنَّهُ
 وَكَذَلِكَ قُلْتَ إِلَيْهِ يَعْزُجُ وَالصَّوَابُ

الشرح: بعد أن حكم الشيخ المؤلف بأن الخوارج خير وأقرب إلى الإسلام من هؤلاء؛ وكَلَّ أمرهم جميعاً إلى الله الذي له الحكم وحده وإليه يرجعون يوم الجزاء، فيجازي كلًّا منهم بما يستحقه في قانون العدل الإلهي والقسطاس المستقيم الذي لا تغيب عنه ذرة، ثم أعلن براءة أهل السنة من الفريقين جميعاً إلا مِمَّا يوجد عندهم من الهدى والبيان، ثم عقد هذه المقارنة الرائعة بين الخوارج وبين هؤلاء الخصوم، ومنها يتبين جلياً أنهم هم أشباه الخوارج عند كل من له علم ومعرفة بأراء الفريقين.

فالخوارج قالوا للرسول ﷺ على لسان زعيمهم ذي الخويصرة التميمي: يا رسول الله، اعدل فإنك لم تعدل. وقالوا عن قسمته: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وكذلك الجهمي المعطل قال مثل ذلك، وزاد عليه، فلم يعجبه قول الرسول أن ربه استوى على العرش، وقال: بل صوابه استولى. وعاب على الرسول أنه عدل عن هذا اللفظ الصريح إلى ذلك اللفظ الموهم للعلو والارتفاع، وكذلك لم يعجبه قول الرسول: «ينزل ربنا». فقال: بل الصواب ينزل أمر ربنا. واتَّهمه بعدم العدل في هذه العبارة التي توهم جواز الحركة على الله، والانتقال من مكان إلى مكان، وكذلك لم يرض قوله: إن الله في السماء؛ لأن ذلك يوهم الحيز والجهة، وهما عنده مستحيلان على الله، والصواب عنده أن يقال: فوق السماء سلطانه لا ذاته.

وينكر الجهمي كذلك أن يقال: إن الملائكة والروح تعرج إليه؛ إذ هو لا يؤمن بإله فوق العرش، فكيف يصعد إليه شيء؟ والصواب عنده أن يقال: تعرج إلى محل كرامته. ونحو ذلك.

والخلاصة: أن كلاً من الخوارج والجهمية اتَّهموا الرسول ﷺ بعدم العدل؛ إلا أن الأولين اتَّهموه بذلك في قسمة الأموال، والجهمية اتَّهموه بعدم العدل في المقال.

* * *

وَكَذَٰكَ قُلْتَ بَأَنَّ مِنْهُ يَنْزِلُ الْ
كَانَ الصَّوَابُ بِأَنَّ يُقَالَ نُزُولُهُ
وَتَقُولُ آيِنَ اللَّهُ ذَاكَ الْآيِنُ مُنْ
لَوْ قُلْتَ مَنْ كَانَ الصَّوَابُ كَمَا تَرَى
وَتَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الشَّاهِدُ الْ
نَحْوَ السَّمَاءِ وَمَا إِشَارَتُنَا لَهُ
وَاللَّهُ مَا نَدْرِي الَّذِي تُبْدِيهِ فِي
قُلْنَا لَهُمْ إِنَّ السَّمَاءَ هِيَ قِبْلَةُ الذِّ
قَالُوا لَنَا هَذَا دَلِيلٌ أَنَّهُ
فَالنَّاسُ طُرًّا إِنَّمَا يَدْعُونَهُ
لَا يَسْأَلُونَ الْقِبْلَةَ الْعُلْيَا وَلَا
قَالُوا وَمَا كَانَتْ إِشَارَتُهُ إِلَيَّ
أَتْرَاهُ أَمْسَى لِلسَّمَاءِ مُسْتَشْهِدًا

الشرح: والجهمي لا يرضى كذلك قول الرسول ﷺ: «إن القرآن منزل من عند الله».

لأن «من» تفيد جهة الابتداء، وهذا يقتضي أن الله في السماء، ويقول: إن الصواب أن يقال: إن نزوله من اللوح المحفوظ، أو في محل آخر، كأن يخلق الله كلاماً في الهواء فيسمعه جبريل ﷺ وينزل به، كما قالوا مثل ذلك في تكليمه تعالى لموسى ﷺ، أنه خلق كلاماً في الشجرة، سمعه موسى، ونحو ذلك، وكذلك يغيظ الجهمي أشد الغيظ، ويكوي قلبه بنار الحقد أن يسأل الرسول ﷺ عن ربه بلفظ «الآين»، كما وقع في سؤاله للجارية التي كان يمتحنها، ولما قالت: في السماء؛ حكم بإيمانها.

ويقول الجهمي: إن الآين - وهو سؤال عن المكان - مُمتنع على الله، وليس في الإمكان، فكيف يليق أن يسأل عنه رسوله بما هو مُمتنع عليه، فالرسول في نظر الجهمي قد

جار في هذه العبارة وما عدل، وكان الصواب عنده أن يقول لها: مَنْ اللهُ؟ كما يقع من الملكين عند السؤال في القبر، ولا يستريح الجهمي كذلك إلى ما وردت به الأخبار الصحيحة من أن الرسول ﷺ في خطبته يوم عرفة في حجة الوداع، وفي أعظم مجمع للمسلمين كان يشير بأصبعه إلى السماء يشهد الله ﷻ على البلاغ والأداء قائلًا: «اللَّهُم فاشهد». لأن تلك الإشارة الحسية عند ذلك الجهمي ممتنعة على الله لاقتضاها الجهة، فهو عنده لا يقبل إلا الإشارة الذهنية العقلية، ويحار الجهمي أشد الحيرة في تفسير هذه الأمور، ولا يدري ماذا يقول في تأويلها.

فإن قال: إن الألف والأبصار إنما ترفع إلى السماء؛ لأنها قبلة الدعاء، كما يتوجه المصلي قبل البيت.

قيل له: وهذا أيضًا أوضح دليل على أن الله في السماء، فإن الناس يتوجهون بالفطرة في دعائهم إليها حتى من لا يعرف أن الشرع أمر به، والناس -طبعًا- في توجيههم نحو السماء لا يسألونها هي قضاء حوائجهم، ولكن يسألون الرب صاحب الفضل والإحسان -جل شأنه- والرسول كان يشير بأصبعه إلى السماء، لم يكن يطلب شهادتها هي على ما قام به من البلاغ والأداء، وإنما كان يشهد رب السماء الذي هو الشهيد المطلع على عمله كله، والذي هو منزل الفرقان ولو كره ذلك المحرفون الجهلاء.

* * *

وَكَذَٰكَ قُلْتَ بِأَنَّهُ مُتَكَلِّمٌ
نَادَى الْكَلِيمَ بِنَفْسِهِ وَكَذَٰكَ قَدْ
وَكَذَا يَنَادِي الْخَلْقَ يَوْمَ مَعَادِهِمْ
إِنِّي أَنَا الدِّيَّانُ أَخَذُ حَقَّ مَظْ
وَتَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَالَ وَقَائِلٌ
قَوْلٌ بِلَا حَرْفٍ وَلَا صَوْتٍ يُرَى
أَوْقَعَتْ فِي التَّشْبِيهِ وَالتَّجْسِيمِ مَنْ

وَكَلَامُهُ الْمَسْمُوعُ بِالْأَذَانِ
سَمِعَ النَّدَا فِي الْجَنَّةِ الْأَبْوَانِ
بِالصَّوْتِ يَسْمَعُ صَوْتَهُ الثَّقَلَانِ
لُومٍ مِنَ الْعَبْدِ الظَّلُومِ الْجَانِي
وَكَذَا يَقُولُ وَلَيْسَ فِي الْإِمْكَانِ
مِنْ غَيْرِ مَا شَفَقَ وَغَيْرِ لِسَانِ
لَمْ يَنْفِ مَا قَدْ قُلْتَ فِي الرَّحْمَنِ

الشرح: وكذلك يسوء الجهمي ويخزيه ويأتي على تعطيله من القواعد وصف الرسول ﷺ لربه بأنه متكلم، بمعنى أن الكلام قائم به، لا بمعنى أنه مخلوق له، وقوله: إن كلامه حروف وأصوات مسموعة بالأذان، فهو الذي نادى بنفسه الكليم موسى بن عمران

بنداء سمعه موسى ﷺ ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ أَنْتَ الْفَقِيمَ الْغَالِيِينَ ﴾ [الشعراء: ١٠٠] . وكما قال : ﴿ وَنَادَيْتَهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَفَرَّقْنَاهُ بَيْنَهُمَا ﴾ [مريم: ٥٢] .

وهو سبحانه الذي نادى آدم وحواء حين أكلتا من الشجرة ، ووقعا في الخطيئة معاتبًا لهما على عصيانهما أمره ، ونسيانهما تحذيره لهما من عداوة الشيطان ، كما قال تعالى : ﴿ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ [الأعراف: ٢٢] . وهو سبحانه ينادي عباده يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب ، ويقول : «أنا الديان لا ظلم اليوم» . كما ورد بذلك الحديث .

وهو سبحانه موصوف بأنه قال في الماضي وقائل في الحال ، ويقول في المستقبل ، فالقول ثابت له بكل صيغ الاشتقاق ، ولا يعقل قول بلا حروف وأصوات . فهذا كله مما جاء به الرسول - عليه الصلاة والسلام - يراه الجهمي جورًا في العبارة مجانًا للصواب في التنزيه ، وموقعًا لمن لا علم له بنفيه عن الرحمن في التجسيم والتشبيه . والثقلان : الإنس والجن . والديان : صيغة مبالغة من دانه بمعنى جازاه ، وقوله : قول بلا حرف . . . إلخ : هو اسم ليس في البيت قبله .

* * *

لَوْ لَمْ تَقُلْ فَوْقَ السَّمَاءِ وَلَمْ تُشِيرْ
وَسَكَتَ عَن تِلْكَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي
وَذَكَرْتَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِدَاخِلٍ
كُنَّا انْتَصَفْنَا مِنْ أَوْلِي التَّجْسِيمِ بَلْ
لَكِنْ مَنَحْتَهُمْ سِلَاحًا كُلَّمَا
وَعَدُوا بِأَسْهُمِكَ الَّتِي أُعْطِيَتْهُمْ
لَوْ كُنْتَ تَعْدِلُ فِي الْعِبَارَةِ بَيْنَنَا
هَذَا لِسَانُ الْحَالِ مِنْهُمْ وَهُوَ فِي
يَبْدُو عَلَى فَلَائِتِ السُّنَنِهِمْ وَفِي
سِيمًا إِذَا قُرِئَ الْحَدِيثُ عَلَيْهِمْ
فَهُنَاكَ بَيْنَ النَّازِعَاتِ وَكُوِّرَتْ

بِإِشَارَةِ حَسِيَّةٍ بِبَنَانٍ
قَدْ صَرَّحَتْ بِالْفَوْقِ لِلدِّيَانِ
فِينَا وَلَا هُوَ خَارِجُ الْأَكْوَانِ
كَأَنَّا لَنَا أُسْرَى عَبِيدَ هَوَانٍ
شَاءُوا لَنَا مِنْهُمْ أَشَدَّ طِعَانٍ
يَزْمُونَنَا غَرَضًا بِكُلِّ مَكَانٍ
مَا كَانَ يَوْجَدُ بَيْنَنَا رَجْفَانٍ
ذَاتِ الصُّدُورِ يَغْلُ بِالْكَثْمَانِ
صَفَحَاتِ أَوْجُهُمْ بِرَى بَعِيَانٍ
وَتَلَوْتُ شَاهِدَهُ مِنَ الْقُرْآنِ
تِلْكَ الْوُجُوهُ كَثِيرَةُ الْأَلْوَانِ

وَيَكَادُ قَائِلُهُمْ يَصْرُحُ لَوْ يَرَى مِنْ قَائِلٍ فَتَرَاهُ ذَا كِتْمَانٍ

اللغة: يقال: انتصف من خصمه. إذا غلب عليه بالحجة وقهره، والغرض: هو الشيء الذي ينصب للرمي كالمهدف، والرجفان: من الرجفة والاضطراب، وهو الشديد الفزع، والشاهد: هو المطابق المؤيد.

وقوله: بين النازعات وكورت: يعني به قوله تعالى في سورة عبس في وصف وجوه الكفار: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾﴾ [عبس: ٤٠-٤١].

الشرح: هذا من جملة خطاب الجهمي للرسول ﷺ يحكيه عنه المؤلف، يعني أنك لو لم تقل بأن الله فوق السماء، ولم تشر إليه بالإشارة الحسية إلى جهة الفوق، ولم تتحدث بتلك الأحاديث المستفيضة التي تصرح بإثبات تلك الجهة لله، ولو أنك بدلاً من هذا ذكرت ما يفيد تنزهه عن الجهة والمكان، فقلت: إنه ليس داخل العالم ولا خارجه، لكننا بذلك قد انتصرنا على المجسمة، وحجزناهم في أقماع السمس، حيث يكون معنا سلاح النقل إلى جانب ما عندنا من المعقول، لكنك منحتهم بهذه الأحاديث والنصوص سلاحاً جباراً يطعنوننا به كلما شاءوا دون أن نملك مقاومة، وأصبحوا بتلك السهام النافذة التي منحتهم إياها، يرموننا في مقاتلنا، ويتخذون منا غرضاً لها حيثما ثقفونا.

ولو أنك عدلت في العبارة، ولم تمل بها إلى جانب التشبيه والتجسيم، وأتيت بها على وجهها نصاً في التعطيل والتنزيه؛ ما وجد بيننا من يفرع أو يضطرب في ساحة هذه المعركة الزبون، هذا ما تنطق به حال القوم بالنسبة إلى أحاديث الصفات، وما يغفلون عليه صدورهم، وهو كذلك قد يبدو على فلتات ألسنتهم، ويظهر جلياً على صفحات وجوههم، لا سيما إذا قرئت عليهم هذه الأحاديث، وأتبع بما يشهد لها من القرآن، هناك تغبر وجوه القوم، وتعلوها الكآبة، وتضيق صدورهم، وتكاد تنفجر من الغيظ، ثم يندمون على ما كان منهم من إبداء دخائلهم، وكشف ضمائرهم، حتى ليكاد أحدهم يصرح بأنه سيجتهد مستقبلاً في إخفاء ذلك وكتمانه.

* * *

يَا قَوْمُ شَاهَدْنَا رُءُوسَكُمْ عَلَى هَذَا وَلَمْ نَشْهَدْهُ مِنْ إِنْسَانٍ
وَهُوَ الَّذِي فِي كُتُبِهِمْ لَكِنْ بَلَطُ فِي عِبَارَةٍ مِنْهُمْ وَحُسْنِ بَيَانٍ
وَأَخُو الْجَهَالَةِ نِسْبَةٌ لِللَّفْظِ وَالْمَعْنَى فَتَنْسُبُ الْعَالِمَ الرَّبَّانِي

يَا مَنْ يَظُنُّ بِأَنَّنا حِفْنَا عَلَيَّ
فَانظُرْ تَرَى لَكِنَ نَرَى لَكَ تَرَكَهَا
فَشِبَاكُهَا وَاللَّهِ لَمْ يَغْلُقْ بِهَا
إِلَّا رَأَيْتَ الطَّيْرَ فِي قَفْصِ الرَّدَى
وَيَظَلُّ يَخْبِطُ طَالِبًا لِخَلَاصِهِ
وَالذَّنْبُ ذَنْبُ الطَّيْرِ أَخْلَى طَيْبَ الدُّ
وَأَتَى إِلَى تِلْكَ الْمَزَابِلِ يَبْتَغِي الـ

المفردات: الرؤوس: الزعماء والقادة. الغل: الحقد والغيط. الحيف: الجور.
مصايد الشيطان: حباته ومكايده. علق الطائر بالشبكة: إذا أمسك الفخ برجليه فلم يستطع
النهوض، الردى: الهلاك. النوح: جمع نائح والمراد به الطير التي تنوح على الأغصان.
يخبط: يضرب بجناحيه. فرجة العيدان: ما بينهما من اتساع. أخلى: ترك. الأفنان:
جمع فنن وهو الغصن.

الشرح: ينادي الشيخ رحمته الله جمهور هؤلاء الجهمية من المقلدين لأشياخهم في
الضلال بأنه شاهد رؤوسهم - أي: زعماءهم - على تلك الحال من الزرابة بالسنن والبرم
بها إذا رويت، لما فيها من نسف مذاهبهم في التعطيل والإلحاد.

ويقول: إن هذا لم ير من إنسان قط، إلا وكان ممتلئ الفؤاد غيظًا وغلاً على السنة
وأهلها، وإن ذلك موجود أيضًا في كتبهم، فتراهم لا يألون جهدًا في التهوين من شأن هذه
الآثار، ومقابلة كثير منها بالطعن والإنكار، ولكن مع لطف في العبارة وحسن في البيان،
حتى لا يظن أحد إلى ما تكنه صدورهم من زرابة وامتهان، ولا يظن أحد أننا نتجنى على
القوم أو نتهمهم بغير الحق، فتلك كتبهم تخبر عنهم كل من ينظر فيها، وتشهد عليهم شهادة
صدق، فليقرأها من شاء ليتأكد من صحة ما نسبناه إليهم، لكننا مع ذلك ننصح كل أحد ألا
يقرأ هذه الكتب حتى لا يقع في حباتها، ويغره ما فيها من تزويق المنطق وتنميق الأفكار،
لا سيما إذا لم يكن ممن رسخ في علوم الكتاب والسنة قدمه، ولا تمكن منهما فهمه، فهذا لا
يلبث أن يقع أسير شباكها، تبكيه نائحة الدوح على غصنها، وهو يجتهد في طلب الخلاص
فلا يستطيع، والذنب في ذلك ذنبه هو، حيث ترك أطيب الثمرات على أغصانها العالية
حلوة المجتنى طيبة المأكل، وهبط إلى المزابل وأمكنة القذاراة، يتقمم الفضلات كما تفعل

الديدان والحشرات .

وما أروع تشبيه الشيخ رحمته الله حال من وقع أسير هذه الكتب وما فيها من ضلالات مزوقة قد فتن بها لبه ، وتأثر بها عقله ، بحال طير في قفص قد أحكم غلقه ، فهو يضرب بجناحيه طالبًا للخلاص منه ، فلا يجد فرجة ينفذ منها لضيق ما بين العيدان من فرج .

وما أجمل أيضًا تشبيهه لعقائد الكتاب والسنة بشمرات شهية كريمة المذاق على أغصان عالية ، بحيث لا يصل إليها فساد ، ولا يلحقها تلوث ، وتشبيهه لعقائد هؤلاء الزائغين بفضلات قدرة وأطعمة عفنة ألقيت في إحدى المزابل ، فلا يأوي إليها إلا أصحاب العقول القذرة والفترة المتكسمة .

* * *

يَا قَوْمِ وَاللَّهِ الْعَظِيمِ نَصِيحَةٌ
جَرَّبْتُ هَذَا كُلَّهُ وَوَقَعْتُ فِي
حَتَّى أَتَاخَ لِي إِلَهِ بِفَضْلِهِ
حَبْرٌ أَتَى مِنْ أَرْضِ حَرَّانٍ فَيَا
فَاللَّهُ يَجْزِيهِ الَّذِي هُوَ أَهْلُهُ
أَخَذْتُ يَدَاهُ بِيَدِي وَسَارَ فَلَمْ يَرَمْ
وَرَأَيْتُ أَعْلَامَ الْمَدِينَةِ حَوْلَهَا
وَرَأَيْتُ أُنَارًا عَظِيمًا شَأْنَهَا
وَرَأَيْتُ أَكْوَازًا هُنَاكَ كَثِيرَةً
وَوَرَدْتُ رَأْسَ الْمَاءِ أبيضَ صَافِيًا
وَرَأَيْتُ حَوْضَ الْكُوْتَرِ الصَّافِي الَّذِي
مِيزَابُ سُنَّتِهِ وَقَوْلُ إِلَهِي
وَالنَّاسُ لَا يَرِدُونَهُ إِلَّا مِنْ أَلِ
وَرَدُّوا عَذَابَ مَنْاهِلٍ أَكْرَمَ بِهَا

الشرح : يحكي الشيخ هنا في صورة نصيحة يقدمها إلى هؤلاء الهلكى شفقة بهم ما جربه هو بنفسه من الوقوع في أسر هذه المذاهب الباطلة ، ولكنه كان أوتي من قوى التمييز

والفهم ما يقدر به على التخلص من أغلال التقليد، فما أن قبض الله له شيخ الإسلام وأكرمه بصحبته حتى انفتح له باب الخلاص مما كان يعانيه، فلازم هذا الحبر الرباني الجليل ملازمة الظل، وأخذ من علمه وفضله ما لا يقدر أن يكافئه عليه بيد ولا لسان، وهو لهذا يدعو الله أن يجزيه عنه بما يستحقه من نعيم الجنان وكريم الرضوان، فهو الذي أخذ بيده وسار، فلم يتركه حتى فتح عينه على مهبط الإيمان ومشرق النور والعرقان، وهنالك رأى المدينة دار الهجرة قد ارتفعت أعلامها، وخفقت بنودها، والتفت من حولها طلاب الهدى وجند القرآن، وشاهد من عظيم الآثار التي خلفها الرسول ﷺ وصحابته الأخيار ما لا يطيق رؤيته هؤلاء المحجوبون من خفافيش الظلام وعبدة الأوهام.

وورد هناك نبع الشريعة صافيًا، لم يختلط بما يكدره من أقذاء، ورأى عنده من الكيزان ما قد يعد بنجوم السماء، وقد أعدت لمن يردده ويطلب ربه من الظماء، ورأى هنالك حوض الكوثر الصافي، وهو علمه ﷺ الذي تركه في أمته لا زال يصب فيه ميزابان: ميزاب الكتاب الكريم، والسنة المطهرة، كما أن حوضه في الموقف يوم القيامة سيصب فيه ميزابان من نهر الكوثر الذي في الجنة، فمن شرب من حوض علمه الصافي في الدنيا؛ فهو الجدير أن يرد حوضه في الآخرة، ومن صد عنه، وأثر عليه هذه الموارد الآسنة؛ فسيزداد عن حوضه ويبعد جزاء وفاقًا، وما ربك بظلام للعبيد، ومن المؤسف أن الناس لا يردون حوض علمه في الدنيا من الآلاف المؤلفة إلا الفرد بعد الفرد ممن هداهم الله ووفقهم، وهم الذين وردوا أكرم المناهل وأعذبها، وأما أنتم أيها المعرضون المخذولون فقد وردتم موارد العذاب المهين تبقون فيها خزايا نادمين.

* * *

فَبِحَقِّ مَنْ أَعْطَاكُمْ ذَا الْعَدْلِ وَالْ
مَنْ ذَا عَلَى دِينِ الْخَوَارِجِ بَعْدَ ذَا
وَاللَّهُ مَا أَنْتُمْ لَدَى الْحَشَوِيِّ أَهْدُ
فَضْلًا عَنِ الْفَارُوقِ وَالصَّدِّيقِ فَضْدُ
وَاللَّهُ لَوْ أَبْصَرْتُمْ لَرَأَيْتُمْ أَلْ
وَكَلَامَ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَعَبْدِيهِ
مَنْ أَنْ يَحْرَفَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَأَنْ

إِنْصَافَ وَالتَّخْصِصَ بِالْعِرْفَانِ
أَنْتُمْ أَمْ الْحَشَوِيُّ مَا تَرَيَانِ
لَا أَنْ يَقْدَمَكُمْ عَلَى عُثْمَانَ
لَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَالْقُرْآنِ
حَشَوِيِّ حَامِلِ رَايَةِ الْإِيمَانِ
فِي قَلْبِهِ أَعْلَى وَأَكْبَرُ شَانِ
يُقْضَى لَهُ بِالْعَزْلِ عَنْ إِيْقَانِ

وَيَرَى الْوَلَايَةَ لِإِبْنِ سَيْنَا أَوْ أَبِي
 أَوْ مَنْ يَتَابِعُهُمْ عَلَى كُفْرَانِهِمْ
 يَا قَوْمَنَا بِاللَّهِ قُومُوا وَانظُرُوا
 نَظْرًا وَإِنْ شِئْتُمْ مُنَاطِرَةً فَمِنْ
 أَبِي الطَّوَائِفِ بَعْدَ ذَا أَذْنَى إِلَى
 فَإِذَا تَبَيَّنَ ذَا فِيمَا تَتَّبَعُوا

الشرح: يقسم عليهم بالله الذي أعطاهم ما يزعمون أنه عدل وإنصاف، وبحق من خصهم بتلك المعرفة أن يبينوا له بعد هذا الذي قدمه من الشرح والبيان: أي الفريقين منهم ومن الحشوية هو على دين الخوارج وأقرب إليهم نسباً؟! ولن يجدوا محيصاً من الحكم على أنفسهم بأنهم أولى بشبه الخوارج من خصومهم، فهم الذين يتهمون الرسول ﷺ بعدم العدل في العبارة، كما اتَّهمه من قبلهم من الخوارج بعدم العدل في القسمة.

ثُمَّ يَقْسِمُ بِاللَّهِ مَرَّةً ثَانِيَةً: إِنَّهُمْ لَيْسُوا عِنْدَ الْحَشَوِيِّ أَهْلًا لِأَن يَقْدِمَهُمْ فِي فَهْمِ الدِّينِ عَلَى ثَالِثِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ عِثْمَانَ ذِي النُّورَيْنِ ﷺ، فَضْلاً عَنِ أَن يَقْدِمَهُمْ عَلَى صَدِيقِ الْأُمَّةِ أَبِي بَكْرٍ، أَوْ فَارُوقَهَا عُمَرَ ﷺ فَضْلاً عَنِ أَن يَقْدِمَهُمْ عَلَى سَنَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ.

ثُمَّ يَقْسِمُ ثَالِثَةً بِاللَّهِ: إِنَّهُمْ لَوْ كَانُوا ذَوِي بَصَرٍ وَفِطْنَةٍ؛ لَأَدْرَكُوا أَنَّ هَذَا الَّذِي يَسْمُونَهُ الْحَشَوِيَّ اسْتِهْزَاءً وَسُخْرِيَةً هُوَ حَامِلٌ رَايَةَ الْإِيمَانِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي وَقَفَ عِنْدَ نَصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَلَمْ يَسْمَعْهَا تَأْوِيلًا، وَلَمْ يَحْرِفْهَا عَنِ مَوَاضِعِهَا تَبْدِيلًا، بَلْ هِيَ عِنْدَهُ أَجَلٌ وَأَكْبَرُ مِنْ أَن يَتَلَاعَبَ بِهَا، أَوْ يَحْكُمَ عَلَيْهَا بِالْقَصُورِ عَنِ إِفَادَةِ الْيَقِينِ، أَوْ يَتْرَكَهَا وَيَهْمَلُهَا مِنْ أَجْلِ كَلَامِ هَؤُلَاءِ الْمَارِقِينَ مِنْ أَمْثَالِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ سَيْنَا الَّذِي يَسْمُونَهُ بِالشَّيْخِ الرَّئِيسِ، أَوْ أَبِي نَصْرِ الْفَارَابِيِّ الْمَلْقَبِ بِالْمُعَلِّمِ الثَّانِي، أَوْ الْجَهْمِ بْنِ صَفْوَانَ التَّرْمِذِيِّ رَأْسِ الضَّلَالِ وَالْفِتْنَةِ، أَوْ مَنْ يَشَايِعُهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ وَضَلَالِهِمْ، وَيَقْلُدُهُمْ تَقْلِيدًا أَعْمَى بِلا نَظَرٍ وَلا مَعْرِفَةٍ.

ثُمَّ يَدْعُوهُمْ الشَّيْخُ مَرَّةً أُخْرَى إِلَى أَن يَقُومُوا مِثْلِي وَفِرَادِي، ثُمَّ يَتَفَكَّرُوا وَيَنْظُرُوا فِي السَّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، وَإِنْ شَاءُوا مَنَاطِرَةً؛ فَلْيَنَاطِرُوا لِيَعْرِفُوا أَيِ الطَّوَائِفِ مِنْهُمْ، وَمِنَ الْحَشَوِيَّةِ هُوَ أَقْرَبُ إِلَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِلَى مُحْكَمِ الْقُرْآنِ، فَإِنْ ظَهَرَ لَهُمْ ذَلِكَ وَتَبَيَّنَ لَهُ، فِيمَا أَن يَتَّبِعُوا الْحَقَّ، وَإِمَا أَن يَقْدِمُوا عَدْرًا عَنِ بَقَائِهِمْ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ، وَإِمَا أَن يعلنوها حربًا بينهم

وبين خصومهم تفصل بينهم؛ إذ لم تجد الحجة، ولم ينفع البرهان.

فصل في تلقيبهم اهل السنة بالحشوية وبيان من اولى بالوصف المذموم من

هذا اللقب من الطائفتين وذكر اول من لقب به اهل السنة من اهل البدع

وَمِنَ الْعَجَائِبِ قَوْلُهُمْ لِمَنِ اقْتَدَى
حَشَوِيَّةٌ يَعْنُونَ حَشَوًا فِي الْوَجُو
وَيَظُنُّ جَاهِلُهُمْ بِأَنَّهُمْ حَشَوًا
إِذْ قَوْلُهُمْ فَوْقَ الْعِبَادِ وَفِي السَّمَاءِ
ظَنَّ الْحَمِيرُ بِأَنَّ فِي لِلْظَّرْفِ وَالرُّزْ
وَاللَّهُ لَمْ يَسْمَعْ نِدَاءً مِنْ فَرَقَةٍ
لَا تَبْهَتُوا أَهْلَ الْحَدِيثِ بِهِ فَمَا
بَلَّ قَوْلُهُمْ إِنَّ السَّمَوَاتِ الْعُلَا
حَقًّا كَحَزْدَلَةٍ تُرَى فِي كَفِّ مُدْ
أَتْرُونَهُ الْمَحْضُورَ بَعْدُ أَمْ السَّمَاءِ
كَمْ ذَا مُشَبَّهَةٌ وَكَمْ حَشَوِيَّةٌ

الشرح : ومن عجيب أمر هؤلاء الجهمية المعطلة : أنهم يسمون اهل السنة والجماعة

المتمسكين بنصوص الوحيين حشوية، يعنون بذلك : أنهم من حشو الناس وسقطهم، فلا يعتد بكلامهم في العقيدة؛ لأنهم لم يتعمقوا تعمقهم في التأويل، ولا ذهبوا مذاهبهم في الإنكار والتعطيل، فكل من آمن بظواهر النصوص عندهم ولم يشتغل بصرفها عما تفيده من معان توهم التشبيه؛ فهو حشوي بعيد عن التحقيق، وليس من العلماء الراسخين، وربما ظن الجاهل من هؤلاء الجهمية أنهم إنما سموا حشوية؛ لأنهم جعلوا ربهم حشو هذا الكون - أي : داخله -؛ لأن مذهبهم يقوم على أن الله في السماء، وأنه فوق العباد، وإنما أوقعهم في هذا الجهل توهمهم أن «في» عند قولنا : الله في السماء . «للظرف» فتفيد أن الله مظروف في السماء، وأن السماء حاوية له، وهذا القول الذي نسبوه إلى الحشوية - في زعمهم - لم يسمع عن فرقة من فرق الإسلام أنها قالت به، وذهبت إليه، حتى المشبهة الذين

صرحوا بالتشبيه لم يقولوا: إنه محصور في السماء، ولكنهم أرادوا بذلك بهت أهل الحديث بما ليس من قولهم، فتبأ لهم على سوء بهتهم وعظيم افتراءهم، بل قول أهل الحديث الذي يصرحون به دائماً: إن الله فوق سمواته، على عرشه، بائن من خلقه، وإنه لا يحصره ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، وإن الكون كله -بسمواته وأرضه- في قبضة يده -جل شأنه- كخردلة في يد أحدنا، فتعالى الله عما يقوله الظالمون علواً كبيراً.

وإذا عُرف أن هذا هو مذهب أهل السنة والحديث، فمن على هذا يكون محصوراً في الآخر، هو -جل شأنه- أم السماء؟ لا جرم أن السماء والكون كله هو المحصور المقهور تحته سبحانه، ولكن القوم لا يكفون عن عدوانهم على أهل السنة، وبهتهم لا يخفى على الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وسيجزئهم عليه يوم القيامة أشد الجزاء.

المفردات: الفضلة: الشيء الزائد الذي لا يؤبه له. والبهت: رميك غيرك بما ليس فيه. قولهم: أي: مذهبهم، وهو مبتدأ خبره الجملة بعده.

* * *

يَا قَوْمُ إِنْ كَانَ الْكِتَابُ وَسْنَةً أَلْ
 إِنَّا بِحَمْدِ إِلَهِنَا حَشْوِيَّةٌ
 تَذْرُونَ مَنْ سَمَتْ شَيْوُخُكُمْ بِهِ
 سَمَى بِهِ ابْنُ عُبَيْدِ عَبْدِ اللَّهِ ذَا
 فَوَرِثْتُمْ عَمْرًا كَمَا وَرِثُوا لِعَبْدِ
 تَذْرُونَ مَنْ أَوْلَى بِهَذَا الْإِسْمِ وَهْ
 مَنْ قَدْ حَشَا الْأُورَاقَ وَالْأَذْهَانَ مِنْ
 هَذَا هُوَ الْحَشْوِيُّ لَا أَهْلَ الْحَدِيدِ
 وَرَدُّوا عِدَابَ مَنَاهِلِ السُّنَنِ الَّتِي
 وَوَرَدْتُمْ الْقَلُوطَ مَجْرَى كُلِّ ذِي أَلْ
 وَكَسَلْتُمْ أَنْ تَصْعَدُوا لِلْوَرْدِ مِنْ

الشرح: فإن كنتم معشر الجهمية تعدون التمسك بالكتاب والسنة والوقوف عند

نصوصها حشواً؛ فاشهدوا علينا أننا - بحمد الله - حشوية خالصون في الحشو، لا ننكر ذلك، ولا نخفيه، ولكن هل تعلمون من الذي سمته شيوخكم بهذا الاسم في الماضي؟ إنه رجل من خيار التابعين، هو عبد الله بن عبيد الله بن عمر أمير المؤمنين، فهو حفيد الفاروق الذي يفر منه الشيطان، ولا يمشي معه في طريق، فأنتم معشر الجهمية قد ورثتم عمرو بن عبيد صاحب واصل بن عطاء الذي كان رأساً في البدعة والاعتزال، وأما أهل السنة والحديث؛ فقد ورثوا عبد الله هذا، فكيف إذن يستوي الإرثان، وهذا إرث سنة وهدى، وذلك إرث بدعة وضلالة.

ولكن هل تدرون أيضاً من أحق الناس بهذا الاسم، ومن تكون حاله مناسبة له تماماً؟ إنه من حشا الأوراق وسودها، وملاً الأذهان وأفسدها بالبدع والضلالات التي تخالف مقتضى القرآن.

هذا هو الحقيق أن يسمى حشويًا، وليس أهل الحديث أئمة الهدى، وأساتذة الإيمان الذين وردوا ينابيع السنن عذبة صافية، غير مشوبة بزباله الأذهان، وأقذار الأفكار. وأما أنتم فوردتم أسوأ مورد وأخبثه، وردتم القلوط مجمع كل وسخ ورتن، كسلًا منكم أن تصعدوا بعقولكم ونفوسكم إلى موارد الشريعة الصافية، ورضًا منكم بالتبعية الدليلة لأصحاب هذه الأوساخ الفكرية، فخبية لكل متواكل كسلان.

فصل في بيان عدوانهم في تلقب أهل القرآن والحديث بالمجسمة وبيان أنَّهم

أولى بكل لقبٍ خبيث

كَمْ ذَا مُشَبَّهَةٌ مُجَسَّمَةٌ نَوَا
أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمْ بِهَا أَهْلَ الْحَدِيثِ
سَمَّيْتُمُوهُمْ أَنْتُمْ وَشُيُوخُكُمْ
وَجَعَلْتُمُوهَا سُبَّةً لِيَتَنَفَّرُوا
مَا دَنَبْتُمْ وَاللَّهِ إِلَّا أَنَّهُمْ
وَأَبَوْا بِأَنْ يَتَحَيَّرُوا لِمَقَالَةٍ
وَأَبَوْا بِدِينُوا بِالَّذِي دِنْتُمْ بِهِ

بِتَّةٌ مَسَبَّةٌ جَاهِلٍ فَتَّانٍ
وَنَاصِرِي الْقُرْآنِ وَالْإِيمَانِ
بَهْتًا بِهَا مِنْ غَيْرِ مَا سُلْطَانَ
عَنْهُمْ كَفَعِلِ السَّاحِرِ الشَّيْطَانِ
أَخَذُوا بِوَحْيِ اللَّهِ وَالْفُرْقَانِ
غَيْرِ الْحَدِيثِ وَمُقْتَضَى الْقُرْآنِ
مِنْ هَذِهِ الْأَرَاءِ وَالْهَدْيَانِ

وَصَفُوهُ بِالْأَوْصَافِ فِي النَّصِّينِ مِنْ خَبَرِ صَاحِبِ نَمِّ مِنْ قُرْآنِ
 إِنْ كَانَ ذَا التَّجْسِيمِ عِنْدَكُمْ فَيَا أَهْلًا بِهِ مَا فِيهِ مِنْ نُكْرَانِ
 إِنَّا مُجَسِّمَةٌ بِحَمْدِ اللَّهِ لَمْ نَجْحَدْ صِفَاتِ الْخَالِقِ الدِّيَانِ

الشرح: يتجنى أهل التعطيل على أهل الحق، فينتعنونهم بالألقاب السوء التي هم منها براء، فأحياناً يسمونهم مشبهة؛ لأنهم -بزعمهم- لما أثبتوا الصفات قد شبهوا الله بخلقه، وأحياناً مجسمة؛ لأنهم لما اعتقدوا علو الله فوق خلقه؛ فقد جعلوه جسماً متحيزاً حالاً بالمكان، وأحياناً يطلقون عليهم النوابت، يعنون بذلك: أنهم نبتوا في الإسلام بأقوال بدعية.

وهذه كلها أسماء سموها بها أهل الحديث وناصري القرآن والإيمان، ما لهم عليها من حجة ولا من سلطان، ولكنها محض الزور والبهتان، وقد قلدوا في ذلك شيوخاً لهم من أهل البغي والعدوان، وجعلوا هذه الألقاب الشنيعة مسبة لأهل الحق؛ لينفروا الناس عن اتباعهم، والأخذ بأقوالهم، كفعل الساحر الشيطان الذي قد يبلغ من سحره أن يفرق بين المرء وزوجه بإلقاء الكراهية والبغضاء، ولا ذنب لأهل الحق عند هؤلاء السمحاء، إلا أنهم وقفوا عند الوحي المنزل من السماء، وأبوا أن يميلوا عنه إلى مقالات من صنع مبطلين سفهاء - وإن سموا أنفسهم محققين وحكماء - ولم يرضوا أن يدينوا بالذي يدين به هؤلاء من آراء باطلة معوجة، وهذيانات سخيقة فجة، ووصفوا ربهم بكل وصف جاء في الكتاب والسنة، فإن كان هذا في نظر هؤلاء الجاهلين تجسيماً، فنحن نرحب به ونرضاه لنا ديناً، ونحمد الله على أننا مجسمة، لا نجحد شيئاً من صفات الخالق الديان، سبحانه وتعالى عما يقول المعطلة علواً كبيراً.

* * *

وَاللَّهِ مَا قَالَ امْرُؤٌ مِنَّا بِأَنَّ
 وَاللَّهُ يَغْلَمُ أَنَّنا فِي وَصْفِهِ
 أَوْ قَالَه أَيْضًا رَسُولُ اللَّهِ فَهوَ
 أَوْ قَالَه أَصْحَابُهُ مِنْ بَعْدِهِ
 سَمُوهُ تَجْسِيمًا وَتَشْبِيهًا فَلَسْنَا
 بَلْ بَيْنَنَا فَرْقٌ لَطِيفٌ بَلْ هُوَ الَّذِي
 نَ اللّهِ جِسْمٌ يَا أُولِي الْبُهْتَانِ
 لَمْ نَعُدْ مَا قَدْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ
 وَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ بِالْبُرْهَانِ
 فَهُمُ التُّجُومُ مَطَالِعُ الْإِيمَانِ
 نَا جَاحِدِيهِ لِذَلِكَ الْهَدْيَانِ
 فَرَقُ الْعَظِيمِ لِمَنْ لَهُ عَيْنَانِ

إِنَّ الْحَقِيقَةَ عِنْدَنَا مَقْصُودَةٌ
لَكِنْ لَدَيْكُمْ فَهِيَ غَيْرُ مُرَادَةٍ
فَكَلَامُهُ فِيمَا لَدَيْكُمْ لَا حَقِي
فِي ذِكْرِ آيَاتِ الْعُلُوِّ وَسَائِرِ الْ
بَلْ قَوْلُ رَبِّ النَّاسِ لَيْسَ حَقِيقَةً
بِالنَّصِّ وَهُوَ مُرَادَةُ التَّبْيَانِ
أَنْتَى يِرَادُ مُحَقَّقُ الْبُطْلَانِ
قَةَ تَحْتَهُ تَبْدُو إِلَى الْأَذْهَانِ
أَوْصَافٍ وَهِيَ الْقَلْبُ لِلْقُرْآنِ
فِيَمَا لَدَيْكُمْ يَا أَوْلِي الْعِرْفَانِ

الشرح : على أنه لم يقل أحد منا معشر أهل السنة أن الله تعالى جسم، ولكنكم تبهتوننا بذلك وتجعلونه من لوازم قولنا : إن الله فوق عرشه بذاته ؛ لأن الوجود في الأين عندكم من خصائص الأجسام .

فإذا قلنا : إن الله في السماء كما أخبر عن نفسه .

قلتم لنا : جسمتم .

ولكن الله يعلم أننا لم نتجاوز في وصفه ما ذكره الله في كتابه أو ما قاله رسول الله ﷺ في الصحيح عنه ، فإنه الصادق في كل ما يخبر به عن ربه ، المصدوق الذي صدقه ربه في كل ما أوحى به إليه ، أو ما قاله أصحابه رضي الله عنهم من بعده ، فهم نجوم الهدى لهذه الأمة ، وأكملها إيماناً وعلماً ، فإذا سميت إثباتنا لهذه الصفات الثابتة بالكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة تجسيماً أو تشبيهاً ، فلن يحملنا هذيانكم هذا على جحد شيء منها أو إنكاره ، بل نحن باقون على الإثبات أبداً ما شاء الله ، وبيننا وبينكم في ذلك فرق واضح لكل ذي بصر ، وإن بدا للبعض دقيقاً لطيفاً - هو أن هذه النصوص عندنا مستعملة في معانيها الحقيقية التي تفهم من اللفظ عند إطلاقه ، ولا يجوز حمل شيء منها على المجاز ؛ حيث لا قرينة تدل عليه .

ولم ترد هذه النصوص للألغاز والتعمية ، وإنما جاءت للبيان والإيضاح ، فلو حمل شيء منها على غير معناه بلا داع ولا قرينة ؛ لا نفى عنها وصف البيان ، ولكن الحقيقة عندكم غير مرادة ؛ لأنها في نظركم باطلة ، فكيف تراد من النص؟! وكلامه سبحانه عندكم لا حقيقة له عند العقل ؛ لأن العقل عندكم يحيل كل ما أثبتته الآيات من الصفات الخبرية ، كالعلو ونحوه ، مع أنها هي لب القرآن وجوهره ، ومعظم المقصود من إنزاله ، بل قول الله نفسه ليس له حقيقة عندكم ؛ لأنكم تنفون عنه الحرف والصوت ، والقول لا يكون إلا حروفاً وأصواتاً ، فقول الله كصفاته ، لا حقيقة لشيء من ذلك عندكم ، يا من تدعون المعرفة زوراً وبهتاناً .

يُنْفَى عَلَى الْإِطْلَاقِ وَالْإِمْكَانِ
فِيمَا زَعَمْتُمْ فَاسْتَوَى النَّفْيَانِ
دَلَّتْ عَلَيْهِ فَحَظُّكُمْ نَفْيَانِ
لَفْظًا وَمَعْنَى ذَاكَ إِبْتَاتَانِ
لَقَبٌ بِلاَ كَذِبٍ وَلَا عُدْوَانِ
بِأَدْلَةٍ وَحِجَاكِ ذِي بُرْهَانِ
وَتُبِينِ جَهْلِكُمْ مَعَ الْعُدْوَانِ
وَسَبَابِكُمْ بِالْكَذِبِ وَالطُّغْيَانِ
وَالظُّلْمِ سَبُّ الْعَبْدِ بِالْبُهْتَانِ

وَإِذَا جَعَلْتُمْ ذَا مَجَازًا صَحَّ أَنْ
وَحَقَائِقُ الْأَلْفَازِ بِالْعَقْلِ انْتَفَتْ
نَفْيِ الْحَقِيقَةِ وَانْتِفَاءِ اللَّفْظِ إِنْ
وَنَصِيبُنَا إِبْتَاتُ ذَاكَ جَمِيعِهِ
فَمَنْ الْمُعْطَلُ فِي الْحَقِيقَةِ غَيْرُكُمْ
وَإِذَا سَبَبْتُمْ بِالْمُحَالِ فَسَبَبْنَا
تُبْدِي فُضَائِحَكُمْ وَتَهْتِكُ سِتْرَكُمْ
يَا بَعْدَ مَا بَيْنَ السَّبَابِ بِذَاكُمْ
مَنْ سَبَّ بِالْبُرْهَانِ لَيْسَ بِظَالِمِ

الشرح : فإذا كان الله عندكم ليس بقائل على الحقيقة، وجعلتم القول المضاف إليه مجازاً؛ صح نفيه عنه، أما على جهة الإطلاق المقتضي سلب القول عنه بالفعل، أو على جهة الإمكان المقتضي سلب إمكان ذلك منه، فضلاً عن وقوعه؛ فهذا نفي، وأنتم قد نفيتم حقائق الألفاظ، وزعمتم أن معانيها الحقيقية مستحيلة عند العقل، فهذا نفي آخر، فاجتمع لكم بذلك نفيان:

نفي الألفاظ عن الله ﷻ، وإنكار أن يكون هو متكلماً بها.

ونفي الحقائق التي دلت عليها.

فهذا حظكم من الإيمان بالوحي، إنكار للفظ والمعنى جميعاً.

وأما نحن؛ فنصيبنا إبتات ذلك كله، لفظاً ومعنى، وعدم إنكار شيء منه، فأنتم الأحقاء وحدكم بوصف التعطيل، وهو لقب لائق بكم، لا كذب فيه، ولا عدوان، وإذا أنتم شتمتمونا بما ليس فينا شتماً قائماً على الزور والبهتان؛ فسبنا لكم لا يكون إلا عن حجة وبرهان، يكشف ستركم، ويفضح جهلكم وعدوانكم، فما أبعد الفرق بين سبابنا وسبابكم، فإن من سب خصماً بالدليل لا يكون ظالماً، ولا واضحاً للشيء في غير موضعه، ولكن الظلم هو سب العبد بالزور والبهتان.

فَحَقِيقَةُ التَّجْسِيمِ أَنْ تَكْ عِنْدَكُمْ
بِصِفَاتِهِ الْعُلْيَا الَّتِي شَهِدَتْ بِهَا
فَتَحَمَّلُوا عَنَا الشَّهَادَةَ وَاشْهَدُوا
أَنَا مُجَسِّمَةٌ بِفَضْلِ اللَّهِ وَد
اللَّهُ أَكْبَرُ كَثَّرَتْ عَنْ نَابِهَا أَل
وَتَقَابِلِ الصَّفَّانِ وَأَنْقَسَمَ الْوَرَى

الشرح: فإذا كنتم مصرين على أن وصف الرب -جل شأنه- بصفاته العليا التي صرحت بها آيات الكتاب العزيز والسنة المطهرة -وكل منهما شاهد عدل- مُوقِع في التجسيم، بحيث يكون مجسماً عندكم كل من أثبت صفة من هذه الصفات؛ فتحملوا عنا إقرارنا بذلك التجسيم، واشهدوا علينا في كل مجتمع ومكان أنا مجسمة، وادعوا من استطعتم من الإنس والجن ليشهدوا معكم بذلك، فإن تشنيعكم علينا بمثل هذه الألفاظ لن يغير شيئاً من حقيقة الخلاف بيننا وبينكم بعد أن استعرت بيننا نار الحرب، وشمרת عن ساقها، وتداعى إليها الفريقان، وتقابل الصفان، وعرف كل فريق ما عند خصمه، ووضحا لا خفاء فيه.

فالحقيقة التي عليها نجالدكم: هي أننا نؤمن بحقيقة ما أنزل الله على رسوله، وأنتم تنكرونها، ونحن ندين بالكتاب والسنة في الإثبات والنفي، وأنتم لا ترجعون في ذلك إلا إلى قضية عقولكم الخاسرة، وما وضعه لكم شيوخكم في الضلال من قواعد وأصول جعلتموها ديناً لكم، واستعضتم بها عن الحق الذي جاء به الرسول ﷺ، فوقعتم في الضلال البعيد والخسران المبين.

فصل في بيان مورد اهل التعطيل وأنهم تعوَّضوا بالقلُوط عن مورد السلسبيل

يَا وَارِدَ الْقَلُوطِ وَيَحَكَ لَوْ تَرَى
أَوْ مَا تَرَى أَنَارَهَا فِي الْقَلْبِ وَالذُّ
لَوْ طَابَ مِنْكَ الْوِرْدُ طَابَتْ كُلُّهَا
يَا وَارِدَ الْقَلُوطِ طَهَّرْ فَأَكْ مِنْ

مَاذَا عَلَى شَفْتَيْكَ وَالْأَسْنَانِ
نَيْاتٍ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَرْكَانِ
أَنْتَى تَطِيبُ مَوَارِدُ الْأَنْتَانِ
خَبَبْتُ بِهِ وَاغْسِلُهُ مِنْ أَنْتَانِ

ثُمَّ اسْتَمَّ الْحَشَوِي حَشَوَ الدِّينِ وَالْأَهْلَ بِهِمْ حَشَوُ البِقِينِ وَغَيْرُهُمْ
قُرْآنَ وَالْأَنْبَارِ وَالْإِيمَانَ حَشَوُ الشُّكُوكِ فَمَا هُمَا صِنَوَانِ
أَهْلًا بِهِمْ حَشَوُ الْمَسَاجِدِ وَالسَّوَى حَشَوُ الكَنِيفِ فَمَا هُمَا عَدْلَانِ
أَهْلًا بِهِمْ حَشَوُ الْجِنَانِ وَغَيْرُهُمْ حَشَوُ الْجَحِيمِ أَيْسْتَوِي الْحَشَوَانِ

الشرح: ينادي المؤلف رحمته الله هؤلاء الناكبين عن صراط الله المستقيم، ناعيًا عليهم إعراضهم عن ينابيع الدين الصافية، وموارده الكريمة التي هي كتاب الله تعالى، وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أثر من أقوال السلف الصالح، واستعاضتهم عنها بتلك الموارد العفنة، مما وضعه ضلال الفلاسفة والجهمية وغيرهم، وأنهم حين يلوكون هذه الأقوال الخبيثة، وتتلوث بها شفاههم وأسانئهم؛ تبدو آثارها القبيحة فيما تضره قلوبهم من الأخلاق والنيات، وما تقوم به جوارحهم من الأعمال والأركان؛ لأنه لا يمكن أن تطيب منهم هذه الأمور وموردها متن خبيث، ثم دعاهم قبل أن يشتغلوا بشتم أهل الحق، ويعيبوهم بألقاب السوء؛ أن يغسلوا أفواههم أولاً، ويطهروها مما بها من خبث وقذر، ثم التفت إلى من يسمونهم حشوية، فجعل هذه النسبة التي قصد بها الأعداء إلى ذمهم، موضع مدح وفخار لهم، فهم حشوية، قد حشوا من الدين والقرآن والسنة والإيمان، وهم حشوية، حشوه الهدى واليقين، على حين حشا أعداؤهم من الضلال والشكوك والشبهات، وهم حشوية؛ لأنهم حشو بيوت الله، يعمرونها بذكره، ومدارسة كتابه، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعداؤهم حشو الأماكن القذرة من الغائط والقلوط، وهم أخيراً حشو الجنة، دار الخلد التي أعدها الله للمتقين، وأما أعداؤهم فحشو الجحيم، يصلونها بما عرضوا عن سبل الله المستقيمة، وبما اتبعوا من سبل الضلال والكفران.

* * *

يَا وَارِدَ الْقَلُوطِ وَيَحَكَ لَوْ تَرَى أَلْ
وَتَرَاهُ مِنْ رَأْسِ الشَّرِيعَةِ شَارِبًا
وَتَرَاهُ يَسْقِي النَّاسَ فَضْلَةَ كَأْسِهِ
لَعَدْرَتُهُ إِنْ بَالَ فِي الْقَلُوطِ لَمْ
يَا وَارِدَ الْقَلُوطِ لَا تَكْسَلْ فَرَأَى
هُوَ مَنْهَلٌ سَهْلٌ قَرِيبٌ وَاسِعٌ
حَشَوِي وَارِدَ مَنْهَلِ الْفُرْقَانِ
مِنْ كَفِّ مَنْ قَدْ جَاءَ بِالْفُرْقَانِ
وَخَتَامُهَا مِسْكٌ عَلَى رِيحَانِ
يَشْرَبُ بِهِ مَعَ جُمْلَةِ الْعُمَيَّانِ
سُ الْمَاءِ فَأَقْصِدُهُ قَرِيبٌ دَانَ
كَافٍ إِذَا نَزَلَتْ بِهِ الثَّقَلَانِ

وَاللَّهُ لَيْسَ بِأَصْعَبِ الْوَرْدَيْنِ بَلْ هُوَ أَسْهَلُ الْوَرْدَيْنِ لِلظَّمَانِ
 الشرح: وهنا أيضًا ينادي المؤلف ﷺ واردة القلوط نداء ترحم وإشفاق؛ لعماء
 وجهله، وعدم قدرته على التمييز بين كرام المناهل وعذابها، وبين أسنها وخبيثها، فيقول
 له: إنك لو ترى الحشوي وهو يرد منهل الفرقان، ويشرب من أصل الشريعة الصافي،
 وينبوعها الطيب من كف رسول الله ﷺ، ثم يوزع فضلة كأسه على الناس، مختومة بمسك
 وريحان، إذن لعذرتة إن احتقر وردك الآجن، وبال فيه، ولم يكن من جملة ورَّاده الذين
 استعذبه، بسبب عماهم عما فيه من أخباث وأقذار.

ثم دعاه أن يطرح الكسل، وألا يرضى لنفسه بالدون، وأن يقصد إلى رأس الماء، فإنه
 قريب دان، والطريق إليه سهل ميسور، وهو واسع، ولا يضيق بورَّاده مهما كثروا، فلو نزل
 به الثقلان جميعًا لكفاهم، وهو إذا قيس بالورد الآخر؛ أيسر منه منالًا للوارد الظمان.
 ولعلك أيها القارئ قد فهمت ما قصد إليه المؤلف من المقابلة بين هذين الوردتين، وما
 أراه بكل منهما، فهو يكتفي بأكرمهما عن المصادر الأولى للشريعة، من الكتاب والسنة
 وأقوال سلف الأمة التي سلمت من الزيغ والانحراف، ويكتفي بأخبثها - المعبر عنه
 بالقلوط، عن تلك الآراء والأقوال المبتدعة التي يزعمها أصحابها عقليات، وما هي إلا
 أوساخ العقول، وقاذورات الأفهام، وهي تفضي بسالكها إلى الخروج من حظيرة
 الإسلام.

فصل في بيان هدمهم لقواعد الإسلام والإيمان بعزلهم نصوص السنة والقرآن

فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَالْقُرْآنِ
 قَدْ قَالَهُ ذُو الرَّأْيِ وَالْحُسْبَانِ
 حَدًّا سَوَاءً يَا أُولِي الْعُدُونِ
 فِي الْعِلْمِ وَالتَّحْقِيقِ وَالْعِرْفَانِ
 نَيْلِ الْيَقِينِ وَرُتْبَةِ الْبُرْهَانِ
 لَسْنَا نَحْكُمُهَا عَلَى الْإِيقَانِ
 إنباتٍ لِلأَوْصَافِ لِلرَّحْمَنِ

يَا قَوْمُ بِاللَّهِ انظُرُوا وَتَفَكَّرُوا
 مِثْلَ التَّدْبِيرِ وَالتَّفَكُّرِ لِلَّذِي
 فَأَقْلُ شَيْءٍ أَنْ يَكُونَا عِنْدَكُمْ
 وَاللَّهُ مَا اسْتَوَى لَدَى زُعْمَائِكُمْ
 عَزَلُوهُمَا بَلْ صَرَّحُوا بِالْعَزْلِ عَنْ
 قَالُوا وَتِلْكَ أَدِلَّةٌ لَفْظِيَّةٌ
 مَا أَنْزَلَتْ لِيُنَالَ مِنْهَا الْعِلْمُ بِأَلْ

بَلْ بِالْمَعْقُولِ يُنَالُ ذَاكَ وَهَدِيهِ عَنْهُ بِمَعْزِلٍ غَيْرِ ذِي السُّلْطَانِ
 الشرح : من أعظم الشناعات التي وقع فيها المتكلمون من الأشعرية وغيرهم قولهم :
 إن دلالة كل لفظ على معناه دلالة ظنية ؛ لتطرق الاحتمال إليها ، بسبب ما يعترى الألفاظ من
 إجمال وإبهام وحذف واشتراك وحقيقة ومجاز . . . إلخ .

وטרردوا قاعدتهم اللثيمة على نصوص الوحيين ، فحكموا بعزلها عن إفادة اليقين ،
 والشيخ هنا يستحلفهم بالله أن ينظروا فيها ويتدبروها ، كما يفعلون ذلك بالنسبة إلى ما ينقل
 إليهم من آراء أهل الفكر والنظر ، فإن هذا أقل ما ينبغي أن يكون عليه المسلم ، أن يسوي بين
 نصوص الوحي وكلام الناس في درجة التفكير والاعتبار ، أما أن يؤثر كلام الناس بالنظر ؛
 فذلك هو العدوان والخسار ، ولكن أنى لهؤلاء المتأخرين بتلك التسوية ، وقد ضل عنها
 شيوخهم الذين سنوا لهم سبيل الجور والاعتساف ، وجنفوا بهم عن طريق الحق
 والإنصاف ، والذين صرحوا بعزل نصوص الوحيين عن إفادة اليقين وقصورها عن رتبة
 البرهان .

وقالوا : إنها أدلة لفظية ، لا يجوز التعويل عليها في مسائل الاعتقاد التي لا يكفي فيها
 الظن ، بل لا بد فيها من العلم اليقيني الذي لا يتطرق إليه الاحتمال ، وهذا عندهم لا يستفاد
 إلا من البراهين العقلية التي تفيد القطع والجزم ، وأما هذه النصوص التي هي أصل الدين ؛
 فبمعزل عندهم عن إفادة اليقين ، وليس لها في عقائد الإيمان حكم ولا سلطان ، فبئس ما
 قاله أولياء الشيطان من الإفك والزور والبهتان .

* * *

فَبَجْهِدِنَا تَأْوِيلَهَا وَالدَّفْعُ فِي
 كَكَبِيرِ قَوْمٍ جَاءَ بِشَهْدٍ عِنْدَ ذِي
 فَيَقُولُ قَدْرُكَ فَوْقَ ذَا وَشَهَادَةٌ
 وَيُودِيهِ لَوْ كَانَ شَيْءٌ غَيْرُ ذَا
 فَلَقَدْ أَنَانَا عَنْ كَبِيرٍ فِيهِمْ
 لَوْ كَانَ يُمْكِنُنِي وَلَيْسَ بِمُمْكِنٍ
 ذَكَرَ اسْتِوَاءَ الرَّبِّ فَوْقَ الْعَرْشِ لَّ

أَكْنَافَهَا دَفْعًا لِذِي الصَّوْلَانِ
 حَكَمَ يَرِيدُ دِفَاعَهُ بِإِلْيَانِ
 لِسِوَاكَ تَصْلُحُ فَاذْهَبْنَا بِأَمَانِ
 لَكِنْ مَخَافَةَ صَاحِبِ السُّلْطَانِ
 وَهُوَ الْحَقِيرُ مَقَالَةُ الْكُفْرَانِ
 لَحَكَّكَتُ مِنْ ذَا الْمُصْحَفِ الْعُثْمَانِي
 كِنْ ذَاكَ مُتَمَنِّعٌ عَلَى الْإِنْسَانِ

وَاللَّهِ لَوْلَا هَيْبَةُ الْإِسْلَامِ وَالْأَمْرَاءِ وَالسُّلْطَانِ
لَأَتَوْا بِكُلِّ مُصِيبَةٍ وَلَدَكَّدُوا أَلْ
إِسْلَامَ فَوْقَ قَوَاعِدِ الْأَرْكَانِ

الشرح : وقالوا : إذا كانت نصوص الوحيين من الكتاب والسنة لا تفيد اليقين المطلوب في باب الاعتقاد ، وكانت البراهين العقلية وحدها هي التي يعول عليها في هذا الباب ؛ فلنجد إذن في تأويل هذه النصوص بصرفها عما توهمه ظواهرها من معان مستحيلة عند العقل ، ولندفع في جوانبها بما يكسر قوتها ويضعف صولتها ، بأن نوقع في روع الناس أن هذه النصوص فوق ما تناله مداركنا وتتصوره أفهامنا ، وذلك كرجل ذي قدر وشرف جاء يشهد في قضية من القضايا ، والقاضي يريد دفع شهادته بأسلوب لا يكون فيه حرج لكرامته ، فيوهمه أن قدره أعلى من أن يقف في موقف الشاهد في مثل هذه القضية ، وأن شهادة من غيره تكفي ، وليس غرضه من ذلك إلا دفع الحكم بموجب تلك الشهادة ، ولكنه لا يستطيع التصريح بذلك مخافة بطش السلطان به .

فكذلك حال هؤلاء المعطلة مع نصوص الوحيين المصراحة بإثبات الصفات ، يريدون دفع ما دلت عليه من ذلك ؛ فلا يستطيعونه عن طريق التكذيب والإنكار ، فيلجئون إلى المراوغة بدعوى قصور الأفهام عنهما ، وكان بودهم لو لم تكن هذه النصوص أصلاً ، حتى روي عن كبير من هؤلاء - وهو عند الله والمؤمنين من أحقر الحقراء - أنه قال مقالة الكافر العنيد والشانئ الحقود : وددت لو حككت من المصحف كل ما فيه ذكر استواء الرب على عرشه .

لكن أنى له بذلك ، وقد حفظ الله كتابه من كيد حقود مثله ، فليمت غيظاً ، وستبقى هذه الآيات الكريمة سيفاً مصلتاً فوق رأسه ، تنادي بفساد قوله ، وبطلان رأيه ، ولولا هيبة الإسلام ورجالاته في قلوب هؤلاء الجبناء ، لنقضوا جبل الإسلام عروة عروة ، وأتوا على بنائه من القواعد ، ولكنهم لا يجرؤون على العمل ظاهرين .

* * *

فَلَقَدْ رَأَيْتُمْ مَا جَرَى لِأُمَّةٍ أَلْ
لَا سِيمَا لَمَّا اسْتَمَالُوا جَاهِلًا
وَسَعَوْا إِلَيْهِ بِكُلِّ إِفْكٍ بَيِّنٍ
أَنَّ النَّصِيحَةَ قَصَدْتُمْ كَنَصِيحَةِ الشُّ
إِسْلَامٍ مِنْ مَحَنٍ عَلَى الْأَزْمَانِ
ذَا قُدْرَةٍ فِي النَّاسِ مَعَ سُلْطَانِ
بَلْ قَاسَمُوهُ بِأَغْلَظِ الْأَيْمَانِ
شَيْطَانٍ حِينَ خَلَا بِهِ الْأَبْوَانِ

فَيْرَى عَمَائِمَ ذَاتِ أَذْنَابٍ عَلَى
وَيْرَى هَيُولَى لَا تَهْوُلُ لِمُبْصِرٍ
فَإِذَا أَصَاحَ بِسَمْعِهِ مَلْئُوهُ مِنْ
فَيْرَى وَيَسْمَعُ فَشَرَّهُمْ وَفُشَارَهُمْ
فَتَحُوا جِرَابَ الْجَهْلِ مَعَ كَذِبٍ فَخُذْ
وَأَحْمِلْ بِلَا كَيْلٍ وَلَا مِيزَانَ

الشرح : يستدل على كيد هؤلاء للإسلام وأهله بما جرى على أيديهم من محن وأرزاء لأئمة الإسلام في جميع الأزمان، كأحمد بن حنبل، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله لا سيما حين يستميلون إليهم الجهلة من الأمراء، ويسعون إليهم بالإفك والافتراء، مؤكدين إفكهم بالأيمان الفاجرة أنهم ما قصدوا إلا محض النصيحة، كما أقسم إبليس لآدم وحواء حين خلا بهما في الجنة: ﴿إِنِّي لَكَمَا لَيْنَ النَّصِيحَةِ﴾ [الاعراف: ٢١]. فلا يسع ذلك الجاهل إلا أن يغتر ببهتانهم، ويؤخذ بزخرف أقوالهم، لا سيما حين يرى عليهم عمائم كالأبراج، قد أرخوا أذنايها على أقفانهم، ويرى أجساماً ضخمة كتلك التي حكها الله عن المنافقين في قوله -جل شأنه-: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنْتُمْ حُسْبٌ مُسْتَدَّةٌ﴾ [المنافقون: ٤].

ولكن تلك الهيئة الضخمة لا تروع الحصيف العارف بحقيقة هؤلاء، وما هم عليه من جهل وضلال، وإنما تروع كل أعمى جبان، لا يبصر ما تحتها من ضعف وهوان، فإذا ألقى إليهم سمعه، ورأوا أنهم قد ملكوه، أخذوا يملئون قلبه حقداً وعداوة على أهل الحق والإيمان، وحشوه بالكذب والتلبيس والبهتان، فيرى من زيهم ويسمع من فشرهم ما فيه بلاء لعنبيه وأذنيه، ويبدون له من الجهل والكذب ما لا يقدر بكيل ولا ميزان.

* * *

وَأَتُوا إِلَى قَلْبِ الْمُطَاعِ فَفَتَّشُوا
فَإِذَا بَدَا غَرَضٌ لَهُمْ دَخَلُوا بِهِ
فَإِذَا رَأَوْهُ هَشَّ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ
هُوَ فِي الطَّرِيقِ يَعُوقُ مَوْلَانَا عَنِ الدِّ
فَإِذَا هُمْ غَرَسُوا الْعَدَاوَةَ وَاطْبُؤُوا
عَمَّا هُنَاكَ لِيَدْخُلُوا بِأَمَانٍ
مِنْهُ إِلَيْهِ كَحِيلَةِ الشَّيْطَانِ
ظَفَرُوا وَقَالُوا وَيَحَ آلَ فُلَانٍ
مَقْصُودٍ وَهُوَ عَدُوٌّ هَذَا الشَّانِ
سَقَى الْغُرَاسِ كِفْعَلٍ ذِي الْبُسْتَانِ

حَتَّىٰ إِذَا مَا اتَّمَرْتُ وَدَنَا لَهُمْ
رَكِبُوا عَلَىٰ حَرَدٍ لَهُمْ وَحَمِيَّةٍ
فَهَنَّا لِكَ ابْتُلِيَتْ جُنُودُ اللَّهِ مِنْ
ضَرْبًا وَحَبْسًا ثُمَّ تَكْفِيرًا وَتَبَّ

الشرح: وتراهم لكي يضمنا انحياز هؤلاء الأمراء والحكماء إليهم في الخصومة بينهم وبين أهل الحق، يحكمون الحيلة، ويتلطفون في الدخول إلى قلوبهم بالتفتيش عما فيها من أمانٍ وأغراض، فإذا ظهر لهم منها شيء جعلوه وسيلتهم في احتلال قلوب هؤلاء وامتلاكها، بما يظهرون من الرضا والاستحسان لذلك، فإذا رآوه انبسط إليهم، وأعجبه حديثهم، أخذوا في إغرائه بخصومهم، واستعدائه عليهم بأن يوهموه أنهم ضد رغبته، وعلى خلاف مراده، حَتَّىٰ إذا نجحوا في غرس العداوة لهم في قلبه؛ تعهدوا ذلك الغرس بالسقي، كما يفعل البستاني بالشجر حَتَّىٰ تستحکم وتخرج إلى حد البطش والانتقام، وحينئذ يستعلن هؤلاء الجبناء بخصومة أهل الحق، ويركبون أفراس البغي، ويجعلون في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، ويستنجدون بعساكر الشيطان، فهناك تبلى جنود الرحمن من جند اللعين بشتى أنواع البغي والعدوان، فمن ضرب مبرح إلى لقاء في غياهب السجون إلى رمي بالكفير والتبديع إلى إقذاع في الشتم والهجاء، بظاهر الإفك والافتراء.

* * *

فَلَقَدْ رَأَيْنَا مِنْ قَرِيبٍ مِنْهُمْ
مِنْ سَبِّهِمْ أَهْلَ الْحَدِيثِ وَدِينُهُمْ
يَا أُمَّةً غَضِبَ إِلَاهُ عَلَيْهِمْ
تَبًّا لَكُمْ إِذْ تَشْتُمُونَ زَوَامِلَ آلِ
وَسَبَبْتُمُوهُمْ ثُمَّ لَسْتُمْ كُفَاهُمْ
هَذَا وَهُمْ قَبِلُوا وَصِيَّةَ رَبِّهِمْ
حَذَرَ الْمُقَابَلَةِ الْقَبِيحَةِ مِنْهُمْ
وَكَذَلِكَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ فَإِنَّهُمْ
سَبُّوكُمْ جُهَالُهُمْ فَسَبَبْتُمْ

أَمْرًا تُهَدُّ لَهُ قُورَى الْإِيمَانِ
أَخَذَ الْحَدِيثِ وَتَرَكَ قَوْلَ فُلَانٍ
الْأَجَلِ هَذَا تَشْتُمُوا بِهِوَانِ
إِسْلَامِ حِزْبِ اللَّهِ وَالْقُرْآنِ
فَرَأَوْا مَسَبَّتَكُمْ مِنَ النُّقْصَانِ
فِي تَرْكِهِمْ لِمَسَبَّةِ الْأَوْثَانِ
بِمَسَبَّةِ الْقُرْآنِ وَالرَّحْمَنِ
ضَرَبْتُمْ لَهُمْ وَلَكُمْ بِذَا مَثَلَانِ
سُنَنَ الرَّسُولِ وَعَسَّكَرَ الْإِيمَانِ

وَصَدَدْتُمْ سُفَهَاءَكُمْ عَنْهُمْ وَعَنْ قَوْلِ الرَّسُولِ وَذَا مِنَ الطُّغْيَانِ
 الشرح : لقد حمل التعصب والتقليد للمذاهب الباطلة فريقًا من هؤلاء الجاهلين أن
 يرتكبوا أمرًا عظيمًا ، يتصدع منه بناء الإسلام ، وتتضعض له قوى الإيمان ، وهو شتمهم
 أهل الحديث ، ورميهم إياهم بالبلادة والغفلة وقلة الفقه ، وما نقموا منهم إلا أنهم جعلوا
 دينهم ومذهبهم التمسك بالحديث ، والعض عليه بالنواجذ ، وترك ما يخالفه من أقوال
 الناس ، فهل يصلح هذا أن يكون سبًا لشتمهم وإهانتهم بالسنة هؤلاء المارقين
 الملعونين؟! فويل لهم إذ يشتمون حملة العلم والدين ، ويسبون جند الله والقرآن ، وكان
 بوسع أهل السنة والحديث أن يردوا عليهم ، ويقابلوهم بمثل سفاهتهم ، لولا أن هؤلاء
 الأوغاد ليسوا كفؤًا لهم ، فرأوا مسبتهم مما ينقص من قدرهم ، وكذلك امثلوا فيهم قول
 الله - تبارك وتعالى - : ﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾
 [الأنعام: ١٠٨] . فقد نهى الله المؤمنين عن سب الأصنام ؛ حذرًا أن يحمل ذلك المشركين على
 الحمية لأصنامهم ، فيقابلوا هذا السب بسب الله - جل وعلا - عدوانًا وجهلًا ، فكذلك
 أهل السنة كفؤوا عن سب هؤلاء الجهلاء حتى لا تأخذهم العزة بالإثم ، فیسبوا السنة
 وأهلها ، كما فعلوا ذلك حين تعرض لهم بعض الجهلة من أهل السنة ، ويقال لهم أيضًا :
 أنتم صددتم سفهاءكم عن اتباع أهل السنة ، والأخذ بأقوال الرسول ﷺ ، وذلك منتهى
 الطغيان والعدوان .

* * *

وَدَعَوْتُمُوهُمْ لِلَّذِي قَالَتُهُ أَشَدُّ
 فَأَبَوْا إِجَابَتَكُمْ وَلَمْ يَتَحَيَّرُوا
 وَإِلَى أَوْلِي الْعِرْفَانِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيدِ
 قَوْمٌ أَقَامَهُمُ الْإِلَهُ لِحِفْظِ هَـ
 وَأَقَامَهُمْ حَرَسًا مِنَ التَّبْدِيلِ وَالنَّدِ
 يَزْكُ عَلَى الْإِسْلَامِ بَلْ حِصْنٌ لَهُ
 فَهُمْ الْمَحْكُ فَمَنْ يُرَى مُتَنَقِّصًا
 إِنْ تَتَّهَمُهُ فَقَبْلَكَ السَّلْفُ الْأَلَى
 أَيْضًا قَدْ أَتَهُمُوا الْخَبِيثَ عَلَى الْهُدَى
 يَأْخُ لَكُمْ بِالْخَرْصِ وَالْحُسْبَانِ
 إِلَّا إِلَى الْأَنْارِ وَالْقُرْآنِ
 فِي خُلَاصَةِ الْإِنْسَانِ وَالْأَكْوَانِ
 ذَا الدِّينِ مِنْ ذِي بِدْعَةِ شَيْطَانِ
 تَخْرِيفِ وَالتَّشْمِيمِ وَالتَّنْقِصَانِ
 يَاوِي إِلَيْهِ عَسَاكِرُ الْفُرْقَانِ
 لَهُمْ فَرَنْدِيقُ خَبِيثُ جَنَانِ
 كَانُوا عَلَى الْإِيمَانِ وَالْإِحْسَانِ
 وَالْعِلْمِ وَالْأَنْارِ وَالْقُرْآنِ

وَهُوَ الْحَقِيقُ بِذَاكَ إِذْ عَادَى رُوَاةَ الدِّينِ وَهِيَ عَدَاوَةُ الدِّيَانِ
 الشرح : لا يعتد هؤلاء المقلدون بشيء من دينهم إلا ما أخذوه عن أشياخهم من أقوال
 لم تبين على عقل صريح، ولا على نقل صحيح، وإنما بنيت على ظن وتخمين، فتراهم
 يتعصبون لها ويدعون إليها كل أحد، ولكن أهل الحق لا يجيبونهم إلى الأخذ بهذه
 الأباطيل، ولا يتحيزون إلا إلى الآثار الصحيحة والكتاب الكريم، فهما المصدران لكل
 معرفة حقة، وكذلك يرجعون إلى ما يؤثر عن أئمة الحديث وجهاذة السنة الذين هم خلاصة
 أهل الأرض، دينًا وعلما وإيمانًا، والذين قد اختارهم الله لحفظ دينه، ونصبهم حراسًا
 عليه من أهل الأهواء والبدع حتى لا يفسدوه بتبديل، أو تحريف، أو زيادة فيه، أو حذف
 منه .

فهم الشهب التي يرمي بها الله شياطين الإنس؛ حماية لدينه منهم، كما يرمي بالشهب
 السماوية من يحاول استراق السمع من شياطين الجن، وهم حصون الإسلام وكهفه الذي
 يأوي إليه كل من سلك سبيلهم في نصر السنة والكتاب، وهم الميزان الذي يعرف به صحيح
 الأقوال من سقيمها، فما أنكروه هو المنكر، وما أقروه فهو الحق، فمن عمد إلى تنقصهم
 والتهوين من شأنهم؛ فهو خبيث القلب، مغموص في دينه، ولا حرج على من يتهمه
 بذلك، فقد اتهم قبله السلف الصالح عليه السلام الخبيث المارق المدعو بالجهم بن صفوان، ولم
 يأمنوه على العلم والهدى والآثار والقرآن، وقد كان جديرًا بهذا الاتهام؛ حيث عادى رواة
 الدين وحملة السنة، وعداوتهم هي عداوة الله الواحد الديان .

* * *

فَإِذَا ذَكَرْتَ النَّاصِحِينَ لِرَبِّهِمْ
 فَاغْسِلْهُ وَيْلَكَ مِنْ دَمِ التَّعْطِيلِ وَالْتِ
 اتَّسُبُّهُمْ عَدْوًا وَلَسْتَ بِكُفِّيهِمْ
 قَوْمٌ هُمْ بِاللَّهِ ثُمَّ رَسُولِهِ
 شَتَانٌ بَيْنَ التَّارِكِينَ نُصُوصَهُ
 وَالتَّارِكِينَ لِأَجْلِهَا آرَاءَ مَنْ
 لَمَّا فَسَا الشَّيْطَانُ فِي آذَانِهِمْ
 فَلِذَاكَ نَامُوا عَنْهُ حَتَّى أَصْبَحُوا
 وَكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ بِلِسَانِ
 تَكْذِيبٍ وَالْكَفْرَانِ وَالْبُهْتَانِ
 قَالَهُ يَفْدِي حِزْبَهُ بِالْجَانِي
 أَوْلَى وَأَقْرَبُ مِنْكَ لِإِيْمَانِ
 حَقًّا لِأَجْلِ زِبَالَةِ الْأَذْهَانِ
 أَرَأَوْهُمْ ضَرَبَ مِنَ الْهَدْيَانِ
 ثَقُلَتْ رُءُوسُهُمْ عَنِ الْقُرْآنِ
 يَتَلَاعَبُونَ تَلَاعَبَ الصَّبِيَانِ

وَالرَّكْبُ قَدْ وَصَلُوا الْعُلَا وَتَيَّمُوا
وَأَتَوْا إِلَى رَوْضَاتِهَا وَتَيَّمُوا
قَوْمٌ إِذَا مَا نَاجِدُ النَّصِّ بَدَا
وَإِذَا بَدَا عِلْمُ الْهُدَى اسْتَبَقُوا لَهُ
وَإِذَا هُمْ سَمِعُوا بِمُبْتَدِعِ هَدَى

مِنْ أَرْضِ طَيْبَةَ مَطْلَعِ الْإِيمَانِ
مِنْ أَرْضِ مَكَّةَ مَطْلَعِ الْقُرْآنِ
طَارُوا لَهُ بِالْجَمْعِ وَالْوُحْدَانِ
كَتَسَابِقِ الْفُرْسَانِ يَوْمَ رَهَانِ
صَاحُوا بِهِ طُرًّا بِكُلِّ مَكَانِ

الشرح : يقول لهذا الجهمي الخبيث : إن لسانك القدر الذي لا ينطق إلا بكل إفك وزور، ليس أهلاً لأن يلوك أسماء هؤلاء الأبرار الذين أخلصوا النصيحة لله وكتباه ولسوله، فإذا أردت ذكرهم؛ فاغسل لسانك أولاً ميمًا ولغ فيه من دم التعطيل والإنكار، والتكذيب للسنن والآثار، والكفران والجحود والبهتان.

ثم ينكر عليه أشد الإنكار أن يسبهم وهو ليس معهم في إطار، ولا يقدر على الجري معهم في مضمار، ويدعو عليه أن يجعله الله فداءهم لأنهم حزه وجنده الأطهار، الذين لم يعولوا في دينهم إلا على ما قاله الله ورسوله المختار، فهم أولى وأقرب إلى الإيمان من ذلك المعطل المختار.

والفرق هائل جدًا بين من يترك النصوص الصريحة متعلقًا بزبالات الأذهان والأفكار، وبين من يتمسك بالنصوص، ويعض عليها، ضاربًا بكل ما عداها - ميمًا يهدي به المخرفون - عرض الجدار، وكيف يستوي من هو بليد غافل قد بال الشيطان في أذنه، فأثقل رأسه، وأطال نومه حتى أصبح، وقد استحوذ عليه يقوده من خطامه، ويلعب به لعب الصبيان بالكرة، كيف يلحق هذا المتخلف المفتون بركب الله على الطائر الميمون، وهم قد حلقوا في سماء الرفعة، قاصدين مطلع الإيمان من أرض طيبة؛ ليستمتعوا برياضها الأنف، وأزهارها الناضرة، وقاصدين كذلك مهابط القرآن من أرض مكة، فهم قوم لا هم لهم إلا أن يتلمسوا الهدى من مصادره، فإذا أبدى لهم النص ناجذيه، وثبتت لديهم صحته؛ طاروا إليه زرافات ووحدانًا، غير متعثرين ولا متخلفين، وإذا بدا لهم علم الهدى؛ استبقوا نحوه كتسابق المتراهنين، وإذا سمعوا عن ضال ذي بدعة يهدي بها، وينشرها في الناس، صاحوا به صيحات الغضب والاستنكار، ورموا من كل جانب بشهب الآيات والآثار حتى يكشفوا عن بدعته، ويجلوه الخزي والعار.

وَرِثُوا رَسُولَ اللَّهِ لَكِنَّ غَيْرُهُمْ
وَإِذَا اسْتَهَانَ سَوَاهُمْ بِالنَّصْرِ لَمْ
عَضُّوا عَلَيْهِ بِالنَّوَاجِدِ رَغْبَةً
لَيْسُوا كَمَنْ نَبَذَ الْكِتَابَ حَقِيقَةً
عَزَلُوهُ فِي الْمَعْنَى وَوَلَّوْا غَيْرَهُ
ذَكَرُوهُ فَوْقَ مَنَابِرٍ وَبِسِجَّةٍ
وَالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ الْمَطَاعِ لِغَيْرِهِ
يَا لِلْعُقُولِ أَيْسَتَوِي مَنْ قَالَ يَا
وَمُخَالَفٍ هَذَا وَفِطْرَةَ رَبِّهِ

الشرح: وهم الذين ورثوا علم النبوة، وحملوا أمانته، على حين باء أعداؤهم بالنقصان والحرمان لما عرضوا عنه ورفضوه، وإذا حمل الغرور العقلي أعداءهم أن يستهينوا بالنص، ويتكبروا عن قبوله؛ بسبب ما هم فيه من خسار وضلال؛ تراهم هم جد حريصين على التمسك به، واحترامه، فهم ليسوا كمن نبذ الكتاب وراء ظهره فلم يحسن تدبره، ولم يحكم تلاوته، مقلداً في ذلك من سبقه من شيوخه، فإن هؤلاء لم يؤمنوا إلا بألفاظ الكتاب، يرددونها بلا فهم ولا تدبر، ولا يأخذون دينهم منها، بل هي عندهم معزولة عن إفادة العلم، ولا يرجعون في ذلك إلا إلى حاكم العقل، يستفتونه في كل ما يجب إثباته ونفيه، فصار الكتاب عندهم لا حكم له إلا في الاسم فقط، وأما في الحقيقة؛ فالحكم لغيره فهو كأبي الربيع خليفة السلطان، يُهتف باسمه على المنابر، ويرقم اسمه على وجه النقود، ومع ذلك فليس له في الأمور حل ولا عقد، بل الأمر والنهي في يد غيره.

فيا عجبا لعقول هؤلاء! كيف ضلت حتى استوى عندها من دان بالكتاب والسنة وبرهان العقل والفطرة، ومن خالف ذلك جملة؟! الله أكبر، كيف استوى عندهم الأعمى والبصير؟! أم كيف استوت الظلمات والنور؟! إن هذا لهو الضلال الكبير.

* * *

بَلْ فِطْرَةُ اللَّهِ الَّتِي فُطِرُوا عَلَى
وَالْوَحْيِ جَاءَ مُصَدِّقًا لَهُمَا فَلَا
مَضْمُونَهَا وَالْعَقْلُ مَقْبُولَانِ
تُلِقِ الْعِدَاوَةَ مَا هُمَا حَرْبَانِ

سَلْمَانَ عِنْدَ مُوَفَّقِي وَمُصَدِّقِي
فَإِذَا تَعَارَضَ نَصْرٌ لَفْظٍ وَارِدٍ
فَالْعَقْلُ إِمَّا فَاسِدٌ وَيَظُنُّهُ الرُّزُّ
أَوْ أَنَّ ذَاكَ النَّصْرَ لَيْسَ بِثَابِتٍ
وَنُصُوصُهُ لَيْسَتْ تُعَارِضُ بَعْضَهَا
وَإِذَا ظَنَنْتَ تَعَارُضًا فِيهَا قَدْ
أَوْ أَنَّ يَكُونُ الْبَعْضُ لَيْسَ بِثَابِتٍ

الشرح : يرى أهل السنة قبول كل من حكم الفطرة وحكم العقل ، فإن الله لا يمكن أن يفطر عباده على خلاف الحق ، كما لا يمكن إذا استقام تفكير العقل ، ولم يشبه شيء من الهوى والتقليد أن يزيغ عن الهدى أو يهيد .

ويرى أهل السنة كذلك أن الوحي لا يمكن أن يجيء بما يناقض الفطرة أو يخالف العقل ، بل لا بد أن يكون مصدقاً لهما ، فإن رب الفطرة والعقل هو منزل الشرع ، فهو مصدر ذلك كله ، فلا يعقل أن يناقض نفسه ، فمن الخطأ توهم عداوة بين هذين الأصلين ، ووجود حرب بينهما ، بل هما سلمان عند من يحسن التوفيق بينهما ، ويرزق التصديق والقبول للنصوص والآثار ، والله يشهد كذلك أنهما سلمان لا يعاند أحدهما الآخر ، فإذا بدا تعارض بين النص والعقل ؛ فلا بد أن يكون سببه أحد أمرين :

إما فساد في العقل ؛ بسبب ما خالطه من هوى أو وهم ، فيظنه الناظر فيه صحيحاً ، وهو في حقيقته باطل .

وإما كذب في النقل ، فيكون غير ثابت الورود عن رسول الله ﷺ .

وكذلك إذا نسبت النصوص بعضها إلى بعض ؛ فلا يمكن أن يقع بينها تعارض ، فسل عنها عليماً بتأويلها ، وأوجه التوفيق بينها ؛ ليزيل ما يتوهم بينها من تعارض ، وإذا ظننت بينها تعارضاً ؛ فلا سبب لذلك إلا واحد من أمرين :

إما قصور في الفهم ، وحصول آفة له تمنعه من الجمع بينهما .

وإما أن يكون أحدهما ليس بثابت النقل عن الرسول ﷺ .

* * *

لَكِنَّ قَوْلَ مُحَمَّدٍ وَالْجَهْمِ فِي
 إِلَّا وَيَطْرُدُ كُلُّ قَوْلٍ ضِدَّهُ
 وَالنَّاسُ بَعْدُ عَلَى ثَلَاثِ حِزْبِهِ
 فَاخْتَرْتُ لِنَفْسِكَ أَيْنَ تَجْعَلُهَا فَلَا
 مَنْ قَالَ بِالتَّعْطِيلِ فَهُوَ مُكَذِّبٌ
 إِنَّ الْمُعْطَلَّ لَا إِلَهَ لَهُ سِوَى اللَّهِ
 وَكَذَا إِلَهَ الْمُشْرِكِينَ نَحْبِيئُهُ
 لَكِنَّ إِلَهَ الْمُرْسَلِينَ هُوَ الَّذِي
 تَاللَّهُ قَدْ نَسَبَ الْمُعْطَلُّ كُلَّ مَنْ
 وَاللَّهُ مَا فِي الْمُرْسَلِينَ مُعْطَلُّ
 كَلًّا وَلَا فِي الْمُرْسَلِينَ مُشَبَّهُ
 فَخُذِ الْهُدَى مِنْ عَبْدِهِ وَكِتَابِهِ

الشرح: وإذا ثبت أن هذه الثلاثة: من الفطرة، والعقل، ونصوص الشرع؛ متساندة متعاضة، يؤيد بعضها بعضاً، وهي متضافرة على إثبات الصفات، فإن العداوة والمنافاة قائمة على أشدها بين قول الرسول ﷺ، وبين قول الجهم إمام التعطيل، فليس يجتمعان في قلب موحد حتى يجتمع فيه الماء والنار، فهما ضدان متعاندان، لا يمكن أن يجتمعا في محل واحد، فإذا هما اجتمعا؛ فلا بد من وقوع حرب بينهما.

والناس حينئذ على أقسام ثلاثة:

فمنهم: من هو حزب الحق وجنده، فهو يقاتل تحت رايته، ويدب عنه أعداءه.

ومنهم: من هو حزب عليه، يقاتل في صفوف خصومه.

ومنهم: من هو فارغ اللب من هذه الحرب، لا يكثر لها، ولا ينتصر لأي الفريقين

المتحاربين؛ لتوانيه عن تحصيل ما ينجيه.

فيجب على العاقل أن يختار لنفسه بين هذه الفرق الثلاث، فإن قال بقول الجهم في

التعطيل؛ فقد كذب بما جاءت به جميع الرسل -عليهم الصلاة والسلام- فإن أقوالهم كلها

متفقة على الإثبات، وقد رضي لنفسه أن يعبد صنماً قد نحتته بفكره وذهنه، ونسجه بخياله،

كما يعبد المشركون أصنامًا نحتوها بأيديهم من الحجارة .
 وأما إله الرسل الذين جاءوا للتبليغ عنه، والدعوة إلى توحيده، فهو الذي فوق
 السماء، مستويًا على عرشه، وهو الموجد لجميع الكائنات .
 تالله لقد نسب المعطل كل الرسل -عليهم الصلاة والسلام- إلى جحود الحق
 وكتمانه، إذا كان الحق هو ما ذهب إليه من التعطيل - فإن كلامهم كله صريح في الإثبات،
 وليس فيهم أبدًا من هو معطل جاحد لصفات الواحد الرحمن، كما أنه ليس فيهم شبه يمثل
 الله بخلقه، فحاشاهم من كل ما يفتره عليهم أهل الإفك والبهتان، فعلى طالب الهدى ألا
 يأخذه إلا من مصدره الحقيقيين، وهما عبد الله ورسوله، وما أنزل من كتابه، فهما
 وحدهما السبيل إليه، فمن تركهما؛ ضل وجانبه الصواب .

فصل في بطلان قول الملحدين ان الاستدلال بكلام الله ورسوله لا يفيد العلم

واليقين

وَاحْذَرُ مَقَالَاتِ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا
 وَاسْأَلْ خَيْرًا عَنْهُمْ يَنْبِيكَ عَنْ
 قَالُوا الْهُدَى لَا يُسْتَفَادُ بِسُنَّةِ
 إِذْ كُلُّ ذَلِكَ أَدَلَّةٌ لَفْظِيَّةٌ
 فِيهَا اشْتِرَاكَ ثُمَّ إِجْمَالٌ يَرَى
 وَكَذَلِكَ الْإِضْمَارُ وَالتَّحْقِيقُ وَالْ
 وَالنَّقْلُ أَحَادٌ فَمَوْقُوفٌ عَلَى
 إِذْ بَعْضُهُمْ فِي الْبَعْضِ يَقْدَحُ دَائِمًا
 وَتَوَاتُرٌ وَهُوَ الْقَلِيلُ وَنَادِرٌ
 هَذَا وَيَحْتَاجُ السَّلَامَةَ بَعْدُ مِنْ
 وَهُوَ الَّذِي بِالْعَقْلِ يَفْرِضُ صِدْقَهُ
 فَلْأَجْلِ هَذَا قَدْ عَزَلْنَاهَا وَوَلَّ

الشرح : من الضلالات الشنيعة التي وقع فيها أرباب الكلام المذموم، وكانت محل

اتفاق بينهم، رغم ما هم عليه من عداوة وخلاف: زعمهم أن الأدلة اللفظية وحدها لا تفيد العلم واليقين، ولكن تفيد الظن الذي لا قطع معه بأحد المعنيين، وعللوا هذا بأن الألفاظ يعرض لها مثل الاشتراك الذي هو وضع اللفظ لمعنيين، أو لعدة معان على السواء، فإذا أطلق؛ لا يُدرى أيُّها هو المقصود منه، كلفظ العين مثلاً، فإنه موضوع للباصرة والجارية والشمس . . . إلخ.

ويعرض لها كذلك الإجمال الذي يحتاج إلى بيان وتفصيل كما في قوله تعالى مثلاً: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمِئَةُ﴾ [البقرة: ٣٠]. فهذا مجمل، يحتاج إلى بيان الأشياء التي يتناولها اسم الميئة، وهل يدخل فيها ميئة البحر والجنين الذي خرج من بطن أمه المذكاة ميئاً، أو لا يدخل . . . إلخ، ويعرض لها أيضاً المجاز بالزيادة والنقصان، والإضمار الذي لا يعرف معه مرجع الضمير، والحذف الذي لا يُدرى معه تقدير المحذوف إلى غير ذلك من العوارض التي قد تعرض للألفاظ، فلا يُمكن معها الجزم بمعنى اللفظ، وهذا عارض من جهة اللفظ.

وأما من جهة السند؛ فالنقل إما أخبار آحاد، فتتوقف على صدق روايتها، وهو أمر غير مقطوع به ما دام بعضهم يقدح في بعض، ويتهمه بالكذب والوضع، أو بسوء الحفظ وعدم الضبط، وإما متواتر، وهو نادر وقليل جداً، وهو مع ندرته وقلته يحتاج إلى السلامة من المعارض العقلي.

هذه هي الشبه التي أدت بهم إلى تلك الفرية الكبرى: وهي عزل جميع الألفاظ عن أن تكون نصّاً في معانيها، تفيد القطع بها والحكم عليها جميعاً بالاحتمال وإفادة الظن، ولزمهم بذلك عزل القرآن والسنن والآثار السلفية عن إفادة العلم، ولكن ذلك إنّما يستفاد عندهم بالدلائل العقلية التي تركب على قواعد المنطق اليوناني، ولهذه الشناعة التي ارتكبوها، وهي سد باب الهدى والبيان من جهة النصوص الشرعية؛ حذرنا المؤلف من مقالاتهم، ووصفهم بأنهم شيعة الشيطان، أي: حلفاؤه في الإضلال والإغواء، وقال: سل بهم خبيراً يعني: نفسه فإنه درس هذه المذاهب كلها دراسة تعمق واستيعاب، وكان من علماء المذهب الأشعري قبل أن يتصل بشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمهما الله تعالى، وجزاهما عن دينه خير ما يجزي به الناصحين الأمناء.

فَانظُرْ إِلَى الْإِسْلَامِ كَيْفَ بَقَاؤُهُ
وَانظُرْ إِلَى الْقُرْآنِ مَعزُولًا لَدَيْهِ
وَانظُرْ إِلَى قَوْلِ الرَّسُولِ كَذَلِكَ مَع
وَاللَّهُ مَا عَزَلُوهُ تَعْظِيمًا لَهُ
يَا لَيْتَهُمْ إِذْ يَحْكُمُونَ بِعَزَلِهِ
يَا وَيْلَهُمْ وَلَوْ نَتَّيَجَ فِكْرِهِمْ
وَرِذَالَهُمْ وَلَوْ إشاراتِ ابْنِ سَيِّدِ
وَانظُرْ إِلَى نَصِّ الْكِتَابِ مُجَنَّدًا
بِالطَّمَنِ بِالْإِجْمَالِ وَالْإِضْمَارِ وَالثَّ
وَإِشْتِرَاكِ وَبِالْمَجَازِ وَحَذْفِ مَا
وَانظُرْ إِلَيْهِ لَيْسَ يَنْفُذُ حُكْمُهُ
وَانظُرْ إِلَيْهِ لَيْسَ يَقْبَلُ قَوْلُهُ
لَكِنَّمَا الْمَقْبُولُ حُكْمُ الْعَقْلِ لَا
يُنْكِي عَلَيْهِ أَهْلُهُ وَجُنُودُهُ

الشرح: فانظر يا أخا الإسلام، كيف هدم هؤلاء بمقاتلتهم الجائرة بناء الإسلام، وانظر كيف عزلوا القرآن الذي أخبر الله عنه أنه أنزله بياناً للناس وبلاغاً لهم، وسماء هدى ورحمة وموعظة وشفاء وروحاً ونوراً، وسماء بينة وبرهاناً وبصائر، إلى غير ذلك من الأسماء الواردة في القرآن، كيف عزلوه عن سلطته في إفادة العلم والإيقان، وكيف عزلوا الأحاديث الصحيحة كذلك عن إفادة البرهان، فأي هوان لهما وراء هذا الهوان؟!

ومهما تصنَّع هؤلاء التوقير للكتاب والسنة بصيانتها عن متناول العقول والأفهام؛ فلن يجوز ذلك على أحد من أهل المعرفة، فإنهم في الوقت الذي يعزلون فيه النصوص الشرعية، يقيمون شرائع المغول والتتار، فويل لهم حيث حكموا نتائج عقولهم، وقدموا حكمها على القرآن، وجعلوها قاضية عليه، ورذالهم - أي: أخسأؤهم - يؤولون إشارات ابن سينا، ويتخذونها آيات مقدسة، حين قدموا منطق اليونان، وجعلوا له الولاية والسلطان، في الوقت الذي جعلوا فيه نصوص الكتاب مزقاً، وطعنوا فيها باحتمال

الإجمال والإضمار، والتخصيص والتأويل، والاشتراك والمجاز والحذف، إلى غير ذلك مما زعموه بلا بينة ولا برهان، ثم عزلوها عن الحكم فيما شجر من خلاف بين أرباب المذاهب، ولم يردوا إليها ما تنازعوا فيه، اعتقاداً منهم أنها لا تصلح لأن تكون حكماً في موارد الخلاف، ولم يقبلوا كذلك قولها في صفات الرحمن - جل شأنه - لأنها تثبت له من الصفات ما تقتضي عقولهم نفيه، فهم يرجعون في ذلك إلى حكم العقل وحده إثباتاً ونفيًا، ويرفضون أحكام القرآن حتى تركوه وسط المعركة صريعاً ممزقاً للرحمان، يبكي عليه أهله وجنوده بدمائهم ومدمع الأجفان.

* * *

عَهْدُوهُ قِدْمًا لَيْسَ بِحُكْمٍ غَيْرُهُ
 إِنْ غَابَ نَابَتْ عَنْهُ أَقْوَالُ الرَّسُو
 قَاتَاهُمْ مَا لَمْ يَكُنْ فِي ظَنِّهِمْ
 بِجُنُودٍ تَعْطِيلٍ وَكُفْرَانٍ مِنْ أَلِ
 فَعَلُّوا بِمِلَّتِهِ وَسُنَّتِهِ كَمَا
 وَاللَّهِ مَا انْقَادُوا لِجَنكِزْخَانَ حَتَّى
 وَاللَّهِ مَا وَلَّوْهُ إِلَّا بَعْدَ عَزْ
 عَزَلُوهُ عَنْ سُلْطَانِهِ وَهُوَ الْيَقِي
 هَذَا وَلَمْ يَكْفِ الَّذِي فَعَلُوهُ حَتَّى
 جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ إِذْ عَضُّهُ أُنْ

وَسِوَاهُ مَعْرُوزٌ عَنِ السُّلْطَانِ
 لِ هُمَا لَهُمْ دُونَ الْوَرَى حَكَمَانِ
 فِي حُكْمِ جَنكِزْخَانَ ذِي الطُّغْيَانِ
 مَفْعُولٌ ثُمَّ اللَّاصِ وَالْعِلَانِ
 فَعَلُوا بِأَمْتِهِ مِنَ الْعُدْوَانِ
 تَى أَعْرَضُوا عَنْ مُحْكَمِ الْقُرْآنِ
 لِ الْوَحْيِ عَنْ عِلْمٍ وَعَنْ إِيْقَانِ
 نِ الْمُسْتَفَادِ لَنَا مِنَ السُّلْطَانِ
 تَى تَمَّمُوا الْكُفْرَانَ بِالْبُهْتَانِ
 وَأَعَا مُعَدَّةً مِنَ النُّقْصَانِ

الشرح: يعني: أن أهل القرآن وجنوده كان عهدهم به في الزمان الأول أنه هو وحده الحكم والفيصل في قضايا الدين كلها، أصلها وفرعيها، وسواء من مصادر العلم والمعرفة لا سلطان لها بجانبه، بل كلها خاضعة لحكمه، فإن غاب ولم يوجد فيه الحكم المطلوب؛ نابت عنه أقوال الرسول وسنته.

فالكتاب والسنة هما وحدهما الحكمان عند أهل الإيمان، لا يقدمون على حكمهما قول فلان، ولا رأي فلان، ولكن الآية انعكست، ووقع ما لم يكن في حسابان أحد، حين وقعت البلاد الإسلامية تحت حكم جنكيز خان ملك التتار الطاغية، حيث أتى مع جيشه المحارب بالسيف والسنان بجنود تعطيل وكفران، ليفعلوا بالملة الإسلامية والطريقة

المحمدية مثل ما فعلت جيوشهم بأمة الإسلام من التنكيل والعدوان .

فهم وإن تظاهروا بالدخول في الإسلام، لكنهم لم ينقادوا لحكم الكتاب والسنة، بل بقوا على شريعة الغاب التي قدموا بها من بلادهم، فمن انقاد لهم ودخل في طاعتهم على ما هم فيه؛ فقد أعرض عن محكم القرآن، وعزله عما هو مختص به، ونازل لأجله، من إفادة العلم والإيقان، فإن ذلك هو سلطانه ومناط ولايته: أن يفيد اليقين بما فيه من حجة وبرهان، وبما اشتمل عليه من تفصيل وبيان .

وليتهم اكتفوا بهذا الذي فعلوه بعزله عن ولايته في إفادة اليقين، بل تمموا هذا الكفر المبين بيهتان عظيم، وهو جعلهم القرآن مزقاً وعضين، فرموه بأنواع من النقص، فعل الجاهلية المارقين، يضاھون به قول من تقدّمهم من المشركين كما حكاه الله عنهم في كتابه المبين .

* * *

لَمْ يَبْدُ مِنْ رَبِّ وَلَا رَحْمَنِ
أَوْ جِبْرَيْلِ أَوْ الرَّسُولِ الثَّانِي
لَيْسَ الْكَلَامُ بِوَصْفِ ذِي الْغُفْرَانِ
عَضُّهُوَ عَضَّ الرَّبِّ وَالْكَفْرَانِ
بَشَرَ وَنَسَبْتُهُ إِلَى الرَّحْمَنِ
اللَّهُ أَكْبَرُ لَيْسَ يَسْتَوِيَانِ
بَيْنَ الْإِلَهِ وَهَذِهِ الْأَكْوَانِ
مَعزُولَةٌ عَنِّ إِمْرَةَ الْإِيقَانِ
ظَنًّا يَكُونُ مُطَابِقًا بِبَيَانِ
مَا فِي الْحَقِيقَةِ عِنْدَنَا بِوِزَانِ
بِيهِ وَأَنْوَاعِ الْمَجَازِ الثَّانِي
فِي كَذَلِكَ فَانْتَفَى الْأَمْرَانِ
لَيْنَا الْعُقُولَ وَفِكْرَةَ الْأَدْهَانِ

مِنْهَا انْتِفَاءً خُرُوجِهِ مِنْ رَبَّنَا
لَكِنَّهُ خَلَقَ مِنَ اللَّوْحِ ابْتَدَاءً
مَا قَالَهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ الْعُلَا
تَبًّا لَهُمْ سَلْبُوهُ أَكْمَلَ وَصَفِهِ
هَلْ يَسْتَوِي بِاللَّهِ نِسْبَتُهُ إِلَى
مِنْ أَيْنَ لِلْمَخْلُوقِ عَيْنُ صِفَاتِهِ
بَيْنَ الصِّفَاتِ وَبَيْنَ مَخْلُوقٍ كَمَا
هَذَا وَقَدْ عَضَّهُوَ أَنَّ نُصُوصَهُ
لِكِنَّ غَايَتَهَا الظُّنُونُ وَلَيْتَهُ
لَكِنَّ ظَوَاهِرُ مَا يَطَابِقُ ظَنُّهَا
إِلَّا إِذَا مَا أُولَتْ فَمَجَازُهَا
أَوْ بِالْكِتَابَةِ وَاسْتِعَارَاتٍ وَتَشْدُ
فَالْقَطْعُ لَيْسَ يَفِيدُهُ وَالظَّنُّ مَنْدُ
فَلِمَ الْمَلَامَةُ إِذْ عَزَلْنَاهَا وَوَلدُ

الشرح: فمما عضهوا به القرآن العظيم أنهم نفوا خروجه من الرب الكريم، ولم يقولوا بما قال السلف: إنه كلام الله، منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود. بل قالوا: إنه مخلوق كسائر الأشياء المخلوقة في الوجود، وإنه لم يبتدئ نزوله من عند الله، بل من اللوح المحفوظ الذي هو مكتوب فيه. ومنهم من يقول: إن جبريل هو الذي أنشأ ألفاظه وتكلم بها. ومنهم من يقول: بل الرسول الثاني، وهو مُحَمَّدٌ ﷺ، فإن القرآن أوحى إليه بمعانٍ فقط، وهو الذي عبر عنها بألفاظ من عنده. بل معنى كونه متكلمًا عندهم: أنه خالق للكلام، وإضافة القرآن إليه إنما هي إضافة تشريف لمزيد اختصاص به، كإضافة البيت والناقة، وليست إضافة لموصوف.

فهلاكًا لهؤلاء الملحدين الذين أهدوا في آيات الله، ونفوا تكلمه بها، فسلبوا ربهم أكمل صفاته وهي الكلام والبيان والإفهام، فإن من لا يقدر على الكلام؛ لا يصلح أن يكون إلهًا معبودًا للأنام، ولهذا أنكر الله على بني إسرائيل عبادتهم للعجل الذي صاغه لهم السامري بأنه لا يكلمهم، ولا يهديهم سبيلًا.

وعجبًا لهؤلاء! كيف تستوي في عقولهم النسبتان: نسبه إلى البشر، ونسبه إلى الرحمن؟! مع أن الله توعد رأسًا من رؤوس الكفر وهو الوليد بن المغيرة بأنه سيصلبه سقر؛ لقوله في القرآن ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾ (السنن: ١٢٥). وكيف يضاف كلامه الذي هو صفته إلى مخلوق، فيكون صفة لذلك المخلوق، وأتى للمخلوق بمثل صفاته؟! وكيف تستوي صفة الخالق، وصفة المخلوق، مع أن بينهما من البعد كما بين الخالق والمخلوق؟! سبحانه هذا بهتان عظيم!

ومما عضهوه به أيضًا أنهم عزلوا نصوصه عن إمرتها في إفادة العلم واليقين، وقالوا: إنها دلائل لفظية قصارها أن تفيد الظن والتخمين، وليتها حين تفيد الظن يكون ظنها مطابقًا لما في الواقع ونفس الأمر بيان واضح، بل هي ظواهر لفظية، لا تطابق معانيها الحقائق الخارجية، فلا بد من تأويلها بما يصرفها عن تلك المعاني الظاهرة منها إلى معانٍ أخرى، فتحمل على أنها مجاز بالزيادة أو النقصان، أو على أنها كنايةات يراد منها لوازم معناها، دون المعنى الأصلي، أو على أنها استعارات استعملت في غير ما وضعت له لعلاقة، مع امتناع إرادة معانيها الحقيقية، أو على أنها تشبيهات أو مجاز ثان، وهو المجاز المرسل... إلخ.

وعلى الجملة: فهي لا تفيد إلا الظن، والظن المستفاد منها ليس هو المقصود،

وبذلك انتفت عندهم إفادتها للقطع وللظن معاً، فهي لا تفيد شيئاً، وبذلك يقولون: لا لوم علينا إذ عزلناها عن ولايتها، ولم نحتكم في باب العقائد إليها، وولينا بدلاً منها العقول والأذهان؛ لأنها هي التي تعطينا البرهان المفيد للعلم والإيقان.

وهكذا يقول هؤلاء الشيران؛ فما أعظمه من إفك! وما أقبحه من بهتان!!

* * *

<p>يَا أُمَّةَ الْأَثَارِ وَالْقُرْآنِ أَبَدًا وَلَا تُحْيِيهِمْ لِهَوَانِ مَعْقُولٍ وَالْمَنْقُولِ وَالْبُرْهَانِ أُولَى وَسُنَّةِ رَبَّنَا الرَّحْمَنِ هُم بِالْخِطَابِ لِمَقْصِدِ التَّبْيَانِ بِكَلَامِهِ مِنْ أَهْلِ كُلِّ لِسَانِ هَذَا مَعَ التَّفْصِيرِ فِي الْإِنْسَانِ هُوَ دُونَهُ فِي ذَا بِلَا نُكْرَانِ مُقْضَى لَهُ أَعْلَى ذُرَى التَّبْيَانِ</p>	<p>فَاللَّهُ يُعْظِمُ فِي النُّصُوصِ أَجْوَرَكُمْ مَاتَتْ لَدَى الْأَقْوَامِ لَا يُحْيُونَهَا هَذَا وَقَوْلُهُمْ خِلَافَ الْجِسِّ وَالْأَلِ مَعَ كَوْنِهِ أَيْضًا خِلَافَ الْفِطْرَةِ أَلِ فَاللَّهُ قَدْ فَطَرَ الْعِبَادَ عَلَى التَّفَا كُلُّ يَدُلُّ عَلَى الَّذِي فِي نَفْسِهِ فَتَرَى الْمُخَاطَبَ قَاطِعًا بِمُرَادِهِ إِذْ كُلُّ لَفْظٍ غَيْرِ لَفْظِ نَبِينَا حَاشَى كَلَامَ اللَّهِ فَهُوَ الْغَايَةُ أَلِ</p>
---	--

الشرح: المقصود من الألفاظ: هو الدلالة على المعاني، واللفظ بلا معنى كالجسد

بلا روح، فإذا كان هؤلاء قد سلبوا النصوص دلالتها على معانيها، وأوجبوا صرفها عنها إلى معانٍ آخر بالتأويل، فقد حكموا بموتها، وجردها من الروح التي به حياتها، وتلك مصيبة من أعظم المصائب، دونها فقد كل عزيز وصاحب، فالله يعظم أجور أهل الإيمان في مصيبتهم في النصوص التي لا خلف منها ولا عوض، فقد أماتها القوم موتاً لا قيامة بعده، ولم يريدوا أن يحيوا بها لهوانها عليهم، على أنهم فيما ذهبوا إليه من سلب النصوص خاصية الدلالة والإفهام مكابرون للحس والعيان، ومخالفون للعقل والنقل وفترة الإنسان التي هي سنة ربنا الرحمن، فإن الله قد فطر العباد على التفاهم بالخطاب؛ لقصد الإيضاح والبيان لما يضمرة الجنان، فكل متكلم بكلام من أهل كل لغة ولسان إنما يريد بكلامه التعبير عما في نفسه حتى يفهمه المخاطب، فإذا سمع الكلام، وكان عارفاً بوضع الألفاظ؛ قطع بمراد المتكلم منها مع قصوره في البيان، فإنه مهما كانت درجته في الفصاحة والبلاغة؛ فلا بد أن يكون في بيانه قصور، وإنما تمام البيان له وحده ﷺ، فكل

كلام هو دون كلامه في ذلك إلا كلام ربنا - جل وعلا - فهو الغاية القصوى التي لا تنال، وهو الذي يتطامن عنده كل مقال .

* * *

لَمْ يَفْهَمِ الثَّقَلَانِ مِنْ لَفْظٍ كَمَا
فَهُوَ الَّذِي اسْتَوْلَى عَلَى التَّبْيَانِ كَأْسُ
مَا بَعْدَ تَبْيَانِ الرَّسُولِ لِنَاطِرٍ
فَانظُرْ إِلَى قَوْلِ الرَّسُولِ لِسَائِلٍ
حَقًّا تَرَوْنَ إِلَهُكُمْ يَوْمَ اللَّقَا
كَالْبَدْرِ لَيْلَ تَمَامِهِ وَالشَّمْسِ فِي
بَلِّ قَصْدِهِ تَحْقِيقُ رُؤْيَيْنَا لَهُ
وَنَفَى السَّحَابِ وَذَاكَ أَمْرٌ مَانِعٌ
فَأَتَى إِذْناً بِالْمُقْتَضَى وَنَفَى الْمَوَا
صَلَّى عَلَيْهِ اللَّهُ مَا هَذَا الَّذِي
مَاذَا يَقُولُ الْقَاصِدُ التَّبْيَانَ يَا

الشرح: فصوص الكتاب والسنة هي الغاية في البيان والدلالة على المعنى المقصود، بحيث لا يُمكن أن يتسامى إلى رتبها في ذلك كلام أحد من الناس، فاختصاصهما بالإيضاح والبيان كاختصاصهما بالجودة والإتقان، فليس بعد بيان الرسول مطمح لناظر، ولا غاية لمستدل، فمن لم يهتد به، ولم يدرك المراد منه؛ فليتهم نفسه، فإنه إنما أتى من جهة عماء، وفساد نظره، وإن شئت دليلاً على ذلك فانظر إلى ما أجاب به الرسول ﷺ من سأله من أصحابه عن رؤية المؤمنين لله ﷻ في الجنة حيث قال: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ليس دونه سحاب، وكما ترون الشمس صحواً ليس دونها سحاب».

ولم يرد الرسول ﷺ بذلك تشبيه المرئي بالمرئي، فإن الله ﷻ لا يشبهه شيء من خلقه، وإنما قصد إلى تحقيق الرؤية وتأكيدها، فشبّه رؤيتنا له برؤية الشمس والقمر، وهما في أتم أحوالهما من حيث الجلاء والظهور، وهو أن يكون القمر بدرًا، وأن تكون الشمس

في نحر الظهيرة، وقد انتفى عنهما كل ما يحول دون رؤيتهما من سحب وقر، فجمع ﷺ في كلامه بين وجود المقتضي للرؤية، وانتفاء المانع منها؛ خشية أن يقع في كلامه نقص أو قصور، فماذا كان يُمكن أن يأتي به ﷺ من زيادة على هذا البيان؟! وماذا عسى أن يقوله القاصد للبيان من بعد هذا التبيان؟! اللهم إنه العمى والخذلان وغرور الإنسان، يحول بينه وبين رؤية الحق الظاهر للعيان.

* * *

فَبِأَيِّ لَفْظٍ جَاءَكُمْ قُلْتُمْ لَهُ
وَضَرَبْتُمْ فِي وَجْهِهِ بَعْسَاكِرِ التَّ
لَوِ أَتَّكُمْ وَاللَّهِ عَامَلْتُمْ بِذَا
فَسَدَّتْ تَصَانِيفُ الْوُجُودِ بِأَسْرِهَا
هَذَا وَلَيْسُوا فِي بَيَانِ عُلُومِهِمْ
وَاللَّهِ لَوْ صَحَّ الَّذِي قَدْ قُلْتُمْ
فَالْعَقْلُ لَا يَهْدِي إِلَى تَفْصِيلِهَا
فَإِذَا غَدَا التَّفْصِيلُ لَفْظِيًّا وَمَدَّ
فَهَنَّاكَ لَا عِلْمًا أَفَادَتْ لَا وَلَا

الشرح: ولكنكم مع بلوغ الرسول ﷺ ذروة البيان، ووضوح مراده من كلامه كأنه مرئي للعيان، كلما جاءكم بلفظ مهما كان صريحاً في معناه، قلتم: إنه لا يفيد اليقين؛ لأن دلالة أي لفظ على معناه عندكم دلالة ظنية، فتضربون في وجهه بعساكر التأويل؛ دفعا له عن معناه الحق بليان، أي: بملاينة ولطف؛ وصرفاً له إلى ما تريدون من معانٍ باطلة تزعمونها عقلية.

وهذا الحكم منكم بقصور الألفاظ عن الدلالة على معانيها يترتب عليه من الفساد ما لا يحصيه إلا الله، فلو أنكم أجريتم قاعدتكم هذه على أهل العلوم وكتبهم؛ لما أمكن فهم مسألة واحدة من مسائل العلوم؛ وفسدت تصانيف الوجود كلها؛ ولأصبحت العلوم شيئاً تافهاً لا يؤبه له، مع أن علوم هؤلاء العلماء لا يُمكن أن تساوي في البيان ما جاء عن الرسول من سنة وقرآن، ولو صح أيضاً ما قلتم؛ لانسد باب العلم والإيمان، فإن العقول لا تهدي إلى تفاصيلها، بل إنَّما يعرف ذلك ممَّا جاء به الوحيان من سنة ومن قرآن، فإذا كان ذلك

التفصيل لفظياً ومعزولاً عندكم عن إفادة الإيقان، بل عن إفادة الظن والرجحان؛ كانت النتيجة أن هذه النصوص التي لا بد منها لمعرفة تفاصيل العقائد لا تفيد علماً ولا ظناً، وهذا غاية الحرمان بل غاية الجهل والخذلان.

* * *

لَوْ صَحَّ ذَاكَ الْقَوْلُ لَمْ يَحْصُلْ لَنَا
وَعَدَا التَّخَاطُبُ فَاسِدًا وَقَسَادُهُ
مَا كَانَ يَحْصُلُ عِلْمُنَا بِشَهَادَةِ
وَكَذَلِكَ الْإِقْرَارُ يُضْبِحُ فَاسِدًا
وَكَذَا عُقُودُ الْعَالَمِينَ بِأَسْرَهَا
أَيْسُوغُ لِلشُّهَدَا شَهَادَتُهُمْ بِهَا
إِذْ تِلْكَ الْأَلْفَاظُ غَيْرُ مُفِيدَةٍ
بَلْ لَا يَسُوغُ لِشَاهِدٍ أَبَدًا شَهَا
بَلْ لَا يِرَاقُ دَمٌ يَلْفِظُ الْكُفْرَ مِنْ
بَلْ لَا يَبَاحُ الْفَرْجُ بِالْإِذْنِ الَّذِي
أَيْسُوغُ لِلشُّهَدَاءِ جَزْمُهُمْ بِأَنْ
هَذَا وَجُمْلَةٌ مَا يَقَالُ بِأَنَّهُ

الشرح: ولو صح قولكم أيضاً؛ لما أمكن القطع بمراد أي متكلم بكلامه، لاحتماله لهذا المعنى ولغيره، وحينئذ يفسد التخاطب بين الناس، ولا يُمكن لأحد أن يفهم مراد الآخر من كلامه، وفساد التخاطب الذي هو ميزة الإنسان، وخاصيته التي اختصه الله بها من بين سائر الحيوان، يقتضي فساد أحوال ذلك النوع كلها، واضطراب أموره، فإذا شهد شاهد مثلاً على أمر ما، لم تكن شهادته موجبة لإثبات ذلك الأمر؛ إذ لم يحصل لنا علم بمضمون تلك الشهادة، وحينئذ لا يُمكن إثبات حق ما عن طريق الشهادة.

وكذلك إذا أوصى إنسان بوصية؛ لا يُمكن فهم ما أوصى به على وجهه، وبذلك لا يُمكن إنفاذ وصيته، ولو حلف على يمين؛ لا ينعقد يمينه، لعدم العلم بالمحلولف عليه، ولو أقر بشيء؛ لا يؤخذ بإقراره كذلك؛ لاحتماله لعدة معان، وكل عقد حصل بين اثنين عن

طريق التخاطب والمشافهة هو أيضًا فاسد - على رأيكم - لعدم علم كل منهما بما يريد
الآخر بكلامه ، ولا يسوغ لشاهد سمع ذلك منهما الشهادة عليه لعدم علمه بمدلولات تلك
الألفاظ ، فإنها عندكم غير مفيدة ، لا لعلم ، ولا لظن ، بل يسوغ لشاهد شهادته على مدلول
أي كلام ، بل لو تلفظ أحد بما هو صريح في الكفر ؛ لا يحكم برده ، ولا يجب قتله ، بل لو
تزوج إنسان من امرأة ، وتلفظت بما يدل على إذنيها وقبولها للنكاح منه ؛ لا يكون ذلك مبيحًا
للوطء ؛ لعدم إفادة ذلك اللفظ للعلم برضاها ، ولو استشهد على ذلك شهود ؛ لم يمكنهم
الجزم بأنها رضيت مادام اللفظ محتملاً لمعان كثيرة .

وبالجملة : فإن هذه القاعدة التي سيوئ بائنها من قعدها ، وقصد من ورائها صرف
الناس عن أخذ دينهم من الكتاب والسنة ؛ بحجة أن دالتهما لفظية ، يترتب عليها من فساد
العقول والأديان ما لا يدخل تحت عدو ولا حسابان ، بل هي هديان لا يليق بكرامة الإنسان .

* * *

هَذَا وَمِنْ بُهْتَانِهِمْ أَنَّ اللَّغَا
فَانظُرْ إِلَى الْأَلْفَاطِ فِي جَرَيَانِهَا
أَتَظُنُّهَا تَحْتَاجُ نَقْلًا مُسْنَدًا
أَمْ قَدْ جَرَتْ مَجْرَى الضَّرُورِيَّاتِ لَا
إِلَّا الْأَقْلَ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ لِلنَّ
وَمِنَ الْمَصَائِبِ قَوْلُ قَائِلِهِمْ بِأَنَّ
وَخِلَافَهُمْ فِيهِ كَثِيرٌ ظَاهِرٌ
وَكَذَا خِلَافُهُمْ أُمُشْتَقًّا يَرَى
وَالْأَصْلُ مَاذَا فِيهِ خُلْفٌ ثَابِتٌ
هَذَا وَلَفْظُ اللَّهِ أَظْهَرَ لَفْظَةً
فَانظُرْ بِحَقِّ اللَّهِ مَاذَا فِي الَّذِي
هَلْ خَالَفَ الْمُعْلَاءُ أَنَّ اللَّهَ رَبُّ
مَا فِيهِ إِجْمَالٌ وَلَا هُوَ مُوهِمٌ

الشرح : ومن جملة افتراء هؤلاء : ادعاؤهم أن اللغات في دلالتها على معانيها إنما

نقلت بأخبار آحاد، وخبر الواحد إنما يفيد الظن .

وهذا كذب : فإننا نجد الألفاظ المتداولة في الكتاب والسنة لا تحتاج في العلم بوضعها لمعانيها إلى رواية أحد من الناس ، لا تواتراً ولا آحاداً ، بل إن ذلك يجري مجرى الضروريات التي لا تحتاج إلى نقل ، اللهم إلا قليلاً من الألفاظ الشاذة الغربية ، فقد يحتاج في العلم بوضعها إلى نقل صحيح ، وهذه قد بينها علماء اللغة ، ونقلوا الشواهد الدالة على معانيها .

وأدهى من ذلك وأمر : قول بعضهم مستشهداً على قصور اللغات ، وعدم إفادتها العلم بالمعاني : إن الاسم الكريم «الله» مع كونه أظهر لفظة نطق بها لسان ، قد اختلفوا فيه اختلافاً كثيراً ، فاختلفوا أولاً هل هو عربي أم سرياني؟ ثم اختلفوا ثانياً هل هو مشتق أم جامد؟ والذين قالوا بأنه مشتق اختلفوا في أصل اشتقاقه ، هل هو من أله يأله آلهة ، بمعنى عبد؟ أو من أله يأله إلهها إذا تحير؟ أو من وله يوله ، إذا أصابه الوله ، وهو شدة الحب؟ . . . إلخ .

قالوا : فإذا كانت أظهر لفظة نطق بها لسان ، هذا حظها من الخلاف والشقاق ؛ فكيف يُمكن الثقة بمعنى أي لفظ مما هو دونها في الظهور والبيان؟! :
وهذا منهم تليس مكشوف ، وبُهتان مفضوح ، فإن أحداً من العقلاء لم يختلف في مدلول هذه اللفظة ، وأنها علم على رب العالمين ، مدبر الخلائق أجمعين ، ليس فيها إجمال يحتاج إلى تفصيل ، ولا هي موهمة معنى آخر بطريق النقل المجازي ، ولا لها وضعان ، بل لم توضع إلا لهذا المعنى وحده ، يعرف ذلك كله من له علم بالوضع اللغوي لها ، فأين إذن ما ادعوه من خلاف على معناه؟! اللهم إن القوم في ضلال مبين .

* * *

وَالْخُلْفُ فِي أَحْوَالِ ذَلِكَ اللَّفْظِ لَا
وَإِذَا هُمْ اِخْتَلَفُوا بِلَفْظَةِ مَكَّةِ
أَفْبَيْنَهُمْ خُلْفَ بِأَنَّ مُرَادَهُمْ
وَإِذَا هُمْ اِخْتَلَفُوا بِلَفْظَةِ أَحْمَدِ
أَفْبَيْنَهُمْ خُلْفَ بِأَنَّ مُرَادَهُمْ
وَنَظِيرُ هَذَا لَيْسَ يُحْصَرُ كَثْرَةً
فِي وَضْعِهِ لَمْ يَخْتَلِفْ رَجُلَانِ
فِيهِ لَهُمْ قَوْلَانِ مَعْرُوفَانِ
حَرَمُ الْإِلَهِ وَقِبْلَةُ الْبُلْدَانِ
فِيهِ لَهُمْ قَوْلَانِ مَذْكُورَانِ
مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ذُو الْبُرْهَانِ
يَا قَوْمُ فَاسْتَحْيُوا مِنَ الرَّحْمَنِ

أَبِمِثْلِ ذَا الْهَدْيَانِ قَدْ عُرِلَتْ نُصُوبُ
فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُعَافِي عَبْدَهُ
فَلَأَجَلٍ ذَا تَبَدُّوا الْكِتَابَ وَرَاءَهُمْ
وَلَأَجَلٍ ذَاكَ عَدُّوا عَلَى السُّنَنِ النَّبِيِّ
يَرْمُونَهُمْ كَذِبًا بِكُلِّ عَظِيمَةٍ
صُ الْوَحْيِ عَنِّ عِلْمٍ وَعَنِّ إِيْقَانِ
مِمَّا بَلَائِكُمْ يَا ذَوِي الْعِرْفَانِ
وَمَضُّوا عَلَى آثَارِ كُلِّ مُهَانِ
جَاءَتْ وَأَهْلِيهَا ذَوِي أَضْغَانِ
حَاشَاهُمْ مِنْ إِنْكَ ذِي بُهْتَانِ

الشرح : فالخلاف الواقع في ذلك اللفظ ليس في المعنى الموضوع له ، فإن ذلك لم يختلف فيه اثنان ، وإنما الخلاف فيما يعتريه من أحوال ، من حيث الجمود والاشتقاق ، والأصل الذي يرجع إليه الاشتقاق ، ونحو ذلك ، كما اختلفوا في لفظة مكة على قولين ، من حيث الأصل الذي اشتقت منه ، فمنهم من قال : إنها من مكأه بمعنى أهلكه ؛ لأنها تُهلك كل من قصدها بسوء . وقيل : من أمتك الفضيل الضرع ، إذا امتص كل ما فيه ؛ لذهابها بالفضل على سائر القرى .

ولكن أحداً لم يناع في أن هذه اللفظة عَلِمَ على حرم الله الآمن ، وقبلته التي ارتضاها لعباده .

وكذلك اختلفوا في اشتقاق لفظة أحمد ، وهل هي بمعنى اسم الفاعل أو المفعول ؟ ولكنهم متفقون على أن المراد بها هو رسول الله المبعوث بالبراهين والبيانات ، ومثل هذا كثير لا يمكن حصره ، ولكن القوم قل منهم الحياء من الله - جل وعلا - فقالوا على كتابه وسنة رسوله بُهْتَانًا عَظِيمًا ، وقضوا عليها بمثل هذه الهذيانات ، فعزلوا نصوصهما عن إفادة العلم واليقين ، فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به هؤلاء الأعداء للمعرفة ، وهم في الغاية القصوى من الجهل والغباء ، الذين نبدوا كتاب ربهم وراء الظهور ، وصاروا أعداء للسنّة وأهلها ، يرمونهم بكل قبيح من الألقاب ، وبكل فاحش من السباب ؛ من أجل قاعدة موهومة يحسبون أنها شيئاً وهي سراب ، ولكن هؤلاء مبرءون مما يبهته به هؤلاء الأفاكون ، وهم عند الله أولو الألباب .

فصل في تنزيه أهل الحديث وحملة الشريعة عن الألقاب القبيحة والشنيعة

أَوْلَى لِيَدْفَعْ عَنْهُ فِعْلَ الْجَانِي
وَلِذَلِكَ عِنْدَ الْغِرِّ يَشْتَبِهَانِ
وَمُجَسِّمِينَ وَعَابِدِي أَوْثَانِ
وَهُمُ الرَّوَافِضُ أَخْبَثُ الْحَيَوَانِ
مَوَا بِالنَّوَاصِبِ شِيعَةَ الرَّحْمَنِ
مَعْدُومٍ فَاجْتَمَعَتْ لَهُ الْوُضْفَانِ
حَتَّى نَفَاهُ وَذَانِ تَشْبِيهِانِ
حَتَّى نَفَاهُ عَنْهُ بِالْبُهْتَانِ
سَمَاءُ تَشْبِيهِهَا فَيَا إِخْوَانِي
هَذَا الْخَبِيثُ الْمُخْبِثُ الشَّيْطَانِي
سُبْحَانَهُ أَكْمَلُ بِهِ ذِي شَانِ
بِالْجَامِدَاتِ وَكُلِّ ذِي نُقْصَانِ
دُومٌ وَإِنْ يُفْرَضُ فَنَفِي الْأَذْهَانِ
أَمْ مُثَبِّتُ الْأَوْصَافِ لِلرَّحْمَنِ

فَرَمَوْهُمْ بَغِيًّا بِمَا الرَّمِي بِهِ
يَزْمِي الْبَرِيءُ بِمَا جَنَاهُ مُبَاهِتًا
سَمُوهُمْ حَشْوِيَّةً وَنَوَابِتًا
وَكَذَلِكَ أَعْدَاءُ الرَّسُولِ وَصَحْبِهِ
نَصَبُوا الْعَدَاوَةَ لِلصَّحَابَةِ ثُمَّ سَمَّ
وَكَذَا الْمُعْطَلُ شَبَّ الرَّحْمَنِ بِأَلِ
وَكَذَاكَ شَبَّ قَوْلُهُ بِكَلَامِنَا
وَكَذَلِكَ شَبَّ وَصَفَهُ بِصِفَاتِنَا
وَأَتَى إِلَى وَصَفِ الرَّسُولِ لِرَبِّهِ
بِاللَّهِ مَنْ أَوْلَى بِهَذَا الْإِسْمِ مِنْ
إِنْ كَانَ تَشْبِيهِهَا ثُبُوتُ صِفَاتِهِ
لَكِنَّ نَفْيَ صِفَاتِهِ تَشْبِيهِهُ
بَلْ بِالَّذِي هُوَ غَيْرُ شَيْءٍ وَهُوَ مَعَهُ
فَمَنْ الْمُشَبَّهِ بِالْحَقِيقَةِ أَنْتُمْ

الشرح: ثم إن هؤلاء المعطلة الجاحدين لصفات رب العالمين يرمون أهل الإثبات

من المحدثين بغياً بما هم أحق به، وأجدر من القاب السوء؛ ليدفعوا الذم عن أنفسهم فعل
الجنة المجرمين، فيمرونها، وهم برآء بما جنوه هم، مكابرين مباهتين، ولذلك يشبهه
الأمر على الأغرار الجاهلين، فيظنونهم فيما بهتوا به أهل الحق صادقين، وهم عند الله
والمؤمنين من أكذب الكاذبين، فسموهم حشوية، يعنون أنهم من حشو الناس أو
خلائطهم، فليس عندهم علم ولا تحقيق، وسموهم نوابتاً يقصدون أنهم نبتوا في الإسلام
بعد اختلاط الأعاجم، وفساد اللسان العربي، وسموهم مجسمين وعابدي أوثان، لأنهم
يقولون: إن ربهم في السماء، وفوق العرش بذاته.

فما أشبههم في ذلك بالرافضة الخبيثة، أعداء الرسول وأصحابه، حيث نصبوا

العداوة للصحابة ﷺ، وأسرفوا في سبهم وتنقيصهم، ثم كل من والاهم، وعرف لهم أقدارهم وسوالفهم في الدين ناصبياً، فمن أولى بهذا الاسم من الفريقين؟! ورحم الله ابن تيمية حيث يقول:

إِنْ كَانَ نَضْبًا حُبُّ صَخْبِ مُحَمَّدٍ فَلَيْشَهْدَ الثَّقَلَانِ أَنِّي نَاصِبِي

وكذلك هؤلاء المعطلة النافون لصفات الإثبات التي جاء بها الكتاب والسنة، يصفون ربهم بصفات سلبية عدمية، لا تكون إلا للمعدوم والممتنع، ويزعمون ذلك تنزيهاً، فيقولون: إنه ليس بجسم، ولا عرض، ولا جوهر، ولا شخص، وليس له مقدار، ولا صورة، ولا أين، ولا يشار إليه، ولا يقبل الاتصال والانفصال، والقرب والبعد، والصعود والهبوط، والحركة والنقلة، ولا يقال: داخل العالم، ولا خارجه. إلى غير ذلك مما أجروه عليه من صفات السلب التي تقتضي عدمه فشبهوه في ذلك بالمعدوم، فاجتمع لهم الوصفان من التشبيه والتعطيل، بل إذا حقق عليهم الأمر كانوا مشبهة أولاً، فإن الذي حملهم على التعطيل والإنكار توهمهم أن إثبات الصفات تشبيه، والصفات ثابتة في نفس الأمر، فلزمهم التشبيه، وما نفعهم التعطيل، بل أوقعهم في تشبيه شرممًا فروا منه، فإنهم ما زادوا على أن شبهوه بالجمادات والمعدومات.

فهم لما توهموا أن إثبات القول لله يقتضي تشبيهه بكلام المخلوقين؛ نفوه عنه، وقالوا: ليس لله قول ولا كلام. فشبهوه في ذلك بالجمادات التي لا تنطق، وبالجمادات الخرساء، فهذان تشبيهان.

وكذلك ظنوا أن إثبات الصفات له مستلزم أن تكون كصفات المخلوقين، فنفوها كذباً وبُهتاناً، ولم يستطيعوا أن يثبتوا بلا تمثيل، فوقعوا في التشبيه والتعطيل، وهم مع ذلك يعمدون إلى ما وصف به الرسول ﷺ ربه من صفات الإثبات، فيسمون ذلك تشبيهاً، فمن أولى بهذا الاسم من الفريقين؟! الذين مثلوا فعملوا فمثلوا، أم الذين أثبتوا بلا تمثيل، ونزهوا بلا تعطيل، مصدق قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ الشورى: ١١. فإن كان ذلك الإثبات يسمى عندهم تشبيهاً -وحاشاه- فهو على كل حال خير من تشبيههم، فإنه تشبيه له بالأشياء الكاملة ذوات الشأن والرفعة، وأما نفيتهم للصفات؛ فيقتضي تشبيهه بالناقصات من الجمادات وغيرها، بل بالمعدوم الذي لا حقيقة له، والذي لا يصح فرضه إلا في الأذهان، فمن المشبه إذن على الحقيقة منكم؟! ومن مثبتي الصفات للرحمن؟!!

فصل في نكتة بديعة تبين ميراث الملقبين والملقبين من المشركين

والموحدين

هَذَا وَتَمَّ لَطِيفَةٌ عَجَبٌ سَأُبْ
فَأَسْمَعُ فَذَلِكَ مُعْطَلٌ وَمُشَبَّهُ
لَأَبَدٌ أَنْ يَرِثَ الرَّسُولَ وَضِدَّهُ
فَالْوَارِثُونَ لَهُ عَلَى مِنْهَا جِهٍ
إِحْدَاهُمَا حَزْبٌ لَهُ وَلِحِزْبِهِ
فَرَمَوْهُ مِنْ أَلْقَابِهِمْ بِعَظَائِمِ
فَأَتَى الْأَلَى وَرِثُوهُمْ فَرَمُوا بِهَا
هَذَا بِحَقِّقٍ إِزْثَ كُلِّ مِنْهُمَا
وَالْآخَرُونَ أَوْلُو النَّفَاقِ فَأَضْمَرُوا
وَكَذَا الْمُعْطَلُ مُضْمِرٌ نَعْطِيلُهُ
هَذِي مَوَارِيثُ الْعِبَادِ تَقَسَّمَتْ

الشرح : بعد أن بين المؤلف ما وقع فيه هؤلاء المعطلة من التشبيه الذي رموا به أهل الإثبات كذباً وبُهتاناً، أراد أن يقفنا على لطيفة من اللطائف الخفية التي تدل على عجب صنع الله في خلقه، فقال : إن الناس منذ كانوا ثلاثة أقسام :

معطل : يجحد الخالق - جل وعلا - وينكر وجوده، أو ينكر ما ينبغي له من الصفات .

ومشبه : يؤمن بوجود الله سبحانه، ولكنه يثبت له مثل صفات المخلوقين .

ومؤمن موحد : يثبت لله ما يليق به من الأسماء والصفات مع تنزيهه عن مشابهة

المخلوقات .

وإذا علم هذا ؛ فينبغي لكل ذي عقل تتحقق به إنسانيته، وتتميز به عن سائر الحيوان أن يدرك أن الرسول ﷺ له ورثة من أمته، ولخصومه أيضاً وارث، فالوارثون له هم السائرون على منهجه، الواقفون عند ما حده لهم دون زيادة أو ابتداء، والوارثون لضده فريقان :

فريق : جاهر بالعداوة له ولحزبه دون تستر أو كتمان، فرموه - وهو خيرة الله من

خلقه - من شنيع الألقاب بما هم أولى به وأهله .

ثم أتى الذين ورثوهم في الضلال والعداوة، فرموا بهذه الألقاب وارث الرسول وحزبه بغياً وعدواناً، فهذا يحقق إرث كل منهما عند كل من عقل وتدبر وألقى السمع وهو شهيد .

وأما الفريق الثاني : فهم أهل النفاق الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فهم يضمرون في قلوبهم الكفر والعداوة للحق، ويظهرون الإيمان والمسالمة .

وما أشبه المعطلة بهذا الفريق الثاني، فإنهم يضمرون التعطيل والإنكار، ويسمون ذلك تنزيهاً لله - جل شأنه - قولاً بألسنتهم مع انطواء قلوبهم على خلافه .

فهذه هي موارث العباد، قسمها الله بين خلقه على وفق حكمته وعلمه، والله في خلقه شتون .

اللغة : اللطيفة : المعنى الخفي من اللطافة التي هي ضد الظهور . والحرب : مصدر بمعنى اسم الفاعل، أي : محارب . والعظائم : جمع عظيمة، وهي الأمر الشنيع .

* * *

هَذَا وَتَمَّ لَطِيفَةٌ أُخْرَى بِهَا	سُلْوَانٌ مَنْ قَدْ سُبَّ بِالْبُهْتَانِ
تَجِدُ الْمُعْطَلُ لَاعِنًا لِمُجَسِّمِ	وَمُشَبَّهِ لِّلَّهِ بِالْإِنْسَانِ
وَاللَّهُ يَصْرِفُ ذَاكَ عَنِ أَهْلِ الْهُدَى	كَمُحَمَّدٍ وَمُدَّمِ إِسْمَانِ
هُمْ يَشْتُمُونَ مُدَّمًا وَمُحَمَّدًا	عَنْ شَتْمِهِمْ فِي مَغْزَلٍ وَصِيَانِ
صَانَ إِلَاهُهُ مُحَمَّدًا عَنْ شَتْمِهِمْ	فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى هُمَا صِنْوَانِ
كَصِيَانَةِ الْأَتْبَاعِ عَنْ شَتْمِ الْمُعْطَلِ	طِيلٍ لِلْمُشَبَّهِ هَكَذَا الْإِرْتَانِ
وَالسَّبُّ مَرْجَعُهُ إِلَيْهِمْ إِذْ هُمْ	أَهْلٌ لِكُلِّ مَذْمَةٍ وَهَوَانِ
وَكَذَا الْمُعْطَلُ يَلْعَنُ اسْمَ مُشَبَّهِ	وَاسْمُ الْمُوَحَّدِ فِي حِمَى الرَّحْمَنِ

الشرح : ومع هذه اللطيفة التي تقدمت، هناك لطيفة أخرى يتسلى بها أهل الحق عن شتم هؤلاء المجرمين لهم، وبهتهم إياهم مما هم منه براء، وهي أنك تجد المعطل لاعناً لكل من يقول بالتجسيم وتشبيه الله بخلقه، ولكن هذا اللعن لا يضير أهل الحق، فقد صرفه الله عنهم بتطهير عقيدتهم من اعتقاد التجسيم والتشبيه، وإنما يلحق هذا اللعن من يطلق

الجسم على الله، أو يشبهه بخلقه، وذلك كمحمد ومذمم، فإنهما اسمان متقابلان، والثاني منهما هو الحقيق بالشتم والتنقيص، فإذا شتم الكفار رسول الله ﷺ فإنهم لا يضيرونه بشتهم، فإن شتمهم إنما يلحق مذمماً، ولكنه هو مُحَمَّد لا مذمم، فهو من شتمهم في حصن حصين، وحرم مصون، وقد صانه الإله عن شتمهم لفظاً ومعنى.

أما لفظاً: فتسميته مُحَمَّداً.

وأما المعنى: فتبظيره عن كل ما يذم ويعاب من العقائد والأخلاق والأعمال.

والضمير في قوله: «هما» للفظ والمعنى، ومعنى كونهما صنوان: أن أصلهما واحد كما في قوله تعالى: ﴿وَنَحِيلُ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ﴾ [الرعد: ٤٤]. وكما في قوله - عليه الصلاة والسلام - في شأن عمه العباس: «إن عم الرجل صنو أبيه».

وكما صان الله ﷻ نبيه عن شتم الكفار وتنقيصهم، فقد صان أتباعه عن شتم المعطل للمشبه، فلا يلحقهم من معرفته شيء، بل هو في الحقيقة راجع إلى هؤلاء الشاتمين، فإنهم هم أحق بكل مذمة وتنقيص، فالمعطل يلعن اسم المشبه، فلا يلحق لعنه إلا كل من صدق عليه هذا الاسم، وهو غير صادق على أحد من أهل الحق، بل الذي يصدق عليه أنه موحد، فهو في حمى الله من كل ما يتلاعن به المبطلون.

* * *

هَذِي حِسَانُ عَرَائِسٍ رُفَّتْ لَكُمْ
وَالْعِلْمُ يَدْخُلُ قَلْبَ كُلِّ مُوقِفٍ
وَيَرُدُّهُ الْمَخْرُومُ مِنْ خِذْلَانِهِ
يَا فِرْقَةَ نَفْتِ الْإِلَهِ وَقَوْلُهُ
مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ فَرَبِّي عَالِمٌ
فَاللَّهُ نَاصِرُ دِينِهِ وَكِتَابِهِ
وَالْحَقُّ رُكْنٌ لَا يَقُومُ لِهَدْيِهِ
تُوبُوا إِلَى الرَّحْمَنِ مِنْ تَعْطِيلِكُمْ
مَنْ تَابَ مِنْكُمْ فَالْجَنَانُ مَصِيرُهُ

الشرح: يخاطب المؤلف إخوانه من أهل الحق بأن تلك اللطائف التي أبدأها لهم هي

في جمالها وروعها كحسان العرائس المجلوة؛ حثاً لهم على تأملها، والنظر فيها، ولكنها عند المعطل ليست بذاك؛ لبلادته عقله وغبائه، فهو لا يدرك ما فيها من معنى رائق لطيف؛ لأنه لا حظاً له في إدراك جواهر العلم وفرائده، إذ العلم لا يناله إلا كل موفق مسدد، وأما المخذول المطرود؛ فإن قلبه عن ذلك في صدود، نعوذ بالله من الخذلان والحرمان.

ثم ينادي هذه الفرقة الضالة من أهل الجحد والتعطيل التي نفت الإله وكلامه وعلوه على خلقه بأن يموتوا غيظاً وحسرة، فإن الله عالم بخبث طواياهم، ودخن قلوبهم، وهو لا بد ناصر دينه وكتابه ورسوله بالعلم الصحيح والحجة الظاهرة، فإنها الحق الذي من أوى إليه فقد أوى إلى ركن شديد، لا يقدر أحد على النيل منه ولو اجتمعت على حربه الثقلان من إنس ومن جان، ثم هو بعد ذلك يعرض عليهم أن يتوبوا إلى الله، ويرجعوا إليه من إثم تعطيلهم وجرم إنكارهم، فإن الله يقبل توبة من تاب نادماً على ما فعل، فمن تاب منكم فإن ماله إلى جنة عرضها السموات والأرض، ومن مات منكم على تجهمه وتعطيله فإن مأواه جهنم وبئس المصير.

فصل في بيان اقتضاء التجهم والجبر والإرجاء للخروج عن جميع ديانات الانبياء

ثُمَّ مِمَّنَ الْأَقْوَامِ مُنْذُ زَمَانٍ
نُضِحُوا وَخَوْفَ مَعْرَةِ الْكِتْمَانِ
مَقْرُونَةً مَعَ أَحْرَفِ بِوِزَانٍ
تَحْلُلُهُ تَحْلُلُ ذُرْوَةَ الْعِرْفَانِ
جِيَمَاتُ بِالتَّثْلِيثِ شَرَّ قِرَانِ
سَهُمُ الَّذِي قَدْ قَارَ بِالْخِذْلَانِ
فَتَأْمَلِ الْمَجْمُوعِ فِي الْمِيزَانِ
بِخَلَاصِهِ مِنْ رِبْقَةِ الْإِيمَانِ

وَأَسْمَعُ وَعِنْدَ سَرًّا عَجِيبًا كَانَتْ مَكْرًا
فَأَذَعْنُهُ بَعْدَ اللَّتْيَا وَالَّتِي
جِيْمٌ وَجِيْمٌ ثُمَّ جِيْمٌ مَفْهُمَا
فِيهَا لَدَى الْأَقْوَامِ طَلَسْتُ مَتَى
فَإِذَا رَأَيْتَ الثُّورَ فِيهِ تَقَارَنَ أَلْ
دَلَّتْ عَلَى أَنَّ التُّحُوسَ جَمِيعَهَا
جَبْرٌ وَإِرْجَاءٌ وَجِيْمٌ تَجْهَمُ
فَأَخْكُمُ بِطَالِبِهَا لِمَنْ حَصَلَتْ لَهُ

الشرح: هذه الأبيات تدل على تمكن المؤلف رحمته الله من علم الفلك والهيئة وحساب الجمل، وأنا لست ممن يحذقون هذه الفنون، فلا أحسن أن أعبر عما يريد به هذه الأبيات إلا على سبيل الإجمال.

فهو يطلب منا أن نسمع ونعي هذا السر العجيب الذي كتبه في صدره مدة طويلة، ثم

أذاعه بعد اللتيا والتي ، أي : بعدما سفرت العداوة بينه وبين خصومه ، واستعرت المعركة ، فأبداه على جهة النصح لهم ، وخروجًا من عهدة الكتمان ومعرته .

وهذا السر : هو أن هناك ثلاث جيمات في ثلاث كلمات ، هي الجبر والإرجاء والتجهم ، فكل جيم منها مقرونة مع أحرف بوزانها ، أي : بقدرها ، وأن في هذه الجيمات الثلاث عند القوم لغزًا بديعًا ، من يحلله فقد حل ذروة المعرفة ، وركب سنام الحقيقة ، فإذا رأيت الثور - وهو أحد البروج التي تقطعها الشمس في حركتها الظاهرية جنوبي مدار السرطان في فصل الربيع - تتقارن فيه الجيمات الثلاث ، وتجتمع شر اجتماع ، فاعلم بأن النحس كله نصيب الذي قد باء بالخذلان ، فإن كل جيم منها نحس على صاحبها ، فإذا اجتمعت كانت نحوسًا ، وكانت أشأم طالع ، فاحكم بطالعهما النحس لمن حصلت له هذه الجيمات الثلاث ، واقرنت فيه ، بأن جمع بين القول بالجبر والإرجاء والتجهم بانخلاعه من ربة الإيمان ، وعرى اليقين .

* * *

فَاخْمِلْ عَلَى الْأَقْدَارِ ذَنْبَكَ كُلَّهُ
وَأَفْتَحْ لِنَفْسِكَ بَابَ عُذْرٍ إِذْ تَرَى الْإِلَّهَ
فَالْجَبْرُ يُشْهِدُكَ الدُّنُوبَ جَمِيعَهَا
لَا فَاعِلٌ أَبَدًا وَلَا هُوَ قَادِرٌ
وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ اللَّذَانِ تَوَجَّهَا
وَكَأَمْرِهِ الْأَعْمَى بِنَقْطِ مَصَاحِفٍ
وَإِذَا ارْتَفَعَتْ دُرَيْجَةٌ أُخْرَى رَأَيْتَ
إِنْ قِيلَ قَدْ خَالَفْتَ أَمْرَ الشَّرْعِ قُلُوبًا
وَمُطِيعٌ أَمْرِ اللَّهِ مِثْلُ مُطِيعِ مَا
عَبَدَ الْأَوَامِرِ مِثْلُ عَبْدِ مَشِيئَةِ
فَانظُرْ إِلَى مَا قَادَتِ الْجِيمُ الَّذِي

الشرح : هذا خطاب لصاحب الجيم الأولى ، وهي جيم الجبر الذي يزعم بأن الإنسان لا قدرة له ولا اختيار ، وأنه مجبور على ما يقع منه من أفعال ، فهي ليست أفعالاً له

على الحقيقة، وإنما تنسب إليه على جهة المجاز، كما يقال: طلعت الشمس وهبت الريح، فالأفعال والتكليف بها، والثواب والعقاب عليها، كل ذلك جبر على العبد، لا اختيار له فيه، فيلزم هذا الجبر ألا يقر على نفسه بذنب، وأن يحمل ذنوبه كلها على القدر كما يحمل السقف على قوي الجدر، وأن يفتح لنفسه باب العذر في كل ما يرتكب من وزر، إذ يرى أنه لا فعل له، وأن الأفعال كلها صادرة من الله - جل شأنه - .

ويلزمه أيضًا أن يسوي بين ما يصدر عنه بإرادته واختياره، وبين ما يصدر منه على جهة الضرورة، كحركة الرعدة والارتعاش، فلا يحس فرقًا بين الذنوب التي تصدر عنه باختياره، وبين رعشة الشيخ الكبير التي تصدر عنه بلا قصد منه، بل بسبب الهرم والضعف، فالعبد عنده ليس بفاعل على الحقيقة، ولا هو قادر على الفعل، بل هو كالميت المدرج في أكفانه، لا قدرة له على حركة أصلاً .

ويلزمه أيضًا أن الله كلف العباد ما لا يطيقونه، وأنه أمرهم ونهاهم بما لا قدرة لهم على فعله أو تركه، فهو كأمر العبد بأن يطير في الهواء مع عجزه عنه، إذ لا أجنحة له تساعده على الطيران، أو كأمر الأعمى الذي لا يبصر بأن يضع النقط على حروف المصحف، أو يشكله؛ خوفًا من وقوع اللحن في قراءته، ومعلوم أن الأعمى لا قدرة له على ذلك، وفي هذا نسبة العبد إلى الله - جل شأنه - .

وهذا الذي ذكرناه من مذهب الجبرية، إنما هو قول عامتهم، وأما متصوفتهم، ممن يزعمون الترقى في مقام الشهود للحقيقة الكونية والربوبية الشاملة، فيرون كل ما يصدر من العبد من ظلم وكفر وفسوق هو طاعة محض؛ لأنها إنما تجري وفق ما قضاه الله وقدره، وكل ما قضاه وقدره فهو محبوب لديه، مرضي عنده، فإذا كان قد خالف أمر الشرع بارتكابه هذه المحظورات فقد أطاع إرادة الله، ونفذ مشيئته، فمن أطاع الله وقضاه وقدره هو كمن أطاعه في أمره ونهيه، كلاهما قد قام بحق العبودية لله، إلا أن هذا عبده بامثال أمره، وهذا عبده بتنفيذ مشيئته، فمن حقق الأمر؛ لم يجد فرقًا بين العبوديتين، بل وجد العبادة بالمشيئة أليق بمن لا يرون لأنفسهم فعلًا وأن الأفعال كلها من الله .

فانظر يا أخا العقل والدين إلى ما انتهت جيم الجبر إليه! وكيف قادت صاحبها إلى شر أنواع الكفر والبهتان، فجعلته يسوي في النهاية بين الإيمان والكفر، والطاعة والمعصية، وينفض يده من أحكام الشريعة كلها، ولا يفرق بين أمر ونهي، ولا يرى ذلك لازماً لأحد، بل يرى ارتكاب المنهيات عبادة يتقرب بها إلى الله ما دامت موافقة للإرادة، فأبي كفر أبقح

من هذا!! نعوذ بالله من الضلال والخذلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وَكذَلِكَ الْإِرْجَاءُ حِينَ تُقَرُّ بِأَلْفِ
فَارْمِ الْمَصَاحِفِ فِي الْحُشُوشِ وَخَرَّبِ أَلْفِ
وَأَقْتُلْ إِذَا مَا اسْتَطَعْتَ كُلَّ مُوحِدٍ
وَاشْتُمْ جَمِيعَ الْمُرْسَلِينَ وَمَنْ أَتُوا
وَإِذَا رَأَيْتَ حِجَارَةً فَاسْجُدْ لَهَا
وَأَقِرَّ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ
وَأَقِرَّ أَنَّ رَسُولَهُ حَقًّا أَتَى
فَتَكُونَ حَقًّا مُؤْمِنًا وَجَمِيعُ ذَا
هَذَا هُوَ الْإِرْجَاءُ عِنْدَ غَلَاتِهِمْ

الشرح : الإرجاء في اللغة معناه: التأخير، ومنه سميت المرجئة؛ لأنهم يؤخرون الأعمال عن الإيمان، ويقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا تنفع مع الكفر طاعة.

والإيمان عندهم هو مجرد الإقرار بأن الله هو الخالق للموجودات، فمتى أقر العبد بذلك؛ أصبح عندهم كامل الإيمان، وليس عليه بعد ذلك حرج أن يرتكب ما شاء من معصية، أو يقصر في طاعة، فليرم المصاحف إن شاء في الحشوش، أي: في بيوت الخلاء، امتهاناً لها، وليخرب الكعبة البيت الحرام، وينقض بنايتها، وليجتهد في ارتكاب كل موبقة، وليقتل إن استطاع كل نفس مؤمنة، وليذهب إن شاء إلى الكنيسة متبركاً بالقس، عابداً للصليب، وليسب جميع المرسلين ومن أرسلهم - سبحانه - علناً ومجاهرة، وليسجد لكل ما قبله من صنم ووثن، فإن ذلك كله وغيره لا ينقص من إيمانه مقدار خردلة عندهم مادام يقر بأن الله - جل شأنه - هو الفاطر للكائنات، ومادام يقر بأن محمداً رسول الله الذي أرسله بالوحي والقرآن، فإن كل ما عدا ذلك ليس إلا ذنباً، لا توقع صاحبها في الكفر.

هذا هو معنى الإرجاء عند غلاة المرجئة الجهمية، إخوان الشيطان، وأهل البهت والكفران.

وأما الإرجاء الذي ينسب إلى بعض السلف، كالحسن البصري وغيره؛ فمعناه التفويض في أمر مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب منها، بمعنى عدم القطع له بشيء، بل إن شاء الله عذبه عليها، وإن شاء عفا عنه، فهذا الإرجاء لا يضر، بل هو مذهب أهل الحق،

قابلوا به قول الخوارج : إن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب منها فهو كافر مخلد في النار .
 فَأَضِيفَ إِلَى الْجِيمِينَ جِيمٌ تَجْهُمُ
 قُلْ لَيْسَ فَوْقَ الْعَرْشِ رَبٌّ عَالِمٌ
 بَلْ لَيْسَ فَوْقَ الْعَرْشِ ذُو سَمْعٍ وَلَا
 قُلْ لَيْسَ فَوْقَ الْعَرْشِ مَعْبُودٌ سِوَى اللَّهِ
 بَلْ لَيْسَ فَوْقَ الْعَرْشِ مِنْ مُتَكَلِّمٍ
 كَلًّا وَلَا كَلِمٍ إِلَيْهِ صَاعِدٌ
 أَنَّى وَحَظُّ الْعَرْشِ مِنْهُ كَحَظِّ مَا
 بَلْ نِسْبَةُ الرَّحْمَنِ عِنْدَ فَرِيقِهِمْ
 فَعَلَيْهِمَا اسْتَوْلَى جَمِيعًا قُدْرَةٌ
 هَذَا الَّذِي أَعْطَنَهُ جِيمٌ تَجْهُمُ

الشرح : عرفنا ما جنته جيم الجبر من نفي مسئولية العبد عن فعله ، وإلقاء اللوم كله على القدر ، وما انتهت إليه من التسوية بين الإيمان والكفر ، والطاعة والمعصية ، وعرفنا كذلك ما جنته جيم الإرجاء من الإغراء بفعل المعاصي والمنكرات ، والتراخي في أداء الواجبات ؛ اتكالا على الإيمان الناقص المبتور .

وأما ثالثها وهي جيم التجهم ، نسبة إلى رأس الفتنة : الجهم بن صفوان الترمذي ، إمام أهل التعطيل ، فتقتضي نفي صفات الرب - جل وعلا - والانطلاق في هذا النفي إلى أبعد حد كما أشار إليه المصنف بقوله : « وألق بالأرسان » فإن الأرسان جمع رسن ، وهو الحبل الذي تقاد به الدابة ؛ ليمنعها من الجري والجموح .

فقوله : « وألق بالأرسان » كناية على الانطلاق في النفي والإيغال فيه ، فينفي فوقية الرب على عرشه ، وعلوه على خلقه ، كما ينفي علمه الشامل المحيط بأحوال عباده ، في سرهم وجهرهم ، وينفي سمعه الذي وسع أصواتهم مهما خافتوا بها ، وينفي رؤيته لهم رؤية لا يحول دونها حجاب ولا ظلمة ، ولا يؤثر فيها بُعد ، ولا يغني عنها تخفُّ واستتار ، وينفي عدله الذي قامت به السموات والأرض ، وإحسانه الذي وسع جميع خلقه ، بل لو حقق الأمر على هذا الجهمي الخبيث لوجد أنه لا يعبد إلا عدما ، لا حقيقة له في عالم الأعيان ، بل إنما يفرض في الأذهان ، ولا يؤمن بأن فوق العرش إلها متكلما على الحقيقة بأوامر

ونواه، ومتكلمًا بالقرآن، والتوراة والإنجيل، بل يقول: إن معنى كونه متكلمًا: أنه خالق للكلام، ولا يؤمن كذلك بأن كلام العباد يصعد إليه، ولا أن أعمالهم ترفع عنده، كما قال تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر: ١٠].

وكيف يؤمن بذلك وهو لا يقر بوجوده فوق عرشه؟! بل يرى أن حظ العرش منه -سبحانه- كحظ أسفل مكان، وهو الذي عند مركز الأرض المسمى بالحضيض، وأن نسبه تعالى للعرش كنسبه إلى بيته الحرام، فكما أنه ليس ساكنًا في البيت مع إضافته إليه، فكذلك ليس مستويًا على العرش، بل هو مستولٍ عليهما جميعًا بقدرته، وكلاهما خالٍ من وجوده بذاته فيه.

هذا هو ما أفادته جيم الجهم من تعطيل الواحد الديان حشواً بلا كيل، ولا ميزان.

* * *

تَاللَّهِ مَا اسْتَجْمَعْنَ عِنْدَ مُعْطَلٍ
وَالْجَهْمُ أَصْلَهَا جَمِيعًا فَاغْتَدَتْ
وَالْوَارِثُونَ لَهُ عَلَى التَّحْقِيقِ هُمْ
لَكِنْ تَقَسَّمَتِ الطَّوَائِفُ قَوْلُهُ
لَكِنْ نَجَا أَهْلُ الْحَدِيثِ الْمَحْضِ أَدَّ
عَرَفُوا الَّذِي قَدْ قَالَ مَعَ عِلْمٍ بِمَا
وَسِوَاهُمْ فِي الْجَهْلِ وَالِدَّعْوَى مَعَ الْإِ
مَدُّوا يَدًا نَحْوَ الْعُلَا بِتَكْلِيفٍ
أَتَرَى يَنَالُوهَا وَهَذَا شَأْنُهُمْ

الشرح: يقسم المؤلف بالله العظيم أن هذه الجيمات الثلاث ما اجتمعت عند أحد وبقي عنده شيء من الإيمان، وكيف يبقى له إيمانه، وقد رأيت ما ترتب على كل واحدة منها من أنواع الكفر والضلال، فكيف بها إذن لو اجتمعت؟!

لا شك أن من كتب عليه أن تجتمع هذه الخلايا فيه فيكون جبرياً مرجئاً جهمياً، يصير بها من العتاة في الكفر والإلحاد.

والجهم بن صفوان الترمذي -قبحه الله- هو الذي أسس قواعد هذه الضلالات

الثلاث، فغدت من بعده قسمة بين أصحاب المذاهب والمقالات، كل منهم يأخذ منها بنصيب مقدور، وهؤلاء الذين شايعوا جهماً في ضلالاته هم وراؤه على الحقيقة وإن كان نصيب كل منهم من هذه التركة الوبيثة يختلف عن الآخر، فمنهم صاحب السهم الواحد، ومنهم صاحب السهمين، ومنهم صاحب السهمان الكثيرة.

وأما أهل الحديث الصرف، من أتباع الرسول وجند القرآن؛ فقد نجو من التلبس بشيء منها؛ لأنهم عرفوا ما قاله القرآن، وما جاء به الرسول ﷺ، فاستمسكوا بنصوص الوحيين، واستضاءوا بدينك النورين، ولم يكثرثوا لما خالفهما.
وأما سواهم؛ فهو يرتع في جهله ودعاواه العريضة، مع ما فيه من الصلف والتكبر وكثرة الخلط والهديان.

ومن العجيب: أنه ينشد المعالي ويمد إليها يده مع تكلفه وتكلفه وتوانيه، فهل تظنه ينالها إلا كل من قدم لها غالي الأثمان، من جدٍ وصبر ومثابرة وتواضع وتقوى وإيمان؟!

فصل في جواب الرب -تبارك وتعالى- يوم القيامة إذا سأل المعطل والمشبه عن

قول كل منهما

فَتَتَّانِ عِنْدَ اللَّهِ يَخْتَصِمَانِ
بِعُقُولِهِنَّ وَبِفِكَرَةِ الْأَدْهَانِ
أُولَى مِنَ الْمَنْصُوصِ بِالْبُرْهَانِ
وَلَنَا وَفَوَضْنَا لَنَا قَوْلَانِ
فِينَا وَلَسْتَ بِخَارِجِ الْأَكْوَانِ
قَالَ الْعَرْشُ لَسْتَ بِقَابِلٍ لِمَكَانِ
قَدْ قَالَهُ بَشَرٌ عَظِيمُ الشَّانِ
تَشْرِيفُ تَعْظِيمًا لِذِي الْقُرْآنِ
إِنَّ النُّزُولَ صِفَاتُ ذِي الْجُثْمَانِ
سَمِعَ وَلَا بَصَرَ فَكَيْفَ يَدَانِ

وَسَلِ الْمُعْطَلُ مَا تَقُولُ إِذَا أَتَى
إِحْدَاهُمَا حَكَمَتْ عَلَى مَعْبُودِيهَا
سَمَّيْتُهُ مَعْقُولًا وَقَالَتْ إِنَّهُ
وَالنَّصْرُ قَطْعًا لَا يَفِيدُ فَتَحْنُ أَوْ
قَالَتْ وَقُلْنَا فِيكَ لَسْتَ بِدَاخِلِ
وَالْعَرْشِ أَخْلَيْنَاهُ مِنْكَ فَلَسْتَ قُوٌّ
وَكَذَلِكَ لَسْتَ بِقَابِلِ الْقُرْآنِ بَلْ
وَنَسَبْتُهُ حَقًّا إِلَيْكَ بِنِسْبَةِ الثِّ
وَكَذَلِكَ قُلْنَا لَسْتَ تَنْزِلُ فِي الدُّجَى
وَكَذَلِكَ قُلْنَا لَسْتَ ذَا وَجْهِ وَلَا

وَكَذَآكَ قُلْنَا لَا تُرَى فِي هَذِهِ الدُّ
وَكَذَآكَ قُلْنَا مَا لِفِعْلِكَ حِكْمَةٌ
مَا نَمَّ غَيْرُ مَشِيئَةٍ قَدْ رَجَّحَتْ
لَكِنْ مِنَّا مَنْ يَقُولُ بِحِكْمَةٍ
هَذَا وَقُلْنَا مَا اقْتَضَتْهُ عَقُولُنَا
قَالُوا لَنَا لَا تَأْخُذُوا بِظَوَاهِرِ الْ
بَلْ فِكْرُوا بِعُقُولِكُمْ إِنْ شِئْتُمْ
فَلْأَجَلْ هَذَا لَمْ نُحَكِّمْ لَفْظَ آ
إِذْ كُلُّ تِلْكَ أَدِلَّةٌ لَفْظِيَّةٌ

الشرح : يصور لنا المؤلف في هذه الآيات الرائعة مشهداً من مشاهد يوم القيامة، حين يجمع الله المتخاصمين فيه؛ ليحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون، هنالك يظهر الحق، ويعلو، ويذهب بأصحابه إلى الجنة بررة مكرمين، ويسفل الباطل، ويخزي، ويذهب بأتباعه إلى العذاب المهين، فيقول: سل هذا المعطل الجاحد لصفات رب العالمين، ماذا يكون جوابك عندما تجتمع الفتتان المختصمتان عند الله؟

أما إحداهما، وهي فئة التعطيل والإنكار؛ فقد كذبت على ربها، وقالت عليه ما لا تعلم، وعولت في ذلك لا على القرآن والآثار، بل على ما عندها من زبالات الأذهان والأفكار، وسمت ذلك دلائل عقلية، وقدمتها على النصوص الصريحة من الكتاب والسنة، وزعمت أنها أولى باسم البرهان من تلك النصوص؛ لأنها يقينية، وأما النصوص؛ فلا تفيد إلا غلبة ظن، لا يعني في باب الاعتقاد، ولهذا تراهم إذا تعارض ظاهر النص مع ما يزعمونه قواطع عقلية، فإنهم إما أن يؤولوا النص بما يصرفه عن هذا الظاهر إلى معنى آخر يكون موافقاً لما حكم به العقل، وإما أن يفوضوا في معنى النص فيقولوا: لا نعلم المراد به، وإن كنا نعلم أن هذا الظاهر غير مراد.

وكذلك تجيب هذه الفئة الجاحدة ربّما يوم القيامة بأنها كانت تقوم عليه بأنه ليس داخل هذا العالم ولا خارجه، وأن العرش خلّو منه، فهو ليس فوق العرش بذاته، زعمًا منهم أنه لا يجوز عليه الحلول في المكان؛ لأن ذلك عندهم من خصائص الأجسام، وبأنه ليس هو المتكلم بالقرآن إذ لا يجوز عليه الحرف والصوت، بل إنّما هو قول رسوله ﷺ،

وإنما نسبه سبحانه إلى نفسه تشريفًا له وتعظيمًا لقارنه، وبأنه لا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، كما صرح الحديث الصحيح بذلك؛ لأن النزول من صفات الأجسام، وبأنه ليس له وجه ولا سمع ولا بصر، ومن باب أولى لا يكون له يدان، وبأن رؤيته بالأبصار مستحيلة في هذه الدنيا وفي الآخرة، إذ لا جهة له، وما لا يكون في جهة لا تمكن رؤيته، وبأنه ليس لأفعاله حكمة تفعل من أجلها، ويخصص كل فعل منها بزمانه بسببها، بل ليس هناك إلا مجرد مشيئة ترجح أحد المتساويين على الآخر بلا مرجح، دون أن يكون في أحدهما ما يقتضي رجحانه وتعلق المشيئة به.

ومنهم من يثبت الحكمة، لكن لا يجعلها صفة قائمة بذاته سبحانه، بل يجعلها قائمة بالمفعول، وتجب أيضًا هذه الفئة الباغية ربما بأننا إنما حكمنا عليها بما اقتضته عقولنا، وبما أخذناه من شيوخنا الذين كنا نظن فيهم التحقيق والعرفان، والذين كانوا يحذروننا من الأخذ بظواهر الوحيين من الكتاب والسنة، ويرون ذلك خروجًا من ربة الإيمان، ويزعمون لنا أن العقائد لا يرجع فيها إلا إلى حكم العقل، فيقولون لنا: فكروا بعقولكم وإلا فقلدوا في عقيدتكم من سبقكم من العقلاء، فلاجل هذا الذي قالوه لنا؛ لم نحكم في عقيدتنا لفظ آثار ولا أخبار ولا قرآن، وإنما جرينا معهم فيما أسسوه لنا من إفاك ومن بهتان.

فصل

مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا كِثْمَانٍ
وَوَحْيِينَ بِالْأَخْبَارِ وَالْقُرْآنِ
لِلْإِخْتِلَافِ وَظَنَّ ذِي الْحُسْبَانِ
قِضَّةً لِأَضَلِّ طَهَارَةِ الْإِيمَانِ
لَكَ الرَّيْحُ مِنْ رَوْحٍ وَمِنْ رِيحَانِ
مِنْ فَوْقِ عَرْشِكَ يَا عَظِيمَ الشَّانِ
وَضَلَالَةٍ أَوْ إِفْكَ ذِي بُهْتَانِ
مَنْ قَدْ أَنَا عَنْكَ بِالْفُرْقَانِ
ج النَّاسِ لِلْأَنْصَارِ وَالْأَعْوَانِ
هَذَا وَنَطْمَعُ مِنْكَ بِالْفُرْقَانِ

وَالْآخَرُونَ أَتَوْا بِمَا قَدْ قَالَهُ
قَالُوا تَلَقَّيْنَا عَقِيدَتَنَا عَنِ الْإِ
فَالْحُكْمُ مَا حَكَمَّا بِهِ لَا رَأْيَ أَهْ
أَرَاؤُهُمْ أَحْدَاكَ هَذَا الدِّينِ نَا
أَرَاؤُهُمْ رِيحُ الْمَقَاعِدِ أَيْنَ تَدْ
قَالُوا وَأَنْتَ رَقِيبُنَا وَشَهِيدُنَا
إِنَّا أَبِينَا أَنْ نَدِينَنَّ بِبِدْعَةٍ
لَكِنْ بِمَا قَدْ قُلْتَهُ أَوْ قَالَهُ
وَكَمَا فَارَقْنَاهُمْ حِينَ اخْتَبَا
كُنِيَ لَا نَصِيرَ مَصِيرُهُمْ فِي يَوْمِنَا

الشرح: وأما الآخرون، وهم أهل الحق؛ فقد أتوا إلى ربهم سليمة عقائدهم من أدران التعطيل والإلحاد، لم يتبعوا فيها إلا ما قاله هو سبحانه من غير تحريف له عن أصل وضعه، ولا صرف له عن ظاهره، ومن غير ما جحد له ولا كتمان.

قالوا لربهم حين سألهم: إنما تلقينا عقيدتنا عن الوحيين من القرآن والأخبار، فهما مصدر ديننا كله، فلا حكم عندنا إلا لهما، ولا مرجع إلا إليهما، فلا نقدم عليهما قول أحد، ولا رأيه، ولا نعارض حكمهما بقضية عقل، ولا غيره، ولا نعدل عنهما إلى رأي هؤلاء المختلفين المضطربين الذين يحسبون أنهم على شيء، وهم ضلال عن الحق المبين، آراؤهم مفسدة للدين إفساد الحدث لطهارة المتطهرين، فكما ينقض الحدث الطهارة الحاصلة بالوضوء، تنقض آراؤهم أصل طهارة الإيمان، فهي كهذا الفناء والضراط الخارجين من الدبر، فأين تلك الريح الممتنة مما جاء به الوحيان من روح وريحان؟! وريحان؟! وريحان؟! وريحان!؟

وقال أهل الحق لربهم كذلك: أنت كنت الرقيب علينا من فوق عرشك، تسمعنا وترانا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا، فأنت تعلم أننا قد آيينا أن ندين بالبدع والضلالات أو نقول بقول الأفاكين ذوي البهتان والجهالات، بل لم نقل إلا بما قلته أنت في كتابك الحكيم، أو قاله رسولك مُحَمَّدٌ ﷺ فيما صح عنه، لم نتجاوز ذلك قيد أنملة، ولم نركن إلى هؤلاء المبتدعة، بل عاديناهم فيك، وفارقناهم رغم احتياجنا إلى الأنصار والأعوان، وإنا خشينا أن تجر علينا صحبتهم أن نصير إلى ما صاروا إليه من ذلة وهوان في يوم نطمع منك فيه بالغفران.

* * *

فَمَنِ الَّذِي مِنَّا أَحَقُّ بِأَمْنِهِ
لَأَبْدُ أَنْ نَلْقَاهُ نَحْنُ وَأَنْتُمْ
وَهُنَاكَ يَسْأَلُنَا جَمِيعًا رَبُّنَا
فَنَقُولُ قُلْتَ كَذَا وَقَالَ نَبِيُّنَا
فَأَفْعَلُ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلٌ بَعْدَ ذَا
أَفْتَقِدِرُونَ عَلَيَّ جَوَابَ مِثْلِ ذَا
مَا فِيهِ قَالَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُهُ
فَاخْتَرْنَا لِنَفْسِكَ يَا أَخَا الْعِرْفَانِ
فِي مَوْقِفِ الْعَرْضِ الْعَظِيمِ الشَّانِ
وَلَدَيْهِ قَطْعًا نَحْنُ مُخْتَصِمَانِ
أَيْضًا كَذَا فإِمَامُنَا الْوَحْيَانِ
نَحْنُ الْعَبِيدُ وَأَنْتَ ذُو الْإِحْسَانِ
أَمْ تَعْدِلُونَ عَلَيَّ جَوَابَ ثَانِ
بَلْ فِيهِ قُلْنَا مِثْلَ قَوْلِ فَلَانِ

وَهُوَ الَّذِي أَدَّتْ إِلَيْهِ عُقُولُنَا لَمَّا وَزَّنَّا الْوَحْيَ بِالْمِيزَانِ
 إِنَّ كَانَ ذَلِكُمْ الْجَوَابُ مُخْلَصًا فَاَمْضُوا عَلَيْهِ يَا ذَوِي الْعِرْفَانِ
 تَاللهِ مَا بَعْدَ الْبَيَانِ لِمُنْصِفِ إِلَّا الْعِنَادُ وَمَرْكَبُ الْخِذْلَانِ

الشرح : يعني : إذا كنا نحن معشر أهل الحق قد وقفنا عند نصوص الوحيين واستضأنا بنورهما ، ولم نقل إلا بقولهما ، وكنتم أنتم معشر أهل التعطيل قد عزلتم هذه النصوص وجعلتموها وراءكم ظهرًا ، وعولتم على عقولكم وحدها ، وجعلتم لها الحكم فيما يثبت وينفى ، ولم ترفعوا بالوحي رأسًا ، فمن أحق منا ومنكم أن يأتي ربه آمنًا يوم القيامة؟! وإذا ظهر الحق على جليلة ، وبان الفرق الهائل بيننا وبينكم ؛ فليختر كل عاقل لنفسه ما يعتقد أن فيه نجاته من عذاب الله ، فإننا لا بد ملاقوه نحن وأنتم في مشهد يوم عظيم ، يوم يوقفنا بين يديه للعرض والحساب ، فيسألنا جميعًا عما قدمناه لهذا اليوم ، فنختصم عنده ، ويقول كلُّ منا ما كان يدين به ، ويعتقده .

أما نحن فنقول له سبحانه : إنك قلت في كتابك كذا فاتبعنا ، وقال نبينا ﷺ أيضًا كذا فأطعنا ، قد جعلنا الوحي إمامنا وقدوتنا ، وقد قدمنا عليك وأنت رب كريم ، فافعل بنا ما أنت أهل له من الكرم والجود ، فنحن العبيد وأنت الرب ذو الفضل والإحسان .

ولكنكم لن تقدروا على مثل هذا الجواب ، بل ستجدون أنفسكم مضطرين للعدول عنه إلى جواب آخر ، ليس فيه اعتراف باتباع ما قاله الله ورسوله ، بل ستقولون لربكم حين يسألكم : قلنا مثل ما قاله فلان أو فلان ، مما اهتدينا إليه بعقولنا حين وزنا الوحي ، فرأيناه لا يصلح للاهتداء به في هذا المجال .

فهل تظنون أن مثل هذا الجواب يصلح أن يكون مخلصًا لكم من عذاب الله؟!

إن كان ذلك ؛ فاستمروا عليه ، وغدًا سترون أنه لن يغني عنكم شروى نقير ، أما نحن ؛ فقد أعدرنا إليكم وبيننا لكم الحق ، فأبيتم إلا العناد واللجاجة في الباطل ، وتلك علامة الخذلان ونفخة الشيطان .

شَيْخُ

الْقَصِيدَةُ النَّوْبِيَّةُ

السَّامَةِ. الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الشافية.

لِلإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيس الجعفي

(٦٩١-٧٥١ هـ)

عَلَّمَ

شَيْخُ

قَصِيدَةُ الشَّيْخِ الْعَلَّامَةِ

مُحَمَّدِ خَلِيلِ هَرَّاسِ

الطبعة الشرعية الوحيدة

دار الأمل للتحقيق

الجزء الثاني

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة للدار

الطبعة الأولى لـ :

دار الإمام أحمد
للنشر والتوزيع والخطبات

ويُحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد
الكتاب كاملاً أو مُجزأً أو تسجيله على أشرطة
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على
إسطوانات ضوئية إلا بموافقة خطية من الدار

١٤٣٥هـ - ٢٠١٤م

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية : ٢٠١٣/٢٤٤١٧م

الترقيم الدولي : ٤-١٤-٦٤٢٥-٩٧٧-٩٧٨

دار الإمام أحمد

٦ شارع عزيز فأنوس - مئسبة التحرير - جسر السويس - القاهرة

هاتف : ٠٢٠٢/٢٢٤١٤٢٤٨ تليفاكس : ٠٢٠٢/٢٦٣٦٥٦٣٨ جوال : ٠٢/٠١٠٠٦٠١٤٩٧٨

١١ (أ) درب الأتراك - خلف الجامع الأزهر

هاتف : ٠٢٠٢/٢٥١٠٢٣٩٧ جوال : ٠٢/٠١٠٠٥٢٦٤٠٢٠

E-Mail: Dar_Alemam_Ahmad@yahoo.Com

WWW. DarAlemamAhmad.Com

فصل في تحميل أهل الإثبات للمعطلين شهادة تؤدى عند رب العالمين

يَا أَيُّهَا الْبَاغِي عَلَى اتِّبَاعِهِ
 قَدْ حَمَلُوكَ شَهَادَةً فَاشْهَدْ بِهَا
 وَأَشْهَدْ عَلَيْهِمْ إِنْ سُئِلْتَ بِأَنَّهُمْ
 فَوْقَ السَّمَوَاتِ الْعُلَا حَقًّا عَلَى الْ
 وَالْأَمْرِ يَنْزِلُ مِنْهُ ثُمَّ يَسِيرُ فِي الْ
 وَإِلَيْهِ يَصْعَدُ مَا يَشَاءُ بِأَمْرِهِ
 وَإِلَيْهِ قَدْ صَعِدَ الرَّسُولُ وَقَبْلَهُ
 وَكَذَلِكَ الْأَمْلاكُ تَصْعَدُ دَائِمًا
 وَكَذَلِكَ رُوحُ الْعَبْدِ بَعْدَ مَمَاتِهَا

الشرح: ينادي المؤلف هؤلاء البغاة الخارجين عن مذهب أهل الحق، المتجنين عليهم بالظلم والعدوان، والرايين لهم بالإفك والبهتان، بأنهم قد حملوهم شهادة يؤدونها عنهم عند الله يوم القيامة إن كانوا أهلًا لتحمل الشهادة بأن يكونوا عدولاً أمناً، فليشهدوا عليهم إن سئلوا عنهم بأنهم كانوا يصرحون بأن الله فوق سمواته، مستوي على عرشه، يدبر شئون خلقه، وأن الأمور تنزل من عنده، ينزل بها ملك الوحي، ثم تسير في أقطار السموات والأرض، وأنه يصعد إليه ما يشاء من كلام العباد وأعمالهم، كما قال تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر: ١٠]. وأن الرسول ﷺ قد صعد إليه ليلة المعراج حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فكلمه وناجاه، وفرض عليه وعلى أمته الصلاة، وأنه سبحانه قبل ذلك قد رفع إليه عيسى بن مريم بجسده حياً، كما قال تعالى: ﴿يَلْعَلْ يَأْتِي إِيَّاهُ مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيْهِ﴾ [آل عمران: ٥٥]. وسينزل قرب قيام الساعة، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية كما ورد الحديث بذلك، وأن الملائكة الموكلين بأعمال العباد يصعدون بها على الدوام متعاقبين بالليل والنهار، ويعرضونها على رب العالمين، وقد سبق ذكر الحديث الدال على ذلك من رواية أبي هريرة، وأن روح المؤمن ترقى بها ملائكة الرحمة حتى يبلغوا بها الرب - جل شأنه - فتعرض عليه، ثم ترد إلى روح وريحان، فسبحان من له العلو كله: ذات وقهر وقدرة ورفعة شأن.

وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ
 سَمِعَ الْأَمِينَ كَلَامَهُ مِنْهُ وَأَذَى
 هُوَ قَوْلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقَةً
 وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ
 سَمِعَ ابْنُ عِمْرَانَ الرَّسُولُ كَلَامَهُ
 وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ قَالُوا بِأَذَى
 وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ قَالُوا بِأَذَى
 وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ قَالُوا بِأَذَى
 وَاللَّهُ قَالَ بِنَفْسِهِ لِرَسُولِهِ
 وَاللَّهُ قَالَ بِنَفْسِهِ لِرَسُولِهِ
 وَاللَّهُ قَالَ بِنَفْسِهِ حَمَّ مَعَ

الشرح : وليشهدوا عليهم كذلك بأنه سبحانه تكلم بالقرآن بصوت نفسه كلاماً حقيقياً سمعه منه الأمين جبريل عليه السلام ثم أداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه، فهو قول الله على الحقيقة لفظه ومعناه لا يجوز القول بأن معناه من عند الله، وأما ألفاظه فمن اختراع جبريل أو محمد -عليهما السلام- إلى آخر ما يقوله المفترون الذين جعلوا القرآن عضيماً .

وليشهدوا عليهم كذلك أنه سبحانه كلم موسى بن عمران -عليه الصلاة والسلام- بكلام حقيقي مؤلف من حروف وأصوات سمعها موسى صلى الله عليه وسلم بأذنه، وعلم أن الذي يكلمه هو الله صلى الله عليه وسلم وليس بكلام خلقه في الهواء أو في الشجرة أو بإلقاء المعاني في قلب موسى مجردة عن الألفاظ، كما يزعم أهل التعطيل .

وليشهدوا عليهم أنهم قالوا بأن الله سبحانه نادى موسى بصوت سمعه، وأنه قربه نجياً، كما صرحت الآيات بذلك، وأنه نادى من قبله الأبوان آدم وحواء معاتباً لهما على الأكل من الشجرة واقتراف الخطيئة، كما قال تعالى : ﴿ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ ﴾ [الأعراف: ٢٢] . وأنه ينادي عباده يوم القيامة بصوت يسمعه الثقلان من الإنس والجن كما في الحديث، وأنه هو سبحانه الذي قال بنفسه لرسوله وكليمه موسى صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِرِّ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴾ [طه: ١٤] . وهو الذي قاله له بنفسه : ﴿ أَدْهَبَ إِلَيَّ فِرْعَوْنُ إِنَّهُ ظَنَّ أَنَّهُ لَطِيفٌ ﴾ [طه: ٢٤] . وهو الذي تكلم، وقال بنفسه : حم، وطه، ويس، وغيرهما من

الفواتح قولاً بيناً لا خفاء فيه ولا اشتباه .

* * *

وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ وَصَفُوا الْإِلَهَ بِكُلِّ مَا قَدْ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ
وَبِكُلِّ مَا قَالَ الرَّسُولُ حَقِيقَةً
وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّ قَوْلَ نَبِيِّهِمْ
نَصْرٌ يَفِيدُ لَدَيْهِمْ عِلْمَ الْيَفِيدِ
وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ قَدْ قَابَلُوا اللَّهَ
إِنَّ الْمُعْطَلَّ وَالْمُمَثَّلَ مَا هُمَا
ذَا عَابِدُ الْمَعْدُومِ لَا سُبْحَانَهُ
وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ قَدْ أَثْبَتُوا أَنَّ
وَكَذَلِكَ الْأَحْكَامُ أَحْكَامُ الصِّفَا

الشرح : وليشهد هؤلاء المعطلة على أهل الحق بأنهم يصفون الله ﷻ بكل ما وصف به نفسه في كتابه ، وبكل ما وصفه به رسوله ﷺ ، ويعتقدون حقيقة ما دلت عليه النصوص من تلك الصفات ، لا يحرفون الكلم عن مواضعه ، ولا يعتدون على النصوص بصرفها عن حقيقتها إلى المجاز ، ويعتقدون أن كلام الله ﷻ وكلام رسوله ﷺ في باب الأسماء والصفات نصوص صريحة في معانيها ، فهي تفيد من العلم اليقيني ما تفيد البراهين العقلية القائمة على الضروريات .

وليشهدوا عليهم بأنهم ينكرون أشد الإنكار كلاً من التعطيل والجحد للصفات والتمثيل والتشبيه بالمخلوقات ، ويعتقدون أن كلاً من المعطل والممثل ليسوا من عبادة الرحمن على يقين .

بل الأول : يعبد عدماً ؛ حيث نفى عن ربه من الصفات ما لا يعقل وجود الموصوف بدونه ووصفه بصفات المعدوم .

والثاني : وهو الممثل ، يعبد صنماً ؛ لأنه يعبد الله على الصورة التي رسمها له في خياله ، وهي لا تفرق عن تلك المنحوتة من الحجارة .

وليشهدوا عليهم بأنهم في باب الإثبات لا يثبتون الأسماء دون الصفات كالمعتزلة ،

ولا يثبتون الصفات دون الأحكام، بل يثبتون كلاً من الأسماء والصفات والأحكام، وهذه كلها عندهم أركان للإيمان .

* * *

قَالُوا عَلِيمٌ وَهُوَ ذُو عِلْمٍ وَيَعُدُّ
وَكَذَا بَصِيرٌ وَهُوَ ذُو بَصَرٍ وَيُبْدِ
وَكَذَا سَمِيعٌ وَهُوَ ذُو سَمْعٍ وَيَسُدُّ
مُتَكَلِّمٌ وَلَهُ كَلَامٌ وَصَفُهُ
وَهُوَ الْقَوِيُّ بِقُوَّةٍ هِيَ وَصْفُهُ
وَهُوَ الْمُرِيدُ لَهُ الْإِرَادَةُ هَكَذَا
وَالْوَصْفُ مَعْنَى قَائِمٌ بِالذَّاتِ وَالذَّ
أَسْمَاؤُهُ دَلَّتْ عَلَى أَوْصَافِهِ
وَصِفَاتُهُ دَلَّتْ عَلَى أَسْمَائِهِ
وَالْحُكْمُ نَسَبْتُهَا إِلَى مُتَعَلِّقًا
وَلَرَبِّمَا يُعْنَى بِهِ الْإِخْبَارُ عَنْ
وَالْفِعْلُ إِعْطَاءُ الْإِرَادَةِ حُكْمَهَا
فَإِذَا انْتَفَتْ أَوْصَافُهُ سُبْحَانَهُ

لَمْ غَايَةَ الْإِسْرَارِ وَالْإِعْلَانِ
صِرُّ كُلِّ مَرْنِيٍّ وَذِي الْأَكْوَانِ
مَعَ كُلِّ مَسْمُوعٍ مِنَ الْأَكْوَانِ
وَيَكَلِّمُ الْمَخْضُوعِينَ بِالرَّضْوَانِ
وَمَلِيكَ يَقْدِرُ يَا أَحَا السُّلْطَانَ
أَبْدًا يُرِيدُ صَنَائِعَ الْإِحْسَانِ
أَسْمَاءَ أَعْلَامٍ لَهُ بِوِرَانِ
مُشْتَقَّةً مِنْهَا اشْتِقَاقَ مَعَانِ
وَالْفِعْلُ مُرْتَبِطٌ بِهِ الْأَمْرَانِ
بِ تَقْتَضِي آثَارَهَا بِبَيَانِ
آثَارَهَا يُعْنَى بِهِ أَمْرَانِ
مَعَ قُدْرَةِ الْفَعَالِ وَالْإِمْكَانِ
فَجَمِيعُ هَذَا بَيْنَ الْبُطْلَانِ

الشرح : فهم يثبتون الاسم الكريم، فيقولون : هو عليم . ويثبتون الصفة، فيقولون :

هو ذو علم . ويثبتون الحكم الذي هو تعلق الصفة بمتعلقاتها التي هي آثارها، فيقولون : إنه يعلم كل شيء من الظواهر والخفيات، والماضيات والمستقبلات والواجبات والجايزات والمستحيلات .

وكذلك يقولون : هو بصير وذو بصر وبصيرة، متعلق بكل ما تصح رؤيته من

الأشخاص والأكوان مهما لطف . ويقولون : هو سميع يسمع، وسمعه يتعلق بكل مسموع من الأصوات مهما خفتت، ويقولون : هو متكلم، وله كلام هو صفة قائمة به، وهو قدرته على أن يتكلم متى شاء وكيف شاء، وأنه يكلم بالفعل من خصه من عباده بالرضا، وجعله أهلاً لسماع كلامه .

ويقولون : هو قوي بقوة هي وصفه ، وقوته قاهرة لكل ذي سلطان من خلقه ، وبها يقدر على كل شيء ، ويقولون : هو مرید بإرادة هي صفة قائمة به ، وتحدث في ذاته آحادها ، فهو لم يزل مریداً لما يشاء كونه وإحداثه ، ومریداً لنفع خلقه والإحسان إليهم .

والوصف هو المعنى القائم بالذات من العلم والقدرة والسمع والبصر . . . إلخ .

وأما الأسماء فهي أعلام له سبحانه مشتقة من صفاته ، إلا أن منها ما غلبت عليه العلمية حتى صار كالأسماء الجامدة ، مثل الاسم الجليل «الله» ؛ ولهذا يقع موصوفاً مخبراً عنه ، ولا يقع صفة ولا خبراً ، فأسماءه تدل على صفاته من حيث إنها مشتقة منها ، فعليم مشتق من العلم ، وقدير من القدرة ، ومرید من الإرادة ، وهكذا .

وكذلك صفاته تدل على أسمائه ؛ وذلك لأن ثبوت الصفة لموصوف يدل على ثبوت المشتق منها له كذلك ، فثبوت العلم له يدل على اسمه العليم ، وثبوت القدرة يدل على اسمه القدير وهكذا .

وأما الفعل ، وهو كونه يعلم ويقدر ويريد ويسمع ويبصر . . . إلخ ، فله ارتباط بكل من الاسم والصفة جميعاً ، فهو يعلم لأنه عليم وذو علم ، ويقدر لأنه قدير وذو قدرة . . . وهكذا .

وأما الحكم ، فهو نسبة الصفات إلى متعلقاتها بحيث تقتضي آثارها اقتضاء ظاهراً ، فنسبة العلم إلى المعلومات التي هي متعلقاته ، بحيث تصير معلومة له بالفعل بذلك العلم هو ما يسمى بالحكم ، وتعلق القدرة بالمقدور ، بحيث يقع ذلك المقدور بها هو ما يسمى بالحكم ، وكذلك تعلق الإرادة بالمرادات والسمع بالمسموعات . . . إلخ .

وقد يراد بالحكم الإخبار عن آثار الصفة ، كقولنا : الله يعلم كذا ، ويريد كذا ، فهذا معلوم لله ، وهذا مراد لله ، فظهر أن الحكم قد يعني به هذا ، كما قد يعني به ما تقدم من نسبة الصفة إلى متعلقها .

وأما الفعل هو إعطاء الإرادة حكمها ، أي : تعلقها بالمراد مع شرط في الفاعل ، وهو القدرة على إبراز ذلك المراد وشرط في المراد نفسه ، وهو أن يكون ممكناً غير مستحيل . فإذا قيل بانتفاء صفاته تعالى كما تقول المعتزلة ؛ لم يمكن إثبات الأسماء والأحكام ، وكان ذلك كله ظاهر البطلان .

ذَا كُلُّهُ جَهْرًا بِلَا كِتْمَانٍ
 تَأْوِيلٍ كُلُّ مُحَرِّفٍ شَيْطَانٍ
 نَ حَقِيقَةَ التَّأْوِيلِ فِي الْقُرْآنِ
 يُغْنِي بِهِ لَا قَائِلُ الْهَدْيَانِ
 صَرَفٌ عَنِ الْمَرْجُوحِ لِلرُّجْحَانِ
 صَ عَلَى الْحَقِيقَةِ لَا الْمَجَازِ الثَّانِي
 مُضْطَرُّ مِنْ حِسٍّ وَمِنْ بُرْهَانِ
 رِ تَجَانُفٍ لِإِلْتِمٍ وَالْعُدْوَانِ
 نَكُمُ بِمَا قُلْتُمْ مِنَ الْكُفْرَانِ
 لَسْتُمْ أَوْلِي كُفْرٍ وَلَا إِيْمَانِ
 لَا تَعْرِفُونَ حَقِيقَةَ الْإِيْمَانِ
 قَوْلَ الرَّسُولِ لِأَجْلِ قَوْلِ فُلَانٍ
 إِنْ سِ وَجِنٌّ سَاكِنِي النَّيْرَانِ

وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ قَالُوا بِهِ
 وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ بُرَاءٌ مِنْ
 وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ يَتَأَوَّلُوا
 هُمْ فِي الْحَقِيقَةِ أَهْلُ تَأْوِيلِ الَّذِي
 وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّ تَأْوِيلَاتِهِمْ
 وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ حَمَلُوا النُّصُ
 إِلَّا إِذَا مَا اضْطَرَّهْمُ لِمَجَازِهَا أَلِ
 فَهَنَّاكَ عِصْمَتُهَا إِبَاحَتُهُ بِغَيْدِ
 وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ لَا يُكْفَرُوا
 إِذْ أَنْتُمْ أَهْلُ الْجَهَالَةِ عِنْدَهُمْ
 لَا تَعْرِفُونَ حَقِيقَةَ الْكُفْرَانِ بَلْ
 إِلَّا إِذَا عَانَدْتُمْ وَرَدَدْتُمْ
 فَهَنَّاكَ أَنْتُمْ أَكْفَرُ الثَّقَلَيْنِ مِنْ

الشرح: واشهد أيها المعطل على أهل الحق عند الله كذلك أنهم يشبثون لله جميع

الأسماء الحسنى والصفات العليا وأحكام الصفات وأثارها في غير موارد ولا خفاء،
 وأنهم من تأويل أهل الباطل الذين يحرفون الكلم عن مواضعه براء.

واشهد عليهم كذلك أنهم متأولون، ولكن تأويلهم هو صرف اللفظ إلى حقيقته وبيان
 المعنى المراد منه، لا ما يقوله المعطلة من الهديان والهراء، فتأويلهم إنما يقوم على صرف
 الألفاظ إلى معانيها الراجحة المتبادرة منها، لا حملها على معان بعيدة مرجوحة، وهم لا
 يحملون النصوص إلا على معانيها الحقيقية التي هي الأصل، ولا يصرفونها إلى المجاز
 إلا إذا اضطروهم إلى ذلك ضرورة من الحس أو البرهان، فهناك تستباح ما للنصوص من
 عصمة، لكن بغير إفراط ولا مجاوزة للحد، بل بالقدر الذي أوجبه الضرورة، كما في أكل
 المضطر للميتة، ولكن النصوص التي يجب فيها ذلك من الكتاب والسنة قليلة جدًا، ومع
 كل نص منها القرينة التي تدل على أنه مصروف عن حقيقته، ومع وجود القرينة لا يكون
 النص قد فهم منه إلا معناه المراد للمتكلم، وبذلك لا يكون هناك صرف للفظ عن معناه، بل

هناك حمل له على المعنى الذي يفيد السياق، وتدلل عليه الفحوى، وحينئذ فلا صرف ولا مجاز.

واشهد عليهم كذلك أنهم لا يكفرون أهل التأويل والتعطيل بما يقولونه من كلمات الكفر حين ينفون عن الله ما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله من صفات الكمال؛ لأنهم عندهم أهل جهالة يعذرون لجهلهم، فليسوا بكفار ولا مؤمنين إلا إذا أظهروا المشاقة والعناد، وردوا قول رسول الله ﷺ ردًا صريحًا من أجل قول أحد من الناس، فهناك يحكم عليهم بالكفر، بل يكونون أكفر الثقلين من الإنس والجن الذين هم أصحاب النار.

* * *

أَقْدَارَ وَإِرْدَةَ مِنَ الرَّحْمَنِ
قَامَتْ عَلَيْهِمْ وَهُوَ ذُو غُفْرَانٍ
نَ حَقِيقَةَ الطَّاعَاتِ وَالْعِصْيَانِ
نَفِي الْقَضَاءِ فَبِئْسَتِ الرَّأْيَانِ
قَوْلَ وَفِعْلَ ثُمَّ عَقْدُ جَنَانِ
بِالضُّدِّ يُمَسِّي وَهُوَ ذُو نُقْصَانِ
مَانَ الْأَمِينِ مُنَزَّلَ الْقُرْآنِ
مَانَ الرَّسُولِ مُعَلِّمِ الْإِيمَانِ
أَهْلَ الْكِبَائِرِ فِي حَمِيمِ آنِ
وَبِدُونِهَا لِمَسَاكِينِ بِجَنَانِ
يَوْمَ الْمَعَادِ كَمَا يَرَى الْقَمْرَانِ
لِ خِيَارِ خَلْقِ اللَّهِ مِنْ إِنْسَانِ
خَيْرُ الْبَرِيَّةِ خَيْرَةُ الرَّحْمَنِ
وَخِيَارُهُمْ حَقًّا هُمَا الْعُمَرَانِ
تَقْدِيمِ مِمَّنْ بَعْدَهُمْ بِبَيَانِ
مِنْ لَاحِقِ وَالْفَضْلُ لِلْمَنَانِ

وَأَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ قَدْ أَتَبْتُوا أَلِ
وَأَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَنَّ حُجَّةَ رَبِّهِمْ
وَأَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ هُمْ فَاعِلُو
وَالْجَبْرُ عِنْدَهُمْ مُحَالٌ هَكَذَا
وَأَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَنَّ إِيْمَانَ الْوَرَى
وَيَزِيدُ بِالطَّاعَاتِ قَطْعًا هَكَذَا
وَاللَّهُ مَا إِيْمَانُ عَاصِينَا كَايِ
كَلًّا وَلَا إِيْمَانُ مُؤْمِنِنَا كَايِ
وَأَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ لَمْ يُخْلِدُوا
بَلْ يَخْرُجُونَ بِإِذْنِهِ بِشَفَاعَةِ
وَأَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَنَّ رَبَّهُمْ يُرَى
وَأَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَنَّ أَصْحَابَ الرَّسُو
حَاشَا النَّبِيِّينَ الْكِرَامَ فَإِنَّهُمْ
وَخِيَارُهُمْ خُلَفَاؤُهُ مِنْ بَعْدِهِ
وَالسَّابِقُونَ الْأَوْلُونَ أَحَقُّ بِالنَّ
كُلِّ بِحَسَبِ السَّبْقِ أَفْضَلُ رُتْبَةً

الشرح: واشهد عليهم أنهم لا ينفون القدر السابق على حصول الأشياء، كما نفته

القدرية والمعتزلة، بل يؤمنون بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحديد: ٢٢]. وفي الحديث الصحيح: «أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن. فجرى القلم بما هو كائن». والآيات والأحاديث في إثبات القدر من الكثرة والصرحة بحيث لا تحتل إنكاراً ولا تأويلاً.

ولكنهم مع إثبات القدر يرون أنه لا يصلح حجة لأحد على ما يقع فيه من الكفر والظلم وسائر المعاصي، بل يرون أن حجة الله قائمة على عباده بعد أن أوضح السبيل، وأزاح العلل، وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين؛ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقد رد الله على المشركين في تعللهم بالقدر، وبين أن ذلك تخرص بغير علم، قال تعالى في سورة الأنعام: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَوْلَا أَنْ تَنْبَغُوا إِلَّا الظَّنُّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الأنعام: ١٤٨-١٤٩].

ويرون أن العباد هم الفاعلون حقيقة لأفعالهم من الطاعات والمعاصي، وإن كانت واقعة بقدر الله؛ ولهذا يستحقون عليها المدح والذم والثواب والعقاب.

ومذهبهم في ذلك وسط بين مذهب الجبرية الذين يرون أن العبد لا قدرة له ولا اختيار، وأنه ليس فاعلاً على سبيل الحقيقة، بل تنسب إليه أفعاله على أنه محل لجريانها، فيقال: صلى فلان وصام. كما يقال: طلعت الشمس، وهبت الريح. وبذلك لا يكون مسئولاً عنها، ولا مستحقاً عليها ثواباً أو عقاباً، وبين مذهب القدرية نفاة القدر الذين يزعمون أن العباد مستقلون بخلق أفعالهم الاختيارية دون تدخل أصلاً لقدرة الله ولا لإرادته فيها، وأنه لم يشأها منهم، ولا قدرها عليهم، فبئس الرأيان من غالٍ في إثبات القدر إلى حد الجبر، ومقصر فيه إلى حد نفي المشيئة عن فعل العبد.

واشهد عليهم بأنهم يرون أن الإيمان: تصديق بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان، وأنه يزيد بالطاعات، وينقص بالمعاصي، كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث الكثيرة، بل هو قابل للزيادة والنقص باعتبار ركنه الأول الذي هو التصديق، فإنه لا يعقل أن يكون إيمان أحد العصاة من هذه الأمة كإيمان جبريل الأمين عليه السلام، ولا أن يكون إيمان أحد المؤمنين منا كإيمان النبي الذي هو معلم الإيمان عليه السلام.

واشهد عليهم أنهم لا يحكمون بتخليد مرتكب الكبيرة في النار، كما تزعم الخوارج والمعتزلة، بل سيخرج منها سائر العصاة من الموحدين إما بشفاعة الشافعين من الأنبياء والصدّيقين والشهداء والصالحين، وإما برحمة أرحم الراحمين، ثم يدخلون الجنة بعد أن يتطهروا في نهر الحياة، فينبتوا فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة.

واشهد عليهم أنهم يؤمنون برؤية المؤمنين لربهم ﷻ في الجنة بأبصارهم كما يرى القمران - أي: الشمس والقمر - ليس دونهما سحب ولا ضباب، فلا ينكرون الرؤية كما تنكرها المعتزلة، ولا يؤولونها بنوع من الكشف العلمي، كما يزعمه بعض من يسمونهم بالمحققين من الأشاعرة.

واشهد عليهم أنهم يعتقدون أن أصحاب رسول الله ﷺ هم أفضل خلق الله من الناس بعد النبيين، فالنبيون هم خير البرية على الإطلاق وخيرة الله في خلقه، وأن الخلفاء الراشدين ﷺ هم خيار الصحابة، وخيار الخلفاء هما العمران - يعني: أبا بكر وعمر - وقد روي عن علي ﷺ أنه قال على منبر الكوفة: «ما مات رسول الله ﷺ حتى علمنا أن أفضلنا بعده أبو بكر، وما مات أبو بكر حتى علمنا أن أفضلنا بعده عمر». وأن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أحق بالتقديم ممن أسلم بعدهم، وكل منهم في الفضل على حسب سبقه إلى الإسلام، قال تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكَ مَنْ أَمَّنَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَقَتْلُوا﴾ [العنكب: ١٠]. والفضل بعد ذلك بيد الله وحده يؤتیه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

فصل في عهد المثبتين مع رب العالمين

جَاءَتْ عَنِ الْمَبْعُوثِ بِالْفُرْقَانِ
وَلِقَاؤُهُ وَرَسُولُهُ بِبَيَانَ
شَرْحًا يُنَالُ بِهِ دُرَا الْإِيمَانِ
قَدْ قَالَهُ ذُو الْإِنْفِكِ وَالْبُهْتَانِ
حِزْبِ الضَّلَالِ وَشَيْعَةِ الشَّيْطَانِ
وَاعْصَمَهُ مِنْ كَيْدِ امْرِئِ فَتَّانِ

يَا نَاصِرَ الْإِسْلَامِ وَالسُّنَنِ النَّبِيِّ
يَا مَنْ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ وَقَوْلُهُ
اشْرَحَ لِيَدِينِكَ صَدَرَ كُلِّ مُوَحَّدٍ
وَاجْعَلْهُ مُؤْتَمًا بِوَحْيِكَ لَا بِمَا
وَأَنْصُرْ بِهِ حِزْبَ الْهُدَى وَأَكْبِتْ بِهِ
وَأَنْعِشْ بِهِ مَنْ قَضَدَهُ إِحْيَاؤُهُ

تَبْدِيلِ وَالتَّكْذِيبِ وَالطُّغْيَانِ
 وَجَعَلْتَ قَلْبِي وَإِي الْقُرْآنِ
 فَرَأْتُ فِيهِ أَسْطَرَ الْإِيمَانِ
 بِحَبَائِلِ مِنْ مُحْكَمِ الْفُرْقَانِ
 هُوَ رَأْسُ مَاءِ الْوَارِدِ الظَّمَانِ
 تَ نَجَاسَةِ الْآرَاءِ وَالْأَذْهَانِ
 حَكَمُوا عَلَيْكَ بِشِرْعَةِ الْبُهْتَانِ
 وَتَمَسَّكُوا بِزَخَارِفِ الْهَذْيَانِ
 قَبِيهَا مُزْخَرَفَةٌ إِلَى الْإِنْسَانِ
 نَقَشَ الْمُشَبَّهِ صُورَةً بِدِهَانِ
 تَحْقِيقِ مِثْلِ الْآلِ فِي الْقِيَعَانِ

وَاضْرِبْ بِحَقِّكَ عُنُقَ أَهْلِ الرِّبِيعِ وَالتَّ
 فَوْحَقْ نِعْمَتِكَ الَّتِي أَوْلَيْتَنِي
 وَكَتَبْتَ فِي قَلْبِي مُتَابَعَةَ الْهُدَى
 وَتَسَلَّتَنِي مِنْ حُبِّ أَصْحَابِ الْهَوَى
 وَجَعَلْتَ شِرْبِي الْمَنْهَلَ الْعَذْبَ الَّذِي
 وَعَصَمْتَنِي مِنْ شِرْبِ سِفْلِ الْمَاءِ تَحْ
 وَحَفِظْتَنِي مِمَّا ابْتَلَيْتَ بِهِ الْأَلَى
 نَبَدُوا كِتَابَكَ مِنْ وَرَاءِ ظُهُورِهِمْ
 وَأَرَيْتَنِي الْبِدْعَ الْمُضِلَّةَ كَيْفَ يُدْ
 شَيْطَانُهُ فَيُظَلَّ يَنْقُشُهَا لَهُ
 فَيُظَنُّهَا الْمَعْرُورُ حَقًّا وَهِيَ فِي التَّ

يناجي المؤلف ﷺ ربه بهذه الأبيات الروائع معاهدًا له على نصرته دينه وجهاد أعدائه لقاء ما أنعم به عليه من نعمة الهداية والتوفيق إلى متابعة السنة والقرآن، فيقول: يا ناصر الإسلام، ومظهر حجته، ومانعه من كيد أعدائه الحانقين، ويا ناصر سنة رسولك الذي بعثته بالقرآن العظيم بما قضيت لها في كل عصر من أئمة هداة يذبون عنها كيد أهل البدع، ويحفظونها من تزييد الكاذبين، وتأويل الجاهلين، وإنكار الفاسقين، ويا من أنت الحق البين الذي لا شيء أبين منه بشهادة ما نصبته من الأدلة على وجودك وحكمتك، وعلى جودك ونعمتك، وعلى عزتك وقدرتك، وعلى أنك الواحد الأحد الذي لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته، يا من لقاؤك أيضًا حق لا شك فيه، فإنك لم تخلق هذا الخلق عبثًا ولا باطلاً؛ بل لتجزى الذين أساءوا بما عملوا، وتجزى الذين أحسنوا بالحسنى، ورسولك هو كذلك حق، أرسلته بالبينات والهدى على حين فترة من الرسل فضلًا منك ورحمة؛ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وليهديهم صراطك المستقيم، اشرح لدينك الحق الذي لا تحريف فيه ولا التواء صدر كل من وحدك في ربوبيتك، فعلم أنك المنفرد بالخلق والتدبير، ووحدك في إلهيتك فعبدك وحدك، ولم يجعل لك في العبادة شريكًا من خلقك، ووحدك في أسمائك وصفاتك، فأثبت لك كل ما أثبتته لنفسك، أو أثبتته لك رسولك من غير تشبيه ولا تمثيل، اشرحه شرحًا يصل به إلى أعلى مراتب الإيمان، واجعله ممن يأتون بوحيك،

ويتبعون ما شرعته على لسان عبدك ورسولك، لا مِمَّن ينقادون لأهل الأهواء وأصحاب الزور والبهتان، وانصر بقلمه ولسانه حزب أهل الحق والإيمان، واكبت به حزب الضلال وفرقة الشيطان، وانهض بوحيك من كان قصده إلى إحيائه ونصرته، واعصمه من كيد كل من يريد لإضلاله وفتنته، واضرب بسيف ححك البتار أعناق أهل الزيف والتبديل والتكذيب والطغيان.

ثُمَّ يقسم المؤلف رَحِمَهُ اللهُ عَلَى ربه بحق نعمته الَّتِي أولاه إياها، وبِما جعل قلبه وعاء لعلوم القرآن العظيم، وبِما كتب فِي قلبه من متابعة الهدى حَتَّى قرأ فيه سطور الإيمان، وبِما أنقذه من صحبة أرباب الهوى بِما مد إليه من أسباب الهدى وحبائل النجاة المستمدة من محكم الفرقان، وبِما جعل شربه -بكسر الشين؛ أي: موضع شربه- هو المنهل العذب الذي هو أصل الماء، وينبوعه الصافي لكل وارد ظمآن، والمراد به الكتاب والسنة، وبِما حماه من شرب أهل الضلال الذي هو أسفل الماء تحت نجاسة الأفكار والأذهان، والمراد به علوم أهل الباطل ومذاهبهم، وبِما حفظه مِمَّا ابتلي به الذين حكموا على رَبِّهِمْ بشرعة الهوى والجهل بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، حيث طرحوا كتاب الله وراء ظهورهم، ولَمْ يرفعوا به رأسًا، واتبعوا من دونه أقوالًا مزخرفة مموهة كلها خرافة وهذيان، وبِما أراه حقيقة البدع المضلة، وكيف يلقيها الشيطان فِي قلوب أوليائه بعد أن يزخرفها لهم، وينقشها فِي أذهانهم، كما يفعل المثل بالصورة الَّتِي يصنعها، حيث يضيف عليها من الدهون والطلاء ما يحسنها فِي أعين النظار، حَتَّى يظنها الجاهل المغرور حقًا، وما هي إلا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حَتَّى إِذَا جاءه لَمْ يجده شيئًا.

* * *

وَأَجْعَلَنَّ قِتَالَهُم دَيْدَانِي
وَأَقْرِبَنَّ أَدِيمَهُم بِلِسَانِي
ضَعْفَاءَ خَلْقِكَ مِنْهُمْ بِبَيَانِ
حَتَّى يَقَالَ أَبْعَدُ عَبَادَانِ
رَجَمَ الْمُرِيدِ بِثَاقِبِ الشُّهْبَانِ
وَأَخْضَرْتُ لَهُمْ بِكُلِّ مَكَانِ
فِي يَوْمِ نَصْرِكَ أَعْظَمَ الْقُرْبَانِ

لَأَجَاهِدَنَّ عِدَاكَ مَا أَبْقَيْتَنِي
وَأَقْضَحَنَّاهُمْ عَلَى رُوسِ الْمَلَا
وَأَكْشِفَنَّ سَرَائِرًا خَفِيَتْ عَلَى
وَلَاتَبَعَنَّاهُمْ إِلَى حَيْثُ انْتَهَوْا
وَلَأَرْجُمَنَّاهُمْ بِأَعْلَامِ الْهُدَى
وَلَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ مَرَاوِدَ كَيْدِهِمْ
وَلَأَجْعَلَنَّ لِحُومَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ

وَأَحْمِلَنَّ عَلَيْهِمْ بَعْسَاكِرِ
بَعْسَاكِرِ الْوَحْيِينَ وَالْفِطْرَاتِ بِأَدِّ
حَتَّى يَبِينَ لِمَنْ لَهُ عَقْلٌ مَنِ الدِّ
وَلَأَنْصَحَنَّ اللَّهَ ثُمَّ رَسُولَهُ
إِنْ شَاءَ رَبِّي ذَا يَكُونُ بِحَوْلِهِ
لَيْسَتْ تَفِرُّ إِذَا التَّقَى الرَّحْفَانَ
مَعْقُولٍ وَالْمَنْقُولِ بِالإِحْسَانِ
أَوْلَى بِحُكْمِ الْعَقْلِ وَالْبُرْهَانِ
وَكِتَابِهِ وَشَرَائِعِ الإِيمَانِ
أَوْ لَمْ يَشَأْ فَالْأَمْرُ لِلرَّحْمَنِ

شرح المفردات: العدا - بكسر العين - الأعداء جمع عدو. والديدن: الدأب والعادة، يقال: جعل هذا ديدنه، يعني: استمر عليه، والملا: بالتسهيل أصله الملاء، وهم الجماعة؛ سميت بذلك لأنها تملأ العين. ولأفرين: أي لأقطعن، يقال: فراه يفريه، بمعنى قطعه ومزقه، والأديم: الجلد، وعبادان: تثنية عباد، وكان أميراً فهجاه أحد الشعراء، وفر فلم يلحق به، فقال الشاعر ببلغته:

عَدَسٌ مَا لِعِبَادِ عَلَيْكَ إِمَارَةٌ أَمِنْتَ وَهَذَا تَحْمِيلِينَ ظَلِيْقٌ

والرجم: القذف بالحجارة، والمريد: بفتح الميم الشيطان، بمعنى: المتمرد، والثاقب: النافذ، والشهبان: جمع شهاب، وهو النجم الذي ترمى به الشياطين حين يحاولون استراق السمع، والمراصد: جمع مرصد، وهو مكان الرصد، قال تعالى: ﴿وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ﴾ [التوبة: ٥]. والحصر: الحبس والتضييق، والقربان: ما يتقرب به من الذبائح، والزحفان: جمع زحف، وهو الجيش الزاحف من وضع المصدر موضع اسم الفاعل، والوحيان: الكتاب والسنة، والقطرات: جمع قطرة.

الشرح: هذا هو ما يقسم عليه المؤلف رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أن يجاهد أعداء الله المارقين عن دينه، الناكبين عن صراطه ما بقي فيه رمق من حياة، وأن يجعل قتالهم وجهادهم ديدنه وهجيره، وأن يظهر للناس عوارهم، ويهتك أستارهم، ويكشف ما خفي على الجهال من مخازيهم، ويفري أعراضهم بحديد لسانه إن كان قد بقي لهم أعراض.

ويقسم كذلك لبيالغن في طلبهم وتتبع آثارهم إلى حيث بلغوا، لا يني في ذلك ولا يقصر، حتى يقول القائل: أيكون هناك عبادان، وليقدفهم بسهام الهدى، يرجمهم بها رجم الشياطين بالشهب الثاقبة، وليقعدن لهم كل مرصد يمكن أن يكيدهم فيه، وليضيقن عليهم الخناق، وليجعلن من لحومهم ودمائهم التي فراها بحق أعظم قربان يتقرب به إلى الله، وليحملن عليهم بجند لا تعرف الفرار ولا تولي يوم اللقاء الأدبار، وهي عساكر

الوحيين من الكتاب والسنة، وما تقر به الفطر السليمة التي خلقها الله مستعدة لقبول الحق والإذعان له، وما تهدي إليه العقول بالنظر الصحيح، وما تفيده النقول الثابتة، حتى يظهر لكل من له عقل من أولى منا ومنهم بأن ينسب كلامه إلى حكم العقل والبرهان؟ ولينصحن ما عاش لله، فبين العقيدة الصحيحة التي يجب على كل أحد أن يعتقدوها في ربه ﷻ، وبين كذلك حقوقه التي يجب أن يقوم بها العباد نحوه، ولينصحن لرسوله ببيان ما يجب له على الناس من محبة وتوقير وطاعة واتباع، وما يجب عليهم أن يعرفوه من أخلاقه وسيرته وهديه وسنته، ولينصحن كذلك لكتاب الله فبين ما يجب على الناس نحو كلام ربهم من حسن الاستماع إليه، وكمال التعقل والتدبر لآياته، والوقوف عند حدوده وأحكامه، والاتعاظ بمواعظه والتخلق بأدابه، ولينصحن لشرائع الإسلام والإيمان كلها ببيانها للناس أتم بيان، وهذا كله رهن بمشيئة الله، فهو الذي إن شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا قوة إلا به.

فصل في شهادة أهل الإثبات على أهل التعطيل أنه ليس في السماء إله يعبد ولا

لله بيننا كلام ولا في القبر رسول الله

إِنَّا تَحَمَّلْنَا الشَّهَادَةَ بِالَّذِي
مَا عِنْدَكُمْ فِي الْأَرْضِ قُرْآنٌ كَلَامًا
كَلَامًا وَلَا فَوْقَ السَّمَوَاتِ الْعُلَا
كَلَامًا وَلَا فِي الْقَبْرِ أَيْضًا عِنْدَكُمْ
هَاتِيكَ عَوْرَاتٍ ثَلَاثٌ قَدْ بَدَتْ
فَالرُّوحُ عِنْدَكُمْ مِنَ الْأَعْرَاضِ قَا
وَكَذَا صِفَاتُ الْحَيِّ قَائِمَةٌ بِهِ
فَإِذَا انْتَفَتْ تِلْكَ الْحَيَاةُ فَيَنْتَفِي
وَرِسَالَةُ الْمَبْعُوثِ مَشْرُوطٌ بِهَا
فَإِذَا انْتَفَتْ تِلْكَ الْحَيَاةُ فَكُلُّ مَشْ

قُلْتُمْ نُؤَدِّبُهَا لَدَى الرَّحْمَنِ
مُ اللَّهُ حَقًّا يَا أُولِي الْأَعْدَانِ
رَبِّ يُطَاعُ بِوَاجِبِ الشُّكْرِانِ
مِنْ مُرْسَلٍ وَاللَّهُ عِنْدَ لِسَانِي
مِنْكُمْ فَفَطَّوْهَا بِلَا رَوْعَانِ
نِمْةً بِجِسْمِ الْحَيِّ كَالْأَلْوَانِ
مَشْرُوطَةٌ بِحَيَاةِ ذِي الْجُثْمَانِ
مَشْرُوطُهَا بِالْعَقْلِ وَالْبُرْهَانِ
كَصِفَاتِهِ بِالْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ
مُرُوطٌ بِهَا عَدَمٌ لِذِي الْأَذْهَانِ

الشرح: كما حمل المؤلف هؤلاء المعطلة شهادة يشهدون بها عند الله على أهل الإثبات بما يعتقدونه من عقائد الحق والإيمان، فهو يحمل أهل الإثبات شهادة يشهدون

بِهَا عَلَى هَؤُلَاءِ الْبَغَاةِ بِمَا يَقُولُونَهُ مِنْ أَقْوَالِ الزَّبِيغِ وَالْكَفْرَانِ ، فَيَسْهَدُونَ عَلَيْهِمْ عِنْدَ اللَّهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُمْ فِي الْأَرْضِ قُرْآنٌ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ ؛ لِأَنَّ كَلَامَ اللَّهِ عِنْدَهُمْ لَا يَكُونُ بِحَرْفٍ وَصَوْتٍ ، وَالْقُرْآنَ الَّذِي بَيْنَ دَفْتَيْهِ الْمَصْحَفِ هُوَ حُرُوفٌ وَأَلْفَاظٌ مَتَلَوَةٌ مَسْمُوعَةٌ ، فَلَا يَكُونُ هُوَ عَيْنَ كَلَامِ اللَّهِ ، بَلْ يَقُولُونَ : إِنَّهُ عِبَارَةٌ أَوْ حِكَايَةٌ عَنْهُ .

وَيَسْهَدُونَ عَلَيْهِمْ كَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَنَّ فَوْقَ السَّمَوَاتِ الْعَلَا رَبًّا تَجِبُ عَلَى الْعِبَادِ طَاعَتُهُ ، وَالْقِيَامُ بِحَقِّ الشُّكْرِ لَهُ عَلَى سَابِغِ نِعْمَتِهِ وَمَوْفُورِ كَرَمِهِ ؛ وَكَذَلِكَ لِأَنَّ الْوُجُودَ فِي الْجَهَةِ عِنْدَهُمْ مِنْ لَوَازِمِ الْأَجْسَامِ ، وَاللَّهُ لَيْسَ بِجِسْمٍ ، فَلَا يُوصَفُ عِنْدَهُمْ بِفَوْقٍ وَلَا تَحْتَ . وَيَسْهَدُونَ عَلَيْهِمْ أَيْضًا بِأَنَّهُمْ يَنْكُرُونَ أَنَّ يَكُونَ فِي الْقَبْرِ رَسُولُ اللَّهِ ؛ لِأَنَّ الرُّوحَ عِنْدَهُمْ عَرَضٌ مِنَ الْأَعْرَاضِ الْقَائِمَةِ بِالْحَيِّ كَالسَّوَادِ وَالْبَيَاضِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْأَلْوَانِ ، وَوُجُودُهَا مَشْرُوطٌ بِبَقَاءِ الْبَنِيَةِ الْمَخْصُوصَةِ ، فَإِذَا فَسَدَتْ تِلْكَ الْبَنِيَةُ وَانْحَلَّ التَّأْلِيفُ ، زَالَتِ الْحَيَاةُ .

وَكَذَلِكَ الصِّفَاتُ الْقَائِمَةُ بِالْحَيِّ مِنَ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَالْإِرَادَةِ وَالسَّمْعِ وَالْبَصْرِ وَغَيْرِهَا تَكُونُ مَشْرُوطَةً بِبَقَاءِ الْحَيَاةِ ، فَهِيَ مَتَوَقِّفَةٌ فِي وَجُودِهَا عَلَيْهَا ، فَإِذَا انْتَفَتِ الْحَيَاةُ انْتَفَى مَشْرُوطُهَا عَقْلًا ؛ إِذْ لَا يَعْقِلُ قِيَامُ تِلْكَ الصِّفَاتِ بِغَيْرِ الْحَيِّ - وَلَا شَكَّ أَنَّ رِسَالَةَ الرَّسُولِ هِيَ مِنَ الصِّفَاتِ الَّتِي تَعْتَبِرُ الْحَيَاةَ شَرْطًا فِيهَا كَسَائِرِ صِفَاتِهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ وَنَحْوِهِمَا - فَإِذَا انْتَفَتِ عَنْهُ الْحَيَاةُ الَّتِي هِيَ عَرَضٌ قَائِمٌ بِهِ انْتَفَى كُلُّ مَشْرُوطٍ بِهَا مِنَ الصِّفَاتِ ، وَصَارَ فِي حُكْمِ الْعَدَمِ الَّذِي لَا وَجُودَ لَهُ ، وَبِذَلِكَ يَمْتَنَعُ أَنْ يُوصَفَ فِي الْقَبْرِ بِأَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ .

هَذِهِ عَوْرَاتٌ ثَلَاثٌ قَدْ كَشَفْتُمْ عَنْهَا ، وَلِزِمَكُمْ عَارُهَا ، فَحَاوِلُوا سِتْرَهَا دُونَ أَنْ تَرَوْغُوا وَرَوَّغَانِ الثَّعَالِبِ ، وَإِلَّا ظَلَّتْ مَلْصَقَةً بِكُمْ لَا يَمْحُوهَا عَنْكُمْ هَذَا التَّمْوِيهِ وَالرَّوَّغَانِ .

فصل في الكلام في حياة الأنبياء في قبورهم

تَرْقِيَعَهُ يَا كَثْرَةَ الْخُلُقَانِ
قَدْ كَانَ فَوْقَ الْأَرْضِ وَالرَّجْمَانِ
لَبِنَاتٌ قَدْ عُرِضَتْ عَلَى الْجُدْرَانِ
قَبْلَ الْمَمَاتِ بِغَيْرِ مَا فُرْقَانِ
وَاللَّهُ هَذَا سُنَّةُ الرَّحْمَنِ

وَلَأَجْلِ هَذَا رَامَ نَاصِرُ قَوْلِكُمْ
قَالَ الرَّسُولُ بِقَبْرِهِ حَتَّى كَمَا
مِنْ فَوْقِهِ أَطْبَاقُ ذَلِكَ التُّرْبِ وَالْ
لَوْ كَانَ حَيًّا فِي الضَّرْبِ حَيَاتُهُ
مَا كَانَ تَحْتَ الْأَرْضِ بَلْ مِنْ فَوْقِهَا

أَتْرَاهُ تَحْتَ الْأَرْضِ حَيًّا ثُمَّ لَا
وَيَرِيحُ أُمَّتَهُ مِنَ الْأَرَاءِ وَالْ
أَمْ كَانَ حَيًّا عَاجِزًا عَنِ نُطْقِهِ
وَعَنِ الْجِرَاكِ فَمَا الْحَيَاةُ اللَّاتِ قَدْ
يُفْتَبِيهِمْ بِشَرَائِعِ الْإِيمَانِ
خَلْفَ الْعَظِيمِ وَسَائِرِ الْبُهْتَانِ
وَعَنِ الْجَوَابِ لِسَائِلِ لَهْفَانِ
أَثَبْتُمُوهَا أَوْضِحُوا بِبَيَانِ

الشرح: ولأجل ما لزم هؤلاء المعطلة من انتفاء الرسالة بانتفاء الحياة؛ حاول أنصار هذا المذهب أن يرقعوه بما اختلقوا من مفتريات؛ ليدفعوا عنه هذه الإلزامات، فزعموا أن الرسول ﷺ حي في قبره، كما كان فوق الأرض تمامًا رغم وجوده تحت أطباق التراب، وإقامة الجدران المبنية باللبن عليه، وهذا زعم باطل لا أساس له، فإنه لو كان ﷺ حيًّا في ضريحه كحياته قبل موته من غير فارق بينهما، لما ساغ بقاءه تحت الأرض، بل يجب أن يعيش فوقها، فهذه سنة الله في خلقه أن الموتى هم الذين يدفنون تحتها، وأما الأحياء فيعيشون على ظهرها، وكيف يكون تحت الأرض حيًّا، ثم لا يفتي أصحابه فيما أشكل عليهم من شرائع الإيمان، ويريحهم مما وقع بينهم من خلاف، وينبهم على ما جد بينهم من بدع ومفتريات، وقد اختلف أصحابه بعد موته في كثير من المسائل التي كانوا يحتاجون فيها إلى قوله الحاسم، أم تقولون: إنه كان حيًّا، ولكنه كان عاجزًا عن النطق، وعن رد الجواب لمن سأله متلهفًا على سماع ذلك منه، وكان كذلك عاجزًا عن الحركة والنهوض، فما هي إذن تلك الحياة التي أثبتموها له، إذا لم تقتض حسًا ولا حركة ولا كلامًا؟ دلونا على كنهها إن كنتم صادقين.

* * *

هَذَا وَلِمَ لَا جَاءَهُ أَصْحَابُهُ
إِذْ كَانَ ذَلِكَ دَأْبُهُمْ وَنَبِيُّهُمْ
هَلْ جَاءَكُمْ أَنْزُرُ بِأَنَّ صِحَابَهُ
فَأَجَابَهُمْ بِجَوَابِ حَيِّ نَاطِقٍ
هَلَّا أَجَابَهُمْ جَوَابًا شَافِيًا
هَذَا وَمَا شَدَّتْ رَكَابُهُ عَنِ الْ
مَعَ شِدَّةِ الْجِرْصِ الْعَظِيمِ لَهُ عَلَى
يَشْكُونَ بِأَسَ الْفَاجِرِ الْفَتَّانِ
حَيًّا يُشَاهِدُهُمْ شُهُودَ عِيَانِ
سَأَلُوهُ فُتْيَا وَهُوَ فِي الْأَكْفَانِ
فَأَتُوا إِذْ بِالْحَقِّ وَالْبُرْهَانِ
إِنْ كَانَ حَيًّا نَاطِقًا بِلِسَانِ
حُجْرَاتِ لِقَاصِي مِنَ الْبُلْدَانِ
إِرْشَادِهِمْ بِطَرَائِقِ التَّبْيَانِ

أَثَرَاهُ يَشْهَدُ رَأْيُهُمْ وَخِلَافُهُمْ وَيَكُونُ لِلتَّبَيَّانِ ذَا كِثْمَانٍ
إِنْ قُلْتُمْ سَبَقَ الْبَيَّانُ صَدَقْتُمْ قَدْ كَانَ بِالتَّكْرَارِ ذَا إِحْسَانٍ

الشرح : وإذا كان حياً في قبره كما زعمتم ، فلمَ لمَّ يجهت أصحابه شاكين إليه ما يلقونه من بأس عدوهم ، وقد كان ذلك دأبهم حين كان نبيهم حياً بينهم يشاهدهم ويشاهدونه ، وهل بلغكم من أثر بأن أحداً من أصحابه جاءه مستفتياً إياه ، وهو مدرج في أكفانه ، وأنه أجابهم بما يجيب به الحي الناطق من سألته؟! إن كان عندكم شيء من ذلك ؛ فأتوا به ليكون برهاناً على صدق دعواكم ، فهلا إن كان حياً قادراً على الكلام يجيبهم عما سألوا بما يشفي نفوسهم ، ويزيل حيرتهم .

هذا وما رأيناه - صلوات الله وسلامه عليه - قد شد ركائبه متجاوزاً للحجرات التي هي بيوت أزواجه ، ذاهباً إلى أقاصي البلدان مع شدة حرصه على الهداية والإرشاد والبيان ، وهل يظن به ﷺ أن يرى اختلاف أصحابه من بعده ، ثمَّ يكتم عنهم ما يحتاجون إليه من بيان .
وإن قيل : إن البيان قد وقع فيما سبق .

فهذا حق ، ولكن التكرار مع ذلك لا يخلو من فائدة ، ويكون به ذا إحسان وفضل .

* * *

هَذَا وَكَمْ مِنْ أَمْرٍ أَشْكَلَ بَعْدَهُ
أَوْ مَا تَرَى الْفَارُوقَ وَدَّ بِأَنَّهُ
بِالْجَدِّ فِي مِيرَاثِهِ وَكَلَالَةِ
قَدْ قَصَرَ الْفَارُوقُ عِنْدَ فَرِيقِكُمْ
أَثَرَاهُمْ يَأْتُونَ حَوْلَ ضَرِيحِهِ
وَنَبِيَّهُمْ حَيَّ بِشَاهِدُهُمْ وَيَسُ
أَفْكَانَ يَعْجِزُ أَنْ يَجِيبَ بِقَوْلِهِ
يَا قَوْمَنَا اسْتَحْيُوا مِنَ الْعُقَلَاءِ وَالْ
وَاللَّهِ لَا قَدَرَ الرَّسُولِ عَرَفْتُمْ
مَنْ كَانَ هَذَا الْقَدْرُ مَبْلَغَ عِلْمِهِ

الشرح : هذا وكم من مشكلات جدت بعد موته ﷺ والتبس أمرها على العلماء في

سائر القرون، ولم يهتدوا إلى وجه الصواب فيها حتى إن الفاروق عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ودَّ لو كان الرسول ﷺ قد عهد إليهم بشيء واضح في ميراث الجد والكلالة، وفي بعض أبواب الربا، وفيمن يكون خليفة بعده.

روى الحاكم بإسناده عن عمرو بن دينار قال: سمعت مُحَمَّدَ بن طلحة بن يزيد بن ركانة يحدث عن عمر بن الخطاب قال: «لأن أكون سألت رسول الله ﷺ عن ثلاث، أحب إليَّ من حمر النعم: مَنْ الخليفة بعده؟ وعن قوم قالوا: نقر بالزكاة، ولا نُؤديها إليك، أيحل قتالهم؟ وعن الكلالة؟». ثم روى هذا الإسناد عن سفيان بن عيينة، عن عمر بن مرة، عن عمر قال: «ثلاث لأن يكون النبي ﷺ بينهن لنا أحب إليَّ من الدنيا وما فيها: الخلافة، والكلالة، والربا». فعلى رأيكم يكون الفاروق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قد قَصَّرَ، إذ لم يطلب من الرسول ﷺ بيان هذه الأمور وهو في أكفانه، ما دتمت تعتقدون أنه حي يسمع ويجيب، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى بيت عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها ليسألوها عما أشكل عليهم، حتى يقول في ذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: «ما أشكل علينا نحن أصحاب رسول الله ﷺ أمر فسألنا عنه عائشة، إلا وجدنا عندها منه علماً».

فلو كان نبيهم ﷺ حياً يشاهدهم ويسمعهم، وهم حول ضريحه في بيت أمهم الحصان المبرأة من السماء، إنما كان ينبغي أن يجيبهم عما سألوا عنه، بدلاً من إحالتهم على من يحتمل قولها الخطأ والصواب، أم كان عاجزاً وهو حي داخل قبره أن يسعفهم بالجواب؟! يا قوم، ألا تستحيون من هذا الكلام الذي لا يقره عقل، ولا يرضى عنه الله ولا رسوله، والذي يدل على جهلكم الفاضح بقدر الرسول ﷺ وبحقيقة النفس الإنسانية، وكيف تفارق البدن عند الموت فتزول عنه الحياة ولا تعود إليه إلا عند البعث، فمن كان هذا القدر من المعرفة هو مبلغ علمه فليستحي من نفسه وليلذ بالصمت والكتمان حتى لا يظهر للناس جهله فيكون كلامه مثاراً للسخرية والازدراء من جميع العقلاء.

* * *

وَلَقَدْ أَبَانَ اللَّهُ أَنَّ رَسُولَهُ
أَفْجَاءً أَنَّ اللَّهَ بَاعَهُ لَنَا
أَثَلَاتُ مَوْتَاتٍ تَكُونُ لِرَسُولِهِ
إِذْ عِنْدَ نَفْخِ الصُّورِ لَا يَبْقَى أَمْرٌ
مَيِّتٌ كَمَا قَدْ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ
فِي الْقَبْرِ قَبْلَ قِيَامَةِ الْأَبْدَانِ
وَلغَيْرِهِمْ مِنْ خَلْقِهِ مَوْتَانِ
فِي الْأَرْضِ حَيًّا قَطُّ بِالْبُرْهَانِ

أَفْهَلْ يَمُوتُ الرُّسُلُ أَمْ يَبْقُوا إِذَا
فَتَكَلَّمُوا بِالْعِلْمِ لَا الدَّعْوَى وَجِدِ
أَوْلَمْ يَقُلْ مَنْ قَبْلِكُمْ لِلرَّافِعِي أَلِ
لَا تَرْفَعُوا الْأَصْوَاتَ حُرْمَةً عَبْدِهِ
قَدْ كَانَ يُمَكِّنُهُمْ يَقُولُوا إِنَّهُ
لَكِنَّهُمْ بِاللَّهِ أَعْلَمُ مِنْكُمْ
وَلَقَدْ أَتَوْا يَوْمًا إِلَى الْعَبَّاسِ بِسَدِّ
هَذَا وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ نَبِيِّهِمْ
فَنَبِيَّهُمْ حَيٌّ وَيَسْتَسْقُونَ عَيْنِ

الشرح : ولقد أخبر الله في كتابه أن رسوله ﷺ بشر يموت كما يموت البشر ، قال تعالى في سورة الزمر : ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ [الزمر : ٣٠] وقال في سورة الأنبياء : ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِشَرِّهِمْ قَبْلَكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ﴾ [الأنبياء : ٣٤] وقال في سورة آل عمران : ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أُنْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾ [آل عمران : ١٤٤] .

وإذا صح الخبر بموته ﷺ فهل جاء ما يفيد أن الله يبعثه لنا في القبر قبل يوم القيامة؟! لم يرد ذلك في كتاب ولا سنة، مع أنه يقتضي محالاً، وهو أن يكون للرسول -عليهم الصلاة والسلام- ثلاث موتات، ولغيرهم من الناس موتتان اثنتان؛ لأنه عند النفخ في الصور النفخة الأولى لا يبقى أحد ممن هو على ظهر الأرض حياً، كما قال تعالى : ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ [الزمر : ٦٨] .

وحينئذ يقال لكم : هل يموت الرسول عند تلك النفخة مع من يموت؟ أم يبقون أحياء؟ أم لكم في هذه المسألة قولان؟ أجيبوا بعلم إن كنتم صادقين ، وتكلموا بالدليل والبرهان لا بالظن والتخمين ، فإن مناظريكم من ذوي العقول التي لا يروج عندها ادعاء المكابرين ولا سفسطة المشاغبيين .

هذا وقد كان السلف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ينهون عن رفع الأصوات حول قبره الشريف ، ويقولون لمن يفعل ذلك : إن الله قد أمرنا بغض الصوت عند رسوله ﷺ ، وإن حرمة ميتة كحرمة حياً ، فهلا قالوا لهم بدلاً من ذلك : إن رسول الله ﷺ حي ؛ فغضوا أصواتكم عنده؟! لكن حاشى لهم أن يقولوا ذلك ، فإنهم أعلم بالله وبرسوله وبحقائق الإيمان من أولئك الأدعياء

الجاهلين، الذين يهرفون بما لا يعرفون، ويقولون على الله وعلى رسوله ما لا يعلمون. ولقد كان الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم يستسقون بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بهم قحط، واحتبس عنهم المطر، وقد استسقى به عمر رضي الله عنه عام الرمادة، وقال وهو يقدمه: «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توصلنا إليك بنينا في حياته فتسقينا، ونحن نتوصل إليك الآن بعم نبينا فاسقنا». فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم حياً في قبره - كما زعمتم -، وليس بينهم وبينه إلا جدار القبر وحجرة زوجه عائشة رضي الله عنها فكيف يليق بهم وهم أكمل هذه الأمة علماً وإيماناً أن يعدلوا إلى الاستسقاء بغير رسول الله أياً كان، وهو حي بينهم يملك الدعاء، ويقدر على الكلام باللسان؟ إن هذا إلا محض افتراء وبُهتان.

فصل فيما احتجوا به على حياة الرسل في القبور

حَيِّ كَمَا قَدْ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ
شَكٌّ وَهَذَا ظَاهِرُ التَّبْيَانِ
شُهَدَائِنَا بِالْعَقْلِ وَالْبُرْهَانِ
فَنِسَاؤُهُ فِي عِصْمَةٍ وَصِيَانِ
مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ مَدَى الْأَرْمَانِ
حَيِّ لِمَنْ كَانَتْ لَهُ أُذُنَانِ
فِي قَبْرِهِ لِصَلَاةِ ذِي الْقُرْبَانِ
عَيْنُ الْمُحَالِ وَوَاضِحُ الْبُطْلَانِ
يَأْتِي بِتَسْلِيمٍ مَعَ الْإِحْسَانِ
يَأْتِي بِهِ هَذَا مِنَ الْبُهْتَانِ
أَحْيَاءَ فِي الْأَجْدَاثِ ذَا تَبْيَانِ
رَضُ دَائِمًا فِي جُمُعَةٍ يَوْمَانِ
قَدْ خُصَّ بِالْفَضْلِ الْعَظِيمِ الشَّانِ

فَإِنْ احْتَجَجْتُمْ بِالشَّهِيدِ بِأَنَّهُ
وَالرُّسُلُ أَكْمَلُ حَالَةٍ مِنْهُ بِلَا
فَلِذَلِكَ كَانُوا بِالْحَيَاةِ أَحَقُّ مِنْ
وَبِأَنَّ عَقْدَ نِكَاحِهِ لَمْ يَنْفَسِخْ
وَلَأَجْلِ هَذَا لَمْ يَحِلَّ لِغَيْرِهِ
أَفَلَيْسَ فِي هَذَا دَلِيلٌ أَنَّهُ
أَوْلَمَ يَرِ الْمُخْتَارُ مُوسَى قَائِمًا
أَفَمَبَّتْ يَأْتِي الصَّلَاةَ وَإِنَّ ذَا
أَوْ لَمْ يَقُلْ إِنِّي أُرِدُّ عَلَى الَّذِي
أَيْرُدُّ مَبَّتِ السَّلَامَ عَلَى الَّذِي
هَذَا وَقَدْ جَاءَ الْحَدِيثُ بِأَنَّهُمْ
وَبِأَنَّ أَعْمَالَ الْعِبَادِ عَلَيْهِ تُعَدُّ
يَوْمَ الْخَمِيسِ وَيَوْمَ الْإِثْنَيْنِ الَّذِي

الشرح: يذكر المؤلف في هذا الفصل حجج القائلين بحياته صلى الله عليه وسلم في قبره.

أما الحجة الأولى: فهي ما ثبت بصريح القرآن من أن الشهداء أحياء في قبورهم، كما

قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزُقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩] وكما قال: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أحيَاءُ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: ١٥٤] ولا شك أن الرسل - عليهم الصلاة والسلام - أكمل حالة من الشهداء، وهذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى بيان، فإذا كان الشهداء أحياء في قبورهم فالرسل ﷺ أحق منهم بهذا عقلاً وبرهاناً.

وأما الحجة الثانية: فإن عقد نكاحه لأزواجه أمهات المؤمنين باق بعده لم يفسخ، ولهذا بقيت نساؤه معصومات مصونات من قربان الغير لهن، فلا يحل لأحد من الناس أن يتزوج بواحدة منهن أبد الدهر؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنكِحُوا أَرْوَاجَهُمْ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا﴾ [الأحزاب: ٥٣] وبقاء عقد النكاح وعدم انفساخه وحرمة تزوج غيره بواحدة من نساته دليل حياته وعدم موته.

وأما الحجة الثالثة: فهي ما رواه أنس رضي الله عنه في حديث الإسراء من أنه ﷺ مر بموسى ليلة أسري به وهو قائم بقبره يصلي، ولا شك أن الصلاة حركات وأقوال لا يعقل أن تحصل إلا من حي، ونسبتها إلى الميت عين المحال.

وأما الحجة الرابعة: فهي ما روي عنه ﷺ من قوله: «ما من أحد يسلم عليّ إلا رد الله عليّ روحي حتى أرد عليه السلام». ولا شك أن رد السلام من شأن الأحياء، لا من شأن الأموات.

وأما الحجة الخامسة: فهي ما جاء به الحديث من أن الرسل ﷺ أحياء في أجدانهم، ومن أن أعمال أمته تعرض عليه في يومي الخميس والإثنين من كل جمعة.

هذه جملة ما احتج به القبوريون على حياته ﷺ في قبره، وقد تدرجوا من ذلك إلى إثبات الحياة في القبر لغيره أيضاً من الأولياء والصالحين، وسيأتي الرد عليهم في الفصل الذي يلي هذا، ولكننا نجمل الرد عليهم: بأن حياة الشهداء ليست حياة في قبورهم، ولكن عند الله ﷻ كما قال: ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزُقُونَ﴾. وبأن بقاء عقد نكاحه ﷺ بأزواجه وحرمتهم على غيره؛ لا يقتضي حياته، بل هي خصوصية اختصه الله بها، فإن أزواجه أمهات المؤمنين، أي: كأمهاتهم في الحرمة ووجوب التوقير.

وأما حديث أنس فلم يصح رفعه، بل هو موقوف، ولو صح لم يقتض حياة موسى في قبره، بل يحمل على التمثيل، كما تحمل رؤيته له في السماء السادسة ومخاطبته له بقوله: «ما فرض الله عليك وعلى أمتك». وقوله له: «ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف»... إلخ، فإن

ذلك كله من أمور الغيب التي نؤمن بها ، ولا نعلم كيفيتها ، ولكننا نعلم يقيناً أن موسى قدمنا ، وعلى هذا النحو تحمل بقية الأحاديث إذا فرض صحتها ، وإلا فدون ذلك خرط القتاد .

فصل في الجواب عما احتجوا به في هذه المسألة

فَيَقَالُ أَضْلُ دَلِيلِكُمْ فِي ذَاكَ حُجْجٌ
 إِنَّ الشَّهِيدَ حَيَاتُهُ مَنْصُوصَةٌ
 هَذَا مَعَ النَّهْيِ الْمُؤَكَّدِ أَنَّنَا
 وَنَسَاؤُهُ حِلٌّ لَنَا مِنْ بَعْدِهِ
 هَذَا وَأَنَّ الْأَرْضَ تَأْكُلُ لَحْمَهُ
 لَكِنَّهُ مَعَ ذَاكَ حَيٌّ فَارْحُ
 فَالرُّسُلُ أَوْلَى بِالْحَيَاةِ لَدَيْهِ مَعَ
 وَهِيَ الطَّرِيقَةُ فِي الثَّرَابِ وَأَكْلُهَا
 وَبَعْضُ أَتْبَاعِ الرَّسُولِ يَكُونُ ذَا
 فَانظُرْ إِلَى قَلْبِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِمْ
 جَسْنَا عَلَيْكُمْ وَهِيَ ذَاتُ بَيَانٍ
 لَا بِالْقِيَاسِ الْقَائِمِ الْأَرْكَانِ
 نَدْعُوهُ مَيِّتًا ذَاكَ فِي الْقُرْآنِ
 وَالْمَالِ مَقْسُومٍ عَلَى السُّهُمَانِ
 وَسِبَاعُهَا مَعَ أُمَّةِ الدِّيدَانِ
 مُسْتَبَشِرٌ بِكَرَامَةِ الرَّحْمَنِ
 مَوْتِ الْجُسُومِ وَهَذِهِ الْأَبْدَانِ
 فَهَوَ الْحَرَامُ عَلَيْهِ بِالْبُرْهَانِ
 أَيْضًا وَقَدْ وَجَدُوهُ رَأْيَ عِيَانِ
 حَرْفًا بِحَرْفِ ظَاهِرِ التَّبْيَانِ

الشرح : فيقال لهؤلاء : إن ما جعلتموه أصلاً لدليلكم - وهو حياة الشهداء - قد أصبح حجة عليكم لا لكم ، وبيان ذلك أن حياة الشهيد ثابتة بالنص في قوله تعالى : ﴿ بَلْ أَحْيَاءٌ ﴾ . وليس ثبوتها بالقياس المستوفي لأركانه ، كما ورد النهي الصريح في القرآن عن تسمية الشهيد ميتاً في قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ﴾ [البقرة: ١٥٤] . ومع ذلك فلم تقتض هذه الحياة شيئاً مما جعلتموه دليلاً على حياة الرسول ﷺ في قبره ، فإن نساءه - أي : الشهيد - حلال لنا بعد موته ، وماله مقسوم بين ورثته ، ولحمه تأكله الأرض وسباع الوحش والطيور وجماعة الديدان ، ومع ذلك فهو حي كما أخبر الله ، فرح مستبشر بكرامة الله ورضوانه ، فدل ذلك على أن حياة الشهداء التي نص عليها القرآن ، ليست هي تلك الحياة الجسدية في القبر ، ولكنها حياة لأرواحهم عند الله ، وقد فسرها الرسول ﷺ بأن أرواحهم تجعل في حواصل طير خضر ، تسرح في الجنة ، فتأكل من ثمارها ، وتشرب من أنهارها ، ولا شك أن الرسل - عليهم الصلاة والسلام - أولى بتلك الحياة عند الله مع موت جسومهم ، وقد ورد أن أرواحهم تأتي إلى قناديل معلقة بالعرش ، بل إن لجسومهم مع موتها مزية كذلك على سائر

الأبدان، وهي بقاؤها طرية لا تأكلها الأرض، فقد جاء في المسند والسنن من حديث أوس ابن أوس، عن النبي ﷺ: «من أفضل أيامكم يوم الجمعة: فيه خلق الله آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا عليّ من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليّ». قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت -يعني: قد بليت- قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». ورواه الحاكم في المستدرک وابن حبان في صحيحه، وكذلك أخرجه النسائي وابن ماجه.

على أن هذه المزية ثابتة أيضًا لبعض أتباع الأنبياء، وقد ثبت هذا بالمشاهدة، فقد وجد بعضهم بعد موته بزمان طويل سليمًا لم تنقص منه الأرض شيئًا، ولم يسر فيه البلى والتعفن، فانظر كيف انقلب هذا الدليل عليهم حرفًا بحرف، وصار الذي أرادوه حجة لهم حجة ظاهرة عليهم، وهكذا أهل الباطل دائمًا لا يأتون بدليل إلا كان فيه ما يفسد قولهم، ويأتي على دعواهم من القواعد، ولله في خلقه شئون.

* * *

<p>لَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ خُصَّ نِسَاؤُهُ خَيْرٌ بَيْنَ رَسُولِهِ وَسِوَاهُ فَأَخَذَ شَكَرَ إِلَاهَهُ لَهُنَّ ذَاكَ وَرَبَّنَا قَصُرَ الرَّسُولُ عَلَى أَوْلِيكَ رَحْمَةً وَكَذَلِكَ أَيْضًا قَصُرْهُنَّ عَلَيْهِ مَدَى زَوْجَاتِهِ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ فَلِذَا حَرُمْنَ عَلَى سِوَاهُ بَعْدَهُ لَكِنْ أَتَيْنَ بِعِدَّةٍ شَرْعِيَّةٍ</p>	<p>بِخَصِيصَةٍ عَنِ سَائِرِ النِّسَوَانِ تَرَنَ الرَّسُولَ لِصِحَّةِ الْإِيمَانِ سُبْحَانَهُ لِلْعَبْدِ ذُو شُكْرَانِ مِنْهُ بِهِنَّ وَشُكْرَ ذِي الْإِحْسَانِ لُومٌ بِلَا شَكٍّ وَلَا حُسْبَانِ أُخْرَى يَقِينًا وَاضِحَ الْبُرْهَانِ إِذْ ذَاكَ صَوْنًا عَنِ فِرَاشِ ثَانِ فِيهَا الْحِدَادُ وَمُلْزَمُ الْأَوْطَانِ</p>
--	--

الشرح: وأما ما ذكرتم من بقاء عقد نكاحه على أزواجه، وحرمتهن على غيره بعد موته، فليس فيه دليل على حياته في قبره، فإن تلك خصوصية اختص الله بها نساء نبيه ﷺ، حيث خيرن بين الرسول وبين غيره، فاخترته لقوة إيمانهن، والسبب في التخيير أنهن تظاهرن على الرسول ﷺ يسألنه النفقة ورغد الحياة بعد أن فتح الله عليه خبير، فلما أكثرن عليه في ذلك آلى ألا يقربهن شهرًا، وأشيع أنه طلقهن، ثم نزلت آية التخيير، وهي قوله تعالى من سورة الأحزاب ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُحِدْنَكَ مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا

فَعَالَيْتَ أَمْتَعَكُنَّ وَأَسْرَحَكُنَّ سَرًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾ وَإِنْ كُنْتَن تَرُدُّنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿الاحزاب: ٢٨ ٢٩﴾ فخيرهن ﷺ، فكلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فشكر الله لهن هذا الصنيع، وكافأهن عليه، وهو سبحانه شكور لأعمال عباده، فقصر الرسول ﷺ عليهن رحمة بهن، وشكرًا لإحسانهن، فقال له: ﴿لَا يَجِلُّ لَكَ الْإِنْسَاءُ مِنْ بَعْدِ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَاقِبًا ﴿الاحزاب: ٥٢﴾.

وكذلك قصرهن عليه معلوم لا شك فيه، فقد جعلهن أمهات للمؤمنين، ونهى المؤمنين عن نكاحهن بعده بقوله: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُزْوَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿الاحزاب: ٥٣﴾.

فهن زوجات له في الدنيا وفي الآخرة جميعًا، ولهذا حرم من على غيره من بعده صيانة لهن عن الدخول في فراش ثان، حتى يلحقن به في الفردوس الأعلى -رضي الله عنهن- لكنهن مع ذلك قد أتين بعدة شرعية، احتددن فيها، ولزمن بيوتهن، كما تفعل كل متوقفي عنها زوجها؛ امثالاً لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴿البقرة: ٢٣٤﴾.

فأين في هذا ما يدل أو ما يصح أن يكون شبه دليل على حياته ﷺ في قبره؟

* * *

فِي قَبْرِهِ أَثَرُ عَظِيمِ الشَّانِ
فَالْحَقُّ مَا قَدْ قَالَ ذُو الْبُرْهَانِ
عَنْهُ عَلَى عَمَدٍ بِلَا نَسِيَانِ
بِرِوَايَةِ مَعْلُومَةِ التَّبْيَانِ
فِي قَبْرِهِ فَاعْجَبْ لِدَا الْفُرْقَانِ
مَرْفُوعٍ وَاشَوْقًا إِلَى الْعِرْفَانِ
لَا تَطْرَحْنَهُ فَمَا هُمَا سِيَانِ
مَنْ صَحَّ هَذَا عِنْدَهُ بِبَيَانِ
حُفَاظُ هَذَا الدِّينِ فِي الْأَزْمَانِ

هَذَا وَرُؤْيُهُ الْكَلِيمِ مُصَلِّيًّا
فِي الْقَلْبِ مِنْهُ حَسِيكَةٌ هَلْ قَالَهُ
وَلِذَاكَ أَعْرَضَ فِي الصَّحِيحِ مُحَمَّدٌ
وَالدَّارُ فُطْنِي الْإِمَامُ أَعْلَهُ
أَنْسَ يَقُولُ رَأَى الْكَلِيمِ مُصَلِّيًّا
فَرَوَاهُ مَوْثُوقًا عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِإِلَى
بَيْنَ السِّيَاقِ إِلَى السِّيَاقِ تَفَاوُتٌ
لَكِنْ تُقْلَدُ مُسْلِمًا وَسِوَاهُ مِنْ
فَرُوتَهُ الْأَثْبَاتِ أَعْلَامُ الْهُدَى

لَكِنَّ هَذَا لَيْسَ مُخْتَصًّا بِهِ
 فَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ الصَّدُوقُ وَغَيْرُهُ
 فِيهِ صَلَاةُ الْعَصْرِ فِي قَبْرِ الَّذِي
 فَتَمَثَّلَ الشَّمْسُ الَّذِي قَدْ كَانَ يَزُ
 عِنْدَ الْغُرُوبِ يَخَافُ فَوَتْ صَلَاتِهِ
 حَتَّى أَصَلَّى الْعَصْرَ قَبْلَ فَوَاتِهَا
 هَذَا مَعَ الْمَوْتِ الْمُحَقَّقِ لَا الَّذِي
 هَذَا وَثَابِتُ الْبُنَانِيِّ قَدْ دَعَا الرُّ
 أَلَّا يَزَالَ مُصَلِّيًّا فِي قَبْرِهِ

الشرح : وأما احتجاجهم بما رواه أنس من أنه ﷺ مر ليلة أسري به على موسى بن عمران ؑ وهو قائم يصلي في قبره، فقد روي الحديث مرفوعاً وموقوفاً، ففي رواية مسلم وأبي داود يرفع أنس الحديث إلى رسول الله ﷺ أنه قال : «مررت ليلة أسري بي على موسى ؑ قائماً يصلي في قبره». وأبو يعلى الموصلي يرويه في مسنده موقوفاً على أنس : مرة بلفظ : أخبرني بعض أصحاب النبي ﷺ : «أن النبي ﷺ ليلة أسري به مر على موسى وهو يصلي في قبره». ومرة عمن سمع أنساً، قالت : سمعت أنساً : «أن النبي ﷺ ليلة أسري به مر بموسى وهو يصلي في قبره». ولهذا وقع في القلب حُسيكة -أي : شك منه- هل قاله الرسول ﷺ أم لم يقله.

فإن كان قاله ؛ فالحق ما قاله صاحب البرهان ؑ ؛ ولذلك أيضاً عرض الإمام مُحَمَّدُ ابن إسماعيل البخاري رَحِمَهُ اللهُ عَنْ رَوَاتِهِ فِي صَحِيحِهِ عَمْدًا بِلا نسيان، وأعله بذلك الدارقطني حيث رواه موقوفاً على أنس، وليس بالمرفوع، وما كان أشد شوقنا إلى معرفة الحق من هذه الروايات، فإن بينها تفاوتاً في السياق، لكن الأولى قبول رواية مسلم وغيره ممن صح عندهم رفعه، فإن رواه كلهم ثقات، وكلهم أعلام هدى، وهم القائمون على حفظ الدين في جميع العصور، لكن هذا المعنى وهو قيام الكليم مصلياً في القبر؛ ليس مختصاً به وحده حَتَّى ينهض دليلاً لكم على حياة الأنبياء في قبورهم، فقد روى ابن حبان وغيره خبراً صحيحاً مؤداه : «أن المؤمن الذي مات محققاً لإيمانه تمثل له الشمس التي كان يرقبها في الدنيا، يتحين بها أوقات الصلاة فيراها قد مالت للغروب، فيخاف فوت صلاة

العصر فيستأذن الملكين اللذين هما منكر ونكير قائلًا لهما : هل تدعاني حتى أصلي العصر قبل خروج وقتها . فيقولان له : ستفعل ذلك بعد الآن . فإذا جازت الصلاة في القبر ممن كان موته محققًا لا ريب فيه ، فجاوزها ممن وقع النزاع في حياته أو موته أولى .
ولقد كان ثابت البناني رضي الله عنه وهو أحد رواة حديث أنس - يدعو الله تعالى بلسان صدق أن يجعله مصليًا في قبره إن كان قد أعطى ذلك لغيره من الناس ، والله تعالى أعلم .

* * *

لَكِنَّ رُؤْيَتَهُ لِمُوسَى لَيْلَةَ الْكَوْنِ
يَرْوِيهِ أَصْحَابُ الصَّحَابِ جَمِيعُهُمْ
وَلِذَاكَ ظَنَّ مُعَارِضًا لِصَلَاتِهِ
وَأَجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ أُسْرِيَ بِهِ
فَرَأَهُ ثُمَّ وَفِي الضَّرِيحِ وَلَيْسَ ذَا
هَذَا وَرَدُّ نَبِينَا التَّسْلِيمِ مَنْ
مَا ذَاكَ مُخْتَصًّا بِهِ أَيْضًا كَمَا
مَنْ زَارَ قَبْرَ أَخٍ لَهُ فَآتَى بِتَسَدِّ
رَدَّ الْإِلَهِ عَلَيْهِ حَقًّا رُوحَهُ
وَحَدِيثُ ذِكْرِ حَيَاتِهِمْ بِقُبُورِهِمْ
فَانظُرْ إِلَى الْإِسْنَادِ تَعْرِفْ حَالَهُ

الشرح : وإذا لم يصح حديث رؤيته عليه السلام لموسى قائمًا يصلي في قبره للاختلاف في وقفه ورفعته ؛ فإن رؤيته له في السماء السابعة ليلة المعراج متفق عليه ، فقد رواه جميع أصحاب الصحاح ؛ ولذلك كان مفيدًا للقطع بدون نكير .

وقد ظن بعض الناس أنه معارض لصلاته في قبره ؛ إذ لا يعقل أن يكون في ليلة واحدة قد رآه في قبره يصلي ، ثم رآه بعد ذلك في السماء .

وأجيب عن هذا : بأنه لا تناقض بين رؤيته له في قبره وبين رؤيته له بعد ذلك في السماء لاختلاف الوقتين ، وقد صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس ، ثم عرج به بعد ذلك إلى السماء ، ولم يقل أحد : إن صلاته في بيت المقدس تناقض وجوده في السماء . فإن هذا بعد

هذا لا معه ، وإنما التناقض وقوع الأمرين جميعاً في وقت واحد بعينه .

وأما احتجاج القائلين بحياته ﷺ في قبره برده السلام على من يسلم عليه من أمته فهو إن صح حجة عليهم ، فقد جاء في الحديث : « ما من أحد يسلم عليّ إلا رد الله عليّ روحي ، فأرد عليه السلام » . فقوله : « إلا رد الله عليّ روحي » يدل على أن روحه لم تكن في بدنه ، فلم يكن حينئذ حياً ، ويدل أيضاً على أن رد الروح إليه إنما هو بقدر ما يرد السلام فقط على من يسلم عليه ، على أن ذلك ليس مختصاً به ﷺ ، بل ورد في مسند أحمد وغيره أنه ما من رجل يزور قبر رجل كان يعرفه في الدنيا ، فيسلم عليه ، إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام ، وإذا انتفى اختصاصه ﷺ بذلك ، وكان ثابتاً في حق غيره ممن هو مقطوع بموته ؛ لم يصلح حينئذ أن يكون دليلاً على حياته .

وأما الحديث الذي ذكر فيه حياة الأنبياء في قبورهم ولفظه : « ما من نبي يموت فيقيم في قبره إلا أربعين صباحاً حتى ترد إليه روحه » . فقد رواه ابن حبان عن أنس مرفوعاً ، وقال عنه : إنه باطل . كما ذكره أبو الفرج بن الجوزي في «الموضوعات» ، وقد أخرجه أيضاً الطبراني وأبو نعيم في «الحلية» ، ورواه البيهقي في كتاب «حياة الأنبياء» ، وروى له عدة شواهد ، ولم يصح من ذلك كله شيء ، ومن نظر إلى إسنادها ، وكان ذا علم بأحوال الأسانيد والرجال ؛ عرف حال هذه الأحاديث .

* * *

كِنْ عِنْدَنَا كَحَيَاةِ ذِي الْأَبْدَانِ
وَعَنِ السَّمَائِلِ ثُمَّ عَنْ أَيْمَانِ
بِاللَّهِ مِنْ إْفِكٍ وَمِنْ بُهْتَانِ
قَدْ قَالَ فِي الشُّهَدَاءِ فِي الْقُرْآنِ
أَعْلَى وَأَكْمَلُ عِنْدِ ذِي الْإِحْسَانِ
دِ عَلَيْهِ فَهُوَ الْحَقُّ ذُو الْإِمْكَانِ
ثُ بِهِ فَحَقُّ لَيْسَ ذَا نُكْرَانِ
أَيْضًا بِأَنَارِ رُوبِنِ جِسَانِ
وَعَلَى أَقَارِبِهِ مَعَ الْإِخْوَانِ
وَاسْتَبَشَرُوا يَا لَذَّةِ الْفَرْحَانِ

هَذَا وَنَحْنُ نَقُولُ هُمْ أَحْيَاءُ لَدِ
وَالْتُرْبُ تَحْتَهُمْ وَفَوْقَ رُءُوسِهِمْ
مِثْلَ الَّذِي قَدْ قُلْتُمُوهُ مَعَاذَنَا
بَلْ عِنْدَ رَبِّهِمْ تَعَالَى مِثْلَ مَا
لَكِنْ حَيَاتُهُمْ أَجَلٌ وَحَالُهُمْ
هَذَا وَأَمَّا عَرْضُ أَعْمَالِ الْعِبَا
وَأَتَى بِهِ أَثَرٌ فَإِنْ صَحَّ الْحَدِيدِ
لَكِنَّ هَذَا لَيْسَ مُخْتَصًّا بِهِ
فَعَلَى أَبِي الْإِنْسَانِ يُعْرَضُ سَعِيهِ
إِنْ كَانَ سَعِيًّا صَالِحًا فَرِحُوا بِهِ

أَوْ كَانَ سَعِيًّا سَيِّئًا حَزِنُوا وَقَا
وَلِذَا اسْتَعَاذَ مِنَ الصَّحَابَةِ مَنْ رَوَى
يَا رَبُّ إِنِّي عَائِدٌ مِنْ حِزْبِهِ
ذَاكَ الشَّهِيدُ الْمُرْتَضَى ابْنُ رَوَاحَةَ أَلِ
لَكِنَّ هَذَا ذُو اخْتِصَاصٍ وَالَّذِي
لُوا رَبَّ رَاجِعُهُ إِلَى الْإِحْسَانِ
هَذَا الْحَدِيثُ عَقِيبَهُ بِلِسَانِ
أُخْزَى بِهَا عِنْدَ الْقَرِيبِ الدَّائِي
مَحْبُوبٌ بِالْعُفْرَانِ وَالرَّضْوَانِ
لِلْمُصْطَفَى مَا يَعْمَلُ الثَّقَلَانِ

الشرح : هذا ونحن لا ننكر أن الرسل - عليهم الصلاة والسلام - أحياء ، لكن لا نشب لهم حياة بدنية محسوسة في قبورهم كحياتهم قبل الموت ، مع إحاطة التراب بهم من كل جانب ، ومع بطلان الحس والحركة عنهم ، مثل الذي يزعمه هؤلاء المخرفون ، فنحن نعوذ بالله أن نفتري على الله الكذب ، ونقول ما لا علم لنا به من هذا الإفك والبهتان ، بل نحن نشب لهم حياة عند الله كحياة الشهداء التي أخبر بها عنهم القرآن ، لكن حياة الرسل هناك أعظم مما للشهداء ، وهم أعلى منهم حالاً ، وأكمل عند الله صاحب الفضل والإحسان .
وأما حديث : « عرض أعمال العباد عليه » فقد ورد بالفاظ لا يشك من تأملها أنه باطل موضوع ، ولم يروه أحد من أصحاب الصحاح ، بل رواه صاحب « الفردوس » بسند فيه انقطاع ، وفي بعض الروايات روي موقوفاً على أنس ، وإليك نص الحديث : « حياتي خير لكم ، ومماتي خير لكم ، تعرض علي أعمالكم ، فإن وجدت خيراً ؛ حمدت الله ، وإن وجدت شراً استغفرت لكم » . فحياته كانت خيراً لأمته بلا نزاع ، يهديها إلى الرشد ، ويقودها إلى مواطن الفلاح والخير ، ولكن كيف يكون موته خيراً لها ، وقد أدرك أصحابه عظم الفجيرة فيه ، واستهلوا الخطب ، حتى أن أشدهم شكيمة وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد غشي عليه من هول المصاب ؟ وما من شك في أن فقده رضي الله عنه كان أعظم ما أصيبت به هذه الأمة من أرزاء .

ثم ما فائدة عرض الأعمال عليه وهو ليس مسئولاً عنها ، ولا مكلفاً بإحصائها وكتابتها ، ولا برفعها إلى الله ، فإن لذلك كله ملائكة موكلين به ، وكيف يعقل أن يسوء الله رضي الله عنه نبيه ، ويحزن قلبه ، ويتغصص عليه ما هو فيه من أنواع النعيم بعرض حصائد الناس من الشرور والمعاصي عليه ، أما يكفي ما تحمله في حياته من أنواع المشقات وكبار التضحيات .

والحديث فيه كذلك إغراء بالمعاصي ودعوة إليها ، فإنه إذا كان الرسول رضي الله عنه سيستغفر لعصاة أمته كلما عرضت عليه أعمالهم ، ولا شك أن استغفاره موجب للمغفرة - لم يضر

أحد ما يرتكبه من ذنب، وهو معارض للأحاديث الصحيحة التي تدل على أنه لا يدري بعد موته شيئاً من أحوال أمته، فقد جاء في حديث الحوض: «أنه يرد عليه أناس من أمته الحوض، وأنه يهيم ليستقيمهم؛ فتجيء الملائكة وتذودهم عن الحوض، فيقول الرسول ﷺ: هؤلاء أصحابي أعرفهم. فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول: سحقاً وبُعْدًا لمن أحدث بعدي. ويتلو قوله تعالى: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: ١١٧].

ولو فرض صحة هذا الأثر، فإن عرض الأعمال عليه ﷺ من شئون الغيب التي نؤمن بها ولا نعلم كيفيتها، مع علمنا يقيناً أنه ليس عرضاً حسيّاً يقتضي رؤية أو سماعاً أو غير ذلك مما هو من شئون الحي، وهو أيضاً ليس مختصاً به حتّى يكون دليلاً على حياته في قبره، بل قد ورد في عدة آثار - حالها في الإسناد على ما فيه أحسن من هذا الحديث - أن الإنسان يعرض سعيه على أبيه الميت وأقاربه وإخوانه، فإن كان سعيّاً صالحاً، فرحوا به واستبشروا، وإن كان سعيّاً سيئاً، حزنوا وتكدروا، ودعوا الله ﷻ أن يرده عن غيه، ويوفقه للصالحات؛ ولهذا استعاذ راوي هذا الحديث - وهو الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة الذي استشهد في غزوة مؤتة - بالله من كل عمل يخزيه عند أهله وأقربائه الميتين.

والفرق بين الأمرين: أن هذا عرض خاص بالنسبة للأهل والإخوان، وأما الرسول فيعرض عليه ما يعمله الثقلان.

واعلم أن المؤلف رَحِمَهُ اللهُ قد تساهل في قبوله هذه الآثار، وكان الأولى به أن ينبه على ضعفها، وأنها لا يمكن أن تقوم بها حجة، لا سيما في هذه المسائل التي يجب الاحتياط فيها، حتّى لا يفتح الباب للدعاوى العريضة والاختلاقات الباطلة كما فعل المتصوفة بالنسبة إلى مشايخهم المقبورين، فقد روي عنهم بعد الموت ما لا يصدقه عقل، والسبب في ذلك طبعاً هو التساهل في قبول مثل هذه الآثار من غير روية ولا تمحيص، والله ﷻ أعلم.

* * *

هَذِي نَهَايَاتُ لِأَقْدَامِ الْوَرَى فِي ذَا الْمَقَامِ الصَّنِكِ صَعْبِ الشَّانِ
وَالْحَقُّ فِيهِ لَيْسَ تَحْمِلُهُ عُقُو لُ بَنِي الزَّمَانِ لِغُلْظَةِ الْأَذْهَانِ
وَلِجَهْلِهِمْ بِالرُّوحِ مَعَ أَحْكَامِهَا وَصِفَاتِهَا لِإِلْفِ بِالْأَبْدَانِ

أَتْرِيدُ تَنْقُضُ حِكْمَةَ الرَّحْمَنِ
 أَعْلَى الرَّفِيقِ مُقِيمَةً بِجَنَانِ
 أَتْبَاعِهِ فِي سَائِرِ الْأَزْمَانِ
 رَدَّتْ لَهُمْ أَرْوَاحُهُمْ لِأَنَّ
 كِبْرَ لَسْتَ تَسْمَعُهُ بِذِي الْأَذْنَانِ
 كُنْهَا لَدَى الْجَنَاتِ وَالرَّضْوَانِ
 تَظْلِمُهُ وَاعْذُرُهُ عَلَى النُّكْرَانِ
 تَهْمِلُهُ شَأْنُ الرُّوحِ أَعْجَبُ شَأْنِ
 يَعْرفُهُ غَيْرُ الْفَرْدِ فِي الْأَزْمَانِ
 بَادَرَتْ بِالإِنكَارِ وَالْمُذْوَانِ
 ذَاكَ الرَّفِيقِ جَرَيْتُ فِي الْمِيدَانِ
 وَحُدُوثِهَا الْمَعْلُومِ بِالْبُرْهَانِ
 قَدْ قَالَ أَهْلُ الإِنْفِكَ وَالْبُهْتَانِ
 عَنَّا كَمَا قَالُوهُ فِي الدِّيَانِ
 أَرْوَاحَكُمْ يَا مُدْعِي الْعِرْفَانِ
 وَالْعَرْشِ عَطَلْتُمْ مِنَ الرَّحْمَنِ

فَارَضَ الَّذِي رَضِيَ إِلَهُ لَهُمْ بِهِ
 هَلْ فِي عُقُولِهِمْ بِأَنَّ الرُّوحَ فِي
 وَتُرَدُّ أَوْقَاتَ السَّلَامِ عَلَيْهِ مِنْ
 وَكَذَلِكَ إِنْ زُرْتَ الْقُبُورَ مُسَلِّمًا
 فَهُمْ يَرُدُّونَ السَّلَامَ عَلَيْكَ لَ
 هَذَا وَأَجْوَابَ الطُّيُورِ الْخَضِرِ مَسْ
 مَنْ لَيْسَ يَحْمِلُ عَقْلُهُ هَذَا فَلَا
 لِلرُّوحِ شَأْنٌ غَيْرُ ذِي الْأَجْسَامِ لَا
 وَهُوَ الَّذِي حَارَ الْوَرَى فِيهِ فَلَمْ
 هَذَا وَأَمْرٌ فَوْقَ ذَا لَوْ قُلْتُهُ
 فَلِذَلِكَ أَمْسَكْتُ الْعَنَانَ وَلَوْ أَرَى
 هَذَا وَقَوْلِي إِنَّهَا مَخْلُوقَةٌ
 هَذَا وَقَوْلِي إِنَّهَا لَيْسَتْ كَمَا
 لَا دَاخِلٌ فِيْنَا وَلَا هِيَ خَارِجٌ
 وَاللَّهِ لَا الرَّحْمَنَ أَتَّبْتُمْ وَلَا
 عَطَلْتُمْ الْأَبْدَانَ مِنْ أَرْوَاحِهَا

الشرح: بعد أن ذكر المؤلف رَضِيَ اللَّهُ بعض ما تضمنته هذه الآثار من شئون الروح وأحوالها، قال: إن هذا هو نهاية ما بلغته مدارك البشر في هذا المقام الخطر والأمر الجليل. ولكن الحق الكامل فيه لا تطيق حمله عقول بني العصر؛ لغلظ أذهانهم، وشدة جهلهم بأحكام الروح وصفاتها؛ لقوة الإلف بالأبدان، والتعلق بالمحسوسات، فيجب أن نقنع منهم بهذا الذي رضى الله لهم من يسير العلم بهذه الشئون، حيث أجاب سبحانه السائلين عن الروح بقوله: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥] وتلك حكمته سبحانه ألا يخاطب عباده إلا بمقدار ما تحتمله عقولهم، وليس في عقول الناس أن الروح إذا كانت في الرفيق الأعلى مقيمة في روضات الجنات ترد إلى البدن لرد السلام كلما سلم عليه أحد من أمته في جميع الأوقات.

وليس في العقول كذلك أننا إذا زرنا القبور مُسلمين على من بها من إخواننا وأقاربنا؛ ترد إليهم أرواحهم لرد السلام علينا، وإن كنا لا نسمع ذلك بأذاننا، مع وجود أرواحهم في حواصل الطير الخضر، تسرح في بحبوحة الجنان، فمن لا يحمل عقله مثل هذه المعاني؛ فيجب أن نعذره، ولا نكلفه ما لا يطيقه من ذلك، فإن للروح نوايسها العجيبة، وشؤونها الغريبة التي تخالف قوانين الأجسام، فلا تهمل هذه الشؤون التي حار الورى في فهمها، فلم يعرفها منهم إلا الفرد بعد الفرد في الأزمان المتطاولة، هذا وإن للروح من العجائب والأسرار ما لو أبديته؛ لبادر الجهلاء إلى إنكاره ومقابلته بالعدوان؛ فلهذا كبحت جماح القلم، ولو وجدت من يفهم ذلك، لأطلقت له العنان، وجريت في الميدان.

وخلاصة القول في الروح: إنها مخلوقة وحادثة، وذلك ثابت بالبراهين القاطعة، وليست قديمة كما يقول الفلاسفة المارقون، وأنها كذلك قابلة للحلول في البدن والانفصال عنه، وللصعود والنزول، وليست كما يقول الفلاسفة الضلال: ليست بداخلة فينا، ولا خارجة عنا. كما قالوا ذلك في حق الرب -جل شأنه- فلا هم أثبتوا ربهم، ولا أثبتوا أرواحهم، بل عطلوا أبدانهم عن أرواحها حين قالوا: إن الروح ليست حالة في البدن. كما عطلوا العرش عن وجود الرحمن فوقه حين أنكروا استواءه عليه.

فصل في كسر المنجنيق الذي نصبه اهل التعطيل على معاقل الإيمان وحصونه

جيلاً بعد جيل

وَجَعَّاجٌ عَرِيَتْ عَنِ الْبُرْهَانِ
كَ الْمَنْجَنِيقِ مُقَطَّعِ الْأَفْحَادِ وَالْأَرْكَانِ
صُوبًا عَلَى الْإِثْبَاتِ مُنْذُ زَمَانِ
نَصَبُوهُ تَحْتَ مَعَاقِلِ الْإِيمَانِ
شُرْفَاتٍ وَاسْتَوْلَتْ عَلَى الْجُدْرَانِ
كُفَّارٌ مِنْ ذَا الْمَنْجَنِيقِ الْجَانِي
قَصْدًا عَلَى الْحِصْنِ الْعَظِيمِ الشَّانِ
لِ الْحِصْنِ وَأَطُوهُمْ عَلَى الْعُدْوَانِ
لِ الْحِصْنِ مِنْهُمْ فَوْقَ ذِي الْكُفْرَانِ

لَا يُفْزِعَنَّكَ قَعَايِعٌ وَفَرَايِعُ
مَا عِنْدَهُمْ شَيْءٌ يَهْوُلُكَ غَيْرُ ذَا
وَهُوَ الَّذِي يَدْعُوهُ التَّرْكِيبُ مَنْ
أَرَأَيْتَ هَذَا الْمَنْجَنِيقَ فَإِنَّهُمْ
بَلَّغَتْ حِجَارَتُهُ الْحِصُونَ فَهَدَّتِ الشُّدَّ
لِلَّهِ كَمْ حِصْنٍ عَلَيْهِ اسْتَوْلَتْ أَلْ
وَاللَّهُ مَا نَصَبُوهُ حَتَّى عَبَرُوا
وَمِنَ الْبَلِيَّةِ أَنَّ قَوْمًا بَيْنَ أَهْ
وَرَمَوْا بِهِ مَعَهُمْ وَكَانَ مُصَابٌ أَهْ

فَتَرَكَّبتْ مِنْ كُفْرِهِمْ وَوَفَاقِ مَنْ
وَجَرَتْ عَلَى الْإِسْلَامِ أَعْظَمُ مِخْنَةٍ
وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَ دِينَهُ الرَّ
لَكِنْ أَقَامَ لَهُ الْإِلَهِ بِفَضْلِهِ
فَرَمَوْا عَلَى ذَا الْمَنْجِنِيقِ صَوَاعِقًا

تفسير المفردات :

القعايق : جمع قعقة وهي صوت الطبل . والفراقع : جمع فرقة ، وهي صوت
السياط . والجعاجع : جمع جعجة ، وهي صوت الرحي . عريت : تجردت . يهولك :
يفزعك . المنجنيق : آلة توضع فيها الحجارة لترمى بها الحصون . واليزك : الشهب التي
ترمى بها الشياطين .

الشرح : لا يجد أهل التعطيل حجة يشغبون بها على أهل الإثبات ، ويغرون بها في
وجه الحق إلا حجة التركيب ، والأصل في هذه الحجة هم الفلاسفة ، فإن مذهبهم أن
واجب الوجود واحد من كل وجه بسيط ، لا تكثر فيه لا ذهنًا ولا خارجًا ؛ ولهذا انفوا جميع
الصفات الثبوتية من العلم والقدرة والإرادة ونحوها ، ولم يثبتوا إلا السلوب والإضافات ،
ولكن فريقًا من المتكلمين جاروهم في هذه الفرية ، وواطئوهم عليها ، وصاروا إلبًا واحدًا
على أهل الإثبات ، ونصبوا من هذا التركيب منجنيقًا يرمون منه معاقل الإثبات من زمان
بعيد .

والمؤلف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يحذر من الاغترار بما يجعجع به هؤلاء من سفسطات ليس لها سنة
من دليل ، ويخبر أنه ليس عندهم ما يهولون به غير هذا المنجنيق المتداعي الأركان الذي
يسمونه التركيب ، ناصبين له تحت معاقل الإيمان ، وأخذوا يرمونها به حتى بلغت حجارتها
لقوة رميها مواقع الحصون ؛ فأسقطت شرفاتها ، واستولت على الجدران ، فكم من حصن
استولوا عليه بواسطة هذا المنجنيق ، وهم ما نصبوه إلا ليعبروا من خلال هذه الحصون إلى
الحصن الأكبر ، الذي هو حصن الإيمان ، ومما زاد الأمر سوءًا والبلاء شدة أن جماعة من
أهل الحصن قد انضموا إلى هؤلاء الأعداء ، ووافقوهم على العدوان ، ورموا معهم
بالمنجنيق حصن الإيمان ، وكان ما لقيه أهل الحصن من هؤلاء المنافقين أشد مما لقوه من
أهل الكفران ، وتركب من كفر هؤلاء وموافقة بعض أهل الحصن لهم طغيان شديد على

أهل الحق، وجرت منهما على الإسلام محنة قاسية، وكان ذلك بتقدير الله -جل شأنه- ولولا أنه سبحانه تدارك دينه بلطفه ورحمته لجرى عليه ما جرى على الأديان قبله من الفساد والضياع، ولكنه أقام له فضله جنداً من أهل الحق ينصرونه ويحمونه، ويرمون منجنيق أهل التعطيل بصواعق محرقة من أدلة الإثبات، حتّى أتوا عليه من القواعد، وجعلوا أركانه كثيباً مهيباً.

* * *

فَأَسْأَلُهُمْ مَاذَا الَّذِي يَعْثُونَ بِالنَّدِ
إِخْدَى مَعَانِيهِ هُوَ التَّرْكِيبُ مِنْ
مِنْ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ كَذَا أَعْضَاؤُهُ
أَفَلَا زِمْنَا ذَا لِلصِّفَاتِ لِرَبِّنَا
وَلَعَلَّ جَاهِلِكُمْ يَقُولُ مُبَاهِتًا
فَالْبَهْتُ عِنْدَكُمْ رَخِيصٌ سِعْرُهُ
هَذَا وَثَانِيهَا فَتَرْكِيبُ الْجَوَا
كَالْجِسْرِ وَالْبَابِ الَّذِي تَرْكِيبُهُ
وَالأَوَّلُ الْمَدْعُوُّ تَرْكِيبُ امْتِزَا
أَفَلَا زِمْنَا ذَا مِنْ نُبُوتِ صِفَاتِهِ

الشرح: فاسأل هؤلاء الذين يتعللون بحجة التركيب، ويرونها مانعة من إثبات الصفات: ماذا تقصدون بالتركيب؟ فإنه لفظ مجمل يقع في الاصطلاح على ست معان.

إحداها: التركيب من أمور متباينة: كتركيب الحيوان من أعضائه المختلفة وأجهزته المتعددة، وتركيب أعضاء الحيوان من الأسطقسّات الأربعة التي هي الماء، والهواء، والتراب، والنار، وكان قدماء الطبيعيين يعتقدون أن كل واحد من هذه الأربعة عنصر بسيط، حتّى كشف العلم الحديث عن تركيبها من عناصر أبسط منها، كالأكسجين والأيديروجين والآزوت وغيرها، وقد بلغ ما اكتشف منها حتّى الآن نحوًا من مائة عنصر.

فهل هذا النوع من التركيب لازم على القول بثبوت الصفات لله وعمله فوق جميع خلقه؟ لعل جاهلاً منكم يقول على سبيل البهت والمكابرة: إن ذلك التركيب من أمور

متغايرة لازمة على إثبات الصفات بالبرهان، فإنها غير الذات قطعاً؛ لأن الصفة لا تكون عين الموصوف، وكذلك هي متغايرة فيما بينها، فإذا فرض أنها أمور موجودة؛ لزم التركيب من أمور متغايرة، وهذا محض مكابرة، فإن الموصوف بصفات الكمال اللازمة لذاته؛ لا يكون مركباً من أشياء متباينة، كتركيب الحيوان من أجزائه، فإن صفاته ليست غيره؛ إذ ليس لها وجود خاص بها، بل هي تابعة له في وجوده وقدمه وبقائه، فهي لازمة له، لا يعقل وجوده بدونها، ولا يوجد إلا وهو متصف بها من غير افتقار منه إليها، بل هي المفتقرة إليه لكونها قائمة به.

وأما الثاني من أنواع التركيب: فهو التركيب من متجاورين يمكن افتراق أحدهما عن الآخر، وضرب المؤلف لذلك مثلاً بتركيب المحلة من الجسر والباب المجاور له، والأمثلة عليه كثيرة، فهل يمكن أن يقال أيضاً: إن هذا النوع من التركيب لازم على ثبوت الصفات. تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

* * *

وَالثَّالِثُ التَّرْكِيبُ مِنْ مُتَمَاثِلٍ
وَالرَّابِعُ الْجِسْمُ الْمُرَكَّبُ مِنْ هَيَوٍ
وَالجِسْمُ فَهوَ مُرَكَّبٌ مِنْ ذَيْنِ عِنْدِ
وَمِنَ الْجَوَاهِرِ عِنْدَ أَرْبَابِ الْكَلَا
فَالْمُشْبِثُونَ الْجَوْهَرَ الْفَرْدَ الَّذِي
قَالُوا بِأَنَّ الْجِسْمَ مِنْهُ مُرَكَّبٌ
هَلْ يُمَكِّنُ التَّرْكِيبُ مِنْ جُزْأَيْنِ أَوْ
أَوْ سِتِّ عَشْرَةَ قَدْ حَكَاهُ الْأَشْعَرِيُّ
أَفَلَا زِمَ ذَا مِنْ ثُبُوتِ صِفَاتِهِ

الشرح: والثالث من أنواع التركيب: هو التركيب من أجزاء صغيرة غير قابلة القسمة، تسمى بالجواهر الفردة، وهذا مذهب سائر المتكلمين، فإن الأجسام عندهم مركبة من هذه الجواهر المتماثلة، وإنما تتمايز الأجسام بما يخلقه الله فيها من الأعراض، وقد غلا المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة في التعويل على نظرية الجواهر الفردة، وهي في الأصل نظرية يونانية قديمة، قال بها ديموكريتس الفيلسوف الطبيعي اليوناني، وقد بنوا

عليها كثيراً من الأصول الإيمانية، فجعلوها عمدتهم في الاستدلال على حدوث العالم، ووجود المحدث له، حتى أن أحد كبار الأشاعرة وهو القاضي أبو بكر الباقلاني قد أوجب الإيمان بوجود الجوهر الفرد، بناءً على أن الإيمان بوجود الله متوقف على ثبوته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كما بنوا على تلك النظرية ما يترتب على حدوث العالم من أن الله فاعل بالاختيار، لا موجب بالذات كما يقوله الفلاسفة، وأنه لا تأثير لشيء من الأسباب في مسبباتها، بل يخلق الله الأشياء عند وجود أسبابها لا بها.

وهكذا انحرف المتكلمون عن الجادة، واعتمدوا في استدلالهم على وهم كاذب، وربطوا به مصير العقائد الإيمانية كلها، مما جعل السلف الصالح المتمسكين بالكتاب والسنة يذمون الكلام وأهله، ويرمونهم بالفسوق والابتداع والمروق عن الملة، ومما جعل أعداءهم من الفلاسفة ينتصرون عليهم، ويتمكنون من مقاتلتهم، فلا هم للإسلام نصرُوا، ولا للفلاسفة كسروا، وهكذا يفعل الصديق الجاهل من الأذى والضرر ما لا يفعله العدو العاقل، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وبعد أن اتفق المتكلمون على تركيب الأجسام من تلك الجواهر الفردة؛ اختلفوا في أقل ما يتركب منه الجسم.

فقال الأشاعرة: أقله جوهران، فإذا انضم جوهر فرد إلى آخر؛ حصل من مجموعهما الجسم عندهم، وحدوا الجسم بأنه: الجوهر القابل للقسمة ولو في جهة واحدة فقط. وأما المعتزلة: فاعتبروا في الجسم أن يكون قابلاً للقسمة في الجهات الثلاث، وعرفوه بأنه: الطويل العريض العميق، ولكنهم اختلفوا في أقل ما يتركب منه الجسم، فقال النظام: يتركب من أجزاء غير متناهية بالفعل. وقال الجبائي: من ثمانية أجزاء. وقال أبو الهذيل العلاف: من ستة أجزاء. إلى آخر ما حكاه عنهم الإمام الأشعري في كتابه «مقالات الإسلاميين».

والرابع من أنواع التركيب: هو تركيب الجسم من هَيُولى هي محل وصورة حالة فيها، ويعرفون الهَيُولى: بأنها جوهر في الجسم قابل لما يعرض له من الاتصال والانفصال، ومحل للصور الجسمية والتنوعية.

وأما الصورة: فهي ما به يكون الشيء بالفعل، أو بعبارة أخرى: هي جوهر في الجسم، مقوم لمادته، ومخرج لها من القوة إلى الفعل.

وهذا مذهب أرسطو الفيلسوف اليوناني ، وتبعه عليه الفارابي وابن سينا وغيرهما من فلاسفة المسلمين ، وهو مذهب أشد بطلاناً من مذهب المتكلمين ، فهل يلزم واحد من هذين النوعين من التركيب على القول بثبوت الصفات لله وعلوه على خلقه؟! سبحانه وحاشاه ، فهو المنزه عن كل هذه الأنواع من التركيبات التي لا تليق بذاته المقدسة ، وإنما تتصف بها المحدثات الناقصة .

* * *

وَالْحَقُّ أَنَّ الْجِسْمَ لَيْسَ مُرَكَّبًا
وَالْجَوْهَرُ الْفَرْدُ الَّذِي قَدْ أَتَبَتُوا
لَوْ كَانَ ذَلِكَ ثَابِتًا لَزِمَ الْمُحَا
مِنْ أَوْجِهٍ شَتَّى وَيَعْسُرُ نَظْمُهَا
أَتَكُونُ خَزْدَلَةٌ تُسَاوِي الطَّوْدَ فِي
إِذْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَجْزَاؤُهُ
وَإِذَا وَضَعْتَ الْجَوْهَرِينَ وَثَالِثًا
فَلْأَجْلِهِ افْتَرَقَا فَلَا يَتَلَاقِيَا
مَا مَسَّهُ إِخْدَاهُمَا مِنْهُ هُوَ أَلْ
هَذَا مُحَالٌ أَوْ تَقُولُ بِغَيْرِهِ

الشرح والحق: أن الجسم ليس مركباً ، لا من الجواهر الفردة كما يقول المتكلمون ، ولا من الهَيُولَى والصورة كما يقول الفلاسفة ، بل لا وجود لشيء من ذلك في واقع الأمر ، وإنما هي فروض وتخمينات لم تثبتها تجربة ، ولم يقدّم عليها دليل .

والجواهر الفرد الذي زعمه أهل الكلام ، ونصبوه صنماً لهم تدور حوله كل أفكارهم ومذاهبهم ، قامت أدلة كثيرة على بطلانه ، وكان الذي قام بإبطاله هم الفلاسفة انتصاراً لمذهبهم في الهَيُولَى والصورة ، وقد قام المتكلمون من جانبيهم بإبطال نظرية الفلاسفة ، وهكذا ضرب الله بعض المبطلين ببعض ، وبقي أهل الحق والإيمان بمنجي من هذا الإفك والبهتان .

فمما أورد على نظرية الجواهر الفرد أنه يلزم عليه أن يكون الخردلة مركبة من عدد من

الجواهر الفردة يساوي ما تركيب منه الجبل الضخم؛ إذ كان كل منهما مركبًا من أجزاء غير متناهية العدد.

وهذا الإيراد إنما يتوجه على مذهب النظام الذي يقول بتركيب الجسم -أي جسم- من أجزاء غير متناهية، فلزمه أن تكون الخردلة مساوية للجبل.

وقد أورد عليه أيضًا أن النملة إذا مشت بين نقطتين على جسم؛ فإنها لا تستطيع قطع المسافة بينهما لعدم تناهيهما؛ إذ كانت مركبة من أجزاء غير متناهية، وقد أجاب بأنها تمشي بعضًا، وتطفز بعضًا، فذهبت طفرة النظام مثلًا، وما أحسن قول الشاعر:

مما يقال ولا حقيقة عنده معقولة تدنو إلى الأفهام
الكسب عند الأشعري والحال عند الهاشمي وطفرة النظام

ومما أورد على الجوهر الفرد أيضًا: أنك إذا وضعت جوهراً فرداً بين جوهرين فردين، وجعلته وسطاً بينهما؛ فإنهما لا يتلاقيان ما دام هذا الوسط قائماً، وحينئذ يقال: إما أن يكون ما مسه أحدهما من هذا الوسط هو عين ما مسه الآخر بلا فارق أصلاً، وهذا محال؛ لأنه يؤدي إلى انعدام الوسط نفسه، ويقتضي تلاقيهما حال وجوده بينهما، وإما أن يكون ما مسه أحدهما منه غير ما مسه الآخر، وهذا يقتضي قبوله للانقسام؛ فيبطل ما زعموه من عدم هذه الجواهر الفردة للقسمة أصلاً، وهذا دليل بيّن على فساد هذه الخرافة التي نسجتها أوهاام المتكلمين.

ومن العجيب: أنهم تلقوها عبر الأعصار والقرون جيلاً بعد جيل، وكلهم مُصِرٌّ عليها، محافظ على قدسيته وجلالها؛ لأنهم يعلمون أنها إذا انهارت؛ زال بنياؤهم كله من القواعد، وطار كل ما بنوه عليها من خرفات وأوهام.

* * *

أوصاف هذا باصطلاح ثمان
ما ذاك في عريف ولا قرآن
في الاصطلاح لشيعة اليونان
جهمية ليست بذي عرفان
علياً ويترك مقتضى القرآن
قبل الفساد ومقتضى البرهان

والخامس التركيب من ذات مع ال
سموه تركيباً وذلك وضعهم
لسنا نقر بلفظية موضوعة
أو من تلقى عنهم من فرقة
من وصفه سبحانه بصفاته ال
والعقل والفطرات أيضاً كلها

سَمُوهُ مَا شِئْتُمْ فَلَيْسَ الشَّأْنُ فِيهِ أَلْ
هَلْ مِنْ دَلِيلٍ يَقْتَضِي إِبْطَالَ ذَا التَّ
أَسْمَاءٍ بِالْأَلْقَابِ ذَاتِ الشَّانِ
تَرْكِيْبٍ مِنْ عَقْلِ وَمِنْ فُرْقَانِ
وَاللَّهُ لَوْ نُشِرَتْ شُيُوكُمْ لَمَا
قَدَرُوا عَلَيْهِ وَلَوْ أَتَى الثَّقَلَانِ

الشرح: والخامس من أنواع التركيب عندهم: هو التركيب من الذات مع صفاتها وهذا اصطلاح ثان للفلاسفة في مفهوم التركيب حملهم على نفي الصفات الوجودية فكما يستحيل عندهم تركب ذاته تعالى من هَيُولَى وصورة، كذلك يستحيل تركبه من ذات وصفات زائدة عليها؛ لأن ذلك -في زعمهم- يؤدي إلى الكثرة في الذات، وينافي ما يجب لواجب الوجود من البساطة والوحدة المطلقة.

ولكننا ننازعهم في تسمية هذا تركيباً، فإنه اصطلاح لهم لا سند له من عُرْفٍ ولا نقل، فقد جرى العرف على أن الشيء قد يطلق عليه اسم الواحد مع وجود صفات كثيرة له، والقرآن الكريم يقول في شأن الوليد بن المغيرة: ﴿ذَرَفَ وَمَنْ خَلَقَتْ وَجِيدًا﴾ [المدن: ١١] فسماه وحيداً مع أنه موصوف بأن له سمعاً وبصراً وعلماً وقدرة وإرادة، إلى غير ذلك من الصفات.

فإذا كنتم معشر الفلاسفة قد اصطلحتم على تسمية هذا تركيباً، فلسنا نقر اصطلاحكم هذا، ولا نوافقكم عليه، ولا من تلقى عنكم هذه الاصطلاحات من الجهمية الجهلة الضلال، الذين عطلوا الذات عن صفاتها العليا جرياً وراء هذه الاصطلاحات الكاذبة، تاركين ما دل عليه القرآن من ثبوت هذه الصفات لله، ودل عليه كذلك العقل والفطرة الإنسانية السليمة والبراهين القاطعة، فلسنا نترك ذلك كله من أجل تسميتكم إياه تركيباً، فسموه ما شئتم، فليست العبرة بالأسماء والألقاب، فإنكم لا تستطيعون أن تقيموا دليلاً واحداً على بطلان هذا التركيب، لا عقلياً، ولا قرآنياً، حتّى ولو بعث شيوخكم وطولبوا بذلك ما قدروا عليه، بل ولن يستطيع الإنس والجن جميعاً أن يأتوا بدليل واحد على بطلان ذلك، ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً.

* * *

وَالسَّادِسُ التَّرْكِيبُ مِنْ مَاهِيَةٍ
إِلَّا إِذَا اخْتَلَفَ اعْتِبَارُهُمَا فَنَدَا
وَوُجُودَهَا مَا هَاهُنَا شَيْئَانِ
فِي الذُّهْنِ وَالثَّانِي فِيهِ الْأَعْيَانِ
فَعَلَى اعْتِبَارِهِمَا هُمَا غَيْرَانِ
فَهُنَاكَ يَعْقِلُ كَوْنٌ ذَا غَيْرًا لِدَا

أَمَّا إِذَا اتَّحَدَا اِعْتِبَارًا كَمَا نَفَى
 مَنْ قَالَ شَيْئًا غَيْرَ ذَا كَمَا الَّذِي
 هَذَا وَكَمْ خَبَطِ هُنَا قَدْ زَالَ بِالنَّ
 وَابْنُ الْخَطِيبِ وَحِزْبُهُ مِنْ بَعْدِهِ
 بَلْ خَبَطُوا نَقْلًا وَبَحْثًا أَوْجَبًا
 هَلْ ذَاتُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَجُودُهُ
 فَيَكُونُ تَرْكِيبًا مُحَالًا ذَاكَ إِنْ
 وَإِذَا نَفَيْنَا ذَاكَ صَارَ وَجُودُهُ
 وَحَكَمُوا أَقَابِيلًا ثَلَاثًا ذَيْنِكَ أَلِ
 الثَّلَاثُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْوَاجِبِ أَلِ
 وَسَطُوا عَلَيْهَا كُلَّهَا بِالنَّقْضِ وَالْأَلِ
 حَتَّى أَتَى مِنْ أَرْضِ أَمَدٍ آخِرًا
 قَالَ الصَّوَابُ الْوَقْفُ فِي ذَا كُلِّهِ
 هَذَا قُصَارَى بَحْثِهِ وَعُلُومِهِ

الشرح: والسادس من أنواع التركيب: التركب من الماهية التي هي بالذات
 ووجودها، فإن لكل شيء ذاتًا، أي: ماهية هوبها هو، وهذه الماهية يعرض لها الوجود في
 الخارج، فيكون الشخص في الخارج مركبًا من الماهية ومن الشخص، هكذا قالوا.

والحق: أنه ليس هناك في الخارج شيان ماهية ووجودها، بل ليس هناك إلا الشخص
 الموجود في الخارج، وإنما تعرض زيادة الوجود للماهية في الذهن؛ وذلك لأن الذهن
 يستطيع تصور الماهية معرفة من الوجود، ثم يضيف إليها الوجود، وأما في الخارج فلا
 مغايرة بين الماهية ووجودها، فالماهية المطلقة معنى كلي لا وجود له إلا في الأذهان، وما
 يوجد في الخارج لا يكون إلا جزئيًا متعينًا، فإذا اعتبر الذهن ماهية من حيث هي بقطع النظر
 عن الوجود، واعتبر الوجود عارضًا لها حكم مغايرة كل منهما للآخر ضرورة مغايرة
 العارض للمعروض، أما في الخارج فليس هناك عارض ولا معروض، بل الذات
 ووجودها شيء واحد، فالفصل بين الماهية ووجودها هو من عمل الذهن وحده.

وبهذا يتضح أن ما يدعيه هؤلاء من تركيب الأشخاص من الماهية والوجود في الخارج باطل، وزال بهذا التفصيل الذي قدمناه كثير مما تخطب فيه القوم في هذه المسألة، والتفصيل دائماً هو الأساس الذي تبنى عليه كل معرفة صحيحة؛ ولهذا ترى ابن الخطيب المعروف بالفخر الرازي هو وحزبه من المتفلسفين لما لم يهتدوا لمواقع الفرق بين الوجود في الذهن والوجود في الخارج؛ أخذوا يخطبون خبط عشواء، حتّى بلبلوا الأفكار، وأثاروا الشكوك حين أخذوا يتساءلون: هل ذات الباري -جل وعلا- عين وجوده أم غيره؟.

فإن قلنا: إنها غيره.

كان هناك شيان متغايران، فيكون الباري مركباً منهما، فيكون مفتقراً إلى كل واحد منهما، والمفتقر إلى غيره ممكن، فيلزم أن يكون الباري ممكناً.
وإن قلنا: إن ذاته عين وجوده. ومعلوم أن الذات -أي: الماهية- أمر كلي، صار وجوده وجوداً مطلقاً، لا تحقق له إلا في الأذهان.

ثمّ أضافوا إلى هذين القولين قولاً ثالثاً، وهو التفريق بين الواجب -جل وعلا- وبين الممكن، فالواجب لا تركيب فيه، بل وجوده عين ماهيته، وأما الممكن فوجوده زائد على ماهيته، ثمّ سطوا على كل هذه الأقوال بالنقد والتفنيد والإبطال، وبذلك حكموا على وجود ربهم بأنه عين المحال، حتّى جاء أحد المتأخرين من الأشاعرة وهو المعروف بالأمدي صاحب كتاب «أبكار الأفكار» في علم الكلام -وما هو إلا أبعاد الأفكار- فاختار الوقف في هذه المسألة؛ لأن الأقوال فيها متضاربة محيرة، فصار قصارى بحثه وعلمه أن شك في وجوده، فبئس ما سوّلت لهؤلاء شياطينهم أن يفتروا على الله الكذب، ويقولون عليه ما لا يعلمون.

فصل في أحكام هذه التراكيب الستة

فَالأَوْلَىٰ حَقِيقَةُ التَّرْكِيبِ لَا
وَكَذَلِكَ الأَعْيَانُ أَيْضًا إِنَّمَا التَّ
وَالأَوْسَطَانِ هُمَا اللَّذَانِ تَنَازَعَا أَلْ
وَلَهُمْ أَقَاوِيلٌ ثَلَاثٌ قَدْ حَكَبِ
تَعَدُّوهُمَا فِي اللَّفْظِ وَالأَذْهَانِ
تَرْكِيبُ فِيهَا ذَانِكَ النَّوْعَانِ
مُقْلَاءَ فِي تَرْكِيبِ ذِي الْجُثْمَانِ
نَاهَا وَبَيَّنَّا أَنَّهُمْ بَيَانِ

وَالْآخِرَانِ هُمَا اللَّذَانِ عَلَيهِمَا
 أَنْتُمْ جَعَلْتُمْ وَصَفَهُ سُبْحَانَهُ
 وَصِفَاتِهِ الْعُلْيَا الَّتِي ثَبَّتَتْ لَهُ
 مِنْ جُمْلَةِ التَّرْكِيبِ ثُمَّ نَفَيْتُمْ
 فَجَعَلْتُمْ الْمِرْقَاةَ لِلتَّعْطِيلِ هـ

دَارَتْ رَحَى الْحَرْبِ الَّتِي تَرَيَانِ
 بِعُلُوِّهِ مِنْ فَوْقِ ذِي الْأَكْوَانِ
 بِالْعَقْلِ وَالْمَنْقُولِ ذِي الْبُرْهَانِ
 مَضْمُونَهَا مِنْ غَيْرِ مَا بُرْهَانِ
 إِذَا الْأَصْطِلَاحُ وَذَا مِنَ الْمُذْوَانِ

الشرح: يناقش المؤلف رحمته الله هؤلاء النافين للصفات بحجة التركيب في معاني

التركيب الستة السابقة، وأنها يصح أن يسمى تركيباً، وأنها لا يصح .

يقول: إن المعنيين الأولين للتركيب - وهما التركب من أمور متباينة أو أمور متجاوزة - لا ينازع أحد في صدق مفهوم التركيب عليهما لفظاً وعقلاً، وجميع الأعيان الخارجية إنما يرجع التركيب فيها إلى واحد من هذين النوعين .

وأما الأوساطان - أعني: التركب من جواهر فردة غير قابلة للقسمة أو من هيولى وصورة - فهما اللذان تنازع الفلاسفة والمتكلمون في تركيب الجسم منهما، فذهب المتكلمون إلى الأول، والفلاسفة إلى الثاني، وذهب النظام من المعتزلة إلى تركبه من أجزاء غير متناهية .

وأما المعنيان الآخران للتركيب - أعني: التركب من الذات والصفات أو من الماهية ووجودها - فهما اللذان دارت رحى الحرب عليهما بيننا وبين المعتزلة النفاة، فهم جعلوا وصفه سبحانه بالعلو على خلقه، ووصفه كذلك بجميع صفاته العليا التي ثبتت له بالعقل والنقل القطعيين من جملة التركيب المحال، ثم نفوا مضمونها من غير برهان، ولا دليل، فجعلوا اصطلاحهم في تسمية هذا المعنى تركيباً سلمياً لهم إلى النفي والتعطيل، ونحن ننازعهم في تسمية هذا المعنى تركيباً؛ إذ لا يدل على ذلك شيء من نقل ولا لغة، ولئن سلمنا لهم اصطلاحهم في تسميته تركيباً، فلا نسلم لهم أنه تركيب محال، فإن التركب من ذات واحدة وصفات لا ينافي التوحيد بأي حال .

* * *

لَكِنْ إِذَا قَبِلَ اصْطِلَاحُ حَادِثٌ
 فَتَقُولُ نَفَيْتُمْ بِهِذَا الْإِصْطِلَاحَ
 لَا حَجَرَ فِي هَذَا عَلَى إِنْسَانٍ
 حِ صِفَاتِهِ هُوَ أَبْطَلُ الْبُطْلَانِ

وَكَذَٰكَ نَفِيْكُمْ بِهِ لِعُلُوِّهِ
 وَكَذَٰكَ نَفِيْكُمْ بِهِ لِكَلَامِهِ
 وَكَذَٰكَ نَفِيْكُمْ لِرُؤْيَيْنَا لَهُ
 وَكَذَٰكَ نَفِيْكُمْ لِسَائِرِ مَا أَتَى
 كَالْوَجْهِ وَالْيَدِ وَالْأَصَابِعِ وَالَّذِي
 وَبُودُكُمْ لَوْ لَمْ يَقْلُهُ رَبُّنَا
 وَبُودُكُمْ وَاللَّهِ لَمَّا قَالَهَا

الشرح: فإذا كنتم قد اصطلحتم على تسمية هذا تركيبًا، فسموا كيف شئتم، إذ لا مشاحة في الاصطلاح، وأما أن تتخذوا من هذا الاصطلاح الحادث لكم ذريعة إلى نفي صفاته؛ فهذا محض الباطل وعين الافتراء.

وكذلك: نفيكم به لعلوه بذاته فوق جميع خلقه، ونفيكم به لكلامه بالوحي المنزل على رسله، كالتوراة والقرآن وغيرهما من كتبه، ونفيكم به لرؤية المؤمنين له يوم القيامة عيانًا بأبصارهم كما يرى القمران، أي: الشمس والقمر.

وكذلك: نفيكم به لسائر ما أتى به النقل من صفات الذات التي ليست معاني، كالوجه واليد والأصبع والقدم والساق وغيرها، مما لا تستطيعون كتمان ما يعلوكم من الكآبة والحزن عند تلاوة الآيات والأحاديث المثبتة لها، وتتمنون بجدع الأنف أن لو لم يقله الله ورسوله، أو تتمنون إذ قالها أن تئيف مسامعكم حتى لا يصل إليها شيء من هذه الصواعق المحرقة، التي تأتي على تعطيلكم من القواعد، وتحيله رمادًا تطير به الرياح.

* * *

قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى اسْتِنَادِ الْكُؤُنِ أَجْرًا
 مَا قَامَ قَطُّ عَلَى انْتِفَاءِ صِفَاتِهِ
 هُوَ وَاحِدٌ فِي وَصْفِهِ وَعُلُوِّهِ
 فَلَأَيِّ مَعْنَى تَجَحَّدُونَ عُلُوَّهُ
 هَذَا وَمَا الْمَخْذُورُ إِلَّا أَنْ يُقَا
 أَوْ أَنْ يُعْطَلَ عَنْ صِفَاتِ كَمَالِهِ
 مَعَهُ إِلَى خَلْقِهِ الرَّحْمَنِ
 وَعُلُوُّهُ مِنْ فَوْقِ ذِي الْأَكْوَانِ
 مَا لِلْوَرَى رَبِّ سِوَاهُ ثَانٍ
 وَصِفَاتِهِ بِالْفُشْرِ وَالْهَذْيَانِ
 لَمْ مَعَ الْإِلَهِ لَنَا إِلَهُ ثَانٍ
 هَذَانِ مَخْذُورَانِ مَخْظُورَانِ

أَمَّا إِذَا مَا قِيلَ رَبِّ وَاجِدْ أَوْصَافُهُ أَزْبَتْ عَلَى الْحُسْبَانِ
 وَهَوَ الْقَدِيمُ فَلَمْ يَزَلْ بِصِفَاتِهِ مُتَوَحِّدًا بَلْ دَائِمَ الْإِحْسَانِ
 فَبِأَيِّ بُرْهَانٍ نَفَيْتُمْ ذَا وَقُلْ ثُمَّ لَيْسَ هَذَا قَطُّ فِي الْإِمْكَانِ

الشرح : ثم ما هو دليلكم الذي تعتمدون عليه في نفي الصفات؟ والدليل إنما قام على استناد الوجود كله - علوه وسفله - إلى خلاقه المبدع المصور الرحمن الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه، ولم يقم دليل قط على انتفاء صفاته التي لا بد منها في الخلق، ولا على انتفاء علوه فوق خلقه الثابت له بالعقل والنقل والفطرة، ولم يلزم قط من إثبات صفاته وعلوه أن يتعدد رب العباد أو يتكثر، بل هو واحد في وصفه وعلوه، ليس للعباد رب سواه ينازعه في شيء مما هو مختص به من شئون الربوبية المطلقة، فلأي سبب إذن تنكرون صفاته وعلوه بالكذب والبهتان من غير دليل ولا برهان، هذا وليس المحذور المخوف إلا أن يقال: إن هناك إلهًا مع الله يشاركه إلهيته، ويستحق العبادة معه. أو أن يعطل على أوصاف كماله التي يعتبر الخلو عنها نقصًا، فهذان هما المحذوران، أي: المخوفان، والمحظوران: أي: الممنوعان.

أما إذا قيل: إنه رب واحد له من الصفات ما لا يدخل تحت حصر، ولا يضبطه حساب، وأنه لم يزل بصفاته كلها إلهًا واحدًا قديم الإحسان، دائم الجود والامتنان؛ فبأي برهان من عقل أو نقل يمكنكم نفي هذا، أو دعوى أنه محال؟! ليس في الإمكان.

* * *

فَلَيْنَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُ نَقْصٌ فَذَا بَهْتُ فَمَا فِي ذَاكَ مِنْ نُقْصَانِ
 النَّقْصُ فِي أَمْرَيْنِ سَلْبُ كَمَالِهِ أَوْ شِرْكَةٌ بِالْوَاحِدِ الرَّحْمَنِ
 أَتَكُونُ أَوْصَافُ الْكَمَالِ نَقِیْصَةً فِي أَيِّ عَقْلِ ذَاكَ أَمْ قُرْآنِ
 إِنَّ الْكَمَالَ بِكَثْرَةِ الْأَوْصَافِ لَا فِي سَلْبِهَا ذَا وَأَضِحُ الْبُرْهَانِ
 مَا النَّقْصُ غَيْرُ السَّلْبِ حَسْبُ وَكُلُّ نَقْ صرَّ أَضْلُهُ سَلْبٌ وَهَذَا وَأَضِحُ التَّبْيَانِ
 فَالْجَهْلُ سَلْبُ الْعِلْمِ وَهُوَ نَقِیْصَةٌ وَالظُّلْمُ سَلْبُ الْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ
 مُتَنَقِّصُ الرَّحْمَنِ سَالِبٌ وَضْفِهِ حَقًّا تَعَالَى اللَّهُ عَنِ نُقْصَانِ
 وَكَذَا الثَّنَاءُ عَلَيْهِ ذَكَرُ صِفَاتِهِ وَالْحَمْدُ وَالتَّمْجِيدُ كُلُّ أَوَانِ

وَلِذَٰكَ أَعْلَمُ خَلْقَهُ أَذْرَاهُمْ بِصِفَاتِهِ مَنْ جَاءَ بِالْقُرْآنِ
وَلَهُ صِفَاتٌ لَيْسَ يُخَصِّصُهَا سِوَا هُ مِنْ مَلَائِكَةٍ وَلَا إِنْسَانِ
وَلِذَٰكَ يُثْنِي فِي الْقِيَامَةِ سَاجِدًا لَمَّا يَرَاهُ الْمُصْطَفَىٰ بَعِيَانِ
بِنِنَاءٍ حَمْدٍ لَمْ يَكُنْ فِي هَذِهِ الذُّ دُنْيَا لِيُخَصِّصَهُ مَدَى الْأَزْمَانِ
وَتَنَاوُهُ بِصِفَاتِهِ لَا بِالسُّلُو بِ كَمَا يَقُولُ الْعَادِمُ الْعِرْفَانِ

الشرح : فإذا ادعيتم أن في إثبات صفات الكمال له سبحانه ما يقتضي لحوق نقص به ، فتلك دعوى مجردة من الدليل ، بل هي محض البهت والمكابرة ، فليس في ذلك شائبة نقصان أصلاً ، لأن النقص مرجعه إلى أمرين اثنين :

* إما سلب الكمال الواجب له .

* وإما نسبة الشريك إليه .

وأما أن يُعَدُّ ثبوت أوصاف الكمال له نقصاً ؛ فذلك مما لا يسانده عقل ، ولا يشهد له نقل ، بل العكس هو الصحيح ، وهو أن الكمال إنما يكون بكثرة الصفات الوجودية لا في سلبها ، فسلبيها هو النقص ؛ إذ الكمال وجود ، والنقص عدم ، فمن فقد صفة من صفات الكمال ؛ يكون قد لحقه من النقص بقدر ما فقد من تلك الصفة ؛ لأنه حينئذ يكون متصفاً بضدها ، وضد الكمال النقص .

فإذا كان العلم صفة كمال ، فسلبه - وهو الجهل - يكون نقصاً ، وكذلك الظلم نقص ؛ لأنه سلب لصفة الكمال التي هي العدل والإحسان ، وهكذا في جميع صفات الكمال من القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام وغيرها ، يكون سلبها نقصاً ، فالمتنقص للرحمن ﷻ هو الذي يسلبه أوصاف الكمال الثابتة له ، تعالى الله عما يقوله المعطلة النافون لكماله .

وأما المثني عليه ؛ فهو الذي يذكره بأوصاف الكمال التي أثنى على نفسه بها ، وأعلم خلقه أنه موصوف بها ، ويحمده عليها ويمجده في كل وقت وحين ؛ ولذلك كان أعلم خلقه به سبحانه هو أكثرهم علماً بصفاته ، وهو مُحَمَّدٌ ﷺ ، وله مع ذلك من الصفات ما لا يحصى أحد من خلقه ، كما قال الرسول ﷺ : «سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» .

ولذلك ورد في حديث الشفاعة : «أنه ﷺ حين يستأذن على ربه فيؤذن له ، ويرى الرب سبحانه ، يختر ساجداً عن يمين العرش ، ويفتح الله ﷻ عليه من الثناء في ذلك الوقت ما لم

يكن يُحسنه في هذه الدنيا، فيقال له: ارفع رأسك، وسل تعطه، واشفع تشفع». وثناؤه على ربه في هذا الوقت إنما يكون طبعًا بذكر أوصاف الكمال المستوجبة لحمده، لا بالسلوب والأعدام، كما يقوله هؤلاء الجهلة الفاقدون لكل معرفة بالله وصفاته، تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا.

* * *

مَعِهِ إِلَى رَبِّ عَظِيمِ الشَّانِ
لَا يَفْتَضِي إِبْطَالَ ذَا الْبُرْهَانِ
لِي ذُو الْكَمَالِ وَدَائِمِ السُّلْطَانِ
فَوْقَ الْوُجُودِ وَفَوْقَ كُلِّ مَكَانِ
مَعْبُودٌ لَا شَيْءٌ مِنَ الْأَكْوَانِ
ذُو حِكْمَةٍ فِي غَايَةِ الْإِتْقَانِ
حَيٌّ عَلِيمٌ دَائِمٌ الْإِحْسَانِ
قَالَ كُلُّ يَوْمٍ رَبُّنَا فِي شَانِ
أَفْعَالِهِ حَقًّا بِلَا نُكْرَانِ
مَا لِلْمَمَاتِ عَلَيْهِ مِنْ سُلْطَانِ
مَ بِنَفْسِهِ وَمُقِيمٌ ذِي الْأَكْوَانِ
وِإِرَادَةٍ وَمَحَبَّةٍ وَحَنَانِ
مُتَكَلِّمٌ بِالْوَحْيِ وَالْقُرْآنِ
خَلَّاقٌ بِإِعْثُ هَذِهِ الْأَبْدَانِ
تَعْطِيلٌ تِلْكَ شَهَادَةُ الْبُطْلَانِ

وَالْعَقْلُ دَلٌّ عَلَى انْتِهَاءِ الْكَوْنِ أَجْ
وَتُبُوتِ أَوْصَافِ الْكَمَالِ لِذَاتِهِ
وَالْكَوْنُ يَشْهَدُ أَنَّ خَالِقَهُ تَعَا
وَكَذَاكَ يَشْهَدُ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ
وَكَذَاكَ يَشْهَدُ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ الِ
وَكَذَاكَ يَشْهَدُ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ
وَكَذَاكَ يَشْهَدُ أَنَّهُ ذُو قُدْرَةٍ
وَكَذَاكَ يَشْهَدُ أَنَّهُ الْفَعَّالُ حَقًّا
وَكَذَاكَ يَشْهَدُ أَنَّهُ الْمُخْتَارُ فِي
وَكَذَاكَ يَشْهَدُ أَنَّهُ الْحَيُّ الَّذِي
وَكَذَاكَ يَشْهَدُ أَنَّهُ الْقَيُّومُ قَا
وَكَذَاكَ يَشْهَدُ أَنَّهُ ذُو رَحْمَةٍ
وَكَذَاكَ يَشْهَدُ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ
وَكَذَاكَ يَشْهَدُ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ الِ
لَا تَجْعَلُوهُ شَاهِدًا بِالزُّورِ وَالْث

الشرح: وقد دل دليل العقل على أن الكون كله مستند في وجوده إلى الرب - جل

شأنه-؛ فإن العالم بجميع أجزائه ممكن، ولا شيء من الممكنات يمكن أن يحدث بنفسه من غير شيء؛ لأنه لا يحمل في طبيعته السبب الكافي لوجوده، فإن الممكن لا وجود له ولا عدم من ذاته، فإذا وجد لم يكن وجوده من ذاته، بل بسبب خارج عنه، يرجح وجوده على عدمه، إذ لو وجد بنفسه لكان واجب الوجود، وهذا خلاف الغرض، وإذا ثبت أن الكون

كله ينتهي في وجوده إلى واجب الوجود لذاته وهو الرب -جل شأنه- فليس في ثبوت أوصاف الكمال لذاته ما يقتضي بطلان هذا البرهان القطعي، بل بالعكس تشهد الموجودات جميعها بأن باريها وفاطرها سبحانه متصف بكل كمال يمكن أن يتصف به؛ إذ لو خلا من ذلك لَمْ يكن واجب الوجود، بل كان ممكنًا محتاجًا مثلها.

وكذاك: تشهد له بدوام القهر والتدبير والعزة والسلطان، وبأنه العلي فوق جميع خلقه، إذ لا يجوز أن يحصره، ولا يحيط به شيء منها، فإن الحادث لا يجوز أن يكون محلاً للقديم، لأن ذلك يقتضي حدوثة، وجميع ما سوى الله تعالى حادث، فلا يجوز أن يكون ظرفًا حاويًا له، وأما ما فوق العرش؛ فإنه خلاء صرف وعدم محض.

فإذا قيل: إن الله ﷻ هناك -كما أخبر عن نفسه- فليس في هذا ما يقتضي انحصاره في شيء من خلقه؛ إذ العدم لا يكون مخلوقًا.

وكذلك: تشهد الكائنات بأنه هو وحده المعبود بحق، الذي لا تنبغي العبادة إلا له، فإن العبادة إنما يستحقها من كان ربًّا خالقًا ومالكًا مدبرًا، وليس ذلك إلا لله -جل شأنه- ولهذا يعيب القرآن على المشركين أنهم مع إقرارهم بانفراده سبحانه بالربوبية وشؤونها والخلق والرزق والملك والتدبير يعبدون معه غيره، ويجعلون له أندادًا من خلقه.

وكذلك تشهد له بكمال الحكمة والإتقان بما اشتملت عليه من غايات ومقاصد تتجلى في جميع ما خلق، وفي كل ما أمر به، وتشهد له بتمام القدرة التي لا تعجز عن شيء من الممكنات إتاؤه، وبدوام البر والإحسان إلى خلقه، وبدوام الفعل، فهو سبحانه لَمْ يزل ولا يزال فعالًا، كما قال تعالى: ﴿فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ [البروج: ١٦] وكما قال: ﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [الرحمن: ٢٩]. فما دام حيًّا فهو فعال؛ إذ الفعل لازم الحياة، وتشهد له بأنه المختار في فعله، فلا يصدر عنه الفعل عن قهر ولا إكراه، ولا يفرض عنه من غير قصد ولا اختيار كما تقوله الفلاسفة.

ويشهد له بالاختيار تنوع الأشياء وتكثر الموجودات.

وكذاك: تشهد له بأنه الحي الذي الحياة صفة ذاته، فلا يطرأ عليها عدم ولا فناء، فإن ما بالذات لا يسلب، وبأنه القيوم القائم بنفسه، المستغني عن كل ما سواه، وكل ما سواه فإنه لا قيام له إلا به، وبأنه ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل خلقه، والإرادة النافذة التي لا يعوقها عن مرادها عائق، وبأنه ذو محبة وحنان ولطف وامتنان، وبأنه متكلم سبحانه بكلام يسمعه من

يشاء من خلقه ، فهو متكلم بالوحي والقرآن ، وبأنه الخلاق العليم الذي يبعث الناس ، ويخرجهم من قبورهم أحياء للجزاء والحساب حسبما تقتضيه حكمته وعدالته .

هكذا تشهد الموجودات لربها - جل شأنه - بأنه موصوف بكل صفات الكمال ، فويل للمعطلة الذين يشهدون على ربهم شهادة الزور ، ويجعلون كونه رباً للموجودات مقتضياً للتعطيل ونفي الصفات .

* * *

إِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ زُمْرَةِ الْمُعْمِيَانِ
لِلَّهِ لَا بِشَهَادَةِ التُّكْرَانِ
أَيْضًا فَسَلْ عَنْهُمْ عَالِمَ زَمَانٍ
أَيْضًا فَهَذَا مُحْكَمُ الْقُرْآنِ
عَنْ أَصْلِ خَلْقَتِهَا بِأَمْرِ نَانٍ
فِيهَا مَصَابِيحُ الْهُدَى الرَّبَّانِي
لِشَهَادَةِ الْجَهْمِيِّ وَالْيُونَانِي
مِنْ غَيْرِهَا سَيَقُومُ بَعْدَ زَمَانٍ
حَقُّ الْمُبِينِ مُشَاهِدًا بِعِيَانٍ
مَلْزُومٌ تَرْكِيبٍ فَمَنْ يَلْحَاقِنِي
وَصَرَخْتُ فِيمَا بَيْنَكُمْ بِأَذَانٍ
مَنْفِي هَذَا بَيِّنُ الْبُطْلَانِ
عَقْلٍ سَلِيمٍ يَا ذَوِي الْعِرْقَانِ

وَإِذَا تَأَمَّلْتَ الْوُجُودَ رَأَيْتَهُ
بِشَهَادَةِ الْإِثْبَاتِ حَقًّا قَائِمًا
وَكَذَلِكَ رُسُلُ اللَّهِ شَاهِدَةٌ بِهِ
وَكَذَلِكَ كُتِبَ لِلَّهِ شَاهِدَةٌ بِهِ
وَكَذَلِكَ الْفِطْرُ الَّذِي مَا غَيَّرَتْ
وَكَذَا الْعُقُولُ الْمُسْتَنْبِرَاتُ الَّتِي
أَتْرُونَ أَنَا تَارِكُونَ ذَا كُلِّهِ
هَذِي الشُّهُودُ فَإِنْ طَلَبْتُمْ شَاهِدًا
إِذْ يَنْجَلِي هَذَا الْعُبَارُ فَيَظْهَرُ أَلْ
فَإِذَا نَفَيْتُمْ ذَا وَقُلْتُمْ إِنَّهُ
إِنْ قُلْتُ لَا عَقْلٌ وَلَا سَمْعٌ لَكُمْ
هَلْ يُجْعَلُ الْمَلْزُومُ عَيْنَ اللَّازِمِ أَلْ
فَالشَّيْءُ لَيْسَ لِنَفْسِهِ يَنْفَى لَدَى

الشرح : فانت إذا تأملت الوجود كله سمواته وأرضه ، ونظرت فيما اشتمل عليه من عجائب الخلق وإحكام الصنع ولطيف التدبير ، وكيف ربط الله بين أجزائه حتى غدت منسجمة متناغمة ، وصار الوجود كله كأنه جسد واحد ؛ لرأيتك - إن لم تكن ممن أعمى الله أبصارهم - خير شاهد بثبوت الصفات لله تعالى ، فإنه أثر لها ، دليل عليها ؛ إذ المفعولات دالة على الأفعال ، والأفعال دالة على الصفات ، فإن المفعول يدل على فاعل فعله ، وذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشيتته وعلمه ؛ لاستحالة صدور الفعل الاختياري من معدوم أو

موجود لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا إرادة .

ثمَّ ما في المفعولات من التخصيصات المتنوعة دال على إرادة الفاعل ، وما فيها من المصالح والحكم والغايات المحمودة دال على حكمته تعالى ، وما فيها من النفع والإحسان والخير دال على رحمته ، وما فيها من البطش والعقوبة والانتقام دال على غضبه ، وما فيها من الإكرام والتقريب والعناية دال على محبته . . . إلخ .

وكذلك : الرسل - عليهم الصلاة والسلام - قد شهدوا لرَبِّهم بثبوت صفات الكمال له ، وأثنوا عليه بها ، كما نطق بذلك محكم القرآن .

وكذلك : شهدت له به الفطرة المستقيمة ، التي لم تفسدها العوامل الخارجية من تلقين الأيوين أو تأثير البيئة أو نحو ذلك ، قال تعالى : ﴿ فَأَقْرَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ﴾ [الروم: ٣٠] وقال - عليه الصلاة والسلام - : « كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودونه ، أو ينصرانه ، أو يمجسانه ، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء ، هل تحسون فيها من جدعاء؟ » .

وكذلك : شهدت له به العقول المستنيرة ، التي انتفعت بما ألقى الله فيها من آيات الهدى ، ولم تنزع بتأثير الأهواء والأوهام المزلة .

أفتظنون أنا تاركو هذه الشهادات كلها - وهي أقوم الشهادات وأعدلها - من أجل شهادة جهمي مأفون ، لا يرجع في شهادته إلى صريح عقل ، ولا إلى صحيح نقل ، بل يهرف بما يشاء له هواه ، ويقول على الله بغير علم ؛ إذ من أجل شهادة فيلسوف مارق قد اتخذ من فلاسفة اليونان أستاذة له في الضلال ، وقدم جهلياتهم التي يسميها معقولا على ما نطقت به صريح الآيات ، فأين شهادة هذين الأحمقين من شهادة الوجود والرسول والعقول والفطر ، وأيها أولى أن يقدم ويعتبر ، فإن لم تكفكم هذه الشهود ، وطلبتم شاهداً غيرها ، فإنه سيايتكم حين ينكشف الغطاء ، ويظهر لكم الحق صريحا بلا خفاء ، وتشاهدون بأعينكم ما لا تملكون إلا التسليم والإذعان بلا جدال ولا مراة .

فإذا أصررتم بعد ذلك على نفي صفات الإثبات ، وقتلتم : إنها تستلزم التركيب في الذات . فمن يلومنا إذن إذا نحن أتهمناكم بأنكم لا أسمع لكم ولا عقول ، وإذا نحن صرخنا فيكم بأنكم خرجتم على قوانين منطقتكم ، حيث جعلتم الملزوم عين اللازم المنفي ، وهذا من أوضح الباطل ، فإن الإثبات عندكم إن كان هو التركيب فكيف تنفون الإثبات من أجل

التركيب الذي هو نفسه مع ما هو معروف لدى كل عاقل من أن الشيء لا ينفي من أجل نفسه؟ مما يشهد بتخبطكم وحيرتكم ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .

* * *

قُلْتُمْ نَفَيْنَا وَصَفَهُ وَعُلُوَّهُ
لَوْ كَانَ مَوْصُوفًا لَكَانَ مُرَكَّبًا
أَوْ كَانَ فَوْقَ الْعَرْشِ كَانَ مُرَكَّبًا
فَنَفَيْتُمُ التَّرَكِيبَ بِالتَّرَكِيبِ مَعَ
بَلْ صُورَةَ الْبُرْهَانِ أَصْبَحَ شَكْلُهَا
لَوْ كَانَ مَوْصُوفًا لَكَانَ كَذَلِكَ مَوْ
فَإِذَا جَعَلْتُمْ لَفْظَةَ التَّرَكِيبِ بِأَلِ
جِئْنَا إِلَى الْمَعْنَى فَخَلَصْنَاهُ مِنْ
هِيَ لَفْظَةٌ مَقْبُوحَةٌ بِدَعِيَّةٍ
وَاللَّفْظُ بِالتَّوْحِيدِ نَجَعَلُهُ مَكَا
وَاللَّفْظُ بِالتَّوْحِيدِ أَوْلَى بِالصِّفَا
هَذَا هُوَ التَّوْحِيدُ عِنْدَ الرُّسُلِ لَا

مِنْ خَشْيَةِ التَّرَكِيبِ وَالْإِمْكَانِ
فَالْوَصْفُ وَالتَّرَكِيبُ مُتَّحِدَانِ
فَالْفَوْقُ وَالتَّرَكِيبُ مُتَّفَقَانِ
تَغْيِيرِ إِحْدَى اللَّفْظَتَيْنِ بِثَانِ
شَكْلًا عَقِيمًا لَيْسَ ذَا بُرْهَانِ
صُوفًا وَهَذَا حَاصِلُ الْبُرْهَانِ
مَعْنَى الصَّحِيحِ أَمَارَةُ الْبُطْلَانِ
هَهَا وَاطَّرَحْنَاهَا اطَّرَاحَ مُهَانَ
مَذْمُومَةٌ مِنَّا بِكُلِّ لِسَانِ
نَ اللَّفْظِ بِالتَّرَكِيبِ فِي التَّبْيَانِ
تِ وَبِالْعُلُوِّ لِمَنْ لَهُ أُذُنَانِ
أَصْحَابِ جَهَنَّمَ شِبَعَةَ الْكُفْرَانِ

الشرح : فأنتم تقولون : إنما نفينا الصفات ، ونفينا علوه على المخلوقات ، خوفاً من التركيب المستلزم للافتقار الذي هو أمانة الإمكان ، فتركيب الدليل عندكم هكذا : «لو كان موصوفاً لكان مركباً» . مع أن الوصف والتركيب متحدان مفهوماً ، أو هكذا : «لو كان فوق العرش كان مركباً» . مع أن الفوق والتركيب متحدان متفقان ، فيثول دليلكم إلى نفي التركيب بالتركيب ، أي : إلى نفي الشيء بنفسه مع تغيير إحدى اللفظتين بأخرى ، وبذلك يصبح برهانكم عقيماً من حيث الشكل غير منتج ؛ لأن الملزوم فيه عين اللازم ، فكأنكم قلتُم : لو كان موصوفاً لكان موصوفاً . هذا حاصل برهانكم .

وحينئذ نقول لكم : ماذا تعنون بقولكم : «الكان مركباً» . فإن عنيتم به معنى صحيحاً ، وهو أن يكون موصوفاً ، وجعلتم ذلك دليلاً على إبطال الصفات ، عمدنا إلى هذا المعنى الصحيح ، وخلصناه من هذه الكلمة ، ونبذناها بنذ النواة ، فهي لفظة بدعية قبيحة توصل بها

إلى غرض فاسد، وهو نفي صفات الحق -تبارك وتعالى- وأخذنا لفظة التوحيد، وجعلناها مكان تلك اللفظة البدعية في الخطاب، ولا شك أن لفظة التوحيد أولى من تلك الكلمة التي تموهون بها، فإن لفظة التوحيد تتفق مع إثبات الصفات لله، وإثبات علوه على خلقه عند من يسمع ويعقل، وهذا هو التوحيد الذي جاءت به رسل الله -عليهم الصلاة والسلام- لا توحيد الجهمية أهل التعطيل والكفران.

فصل في أقسام التوحيد والفرق بين توحيد المرسلين

وتوحيد النفاة المعطلين

فَأَسْمَعُ إِذْ أَنْوَاعُهُ هِيَ خَمْسَةٌ
تَوْحِيدُ أَتْبَاعِ ابْنِ سِينَا وَهُوَ مَنْدُ
مَا لِإِلَهِ لَدَيْهِمْ مَا هِيَةٌ
مَسْلُوبٌ أَوْصَافِ الْكَمَالِ جَمِيعِهَا
مَا إِنْ لَهُ ذَاتٌ سِوَى نَفْسِ الْوُجُودِ
فَلِذَلِكَ لَا سَمْعٌ وَلَا بَصَرٌ وَلَا
وَلِذَلِكَ قَالُوا لَيْسَ نَمَّ مَشِيئَةٌ
بَلْ تِلْكَ لَازِمَةٌ لَهُ بِالذَّاتِ لَمْ
مَا اخْتَارَ شَيْئًا قَطُّ يَفْعَلُهُ وَلَا
وَبَنُوا عَلَى هَذَا اسْتِحَالَةَ خَرْقِ ذِي الْإِلَهِ
وَلِذَلِكَ قَالُوا لَيْسَ يَعْلَمُ قَطُّ شَيْءٌ
لَا يَعْلَمُ الْأَفْلَاقُ كَمْ أَعْدَادُهَا
بَلْ لَيْسَ يَسْمَعُ صَوْتَ كُلِّ مُصَوِّتٍ
بَلْ لَيْسَ يَعْلَمُ حَالَةَ الْإِنْسَانِ تَفْ
كَلًّا وَلَا يَعْلَمُ لَهُ بِتَسَاقُطِ الْإِلَهِ
عِلْمًا عَلَى التَّفْصِيلِ هَذَا عِنْدَهُمْ

الشرح: يذكر المؤلف هنا أنواع التوحيد التي اصطلحت عليها الفرق المختلفة من

قَدْ حُصِّلَتْ أَقْسَامُهَا بِبَيَانٍ
سُوبٌ لَأَرْسَطُ مِنْ الْيُونَانِ
غَيْرُ الْوُجُودِ الْمُطْلَقِ الْوِخْدَانِ
لَكِنْ وَجُودٌ حَسْبُ لَيْسَ بِقَانٍ
دِ الْمُطْلَقِ الْمَسْلُوبِ كُلِّ مَعَانٍ
عِلْمٌ وَلَا قَوْلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ
وَإِرَادَةٌ لِوُجُودِ ذِي الْأَكْمُونَ
تَنَفَّكَ عَنْهُ قَطُّ فِي الْأَزْمَانِ
هَذَا لَهُ أَبَدًا بِذِي إِمْكَانٍ
أَفْلَاقِ يَوْمِ قِيَامَةِ الْأَبْدَانِ
نَمَّا مَا مِنَ الْمَوْجُودِ فِي الْأَعْيَانِ
وَكَذَا النُّجُومُ وَذَانِكَ الْقَمَرَانِ
كَلًّا وَلَيْسَ يَرَاهُ رَأْيَ عِيَانٍ
صَبِيلاً مِنَ الطَّاعَاتِ وَالْعِضْيَانِ
أُورَاقٍ أَوْ بِمَنَابِتِ الْأَغْصَانِ
عَيْنِ الْمُحَالِ وَلَا زِمُ الْإِمْكَانِ

فلاسفة ومتصوفة ومتكلمين؛ تمهيداً لذكر التوحيد الذي جاءت به الرسل -عليهم الصلاة والسلام- حتى يستبين الفرق بين الحق والباطل، والهدى والضلال؛ ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة.

وقد بدأ من هذه الأنواع بذكر توحيد ابن سينا وشيعته من المتفلسفة: الذين يدينون بفلسفة أرسطو اليوناني وغيره من فلاسفة اليونان، ويعتقدون فيها العصمة من الخطأ، ويقدمونها على الشريعة، والمشهور عن أرسطو أنه كان يؤمن بإله وراء العالم، ويسميه العلة الأولى أو المحرك الأول، ويصفه بأنه جوهر مجرد عن المادة بسيط، وأنه صورة محضة وفعل محض، ولكنه يرى أنه لا صلة له بهذا العالم، فهو لم يخلقه ابتداءً، وليس له فيه فعل ولا تدبير، ولا علم له بما يجري فيه من حركات وأحوال، وكل ما بين الله وبين العالم من صلة أنه هو مبدأ حركته، وحتى هذه الحركة ليست فعلاً منه في العالم، ولكنها حركة شوقية، أي أنها من قبيل الدافع الذاتي، الذي يحاول به العالم القرب من هذه الصورة المحضة ومحاذاتها بقدر الإمكان.

ولما كان مذهب أرسطو في الصورة المحضة المجردة عن المادة يجعلها أقرب إلى المعاني المعقولة منها إلى الذات الموجودة، كان القول به مفضياً إلى نفي وجود الله ﷻ، وجعله أمراً تقديرياً صرفاً.

ولما كان ابن سينا وأشياعه من متفلسفة الإسلام قد دانوا بمذاهب أرسطو في بساطة المبدأ الأول وتجرده، فقد نفوا عنه كل صفة وجودية، ولم يثبتوا له إلا سلوباً وإضافات، وانتهى بهم الأمر إلى أن جعلوه وجوداً مطلقاً لا تعين له؛ إذ يستحيل عندهم أن يكون مركباً من ماهية وتعين؛ لأن ذلك يقتضي تركبه من أمرين متباينين، فلم يثبتوا له إلا ماهية مطلقة بشرط الإطلاق، وإلا وجوداً مطلقاً غير فان، كما يقول ابن سينا في كتابه «النجاة»: «فإذا حققت تكون الصفة الأولى لواجب الوجود أنه موجود».

ومعلوم: أن الوجود المطلق لا يمكن وجوده في الخارج، فإن كل ما في الخارج لا بد أن يكون متعيناً، وأما الأمر المطلق أو الكلي فلا وجود له إلا في الأذهان.

ومعلوم أيضاً: أن المطلق لا يمكن أن يتصف بالصفات الوجودية التي تقتضي تعينه وهويته، فلهذا نفوا عنه سبحانه كل ما أثبتته العقل والسمع من صفات الكمال، فلا سمع له عندهم يسمع به ما يخلقه من الأصوات والألغاز، ولا بصر له يبصر به ما يخلقه من

الأجسام والأكوان، ولا علم له عندهم بالجزئيات المتغيرة، ولا بما يجري في العالم من أحداث وحركات، بل لا يعلم إلا ذاته، ثم يلزم من علمه بذاته لذاته أن يعلم ما يصدر عنها من معلولات، لكنه لا يعلمها عندهم إلا على وجه كلي غير متغير.

وكذلك: لا قول له عندهم، ولا كلام هو مؤلف من حروف وأصوات يسمعها من يشاء من خلقه، بل كلامه - في زعمهم - هو ما سبقت الإشارة إليه من إفاضة المعاني على قلوب الأنبياء، ثم تجسم تلك المعاني في نفوسهم بواسطة القوة المتخيلة حروفاً وألفاظاً. وكذلك: نفوا إرادته ومشيته لإيجاد العالم؛ لأنه عندهم علة، والعلة يصدر عنها معلولها بطريق الإيجاب دون مشيئة أو اختيار، فهو سبحانه عندهم لم يقصد إلى خلق شيء ولا اختاره، ولكن الأشياء تصدر عنه كصدور الحرارة عن النار.

وبما أن العالم معلول له، والمعلول لا ينفك عن علته، فهو لازم له بالذات لا ينفك عنه في وقت من الأوقات، فإن العلة مادامت باقية فمعلولها باق ببقائها لا يجوز عليه العدم والفناء، ومن هنا حكموا ببقاء الأفلاك بقاء سرمدياً لا انتهاء له، وأنكروا ما وردت به النصوص الصريحة من انشقاق السماء، وتناثر الكواكب يوم القيامة، لأنها عندهم غير قابلة للحرق والالتهام.

وكذلك قالوا: إن الله ﷻ لا يعلم الأشياء الموجودة في هذا العالم بأعيانها، ولا يعلم ما يطرأ عليها من أحوال وتغيرات، فهو لا يعلم أعداد الأفلاك، ولا مواقع النجوم، ولا منازل الشمس والقمر، ولا يسمع أصوات المصوتين، ولا يرى أشخاصهم، ولا يعلم أحوال الناس على التفصيل، ولا سعيهم فيما يكسبونه من طاعات أو معاصي.

وكذلك: لا علم له عندهم بما يتساقط من أوراق الأشجار، أو بما ينبت فيها من أغصان، فعلم ذلك على التفصيل هو عندهم على الله مستحيل، وحجتهم في ذلك قائمة على التشغيب والتضليل، فإنهم قالوا كما قال أرسطو من قبل: إن علمه بهذه الجزئيات المتغيرة المتكثرة يؤدي إلى التكثر والتغير في ذاته؛ لأن العلم عندهم هو حصول المعلومات في نفس العالم بوجود ظلي مطابق للوجود الخارجي، ومعلوم أن التغير والتكثر أمارة الإمكان، وهذا ينافي ما ثبت له من وجوب الوجود.

ولا شك أن إنكار الفلاسفة لعلم الله ﷻ بالجزئيات جحد صريح للنصوص القرآنية التي تخبر عن سعة علمه وشموله، وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء،

وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولهذا كانت هذه المسألة إحدى المسائل التي كفرهم بها أبو حامد الغزالي في كتابه «تهافت الفلاسفة»، كما كفرهم كذلك بقولهم بقدوم العالم، وإنكارهم لحشر الأجسام.

* * *

بَلْ نَفْسُ آدَمَ عِنْدَهُمْ عَيْنُ الْمُحَا
مَا زَالَ نَوْعُ النَّاسِ مَوْجُودًا وَلَا
هَذَا هُوَ التَّوْحِيدُ عِنْدَ قَرِيبِهِمْ
قَالُوا وَآلَجَانَا إِلَى ذَا خَشِيَةِ الذِّ
وَلِذَلِكَ قُلْنَا مَا لَهُ سَمْعٌ وَلَا
وَكَذَلِكَ قُلْنَا لَيْسَ فَوْقَ الْعَرْشِ إِذْ
جِسْمٌ عَلَى جِسْمٍ كِلَا الْجِسْمَيْنِ مَحْ
فَبِذَلِكَ حَقًّا صَرَّحُوا فِي كُتُبِهِمْ
لَيْسُوا مَخَانِيثَ الْوُجُودِ فَلَا إِلَى الِ
وَالشَّرْكَ عِنْدَهُمْ ثُبُوتُ الذَّاتِ وَالْ
غَيْرِ الْوُجُودِ فَصَارَ ثَمَّ ثَلَاثَةٌ
نَفِي الْوُجُودِ فَلَا يَضَافُ إِلَيْهِ شَيْ

لِ وَلَمْ يَكُنْ فِي سَالِفِ الْأَزْمَانِ
يَفْنَى كَذَلِكَ الدَّهْرُ وَالْمَلَوَانِ
مِثْلِ ابْنِ سِينَا وَالنَّصِيرِ الثَّانِي
تَرْكِيْبِ وَالتَّجْسِيمِ ذِي الْبُطْلَانِ
بَصْرٌ وَلَا عِلْمٌ فَكَيْفَ يَدَانِ
لَا الْمُسْتَحِيلُ وَلَيْسَ ذَا إِمْكَانِ
دَوْدٌ يَكُونُ كِلَاهُمَا صِنْوَانِ
وَهُمُ الْمُفْخُولُ أَيْمَةُ الْكُفْرَانِ
كُفْرَانِ يَنْحَازُوا وَلَا الْإِيْمَانِ
أَوْصَافِ إِذْ يَبْقَى هُنَاكَ اثْنَانِ
فَلِذَا نَفَيْنَا اثْنَيْنِ بِالْبُرْهَانِ
غَيْرُهُ فَيَصِيرُ ذَا إِمْكَانِ

الشرح: يعني: أن الفلاسفة كما قالوا بقدوم العالم قدمًا زمنيًا؛ لأنه معلول لعلة قديمة، وعندهم أن المعلول يجب أن يقارن علته في الوجود؛ قالوا بقدوم العقول والنفوس الناطقة والأفلاك، وقدام العناصر الأصلية التي هي في زعمهم بسيطة، وهي الماء والهواء والتراب والنار، وكذا قدم الأنواع المركبة منها؛ لأنها تنشأ عندهم من إفاضة العقل الفعال الذي هو عقل القمر، بحسب الاستعداد الموجود في المادة، ويسمون هذا العالم الأرضي عالم الكون والفساد؛ لأنه هو الذي تجري فيه التغيرات من انعدام صور ووجود أخرى، وانحلال مركب، ونشوء آخر.

وإذا كانت الأنواع الأرضية من حيوانات ونباتات قديمة عندهم، فهم لا يثبتون إنسانًا يكون أول البشر، بل ذلك عندهم عين المحال، فما من إنسان إلا وقبلة إنسان لا إلى أول،

وكما أن النوع الإنساني قديم لا أول له، فهو كذلك باق أباد بلا فناء ولا انقطاع، بل يظل يتسلسل في الوجود شيئاً بعد شيء إلى غير نهاية، وهذا هو توحيد ابن سينا وأشباعه مثل الخوجة نصير الدين الطوسي شارح الإشارات.

قالوا: وإنَّ ما ألجأنا إلى نفي الصفات الوجودية عن الله ﷻ، والحكم عليه فقط بالسلوب والإضافات هو الخوف من الإفضاء إلى التركيب والتجسيم المستلزم للإمكان؛ ولذلك نفينا عنه السمع والبصر والعلم، وأولى من ذلك نفي اليدين اللتين هما جارحتان، وكذلك نفينا استواءه على العرش، وحكمنا باستحالته؛ لأن الاستواء من خواص الأجسام، فلو كان مستويًا على العرش لكان جسمًا، وكان محدودًا على محدود، فيكون هو والعرش سواء.

هذا هو ما صرح به هؤلاء الفلاسفة -الذين هم أساطين الكفر- في كتبهم، فلم يفعلوا كما فعل مخانيثهم من المعتزلة ومتأخري الأشعرية الذين لم يعرف اتجاههم، فلا هم صرحوا بالكفر، وانحازوا إلى أهله، كما فعل هؤلاء الفلاسفة، ولا هم اتبعوا سبيل المؤمنين، وإذا كان توحيد هؤلاء الفلاسفة يقوم على الاعتقاد ببساطة الذات وتجردها، ونفي كل صفة عنها، فالشرك عندهم هو إثبات الصفات للذات، فإن ذلك يقتضي وجود ثلاثة أشياء متغايرة: هي الذات، والصفات، والوجود، وذلك يفضي إلى الكثرة وينافي البساطة؛ ولهذا نفوا اثنين منهما: وهما الذات، والصفات، ولم يبقوا إلا الوجود من غير إضافة شيء إليه، حتَّى لا يصير وجودًا ممكنًا، فأل بهم الأمر -كما قدمنا- إلى القول بوجود مطلق بشرط الإطلاق، وهذا معناه أنه ليس هناك إله موجود في الخارج، وإنما هو فكرة منحوتة في الأذهان.

فصل في النوع الثاني من أنواع التوحيد لأهل الإلحاد

عَيْنَ وَشَيْعَتِهِ أُولِي الْبُهْتَانِ
مَعْبُودُهُ مَوْطُوءُهُ الْحَقَّانِي
ذُ الْمَطْلُوقُ الْمَبْثُوثُ فِي الْأَعْيَانِ
رَبٌّ وَعَبْدٌ كَيْفَ يَفْتَرِقَانِ
فِي ذِي الْمَطْأهِرِ دَائِمًا يَلْجَانِ

هَذَا وَثَانِيهَا فَتَوْحِيدُ ابْنِ سَبِّ
كُلِّ اتِّحَادِيٍّ خَبِيثٍ عِنْدَهُ
تَوْحِيدُهُمْ أَنَّ الْإِلَهَ هُوَ الْوُجُودُ
هُوَ عَيْنُهَا لَا غَيْرُهَا مَا هَاهُنَا
لَكِنَّ وَهُمْ الْعَبْدُ ثُمَّ خَبَالُهُ

فَلِذَاكَ حُكْمُهُمَا عَلَيْهِ نَافِذٌ
فَإِذَا تَجَرَّدَ عِلْمُهُ عَنِ حِسِّهِ
تَجَرِيدُهُ عَنِ عَقْلِهِ أَيْضًا فَإِنَّ
بَلَّ يَخْرُقُ الْحُجْبَ الْكَثِيفَةَ كُلَّهَا
فَالْوَهْمُ مِنْهُ وَحِسُّهُ وَخَيَالُهُ
حُجْبٌ عَلَى ذَا الشَّانِ فَاخْرِقَهَا وَإِلْ
هَذَا وَأُكْتَفِهَا حِجَابُ الْحِسِّ وَالْ
فَهُنَاكَ صِرْتَ مُوَحِّدًا حَقًّا تَرَى
وَالشَّرْكَ عِنْدَهُمْ فَتَنْوِيعُ الْوُجُودِ
وَاحْتَجَّ يَوْمًا بِالْكِتَابِ عَلَيْهِمْ
لَكِنَّمَا التَّوْحِيدُ عِنْدَ الْقَائِلِي
رَبِّ وَعَبْدٌ كَيْفَ ذَاكَ وَإِنَّمَا الـ

الشرح : والثاني من أنواع التوحيد : هو توحيد أصحاب مذهب وحدة الوجود، كابن سبعين وأضرابه من الاتحاديين الخبيثاء، الذين يعبدون ما ينكحون من النساء، ويقوم مذهبهم في التوحيد على أن الإله سبحانه هو الوجود المطلق، المنبث في هذه الأعيان الخارجية، وأنه هو عينها لا غيرها، فليس هناك رب وعبد، ولا خالق ومخلوق، فإن ذلك يقتضي اثنيية الوجود، والوجود كله عندهم شيء واحد في إطلاقه أو في تعيينه .

قالوا : والسبب في رؤية هذا الوجود الواحد أشياء كثيرة هو ما ركب في خلقه الإنسان من الوهم والخيال، فإنهما قوتان ضاربتان في المحسوسات، فالوهم يحكم على ما ليس بمحسوس حكمه على المحسوس، والخيال هو قوة التركيب والتحليل في تلك الصور الخارجية؛ فلذلك كان حكمهما على الإنسان نافذًا، وكان نقص الإنسان بسبب سيطرة هاتين القوتين عليه ظاهرًا، فإذا استطاع أن يجرد علمه عن تأثير الحس والخيال، بل وعن عقله أيضًا، فإن العقل لا يقربه من شهود الحقيقة؛ لأنه لا يحكم إلا في نطاق المحسوسات، وإذا استطاع أن يمزق كل هذه الحجب الغليظة التي تمنعه من إدراك الحقيقة من الوهم والحس والخيال، وما في ذهنه من علوم ومعقولات فهناك يصير موحدًا التوحيد الحق حيث يشهد إن هذا الوجود كله بشتى مظاهره وصنوف تعييناته هو

حقيقة الديان سبحانه وتعالى عن هذا الهذيان .

والشرك عندهم هو ضد هذا الشهود من تنوع الموجودات واعتقاد كثريتها جرياً مع الوهم والخيال، وقد خاصمهم في هذا بعض العلماء، واحتج عليهم بما في القرآن من التفرقة بين وجود الخالق ووجود المخلوق، فردوا عليه بأن القرآن كتاب شرك، وأما التوحيد الحق فهو ما نحن عليه من نفي كل فرق وكل اثنية في الوجود، فليس هناك رب وعبد، وإنما هناك موجود واحد فرد لا ثاني له .

ومن العجب: أنهم مع هذا الخلط والبهتان يزعمون لأنفسهم أنهم هم أولو التحقيق والعرفان، فلله في خلقه شئون!

فصل في النوع الثالث من التوحيد لأهل الإلحاد

هَذَا وَثَائِلُهَا هُوَ التَّوْحِيدُ عِنْدَ
نَفْسِ الصِّفَاتِ مَعَ الْعُلُوِّ كَذَلِكَ نَفَى
فَالْعَرْشُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِنَتَّةٍ
مَا فَوْقَهُ رَبٌّ يُطَاعُ وَلَا عَلَبٌ
بَلْ حَظُّ عَرْشِ الرَّبِّ عِنْدَ فَرِيقِهِمْ
فَهُوَ الْمُعْطَلُ عَنِ نُعُوتِ كَمَالِهِ
وَأَنْظُرْ إِلَى مَا قَدْ حَكَيْنَا عَنْهُ فِي
هَذَا هُوَ التَّوْحِيدُ عِنْدَ فَرِيقِهِمْ
وَالشِّرْكَ عِنْدَهُمْ فَإِثْبَاتُ الصِّفَا
إِنْ كَانَ شِرْكَاً ذَا وَكُلُّ الرُّسُلِ قَدْ

لَدَ الْجَهْمِ تَعْطِيلٌ بِلَا إِيمَانَ
يُ كَلَامِهِ بِالْوَحْيِ وَالْقُرْآنِ
لَكِنَّهُ خِلْوٌ مِنَ الرَّحْمَنِ
لِلْوَرَى مِنْ خَالِقِ رَحْمَنِ
مِنْهُ كَحَظِّ الْأَسْفَلِ التَّحْتَانِي
وَعَنِ الْكَلَامِ وَعَنْ جَمِيعِ مَعَانِ
مَبْدَأِ الْقَصِيدِ حِكَايَةَ التَّبْيَانِ
تَلَوُ الْفُحُولِ مُقَدِّمِي الْبُهْتَانِ
تِ لِرَبَّنَا وَنَهَايَةَ الْكُفْرَانِ
جَاءُوا بِهِ يَا خَيْبَةَ الْإِنْسَانِ

الشرح: والثالث من أنواع التوحيد الباطل: هو توحيد الجهم بن صفوان وشيعته، وهو يقوم على التعطيل المحض، وعدم الإيمان بثبوت شيء من الصفات لله ﷻ، لأن ذلك يقتضي -في زعمهم- مشابهة الله لخلقه، فهو عندهم ليس حياً، ولا عالماً، ولا مريداً، ولا سميعاً، ولا بصيراً... إلخ، وهم كذلك ينفون علوه تعالى على خلقه، واستواءه على عرشه، كما أخبر بذلك عن نفسه، وينفون حقيقة كلامه بالوحي والقرآن،

ويقولون: إن معنى كونه متكلمًا أنه خالق للكلام. وبناء على زعمهم الفاسد يكون العرش خاليًا، ليس عليه شيء، فليس فوقه رب يقصد، ولا إله خالق يعبد، بل يكون حظ العرش منه الذي هو أعلى الموجودات، كحظ الحضيض الذي هو أسفل الأمكنة عند مركز الأرض.

وبالجملة: فهم يعطلون الرب سبحانه عن جميع ما يجب له من نعوت الكمال من كلام وغيره، ومن أراد أن يعرف مذهبهم على التفصيل؛ فليرجع إلى ما حكى عنهم في صدر هذه القصيدة، فقد أشبع المؤلف رَحِمَهُ اللهُ الكلام في هذا الباب بما لا مزيد عليه. هذا هو توحيد هؤلاء الجهمية، أئمة الكفر والضلال، ومؤسسي البهتان لمن جاء بعدهم وقلدهم فيه من العميان.

والشرك عندهم -بل ونهاية الكفر- هو ما يصاد مذهبهم وينافيه من إثبات الصفات لله.

وقد رد المؤلف عليهم بأن هذا الإثبات إن كان شركًا، ومعلوم أن جميع الرسل والأنبياء -عليهم صلوات الله وسلامه- قد جاءوا به، وصرحوا في غير خفاء ولا كتمان؛ فقد باء الناس بالخيبة والحرمان، حيث لم يتعلموا من معلمي الإنسانية وأساتذة العرفان والإيمان إلا ما هو ضلال وبهتان.

فصل في النوع الرابع من أنواعه

جَبْرِيَّهِمْ هُوَ غَايَةُ الْعِرْقَانِ
كَيْنَ مَا تَرَى هُوَ فِعْلُ ذِي السُّلْطَانِ
وَمِنَ الْفُسُوقِ وَسَائِرِ الْعِضْيَانِ
لَيْسَتْ بِفِعْلٍ قَطُّ لِلْإِنْسَانِ
أَفْعَالِهِ كَالْمَيْتِ فِي الْأَكْفَانِ
فِيهِ وَدَاخِلُ جَا حِمِ النَّبِرَانِ
فِي صُورَةِ الْعَبْدِ الظُّلُومِ الْجَانِي
فِي نَفْسِهِ أَدْبَا مَعَ الرَّحْمَنِ

هَذَا وَرَابِعُهَا فَتَوْجِيهُ لَدَى
الْعَبْدُ مَيْتٌ مَا لَهُ فِعْلٌ وَكَ
وَاللَّهُ فَاعِلٌ فَعَلْنَا مِنْ طَاعَةٍ
هِيَ فِعْلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقَةً
فَالْعَبْدُ مَيْتٌ وَهُوَ مَجْبُورٌ عَلَى
وَهُوَ الْمَلُومُ عَلَى فِعَالِ إِلَهِهِ
يَا وَيْحَهُ الْمُسْكِينُ مَظْلُومٌ يَرَى
لَكِنْ نَقُولُ بِأَنَّهُ هُوَ ظَالِمٌ

هَذَا هُوَ التَّوْحِيدُ عِنْدَ فَرِيقِهِمْ
وَالْكُلُّ عِنْدَ غَلَاتِهِمْ طَاعَاتِنَا
وَالشَّرْكَ عِنْدَهُمْ اغْتِقَادُكَ فَاعِلًا
فَانظُرْ إِلَى التَّوْحِيدِ عِنْدَ الْقَوْمِ مَا
مَا عِنْدَهُمْ وَاللَّهِ شَيْءٌ غَيْرُهُ
أَتَرَى أَبَا جَهْلٍ وَشِيعَتَهُ رَأَوْا
أَمْ كُلُّهُمْ جَمْعًا أَقْرَأُوا أَنَّهُ
فَإِذَا ادَّعَيْتُمْ أَنَّ هَذَا غَايَةُ التَّوْحِيدِ
فَالنَّاسُ كُلُّهُمْ أَقْرَأُوا أَنَّهُ
إِلَّا الْمَجُوسَ فَإِنَّهُمْ قَالُوا بِأَنَّهُ

الشرح: والرابع من أنواع التوحيد المخالف لتوحيد الرسل - عليهم الصلاة والسلام - : هو توحيد أصحاب مذهب الجبر، الذين يزعمون أنه نهاية التحقيق وغاية المعرفة، وهو يقوم على أن العبد في حقيقته ميت أو جماد، لا حس فيه ولا حركة ولا فعل له، بل كل ما يصدر عنه من أفعال هو فعل الله الذي هو القادر وحده، وغيره لا قدرة له على كل شيء، فهو الذي يخلق في العبد الطاعات من صلاة وصيام وحج وجهاد... إلخ، ويخلق فيه الفسوق وجميع المعاصي من شرك وزنا وقتل وسرقة... إلخ، فهذه كلها أفعال الله على الحقيقة، لا يصح نسبتها إلى العبد إلا على وجه من المجاز، كما يقال: هبت الريح، وجرى النهر، وطلعت الشمس. فالعبد لا قدرة له على فعل شيء، ولا اختيار له، بل هو مجبور على أفعاله كالميت أدرج في أكفانه.

ومع ذلك فهو يلام على ما يخلقه الله فيه من ذنوب، ويدخل بسببها نار الجحيم، وهو في الحقيقة مظلوم لا ذنب له، وإن بدا في صورة الظلوم الجاني، ولكننا مع ذلك نقول: إنه ظالم لنفسه. على جهة التأدب فقط مع الله ﷻ، حتى لا ننسب إليه الظلم، هذا هو التوحيد عند عامة هؤلاء الجبرية، الذين خبث طويتهم، وساءت بالله ظنونهم، وأما من غلا منهم، وزعم شهود الحقيقة الكونية، من زنادقة الصوفية، فيرى أن أعمال العباد كلها طاعات لا معصية فيها؛ لأنها تنفيذ للإرادة الإلهية الشاملة، كما يقول في ذلك شاعرهم:

أصبحتُ منفعلًا لما يختاره مني ففعلني كُله طاعاتُ

فانظر إلى هذا التوحيد عند هؤلاء القوم، وما فيه من أنواع الشرك والكفر، بل هو في حقيقةه يبطل كل شرك وكفر، فإن الناس كلهم إلا قليلاً منهم يقرون بأن الله هو خالق كل شيء، وإن شئت دليلاً على ذلك؛ فاسأل أبا جهل وشيعته في الشرك والضلال، هل يعتقدون بوجود خالق مع الله لهذه الأكوان؟ فستجدهم جميعاً مقرين بأن الله هو وحده الخلاق للإنسان وغيره من الموجودات.

فإذا ادعيتم أيها الجبرية الضلال أن الاعتقاد بانفراد الله بالخلق هو غاية التوحيد؛ فقد أبطلتم وجود الشرك في العالم؛ لأن الناس كلهم يقرون بأن الله هو وحده الخلاق لا خالق غيره، اللهم إلا المجوس الثنوية، الذين قالوا بالهين: إله للخير وهو النور، وإله للشر وهو الظلمة.

فصل في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين ومخالفته لتوحيد الملاحدة

والمعطلين

فَأَسْمَعُ إِذَنْ تَوْحِيدَ رُسُلِ اللَّهِ ثُمَّ
مَعَ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ وَأَنْظُرُ أَيُّهَا
تَوْحِيدُهُمْ نَوْعَانِ قَوْلِي وَفَعُ
فَالأَوَّلُ الْقَوْلِيُّ ذُو نَوْعَيْنِ أَيُّ
إِحْدَاهُمَا سَلْبٌ وَذَا نَوْعَانِ أَيُّ
سَلْبُ النَّقَائِصِ وَالْعُيُوبِ جَمِيعِهَا

مَ اجْعَلُهُ دَاخِلَ كِفَّةِ الْمِيزَانِ
أَوْلَى لَدَى الْمِيزَانِ بِالرُّجْحَانِ
لِيْسِي كَيْلًا نَوْعَيْنِ ذُو بُرْهَانِ
ضَافًا فِي كِتَابِ اللَّهِ مَوْجُودَانِ
ضَافًا فِيهِ حَقًّا فِيهِ مَذْكُورَانِ
عَنْهُ هُمَا نَوْعَانِ مَعْقُولَانِ

الشرح: بعد أن فرغ المؤلف من بيان أنواع التوحيد المبتدعة التي اصطلحت عليها فرق الزيغ والضلال من فلاسفة وصوفية وجهمية وجبرية وغيرها؛ شرع في بيان التوحيد الحق الذي لا يستحق هذا الاسم غيره، وهو التوحيد الذي بعث الله به جميع رسله، وأنزل لأجله كتبه، وخلق الخلق وشرع الشرائع لإقامته، وأقام الأدلة العقلية والنقلية على وجوبه وصحته، وهو كذلك التوحيد الذي آمن به ودعا إليه خييار خلق الله من الأنبياء والمرسلين، الذين هم أكمل الناس عقولاً، وأزكاهم نفوساً.

فتوحيد الأنبياء مشتمل على الحق والصدق المزكي للنفوس، المطهر للأخلاق، وهو مؤيد بصريح العقل الموافق لصحيح النقل، وأما توحيد الملاحدة والمعطلة فمشتمل

على أكذب الكذب، وقائم على شبه وخيالات تدل على جهل أصحابها وفساد عقولهم، وإنما ذكر هذا النوع بعدما سبقه؛ لأن الشيء يتميز بضده، فمن عرف هذا التوحيد، ووقف على حقيقته؛ تبين له فساد تلك المقالات، وظهر له شناعتها وقبحها، فيتمسك به أعظم التمسك، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نَقُصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ لَّا يَعْلَمُونَ﴾ (الأنعام: ١٥٥). وفي الأثر: «من لم يعرف الجاهلية لم يعرف الإسلام».

فمن جعل هذا التوحيد في كفة ميزان، وجعل هذه الأنواع الأخرى في الكفة الأخرى؛ ظهر له أيها أرجح وزناً، وأعظم شأنًا، وأحق بالعبادة والاتباع. وهذا النوع من التوحيد ينقسم إلى قسمين:

أولهما: توحيد قولي اعتقادي: لأنه متعلق بأقوال القلوب الذي هو إقرارها واعتقادها، وأقوال اللسان من الثناء على الله وتمجيده، ويسمى أيضًا بالتوحيد العلمي الخبري؛ لأن المقصود منه مجرد العلم والمعرفة، وتوحيد الأسماء والصفات: لأن مداره على إثباتها لله، ويدخل فيه توحيد الربوبية.

والثاني: توحيد فعلي: لأنه متعلق بأفعال القلوب والجوارح. ويسمى أيضًا بالتوحيد الإرادي الطلبي: لأن المقصود منه إرادة الله بأنواع العبادة والإخلاص له فيها. ويسمى كذلك بتوحيد الإلهية والعبادة: لأنه توحيد الله بأفعال العبيد، وألا يتخذ من دونه شريك ولا نديد.

وكلا نوعي هذا التوحيد، من القولية والعملية، ثابت بالأدلة والبراهين النقلية والعقلية، فأيات القرآن الكريم وسوره كلها متضمنة لهذين النوعين من التوحيد؛ لأنها إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته، وهذا هو التوحيد العلمي الخبري، وإما أمر بعبادته وحده وإخلاص الدين له سبحانه، وهذا هو التوحيد الإرادي الطلبي.

والتوحيد القولية ينقسم أيضًا إلى قسمين، كل منهما وردت به آيات الكتاب العزيز: القسم الأول منها: سلب: أي: نفي للنقائص والعيوب عن الله تعالى. والثاني: إثبات صفات الكمال له سبحانه: وسيأتي.

وإنما بدأ بالسلب؛ لأنه وسيلة وكمقصود لغيره، فإن السلب لا يراد لذاته، وإنما يقصد لما يتضمنه من إثبات الكمال، فكل ما نفاه الله عن نفسه، أو نفاه عنه رسوله ﷺ من صفات النقص؛ فإنه متضمن للمدح والثناء على الله بضد ذلك التقص من الأوصاف

الحميدة والأفعال الرشيدة، وهذا السلب على قسمين ذكرهما المصنف بقوله :

* * *

سَلْبٌ لِمُتَّصِلٍ وَمُنْفَصِلٍ هُمَا نَوْعَانِ مَعْرُوفَانِ أَمَّا الثَّانِي
سَلْبُ الشَّرِيكِ مَعَ الظَّهِيرِ مَعَ الشَّفِيِّ عِ بَدُونِ إِذْنِ الْمَالِكِ الدِّيَانِ
وَكَذَاكَ سَلْبُ الزَّوْجِ وَالْوَالِدِ الَّذِي نَسَبُوا إِلَيْهِ عَابِدُو الصُّلْبَانِ
وَكَذَاكَ نَفْيُ الْكُفْرِ أَيْضًا وَالْوَلِيِّ ي لَنَا سِوَى الرَّحْمَنِ ذِي الْغُفْرَانِ

الشرح : يعني أن التوحيد القولي الذي يرجع إلى سلب النقائص والعيوب نوعان :

١- سلب لمتصل .

وضابطه : نفي كل ما يناقض صفة من صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه ، أو وصفه بها رسوله ﷺ ، كنفي الموت المنافي للحياة ، والعجز المنافي للقدرة ، والسنة والنوم المنافي لكمال القيومية ، والإكراه المنافي للاختيار ، والذل المنافي للعزة ، والسفه المنافي للحكمة . . . إلخ .

٢- وسلب لمتفصل .

وضابطه : تزيه الله سبحانه عن أن يشاركه أحد من الخلق في شيء من خصائصه التي لا تنبغي إلا له ، وذلك كنفي الشريك له في ربوبيته ، فإنه متفرد بتمام الملك والقوة والتدبير ، وفي إلهيته ، فهو وحده الذي يجب أن يأله الخلق ، ويفردوه بكل أنواع العبادة والتعظيم ، وفي أسمائه الحسنی وصفاته العلیا ، فليس لغيره من المخلوقين شركة معه سبحانه في شيء منها .

وكذلك : نفي الظهير الذي يظاهاه ، أي : يعاونه على خلق شيء أو تدبيره ، وذلك لكمال قدرته وسعة علمه ونفوذ مشيئته ، وغيره من المخلوقين عاجز فقير لا حول له ولا قوة إلا بالله ، فالشريك والظهير منفيان عنه بإطلاق ، وأما الشفيع ، فإنه لكمال عظمته ، وتمام غناه ، وسعة ملكه ؛ منزّه أن يشفع عنده أحد إلا بإذنه ، فالمنفي عنه سبحانه هو تلك الشفاعة المطلقة التي كان يزعمها المشركون وأشباههم من أهل الكتاب لألهتهم وأنبيائهم وقديسيهم .

وأما الشفاعة عنده بإذنه : فإنها ثابتة بالنصوص الكثيرة من الكتاب والسنة ؛ وذلك

لأنها دالة على سعة رحمته وكمال إحسانه، فإنها من رحمته بالشافع والمشفوع له، فالشافع ينال بها الأجر والثناء من الله ومن خلقه، والمشفوع له يرحمه الله على يد من أذن له بالشفاعة، ومع هذا فلا يأذن سبحانه لأحد أن يشفع إلا فيمن رضي قوله وعمله من أهل الإخلاص والمتابعة، كما في قوله - عليه الصلاة والسلام - لأبي هريرة: «أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله خالصة من قلبه».

وقد نزه الله سبحانه نفسه عن مشاركة أحد له في واحد من هذه الأمور الثلاثة التي هي: الملك، والشركة معه فيه والمعاونة له، والشفاعة عنده بغير إذنه، في قوله تعالى في سورة سبأ: ﴿قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ رَزَقْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْ ظَهْرِ ﴿٢٢﴾ وَلَا نَنْفَعُ الشَّفَاعَةَ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ ﴿٢٣﴾﴾ [سبأ: ٢٢-٢٣]. فقطع بهذه الآية كل سبب يتوسل به المشركون لدعوة غيره.

وكذلك: ينفي عنه سبحانه اتخاذ صاحبة والولد، الذي نسبه إليه النصراني عابدين الصلبيان، والصابئة الذين يقولون: إن الملائكة بنات الله. وقد رد الله ﷻ على كل من زعم أن له ولداً في غير آية من كتابه.

فقال في سورة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ التي تعدل ثلث القرآن: ﴿لَمْ يَكُنْ لَكُمْ يَوْلَدٌ وَلَا كُنْ لَكُمْ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١، ٢، ٣، ٤].

وقال في آخر سورة بني إسرائيل: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ لِدَا وَرَ يَكُنْ لَمْ شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ وَلَمْ يَكُنْ لَمْ وَكِ مِنْ الدَّلِيلِ﴾ [الإسراء: ١١١].

وفي أول سورة الكهف: ﴿وَنُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴿١﴾ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾ [الكهف: ١، ٢، ٣، ٤، ٥].

وفي آخر سورة مريم - عليها السلام -: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴿١٥﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا نَكَدَ السَّمَوَاتِ يَنْفَطِرْنَ مِنْهُ وَتَنْشِقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا ﴿١٦﴾ أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ﴿١٧﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿١٨﴾ إِنْ كُنْ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿١٩﴾ مريم: ٨٨-١٩٣. إلى غير ذلك من الآيات التي تنفي عن الله ما لا يليق به من اتخاذ صاحبة والولد والشريك؛ لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد، الغني الذي لا يحتاج إلى أحد من خلقه بوجه من الوجوه، وكل الخلق مملوكون له وفقراء إليه.

وكذلك: يجب أن ينفي عنه أن يكون أحد مكافئاً - أي: مساوياً - له في كماله، وفيما

يجب له من حقوق، كما قال تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ٤]. ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [مريم: ٦٥]. ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾ [البقرة: ٢٢] فليس لأحد صفات تقارب صفات الله سبحانه، ولا أفعال تشبه أفعاله، بل ليس لأحد من خلقه استقلال بفعل شيء أصلاً حتى يعينه الله عليه؛ ولهذا كانت أفعال العباد تابعة لمشيئة الله تعالى مع وقوعها منهم بقدرتهم وإرادتهم، فإن خالق القدرة والإرادة خالق ما يكون بهما، كما قال تعالى: ﴿لَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴿٧٨﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [التكوير: ٢٨، ٢٩].

ومما ينفي عن الله وينزهه عنه أيضاً أنه ليس لنا ولي سواه يلي أمورنا، فهو وحده المتولي لأمر خلقه في الخلق والرزق والتدبير وأنواع التربية العامة والخاصة. وولايته تعالى نوعان:

ولاية عامة: شاملة للبر والفاجر، وهي ولاية الخلق والتدبير، كما قال تعالى: ﴿مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ﴾ [السجدة: ٤]. ﴿فَمَا لَكُمْ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ﴾ [النورى: ٤٤].

وولاية خاصة: وهي ولايته تعالى للمؤمنين المتقين، يخرجهم بها من ظلمات الكفر والجهل والمعصية إلى نور العلم والإيمان والطاعة، قال تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البقرة: ٢٥٧] وقال: ﴿إِنَّمَا إِلَهُ الْبَشَرِ اللَّهُ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٣١﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٣٢﴾ لَهُمُ البَشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ﴾ [يونس: ٦٢-٦٤].

وكذلك: لم يتخذ سبحانه من خلقه ولياً من الذل؛ لكمال اقتداره وغناه وعظمته، وإنما يتخذ منهم أولياء رحمة بهم وإحساناً إليهم، يحبهم ويحبونه. وبالجمله: فليس أحد مساوياً لله تعالى، أو مماثلاً أو معيناً أو مشيراً أو محتاجاً إليه بوجه من الوجوه.

* * *

وَالأَوَّلُ التَّنْزِيهِ لِلرَّحْمَنِ عَن
كَالْمَوْتِ وَالإِعْيَاءِ وَالتَّعَبِ الَّذِي
وَالنَّوْمِ وَالسَّنَةِ الَّتِي هِيَ أَضْلُهُ
وَصَفِ العُيُوبِ وَكُلِّ ذِي نُقْصَانٍ
يَنْفِي اقْتِدَارَ الخَالِقِ الدِّيَانِ
وَعُزُوبِ شَيْءٍ عَنهُ فِي الأَكْوَانِ

الشرح: هذا هو القسم الأول من قسمي السلب المنفي عن الله، وهو السلب المتصل الذي يقوم على تنزيهه سبحانه عن الاتصاف بكل ما يصاد كماله من النقائص والعيوب،

والغرض من هذا السلب - كما قدمنا - إنما هو ثبوت صفات الكمال له على أكمل وجه وأتمه، فسلب الموت والإعياء عنه مستلزم لثبوت كمال حياته وقدرته، قال تعالى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ آلِهِي لَا يَمُوتُ﴾ [الفرقان: ٥٨]. وقال ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ﴾ [ن: ٣٨]. فإنه لو اتصف بشيء من هذا النقص لكان ناقص القدرة، وكذلك سلب النوم والسنة - التي هي النعاس - عنه يستلزم إثبات كمال حياته وقيوميته، قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

وفي الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: «إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام».

وكذلك سلب الجهل والنسيان عنه يقتضي اتصافه بالعلم الكامل المحيط بكل ما في السموات والأرض، وبما يسر العباد ويعلمون، فلا يعزب عنه مثقال ذرة من ذلك، كما قال تعالى في سورة آل عمران: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ [آل عمران: ٥]. وكما قال في سورة سبأ: ﴿عَلِيمِ الْغَيْبِ لَا يُعْزَبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ [سبأ: ٣].

* * *

وَكَذَلِكَ الْعَبَثُ الَّذِي تَنْفِيهِ حِكْمُهُ وَحَمْدُ اللَّهِ ذِي الْإِتْقَانِ
وَكَذَلِكَ تَرْكُ الْخَلْقِ إِهْمَالًا سُدِّي لَا يُبْعَثُونَ إِلَىٰ مَعَادٍ ثَانٍ
كَلًّا وَلَا أَمْرٌ وَلَا نَهْيٌ عَلَيَّ هِمٌّ مِنْ إِلَهٍ قَادِرٍ دَيَّانٍ

الشرح: يعني: كما يجب تنزيهه عما ذكر من الموت والإعياء والنوم والسنة والجهل، يجب تنزيهه عن العبث في خلقه وأمره المنافي لكمال حكمته وحمده، فلم يخلق شيئاً عبثاً ولا باطلاً، ولا شرع لعباده إلا ما فيه حكمة ومصلحة؛ لأنه حكيم حميد.

فمن تمام حكمته وحمده: أنه أحسن كل شيء خلقه، وأحكم وأتقن صنعه، فلا يرى فيه خلل ولا فطور، وكذلك أحكم شرائعه التي شرعها لعباده، فجعلها في غاية العدل والمصلحة، وضمنها كل ما فيه خيرهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة.

ومن تمام حكمته كذلك: أنه لم يترك خلقه هملاً بلا أمر، ولا نهْي، ولا ثواب ولا عقاب، بل حكمته وحمده دالان أعظم الدلالة على أنه خلق المكلفين؛ لينفذ فيهم أحكامه

الشرعية، وبتلبيهم بالأوامر والنواهي، ثم بعد ذلك يبعثهم إلى الدار الآخرة التي تجري عليهم فيها أحكامه الجزائية من الثواب والعقاب.

والآيات الدالة على تمام حكمته سبحانه في خلق المكلفين للابتلاء بأنواع التكليف؛ ليلوهم أيهم أحسن عملاً - كثيرة، منها قوله في آخر سورة «المؤمنون»: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾ فَتَعَلَىٰ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَبِيرِ ﴿المؤمنون: ١١٥-١١٦﴾ .

وقوله في سورة ص: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٧٧﴾ أَمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿ص: ٢٧-٢٨﴾ .

وقوله في سورة الجاثية: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً نَّحْيُهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿الجاثية: ٢١﴾ .

* * *

وَكَذَٰكَ ظَلُمَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَنِيُّ
وَكَذَٰكَ غَفَلْتُهُ تَعَالَىٰ وَهُوَ عَدُوٌّ
وَكَذَٰلِكَ النَّسِيَانُ جَلَّ إِلَهُنَا
وَكَذَٰكَ حَاجَتُهُ إِلَىٰ طُعْمٍ وَرِزْقٍ
يُ فَمَا لَهُ وَالظُّلْمُ لِلْإِنْسَانِ
لَأَمْ الْغُيُوبِ فَظَاهِرُ الْبُطْلَانِ
لَا يَغْتَرِبُهُ قَطُّ مِنْ نَسِيَانِ
قِي وَهُوَ رِزَاقٌ بِإِلَاحُ سُبَانِ

الشرح: ومما يجب أن ينزه الله عنه أن يقع منه ظلم لعباده بزيادة في سيئاتهم، أو نقص من حسناتهم، أو عقوبتهم على ما لم يفعلوا من الذنوب، أو أخذ أحد منهم بجريرة غيره، إلى غير ذلك من صور الظلم التي حرمها سبحانه على نفسه، فإن الظلم لا يفعله إلا من هو محتاج إليه؛ لعجزه وفقره، أو من كان الجور وصفاً له، والله سبحانه هو الغني عن خلقه من كل وجه، وهو الموصوف بكمال الحكمة والعدل، فما له إذن ولظلم العباد، قال تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ [نصت: ٤٦] . وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يَّضْعِفْهَا﴾ [النساء: ٤٠] . وقال: ﴿مَا يَبْدُلُ الْقَوْلَ لَدَيَّْ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ [ق: ٢٩] .

وكذلك: ينزه عن الغفلة التي هي الذهول عن الشيء، وعن النسيان الذي هو ضد الذكر؛ لأن علمه محيط بالأشياء كلها من غيب أو شهادة، فلا يطرأ عليه ما يطرأ على علوم المخلوقين من ذهول أو نسيان، كما قال تعالى على لسان موسى ﷺ في خطابه لفرعون

حين قال له: ﴿فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ﴿٥١﴾ قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَىٰ﴾

[طه: ٥١-٥٢] .

وكذلك: ينزه سبحانه عن احتياجه إلى الطعام والرزق، فإنه هو الرازق لجميع الخلق، يوصل إليهم أقواتهم، ويطعمهم، ويسقيهم مع غناه عنهم، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥١﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ﴿٥٢﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات: ٥٦-٥٨] .

وقال سبحانه: ﴿قُلْ أَغْنَىٰ اللَّهُ عَنِّي وَلِيًّا قَاطِرٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا يُطْعَمُ﴾

[الأنعام: ١٤] .

* * *

<p>هُوَ أَوَّلُ الْأَنْوَاعِ فِي الْأَوْزَانِ تَشْبِيهِهِ وَالتَّمْثِيلِ وَالتُّكْرَانِ إِنَّ الْمُشَبَّهَ عَابِدُ الْأَوْثَانِ إِنَّ الْمُعْطَلَّ عَابِدُ الْبُهْتَانِ فَهُوَ التَّسْيِبُ لِمُشْرِكٍ نَصْرَانِي فَهُوَ الْكُفُورُ وَلَيْسَ ذَا إِيْمَانِ</p>	<p>هَذَا وَثَانِي نَوْعِي السَّلْبِ الَّذِي تَنْزِيهِهُ أَوْصَافِ الْكَمَالِ لَهُ عَنِ التَّ لَسْنَا نُشَبَّهُهُ وَصَفُهُ بِصِفَاتِنَا كَأَنَّ وَلَا نُخْلِيهِ مِنْ أَوْصَافِهِ مَنْ مَثَلُ اللَّهِ الْعَظِيمِ بِخَلْقِهِ أَوْ عَطَّلَ الرَّحْمَنَ عَنْ أَوْصَافِهِ</p>
---	---

الشرح: بعد أن فرغ المؤلف من بيان النوع الأول من أنواع السلب الذي هو سلب النقائص والعيوب عن الله ﷻ، وقسمه إلى متصل ومنفصل؛ شرع في بيان النوع الثاني من هذا السلب، الذي هو أول أنواع التوحيد القولي في هذه القصيدة.

وهذا النوع يقوم على تنزيه أوصاف الكمال الثابتة له سبحانه عن مماثلة صفات المخلوقين لها، فلا يقال: علمه كعلمهم، ولا قدرته كقدرتهم، ولا رحمته كرحمتهم ونحو ذلك. فمن شبه صفات الله بصفات خلقه؛ لم يكن عابداً لله في الحقيقة، وإنما يعبد وثناً صورته له خياله، ونحته فكره، فهو من عباد الأوثان لا من عباد الرحمن، فهو نسيب -أي: مشابه ومشاكل- لهؤلاء النصارى، الذين عبدوا المسيح بن مريم وجعلوه إلههم، وأما رب العالمين فهو فوق ما يظنون، وأعلى مما يتوهمون، فإنه كما أن ذاته لا تشبهها ذوات المخلوقين، فصفاته لا تشبهها صفاتهم.

وكذلك يقوم هذا النوع على عدم التعطيل والجحد لصفات الكمال، كما فعلت ذلك

الجهمية ومن تبعهم من المتكلمين ، فإن من نفى ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله ﷺ؛ فإنه في الحقيقة لا يعبد شيئاً موجوداً، وإنما يعبد عدماً مفقوداً، فإنه لما توهم أن ظاهر النصوص يدل على التشبيه أخذ ينفىها بوجهه الفاسد؛ فآل به النفي للصفات إلى نفي حقيقة الذات؛ إذ لا يعقل وجود ذات في الخارج مجردة عن الصفات، فصار قلبه متعبداً للعدم المحض، وهذا كفر بآيات الله، وتكذيب للرسول، ورد لما جاءوا به من إثبات نعوت الكمال؛ ولهذا قال المصنف: «فهو الكفور وليس ذا إيمان».

يقول فضيلة الشيخ عبد الرحمن آل سعدي رَحِمَهُ اللهُ:

«وبالجملة: فالناس في هذا المقام ثلاثة أقسام: مؤمن موحد، ومشبه، ومعتل.

فالمؤمن الموحد: يصف الله بما وصف به نفسه، ووصفه به رسوله من صفات الكمال على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، من غير تمثيل ولا تشبيه، ومن غير تحريف، ولا تعطيل لشيء من أوصاف الله.

والمشبه: هو الذي يشبه صفات الخالق بصفات المخلوقين، أو يتعرض لمعرفة كنهها وحقيقتها التي لا يعلمها غير الله.

والمعتل: هو من نفى شيئاً من صفات الله.

وكل من المعتل والمشبه قد حرم الوصول إلى معرفة الله على وجهها، وابتلي

بالتكلف والتحريف لنصوص الوحي.

وكما أنه مناقض للوحي فهو مناقض لما دلت عليه العقول والفطر التي لم يطرأ عليها

التغير، فلا معقول لديهم ولا منقول، وهدى الله أهل السنة والجماعة لاتباع الحق المنقول

عن الله وعن رسله، والمعقول لذوي الألباب، وذلك يظهر بتدبر ما عليه هذه الطوائف في

المسائل والدلائل وتحقيقتها». اهـ

فصل في النوع الثاني من النوع الأول وهو الثبوت

هَذَا وَمِنْ تَوْحِيدِهِمْ إِبْتَاكَ أَوْ صَافِ الْكَمَالِ لِرَبَّنَا الرَّحْمَنِ

الشرح: سبق أن ذكر المصنف أن التوحيد القولي ينقسم إلى ثبوت وسلب، وبعد أن

فرغ من ذكر السلب بجميع أقسامه؛ شرع في بيان القسم الثبوتي الذي يقوم على إثبات كل

صفة لله وردت في الكتب الإلهية، أو جاءت على السنة الرسل -عليهم الصلاة والسلام-.

فمن توحيد الأنبياء والمرسلين أنهم يثبتون أوصاف الكمال كلها لله ﷻ ، لا ينفون منها شيئاً ، ولا يعطلون ربهم عن شيء من صفات كماله ، بل يؤمنون بها كلها ، ويتعرفون معناها ، ويتعبدون لله تعالى بعلمها واعتقادها ، ويعملون بما تقتضيه كل صفة من الأحوال القلبية والمعارف الإلهية .

وأوصاف العظمة والكبرياء والمجد والجلال : تملأ قلوبهم هيبه لله ، وتعظيمًا له وتقديسًا .

وأوصاف العز والقهر والقدرة والجبروت : تملؤها ذلاً وانكسارًا وخضوعًا بين يدي الرب - جل شأنه - وخوفًا من بطشه وعذابه .

وأوصاف الرحمة والبر والجود والكرم : تملؤها أملاً واستبشارًا ، وطمعًا في فضله وإحسانه وجوده وامتنانه .

وأوصاف العلم والخبرة والإحاطة والشهود : توجب للعبد مراقبة ربه في جميع حركاته وسكناته ، والاستحياء منه أن يراه حيث نَهاه ، أو يفقده حيث أمره .

وأوصاف الجمال والقرب والود والإكرام تملأ القلوب محبة لله وشوقًا إليه .

وهكذا كل من تحقق بمعاني أسمائه سبحانه ، ووعاها بقلبه ووجدانه ؛ فإنه يجد لها من التأثيرات المختلفة على قلبه وروحه ما يصير به كأنه في روضة من الجنة ، ويحق له أن يدخل في عموم قوله - عليه الصلاة والسلام - : « إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة » .

* * *

كَعْلُوهُ سُبْحَانَهُ فَوْقَ السَّمِ وَاتِ الْعُلَا بَلْ فَوْقَ كُلِّ مَكَانٍ
فَهُوَ الْعَلِيُّ بِذَاتِهِ سُبْحَانَهُ إِذْ يَسْتَجِيلُ خِلَافَ ذَا بَيَانَ
وَهُوَ الَّذِي حَقًّا عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى قَدْ قَامَ بِالتَّدْبِيرِ لِالْأَكْوَانِ

الشرح : فمما يثبته الرسل والأنبياء لربهم من صفات كماله : علوه على جميع مخلوقاته ومباينته لها ، وهذا أمر تشهد له العقول والفترة التي لم يفسدها التقليد الأعمى ، والعصية لمذاهب الشيوخ والرؤساء ، فضلاً عما ورد من النصوص الكثيرة القاطعة التي لا يملك المبطلون لها إنكاراً ولا تأويلاً ، وقد أشبع المصنف ﷺ الكلام في هذا الباب في الفصول السابقة من منظومته ، وأثبت صفة العلو من واحد وعشرين وجهًا ، وذكر تضايف

العقل والنقل والبطرة على ذلك ، فليرجع إليها من يريد زيادة اطمئنان لقلبه .

واعلم أن الثابت لله ﷻ من تلك الصفة هو العلو المطلق ، الذي يشمل : علو الذات ، وعلو القهر ، وعلو القدر ، وإنما نص على علو الذات لوقوع النزاع فيه ، وقال : يستحيل أن يكون خلاف ذلك . أي : ألا يكون سبحانه عاليًا على جميع خلقه ، فإنه لو لم يكن فوق المخلوقات مباينًا لها ؛ لكان إما عينها كما يقوله أصحاب الوحدة ، أو حالًا فيها كما يقوله الحلولية ، وكل منهما باطل بالضرورة فتعين علوه عليها ومباينته لها .

وأما استواؤه سبحانه على عرشه العظيم فيستفاد من النقل - الكتاب والسنة - قال تعالى : ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] . ذكر ذلك في سبعة مواضع من القرآن العظيم . واعلم أن استواءه تعالى على العرش إنما هو على الكيفية التي يعلمها مما يليق بعظمته وجلاله ، وهكذا يقال في جميع ما أخبر الله به عن نفسه ، نؤمن بها كما جاءت دون أن نبحت عن كنهها ، أو عن كيفية قيامها به ، مع اعتقاد تنزيهه عن مماثلة المخلوقين .

* * *

حَيِّ مُرِيدٌ قَادِرٌ مُتَكَلِّمٌ	ذُو رَحْمَةٍ وَإِرَادَةٍ وَحَنَّانٍ
هُوَ أَوْلُّهُ هُوَ آخِرٌ هُوَ ظَاهِرٌ	هُوَ بَاطِنٌ هِيَ أَرْبَعٌ بِوِزَانٍ
مَا قَبْلَهُ شَيْءٌ كَذَا مَا بَعْدَهُ	شَيْءٌ تَعَالَى اللَّهُ ذُو السُّلْطَانِ
مَا فَوْقَهُ شَيْءٌ كَذَا مَا دُونَهُ	شَيْءٌ وَذَا تَفْسِيرُ ذِي الْبُرْهَانِ
فَانظُرْ إِلَى تَفْسِيرِهِ بِتَدْبِيرٍ	وَتَبْصِيرٍ وَتَعَقُّلٍ لِمَعَانِ
وَانظُرْ إِلَى مَا فِيهِ مِنْ أَنْوَاعٍ مَعْدٍ	رِيقَةٍ لِخَالِقِنَا الْعَظِيمِ الشَّانِ

الشرح : تضمنت هذه الأبيات جملة من الأسماء الحسنى الدالة على ما اشتملت عليه من صفات الكمال ، فهو حي متصف بالحياة الكاملة اللازمة لذاته أزلاً وأبداً ، فلم يسبقها عدم ، ولا يلحقها فناء .

وقد سبق أن قلنا : إن جميع صفات الكمال الذاتية ترجع إلى صفة الحياة التي تعتبر شرطاً فيها كلها ، فإنه لا يصح اتصافه بشيء منها إلا إذا كان حياً ، ويكون كمال حياته مستوجباً لكمال هذه الصفات ، وهو مرید بإرادة قائمة بذاته تتعلق بكل ما أراد إيجاداه وإحداثه ، فلا يشذ عنها شيء من المكونات ، بل ما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن ، وليس معنى ذلك أن له إرادة واحدة قديمة تعلقت بجميع المرادات في الأزل ، كما يقول بذلك من

لا عقل له، وإنما تنشأ في ذاته سبحانه إرادات جزئية على وفق علمه وحكمته، فحدث عنها المرادات بلا مهلة ولا توان، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [النحل: ٤٠]. أي: فيحدث عقب إرادته وتكوينه له، لا مع الإرادة، ولا متراخياً عنها.

وهو كذلك قادر بقدرة تامة لا يعجزها شيء، فمهما أراد شيئاً من الممكنات أبرزه بقدرته لا يلحقه من ذلك تعب ولا إعياء، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ أَلَّهُ لِيُعْجِزُهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ [فاطر: ٤٤].

وهو أيضاً متكلم بكلام هو صفة له قائمة بذاته، فإنه لا معنى للمتكلم إلا من قام به الكلام، وكلامه تعالى من صفات الفعل التابعة لمشيئته وقدرته، فهو يتكلم متى شاء وكيف شاء بكلام هو حروف وأصوات، يسمعها من يختصه من خلقه بتكليمه.

وهو ذو رحمة وسعت كل شيء في الدنيا، وبلغت حيث بلغ علمه، واختص بها عباده المؤمنين في الآخرة، كما قال تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ [الأعراف: ١٥٦] الآية.

ورحمته سبحانه صفة له على ما يليق به، تقتضي إحسانه إلى خلقه، وإيصال النفع إليهم، وهو ذو إرادة عامة شاملة يخصص بها كل ممكن ببعض ما يجوز عليه من الأوصاف والأحوال، وهو ذو حنان، بمعنى: شفقة عظيمة على خلقه، ورأفة بالغة بهم تقتضي كمال بره وجوده.

وأما قوله: «هو أول هو آخر...» إلخ الأبيات. فهو بيان لمعنى أسمائه الأربعة الواردة في قوله تعالى من سورة الحديد: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾ [الحديد: ٣].

وقد التزم المصنف في تفسيرها ما ورد به الحديث الصحيح من قوله -عليه الصلاة والسلام-: «أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء». ولذا قال: «وذا تفسير ذي البرهان».

وقد سبق أن بينا ضرورة الأخذ بهذا التفسير لهذه الأسماء الأربعة، حيث إنه ورد على لسان المعصوم -صلوات الله وسلامه عليه- وهو أعلم الخلق بربه وبمعاني أسمائه.

يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن آل سعدي -غفر الله له-: «فتدبر هذه المعاني الجليلة الدالة على تفرد الرب العظيم بالكمال المطلق والإحاطة المطلقة الزمانية في قوله:

﴿الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ﴾ والمكانية في ﴿وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾ .

فالأول: يدل على أن كل ما سواه حادث كائن بعد أن لم يكن، ويوجب للعبد أن يلحظ فضل ربه في كل نعمة دينية أو دنيوية؛ إذ السبب والمسبب منه تعالى .

والآخر: يدل على أنه هو الغاية، والصمد الذي تصمد إليه المخلوقات بتألهها ورغبتها ورهبتها وجميع مطالبها .

والظاهر: يدل عظمة صفاته، واضمحلال كل شيء عند عظمته من ذوات وصفات، وعلى علوه .

والباطن: يدل على اطلاعه على السرائر والضمائر والخبائيا والخبافيا ودقائق الأشياء، كما يدل على قربه ودنوه، ولا يتنافى الظاهر والباطن؛ لأن الله ليس كمثل شيء في كل النوعت». اهـ

* * *

وَهُوَ الْعَلِيُّ فَكُلُّ أَنْوَاعِ الْعُلُوِّ وَإِلَهُ فَثَابِتَةٌ بِلَا نُكْرَانٍ
وَهُوَ الْعَظِيمُ بِكُلِّ مَعْنَى يَوْجِبُ التَّعْظِيمَ لَا يَخْصِيهِ مِنْ إِنْسَانٍ

الشرح: ومن أسمائه الحسنی سبحانه «العلي والعظيم»، وقد ختم الله بهما آية الكرسي التي هي سيدة آي القرآن، قال تعالى: ﴿وَلَا يَتُودُّهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. وقد ذكرا كذلك معاً مقترنين في قوله تعالى أول سورة الشورى: ﴿لَمْ يَأْتِ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [الشورى: ٤].

أما العلي: فهو دال على وصف العلو الثابت له بالعقل والنقل والفترة، وقد ذكرنا أن الثابت له سبحانه من ذلك الوصف هو العلو المطلق الذي يشمل:

علو الذات: فهو موجود بذاته فوق جميع خلقه .

وعلو القهر: فالمخلوقات جميعاً في قبضة قهره .

وعلو القدر: فليس يدانيه أحد في نفاسة قدره .

وأما العظيم: فهو دال على وصف العظمة التي هي الكبر والاتساع .

ومعاني التعظيم الثابتة له سبحانه نوعان:

أحدهما: أنه موصوف بكل صفة كمال، وله من ذلك الكمال أكمله وأعظمه

وأوسعه، بحيث لا يكون وراءه كمال أصلاً، فله العلم الواسع المحيط، والقدرة التامة، والإرادة الشاملة، والحكمة البالغة، وله الكبرياء والعظمة اللذان لا يقدر أحد قدرهما، ولا يبلغ كنههما، كما قال ﷺ فيما يرويه عن ربه ﷻ: «الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحداً منهما عذبته».

والنوع الثاني من معاني عظمته: أنه المستحق لكل أنواع التعظيم التي يعظم بها عباده، فهو يستحق منهم أن يعظموه بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم، وذلك ببذل الجهد في معرفته، ومحبته، والذل والانكسار له، والخضوع لكبريائه، وأعمال اللسان في الثناء عليه، وقيام الجوارح بشكوه وعبوديته.

ومن تعظيمه: أن يتقى حق تقاته، فيطاع ولا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر.

ومن تعظيمه: تعظيم أمره ونهيه، وكل ما شرعه من زمان ومكان وأعمال.

ومن تعظيمه: ألا يعترض على شيء مما خلقه أو شرعه.

* * *

وَهُوَ الْجَلِيلُ فَكُلُّ أَوْصَافِ الْجَلَالِ
وَهُوَ الْجَمِيلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ كَيْفَ لَا
مِنْ بَعْضِ آثَارِ الْجَمِيلِ قَرُبُهَا
فَجَمَالُهُ بِالذَّاتِ وَالْأَوْصَافِ وَالْ
لَا شَيْءٍ يُشْبِهُ ذَاتَهُ وَصِفَاتِهِ
لِ لَهُ مُحَقَّقَةٌ بِلَا بُطْلَانٍ
وَجَمَالٍ سَائِرٍ هَذِهِ الْأَكْوَانِ
أَوْلَى وَأَجْدَرُ عِنْدَ ذِي الْعِرْفَانِ
أَفْعَالِ وَالْأَسْمَاءِ بِالْبُرْهَانِ
سُبْحَانَهُ عَنِ الْفِكَ ذِي بُهْتَانِ

الشرح: قال الراغب في مفرداته: «الجلالة: عظم القدر، والجلال - بغير الهاء -:

التناهي في ذلك، وخص بوصف الله تعالى، فقيل: ذو الجلال والإكرام، ولم يستعمل في غيره. والجليل: العظيم القدر، ووصفه تعالى بذلك، إما لخلق الأشياء العظيمة والمستدل بها عليه؛ أو لأنه يجبل عن الإحاطة به؛ أو لأنه يجبل عن أن يدرك بالحواس».

وفي «النهاية» لابن الأثير: «ومن أسماء الله تعالى: الجليل: وهو الموصوف بنعوت

الجلال، والحاوي جميعها هو الجليل المطلق، وهو راجع إلى كمال الصفات، كما أن الكبير راجع إلى كمال الذات والعظيم راجع إلى كمال الذات والصفات».

وأوصاف الجلال الثابتة له سبحانه مثل العزة والقهر والكبرياء والعظمة والسعة والمجد كلها ثابتة له على التحقيق، لا يفوته منها شيء .

وأما الجميل : فهو اسم له سبحانه، من الجمال : وهو الحسن الكثير، والثابت له سبحانه من هذا الوصف هو الجمال المطلق، الذي هو الجمال على الحقيقة، فإن جمال هذه الموجودات على كثرة ألوانه وتعدد فنونه ؛ هو من بعض آثار جماله، فيكون هو سبحانه أولى بذلك الوصف من كل جميل، فإن واهب الجمال للموجودات لا بد أن يكون بالغاً من هذا الوصف أعلى الغايات، وهو سبحانه الجميل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله .

أما جمال الذات : فهو ما لا يمكن لمخلوق أن يعبر عن شيء منه، أو يبلغ بعض كنهه، وحسبك أن أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم المقيم وأفانين اللذات، والسرور التي لا يقدر قدرها إذا رأوا ربهم، وتمتعوا بجماله ؛ نسوا كل ما هم فيه، واضمحل عندهم هذا النعيم، وودوا لوتدوم لهم هذه الحال، ولم يكن شيء أحب إليهم من الاستغراق في شهود هذا الجمال، واكتسبوا من جماله ونوره سبحانه جمالاً إلى جمالهم، وبقوا في شوق دائم إلى رؤيته، حتّى أنهم يفرحون بيوم المزيد فرحاً تكاد تطير له القلوب .

وأما جمال الأسماء : فإنها كلها حسنى، بل هي أحسن الأسماء وأجملها على الإطلاق، فكلها دالة على كمال الحمد والمجد والجمال والجلال، ليس فيها أبداً ما ليس بحسن ولا جميل .

وأما جمال الصفات : فإن صفاته كلها صفات كمال ومجد، ونعوت ثناء وحمد، بل هي أوسع الصفات وأعمها وأكملها آثاراً وتعلقات، لاسيما صفات الرحمة والبر والكرم والجود والإحسان والإنعام .

وأما جمال الأفعال : فإنها دائرة بين أفعال البر والإحسان التي يحمد عليها ويشكر، وبين أفعال العدل التي يحمد عليها ؛ لموافقها للحكمة والحمد، فليس في أفعاله عبث، ولا سفه، ولا جور، ولا ظلم، بل كلها خير ورحمة ورشد وهدى وعدل وحكمة، قال تعالى : ﴿ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [مرد: ٥٦] .

ولأن كمال الأفعال تابع لكمال الذات والصفات، فإن الأفعال أثر الصفات، وصفاته كما قلنا أكمل الصفات، فلا غرو أن تكون أفعاله أكمل الأفعال .

قال العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رَحِمَهُ اللهُ : «وجمع المؤلف بين الجليل

والجميل ؛ لأن تمام التعبد لله هو التعبد بهذين الاسمين الكريمين ، فالتعبد بـ«الجليل» يقتضي تعظيمه وخوفه وهيبته وإجلاله ، والتعبد باسمه «الجميل» يقتضي محبته والتأله له ، وأن يبذل العبد له خالص المحبة وصفو الوداد ، بحيث يَسْبَحُ القلب في رياض معرفته وميادين جماله ، ويتهيج بما يحصل له من آثار جماله وكماله ، فإن الله ذو الجلال والإكرام» .

* * *

وَهُوَ الْمَجِيدُ صِفَاتُهُ أَوْصَافُ تَعْدٍ عَظِيمٍ فَشَأْنُ الْوَصْفِ أَعْظَمُ شَأْنٍ الشرح : قال صاحب النهاية : «المجد في كلام العرب : الشرف الواسع . ورجل ماجد مفضل : كثير الخير شريف . والمجيد : فعيل منه للمبالغة . وقيل : هو الكريم الفعال . وقيل : إذا قارن شرف الذات حسن الفعال سمي مجداً ، وفعيل أبلغ من فعال ، فكانه يجمع معنى الجليل والوهاب والكريم» . اهـ

وقد فسر المؤلف هذا الاسم الكريم بما ينبنى عن عظمة الصفات وسعتها ، وأن كل وصف من أوصافه سبحانه عظيم شأنه ، متناه في كماله ، فهو العليم الكامل في علمه ، والرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء ، والقدير الذي لا يعجزه شيء ، والحليم الكامل في حلمه ، والحكيم الكامل في حكمه ، إلى آخر ما له سبحانه من الأسماء والصفات ، بلغت غاية المجد والعظمة ، فليس في شيء منها قصور أو نقصان .

* * *

وَهُوَ السَّمِيعُ يَرَى وَيَسْمَعُ كُلَّ مَا فِي الْكَوْنِ مِنْ سِرٍّ وَمِنْ إِعْلَانٍ وَلِكُلِّ صَوْتٍ مِنْهُ سَمْعٌ حَاضِرٌ فَالسِّرُّ وَالْإِعْلَانُ مُسْتَوِيَانِ وَالسَّمْعُ مِنْهُ وَاسِعُ الْأَصْوَاتِ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ بَعِيدُهَا وَالذَّانِي سَوْدَاءِ تَحْتَ الصَّخْرِ وَالصَّوَانِ وَهُوَ الْبَصِيرُ يَرَى ذَيْبَ النَّمْلَةِ السِّدِّ وَيَرَى مَجَارِيَ الْقُوتِ فِي أَعْضَائِهَا وَيَرَى خِيَانَاتِ الْعُيُونِ بِلَحْظِهَا وَيَرَى نِيَّاطَ عُرُوقِهَا بِعِيَانِ وَيَرَى كَذَاكَ تَقَلُّبِ الْأَجْفَانِ

الشرح : في هذه الأبيات يشرح المؤلف معنى هذين الاسمين الكريمين «السميع والبصير» ، ويجيء ذكرهما في القرآن كثيراً مقترنين ؛ لأن كلا منهما صفة إدراك .

فمعنى «السميع»: المدرك لجميع الأصوات، سرها وعلنها، فلا يخفى عليه شيء منها مهما خفت، بل جميع الأصوات بالنسبة إلى سمعه سواء، كما أن بعيدها والداني -أي: القريب- سواء، فسمعه سبحانه حاضر عند كل صوت منها، لا تشبهه عليه، ولا يختلط بعضها ببعض، ولا يتميز بعضها عن بعض بوضوح أو خفاء.

ومعنى «البصير»: المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطف أو بعدت، فلا يؤثر على رؤيته بعد المسافات والأقطار، ولا تحول دونها الحواجز والأستار، فهو يرى ديبب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، بل ويرى مسالك الغذاء من أمعائها وأربطة مفاصلها وعروقها بعينه التي لا تنام، ويرى خيانات الأعين، وهي اختلاس النظر إلى محاسن النساء.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «هو الرجل يدخل على أهل البيت وفيهم المرأة الحسنة، أو تمر به وبهم المرأة الحسنة، فإذا غفلوا لحظ إليها، فإذا فطنوا غض بصره عنها، فإذا غفلوا لحظ، فإذا فطنوا غض».

وقال الضحاك: «خاتنة الأعين: هي الغمز، وقول الرجل: رأيت. ولم ير، أو لم أر. وقد رأى».

ويرى سبحانه كذلك تقلب الأجفان، أي: حركتها بين الإطباق والتفتيح.

والمقصود: أن بصره سبحانه محيط بجميع الأشياء، جليلها وحقيرها، صغيرها وكبيرها، كثيفها ولطيفها، لا يستتر عنه شيء منها.

روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [النساء: ٥٨]. فوضع إبهامه على أذنه، والتي تليها على عينه».

ومعنى الحديث: أنه سبحانه يسمع بسمع، ويرى بعين، فهو حجة على المعتزلة وبعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه بالسموعات، وبصره علمه بالمبصرات، ولا شك أنه تفسير خاطئ، فإن كلاً من السمع والبصر معنى زائد على العلم، قد يوجد العلم بدونه، فإن الأعمى يعلم بوجود السماء ولا يراها، وكذلك الأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها.

وأعجب من هذا: قول الأشاعرة: إن كلاً من السمع والبصر متعلق بجميع الموجودات. فكيف تعلق السمع بما لا يسمع من الأشخاص والألوان؟! وكيف تعلق

البصر بما لا يرى من الأصوات المسموعة بالآذان!؟

واعلم أن سمعه تعالى نوعان :

أحدهما : عام : وهو سمعه لجميع الأصوات الظاهرة والباطنة ، الخفية والجلية ، وإحاطته التامة بها .

والثاني : خاص : وهو سمع الإجابة منه للسائلين والداعين والعابدين ، فيجيبهم ويشبههم ، ومنه قوله تعالى على لسان أم مريم عليها السلام : ﴿ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [آل عمران : ٣٥] . وقوله على لسان إبراهيم خليله : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴾ [إبراهيم : ٣٩] . ومنه قول المصلي «سمع الله لمن حمده» أي : استجاب له وقبل منه .

* * *

وَهُوَ الْعَلِيمُ أَحَاطَ عِلْمًا بِالَّذِي فِي الْكَوْنِ مِنْ سِرٍّ وَمِنْ إِعْلَانٍ
وَبِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمُهُ سُبْحَانَهُ فَهُوَ الْمُحِيطُ وَلَيْسَ ذَا نِسْيَانٍ
وَكَذَلِكَ يَعْلَمُ مَا يَكُونُ غَدًا وَمَا قَدْ كَانَ وَالْمَوْجُودَ فِي ذَا الْآنِ
وَكَذَلِكَ أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ لَوْ كَانَ كَيْفَ قَدْ كَانَ وَإِنْ كَانَ كَيْفَ

الشرح : هذا تفسير لاسمه «العليم» بأحسن وجه وأجمعه ، فقد ذكر إحاطة علمه تعالى بجميع المعلومات من الواجبات والممتنعات والممكنات ، أما الواجبات فإنه سبحانه يعلم ذاته الكريمة ونعوته المقدسة ، التي لا يجوز في العقل انتفاؤها ، بل يجب عنده ثبوتها ووجودها ، وأما الممتنعات فإنه يعلمها حال امتناعها ، ويعلم ما يترتب على وجودها لو وجدت ، كما أخبر عن الآثار المترتبة على وجود آلهة معه في قوله تعالى : ﴿ لَوْ كَانَ فِيهَا إِلَهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ [الأنبياء : ٢٢] . فهذا فساد لم يقع ؛ لأنه مترتب على ممتنع وهو وجود إله مع الله ، فلو وقع هذا الممتنع ؛ لوقع هذا الفساد ، كقوله سبحانه : ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَمَّا لَبِثُوا عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ [الزمر : ٢٤] . فذهاب كل بما خلق ، وعلو بعضهم على بعض ؛ كان يترتب على وجود إله مع الله ، الذي هو ممتنع بحيث لو حصل لحصل .

فهذا إخبار منه سبحانه بما ينشأ عنها لو وجدت على سبيل الفرض والتقدير ، وأما الممكنات وهي التي يجوز في العقل وجودها وعدمها ، فهو يعلم ما وجد منها وما لم

يوجد، مما لم تقتض الحكمة إيجاده، وعلمه محيط بجميع العالم العلوي والسفلي، لا يخلو عن علمه مكان ولا زمان، فهو يعلم الغيب والشهادة، والظاهر والباطن، والجلبي والخفي، ولا يطرأ على علمه غفلة ولا نسيان، كما قال تعالى على لسان موسى ﷺ:

﴿عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَعْضِلُ رَبِّي وَلَا يَنْسَى﴾ [طه: ٥٢].

وكما أن علمه محيط بجميع العالم العلوي والسفلي وما فيه من المخلوقات بذواتها وأوصافها وأفعالها وجميع أمورها، فهو يعلم أيضًا ما كان في الماضي، وما يكون في المستقبل الذي لا نهاية له، ويعلم ما لم يكن لو كان -أي: لو قدر كونه- كيف وعلى أي حال يكون.

ويعلم أحوال المكلفين منذ أنشأهم، وبعدهما يميّتهم، وبعدهما يحييهم، قد أحاط علمه بأعمالهم كلها، خيرها وشرها، وجزاء تلك الأعمال وتفاصيل ذلك في دار القرار. والدليل العقلي على علمه تعالى أمور:

أولها: أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل؛ لأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم العلم بالمراد، كما قال سبحانه: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤].

وثانيها: ما في المخلوقات من الإحكام والإتقان، وعجيب الصنعة، ودقيق الخلقة؛ يشهد بعلم الفاعل لها، لامتناع صدور ذلك في العادة عن غير ذي علم.

وثالثها: في المخلوقات من هو عالم، والعلم صفة كمال، فلو لم يكن سبحانه عالمًا لكان في مخلوقاته من هو أكمل منه.

ورابعها: كل علم في المخلوقات إنما استفاده من خالقه، وواهب الكمال أحق به، لأن فاقد الشيء لا يعطيه.

فصل

وَهُوَ الْحَمِيدُ فَكُلُّ حَمْدٍ وَقِعَ
مَلَأَ الْوُجُودَ جَمِيعَهُ وَنَظِيرَهُ
هُوَ أَهْلُهُ سُبْحَانَهُ وَبِحَمْدِهِ
كُلُّ الْمَحَامِدِ وَصَفِّ ذِي الْإِحْسَانِ

الشرح: قال الراغب: «الحمد لله تعالى: الثناء عليه بالفضيلة، وهو أخص من

المدح، وأعم من الشكر، فإن المدح يقال فيما يكون من الإنسان باختياره، ومما يكون منه وفيه بالتسخير، فقد يمدح الإنسان بطول قامته وصباحة وجهه، كما يمدح ببذل ماله وسخائه وعمله، والحمد يكون في الثاني دون الأول، والشكر لا يقال إلا في مقابلة نعمة، فكل شكر حمد، وليس كل حمد شكراً، وكل حمد مدح، وليس كل مدح حمداً، ويقال: فلان محمود، إذا حمد، ومُحمَّد، إذا كثرت خصاله المحمودة، ومُحمَّد إذا وجد محموداً، وقوله ﷺ: ﴿إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ﴾ (مرد: ٧٣). يصح أن يكون في معنى المحمود، وأن يكون في معنى الحامد.

والتحقيق: أن الحمد وإن كان أعم من الشكر متعلقاً، فإن الشكر أعم منه من جهة الآلة، فإن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها، وأما الشكر فيكون بالقلب واليد واللسان، ويكون على النعمة خاصة.

والحميد: اسم من أسمائه الحسنی، وهو فعيل بمعنى مفعول، ومعناه المستحق لجميع المحامد، ما كان واقعاً منها، أو كان مقدر الوقوع، فجميع أفراد الحمد المحققة والمقدرة ثابتة له سبحانه، يستحقها بما له من نعوت الكمال وصفات الجلال والجمال، ومن هنا كان الأرجح في «ال» من قولنا: «الحمد لله». أنها لاستغراق الأفراد.

وقد ذكر المؤلف أن اسمه «الحميد» يأتي على وجهين:

أحدهما: أن جميع المخلوقات ناطقة بحمده، فكل حمد يقع منهم في الدنيا والآخرة، بل وكل حمد لم يقع، وإنما كان مفروضاً مقدرًا في آتات الزمان المتتابعة بحيث يملأ الوجود كله علويه وسفليه، بل ويملاً مثله من غير عد ولا إحصاء، فإنه سبحانه يستحقه على خلقه، حيث كان هو خلقهم ورزقهم، وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، دينية ودنيوية، ودفع عنهم النقم والمكاره، فليس بالعباد من نعمة إلا وهو مولياها، ولا يدفع الشر عنهم سواه، فيستحق منهم أن يشنوا عليه بما هو أهل، ثناء لا فتور له ولا انقطاع.

والثاني: أنه يحمد على ما له من الأسماء الحسنی والصفات العلیا التي لا تنبغي إلا له، فله - كما قدمنا - صفات الكمال كلها، بحيث لا يجوز خلوه عن أي كمال ممكن له، وله من كل صفة غاية كمالها الذي لا يتنظر كمال بعده، فكل صفة من صفاته يستحق عليها أكمل الحمد والثناء، فكيف بجميع صفاته المقدسة.

فله الحمد لذاته، وله الحمد لصفاته، وله الحمد لأفعاله؛ لأنها دائرة بين أفعال

الفضل والإحسان، وبين أفعال العدل والحكمة التي يستحق عليها كمال الحمد، وله الحمد على خلقه، وعلى شرعه، وعلى أحكامه القدريّة الكونية، وعلى أحكامه الشرعية التكليفية، وعلى أحكامه الجزائية في الأولى والآخرة.

وتفاصيل حمده وما يحمد هو عليه سبحانه لا تحيط بها الأفكار، ولا تحصيلها الأرقام.

فصل

وَهُوَ الْمُكَلَّمُ عَبْدَهُ مُوسَى بِنَكَ
كَلِمَاتُهُ جَلَّتْ عَنِ الْإِخْصَاءِ وَالنَّ
لَوْ أَنَّ أَشْجَارَ الْبِلَادِ جَمِيعَهَا أَلْ
وَالْبَحْرَ تُلْقَى فِيهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ
نَفِدَتْ وَلَمْ تَنْفَدْ بِهَا كَلِمَاتُهُ
لِيمِ الْخِطَابِ وَقَبْلَهُ الْأَبْوَانِ
تَعْدَادِ بَلْ عَن حَضْرٍ ذِي الْحُسْبَانِ
أَقْلَامُ تَكْتُبُهَا بِكُلِّ بَنَانِ
لِكِتَابَةِ الْكَلِمَاتِ كُلِّ زَمَانِ
لَيْسَ الْكَلَامُ مِنَ الْإِلَهِ بِفَانِ

الشرح: سبق الكلام على صفة الكلام بما يغني هنا عن إعادته، ولكن وفاء بحق الشرح! نجمل ذلك في أن الله -تبارك وتعالى- متكلم متى شاء وكيف شاء، لم يزل ولا يزال موصوفاً بصفة الكلام، وأن كلامه من صفاته الذاتية الفعلية غير مخلوق، كسائر صفات أفعاله المتعلقة بمشيئته وقدرته، وأنه كلم عبده موسى بن عمران كفاً من غير واسطة بكلام سمعه موسى، وناداه وقربه نجياً، كما ورد بكل ذلك آيات الكتاب العزيز، وأنه كلم من قبله الأبوين آدم وحواء حين أزلهما الشيطان بالأكل من الشجرة، فقال سبحانه معاتباً لهما: ﴿أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنِ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ [الأعراف: ٢٢].

وأن كلماته لا حصر لها ولا عدد؛ إذ كان ما تعلق به لا يدخل تحت حصر وعدد.

فهو يتكلم بما يتعلق بذاته وصفاته وأفعاله، وبما يتعلق بجميع مخلوقاته وأحكامه القدريّة والشرعية والجزائية، وكلماته كلها صدق وعدل، صدق في الأخبار، وعدل في الأوامر والنواهي والأحكام، كما قال سبحانه: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [الاسم: ١١٥].

وأما قوله: «لو أن أشجار البلاد جميعها» إلخ الآيات. فهو إشارة إلى قوله تعالى في سورة لقمان: ﴿وَلَوْ أَنَّ فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ

كَلِمَتُ اللَّهِ ﴿﴾ [الفان: ٢٧].

يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رَحِمَهُ اللهُ: «واعلم أن صفة الكلام من صفاته الذاتية من حيث تعلقها وقيامها بذاته واتصافه بها، ومن صفاته الفعلية من حيث تعلقها بقدرته ومشيتته، فإذا كان من المعلوم أن الله لَمْ يزل ولا يزال كامل القدرة نافذ المشيئة؛ عَلم أنه لَمْ يزل ولا يزال متكلمًا إذا شاء؛ لأن الكلام من أعظم صفات الكمال التي يستحيل نفيها عن الله تعالى، وكلماته غير متناهية فلا تفتى ولا تبيد.

ولَمْ يقدر الله حق قدره من زعم أن كلامه مخلوق في جملة المخلوقات التي تنتهي، وقصور هذا القول كاف في رده». اهـ

* * *

مَا رَامَ شَيْئًا قَطُّ ذُو سُلْطَانٍ	وَهُوَ الْقَدِيرُ وَلَيْسَ يُعْجِزُهُ إِذَا
لَى اللّهُ ذُو الْأَكْوَانِ وَالسُّلْطَانِ	وَهُوَ الْقَوِيُّ لَهُ الْقُوَى جَمْعًا تَعَا
بِئْسَ لَهُ كَالْجُودِ وَالْإِحْسَانِ	وَهُوَ الْعَنِيُّ بِذَاتِهِ فَعِنَاهُ ذَا
أَنَّى يَرَامُ جَنَابُ ذِي السُّلْطَانِ	وَهُوَ الْعَزِيزُ فَلَنْ يُرَامَ جَنَابُهُ
يَغْلِبُهُ شَيْءٌ هَذِهِ صِفَتَانِ	وَهُوَ الْعَزِيزُ الْقَاهِرُ الْغَلَابُ لَمْ
فَالْعَزُّ جِنْدٌ ثَلَاثُ مَعَانِ	وَهُوَ الْعَزِيزُ بِقُوَّةٍ هِيَ وَصْفُهُ
مِنْ كُلِّ وَجْهِ عَادِمِ النُّقْصَانِ	وَهِيَ الَّتِي كَمَلَتْ لَهُ سُبْحَانَهُ

الشرح: ومن أسمائه الحسنی سبحانه «القوي والعزیز»، وقد وردا كذلك مقترنين في

غير موضع من القرآن، كقوله تعالى في سورة الحج: ﴿وَلَيَسْئُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَبْصُرُهُ إِنَّكَ اللَّهُ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحج: ٤٠] ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّكَ اللَّهُ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [المجادلة: ٢١] ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَبْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحديد: ٢٥] ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ [هود: ٦٦].

أما القوي: فهو ذو القوة، وقوته سبحانه لا يطرأ عليها ما يطرأ على القوى المخلوقة من وهن وفتور، أو تلاش وزوال، فهو لا يعيا بخلق شيء، ولا يمسه من ذلك نصب ولا لغوب، وجميع القوى المخلوقة هي له سبحانه، فهو الذي أودع المخلوقات ما فيها من قوة، ولو شاء لسلبها؛ ولهذا جاء في الحديث أن «لا حول ولا قوة إلا بالله كثر من كنوز الجنة».

وفي قصة صاحب الجنتين المذكورة في سورة الكهف يقول له أخوه وهو يعظه :
﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ [الكهف: ٣٩] وفي سورة البقرة : ﴿وَلَوْ يَرَى
الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرْزَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ١٦٥].

وأما العزيز : فهو الموصوف بالعزة .

وقد ذكر المؤلف لها ثلاثة معان :

١- العزة بمعنى الامتناع على من يرومه من أعدائه : فلن يصل إليه كيدهم ، ولن يبلغ أحد منهم ضره وأذاه ، كما في الحديث القدسي : «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» . وإلى هذا المعنى أشار بقوله : «فلن يرام جنباه» . أي : لن يقصد أحد حماه الأقدس فيقهره أو يغلبه ، والعزة بهذا المعنى من عزَّ يَعِزُّ ؛ بكسر العين في المضارع .

قال الشاعر :

لنا جبل يحتله من نجيره يعز على من رامه ويطول

٢- والثاني : العزة بمعنى القهر والغلبة : وهي من عزَّ يَعِزُّ ؛ بضم العين في المضارع يقال : عزه ؛ إذا غلبه ، فهو سبحانه القاهر لأعدائه الغالب لهم ، ولكنهم لا يقهرونه ولا يغلبونه ، وهذا المعنى هو أكثر معاني العزة استعمالاً .

٣- والثالث : العزة بمعنى القوة والصلابة : من عزَّ يَعِزُّ ؛ بفتحها ، ومنه قولهم : أرض عزاز . للصلابة الشديدة .

وهذه المعاني الثلاثة للعزة ثابتة كلها لله ﷻ على أتم وجه وأكمل ، وأبعده عن العدم والنقصان .

ومن أسمائه الحسنی «الغني» ، فله سبحانه الغنى التام المطلق من كل وجه ، بحيث لا تشوبه شائبة فقر وحاجة أصلاً ؛ وذلك لأن غناه وصف لازم له ، لا ينفك عنه ؛ لأنه مقتضى ذاته ، وما بالذات لا يمكن أن يزول ، فيمتنع أن يكون إلا غنياً ، كما يمتنع أن يكون إلا جواداً محسناً براً رحيماً كريماً .

وكما أن غناه ذاتي له لا يمكن أن يطرأ عليه ما ينافيه من ذل واحتياج ، فكذلك فقر المخلوقات إليه هو فقر ذاتي ، بحيث لا يمكنها أن تستغني عنه لحظة من اللحظات ، فهي مفتقرة إليه في إيجادها وفي استمرار وجودها ، وفي كل ما تحتاجه أو تضطر إليه .

ومن سعة غناه : أن خزائن السموات والأرض كلها بيده ، ينفق منها ما يشاء ، وأن إنعامه على عباده متصل دائم الفيض ، لا ينقطع في لحظة من اللحظات ، كما في الحديث : «إن يمين الله ملأى ؛ سحاء الليل والنهار ، لا تغيضها نفقة ، ألا ترون إلى ما أنفق منذ خلق السموات والأرض ، فإنه لم يغيض مما بيده» .

ومن كمال غناه وكرمه : أنه يبسط يده بالإجابة لمن سأله ، فيقضي حاجته ، ويكشف ضره ، ولا يتبرم بالحاح السائلين ، بل يغيض على من لم يسأله ، ويؤتي عباده من فضله ما سألوه وما لم يسألوه ، وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى : «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني ، فأعطيت كل إنسان مسأله ؛ ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المحيط إذا أدخل البحر» . .

ومن تمام غناه عن خلقه : أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ، وأنه لم يكن له شريك في الملك ، ولا ولي من الدن ، فهو الغني الذي كمل بنعوته وأوصافه ، وهو المغني لجميع مخلوقاته .

* * *

نَوْعَانِ أَيْضًا مَا هُمَا عَدَمَانِ
نَوْعَانِ أَيْضًا نَابِتَا الْبُرْهَانِ
يَتَلَاذَمَانِ وَمَا هُمَا سَيَّانِ
وَالْعَكْسُ أَيْضًا نَمَّ يَجْتَمِعَانِ
أَوْ مِنْهُمَا بَلْ لَيْسَ يَنْتَفِيَانِ
أَبَدًا وَلَنْ يَخْلُو مِنَ الْأَكْوَانِ
بِقَبَائِمِهِ فِي سَائِرِ الْأَزْمَانِ
فِي خَلْقِهِ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ
وَالشَّأْنُ فِي الْمَقْضِيِّ كُلِّ الشَّانِ
مَقْضِيٍّ حِينَ يَكُونُ بِالْمَعْصِيَانِ
مَقْضِيٍّ مَا الْأَمْرَانِ مُتَّحِدَانِ
مَقْضِيٍّ إِلَّا صَنْعَةَ الْإِنْسَانِ

وَهُوَ الْحَكِيمُ وَذَلِكَ مِنْ أَوْصَافِهِ
حُكْمٌ وَإِحْكَامٌ فَكُلٌّ مِنْهُمَا
وَالْحُكْمُ شَرْعِيٌّ وَكَوْنِيٌّ وَلَا
بَلْ ذَلِكَ يُوجَدُ دُونَ هَذَا مُفْرَدًا
لَنْ يَخْلُو الْمَرْبُوبُ مِنْ إِحْدَاهُمَا
لَكِنَّمَا الشَّرْعِيٌّ مَحْبُوبٌ لَهُ
هُوَ أَمْرُهُ الدِّيْنِيُّ جَاءَتْ رُسُلُهُ
لَكِنَّمَا الْكَوْنِيٌّ فَهُوَ قَضَاؤُهُ
هُوَ كُلُّهُ حَقٌّ وَعَدْلٌ ذُو رِضَا
فَلِذَلِكَ نَرْضَى بِالْقَضَاءِ وَنَسْخَطُ أَلِ
فَالله يَرْضَى بِالْقَضَاءِ وَيَسْخَطُ أَلِ
فَقَضَاؤُهُ صِفَةٌ قَامَتْ بِهِ وَمَا أَلِ

هَذَا الْبَيَانُ يَزِيلُ لَبْسًا طَالَمَا وَيَجِلُّ مَا قَدْ عَقَدُوا بِأَصُولِهِمْ
وَبُحُوثِهِمْ فَأَفْهَمُهُ فَهَمَ بَيَانٍ مَنِ وَاَفَقَ الْكَوْنِيَّ وَاَفَقَ سُخْطَهُ
هَلَكْتَ عَلَيْهِ النَّاسُ كُلَّ زَمَانٍ إِنَّ لَمْ يُوَافِقْ طَاعَةَ الدِّيَانِ
فَلِذَلِكَ لَا يَعْدُوهُ ذَمٌّ أَوْ قَوَا تُ الْحَمْدِ مَعَ أَجْرٍ وَمَعَ رِضْوَانِ
رُبَلْ لَهُ عِنْدَ الصَّوَابِ اثْنَانِ وَمُوَافِقُ الدِّيْنِيَّ لَا يَعْدُوهُ أَجْرٌ

الشرح : ومن أسمائه الحسنی سبحانه «الحكيم»، وهو إما فعيل بمعنى فاعل، أي : ذو الحكم، وهو القضاء على الشيء بأنه كذا أو ليس كذا، وإما فعيل بمعنى مفعول، وهو الذي يحكم الأشياء ويتقنها .

وقيل : الحكيم . ذو الحكمة، وهي معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم، ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها : حكيم . فاسمه تعالى الحكيم متضمن لوصفين كل منهما بالغ غاية الكمال ونهاية التمام، وهما الحكم والإحكام، وكل منهما أيضًا نوعان ثابتان بالبرهان، ومذكوران في القرآن .

أما «الحكم» : فهو إما شرعي تكليفي : وهو الذي يعرفه علماء الأصول بأنه : «خطاب الله المتعلق بأعمال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو الندب أو التخيير» .

ويقسمونه إلى : واجب، ومندوب، ومحرم، ومكروه، ومباح .

فهذا الحكم هو متعلق إرادته الدينية الشرعية، ويتناول كل ما كلف الله به عباده على السنة رسله -عليهم الصلاة والسلام- من أفعال وتروك .

وإما حكم كوني قدري : يتعلق بكل ما شاء الله كونه مما سبق به قدره، كما في قوله تعالى : ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [النحل: ٤٠] . وفي الحديث : «ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن» .

ولا تلازم بين الحكمين الشرعي والقدري، وليس أحدهما مساويًا للآخر في مفهومه ولا في متعلقه، بل قد يوجد كل منهما بدون الآخر، كما أنهما قد يوجدان معًا، فبينهما عموم وخصوص من وجه .

فالحكم الكوني القدري : ينفرد في مثل كفر الكافر ومعصية العاصي، فهو مراده بالإرادة الكونية دون الشرعية .

والحكم الشرعي : ينفرد في مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي ، فهو مراد بالإرادة الشرعية دون الكونية .

ويجتمع الحكمان معاً في مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع ، فهو مراد بالإرادتين معاً .

والإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما هو واقع ممّا لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي ، وأخص من جهة أنّها لا تتعلق بما ليس بواقع ممّا يحبه الله ويرضاه من إيمان الكفار وطاعة العصاة .

والإرادة الشرعية أعم من جهة أنّها تتعلق بكل ما يحبه الله ويرضاه واقعاً كان أو غير واقع ، وأخص من جهة أنّها لا تتعلق بما هو واقع من الكفر والمعاصي المرادة بالإرادة الكونية .

وعلى كلّ فلا يُمكن أن يخلو المربوب عن أحد الحكمين ، بل لا بد أن يوجد فيه أحدهما أو هما معاً ، فلا يُمكن ارتفاعهما عنه ، لكن الحكم الشرعي يتعلق - كما قلنا - : بما يحبه الله ويرضاه دائماً ، ولم يخل عنه الوجود في وقت من الأوقات ، بل لم يزل الله أمراً ناهياً متعبداً عبادة بما يشاء .

فالحكم الشرعي : هو أمره الديني الذي بعث به رسله ، وأمرهم بإقامته في جميع الأزمان .

وأما حكمه الكوني : فهو قضاؤه في خلقه بالعدل والإحسان ، فأفعاله كلها في خلقه دائرة بين الرحمة والفضل ، وبين الحكمة والعدل ، فقضاؤه سبحانه حق كله ، وعدل كله ، ومرضيّ كله ؛ لأن قضاءه هو صفة التي قامت به ، فلا يُمكن أن يسخط ، ولا أن يلحقه الذم ، وإنّما الكلام في المقضي على العبد الذي هو أثر القضاء ، والذي هو خلق الله وصنفته ، فأحياناً يكون مرضياً حين يكون طاعة وإيماناً ، وأحياناً يكون مسخوطاً حين يكون كفراً وعصياناً .

والحاصل : أنه لا بد من الفرق بين القضاء الذي هو صفة الرب وبين المقضي الذي هو مخلوقه ، كما يجب الفرق بين الفعل والمفعول ، والخالق والمخلوق ونحو ذلك ، فإن الأول صفة الرب التي لا يُمكن أن يلحقها نقص أو ذم ، والثاني قد يكون فيه ما يعاب أو يذم .

وبهذا البيان يزول إشكال كبير طالماً أورد الناس موارد الهلكة، حيث لم يهتدوا إلى الفرق بين القضاء والمقضي، حتى آل أمر كثير منهم إلى استحسان الكفر وسائر المعاصي، وزعموا أن كل ما قضاه الله فهو محبوب مرضي، وأن العاصي مطيع لله بتنفيذ قضائه، كالمطيع له سواء.

وفي ذلك يقول شاعرهم:

أصبحت منفعلاً لما يختاره مني ففعلني كله طاعات

وكل هذا كان بسبب الخلط بين المعاني، وعدم الاهتداء إلى الفرق بينها، فالأمر الشرعي والكوني عندهم سواء، والقضاء والمقضي سواء، والإرادة الكونية والشرعية سواء، والخلق والاختيار سواء.

وهدى الله أهل السنة والجماعة إلى الفرق بين هذه المعاني كلها، فرضوا بقضاء الله، ولكنهم سخطوا مقضيه من الكفر والمعاصي، التي لا يحبها ولا يرضاها، وعلموا أن من وافق حكمه الكوني القدري إن لم يوافق حكمه الشرعي؛ فهو موافق لسخطه، فلا يمكن أن يخلو من استحقاق ذم، أو فوات حمد، أو حرمان أجر ورضوان، وأما من وافق أمره الديني الشرعي فإن أصاب في اجتهاده فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، والله تعالى أعلم.

* * *

فصل

وَالْحِكْمَةُ الْعُلْيَا عَلَى نَوْعَيْنِ أَبَدٍ
إِحْدَاهُمَا فِي خَلْقِهِ سُبْحَانَهُ
أَحْكَامُ هَذَا الْخَلْقِ إِذْ يُجَادُهُ
وَصُدُورُهُ مِنْ أَجْلِ غَايَاتٍ لَهُ
وَالْحِكْمَةُ الْأُخْرَى فَحِكْمَةُ شَرْعِهِ
غَايَاتُهَا اللَّابِي حُمِدُنْ وَكَوْنُهَا

ضَا حُصَّلاً بِقَوَاطِعِ الْبُرْهَانِ
نَوْعَانِ أَيْضًا لَيْسَ يَفْتَرِقَانِ
فِي غَايَةِ الْإِحْكَامِ وَالْإِنْتِقَانِ
وَلَهُ عَلَيْهَا حَمْدٌ كُلُّ لِسَانِ
أَيْضًا وَفِيهَا ذَانِكَ الْوَصْفَانِ
فِي غَايَةِ الْإِنْتِقَانِ وَالْإِحْسَانِ

الشرح: يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رَحِمَهُ اللهُ فِي شرحه لهذه الآيات:

«وحكمته نوعان: أحدهما: الحكمة في خلقه: فإنه خلق الخلق بالحق ومشملاً على

الحق، وكان غايته والمقصود به الحق، خلق المخلوقات كلها بأحسن نظام، ورتبها أكمل ترتيب، وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به، بل أعطى كل جزء من أجزاء المخلوقات، وكل عضو من أعضاء الحيوانات خلقته وهيئته، فلا يرى أحد في خلقه خللاً ولا نقصاً ولا فطوراً، فلو اجتمعت عقول الخلق من أولهم إلى آخرهم ليقترحوا مثل خلق الرحمن أو ما يقارب ما أودعه في الكائنات من الحسن والانتظام والإتقان؛ لم يقدرُوا، وأنى لهم القدرة على شيء من ذلك، وحسب العقلاء الحكماء منهم أن يعرفوا كثيراً من حكمه، ويطلعوا على بعض ما فيها من الحسن والإتقان، وهذا أمر معلوم قطعاً بما يعلم من عظمته وكمال صفاته، وتتبع حكمه في الخلق والأمر.

وقد تحدى عباده أن ينظروا ويكرروا النظر والتأمل، هل يجدون في خلقه خللاً أو نقصاً، وأنه لا بد أن ترجع الأبصار كليله عاجزة عن الانتقاد على شيء من مخلوقاته.

النوع الثاني: الحكمة في شرعه وأمره: فإنه تعالى شرع الشرائع، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل؛ ليعرفه العباد ويعبدوه، فأى حكمة أجل من هذا؟! وأي فضل وكرم أعظم من هذا؟! فإن معرفته تعالى، وعبادته وحده لا شريك له، وإخلاص العمل له، وحمده وشكره والثناء عليه؛ أفضل العطايا منه لعباده على الإطلاق، وأجل الفضائل لمن يمن الله عليه بها، وأكمل سعادة وسرور للقلوب والأرواح، كما أنها هي السبب الوحيد للوصول إلى السعادة الأبدية والنعيم الدائم، فلو لم يكن في شرعه وأمره هذه الحكمة العظيمة التي هي أصل الخيرات وأكمل اللذات، ولأجلها خلقت الخليقة وحق الجزاء، وخلقت الجنة والنار - لكانت كافية شافية.

هذا وقد اشتمل شرعه ودينه على كل خير، فأخباره تملأ القلوب علماً ويقيناً وإيماناً وعقائد صحيحة، وتستقيم بها القلوب، ويزول انحرافها، وتثمر كل خلق جميل، وعمل صالح وهدى ورشد، وأوامره ونواهيه محتوية على غاية الحكمة والصلاح والإصلاح للدين والدنيا، فإنه لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مضرتة خالصة أو راجحة.

ومن حكمة الشرع الإسلامي أنه كما أنه الغاية لصلاح القلوب والأخلاق والأعمال والاستقامة على الصراط المستقيم، فهو الغاية لصلاح الدنيا، فلا تصلح أمور الدنيا صلاحاً حقيقياً إلا بالدين الحق الذي جاء به مُحَمَّدٌ ﷺ، وهذا مشاهد محسوس لكل عاقل، فإن أمة مُحَمَّدٍ لَمَّا كانوا قائمين بهذا الدين أصوله وفروعه وجميع ما يهدي ويرشد

إليه؛ كانت أحوالهم في غاية الاستقامة والصلاح.

ولما انحرفوا عنه، وتركوا كثيراً من هداة، ولم يسترشدوا بتعاليمه العالية، انحرفت دنياهم كما انحرف دينهم.

وكذلك انظر إلى الأمم الأخرى التي بلغت في القوة والحضارة والمدنية مبلغاً هائلاً، لكن لما كانت خالية من روح الدين ورحمته وعدله، كان ضررها أعظم من نفعها، وشرها أكبر من خيرها، وعجز علماؤها وحكماؤها وساستها عن تلافي الشرور الناشئة عنها، ولن يقدروا على ذلك ما داموا على حالهم؛ ولهذا كان من حكمته تعالى أن ما جاء به مُحَمَّدٌ ﷺ من الدين والقرآن أكبر البراهين على صدقه، وصدق ما جاء به؛ لكونه محكماً كاملاً، لا يصلح الصلاح إلا به». اهـ.

وما أظنني بحاجة إلى أن أزيد شيئاً على هذا الشرح الرائع الذي دبجه يراع هذا العالم التحرير رحمه الله وأجزل مثوبته ورفع بين العلماء العاملين درجته؛ آمين.

فصل

وَهُوَ الْحَيِّيُّ فَلَيْسَ يَفْضَحُ عَبْدَهُ عِنْدَ التَّجَاهُرِ مِنْهُ بِالْعِضْيَانِ
لَكِنَّهُ يَلْقِي عَلَيْهِ سِتْرَهُ فَهُوَ السَّتِيرُ وَصَاحِبُ الْغُفْرَانِ

الشرح: ورد في السنة وصفه تعالى بالحياء، كقوله ﷺ: «إن الله حيي يستحي من عبده إذا مد يديه إليه أن يردهما صفرًا». وكقوله ﷺ: «في شأن النفر الثلاثة الذين وقفوا على مجلسه: «أما أحدهم فأقبل؛ فأقبل الله عليه، وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله ﷻ منه، وأما الثالث فأعرض؛ فأعرض الله ﷻ عنه».

وحياؤه تعالى وصف يليق به ليس كحياء المخلوقين الذي هو تغير وانكسار يعتري الشخص عند خوف ما يعاب أو يذم، بل هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته، وكمال جوده وكرمه، وعظيم عفوه وحلمه، فالعبد يجاهره بالمعصية مع أنه أفقر شيء إليه، وأضعفه لديه، ويستعين بنعمه على معصيته، ولكن الرب سبحانه مع كمال غناه، وتمام قدرته عليه؛ يستحي من هتك ستره وفضيحتة، فيستره بما يهيئه له من أسباب الستر، ثم بعد ذلك يعفو عنه ويغفر، كما في حديث ابن عمر ﷺ: «إن الله ﷻ يدين المؤمن، فيضع عليه كنفه، ثم يسأله فيما بينه وبينه: ألم تفعل كذا يوم كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه قد هلك

قال له : سترتها عليك في الدنيا ، وأنا أغفرها لك اليوم» .

وكذلك يستحي سبحانه من ذي الشبهة في الإسلام أن يعذبه ، ويستحي ممن يدعو ويمد إليه يديه أن يردهما خاليتين ، وهو من أجل أنه حيي ستير يحب أهل الحياء والستر من عباده ، فمن ستر مسلماً ، ستر الله عليه في الدنيا والآخرة ، ويكره المجاهرة بالفسوق والإعلان بالفاحشة ، وأن من أمقت الناس عنده من بات على معصية والله يستره ، ثم يصبح فيكشف ستر الله عليه ، وقد توعد الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بأن لهم عذاباً أليماً في الدنيا والآخرة ، وفي الحديث : «كل أمتي معافى إلا المجاهرين» .

* * *

وَهُوَ الْحَلِيمُ فَلَا يُعَاجِلُ عَبْدَهُ بِعُقُوبَةٍ لِيَتُوبَ مِنْ عِصْيَانِ
وَهُوَ الْعَفْوُ فَعَفْوُهُ وَسِعَ الْوَرَى لَوْلَاهُ غَارَ الْأَرْضُ بِالسُّكَّانِ

الشرح : ومن أسمائه ﷻ «الحليم والعفو» .

فالحليم : الذي له الحلم الكامل ، الذي وسع أهل الكفر والفسوق والعصيان ، حيث أمهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة ؛ رجاء أن يتوبوا ، ولو شاء لأخذهم بذنوبهم فور صدورها منهم ، فإن الذنوب تقتضي ترتب آثارها عليها من العقوبات العاجلة المتنوعة ، ولكن حلمه سبحانه هو الذي اقتضى إمهالهم ، كما قال تعالى : ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكُوا عَلَى ظَهْرِهِمَا مِنْ ذَنْبِهِمْ وَلَا يَكُنُ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَأَنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا﴾ [فاطر: ٤٥] .

وأما العفو : فهو الذي له العفو الشامل ، الذي وسع ما يصدر من عباده من الذنوب ، ولاسيما إذا أتوا بما يوجب العفو عنهم من الاستغفار والتوبة والإيمان والأعمال الصالحة ، فهو سبحانه يقبل التوبة عن عباده ، ويعفو عن السيئات ، وهو عفو يحب العفو ، ويحب من عباده أن يسعوا في تحصيل الأسباب التي ينالون بها عفوه ، من السعي في مرضاته ، والإحسان إلى خلقه ، ومن كمال عفوه أنه مهما أسرف العبد على نفسه ، ثم تاب إليه ورجع ؛ غفر له جميع جرمه ، كما قال تعالى : ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَفْوُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣] .

ولولا كمال عفوه وسعة حلمه سبحانه لغارت الأرض بأهلها لكثرة ما يرتكب من المعاصي على ظهرها ، فنسأله سبحانه أن يعفو عنا بمنه وكرمه .

وَهُوَ الصَّبُورُ عَلَى أَدَى أَعْدَائِهِ شَتْمُوهُ بَلْ نَسَبُوهُ لِلْبُهْتَانِ
 قَالُوا لَهُ وَلَدٌ وَلَيْسَ يُعِيدُنَا شَتْمًا وَتَكْذِيبًا مِنَ الْإِنْسَانِ
 هَذَا وَذَلِكَ بِسْمِعِهِ وَبِعِلْمِهِ لَوْ شَاءَ عَاجَلَهُمْ بِكُلِّ هَوَانِ
 لَكِنْ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ وَهُمْ يُؤْذُونَهُ بِالشَّرِّكَ وَالْكَفْرَانِ

الشرح : ومن أسمائه الحسنی «الصبور»، وهو مبالغة من صابر، ومعنى الصبر حبس النفس على ما تكره، وضده الجزع، وهو في حق الله تعالى معناه: حلمه على أعدائه مع ارتكابهم ما يوجب غضبه، من شتمه وتكذيبه، وتكذيب رسله، ومعاندتهم لآياته، ومحاربتهم لدينه وشرعه، وهو لا يزال يتابع عليهم نعمه، ويدر عليهم أخلاف رزقه، وصبره تعالى أكمل صبر، لأنه عن كمال قدرة، وكمال غنى عن الخلق، وكمال رحمة وإحسان.

وقد فسر المؤلف هذا الاسم الكريم بما ورد به الحديث الصحيح من قوله ﷺ : « لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يجعلون له الولد، وهو يعافيههم ويرزقهم».

وبما ثبت أيضًا في الصحيح من قوله تعالى في الحديث القدسي : «كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما تكذبه إياي فقلوله: لن يعيدني كما بداني، وليس أول الخلق بأهون عليّ من إعادته. وأما شتمه إياي فقلوله: إن لي ولدًا، وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد».

ومن أجل أنه سبحانه صبور فهو يحب الصابرين من عباده، ويعينهم في كل أمورهم، وسيوفيههم أجرهم بغير حساب.

فصل

وَهُوَ الرَّقِيبُ عَلَى الْخَوَاطِرِ وَاللَّوَا حِظِّ كَيْفَ بِالْأَفْعَالِ بِالْأَرْكَانِ

الشرح : ومن أسمائه الحسنی «الرقيب» وهو واسمه «الشهيد» مترادفان، كلاهما يدل على حضوره مع خلقه، يسمع ما يتناجون به، ويرى ما يخوضون فيه، ويعلم حركات خواطرهم، وهو اجس ضمائرهم، وتقلب لواظهم، لا يغيب عنه من أمرهم شيء يقولونه أو يفعلونه، كما قال تعالى من سورة يونس ﷻ : ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ

وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿١٦١﴾ . ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا حَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آذَنٌ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

[المجادلة: ٧] .

وكقوله: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَتَعَلَّمُوا مَا نُوسِسُ بِهِ نَفْسَهُ وَحَنَّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [ان: ١٦] .

وفي الحديث الصحيح: «صريح الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت» .

ولهذا كانت المراقبة - التي هي من أجل أعمال القلوب - هي التبعيد لله باسمه «الرقيب الشهيد»، فمتى علم العبد أن حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاط الله بعلمها، واستحضر هذا العلم في كل أحواله؛ أوجب له ذلك حراسة باطنه عن كل فكر وهاجس يبغضه الله، وحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل يسخط الله، وتعبد بمقام الإحسان؛ فعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه .

وقول المؤلف رَبِّهِ: «كيف بالأفعال بالأركان» . معناه: أنه إذا كان الله رَبِّكَ رقيباً على دقائق الخفيات، مطلقاً على السرائر والنيات؛ كان من باب أولى شهيداً على الظواهر والجليات، وهي الأفعال التي تفعل بالأركان، أي: الجوارح .

* * *

وَهُوَ الْحَفِيزُ عَلَيْهِمْ وَهُوَ الْكَفِيُّ لِمَنْ يَحْفَظُهُمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ عَانٍ

الشرح: ومن أسمائه سبحانه «الحفيظ» وله معنيان:

أحدهما: أنه يحفظ على العباد ما عملوه من خير وشر، وعرف ونكر، وطاعة ومعصية، بحيث لا يفوته من ذلك مثقال ذرة، وحفظه لهذه الأعمال بمعنى ضبطه لها، وإحصائه إياها، فهو محيط علماً بجميع أعمالهم، ظاهرها وباطنها، وهو قد كتبها في اللوح المحفوظ قبل أن يراها، بل قبل أن يخلق السموات والأرض، وهو وكل بها ملائكة حافظين، كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون، قال تعالى في سورة يس: ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ [يس: ١٢] .

وقال: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

شَهِيدٌ﴾ [المجادلة: ٦] . وقال: ﴿وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظُنُّ رَبُّكَ أَحَدًا﴾

[الكهف: ٤٩]. وقال: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿٥١﴾ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ﴾ [القمر: ٥٢، ٥٣].

فهذا المعنى من حفظه سبحانه يقتضي إحاطة علمه بأحوال العباد كلها ظاهرها وباطنها، وكتابتها في اللوح المحفوظ، وفي الصحف التي بأيدي الملائكة، كما يقتضي علمه بمقاديرها في كمالها ونقصها، ومقادير جزائها في الثواب والعقاب، ثم مجازاتهم عليها بفضلها وعدله.

والمعنى الثاني من معنيي الحفيظ: أنه تعالى الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون. وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: «وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عان». أي: مشق مكروه. وحفظه لخلقه نوعان: عام وخاص.

فالعام: هو حفظه لجميع المخلوقات بتسييره لها ما يقيها، ويحفظ بنيتها وإلهامها تدير شئونها، والسعي فيما يصلحها، كل حسب خلقته، كما قال تعالى: ﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: ٥٠]. يعني: هدى كل مخلوق إلى ما قدر له من ضروراته وحاجاته، وأعطاه من الوسائل والآلات ما يتمكن معه من تحصيل ما كله ومشربه ومنكحه، والسعي في أسباب ذلك، ولا شك أن هذا أمر يشترك فيه البر والفاجر بل الحيوانات وغيرها، فهو الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا، وهو الذي يحفظ الخلائق بنعمه، وهو الذي وكل بالآدمي حفظه من الملائكة: ﴿مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الرعد: ١١]. أي: يدفعون عنه من الضر والأذى ما لم يقدره الله، مما هو بصدد أن يضره لولا حفظ الله.

والنوع الثاني: حفظه الخاص لأوليائه حفظًا زائدًا على ما تقدم، يحفظهم عما يضر إيمانهم، ويزلزل يقينهم من الفتن والشبهات والشهوات، فيعافيهم منها، ويخرجهم منها بسلامة وحفظ وعافية، ويحفظهم من أعدائهم من الجن والإنس، فينصرهم عليهم، ويدفع كيدهم عنهم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [الحج: ٧٨]. وهذا عام في دفع جميع ما يضرهم في دينهم ودنياهم.

فعلى حسب ما عند العبد من الإيمان تكون مدافعة الله عنه بلطفه، كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك».

وَهُوَ اللَّطِيفُ بَعْبِدِهِ وَلِعْبِدِهِ وَاللُّطْفُ فِي أَوْصَافِهِ نَوْعَانِ
إِذْرَاكَ أَسْرَارِ الْأُمُورِ بِخَبْرَةٍ وَاللُّطْفُ عِنْدَ مَوَاقِعِ الْإِحْسَانِ
فَيْرِيكَ عِزَّتَهُ وَيُبْدِي لُطْفَهُ وَالْعَبْدُ فِي الْغَفَلَاتِ عَنِ ذَا الشَّانِ

الشرح : قال صاحب النهاية : «في أسماء الله تعالى اللطيف، هو الذي اجتمع له الرفق في الفعل والعلم بدقائق المصالح، وإيصالها إلى من قدرها له من خلقه، يقال : لطف به وله -بالفتح- يلطف لطفاً إذا رفق به، فأما لُطْفٌ -بالضم- يلطف فمعناه : صغر ودق». اهـ.

وقال الراغب في المفردات : «وقد يعبر باللطائف عما لا تدرکها الحاسة، ويصح أن يكون وصف الله تعالى به على هذا الوجه، وأن يكون لمعرفته بدقائق الأمور، وأن يكون لرفقه بالعباد في هدايتهم، قال تعالى : ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ﴾ [النورى: ١٩] . ﴿لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ﴾ [يرسف: ١٠٠] . أي : يحسن الاستخراج تنبيهاً على ما أوصل إليه يوسف، حيث ألقاه إخوته في الجب». اهـ.

فهو سبحانه يلطف بعبده في أموره الداخلية المتعلقة بنفسه، ويلطف له في الأمور الخارجة عنه، فيسوقه ويسوق إليه ما به صلاحه من حيث لا يشعر، وهذا من آثار علمه ورحمته وكرمه.

وقد ذكر المؤلف لهذا الاسم معنيين :

أحدهما : أنه الخبير الذي أحاط علمه بالأسرار، وخفيات الأمور، ومكنونات الصدور، وما لطف ودق من كل شيء، فهو يعلم جميع الوجوه الممكنة له، بحيث لا يشذ شيء منها عن علمه وخبرته.

والثاني : لطفه بعبده ووليه الذي يريد أن يمن عليه، ويشمله بلطفه وكرمه، ويرفعه إلى المنازل العالية، ويسره لليسرى، ويجنبه العسرى، فهو يُجري عليه من أصناف المحن وألوان البلاء، ما علم أن فيه صلاحه وسعادته وحسن العاقبة له في الدنيا والآخرة، كما امتحن الأنبياء بأذى قومهم لهم، وبالجهاد في سبيله، وكما يمتحن أولياءه بما يكرهونه؛ لينيلهم ما يحبون، وهذا معنى قول المصنف : «فيريك عزته». أي : بامتحانك بما تكره. «ويبدي لطفه». أي : في العواقب الحميدة والنهايات السارة.

يقول العلامة الشيخ السعدي رحمته الله :

«وكم استشرف العبد على مطلوب من مطالب الدنيا، من ولاية أو رياسة أو سبب من

الأسباب المحبوبة، فيصرفه الله عنها، ويصرفها عنه رحمة به؛ لئلا تضره في دينه، فيظل العبد حزينًا من جهله، وعدم معرفته بربه، ولو علم ما ذخره له في الغيب، وأريد إصلاحه فيه؛ لحمد الله وشكره على ذلك، فإن الله بعباده رءوف رحيم لطيف بأوليائه» اهـ.

فصل

وَهُوَ الرَّفِيقُ يُحِبُّ أَهْلَ الرَّفْقِ بَلْ يُعْطِيهِمْ بِالرَّفْقِ فَوْقَ أَمَانِ
الشرح: ومن أسمائه سبحانه «الرفيق»، وهو مأخوذ من الرفق، الذي هو الثاني في الأمور والتدرج فيها، وضده العنف الذي هو الأخذ فيها بشدة واستعجال.

وتفسير المصنف لهذا الاسم الكريم مأخوذ من قوله ﷺ في الحديث الصحيح: «إن الله رفيق يحب أهل الرفق، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف».

فالله تعالى رفيق في أفعاله؛ حيث خلق المخلوقات كلها بالتدرج شيئًا فشيئًا بحسب حكمته ورفقه، مع أنه قادر على خلقها دفعة واحدة، وفي لحظة واحدة، وهو سبحانه رفيق في أمره ونهيه، فلا يأخذ عباده بالتكاليف الشاقة مرة واحدة، بل يتدرج معهم من حال إلى حال، حتى تألفها نفوسهم، وتأنس إليها طباعهم، كما فعل ذلك سبحانه في فرضية الصيام وفي تحريم الخمر والربا ونحوها.

فالمتماني الذي يأتي الأمور برفق وسكينة اتباعًا لسنن الله في الكون واقتداءً بهدي رسول الله ﷺ؛ تيسر له الأمور، وتذلل الصعاب، ولا سيما إذا كان ممن يتصدى لدعوة الناس إلى الحق، فإنه مضطر إلى استشعار اللين والرفق، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ [فصلت: ٣٤].

* * *

وَهُوَ الْقَرِيبُ وَقُرْبُهُ الْمُخْتَصُّ بِالذِّدَاعِ عِي وَعَابِدِهِ عَلَى الْإِيمَانِ
الشرح: ومن أسمائه سبحانه «القريب»، وهو من القرب الذي هو ضد البعد، قال تعالى من سورة البقرة: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة: ١٨٦]. وقال على لسان صالح ﷺ: ﴿إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ﴾ [هود: ٦١].

وقربه تعالى من عباده نوعان :

- ١- قرب عام : وهو إحاطة علمه بهم ، ونفوذ إرادته فيهم ، وإحاطة سمعه وبصره بجميع أقوالهم وأفعالهم ، وهو بمعنى معيته العامة .
- ٢- وقرب خاص : وهو قربه من الداعين والعابدين ، وهو قرب يقتضي المحبة والنصر والتأييد في الحركات والسكنات ، والإجابة للداعين ، والإثابة للعابدين ، وإذا فهم القرب بهذا المعنى في العموم والخصوص ؛ لم يكن هناك تعارض أصلاً بينه وبين ما هو معلوم من وجوده تعالى فوق عرشه ، فسبحان من هو عليٌّ في دنوه ، ودان في علوه .

* * *

وَهُوَ الْمُجِيبُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُو أُجِبْ أَنَا الْمُجِيبُ لِكُلِّ مَنْ نَادَانِي
وَهُوَ الْمُجِيبُ لِدَعْوَةِ الْمُضْطَرِّ إِذْ يَدْعُوهُ فِي سِرٍّ وَفِي إِعْلَانٍ

الشرح : ومن أسمائه سبحانه «المجيب» ، وهو اسم فاعل من الإجابة .

وإجابته تعالى نوعان :

إجابة عامة : لكل من دعاه دعاء عبادة ، أو دعاء مسألة .

فدعاء العبادة : هو الذي يقصد منه الثناء على الله بما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا ، من غير أن يقترن ذلك بطلب حاجة من الحاجات ، كسعة رزق ، أو نصر على عدو ، أو هداية قلب ، أو غفران ذنب ونحو ذلك ، وإلى هذا الدعاء الإشارة بقوله تعالى : ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠] . وهو لا يقع إلا من العابدين أهل المعرفة بالله ﷻ .

وأما دعاء المسألة : فهو أن يقول العبد : اللهم أعطني كذا أو ادفع عني كذا . فهذا يقع من الناس كلهم برهم وفاجرهم ، والله يستجيب فيه لمن يشاء ممن يدعوه بحسب ما تقتضيه حكمته ، لا تختص الإجابة فيه بأهل الإخلاص والتقوى ، فإن إحسانه تعالى عام يشمل البر والفاجر ، ورحمته وسعت كل شيء ؛ ولهذا كانت الإجابة لمثل هذا الدعاء لا تدل على حسن حال الداعي الذي أجيبت دعوته إن لم يقترن بذلك ما يدل على صدقه وتعين الحق معه ، وذلك كسؤال الأنبياء ودعائهم لقومهم أو على قومهم ؛ فيجيبهم الله ، فتدل إجابته لهم على صدقهم فيما أخبروا به ، وكرامتهم على ربهم .

وأما الإجابة الخاصة : فلها أسباب عديدة .

منها : أن يكون الداعي مضطراً قد وقع في كربة وشدة، فيدعو الله ؛ فيستجيب له ، ويفرج كربته ، كما قال تعالى : ﴿ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ﴾ [النمل: ٦٢] . ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ نَدَعُونَ إِلَّا إِلَٰهَهُ فَلَمَّا نَجَّكُمُ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴾ [الإسراء: ٦٧] .
وسبب ذلك : شدة افتقاره إلى الله ، وقوة انكساره بين يديه ، وانقطاع تعلقه بالمخلوقين .

ومن أسباب الإجابة أيضاً : طول السفر ، والتوسل إلى الله بأحب الوسائل إليه من أسمائه وصفاته ، وكذلك دعوة المريض والمظلوم والصائم ، وفي الأوقات والأحوال الشريفة ، مثل أدبار الصلوات ، وأوقات السحر ، وعند النداء ، ونزول المطر ، واشتداد البأس ونحوه لورود الأحاديث بذلك .

* * *

وَهُوَ الْجَوَادُ فَجُودُهُ عَمَّ الْوُجُودَ دَجَمِيَعَهُ بِالْفَضْلِ وَالْإِحْسَانِ
وَهُوَ الْجَوَادُ فَلَا يُخَيَّبُ سَائِلًا وَلَوْ أَنَّهُ مِنْ أُمَّةِ الْكُفْرَانِ
الشرح : « الجواد » المتصف بالجدود ، وهو كثرة الفضل والإحسان .

وجوده تعالى أيضاً نوعان :

جود مطلق : عم الكائنات جميعاً ، لم يخل عنه موجود من الموجودات ، فكلها قد عمها فضله وإحسانه .

وجود خاص : بالسائلين والطالبين ، سواء سألوه بلسان المقال أو بلسان الحال ، وسواء كان السائل مؤمناً أم كافراً ، براً أم فاجراً ، فمن سأل الله صادقاً في سؤاله ، طامعاً في نواله ، مستشعراً الذلة والفقير بين يديه ؛ أعطاه سؤاله ، وأناله ما طلب ، فإنه هو البر الرحيم ، الجواد الكريم .

ومن جوده الواسع سبحانه : ما أعده لأولياته في دار كرامته ومستقر رحمته ، مما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر .

* * *

وَهُوَ الْمُغِيثُ لِكُلِّ مَخْلُوقَاتِهِ وَكَذَا يُجِيبُ إِعَاثَةَ اللَّهْفَانِ
 الشرح: «المغيث» اسم فاعل من الغوث، وهو تفريج الكرب، وإزالة الشدة، فهو
 سبحانه المغيث لجميع المخلوقات عندما تتعسر أمورها، وتقع في الشدائد والكربات،
 وفي الحديث: «يعجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره، ينظر إليكم أزلين قنطين يظل
 يضحك، يعلم أن فرجكم قريب».

﴿وَهُوَ الَّذِي يُزِيلُ أَفْئِتٍ مِنْ بَدَمٍ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ﴾ [الشورى: ٢٨]. وهو الذي يجيب
 إغاثة اللهفان، أي: دعوة من دعاه في حال اللف والشدّة والاضطرار، فمن استغاث به
 سبحانه؛ أغاثه من لهفته، وأنقذه من شدته.

* * *

وَهُوَ الْوَدُودُ يَحِبُّهُمْ وَيَحِبُّهُ
 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الْمَحَبَّةَ فِي قُلُوبِ
 هَذَا هُوَ الْإِحْسَانُ حَقًّا لَا مَعَا
 لَكِنْ يَحِبُّ شُكُورَهُمْ وَشُكُورَهُمْ
 وَهُوَ الشُّكُورُ فَلَنْ يُضَيِّعَ سَعْيَهُمْ
 أَحْبَابُهُ وَالْفَضْلُ لِلْمَتَّانِ
 بِهِمْ وَجَازَاهُمْ بِحُبِّ ثَانِ
 وَضَةً وَلَا لِتَوَقُّعِ الشُّكْرَانِ
 لَا لِاحْتِيَاجِ مِنْهُ لِلشُّكْرَانِ
 لَكِنْ بِضَاعْفُهُ بِلَا حُسْبَانِ

الشرح: هذا تفسير لاسميه الكريمين «الودود والشكور»، وقد ورد كل منهما في
 الكتاب العزيز.

«الودود»: ورد مرة مقترناً باسمه «الرحيم» في قوله تعالى من سورة هود على لسان
 شعيب عليه السلام: يا قوم ﴿وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾ [هود: ٩٠].
 وورد مرة أخرى مقترناً باسمه «الغفور» في قوله تعالى من سورة البروج: ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ
 الْوَدُودُ﴾ [البروج: ١٤].

والودود مأخوذ من الود - بضم الواو - بمعنى: خالص المحبة، وهو إما من فعول
 بمعنى فاعل، فهو سبحانه الواد، أي: المحب لأنبيائه وملائكته وعباده الصالحين، وإما
 من فعول بمعنى مفعول، فهو سبحانه المودود المحبوب لهم، بل لا شيء أحب إليهم منه،
 ولا يمكن أن يعدلوا بمحبته غيره من جميع المحبوبات، لا في أصل المحبة، ولا في
 كيفية، ولا في متعلقاتها، وهذا هو الواجب أن تكون محبة الله في قلب العبد سابقة لكل

محبة وغالبة لها ، ويتعين أن تكون بقية المحاب تابعة لها .

يقول العلامة الشيخ السعدي رحمه الله : «ومحبة الله هي روح الأعمال ، وجميع العبودية الظاهرة والباطنة ناشئة عن محبة الله ، ومحبة العبد لربه فضل من الله وإحسان ، ليست بحول العبد ولا قوته ، فهو تعالى الذي أحب عبده ، فجعل المحبة في قلبه ، ثم لما أحبه العبد بتوقيفه جازاه الله بحب آخر ، فهذا هو الإحسان المحض على الحقيقة ؛ إذ منه السبب ومنه المسبب ، ليس المقصود منها المعاوضة ، وإنما ذلك محبة منه تعالى للشاكرين من عباده ولشكرهم ، فالمصلحة كلها عائدة إلى العبد ، فتبارك الذي جعل وأودع المحبة في قلوب المؤمنين ، ثم لم يزل ينميها ويقويها حتى وصلت في قلوب الأصفياء إلى حالة تتضاءل عندها جميع المحاب ، وتسليهم عن الأحباب ، وتُهون عليهم المصائب ، وتلذذ لهم مشقة الطاعات ، وتثمر لهم ما يشاءون من أصناف الكرامات ، التي أعلاها محبة الله ، والفوز برضاه ، والانس بقربه .

فمحبة العبد لربه محفوفة بمحبتين من ربه ، فمحبة قبلها صار بها محباً لربه ، ومحبة بعدها شكراً من الله له على محبة صار بها من أصفياؤه المخلصين ، وأعظم سبب يكتسب به العبد محبة ربه التي هي أعظم المطالب : الإكثار من ذكره والثناء عليه ، وكثرة الإنابة إليه ، وقوة التوكل عليه ، والتقرب إليه بالفرائض والنوافل ، وتحقيق الإخلاص له في الأقوال والأفعال ومتابعة النبي صلى الله عليه وآله ظاهراً وباطناً ، كما قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٣١] . اهـ .

وأما «الشكور» : فورد كذلك مقترناً باسمه «الغفور» في قوله تعالى من سورة فاطر على لسان أهل الجنة : ﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ [ناظر: ٣٤] . ومقترناً باسمه «الحليم» في قوله من سورة التغابن : ﴿ إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعَفَهُ لَكُمْ وَيُغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [التغابن: ١٧] . ومعنى الشكور : الذي يتقبل أعمال عباده ويرضاها ، ويشبههم عليها ، ويضاعفها لهم أضعافاً كثيرة على قدر إخلاصهم فيها وإتقانهم لها ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ [الكهف: ٣٠] .

وقد ضرب الله في كتابه مثلاً للنفقة التي تنفق في سبيله بحبة أنبت سبع سنابل ، في كل سنبله مائة حبة ، ثم قال بعد ذلك : ﴿ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ [البقرة: ٢٦١] . إيذاناً بأن المضاعفة قد تتجاوز هذا القدر لمن يشاء ، وفي الحديث الصحيح : «من تصدق بعدل تمرة من كسب

طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - فإن الله يتلقاها بيمينه ، فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه ، حتى تصير مثل الجبل العظيم» .

فسبحان من وفق عباده المؤمنين لمرضاته ، ثم شكرهم على ذلك بحسن ثوابه وجزيل عطائه ، منة منه وتفضلاً ، لا حقاً عليه واجباً ، بل هو الذي أوجبه على نفسه جوداً منه وكرماً !

* * *

مَا لِلْعِبَادِ عَلَيْهِ حَقٌّ وَاجِبٌ هُوَ أَوْجَبَ الْأَجْرَ الْعَظِيمَ الشَّانِ
كَلًّا وَلَا عَمَلٌ لَدَيْهِ ضَائِعٌ إِنْ كَانَ بِالإِخْلَاصِ وَالإِحْسَانِ
إِنْ عَذَّبُوا فَبِعَذْلِهِ أَوْ نَعَّمُوا فَبِفَضْلِهِ وَالْحَمْدُ لِلْمَنَّانِ

الشرح : قال أهل السنة والجماعة : إنه لا يجب على الله شيء ؛ لأن الوجوب معناه أن أحداً أوجب عليه ، وليس فوقه سبحانه من يوجب عليه شيئاً ، قال تعالى : ﴿ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ﴾ [الانبيا: ٢٣] . فلا يجب عليه سبحانه إثابة المطيع ، ولا عقاب العاصي ، بل الثواب محض فضله وإحسانه ، والعقاب محض عدله وحكمته ، ولكنه هو سبحانه الذي يوجب على نفسه ما يشاء ، فيصير واجباً عليه بمقتضى وعده الذي لا يخلف ، كما قال تعالى : ﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الانعام: ٥٤] . وكما قال سبحانه : ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم: ٤٧] .

وقال المعتزلة - بناء على أصولهم العقلية الفاسدة - : إنه يجب على الله عقلاً إثابة المطيع وعقاب العاصي . بحيث لو لم يفعل لكان في زعمهم مذموماً ، فارتكبوا بذلك أكبر حماقة ، حيث حكموا على ربهم بعقولهم ، وقاسوه على الحكام من خلقه ، بل جرى العرف على أن الحاكم إذا عفا عن المسيء كان ذلك منه حسناً يستحق عليه المدح ، وهم يوجبون على ربهم عقاب المذنب ، بحيث لا يجوز منه العفو أصلاً ؛ لأن وعيده عندهم كوعده ، كل منهما واجب التحقيق ، وفاتهم أن القبيح هو خلف الوعد ، وأما خلف الوعيد فكرم ، كما قال الشاعر :

وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدتي

وفي هذه الأبيات الثلاثة بيان لمذهب أهل السنة : في أنه ليس للعباد حق واجب على الله ، وأنه مهما يكن من حق فهو الذي أحقه وأوجبه ؛ ولذلك لا يضيع عنده عمل قام على

الإخلاص والمتابعة، فإنهما الشرطان الأساسيان لقبول الأعمال، فإذا توفرا في عمل ما كان مقبولاً بمقتضى وعده سبحانه وإيجابه، واستحق صاحبه الأجر المقدر له، فهو إن عذب العباد فبعده، فإنه لا يجزي على السيئة إلا سيئة مثلها، فلا يظلم أحداً مثقال ذرة، وإن أنعم وأثاب بفضله، فله الحمد أولاً وآخراً.

* * *

وَهُوَ الْغَفُورُ فَلَوْ أَتَى بِقُرَابِهَا مِنْ غَيْرِ شِرْكٍ بَلْ مِنَ الْعِصْيَانِ
لَأْتَاهُ بِالْغُفْرَانِ مِلاًءَ قُرَابِهَا سُبْحَانَهُ هُوَ وَاسِعُ الْغُفْرَانِ
وَكَذَلِكَ التَّوَابُ مِنْ أَوْصَافِهِ وَالتَّوَابُ فِي أَوْصَافِهِ نَوْعَانِ
إِذْ بِنُوبَةِ عَبْدِهِ وَقَبُولِهَا بَعْدَ الْمَتَابِ بِمِنَّةِ الْمَنَانِ

الشرح: ومن أسمائه سبحانه «الغفور والتواب» ومعناها متقاربان.

«فالغفور»: مبالغة من غافر، ومعناه: الكثير الستر لذنوب عباده، مأخوذ من الغفر، - بمعنى الستر - ومنه سمي المغفر الذي يلبس على الرأس عند الحرب؛ لأنه يسترها بمعنى الستر، ويقيها من الضرب.

وهو من أكثر الأسماء الحسنى وروداً في القرآن الكريم مطلقاً في بعضها كقوله تعالى من سورة الزمر: ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣]. ومقيداً في بعضها كقوله تعالى من سورة طه: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَىٰ﴾ [طه: ٨٢].

ومذهب أهل السنة: أن جميع الذنوب ما عدا الشرك يجوز أن يغفرها الله سبحانه ولو لم يتب منها صاحبها؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ [النساء: ١١٦]. والقول بأن المغفرة في الآية مقيدة بالتوبة من الذنب يلغي التقيد بالمشيئة؛ فإن الله قد وعد كل تائب بقبول توبته.

وقول المؤلف رَحْمَةُ اللَّهِ: «فلو أتى بقربابها...» إلخ البيتين الأولين إشارة إلى قوله سبحانه في الحديث القدسي: «يا بن آدم إنك لو أتيتني بقرباب الأرض خطايا، ثم لم تقم لي لا تشرك بي شيئاً، لأتيتك بقربابها مغفرة».

وأما «التواب»: فهو الكثير التوب، بمعنى: الرجوع على عبده بالمغفرة وقبول التوبة، قال تعالى في سورة الشورى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ

مَا نَفَعَلُونَ ﴿[الشورى: ٢٥].

وقال: ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ﴾ [غافر: ٣].

ولا يزال الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر، أو تطلع الشمس من مغربها، فإذا ظهرت أمارات القيامة الصغرى بالغرغرة، أو الكبرى بطلوع الشمس من المغرب؛ أغلق باب التوبة.

قال تعالى من سورة النساء: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْنَ وَلَا الَّذِينَ يُمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ﴾ [النساء: ١٨].

وقال من سورة الأنعام: ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْتِنَاهَا تَرَكْنَا ءَامَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾ [الأنعام: ١٥٨].

وفي الحديث الصحيح: «إن الله يبسط يده بالليل، ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار؛ ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها».

وتوبته سبحانه على عبده نوعان:

أحدهما: أنه يلهم عبده التوبة إليه، ويوفقه لتحصيل شروطها من الندم والاستغفار، والإقلاع عن المعصية، والعزم على عدم العود إليها، واستبدالها بعمل الصالحات.

والثاني: توبته على عبده بقبولها وإجابتها، ومحو الذنوب بها؛ فإن التوبة النصوح تجب ما قبلها؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الفرقان: ٧٠].

فصل

وَهُوَ الْإِلَهُ السَّيِّدُ الصَّمَدُ الَّذِي صَمَدَتِ إِلَيْهِ الْخَلْقُ بِالْإِدْعَانِ
الْكَامِلُ الْأَوْصَافِ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ وَكَمَالُهُ مَا فِيهِ مِنْ نُقْصَانٍ

الشرح: قال صاحب النهاية: «الصمد: هو السيد الذي انتهى إليه السؤدد، وقيل: هو الدائم الباقي. وقيل: هو الذي لا جوف له. وقيل: هو الذي يُصمَدُ في الحوائج إليه. أي: يُقصد».

وهذا تفسير جامع لكل معاني هذا الاسم الكريم، وقد اختار المصنف اثنين من هذه

التفسيرات؛ لأنهما أشهر من غيرهما :

أولهما : أنه الذي تصمد إليه الخلائق، وتفزع إليه في جميع حاجاتها؛ لكمال غناه، وشدة فقرها إليه .

والثاني : أنه الذي كملت جميع أوصافه من كل الوجوه، فلا تشوبها شائبة نقص أصلاً، فهو السيد الذي كمل في سؤده، والعليم الذي كمل في علمه، والحليم الذي كمل في حلمه، والغني الذي كمل في غناه . . . إلخ .

* * *

وَكَذَلِكَ الْقَهَّارُ مِنْ أَوْصَافِهِ فَالْخَلْقُ مَقْهُورُونَ بِالسُّلْطَانِ
لَوْ لَمْ يَكُنْ حَيًّا عَزِيزًا قَادِرًا مَا كَانَ مِنْ قَهْرٍ وَلَا سُلْطَانِ
الشرح : ومن أسمائه سبحانه «القهار» ولم يرد في القرآن إلا مقروناً باسمه الواحد،
كقوله تعالى على لسان يوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ في خطابه لصاحبي السجن : ﴿يَصْنَعِ الْجِنَّ وَالرِّجَابَ
مُنْفَرِقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [يوسف : ٣٩] .

وكقوله سبحانه من سورة الرعد : ﴿قُلِ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [الرعد : ١٦] .
وكقوله - عز شأنه - من سورة ص : ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾

ص : ٦٥] .

وكقوله من سورة الزمر : ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ
هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [الزمر : ٤] .

فدل هذا على توحده وانفراده بالقهر لجميع الخلق وأنهم جميعاً مقهورون تحت سلطانه، فهو سبحانه الذي قهر جميع الكائنات، وذلت له جميع المخلوقات، فلا يحدث حادث، ولا يسكن ساكن إلا بإذنه، وما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وجميع الخلق فقراء إليه، عاجزون لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرراً، ولا خيراً ولا شراً، وقهره تعالى لجميع خلقه مستلزم لكمال حياته وعزته واقتداره؛ إذ لولا هذه الأوصاف الثلاثة لا يتم له قهر ولا سلطان .

* * *

وَكَذَلِكَ الْجَبَّارُ مِنْ أَوْصَافِهِ وَالْجَبْرُ فِي أَوْصَافِهِ قِسْمَانِ
 جَبْرُ الضَّعِيفِ وَكُلُّ قَلْبٍ قَدْ غَدَا ذَا كَسْرَةٍ فَالْجَبْرُ مِنْهُ دَانِ
 وَالثَّانِ جَبْرُ الْقَهْرِ بِالْعِزِّ الَّذِي لَا يَنْبَغِي لِسِوَاهُ مِنْ إِنْسَانِ
 وَلَهُ مُسَمَّى ثَالِثٌ وَهُوَ الْعُلُو وَفَلَيْسَ يَدْتُو مِنْهُ مِنْ إِنْسَانِ
 مِنْ قَوْلِهِمْ جَبَّارَةٌ لِلنَّخْلَةِ الـ مُلَيَا الَّتِي فَاتَتْ لِكُلِّ بَنَانِ

الشرح: قال صاحب النهاية: «في أسماء الله تعالى «الجبار» ومعناه: الذي يقهر العباد على ما أراد من أمر ونهي. يقال: جبر الخلق وأجبرهم وأجبر أكثر. وقيل: هو العالي فوق خلقه. وفعال من أبنية المبالغة، ومنه قولهم: نخلة جبارة. وهي العظيمة التي تفوت يد المتناول». اهـ.

وقال الراغب في المفردات: «أصل الجبر: إصلاح الشيء بضرب من القهر، يقال: جبرته فانجبر واجتبر. وقد قيل: جبرته فجبر، فأما في وصفه تعالى نحو العزيز الجبار المتكبر، فقد قيل: سمي بذلك من قولهم: جبرت الفقير؛ لأنه هو الذي يجبر الناس بفائض نعمه. وقيل: لأنه يجبر الناس أي يقهرهم على ما يريد» اهـ.

وقد ذكر المؤلف هنا لاسمه «الجبار» ثلاثة معان كلها داخلة فيه، بحيث يصح إرادتها منه.

أحدها: أنه الذي يجبر ضعف الضعفاء من عباده، ويجبر كسر القلوب المنكسرة من أجله الخاضعة لعظمته وجلاله، فكم جبر سبحانه من كسير، وأغنى من فقير، وأعز من ذليل، وأزال من شدة، ويسر من عسير، وكم جبر من مصاب فوفقه للثبات والصبر، وأعضاه من مصابه أعظم الأجر، فحقيقة هذا الجبر هو إصلاح حال العبد بتخليصه من شدته، ودفع المكاره عنه.

المعنى: أنه القهار الذي دان كل شيء لعظمته، وخضع كل مخلوق لجبروته وعزته، فهو يجبر عباده على ما أراد مما اقتضته حكمته ومشيئته، فلا يستطيعون الفكاك منه.

والثالث: أنه العلي بذاته فوق جميع خلقه، فلا يستطيع أحد منهم أن يدنو منه.

وقد ذكر العلامة الشيخ السعدي رحمته الله أن له معنى رابعاً: وهو أنه المتكبر عن كل سوء ونقص، وعن مماثلة أحد، وعن أن يكون له كفو أو ضد أو سمي أو شريك في خصائصه وحقوقه.

وَهُوَ الْحَسِيبُ كِفَايَةً وَحِمَايَةً وَالْحَسْبُ كَافِي الْعَبْدِ كُلِّ أَوَانِ
الشرح: ومن أسمائه سبحانه «الحسيب».

وهو بالمعنى العام: الذي يكفي عبده جميع ما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم، فيوصل إليهم المنافع، ويدفع عنهم المضار.

وبالمعنى الأخص: الذي يكفي عبده المتقي المتوكل عليه كفاية خاصة، يصلح بها.

المعنى الثاني: أنه القهار دان كل شيء لعظمته، وخضع كل مخلوق لجبروته بها دينه

ودنياه، كما قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: ٦٤] فقله:

﴿وَمَنِ اتَّبَعَكَ﴾ عطف على الكاف في حسبك، أي: حسبك ومن اتبعك الله، ولا يجوز

عطفها على لفظ الجلالة؛ لأن الحسب بمعنى الكافي، من خصائص الرب -جل شأنه-

لا يجوز أن يكون له نذ فيه؛ ولهذا قال سبحانه من سورة التوبة: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا

آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾

[التوبة: ٥٩]. فجعل الإتياء لله ورسوله، وجعل الحسب والرغبة لله تعالى وحده، وقال تعالى

من سورة الزمر: ﴿الَّذِينَ يَكْفِيهِمْ اللَّهُ وَعَبَدَ اللَّهُ﴾ [الزمر: ٣٦]. فجعل الكفاية -وهي بمعنى

الحسب- لله وحده، فكفاية الله لعبده بحسب ما قام به من متابعة الرسول ظاهراً وباطناً

وقيامه بعبودية الله تعالى.

ومن الحسيب أيضاً: أنه الذي يحفظ أعمال عباده من خير وشر ويحاسبهم عليها،

كما في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾ [النساء: ٨٦]. ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [الأحزاب: ٣٩].

* * *

وَهُوَ الرَّشِيدُ فَقَوْلُهُ وَفِعَالُهُ رُشِدٌ وَرَبُّكَ مُرْشِدُ الْحَيْرَانِ

وِكِلَاهُمَا حَقٌّ فَهَذَا وَصْفُهُ وَالْفِعْلُ لِلإِرْشَادِ ذَاكَ الثَّانِي

الشرح: قال العلامة السعدي رحمه الله في شرحه لهذا الاسم الكريم: «يعني أن

«الرشيد» هو الذي قوله رشد، وفعله كله رشد، وهو مرشد الحيران الضال، فيهديه إلى

الصراط المستقيم بياناً وتعليماً وتوفيقاً.

فالرشد الدال عليه اسمه الرشيد وصفه تعالى، والإرشاد لعباده فعله.

فأقواله القدرية: التي يوجد بها الأشياء، ويدبر بها الأمور -كلها حق؛ لاشتمالها

على الحكمة والحسن والإتقان .

وأقواله الشرعية الدينية: هي أقواله التي تكلم بها في كتبه وعلى ألسنة رسله، المشتملة على الصدق التام في الإخبار، والعدل الكامل في الأمر والنهي، فإنه لا أصدق من الله قيلاً، ولا أحسن منه حديثاً ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ [الأنعام: ١١٥] في الأمر والنهي، وهي أعظم وأجل ما يرشد بها العباد، بل لا حصول للرشاد بغيرها، فمن ابتغى الهدى من غيرها أضله الله، ومن لم يسترشد بها فليس برشيد، فيحصل بها الرشد العلمي، وهو بيان الحقائق والأصول والفروع والمصالح والمضار الدينية والدنيوية، ويحصل بها الرشد العملي، فإنها تزكي النفوس، وتطهر القلوب، وتدعو إلى أصلح الأعمال وأحسن الأخلاق، وتحث على كل جميل، وترغب عن كل ذميم رذيل، فمن استرشد بها فهو المهتدي، ومن لم يسترشد بها فهو ضال، ولم يجعل لأحد عليه حجة بعد بعثته للرسول، وإنزاله الكتب المشتملة على الهدى المطلق، فكم هدى بفضله ضالاً وأرشد حائرًا، وخصوصاً من تعلق به، وطلب منه الهدى من صميم قلبه، وعلم أنه المنفرد بالهداية». اهـ.

* * *

وَالْعَدْلُ مِنْ أَوْصَافِهِ فِي فِعْلِهِ وَمَقَالِهِ وَالْحُكْمُ فِي الْمِيزَانِ
فَعَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ إِلَهُنَا قَوْلًا وَفِعْلًا ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ

الشرح: ومن أسمائه سبحانه أنه «العدل»، وهو في الأصل مصدر وصف به للمبالغة، وأصل العدل والمعادلة المساواة، يقال: هذا عدل ذلك وعديله. أي: نظيره، ومساويه. وهو سبحانه موصوف بالعدل في فعله، فأفعاله كلها جارية على سنن العدل والاستقامة، ليس فيها شائبة جور أصلاً، فهي دائرة كلها بين الفضل والرحمة، وبين العدل والحكمة - كما قدمنا - وما ينزله سبحانه بالعصاة والمكذبين من أنواع الهلاك والخزي في الدنيا، وما أعده لهم من العذاب المهين في الآخرة، فإنما فعل بهم ما يستحقونه، فإنه لا يأخذ إلا بذنب، ولا يعذب إلا بعد إقامة الحجة، وأقواله كلها عدل، فهو لا يأمرهم إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، ولا ينهاهم إلا عما مضرت خالصة أو راجحة، وكذلك حكمه بين عباده يوم فصل القضاء ووزنه لأعمالهم عدل لا جور فيه، كما قال تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أُنْسِيْنَا بِهَا وَكُفَىٰ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [الأنبياء: ٤٧].

فهو سبحانه على صراط مستقيم في قوله وفعله وحكمه .

* * *

هَذَا وَمِنْ أَوْصَافِهِ الْقُدُّوسُ ذُو الثَّنِ تَنْزِيهِهِ بِالتَّعْظِيمِ لِلرَّحْمَنِ
وَهُوَ السَّلَامُ عَلَى الْحَقِيقَةِ سَالِمٌ مِنْ كُلِّ تَمَثِيلٍ وَمِنْ نُقْصَانِ

الشرح : هذا تفسير لاسميه الكريمين «القدوس والسلام»، ومعناها متقاربان، فإن القدوس مأخوذ من قدس، بمعنى: نزهه وأبعده السوء مع الإجلال والتعظيم .

والسلام: مأخوذ من السلامة، فهو سبحانه السالم من مماثلة أحد من خلقه، ومن النقصان، ومن كل ما ينافي كماله، فهذا ضابط ما ينزه عنه، ينزه عن كل نقص بوجه من الوجوه، وينزه ويعظم عن أن يكون له مثل أو شبيه أو كفو أو سمي أو نديد أو مضاد، وينزه عن نقص صفة من صفاته التي هي أكمل الصفات وأعظمها وأوسعها .

ومن تمام تنزيهه عن ذلك: إثبات صفات الكبرياء والعظمة له، فإن التنزيه مراد لغيره، ومقصود به حفظ كماله عن الظنون السيئة، كظن الجاهلية الذين يظنون به غير ما يليق بجلاله، فإذا قال العبد مثنيًا على ربه: «سبحان الله»، أو «تقدس الله»، أو تعالى الله . كان مثنيًا عليه بالسلامة من كل نقص، وإثبات كل كمال .

* * *

وَالْبِرُّ فِي أَوْصَافِهِ سُبْحَانَهُ هُوَ كَثْرَةُ الْخَيْرَاتِ وَالْإِحْسَانِ
صَدَرَتْ عَنِ الْبِرِّ الَّذِي هُوَ وَصْفُهُ فَالْبِرُّ حَيْثُ نَزِدُ لَهُ نَوْعَانِ
وَصَفٌ وَفِعْلٌ فَهُوَ بَرٌّ مُحْسِنٌ مُوَلِّي الْجَمِيلِ وَدَائِمِ الْإِحْسَانِ
وَكَذَلِكَ الْوَهَابُ مِنْ أَسْمَائِهِ فَاَنْظُرْ مَوَاهِبَهُ مَدَى الْأَزْمَانِ
أَهْلُ السَّمَوَاتِ الْعُلَا وَالْأَرْضِ عَنِ تِلْكَ الْمَوَاهِبِ لَيْسَ يَنْفَكَّانِ

الشرح : ومن أسمائه سبحانه: «البر والوهاب» .

أما البر: فقد ورد ذكره مرة واحدة في القرآن في قوله تعالى من سورة الطور: ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾ [الطور: ٢٨] . والبر هو الموصوف بالبر، وهو كثرة الخير والإحسان، فالبر وصفه سبحانه، وآثار هذا الوصف جميع النعم الظاهرة والباطنة، فلا يستغني مخلوق عن إحسانه وبره طرفة عين .

وإحسانه سبحانه عام وخاص :

فالعالم : هو المذكور في مثل قوله تعالى : ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا﴾ [غافر: ٧] . ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٦] . فإنه يشترك فيه البر والفاجر، وأهل السماء وأهل الأرض، والمكلفون وغيرهم، لا ينفك عنه موجود من الموجودات .
وأما الخاص : فهو رحمته التي كتبها للمتقين يرحمهم بها في الدنيا بالتوفيق للهداية والإيمان والأعمال الصالحة وصلاح أحوالهم كلها، ويرحمهم بها في الآخرة، فينجيهم من عذاب السموم، ويورثهم جنات النعيم، قال تعالى : ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف: ٥٦] .

وأما الوهاب : فقد ورد كثيرًا في القرآن، كقوله تعالى في سورة ص : ﴿أَمْرٌ عِنْدَهُ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْغَزِيرِ الْوَهَّابِ﴾ [ص: ٩] . وكقوله في سورة آل عمران على لسان الراسخين في العلم : ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [آل عمران: ٨] .
وكقوله في سورة ص على لسان سليمان بن داود عليه السلام : ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [ص: ٣٥] .

والوهاب : مبالغة من واهب، وهو الكثير الهبات والعطايا التي يتقلب فيها أهل سمواته وأرضه، والتي لا تنفك عنهم طرفة عين منذ أن خلق السموات والأرض كما قال عليه السلام : «إن يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، ألم تروا إلى ما أنفق منذ خلق السموات والأرض، فإنه لم يفض مما بيده» .

* * *

وَكَذَلِكَ الْفَتْحُ مِنْ أَسْمَائِهِ وَالْفَتْحُ فِي أَوْصَافِهِ أَنْرَانِ
فَتْحٌ بِحُكْمٍ وَهُوَ شَرْعٌ إِلَيْنَا وَالْفَتْحُ بِالْأَقْدَارِ فَتْحٌ ثَانِ
وَالرَّبُّ فَتْحٌ بِذَيْنِ كِلَيْهِمَا عَدْلًا وَإِحْسَانًا مِنَ الرَّحْمَنِ

قال صاحب النهاية : «في أسماء الله تعالى «الفتح» : هو الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده، وقيل : معناه الحاكم بينهم . يقال : فتح الحاكم بين الخصمين إذا فصل بينهما، والفتح : الحاكم، والفتح من أبنية المبالغة» .

فالفتح : هو الحكم المحسن الجواد .

وفتحه تعالى نوعان :

١- أحدهما : فتحه بحكمه الديني ، وحكمه الجزائي .

٢- والثاني : فتحه بحكمه القدري .

ففتحه بحكمه الديني : هو هدايته لعباده ، وشرعه لهم على السنة رسله جميع ما يحتاجون إليه ، ويستقيمون به على صراطه المستقيم .

وأما فتحه الجزائي : فهو فتحه لأنبيائه وأتباعهم بإكرامهم ونجاتهم ، وإهانة أعدائهم وعقوباتهم ، وكذلك فتحه بين الخلائق يوم القيامة حين يوفى كل إنسان جزاء عمله من خير أو شر .

وأما فتحه القدري : فهو ما يقدره على عباده من خير وشر ، ونفع وضر ، وعطاء ومنع ، قال تعالى : ﴿ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَدُوهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [فاطر: ٢٠] . فالرب تعالى هو الفتح العليم الذي يفتح بعنايته كل منغلق ، وبهدايته يكشف كل مشكل ، ومفاتيح الغيب والرزق كلها بيده ، وهو الذي يفتح لعباده الطائعين خزائن جوده وكرمه ، ويفتح على أعدائه ضد ذلك ، وذلك بفضلته وعدله .

* * *

وَالرِّزْقُ مِنْ أَعْمَالِهِ نَوْعَانِ	وَكَذَلِكَ الرِّزْقُ مِنَ أَسْمَائِهِ
نَوْعَانِ أَيْضًا دَانٍ مَعْرُوفَانِ	رِزْقٌ عَلَى بَدِ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ
رِزْقُ الْمُمَدِّ لِهَذِهِ الْأَبْدَانِ	رِزْقُ الْقُلُوبِ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ وَالرِّ
رِزْقُهُ وَالْفَضْلُ لِلْمَنَانِ	هَذَا هُوَ الرِّزْقُ الْحَلَالُ وَرَبُّنَا
تِلْكَ الْمَجَارِي سَوْقُهُ بِوَرَانِ	وَالثَّانِ سَوْقُ الْقُوتِ لِلْأَعْضَاءِ فِي
نُ مِنَ الْحَرَامِ كِلَاهُمَا رِزْقَانِ	هَذَا يَكُونُ مِنَ الْحَلَالِ كَمَا يَكُونُ
رِ وَلَيْسَ بِالْإِطْلَاقِ دُونَ بَيَانِ	وَاللَّهُ رَازِقُهُ بِهَذَا الْإِعْتِبَا

الشرح : ومن أسمائه سبحانه «الرزاق» ، وهو مبالغة من رازق للدلالة على الكثرة ، مأخوذ من الرزق -بفتح الراء- : الذي هو المصدر . وأما الرزق -بكسرها- : فهو اسم لنفس الشيء الذي يرزق الله به العبد .

فمعنى «الرزاق» : الكثير الرزق لعباده ، الذي لا ينقطع عنهم أمداه وفواضله طرفة

عين، والرزق كالخلق، صفة من صفات الفعل، وهو شأن من شئون ربوبيته ﷻ، لا يصح أن ينسب إلى غيره، فلا يسمى غيره رازقًا، كما لا يسمى خالقًا، قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ [الروم: ٤٠]. فالأرزاق كلها بيد الله وحده، فهو خالق الأرزاق، والمرترقة وموصلها إليهم، وخالق أسباب التمتع بها، فالواجب نسبتها إليه وحده، وشكره عليها؛ فهو موليا وواهبها.

ورزقه تعالى لعباده نوعان: عام، وخاص.

فالعام: إيصاله لجميع خلقه كل ما يحتاجون إليه في معاشهم وقيامهم، فيسهل لهم سبيل الأرزاق، ويدبرها في أجسامهم، ويسوق إلى كل عضو صغير وكبير ما يحتاجه من القوت، فهذا عام للبر والفاجر، والمسلم والكافر، بل للإنس والجن، والحيوانات كلها.

وهذا الرزق قد يكون من الحلال الذي لا تبعة على العبد فيه، وقد يكون من الحرام، ولكنه يسمى رزقًا بهذا الاعتبار الذي هو سوقه للأعضاء، وهدايتها لامتناعه والانتفاع به، فيصح أن يقال: رزقه الله. بهذا الاعتبار، سواء ارتزق من حلال أم من حرام، وهذا يقال له: مطلق الرزق.

وأما النوع الثاني: فهو الرزق المطلق أو الرزق الخاص: وهو النافع المستمر نفعه في الدنيا والآخرة، وهو الذي يحصل على يد الرسول ﷺ وهو نوعان:

أحدهما: رزق القلوب بالعلم والإيمان وحقائق ذلك، فإن القلوب مفتقرة غاية الافتقار إلى أن تكون عالمة بالحق، مريدة له، متأهبة لله، وبذلك يحصل غناها ويزول فقرها.

٢- والثاني: رزق الأبدان بالرزق الحلال الذي لا تبعة فيه، فإن الرزق الذي خص به المؤمنين والذي يسألونه منه شامل للأميرين.

فينبغي للعبد إذا دعا ربه في حصول الرزق أن يستحضر بقلبه هذين الأمرين. فإذا قال مثلاً: «اللهم ارزقني». أراد ما يصلح به قلبه من العلم والهدى، والمعرفة والإيمان، وما يصلح به بدنه من الرزق الحلال الهنيء، الذي لا صعوبة فيه، ولا تبعة تعتريه.

فصل

هَذَا وَمِنْ أَوْصَافِهِ الْقَيُّومُ وَالْإِحْدَاهُمَا الْقَيُّومُ قَامَ بِنَفْسِهِ
فَالأَوَّلُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ غَيْرِهِ
وَالْوَصْفُ بِالْقَيُّومِ ذُو شَأْنٍ كَذَا
وَالْحَيُّ يَتْلُوهُ فَأَوْصَافُ الْكَمَا
فَالْحَيُّ وَالْقَيُّومُ لَنْ تَتَخَلَّفَ الْ

قَيُّومٌ فِي أَوْصَافِهِ أَمْرَانِ
وَالْكَوْنُ قَامَ بِهِ هُمَا الْأَمْرَانِ
وَالْفَقْرُ مِنْ كُلِّ إِلَيْهِ الثَّانِي
مَوْصُوفُهُ أَيضًا عَظِيمُ الشَّانِ
لِ هُمَا لِأَنَّ سَمَائِهَا قُطْبَانِ
أَوْصَافٌ أَصْلًا عَنْهُمَا بَيَّانِ

الشرح : ومن أسمائه الحسنی سبحانه «القيوم» وهو مبالغة من قائم، وله معنيان :

١- أحدهما : أنه القائم بنفسه، المستغني عن جميع خلقه، فلا يفتقر إلى شيء أصلاً، لا في وجوده، ولا في بقائه، ولا فيما اتصف به من كمال، ولا فيما يصدر عنه من أفعال، فإن غناه - كما قدمنا - ذاتي له، فلا يطرأ عليه فقر أو حاجة .

والثاني : أنه الكثير القيام بتدبير خلقه، فكل شيء في هذا الوجود مفتقر إليه فقراً ذاتياً أصيلاً، لا يمكن أن يستغني عنه في لحظة من اللحظات، فهو مفتقر إليه في وجوده أولاً، وفي بقائه بعد الوجود، فهو الذي يمدّه بأسباب البقاء، فلا يقوم شيء في الوجود كله إلا به، فهو دائم التدبير والرعاية لشئون خلقه، لا يمكن أن يغفل عنهم لحظة، وإلا اختل نظام الكون، وتحطمت أركانه، قال تعالى : ﴿ قُلْ مَنْ يَكْفُلُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ ﴾ [الأنبياء: ٤٢] . وقال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ ﴾ [فاطر: ٤١] .

فهذا الوصف من أوصافه سبحانه ذو شأن عظيم كشأن موصوفه؛ إذ هو متضمن بمعناه الأول لكمال غناه وعظمته، ومتضمن بمعناه الثاني لجميع صفات الكمال في الفعل؛ إذ لا تمام لها إلا بقيوميته .

ومن أسمائه الحسنی كذلك «الحي»، وقد ورد مقترناً باسمه «القيوم» في ثلاثة مواضع من القرآن :

١- في آية الكرسي من سورة البقرة، قال تعالى : ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾

[البقرة: ٢٥٥].

٢- في أول سورة آل عمران، قال تعالى: ﴿الْمَرْءُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [آل

عمران: ١٠٢].

٣- في سورة طه، قال تعالى: ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾ [طه: ١١١].

ومعنى الحي: الموصوف بالحياة الكاملة الأبدية، التي لا يلحقها موت ولا فناء؛ لأنها ذاتية له سبحانه، وكما أن قيوميته مستلزمة لسائر صفات الكمال الفعلية؛ وكذلك حياته مستلزمة لسائر صفات الكمال الذاتية من العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والعزة والكبرياء والعظمة ونحوها، فالحي والقيوم متضمنان لصفات الكمال كلها، وهما القطبان لأفق سمائها، فلا تتخلف عنهما صفة منها أصلاً، ولهذا ورد أنهما اسم الله الأعظم، الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب.

وإنما كان هذان الاسمان العظيمان متضمنين لسائر صفات الكمال؛ لأن الحياة تعتبر شرطاً للاتصاف بجميع الكمالات في الذات من العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام... إلخ، فإن غير الحي لا يتصف بهذه الصفات، فمن كملت حياته؛ كان أكمل في كل صفة تكون الحياة شرطاً لها، وأما القيوم فلما كان أحد معانيه أنه الكثير القيام بشئون خلقه، بحيث لا يغفل عنهم لحظة؛ كان ذلك مستلزماً لكمال أفعاله ودوامها.

* * *

هُوَ قَابِضٌ هُوَ بَاسِطٌ هُوَ خَافِضٌ	هُوَ رَافِعٌ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ
وَهُوَ الْمُعِزُّ لِأَهْلِ طَاعَتِهِ وَذَا	عِزٍّ حَقِيقِيٍّ بِلَا بُطْلَانٍ
وَهُوَ الْمُذِلُّ لِمَنْ يَشَاءُ بِذِلَّةِ الذُّ	دَارَيْنِ ذُلِّ شَقَا وَذُلِّ هَوَانِ
هُوَ مَانِعٌ مُعْطٍ فَهَذَا فَضْلُهُ	وَالْمَنْعُ عَيْنُ الْعَدْلِ لِلْمَنَّانِ
يُعْطِي بِرَحْمَتِهِ وَيَمْنَعُ مَنْ يَشَاءُ	ءٍ بِحِكْمَةٍ وَاللَّهُ ذُو سُلْطَانِ

الشرح: هذه الأسماء الكريمة من الأسماء المتقابلات التي لا يجوز أن يفرد أحدها عن قرينه، ولا أن يثنى على الله ﷻ بواحد منها إلا مقروناً بمقابله، فلا يجوز أن يفرد القابض عن الباسط، ولا الخافض عن الرافع، ولا المذل عن المعز، ولا المانع عن المعطي... إلخ؛ لأن الكمال المطلق إنما يحصل بمجموع الوصفين.

فهو سبحانه القابض الباسط: يقبض الأرواح عن الأشباح عند الممات، ويبسط الأرواح في الأجساد عند الحياة، ويقبض الصدقات من الأغنياء، ويبسط الأرزاق للضعفاء، ويبسط الرزق لمن يشاء حتى لا تبقى فاقة، ويقبضه عن من يشاء حتى لا تبقى طاقة، ويقبض القلوب، فيضيئها حتى تصير حرجاً، كأنما تصعد في السماء، ويبسطها بما يفيض عليها من معاني بره ولطفه وجماله، قال تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ﴾ [الأنعام: ١٢٥].

وهو سبحانه الخافض الرافع: يخفض الكفار بالإشقاء والإبعاد، ويرفع أوليائه بالتقرب والإسعاد، ويداول الأيام بين عباده، فيخفض أقواماً، يخمل شأنهم، ويذهب عزهم، ويرفع آخرين، فيورثهم ملكهم وديارهم.

وهو سبحانه المعز المذل: يعز أهل طاعته بالعز الحقيقي الذي لا يبطله شيء، فإن المطيع لله عزيز وإن تحالفت عليه كل أسباب الذل والشقاء، ويذل أهل معصيته ذل شقاء وحرمان، وذل خزي وخذلان، فإن العاصي لله وإن ظهر بمظهر العز؛ فحشو قلبه الذل، وإن لم يشعر به؛ لانغماسه فيما هو فيه من الشهوات.

فالعز كل العز في طاعة الله، والذل كل الذل في معصيته.

وهو سبحانه المانع المعطي: فلا معطي لما منع، ولا مانع لما أعطى، ولا ينفع ذا الجد منه الجد.

قال العلامة السعدي رَحِمَهُ اللهُ: «وهذه الأمور كلها تبع لعدله وحكمته وحمده، فإن له الحكمة في خفض من يخفضه ويذله ويحرمه، ولا حجة لأحد على الله، كما له الفضل المحض على من رفعه، وأعطاه، وبسط له الخيرات، فعلى العبد أن يعترف بحكمة الله، كما عليه أن يعترف بفضله ويشكره بلسانه وجنانه وأركانه.

وكما أنه هو المنفرد بهذه الأمور، وكلها جارية تحت أقداره؛ فإن الله جعل لرفعه وعطائه وإكرامه أسباباً، ولضد ذلك أسباباً، من قام بها ترتبت عليها مسبباتها، وكلٌ ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة.

وهذا يوجب للعبد القيام بتوحيد الله، والاعتماد على ربه في حصول ما يحب ويجتهد في فعل الأسباب النافعة، فإنها محل حكمة الله». اهـ.

فصل

وَالنُّورُ مِنْ أَسْمَائِهِ أَيْضًا وَمِنْ
 قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ كَلَامًا قَدْ حَكََا
 مَا عِنْدَهُ لَيْلٌ يَكُونُ وَلَا نَهَا
 نُورُ السَّمَوَاتِ الْعُلَا مِنْ نُورِهِ
 مِنْ نُورِ وَجْهِ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ
 فِيهِ اسْتِنَارَ الْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ مَعَ
 وَكِتَابُهُ نُورٌ كَذَلِكَ شَرَعُهُ
 وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِ الْفَتَى
 وَحِجَابُهُ نُورٌ فَلَوْ كُشِفَ الْحِجَابُ
 وَإِذَا أَتَى لِلْفَضْلِ يُشْرِقُ نُورُهُ
 وَكَذَلِكَ دَارُ الرَّبِّ جَنَّاتُ الْعُلَا

الشرح : ومن أسمائه سبحانه «النور» وهو أيضًا صفة من صفاته، فيقال : الله نور .
 فيكون اسمًا مخبرًا به في تأويله بالمشتق، ويقال : ذو نور . فيكون صفة، قال تعالى : ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور: ٣٥] . وقال : ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾ [النور: ٦٩] .

وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يستيقظ من الليل يقول : «اللهم لك الحمد، أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» .

وقد روى الدارمي والطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : «إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نور العرش من نور وجهه» . وذلك لأن الليل والنهار سببهما طلوع الشمس وغروبها، وهذا إنما يوجد تحت الفلك لا فوقه .

فهو سبحانه الذي استنارت به جميع الكائنات من العرش والكرسي والسموات السبع وغيرها، وكتابه سبحانه - وهو القرآن - نور؛ لأنه يهدي القلوب من العمى، ويبصرها طريق الرشد، قال تعالى : ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى

صراط مُسْتَقِيمٍ ﴿العائدة: ١٥-١٦﴾.

وقال سبحانه من سورة الشورى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾ [الشورى: ٥٢].

وكذلك: شرعه الذي شرعه لعباده نور، ورسوله مُحَمَّد ﷺ الذي بعثه بالقرآن نور، قال تعالى: ﴿يَتْلُوهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٥٥﴾ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا﴾ [الأحزاب: ٤٥-٤٦].

وكذلك: الإيمان في قلب المؤمن مع القرآن نور على نور، كما في قوله تعالى: ﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ﴾ [النور: ٣٥]. فهو مثل ضربه الله لنوره في قلب عبده المؤمن، وهذا النور هو الذي يسعى بين يدي العبد وعن يمينه يوم القيامة، كما قال تعالى: ﴿نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾ [الحديد: ١٢].

وحجابه سبحانه النور، كما ورد في حديث أبي موسى الأشعري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «قام فينا رسول الله ﷺ بأربع كلمات، قال: إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور - أو قال: النار- لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه».

والمراد بالسبحات: جمع سبحة وهو لألاء الوجه وإشراقه، وهو سبحانه حين يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده؛ تشرق الأرض بنوره، كما قال تعالى من سورة الزمر: ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ﴾ [الزمر: ٦٩].

وكذلك داره سبحانه التي أعدها للطيبين من عباده، وهي الجنات العلاء- نور تزهري، كما ورد في الحديث.

* * *

وَالنُّورُ ذُو نَوْعَيْنِ مَخْلُوقٌ وَوَضَدٌ
وَكَذَلِكَ الْمَخْلُوقُ ذُو نَوْعَيْنِ مَخْ
احْتَدَرَ تَزَلَّ فَتَحَتْ رِجْلِكَ هُوَّةً
مِّنْ عَابِدٍ بِالْجَهْلِ زَلَّتْ رِجْلُهُ
فَمَا هُمَا وَاللَّهُ مُتَّجِدَانِ
سُوسٌ وَمَعْقُولٌ هُمَا شَيْئَانِ
كَمْ قَدْ هَوَى فِيهَا عَلَى الْأَزْمَانِ
فَهَوَى إِلَى قَعْرِ الْحَضِيضِ الدَّانِي

لَا حَتَّ لَهُ أَنْوَارُ آثَارِ الْعِبَا
فَأَتَى بِكُلِّ مُصِيبَةٍ وَبَلِيَّةٍ
وَكَذَا الْحُلُولِيُّ الَّذِي هُوَ خِذْنُهُ
وَيُقَابِلُ الرَّجُلَيْنِ ذُو التَّعْطِيلِ وَالْ
ذَا فِي كَثَافَةِ طَبْعِهِ وَظَلَامِهِ
وَالنُّورُ مَحْجُوبٌ فَلَا هَذَا وَلَا
دَةَ ظَنَّهَا الْأَنْوَارَ لِلرَّحْمَنِ
مَا شِئَتْ مِنْ شَطْحٍ وَمِنْ هَذْيَانٍ
مِنْ هَاهُنَا حَقًّا هَمَا أَحْوَانٍ
حُجْبُ الْكَثِيفَةِ مَا هَمَا سَيَّانٍ
وَبِظُلْمَةِ التَّعْطِيلِ هَذَا الثَّانِي
هَذَا لَهُ مِنْ ظُلْمَةِ يَرِيَانٍ

الشرح : قال العلامة الشيخ السعدي رحمته الله : « والنور نوعان :

حسي : كهذه العوالم التي لم يحصل لها نور إلا من نوره .

ونور معنوي : يحصل في القلوب والأرواح بما جاء به مُحَمَّدٌ صلوات الله وسنة
نبيه ، فعلم الكتاب والسنة والعمل بهما ينير القلوب والأسماع والأبصار ، ويكون نورًا
للعبد في الدنيا والآخرة : ﴿ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ﴾ [النور : ٣٥] . لما ذكر أنه نور السموات
والأرض ، وسمى الله كتابه نورًا ، ورسوله نورًا ، ووحيه نورًا ، ثم إن المؤلف حذر من
اغترار من اغتر من أهل التصوف الذين لم يفرقوا بين نور الصفات ، وبين أنوار الإيمان
والمعارف ، فإنهم لما تألهوا وتعبدوا من غير فرقان وعلم كامل ، ولاحت أنوار التعبد في
قلوبهم ؛ لأن العبادات لها أنوار في القلوب ، فظنوا أن هذا النور هو نور الذات المقدسة ،
فحصل منهم من الشطح والكلام القبيح ما هو أثر هذا الجهل والاغترار والضلال ، وأما
أهل العلم والإيمان والفرقان ، فإنهم يفرقون بين نور الذات والصفات ، وبين النور
المخلوق ، الحسي منه والمعنوي ، فيعترفون أن نور أوصاف الباري ملازم لذاته لا
يفارقها ، ولا يحل بمخلوق ، تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا .

وأما النور المخلوق فهو الذي تتصف به المخلوقات بحسب الأسباب والمعاني
القائمة بها ، والمؤمن إذاكمل إيمانه أنار الله قلبه ؛ فانكشفت له حقائق الأشياء ، وحصل له
فرقان يفرق به بين الحق والباطل ، وصار هذا النور هو مادة حياة العبد وقوته على الخير
علمًا وعملاً ، وانكشفت عنه الشبهات القادحة في العلم واليقين ، والشهوات الناشئة عن
الظلمة والغفلة ، وكان قلبه نورًا ، وكلامه نورًا ، وعمله نورًا ، والنور محيط به من جهاته ،
والكافر أو المنافق أو المعارض أو المعرض الغافل ، كل هؤلاء يتخبطون في الظلمات ،
كلُّ له من الظلمة بحسب ما معه من موادها وأسبابها ، والله الموفق وحده . اهـ .

ويظهر من هذا النص أن الشيخ السعدي قد تابع المؤلف في القول بأن أهل الاغترار والجهل حين تلوح في قلوبهم أنوار آثار العبادة، تحملهم على الشطح والهديان بكلمات تفهم الوحدة كقول أبي يزيد البسطامي -قبحه الله- : «سبحاني ما أعظم شاني». وقوله : «انسلخت عن نفسي ، كما تنسلخ الحية من جلدها ، ثم نظرت فإذا أنا هو» .

أو تفهم معنى الحلول كقول الحلاج :

أنا من أهوى ومن أهوى أنا نَحْنُ رُوحَانٌ حَلَلْنَا بَدَنَنَا

وهذه غفلة من الشيخين -غفر الله لهما- وإسراف في حسن الظن بهؤلاء الصوفية -قبحهم الله- فإنهم لم يعبدوا الله عبادة صحيحة حتى تظهر عليهم أنوارها ، فإن شرط العبادة الصحيحة معرفة المعبود المعرفة الحقة بأسمائه وصفاته ، وهؤلاء الصوفية إنما عرفوه على الصورة التي رسمتها لهم شياطينهم ، وهو أنه ملك خليع يحب الرقص ، ويولع بالغناء ، وعاشق ولهان يبيح لمحبيه السكر والفجور ومضاجعة الغلمان ، فلم يزدادوا بعبادته إلا خبالاً ، ولو كانوا قد عرفوه حق معرفته ؛ لهدتهم هذه المعرفة إلى سبيل الرشاد ، ولما وقعوا عند ظهور أنواره لهم في بوائق الكفر والإلحاد ، فإن من يحصل له نور العبادة الحقة لا يمكن أن يضل به ؛ كيف وقد جعله الله فرقاناً في قلب العبد ، يبصره بمواطن الرشاد ، ويجنبه مواضع الزلل ، قال تعالى : ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنفَوُا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا﴾ [الأنفال : ٢٩] . أي : نوراً تفرقون به بين الحق والباطل ، فكيف يكون هذا النور الهادي هو سبب الضلال؟!

والعجب : من رجل لقب بحجة الإسلام يقال له : الغزالي . كفر الفلاسفة لقولهم بقدوم العالم ، وإنكارهم علم الله بالجزئيات وحشر الأجساد ، وهو مع ذلك يعتذر عن أسلافه في التصوف فيما نطقوا به من الكفر البواح ، ويحاول جاهداً أن يجعل لكلامهم مساعفاً من التأويل ، كأنما كلامهم وحي وتنزيل ، ولكن الأمر كما قيل : «حبك الشيء يُعمي ويصم» . ومن يضلل الله فما له من سبيل .

فصل

وَهُوَ الْمُقَدَّمُ وَالْمُؤَخَّرُ ذَانِكَ الصِّدْقِ
 وَهُمَا صِفَاتُ الذَّاتِ أَيْضًا إِذْ هُمَا
 وَلِذَلِكَ قَدْ غَلِطَ الْمُقَسِّمُ حِينَ ظَنَّ
 إِنَّ لَمْ يُرِدْ هَذَا وَلَكِنْ قَدْ أَرَا
 وَالْفِعْلُ وَالْمَفْعُولُ شَيْءٌ وَاحِدٌ
 فَلِذَلِكَ وَصَفَ الْفِعْلَ لَيْسَ لَدَيْهِ إِذْ
 فَجَمِيعُ أَسْمَاءِ الْفِعَالِ لَدَيْهِ لَيْدِ
 مَوْجُودَةٌ لَكِنْ أُمُورٌ كُلُّهَا
 هَذَا هُوَ التَّعْطِيلُ لِلْأَفْعَالِ كَالثَّ

الشرح: ومن أسمائه سبحانه «المقدم والمؤخر»، وهما من الأسماء المتقابلة، التي لا يجوز إفراد أحدها عن مقابله، كما قدمنا ذلك في المعز والمدل، والخافض والرافع، والقابض والباسط، والمانع والمعطي ونحوها، فهو سبحانه المقدم لبعض الأشياء على بعض، إما تقديمًا كونيًا كتقديم بعض المخلوقات في الوجود على بعض، وكتقديم الأسباب على مسبباتها، والشروط على مشروطاتها، وإما تقديمًا شرعيًا معنويًا، كتفضيل الأنبياء ﷺ على سائر البشر، وتفضيل بعض النبيين على بعض، وتفضيل العباد كذلك بعضهم على بعض، وهو سبحانه المؤخر لبعض الأشياء عن بعض، إما بالزمان، أو بالشرع كذلك.

والتقديم والتأخير صفتان من صفات الأفعال التابعة لمشيئته تعالى وحكمته، وهما أيضًا صفتان للذات؛ إذ قيامهما بالذات لا بغيرها، وهكذا كل صفات الأفعال هي من هذا الوجه صفات ذات، حيث إن الذات متصفة بها، ومن حيث تعلقها بما ينشأ عنها من الأقوال والأفعال تسمى صفات أفعال.

ولهذا غلط علماء الكلام من الأشاعرة حين ظنوا أن هناك نوعين مختلفين من

الصفات:

أحدهما : قائم بالذات لازم لَهَا ، كصفات المعاني السبعة التي هي : العلم ، والقدرة ، والإرادة ، والحياة ، والسمع ، والبصر ، والكلام .

والثاني : صفات أفعال لا تقوم عندهم بالذات ، بل هي نسب إضافية عدمية ، تنشأ من إضافة المفعول لفاعله ، ولا يعقل لَهَا وجود إلا بتلك الإضافة ، فوجودها أمر سلبى ، وليس لَهَا وجود في نفسها .

فليس ثمة عندهم موجود إلا المفعولات ، وأما الأفعال فنسب وإضافات .

وهذا قول باطل مخالف - كما قدمنا - لما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف ، بل والعقل أيضاً الذي يقضي بأن تكون صفات الأفعال قائمة بمن فعلها ، ويكون متصفاً بها من قالها أو عملها ؛ إذ لا يتصور في العقل مفعول من غير فعل ، ولا مخلوق من غير خالق ، كما لا يتصور أحد اسماً مشتقاً ، ولا يكون دألاً على صفة في المحل المسمى به .

والذي أوقعهم في هذا الغلط الشنيع : أن صفات الأفعال عندهم لا تكون إلا حادثة ، لتعلقها بالمفعولات الحادثة ، فيستحيل عندهم قيامها بذاته تعالى ؛ لأن قيام الحوادث به مستلزم لحدوثه ، فارتكبوا بهذه الأذوبة أعظم جناية على الدين ، حيث نفوا كل الصفات الفعلية التي جاء بها الكتاب والسنة من الاستواء على العرش ، والتزول إلى السماء الدنيا ، وتكليمه لبعض عباده في بعض الأزمنة ، وحبه ورضاه وغضبه ومقته . . . إلخ ، كما نفوا أفعاله التي يوجد بها شيئاً بعد شيء تبعاً لحكمته ، وأقواله التي يتكلم بها شيئاً بعد شيء كذلك ، ولا شك أن هذا التعطيل لأفعاله لهو كتعطيل الجهمية والمعتزلة لصفات ذاته بلا فرق أصلاً ، فإذا كان هذا التعطيل لصفاته الذاتية باطلاً بإقرار هؤلاء أنفسهم ؛ فيجب أن يكون التعطيل لصفاته الفعلية باطلاً كذلك .

* * *

فَالْحَقُّ أَنَّ الْوَصْفَ لَيْسَ بِمَوْرِدِ التَّ	تَفْسِيمِ هَذَا مُقْتَضَى الْبُرْهَانِ
بَلْ مَوْرِدُ التَّفْسِيمِ مَا قَدْ قَامَ بِالذِّ	ذَاتِ النَّبِيِّ لِلْوَاحِدِ الرَّحْمَنِ
فَهُمَا إِذَنْ نَوْعَانِ أَوْصَافٍ وَأَفْ	عَالٍ فَهَذَا قِسْمَةُ التَّبْيَانِ
فَالْوَصْفُ بِالْأَفْعَالِ يَسْتَدْعِي قِيَا	مَ الْفِعْلِ بِالْمَوْصُوفِ بِالْبُرْهَانِ
كَالْوَصْفِ بِالْمَعْنَى سِوَى الْأَفْعَالِ مَا	إِنْ بَيْنَ ذَيْنِكَ قَطُّ مِنْ فَرْقَانِ

الشرح : يعني : أن هؤلاء النافين لصفات الأفعال ممن اعتبروها نسباً وإضافات لا

تقوم بالذات، جعلوا مورد التقسيم هو الوصف، فقالوا: إن الوصف إما وصف معنى قائم بالذات، وإما وصف فعل لا يقوم بها. وذلك ليتأتى لهم على هذا التقسيم اعتبار بعض الصفات قائماً بالذات، وبعضها غير قائم بها.

ولكن الحق: أن مورد القسمة هو نفس ما يقوم بالذات، فيقال: إن ما يقوم بالذات، ويكون وصفاً لها؛ إما أن يكون صفة معنى لازماً للذات، وإما أن يكون صفة فعل، والوصف بالفعل يستدعي قيام الفعل بالموصوف، كالوصف بالمعنى سواء بسواء، فإذا كان وصفه سبحانه بأنه عليم قد يرجى... إلخ يقتضي قيام العلم والقدرة والحياة به، فكذلك وصفه بأنه خالق أو رازق أو مقدم أو مؤخر يقتضي قيام هذه الأفعال من الخلق والرزق والتقديم والتأخير ونحوها به، وهذا ما لا ينبغي أن يشك فيه عاقل، فإن إطلاق المشتق على شيء، يؤذن بثبوت مأخذ الاشتقاق له.

* * *

وَمِنَ الْعَجَائِبِ أَنَّهُمْ رَدُّوا عَلَى	مَنْ أَتَبَتِ الْأَسْمَاءُ دُونَ مَعَانِ
قَامَتْ بِمَنْ هِيَ وَصَفُهُ هَذَا مُحَا	لٌ غَيْرُ مَعْقُولٍ لِذِي الْأَذْهَانِ
وَأَتَوْا إِلَى الْأَوْصَافِ بِاسْمِ الْعَقْلِ قَا	لُوا لَمْ تَقُمْ بِالْوَاحِدِ الدِّيَانِ
فَانظُرْ إِلَيْهِمْ أَبْطَلُوا الْأَصْلَ الَّذِي	رَدُّوا بِهِ أَقْوَالَ هُمْ بِوِزَانِ
إِنْ كَانَ هَذَا مُمَكِّنًا فَكَذَلِكَ قَوْ	لُ خُصُومِكُمْ أَيْضًا فَذُو إِمْكَانِ
وَالْوَصْفُ بِالتَّقْدِيمِ وَالتَّأخِيرِ كَوُ	نِيَّ وَدِينِي هُمَا نَوْعَانِ
وَكَالَهُمَا أَمْرٌ حَقِيقِيٌّ وَنَسْ	بِيَّ وَلَا يَخْفَى عَلَى الْأَذْهَانِ
وَاللَّهُ قَدَّرَ ذَلِكَ أَجْمَعَهُ بِإِحْ	كَامٍ وَإِتْقَانٍ مِنَ الرَّحْمَنِ

الشرح: يعجب المؤلف من هؤلاء الأشاعرة في تناقضهم واضطرابهم، حيث يفرقون بين المتماثلين، ويسوون بين المختلفين، فهم ينكرون على المعتزلة في إثباتهم الأسماء دون الصفات، ويقولون: إن ثبوت الاسم لمن لم يقم به معناه محال عند العقل. ثم هم يعمدون إلى صفات الأفعال فينفونها عن الله ﷻ، رغم أنهم يثبتون له الأسماء المأخوذة من هذه الأفعال، وبذلك أبطلوا الأصل الذي ردوا به على المعتزلة بعينه، وصحَّ لخصومهم أن يقولوا لهم: إن كان ممكناً عندكم أن يسمى الله خالقاً ولا يكون الخلق وصفاً له، فلم أنكرتم علينا أن نسميه عالماً بلا علم، وقادراً بلا قدرة... إلخ، مع أنه لا فرق

أصلاً بين ما أثبتموه وبين ما نفيتموه، فإما أن تثبتوا في الكل كما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، وإما أن تنفوا في الكل كما هو مذهبنا، أما أن تثبتوا في البعض، وتنفوا في البعض؛ فهذا تناقض لا يليق بالعقلاء.

فصل

هَذَا وَمِنْ أَسْمَائِهِ مَا لَيْسَ يُفَى
 وَهِيَ الَّتِي تُدْعَى بِمُزْدَوَجَاتِهَا
 إِذْ ذَاكَ مُوَهُمُ نَوْعِ نَقْصِ جَلِّ رَبِّ
 كَالْمَانِعِ الْمُعْطِي وَكَالضَّارِّ الَّذِي
 وَنَظِيرُ هَذَا الْقَابِضُ الْمَقْرُونُ بِاسْمِ
 وَكَذَا الْمُعِزُّ مَعَ الْمُدِّلِّ وَخَافِضُ
 وَحَدِيثُ إِفْرَادِ اسْمِ مُنْتَقِمِ فَمَوْ
 مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ غَيْرَ مُقَيَّدِ

الشرح: سبق أن قلنا: إن هذه الأسماء المزدوجة المتقابلة لا يجوز أن يفرد أحدها عن قرينه، فإنها إذا أفردت أوهمت نقصاً في حقه - تعالى عن كل عيب ونقص - بل الكمال في ذكرهما جميعاً، فيقال: يا معطي يا مانع، يا ضار يا نافع، يا مقدم يا مؤخر، يا معزيا مذلل، يا خافض يا رافع... إلخ.

وأما إفراد اسمه «المنتقم» عن قرينه وهو «العفو» فلم يرد إلا في حديث موقوف، ولم يستعمل في القرآن إلا على نوعين:

إما أن يكون مقيداً بالمجرمين، كقوله تعالى من سورة الروم: ﴿فَأَنْتَقِمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا﴾ [الروم: ٤٧]. وكقوله في سورة الم تنزيل السجدة: ﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ﴾ [السجدة: ٢٢].

وإما أن يكون مضافاً إلى ذو، كقوله من سورة آل عمران: ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ [آل عمران: ٤]. وكقوله في سورة المائدة: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ [المائدة: ٩٥]. إلخ.

فصل

وَدَلَالَةُ الْأَسْمَاءِ أَنْوَاعٌ ثَلَاثَةٌ
 دَلَّتْ مُطَابَقَةً كَذَلِكَ تَضْمُنًا
 أَمَّا مُطَابَقَةُ الدَّلَالَةِ فَهِيَ أَنْ
 ذَاتُ الْإِلَهِ وَذَلِكَ الْوَصْفُ الَّذِي
 لِكِنْ دِلَالَتُهُ عَلَى إِحْدَاهُمَا
 وَكَذَا دِلَالَتُهُ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي
 وَإِذَا أَرَدْتَ لِذَا مِثَالًا بَيْنًا
 ذَاتُ الْإِلَهِ وَرَحْمَةً مَذْلُولَهَا
 إِحْدَاهُمَا بَعْضٌ لِذَا الْمَوْضُوعِ فَهِيَ
 لِكِنَّ وَصْفَ الْحَيِّ لِأَزِمَ ذَلِكَ الْإِلَهِ
 فَلِذَا دِلَالَتُهُ عَلَيْهِ بِالتَّزَامِ

ثُ كُلُّهَا مَعْلُومَةٌ بِبَيَانٍ
 وَكَذَا التَّزَامُ وَاصِحَ الْبُرْهَانِ
 نَ الْإِسْمِ يُفْهَمُ مِنْهُ مَفْهُومَانِ
 يُشْتَقُّ مِنْهُ الْإِسْمُ بِالْمِيزَانِ
 بِتَضْمُنٍ فَافْهَمُهُ فَهَمَ بَيَانِ
 مَا اشْتَقَّ مِنْهَا فَالتَّزَامُ دَانِ
 فَمِثَالُ ذَلِكَ لَفْظَةُ الرَّحْمَنِ
 فَهَمَا لِهَذَا اللَّفْظِ مَذْلُولَانِ
 يَ تَضْمُنُ ذَا وَاصِحَ التَّبْيَانِ
 مَعْنَى لُزُومِ الْعِلْمِ لِلرَّحْمَنِ
 مَ بَيِّنٍ وَالْحَقُّ ذُو تَبْيَانِ

الشرح : يقسم المناطق دلالة اللفظ الموضوع لمعنى إلى ثلاثة أقسام : مطابقة،

وتضمن، والتزام.

وذلك لأنه إن قصد باللفظ الدلالة على تمام المعنى فمطابقة لتطابق اللفظ والمعنى

-أي : توافقهما-.

وإن قصد به الدلالة على جزء ذلك المعنى فتضمن ؛ لأن ذلك الجزء داخل في ضمن

المعنى الموضوع له .

وإن قصد به الدلالة على لازم ذلك المعنى فالتزام .

وهذا التقسيم جار في دلالة الأسماء الحسنى على معانيها ، فكلُّ منها يدل بالمطابقة

على مجموع الذات والصفة التي اشتق منها ، فعليم دال بالمطابقة على ذات ثبت لها العلم ،

وحي دال بالمطابقة على ذات وحياء وهكذا .

وأما دلالاته على الذات وحدها أو على الصفة وحدها فتضمن ؛ لأن كلاً منهما جزء

لمعنى الاسم داخل في ضمنه .

وأما دلالاته على صفة للذات غير الصفة التي اشتق هو منها؛ فدلالة التزام دان، أي: قريب من تناول العقل.

وضرب المؤلف لذلك مثلاً بلنظة «الرحمن»، فإنها تدل مطابقة على الذات والرحمة، وتدل على أحدهما بالتضمن، وتدل على الحياة الكاملة والعلم المحيط والقدرة التامة ونحوها دلالة التزام؛ لأنه لا توجد رحمة بدون حياة الراحم وعلمه وقدرته... إلخ.

هذا وكثير من أسمائه الحسنی سبحانه يستلزم عدة أوصاف، فالملك مثلاً مستلزم لجميع صفات الملك، والرب مستلزم لصفات الربوبية، والله لصفات الألوهية، وهي صفات الكمال كلها.

ومنها كذلك الكبير، والعظيم، والمجيد، والحميد، والواسع، والصمد، وغيرها، فتحت كل منها الكثير من صفات الكمال.

فصل في بيان حقيقة الإلحاد في أسماء رب العالمين

وذكر انقسام الملحدين

أَسْمَاؤُهُ أَوْصَافٌ مَدْحٌ كُلُّهَا	مُشْتَقَّةٌ قَدْ حُمِّلَتْ لِمَعَانٍ
إِيَّاكَ وَالْإِلْحَادَ فِيهَا إِنَّهُ	كُفِرَ مَعَادَ اللَّهِ مِنْ كُفْرَانٍ
وَحَقِيقَةُ الْإِلْحَادِ فِيهَا أَلْمِيلُ بِأَنَّ	إِشْرَاكَ وَالتَّعْطِيلَ وَالتُّكْرَانَ
فَالْمُلْحِدُونَ إِذَنْ ثَلَاثُ طَوَائِفٍ	فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ الرَّحْمَنِ
الْمُشْرِكُونَ لِأَنَّهُمْ سَمَّوْا بِهَا	أَوْثَانَهُمْ قَالُوا إِلَهَ ثَانٍ
هُمُ شَبَّهُوا الْمَخْلُوقَ بِالْخَلْقِ عَكَ	سَ مُشَبَّهِ الْخَلْقِ بِالْإِنْسَانِ

الشرح: يعني: أن أسماء سبحانه كلها حسنى، دالة على أوصاف الكمال التي يمدح بها، ويشنى عليه بها، وليست أعلاماً جامدة خالية من المعاني، كما يزعم ذلك ابن حزم، فإنها لو كانت كذلك؛ لم تكن حسنى، بل هي أعلام وأوصاف معاً، وإذا كان الاسم محتملاً للمدح وغيره، كالمريد والصانع والفاعل ونحوها؛ لم يدخل بمطلقه في أسماء الله ﷻ، بل لا بد أن يقيد بما يجعله متمحضاً للمدح والثناء؛ إذ صفاته سبحانه كلها صفات

كمال محض، فهو موصوف بأكمل الصفات، وله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكملة وأتمه.

والواجب في أسمائه الحسنی وصفاته العليا: أن تثبت على ما جاء به الكتاب والسنة على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، فلا ينفي منها اسم، ولا ينفي من معانيها صفة، ولا تشبه بصفات المخلوقين، فإن ذلك كله إحد في أسمائه سبحانه، وهو كفر نعوذ بالله منه، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۚ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَمْعَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٠].

والملحدون في أسمائه سبحانه ثلاث طوائف - عليهم غضب الله ومقته -:
الأولى: من يجعل لله شريكاً في أسمائه، فيسمي بها بعض المخلوقات، وذلك كتسمية المشركين آلهمتهم: اللات: من الإله. والعزى: من العزيز. ومناة: من المنان.
والثانية: من يمثل صفاته سبحانه بصفات المخلوقين، فيعتقد أن علمه كعلمهم، وقدرته كقدرتهم، وحياته كحياتهم... إلخ.

والثالثة: من ينفي معاني أسمائه الحسنی، أو ينفي الأسماء والمعاني جميعاً، كما يفعل الجهمية ومن تبعهم من كل معطل جاحد لصفات الله كلها أو بعضها.

* * *

وَكَذَٰلِكَ أَهْلُ الْإِتْحَادِ فَإِنَّهُمْ	إِخْوَانُهُمْ مِنْ أَقْرَبِ الْإِخْوَانِ
أَعْطُوا الْوُجُودَ جَمِيعَهُ أَسْمَاءَهُ	إِذْ كَانَ عَيْنَ اللَّهِ ذِي السُّلْطَانِ
وَالْمُشْرِكُونَ أَقْلُ شِرْكَائِهِمْ	هُمْ خَصَّصُوا ذَا الْإِسْمِ بِالْأَوْثَانِ
وَلِذَٰلِكَ كَانُوا أَهْلَ شِرْكِ عِنْدَهُمْ	لَوْ عَمَّوْا مَا كَانَ مِنْ كُفْرَانِ

الشرح: ومن أعظم الملحدین في أسمائه سبحانه: أصحاب مذهب الاتحاد القائلين بوحدة الوجود، كابن عربي وابن سبعين وأضرابهما، وهم إخوان لأهل الشرك يشبهونهم في تسمية المخلوق باسم الخالق، إلا أن الفرق أن هؤلاء الاتحادية يعطون أسماءه سبحانه لكل شيء في الوجود؛ إذ كان وجود الأشياء عندهم هو عين وجوده ما ثمة فرق إلا بالإطلاق والتقييد؛ ولهذا كانوا أعظم شركاً من المشركين؛ لأن المشركين خصصوا أسماءه سبحانه بآلهتهم، ولم يجعلوها أسماء لكل شيء كما فعل هؤلاء الملاحدة، وهم يعيبون المشركين على هذا التخصيص، ويرونه سبب إشراكهم، فلو أنهم عمموا وعبدوا

كل مظاهر الوجود، وسموها بأسماء الحق سبحانه؛ ما كانوا في نظرهم كفارًا ولا مشركين.

* * *

وَالْمُلْحِدُ الثَّانِي فُذُو التَّعْطِيلِ إِذْ
مَا نَمَّ غَيْرُ الْإِسْمِ أَوْلَهُ بِمَا
فَالْقَصْدُ دَفْعُ النَّصِّ عَنِ مَعْنَى الْحَقِيقِ
عَطَّلُ وَحَرَّفَ نَمَّ أَوْلُ وَأَنْفِيهَا
لِلْمُشْبِتِينَ حَقَائِقَ الْأَسْمَاءِ وَالْ
فَإِذَا هُمْ اِحْتَجُّوا عَلَيْكَ فَقُلْ لَهُمْ
فَإِذَا غُلِبْتَ عَلَى الْمَجَازِ فَقُلْ لَهُمْ
أَنِّي وَتِلْكَ أَدِلَّةٌ لَفْظِيَّةٌ

يَنْفِي حَقَائِقَهَا بِلَا بُرْهَانِ
يَنْفِي الْحَقِيقَةَ نَفِي ذِي بَطْلَانِ
قَةَ فَاجْتَهَدُ فِيهِ بِلَفْظِ بَيَانِ
وَأَقْدِفُ بِتَجْسِيمِ وَبِالْكَفْرَانِ
أَوْصَافِ بِالْأَخْبَارِ وَالْقُرْآنِ
هَذَا مَجَازٌ وَهُوَ وَضِعٌ ثَانٍ
لَا يُسْتَفَادُ حَقِيقَةُ الْإِيمَانِ
عُرِلَتْ عَنِ الْإِيقَانِ مُنْذُ زَمَانِ

الشرح: ومن أهل الإلحاد في أسمائه سبحانه: طوائف التعطيل من معتزلة وفلاسفة وأشعرية، فإنهم ينفون حقائق الأسماء ودلالاتها على معانيها الحقة، التي تفهم منها بوضع اللغة نفيًا بلا حجة ولا دليل، ويقولون: إن هذه الأسماء لم يقصد منها هذه المعاني المتبادرة عند إطلاقها، فإنها في نظرهم مستحيلة على الله؛ لإفضائها إلى التشبيه والتجسيم، فالواجب -في زعمهم- هو تأويلها بما ينفي حقائقها، ويقول بعضهم لبعض متواصين بهذا النفي والتعطيل: إن مقصودنا الأول هو دفع النصوص عن إفادة الحقيقة، فالواجب الاجتهاد في ذلك بكل فنون القول وأساليب البيان، بأن نعطل هذه النصوص، ونحرفها عن مواضعها، ونؤولها بما يصرفها عن معانيها الحقة إلى ما يتفق مع مناهجنا في التعطيل، أو نفيها وننكر ورودها إن كانت نصوص آحاد ليست من التنزيل، ثم نرمي المثبتين لحقائق هذه الأسماء والصفات بأدلة الكتاب والسنة بالتجسيم والتشبيه.

فإذا هم احتجوا علينا بهذه الأدلة؛ قلنا: إنه لم يرد منها حقائقها، بل مجاز، واللفظ يفيد بالوضع الثاني، فإذا غلبنا على دعوى المجاز، ولم نستطع إثباتها، حيث لا قرينة تدل عليه؛ قلنا لهم: إن هذه النصوص لا تفيد اليقين؛ لأنها أدلة لفظية، ولا يستفاد اليقين إلا من البرهان العقلي.

* * *

فَإِذَا تَضَافَرَتِ الْأَدْلَةُ كَثْرَةً
فَعَلَيْكَ حِينَئِذٍ بِقَانُونٍ وَضَعْتُ
وَلِكُلِّ نَصْرٍ لَيْسَ يَقْبَلُ أَنْ يُوَوَّ
قُلْ عَارِضَ الْمُنْقُولِ مَعْقُولٌ وَمَا أَلِ
مَا نَمَّ إِلَّا وَاحِدٌ مِنْ أَرْبَعِ
إِعْمَالٍ ذَيْنِ وَعَكْسُهُ أَوْ تُلْغِي أَلِ
الْعَقْلُ أَصْلُ النَّقْلِ وَهُوَ أَبُوهُ إِنْ
فَتَعَيَّنَ الْإِعْمَالُ لِلْمَعْقُولِ وَالِ
إِعْمَالُهُ يُفْضِي إِلَى الْإِلْغَائِهِ

وَعُغِلِبَتْ عَنْ تَقْرِيرِ ذَا بِيَّانِ
نَاهُ لِدَفْعِ أَدْلَةِ الْقُرْآنِ
وَلِ بِالْمَجَازِ وَلَا بِمَعْنَى ثَانِ
أَمْرَانِ عِنْدَ الْعَقْلِ يَتَّفِقَانِ
مُتَقَابِلَاتٍ كُلُّهَا بِوِزَانِ
مَعْقُولٌ مَا هَذَا بِذِي إِمْكَانِ
تُبْطِلُهُ يَبْطُلُ فَرَعُهُ التَّحْتَانِي
إِلْغَاءُ لِلْمَنْقُولِ بِالْبُرْهَانِ
فَاهْجُرْهُ هَجَرَ التَّرْكِ وَالنَّسْيَانِ

الشرح : فإذا تظاهرت أدلة الإثبات، وكانت من الكثرة بحيث تعجز أيها المعطل عن ردها بكل أساليب البيان، وكان منها نصوص لا تقبل التأويل، ولا ينفع معها دعوى المجاز؛ فما عليك إلا أن تلجأ إلى هذا القانون الذي وضعناه لك؛ لتدفع به في صدر هذه النصوص، وهو أنه إذا تعارض العقل والنقل، واستحال التوفيق بينهما عند العقل، وجب إعمال دليل العقل، وإلغاء دليل النقل؛ لأن الأمر لا يخرج عن واحد من أربعة أمور متقابلة :

فإما أن نعمل الدليلين معاً، فنقع في التناقض .

أو نلغيهما معاً، وهذا أيضاً باطل؛ لأنه رفع للنقيضين .

أو نلغي المعقول، وهذا مستحيل؛ لأنه يؤدي إلى إبطال الشرع، فإن الشرع لم يثبت إلا بالعقل، فالعقل هو أصله وأبوه، وإلغاء الأصل مستلزم لإلغاء الفرع .

فلم يبق إلا الأمر الرابع، وهو إعمال المعقول، وإلغاء المنقول الذي يفضي إعماله إلى إلغائه، فالواجب حينئذ هجره هجر ترك ونسيان، والإيمان به ألفاظاً مجردة بدون معان .

* * *

وَاللَّهُ لَمْ نَكُذِبْ عَلَيْهِمْ إِنَّنَا
وَهُمْ لَدَى الرَّحْمَنِ مُخْتَصِمَانِ
وَهُنَاكَ يُجْزَى الْمُلْحِدُونَ وَمَنْ نَفَى أَلِ
إِلْحَادَ يُجْزَى نَمَّ بِالْعُقْرَانِ

فَاضْبِرْ قَلِيلًا إِنَّمَا هِيَ سَاعَةٌ
فَلَسَوْفَ تَجْنِي أَجْرَ صَبْرِكَ حِينَ يَجُ
يَا مُثَبِّتَ الْأَوْصَافِ لِلرَّحْمَنِ
بِئْسَ الْغَيْرُ وَزَرَ الْإِثْمُ وَالْعُدْوَانِ
إِثْبَاتِ وَالْتَّعْطِيلِ بَعْدَ زَمَانٍ
عِنْدَ السُّؤَالِ يَكُونُ ذَا تَبْيَانٍ
فَأَعِدَّ حِينَئِذٍ جَوَابًا كَافِيًا

الشرح : يقسم المؤلف بالله أنه لم يتجنَّ على القوم فيما رواه عنهم من التلاعب بالنصوص بالتحريف والتأويل، والدفع في صدورهم بأدلة العقل، فإن كتبهم مملوءة من هذه الأباطيل، وهم يذكرونها بلا خجل ولا حياء، بل إن هذا عندهم هو مسلك المحققين من العلماء.

ويذكر المصنف أن الفريقين من أهل الإثبات والتعطيل سيختصمان يوم القيامة بين يدي الملك الجليل، وهناك يلقي الملحدون المعطلون جزاء هذا الإلحاد والتعطيل، وأما المثبتون للصفات، النافون عنها تشغيب أهل التعطيل والإلحاد، فسيجزئهم ربهم بمغفرة لذنوبهم، فما عليك أيها المثبت للصفات إلا أن تعتصم بالصبر، فإنما هي ساعة تعيشها في هذه الدنيا، ثم يتقضي العمر، حتى إذا لقيت ربك وفاك أجر صبرك مغفرة منه ورضواناً، على حين يجني غيرك من أهل الزور والبهتان جزاء ما قدموا لأنفسهم من إثم وعدوان. واعلم أن الله سائلك عن إثباتك، كما هو سائلهم عن تعطيلهم، فأعد لذلك السؤال جواباً كافياً، يكون ذا وضوح وتبيان، تنجو به من النيران، وتنال به المغفرة والرضوان.

* * *

هَذَا وَثَالِثُهُمْ فَنَافِيهَا وَتَا
ذَا جَا حِدُ الرَّحْمَنِ رَأْسًا لَمْ يَقِرْ
هَذَا هُوَ الْإِلْحَادُ فَاحْذَرُهُ لَعَدُ
وَتَفُوزَ بِالزُّلْفَى لَدَيْهِ وَجَنَّةِ الْ
لَا تُوحِشَنَّكَ غُرْبَةٌ بَيْنَ الْوَرَى
أَوْ مَا عَلِمْتَ بِأَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ الْ
قُلْ لِي مَتَى سَلِمَ الرَّسُولُ وَصَحْبُهُ
مِنْ جَاهِلٍ وَمُعَانِدٍ وَمُنَافِقٍ
فِي مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ بِالْبُهْتَانِ
رَبِّ خَالِقِ أَبَدًا وَلَا رَحْمَنِ
لِ اللَّهِ أَنْ يُنَجِّيكَ مِنْ نِيرَانِ
مَأْوَى مَعَ الْغُفْرَانِ وَالرَّضْوَانِ
فَالنَّاسُ كَالْأَمْوَاتِ فِي الْحُسْبَانِ
غُرَبَاءَ حَقًّا عِنْدَ كُلِّ زَمَانٍ
وَالتَّابِعُونَ لَهُمْ عَلَى الْإِحْسَانِ
وَمُحَارِبٍ بِالْبَغْيِ وَالطُّغْيَانِ

وَتَظُنُّ أَنَّكَ وَاِرِثْ لَهُمْ وَمَا
كَلًّا وَلَا جَاهَدْتَ حَقَّ جِهَادِهِ
مَنَّكَ وَاللَّهِ الْمُحَالَ النَّفْسُ فَاسِدٌ
لَوْ كُنْتَ وَارِثُهُ لِأَذَاكَ الْأَلَى
ذُتَّ الْأَذَى فِي نُضْرَةِ الرَّحْمَنِ
فِي اللَّهِ لَا بِيَدٍ وَلَا بِلِسَانٍ
تَحَدِّثُ سِوَى ذَا الرَّأْيِ وَالْحُسْبَانِ
وَرِثُوا عِدَاهُ بِسَائِرِ الْأَلْوَانِ

الشرح : وأما ثالث الطوائف من أهل التعطيل والإلحاد : فهو الذي ينفي الأسماء ، وينفي ما تدل عليه من المعاني بالكذب والبهتان ، وذلك مثل الجهمية أتباع الجهم بن صفوان ، والفلاسفة أشياع مذهب أرسطو ، وغيره من حكماء اليونان ، وهؤلاء في الحقيقة جاحدون لوجود الخالق الرحمن ، فإنه لا يعقل وجود ذات في الخارج بلا اسم ولا صفة ، وإنما يقدر وجودها في الأذهان .

وبعد أن فرغ المؤلف من ذكر معاني الإلحاد الثلاثة في أسماء الرب ، التي هي تسمية المخلوق بها ، أو نفي ما دلت عليه من المعاني ، أو نفيها ونفي المعاني جميعاً - حذر من الوقوع في بوائق هذا الإلحاد إخوانه من أهل السنة ؛ لكي ينجو بذلك من النيران ، ويفوزوا بالقرب من الله في جنة المأوى التي أعدها لأوليائه ، ويظفروا بمغفرته ورضوانه .

ثم أوصاهم ألا يستوحشوا من قلتهم وكثرة أعدائهم ، فإن الناس كلهم موتى ، وأهل السنة وحدهم الأحياء ، وقد وردت الآثار بأن أهل السنة يكونون آخر الزمان غرباء ، قال عليه السلام : «بدأ الإسلام غريباً ، وسيعود غريباً كما بدأ ، فطوبى للغرباء . فقيل : من هم يا رسول الله ؟ قال : الذين يصلحون إذا فسد الناس .»

وفي رواية : «الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي» .

ثم يسائل إخوانه من أهل السنة ، الذين يضيقون ذرعاً بما يلقون من أذى أعدائهم ، فيقول : متى سلم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان من أهل الجهل والعناد والنفاق ، حتى تطمعوا أتم في السلامة منهم ، وكيف تطمعون أن تكونوا ورثاء لهم دون أن تذوقوا ما ذاقوه من الأذى في نصرة الرحمن ، وأن تجاهدوا في سبيله حق الجهاد باليد واللسان ، فهذه أمانى كواذب تخدعكم بها أنفسكم ، فاستحدثوا لكم رأياً غير هذا ، واعلموا أن هذه الورثة الكريمة لهؤلاء الأختيار لا تكون إلا لمن وُطن النفس على احتمال كل ما يلقاه من أذى هؤلاء المجرمين الأشرار .

فصل في النوع الثاني من نوعي توحيد الأنبياء والمرسلين المخالف لتوحيد

المشركين والمعطلين

هَذَا وَثَانِي نَوْعِي التَّوْحِيدِ تَوْ
 أَلَّا تَكُونَ لِغَيْرِهِ عَبْدًا وَلَا
 فَتَقُومَ بِالإِسْلَامِ وَالإِيمَانِ وَالْ
 وَالصَّدْقِ وَالإِخْلَاصِ رُكُنًا ذَلِكَ التَّ
 وَحَقِيقَةُ الإِخْلَاصِ تَوْحِيدُ الْمَرَا
 لَكِنْ مُرَادُ الْعَبْدِ يَبْقَى وَاحِدًا
 إِنْ كَانَ رَبُّكَ وَاحِدًا سُبْحَانَهُ
 أَوْ كَانَ رَبُّكَ وَاحِدًا أَنْشَاكَ لَمْ
 فَكَذَلِكَ أَيْضًا وَحْدَهُ فَأَعْبُدْهُ لَا
 حَيْدُ الْعِبَادَةِ مِنْكَ لِلرَّحْمَنِ
 تَعْبُدُ بِغَيْرِ شَرِيعَةِ الإِيمَانِ
 إِحْسَانٍ فِي سِرٍّ وَفِي إِعْلَانٍ
 تَوْحِيدِ كَالرُّكُنَيْنِ لِلْبُنْيَانِ
 دِ قَلَا يَزَاحِمُهُ مُرَادُ ثَانٍ
 مَا فِيهِ تَفْرِيقٌ لَدَى الْإِنْسَانِ
 فَاخْصُصْهُ بِالتَّوْحِيدِ مَعَ إِحْسَانٍ
 يَشْرِكُهُ إِذْ أَنْشَاكَ رَبُّ ثَانٍ
 تَعْبُدُ سِوَاهُ يَا أَحَا الْعِرْفَانِ

الشرح: بعد أن فرغ المؤلف من بيان توحيد الأسماء والصفات الذي يقوم على تنزيه الله سبحانه عن كل ما لا يليق بجلاله من النقائص والعيوب، متصلة أو منفصلة، وإثبات أوصاف الكمال كلها له، من غير تحريف ولا تعطيل، ولا تكيف ولا تمثيل - شرع في بيان النوع الثاني من نوعي التوحيد، وهو توحيد الإلهية أو العبادة، الذي يقوم على أن الله هو وحده الإله المألوه الذي ينبغي أن يألهه الخلق؛ أي: يعبدوه؛ تعظيمًا، ومحبة، وذلًا، ومخافة، وتوكلًا، واستعانة، وتوبة، وإناابة، إلى آخره.

وهذا النوع من التوحيد هو المقصود الأعظم من بعثة الرسل - عليهم الصلاة والسلام - بل كان هو خلاصة رسالاتهم، ومفتح دعواتهم، فما منهم من رسول إلا كان التوحيد أول ما يدعو إليه قومه، كما دل على ذلك القرآن الكريم، قال تعالى من سورة النحل: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦]. وقال تعالى من سورة الأنبياء: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥٠].

بل هذا التوحيد هو الذي خلق الله الخلق لأجله، وشرع الجهاد لإقامته، وجعل

الثواب في الدنيا والآخرة لمن قام به وحققه، وجعل العقاب على من كفر به وتركه، وجعله الفيصل بين أهل السعادة القائمين به وأهل الشقاوة التاركين له .

وقد فسر المؤلف هذا التوحيد بألا يجعل العبد لغير الله شركة مع الله في شيء من عبادته، بل يصرف عبادته كلها لله، سواء كانت عبادة بالقلب: كالحب، والذل، والخوف، والرجاء، والتعظيم، والإنابة. أو كانت عبادة باللسان: كالتمسيح، والتحميد، والتهليل، والتكبير، والتمجيد، وكل أنواع الثناء التي لا تنبغي إلا لله، وكذلك السؤال، والدعاء، والاستعاذة، والاستغاثة، والحلف، والتسمية، وغير ذلك. أو كانت عبادة بالأبدان: كالصلاة، والصيام، والحج، والجهاد. أو عبادة بالمال: كالصدقات، والنذور، والذبائح، والحبوس، وجميع أبواب البر التي تنفق فيها الأموال.

وألا يعبد الله إلا بما شرعه هو على لسان رسوله ﷺ، فلا يزيد عليه شيئاً، ولا ينقص منه شيئاً، ولا يغير فيه ولا يبدل، فإن كل ذلك بدعة ضلالة لا يقبلها الله ﷻ، بل يردّها على صاحبها، ويمقته عليها، قال ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». أي: مردود على صاحبه، لا ثواب له عليه؛ لأنه عبادة بالهوى، وتشريع ما لم يأذن به الله، وإنما يعبد الله بما شرع، لا بالأهواء والبدع.

فإذا عرف العبد ذلك معرفة حقة، أفرد الله بالعبادة كلها، الظاهرة منها والباطنة . فيقوم بشرائع الإسلام الظاهرة: كالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والإحسان إلى الجار، وأداء الأمانات، والوفاء بالعهود، والقيام بحقوق الله وحقوق خلقه . ويقوم كذلك بأصول الإيمان: فيؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره .

ويقوم بحقائق الإحسان الذي هو أعلى مقامات الدين: فيعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه؛ فإنه يراه، كما فسره النبي ﷺ بذلك في حديث جبريل .

ويقوم بهذه المقامات الثلاثة مخلصاً في كلها لله، لا يقصد به غرضاً من الأغراض غير رضا ربه وثوابه، ومتابعاً فيها رسول الله ﷺ، فيقف عندما حده له .

ولهذا التوحيد أيضاً ركنان هما له كالأساس للبنيان: وهما الصدق، والإخلاص .

أما الإخلاص: فهو توحيد الله بقصده وإرادته، بأن يعمل العمل لا يبغى به إلا وجه

الله، وإلا طلب ثوابه ورضاه، بحيث لا يزاخمه مراد ثان من حب محمدا، أو رغبة في شهرة، أو غير ذلك من حظوظ النفس العاجلة، وكذلك لا يريد به التقرب إلى غير الله ﷻ فإنه إذا كان رب العبد الذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، وأجرى عليه رزقه، وأسبغ عليه نعمه، ظاهرة وباطنة؛ واحداً، وهو الله ﷻ، ولم يشركه في خلقه، ولا في رزقه، ولا في تدبير شئونه أحد - فيجب أن يخصه بالتوحيد والعبادة، وألا يشرك بعبادة ربه أحداً.

* * *

وَالصَّدَقُ تَوْحِيدُ الْإِرَادَةِ وَهُوَ بَدْ
وَالسُّنَّةُ الْمُثَلَّى لِسَالِكِيهَا فَتَوْ
فَلِوَأَحِدٍ كُنْ وَاحِدًا فِي وَاحِدٍ
هَذِي ثَلَاثُ مُسَعِدَاتٍ لِلَّذِي
فَإِذَا هِيَ اجْتَمَعَتْ لِنَفْسٍ حُرَّةٍ
لِلَّهِ قَلْبٌ شَامٌ هَاتِيكَ الْبُرُ
لَوْلَا التَّعَلُّلُ بِالرَّجَاءِ تَصَدَّعَتْ
وَتَرَاهُ يَبْسُطُهُ الرَّجَاءُ فَيُنْثَنِي
وَيَعُودُ يَقْبِضُهُ الْإِيَّاسُ لِكَوْنِهِ
فَتَرَاهُ بَيْنَ الْقَبْضِ وَالْبَسْطِ اللَّذِي
وَبَدَأَ لَهُ سَعْدُ السُّعُودِ فَصَارَ مَسْدٌ
لِلَّهِ ذِيَاكَ الْفَرِيْقُ فَإِنَّهُمْ
شُدَّتْ رَكَائِبُهُمْ إِلَى مَعْبُودِهِمْ

الشرح: فإذا كان الإخلاص هو توحيد المراد بالعبادة وهو الله ﷻ، بحيث لا يبقى في القلب مراد آخر يزاخمه، فالصدق هو توحيد الإرادة، وهو بذل الجهد في طلب المراد، والتفاني في خدمته سبحانه بلا كسل ولا فتور، وتوحيد الطريق وهو المتابعة للسنة القويمة بلا تزييد ولا ابتداع.

وهذا معنى قول المصنف: «فلو واحد كن واحداً في واحد». أي: «فلو واحد» وهو الله ﷻ، وهذا هو توحيد المراد «كن واحداً» في عزمك وصدقك وإرادتك، وهذا هو

توحيد الإرادة، في «واحد»، وهو متابعة الرسول الذي هو طريق الحق والإيمان. فمن اجتمعت له هذه الثلاثة، نال كل كمال وسعادة وفلاح، ولا ينقص من كماله وسعادته إلا بقدر نقصه من واحد منها.

وهذا النوع من التوحيد - وهو توحيد الإلهية - متضمن للنوع الأول الذي هو توحيد الأسماء والصفات الداخلة فيه توحيد الربوبية؛ لأن الله هو الذي له صفة الإلهية، وهي صفات الكمال كلها؛ ولهذا كلما قوي إيمان العبد، ومعرفته بأسماء الله وصفاته؛ قوي توحيده، وتم إيمانه.

ثم أخذ بعد ذلك في بيان ما يناقض هذا التوحيد وينافيه فقال:

فصل

وَالشِّرْكَ فَاحْذَرُهُ فَشِرْكَ ظَاهِرٌ
وَهُوَ اتَّخَاذُ النَّدِّ لِلرَّحْمَنِ أَيْ
يَدْعُوهُ أَوْ يَرْجُوهُ ثُمَّ يَخَافُهُ
وَاللَّهُ مَا سَاوَوْهُمْ بِاللَّهِ فِي
قَالَهُ عِنْدَهُمْ هُوَ الْخَلَّاقُ وَالرُّزُقُ
لَكِنَّهُمْ سَاوَوْهُمْ بِاللَّهِ فِي

ذَا الْقِسْمِ لَيْسَ بِقَابِلِ الْغُفْرَانِ
يَا كَانَ مِنْ حَجَرٍ وَمِنْ إِنْسَانٍ
وَيُجِيبُهُ كَمَحَبَّةِ الدَّيَّانِ
خَلَقَ وَلَا رِزْقٍ وَلَا إِحْسَانِ
رِزَاقُ مُوَلِيِّ الْفَضْلِ وَالْإِحْسَانِ
حُبٌّ وَتَعْظِيمٌ وَفِي إِيْمَانِ

الشرح: بعد أن بين المؤلف توحيد العبادة، وأركانها التي يقوم عليها من الإخلاص والصدق والمتابعة للسنة؛ شرع في بيان ما ينافيه من الشرك، فقسمه إلى ظاهر جلي، وهو ما يسمى بالشرك الأكبر، وهذا النوع لا يغفره الله ﷻ، كما أخبر بذلك في قوله في موضعين من سورة النساء: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨، ١١٦].

• [١١٦، ٤٨]

وقد فسر المؤلف هذا الشرك بأنه اتخاذ ند للرحمن من أي شيء كان من خلقه، بأن يجعله مساوياً لله فيما يستحقه، ولا ينبغي إلا له، من أنواع العبادة والتعظيم، فيدعوه كما يدعو الله ﷻ، سواء كان دعاء عبادة، أو دعاء مسألة، أو يرجوه كما يرجو الله، بأن يتوقع عنده من النفع والخير ما لا يملكه إلا الله، أو يخافه كذلك كما يخاف الله، بأن يعتقد أنه يملك من أنواع العذاب والبطش ما لا يملكه إلا الله، أو يحبه كما يحب الله ﷻ.

فهذه هي الندية التي كان يؤمن بها العرب، وسموا بسببها مشركين، وهي التي أمر رسول الله ﷺ بقتالهم عليها؛ لأنها منافية لكلمة التوحيد «لا إله إلا الله».

وأما ندية الخلق والرزق والتدبير والملك وغير ذلك من شئون الربوبية، فإنهم لم يساوا آلهتهم بالله في شيء منها، بل ولا جعلوا لهم شركة مع الله فيها، كما قال تعالى من سورة يونس **﴿١٠١﴾** : «قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تُنْقَوْنَ ﴿١٠٢﴾ [يونس: ٣١] . وكقوله من سورة المؤمنون: **﴿٨٧﴾** : «قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٩﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٩٠﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَنْقَرُونَ ﴿٩١﴾ قُلْ مَنْ يُدِيرُ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُخْبِرُ وَلَا يُخْبَرُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٢﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿٩٣﴾ [المؤمنون: ٨٤-٨٩] .

فالقوم لم ينددوا في هذه الناحية، وإنما كانت نديتهم أنهم ساواوا آلهتهم بالله في الحب والتعظيم، وفي الإيمان بالهيتهم واستحقاقهم للعبادة مع الله، فكان هو مناط شركهم، قال تعالى من سورة البقرة: **﴿٢١﴾** : «يَتَأْتِيَ النَّاسَ عِبْدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢٢﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٣﴾ ﴿ [البقرة: ٢١-٢٢] .

وقال من نفس السورة: **﴿١٦٥﴾** : «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴿ [البقرة: ١٦٥] .

ولهذا كانت كلمة التوحيد التي يدخل بها في الإسلام هي: «لا إله إلا الله»؛ لأنها هي التي تنفي الشرك في الألوهية، وثبتت استحقاقه سبحانه للعبادة وحده، وفي الصحيح عن ابن مسعود **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** قال: «سألت رسول الله ﷺ: أي الذنب أعظم قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك». الحديث.

وفي الحديث القدسي الصحيح يقول الله تعالى: «إني والإنس والجن في نبأ عظيم؛ أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر غيري».

* * *

جَعَلُوا مَحَبَّتَهُمْ مَعَ الرَّحْمَنِ مَا جَعَلُوا الْمَحَبَّةَ قَطُّ لِلرَّحْمَنِ
لَوْ كَانَ حُبُّهُمْ لِأَجْلِ اللَّهِ مَا عَادُوا أَحَبَّتَهُ عَلَى الْإِيمَانِ

وَلَمَّا أَحَبُّوا سُخْطَهُ وَتَجَنَّبُوا
 شَرُّهُ الْمَحَبَّةِ أَنْ تُوَافِقَ مَنْ تُحِبُّ
 فَإِذَا ادَّعَيْتَ لَهُ الْمَحَبَّةَ مَعَ خِيَلَا
 أَتَجِبُ أَعْدَاءَ الْحَبِيبِ وَتَدَّعِي
 وَكَذَا تُعَادِي جَاهِدًا أَحْبَابَهُ
 مَحْبُوبَهُ وَمَوَاقِعَ الرِّضْوَانِ
 بُ عَلَى مَحَبَّتِهِ بِلَا عِصْيَانِ
 فِكَ مَا يُحِبُّ فَأَنْتَ ذُو بُهْتَانِ
 حُبًّا لَهُ مَا ذَاكَ فِي إِمْكَانِ
 أَيْنَ الْمَحَبَّةُ يَا أَخَا الشَّيْطَانِ

الشرح: يعني: أن هؤلاء المتخذين للأنداد أشركوا أندادهم مع الله في المحبة، فأحبوهم مع الله، أي: ساووهم بالله في المحبة، فإن هذا مقتضى المعية، ولكنهم لم يحبوهم قط لله وفي الله؛ إذ لو كان حبه لأجل الله ما امتلأت قلوبهم بالعداوة لأهل محبته المؤمنين به، فإن من أحب أحدًا أحب من يحبه، فكراهيتهم لأحباب الله، دليل على بغضهم له، وفي الحديث الصحيح: «صريح الإيمان أن تحب في الله، وتبغض في الله». وفي الحديث الآخر: «من أحب لله، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله؛ فقد استكمل الإيمان». وكان من دعائه ﷺ: «اللهم ارزقني حبك، وحب من يحبك، وحب كل عمل يقرب إليك».

وكذلك لو كان حبه أندادهم لأجل الله، لما أحبوا مساخطه ومكروهاته، وتجنبوا مرضيه ومحبوباته، فإن شرط المحبة أن يوافق المحب محبوبه فيما يحبه ويبغضه، فيحب ما يحبه، ويبغض ما يبغضه، وألاً يتوخى عصيانه ومخالفته، فإن هو أبغض ما يحبه محبوبه، أو أحب ما يبغضه وعصاه ولم يطعه؛ فهو كاذب في دعوى المحبة، كما يقول الشاعر:

تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع
 لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يُحب مطيع

فلا يمكن أن يستقيم ادعاء المحبة لأحد مع حبه لأعداء محبوبه، وما يبغضه من الأشخاص والأفعال والأقوال، ومع بذله الجهد في عداوة أحبابه كذلك، فأين هو دليل المحبة إذن؟! إن هو إلا تليس الشيطان، ومحض الكذب والبهتان.

والخلاصة: إنه لا يجوز لأحد أن يحب مع الله أحدًا، فإن تلك هي الندية التي حكاها القرآن عن المشركين، ولكنه يحب في الله ولله، فيكون حبه لغير الله تابعاً لحبه له، كما في الحديث: «وأن يحب المرء، لا يحبه إلا لله».

وفي حديث السبعة الذين يظلمهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله: «ورجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه، وتفرقا عليه».

* * *

لَيْسَ الْعِبَادَةُ غَيْرَ تَوْحِيدِ الْمَحْبُودِ بَةِ مَعَ خُضُوعِ الْقَلْبِ وَالْأَرْكَانِ
وَالْحُبُّ نَفْسُ وِفَاقِهِ فِيمَا يُحِبُّ بٌ وَبُغْضٌ مَا لَا يَرْتَضِي بِجَنَانِ
وَوِفَاقُهُ نَفْسُ اتِّبَاعِكَ أَمْرَهُ وَالْقَصْدُ وَجْهُ اللَّهِ ذِي الْإِحْسَانِ
هَذَا هُوَ الْإِحْسَانُ شَرْطٌ فِي قَبُولِ لِ السَّعْيِ فَأَفْهَمُهُ مِنَ الْقُرْآنِ
وَالِاتِّبَاعِ بِدُونِ شَرْعِ رَسُولِهِ عَيْنِ الْمُحَالِ وَأَبْطُلُ الْبُطْلَانِ
فَإِذَا نَبَذْتَ كِتَابَهُ وَرَسُولَهُ وَتَبِعْتَ أَمْرَ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ
وَتَخَذْتَ أُنْدَادًا تُحِبُّهُمْ كَحُبِّ بِ اللَّهِ كُنْتَ مُجَابِبَ الْإِيمَانِ

الشرح: يعني: أن ركني العبادة التي لا قوام لها إلا بهما، هما كمال الحب لله، بالأشرك في محبته أحداً، بل تحب فيه وله -كما قدمنا- وكمال الذل والخضوع له بالقلب والأركان -أي: الجوارح- فمن لم يجتمع له هذان الأمران لا يسمى عابداً، فالإنسان يحب زوجته وأولاده، ولكنه لا يذل لهم، فلا يكون هذا الحب بمجرد عبادة، وكذلك قد يذل لغيره مع بغضه وكرهته له فلا يكون ذله عبادة.

ومعنى حبك لله: أن توافقه فيما يحبه ويرضاه، وتبغض بقلبك كل ما لا يحبه ولا يرضاه، وهذه الموافقة هي نفس اتباعك لأمره، سواء كان أمر إيجاب أو نداء، فإنه ما أمر إلا بما يحب، وأن تكون مخلصاً له في الاتباع، بحيث لا تقصد به إلا وجهه، فهذا هو الإحسان الذي جعله الله شرطاً لقبول العمل، كما دل على ذلك القرآن، قال تعالى من سورة البقرة: ﴿بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ١١٢]. فالمراد من إسلام الوجه لله: الانقياد لأمره، وقوله: ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾. جملة حالية تفيد أنه لا بد أن يكون هذا الانقياد مع الإحسان الذي هو إخلاص القصد لله، بحيث لا يتبغي إلا وجهه.

ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: ١٢٥].

وقوله في سورة لقمان: ﴿وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ

الرُّؤْيَى ﴿[قمان: ٢٢] . ولا يتحقق الاتباع لأمر الله إلا بالتزام الشريعة التي جاء بها رسوله ﷺ ، فإنها هي المتضمنة لكل ما أمر الله ﷻ به ، وكل ما خالفها فليس مما أمر الله به ، فمن أمحل المحال وأبطل الباطل أن يدعي أحد أنه متبع لأمر الله ؛ وهو محادٌ لله ورسوله ، ومتبع غير سبيل المؤمنين ، فمن نبذ كتاب الله وسنة رسوله ﷺ وراءه ظهرياً ، وجرى مع أهواء نفسه ووساوس شيطانه ، واتخذ له من دون الله أنداداً يحبهم كحب الله ، ويطيعهم في معصية الله ؛ فإنه يكون مجانباً للإيمان ، قد باء بالخيبة والخسران ، نعوذ بالله من الخذلان .

* * *

وَلَقَدْ رَأَيْنَا مِنْ فَرِيقٍ يَدْعِي آلَ
جَعَلُوا لَهُ شُرَكَاءَ وَالْوَهُمْ وَسَوْ
وَاللَّهِ مَا سَاوَوْهُمْ بِاللَّهِ بَلْ
وَاللَّهِ مَا غَضِبُوا إِذَا انْتَهَكْتَ مَحَا
حَتَّى إِذَا مَا قِيلَ فِي الْوَتْنِ الَّذِي
فَأَجَارَكَ الرَّحْمَنُ مِنْ غَضَبٍ وَمِنْ
وَأَجَارَكَ الرَّحْمَنُ مِنْ ضَرْبٍ وَتَف

إِسْلَامٍ شِرْكَاً ظَاهِرَ التَّبْيَانِ
وَوَهُمْ بِهِ فِي الْحُبِّ لَا السُّلْطَانِ
زَادُوا لَهُمْ حُبًّا بِلَا كِتْمَانِ
رِمُّ رَبِّهِمْ فِي السَّرِّ وَالْإِعْلَانِ
يَدْعُونَهُ مَا فِيهِ مِنْ نُقْصَانِ
حَرْبٍ وَمِنْ شَتْمٍ وَمِنْ عُذْوَانِ
زَيْرٍ وَمِنْ سَبِّ وَمِنْ تَسْجَانِ

الشرح : يقصد المؤلف بهذا الفريق طوائف القبوريين عباد الأضرحة ، الذين يدعون الإسلام كذباً وزوراً ، مع أن شركهم ظاهر مفضوح ، لا يستطيعون ستره ولا كتمانهم ، وإن شئت دليلاً على ذلك ؛ فاذهب إلى أحد هذه الأضرحة لترى العجب ، ترى أسراباً من الناس ، رجالاً ونساء يطيفون به كما يطوف الحجاج بيت الله ، وتراهم قد تعلقوا بالمقصورة يوسعونها ثقيلاً ولثماً ، ويتزعمون من بين فراغها البركة انتزاعاً ، وتتمتم شفاهم بكلمات الاستغاثة والدعاء ذلة وتضرعاً ، وكم جادت منهم الجيوب ببدر الأموال ، توضع في صناديق النذور ، وكم سيقت الذبائح ، وحملت الأطعمة ، وشدت الرجال ، يتسابق في ذلك النساء والرجال والشيوخ والأطفال ؛ ليشهدوا ما يقام عند هذه الأضرحة من مهرجانات وأحفال ، وكم خرت أذقان على العتبات ، وكم ضجعت بالبكاء والدعاء أصوات ، هذا بطلب النظرة والمدد ، وهذا يستمنح النسل والولد ، وهذا يطلب النصر على الخصم الألد ، وهذه عانس طال على تعنيسها الأمد ، فجاءت للشيخ مفرج الكزوب وحلال العقد ، وكم وكم مما لا أستطيع حصره ، ومما يذيب القلوب أسى وحسرة

على ما أصاب الإسلام ممن يدعي محبته ونصره، وهو لم يترك له منجنيقاً إلا كسره، فلا حول ولا قوة إلا بالله، إليه المشتكى، وهو المستعان، وبه المستغاث، وعليه التكلان. فهؤلاء القبوريون قد جعلوا أصحاب هذه الأضرحة شركاء لله، يوالونهم، ويتقربون إليهم بأنواع القرابين من الذبائح والنذور، ويسوونهم بالله ﷻ في المحبة، بل هم لهم أشد حُباً، وبهم أكثر تعلقاً، كما تدل على ذلك أحوالهم، وتبئ عنه فعالهم، فإن أحدهم لا يغار، ولا يغضب إذا انتهكت حرمان الله، وعمل بمعصيته في السر والعلانية، ولكنه إذا سمع من أحد الموحدين أنه يتعرض لوثنه الذي يدعو، ويعكف عليه، وأنه يصفه بما هو فيه من عجز ونقص، حتى ولو كان هذا الوصف مأخوذاً من القرآن؛ استشاط لذلك غضباً، وأخذته حمية الجاهلية، وهب للانتقام؛ والأخذ بالثار، ولم يرع في هذا الموحد إلا ولا ذمة، بل ولا حسن جوار، فلا تسل عما يناله من هذا المجرم الأثيم من أنواع الأذى، والكيد والعدوان اللثيم، حيث تنهال عليه الأيدي باللكز والضرب، وتثال عليه الألسنة بالشتم والسب، ولا سيما إذا كان هذا المجرم من أصحاب النفوذ والسلطان، فإنه يمعن في التنكيل، ويسرف في العدوان، ويلقي بذلك الموحد في غيابات السجون.

وبعد، فما أشبه الليلة بالبارحة، فإن ما يحدثنا عنه هذا الإمام الجليل مما كان يقع به وبأمثاله من العذاب والتنكيل، حين يقومون بالدعوة؛ لتجريد التوحيد، وإخلاص العبادة للملك الجليل؛ لا يزال يقع مثله وأشد منه بالدعاة إلى الحق في هذا الزمان، ولكن لا نقول إلا كما قال القرآن: ﴿أَتَوَصَّوْا بِهِمْ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوتٌ﴾ [الذاريات: ٥٣]. فنسأل الله النجاة من كيد اللثام وفتنة الطغام.

* * *

وَاللَّهِ لَوْ عَطَّلْتَ كُلَّ صِفَاتِهِ
وَاللَّهِ لَوْ خَالَفْتَ نَصْرَ رَسُولِهِ
وَتَبِعْتَ قَوْلَ شُيُوخِهِمْ أَوْ غَيْرِهِمْ
حَتَّى إِذَا خَالَفْتَ آرَاءَ الرَّجَا
نَادَوْا عَلَيْكَ بِبِدْعَةٍ وَضَلَالَةٍ
قَالُوا تَنَقَّضْتَ الْكِبَارَ وَسَائِرَ الْأَلْ
هَذَا وَلَمْ تَسْلُبْهُمْ حَقًّا لَهُمْ
مَا قَابَلُوكَ بِبَعْضِ ذَا الْعُدْوَانِ
نَصًّا صَرِيحًا وَاضِحَ التَّبَيَّانِ
كُنْتَ الْمُحَقِّقَ صَاحِبَ الْعِرْفَانِ
لِلسُنَّةِ الْمَبْعُوثِ بِالْقُرْآنِ
قَالُوا وَفِي تَكْفِيرِهِ قَوْلَانِ
عُلَمَاءِ بَلْ جَاهَرْتَ بِالْبُهْتَانِ
لِيَكُونَ ذَا كَذِبٍ وَذَا عُدْوَانِ

وَإِذَا سَلَبْتَ صِفَاتِهِ وَعُلُوَّهُ
لَمْ يَغْضَبُوا بَلْ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ
وَالْأَمْرُ وَاللَّهُ الْعَظِيمُ يَزِيدُ قُوَّةً
وَإِذَا ذَكَرْتَ اللَّهَ تَوْحِيدًا رَأَيْتَ
بَلْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ شَزْرًا مِثْلَ مَا
وَإِذَا ذَكَرْتَ بِمِدْحَةٍ شُرَكَاءَهُمْ
وَاللَّهُ مَا شَمُّوا رَوَائِحَ دِينِهِ

الشرح: يعني: أن هؤلاء القبوريين لا يعرفون من أمر دينهم إلا العكوف على هذه الأوثان، وإزجاء المديح لها، والنقمة ممن يسبها ويشتمها، ويكشف عن حالها في عجزها وهوانها، ولكنك لو شتمت ربك عندهم، وعطلته عن صفات كماله كلها، ما وجدت منهم من نكران، ولما واجهوك ببعض ما ينزلونه بشاتم آلهتهم من أذى وعدوان، وكذلك لو خالفت سنة رسوله ﷺ الصريحة الواضحة، وتبع رأيت فلان، وفلان من شيوخهم أو من غيرهم؛ فأنت عندهم صاحب التحقيق والعرفان، أما إذا خالفت آراء الرجال إلى سنة المبعوث بالقرآن؛ شنوا عليك الغارة، وأسرفوا في الطعن والتشهير، فأحسن أحوالك عندهم أنك مبتدع ضال، ومنهم من يسارع إلى الرمي بالكفر؛ لأنك في نظرهم وقح جريء، تنتقص من قدر الكبار، وتعمد إلى مخالفتهم، وتقول بغير قولهم، هذا مع أنك لم تسلبهم حقاً هو لهم؛ إذ ليس لهم على أحد حق الاتباع، حتى يرمى مخالفتهم بالكذب والعدوان والابتداع.

فهؤلاء الذي حموا لشيخوهم، وصبوا جاماً غضبهم على من خالفهم في رأيهم، وعدوا ذلك تنقيصاً من أقدارهم، لو سلبت صفات الله كلها عندهم، ونفي علوه وكلامه جهاراً بلا كتمان؛ لما غضبوا على من فعل ذلك، بل لأقروه عليه، وصوبوا كلامه، ومهما قيل في وصفهم؛ فالأمر يزيد على كل وصف، وهو أشهر من أن يخفى حتى على العميان. وكذلك إذا ذكرت ربك توحيداً فرددت إليه الأمور كلها، ونفيت عنه الظهير والمعين والوسيط والشفيع، وقلت: إنه يفعل ما يريد، لا مغير لإرادته، ولا مكره له على خلاف مشيئته - اشمازت منهم القلوب، وعلت وجوههم الكآبة، وكسفت منهم الألوان، ونظروا إليك بأعين ملؤها الحقد والغضب، أما إذا ذكرت آلهتهم بالخير، وأطريتها في المديح،

فرحوا بذلك واستبشروا، وهنا بعضهم بعضاً، فهم كمن قال الله فيهم: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٥﴾ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِّمْ الْعَلْيَبِ وَالشَّهَادَةَ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ [الزمر: ٤٥-٤٦].

فهل تحسب أن أمثال هؤلاء قد شموا الدين الله رائحة، أو ذاقوا له طعمًا؟! كلا، بل قد زكمت منهم القلوب زكمة أعيت كل طيب، وحر فيها كل مصلح أريب، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

فصل في صفِّ العسكريين وتقابل الصفيين واستدارة رحي الحرب العوان وتساؤل

الأقران

يَا مَنْ يَشِبُّ الْحَرْبَ جَهْلًا مَا لَكُمْ
أَنْتَى تَقُومُ جُنُودَكُمْ لِجُنُودِهِمْ
وَجُنُودُكُمْ مَا بَيْنَ كَذَابٍ وَدَجٍّ
مِنْ كُلِّ أَرْعَنٍ يَدْعِي الْمَعْقُولَ وَهَدٍ
أَوْ كُلِّ مُبْتَدِعٍ وَجَهْمِيٍّ عَدَا
أَوْ كُلِّ مَنْ قَدْ ذَانَ دِينَ شَيْوْخِ أَهْدٍ
أَوْ قَائِلٍ بِالْإِتْحَادِ وَإِنَّهُ
أَوْ مَنْ عَدَا فِي دِينِهِ مُتَحَيِّرًا

الشرح: يخاطب المؤلف فريق المعطلة النفاة الذين يسعون في إشعار نار الخصومة بينهم وبين فريق أهل الإثبات؛ جهلاً منهم بقوة خصمهم، واغتراراً بما لديهم من شبهات زائفة يسمونها حججاً عقلية، وما هي إلا جهليات، فيقول لهم: لا طاقة لكم بقتال حزب الله من أهل الإثبات، وكيف تستطيع جنودكم منازلة جنودهم وهم ليسوا أقرانهم؟! فإنَّهم أعلام الهدى، وعسكر الإيمان، وجنود الرحمن، الذابون عن دينه بالسيف واللسان، وأما جنودكم فما بين كذاب معروف بالكذب والاختلاق، ودجال مموه يغطي وجه الحق بما يظهر من منطق طلي وأسلوب براق، ومحتال ماكر قد مرد على الخداع والنفاق، وباهت مكابر يجحد الحق وهو أجلى من الشمس تملأ الآفاق، ومن كل أحمق جاهل،

يزعم التمرس بالعقليات ، وهو لا علم له بمعقول ولا منقول ، ومن كل ذي بدعة جهمي ، يضيّق صدره حرجاً كلما وردت عليه نصوص الإثبات من القرآن ، ومن كل معتزلي مارق يدين بمذهب الاعتزال الواضح البطلان ، أو اتحادي خبيث ، يزعم أن هذا العالم هو ربه ، وأنه ليس ثمّ موجودان ، أو متردد في دينه لا يدري أين يتجه ، قد استهوته الشياطين في الأرض حيران ، فهؤلاء هم جنودكم يا أنصار الشيطان ، فأنتي لهم بمناجزة أنصار الرحمن؟!

* * *

وَجُنُودُهُمْ جِبْرِيلُ مَعَ مِيكَالَ مَعَ
وَجَمِيعُ رُسُلِ اللَّهِ مِنْ نُوحٍ إِلَى
فَالْقَلْبُ خَمَسَتُهُمْ أُولُو الْعِزْمِ الْأَلَى
فِي أَوَّلِ الْأَحْزَابِ أَيْضًا ذَكَرَهُمْ
وَلِوَأُوهُمْ بِإِدِّ الرَّسُولِ مُحَمَّدٍ
وَجَمِيعُ أَصْحَابِ الرَّسُولِ عِصَابَةُ اللَّهِ
وَالتَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ عَلَى
أَهْلِ الْحَدِيثِ جَمِيعُهُمْ وَأَيْمَةُ اللَّهِ
الْعَارِفُونَ بِرَبِّهِمْ وَنَسَبِهِمْ
صُوفِيَّةٌ سُنِّيَّةٌ نَبَوِيَّةٌ

بَاقِي الْمَلَائِكَةِ نَاصِرِي الْقُرْآنِ
خَيْرِ الْوَرَى الْمَبْعُوثِ مِنْ عَدْنَانِ
فِي سُورَةِ الشُّورَى أَتَوْا بِبَيِّنَاتٍ
هُمْ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ مِنْ إِنْسَانٍ
وَالكُلُّ تَحْتَ لِوَاءِ ذِي الْقُرْقَانِ
إِسْلَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ
طَبَقَاتِهِمْ فِي سَائِرِ الْأَزْمَانِ
فَتَوَى وَأَهْلُ حَقَائِقِ الْعِرْقَانِ
وَمَرَاتِبِ الْأَعْمَالِ فِي الرَّجْحَانِ
لَبِسُوا أُولَى شَطْحٍ وَلَا هَذِيَانِ

شرح : وأما أهل الإثبات فجنودهم : جبريل أمين الوحي ، وميكال خازن الرزق ، ومعهما باقي الملائكة أنصار الحق ، وإنما خص جبريل وميكال أولاً بالذكر ؛ لأنهما الأُميران المطاعان ، ومن عداهما من الملائكة تبع لهما ؛ ولهذا خصا في القرآن بالذكر بعد دخولهما في عموم الملائكة في قوله تعالى من سورة البقرة : ﴿ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: ٩٨].

وجنودهم كذلك : جميع الرسل من البشر من أولهم نوح إلى آخرهم مُحَمَّد - صلوات الله عليهم أجمعين - وأولو العزم منهم ، وهم الخمسة الذين ذكرهم الله في موضعين من كتابه :

أولهما: في سورة الشورى في قوله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ [الشورى: ١٣].

والثاني: في سورة الأحزاب، وهو قوله: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [الأحزاب: ٧]. فهو لاء الخمسة الكبار هم القلب في ذلك الجيش، وغيرهم في الميمنة والميسرة، ولواؤهم بيد سيدهم ومقدمهم مُحَمَّد ﷺ، وكلهم تبع له وتحت لوائه.

ومن جنودهم كذلك: جميع الصحابة الذين أكرمهم الله سبحانه بصحبة نبيه، والجهاد معه، وتلقي الدين عنه غصًا طريًا، والذين هم عصاة الإسلام، وأكمل الناس بعد النبيين في العلم، ثم من بعدهم التابعون لهم بإحسان على اختلاف مراتبهم وطبقاتهم في سائر الأزمان، الذين هم حفاظ الحديث، وأرباب الفتوى، وأهل المعرفة الحقة بالله وبرسوله، والعلم بمراتب الأعمال وتفاوتها في الخفة والرجحان، فيقدمون أهمها وأثقلها في الميزان، وهم جميعًا سنية ينتسبون إلى سنة نبيهم ﷺ، ليس فيهم مبتدع، ولا ذوهوى، ولا قائل برأيه، بل كلهم على ما كان عليه الرسول ﷺ هو وأصحابه.

وهم كذلك نبوية مستضيئون بنور النبوة، ومقتبسون من مشكاتها، ليسوا من أولئك الصوفية الرعن المخابيل، الذين ينطقون بالهراء والهذيان، ويزعمون أنهم هم أولو العرفان، وما عرفوا إلا سبيل الشيطان، نعوذ بالله من الخذلان.

وأما قول المؤلف في أول البيت الأخير «صوفية» فنحن لا نوافق على إطلاق هذا اللقب على أهل الحق والجماعة، فإنه لفظ مبتدع، ويحمل من المعاني الخبيثة ما تنزهه القوم عنه، بل نسميهم بما سماهم الله به: المسلمين المؤمنين عباد الله.

* * *

هَذَا كَلَامُهُمْ لَدَيْنَا حَاضِرٌ
فَأَقْبَلْ جِوَالَةَ مَنْ أَحَالَ عَلَيْهِمْ
فَإِذَا بَعَثْنَا غَارَةً مِنْ أُخْرِيَا
طَحَنَتْكُمْ طَحْنِ الرَّحَى لِلْحَبِّ حَذًى
أَنْتَى يُقَاوِمُ ذِي الْعَسَاكِرِ طَنْطَمٌ
أَعْنِي أَرَسْطُو عَابِدَ الْأَوْثَانِ أَوْ
مِنْ غَيْرِ مَا كَذِبٍ وَلَا كِثْمَانٍ
هُمُ أَمْلِيَاؤُهُمْ أَوْلُو إِمْكَانٍ
تِ الْعَسْكَرِ الْمَنْصُورِ بِالْقُرْآنِ
تَى صِرْتُمْ كَالْبَعْرِ فِي الْقَبْعَانِ
أَوْ تَنَكَّلُوا أَوْ أَخُو الْيُونَانِ
ذَلِكَ الْكُفُورَ مُعَلِّمَ الْأَلْحَانِ

ذَاكَ الْمُعَلِّمَ أَوَّلًا لِلْحَرْفِ وَالنُّدَى
هَذَا أَسَاسُ الْفُسْقِ وَالْحَرْفِ الَّذِي
أَوْ ذَلِكَ الْمَخْدُوعَ حَامِلَ رَايَةِ الْإِ
أَعْنِي ابْنَ سَيْنَا ذَلِكَ الْمَحْلُولَ مِنْ
وَكَذَا نَصِيرَ الشَّرِكِ فِي أَتْبَاعِهِ

الشرح: يعني: أن كلام هؤلاء السادة الأختيار في إثبات صفات الله ﷻ موجود عندنا بالنقل الصحيح عنهم، لم يفتروا فيه على الله الكذب، ولم يكتموا منه شيئاً، فإذا أحلت على أحد منهم، فاقبل تلك الحوالة ولا ترفضها؛ فإنها حوالة على غني مليء، وقد قال ﷻ: «إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع».

وقد حشد المؤلف رحمه الله جملة كبيرة من كلام هؤلاء الأئمة الكبار في كتابه الذي أسماه: «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية»، وقد سبقه إلى ذلك شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «فتواه الحموية»، كما فعل مثل ذلك أيضاً الحافظ الذهبي في كتابه: «العلو للعلي الغفار»، فمن أراد أن يعرف منهج القوم في عقيدتهم، ويقف على ما خلفوه في هذا الباب من آثار وأقوال، فليرجع إلى هذه الكتب وأمثالها.

ثم يقول المؤلف: إننا لو بعثنا بغارة على أهل التعطيل لا من قلب هذا الجيش المنصور ومقدمته، بل من ساقته ومؤخرته، لمزقتهم شر ممزق، ولضرتهم بأنبيائها حتى تذرهم كعصف مأكول، أو كعبر بعثرته الإبل في القيعان - جمع قيع - وهي الأرض المستوية السبخة التي يتراءى فيها السراب، وكيف يستطيع أن يقاوم هذا العسكر المتسلح بأسلحة النصوص من السنة والقرآن، والمتترس بتروس العلم والإيمان هؤلاء الأوباش من التتار أتباع هولاءكو وجنكيز خان، ممن يسمى بطمطم أو تنكلوشا، ونحو ذلك من أسماء أهل الجهل والعدوان؟! أم كيف يستطيع مقاومتهم أخو اليونان، الذي هو أرسطو عابد الأوثان، الملقب عندهم بالمعلم الأول، وما فلسفته الإلهية كلها إلا كذب وبُهتان؟! فأين صورته المحضنة أو محرکه الأول الذي لا نعت له ولا صفة من الله الرحيم الرحمن.

أو هذا المعلم الثاني الذي هو الفارابي معلم الألحان، والذي تغذى بلبان الصابئة في بلده حران، فجاءت فلسفته تنضح بما في عقائد الصابئة من عبادة للنجوم والأوثان، حيث وضع عقوله العشرة، ونسب إليها كل ما لا ينسب إلا للحج القويم، لاسيما عقله العاشر

الذي سماه بالعقل الفعال أو عقل القمر، وهو أقرب العقول إلى عالم العناصر، فقد جعل له التصرف في هذا العالم بالكون والفساد، فهو عنده مفيض الحياة على الأحياء، وواهب الصور للأنواع، وأساس المعارف والعلوم.

فالمعلم الأول: أرسطو هو معلم الحرف - أي: المنطق - والمعلم الثاني: الفارابي هو معلم الموسيقى والصوت، وبثس العلم هذان العلمان، فإن هذا الثاني هو أساس الفسق والفجور، وأما الأول فهو أساس الضلال والزندقة.

ويجيء بعد هذين المعلمين ذلك القرمطي الخبيث حامل راية الإلحاد الملقب عندهم بالشيخ الرئيس، ذلك هو ابن سينا المارق الضليل، الذي تحلل من جميع الأديان، واتخذ ديناً له مذاهب فلاسفة اليونان، وأخذ يصانع أهل الإسلام بمحاولة التوفيق بينها وبين عقائد الإيمان، فأتى في هذا الباب بأنواع من الكفر والهديان.

ومن العجيب: أن تروج حماقات هذا الرجل، وتمتلئ بها كتب أهل الإسلام، وتدرس في معاهدهم وجامعاتهم على أنها إنتاج عقلي رفيع، وتشغل بتحليلها وتحقيقها عقول الأساتذة والطلبة، كأنها وحي وتنزيل، بل ربما قدموها على قول الله ورسوله؛ لزعمهم أنها حجج وبراهين قائمة على أصول منطقية وبدهيات عقلية، وهي لا تخرج عن كونها جهالات قامت على خيال فاسد وظنون كاذبة!!

ثمَّ يجيء بعد ابن سينا ذلك الخوجة حامل لواء فلسفته ونصير إفكه وزندقته المسمى بنصير الدين الطوسي، وما نصر إلا أعداء الدين، ومكن لهم من رقاب المؤمنين، وكان حرباً على كل من ينتسب إلى السنة والقرآن، ويتبع سبيل أهل الإيمان، فتباً له من مارد شيطان.

* * *

وَعَزَّوْا جُيُوشَ الدِّينِ وَالْقُرْآنِ
لَمْ تَجْرِ قَطُّ بِسَالِفِ الْأَزْمَانِ
هُمُ أُمَّةُ التَّعْطِيلِ وَالْبُهْتَانِ
كَ مُقَدَّمِ الْفُسَّاقِ وَالْمُجَانِ
عَى الطَّاقِ لَا حُيَّيْتَ مِنْ شَيْطَانِ
نَجَّارِ أَهْلِ الْجَهْلِ بِالْقُرْآنِ

نَصَرُوا الضَّلَالََةَ مِنْ سَفَاهَةِ رَأْيِهِمْ
فَجَرَى عَلَى الْإِسْلَامِ مِنْهُمْ مِحْنَةٌ
أَوْ جَعْدٌ أَوْ جَهْمٌ وَأَتْبَاعٌ لَهُ
أَوْ حَفْصٌ أَوْ بِشْرٌ أَوْ النَّظَامُ ذَا
وَالْجَعْفَرَانِ كَذَاكَ شَيْطَانٌ وَيُدُّ
وَكَذَلِكَ الشَّحَامُ وَالْعَلَّافُ وَالنُّدُّ

وَاللَّهِ مَا فِي الْقَوْمِ شَخْصٌ رَافِعٌ
 وَخِيَارٌ عَسْكَرِكُمْ فَذَاكَ الْأَشَدُّ
 لِكِنْنِكُمْ وَاللَّهِ مَا أَنْتُمْ عَلَى
 هُوَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ فَوْقَ الْعَرْشِ وَاسِدٌ
 فِي كُتْبِهِ طُرًّا وَقَرَّرَ قَوْلَ ذِي الْأَلِّ
 لِكِنْنِكُمْ أَكْفَرْتُمُوهُ وَقُلْتُمْ
 فَخِيَارٌ عَسْكَرِكُمْ فَأَنْتُمْ مِنْهُمْ

الشرح: يعني: أن هؤلاء التتار الذين استقدمهم الوزير الرافضي المسمى بابن العلقمي، والذين استعداهم نصير الدين الطوسي على أهل الحق - كانوا أنصاراً للمذاهب الضالة، وذلك لخفة حلومهم، وغلبة الجهل عليهم، وكانوا حربياً على جيوش الإيمان من أهل الدين والقرآن، فجرى على الإسلام وأهله على أيدي هؤلاء التتار من الفظائع والأهوال ما لم يسمع بمثله فيما مضى من الأعصار.

ثم أخذ الشيخ يعدد بقية جند الباطل بعدما ذكر من رءوسهم فيما تقدم هؤلاء الأربعة: «أرسطو والفارابي وابن سينا والطوسي»، فذكر الجعد بن درهم والجهم بن صفوان، وهما رأسان كبيران من رءوس الضلال، وقد تقدم الكلام عليهما، وكان الجعد أول من أسس مقالة التعطيل، ثم تبعه عليها الجهم، وزاد على ما قاله، وأوغل في النفي، حتى نسب المذهب إليه.

ثم ذكر من رءوس أهل الاعتزال الذين شايعوا الجهم في التعطيل: حفصاً^(١) النرد، وبشر^(٢) بن المعتمر، وإبراهيم بن سيار^(٣) الملقب بالنظام، ووصفه بأنه مقدم القوم في الفسق والمجون، ثم الجعفرين - أعني: جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب - وكانا على

(١) من متكلمي المعتزلة، تعلم على أبي الهذيل، لقبه الشافعي ﷺ بهذا اللقب تهكمًا، وكان يقول بخلق الله لأفعال العباد على طريقة الجبرية، وله مؤلفات ضد المعتزلة والمسيحيين.

(٢) أحد علماء المعتزلة، وكان في زمن الرشيد، وكان يقول بالتولد، وهناك بشر آخر، يقال [له]: بشر بن غياث المريسي، وهو الذي ناظره الإمام عبد العزيز بن يحيى الكناني في مسألة خلق القرآن وفلج عليه بين يدي المأمون؛ كما ذكر ذلك في كتابه «الحيدة».

(٣) هو صاحب القول بالطفرة، وله آراء غريبة في علم الكلام، وهو تلميذ أبي الهذيل.

مذهب النظام، ثمَّ شيطان الطاق^(١)، ثمَّ أبا يعقوب الشحام صاحب أبي الهذيل، وكان يقول بقوله في الصفات، وأنها عين الذات، ثمَّ أبا الهذيل العلاف، الذي كان يقول بتناهي حركات أهل الجنة وأهل النار، ثمَّ الحسين النجار من متأخري المعتزلة، وكان مذهبه يميل إلى الاعتدال.

فهؤلاء جميعًا ليس فيهم من يقف عند حدود الوحي المنزل، أو يلتزم الأخذ بالنصوص الصريحة، بل يتدعون بأهوائهم ما لا أصل له في كتاب ولا سنة، كما هو معروف من مذاهبهم التي نقلها عنهم من ألف في الفرق والمقالات، وخير هؤلاء هو أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري إمام الطائفة الأشعرية، فإنه أقربهم إلى الكتاب والسنة، وإن كان خالف مذهب السلف في أشياء، كالقول بالكلام النفسي، ونفي الحرف والصوت، ونفي الحكمة على أفعاله تعالى، ونفي قيام الأفعال الاختيارية بذاته، ولكنه رغم ذلك يثبت الصفات الخيرية من الاستواء والوجه واليدين والعينين ونحوها، وقد صرح في جميع كتبه بأن الله مستو على عرشه بمعنى العلو والفوقية، وأنكر تأويل الاستواء بالاستيلاء.

ومن العجيب: أن المتأخرين من أتباعه يكفرون من قال: إن الله فوق عرشه بذاته؛ لأنه يثبت الجهة والحيز، وهو عندهم تجسيم! فيلزهم على ذلك تكفير إمامهم؛ لأنه ممن يثبت الجهة، وهكذا يتبرأ أهل التعطيل من خيار عسكرهم إذا قالوا قولًا يوافقون فيه أهل الحق، ويقربون به من الإيمان.

* * *

هَذِي الْعَسَاكِرُ قَدْ تَلَاَقَتْ جَهْرَةً
صُقُّوا الْجِيُوشَ وَعَبَّثُوهَا وَابْرُزُوا
فَهُمْ إِلَى لُقْيَاكُمْ بِالشُّوقِ كَي
وَلَهُمْ إِلَيْكُمْ شَوْقٌ ذِي قَرَمٍ فَمَا
تَبًّا لَكُمْ لَوْ تَعْقِلُونَ لَكُنْتُمْ
مِنْ أَيْنَ أَنْتُمْ وَالْحَدِيثُ وَأَهْلُهُ
وَدَنَا الْقِتَالُ وَصَبِحَ بِالْأَقْرَانِ
لِلْحَرْبِ وَأَقْتَرِبُوا مِنَ الْفُرْسَانِ
يُوفُوا بِنَذْرِهِمْ مِنَ الْقُرْبَانِ
بِشْفِيهِ غَيْرَ مَوَائِدِ اللَّحْمَانِ
خَلْفَ الْخُدُورِ كَأَضْعَفِ النَّسْوَانِ
وَالْوَحْيِ وَالْمَعْقُولِ بِالْبُرْهَانِ

(١) هو محمد بن النعمان، وشيطان الطاق لقبه، وأصحابه يقال لهم: الشيطانية؛ وهو من غلاة الشيعة، وقد صنف لهم كتبًا كثيرة منها كتاب «الإمامة».

مَا عِنْدَكُمْ إِلَّا الدَّعَاوَى وَالشَّكَا وَى أَوْ شَهَادَاتٌ عَلَى الْبُهْتَانِ
هَذَا الَّذِي وَاللَّهِ نَلْنَا مِنْكُمْ فِي الْحَرْبِ إِذْ يَتَقَابَلُ الصَّفَانِ
الشرح: يقول الشيخ لهؤلاء الناكبين عن صراط الله المستقيم، ممن قالوا في دين الله
برأيهم، وافتروا الكذب على ربهم، وأوسعوا النصوص تحريفاً وتأويلاً، وساموها إنكاراً
وتعطياً: إن جيوش أهل الحق قد تجمعت للنضال، وتهيأت للقتال، وصاحت في
وجوهكم تطلب المبارزة، فصفوا جيوشكم، وعبثوا للقتال والمناجزة، وبرزوا من
مكانكم، واقتربوا من فرسان أهل الحق، فإنهم أشوق شيء إلى لقاءكم، لكي يوفوا بما
نذروا لله من ضحايا وقرابين، بل إن شوقهم إليكم أشد من شوق ذي النعمة المحروم،
الذي لا يشفيه من نهمه إلا أكوام اللحوم.

ولكن تبأ لكم فلستم أهلاً للبراز والمقاتلة، ولو عرفتم قدر أنفسكم، ومبلغ ضعفكم،
وفساد أسلحتكم، لتواريتم خلف الخدور، كما يتوارى النساء الضعيفات اللاتي لا قدرة
لهن على حرب ولا قتال.

وإلا فأين أنتم من الحديث وأهله، ومن الوحي وجهابذته، ومن البراهين العقلية
الصحيحة؛ إذ ليس عندكم من بضاعة تزجونها إلا دعاوى عريضة، وشكايات مغرضة،
وإلا شهادات كلها زور وبُهتان، وهذا هو الذي جعلنا ننال منكم، ومنتصر عليكم عندما
يلتقي الجيشان، ويتقابل الصفان.

* * *

وَاللَّهِ مَا جِئْتُمْ بِقَالَ اللَّهُ أَوْ
إِلَّا بِحَمَجَةٍ وَفَرَقَةٍ وَغَمٍ
وَيَحِقُّ ذَاكَ لَكُمْ وَأَنْتُمْ أَهْلُهُ
وَبِحَقِّكُمْ تَحُمُوا مَنَاصِبَكُمْ وَأَنْ
وَبِحَقِّنَا نَحْمِي الْهُدَى وَنَذُبُ عَنْ
قَبَحِ الْإِلَهِ مَنَاصِبًا وَمَا كِلَا
وَاللَّهِ لَوْ جِئْتُمْ بِقَالَ اللَّهُ أَوْ
كُنَّا لَكُمْ شَاوِيشَ تَعْظِيمٍ وَإِجْدٍ
قَالَ الرَّسُولُ وَنَحْنُ فِي الْمَيْدَانِ
غَمَةٍ وَقَعَقَةٍ بِكُلِّ لِسَانِ
أَنْتُمْ بِحَاصِلِكُمْ أُولُو عِرْقَانِ
تَحْمُوا مَا كِلَكُمْ بِكُلِّ سِنَانِ
سُنَنِ الرَّسُولِ وَمُقْتَضَى الْقُرْآنِ
قَامَتْ عَلَى الْعُدْوَانِ وَالطُّغْيَانِ
قَالَ الرَّسُولُ كَفِغْلٍ ذِي الْإِيمَانِ
لَالِ كَشَاوِيشِ لِذِي سُلْطَانِ

لَكِنْ هَجَرْتُمْ ذَا وَجِئْتُمْ بِدَعَاةٍ وَأَرْدْتُمْ التَّعْظِيمَ بِالْبُهْتَانِ
 الشرح: وإذا كنا نحن وأنتم في مجال الخصومة والمناظرة، واستعر بيننا أوار
 الجدل؛ فإنكم لا تعولون في الاحتجاج لآرائكم على شيء من النصوص، فلا تقولون
 أبداً: قال الله ﷻ كذا، ولا قال رسوله ﷺ كذا، بل تحاولون الغلب بالتهويرش وشقشقة
 اللسان، وتعمدون إلى الألفاظ الطنانة والاصطلاحات الغريبة تجمععون بها مع فرقة
 بالأصابع، وغمغمة بكلام غير مفهوم، وقعقة كالطبل الأجوف، وهذا هو كل محصولكم
 من العلم، وأنتم أهله وأدرى الناس به، ومقصودكم من كل هذا أن تحموا مناصبكم التي
 أسندت إليكم في التدريس والقضاء والفتيا بهذه البضاعة الكاسدة، التي راجت عند الجهلة
 من الأمراء والحكام، وأن تحموا كذلك ما يجري عليكم من روايت وجرايات، وأما نحن
 فأحقاء بحماية الهدى من عبث الضلال، والدفاع عن السنة المطهرة ممن ينتقصها، أو
 يتهجم عليها، والذب عما تقتضيه آيات الكتاب العزيز من معان، تريدون الإلحاد فيها
 والزيغ عنها، فلا بارك الله لكم في مناصب ومآكل لم تقم على عدل وحق وإنصاف، ولكنها
 قامت على ظلم وعدوان وإجحاف، ووالله لو التزمت النصفة، ووقفتم عند نصوص
 الكتاب والسنة كما هو شأن أهل العلم والإيمان؛ لوجدتمونا لكم نعم الجند والأعوان،
 ولفعلنا بكم من التوقير والإجلال ما يفعله الشاويش عند السلطان، لكنكم هجرتم الوحيين
 من السنة والقرآن، وأتيتم ببدع ومفتريات ما أنزل الله بها من سلطان، ومع ذلك تريدون من
 الناس أن يعظموكم بالزور والبهتان.

فصل

الْعِلْمُ قَالَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُهُ
 مَا الْعِلْمُ نَضَبَكَ لِلْخِلَافِ سَفَاهَةٌ
 كَلًّا وَلَا جَحْدُ الصِّفَاتِ لِرَبِّنَا
 كَلًّا وَلَا نَفْيُ الْعُلُوِّ لِفَاطِرِ الْ
 كَلًّا وَلَا عَزْلُ النَّصُوصِ وَأَنَّهَا
 إِذْ لَا تُفِيدُكُمْ يَبْقِينَا لَا وَلَا
 وَالْعِلْمُ عِنْدَكُمْ يُنَالُ بِغَيْرِهَا
 قَالَ الصَّحَابَةُ هُمْ أَوْلُو الْعِرْفَانِ
 بَيْنَ الرَّسُولِ وَبَيْنَ رَأْيِ فُلَانٍ
 فِي قَالِبِ التَّنْزِيهِ وَالسَّبْحَانِ
 أَكْوَانٍ فَوْقَ جَمِيعِ ذِي الْأَكْوَانِ
 لَيْسَتْ تُفِيدُ حَقَائِقَ الْإِيمَانِ
 عِلْمًا فَقَدْ عُرِلَتْ عَنِ الْإِيقَانِ
 بِزُبَالَةِ الْأَفْكَارِ وَالْأَذْهَانِ

سَمَيْتُمُوهُ قَوَاطِعًا عَقْلِيَّةً تَنْفِي الظَّوَاهِرَ حَامِلَاتٍ مَعَانَ
 كَلًّا وَلَا إِخْصَاءَ آرَاءِ الرَّجَا لِ وَضَبْطُهَا بِالْحَضْرِ وَالْحُسْبَانِ
 كَلًّا وَلَا التَّأْوِيلَ وَالتَّبْدِيلَ وَالتَّ تَحْرِيفُ لِلْوَحْيَيْنِ بِالْبُهْتَانِ
 كَلًّا وَلَا الإِشْكَالَ وَالتَّشْكِكَ وَال وَقُفُّ الَّذِي مَا فِيهِ مِنْ عِرْفَانِ
 هَذِي عُلُومُكُمْ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا عَادَيْتُمُونَا يَا أُولِي العِرْفَانِ

الشرح: يفرق لنا المؤلف في هذه الآيات بين العلم الصحيح النافع الذي هو الحق المطابق للواقع، وبين العلم المموم الزائف الذي هو في حقيقته جهل مركب وسم ناقع، فيقول: إن العلم الحقيقي بأن يسمى علماً لا يعدو واحدة من ثلاث: فإما أن يكون آية من كتاب الله ﷻ، أو حديثاً صح عن رسوله ﷺ، أو أثراً عن واحد من الصحابة الذين هم أكمل هذه الأمة علماً وإيماناً، وكل ما خالف ذلك فهو جهل وضلال، فليس العلم أن تتحامق فتعارض بآراء الرجال قول رسول الله ﷺ؛ فتكون بذلك مخالفاً عن أمره، ومعرضاً عن قبول حكمه؛ فتكون ممن قال الله فيهم: ﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ [النور: ٤٨].

وليس العلم: أن تعمد إلى صفات الرب الثابتة بالنصوص الصريحة الواضحة فتنتفيها، وتجحد ثبوتها بحجة أنك تقدس الله، وتنزهه عن الاتصاف بصفات الأجسام والمحدثات.

وليس العلم: أن تعمد إلى صفة العلو الثابتة لله بالنقل والعقل والفطرة فتنتفيها بحجة التنزيه لله عن الأحياز والجهات.

وليس العلم: أن تعزل نصوص الوحيين عن إفادة الحق في باب الاعتقاد، بحجة أنها ظواهر لفظية محتملة، وأن ما تطرق إليه الاحتمال يسقط به الاستدلال؛ ولهذا حكمتم عليها بأنها لا تفيد علماً ولا يقيناً، بل إنما يستفاد هذا عندكم من البراهين التي هي أوساخ العقول والأفكار، والتي تسمونها قواطع عقلية، تنفون بها ظواهر الآيات والأخبار.

وليس العلم كذلك: أن تشتغل بسرد آراء الرجال وعدها، ومحاولة ضبطها وحصرها، فيكون حظك من العلم أن تقول: قال فلان كذا، ورأى فلان كذا. دون أن تناقش هذه الآراء، وتبين صحيحها من زائفها.

وليس العلم أيضاً: تأويل النصوص بما ينفي معانيها الظاهرة منها، ولا تبديل ألفاظها

بغيرها، ولا تحريف كلمها عن مواضعها بالكذب والبهتان.

وليس العلم: إشكالات توردد، ولا تشكيكات تعدد، ولا تَوَقُّفٌ في المسائل يدل على الحيرة والتردد.

فهذه هي كل ما لديكم من أبواب العلم، وليس فيها شيء من العلم، وكانت هي السبب في أن ناصبناكم العداوة والبغضاء.

فصل في عقد الهدنة والأمان الواقع بين المعطلة وأهل الإلحاد حزب جنكيزخان

يَا قَوْمُ صَلَّحْتُمْ نَفَاةَ الدَّاتِ وَالْأَغْرَتُمْ وَهَنَا عَلَيْهِمْ غَارَةٌ
مَا كَانَ فِيهَا مِنْ قَتِيلٍ مِنْهُمْ وَلَطَفْتُمْ فِي الْقَوْلِ أَوْ صَانَعْتُمْ
وَجَلَسْتُمْ مَعَهُمْ مَجَالِسَكُمْ مَعَ الْوَضْرَعْتُمْ لِلْقَوْمِ كُلِّ ضِرَاعَةٍ
فَعَزَّوْتُمْ بِسِلَاحِهِمْ لِعَسَاكِرِ الْوَأَجَلِ ذَا صَانَعْتُمُوهُمْ عِنْدَ حَزْ
وَأَجَلِ ذَا كُنْتُمْ مَخَانِيئًا لَهُمْ حَذْرًا مِنْ اسْتَرْجَاعِهِمْ لِسِلَاحِهِمْ

الشرح: يعني المؤلف على هؤلاء المعطلة مما لآتهم لأعداء الله من التار، الذين لا يقرون بوجود الله ﷻ، وينفون الذات والصفات جميعًا، وذلك حين غلبوا على الدولة الإسلامية، واستولوا على بغداد قسبة الخلافة «سنة ٦٥٦هـ»، وقتلوا الخليفة المستعصم، وأعملوا السيف في أهل الإسلام، حتَّى كانت القتلى في طرقات بغداد كأنها التلول، واختلطت مياه دجلة بدماء القتلى، وارتكبوا من ألوان القسوة والوحشية ما لا نظير له في التاريخ، فرأى هؤلاء الملاحدة من المتكلمين والمتفلسفة أن يصانعوا القوم؛ ليأمنوا شرهم، ويكسبوا نصرتهم لهم على أهل الحق، فأغاروا عليهم وهذا -أي: في أول الليل- غارة لم يستعملوا فيها السيف والسنان، ولكن شقشقة باللسان، وققعقة بالشانان -أي:

الطلب - ولهذا لم تسفر هذه المعركة عن قتل من هؤلاء ولا أسير .

ثم أخذوا يتلطفون لهم في القول، ويلاينونهم في الكلام، ويلجئون في بحثهم معهم إلى الدهاء والمخادعة، وجلسوا بين أيديهم في غاية الأدب والاحتشام، كما يجلس التلميذ بين يدي أستاذه، فحركاتهم بميزان، وكلماتهم بميزان، وأبدوا لهم غاية الضراعة والذلة، حتى ملكوا قلوبهم، وضمنوا ولاءهم، فأعاروهم أسلحة الظلم والعدوان، فلما اطمأنوا إلى مودة القوم ونصرتهم، غزوا بسلاحهم عساكر الإثبات والإيمان، وأهل الآثار والقرآن، ومن أجل هذا كانوا يصانعونهم عند حربهم لهم باللطف والإذعان، وكانوا ذبولاً لهم، ينقادون لأمرهم ويغمضون أعينهم عن كل ما يرتكبه القوم من عدوان، خوفاً من غضبهم عليهم، فيسترجعون ما كانوا قد أعاروهم من أسلحة، فيرون بعد سلبها عنهم كالنسون، لا قدرة لهم على حرب ولا طعان .

* * *

تَكْفِيرِ وَالتَّضْلِيلِ وَالْعُدْوَانِ
لَمَبْتُمْ عَلَيْهِ بِعَسْكَرِ الشَّيْطَانِ
مَضْمُونُهَا إِلَّا عَلَى النَّيْرَانِ
فِئْتَانِ فِي الرَّحْمَنِ يَخْتَصِمَانِ
نَفِيًّا صَرِيحًا لَيْسَ بِالْكِتْمَانِ
صَافِ الْكَمَالِ الْمُطْلَقِ الرَّبَّانِي
تَشْبِيهِ لِلرَّحْمَنِ بِالْإِنْسَانِ
بِالْحَدِّ دُونَ مُعْطَلِ الرَّحْمَنِ
أَفْكَانَ ذَلِكَ كَامِلَ الْإِيْمَانِ
هَذَا الْمُجَسِّمَ يَا أُولِي النَّيْرَانِ
يَوْمَ الْحِسَابِ مُحَرَّفَ الْقُرْآنِ

وَبَحْتُمْ مَعَ صَاحِبِ الْإِثْبَاتِ بِالثِّ
وَقَلْبْتُمْ ظَهَرَ الْمِجَنِّ لَهُ وَأَجْرُ
وَاللَّهُ هَذِي رِبَبَةٌ لَا يَخْتَفِي
هَذَا وَبَيْنَهُمَا أَشَدُّ تَفَاوُتٍ
هَذَا نَفَى ذَاتِ الْإِلَهِ وَوَصْفُهُ
لَكِنَّ ذَا وَصَفِ الْإِلَهِ بِكُلِّ أَوْ
وَنَفَى النَّقَائِصِ وَالْعُيُوبِ كَنَفِيهِ الثِّ
فَلَأَيِّ شَيْءٍ كَانَ حَزْبُكُمْ لَهُ
قُلْنَا نَعَمْ هَذَا الْمُجَسِّمُ كَافِرٌ
لَا تَنْطَفِي نَيْرَانُ غَيْظِكُمْ عَلَى
قَالَهُ يوقدُهَا وَيصلي حَرَّهَا

الشرح : وفي الوقت الذي تصانعون فيه هؤلاء الكفار وتذلون لهم ؛ تراكم تشددون النكير على أهل الحق المثبتين للصفات، فترمونهم بالتضليل والتكفير، وتجاهرونهم بالعداوة، وتجلبون عليهم بما لديكم من حشود الباطل، مما جعلنا نرتاب في أمركم،

ونتهمكم بأنكم على دين هؤلاء الذين واليتموهم، وهي ريبة لا تخفى على من له أقل درجة من التمييز، فإن بيننا وبين من صانعتموهم من التفاوت كما بين الليل والنهار، أو بين العمى والإبصار، فنحن فئتان اختصمتا في الله ﷻ، ووقفت كل منهما على النقيض من الأخرى، فهم ينفون ذات الإله ووصفه نفياً صريحاً، لا مواربة فيه ولا كتمان، وأما نحن فنصف الله سبحانه بكل أوصاف الكمال المطلق الذي وصف بها نفسه، ووصفه بها رسوله ﷺ ونفني عنه كل ما لا يليق بجناحه من النقائص والعيوب، كوجود مثل له أو شبيهه، أو شريك أو معين، أو صاحبة أو ولد، أو نحو ذلك، فلاي شيء كنا نحن موضع حربكم وعداوتكم، وكانوا هم موضع لطفكم ومودتكم، فلئن قلتنا عنا: إنا مجسمة كفار؛ أفهؤلاء عندكم هم المؤمنون الكاملو الإيمان، وما لكم لا تهتأ مراجل حقدكم، ولا تخمد نار غيظكم على هؤلاء الذين سميتموهم مجسمة؟! ليس ذلك إلا لكرهتكم لما هم عليه من اتباع السنة والقرآن، وإذن فالله نسأل أن يوقد النار، ويذكي لهيبها، ثم يصليكم إياها يوم الحساب جزاء وفاقاً؛ لتحريفكم القرآن، واتباعكم غير سبيل أهل الإيمان.

* * *

يَا قَوْمَنَا لَقَدْ اِرْتَكَبْتُمْ خُطَّةً
وَأَعْنَتُمْ أَعْدَاءَكُمْ بِوِفَاقِكُمْ
أَخَذُوا نَوَاصِيَكُمْ بِهَا وَلِحَاكُمُ
قُلْتُمْ بِقَوْلِهِمْ وَرَمْتُمْ كَسْرَهُمْ
وَكَسَرْتُمُ الْبَابَ الَّذِي مِنْ خَلْفِهِ
فَأَتَى عَدُوَّ مَا لَكُمْ بِقِتَالِهِمْ
فَعَدَوْتُمْ أَسْرَى لَهُمْ بِجِبَالِهِمْ
حَمَلُوا عَلَيْكُمْ كَالسَّبَاعِ اسْتَقْبَلَتْ
صَالُوا عَلَيْكُمْ بِالَّذِي صَلُّتُمْ بِهِ
لَوْلَا تَحْيِرُكُمْ إِلَيْنَا كُنْتُمْ
لَكِنْ بِنَا اسْتَنْصَرْتُمْ وَبِقَوْلِنَا
وَالَيْتُمْ الْإِنْبَاتِ إِذْ صَلُّتُمْ بِهِ
وَأَتَيْتُمْ تَغْزُونَنَا بِسَرِيَّةٍ
لَمْ يَزْتَكِبْنَهَا قَطُّ ذُو عِرْقَانِ
لَهُمْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْبُطْلَانِ
فَغَدَّتْ تُجَرُّ بِذَلَّةٍ وَهَوَانِ
أَتَى وَقَدْ غَلَقُوا لَكُمْ بِرِهَانِ
أَعْدَاءِ رُسُلِ اللَّهِ وَالْإِيمَانِ
وَبَحْرِبِهِمْ أَبَدَ الزَّمَانِ يَدَانِ
أَيْدِيكُمْ شُدَّتْ إِلَى الْأَذْقَانِ
حُمُرًا مَعْقَرَةً ذَوِي أَرْسَانِ
أَنْتُمْ عَلَيْنَا صَوْلَةَ الْفُرْسَانِ
وَسَطَ الْعَرِينِ مُمَرِّقِي اللَّحْمَانِ
صَلُّتُمْ عَلَيْهِمْ صَوْلَةَ الشُّجْعَانِ
وَعَزَلْتُمْ التَّعْطِيلَ عَزَلَ مُهَانِ
مِنْ عَسْكَرِ التَّعْطِيلِ وَالْكَفْرَانِ

مَنْ ذَا بِحَقِّ اللَّهِ أَجْهَلُ مِنْكُمْ وَأَحَقُّنَا بِالْجَهْلِ وَالْعُدْوَانِ
تَاللَّهِ مَا يَذْرِي الْفَتَى بِمُصَابِهِ وَالْقَلْبُ تَحْتَ الْخَثْمِ وَالْخِذْلَانِ

المفردات: الوفاق: الموافقة. النواصي: جمع ناصية، وهي مقدم الرأس. اللحي: جمع لحية وهي معروفة. رتم: قصدتم. غلقوا لكم برهان: أي ملكوكم، يقال: غلق الرهن في يد المرتهن. صار ملكه، وذلك إذا عجز الراهن عن افتكاكه في الوقت المشروط. يدان: بمعنى قوة. وحرر معقرة: أي: جرحت ظهورها، فلم تعد تقوى على الحمل.

صالوا: من الصولان، بمعنى الإقدام والهجوم. تحيزكم: انضممكم. واليتم: ناصرتكم. الختم: الطبع.

الشرح: يتوجه المؤلف بهذا الخطاب إلى من كانوا في زمانه من علماء الأشعرية المتأخرين، الذين رضوا لأنفسهم بالتذبذب بين الفريقين، فلا هم على السنة المحضة والإثبات الكامل، ولا هم على النفي الشامل، فيقول لهم: إنكم قد سلكتم في دينكم خطة تدل على منتهى الحمق والغفلة، ولا يرتضيها عاقل لنفسه، حيث أعنتم أعداءكم من الفلاسفة والمعتزلة بموافقتكم لهم في بعض باطلهم، كنفي الصفات الخيرية، وتأويل ما ورد فيها من الآيات والأحاديث بما ينفي معناها عن الله ﷻ، وكاعتدادكم بالأدلة العقلية، وعزلكم نصوص الوحيين عن إفادة اليقين، وقولكم معهم: إذا تعارض العقل والنقل؛ وجب تقديم العقل.

فلما رأوا ذلك منكم، شددوا قبضتهم عليكم، وأخذوا بلحاكم ورءوسكم يجرونكم إليهم جر ذلة وهوان، فكيف تطمعون أن تكسروهم، وتفلجوا عليهم، وقد أعطيتموهم من أنفسكم ما تمكنوا به من رقابكم، وفتحتم لهم الباب الذي كان موصداً في وجوههم، فدخلوا حصونكم ومعقلكم، فتبروا ما علو تنبيراً، حتى إذا جاء عدو آخر لا قبل لكم بحربه، ولا قدرة لكم على مناجزته، وقعت أسرى في أيديهم حيث شدوا وثاقكم، وغلوا أيديكم إلى أعناقكم، وحملوا عليكم حملة الآساد الكاسرة على قطع من الحمر المعقرة، فصالوا عليكم بنفس السلاح الذي صلتم به علينا صولة الفرسان المغاوير.

فلولا انضمامكم إلينا، وعودتكم إلى حظيرتنا، وتمسككم بأهداب الوحي؛ لغدوتم في العرين - وهو بيت الأسد - ممزقي الأشلاء، فلم تجدوا لكم في هذه المعركة إلا أن

تستنصروا بنا، وتقولوا بقولنا في الإثبات، حَتَّىٰ تَتَمَكَّنُوا مِنْ رَدِّ غَارَتِهِمْ عَلَيْكُمْ، فأنتم توألون الإثبات، وتعزلون التعطيل عزل مهان ذليل حين يكون الإثبات هو سلاحكم الذي به تصولون، ولكنكم في نفس الوقت له تتنكرون حين تكون الحرب بيننا وبينكم، حيث تغزوننا بجيوش التعطيل والإنكار، فمن بالله أجهل منكم حين تتسلحون بالشيء وضده، وتوألون الإثبات مرة، وتعادونه مرة، ومن أحق منا ومنكم أن ينتسب إلى الجهل والعدوان، ولكن الله سبحانه هو مقلب القلوب، فهي بين أصبعين من أصابعه، إن يشأ يختم عليها ويخذلها، فلا يدري أصحابها بمصائبهم، وإن كان هو أعظم مصاب.

فصل في مصارع النفاة والمعتلين بأسنة امراء الإثبات الموحدين

وَإِذَا أَرَدْتَ تَرَىٰ مَصَارِعَ مَنْ خَلَا
وَتَرَاهُمْ أَسْرَىٰ حَقِيرٌ شَأْنُهُمْ
وَتَرَاهُمْ تَحْتَ الرَّمَاحِ دَرِيئَةً
وَتَرَاهُمْ تَحْتَ السُّيُوفِ تَنُوشُهُمْ
وَتَرَاهُمْ انْسَلَخُوا مِنَ الوَحْيَيْنِ وَالْ
وَتَرَاهُمْ وَاللَّهِ ضُحْكَةً سَاخِرٍ
قَدْ أَوْحَشَتْ مِنْهُمْ رُبُوعٌ زَادَهَا أَلْ
وَخَلَّتْ دِيَارُهُمْ وَشَتَّتْ شَمْلَهُمْ
قَدْ عَطَّلَ الرَّحْمَنُ أَفِيدَةً لَهُمْ
إِذْ عَطَّلُوا الرَّحْمَنَ مِنْ أَوْصَافِهِ
بَلْ عَطَّلُوهُ عَنِ النِّكَلَامِ وَعَنْ صِفَا

المفردات: المصارع: المهالك. غلت: شدت. دريئة: ما يستتر به الصائد ليخدع

الصيد. تنوشهم: تأخذهم.

الشرح: يريد المؤلف بهذه الأبيات أن يكشف لنا عن الدور العظيم الذي قام به شيخه شيخ الإسلام، وقدة الأنام، وعلم الأعلام، وأعجوبة الأيام أحمد بن عبدالحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي، مجدد القرن الثامن، وباعث النهضة الإسلامية،

الذي لم يأت الدهر له بنظير في الجمع بين العلوم النقلية والعقلية، ناصر السنة، وقامع البدعة، ورافع راية التوحيد، ومبدد جيوش الملاحدة والمبطلين، صاحب المؤلفات الخالدة التي هي مشاعل هدى، ومنارات رشد يستضيء بنورها طلاب الحق، وأعلام الفكر، ومهما قلت في وصفه وأطنبت فلن أوفيه حقه، ولن أجزيه عن بعض ما قلدني من منة، فلقد كنت أحد الذين تخرجوا على كتبه حين قدر الله سبحانه أن يرفع عني غشاوة التقليد، وأن يذهب من نفسي ما ألمَّ بها - بحكم النشأة - من عصبية مذهبية، ولوثة صوفية، وانحدار في بوائق الوثنية، فما هي إلا جولة في رياض كتبه الموفقة؛ حتَّى زالت عني سقام الجهل، وعادت للقلب عافيته، وللعقل صحته، وحتَّى تجلى لي الدين في نقائه وطهارته بعد أن انزاحت عنه عمايات الباطل، وضلالات البدع، وظلمات الأهواء.

ولنرجع إلى شرح الأبيات التي يصور لنا فيها المؤلف مدى ما أصاب جيوش الزيف والتعطيل من هزيمة وانكسار، حين حمل عليها شيخه البطل المغوار والفارس الكرار بسيفه البتار، ففرقهم شذر مذر، فلم يبق لهم من عين ولا أثر، فيقول: إذا أردت أن تشهد أئمة الكفر والتعطيل وهم يسقطون صرعى في الميدان، ويقعون أسرى ترهقهم الذلة، ويعلوهم الهوان، وتربط أيديهم بالحبال إلى الأذقان، وأن تراهم دريئة للرماح، لا قدرة لهم على حرب ولا طعان، وأن تراهم قد تجردوا من الوحيين السنة والقرآن، بل وتجردوا من العقل الصحيح وما يقتضيه من البرهان، بل وتراهم مضحكة للناس، يتخذون منهم مادة للفاكاهة والهديان، ولطالما كانوا يسخرون من أهل الإيمان، وتراهم قد خلت منهم الديار، وتبدد جمعهم في الأقطار، كما أخلى الرحمن أفئدتهم من كل معرفة وإيمان، جزاء وفاقاً لما عطلوا الرحمن من صفات كماله، وعطلوا منه عرشه، فأنكروا أن يكون فوق عرشه بذاته، بل وعطلوه عن كلامه، فنفوا أن يكون له كلام هو صفة له بحروف وأصوات يسمعها من يشاء من خلقه، وعطلوه عن صفات كماله كلها بلا دليل ولا برهان، بل بالكذب والبهتان.

* * *

شَيْخُ الْوُجُودِ الْعَالِمِ الرَّبَّانِي
بَحْرُ الْمُحِيطِ بِسَائِرِ الْخُلُجَانِ
مَا فِي الْوُجُودِ لَهُ نَظِيرٌ ثَانٍ

فَأَقْرَأْ تَصَانِيفَ الْإِمَامِ حَقِيقَةً
أَعْنِي أَبَا الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ ذَلِكَ أَلِ
وَأَقْرَأْ كِتَابَ الْعَقْلِ وَالنَّقْلِ الَّذِي

وَكَذَٰكَ مِنْهَا ج لَّهُ فِي رَدِّهِ
وَكَذَٰكَ أَهْلُ الإِعْتِرَالِ فَإِنَّهُ
وَكَذَٰلِكَ التَّأْسِيسُ أَصْبَحَ نَقْضُهُ
وَكَذَٰكَ أَجْوِبَةٌ لَهُ مِضْرِبَةٌ
وَكَذَٰكَ جَوَابٌ لِلنَّصَارَى فِيهِ مَا
وَكَذَٰكَ شَرْحٌ عَقِيدَةٌ لِلأَضْبَهَا
فِيهَا النُّبُوتُ الَّتِي إِثْبَاتُهَا
وَاللَّهِ مَا لِأُولَى الكَلَامِ نَظِيرُهُ
وَكَذَٰكَ حُدُوثُ العَالَمِ العُلُويِّ وَالسُّ
وَكَذَٰكَ قَوَاعِدُ الإِسْتِقَامَةِ إِنَّهَا
وَقَرَأْتُ أَكْثَرَهَا عَلَيْهِ فَزَادَنِي
هَذَا وَلَوْ حَدَّثْتُ نَفْسِي أَنَّهُ

الشرح: هذا هو جواب الشرط، يعني: إذا أردت أن تعرف ما نزل بأهل التعطيل من بلاء وتنكيل، وأسر وتقتيل؛ فاقراً تصانيف ذلك الإمام الجليل التي ما لها ألف الناس مثل، والتي هي لكل حائر دليل، فاقراً له كتاب «الموافقة بين المعقول والمنقول»، الذي ينفي فيه كل تعارض بين العقل الصريح الخالي من شوائب الهوى والتقليد، والمتحرر من سلطان الوهم والتخيل، وبين النقل الصحيح المبرأ من الكذب والتحريف والتبديل والتصحيف، وقرأ له كتابه الكبير المسمى: «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية»، الذي كتبه في الرد على ابن المطهر الرافضي، والذي ضمنه من فنون الحجاج وألوان الجدل في الرد على فرق الضلال والزيغ ما يعد أعجوبة من الأعاجيب، وقرأ له كتابه في «نقض تأسيس التقديس»، الذي ألفه الفخر الرازي في التأويل والتعطيل، فأتى هذا النقض عليه من قواعده، وقرأ له كتاب «الأجوبة المصرية»، وهو عبارة عن جملة كبيرة من فتاويه والفروعية، جمعها بعض أصحابه وبوبها على أبواب الفقه في ستة مجلدات وعرفت: ب«الفتاوى المصرية»، وسماها بعضهم «الدرر المضية من فتاوى ابن تيمية»، وقرأ له كتاب «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» في مجلدين، أتى فيه بما يكفي ويشفي في موضوعه، وقرأ له كتاب «الأصبهانية» شرح عقيدة الأصبهاني، الذي أثبت فيه

النبوات بآتم تقرير وأحسن بيان، وقرأ له تلك القواعد العظيمة في الاستقامة وهي سفران كبيران، وقد حكى المؤلف أنه قرأها على شيخه -رحمهما الله تعالى- فزاده على ما فيها علماً وإيماناً، ثم قال: ولو أنني قدّرت أنه يموت قبلي، وأني أبقى بعده؛ لاهتلت فرصة وجوده، وقرأت عليه ما استطعت من كتبه.

* * *

وَكَذَاكَ تَوْحِيدُ الْفَلَّاسِفَةِ الْأَلَى
 سِفْرٌ لَطِيفٌ فِيهِ نَقْضُ أَصُولِهِمْ
 وَكَذَاكَ تَسْعِينِيَّةٌ فِيهَا لَهُ
 تَسْعُونَ وَجَهًا بَيَّنْتَ بُطْلَانَهُ
 وَكَذَا قَوَاعِدُهُ الْكِبَارُ وَإِنَّهَا
 لَمْ يَتَّسِعْ نَظْمِي لَهَا فَاسْوُقُهَا
 وَكَذَا رَسَائِلُهُ إِلَى الْبُلْدَانِ وَالْ
 هِي فِي الْوَرَى مَبْنُوتَةٌ مَعْلُومَةٌ
 وَكَذَا فَتَاوَاهُ فَأَخْبَرَنِي الَّذِي
 بَلَغَ الَّذِي أَلْفَاهُ مِنْهَا عِدَّةَ أَلْ
 سِفْرٌ يِقَابِلُ كُلَّ يَوْمٍ وَالَّذِي
 هَذَا وَلَيْسَ يَقْصُرُ التَّفْسِيرُ عَنْ
 وَكَذَا الْمَفَارِيدُ الَّتِي فِي كُلِّ مَسَدٍ
 مَا بَيْنَ عَشْرٍ أَوْ يَزِيدُ بِضِعْفِهَا

الشرح: وقرأ له كتابه في الرد على الفلاسفة وإبطال قولهم بأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وله كتب أخرى في إبطال قولهم بالجواهر العقلية، وقدم العالم، وغير ذلك من أصولهم الفاسدة.

وقرأ له «التسعينية» التي ألفها وهو بمصر في إبطال القول بالكلام النفسي من تسعين وجهًا.

وقرأ له قواعده الكبار التي تزيد على المائتين في العد والحساب، ولولا عجز النظم

عن استيفائها لسقتها إليك ، ولكنني أكتفي بالإشارة إليها .

واقراً له رسائله التي كان يكتبها إلى الأطراف والبلدان والأصحاب والإخوان مثل رسالته «المدنية» التي كتبها إلى الشيخ شمس الدين الدباهي ، ورسالته «المصرية» التي كتبها إلى الشيخ نصر المنبجي ، ورسالته «العدوية» ، ورسالته «القبرصية» التي كتبها إلى ملك قبرص يحثه فيها على رعاية مصالح المسلمين ، وقد ضمنها علوماً نافعة ، ورسالته «الحموية» التي كتبها إلى أهل حماة في مسائل الصفات ، ورسالته «التدمرية» و«الواسطية» ، وغير ذلك من رسائله إلى إخوانه وأصحابه ، وهي رسائل مشهورة معلومة ، يغالي الناس في أثمانها لما تحويه من الفوائد العظيمة والعلوم الجمّة .

واقراً له كذلك «فتاواه الكبرى» ، وقد أخبرني من كان معنياً بجمعها والبحث عنها ؛ أن ما وجدته منها تساوي عدته عدة أيام شهر كامل بلا نقصان - يعني : ثلاثين سفيراً - وأما ما فاته منها فشيء لا يحصره الحساب ، وأما تفسيره فليس يقل عن عشرة مجلدات كبار .

واعلم أن ناحية التفسير كانت من أبرز ما برع فيه شيخ الإسلام ، إلا أن معظمه قد ضاع ؛ لأنه لم يكن يكتبه ، بل كان يلقيه على أصحابه ، فكان من يدونه منهم يضمن أن يظهره ، أو يخاف ؛ بسبب الفتنة ، وقد سأله بعض أصحابه وهو أبو عبد الله بن رشيق أن يكتب على جميع القرآن لما حبس آخر مرة .

فكتب إليه الشيخ يقول : «إن القرآن فيه ما هو بين بنفسه ، وفيه ما قد بينه المفسرون في غير كتاب ، ولكن بعض الآيات أشكل تفسيرها على جماعة من العلماء ، فربما يطالع الإنسان عليها عدة كتب ؛ ولا يتبين له تفسيرها ، وربما كتب المصنف الواحد في آية تفسيراً ، ويفسر غيرها بنظيره ، فقصدت تفسير تلك الآيات بالدليل ؛ لأنه أهم من غيره ، وإذا تبين معنى آية ، تبين معنى نظائرها» .

وأما مفرداته التي انفرد بها عن المذاهب الأربعة ، فهي ما بين عشرة إلى عشرين ، وفي كل مسألة منها سفر واضح ، وهي كالنجوم التي يهتدى بها في الظلمات ، فكم هدت من ضال ، وأرشدت من حيران .

واعلم أن ما ذكره المؤلف هنا من كتب شيخه ومؤلفاته إنما هو إشارة إلى بعض أمهاتها ، فمن أراد الوقوف على ما خلف الشيخ من ثروة طائلة في ميدان البحث والتأليف ؛ فليرجع إلى كتب التراجم مثل «العقود الدرية» لابن عبد الهادي .

قَدْ قَامَهَا لِلَّهِ غَيْرَ جَبَانٍ
وَرَسُولَهُ بِالسَّيْفِ وَالْبُرْهَانِ
وَأَرَى تَنَاقُضَهُمْ بِكُلِّ زَمَانٍ
لِلْحَقِّ بَعْدَ مَلَائِسِ التَّيْجَانِ
كَانُوا هُمْ الْأَعْلَامُ لِلْبُلْدَانِ
أَرْدَاهُمْ تَحْتَ الْحَضِيضِ الدَّانِي
مِنَّا لَهُمْ إِلَّا أَسِيرٌ عَانٍ
يَلْقَوْنَنَا إِلَّا بِحَبْلِ أَمَانٍ
صَارَ الرَّسُولُ بِمِنَّةِ الرَّحْمَنِ
مُنْقَادَةً لِعَسَاكِرِ الْإِيمَانِ
قَدْ قَالَهُ فِي رَبِّهِ الْفَيْئَانِ
فَحُضُورُهُ وَمَغْيِبُهُ سَيَّانِ

وَلَهُ الْمَقَامَاتُ الشَّهِيرَةُ فِي الْوَرَى
نَصَرَ الْإِلَهَ وَدِينَهُ وَكِتَابَهُ
أَبْدَى فَضَائِحَهُمْ وَبَيَّنَ جَهْلَهُمْ
وَأَصَارَهُمْ وَاللَّهِ تَحْتَ نِعَالِ أَهْدٍ
وَأَصَارَهُمْ تَحْتَ الْحَضِيضِ وَطَالَمَا
وَمِنَ الْعَجَائِبِ أَنَّهُ بِسِلَاحِهِمْ
كَانَتْ نَوَاصِينَا بِأَيْدِيهِمْ فَمَا
فَعَدَّتْ نَوَاصِيهِمْ بِأَيْدِينَا فَمَا
وَعَدَّتْ مُلُوكُهُمْ مَمَالِيكًا لِأَنْدٍ
وَأَتَتْ جُنُودُهُمُ الَّتِي صَالُوا بِهَا
يَدْرِي بِهِذَا مَنْ لَهُ خَبْرٌ بِمَا
وَالْفَدْمُ يُوحِشُنَا وَلَيْسَ هُنَاكُمْ

الشرح: بعد أن عدد المؤلف كتب الشيخ التي خلفها من بعده مناراً للسالكين، وهدى للمستبصرين، وحجة دامغة فوق رؤوس المبطلين؛ أراد أن يشيد بما كان له من مواقف في نصرة الحق، والذب عن دين الله وكتابه ورسوله، وما اتصف به في ذلك من مضاء العزيمة، وعظيم الجراءة، وصدق الإيمان، حتى أظهر فضائح خصومه، وكشف عن جهلهم، وأبان عن تناقضهم وتلييسهم، وما زال بهم يأخذهم بصولة الحق حتى كساهم ثياب الذلة، وجردهم مما كانوا ينعمون به من الجاه والشهرة والنفوذ والسلطان، وصيرهم في أسفل مكان بعد أن كانوا أعلام الأقطار والبلدان.

ومن العجيب: أنه لم يحارنهم إلا بنفس سلاحهم، وهو سلاح العقل والمنطق الذي كانوا يتناولون به على أهل السنة، ويرمونهم من أجل جهلهم به بأقبح الألقاب، كقولهم: حشوية، ونوابت، ونحو ذلك، فكان أهل السنة من أجل ذلك في ذلة وانكسار، وكانوا يتوارون بمذهبهم عن الأنظار، حتى جاء شيخ الإسلام، فأقام مذهب الحق على دعائم متينة من العقل، وحمل على المذاهب الباطلة بنفس السلاح حتى كسرهم - لأهل الحق - كسرة غدت بها نواصيهم مأخوذة بأيديهم، بعد أن كانوا هم الآخذين بنواصيهم، وغدا ملوكهم عبيداً لأهل الحق وأنصار الرسول بفضل الله ﷻ ومنته، وغدت جنودهم التي

كانوا يصلون بها أذلاء، متقادين لعساكر المؤمنين والموحدين، ولا يدرك ذلك على حقيقته، ويعرف مقدار ما أبلى شيخ الإسلام رحمه الله في حماية الحق ونصرته إلا من كان له خبرة بما قاله الفريقان من المثبتين والمعتلين في الله رب العالمين.

فصل في بيان ان المصيبة التي حلت باهل التعطيل والكفران من جهة الاسماء

التي ما انزل الله بها من سلطان

يَا قَوْمُ أَصْلُ بَلَائِكُمْ أَسْمَاءُ لَمْ
هِيَ عَكَّسَتْكُمْ غَايَةَ التَّعْكِيسِ وَأَذَى
فَتَهَدَّمَتْ تِلْكَ الْقُصُورُ وَأَوْحَشَتْ
وَالذَّنْبُ ذَنْبُكُمْ قَبِلْتُمْ لَفْظَهَا
وَهِيَ الَّتِي اشْتَمَلَتْ عَلَى أَمْرَيْنِ مِنْ
سَمِيئْتُمْ عَرْشِ الْمُهَيْمِينَ حَيْرًا
وَجَعَلْتُمْ فَوْقَ السَّمَوَاتِ الْعُلَا
وَجَعَلْتُمْ الْإِنْبَاتَ تَشْبِيهًا وَتَجْد
وَجَعَلْتُمْ الْمَوْصُوفَ جِسْمًا قَابِلَ الِ
وَجَعَلْتُمْ أَوْصَافَهُ عَرْضًا وَهَـ

يُنزِلُ بِهَا الرَّحْمَنُ مِنْ سُلْطَانِ
تَلَعَتْ دِيَارَكُمْ مِنَ الْأَرْكَانِ
مِنْكُمْ رُبُوعُ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ
مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ وَلَا فُرْقَانِ
حَقٌّ وَأَمْرٍ وَأَضِحَ الْبُطْلَانِ
وَالِاسْتِوَاءُ تَحْيِيرًا بِمَكَانِ
جِهَةً وَسَقْتُمْ نَفِي ذَا بَوْرَانِ
سِيمًا وَهَذَا غَايَةُ الْبُهْتَانِ
أَعْرَاضِ وَالْأَكْوَانِ وَالْأَلْوَانِ
ذَا كُلُّهُ جِسْرٌ إِلَى النُّكْرَانِ

الشرح: يخاطب المؤلف بهذه الأبيات جماعة النفي والتعطيل، فيقول لهم: إن سر دائكم، وأصل بلائكم هو استعمالكم لأسماء لم تقم عليها حجة، ولا أصل لها في كتاب ولا سنة، فهذا هو الذي قلب عليكم أمركم، وأفسد علمكم وإيمانكم، فافتلع بيته من جذوره حتى تهدمت أركانه، وسقط بنيانه، فأفقرت منكم هاتيك الربوع، وكنتم أنتم الذين جنيتم على أنفسكم، حيث عمدتم إلى ألفاظ موهمة، كل منها يحتمل معنى حقاً وآخر باطلاً، فقبلتموها على إجمالها من غير تفصيل يتبين منه ما يصح من معانيها وما لا يصح، فيثبت المعنى الصحيح، وينفي غيره.

فقد سميتم عرش الرحمن حيزاً، ولم تفرقوا بين ما كان من الأحياء وجودياً داخل هذا العالم، وما كان منها عدماً خارجاً، ولو أنكم فصلتم هذا التفصيل لهداكم إلى أن ما فوق

العرش إنما هو حيز عدمي، لأنه خلاء صرف؛ إذ ليس وراء العرش جسم آخر، وأن وجود الله سبحانه في حيز بهذا المعنى ليس مستحيلًا، وإنما المستحيل أن يكون في حيز من هذه الأحياز الوجودية داخل هذا العالم، لما يلزم عليه من كونه محصورًا في خلقه، وكون الحوادث ظرفًا له محيطه به.

وكذلك سميت الاستواء على العرش تحيزًا في المكان، ولم تفرقوا كذلك بين الأمكنة الوجودية داخل هذا العالم، فهذه هي التي لا يجوز حلول الله في شيء منها، وأما الاستواء على العرش فهو تحيز في مكان عدمي، ليس فيه شيء من الموجودات غيره سبحانه، فلا يكون مستحيلًا ولا ممتنعًا؛ لأنه لا يقتضي إحاطة الحوادث به، ولا حلوله فيها، ولا اتصاله بها، وسميت ما فوق السموات والعرش جهة، ثم سقتم نفيكم للجهة عليه، وجعلتموه مساويًا لما يجب نفيه من الجهات، حيث قلتم: إن الله لا يجوز أن يكون في جهة من الجهات الست، ومنها جهة الفوق. ولم تفرقوا كذلك بين ما كان من الجهات عديمًا فوق هذا العالم، حيث الخلاء الصرف، والعدم المحض، وبين ما كان منها وجوديًا محصورًا داخل أركان هذا العالم وموجوداته.

وسميت إثبات الصفات تشبيهاً وتجسيمًا، وهذا محض الكذب والاختلاق، فإنكم لم تفرقوا بين ما كان من الصفات من قبيل الأعراض التي تختص بالأجسام والمحدثات، وبين ما كان منها من قبيل المعاني القائمة بموصوفها، فإثبات الصفات لله بالمعنى الثاني لا يقتضي تشبيهاً ولا تجسيمًا؛ إذ لا يلزم من إثبات الصفات لله أن تكون مثل صفات الأجسام المحدثة المخلوقة، ولو كان هذا لازمًا لكانت المماثلة لازمة لجميع الطوائف؛ إذ لا يعقل وجود ذات مجردة من جميع الصفات.

وكذلك: عرفتم الموصوف بأنه جسم قابل للأعراض والأكوان التي هي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق، والألوان كالسواد والبياض والحمرة والصفرة، مع أن الموصوف هو الذات التي تقوم بها الصفات، وهذا أعم من أن يكون جسمًا أو غير جسم، كما جعلتم الصفات كلها أعراضًا قائمة بالأجسام، والصفة أعم من أن تكون عرضًا أو غير عرض، ولكن غرضكم من وضع هذه الاصطلاحات أن تجعلوها جسرًا تعبرون منه إلى ما تريدون من النفي والتعطيل، فضللتم بهذا عن سواء السبيل.

وَكَذَلِكَ سَمَيْتُمْ حُلُولَ حَوَادِثٍ
 إِذْ تَنْفِرُ الْأَسْمَاعُ مِنْ ذَا اللَّفْظِ نَفْرًا
 فَكَسَوْتُمْ أفعالَهُ لَفْظَ الْحَوَا
 لَيْسَتْ تَقُومُ بِهِ الْحَوَادِثُ وَالْمُرَا
 فَإِذَا انْتَفَتْ أفعالُهُ وَصِفَاتُهُ
 فَبِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ رَبًّا عِنْدَكُمْ
 وَالْقَصْدُ نَفِي فَعَالِهِ عَنْهُ بِذَا التَّ
 وَكَذَلِكَ حِكْمَةُ رَبَّنَا سَمَيْتُمْ
 لَا يُشْعِرَانِ بِمِدْحَةٍ بَلْ ضِدَّهَا
 نَفِي الصِّفَاتِ وَحِكْمَةُ الْخَلْقِ وَالْ

الشرح : وكذلك سميتم ما يقوم به سبحانه من الأفعال الاختيارية بأنه حلول الحوادث في ذاته تسمية معتدية جائزة ، لأنكم تعلمون أن الأسماع تنبو عن هذه الألفاظ وتنفر منها كما تنفر من ألفاظ التشبيه والنقصان ، فتعمدون إلى أفعاله التي يحدثها هو في ذاته بمشيئته وقدرته ، وتكسونها لفظ الحوادث ، ثم تحكمون حكماً عاماً بأن الحوادث يمتنع قيامها به ، وليس مرادكم من ذلك إلا نفي أفعاله دون أن تفرقوا بين أجناس الحوادث وأشخاصها ، ولا بين ما يحدثه هو في ذاته ، وبين ما يحدثه فيه غيره ؛ لأن قصدكم هو الإيهام والتلبس . ولكن إذا نفيتم أفعاله بحجة حلول الحوادث في ذاته ، ونفيتم صفاته بحجة أنها أعراض لا تقوم إلا بالأجسام ، ونفيتم كلامه بالحرف والصوت ، ونفيتم علوه على عرشه بحجة استلزام ذلك كله لأن يكون جسماً ، فبأي شيء عندكم تثبت له الربوبية على خلقه ، وهل يعقل رب لا فعل له ، ولا نعت ، ولا كلام ، يا أولي التحقيق والأفهام ، ولكن لما كان قصدكم هو نفي أفعاله عنه ، لقبتموه بهذا اللقب الشنيع ، لتنفروا منه كل من يسمعه ، كما يفعل الشاعر الفتان بالشيء الذي يريد تغيير الناس منه ، فإنه يختار له أقبح الأوصاف ويخلعها عليه ، كما يقول في صفة الورد مثلاً : إنه صرم بغل فيه روث .

وكذلك سميتم حكمته التي يحبها ويرضاها ، ويفعل من أجلها علة وغرضاً ، وهما لفظان لا يدلان على مدح المتصف بهما ، بل على مذمته ونقصه ؛ وذلك ليسهل عليكم بعد ذلك نفي حكمته ؛ لأنكم لو عمدتم إلى نفي الحكمة عنه قبل أن تلقبوها بهذه الألقاب

الشيعة؛ لأنكر ذلك عليكم العقلاء، فتوصلتم إلى نفيها بتسميتها بهذه الأسماء، وهذا هو دأبكم في كل ما تريدون نفيه من كمالات ثابتة لله سبحانه، تنتعونها أولاً بنعوت السوء وألقاب الذم، ثم تكرون عليها بالنفي والإبطال.

* * *

وَكَذَا اسْتَوَاءَ الرَّبِّ فَوْقَ الْعَرْشِ قَدْ
وَكَذَاكَ وَجْهَ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ
سَمِيئُكُمْ ذَا كُلِّهِ الْأَعْضَاءِ بَلْ
وَسَطُوتُمْ بِالنَّفْيِ حِينَئِذٍ عَلَيَّ
قُلْتُمْ نُنَزِّهُهُ عَنِ الْأَعْرَاضِ وَالْ
وَعَنِ الْحَوَادِثِ أَنْ تَحِلَّ بِذَاتِهِ
وَالْقَصْدُ نَفْيِ صِفَاتِهِ وَفِعَالِهِ
وَالنَّاسُ أَكْثَرُهُمْ بِسِجْنِ اللَّفْظِ مَسَدٌ
وَالْكُلُّ إِلَّا الْفَرْدَ يَقْبَلُ مَذْهَبًا
وَالْقَصْدُ أَنَّ الذَّاتَ وَالْأَوْصَافَ وَالْ
سَمُوهُ مَا شِئْتُمْ فَلَيْسَ الشَّأْنُ فِي الْ

ثُمَّ إِنَّهُ التَّرَكِيبُ ذُو بُطْلَانٍ
وَكَذَاكَ لَفْظُ يَدٍ وَلَفْظُ يَدَانِ
سَمِيئُكُمْ جَوَارِحِ الْإِنْسَانِ
بِ كَنْفِينَا لِلْعَيْبِ مَعَ نُقْصَانِ
أَعْرَاضِ وَالْأَبْعَاضِ وَالْجُثْمَانِ
سُبْحَانَهُ مِنْ طَارِقِ الْجِدْثَانِ
وَالِاسْتَوَاءِ وَحِكْمَةِ الرَّحْمَنِ
جُوتُونَ خَوْفَ مَعْرَةِ السَّجَّانِ
فِي قَالِبٍ وَيَرُدُّهُ فِي ثَانِ
أَفْعَالٍ لَا تُنْفَى بِذَا الْهَدْيَانِ
أَسْمَاءِ بَلْ فِي مَقْصِدٍ وَمَعَانِ

الشرح: وكذلك سميتم استواءه تعالى على العرش الثابت له بالأدلة الصريحة من الكتاب والسنة: تركيباً؛ لتوصلوا بذلك إلى نفيه، حيث قلت: لو كان فوق العرش بذاته؛ لكان جسمًا، فيكون مركبًا، والتركيب محال.

وسميتم ما وصف الله به نفسه من الوجه واليد واليدن والعينين واليمين، وما وصفه به رسوله ﷺ من القدم والساق والأصبع ونحو ذلك: أعضاء، بل سميتها جوارح، ثم سطوتم عليها بعد ذلك بالنفي، كما ينفي عنه العيب والنقص، فسويتم بين ما أثبتته لنفسه من الكمال، وبين ما يجب تنزيهه عنه من النقص، مع أنه لا يلزم أصلاً من إثبات الوجه واليدين ونحوهما أن تكون في الله كما هي في الحيوان جوارح وأعضاء، وقلتم على سبيل التمويه والمغالطة: إنما نفينا هذه الأشياء بقصد تنزيهه عن الأعراض والأغراض والأبعاض -أي: الأجزاء- والجثمان -أي: الجسمية- وبقصد تنزيهه أيضًا عن أن تحل الحوادث

بذاته، مع أن قصدكم بذلك هو نفي صفاته وأفعاله واستوائه وحكمته، تعالى الله عما تقولون علواً كبيراً .

ومن العجب : أن الناس -إلا أقلهم ممن عصم الله- يحبسون أنفسهم في دائرة الألفاظ، ويؤثر فيهم جرسها وطينتها، فتذهلهم عما وراءها من معان، فإذا سمعوا لفظاً يوهم شيئاً من النقص أو التشبيه، فروا منه خشية الوقوع فيما ينافي السبحان-أي : التنزيه- .

ومن العجب : أن الناس أيضاً كلهم -إلا الفرد بعد الفرد- تراه يقبل مذهباً إذا صيغ له في قالب معين من الألفاظ، ثم يرفضه هو نفسه إذا صيغ في قالب آخر .

وجملة قولنا لهؤلاء النفاة : إن ذات الله وصفاته وأفعاله لا يصح أن تنفى بهذا الهراء، فإن العبرة ليست بما يتواضعون عليه من الألفاظ وأسماء، بل بما وراء ذلك من معان ومدلولات، فليسموا هذه الأشياء بما أرادوا، فإن ذلك لن يغير من الحق شيئاً .

* * *

كَمْ ذَا تَوَسَّلْتُمْ بِلَفْظِ الْجِسْمِ وَالذِّ
وَجَعَلْتُمُوهُ التُّرْسَ إِنْ قُلْنَا لَكُمْ
قُلْتُمْ لَنَا جِسْمٌ عَلَى جِسْمٍ تَعَا
وَكَذَلِكَ إِنْ قُلْنَا الْقُرْآنَ كَلَامُهُ
كَلًّا وَلَا مَلِكٌ وَلَا لَوْحٌ وَلَا
قُلْتُمْ لَنَا إِنْ الْكَلَامَ قِيَامُهُ
عَرَضٌ يَقُومُ بِغَيْرِ جِسْمٍ لَمْ يَكُنْ
وَكَذَلِكَ حِينَ نَقُولُ يَنْزِلُ رَبُّنَا
قُلْتُمْ لَنَا إِنْ التُّزْوَلِ لِغَيْرِ أَجْ
وَكَذَلِكَ إِنْ قُلْنَا يُرَى سُبْحَانَهُ
أَمْ كَانَ ذَا جِهَةٍ تَعَالَى رَبُّنَا

الشرح : كانت شبهة الجسم والتجسيم من أعظم أسباب الضلال في باب الصفات، فقد جعلها المعطلة عرضة مانعة لهم من القول بالإثبات، ونصبوها صخرة عاتية يحطمون عليها صريح الأحاديث ومحكم الآيات، واتخذوا منها ترساً يحتمون به مما يوجه إليهم من

طعنات .

فإذا قيل لهم : إن الله فوق العرش بذاته . قالوا : لو كان فوق العرش -والعرش جسم- لكان جسمًا ؛ لأنه حينئذ يكون متحيزًا وفي جهة ؛ ولأنه إما أن يكون مساويًا للعرش ، أو أكبر منه ، أو أصغر . . . إلخ ما يذكرون من هذا الهراء .

وكذلك إذا قيل لهم : إن القرآن كلام الله غير مخلوق ، بدا بلا كيفية قولًا ، وأنه ليس قول بشر ، ولا ملك ، ولا مأخوذ من اللوح المحفوظ ، ولكنه قول الله الذي تكلم به بحروفه وألفاظه بصوت نفسه ، وسمعه منه جبريل عليه السلام .

قالوا : إن الكلام عرض من الأعراض التي لا تقوم إلا بالأجسام ، وهو أيضًا حادث يمتنع قيامه بذاته تعالى ، وإذا كان الله تعالى غير جسم ؛ فلا يعقل أن يقوم به الكلام الذي هو عرض ؛ فإن الأعراض لا تقوم إلا بالأجسام .

وكذلك : إذا قيل لهم ما وردت به الروايات الصحيحة من نزول الرب -تبارك وتعالى- في ثلث الليل الآخر ، أو في نصف الليل الثاني .

قالوا : إن النزول من خصائص الأجسام ، فيمتنع أن يتصف به ما ليس بجسم ، وهو الله تعالى .

وكذلك إذا قيل لهم : إن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة عيانًا بأبصارهم ، كما نطقت بذلك الآيات والأحاديث .

قالوا : إن الذي يصح رؤيته إنما هو الجسم ؛ لأنه هو الذي يكون في جهة من الرائي ، ويمكن اتصال شعاع منه إليه ، أما ما ليس بجسم ، ولا هو في جهة ، فلا تمكن رؤيته .

فتدبر كيف جعل هؤلاء من لفظ الجسم طاغوتًا يهدمون به صروح الإيمان ، ويخالفون من أجله موجب السنة والقرآن .

* * *

فِي النَّصْرِ أَوْ قُلْنَا كَذَلِكَ يَدَانِ
نَ الْقَلْبِ بَيْنَ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ
كُلُّ الْعَوَالِمِ وَهِيَ ذُو رَجْفَانِ
وَسَمَائِهِ فِي الْحَشْرِ قَابِضَتَانِ

أَمَّا إِذَا قُلْنَا لَهُ وَجْهٌ كَمَا
وَكَذَلِكَ إِنْ قُلْنَا كَمَا فِي النَّصْرِ إِذْ
وَكَذَلِكَ إِنْ قُلْنَا الْأَصَابِعُ فَوْقَهَا
وَكَذَلِكَ إِنْ قُلْنَا يَدَاهُ لِأَرْضِهِ

وَكَذَٰكَ إِن قُلْنَا سَيَكْفِيكَ سَاقَهُ
وَكَذَٰكَ إِن قُلْنَا يَجِيءُ لِفَضْلِهِ
قَامَتْ قِيَامَتُكُمْ كَذَٰكَ قِيَامَةُ الْ
وَاللَّهِ لَوْ قُلْنَا الَّذِي قَالَ الصَّحَا
لَرَجَمْتُمُونَا بِالْجَارَةِ إِنْ قَدَرُ
وَاللَّهِ قَدْ كَفَرْتُمْ مَنْ قَالَ بَعْدُ
وَجَعَلْتُمْ الْجِسْمَ الَّذِي قَدَرْتُمْ

الشرح : أما إذا أثبتنا له الوجه الذي أثبتته هو لنفسه في قوله تعالى من سورة الرحمن : ﴿وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَجَمَ رَبِّكَ﴾ [الرحمن: ٢٧]. وكما في قوله من سورة القصص : ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: ٨٨]. أو أثبتنا له اليدين كما في قوله تعالى : ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ يَدَيْ﴾ [ص: ٧٥]. أو أثبتنا له الأصابع كما ورد في الحديث الصحيح : «إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء».

أو إذا قلنا بما ورد في تفسير البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «أن حبراً من الأحبار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال : يا مُحَمَّد، إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السموات على أصبع، والأرضين على أصبع، والشجر على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، فيقول : أنا الملك . فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بدت نواجذه تصدقاً لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [الزمر: ٦٧]. وكذلك رواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي في التفسير من سننهما .

أو إذا قلنا بما ورد في البخاري أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «يقبض الله تعالى الأرض، ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول : أنا الملك، أين ملوك الأرض؟!» .

أو إذا قلنا بما رواه البخاري وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : «يكشف ربنا عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، فيذهب ليسجد، فيعود ظهره طبقاً واحداً» .

أو إذا قلنا : إنه سبحانه يجيء يوم القيامة ؛ لفصل القضاء بين عباده، كما قال : ﴿وَجَاءَ

رُبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا ﴿الفجر: ٢٢﴾ .

نعم ، لو قلنا بهذا الذي نطقت به النصوص الصحيحة ؛ لهيئتم علينا الدنيا ، وملأتم الأرض من حولنا صحبًا وضجيجًا ، ولو قلنا بالذي قاله الصحابة رضي الله عنهم ، والتابعون لهم بإحسان ؛ لكان نصيبنا منكم الرجم بالحجارة بعد رجمكم لنا بألفاظ السب والعدوان ، فلقد كفرتم من قال ببعض قولهم ، فكيف بمن أخذ في عقيدته بسيلهم ، وكان الجسم الذي قدرتم بطلانه في حق الله تعالى هو طاغوتكم الذي أبطلتم به كل ما وردت به النصوص من الصفات؟!

* * *

رُؤْفٍ بِهِ فِي وَضْعِ كُلِّ لِسَانٍ
تَمَعَتْ لَكُمْ إِذْ ذَاكَ مَحْدُورَانِ
بَاتِ الْعُلُوِّ لِفَاطِرِ الْأَكْوَانِ
رِيفِ الْحَدِيثِ وَمُحَكِّمِ الْقُرْآنِ
تَحْرِيفِ فَاجْتَمَعَتْ لَكُمْ كِفْلَانِ
إِيمَانٍ حَتَّى فَاتَكُمْ حَظَّانِ
وَالْمُؤْمِنِينَ فَنَالَكُمْ مَقْتَانِ
ظَلَمِ الْقَبِيحِ فَبِئْسَتِ الثُّوبَانِ
تَبِهَ الْعَظِيمِ فَبِئْسَتِ الطَّرْزَانِ
كِنْ لَمْ تَطُلْ مِنْكُمْ لَهَا الْبَاعَانِ
لَكِنْ تَسَوَّرْتُمْ مِنَ الْحَيْطَانِ
فُرُتُمْ بِكُلِّ بَشَارَةٍ وَتَهَانِ
يَفْتَحُهُمَا فَلْيَهْنِهِ الْيَابَانِ

وَوَضَعْتُمْ لِلْجِسْمِ مَعْنَى غَيْرِ مَعٍ
وَبَنَيْتُمْ نَفِي الصِّفَاتِ عَلَيْهِ فَاجٍ
كَذِبَ عَلَى لُغَةِ الرَّسُولِ وَنَفِي إِذٍ
وَرَكِبْتُمْ إِذْ ذَاكَ تَحْرِيفِينَ تَحُ
وَكَسَبْتُمْ وِزْرَيْنِ وِزْرَ النَّفِي وَالذِّ
وَعَدَاكُمْ أَجْرَانِ أَجْرُ الصِّدْقِ وَالذِّ
وَكَسَبْتُمْ مَقْتَيْنِ مَقْتِ إِلَهِكُمْ
وَلَيْسْتُمْ ثُوبَيْنِ ثُوبِ الْجَهْلِ وَالظِّ
وَتَخِذْتُمْ طَرْزَيْنِ طَرْزَ الْكِبْرِ وَالذِّ
وَمَدَدْتُمْ نَحْوَ الْعَلَا بَاعَيْنِ لَ
وَأَتَيْتُمُوهَا مِنْ سِوَى أَبْوَابِهَا
وَعَلَقْتُمْ بَابَيْنِ لَوْ فُتِحَا لَكُمْ
بَابَ الْحَدِيثِ وَبَابَ هَذَا الْوَحْيِ مَنْ

الشرح : وقد فسرتم الجسم بمعنى ليس هو معناه المعروف في وضع جميع اللغات ،

فقال المتكلمون منكم : إنه ما تركب من جواهر فردة غير قابلة للقسمة . وقال الفلاسفة : إنه المركب من هيولى ومن صورة . ثم بنيتم نفيكم للصفات على هذا الاصطلاح الفاسد ، فاجتمع لكم بهذا أمران ، كل منهما يجب أن يحذر الوقوع فيه .

أحدهما : الكذب على لغة الرسول ﷺ ، فليس فيها أبداً وضع الجسم لهذا المعنى الذي اصطلحتم عليه .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته «التدمرية» : فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي ، فإن أهل اللغة يقولون : الجسم هو الجسد والبدن . وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسمًا ؛ ولهذا يقولون : الروح والجسم . كما قال تعالى : ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ﴾ [المتافرون : ٤] . وقال تعالى : ﴿وَزَادَهُمْ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ﴾ [البقرة : ٢٤٧] .

وأما أهل الكلام ؛ فمنهم من يقول : الجسم هو الموجود .

ومنهم من يقول : هو القائم بنفسه .

ومنهم من يقول : هو المركب من الجواهر الفردة .

ومنهم من يقول : هو المركب من المادة والصورة .

وكل هؤلاء يقولون : إنه مشار إليه إشارة حسية .

ومنهم من يقول : ليس مركبًا من هذا ، بل هو بما يشار إليه ، ويقال : إنه هنا أو هناك .

والثاني منهما : نفي صفة العلو الثابتة لفاطر الأكوان سبحانه نقلًا وعقلًا وفطرة .

وركبتهم بهذا الاصطلاح الفاسد أيضًا تحريفين :

أحدهما : تحريف الحديث .

والثاني تحريف المحكم من آيات القرآن ، فملتم بكل منهما عن أصل وضعه ،

وتأولتموه بما ينفي معناه الظاهر منه من غير قرينة موجبة لذلك .

واقترفتم به أيضًا جرمين :

أحدهما : جرم النفي لما دلت عليه النصوص من الصفات .

والثاني : جرم التحريف للنصوص ، وصرفها عن المعاني المرادة منها ، فاجتمع لكم

كفلان ، أي : نصيبان من الوزر .

وحرمتم بذلك من أجرين :

أجر الصدق : حيث كذبتهم على الله ورسوله .

وأجر الإيمان : حيث كفرتم بما هو ثابت من الصفات ، ففاتكم بذلك حظان ، أي :

نصييان من الأجر .

وكسبتم به مقتين :

أحدهما : مقت الله لكم ، حيث قلمت عليه بغير علم .

والثاني : مقت المؤمنين ، حيث خالفتهم سبيلهم ، وأخذتم في سبيل الغواية

والشيطان .

ولبستم به ثوبين :

أحدهما : ثوب الجهل ، حيث لم تعرفوا ربكم بصفات كماله ، وحسبتموها نقصًا .

والثاني : ثوب الظلم والعدوان ، حيث تعديتم على حرمة النصوص ، وجرتم عليها

بالتحريف والتأويل .

وتحليتم بطرزين :

أحدهما : طرز الكبر ، حيث تأبون قبول الحق ، والانقياد له .

والثاني : طرز التيه والخيلاء ؛ اغترارًا بما عندكم من علم مموه ، وسفسطة كاذبة .

ومددتم نحو العلا بأعين ، لكن قصرت أيديكم عن تناولها ؛ لأنكم لم تعدوا لها

أسبابها ، ولم تأتوها من أبوابها ، ولكن تسورتها عليها من الجدران .

وأغلقتم على أنفسكم بايين ، لو فتحا لكم ، لظفرتم بكل ما يسركم ، وأدرکتم كل ما

تؤملون من خير :

أحدهما : باب الحديث الذي حرفتموه ، وأنكرتموه ، وطعنتم في نقله .

والثاني : باب هذا القرآن العظيم الذي لم تتلوه حق تلاوته ، فهما بابان للخير من

يفتحهما بالوقوف عند نصوصهما ، وتأملها حق التأمل ، والاعتداد بها ، وعدم التعويل في

الدين إلا عليها ؛ فليهنه البابان ، وطوبى له من موفق معان .

* * *

تُفْتَحُ عَلَيْهِ مَوَاهِبُ الشَّيْطَانِ
بَابَ الْحَرِيقِ فَمَنْطِقُ الْيُونَانِ
دُنْيَا وَدَارَ الْخَرْزِيِّ فِي النَّيْرَانِ
تَشْكِيكَ بَعْدُ فَبُسَّتِ اللَّوْنَانِ

وَفَتَحْتُمْ بَابَيْنِ مَنْ يَفْتَحُهُمَا
بَابَ الْكَلَامِ وَقَدْ نُهِيتُمْ عَنْهُ وَالْ
فَدَخَلْتُمْ دَارَيْنِ دَارَ الْجَهْلِ فِي الدُّ
وَطَعِمْتُمْ لَوْنَيْنِ لَوْنِ الشُّكِّ وَالْث

وَرَكِبْتُمْ أَمْرَيْنِ كَمْ قَدْ أَهْلَكَا
تَقْدِيمَ آرَاءِ الرَّجَالِ عَلَى الَّذِي
وَالثَّانِ نَسَبْتُهُمْ إِلَى الْأَلْفَاذِ وَالَّذِي
وَمَكَرْتُمْ مَكْرَيْنِ لَوْ تَمَّا لَكُمْ
أَطْفَأْتُمْ نُورَ الْكِتَابِ وَسُنَّةَ الْ
لِكِنِّكُمْ أَوْ قَدْتُمْو لِلْحَرْبِ نَا
وَاللَّهُ مُطْفِئُهَا بِالسِّنَةِ الْأَلَى
وَاللَّهُ لَوْ غَرِقَ الْمُجَسِّمُ فِي دَمِ الثَّ
فَالنَّصْرُ أَعْظَمُ عِنْدَهُ وَأَجَلٌ قَدْ

الشرح : وكما أغلقتم على أنفسكم بابي الرحمة والخير والحق والإيمان، فقد فتحتم عليها بابين هما من أعظم مداخل الشيطان :

أما الأول : فهو باب الكلام والجدل المذموم، وقد نهاكم عنه الله ورسوله، قال تعالى : ﴿وَلَا تَجْعَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا يَأْتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النكبت: ٤٦] . وقال : ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ [الكهف: ٥٤] .

وقال النبي ﷺ : «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» . وقال : «أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محققاً» .

وقد ورد عن السلف رضي الله عنهم من الآثار في ذم الكلام ما لا يتسع له هذا المقام، ونكتفي هنا بقول الإمام الشافعي رضي الله عنه : «حكمتي في أهل الكلام : أن يضربوا بالجريد والتعال، ويطاف بهم في العشائر، ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة» .
وقول أبي يوسف : «من طلب العلم بالكلام تزندق» .

وأما الثاني : فهو باب المنطق الذي وضعه أرسطو أشهر فلاسفة اليونان، وقد سماه المؤلف : باب الحريق ؛ لأن معظم من دخلوا منه، واتخذوه آلة لعلمهم، أحرق دينهم وإيمانهم، بسبب سوء استعمالهم له، وإلا فالمنطق قواعد عقلية مجردة، يعرف بها تركيب الحدود وتأليف الأقيسة، ولما كانت معظم الطوائف العقلية من فلاسفة ومعتزلة وأشعرية قد ضلّت بهذا المنطق ؛ حيث اتخذته أداة لتحصيل عقائد الإيمان، معرضة عن أدلة

الحديث والقرآن، فقد حمل عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وألف في نقضه كتباً قيمة، تدل على ما بلغه رَحْمَةُ اللَّهِ مِنْ قُدْرَةِ فِي الْجِدْلِ، وبراعة في النقد قد لا تتاح لأحد بعده في الإسلام. وكذلك دخلتم بسببه في دارين: دار الجهل في الدنيا: حين أعرضتم عن علم الكتاب والسنة.

ودار الخزي والهوان في الآخرة: حيث ارتكبتن من الكفر والتعطيل ما يوجب لكم نار السعير وبئس المصير.

وذقتم به لونين من الطعام:

أحدهما: لون الشك الذي أكل بمرارته قلوبكم.

والثاني: لون التشكيك الذي تفسدون به غيركم.

وركبتن بسببه أمرين، قد أهلكا الأمم الماضية قبلكم:

أولهما: تقديم آراء الرجال على الوحي المنزل، حيث تنصرفون في الوحي بالنفي والتأويل، ولكنكم تأخذون كلام الناس قضايا مسلمة بلا دليل.

والثاني: نسبتكم الرسل - عليهم الصلاة والسلام - إلى الألغاز والتعمية والتدليس - أي: إخفاء الحق - والتلبيس الذي هو الكلام بخلافه والكتمان، ولا شك أن ضلال الأمم في الماضي إنما كان من هذا الباب، حيث كانوا يتركون النصوص المنزلة، ويأخذون بما وضع لها الناس من شروح وتأويلات، ولا يزال اليهود يقدمون «التلمود» على «التوراة»، مع أنه شروح وتعليقات عليها من وضع كهنتهم وأحبارهم، الذين حرفوا كلمها عن مواضعه، وحملوا نصوصها على ما لا تدل عليه من المعاني، كما فعل أهل التأويل في الإسلام.

وكذلك قادكم اصطلاحكم الفاسد إلى أن مكرتم بأهل الحق مكرين، لو أنهم نفذوا كما أردتم؛ لانحلت منا عقد الإيمان وأواصره: وهما محاولتكم إطفاء نور القرآن والسنة بما ابتدعتم من تحريف وهذيان، لكنكم كلما أوقدتم للفتنة ناراً؛ أطفأها الله بالسنة أهل الحق والإيمان.

على أن هؤلاء الذين تسمونهم مجسمة، وتلمزونهم بهذا اللقب تحقيراً لهم، وتنفيراً للناس منهم؛ لو أنهم أوغلوا في هذا التجسيم إلى أبعد مدى فهم على كل حال خير منكم؛ لأنهم يحترمون النصوص ويجلونها، وهي عندهم أرفع من أن تعارض بأقوال الرجال.

فصل في كسر الطاغوت الذي نفوا به صفات ذي الملكوت والجبروت

أَهْوَنُ بِذَا الطَّاعُوتِ لَا عَزَّ اسْمُهُ
 كَمْ مِنْ أَسِيرٍ بَلَّ جَرِيحٍ بَلَّ قَتِيهِ
 وَتَرَى الْجَبَانَ يَكَادُ يُخْلَعُ قَلْبُهُ
 وَتَرَى الْمُخَنَّثَ حِينَ يَقْرَعُ سَمْعَهُ
 وَيَظَلُّ مَنْكُوحًا لِكُلِّ مُعْطَلٍ
 وَتَرَى صَبِيَّ الْعَقْلِ يُفْرِغُهُ اسْمُهُ
 كُفْرَانَ هَذَا الْإِسْمِ لَا سُبْحَانَهُ
 كَمْ ذَا التَّتَرُّسُ بِالْمَحَالِ أَمَا تَرَى
 جِسْمٌ وَتَجْسِيمٌ وَتَشْبِيهُ أَمَا
 أَنْتُمْ وَضَعْتُمْ ذَلِكَ الطَّاعُوتِ ثُمَّ
 وَجَعَلْتُمُوهُ شَاهِدًا بَلَّ حَاكِمًا
 أَعْلَى كِتَابِ اللَّهِ ثُمَّ رَسُولِهِ
 فَقَضَاؤُهُ بِالْجَوْرِ وَالْعُدْوَانِ مِنْهُ
 وَقِيَامُهُ بِالزُّورِ مِثْلُ قَضَائِهِ

الشرح: يريد المؤلف بهذه الأبيات أن يحطم طاغوت الجسم الذي نصبه المعطلة، ليصدوا به عن سبيل الحق في إثبات الصفات لله - جل شأنه - فيقول: ما أهون وأحقر هذا الطاغوت الذي وضعه أئمة الكفر والتعطيل، فهو لا عز اسمه، ولا جل شأنه، بل هو كعابديه مهين ذليل، ولكنه مع هوانه وضعفه، كم خلف في الأزمنة المتعاقبة من جريح وقتيل، وتراه إذا ذكر اسمه تطير شعاعًا منه نفس الجبان، وترى المخنث الضعيف حين يسمع لفظه يولول ويصيح، ويأتي بمثل حركات النسوان، ثم يرتمي في أحضان المعطلة والزنادقة أهل الكفران، وترى الأحمق ضعيف العقل يرتاع حين يذكر عنده، كما يرتاع الأطفال عندما تحكى لهم قصص الغيلان، ولكننا معشر أهل الحق كفرنا به، فلا نسبح بحمده أبدًا، بل لا نسبح إلا ربنا العظيم الشأن، الذي هو أهل لكل سبحانه.

ثُمَّ يَقُولُ لِعَابِدِي هَذَا الطَاغُوتُ وَنَاصِيئِهِ : إِلَى مَتَى تَتَرَسُونَ بِالْمَحَالِ ، وَأَنْتُمْ تَتَرُونَ مَا صَوَّبَ إِلَيْهِ مِنْ سَهَامِ أَهْلِ الْحَقِّ الَّتِي مَزَقَتْ لِحْمَهُ ، وَتَرَكْتَهُ مَمْزُوعَ الْأَشْلَاءِ ، وَإِلَى مَتَى كَلِمَا سَمِعْتُمْ صِفَةَ أَثْبَتَ لِلرَّحْمَنِ مِنْ سَنَةِ أَوْ قُرْآنٍ ؛ قَلْتُمْ : جِسْمٌ ، وَتَجْسِيمٌ ، وَتَشْبِيهُ . أَمَا تَكَلُّونَ مِنْ هَذَا الْكُذْبِ وَالْهَذْيَانِ ، فَأَنْتُمْ بِأَنْفُسِكُمْ الَّذِينَ نَحْتُمُ هَذَا الصَّنَمَ ، ثُمَّ نَفَيْتُمْ بِهِ مَا يَقْتَضِيهِ الْقُرْآنُ مِنْ إِثْبَاتِ الصِّفَاتِ لِلرَّحْمَنِ ، وَجَعَلْتُمُوهُ شَاهِدًا عَلَى هَذَا النَّفْيِ ، بَلْ حَاكِمًا لَهُ النَّفُوذُ وَالسُّلْطَانُ ، وَلَكِنْ عَلَى مَنْ يَحْكُمُ يَا أَوْلِي الظُّلْمِ وَالْعُدْوَانِ؟! أَيَحْكُمُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَمْ عَلَى سَنَةِ رَسُولِهِ ﷺ؟! فَهَلَا اسْتَحْيَيْتُمْ مِنَ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ ، فَحَاكَمَكُمُ هَذَا لَا يَقْضِي إِلَّا بِجُورٍ وَعُدْوَانٍ ، كَمَا كَانَ قِيَامُهُ بِالزُّورِ وَالْبَهْتَانِ .

* * *

كَمْ ذِي الْجَعَاجِعُ لَيْسَ شَيْءٌ تَحْتَهَا	إِلَّا الصَّدَى كَالْبُومِ فِي الْخِرْبَانِ
وَنَظِيرُ هَذَا قَوْلُ مُلْجِدِكُمْ وَقَدْ	جَحَدَ الصِّفَاتِ لِفَاطِرِ الْأَكْوَانِ
لَوْ كَانَ مَوْصُوفًا لَكَانَ مُرَكَّبًا	فَالْوَصْفُ وَالتَّرْكِيبُ مُتَّحِدَانِ
ذَا الْمَنْجَنِيْقُ وَذَلِكَ الطَّاغُوتُ قَدْ	هَدَمَا دِيَارَكُمْ إِلَى الْأَرْكَانِ
وَاللَّهُ رَبِّي قَدْ أَعَانَ بِكَسْرِ ذَا	وَبِقَطْعِ ذَا سُبْحَانَ ذِي الْإِحْسَانِ
فَلَيْنَ زَعَمْتُمْ أَنَّ هَذَا لَازِمٌ	لِمَقَالِكُمْ حَقًّا لُزُومٌ بَيَانِ
فَلَنَا جَوَابَاتٌ ثَلَاثٌ كُلُّهَا	مَعْلُومَةٌ الْإِيضَاحِ وَالتَّشْبِيَانِ
مَنْعُ اللَّزُومِ وَمَا بِأَيْدِيكُمْ سِوَى	دَعْوَى مُجَرَّدَةٍ عَنِ الْبُرْهَانِ
لَا يَرْتَضِيهَا عَالِمٌ أَوْ عَاقِلٌ	بَلْ تِلْكَ حِيلَةٌ مُفْلِسٍ فَتَّانِ

اشرح : فكم تطلقون من هذه الجعاجع التي لا محصول لها ، بل ليس وراءها إلا أصداء تتردد كما تصفر البوم في الخربات ، ومثل تشبثكم بطاغوت الجسم ، قول إخوانكم الملاحدة من المتفلسفة ، الذين جحدوا صفات الرب كما جحدتموها : لو كان موصوفاً لكان مركباً ، فإن الوصف والتركيب متحدان مفهومًا . فهذا المنجنيق الذي نصبوه وسموه التركيب ، وذلك الطاغوت الذي وضعتموه وسميتموه التجسيم ؛ قد اقتلعا دياركم من أساسها ، حتى صارت خاوية على عروشها ، والله ربنا سبحانه قد أعاننا على كسر منجنيقكم ، وقطع طاغوتكم بمنه وكرمه .

فنقول لكم : إن زعمتم أن الجسم أو التجسيم لازم للقول بالعلو والفوقية لزوماً بيناً ،

وهو ما يسميه المناطقة باللازم الذهني، وهو الذي يكفي فيه تصور الملزوم للجزم باللزوم.
قلنا: على دعواكم هذه ثلاثة أجوبة، كلها في غاية الوضوح والبيان.
أولها: أن نمنع هذا اللزوم الذي لا دليل لكم عليه، وإنما هو مجرد دعوى، لا يقبل
عاقلاً أن يتمسك بها، ولكنها بضاعة المفلس الذي يريد أن يمويه بها، ليفتن بها الناس عن
الحق الواضح الصريح.

* * *

فَلَمَّا زَعَمْتُمْ أَنَّ مَنَعَ لُزُومِهِ
فَجَوَابُنَا الثَّانِي امْتِنَاعُ النَّفْيِ فِي
إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَازِمًا لِلنَّصِّ وَالْ
وَالْحَقُّ لَازِمُهُ فَحَقُّ مِثْلُهُ
وَيَكُونُ مَلْزُومًا بِهِ حَقًّا قَدْ
فَتَعَيَّنَ الإِلْزَامُ حِينَئِذٍ عَلَى
وَجَعَلْتُمْ أَتْبَاعَهُ مَا نَسْتُرًا
وَاللَّهِ مَا قُلْنَا سِوَى مَا قَالَهُ
فَجَعَلْتُمُوهَا جُنَّةً وَالْقَصْدُ مَفْ

مِنْكُمْ مَكَابِرَةٌ عَلَى الْبُطْلَانِ
مَا تَدْعُونَ لُزُومَهُ بِبَيَانِ
مَلْزُومٌ حَقٌّ وَهُوَ ذُو بُرْهَانِ
أَنَّى يَكُونُ الشَّيْءُ ذَا بُطْلَانِ
عَيْنُ الْمُحَالِ وَلَيْسَ فِي الإِمْكَانِ
قَوْلُ الرَّسُولِ وَمُحْكَمُ الْقُرْآنِ
خَوْفًا مِنَ التَّصْرِيحِ بِالْكَفْرَانِ
هَذِي مَقَالَتُنَا بِلَا كِثْمَانِ
هُومٌ فَنَحْنُ وَقَايَةُ الْقُرْآنِ

الشرح: يعني: إن زعتم أن منع لزوم الجسمية لإثبات الصفات مكابرة على
المحال؛ لأن التلازم واضح بين ثبوتها لشيء وبين كونه جسمًا؛ إذ لا نرى متصفاً بها إلا ما
هو جسم.

فجوابنا الثاني: أننا نسلم هذه الملازمة، ونمنع بطلان اللازم، وهو كونه تعالى
جسم، ما دام ذلك لازماً للنص، وما دام ملزومه - وهو النص - حقاً ثابتاً بالبراهين
الصحيحة من العقل والنقل، فإن لازم الحق لا بد أن يكون حقاً مثله؛ إذ من المعروف في
المنطق أنه كلما ثبت الملزوم ثبت اللازم، فكيف يكون الشيء - وهو اللازم - باطل مع كون
ملزومه حقاً؟! هذا غير ممكن، بل هو عين المحال، فالإلزام الذي أردتموه على الإثبات،
وهو أنه يقتضي كون الموصوف بها جسمًا متوجهًا على كلام الله ورسوله - فإنه صريح في
الإثبات، ولكنكم بدلاً من توجيهكم هذا الإلزام إلى النصوص ذاتها توجهتم به إلينا جنباً

منكم ، وخشية أن تصرحوا بما تضمرون من الكفر ، ونحن ما قلنا إلا بما نطق به النصوص وهذه مقالتنا بين أيديكم ، ليس فيها إلا إثبات ما أثبتته الله ورسوله ، فجعلتم هذه المقالة جنة ووقاية لكم من الطعن في النصوص نفسها ، ولكن قصدكم واضح ومفهوم لكل أحد ، وهو أن تجعلوا من مقالتنا وقاية تتقون بها الطعن في نفس القرآن ، ولكن حيلتكم هذه لا تجوز على إنسان .

* * *

هَذَا وَثَالِثُ مَا نُجِيبُ بِهِ هُوَ اِسْمٌ
مَاذَا الَّذِي تَعْنُونَ بِالْجِسْمِ الَّذِي
تَعْنُونَ مَا هُوَ قَائِمٌ بِالنَّفْسِ أَوْ
أَوْ ذَا الَّذِي قَامَتْ بِهِ الْأَوْصَافُ أَوْ
أَوْ مَا تَرَكَّبَ مِنْ جَوَاهِرَ فَرْدَةٍ
أَوْ مَا هُوَ الْجِسْمُ الَّذِي فِي الْعُرْفِ أَوْ
أَوْ مَا هُوَ الْجِسْمُ الَّذِي فِي الذَّهْنِ ذَا
مَاذَا الَّذِي فِي ذَلِكَ يَلْزَمُ مِنْ نُبُو
فَأْتُوا بِتَعْيِينِ الَّذِي هُوَ لَازِمٌ
فَأْتُوا بِبُرْهَانَيْنِ بُرْهَانَ اللَّزْوِ
وَاللَّهِ لَوْ نُشِرَتْ لَكُمْ أَشْيَاخُكُمْ

الشرح : وأما جوابنا الثالث على إلزامكم : فهو أن نسألکم عما تعنون بالجسم اللازم على إثبات الصفات ؛ لكي توضحوه لنا ؟ فهل تعنون به الشيء الذي هو قائم بنفسه ، بحيث لا يكون مفتقراً إلى محل يقوم به ، ولا يكون تحيزه تابعا لتحيز غيره ؟ أو تعنون به ما يصح أن يكون فوق العرش عالياً عليه ، أو ما يصح أن تقوم به صفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه ؟ .

فإن عنيتم بالجسم الذي يلزم علي إثبات الصفات واحداً من هذه الثلاثة ؛ فمسلم ومعناه صحيح في حق الله تعالى ؛ إذ هو قائم بنفسه ، عال على عرشه ، موصوف بصفات الكمال التي لا كمال وراءها ، ولكننا نمنع من إطلاق لفظ الجسم ؛ لعدم ورود النص به .

أم تعنون بالجسم ما تركيب من جواهر فردة، كما هو اصطلاح المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة؟ أم تعنون به ما تركيب من هَيُولَى هي محل وصورة حالة فيها على ما هو اصطلاح الفلاسفة؟ أم تعنون به الجسم الذي يطلقه أهل العرف؟ أم تعنون به الجسم في اللغة الذي هو الجسد والبدن؟ أم تعنون به الجسم الكلي الموجود في الأذهان، والذي يقال له: الجسم التعليمي؟

فأي معنى من هذه المعاني التي يستعمل فيها لفظ الجسم هو الذي يلزم من إثبات علوه تعالى فوق عرشه؟ لا بد أن تعينوه لنا، فإذا عينتموه ببيان صحيح لا لبس فيه، فعليكم بعد هذا أن تأتوا ببرهانين اثنين:

أحدهما: برهان على لزوم هذا المعنى لثبوت علوه سبحانه على عرشه.

والثاني: برهان على نفي اللازم، فذاتك برهانان لا يد لك بهما، حتى ولو بعث شيو خكم من قبورهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، ولو كان الإنس والجن لهم ظهيراً.

* * *

وَدَعُوا الشُّكَاوَى حِيَلَةَ النَّسْوَانِ
وَخَبِينَ لَا الْقَاضِي وَلَا السُّلْطَانَ
بِأَشَافِيَا فِيهِ هُدَى الْحَيْرَانِ
عَيْنُ الْمُحَالِ وَلَيْسَ فِي الْإِمْكَانِ
فَهُوَ الصَّوَابُ وَلَيْسَ ذَا بُطْلَانِ
فَشَنَاعَةُ الْإِلْزَامِ بِالْبُهْتَانِ
لُسُومِ الْبَيَانِ إِذَنْ بِلَا نُكْرَانِ
ءِ الْإِلْزَامِ الْمَنْسُوبِ لِلْبُطْلَانِ
أَبْصَرْتُمُوهُ بِمِنَّةِ الرَّحْمَنِ

إِنْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ فُحُولًا فَاَبْرُزُوا
وَإِذَا اسْتَكَيْتُمْ فَاجْعَلُوا الشُّكَاوَى إِلَى الْوُجُوهِ
فَنُجِيبُ بِالتَّرْكِيبِ حِينَئِذٍ جَوَابًا
الْحَقُّ إِثْبَاتُ الصِّفَاتِ وَنَفْيُهَا
فَالْجَسْمُ إِمَّا لَا يَزِمُ لِثُبُوتِهَا
أَوْ لَيْسَ يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ صِفَاتِهِ
فَالْمَنْعُ فِي إِحْدَى الْمُقَدَّمَتَيْنِ مَعْنَى
فَالْمَنْعُ إِمَّا فِي اللَّزُومِ أَوْ انْتِفَاعًا
هَذَا هُوَ الطَّاعُوتُ قَدْ أَضْحَى كَمَا

الشرح: وإن كنتم كما تدعون فحولاً في العلم والمعرفة، وجهابذة في التحقيق، فابرزوا للمناجزة، وحاولوا النقص لهذه الجوابات التي أجبنا بها على إلزامكم، واتركوا البكاء والشكاية؛ فإنها لا تليق إلا بالنساء الضعيفات، وإذا كان لا بد من شكوى فاجعلوا شكواكم إلى الوحيين من الكتاب والسنة، فإنهما اللذان أمرتم أن تردوا ما تنازعتم فيه

إليهما في قوله تعالى من سورة النساء: ﴿فَإِنْ نَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَذُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩] . ولا تجعلوا شكاوكم إلى من لا نصفه عنده من قاض أو سلطان، تستعدونه وتغرونه بأهل الحق والإيمان .

ونحن نجيبكم حينئذ بمعارضة لدليلكم، جواباً فيه الشفاء والهدى لعقولكم الضالة الحائرة .

فنقول لكم: إن إثبات الصفات حق لا ريب فيه، كما تقتضي ذلك البراهين المكاررة من العقل والنقل والقطرة، وحينئذ فالجسم إن كان لازماً لثبوتها فهو حق وصواب، ومنع بطلانه ونازعكم في هذا البطلان، وإن لم يكن لازماً على ثبوت الصفات منعا الملازمة، ويكون تشنيعكم علينا بهذا الإلزام بهتاً ومكابرة .

والحاصل: أن منعا لإحدى المقدمتين من دليلكم أمرين لا خفاء فيه، فنحن إما أن نمنع اللزوم، ونقول: إنه لا يلزم الجسم على ثبوت الصفات . وإما أن نمنع بطلان اللازم الذي هو الجسم الذي زعمتم بطلانه .

فهذا دليلكم المتهافت الذي نصبتموه طاغوتاً نفيتم من أجله صفات الرحمن، انظروا إلى ما صار إليه من ذلة وهوان .

فصل في مبدأ العداوة الواقعة بين المثبتين الموحدين وبين النفاة المعطلين

يَا قَوْمِ تَذَرُونَ الْعَدَاوَةَ بَيْنَنَا
 إِنَّا تَخَيَّرْنَا إِلَى الْقُرْآنِ وَالنُّدْ
 وَكَذًا إِلَى الْعَقْلِ الصَّرِيحِ وَفِطْرَةِ الرُّ
 هِيَ أَرْبَعٌ مُتَلَاذِمَاتٌ بَعْضُهَا
 وَاللَّهُ مَا اجْتَمَعَتْ لَدَيْكُمْ هَذِهِ
 إِذْ قُلْتُمْ الْعَقْلُ الصَّحِيحُ يَعْارِضُ الِ
 فَتُقَدِّمُ الْمَعْقُولَ ثُمَّ نُصَرِّفُ الِ
 فَإِذَا عَجَزْنَا عَنْهُ أَلْقَيْنَاهُ لَمْ

الشرح: يخاطب المؤلف في هذه الأبيات أهل النفي والتعطيل وأرباب الجحد

والتأويل ، مبيناً لهم سبب العداوة بينهم وبين أهل الإثبات منذ الزمان الأول ، فيقول : إنه لا سبب لذلك إلا أننا أخذنا عقيدتنا في إثبات الصفات من مصادرها الأصلية ، التي لا يعول في هذا الباب إلا عليها ، فأخذناها من القرآن العظيم الذي هو أساس كل علم ومعرفة ، ثم من السنن الصحيحة المبينة للكتاب ، ثم من العقل الصريح الخالص من شوائب الهوى والتقليد ، ثم من الفطرة الأولى التي فطر الله الناس عليها قبل أن تتغير بالتبعية والتلقين ، وهي التي عنها الرسول ﷺ بقوله : « كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه ، أو ينصرانه ، أو يمجسانه » .

فهذه المصادر الأربعة متلازمة في الوجود ، متضافرة على الإثبات ، يصدق بعضها بعضاً على سواء ، ولكنكم لم تعملوا في هذا الباب إلا على أوهام فاسدة وتخيلات كاذبة ، فلم تجتمع لكم أبداً هذه الأمور كما اجتمعت لنا ، وأنتم تقرون على أنفسكم بذلك ، حيث تزعمون أن العقل الصحيح قد يعارض النقل من كتاب ومن سنة ، ومن ثم تقدمون المعقول ؛ لأنه - في زعمكم - قطعي يفيد اليقين ، ثم تصرفون في المنقول بالتأويلات المتعددة على ما فيها من بعد وتكلف سمح ، فإذا عجزتم عن التأويل ، أنكرتم النصوص ، وطرحتموها جانباً قصداً منكم إلى الإحسان ، وما هو إلا النفاق والتكران .

* * *

وَلَكُمْ يَدًا سَلَفَ لَهُمْ تَابِعْتُمْ
صَدُّوا فَلَمَّا أَنْ أُصِيبُوا أَقْسَمُوا
وَلَقَدْ أُصِيبُوا فِي قُلُوبِهِمْ وَفِي
فَأَتَوْا بِأَقْوَالٍ إِذَا حَصَلَتْهَا
هَذَا جَزَاءَ الْمُعْرِضِينَ عَنِ الْهُدَى

لَمَّا دُعُوا لِأَخْذِ بِالْقُرْآنِ
لَمُرَادِنَا تَوْفِيقُ ذِي الْإِحْسَانِ
تِلْكَ الْعُقُوبُ بِغَايَةِ النُّقْصَانِ
أُسْمِئْتَ ضَحْكَةً هَازِلٍ مَجَّانِ
مُتَعَوِّضِينَ زَخَارِفَ الْهَذْيَانِ

الشرح : يعني : أن لكم في هذا الادعاء الكاذب - وهو قصد التوفيق والإحسان بتأويل النصوص - سلفاً من المنافقين ، جريتم في ذلك على نهجهم ، فقد دعوا إلى التحاكم إلى ما أنزل الله ، وإلى الرسول ، فأبدوا الإعراض والصدود ، فلما أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ، جاءوا إلى الرسول ﷺ يقسمون له : ما أردنا بالتحاكم إلى غيرك إلا الإحسان والتوفيق .

والمصنف يشير بذلك إلى قوله تعالى في شأن هؤلاء المنافقين : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ

يَرْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ۗ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٦﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿١٧﴾ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿١٨﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿النساء: ٦٠-٦٣﴾ .

ولقد أصيب هؤلاء الحمقى المتهوكون بعمى في قلوبهم، وفساد في عقولهم جزاء إعراضهم عما جاءهم به نبيهم من الهدى، واستعاضتهم عنه بأقوال مزخرفة مموهة، كلها سفسطة وهذيان، لا يملك من يطلع عليها إلا أن يضحك ملء شديه كما يضحك الهازل المجان.

* * *

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا بِشَيْخِ الْقَوْمِ إِذْ
ثُمَّ ارْتَضَىٰ أَنْ صَارَ قَوَادًا لِأُرْ
وَكَذَٰكَ أَهْلُ الشَّرِّكَ قَالُوا كَيْفَ ذَا
ثُمَّ ارْتَضَوْا أَنْ يَجْعَلُوا مَعْبُودَهُمْ
وَكَذَٰكَ عَبَادُ الصَّلِيبِ حَمَمًا بَنَاتًا
وَأَتُوا إِلَى رَبِّ السَّمَاوَاتِ الْعُلَا
وَكَذَٰلِكَ الْجَهْمِيُّ نَزَّ رَبُّهُ
حَذْرًا مِنَ الْحَضَرِ الَّذِي فِي ظَنِّهِ
فَأَصَارَهُ عَدَمًا وَلَيْسَ وَجُودُهُ

يَأْبَى السُّجُودَ بِكِبَرِ ذِي طُعْيَانِ
بَابِ الْفُسُوقِ وَكُلِّ ذِي عِضْيَانِ
بَشْرٌ أَتَى بِالْوَحْيِ وَالْقُرْآنِ
مِنْ هَذِهِ الْأَخْجَارِ وَالْأَوْثَانِ
رِكْهُمُ مِنَ النَّسْوَانِ وَالْوَلْدَانِ
جَعَلُوا لَهُ وَلَدًا مِنَ الذُّكْرَانِ
عَنْ عَرْشِهِ مِنْ فَوْقِ ذِي الْأَكْمَانِ
أَوْ أَنْ يَرَى مُتَحَيِّرًا بِمَكَانِ
مُتَحَقِّقًا فِي خَارِجِ الْأَذْهَانِ

الشرح: بعد أن ضرب لهم مثلاً بالمنافقين في إعراضهم عن حكم الله ورسوله إلى حكم طواغيتهم؛ ضرب لهم مثلاً كذلك إبليس رأس الضلال والشر، حيث امتنع عما أمره الله به من السجود لآدم عليه السلام كبيراً منه ومجازرة للحد، ثم ارتضى بعد أن رجمه الله ولعنه أن يصير قواداً لأهل الفسوق والعصيان، يزين لهم الفواحش، ويغريهم بالإثم والعدوان.

وكذلك: المشركون عبدة الأوثان أنكروا أن يكون الرسول الذي يأتي بالوحي والقرآن بشراً من بني الإنسان، وقالوا ما حكاه الله عليه السلام عنهم: ﴿أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾

الإسراء: ١٩٤]. ثُمَّ ارْتَضُوا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مَعْبُودَهُمْ مِنَ الْأَحْجَارِ وَالْأَوْثَانِ .

وكذلك: النصارى عباد الصليب لَمْ يَرْضُوا لِبَطَارِقَتِهِمْ وَقَسِيْسِيهِمْ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ زَوْجَاتٌ وَأَوْلَادٌ، وَرَأَوْا ذَلِكَ عَيْبًا فِي حَقِّهِمْ، ثُمَّ يَعْمَدُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْأَعْلَى، رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى، فَيَنْسُبُونَ إِلَيْهِ الْوَلَدَ، وَيَقُولُونَ: إِنْ عَيْسَى ابْنُ اللَّهِ . قَوْلًا بِأَفْوَاهِهِمْ، يَضَاهَتُونَ بِهِ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِهِمْ، قَاتَلُوهُمْ اللَّهُ أَنْى يُؤْفَكُونَ؛ فَانظُرْ كَيْفَ أَنَّهُمْ لَمْ يَجْعَلُوا رَبَّهُمْ حَتَّى مَسَاوِيًا لِرُؤْسَانِهِمْ مِنَ الْقَسِيْسِينَ وَالرَّهْبَانِ، فَيَنْزَهُوهُ عَمَّا نَزَهُوهُ عَنْهُ مِنَ النِّسْوَانِ وَالْوَلْدَانِ .

ومثل هؤلاء جميعًا ذلك الجهمي الذي ينزهه ربه عن أن يكون فوق عرشه؛ خوفًا من وصفه بالحد والنهاية في زعمه، أو أن يكون في حيز ومكان، ثُمَّ رَضِيَ أَنْ يَصِفَهُ بِصِفَاتِ الْمَعْدُومِ، الَّذِي لَا وَجُودَ لَهُ إِلَّا فِي الْأَذْهَانِ .

* * *

لَكِنَّمَا قَدَمَاؤُكُمْ قَالُوا بِأَن
جَعَلُوهُ فِي الْأَبَارِ وَالْأَنْجَاسِ وَالْ
وَالْقَصْدُ أَنْتُمْ تَحَيَّرْتُمْ إِلَى الْ
فَتَلَوْنَتْ بِكُمْ فَحِثُّمْ أَنْتُمْ
وَعَرَضْتُمْ قَوْلَ الرَّسُولِ عَلَى الَّذِي
وَجَعَلْتُمْ أَقْوَالَهُمْ مِيزَانَ مَا
وَوَرَدْتُمْ سُفْلَ الْمِيَاهِ وَلَمْ تَكُنْ
وَأَخَذْتُمْ أَنْتُمْ بُنْيَاتِ الطَّرِيقِ وَنَحْ
وَجَعَلْتُمْ تُرْسَ الْكَلَامِ مِجَنَّتْكُمْ

الشرح: ولكن قدماء هؤلاء المعطلة كانوا يقولون بحلول الذات في جميع الأمكنة، فحكموا على ربهم بالوجود في الأماكن القذرة من الآبار، ومواضع النجاسات، وحنانات الخمور، وخرائب الدور، وقيعان الأرض، وهي الأراضي المستوية السبخة التي لا تصلح للإنبات .

والقصد: أن هؤلاء المعطلة بدلًا من أن يتحيزوا إلى القرآن والسنة الصحيحة وحكم

العقل الصريح والفترة السليمة؛ تحيزوا إلى آراء فلان وفلان على كثرة ما فيها من خلط وهذيان، فتلونت بهم هذه الآراء، حيث ألبسوها أثواباً من جدلهم وفسطاطهم، ثم تلونوا هم بها حتى ظهروا في ألوان مزرية عجيبة، ثم هم مع تحيزهم لهذه الآراء يقدمونها على قول المعصوم عليه السلام، فيعرضون ما قاله هو على ما قالته شيوخهم للموازنة بينهما، ثم يجعلون أقوالهم هي الميزان لما قاله مع العول - أي: النقص - في هذا الميزان.

وقد رضي هؤلاء المعطلة لأنفسهم أن يردوا هذه المياه الآجنة، وأن يعبوا منها وينهلوا، مع أنها لا تصلح ورداً لذي الصدى الظمان، ولكننا نحن نرد أعالي المياه، فنشرب صفواً خالياً من الكدر والقذى، وهم يسرون في الطرق الصغيرة الضيقة، ويتركون الجادة الواسعة، ولكننا نحن نمشي على صراط مستقيم، وهم يترسون عند المخاصمة بقواعد الكلام، ويجعلون منها مجنة يحتمون بها من وقع السهام، فتباً لهذا الترس الذي لا يقي صاحبه عند الطعان.

* * *

وَرَمَيْتُمْ أَهْلَ الْحَدِيثِ بِأَسْهُمٍ
فَتَتَرَّسُوا بِالْوَحْيِ وَالسُّنَنِ الَّتِي
هُوَ تُرْسُهُمْ وَاللَّهِ مِنْ عُدْوَانِكُمْ
أَفْتَارِكُوهُ لِفَشْرِكُمْ وَمُحَالِكُمْ
وَدَعْوَتُمُونَا لِلَّذِي قُلْتُمْ بِهِ
فَاشْتَدَّ ذَاكَ الْحَرْبُ بَيْنَ فَرِيقِنَا
وَتَأَصَّلْتَ تِلْكَ الْعَدَاوَةَ بَيْنَنَا
بِسُجُودِهِ فَعَصَى وَعَارَضَ أَمْرَهُ
فَأَتَى التَّلَامِيذَ الْوِقَاحَ فَعَارَضُوا
وَمُعَارِضٌ لِلْأَمْرِ مِثْلُ مُعَارِضِ الْ

الشرح: يعني: أنكم حين رميتم أهل الحديث بسهام كلامكم المفلولة بدافع من حقدكم الأسود في جبن ونذالة؛ تترسوا منكم بالوحي - أي: القرآن - وبالسنن التي تتلوه - أي: تتبعه - وهما نعم الترس للشجعان، فهذا هو ترسهم في الدنيا من سهام كيدكم وعدوانكم، وهو ترسهم في الآخرة من عذاب النيران، أفتنظنون أنهم يتركون ذلك من أجل

ما تشغبون به من فشر وهذيان، إن ذلك لا يكون أبدًا بفضل الرحمن .

وحين دعوتمونا لأن ندخل فيما دخلتم فيه من مضايق الشيطان، ونقول بالذي قلموه من زور وبُهتان؛ قلنا: نعوذ بالله، ونعتصم به من الخذلان، فاشتدت من أجل ذلك بيننا وبينكم الحرب العوان، وكانت العداوة قد تأصلت بيننا من قديم الزمان، حين أمر الله شيخكم وأستاذكم الشيطان بالسجود لآدم، فأظهر العصيان، وعارض أمر الله الواحد الديان، بقياسه الفاسد وعقله الخوان حيث قال: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [الأعراف: ١٢].

فجئتم أنتم أيها التلاميذ الوقحاء بعد أستاذكم إمام أهل الخيبة والشقاء، فعارضتم أخبار ربكم بالفشر والهراء، كما عارض هو أمره بالاستكبار والإباء، ومعارض الأخبار النازلة من عند رب السماء هو في الجرم كمعارض أمره من طين .

* * *

مَنْ عَارَضَ الْمُنْصُوصَ بِالْمَعْقُولِ قَدْ	مَا أَخْبِرُونَا يَا أُولِي الْعِرْفَانِ
أَوْ مَا عَرَفْتُمْ أَنَّهُ الْقَدْرِيُّ وَالْ	جَبْرِيُّ أَيْضًا ذَاكَ فِي الْقُرْآنِ
إِذْ قَالَ قَدْ أَغْوَيْتَنِي وَفَتَنْتَنِي	لَأُرِيَنَّ لَهُمْ مَدَى الْأَزْمَانِ
فَاخْتَجَّ بِالْمَقْدُورِ ثُمَّ أَبَانَ أَنَّهُ	نَ الْفِعْلَ مِنْهُ بِغَيْبَةٍ وَزِيَانِ
فَانظُرْ إِلَى مِيرَاتِهِمْ ذَا الشَّيْخِ بِالثِّ	تَعْصِيبِ وَالْمِيرَاتِ بِالسُّهُمَانِ
فَسَأَلْتُكُمْ بِاللَّهِ مَنْ وُرَّأْتُهُ	مِنَّا وَمِنْكُمْ بَعْدَ ذَا التَّبْيَانِ
هَذَا الَّذِي أَلْقَى الْعَدَاوَةَ بَيْنَنَا	إِذْ ذَاكَ وَاتَّصَلْتُ إِلَى ذَا الْآنِ
أَصَلْتُمْ أَصْلًا وَأَصَلَ خَضْمُكُمْ	أَصْلًا فَحِينَ تَقَابَلَ الْأَصْلَانِ
ظَهَرَ التَّبْيَانُ فَانْتَشَتْ مَا بَيْنَنَا الِ	حَرْبُ الْعَوَانِ وَصِيحَ بِالْأَقْرَانِ

المفردات: قدمًا: قديمًا. القدري: من لا يؤمن بالقدر السابق. الجبري: نسبة إلى

الجبر، وهو من يقول: إن العبد مجبور على فعله. الغية: واحدة الغي، وهو ضد الرشد. الزيان: ما يتزين به الميراث. بالتعصيب: أن يكون الوارث عصبه للمورث كالأب والأخ والعم. أصل الشيء: وضع أصوله وقواعده.

الشرح: يقول المؤلف لهؤلاء الغاوين الذين اتخذوا من إبليس اللعين قدوة لهم في

الضلال والغي : من ذا الذي كان أول من استعمل القياس ، وعارض الأمر المنصوص بالرأي المعقول ؟ أخبرونا به إن كنتم كما تدعون من أولي المعرفة والتحقيق ، أولم تعرفوا أنه إبليس رأس الشر ؟ ذلك القدرى الجبرى الذي جمع بين الضدين ، كما حكى ذلك عنه القرآن العظيم حيث قال : ﴿ رَبِّ يَا أَغْوَيْتَنِي لِأَزِينَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أَغْوَيْتَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الحجر : ٣٩] . فاحتج بالمقدور حين قال : ﴿ يَا أَغْوَيْتَنِي ﴾ . فكان جبريًّا ، ثم أظهر أن أفعال العباد تقع بإغوائه وتزيينه هو ، فكان قدريًّا .

فانظر كيف ورث القدرية والمجبرة وغيرهم من فرق الضلال ميراث أساذهم الأول بطريق التعصيب ، بحيث أصبح مقسومًا بينهم على أسهمهم ، ونحن نستحلفهم بالله أن يخبرونا من أحق منا ومنهم بميراث هذا الشيطان الرجيم ؟ بعدما وضحنا لهم القول بأنه هو الذي أسس لهم كل باطل من الرأي ذميم ، وهو الذي ألقى العداوة بين الفريقين من أوليائه وأعدائه ، فاستمرت مستعرة حتى الآن ، ولا تزال كذلك مادام في الأرض حق وباطل حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين ؛ وذلك لأن أهل الباطل قد أصلوا لأنفسهم أصولًا ، وأصل خصومهم من أهل الحق أصولًا ، ولن يتلاقى الاصلان أبدًا ، بل بينهما من التباين ما بين الليل والنهار ؛ ولهذا قامت الحرب بيننا ، واشتد أوارها ، وتنادى الأقران من كل مكان ، وطلبوا المبارزة والطعان .

* * *

مِنْ غَيْرِ بُرْهَانٍ وَلَا سُلْطَانٍ
نَزْنُ النُّصُوصِ فَأَوْضِحُوا بَيَانَ
يَدْعُو وَيَمْنَعُ أَخَذَ رَأْيِ فُلَانٍ
قَوْلَ الرَّسُولِ وَفِطْرَةَ الرَّحْمَنِ
نَحَوَ السَّمَا أَعْظَمَ بِذَا الْبُنْيَانِ
فَأَتَتْ سُبُُولَ الْوَحْيِ وَالْإِيمَانِ
تِلْكَ السُّقُوفُ وَخَرَّ لِأَزْكَانِ
بُنْيَانٍ حِينَ عَلَا كَمِثْلِ دُخَانٍ
وَهُوَ الْوَضِيعُ وَلَوْ يُرَى بِعَيَانِ
قَاهُ قَرِيبًا فِي الْحَضِيضِ الدَّانِي

أَصَلْتُمْ آرَا الرَّجَالِ وَخَرَصَهَا
هَذَا وَكَمْ رَأَى لَهُمْ قِبْرَائِي مَنْ
كُلُّ لَهُ رَأْيٍ وَمَعْقُولٌ لَهُ
وَالْحَضْمُ أَصَلَ مُحْكَمَ الْقُرْآنِ مَعَ
وَبَنَى عَلَيْهِ فَأَعْتَلَى بُنْيَانَهُ
وَعَلَى شَفَا جُرْفٍ بَنَيْتُمْ أَنْتُمْ
قَلَعْتِ أَسَاسَ بِنَائِكُمْ فَتَهَدَّمَتْ
اللَّهُ أَكْبَرُ لَوْ رَأَيْتُمْ ذَلِكَ الْـ
تَسْمُو إِلَيْهِ نَوَاطِرٌ مِنْ تَحْتِهِ
فَاصْبِرْ لَهُ وَهَنَا وَرَدَّ الطَّرْفُ تَدُّ

المفردات: الخرص: التخمين والكذب. سلطان: حجة. شفا جرف: الشفا: الحرف والشفير. والجرف: البئر التي لم تطو، أو الهوة، والمعنى: على طرف حفرة. خر: سقط ووقع. وهناً: قليلاً.

الشرح: أما أصلكم الذي أصلتم: فهو تقليد الرجال، والأخذ بأرائهم المبنية على التخرص والتخمين بلا حجة ولا دليل، وهذه الآراء كذلك كثيرة ومتضاربة، يناقض بعضها بعضاً، فكل من أصحاب المذاهب والمقالات له رأي يدعو إليه، ويمنع من الأخذ برأي غيره، فقولوا لنا برأي مَنْ مِنْ هؤلاء نزن نصوص الكتاب والسنة مع تضاربها وتناقضها؟!

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتوى الحموية» في هذا الصدد: «ثمَّ المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريح، فإن من ينكر الرؤية، يزعم أن العقل يحيلها، وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علماً وقدره، وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك؛ يقول: إن العقل أحال ذلك. فاضطر إلى التأويل، بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد، والأكل والشرب الحقيقي في الجنة؛ يزعم أن العقل أحال ذلك، وأنه مضطر إلى التأويل، ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش؛ يزعم أن العقل أحال ذلك، وأنه مضطر إلى التأويل.

ويكفيك دليلاً على فساد قول هؤلاء: أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله، ياليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟» اهـ.

وأما خصومكم من أهل الحق؛ فقد اتخذوا أصلاً لهم: محكم القرآن، وسنة الرسول، وفطرة الرحمن، وهي أقوى الأصول وأثبتها؛ ولهذا حين بنوا عليها؛ شمخ بناؤهم، وبلغ أجواز السماء، فما أعظمه من بناء، وأما أنتم فحين بنيتم على أصلكم الواهي المنهار بنيتم على شفا جرف هار، فما لبثت سيول الحق أن جرفته أمامها، واقتلعت من أساسه، فخر سقفه، وتداعت أركانه، وهكذا الباطل دائماً مهما علا وارتفع لا ثبات له ولا قرار، فهو أشبه شيء بالدخان، يراه الناظر متصعداً في السماء، حتى يغيب في ارتفاعه عن العيون، مع أنه أوضع شيء وأسفله لو كانوا يعلمون، وإن شئت أن تعرف ذلك فاصبر له قليلاً من الزمان، ثم رد البصر إليه؛ تلقه قد نزل إلى أسفل مكان، وما أحسن قول الله ﷻ في وصف الحق والباطل: ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا

يُوقَدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُتُ فِي الْأَرْضِ ﴿١٧﴾ .

فصل في ان التعطيل اساس الزندقة والكفران والإنبات اساس العلم والإيمان

مَنْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِفَاعِلٍ كَلًّا وَلَيْسَ الْأَمْرُ أَيْضًا قَائِمًا كَلًّا وَلَيْسَ اللَّهُ فَوْقَ عِبَادِهِ فَثَلَاثَةٌ وَاللَّهُ لَا تُبْقِي مِنْ أَلِ وَقَدْ اسْتَرَّاحَ مُعْطَلٌ هَذِي الثَّلَاثَةِ وَمِنَ الرَّسُولِ وَدِينِهِ وَشَرِيْعَةِ أَلِ وَتَمَامِ ذَلِكَ جُحُودُهُ لِصِفَاتِهِ وَتَمَامِ ذَا الْإِيْمَانِ إِقْرَارُ الْفَتْى فَإِذَا أَقْرَبَ بِهِ وَعَظَلَّ كُلَّ مَفٍ لَمْ يَنْقُصِ الْإِيْمَانُ حَبَّةَ خَرْدَلٍ

فِعْلًا يَقُومُ بِهِ قِيَامَ مَعَانٍ بِالرَّبِّ بَلْ مِنْ جُمْلَةِ الْأَكْوَانِ بَلْ عَرْشُهُ خَلُوٌ مِنَ الرَّحْمَنِ إِيْمَانِ حَبَّةَ خَرْدَلٍ بِوِزَانِ ثَ مِنْ الْإِلَهِ وَجُمْلَةِ الْقُرْآنِ إِسْلَامِ بَلْ مِنْ جُمْلَةِ الْأَدْيَانِ وَالذَّاتُ دُونَ الْوَصْفِ دُو بَطْلَانِ بِاللَّهِ فَاطِرِ هَذِهِ الْأَكْوَانِ رَوْضٍ وَلَمْ يَتَوَقَّ مِنْ عِضْيَانِ أَنَّى وَلَيْسَ بِقَابِلِ النُّقْصَانِ

الشرح: يعني: أن من أنكر أن يكون الله عز وجل فاعلاً بفعل هو وصف له قائم بذاته قيام المعنى بالموصوف، وأنكر أن يكون لله أمر هو أمر به، بل جعل أمره من جملة الأشياء المخلوقة، وأنكر كذلك أن يكون الله فوق عرشه بذاته، بل عطل عرشه منه، فماذا بقي له بعد إنكاره لهذه الثلاثة من الإيمان؟! إنه لم يبق من إيمانه ما يزن حبة خردل، وقد استراح بهذا التعطيل والإنكار من الله وكتابه ورسوله ودينه ومن شرائع الإسلام كلها، بل من الأديان جملة، وأصبح زنديقاً متجرداً من جميع الأديان.

ومن تمام ذلك التعطيل والإنكار: جحدهم لصفات الرب -جل شأنه- فإنه لا يعقل وجود ذات في الخارج مجردة عن الصفات، فتعطيل الصفات هو كتعطيل الذات.

ومن تمام ذلك أيضاً: اعتقاد الجهمية بأن الإيمان هو مجرد الإقرار بالله خالق الأكوان، فمتى أقر به؛ فقد كمل إيمانه مهما عطل من فرائض، ومهما ارتكب من عصيان، فإن هذا الإيمان عندهم ليس بقابل للنقصان، وقد تقدم الكلام عن هذا المذهب في أول الكتاب.

وَتَمَامُ هَذَا قَوْلُهُ إِنَّ النُّبُو
لَكِنْ تَعَلَّقَ ذَلِكَ الْمَعْنَى الْقَدِيمِ
هَذَا وَمَا ذَاكَ التَّعَلُّقُ ثَابِتًا
فَتَعَلَّقَ الْأَقْوَالَ لَا يُعْطِي الَّذِي
هَذَا إِذَا مَا حَصَلَ الْمَعْنَى الَّذِي
لَكِنَّ جُمْهُورَ الطَّوَائِفِ لَمْ يَرَوْا
مَا قَالَ هَذَا غَيْرُكُمْ مِنْ سَائِرِ الذِّ
يَسْعُونَ وَجْهًا بَيَّنَّتْ بُطْلَانَهُ

الشرح: هذه الأبيات فيها إلزام للأشاعرة والكلابية القائلين بالكلام النفسي بأنهم ينفون وصف النبوة، وينكرون قيامه بالأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- وذلك لأن معنى لفظ النبيّ عندهم قديم قائم بذاته تعالى، كغيره من المعاني النفسية التي هي كلامه، فمعنى النبوة عندهم إذن هو تعلق ذلك المعنى القديم بواحد من الناس، فيصير بذلك نبيًا، ومعلوم أن هذه التعلقات أمور عدمية، لا وجود لها في الخارج، بل إنما يفرض وجودها في الأذهان، فتعلق الأقوال بشيء إذن لا يعطى ما تعلق به الوجود في الأعيان، مادام هذا التعليق عدميًا، وبذلك لا يكون تعلق لفظ النبيّ بواحد من الناس بمكسب له صفة النبوة، هذا إذا ما صح القول بالكلام النفسي، وقام البرهان على ثبوته، مع أن جمهور الطوائف من المتكلمين والفلاسفة ينكره، ويراه محالًا، فلم يقل به أحد من النظار غيركم في سائر الجهات وفي جميع الأزمان.

وقد ألف شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله رسالة في إبطال الكلام النفسي، بلغ بها نحوًا من ثمانين وجهًا، وقد أوصلها تلميذه ابن القيم رحمه الله إلى تسعين وجهًا، ثم قال: لولا صعوبة إيرادها في الشعر؛ لسقتها موزونة مقفاة.

* * *

يَا قَوْمُ أَيَّنَ الرَّبِّ أَيَّنَ كَلَامُهُ
مَا فَوْقَ عَرْشِ الرَّبِّ مَنْ هُوَ قَائِلٌ
وَلَقَدْ شَهِدْتُمْ أَنَّ هَذَا قَوْلُكُمْ
أَيَّنَ الرَّسُولُ فَأَوْضِحُوا بَيَّانٍ
طَنَهُ وَلَا حَرْفًا مِنَ الْقُرْآنِ
وَاللَّهُ يَشْهَدُ مَعَ أَوْلِي الْإِيمَانِ

وَأَرْحَمَتَاهُ لَكُمْ عَبَّئْتُمْ حَظَّكُمْ
وَنَسَبْتُمْ لِلْكَفْرِ أَوْلَى مِنْكُمْ
هَذِي بِضَاعَتُكُمْ فَمَنْ يَسْتَأْمُرُهَا
وَتَمَامُ هَذَا قَوْلُكُمْ فِي مَبْدَأِ
وَتَمَامُ هَذَا قَوْلُكُمْ بِفَنَاءِ دَا
يَا قَوْمَنَا بَلَغَ الْوُجُودُ بِأَسْرِهِ الذُّ
وَالْخَلْقَ وَالْأَمْرَ الْمُنَزَّلَ وَالْجَزَا

الشرح فقولوا لنا: أين الرب إذا كنتم إذن تنكرون وجوده فوق عرشه، وتجحدون قيام كل صفة به؟ وأين كلامه إذن إذا كنتم لا تؤمنون بأن هذا القرآن هو كلامه، وأنه قائم به قيام المعنى بموضوعه؟ وأين الرسول إذن إن كنتم لا تقرون بقيام معنى الرسالة به، وتردون الأمر إلى التعليق وحده؟

فالحق: أنكم لا تؤمنون بأن فوق العرش ربًا قال، أو يقول، أو هو قائل، متكلم بـ«طه» أو غيرها من القرآن، وأنتم تشهدون على أنفسكم بذلك، والله يشهد عليكم بذلك أيضًا، والمؤمنون يشهدون، واحسرتاه عليكم، قد أضعتكم نصيبكم من كل معرفة وإيمان حين قلتم هذا الزور والبهتان.

ومن العجيب: أنكم تنسبون إلى الكفر من هو أولى وأحق منكم بالله والإيمان والقرآن، فهذه بضاعتكم الفاسدة تنادي على نفسها بالبوار، فمن يطلبها ويسومها، فقد رضي لنفسه بالجهل والخسران.

ومن تمام زندقتهكم وإحاديثكم: قولكم في المبدأ: إن هذا العالم بقي معدومًا مدة لا نهاية لها من الزمان، قبل أن يخلقه الله. فالله عندهم لم يكن فاعلاً ثم فعل، وقولكم في المعاد: إن الله يعدم هذا العالم ويفنيه بالكلية، ثم يعيده عن عدم محض.

ومن تمام ذلك أيضًا: قولكم بأن الجنة والنار غير باقيتين، بل يجيء عليهما وقت يفنيان فيه هما وأهلها، فإنكاركم وجحودكم قد انتظم الوجود كله، الدنيا والآخرة والإيمان، والخلق والأمر المنزل، والثواب والعقاب، ومنازل الجنات والنيران.

وَالنَّاسُ قَدْ وَرِثُوهُ بَعْدُ فَمِنْهُمْ
 بِئْسَ الْمُورِثُ وَالْمُورِثُ وَالتُّرَا
 يَا وَارِثِينَ نَبِيَّهُمْ بُشْرَاكُمْ
 شَتَانَ بَيْنَ الْوَارِثِينَ وَبَيْنَ مَوْ
 يَا قَوْمُ مَا صَاحَ الْأَيْمَةُ جَهْدَهُمْ
 إِلَّا لِمَا عَرَفُوهُ مِنْ أَقْوَالِهِ
 قَوْلَ الرَّسُولِ وَقَوْلَ جَهْمٍ عِنْدَنَا
 نَصَحُوكُمْ وَاللَّهِ جَهْدٌ نَصِيحَةٍ
 فَخُذُوا بِهَدْيِهِمْ فَرَبِّي ضَامِنٌ
 فَإِذَا أَبَيْتُمْ فَالسَّلَامُ عَلَيَّ مِنْ أُمَّ

الشرح : يعني : أن جهماً وشيعته - قبحهم الله - حين وضعوا أصول هذه الضلالات ؛ ورثها عنهم من بعدهم من أرباب المذاهب والمقالات ، كالمعتزلة والفلاسفة والأشعرية ، كل على قدر نصيبه منها ، فمنهم صاحب السهم والسهمين والسهمان الكثيرة ، فبئس المورث حيث خلف من بعده شراً كثيراً وبلاء مستطيراً ، وبئس الوارث حيث جنح بعقله إلى هذه القاذورات والأوساخ ، واستعاض بها عن هدى الله الذي جاء به نبيه ﷺ ، وبئس التركة التي لا خير فيها لمن ورثها ، بل تعود عليه بأفدح الأضرار ، فهذه الثلاثة أهل لكل مهانة واحتقار ، وأما أنتم أيها الوارثون لهدى نبيهم وعلمه ؛ فأبشروا برحمة من الله ورضوان ، فما إرثكم الكريم وإرث هؤلاء الضالين سيان ، بل شتان بينهما شتان .

نعم ، شتان بين الوارثين ، فهؤلاء ورثوا هدى وإيماناً ، وأولئك ورثوا ضلالاً وكفراناً ، وشتان بين الخوروثين ، فهذا ورث خيراً وعلماً نافعاً وهدى مبيئاً ، وهذا ورث شراً وجهلاً وضلالاً بعيداً .

ولما ظهرت فتنة الجهم ، واندلعت ألسنتها في أقطار الإسلام ، قام أئمة الهدى يصيحبون به من كل جانب ، يعرفون الناس بحقيقة أقواله ، وما تتول إليه من هدم قواعد الإيمان ، ويبينون لهم أن أقواله وآراءه هي وما جاء به الرسول ضدان لا يجتمعان ، فلم يألوا هذه الأمة نصحاً ، ولا قصراً وفي واجب الإعلام والبيان ، ولا عمدوا إلى كذب أو خيانة أو كتمان ، فالواجب أن نأخذ بهديهم ، وأن نسير على نهجهم ، فإن الله ورسوله ضامنان لمن

سلك سبيلهم أن يرث عالي الجنان، فإذا امتنعتم عن اتباع سبيلهم، والاستماع لنصحهم؛ فاعلموا أن السلام على من اتبع الهدى وأذعن للقرآن.

* * *

سَيِّرُوا عَلَيَّ نُجُبَ الْعَزَائِمِ وَاجْعَلُوا
سَبَقَ الْمُفْرَدُ وَهُوَ ذَاكِرُ رَبِّهِ
لَكِنَّ أَخُو الْغَفَلَاتِ مُنْقَطِعٌ بِهِ
صَيْدُ السَّبَاعِ وَكُلُّ وَحْشٍ كَاسِرٍ
وَكَذَلِكَ الشَّيْطَانُ يَصْطَادُ الَّذِي
وَالذِّكْرُ أَنْوَاعٌ فَأَعْلَى نَوْعِهِ
وَتُبُوتُهَا أَصْلٌ لِهَذَا الذِّكْرِ وَالذِّ
فَلِذَاكَ كَانَ خَلِيفَةَ الشَّيْطَانِ ذَا
وَالذَّاكِرُونَ عَلَى مَرَاتِبِهِمْ فَأَع
بِصِفَاتِهِ الْعُلْيَا إِذَا قَامُوا بِحَمْدِ

بِظُهُورِهَا الْمَسْرَى إِلَى الرَّحْمَنِ
فِي كُلِّ حَالٍ لَيْسَ ذَا نِسْيَانٍ
بَيْنَ الْمَفَاوِزِ تَحْتَ ذِي الْغِيْلَانِ
بِئْسَ الْمُضْيِفُ لِأَعْجَزِ الضَّيْفَانِ
لَا يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ كُلَّ أَوَانٍ
ذَكَرُ الصِّفَاتِ لِرَبَّنَا الْمَنَّانِ
نَافِي لَهَا دَاعٍ إِلَى النِّسْيَانِ
لَا مَرَحَبًا بِخَلِيفَةِ الشَّيْطَانِ
لَا لَهُمْ أَوْلُو الْإِيْمَانِ وَالْعِرْفَانِ
بِاللَّهِ فِي سِرٍّ وَفِي إِعْلَانِ

الشرح: يأمر المؤلف أهل السنة والإيمان أن يمتطوا ركائب الهمم وحياد العزائم، وأن يجعلوا مسيرهم على صهواتها إلى الرحمن -جل شأنه- ولا يكونوا كأهل الغفلة الذين خبت منهم العزائم، فقعدهوا عن السباق في مضمار الطاعات، فقد سبق المفردون^(١)، وهم الذاكرون لله على كل حال، بحيث لا ينسونه أبداً في لحظة من اللحظات، وأما أهل الغفلة والغرات من المتبعين للأهواء والشهوات؛ فقد انقطعت بهم حمرهم المعقرة بين المفاوز والمataها، فاحتوشتهم هنالك الغيلان والحيات، وصاروا فريسة للسباع الضاريات والوحوش الكاسرات، وكذلك الشيطان يصطاد بشباكه أهل الغفلات، الذين لا يذكرون الله في جميع الأوقات، وفي الحديث الصحيح: «إن العبد أحسن ما يكون من الشيطان إذا ذكر الله تعالى». . . وذكر الله ﷻ أنواع، فأعلاها ذكره سبحانه بما له من الأسماء والصفات، وهذا الذكر لا يتأتى إلا مع الإثبات لها، وأما من ينفيها ويجحدها فهو

(١) روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله ﷺ يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له: جُمدان، فقال: سيروا هذا جمدان، سبق المفردون. قيل: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون لله كثيراً والذاكرات.»

داع إلى نسيانها، ولهذا كان النافي لها خليفة الشيطان؛ لأنه يدعو إلى مثل ما يدعو إليه من الغفلة والنسيان، قال تعالى: ﴿اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْمُتَّعِزُونَ﴾ [المجادلة: ١٩].

وكذلك الذاكرون لله على مراتب ودرجات، فأعلاهم منزلة هم أولو الإيمان والمعرفة بمعاني أسمائه الحسنی وصفاته العليا سبحانه، وذلك حين يقومون لله بها في السر والإعلان، فكلما كان العبد أتم إيماناً ومعرفة بصفات الله ﷻ؛ كان أشد خشية له، وأقرب إليه زلفى، وأعظم عنده جاهاً ومنزلة.

* * *

وَأَخَصُّ أَهْلِ الذِّكْرِ بِالرَّحْمَنِ أَعْمُ
وَكَذَلِكَ كَانَ مُحَمَّدٌ وَأَبُوهُ إِبْرَاهِيمُ
وَكَذَلِكَ نُوحٌ وَإِسْمَاعِيلُ مَرْيَمَ عِنْدَنَا
لِمَعَارِفِ حَصَلَتْ لَهُمْ بِصِفَاتِهِ
وَهُمْ أَوْلُو الْعِزْمِ الَّذِينَ بِسُورَةِ الْا
وَكَذَلِكَ الْقُرْآنُ مَمْلُوءٌ مِنَ الْا
لِيَصِيرَ مَعْرُوفًا لَنَا بِصِفَاتِهِ
وَلِسَانٍ ابْتِغَاءً مَعَ مَحَبَّتِنَا لَهُ
مِثْلُ الْأَسَاسِ مِنَ الْبِنَاءِ فَمَنْ يَرْمُ
وَاللَّهُ مَا قَامَ الْبِنَاءِ لِذَيْنِ رُسْدٍ
مَا قَامَ إِلَّا بِالصِّفَاتِ مُفْصَّلًا
فَهِىَ الْأَسَاسُ لِذَيْنَا وَلِكُلِّ ذِي

الشرح: وأكثر الذاكرين اختصاصاً بالرحمن -جل شأنه- وأقربهم إليه منزلة هم أعلمهم بصفاته، فهم خيرة الله وصفوته من عباده؛ ولهذا كان أولو العزم من الرسل وهم الخليلان محمد وإبراهيم، وموسى بن عمران الكليم، وعيسى ونوح -عليهم جميعاً أزكى الصلوات وأتم التسليم- هم أفضل البشر على الإطلاق؛ لأنهم أتوا من العلم بصفات الله تعالى ما لم يؤته أحد غيرهم، وهم كذلك متفاوتون فيما بينهم، فأكملهم الخليلان محمد

وإبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح، فهم في الفضل على هذا الترتيب، وهم أولو العزم الذين ذكرهم الله ﷻ في سورتي الأحزاب والشورى كما سبق بيانه .

والقرآن كذلك مملوء من ذكر صفات الرب وأسمائه، حتى لا تكاد تخلو من ذلك سورة من سوره، بل هي المقصود الأول من إنزال القرآن، فإن أعظم غايات الدين أن يعرف العباد ربهم بما له من الأسماء والصفات، وأن يذكروه بها ذكراً يواطئ القلب فيه اللسان، فيصير مذكوراً لهم بقلوبهم وألسنتهم مع شدة محبتهم وتعظيمهم له؛ ولأجل هذا كان إثبات الصفات للإيمان كالأساس للبناء، فمن يقصد هدم الأساس بنفي الصفات، لم يتم له بناء، وكان فواده من الدين هواء .

فوالله ما قام لله في أرضه دين بعث به رسول على أساس من الجحد والتعطيل، بل ما قامت الأديان والرسالات كلها إلا على إثبات الصفات بالتفصيل، فهي الأساس لديننا، ولكل دين قبله من لدن أول الرسل نوح ﷺ .

* * *

تَعْطِيلُ يَشْهَدُ ذَا أَوْلُو الْعِرْفَانِ
إِلَّا مِنَ التَّعْطِيلِ وَالنُّكْرَانِ
مِنْ جَانِبِ الْإِنْبَاتِ وَالْقُرْآنِ
وَمُصَنَّفَاتُهُمْ بِكُلِّ مَكَانِ
قِ الْعَرْشِ مُسْتَوٍ عَلَى الْأَكْوَانِ
مُتَكَلِّمٌ بِالْوَحْيِ وَالْقُرْآنِ
مُوسَى فَأَسْمَعُهُ بِذِي الْأَذَانِ
لِلْعَقْلِ بَلْ أَمْرَانِ مُتَّفِقَانِ
لَا بِالْمُحَالِ الْبَيِّنِ الْبُطْلَانِ
أَسَّ الْهُدَى وَمَعَاقِلِ الْإِيمَانِ
يُبْقِي عَلَى التَّعْطِيلِ مِنْ إِيْمَانِ
أَقْوَالِ مُضْطَلَعٍ بِهَذَا الشَّانِ
هَذَا وَأَعْظَمَ مِنْهُ رَأْيِ عِيَانِ

وَكَذَلِكَ زَنْدَقَةُ الْعِبَادِ أَسَاسُهَا التُّ
وَاللَّهِ مَا فِي الْأَرْضِ زَنْدَقَةٌ بَدَتْ
وَاللَّهِ مَا فِي الْأَرْضِ زَنْدَقَةٌ بَدَتْ
هَذِي زَنْدَقَةُ الْعِبَادِ جَمِيعُهُمْ
مَا فِيهِمْ أَحَدٌ يَقُولُ اللَّهُ فَوْ
وَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ
وَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ كَلَّمَ عَبْدَهُ
وَيَقُولُ إِنَّ النُّقْلَ غَيْرُ مُعَارِضٍ
وَالنُّقْلُ جَاءَ بِمَا يَحَارُّ الْعَقْلُ فِيهِ
فَانظُرْ إِلَى الْجَهْمِيِّ كَيْفَ أَتَى إِلَى
بِمَعَاوِلِ التَّعْطِيلِ يَقْطَعُهَا فَمَا
يَذَرِي بِهَذَا عَارِفٌ بِمَاخِذِ الْ
وَاللَّهِ لَوْ حَدَّثْتُمْ لَرَأَيْتُمْ

لَكِنْ عَلَى تِلْكَ الْعُيُونِ غِشَاوَةٌ مَا حِيلَةَ الْكَحَالِ فِي الْعُمَيَانَ
 الشرح : وكما أن الإثبات للصفات هو أساس الهدى والإيمان؛ فكذلك الجحد
 والتعطيل سبب لكل زندقة وإلحاد، يشهد بذلك أهل المعرفة بأديان العباد، فما ظهرت في
 الأرض زندقة إلا من هذا الوادي، فهؤلاء زنادقة الأرض كلهم من فلاسفة وصوفية،
 وقرامطة واتحادية وحلولية، ومصنفاتهم التي أودعوها مذاهبهم موجودة بكل مكان، تنطق
 عليهم بالإلحاد والتعطيل، والصد عن سواء السبيل، فليس فيهم أبداً من يقول: إن الله
 موجود فوق عرشه، مستوٍ على خلقه. ولا من يقول: إن الله متكلم بالوحي والقرآن كلاماً
 حقيقياً مسموعاً بالأذان. ولا من يقول بما قاله القرآن: إن الله كلم عبده موسى بن عمران.
 ولا من يقول: إن العقل والنقل لا يتعارضان، بل هما دائماً متفقان. بل كلهم يرى أن النقل
 قد ورد بما يحيله العقل، ويحكم عليه بالبطلان.

فانظري يا أخت العقل إلى ما جناه هذا الجهمي المعطل، وكيف أتى إلى أصول الهدى
 وحصون الإيمان، فأعمل فيها معاول جحده وتعطيله، حتى تداعت منها الأركان، ولا
 يعرف هذا إلا خبير بأقوال العباد وما أخذها ممن هو كلف بهذا الشأن، وأنتم أيها الضالون
 المفتنون، لو أمعتم النظر، وصحت منكم العيون؛ لرأيتم أكثر مما ذكرته لكم من أنواع
 الضلال والفتون، ولكنكم عمي لا تبصرون.

فصل في مهجته أهل التشبه بالرسول والافتقار إلى التوحيد والإثبات به فتنس

الرسول

قَالُوا تَنَقَّضْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ وَآ
 عَزَلُوهُ أَنْ يُحْتَجَّ قَطُّ بِقَوْلِهِ
 عَزَلُوا كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ رَسُولِهِ
 جَعَلُوا حَقِيقَتَهُ وَظَاهِرَهُ هُوَ ال
 قَالُوا وَظَاهِرُهُ هُوَ التَّشْبِيهُ وَالتَّ
 مَنْ قَالَ فِي الرَّحْمَنِ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ
 فَهُوَ الْمُشَبَّهُ وَالْمُمَثَّلُ وَالْمَجَسَّدُ
 عَجَبًا لِهَذَا الْبَغْيِ وَالْبُهْتَانِ
 فِي الْعِلْمِ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ الشَّانِ
 عَنْ ذَاكَ عَزْلًا لَيْسَ ذَا كِتْمَانِ
 كُفْرُ الصَّرِيحِ الْبَيِّنِ الْبُطْلَانِ
 تَجْسِيمُ حَاشَى ظَاهِرِ الْقُرْآنِ
 بِحَقِيقَةِ الْأَخْبَارِ وَالْمُزْقَانِ
 سِمُ عَابِدُ الْأَوْثَانِ لَا الرَّحْمَنِ

تَالِهٍ قَدْ مُسِخَتْ عُقُولُكُمْ فَلَيْدٍ سَ وَرَاءَ هَذَا قَطُّ مِنْ نُقْصَانِ
وَرَمَيْتُمُو حِزْبَ الرَّسُولِ وَجُنْدَهُ بِمُصَابِكُمْ يَا فِرْقَةَ الْبُهْتَانِ
وَجَعَلْتُمْ التَّنْقِيصَ عَيْنَ وَفَاقِهِ إِذْ لَمْ يُوَافِقْ ذَلِكَ رَأْيِي فَلَانَ

الشرح: ومن العجب: أن هؤلاء المعطلة المبطلين يرمون أهل الحق والسنة الموحدين بأنهم يتنقصون من قدر الرسول الأمين؛ لأنهم ينهون عن شد الرحال إلى زيارة قبره فضلاً عن قبور غيره، عملاً بقوله هو وأمره، حيث قال في الصحيح: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى». ونسي هؤلاء البغاة أنهم هم أولى وأحق بما رموا به خصومهم، فقد عزلوا كلامه ﷺ عن أن يحتج به في باب العلم بالله وأسمائه وصفاته، فإذا روي لهم حديث صحيح يتضمن شيئاً من ذلك؛ قالوا: هذه أخبار آحاد لا يحتج بها في باب الاعتقاد. بل عزلوا كلام الله ورسوله عن إفادة العلم واليقين عزلاً لا خفاء فيه، حيث حكموا بأن حقيقته وظاهره كفر صريح، وباطل بين لا شبهة فيه؛ لأنه -في زعمهم- يفضي إلى التجسيم والتشبيه، فمن قال عندهم بما دلت عليه حقيقة الأخبار النبوية وآيات الكتاب العزيز؛ فهو المشبه الممثل، المجسم، عابد الأوثان، لا عابد الرحمن.

فانظر إلى هذا المسخ والتشويه الذي أصاب عقول هؤلاء المفاليك، حتى وصلت إلى أحط الدركات حيث رموا حزب الرسول وجنده بدائهم، وبهتوهم بما هو ألصق بهم، فكانوا كما قال القائل: «رمتني بدائها وانسلت». وجعلوا الموافقة لقول الرسول تنقيصاً له، ما دام لا يوافق رأي شياطينهم.

* * *

أَنْتُمْ تَنْقُضْتُمْ إِلَهَ الْعَرْشِ وَالْ
نَزَّهْتُمُوهُ عَنْ صِفَاتِ كَمَالِهِ
وَجَعَلْتُمْ ذَا كُلهُ التَّشْبِيهِ وَالذِّ
وَكَلَامُكُمْ فِيهِ الشَّفَاءُ وَعَايَةُ الذِّ
جَعَلُوا عُقُولَهُمْ أَحَقَّ بِأَخْذِ مَا
وَكَلَامُهُ لَا يَسْتَفَادُ بِهِ الْيَقِي
تَحْكِيمَهُ عِنْدَ اخْتِلَافِهَا بَلِ الْ

قُرْآنَ وَالْمَبْعُوثَ بِالْقُرْآنِ
وَعَنِ الْكَلَامِ وَفَوْقَ كُلِّ مَكَانِ
تَمْثِيلَ وَالتَّجْسِيمَ ذَا الْبُطْلَانِ
تَحْقِيقِ يَا عَجَبًا لِيَذَا الْخِذْلَانِ
فِيهَا مِنَ الْأَخْبَارِ وَالْقُرْآنِ
نُ لِأَجْلِ ذَا لَا يَقْبَلُ الْخِصْمَانِ
مَعْقُولٌ ثُمَّ الْمَنْطِقَ الْيُونَانِي

أَيُّ التَّنْقِصِ بَعْدَ ذَا لَوْلَا الْوَقَا حَةً وَالْجَرَائِةُ يَا أُولِي الْعُدْوَانِ
يَا مَنْ لَهُ عَقْلٌ وَنُورٌ قَدْ غَدَا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كُلِّ زَمَانِ

الشرح: بل أنتم المتنقصون لا لرسول الله ﷺ وحده بل لله ولكتابه ولرسوله، حيث نفيتم صفات كماله سبحانه بحجة التنزيه، ونفيتم كذلك كلامه وعلوه على خلقه، وسميتم هذا كله تشبيهاً وتمثيلاً وتجسيماً تسمية من عند أنفسكم، ما أنزل الله به من سلطان، وزعمتم لأنفسكم أنكم أهل التحقيق والعرفان، وأن كلامكم فيه غاية التدقيق وشفاء الحيران، فما أشد ما أنتم فيه من ضلال وخذلان حيث تجعلون ما في عقولكم من زور وبُهتان أحق بالتقديم، والأخذ بما فيه من الأخبار والقرآن، وأما كلامه فلا يستفاد منه اليقين والإيمان، ومن أجل هذا لا تقبلون عند التنازع والاختلاف تحكيم السنة والقرآن، بل تلجئون إلى مسلماتكم العقلية واصطلاحاتكم الكلامية؛ وإلى أقيسة منطلق اليونان.

فأي تنقص بعد هذا لله ولرسوله وللقرآن لولا فقدانكم الحياء يا أولي الإثم والعدوان، ولكن من رزقه الله عقلاً يهديه، ونوراً يمشي به في الناس؛ يدرك حقيقة ما أنتم عليه من زور وبُهتان.

* * *

لَكِنَّا قُلْنَا مَقَالََةً صَارِخَ الرَّبِّ رَبِّ وَالرَّسُولُ فَعَبِدْهُ
فَلِذَاكَ لَمْ نَعْبُدْهُ مِثْلَ عِبَادَةِ الرَّبِّ
كَلَّا وَلَمْ نَغْلُ الْغُلُوَّ كَمَا نَهَى
لِلَّهِ حَقٌّ لَا يَكُونُ لِغَيْرِهِ
لَا تَجْعَلُوا الْحَقِّينَ حَقًّا وَاحِدًا
فَالْحَجُّ لِلرَّحْمَنِ دُونَ رَسُولِهِ
وَكَذَا السُّجُودُ وَنَذْرُنَا وَيَمِينُنَا
وَكَذَا التَّوَكُّلُ وَالْإِنَابَةُ وَالتَّقَى
وَكَذَا الْعِبَادَةُ وَاسْتَعَانَتُنَا بِهِ
وَعَلَيْهِمَا قَامَ الْوُجُودُ بِأَسْرِهِ

فِي كُلِّ وَقْتٍ بَيْنَكُمْ بِأَذَانِ
حَقًّا وَلَيْسَ لَنَا إِلَهٌ تَانِ
رَحْمَنِ فَعِلِ الْمُشْرِكِ النَّصْرَانِي
عَنْهُ الرَّسُولُ مَخَافَةَ الْكُفْرَانِ
وَلِعَبْدِهِ حَقٌّ هُمَا حَقَّانِ
مِنْ غَيْرِ تَمْيِيزِ وَلَا فُرْقَانِ
وَكَذَا الصَّلَاةُ وَذَبْحُ ذَا الْقُرْبَانِ
وَكَذَا مَتَابِ الْعَبْدِ مِنْ عِصْيَانِ
وَكَذَا الرَّجَاءُ وَخَشْيَةُ الرَّحْمَنِ
إِيَّاكَ نَعْبُدُ ذَانِ تَوْحِيدَانِ
دُنْيَا وَأُخْرَى حَبَّذَا الرُّكْنَانِ

وَكَذَلِكَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَالتَّهْلِيلُ حَقٌّ إِلَيْنَا الدِّيَانِ
 الشرح : لله در المؤلف فقد بين في هذه الأبيات حق الله الذي لا ينبغي لأحد سواه ،
 ونعى على هؤلاء القبوريين غلوهم في تعظيم المخلوقين ، حَتَّى جعلوهم أندادا لله رب
 العالمين ، فهو يقول لهم : إننا ما زلنا نصرخ فيكم كل وقت ، وننادي بأعلى صوتنا ألا
 تجعلوا لله شريكا في ربوبيته ، فإنه رب واحد سبحانه ، وأما الرسول ﷺ فهو عبد الله حقا ،
 ولكنه خير عبد ، وليس هو إلها مع الله كما قال تعالى : ﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ إِيمًا
 هُوَ إِلَهُكَ وَوَجَدُوكَ الْإِنْسَانَ كَذَبًا ﴾ [النحل: ٥١] . ولذلك لم نعبد مثل عبادتنا لله ، كما فعل النصارى في نبيهم
 عيسى ﷺ ، حيث جعلوه ابنا لله ، بل قال بعضهم : إنه هو الله . وكذلك لم نغل فيه كما غلا
 النصارى في عيسى ، وهو قد نهانا عن هذا الغلو خشية أن يفضي بنا إلى الكفر ، ففي
 الصحيح عنه ﷺ أنه قال : « لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ، وإنما أنا عبد ،
 فقولوا : عبد الله ورسوله » .

وحاصل هذا الباب : أن لله ﷻ حقا ، ورسوله ﷺ حقا ، فأما حق الله فهو مختص
 به ، لا يجوز أن يشركه غيره فيه ، وأما حق الرسول فهو ثابت له أيضا ، فلا يصح أن نخلط بين
 الحقين ، فنجعل ما هو مختص بأحدهما للآخر دون تفرقة أو تمييز ، فإن تلك هي الندية التي
 نهانا عنها الله ورسوله .

فأما حقوق الله التي لا تنبغي إلا له :

فمنها : الحج : وهو القصد إلى زيارة بيته الحرام ؛ لأداء المناسك المعروفة .

ومنها : الصلاة : فرضا كانت أو نفلا .

ومنها : الذبح : لقوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [١] لَا
 شَرِيكَ لَهُ ﴿ [الأنعام: ١٦٢-١٦٣] . والنسك : هو الذبح . ولقوله : ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْسِرْ ﴾ [الكوثر: ٢] .
 فكما أمره بالصلاة لربه أمره بالنحر له .

ومنها : السجود : وهو وضع الجبهة على الأرض على جهة الذل والخضوع ؛ لقوله
 ﷺ لمعاذ حين سجد له : « لو كنت أمرا أحد أن يسجد لأحد ؛ لأمرت المرأة أن تسجد
 لزوجها ، ولكن لا ينبغي السجود إلا لله » .

ومنها : النذر : فإن النذر عبادة لا تنبغي إلا لله ، قال تعالى : ﴿ وَلْيُؤْفُوا نُذُورَهُمْ ﴾ [الحج: ٢٩] . ومدح الأبرار من عباده بأنهم : ﴿ يُؤْفُونَ بِالَّذِرِ ﴾ [الإنسان: ٧] . وقال : ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ

نَفَقَةً أَوْ نَدْرْتُمْ مِّنْ تَكْذِرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُكُمْ ﴿البقرة: ٢٧٠﴾.

ومنها: الحلف: فإنه تعظيم للمحلول به، وذلك لا يكون إلا لله، قال - عليه الصلاة والسلام -: «من حلف بغير الله فقد أشرك». وقال: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليذر».

ومنها: التوبة من المعاصي: وهي الرجوع إلى الله ﷻ بالندم والاستغفار، والعزم على عدم العود إلى المعصية، قال الله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تَوْبًا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾ [التحريم: ٨]. وقال: ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابُ﴾ [الرعد: ٣٠]. وفي الحديث: «أن النبي ﷺ قال لرجل: ألا تتوب؟ فقال الرجل: اللهم إني أتوب إليك، ولا أتوب إلى محمد. فضحك النبي ﷺ، وقال: عرف الحق لأهله».

ومنها: التوكل: قال تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٢٣]. وقال: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [إبراهيم: ١٢]. وفي الحديث: «لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصاً وتروح بطاناً».

ومنها: الإنابة: لقوله تعالى: ﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ﴾ [الروم: ٣١]. وقوله: ﴿وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾ [الزمر: ٥٤]. وقوله: ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ﴾ [الزمر: ١٧].

ومنها: التقى: لقوله تعالى: ﴿أَفَعَبِّرَ اللَّهُ نَفَقُونَ﴾ [النحل: ٥٢]. وقوله: ﴿وَإِنِّي فَأَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ٤١]. وقوله: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ الَّذِي سَخَّرَ لَهُ مَا يَدْرَأُ بِهِ فَمَا يُولِيكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [التور: ٥٢]. فجعل سبحانه الطاعة له ولرسوله، وجعل الخشية والتقوى له وحده.

ومنها: الرجاء والخشية: لقوله تعالى: ﴿وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا﴾ [الأنبياء: ٩٠]. وقوله: ﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ [الإسراء: ٥٧]. وقوله: ﴿نَسْجَاتٍ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ [السجدة: ١٦].

ومنها: العبادة والاستعانة: قال تعالى: ﴿إِنَّا نَعْبُدُ وَإِنَّا نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥]. أي: لا نعبد إلا أنت، ولا نستعين إلا بك، فهما توحيدان: توحيد في العبادة والإلهية، وتوحيد في الاستعانة، أي: في طلب العون، والتوكل عليه في كل أمر، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ [مرد: ١٢٣].

وعلى هذين التوحيدين قام الوجود كله، دنياه وآخرته، فإن الأمر بين الرب وعبده دائر

بين العبادة التي هي حقه، وبين طلب العبد منه ما لا سبيل إلى تحصيله إلا بعونه، فهما ينتظم شئون المعاد والمعاش.

ومنها: التسييح والتهليل والتكبير: أي قولنا باللسان مع مواطاة القلب: سبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. ومثلها أيضاً جميع العبادات القولية من السؤال، والدعاء، والذكر، والاستغاثة، والاستعاذة، والاستخارة، والتسمية، وغيرها، والله سبحانه أعلم.

* * *

لَكِنَّمَا التَّعْزِيرُ وَالتَّوْقِيرُ حَقٌّ وَالْحَبُّ وَالْإِيمَانُ وَالتَّصْدِيقُ لَا هَذِي تَفَاصِيلُ الْحُقُوقِ ثَلَاثَةٌ حَقُّ الْإِلَهِ عِبَادَةٌ بِالْأَمْرِ لَا مِنْ غَيْرِ إِشْرَاكِ بِهِ شَيْئًا هُمَا وَرَسُولُهُ فَهُوَ الْمُطَاعُ وَقَوْلُهُ الْوَالِئُ مِنَ الْإِيمَانِ لَا تَخْيِيرَ فِيهِ

قُ لِلرَّسُولِ بِمَقْتَضَى الْقُرْآنِ يَخْتَصُّ بَلْ حَقَّانِ مُشْتَرَكَانِ لَا تَجْهَلُوهَا يَا أُولِي الْعُدُونِ بِهَوَى النَّفْسِ فَذَلِكَ لِلشَّيْطَانِ سَبَبَا النَّجَاةِ فَحَبِّدَا السَّبَبَانِ مَقْبُولٌ إِذْ هُوَ صَاحِبُ الْبُرْهَانِ ۚ عِنْدَ ذِي عَقْلِ وَذِي إِيْمَانِ

الشرح: وأما الحق الذي يختص به الرسول ﷺ: فهو تعزيره، أي: نصره وتوقيره.

أي: إجلاله واحترامه، وقد أمرنا الله بذلك في القرآن العظيم، قال تعالى من سورة الفتح: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾ لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الفتح: ٨-٩]. فبدأ بالحق المشترك وهو الإيمان، ثم ثنى بحق الرسول الكريم في التعزير والتوقير، ثم ثلث بحقه هو سبحانه في التسييح بالغدوة والعشي، ومن المفسرين من يجعل الضمائر الثلاثة راجعة إلى الله - جل شأنه - وهو وجه ضعيف.

وهناك حقوق مشتركة بين الله ﷻ وبين رسوله ﷺ: وهي المحبة، والإيمان،

والتصديق.

أما المحبة: فلقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

[التوبة: ٢٤].

وقوله ﷺ: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما...» .

وأما الإيمان: فلقوله تعالى: ﴿ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ﴾ [الحديد: ٧].

وقوله تعالى من سورة الفتح: ﴿وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا﴾ [الفتح: ١٣].

وأما التصديق: فلقوله تعالى من سورة الأحزاب: ﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ [الأحزاب: ٢٢].

فهذه هي تفاصيل الحقوق الثابتة لله ولرسوله: حقان مختصان، وحق مشترك، فلا ينبغي لأحد أن يجهلها، ولا أن يخلط بعضها ببعض، وأن يجعل المختص منها مشتركاً، فحق الإله أن نعبد، وشرط هذه العبادة أمران:

أحدهما: أن تكون بما شرعه الله ﷻ، وأمر به أمر وجوب أو استحباب، وألا تكون بما تزينه الأهواء من البدع، والمحدثات، فإن تلك عبادة الشيطان، لا عبادة الرحمن .

والشرط الثاني: أن تكون العبادة خالصة لله ﷻ، ليس لأحد فيها شركة، فهذان الشرطان -أعني: المتابعة والإخلاص- لا بد منهما جميعاً؛ لكي تكون العبادة مقبولة، منجية لصاحبها من عذاب الله، قال تعالى من سورة الكهف: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠].

وأما حق الرسول فهو أن يطاع ويتبع، ويقبل قوله، ويرضى بحكمه .

قال تعالى من سورة النساء: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيفًا﴾ [النساء: ٨٠]. وقال من سورة آل عمران: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [آل عمران: ٣١]. وقال من سورة النساء: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥].

ومن حقه: أنه إذا أمر بأمر؛ كان تنفيذه واجباً لا يجوز التخيير ولا التردد فيه، قال تعالى من سورة الأحزاب: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٣٦]. وقال سبحانه من سورة النور: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣].

مَنْ قَالَ قَوْلًا غَيْرَهُ فُئِمْنَا عَلَى
 إِنْ وَافَقَتْ قَوْلَ الرَّسُولِ وَحُكْمَهُ
 أَوْ خَالَفَتْ هَذَا رَدَدْنَاهَا عَلَى
 أَوْ أَشْكَلَتْ عَنَّا تَوَقَّفْنَا وَلَمْ
 هَذَا الَّذِي آدَى إِلَيْهِ عِلْمُنَا
 فَهُوَ الْمُطَاعُ وَأَمْرُهُ الْعَالِي عَلَى
 وَهُوَ الْمُقَدَّمُ فِي مَحَبَّتِنَا عَلَى الْ
 وَعَلَى الْعِبَادِ جَمِيعِهِمْ حَتَّى عَلَى الذِّ

الشرح: فنحن لا نقدم بين يدي الله ورسوله، ولا نقدم على قول الرسول ﷺ قول أحد من الناس، بل قوله عندنا هو الميزان الذي توزن به سائر الأقوال، فإذا قال غيره قولاً لم نبادر إلى قبوله أو رفضه حَتَّى نرده إلى قوله ونزنه به، فإذا وافق قول الرسول ﷺ وحكمه تلقيناه بالقبول والتقدير، وشكرنا لقائله إصابته للسنة، وإذا خالف رددناه على صاحبه، وضربنا به وجهه كائناً من كان، وكانت مخالفته دليلاً لنا على نقصه وفساد رأيه، قال علي عليه السلام: «اعرف الرجال بالحق، ولا تعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله».

وما أضل الناس في الماضي والحاضر إلا اغتزارهم بنسبة الأقوال والآراء إلى من زعموا لهم إمامة في الدين، أو مشيخة في العلم، أو رياسة في المذهب، فأخذوا بأقوالهم من غير روية ولا تمحيص، ومن غير أن يتبينوا إن كانت موافقة لقول المعصوم -صلوات الله وسلامه عليه- أو مخالفة له، بل بلغ الأمر بالمتأخرين من أتباع المذاهب أن قدموا أقوال أئمتهم على الأحاديث الصحيحة، فلو جنتهم بألف دليل بأن كلام إمامهم في خلاف الحق ما قبلوه منك، نعوذ بالله من الخذلان، وأما إن أشكل علينا الأمر، ولم ندر إن كانت أقوال الناس موافقة لقوله -عليه الصلاة والسلام- أو مخالفة؛ توقفنا فيها، فلا نقبلها، ولا نرفضها، ولا نجزم بصحتها، ولا بنخطئها حيث أعوزنا الدليل.

هذا هو المنهج المستقيم الذي يجب أن يسير عليه كل طالب للحق، وهو الذي ندين الله به في كل وقت وحين، فهو -صلوات الله عليه وسلامه- المطاع الذي فرض الله علينا طاعته، وأمره عندنا مقدم على كل أمر، حَتَّى على أمر الحكام والسلاطين.

وهو كذلك المقدم عندنا في المحبة على كل ما تحبه النفس من الأهلين والأزواج

والأولاد، فلا يكمل إيمان أحد حتى يكون هو أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين .
بل لا يكمل إيمان أحد حتى يكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه ، كما روي أن
عمر رضي الله عنه قال له : «يا رسول الله ، والله إنك لأحب إليّ من كل أحد إلا من نفسي . فقال له
النبي صلى الله عليه وسلم : لا ، حتى أكون أحب إليك من نفسك . فقال عمر : والذي بعثك بالحق إنك
لأحب إليّ من نفسي . فقال : الآن يا عمر . أي : كمل إيمانك .

* * *

وَنَظِيرُهُ هَذَا قَوْلُ أَعْدَاءِ الْمَسِيحِ
إِنَّا تَنَقَّضْنَا الْمَسِيحَ بِقَوْلِنَا
لَوْ قُلْتُمْ وَلَدُ إلهٍ خَالِقُ
وَكَذَاكَ أَشْبَاهُ النَّصَارَى قَدْ غَلَوْا
صَارُوا مُعَادِينَ الرَّسُولِ وَدِينَهُ
فَانظُرْ إِلَى تَبْدِيلِهِمْ تَوْحِيدَهُ
وَأَنْظُرْ إِلَى تَجْرِيدِهِ التَّوْحِيدَ مِنْ
وَاجْمَعٍ مَقَالَتَهُمْ وَمَا قَدْ قَالَهُ
عَقْلٌ وَفَطْرَتِكَ السَّلِيمَةِ ثُمَّ زِنْ
فَهُنَاكَ تَعْلَمُ أَيُّ حِزْبَيْنَا هُوَ الْ

ح مِنَ النَّصَارَى عَابِدِي الصُّلْبَانِ
عَبْدٌ وَذَلِكَ غَايَةُ النُّقْصَانِ
وَقَيُّمُوهُ حَقُّهُ بِوِزَانِ
فِي دِينِهِمْ بِالْجَهْلِ وَالطُّغْيَانِ
فِي صُورَةِ الْأَحْبَابِ وَالْإِخْوَانِ
بِالشُّرْكِ وَالْإِيمَانِ بِالْكَفْرَانِ
أَسْبَابِ كُلِّ الشُّرْكِ بِالرَّحْمَنِ
وَأَسْتَدْعِ بِالنَّقَادِ وَالْوِزَانِ
هَذَا وَذَا لَا تَطْعُ فِي الْمِيزَانِ
مُتَنَقِّصُ الْمَنْصُوصِ ذُو الْعُدْوَانِ

الشرح : يعني : أن هؤلاء المبتدعة الضلال من عباد القبور في اتّهامهم لنا بالتنقيص
من قدر الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ لأننا نهى عن قصد قبره الشريف بالزيارة ، ونحرم دعاءه ، والاستغاثة
به ، والغلو في تعظيمه إلى الحد الذي يخرج عن دائرة البشرية ونطاق العبودية ، قد أشبهوا
النصارى عباد الصليب في اتّهامهم للمسلمين بأنهم يتنقصون من قدر المسيح صلى الله عليه وسلم ، حين
قالوا : إنه عبد الله . وذلك - في زعمهم - غاية ما يمكن أن يلحقه من النقص ، ولكننا لو قلنا
كما يقولون : إنه ولد الله ، وإنه إله مع الله ، وإنه خالق لكل شيء . كنا في رأيهم قد وفينا
حقه من المديح ، وبذلك صاروا أعداء المسيح ، وهم يزعمون أنّهم أحبابه وأولياؤه .
وكذلك أشباه هؤلاء النصارى من المسلمين من يوم أن غلوا في تعظيم المخلوقين ،
وذلك بتأثير الجهل والطغيان المشين ، قد صاروا أعداء للرسول الأمين ولدينه القويم

المتين، فإنهم بهذا الغلو الممقوت قد بدلوا ما جاء به من محض التوحيد شركًا ووثنية، وبدلوا ما جاء به من الإيمان كفرًا وإباحية.

وإن شئت أن تعرف مدى عداوتهم للرسول ﷺ، ومخالفتهم عن أمره، فانظر إلى أقواله التي جرد بها التوحيد من كل أسباب الشرك، وخلصه من شوائب الوثنية، والتي سد بها منافذ الإشراف كلها حياة للتوحيد، وحماية لبيضته.

وذلك كنهيه عن اتخاذ القبور مساجد، ونهيه عن رفعها وتشيدها، وإيقاد السرج عليها، ونهيه عن اتخاذ قبره عيدًا، ونهيه عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، ونهيه أمته عن إطرائه، والغلو في مدحه، ونهيه الرجل الذي قال له: «ما شاء الله وشئت». بقوله: «أجعلتني لله نداء، بل ما شاء الله وحده». إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة من صحيح السنة المطهرة.

ثم انظر في مقالة هؤلاء الضلال التي تفيض بألوان الشرك من دعائه ﷺ، واستغاثته، والعكوف على قبره، واعتقاد حياته في القبر، وسؤاله ما لا يطلب إلا من الله، والغلو في مدحه إلى حد اعتقاد أنه أول خلق الله، وأنه نور عرش الله، وأنه الذي خلقت الأشياء جميعًا من أجله، بل إلى حد اعتقاد أن الوجود كله بعض فيضه، وأن علم اللوح والقلم قبس من علمه، كما يقول شاعرهم المسمى بالبوصيري:

فإن من جودك الدنيا وضررتها
ومن علومك علم اللوح والقلم
ثم اجمع مقالة هؤلاء المفتونين إلى مقالته، ووازن بينهما، وأت بجميع النقاد والوزان من العقول الصحيحة والفطرة السليمة، وتحرر العدل في الميزان؛ فحينئذ يظهر لك بأجلى بيان أي الحزبين - منا ومنهم - هو المنتقص المغبون، ذو الجهل والعدوان.

* * *

رَامِي الْبَرِيءِ بِدَائِهِ وَمُصَابِهِ
كَمُعِيرٍ لِلنَّاسِ بِالزَّغَلِ الَّذِي
يَا فِرْقَةَ التَّنْقِيسِ بَلْ يَا أُمَّةَ الذُّ
وَاللِّهِ مَا قَدَّمْتُمْ يَوْمًا مَقَا
وَاللِّهِ مَا قَالَ الشُّبُوحُ وَقَالَ إِذْ
وَاللِّهِ أَغْلَاطُ الشُّبُوحِ لَدَيْكُمْ
فَعَلَ الْمُبَاهِتِ أَوْقَحَ الْحَيَوَانِ
هُوَ صَرْبُهُ فَاعْجَبْ لِذِي الْبُهْتَانِ
دَعْوَى بِلَا عِلْمٍ وَلَا عِرْفَانِ
لَتَهُ عَلَى التَّقْلِيدِ لِلْإِنْسَانِ
لَا كُنْتُمْ مَعَهُمْ بِلَا كِتْمَانِ
أَوْلَى مِنَ الْمَعْصُومِ بِالْبُرْهَانِ

وَكَذَا قَضَيْتُمْ بِالَّذِي حَكَمْتُمْ بِهِ
 وَاللَّهِ إِنَّهُمْ لَدَيْكُمْ مِثْلُ مَعْدِ
 تَبَا لَكُمْ مَاذَا التَّنْقِصُ بَعْدَ ذَا
 وَاللَّهِ مَا يَرْضِيهِ جَعَلَكُمْ لَهُ
 وَكَذَاكَ جَعَلَكُمْ الْمَشَايخَ جُنَّةً
 وَاللَّهُ يَشْهَدُ ذَا بِيَجْزِرِ قُلُوبِكُمْ
 جَهْلًا عَلَى الْأَخْبَارِ وَالْقُرْآنِ
 صُومٍ وَهَذَا غَايَةُ الطُّغْيَانِ
 لَوْ تَعْرِفُونَ الْعَدْلَ مِنْ نُقْصَانِ
 تُرْسًا لِشِرْكِكُمْ وَلِلْمُذَوَّانِ
 بِخِلَافِهِ وَالْقَصْدُ ذُو تَبْيَانِ
 وَكَذَاكَ يَشْهَدُ أَوْلُو الْإِيمَانِ

الشرح: يعني: أن هؤلاء المتجنين السفهاء حين رمونا بما فيهم من داء، وبهتونا بما نحن منه براء، وكانوا بذلك في غاية الوقاحة والاجتراف؛ أشبهوا في ذلك الغاش الذي يعير الناس بما فيه من الزغل الذي هو ضربه، أي: مثله وشكله أو سجيته وطبعه، فوا عجباً لصاحب البهتان يرمي به البراءة؛ ليخفي عن الناس داءه العياء، فيا من ترمونا بتنقيص الرسول بهتاً ومكابرة، ودعوى مجردة من كل علم ومعرفة، أنتم أولى وأحق أن ترموا بهذا التنقيص والاتهام، فإنكم لم تقدموا يوماً من الأيام قول الرسول -عليه الصلاة والسلام- على قول من تقلدونه من شيخ أو إمام، ولا قال شيوخكم قولاً إلا وانحزتم إليهم جهرة بلا كتمان، بل إن أغلاط هؤلاء الشيوخ أثر لديكم من قول المعصوم -عليه الصلاة والسلام- ولهذا تجعلون أقوالهم أصلاً تحكمون به على الأخبار والقرآن، وتدعون لهم من العصمة مثل ما له، وهذا غاية الافتراء والبهتان، فهلاكاً لكم، ماذا عسى أن يكون التنقيص بعد فعلكم هذا، لو كنتم تميزون العدل من النقصان؟!!

واعلموا والله أن الرسول لا يرضيه منكم أن تجعلوه ترساً تحتمون وراءه من رميكم بما هو فيكم من شرك وعدوان، فإن دعواكم محبة الرسول وتعظيمه لا تجعل قبيح أعمالكم حسناً، ولا تشفع لكم ما تقعون فيه من سوء ونكران، ولا يغني عنكم كذلك أن تجعلوا من اتباعكم للشيوخ جنة، تتقون بها سوء مخالفتكم للرسول، مع أن قصدكم واضح وهو تعمد المخالفة له، والاستهانة بأقواله، والله يشهد هذا في أعماق قلوبكم، ويشهد به أهل الإيمان الذين بلوا أخباركم وفساد سرائركم، فمهما اتخذتم من جنة فأمركم مفضوح، فلا تحاولوا التستر والكتمان.

وَاللّٰهِ مَا عَظَّمْتُمُوهُ طَاعَةً
 أَنَّى وَجَهْلُكُمْ بِهِ وَبِدِينِهِ
 أَوْصَاكُمْ أَشْيَاخُكُمْ بِخِلَافِهِمْ
 خَالَفْتُمْ قَوْلَ الشُّيُوخِ وَقَوْلَهُ
 وَاللّٰهِ أَمْرُكُمْ عَجِيبٌ مُّعْجِبٌ
 تَقْدِيمُ آرَاءِ الرِّجَالِ عَلَيْهِ مَعَ
 كَفَرْتُمْ مَنْ جَرَدَ التَّوْحِيدَ جَهْدَهُ
 لَكِنْ تَجَرَّدْتُمْ لِنَصْرِ الشِّرْكِ وَالْ
 وَاللّٰهِ لَمْ نَقْصِدْ سِوَى التَّجْرِيدِ لِلتَّ
 وَرَضَا رَسُولِ اللّٰهِ مِنَّا لَا غُلُوًّا

وَمَحَبَّةً يَا فِرْقَةَ الْعِصْيَانِ
 وَخِلَافَكُمْ لِلْوَحْيِ مَعْلُومَانِ
 لِوَقَائِهِ فِي سَالِفِ الْأَزْمَانِ
 فَعَدَا لَكُمْ خُلْفَانِ مُتَّفِقَانِ
 ضِدَّانِ فِيكُمْ لَيْسَ يَتَّفِقَانِ
 هَذَا الْغُلُوُّ فَكَيْفَ يَجْتَمِعَانِ
 لِأَمْنِكُمْ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ
 بِدَعِ الْمُضِلَّةِ فِي رِضَا الشَّيْطَانِ
 تَوْحِيدِ ذَاكَ وَصِيَّةِ الرَّحْمَنِ
 وَ الشِّرْكِ أَصْلِ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ

الشرح : وأنتم والله ما عظمتم رسول الله التعظيم اللائق به، والذي يقوم على طاعته واتباعه وقبول حكمه ومحبهه، بل دأبكم العصيان والمخالفة لأمره، وكيف يتاح لكم أن تعظموه هذا التعظيم، وأنتم أجهل الناس بحقائق دينه، وأشدهم خلافاً للوحي المنزل عليه؟! ولقد أوصاكم أشياخكم من أئمة الهدى -رحمهم الله- في الماضي أن تركوا أقوالهم إذا وجدتموها مخالفة لقول الرسول، وأخبروكم أن مذاهيبهم حيث يصح الحديث، فإذا صح الحديث، فلا تلتفتوا إلى قول أحد كائناً من كان، ولكن تمكن التقليد منكم، فأنساكم وصية الشيوخ، فخالفتموها مع مخالفتكم لقول الرسول ﷺ وحكمه، فصار لكم بذلك خلافاً متفقاً.

ووالله إن أمركم لجد عجيب، فقد اجتمع فيكم ضدان لا يمكن أن يتفقا في الوجود أبداً، وهما تقديمكم آراء الناس على قوله وحكمه مع غلوكم فيه هذا الغلو الذي خرج بكم عن حظيرة التوحيد، فكيف أتيت لكم أن يجتمع فيكم هذان الضدان؟!

ثم أنتم كذلك تكفرون في جرأة وقحة من يجرد التوحيد لله ﷻ، فلا يدعو مع الله أحداً، ولا يجعل له نداً، ولا يجعل لغيره شركة معه في شيء من عبادته؛ وذلك لجهلكم بحقيقة هذا التوحيد، في الوقت الذي تتجددون فيه لنصرة الشرك والترويج للبدع، طاعة منكم للشيطان، واجتهاداً في إرضائه وموافقته، فأنتم حزبه وأولياؤه.

ونحن حين نهينا الناس عن الغلو في نبيهم ﷺ، وأمرناهم أن يعرفوا له حقه في الطاعة

والاتباع والتعزير والتوقير دون أن يجعلوا له شيئاً من حقوق الإلهية؛ لَمْ نَقْصِدِ وَاللَّهِ سِوَى تَخْلِيصِ التَّوْحِيدِ مِنْ كُلِّ شَوَائِبِ الْوَثْنِيَّةِ، وَتِلْكَ هِيَ وَصِيَّةُ اللَّهِ لَنَا حَيْثُ قَالَ: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: ٢٣]. وذلك هو ما يرضاه منا رسول الله ﷺ الذي كان أعظم داعٍ إلى التوحيد، والقيام بحقه في الإخلاص والتجريد، وأما هذا الغلو في تعظيم المخلوقين، والعكوف على أضرحة الموتى المقبورين الذي كان أصل الشرك وعبادة الأوثان في جميع الأديان؛ فذلك ما لا يرضيه.

* * *

وَاللَّهِ لَوْ يَرْضَى الرَّسُولَ دُعَاءَنَا
وَاللَّهِ لَوْ يَرْضَى الرَّسُولَ سُجُودَنَا
وَاللَّهِ مَا يُرْضِيهِ مِنَّا غَيْرَ إِخْ
وَلَقَدْ نَهَى ذَا الْخَلْقِ عَنِ إِطْرَائِهِ
وَلَقَدْ نَهَانَا أَنْ نُصَيِّرَ قَبْرَهُ
وَدَعَا بِأَلَّا يُجْعَلَ الْقَبْرُ الَّذِي
فَأَجَابَ رَبُّ الْعَالَمِينَ دُعَاءَهُ
حَتَّى اغْتَدَّتْ أَرْجَاؤُهُ بِدُعَائِهِ
وَلَقَدْ عَدَا عِنْدَ الْوَفَاةِ مُصْرَّحًا
وَعَنَى الْأَلَى جَعَلُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدًا
وَاللَّهُ لَوْلَا ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ
قَصَدُوا إِلَى تَسْنِيمِ حُجْرَتِهِ لِيَمُ
قَصَدُوا مُوَافَقَةَ الرَّسُولِ وَقَصْدَهُ التَّ

إِيَّاهُ بَادَرْنَا إِلَى الْإِذْعَانِ
كُنَّا نَخِرُّ لَهُ عَلَى الْأَذْقَانِ
لِأَصِّ وَتَحْكِيمِ لَذَا الْقُرْآنِ
فِعْلُ النَّصَارَى عَابِدِي الصُّلْبَانِ
عِيدًا حَذَارِ الشُّرْكِ بِالرَّحْمَنِ
قَدْ ضَمَّهُ وَتَنَا مِنْ الْأَوْثَانِ
وَأَخَاطَهُ بِثَلَاثَةِ الْجُدْرَانِ
فِي عِزَّةٍ وَجَمَازِيَةٍ وَصِيَانِ
بِاللَّعْنِ يَصْرُخُ فِيهِمْ بِأَذَانِ
وَهُمُ الْيَهُودُ وَعَابِدُو الصُّلْبَانِ
لَكِنَّهُمْ حَبَبُوهُ بِالْحَيْطَانِ
تَنَعَ السُّجُودُ لَهُ عَلَى الْأَذْقَانِ
تَجْرِيدَ لِلتَّوْحِيدِ لِلرَّحْمَنِ

الشرح: فلو كان الرسول ﷺ يرضى أن ندعوه مع الله ﷻ؛ لَمْ يَكُنْ مِنَّا إِلَّا الْمَبَادِرَةُ

إِلَى الْإِذْعَانِ وَالْمُوَافَقَةِ، وَلَوْ كَانَ يَرْضَى مِنَّا أَنْ نَسْجُدَ لَهُ؛ لَوْ قَعْنَا عَلَى الْأَذْقَانِ سَجْدًا بِلَا مَهْلَةٍ، وَلَكِنَّهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- لَا يَرْضِيهِ مِنَّا إِلَّا أَنْ نُجْرِدَ التَّوْحِيدَ لِلَّهِ، فَنَجْعَلَ عِبَادَتَنَا كُلَّهَا لَهُ وَحْدَهُ، مَحَبَّةً وَتَعْظِيمًا وَخَوْفًا وَرَجَاءً، وَذُلًّا وَاسْتِكَانَةً وَسُؤَالَ وَدُعَاءً، وَتَوَكُّلًا وَاسْتِعَانَةً وَتَوْبَةً وَإِنَابَةً، وَرَغْبَةً وَرَهْبَةً وَصَلَاةً وَسُجُودًا، وَذَبْحًا وَنَذْرًا، وَحُجًّا وَاعْتِمَادًا،

إلى غير ذلك من أنواع العبادات التي لا تنبغي إلا له وحده، ولا يرضيه منا كذلك إلا أن نحكم القرآن العظيم في كل شئونا، وأن نرد إليه كل ما تنازعنا فيه من أحكام ديننا. ولقد نهى أمته أن تغلوا فيه، كما غلت النصارى في نبيهم فقال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم».

ونهاهم كذلك أن يتخذوا من قبره عيداً، يحجون إليه، ويجمعون عنده، فقال فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلوا عليّ، فإن صلواتكم تبلغني حيث كنتم». رواه أبو داود.

ودعا الله ﷻ ألا يجعل قبره الذي ضم جسده الشريف وثناً يسجد له، ويطاق به، ويصلى عنده، فقال: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». رواه مالك في الموطأ.

فأجاب الله ﷻ دعاء نبيه ﷺ فأحاط قبره بثلاثة جدران، حتى لا يكون بارزاً في المسجد، فأصبحت أنحاء القبر ببركة دعائه في منعة وصيانة أن يرتكب عندها شيء من أعمال الوثنية، ولقد صرح -صلوات الله وسلامه عليه- عند موته بلعن من اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، من اليهود والنصارى.

روى البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها قالت: «قال رسول الله ﷺ في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: فلولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً». فلما مات -صلوات الله عليه وسلامه- بنى أصحابه على القبر حيطاناً مرتفعة مستديرة حوله؛ لئلا يظهر في المسجد؛ فيصلي إليه العوام، ويقع المحذور، ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين، وحرفوهما حتى التقيا، حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر، وكان قصدهم من تسنيم حجرته، وبناء الحيطان عليها؛ ألا يتمكن أحد من الصلاة عنده، وذلك موافقة منهم لرسول الله ﷺ الذي ما قصد بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد إلا تجريد التوحيد لله ﷻ.

يقول القرطبي صاحب التفسير رحمته الله: «ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي ﷺ، فأعلوا حيطان تربته، وسدوا المدخل إليها، وجعلوها محدقة بقبره ﷺ، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين، فنصروا الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين؛ وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من

ناحية الشمال، حَتَّى لَا يَتِمَّكَنْ أَحَدٌ مِنْ اسْتِقْبَالِ قَبْرِهِ».

* * *

يَا فِرْقَةَ جَهَلْتُمْ نُصُوصَ نَبِيِّهِمْ
فَسَطَّوْا عَلَى أَتْبَاعِهِ وَجُنُودِهِ
لَا تَعْجَلُوا وَتَبَيَّنُوا وَتَثَبَّتُوا
قُلْنَا الَّذِي قَالَ الْأَيْمَةُ قَبْلَنَا
الْقَصْدُ حَجُّ الْبَيْتِ وَهُوَ فَرِيضَةُ الرِّ
وَرِحَالِنَا شُدَّتْ إِلَيْهِ مِنْ بَقَا
مَنْ لَمْ يَرْزُقْ بَيْتَ الْإِلَهِ فَمَا لَهُ
وَكَذَا نَشُدُّ رِحَالِنَا لِلْمَسْجِدِ الذِّ
مِنْ بَعْدِ مَكَّةَ أَوْ عَلَى الْإِطْلَاقِ فِيهِ
وَنَرَاهُ عِنْدَ النَّذْرِ فَرَضًا لِكِنِ الذِّ
أَصْلٌ هُوَ النَّافِي الْوُجُوبِ فَإِنَّهُ
وَلَنَا بَرَاهِينَ تَدُلُّ بِأَنَّهُ
أَمْرُ الرَّسُولِ لِكُلِّ نَازِرٍ طَاعَةٍ

وَأُصُودُهُ وَحَقِيقَةُ الْإِيمَانِ
بِالْبَغْيِ وَالْعُدْوَانِ وَالْبُهْتَانِ
فَمُصَابِكُمْ مَا فِيهِ مِنْ جُبْرَانِ
وَبِهِ النُّصُوصُ أَتَتْ عَلَى الثَّبْيَانِ
رَحْمَنِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْأَعْيَانِ
عِ الْأَرْضِ قَاصِبَهَا كَذَاكَ الدَّائِي
مِنْ حَجِّهِ سَهْمٌ وَلَا سَهْمَانِ
نَبَوِي خَيْرِ مَسَاجِدِ الْبُلْدَانِ
بِ الْخُلْفِ بَيْنَ الْقَوْمِ مُنْذُ زَمَانِ
نُعْمَانُ يَا بِي ذَا وَلِلنُّعْمَانِ
مَا جِنْسُهُ فَرَضٌ عَلَى الْإِنْسَانِ
بِالنَّذْرِ مُفْتَرَضٌ عَلَى الْإِنْسَانِ
بِوَفَائِهِ بِالنَّذْرِ بِالإِحْسَانِ

الشرح : ينادي المؤلف هذه الطائفة الضالة عن سواء السبيل، فيصفها بالجهل بالآثار النبوية، وقلة البضاعة منها، ثم بالجهل بمقصود النبي ﷺ ومراده من هذه الأحاديث، ثم بالجهل بحقائق الإيمان من توحيد الله تعالى ومعرفة بأسمائه وصفاته، ووجوب تنزيهه عما لا يليق به، ومن أجل جهلهم هذا يستطيلون على ذوي العلم والإيمان من أتباع النبي ﷺ وجنده بالظلم والعدوان والبهتان.

والمؤلف يناديهم أن يترثوا في الحكم على كلام أهل السنة والتوحيد، حَتَّى يَتَبَيَّنُوا ويتثبتوا من قصدهم، وإلا وقعوا في الخطأ والضلال البعيد، فإنهم لم يقولوا إلا ما قالته الأئمة قبلهم، ووردت به النصوص على الإيضاح والتأكيد، وهو أن المسلم يجب أن ينوي بخروجه حج البيت الله الحرام الذي هو أحد أركان الإسلام، والذي هو فرض عين، على كل قادر مستطيع، كما قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَى سَبِيلٍ وَمَنْ كَفَرَ

فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي عَنِّ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾ [آل عمران: ٩٧]. فهو البيت الذي تشد إليه رحال المسلمين من جميع أقطار الأرض، قريتها والبعيد، والذي تعتبر زيارته ركناً من أركان الحج، فمن لم يزره؛ فليس له من حجه نصيب.

وكذلك نشد رحالنا إلى المسجد النبوي في المدينة لا إلى القبر الشريف، فإن شد الرحل لا يجوز إلا لأحد المساجد الثلاثة: التي هي المسجد الحرام، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى، لصحة الحديث بذلك، ويصبح شد الرحل إليه عندنا فرضاً بالنذر؛ لأنه نذر طاعة، ونذر الطاعة يجب الوفاء به، فلو نذر أحد أن يصلي في مسجد الرسول ﷺ بالمدينة؛ لزمه الوفاء بذلك، خلافاً لأبي حنيفة، فإنه لا يرى وجوب شيء بالنذر إلا لما كان جنسه فرضاً، كالصلاة والصيام والحج ونحوها، ولنا نحن براهين تدل على فريضته بالنذر، وهو قوله ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». فقول: «فليطعه». أمر، والأمر يقتضي الوجوب، والرسول ﷺ لم يفرق بين طاعة وطاعة، فسواء كان جنسها فرضاً أم غير فرض تصيح واجبة بالنذر، والله أعلم.

* * *

هُ مَا خَلَا ذَا الْجَجْرِ وَالْأَرْكَانِ
فِي أَجْرَهَا وَالْفَضْلَ لِلْمَنَانِ
لَبِنَا التَّحِيَةَ أَوْلًا ثِنْتَانِ
وَحُضُورِ قَلْبِ فِعْلِ ذِي الْإِحْسَانِ
قَبْرِ الشَّرِيفِ وَلَوْ عَلَى الْأَجْفَانِ
مُتَذَلَّلِ فِي السَّرِّ وَالْإِعْلَانِ
فَالْوَاقِفُونَ نَوَاكِسُ الْأَذْقَانِ
تِلْكَ الْقَوَائِمَ كَثْرَةُ الرَّجْفَانِ
وَلَطَالَمَا غَاضَتْ عَلَى الْأَرْمَانِ
وَوَقَارِ ذِي عِلْمٍ وَذِي إِيمَانِ
كَلَّا وَلَمْ يَسْجُدْ عَلَى الْأَذْقَانِ
بُوعًا كَأَنَّ الْقَبْرَ بَيْتَ ثَانِ

وَصَلَاتُنَا فِيهِ بِأَلْفٍ مِنْ سِوَا
وَكَذَا صَلَاةٍ فِي قَبَا فَكَعْمُرَةَ
فَإِذَا أَتَيْنَا الْمَسْجِدَ النَّبَوِيَّ صَدُ
بِتَمَامِ أَرْكَانِ لَهَا وَخُشُوعِهَا
ثُمَّ انْتَنَيْنَا لِلزِّيَارَةِ نَقْصِدُ الْ
فَنَقُومُ دُونَ الْقَبْرِ وَقَفَّةً خَاضِعِ
فَكَأَنَّهُ فِي الْقَبْرِ حَيٌّ نَاطِقٌ
مَلَكَتْهُمْ تِلْكَ الْمَهَابَةُ فَاعْتَرَتْ
وَتَفَجَّرَتْ تِلْكَ الْعُمُيُونَ بِمَائِهَا
وَأَتَى الْمُسَلِّمُ بِالسَّلَامِ بِهَيْبَةِ
لَمْ يَزْعِ الْأَصْوَاتِ حَوْلَ ضَرِيحِهِ
كَلَّا وَلَمْ يَرِ طَائِفًا بِالْقَبْرِ أَسْدُ

ثُمَّ انْتَنَى بِدُعَائِهِ مُتَوَجِّهًا هَذِي زِيَارَةً مَنْ غَدَا مُتَمَسِّكًا
 مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ هَاتِيكَ الزِّيَا لَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ
 هَذِي زِيَارَتُنَا وَلَمْ نُنْكِرِ سِوَى الْ وَحَدِيثُ شَدَّ الرَّحْلِ نَصْرٌ ثَابِتٌ

الشرح: في هذه الأبيات يبين المؤلف آداب الزيارة للمسجد النبوي وللقبر الشريف، على ساكنه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فيقول: إن صلاة في مسجد الرسول ﷺ بالمدينة تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام؛ فإن الصلاة فيه بمائة ألف صلاة؛ لصحة الأحاديث بذلك.

وكذلك صلاة في مسجد قباء الذي أنزل فيه قوله تعالى من سورة براءة: ﴿لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّخِروا لِلَّهِ مِجْبُ الْمُطَهَّرِينَ﴾ [التوبة: ١٠٨]. تعدل ثواب عمرة، ولا حرج على فضل الله، والله يضاعف لمن يشاء.

وكان النَّبِيُّ ﷺ يخرج إليه كل يوم سبت، ويصلي فيه، فإذا دخلنا المسجد النبوي الكريم بدأنا بتحية المسجد، فصليناها ركعتين في الروضة المطهرة؛ لقوله ﷺ: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة». مطمئنين في الأركان، خاشعين حاضري القلب بين يدي الرحمن، كما هو مقتضى الإحسان الذي فسره النَّبِيُّ ﷺ بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه».

ثُمَّ بعد الفراغ من الصلاة نميل إلى القبر الشريف للزيارة ولو نمشي على رءوسنا، فنقف قريباً من القبر في ذلة وخضوع وأدب واحتشام، فإن حرمة ﷺ ميتاً كحرمة حيّاً، فكأنه حي يأمر وينهى، ويتكلم بالوحي، فيجب السكون وإطراق الرأس مع استشعار الهيبة والاحترام، ومع استدرار الدمع من عيون طالما غاض ماؤها، وتجمد في مآقيه، ثُمَّ نسلم على النَّبِيِّ ﷺ في سكينه ووقار، لا نرفع الصوت عاليًا كفعل الجاهلين، فقد أمرنا الله بغض الصوت عنده، وجعل ذلك علامة على كمال التقوى، ولا نخر عند القبر سجداً كفعل المشركين، فقد نهى ﷺ أمته عن السجود له، وسأل الله ﷻ ألا يجعل قبره وثناً يعبد، وقال

لمعاذ حين دخل عليه فسجد: «ما هذا يا معاذ؟ لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولكن لا ينبغي السجود إلا لله، أريت يا معاذ لو مررت على قبري أكنت ساجدًا له؟ قال: لا يا رسول الله. قال: لا تفعل».

ولا تطوف بالقبر سبعمائة كفعل الحمقى الغالين، فإن ذلك الطواف مخصوص بالبيت العتيق، ولا ندعو الله مستقبلين القبر، بل نتحول عنه، ونستقبل القبلة، وندعو كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم، هذه هي الزيارة الشرعية الصحيحة التي يفعلها المتمسكون بشرائع دينهم وهدى نبيهم، لا زيارة هؤلاء السفهاء من أهل البدع والأهواء الذين يرتكبون عند القبر من الأعمال الشركية والعادات الجاهلية مما يبرأ منه الله ورسوله والمؤمنون.

والزيارة حين تؤدي على هذا الوجه الصحيح تكون من أفضل القربات، وأثقلها في الميزان يوم القيامة، فيا قوم لا تخطوا الحق الذي وردت به السنة المطهرة بما تخرعونه من بدع شركية منكرة، واعلموا أننا برآء من بهتكم لنا بأنا نحرم زيارة القبر الشريف، فما أنكرنا سوى البدع المضلة التي يرتكبها أهل الجهل والضلال، وأما نهينا عن شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من القبور فالحديث ثابت فيه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى». وإذا صح الحديث؛ فالواجب هو المصير إليه.

فصل في تعيين ان اتباع السنة والقرآن طريقة النجاة من النيران

بِ مَنْ الْجَحِيمِ وَمُوقِدِ النَّيِّرَانِ
أَعْمَالٍ لَا تَخْرُجُ عَنِ الْقُرْآنِ
بِ الدِّينِ وَالْإِيمَانِ وَأَسِطَّتَانِ
وَتَعْصَبٍ وَحَمِيَّةِ الشَّيْطَانِ
مَا فِيهِمَا أَصْلًا بِقَوْلِ فُلَانِ
أَشْيَاحٍ تَنْصُرُهَا بِكُلِّ أَوَانِ
قَلْدَتُهُ مِنْ غَيْرِ مَا بُرْهَانِ
وَالْقَوْلُ مِنْهُ إِلَيْكَ ذُو تَبْيَانِ
إِنْ كُنْتَ ذَا عَقْلِ وَذَا إِيْمَانِ

يَا مَنْ يَرِيدُ نَجَاتَهُ يَوْمَ الْحِسَابِ
اتَّبِعْ رَسُولَ اللَّهِ فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ
وَاخُذِ الصَّحِيحِينَ اللَّذِينَ هُمَا لِعَقْدِ
وَأَقْرَاهُمَا بَعْدَ التَّجَرُّدِ مِنْ هَوَى
وَاجْعَلْهُمَا حَكْمًا وَلَا تَحْكُمْ عَلَى
وَاجْعَلْ مَقَالَتَهُ كَبَعْضِ مَقَالَةِ الْإِسْلَامِ
وَأَنْصُرْ مَقَالَتَهُ كَنْصُرِكَ لِلَّذِي
قَدَّرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَحُدَّهُ
مَاذَا تَرَى فَرُضًا عَلَيْكَ مُعَيَّنًا

عَرَضَ الَّذِي قَالُوا عَلَى أَقْوَالِهِ أَوْ عَكْسُ ذَاكَ فَذَايِكَ الْأَمْرَانِ
هِيَ مَفْرُقُ الطَّرِيقَاتِ بَيْنَ طَرِيقِنَا وَطَرِيقِ أَهْلِ الزَّبَغِ وَالْمُذْوَانِ

الشرح: يخاطب المؤلف بهذه الآيات كل من يهمله أن يسعى في خلاص نفسه من عذاب الله ونيرانه الموقدة يوم القيامة، فيرسم له فيها سبيل النجاة التي لا سبيل غيرها، وهو أن يتحرى الاتباع لرسول الله ﷺ في جميع أقواله وأفعاله، فهو الذي أمرنا الله ﷻ باتباعه، وجعل اتباعه وسيلتنا إلى كل خير وسعادة وفلاح، ونهانا عن مخالفته، وجعلها سبباً لكل شر وشقاء وخيبة وحرمان، وفي الحديث الصحيح: «كل أمي يدخلون الجنة إلا من أبي». فقيل: يا رسول الله، ومن أبي؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبي. . . وقال تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣].

وعلى طالب الخلاص كذلك أن يجعل القرآن العظيم أمامه، فيقيم حدوده، وينفذ أحكامه، ويحل حلاله، ويحرم حرامه، ولا يخرج عما تقتضيه سورة وآياته، ولا يسومها تحريفاً وتأويلاً، ولا يخرج بألفاظه عن مواضعها، وأن يأخذ معه بصحيح البخاري ومسلم -رحمهما الله- فإنهما اللذان تضمننا أوثق الأخبار وقد أجمعت الأمة على تلقيهما بالقبول، فهما من علم الدين والسنة كواسطة العقد التي تنتظم بها حياته، ويتم جماله ورواؤه، ولكن ينبغي لمن يقرؤهما إذا كان يريد الانتفاع بما فيهما من علم؛ أن يتجرد من كل هوى وعصية، وأن ينبذ كل ما يتقلده من مذاهب وآراء، وألا تأخذه في نصرتها حمية الجاهلية، فيجعلها حكماً يزن به الآراء والأقوال، ولا يحكم عليهما بأقوال الرجال، وأن ينتصر لما فيهما من قول الرسول ﷺ وحكمه، كما ينتصر لأقوال شيوخه الذين يقلدهم في الدين بغير برهان ولا دليل.

والحاصل: أنه يجب عليه أن يقدر أنه بين يدي الرسول ﷺ، يأخذ عنه مباشرة بلا واسطة أحد، وأن القول منه ﷺ وأصل إليه في أتم وضوح، وأجلى بيان. ثم يتساءل المؤلف رَحِمَهُ اللهُ فيقول: ما الذي تراه واجباً عليك حتماً إن كنت ممن رزقهم الله الفهم الصحيح والإيمان الوثيق؟ هل هو أن تعرض ما قاله الناس على ما قاله الرسول ﷺ، فتجعل قوله هو الميزان لقولهم، أو ترى عكس ذلك، فتجعل أقوالهم هي الأصل الذي تزن به أقوال المعصوم؟! لا شك أن عقلك وإيمانك سيحملانك على اختيار

الطريق المستقيم، وكان التردد بين هذين الأمرين هو مفرق الطريق بين أهل الاستقامة والحق والإيمان، وبين أهل الزيغ والجور والعدوان، فنحن حكمنا ما قاله رسول الرحمن، وجعلناه لديتنا الأصل والميزان، وهم حكموا ما قالته شيوخهم مما ألقاه إليهم الشيطان، فشتان ما بين الطريقين شتان.

* * *

قَدَّرَ مَقَالَاتِ الْعِبَادِ جَمِيعِهِمْ عَدَمًا وَرَاجِعَ مَطْلَعِ الْإِيمَانِ
وَأَجْعَلَ جُلُوسَكَ بَيْنَ صَخْبِ مُحَمَّدٍ وَتَلَقَّ مَعَهُمْ عَنْهُ بِالْإِحْسَانِ
وَتَلَقَّ عَنْهُمْ مَا تَلَقَّوهُ هُمْ عَنْهُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْعِرْفَانِ
أَفَلَيْسَ فِي هَذَا بِلَاغٌ مُسَافِرٍ يَبْغِي الْإِلَهَ وَجَنَّةَ الْحَيَوَانِ
لَوْلَا التَّنَافُسُ بَيْنَ هَذَا الْخَلْقِ مَا كَانَ التَّفَرُّقُ قَطُّ فِي الْحُسْبَانِ
فَالرَّبُّ رَبٌّ وَاحِدٌ وَكِتَابُهُ حَقٌّ وَفَهُمُ الْحَقُّ مِنْهُ دَانِ
وَرَسُولُهُ قَدْ أَوْضَحَ الْحَقَّ الْمُبِينِ نَبِيَّ الْإِبْرَاهِيمِ وَالنَّبِيَّانِ
مَا نَمَّ أَوْضَحُ مِنْ عِبَارَتِهِ فَلَا يَحْتَاجُ سَامِعَهَا إِلَى تَبْيَانِ
وَالنُّصْحُ مِنْهُ فَوْقَ كُلِّ نَصِيحَةٍ وَالْعِلْمُ مَاخُودٌ عَنِ الرَّحْمَنِ
فَلَأَيَّ شَيْءٍ يَعْدِلُ الْبَاغِي الْهُدَى عَنْ قَوْلِهِ لَوْلَا عَمَى الْخِذْلَانِ

الشرح: وعلى طالب النجاة كذلك أن يتجرد من كل ما درسه من المذاهب والمقالات، وأن يعتبرها عدماً، وأن يمحوها من صفحة ذهنه، وأن يمم بعقله وفكره شطر مدينة الرسول ﷺ، وأن يخيل لنفسه كأنه يجلس بين أصحابه يتلقى معهم عنه العلم والهدى بالإحسان والمتابعة، ثم يتلقى عنهم كذلك ما تلقوه هم من الرسول - عليه الصلاة والسلام - من حقائق الإيمان وأبواب العلم والمعرفة، وأن يجعل هذا العلم النقي المصفى هو زاده في رحلته إلى الله الذي يبلغه كل ما يتمنى من رضوان الله ورحمته وجنته، والله لولا ما كتبه الله على بني آدم من الخصومات والعداوة لم يدر بخلد أحد قط أن يتفرق المسلمون في دينهم شيعاً، وأن يختصموا هكذا في ربهم فرقاً ونحلاً، فإن الرب الذي يدينون له رب واحد ليس لهم رب غيره، وكتابه الذي أنزله على رسوله حق لا ريب فيه، وهو قد أنزله بلسان عربي مبين؛ ليفهمه كل أحد، فأخذ الحق منه دان قريب، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ [الفر: ١٧]. وقال: ﴿كُنْتُ أَنْزَلْتُهُ إِلَيْكَ مُبْرَكًا لِيَذَّبَرُوا

ءَايَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٩﴾ [ص: ٢٩].

والرسول ﷺ قد أوفى على الغاية في إيضاح الحق وبيانه، فكلامه أفصح الكلام وأبينه، لا يحتاج معه سامعه إلى من يوضحه له، وهو كذلك أعظم الخلق شفقة على الخلق، وأكملهم رغبة في نصحهم وإرشادهم إلى الحق، وهو أيضًا أعلمهم بهذا الحق بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام، فإذا كان هو عليه السلام قد كملت فيه هذه الثلاثة: من العلم، والقدرة على البيان، وإرادة النصح؛ فلاي شيء يعدل طالب الهدى عن قوله؟! أليس ذلك دليلًا على خذلانه وعمى قلبه؟ نعوذ بالله من الخذلان.

* * *

فَالنَّقْلُ عَنْهُ مُصَدِّقٌ وَالْقَوْلُ مِنْ
وَالْعَكْسُ عِنْدَ سِوَاهُ فِي الْأَمْرَيْنِ يَا
تَاللَّهِ قَدْ لَاحَ الصَّبَاحُ لِمَنْ لَهُ
وَأَخُو الْعَمَايَةِ فِي عَمَايَتِهِ يَقُو
تَاللَّهِ قَدْ رُفِعَتْ لَكَ الْأَعْلَامُ إِنْ
وَإِذَا جَبُنْتَ وَكُنْتَ كَسَلَانًا فَمَا
فَأَقْدُمْ وَعِدْ بِالْوَصْلِ نَفْسَكَ وَاهْجُرِ الْ
عَنْ نَيْلِ مَقْصِدِهِ فَذَاكَ عَدُوُّهُ

ذِي عِصْمَةٍ مَا عِنْدَنَا قَوْلَانِ
مَنْ يَهْتَدِي هَلْ يَسْتَوِي النَّقْلَانِ
عَيْنَانِ نَحْوَ الْفَجْرِ نَاطِرَتَانِ
لُ اللَّيْلِ بَعْدَ ابْتِسَوِي الرَّجُلَانِ
كُنْتَ الْمُشَمَّرَ نِلْتَ دَارَ أَمَانِ
حُرْمِ الْوُصُولِ إِلَيْهِ غَيْرُ جَبَانِ
مَقْطُوعٍ مِنْهُ قَاطِعُ الْإِنْسَانِ
وَلَوْ أَنَّهُ مِنْهُ الْقَرِيبُ الدَّائِي

الشرح: والنقل عنه ﷺ ثابت بواسطة العدول الثقات الضابطين الأمانة الأبات، وهو ﷺ الصادق المصدوق، المعصوم من الغواية والضلال، فلا يجهل الحق، ولا يقول خلاف ما يعلم أنه الحق، وأما غيره ممن يأخذ عنهم الناس ويقلدونهم في دين الله فهو بعكس ذلك في الأمرين جميعًا، فالتقل عنه ليس موثوقًا به؛ لأنه نقل غير عدول ولا أمانة، وهو كذلك غير معصوم من الخطأ، فقد يجهل الحق، ولا يأمن الكذب، فقد يقول بغير ما يعلم أنه الحق، فوالله ليس بعد هذا البيان بيان، وقد أسفر الصبح لكل من له عينان، فسيبيل الله واضحة لكل من صح نظره، واستقام فكره، وأما أخو العمى فلا يزال متخبطًا في عمايته، يظن أن الليل لا يزال باقياً، فهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟! تالله قد نشرت لك أعلام الحق، ونصبت لك مناراته، ولم يبق إلا أن تشمر عن ساعدك، وتمضي قدمًا في غير وئى ولا فتور، حتى تبلغ ما تشتهي في دار الأمان والحبور، أما إذا

ارتديت ثياب الجبن، ورضيت لنفسك أن تعيش إمعة، لا تقول إلا بما يقول لك الشيوخ والرؤساء، وآثرت الكسل والقيود - فقد قضيت على نفسك بالحرمان، فإن الحرمان نصيب الكسول الجبان، فتقدم غير هيّاب ولا كسلان، وَمَنْ النفس بالوصال، واهجر جميع العوائق التي تقطعك وتعوقك عن بلوغ الآمال ونيل المنى والأمان، فتلك هي عدوك اللدود وإن كانت من أقرب المقربين، وأما حبيبك فهو الذي يعينك على بلوغ غرضك، ويساعدك على قطع الطريق إلى ما تشتهي وتريد.

فصل في تيسير السير إلى الله على المثبتين الموحدين وامتناعه على المعطلين والمشركين

يَا قَاعِدًا سَارَتْ بِهِ أَنْفَاسُهُ
حَتَّى مَتَى هَذَا الرُّقَادُ وَقَدْ سَرَى
وَحَدَّثَ بِهِمْ عَزَمَاتُهُمْ نَحْوَ الْعَلَا
رَكِبُوا الْعَرَائِمَ وَاعْتَلَوْا بِظُهُورِهَا
سَارُوا رُويِدًا ثُمَّ جَاءُوا أَوْلَا
سَارُوا بِإِبْثَابِ الصِّفَاتِ إِلَيْهِ لَا الذُّ
عَرَفُوهُ بِالْأَوْصَافِ فَاِمْتَلَأَتْ قُلُوبُهُ
فَتَطَايَرَتْ تِلْكَ الْقُلُوبُ إِلَيْهِ بِأَدْ
وَأَشَدَّهُمْ حَبًّا لَهُ أَدْرَاهُمُ
فَالْحُبُّ يَتَّبِعُ لِلشُّعُورِ بِحَسْبِهِ

سَيْرَ الْبَرِيدِ وَلَيْسَ بِالذَّمْلَانَ
وَفَدُ الْمَحَبَّةِ مَعَ أُولِي الْإِحْسَانِ
لَا حَادِي الرُّكْبَانَ وَالْأَظْمَانَ
وَسَرَوْا فَمَا حَنُّوا إِلَى نُعْمَانَ
سَيْرَ الدَّلِيلِ بِؤْمٍ بِالرُّكْبَانَ
تَعْطِيلِ وَالتَّخْرِيفِ وَالتُّكْرَانِ
بُهُمْ لَهُ بِالْحُبِّ وَالْإِيمَانِ
أَشْوَاقٍ إِذْ مُلِئَتْ مِنَ الْعِرْفَانِ
بِصِفَاتِهِ وَحَقَائِقِ الْقُرْآنِ
بِقُوَى وَبِضَعْفِ ذَاكَ دُو تَبْيَانِ

الشرح: يخاطب المؤلف هذا القاعد المتخلف الذي تسير به أنفاسه اللاهثة سير ركائب البريد الوانية المتباطئة، لا سير الذوامل النشيطة الساعية، فيقول له: حَتَّى متى تغط في نومك، وتهميم في وادي غفلاتك، وقد استيقظ الأكياس المحبون، وجدُّوا في السير مع أهل الإحسان المخلصين، وشحذوا العزائم، فنهضت بهم نحو العلا صعداً، ولم يرتضوا لهم حادياً غيرها، بل ركبوها وامتطوا ظهورها، وساروا لا يلتفتون إلى وصل غانية ودار حبيب، حَتَّى لا يقطعهم عن السير إلى الحبيب القريب، ساروا إليه رويداً رويداً سيراً لنا متتابعاً، ثُمَّ جاءوا في مقدمة الركب كسير الدليل، ساروا إليه بإبثاب صفاته العليا، لا

بالتحريف والإنكار والتعطيل، عرفوه بأوصافه كلها، أوصاف كماله وجماله وجلاله، فامتلات قلوبهم من محبته والإيمان به، فأطارها الشوق إليه حين أفعمت من كتوس معرفته، وامتلات من أنوار صفات قدسه.

وهكذا كلما زادت المعرفة في القلب؛ زاد معها الشوق والحب، فأشد المحبين له حبًا، وأكثرهم منه مودة وقربًا؛ أعلمهم بصفاته العليا، من حيث ثبوتها وكمالها واتساعها وعظمتها وآثارها في الخلق، وأعلمهم كذلك بحقائق القرآن، وما تضمنه من أبواب العلم والإيمان، فالحب يتبع الشعور، والعرفان يقوى بقوته، ويضعف بضعفه، وذلك أمر ظاهر للعيان لا يحتاج إلى توضيح وبيان.

* * *

وَلِذَٰكَ كَانَ الْعَارِفُونَ صِفَاتِهِ
وَلِذَٰكَ كَانَ الْعَالِمُونَ بِرَبِّهِمْ
وَلِذَٰكَ كَانَ الْمُنْكَرُونَ لَهَا هُمْ أَلْ
وَلِذَٰكَ كَانَ الْجَاهِلُونَ بِذَا وَذَا
وَحَيَاةُ قَلْبِ الْعَبْدِ فِي شَيْئَيْنِ مَنْ
فِي هَذِهِ الدُّنْيَا وَفِي الْأُخْرَى يَكُونُ
ذِكْرُ الْإِلَهِ وَحُبُّهُ مِنْ غَيْرِ إِشْ
مِنْ صَاحِبِ التَّعْطِيلِ حَقًّا كَامِنًا
أَيُّجِبُّهُ مَنْ كَانَ يَنْكِرُ وَصْفَهُ
لَا وَالَّذِي حَقًّا عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

أَحْبَابَهُ هُمْ أَهْلُ هَذَا الشَّانِ
أَحْبَابَهُ وَبِشِرْعَةِ الْإِيمَانِ
أَعْدَاءُ حَقًّا هُمْ أَوْلُو الشَّانِ
بُغْضَاءُهُ حَقًّا ذَوِي شَنَّانِ
يُرْزَقُهُمَا يَحْيَا مَدَى الْأَزْمَانِ
نُ الْحَيِّ ذَا الرِّضْوَانِ وَالْإِحْسَانِ
رَاكِ بِهٍ وَهُمَا فَمُمْتَنِعَانِ
عِ الطَّائِرِ الْمَقْصُوصِ مِنْ طَيْرَانِ
وَعُلُوُّهُ وَكَلَامُهُ بِقُرْآنِ
مُتَكَلِّمًا بِالْوَحْيِ وَالْفُرْقَانِ

الشرح: وإذا ثبت أن المحبة تابعة للمعرفة، تزيد بزيادتها، وتنقص بنقصانها، فالعارفون بصفاته المبتون لها هم أحبابه حقًا، وأهل الخشية منه حقًا، فإنه لا يحب الله ويخشاه إلا العالمون به، الذين كملت صورة الحق في قلوبهم، وامتلات من عظمتها وجلالها نفوسهم، وكذلك العالمون بما شرع لهم من حقائق الإيمان وموجبات اليقين، وأما المنكرون الجاحدون لصفات رب العالمين فهم أعداؤه حقًا؛ لأنهم جهلوا صفات ربهم، وجهلوا ما شرعه لهم، فاستحقوا بذلك بغضه وشنأته.

وحياة القلب وغذاؤه في أمرين اثنين، من يؤت حظه منهما يظل قلبه حيًا دائمًا في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة؛ لأنهما يمدانه بأسباب الحياة والبقاء، فلا يموت كما تموت قلوب أهل الجهل والغفلة - وهما ذكر الله وحبه، مع توحيده والإخلاص له، وهذان الأمران لا يتوافران إلا لمن يثبت الصفات للرحمن، ولكنهما يمتنعان ويصعبان على أهل التعطيل والنكران، فهم لا يقدرّون على ذلك، كما لا يقدر الطائر المقصوص على الطيران.

وكيف يستطيع حبه وذكره من كان ينكر صفاته العليا التي وصف بها نفسه، ومن كان ينكر استواءه وعلوه، ومن كان ينكر كلامه بالقرآن وغيره من كتبه، وكلامه لمن يشاء من خلقه؟! خلقه؟!

لا والذي استوى حقًا على عرشه، وتكلم حقًا بفرقانه ووحيه، لا يستطيع جاحد معطل أبدًا أن ينعم بذكر الله وحبه، ولا أن يتمتع بأنسه وقربه، كما يتمتع بذلك أهل معرفته.

* * *

تَبِيهِ لِمَنْ يَرْضَى بِلَا حُسْبَانِ
إِخْدَى الْأَثَافِي خُصَّ بِالْحِرْمَانِ
ضِيهِ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْ إِنْسَانِ
أَوْلَى وَفِي الْأُخْرَى هُمَا حَمْدَانِ
وَكَذَاكَ حَمْدُ الْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ
وَيَرُونَ عَبْنًا بَيْعَهَا بِهَوَانِ
فِي إِثْرِ كُلِّ قَبِيحَةٍ وَمُهَانِ
فِي تَارِكُونَ تَقْحُمَ الْمَيْدَانِ
قَدْ أَحْصَيْتِ بِالْعَدِّ وَالْحُسْبَانِ
لِلَّهِ مَسْأَلَتَانِ شَائِلَتَانِ
تُمْ مَنْ أَتَى بِالْحَقِّ وَالْبُرْهَانِ
أَيْضًا صَوَابًا لِلْجَوَابِ يَدَانِ

اللَّهُ أَكْبَرُ ذَاكَ فَضَّلَ اللَّهُ يُؤُ
وَتَرَى الْمُخَلَّفَ فِي الدِّيَارِ تَقُولُ ذَا
اللَّهُ أَكْبَرُ ذَاكَ عَدْلُ اللَّهِ يَفُ
وَلَهُ عَلَى هَذَا وَهَذَا الْحَمْدُ فِي الِ
حَمْدُ لِذَاتِ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ
يَا مَنْ تَعَزُّ عَلَيْهِمْ أَرْوَاحُهُمْ
وَيَرُونَ خُسْرَانًا مُبِينًا بَيْعَهَا
وَيَرُونَ مَيْدَانَ التَّسَابِقِ بَارِزًا
وَيَرُونَ أَنْفَاسَ الْعِبَادِ عَلَيْهِمْ
وَيَرُونَ أَنَّ أَمَامَهُمْ يَوْمَ اللَّقَا
مَاذَا عَبَدْتُمْ تُمْ مَاذَا قَدْ أَجَبَ
هَاتُوا جَوَابًا لِلسُّؤَالِ وَهَيُّوا

وَتَبَيَّنُوا أَنْ لَيْسَ يَنْجِيكُمْ سِوَى
تَجْرِيدُكُمْ تَوْحِيدَهُ سُبْحَانَهُ
وَكَذَلِكَ تَجْرِيدُ اتِّبَاعِ رَسُولِهِ
عَنْ هَذِهِ الْأَرْأِ وَالْهَذْيَانِ
وَاللَّهُ مَا يُنْجِي الْفَتَى مِنْ رَبِّهِ
شَيْءٌ سِوَى هَذَا بِلَا رَوْعَانَ

الشرح : أما من آتاه الله حظه من معرفته والإيمان به ، ومن ذكره سبحانه وحبه ، فذلك فضل الله يؤتيه لمن يرضى عنه من خلقه ، عطاء بغير حساب ، ولا تقدير ، ولا تضيق ، ولا تقتير ، وأما المخلفون في البيوت ، الذين رضوا بأن يكونوا مع القواعد ؛ فإنهم كأثافي القدر ، فقد خصهم الله بالحرمان من ذلك الخير ، وذلك عدله الذي يقضيه على من يشاء من عباده ، الذين علم أنهم ليسوا للفضل أهلاً ، ولا للخير والكرامة محلاً ، وهو سبحانه المحمود على كل ما يقضيه من فضل لأهل طاعته ، وعدل في أهل معصيته ، حمداً دائماً في الأولى والآخرة ، فله الحمد لذاته المقدسة على ما اتصف به من نعوت الكمال ، وله الحمد على عدله وإحسانه وكل ما يصدر عنه من أفعال .

فيا من كرمت عليهم نفوسهم ، وغلت عندهم أرواحهم ، فرأوا أن من الغبن والخسران أن يبيعوها ببيع الهوان ، جرياً وراء كل قبيحة يزينها الشيطان ، ويرون فرسان السباق يركضون في الميدان ، فيتحاشون تقحم الميدان ، ويرون أعمارهم تمر سريعاً ، قد عدت عليهم أنفاسهم بالدقائق والثواني ، ويرون أن أمامهم يوماً شديداً الهول فظيع المطلع ، سيلقون فيه ربهم ، يسألهم - وهو أعلم بهم - عن مسألتين شاملتين لجميعهم :
أولاهما : يسألهم عما كانوا يعبدون ؛ ليرى ماذا فعلوا بحقه عليهم في التوحيد والإخلاص ؟

والثانية : يسألهم عما أجابوا به من أرسلوا إليهم بالبينات والهدى ؛ ليعرف ماذا فعلوا بحق رسله عليهم في الطاعة والاتباع ؟ .

فليعد كل إنسان للسؤال جواباً ، وليهيئ للجواب أن يكون صواباً ، وليعلم علم اليقين أن ليس ينجيه من خزي هذا الموقف سوى تخليصه لحقائق الإيمان من كل أنواع الزيف والكفران ، وسوى تجريده التوحيد لله من كل ما يشرك به من شيطان وأوثان ، وتجريده الاتباع لرسوله من كل ما يهرف به الناس من أنواع الهراء والهديان ، فوالله لا منجاة للعبد من عذاب النيران ، ولا مخلص له من غضب الله إلا هذان الأمران ، توحيد واتباع ، فاتركوا

التحايل والروغان .

* * *

يَا رَبِّ جَرَّدَ عَبْدَكَ الْمِسْكِينَ رَا
لَمْ تَنْسَهُ وَذَكَرْتَهُ فَاجْعَلْهُ لَا
وَبِهِ خَتَمْتَ فَكُنْتَ أَوْلَى بِالْجَمِيدِ
فَالْعَبْدُ لَيْسَ يَضِيعُ بَيْنَ فَوَاتِحِ
أَنْتَ الْعَلِيمُ بِهِ وَقَدْ أَنْشَأْتَهُ
كُلَّ عَلَيْهَا قَدْ عَلَا وَهَوَتْ إِلَى
وَعَلَتْ عَلَيْهَا النَّارُ حَتَّى ظَنَّ أَنْ
وَأَتَى إِلَى الْأَبْوِينَ ظَنًّا أَنَّهُ
فَسَعَتْ إِلَى الْأَبْوِينَ رَحْمَتَكَ الَّتِي

الشرح : بعد أن ذكر ما أعده الله من الفضل والكرامة لمن جرد التوحيد لله ، فلم يشرك بالله شيئاً ، وجرّد الاتباع لرسوله ﷺ ، فلم يقدم على قوله قول أحد من الناس ؛ أخذ يناجي ربه بهذه الأبيات الرائعة التي تفيض ذلاً وضراعة ، فهو يدعو أن يخلصه من كل آثار الشرك والوثنية والعصيان والمخالفة ، ومن اتباع هوى النفس والشيطان فإنه عبده الخاضع لجناب قهره وعزته ، المؤمل الطامع في بحبوحة غفرانه ورحمته .

ثمّ يقول : إنك لم تنسه أبداً من رحمتك مذ كان جنيئاً في بطن أمه ، بل سبق الإحسان منك إليه من قبل أن يصعد منه إليك عمل ، فأجريت عليه رزقه من غذاء أمه ، وحفظته في مستقره ، ولم يزل يتوالى عليه إحسانك ، فكنت المحسن في البدء ، والمحسن في الختام ، فكنت أحق بالثناء الحسن الجميل من عبدك الجاني الظلوم الجهول ، وأنت أحق أن تغفر لعبدك ما ارتكب من زلات ، وأكرم من أن تضيعه بين فواتح وخواتم ، بل تعامله في البين بما عاملته به في البدايات والنهايات ، وأنت العليم بعبدك وقد خلقته من التراب الذي هو أضعف عناصر المخلوقات ، فكلها من الماء والهواء ، والنار تعلقو عليه ، وهو يميل إلى الهبوط والتسفل والاستقرار والثبات ، وقد علت النار التي خلق منها الجان على التراب الذي خلق منه آدم ، حتى إبليس - عليه اللعنات - قال : إنه خير منه . فاستكبر عن السجود له وعارض أمر ربه ، وقال : ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ [الأعراف : ١٢] .

ثُمَّ سَعَى إِلَى الْأَبْوِينَ بِالْفِتْنَةِ، وَحَمَلَهُمَا عَلَى ارْتِكَابِ الزَّلَّةِ حِينَ أَغْرَاهُمَا بِالْأَكْلِ مِنَ الشَّجَرَةِ، وَخِيَلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَهْلَكُهُمَا هَلَاكًا لَا قِيَامَةَ لَهُمَا بَعْدَهُ، وَأَنَّهُ صَبَّرَهُمَا بِالْغَوَايَةِ وَالْمَعْصِيَةِ تَحْتَهُ، وَلَكِنْ أَدْرَكَتَهُمَا رَحْمَةُ اللَّهِ، فَجَبُرَتْ كَسْرُهُمَا، وَدَاوَتْ جِرْحَهُمَا، وَعَلَتْ بِهِمَا إِلَى مَكَانِ الْعِزَّةِ وَالْكَرَامَةِ، فَعَادَ اللَّعِينُ مَغِيظًا مَخْنَقًا، يَمْنِي نَفْسَهُ أَنْ يَدْرِكَ مِنَ الْأَبْنَاءِ مَا فَاتَهُ مِنَ الْأَبَاءِ ﴿وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَأْخُذُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ﴾ . [سيا: ٢٠-٢١] .

* * *

هَذَا وَنَحْنُ بَنُوهُمَا وَحُلُومُنَا
جُزْءُ بَسِيرٍ وَالْعَدُوُّ فَوَاحِدٌ
وَالضَّعْفُ مَسْتَوِلٌ عَلَيْنَا مِنْ جَمِيعٍ
يَا رَبِّ مَعْذِرَةٌ إِلَيْكَ فَلَمْ يَكُنْ
لَكِنْ نُفُوسٌ سَوَّلَتْهُ وَعَرَّهَا
فَتَبَقْنَتْ يَا رَبِّ أَنَّكَ وَاسِعُ الْ
وَمَقَالْنَا مَا قَالَهُ الْأَبْوَانُ قَبْ
نَحْنُ الْأَلْيُ ظَلَمُوا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرِ الذُّ
يَا رَبِّ فَأَنْصُرْنَا عَلَى الشَّيْطَانِ لَيْ

فِي جَنْبِ جِلْمِهِمَا لَدَى الْمِيزَانِ
لَهُمَا وَأَعْدَانَا بِلَا حُسْبَانِ
عِجْ جِهَاتِنَا سِيمَا مِنَ الْإِيمَانِ
قَضْدُ الْعِبَادِ رُكُوبٌ ذَا الْعِصْيَانِ
هَذَا الْعَدُوُّ لَهَا غُرُورَ أَمَانِ
غُفْرَانِ ذُو فَضْلٍ وَذُو إِحْسَانِ
لَمْ مَقَالَةَ الْعَبْدِ الظُّلُومِ الْجَانِبِي
ذَنْبِ الْعَظِيمِ فَنَحْنُ ذُو خُسْرَانِ
سَنَ لَنَا بِهِ لَوْلَا حِمَاكَ يَدَانِ

الشرح: وكما وسعت رحمتك يا رب الأبوين، فلفقتكما توبتهما، ثم قبلتها منهما، فنحن يا رب بعدهما بنوهما، وأحوج إلى رحمتك منهما، فإن عقولنا لا تعد شيئاً إذا قيست إلى عقليهما، نح أن عمدونا وعدوهما واحد، لا يزال يجد في إغوائنا وفتنتنا كما أغواهما، ولنا مع ذلك أعداء كثيرون، كلهم يتربصون بنا، ويتنظرون غراتنا وغفلاتنا، والضعف مستول علينا من جميع جهاتنا، لاسيما ما ألم بنا من ضعف الإيمان وقلة اليقين .

فمعذرة إليك يا ربنا، ومغفرة منك لذنوبنا التي لم نقصد أبداً إلى ارتكابها عمداً إلى عصيانك ومخالفتك، ولكن النفوس الأمارة بالسوء سولتها لنا، وجاء هذا العدو الماكر فغرر بنا، ووعدنا ومنانا بغرور، وقد تيقنا سعة مغفرتك، وعظيم إحسانك وفضلك، ونحن نتوب إليك منها، ونقول ما قاله الأبوان قبلنا: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ

مِنَ الْخَيْرِينَ ﴿٢٣﴾ [الأعراف: ٢٣] . فاغفر لنا كما غفرت لهما ، وأعتنا على هذا الشيطان الرجيم ، ورد عنا كيد اللئيم ، فإنه لولا فضلك وحمایتك ما نجا من كيد إنسان ، ولا كان لأحد على التخلص من إغوائه يدان ، فاللهم لك الحمد ، وإليك المشتكى ، وأنت المستعان ، وبك المستغاث ، وعليك التكلان ، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رحيم يا رحمن .

فصل في ظهور الفرق بين الطائفتين وعدم التباسه إلا على من ليس بذئ عينين

وَالْفَرْقُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خُصُومِكُمْ
مَا أَنْتُمْ مِنْهُمْ وَلَا هُمْ مِنْكُمْ
فَإِذَا دَعَوْنَا لِلْقُرْآنِ دَعْوَتُمْ
وَإِذَا دَعَوْنَا لِلْحَدِيثِ دَعْوَتُمْ
وَكَذَا تَلَقَّيْنَا نُصُوصَ نَبِيِّنَا
مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا جَحْدٍ وَلَا
لَكِنْ بِإِعْرَاضٍ وَتَجْهِيلٍ وَتَأْ
أَنْكَرْتُمُوهَا جَهْدَكُمْ فَإِذَا أَتَى
أَعْرَضْتُمْ عَنْهُ وَلَمْ تَسْتَنْبِطُوا
فَإِذَا ابْتُلِيْتُمْ مُكْرَهِينَ بِسَمْعِهَا
لَكِنْ بِجَهْلٍ لِلَّذِي سَبَقَتْ لَهُ
فَإِذَا ابْتُلِيْتُمْ بِإِحْتِجَاجِ خُصُومِكُمْ
فَالْجَحْدُ وَالْإِعْرَاضُ وَالتَّأْوِيلُ وَالتَّ
لَكِنْ لَدَيْنَا حَظُّهُ التَّسْلِيمِ مَعَ

مِنْ كُلِّ وَجْهِ ثَابِتٌ بِبَيَانٍ
شَتَّانَ بَيْنَ السَّعْدِ وَالِدَّبْرَانِ
لِلرَّأْيِ ابْنِ الرَّأْيِ مِنْ قُرْآنٍ
أَنْتُمْ إِلَى تَقْلِيدِ قَوْلِ فُلَانٍ
بِقُبُولِهَا بِالْحَقِّ وَالْإِدْعَانِ
تَفْوِيضِ ذِي جَهْلٍ بِلَا عِرْفَانٍ
وَيْلَ تَلَقَّيْتُمْ مَعَ النُّكْرَانِ
مَا لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى نُكْرَانٍ
مِنْهُ هُدًى لِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ
فَوَضُّتُمُوهَا لَا عَلَى الْعِرْفَانِ
تَفْوِيضِ إِعْرَاضٍ وَجَهْلٍ مَعَانِ
أَوْلَيْتُمُوهَا دَفَعَ ذِي صَوْلَانٍ
تَجْهِيلُ حَظُّ النَّصْرِ عِنْدَ الْجَانِي
حُسْنِ الْقَبُولِ وَفَهْمِ ذِي الْإِحْسَانِ

الشرح : والفرق بينكم أيها المعطلة الجاحدون ، وبين خصومكم من أهل الحق والإثبات : ثابت من كل النواحي ثبوتاً بيئاً لا شك فيه ، فليست منهم في شيء ، ولا هم منكم كذلك ، بل بينكم وبينهم من الخلاف كما بين هذين النجمين المعروفين السعد والديبران ، ونحن ندلكم على مواضع الخلاف بيننا وبينكم ، ونحن إذا دعونا للأخذ بنصوص القرآن ، واتباع ما فيه من هدى وبيان ، دعوتكم أنتم إلى تقليد فلان وفلان ، ونحن إذا تلقينا أحاديث

نبينا بالقبول والتسليم والإذعان من غير تحريف لَهَا عن مواضعها ، ولا جحد وإنكار لَهَا ، ولا تفويض جاهل بلا عرفان ؛ تلقّيتُمُوهَا أنتم بالجحود والتكذيب والنكران ، تنكرونها جهد استطاعتكم ، وتطعنون في نقلها من أهل العلم والإيمان ، فإذا جاءكم ما لا سبيل لكم إلى إنكاره ؛ لثبوتِه في النقل ثبوتًا لا يسوغ معه نكران ؛ أعرضتم عنه إعراض الجاهلين ، ولم تحاولوا أن تستخرجوا منه بيانًا لحقائق الإيمان ، فإذا ابتليتُم مكرهين بمن يتلوها على مسامعكم ؛ قلتُم : نفوض في معناها . لكنه ليس تفويض ذي معرفة ، بل تفويضًا قائمًا على الإعراض والجهل بالمعاني ، أما إذا ابتليتُم باحتجاج خصومكم بها ؛ فإنكم تصولون وتجولون في دفعها وردّها .

وهكذا يتم الخلاف ويستحكم بيننا وبينكم ، فالجحد والإعراض والتأويل والتجهيل هو نصيب النص عندكم ، أما عندنا فحظه التسليم والرضا ، وحسن القبول ، وفهم ذي الإحسان .

فصل في التفاوت بين حظ المثبتين والمعتلين

من وحي رب العالمين

وَنَصِيْبُكُمْ مِنْهُ الْمَجَازُ الثَّانِي
وَعَلَيْكُمْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَمْرَانِ
أَيْضًا فَقَاضُونَا إِلَى الْبُرْهَانِ
هَدَّةً لَنَا أَيْضًا شُهُودَ بَيَانِ
تَبِعُوهُمْ بِالْعِلْمِ وَالْإِحْسَانِ
هَذَا كَلَامُهُمْ بِكُلِّ مَكَانٍ
مِنْ شَاهِدٍ بِالنَّفْيِ وَالنُّكْرَانِ
وَجُنُودَكُمْ فَعَسَاكِرُ الشَّيْطَانِ
وَخِيَامِنَا مِنْ خَيْرٍ وَمِنْ قُرْآنِ
سُكَّانِ كُلِّ مُلَدِّ حَيْرَانِ

وَلَنَا الْحَقِيقَةُ مِنْ كَلَامِ إِلَهِنَا
وَقَوَاطِعُ الْوَحْيَيْنِ شَاهِدَةٌ لَنَا
وَأَدِلَّةُ الْمَعْقُولِ شَاهِدَةٌ لَنَا
وَكَذَلِكَ فِطْرَةُ رَبِّنَا الرَّحْمَنِ شَا
وَكَذَلِكَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَالْأَلْيِ
وَكَذَلِكَ إِجْمَاعُ الْأَيْمَةِ بَعْدَهُمْ
هَذِي الشُّهُودُ فَهَلْ لَدَيْكُمْ أَنْتُمْ
وَجُنُودُنَا مَنْ قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمْ
وَخِيَامُنَا مَضْرُوبَةٌ بِمَشَاعِرِ الْ
وَخِيَامُكُمْ مَضْرُوبَةٌ بِالثَّبِيهِ فَالْسِ

الشرح : ونصيبنا من كلام الله ﷻ حقيقة معناه التي تدل عليها ألفاظه بوضع اللغة ،

وأما نصيبكم منه فالمجاز الثاني الذي يصرف إليه الكلام صرفاً من غير مقتض لذلك ولا قرينة تدل عليه .

أما الشهود الذين يشهدون لنا : فهم كثرة كاثرة ، وكلهم شهود عدل ، ليس فيهم مدلس ولا شاهد زور ، فالنصوص القاطعة من الكتاب والسنة شاهدة لنا ، وهي في نفس الوقت شاهدة عليكم ، والأدلة العقلية المؤسسة على المعقولات الصريحة الخالية من شوائب الوهم والخيال والتقليد شاهدة لنا كذلك ، وإن لم تصدقوا ، فتعالوا نحن وأنتم نحتكم إلى البرهان الصريح ، وكذلك فطرة الله التي فطر الناس عليها ، والتي لا يمكن أن تكذب أو تضل مادامت سليمة خالية من التأثير بعوامل البيئة والتقليد للأبوين ، هي شاهدة لنا شهوداً واضحاً .

ومن شهودنا أيضاً : إجماع الصحابة الذين هم أكمل هذه الأمة ، وأبرها قلوباً ، وأعمقها علماً ، وأقلها تكلفاً ، والتابعين لهم بإحسان ممن ورثوا علمهم وفضلهم ، وكذلك أئمة الهدى من بعدهم ، فكلامهم موجود في بطون الكتب ، وهو ناطق بصريح الإثبات ، فهذه هي شهودنا التي تشهد لنا بصحة قولنا في إثبات الصفات ، فهل لديكم أنتم ولو شاهد واحد على النفي والإنكار؟!

وأما جنودنا : فمن قد علمتم ممن تقدم ذكرهم من الملائكة المقربين ، وجميع الأنبياء والمرسلين ، وجميع من جرى على سنتهم ، واهتدى بهديهم إلى يوم الدين .
وأما جنودكم فعساكر الشيطان اللعين .

وخيامنا : مضروبة بمكان ذي صوى وأعلام ، فلا يضل سكانها مواقع الخيام ، وهو معالم الوحيين من سنة وقرآن .

وأما خيامكم : فمنصوبة في تيه لا دليل عليه ، فلا يأوي إليها إلا كل ملدد حيران .

* * *

عِنْدَ الْمَمَاتِ وَقَوْلُهُمْ بِلِسَانِ	هَذِي شَهَادَتُهُمْ عَلَى مَحْضُولِهِمْ
تَكْفِي شَهَادَةَ رَبِّنَا الرَّحْمَنِ	وَاللَّهُ يَشْهَدُ أَنَّهُمْ أَيْضًا كَذًا
سُنَنِ النَّبِيِّ نَابَتْ عَنِ الْقُرْآنِ	وَلَنَا الْمَسَانِدُ وَالصَّحَاحُ وَهَذِهِ السُّدُ
أَرَاءُ وَهِيَ كَثِيرَةُ الْهَدْيَانِ	وَلَكُمْ تَصَانِيفُ الْكَلَامِ وَهَذِهِ أَلْ

شُبَّةً يَكْسُرُ بَعْضَهَا بَعْضًا كَبِيدٍ
 هَلْ نَمَّ شَيْءٌ غَيْرَ رَأْيٍ أَوْ كَلَا
 وَنَقُولُ قَالَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُهُ
 لَكِنْ تَقُولُوا قَالَ أَرَسَطُو وَقَا
 شَيْخٌ لَكُمْ يُدْعَى ابْنَ سَيْنَا لَمْ يَكُنْ
 وَخِيَارُ مَا نَأْتُونَ قَالَ الْأَشْعَرِيُّ
 فَالْأَشْعَرِيُّ مُقَرَّرٌ لِعُلُوِّ رَبِّ
 فِي غَايَةِ التَّقْرِيرِ بِالْمَعْقُولِ وَالْ

الشرح: يعني: أن علماءكم يدركهم الندم عند الموت، ويشهدون على أنفسهم أنهم
 أضاعوا أعمارهم فيما لا ينفع من دراسة المذاهب والمقالات، معرضين عن هدي الكتاب
 والسنة.

وذلك كقول الشهرستاني صاحب كتاب «نهاية الإقدام في علم الكلام»:

لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم
 فلم أر إلا واضعًا كف حائر على ذقنه أو قارعًا سن نادم
 وكقول ابن الخطيب الرازي صاحب التفسير المشهور، وأشهر متكلمي الأشعرية في

عصره:

«نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال
 وأرواحنا في وحشة من جسمنا وحاصل دنيانا أذى ووبال
 ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا

لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلاً، ولا تروي
 غليلاً، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾
 [طه: ٥٠]. ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ [فاطر: ١٠]. وأقرأ في النفي: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾
 [الشورى: ١١]. ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ [طه: ١١٠]. ومن جرب مثل تجربتي؛ عرف مثل
 معرفتي».

وكقول إمام الحرمين الجويني عند موته: «لقد خضت البحر الخضم، وتركت أهل
 الإسلام وعلومهم، وخضت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته

فالويل لفلان، وهأنا أموت على عقيدة أُمي».

والله يشهد عليهم كذلك بما شهدوا به على أنفسهم: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٧٩].

ونحن ورثنا علم النبوة كابرًا عن كابر، وألفنا فيه الكتب القيمة، فلنا المساند التي يجمع فيها المحدث في ترجمة كل صاحبٍ ما يرويه عنه من حديثه، ويجعله على حدة، وإن اختلفت أنواعه مثل: مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمَهُ اللهُ ومسند إسحاق بن راهويه، ومسند عثمان بن أبي شيبة، ومسند الحميدي، ومسند عبد بن حميد، والمسند الكبير ليعقوب بن شيبة، والمسند الكبير لبقى بن مخلد القرطبي . . . إلخ.

ولنا كذلك الكتب الصحاح مثل: صحيح البخاري ومسلم -رحمهما الله- وهما يعتبران أوثق الكتب بعد كتاب الله، ولنا السنن المشهورة مثل: سنن النسائي، وأبي داود، والترمذي، وابن ماجه والقزويني وغيرها.

وأما أنتم فليس لكم إلا تصانيف الكلام الباطل، التي لا تحوي إلا آراء كلها فسر وهذيان مثل كتب: أبي المعالي الجويني، وأبي حامد الغزالي، وابن الخطيب الرازي، والأمدي، ونصير الدين الطوسي، وعضد الدين الإيجي، وسعد الدين التفتازاني، والجلال الدواني وغيرهم، وهي كتب مليئة بالمتناقضات، والإيرادات والشبه التي يحطم بعضها بعضًا، كأنها بيت من زجاج قذفته بحجر، فصار هشيمًا، متداعي الأركان، وليس فيها شيء من العلم النافع، بل كل ما فيها إما رأي قائل، أو كلام باطل، أو أدلة متهافة ركبت على قواعد المنطق الأرسطي.

ونحن لا نقول في كل كتبنا ومؤلفاتنا إلا: قال الله عز وجل، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم.

وأما أنتم: فتنقلون عن أساتذتكم في الكفر والضلال فتقولون: قال أرسطو، أو قال الفخر الرازي، أو قال الشيخ الرئيس ابن سينا، ذلك الزنديق المتحلل من قيود الدين والإيمان، وأفضل منقولتكم ما تنقلونه عن الشيخ أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمَهُ اللهُ ولكنكم تشهدون عليه شهادة زور وبُهتان، فتنسبونه إلى القول بالتعطيل مع أنه يقرر صفة العلو في جميع كتبه أحسن تقرير، فيثبتها بطريق العقل والنقل والفترة، ويرد على نفاذها، وينكر تأويل الاستواء بالاستيلاء، ومن يقرأ كتابيه المشهورين: «الإبانة» و«مقالات الإسلاميين» لا يشك في أنه كان من المثبتين.

هَذَا وَنَحْنُ فَتَارِكُو الْأَرَءِ لِلنَّ
لِكِنْتُمْ بِالْعَكْسِ قَدْ صَرَّحْتُمْ
وَالنَّفِي عِنْدَكُمْ عَلَى التَّفْصِيلِ وَالْ
وَالْمُنْبِتُونَ طَرِيقُهُمْ نَفْيٍ عَلَى الْ
فَتَدَبَّرُوا الْقُرْآنَ مَعَ مَنْ مِنْكُمْ
وَعَرَضْتُمْ قَوْلَ الرَّسُولِ عَلَى الَّذِي
فَالْمُحْكَمُ النَّصُّ الْمُوَافِقُ قَوْلَهُمْ
لَكِنَّمَا النَّصُّ الْمُخَالِفُ قَوْلَهُمْ
وَإِذَا تَأَدَّبْتُمْ تَقُولُوا مُشْكِلاً
وَاللَّهُ لَوْ كَانَ الْمُوَافِقَ لَمْ يَكُنْ

الشرح : والفرق بيننا وبينكم كذلك : أننا نترك آراء الناس وأقوالهم إذا كانت مخالفة للحديث الصحيح عن رسول الله ﷺ ، أو للمحكم الصريح من كتاب الله ﷻ ، وأما أنتم فقد صرحتم بعكس ذلك تماماً ، ووضعتم في ذلك قانوناً جائراً ظالماً ، وهو أنه إذا تعارض العقل والنقل ؛ وجب تقديم حكم العقل ؛ لأنه قطعي عندكم ، بخلاف النقل فإنه لا يفيد إلا الظن .

وأنتم كذلك تتوسعون في صفات السلب ، فتذكرونها على التفصيل ، وتزعمون ذلك مبالغة في التنزيه ، مع أن النفي الصرف لا مدح فيه ، وأما صفات الإثبات فتذكرونها إجمالاً ، وأما نحن فطريقتنا عكس ذلك ، نقتصر في النفي على ما نفاه الله ورسوله ، وتوسع في الإثبات ، فنثبت كل ما أثبتته الله ورسوله ، وهذه هي طريقة الكتاب والسنة ، إجمال في النفي ، وتفصيل في الإثبات ، فتدبروهما إن كنتم من أهل ذلك ؛ لتعرفوا هل هما على طريقتنا أو على طريقتكم ؟ وأنتم تعرضون ما قاله الله ورسوله على الذي قالته شيوخكم ، فإن وافق النص قولهم كان محكماً غير قابل للتأويل عندكم ، وأما إن خالف فهو متشابه يجب تأويله بمعانٍ أخرى ، وإذا تصنعتم الأدب مع النص قلتم : إنه مشكل ، ولا نخوض فيه . والله لو كان موافقاً لقول شيوخكم ؛ لم يكن عندكم متشابهاً ، ولا مشكلاً ، ولا قابلاً للتأويل .

خ عَلَى الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الْوَحْيَانِ
 شَيْئًا وَقُلْنَا حَسْبُنَا النَّصَانِ
 فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ لَا التَّبْيَانِ
 آرَاءِ عِنْدَكُمْ بِلَا كَثْمَانِ
 قَوْلِ الرَّسُولِ وَمُحْكَمِ الْقُرْآنِ
 وَوَقَائِهِ لَا غَيْرُ بِالْبُرْهَانِ
 وَوَقَائِهِمْ فَحَقِيقَةُ الْإِيمَانِ
 وَالْمَوْعِدُ الرَّحْمَنُ بَعْدَ زَمَانِ
 حَقُّ الصَّرِيحِ وَفِطْرَةُ الدِّيَانِ
 فَإِذَا أُصِيبَتْ فَنِي رَضَا الرَّحْمَنِ
 نَ وَصَبْرُهُمْ فِي طَاعَةِ الشَّيْطَانِ

لَكِنْ عَرَضْنَا نَحْنُ أَقْوَالَ الشُّيُوءِ
 مَا خَالَفَ النَّصِيْنَ لَمْ نَعْبَأْ بِهِ
 وَالْمُشْكَلُ الْقَوْلُ الْمُخَالَفُ عِنْدَنَا
 وَالْعَزْلُ وَالْإِبْقَاءُ مَرْجِعُهُ إِلَى الْا
 لِكِنْ لَدَيْنَا ذَاكَ مَرْجِعُهُ إِلَى
 وَالْكَفْرُ وَالْإِسْلَامُ عَيْنُ خِلَافِهِ
 وَالْكَفْرُ عِنْدَكُمْ خِلَافُ شِيُوخِكُمْ
 هَذِي سَبِيلُكُمْ وَتِلْكَ سَبِيلُنَا
 وَهُنَاكَ يُعْلَمُ أَيُّ حِزْبَيْنَا عَلَى الْا
 فَاضِرٌ قَلْبِيلاً إِنَّمَا هِي سَاعَةٌ
 فَالْقَوْمُ مِثْلَكَ يَا لِمُونَ وَيَضِيرُوا

الشرح: لكننا بخلافكم نعرض أقوال الناس على ما جاء في الكتاب الكريم والسنة المطهرة، فما خالف نصوصهما لم نرفع به رأساً، ولم نقم له وزناً.

وقلنا: يكفيننا ما جاء به النصان، والمشكل عندنا هو القول المخالف لهما، فهذا عندنا في غاية الإشكال، والعزل والإبقاء عندكم مرجعه إلى آراء الشيوخ، فما وافقها من النصوص أبقيتموه، وما خالفها عزلتموه، فلا يصلح عندكم حجة ولا دليلاً.

وأما عندنا: فالعزل والإبقاء يرجع إلى النصوص الصريحة من الكتاب والسنة، فما وافقها من الآراء أبقيناه، واعتدنا به، وما خالفها عزلناه، ولم نعبأ به.

والنصوص عندنا كذلك: هي ميزان كفر الرجل وإسلامه، فمن خالف النصوص الصريحة من الكتاب والسنة حكمنا بكفره، ومن وافقها حكمنا بإسلامه، وأما عندكم فالكفر هو مخالفة أقوال الشيوخ، والاجترأ على نقد آرائهم، والإسلام والإيمان هو اتباعهم وموافقة أقوالهم، هذي سبيلكم وتلك سبيلنا، قد استبان الفرق بينهما، وهو فرق -كما رأيتم- جد كبير، والموعود غداً لله العلي الكبير، يحكم بيننا وبينكم فيما اختلفنا فيه، وستعلمون حينئذ أي الحزبين -منا ومنكم- هو على الحق المبين، وعلى فطرة الديان التي فطر عليها عباده أجمعين.

فاصبر يا أخا الحق قليلاً ، ولا تجزع من قلة الأعوان وكثرة الأعداء ، فإنما هي أيام قليلة وينقضي العمر ، واعلم أن ما تلقاه في هذه الدنيا من بلاء ، وما تقاسيه من أذى الجهلاء ، إنما هو في مرضاة ربك ، فلا يكن أهل الباطل أصبر على باطلهم منك على حقك ، فإن القوم مثلك يألمون كما تألم ويصبرون ، لكن في طاعة الشيطان ، فاجعل صبرك أنت في طاعة الرحمن .

فصل في بيان الاستغناء بالوحي المنزَّل من السماء عن تقليد الرجال والآراء

يَا طَالِبَ الْحَقِّ الْمُبِينِ وَمُؤْتِرًا
اسْمَعْ مَقَالََةَ نَاصِحِ خَيْرِ الَّذِي
مَا زَالَ مُذْ عَقَدَتْ يَدَاهُ إِزَارَهُ
وَتَخَلَّلُ الْفَتَرَاتِ لِلْعَزَمَاتِ أَمْ
وَتَوْلَدُ النُّقْصَانِ مِنْ فِتْرَاتِهِ
طَافَ الْمَذَاهِبِ يَبْتَغِي نُورًا لِيَهْ
وَكَأَنَّهُ قَدْ طَافَ يَبْغِي ظِلْمَةَ الْ
وَاللَّيْلِ لَا يَزْدَادُ إِلَّا قُوَّةً
حَتَّى بَدَتْ فِي سَيْرِهِ نَارٌ عَلَى
فَأَتَى لِيَقْبِسَهَا فَلَمْ يُمْكِنَهُ مَعَ

عِلْمَ الْيَقِينِ وَصِحَّةَ الْإِيمَانِ
عِنْدَ الْوَرَى مُذْ شَبَّ حَتَّى الْآنِ
قَدْ شَدَّ مِيزَرَهُ إِلَى الرَّحْمَنِ
رُ لَازِمٌ لِطَبِيعَةِ الْإِنْسَانِ
أَوَلَيْسَ سَائِرُنَا بَنِي النُّقْصَانِ
لِيَهْ وَيُنَجِّيه مِنَ النَّيْرَانِ
لَيْلِ الْبَهِيمِ وَمَذْهَبِ الْخَيْرَانِ
وَالصُّبْحِ مَقْهُورٌ بِذِي السُّلْطَانِ
طُورِ الْمَدِينَةِ مَطَّلِعِ الْإِيمَانِ
تِلْكَ الْكُيُودِ مَنَالَهَا بِأَمَانِ

الشرح : ينادي المؤلف كل من يتجرد لطلب الحق ، ويسعى في نيله وتحصيله ، ويؤثر علم اليقين على القول بالظن والتخمين ، ويريد لنفسه إيماناً صحيحاً بعيداً عن شوائب الزيغ والكفران ، فيقول له : اسمع لنصيحتي ، فإنها نصيحة مجرب ، خبر كل ما عند الناس من المذاهب والمقالات ، وطوف مذ شب عن الطوق على الفرق المختلفة يطلب الطريق إلى الله ﷻ .

ولكن الإنسان مهما شد منه العزم فلا بد أن تتخلل عزمه فترات ، كما في الحديث : « إن لكل شيء شرة ، ولكل شرة فترة » . فهذا أمر لازم لنقص الطبيعة الإنسانية وضعفها ، والناس كلهم أبناء نقصان ، قال تعالى : ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ﴾ [النور : ٢١] .

والمؤلف يخبر عن نفسه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قد طاف على جميع أرباب المذاهب والمقالات، بيتغي لنفسه نوراً يهدي قلبه، ويبصره طريق النجاة، ولكنه ما وجد عندهم إلا ظلمات فوق ظلمات، فكانه ما طاف بيتغي نوراً، بل طاف بيتغي ظلمة الليل البهيم، وكلما أوغل في الطلب كلما ازدادت أمامه الظلمات التي قهرت بجيوشها العاتية نور الصباح، وما زال هكذا يهيم في وادي الظلمات، حَتَّى ظهر له في مسيره نار من جهة المدينة المنورة، كما تراءت لموسى عَلَيْهِ السَّلَام النار في طور سيناء، فيمم نحوها، ليقبس منها نوراً وهدى يبدد أمامه غياهب الظلمات، فلم يمكنه أن ينالها وهو مقيد بقيود التقليد وأسر العادات.

وهذا الذي يتحدث عنه المؤلف قد حصل لكل من مر بمثل تجربته ممن أوغل في دراسة الكلام، وعب مما في وردها الآسن من خرافات وأوهام، حَتَّى انبلج له صبح الإسلام.

* * *

لَوْلَا تَدَارَكَهُ الْإِلَهِ بِلُطْفِهِ	وَلَّى عَلَى الْعَقَبِينَ ذَا نُكْصَانٍ
لَكِنْ تَوَقَّفَ خَاضِعًا مُتَذَلِّلاً	مُسْتَشْعِرَ الْإِفْلَاسِ مِنْ أْتَمَانٍ
فَأَتَاهُ جُنْدٌ حَلَّ عَنْهُ قُبُودَهُ	فَامْتَدَّ حِينَئِذٍ لَهُ الْبَاعَانِ
وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ تُحَلَّ قُبُودُهُ	وَتَزُولَ عَنْهُ رَبْقَةُ الشَّيْطَانِ
كَانَ الرُّقَى إِلَى الثَّرِيَّا مُضِعِدًا	مِنْ دُونَ تِلْكَ النَّارِ فِي الْإِمْكَانِ
فَرَأَى بِتِلْكَ النَّارِ آطَامَ الْمَدِيدِ	نَهْ كَالْخِيَامِ تَشُوفُهَا الْعَيْنَانِ
وَرَأَى هُنَالِكَ كُلَّ هَادٍ مُهْتَدٍ	يَدْعُو إِلَى الْإِيمَانِ وَالْإِيقَانِ
فَهُنَاكَ هَنَأَ نَفْسُهُ مُتَذَكَّرًا	مَا قَالَهُ الْمُشْتَقُّ مِنْذُ زَمَانِ
وَالْمُسْتَهَامُ عَلَى الْمَحَبَّةِ لَمْ يَزَلْ	حَاشَى لِذِكْرَاكُمْ مِنَ النَّسِيَانِ

الشرح: بعد أن ذكر المؤلف أن دراساته السابقة وما شحن به رأسه من الأفكار والآراء واصطلاحات العلماء وقفت حائلًا بينه وبين الوصول إلى نار الحق ونور الهدى التي بدت له من المدينة مطلع الإيمان ومركز اليقين - ذكر أن تلك الحوائل كادت تثنيه عن عزمه، وتجعله يرتد ناكصًا على عقبيه، لولا أن تداركه الله بفضلته ورحمته، فوقف مظهرًا الخضوع والذلة، مستشعرًا إفلاسه وعجزه، حَتَّى أرسل الله إليه من حل عنه قيوده، وخلصه من ربة أسره، وهو شيخه وشيخ المفكرين الأحرار جميعًا من بعده أحمد تقي الدين أبي

العباس بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني - رحمه الله وأجزل مثوبته - فأصبح بعد اتصاله به وأخذه عنه حرًا طليقًا، قد امتد منه الباعان، ولم يعد يتقيد بقول فلان أو فلان، ووالله لو لم تحل عنه هذه القيود، وتزول عنه ربة الشيطان؛ لكان صعوده إلى الثريا في السماء أهون من وصوله إلى تلك النار في الإمكان، ولما أتى تلك النار شاهد بها حصون المدينة العالية كأنها خيام منصوبة تراها العينان، ورأى على دروبها أعلام الحق قد نصبت لهداية السالك الحيران، ولقي فيها الغر الميامين من الصحابة الهداة المهتمدين، يدعون كل من أمهم إلى الإيمان واليقين، هنالك حمد السرى، وهنأ نفسه بسلامة الوصول متذكرًا ما كان قد قاله حين برح به الشوق، وأضناه الجوى .

* * *

لَوْ قِيلَ مَا تَهَوَى لَقَالَ مُبَادِرًا
تَاللَّهِ إِنْ سَمَحَ الزَّمَانُ بِقُرْبِكُمْ
لَأُعْفِرَنَّ الْخَدَّ شُكْرًا فِي الثَّرَى
إِنْ رُمْتَ تُبْصِرُ مَا ذَكَرْتُ فَعُضَّ طَرْ
وَأَتْرُكُ رُسُومَ الْخَلْقِ لَا تَعْبَأُ بِهَا
حَدَقْ بِقَلْبِكَ فِي النَّصُوصِ كَمِثْلِ مَا
وَاحْتَلَّ جُفُونَ الْقَلْبِ بِالْوَحْيَيْنِ وَاحٍ
فَاللَّهُ بَيِّنٌ فِيهِمَا طَرُقَ الْهُدَى
لَمْ يُحَوِّجِ اللَّهُ الْخَلَائِقَ مَعَهُمَا
فَالْوَحْيِ كَافٍ لِلَّذِي يُعْنَى بِهِ
وَتَفَاوُثُ الْعُلَمَاءِ فِي أَفْهَامِهِمْ

الشرح : فلو قيل لي : ما الذي تحبه وتهواه؟

لقلت لسائلي مبادرًا إياه : إن الذي أهوى هو زيارتي لكم أيها الأحبة، ولو أن أمشي إليكم على أجفاني، ولو أن الزمان جاد لي بوصلكم، ونزلت منكم بمكان قريب؛ لأسجدن لله شكرًا، ممرعًا خدي في التراب، ولأكحلن الأجفان من تراب الأحاب .

وقد غلا المؤلف رَحِمَهُ اللهُ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ، وَنَحْنُ لَا نَقْرَهُ عَلَى هَذَا الْغَلُو، وَإِنْ كُنَّا نَعْلَمُ

أنه لَمْ يقصد بذلك شيئاً مما يفعله القبوريون عند أضرحة شيوخهم من لثم العتبات، واستمداد البركات.

وإن أردت يا طالب الحق أن تبصر ما ذكرت لك، وأن تصل إلى مثل ما وصلت إليه، فأغمض عينك عن كل ما سوى القرآن والآثار، واهجر كل ما تواضع عليه القوم من رسوم واصطلاحات، ولا تجعل لها قيمة، ففي لجة البحر ما يغنيك عن الوشل، وفي السعد ما يغنيك عن الدبران، وأعمل بصيرة قلبك في فهم النصوص وتدبرها، كما أعملوا هم عقولهم في فهم الآراء في كل زمان، وأكحل بنور الوحيين جفون قلبك، حتّى تفتح له، وتنتفع بما فيه من جليل العلم وصالح المعرفة، واحذر أن تكحلها بما عند القوم من ترهات وأوهام، فيصيبك العمى، كما أصاب كثيراً ممن اكتحلوا بهذا الرغام.

وكيف تلتمس الهدى في غيرهما، والله بين فيهما طرق الهدى كلها لعباده أحسن بيان وأوضحه، بحيث لَمْ يحوج خلقه معهما إلى شيء آخر غيرهما من خيال مرور فلتان، أو رأي أحقق خرفان، فالوحي فيه الكفاية كل الكفاية لِمَنْ يتدبره، ويتجه إليه بعقله وقلبه، ويستشفي به من داء جهله، وإن تفاوت العلماء في فهمهم للوحي، واستمدادهم منه بحسب ما قدر لكل منهم من استعداد في الذكاء وقدرة في الاستخراج لأكثر مما بين الأبدان من تفاوت في القوة والضعف، فإن قياس أقوى بدن إلى أضعفه أقل بكثير من قياس أكمل فهم إلى أنقصه، وكما يقول الشاعر:

ولَمْ أر أمثال الرجال تفاوتوا إلى المجد حتّى عد ألف بواحد

* * *

وَالْجَهْلُ دَاءٌ قَاتِلٌ وَشِفَاؤُهُ	أَمْرَانِ فِي التَّرْكِيبِ مُتَّفَقَانِ
نَصٌّ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ مِنْ سُنَّةِ	وَطَبِيبٌ ذَاكَ الْعَالِمُ الرَّبَّانِي
وَالْعِلْمُ أَقْسَامٌ ثَلَاثٌ مَا لَهَا	مِنْ رَابِعٍ وَالْحَقُّ ذُو تَسْبِيحَانِ
عِلْمٌ بِأَوْصَافِ الْإِلَهِ وَفِعْلِيهِ	وَكَذَلِكَ الْأَسْمَاءُ لِلرَّحْمَنِ
وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ الَّذِي هُوَ دِينُهُ	وَجَزَاؤُهُ يَوْمَ الْمَعَادِ الثَّانِي
وَالْكُلُّ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ الَّتِي	جَاءَتْ عَنِ الْمَبْعُوثِ بِالْفُرْقَانِ
وَاللَّهُ مَا قَالَ أَمْرٌ مُتَحَدِّقٌ	بِسِوَاهُمَا إِلَّا مِنَ الْهَدْيَانِ
إِنْ قُلْتُمْ تَقْرِيرُهُ فَمَقَرَّرٌ	بِأْتَمِّ تَقْرِيرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ

أَوْ قُلْتُمْ إِيْضَاحُهُ فَمُبَيَّنٌّ بِأَتَمِّ إِيْضَاحٍ وَخَيْرِ بَيَانٍ
 أَوْ قُلْتُمْ إِيْجَازُهُ فَهُوَ الَّذِي فِي غَايَةِ الإِيْجَازِ وَالتَّبْيَانِ
 أَوْ قُلْتُمْ مَعْنَاهُ هَذَا فَاقْصِدُوا مَعْنَى الخِطَابِ بِعَيْنِهِ وَعِيَانِ
 أَوْ قُلْتُمْ نَحْنُ التَّرَاجِمُ فَاقْصِدُوا الِ مَعْنَى بِلا شَطَطٍ وَلَا نُقْصَانِ
 أَوْ قُلْتُمْ بِخِلَافِهِ فَكَلَامُكُمْ فِي غَايَةِ الإِنْكَارِ وَالبُطْلَانِ

الشرح : لا داء أدا من الجهل ، فهو قاتل لأصحابه شرقتل ، وشفاء هذا الداء العياء في دواء مركب من عقارين اثنين على سواء ، هما : نصوص الكتاب ، ونصوص السنة الغراء ، ولا يد في تحضير هذا الدواء من طيب نطاسي ، وعالم رباني بصير بموطن الداء ؛ كي تحصل العافية ، ويضمن الشفاء .

والعلم النافع يرجع إلى أمور ثلاثة ليس لها رابع :

أولها : العلم بأسماء الله ﷻ وصفاته وأفعاله ، فذلك هو أصل كل علم وأساسه ، وهو علم الأصول والفقهاء الأكبر .

والثاني : العلم بأحكامه سبحانه وشرائع دينه من كل ما أمر به ، أو نهى عنه ، وذلك هو علم الفروع .

والثالث : العلم بشئون المعاد التي أخبر عنها الله ورسوله من البعث والنشور ، والحساب والجزاء ، والصراط والميزان ، والجنة والنار ، وغير ذلك مما ورد الكتاب والسنة بتفصيله .

وهذه العلوم الثلاثة موجودة كلها في القرآن والسنة باتم بيان وأوضح برهان ، فكل ما يقوله المتحذلقون في هذه الأبواب من العلم مما ليس في كتاب ولا سنة ؛ فكله فشر وهذيان .

فإن قلت : إن كلامنا هذا هو تقرير لما في الكتاب والسنة ، فهو لا يحتاج إلى تقريركم ، فقد قرره الله ورسوله أعظم تقرير .

وإن قلت : إن كلامنا إيضاح له وبيان . قلنا : بل هو مبين باتم إيضاح وخير بيان .

وإن قلت : إنه تلخيص له وإيجاز ، فهو في إيجازه وقوة عبارته في الدرجة القصوى البالغة حد الإعجاز .

وإن قلت: إنه كشف عن معناه وتوضيح لمقاصده.

فلماذا لم تقصدوا المعنى المفهوم من الخطاب، وذهبتم إلى معان أخر ليست هي التي تتبادر إلى الذهن عند ذكر العبارة؟! فإذا كنتم صادقين في دعواكم ترجمته وتفسيره؛ فاقصدوا إلى معناه الذي يدل عليه اللفظ بلا زيادة ولا نقصان، وإن صرحتم بأن كلامكم هذا بخلاف ما في الكتاب والسنة، فقد أقررتم على أنفسكم بأن كلامكم في غاية الإنكار والبطلان، فإن كلام الله ورسوله هو حق كله، وليس بعد الحق إلا الضلال.

* * *

<p>أَوْ قُلْتُمْ قَسْنَا عَلَيْهِ نَظِيرَهُ نَوْعٌ يَخَالِفُ نَصَّهُ فَهُوَ الْمُحَا وَكَلَامُنَا فِيهِ وَلَيْسَ كَلَامُنَا مَا لَا يُخَالِفُ نَصَّهُ فَالْتَّاسُ قَدْ لَكِنَّهُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ لَا يُصَا هَذَا جَوَابُ الشَّافِعِيِّ لِأَحْمَدِ وَاللَّهِ مَا اضْطَرَّ الْعِبَادُ إِلَيْهِ فِيهِ فَإِذَا رَأَيْتَ النَّصْرَ عَنْهُ سَاكِنًا وَهُوَ الْمُبَاحُ إِبَاحَةَ الْعَفْوِ الَّذِي فَأَضِيفُ إِلَى هَذَا عُمُومَ اللَّفْظِ وَالْ فَهُنَاكَ تُصْبِحُ فِي غِنَى وَكِفَايَةٍ</p>	<p>فَقِيَاسُكُمْ نَوْعَانِ مُخْتَلِفَانِ لُ وَذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ ذُو بُطْلَانِ فِي غَيْرِهِ أَغْنِي الْقِيَاسَ الثَّانِي عَمِلُوا بِهِ فِي سَائِرِ الْأَزْمَانِ رُ إِلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ ذَا الْفُقْدَانِ لِلَّهِ دَرْكٌ مِنْ إِمَامِ زَمَانِ مَا بَيْنَهُمْ مِنْ حَادِثٍ بِزَمَانِ فَسُكُونُهُ عَفْوٌ مِنَ الرَّحْمَنِ مَا فِيهِ مِنْ حَرَجٍ وَلَا نُكْرَانِ مَعْنَى وَحُسْنِ الْفَهْمِ فِي الْقُرْآنِ عَنْ كُلِّ ذِي رَأْيٍ وَذِي حُسْبَانِ</p>
--	---

الشرح: وإن قلت: إننا نقيس على المنصوص نظيره، والقياس أحد الأدلة المعتمدة

عند كثير من الفقهاء.

قلنا لكم: إن القياس نوعان متباينان:

أحدهما: نوع مخالف لفهم النص، وذلك باطل محال، وكلامنا معكم إنما هو في

هذا النوع؛ لأن معظم أقيستكم ترجع إليه.

وليس كلامنا في النوع الثاني من القياس: وهو ما لا يكون مخالفاً للنص، فإن جمهور

الفقهاء قد اعتبروه وعملوا بمقتضاه في جميع العصور، وهذا هو الذي يذكره علماء

الأصول في كتبهم كأحد الأدلة الفقهية، ويقسمونه إلى ثلاثة أقسام:
 الأول: قياس علة، وهو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم ومقتضية له، وذلك كقياس
 تحريم ضرب الوالدين على التأفيف.
 والثاني: قياس دلالة، وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون
 العلة دالة فقط على الحكم، وليست موجبة له كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب
 الزكاة فيه.

والثالث: قياس الشبه، وهو أن يتردد الفرع بين أصليين، فيلحق بأكثرهما شبهًا كالعبد
 المقتول، فإنه متردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث إنه آدمي وبين البهيمة من حيث
 إنه مال، وهو بالثاني أكثر شبهًا، وهذا القياس وإن كان جائزًا لا يصار إليه إلا عند الضرورة
 بأن يكون النص مفقودًا.

وبهذا أجاب الإمام الشافعي أخاه الإمام أحمد -رحمهما الله تعالى- فلهذا در
 الشافعي من إمام عصره، ومع ذلك فإن العباد لم يضطروا إليه فيما يجري عليهم من
 الحوادث في الأزمنة المختلفة، فإن ما يحدث لهم مما سكت عنه النص، ولم يبين حكمه؛
 فهو مما عفا الله ﷻ عنه، فهو مباح إباحة العفو الذي لا حرج عليهم فيه ولا إنكار، وقد
 صح عنه ﷺ أنه قال: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدد حدودًا فلا تعتدوها،
 وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها».

فإذا أضفت إلى نصوص الوحيين من الكتاب والسنة عموم ألفاظها ومعانيها، وحسن
 الفهم لدلالات الكتاب، وجودة الاستنباط منه؛ أصبحت بالوحيين في غنى تام عن كل
 ما عداهما، ولم تحتج معها إلى رأي أحد ولا حسبانته.

* * *

وَمُقَدَّرَاتُ الدَّهْنِ لَمْ يَضْمَنْ لَنَا
 وَهِيَ الَّتِي فِيهَا اعْتِرَاكَ الرَّأْيِ مِنْ
 لَكِنْ هُنَا أَمْرَانِ لَوْ تَمَّا لَمَا اخُ
 جَمِعَ النُّصُوصِ وَفَهْمُ مَعْنَاهَا الْمُرَا
 إِحْدَاهُمَا مَذْلُولُ ذَاكَ اللَّفْظِ وَضُدُّ
 فِيهِ تَفَاوُتِ الْفُهُومِ تَفَاوُتًا
 تَبَيَّنَتْهَا بِالنَّصِّ وَالْقُرْآنِ
 تَحْتِ الْعَجَاجِ وَجَوْلَةِ الْأَدْهَانِ
 تَجَنَّبْنَا إِلَيْهِ فَحَبَّبْنَا الْأَمْرَانَ
 دِ بِلَفْظِهَا وَالْفَهْمُ مَرْتَبَتَانِ
 عَا أَوْ لَزُومًا ثُمَّ هَذَا الثَّانِي
 لَمْ يَنْضَبِطْ أَبَدًا لَهُ طَرْفَانِ

فَالشَّيْءُ يَلْزِمُهُ لَوَازِمُ جَمَّةٌ عِنْدَ الْخَبِيرِ بِهِ وَذِي الْعِرْفَانِ
فَيَقْدِرُ ذَاكَ الْخَبِيرُ يُخْصِي مِنْ لَوَا زِمِهِ وَهَذَا وَاصِحُ التَّبْيَانِ

الشرح : وأما ما تقدره الأذهان وتجول فيه من وجوه الاحتمال والإمكان، فهذه لم يضمن لنا أن يقع في النصوص لها بيان، وهي موضع اعتراض الآراء وتشاجر الأذهان، لكن هنا أمران اثنان لو أنهما حصلا على التمام من غير نقصان لَمَا احتجنا إلى شيء مما تجول فيه الأذهان :

أحدهما : استيعاب النصوص من السنة والقرآن .

والثاني : فهم معناها المراد بلفظها ؛ ولهذا الفهم درجتان :

إحداهما : فهم ما يدل عليه اللفظ بطريق الوضع ، وهذا لا تختلف فيه الأذهان ، فإنه لا يحتاج إلا إلى العلم بأن هذه الألفاظ موضوعة لتلك المعاني .

وثانيتها : فهم ما يدل عليه اللفظ بطريق اللزوم ، بأن يكون المعنى المراد لازماً للمعنى الموضوع له اللفظ ، ولما كان لكل من اللوازم ما لا حصر له ، فإن الأفهام تتفاوت في هذا النوع من الدلالة تفاوتاً لا ينضبط ، ويكون ذلك بحسب الخبرة وطول المراس لهذا الشأن ، فكلما كان الإنسان أكثر خبراً وأوسع معرفة ؛ كان أكثر إدراكاً لتلك اللوازم والعكس بالعكس ، وهذا أمر واضح لا يفتقر إلى بيان .

* * *

وَلِذَلِكَ مَنْ عَرَفَ الْكِتَابَ حَقِيقَةً عَرَفَ الْوُجُودَ جَمِيعَهُ بِبَيَانِ
وَكَذَلِكَ يَعْرِفُ جُمْلَةَ الشَّرْعِ الَّذِي يَحْتَاجُهُ الْإِنْسَانُ كُلَّ زَمَانِ
عِلْمًا بِتَفْصِيلٍ وَعِلْمًا مُجْمَلًا تَفْصِيلُهُ أَيْضًا بِوَحْيِ ثَانِ
وِكِلَاهُمَا وَحْيَانٍ قَدْ ضَمِنَا لَنَا أَعْلَى الْعُلُومِ بِغَايَةِ التَّبْيَانِ
وَلِذَلِكَ يُعْرَفُ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ وَالْ أَفْعَالِ وَالْأَسْمَاءِ ذِي الْإِحْسَانِ
مَا لَيْسَ يُعْرَفُ مِنْ كِتَابٍ غَيْرِهِ أَبَدًا وَلَا مَا قَالَتِ الثَّقَلَانِ
وَكَذَلِكَ يُعْرَفُ مِنْ صِفَاتِ الْبَعْثِ بِالَّذِي تَفْصِيلِ وَالْإِحْمَالِ فِي الْقُرْآنِ
مَا يَجْعَلُ الْيَوْمَ الْعَظِيمَ مُشَاهِدًا بِالْقَلْبِ كَالْمَشْهُودِ رَأْيِ عِيَانِ
وَكَذَلِكَ يُعْرَفُ مِنْ حَقِيقَةِ نَفْسِهِ وَصِفَاتِهَا بِحَقِيقَةِ الْعِرْفَانِ

يَعْرِفُ لَوَازِمَهَا وَيَعْرِفُ كَوْنَهَا مَخْلُوقَةً مَرْبُوبَةً بِبَيَانٍ
وَكَذَلِكَ يَعْرِفُ مَا الَّذِي فِيهَا مِنَ الْإِ
وَكَذَلِكَ يَعْرِفُ رَبَّهُ وَصِفَاتِهِ أَيضًا بِلَا مِثْلٍ وَلَا نُقْصَانٍ

الشرح: وإذا كانت ألفاظ الكتاب الكريم وعباراته، إما أن يراد منها معانيها الموضوعية لها، وإما أن يراد منها لوازم تلك المعاني، وهي من الكثرة بحيث تستوعب الأشياء كلها، فلذلك كان من عرف كتاب الله ﷺ معرفة حقيقة، ووقف على كل ما تدل عليه ألفاظه من المعاني بطريق الوضع أو الالتزام؛ فإنه يكون قد عرف حقائق الوجود كلها معرفة جلية، وكذلك يعرف كليات الأحكام والشرائع التي تلائم مصالح الناس وحاجاتهم في كل زمان ومكان علمًا إجماليًا، ثم تجيء السنة وهي الوحي الثاني ببيان تلك الأحكام والشرائع بالتفصيل، فكل من السنة والكتاب وحيان من عند الله، قد تكفلا لمن تدبرهما أن يبلغ ذروة العلم وسنام المعرفة.

ويعرف الواقف على علم الكتاب أيضًا من صفات الله العليا وأفعاله وأسمائه الحسنى ما لا يوجد مثله ولا قريبًا منه في كتاب غير القرآن، ولا في كل ما قاله الثقلان من الإنس والجان.

ويعرف من صفات البعث وأحوال اليوم الآخر ومشاهد القيامة في التفصيل والإجمال ما يجعله كأنه يعاين ذلك اليوم، وكأنه يعيش فيه الآن، ويصير مشهودًا له بالقلب كشهود العيان، ويعرف كذلك من حقيقة نفسه وصفاتها وأحوالها التي تتقلب فيها، ولوازمها التي لا تنفك عنها من كونها حادثة مخلوقة لله، مربوبة مقهورة في قبضة يده، وما يعتريها من الفقر والاحتياج عنها ونواحي النقص والعدم ما لا يقاس به كل ما يهرف به الفلاسفة في هذا الشأن.

ويدرك أيضًا أن نفسه وهي مخلوقة مربوبة محدثة لا تماثل صفاتها صفات الأجسام، فالرب الخالق الغني أولى بالأ تماثل صفاته صفات المخلوقين، فيعرف ربه وصفاته معرفة منزهة عن المماثلة والنقصان.

وَهُنَا ثَلَاثَةٌ أَوْجِهٍ قَافِطِنُ لَهَا
بِالضُّدِّ وَالْأُولَى كَذَا بِالإِمْتِنَا
فَالضُّدُّ مَعْرِفَةُ الإِلَهِ بِضِدِّ مَا
وَحَقِيقَةُ الأُولَى تُبُوْتُ كَمَالِهِ
إِنْ كُنْتَ ذَا عِلْمٍ وَذَا عِرْفَانٍ
عَ لِعِلْمِنَا بِالنَّفْسِ وَالرَّحْمَنِ
فِي النَّفْسِ مِنْ عَيْبٍ وَمِنْ نُقْصَانٍ
إِذْ كَانَ مُعْطِيهِ عَلَى الإِحْسَانِ

الشرح : يعني : أن من عرف ما جاء في الكتاب والسنة من حقيقة النفس وأحوالها وصفاتها ، وما يلزمها من العيب والنقص ؛ يستطيع أن يعبر من تلك المعرفة بنفسه إلى معرفة ربه من ثلاثة أوجه يجب أن يفطن لها كل ذي قدم راسخة في العلم والمعرفة .

الوجه الأول : أن يعرف ربه تعالى بضد ما في نفسه من عيب ونقص ، فإذا كانت نفسه مخلوقة محدثة مريوبة مملوكة عاجزة فقيرة جاهلة ، فيجب أن يعرف ربه بأنه الرب الخالق المالك القادر الغني الحميد . . . إلخ .

الوجه الثاني : أن يستدل على ثبوت الكمال له سبحانه بطريق الأولى ، فإنه إذا كانت نفسه وهي مخلوقة محدثة ناقصة تتصف بأنها حية عالمة قادرة مريدة سمیعة بصيرة . . . إلخ ، فالرب أولى أن يتصف بذلك ، فإن كل كمال ثبت للمخلوق ، وأمكن أن يتصف به الخالق ؛ كان الخالق أولى به من المخلوق ؛ لأن المخلوق إنما استفاد هذا الكمال من خالقه ، فهو الذي أفاده هذا الكمال إحساناً منه وفضلاً ، وفاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه ؛ ولأنه سبحانه لو خلا من هذا الكمال الممكن له مع وجوده في المخلوق ؛ لكان في المخلوقات من هو أكمل منه ، وكل هذا باطل محال .

الوجه الثالث : الاستدلال على تنزهه سبحانه عن النقص بطريق الامتناع ، وذلك أن يقال : كل نقص تنزه عنه المخلوق ، فإنه يمتنع أن يتصف به الخالق ؛ إذ الخالق أولى بتنزهه عن النقص من المخلوق .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته «التدمرية» :

«والمقصود : أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سمیعة بصيرة ، تصعد وتنزل ، وتذهب وتجيء ، ونحو ذلك من الصفات ، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدتها ؛ لأنهم لم يشاهدوا لها نظيراً ، والشيء إنما تدرك حقيقته بمشاهدته أو مشاهدة نظيره ، فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات ، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته» .

فصل في بيان شروط كفاية النصين والاستغناء بالوحيين

وَكِفَايَةُ النَّصِّينِ مَشْرُوطٌ بِتَجْزِئَةٍ
وَكَذَاكَ مَشْرُوطٌ بِخَلْعِ فُيُودِهِمْ
وَكَذَاكَ مَشْرُوطٌ بِهَدْمِ قَوَاعِدِ
وَكَذَاكَ مَشْرُوطٌ بِإِقْدَامِ عَلَى الْإِ
بِالرَّدِّ وَالْإِبْطَالِ لَا تَعْبَأُ بِهَا
لَوْلَا الْقَوَاعِدُ وَالْقِيُودُ وَهَذِهِ الْإِ
لِكِنَّهَا وَاللَّهُ ضَيْقَةُ الْعُرَى
وَتَعَطَّلْتُ مِنْ أَجْلِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ

رَبِدِ التَّلَقِّي عَنْهُمَا لِمَعَانٍ
فَقُبُودُهُمْ غُلٌّ إِلَى الْأَذْقَانِ
مَا أَنْزَلْتُ بِبَيَانِهَا الْوَحْيَانَ
آرَاءَ إِنْ عَرَيْتَ عَنِ الْبُزْهَانَ
شَيْئًا إِذَا مَا فَاتَهَا النَّصَّانِ
آرَاءَ لِأَتَسَمَّتْ عُرَى الْإِيْمَانِ
فَاحْتَاجَتِ الْأَيْدِي لِذَلِكَ تَوَانٍ
بِذَاذٍ مِنَ النَّصِّينِ ذَاتُ بَيَانٍ

الشرح : وإذا كانت نصوص الكتاب والسنة فيهما الكفاية والشفاء لمعرفة الدين كله أصوله وفروعه، فإن تلك الكفاية مشروطة بشروط لا بد من اعتبارها في ذلك.

أولاً : أن يقوم المتلقي عنهما بالتجريد لما يفهم منها من معان، بالألا يصرف نصوصهما إلى معان آخر بتأويل لا دليل عليه، ولا موجب له.

ثانياً : أن يهدم كل القواعد والمصطلحات التي تواضع عليها الناس، ولم يرد بشأنها بيان من السنة والقرآن.

ثالثاً : أن يعتمد إلى كل المقالات والآراء التي لم يبق عليها برهان فيدفعها، ويجتهد في إبطالها، ولا يقيم لها وزناً ما دامت غير قائمة على نصوص من الكتاب والسنة.

والله لولا ما عمدت إليه فرق الزيغ والضلال من وضع القواعد والقيود والمذاهب التي أسست عليها؛ لوجدت عرى الإيمان وقواعده واسعة لا حرج فيها ولا تعقيد، ولكن هؤلاء ضيقوا عراها بما أحدثوا من المبادئ والاصطلاحات، حتى عطلوا بها نصوصاً كثيرة من الكتاب والسنة، مع أنها في غاية الوضوح والبيان.

* * *

وَتَضَمَّنَتْ تَقْيِيدَ مُطْلَقِهَا وَإِطْرَ
وَتَضَمَّنَتْ تَخْصِيسَ مَا عَمَّتْهُ وَالذِّمَّةَ
لِمَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا حَرَجٌ وَلَا تَعْقِيدٌ، وَلَكِنْ
تَعْمِيمٌ لِلْمَخْصُوصِ بِالْأَعْيَانِ

لِمَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا حَرَجٌ وَلَا تَعْقِيدٌ، وَلَكِنْ
تَعْمِيمٌ لِلْمَخْصُوصِ بِالْأَعْيَانِ

عَا لِلَّذِي وَسَمَنَّهُ بِالْفُرْقَانِ
 هُ وَعَكْسُهُ فَلَتَنْظُرِ الْأَمْرَانِ
 هُ وَعَكْسُهُ فَلَتَنْظُرِ النُّوعَانِ
 تَعْفُ الْقَوَاعِدُ بِاتِّسَاعِ بَطَانِ
 بِالْعَكْسِ وَالْأَمْرَانِ مَحْدُورَانِ
 مَشْرُوطَةً شَرْعًا بِلَا بُرْهَانِ
 وَتَبَاتُهَا فِي مَنْبَتِ الْإِيمَانِ
 نَعْمُ النَّمَافَتْرَاهُ ذَا نُقْصَانِ
 عَرَسُ مِنَ الرَّحْمَنِ فِي الْإِنْسَانِ
 شُبُهَاتٍ وَهِيَ كَثِيرَةٌ الْأَقْنَانِ
 أَوْ نَاقِصِ الثَّمَرَاتِ كُلِّ أَوَانِ
 نَزْرٌ وَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْخُسْرَانِ
 بَصْرٌ لِذَاكَ الشُّوكِ وَالسَّعْدَانِ
 وَلَكَانَ أَضْعَافًا بِلَا حُسْبَانِ
 مَمْنُوعَةً شَرْعًا بِلَا تَبْيَانِ
 لِمِيدٍ بِلَا عِلْمٍ أَوْ اسْتِحْسَانِ

وَتَضَمَّنَتْ تَفْرِيقَ مَا جَمَعَتْ وَجَمَدَ
 وَتَضَمَّنَتْ تَضْيِيقَ مَا قَدَّ وَسَعَدَ
 وَتَضَمَّنَتْ تَحْلِيلَ مَا قَدَّ حَرَمَتْ
 سَكَّتْ وَكَانَ سُكُوتُهَا عَفْوًا فَلَمْ
 وَتَضَمَّنَتْ إِهْدَارَ مَا اعْتَبَرَتْ كَذَا
 وَتَضَمَّنَتْ أَيْضًا شُرُوطًا لَمْ تَكُنْ
 فَمِثَالُهَا وَاللَّهُ فِي قَلْبِ الْفَتَى
 كَالزَّرْعِ يَنْبُتُ حَوْلَهُ دَغْلٌ فَيَمُ
 وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِ الْفَتَى
 وَالنَّفْسُ تُنْبِتُ حَوْلَهُ الشَّهَوَاتِ وَالشُّدَّ
 فَيَعُودُ ذَلِكَ الْعَرَسُ يَبْسًا ذَاوِيًا
 فَتْرَاهُ يَحْرُثُ دَائِبًا وَمَعْلُهُ
 وَاللَّهُ لَوْ نَكَشَ النَّبَاتَ وَكَانَ ذَا
 لَأَتَى كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ مَعْلُهُ
 وَتَضَمَّنَتْ أَيْضًا مَوَانِعَ لَمْ تَكُنْ
 إِلَّا بِأَقْبِسَةٍ وَأَرَاءٍ وَتَقْفُ

الشرح: يذكر المؤلف في هذه الأبيات أنواع الجنايات التي جنتها القواعد

والاصطلاحات على نصوص الكتاب والسنة، وهذه الجنايات كما يأتي:

١- عمدت إلى ما أطلقته النصوص، فلم تقيد بشرط ولا صفة ولا استثناء، فقيدته بواحد من هؤلاء، وإلى ما قيدته النصوص كذلك، فأطلقته دون اعتبار للقيود، مع أن كلاً من الإطلاق والتقييد في النصوص له ميزان واعتبار.

٢- تضمنت كذلك تخصيص ما عممته النصوص، وتعميم ما خصصته، وجعلته معيناً، ولم تراع ما أرادته النصوص من العموم والخصوص.

٣- فرق بين ما جمعته النصوص، وجعلته شيئاً واحداً، وجمعت كذلك ما أرادت

النصوص تفريقه.

٤- ضيقت ما وسعته النصوص، ووسعت ما ضيقته، فليُنظر ما في النصوص من تضيق وتوسيع.

٥- تضمنت أيضًا تحليلًا لما حرّمته النصوص، وحرمت ما أحلته بأن سكنت عنه النصوص، وكان سكوئها عفواً وتجاوزاً، ولكن القواعد لم تعف، ولم تتسع لما اتسعت له النصوص.

٦- أهدرت ما اعتبرته النصوص، واعتبرت ما أهدرت، وكلاهما ممنوع، بل الواجب اعتبار ما اعتبرته النصوص، وإهدار ما أهدرت.

٧- تضمنت شروطًا ومشروطة في الشرع، ولا برهان لهم عليها.

٨- وتضمنت أيضًا موانع لم يعتبرها الشرع بلا حجة ولا دليل، اللهم إلا أقيسة فاسدة وآراء باطلة، وتقليدًا للرجال بلا علم ولا استحسان.

* * *

عَمَّنْ أَتَتْ هَذِي الْقَوَاعِدُ مِنْ جَبِيحِ	عِ الصَّحْبِ وَالْأَتْبَاعِ بِالْإِحْسَانِ
مَا أَسْسُوا إِلَّا اتَّبَاعَ نَبِيِّهِمْ	لَا عَقْلَ فَلْتَانٍ وَرَأْيَ فُلَانٍ
بَلْ أَنْكَرُوا الْآرَاءَ نَصْحًا مِنْهُمْ	لِئَلَّهِ وَالِدَاعِي وَلِلْقُرْآنِ
أَوْلَيْسَ فِي خُلْفِ بِهَا وَتَنَاقُضِ	مَا دَلَّ ذَا لُبٍّ وَذَا عِرْفَانِ
وَاللَّهِ لَوْ كَانَتْ مِنَ الرَّحْمَنِ مَا اخَّ	تَلَفَّتْ وَلَا انْتَقَضَتْ مَدَى الْأَرْمَانِ
شِبَهُ تَهَافُتْ كَالزُّجَاجِ تَخَالَهَا	حَقًّا وَقَدْ سَقَطَتْ عَلَى صَفْوَانِ
وَاللَّهِ لَا يَرْضَى بِهَا ذُو هِمَّةٍ	عَلِيَاءَ طَالِبَةِ لِهَذَا الشَّانِ

الشرح: يتساءل المؤلف: عمن أثرت هذه القواعد؟ التي أسسها هؤلاء، وبنوا عليها ما بنوا من المذاهب والآراء، إنه لم يقل بها أحد من صحابة رسول الله ﷺ، ولا من التابعين لهم بإحسان، فإنهم ما أسسوا للناس في دينهم إلا اتباع نبيهم الكريم، ولم يأمرهم بالجري وراء عقول الحمقى وآراء السفهاء، بل كلهم شدد النكير على من يأخذ بالرأي في دين الله ﷻ، نصحا منهم لله وكتابه ورسوله، عملا بقوله ﷺ: «الدين النصيحة». قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله وكتابه، ورسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم».

وإن في اختلاف هذه الآراء وتناقضها ما يدل كل ذي عقل ومعرفة على أنها ليست من دين الله في شيء؛ إذ لو كانت من عنده سبحانه ما اختلفت، ولا تناقضت في أي عصر ولا زمان، بل هي في حقيقتها شبه واهية لا أصل لها، كأنها بيت من الزجاج قد سقط على حجر صلب فصار هشيمًا، والله ما يرضى بها من كانت له همة علياء في طلب الحق وتسعى لمعرفة، فمثالها في قلب أصحابها وثباتها في منبت الإيمان كهذه الحشائش الضارة الطفيلية، التي تمنع الزرع من النماء والتمام، فلا يعطي غلته كاملة، فالإيمان في قلب العبد هو غرس الله، والنفس تنبت من حوله وفي خلاله أفنانًا كثيرة من الشهوات والشبهات التي تأكله وتعوق نموه، حتى يرى بعد نصرته يابسًا ذويًا ناقص الثمرة، فهو يزرع باستمرار، ويتعهد بالسقي والحرث، ولكن مغله قليل بسبب وجود هذه النباتات، التي لو نكشت وأخرجت، ل جاءت غلته أضعافًا مضاعفة.

فصل

هَذَا وَلَيْسَ الطَّعْنُ بِالِاطْلَاقِ فِيهِ
بَلْ فِي الَّتِي قَدْ خَالَفَتْ قَوْلَ الرَّسُو
أَوْ فِي الَّتِي مَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ فِي
فَهِيَ الَّتِي كَمْ عَطَلَتْ مِنْ سُنَّةِ
هَذَا وَنَرْجُو أَنْ وَاضِعَهَا فَلَا
إِذْ قَالَ مَبْلَغُ عِلْمِهِ مِنْ غَيْرِ إِدِ
بَلْ قَدْ نَهَانَا عَنْ قَبُولِ كَلَامِهِ
وَكَذَاكَ أَوْصَانًا بِتَقْدِيمِ النُّصُو
نَصَحَ الْعِبَادَ بِذَا وَخَلَصَ نَفْسَهُ
وَالْخَوْفُ كُلُّ الْخَوْفِ فَهُوَ عَلَى الَّذِي
وَإِذَا بَغَى الْإِحْسَانَ أَوْلَهَا بِمَا
لَرَمَاهُ بِالذَّاءِ الْعُضَالِ مُنَادِيًا

الشرح: وإذا كنا نكر على هؤلاء ما وضعوا من قواعد واصطلاحات جنوا بها على

الدين، وخالفوا بها دلالات النصوص، فإن ذلك الطعن ليس على إطلاقه بحيث يكون متناولاً لجميعها، فإننا لا نريد التجني على أحد، أو غمط ما عنده من حق، وإنما نريد بالإنكار والطعن تلك القواعد التي جاءت مخالفة لأقوال الرسول ﷺ، ومناقضة لمحكم الإيمان وصريح القرآن، وكذلك التي لم يرد في تقريرها حجة من الله ولا برهان، فهذه هي التي عطلت كثيراً من النصوص الصريحة من الكتاب والسنة، ومع ذلك يرجو واضعها أن يثاب على اجتهاده فيها، فإن كان قد أخطأ فله أجر، وإن كان قد أصاب فله أجران؛ لأنه قد قال بما أداه إليه اجتهاده، وما بلغه علمه من غير أن يوجب قبول قوله ومذهبه على إنسان، بل كل واحد من الأئمة المجتهدين نهي أن يأخذ أحد بكلامه تقليداً له من غير أن يعرف دليله، وأوصى كل من اطلع على نص يخالف مذهبه أن يأخذ بالنص ويترك مذهبه، فكلهم قالوا: حيث يصح الحديث فهو مذهبنا. نصحاً للعباد؛ لكي يخلصوا بذلك أنفسهم من تبعة السؤال عند الله يوم القيامة.

فهؤلاء المجتهدون على رجاء من المغفرة، ولكن الخوف كله على هؤلاء المقلدين المتعصبين لمذاهب أئمتهم، بحيث يتركون النصوص لأجلها، وإذا أراد أحدهم الإحسان والتوفيق بين هذه النصوص وبين قول إمامه؛ أولها تأويلات بعيدة ومتكلفة، يحمل الألفاظ فيها ما لا تحتمله، وقال في ذلك ما لو قاله خصمه ذو الشأن والشهرة لرماه بالحمق وفساد الرأي، ولشنع عليه أعظم التشنيع.

فصل في لازم المذهب هل هو مذهب أم لا؟

مِنْ عَارِفٍ بِلِزُومِهَا الْحَقَّانِي
قَصْدَ اللَّوَاظِمِ وَهِيَ ذُو تَبْيَانِ
قَدْ كَانَ يَعْلَمُهُ بِلَا نُكْرَانِ
إِذْ كَانَ ذَا سَهْوٍ وَذَا نِسْيَانِ
عُلَمَاءِ مَذَهَبُهُمْ بِلَا بُرْهَانِ
هَبُّهُمْ أَوْلُو جَهْلٍ مَعَ الْعُدْوَانِ
قَدْ يَذْهَلُونَ عَنِ اللَّزُومِ الدَّائِي
لَكِنْ يُظَنُّ لُزُومُهُ بِجَنَانِ

وَلَوَازِمُ الْمَعْنَى تُرَادُ بِذِكْرِهِ
وَسِوَاهُ لَيْسَ بِلَازِمٍ فِي حَقِّهِ
إِذْ قَدْ يَكُونُ لُزُومُهَا الْمَجْهُولُ أَوْ
لَكِنْ عَرْتُهُ غَفْلَةٌ بِلِزُومِهَا
وَلِذَلِكَ لَمْ يَكْ لَازِمًا لِمَذَاهِبِ الْ
فَالْمُقَدِّمُونَ عَلَى حِكَايَةِ ذَلِكَ مَذْ
لَا فَرَقَ بَيْنَ ظُهُورِهِ وَخَفَائِهِ
سَيِّمًا إِذَا مَا كَانَ لَيْسَ بِلَازِمٍ

لَا تَشْهَدُوا بِالزُّورِ وَبِحَكْمٍ عَلَى مَا تُلْزِمُونَ شَهَادَةَ الْبُهْتَانِ

الشرح : اعلم أن الجهمية المعطلة لا يجدون لهم سلاحاً يشهرونه في وجه أهل الحق والإثبات إلا إيراد اللوازم والرمي بالشناعات ، فيقولون لهم مثلاً : يلزم على إثباتكم صفة العلو لله أن يكون في جهة ، وأن يكون في حيز ، وأن يكون ذا قدر ونهاية ، وأن يكون جسمًا ، كما يلزم على إثبات الوجه واليد والعين أن يكون له جوارح وأعضاء ، إلى غير ذلك مما امتلأت به كتبهم التي ألفوها في نفي الصفات ودفع مذهب أهل الإثبات .

والمؤلف رحمته الله يرد عليهم هنا بأن لوازم المعنى لا تكون مقصودة عند ذكره إلا ممن يعرف لزومها له ، فهذا هو الذي يمكن أن يؤخذ بما يلزم ما يشته من معان ، وأما غيره ممن يجهل اللزوم بينهما ، فليس بلازم في حقه القصد إلى اللوازم عند ذكر المعنى مهما تكن اللوازم بيّنة واضحة ؛ إذ قد يكون لزومها مجهولاً له ، أو يكون معلوماً ، ولكن أصابته غفلة عن ذلك اللزوم بسبب كثرة سهوه ونسيانه .

ولذلك قرر العلماء : بأن لازم المذهب لا يكون مذهباً بلا حجة ولا برهان . وأن من حكى ذلك عنهم فهو من أجهل الجهل والعدوان ، ولا فرق في ذلك بين اللوازم الظاهرة واللوازم الخفية ، فإن الإنسان قد يذهل عن اللازم القريب ، وهذا الحكم إنما هو بالنسبة إلى اللوازم التي ثبت لزومها ، أما ما ليس بلازم في الحقيقة ، ولكن يظن الذهن لزومه ، فهذا أولى ألا يعتبر لازماً ، فلا تشهدوا أيها المعطلة على ما تلزموننا به شهادة زور وبُهْتان ، فترموننا بالقول بتلك اللوازم ، وأنها مذهب لنا ، مع أنها لم تقصدها ، ولم تخطر لنا في الأذهان عند إثبات الصفات للرحمن .

* * *

وَنَبِئْنَا الْمَعْصُومَ بِالْبُرْهَانِ
وَخَفِيَّةَ تَخْفَى عَلَى الْأَذْهَانَ
آيَاتِهِ رِزْقًا بِلا حُسْبَانِ
مَ عَنِ الْخُصُومِ كَثِيرَةِ الْهَذْيَانِ
لَوْ ذَاكَ مَذْهَبُهُمْ بِلا بُرْهَانِ
ظَنُّوهُ يُلْزِمُهُمْ مِنَ الْبُهْتَانِ
لَهُمْ بِأَنَّ السَّلَةَ ذُو جُثْمَانِ

بِخِلَافِ لَازِمٍ مَا يَقُولُ إِلَهَنَا
فَلِذَا دَلَالَاتِ النَّصُوصِ جَلِيَّةُ
وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ الْفَهْمَ فِي
وَاحْتِزِّ حِكَايَاتِ الْأَرْبَابِ الْكَلَا
فَحَكَّوْا بِمَا ظَنُّوهُ يُلْزِمُهُمْ فَقَا
كَذَبُوا عَلَيْهِمْ بِاهْتِيَنِ لَهُمْ بِمَا
فَحَكَّى الْمُعْطَلُّ عَنِ أَوْلِي الْإِثْبَاتِ قَوَا

وَحَكَى الْمُعْطَلُ أَنَّهُمْ قَالُوا بِأَدِّ
وَحَكَى الْمُعْطَلُ أَنَّهُمْ قَالُوا يَجُو
وَحَكَى الْمُعْطَلُ أَنَّهُمْ قَالُوا بِتَحْدِ
وَحَكَى الْمُعْطَلُ أَنَّهُمْ قَالُوا لَهُ أَلِ
وَحَكَى الْمُعْطَلُ أَنَّ مَذْهَبَهُمْ هُوَ الذِّ
وَحَكَى الْمُعْطَلُ عَنْهُمْ مَا لَمْ يَقُو
نَ اللّٰهَ لَيْسَ يُرَى لَنَا بِعِيَانِ
زُ كَلَامُهُ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ مَعَانِ
يَبِيْزُ الْإِلَهِ وَحَضْرِهِ بِمَكَانِ
أَعْضَاءِ جَلِّ اللّٰهُ عَنْ بُهْتَانِ
تَشْبِيْهِهُ لِلْخَلْقِ بِالْإِنْسَانِ
لُوْهُ وَلَا أَشْبَاحُهُمْ بِلِسَانِ

الشرح : يعني : إذا كان لازم المذهب قد لا يكون مقصوداً لصاحب المذهب ؛ لجواز جهله باللزوم ، أو غفلته عنه ؛ فإن ذلك لا ينطبق على لوازم الكتاب والسنة ، بل كل ما يقوله الله ﷻ ورسوله المعصوم - صلوات الله عليه وسلامه - لا بد أن تكون لوازمه كلها مقصودة ؛ ولذلك كانت دلالات النصوص منها ما هو جلي ظاهر ، ومنها ما هو شديد الخفاء ؛ وذلك لتفاوت اللوازم في القرب والبعد من المعنى الأصلي ، فبعضها يكون لزومه لهذا المعنى واضحاً ، وبعضها يكون خفياً ، والله سبحانه هو الذي يرزق من يشاء من عباده الفهم لمعاني كلامه رزقاً واسعاً بلا تقدير ، كما أثر عن علي رضي الله عنه أنه سئل : «هل وصى لكم رسول الله ﷺ بشيء؟ فقال : لا ، والذي فلق الحبة ، وبرأ النسمة ، إلا أن يعطي الله عبده فهماً في كتابه ، وإلا ما في هذه الصحيفة» .

وكذلك ما عرف عن سعة علم ابن عباس رضي الله عنهما بوجوه التأويل ، حتى سمي ترجمان القرآن ، وذلك ببركة دعاء رسول الله ﷺ له حين وضع يده على صدره ، وقال : «اللهم فقهه في الدين ، وعلمه التأويل» .

وإذا عرفت أن لازم المذهب لا يصح أن يكون مذهباً ، فضلاً عما يظن لزومه مما ليس بلازم ؛ فاحذر ما يحكيه علماء الكلام عن خصومهم من أهل الحق والإثبات من حكايات فيها كثير من الهراء والهديان ، فقد ذكروا ما ظنوه لازماً لمذاهبهم ، وحكوه على أنه مذهب لهم بلا حجة ولا برهان ، فكذبوا بذلك عليهم ، وبهتوهم بما هم منه براء مما ظنوه يلزمهم من الأقوال والآراء .

فحكوا عنهم أنهم قالوا : إن الله تعالى جسم ذو جوارح وأعضاء . لما رأوهم يثبتون ما أثبتته لنفسه من الوجه واليدين والعينين وغير ذلك من الصفات .

وحكوا عنهم كذلك أنهم قالوا : إن الله ليس يرى رؤية حقيقية بالعين . لما رأوهم

ينفون عنه الكيف والإحاطة، ويقولون ما قاله القرآن: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْآبْصَارُ﴾ (الأنعام: ١٠٣).
 وحكوا عنهم أنهم قالوا: يجوز أن يكون كلامه سبحانه مجرداً عن قصد المعاني. لما
 رأوهم يثبتون لوازم تلك المعاني، ويدخلونها في دلالة الألفاظ.
 وحكوا عنهم أنهم قالوا: بأن الله متحيز ومحصور في المكان. لأنهم رأوهم يثبتون له
 جهة العلو والفوقية.

وحكوا عنهم: بأنهم يثبتون لله الأعضاء؛ لأنهم أثبتوا له من الصفات ما يطلق فينا
 على الجوارح والأعضاء.

وحكوا عنهم أنهم شبهوا الله ﷻ بخلقه، حين رأوهم قد وصفوه بما وصف به نفسه،
 وبما وصفه به رسوله مما يوجد مسماه في الإنسان.

وبالجملة: فقد حكى المعطل عنهم ما لم يتلفظوا به، لا هم ولا شیوخهم، وإنما هي
 أمور استتجها من مذهبهم بالظن والتخمين، فوقع في الكذب والبهتان والضلال المبين.

* * *

ظَنَّ الْمُعْطَلُ أَنَّ هَذَا لَازِمٌ
 فَعَلَيْهِ فِي هَذَا مَعَاذِيرٌ نَلَا
 ظَنَّ اللَّزُومَ وَقَدَّفَهُمْ بِلُزُومِهِ
 يَا شَاهِدًا بِالزُّورِ وَيَحْكُ لَمْ تَخْفُ
 يَا قَائِلَ الْبُهْتَانِ عَطَّ لَوَازِمًا
 وَاللَّهِ لَازِمُهَا انْتِفَاءُ الذَّاتِ وَالْأَلِ
 وَاللَّهِ لَازِمُهَا انْتِفَاءُ الدِّينِ وَالْأَلِ
 وَلُزُومُ ذَلِكَ بَيْنَ جِدًّا لِمَنْ
 وَاللَّهِ لَوْ لَا ضَيْقُ هَذَا النَّظْمِ بِيَدِ
 وَلَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْهُ مَا يَكْفِي لِمَنْ
 إِنَّ الذِّكْرِيَّ بِبَعْضِ ذَلِكَ يَكْتَفِي

فَلِذَا أَتَى بِالزُّورِ وَالْعُدْوَانِ
 تَ كُلُّهَا مُتَحَقِّقُ الْبُطْلَانِ
 وَتَمَامُ ذَاكَ شَهَادَةُ الْكُفْرَانِ
 يَوْمَ الشَّهَادَةِ سَطْوَةَ الدِّيَانِ
 قَدْ قُلْتَ مَلْزُومَاتِهَا بِبَيَانِ
 أَوْصَافِ وَالْأَفْعَالِ لِلرَّحْمَنِ
 مُقْرَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ
 كَانَتْ لَهُ أُذُنَانِ وَإِعْيَانِ
 يَنْتُ اللَّزُومَ بِأَوْصَحِ التَّبْيَانِ
 كَانَتْ لَهُ عَيْنَانِ نَاطِرَتَانِ
 وَأَخُو الْبِلَادَةِ سَاكِنُ الْجَبَّانِ

الشرح: ظن المعطل أن هذه الأمور المتقدمة لازمة لمذاهب أهل الحق والإثبات،
 فاعتقدها مذهباً لهم، وحملهم إياها زوراً وعدواناً، وارتكب في حقهم ثلاث جنایات كلها

باطلة :

الأولى : ظنه لزوم هذه الأمور لمذاهبهم .

والثانية : رميه إياهم بذلك اللزوم .

والثالثة التي هي تمام الثلاثة : شهادته عليهم بالكفر ، بسبب ما ظنه لازماً لمذاهبهم .

فويحك يا شاهد الزور والبهتان ، كيف لم تخف يوم تسأل عن شهادتك سطوة الديان ، وبدلاً من أن ترمي خصومك بلوازم مظنونة ، ليس لك عليها برهان ؛ كان أولى بك أن تستر ما يلزم مذهبك من لوازم في غاية البيان ، وفي الدرجة القصوى من الشناعة والنكران ، فإن لازمها هو انتفاء الذات والصفات والأفعال للرحمن ، بل ولازمها انتفاء الدين والقرآن والإسلام والإيمان ، ولزوم هذه اللوازم الشنيعة لمذاهبكم بين جداً لمن كانت له عينان ، فإن وصفه تعالى بصفات السلوب والإعدام من كونه ليس داخل العالم ولا خارجه ، ولا متصلاً ولا منفصلاً ، ولا قريباً ولا بعيداً ، ولا في جهة ولا مكان ، وليس بذي مقدار ولا صورة . . . إلخ ؛ يفضي إلى نفي وجوده سبحانه في الأعيان ، ويصبح أمراً مفروضاً في الأذهان ، وإذا انتفى وجوده ؛ فقد انتفت صفاته وأفعاله .

وأيضاً نفيكم لقيام الفعل بذاته ، وجعلكم أفعاله تعلقاً للقدرة ؛ مستلزم لنفي الفعل عنه ، واعتقادكم أنه ليس متكلماً بهذا القرآن الذي بين أيدينا ؛ يقتضي أنه ليس له بيننا كلام ، وذلك يستلزم نفي الرسالة ؛ لأن بناءها على تكليم الله لرسله ، وإذا انتفت الرسالة انتفت معها شرائع الإسلام والإيمان ، وهكذا تجد اللوازم لمذاهبهم في غاية الوضوح والبيان ، ولكن ضيق النظم وقبوه تمنع من ذكرها على التفصيل ، ولكن قد تقدم منها ما يكفي لمن كانت له عينان متفتحتان ، فإن الذكي تكفيه الإشارة إلى بعضها ، أما أخو البلادة فهو يسكن مع الأموات في الجبان .

* * *

بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ وَالْقُرْآنِ
فِيكُمْ مَقَالَةٌ جَاهِلٌ فَتَّانٍ
لِ الْعَرْشِ بِالْإِجْمَاعِ مَخْلُوقَانِ
فَضْلاً عَنِ الْإِجْمَاعِ كُلِّ زَمَانٍ
خَبَرَ الصَّحِيحَ وَظَاهَرَ الْقُرْآنِ

يَا قَوْمَنَا اعْتَبِرُوا بِجَهْلِ شَيْوَجِكُمْ
أَوْ مَا سَمِعْتُمْ قَوْلَ أَفْضَلِ وَقْتِهِ
إِنَّ السَّمَوَاتِ الْعُلَا وَالْأَرْضِ قَبْ
وَاللَّهِ مَا هَذِي مَقَالَةٌ عَالِمٍ
مَنْ قَالَ ذَا قَدْ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ وَالْ

فَانظُرْ إِلَى مَا جَرَّهُ تَأْوِيلُ لَفْ
زَعَمَ الْمُعْطَلُ أَنَّ تَأْوِيلَ اسْتَوَى
كَذَبَ الْمُعْطَلُ لَيْسَ ذَا لُغَةَ الْأَلَى
فَأَحَارَهُ هَذَا إِلَى أَنْ قَالَ خَلْدُ
يَهْنِيهِ تَكْذِيبُ الرَّسُولِ لَهُ وَإِجْدُ
ظِ الْإِسْتِوَاءِ بِظَاهِرِ الْبُطْلَانِ
بِالْخَلْقِ وَالْإِقْبَالِ وَضَعِ لِسَانِ
قَدْ خُوِطِبُوا بِالْوَحْيِ وَالْقُرْآنِ
قُ الْعَرْشِ بَعْدَ جَمِيعِ ذِي الْأَكْوَانِ
مَاعِ الْهُدَاةِ وَمُحْكَمِ الْقُرْآنِ

الشرح : وكان ينبغي لكم بدلاً من رميكم أهل الإثبات بالجهل والعجز عن إدراك المعقولات ؛ أن تعتبروا بما لشيouxكم من فضائح وشناعات ، دلت على جهلهم بحقائق الإيمان وصريح الآيات ، ولا بد أن تكونوا قد سمعتم بما قاله إمام^(١) منكم ، كان يعد أفضل عصره علماً وتديقاً مقالة جاهل يبغي الفتنة ، وصرف الناس عن صريح الكتاب والسنة ، فقد قال هذا الجاهل -ويا شناعة ما قال- : إن السموات والأرض مخلوقة كلها قبل العرش . وادعى في ذلك الإجماع في كل عصر ، ووالله ما يصح أن يصدر هذا القول ممن شَمَّ رائحة العلم ، فضلاً عن أن يدعي فيه الإجماع ، بل من قال به فهو مخالف للإجماع وللخبر الصحيح وظاهر القرآن ، والذي جره إلى الوقوع في هذه الشناعة أنه أراد أن يصرف لفظ الاستواء عما يدل عليه لغة ووضعاً من العلو والارتفاع إلى معان أخرى باطلة ؛ فزعم أن معنى قوله تعالى : ﴿اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الاعراف: ٥٤] . أقبل على خلقه ، وأن دلالة عليه بوضع اللغة ، وهذا كذب صريح على اللغة التي نزل بها القرآن ، فليس فيها استوى على كذا بمعنى : أقبل على خلقه . ولكنه أراد أن يتوصل من هذا التفسير العجيب إلى القول : بأن العرش مخلوق بعد السموات والأرض ؛ لأن الله سبحانه ذكر أنه استوى على العرش بعد خلق السموات والأرض ، فإذا فسر استوى : بخلق ؛ دل على أنه خلقه بعد خلقهما .

فليهن هذا الجاهل الكذاب تكذيب الرسول ﷺ له ، فقد قال في الصحيح : «كان الله ولم يكن شيء غيره ، وكتب في الذكر كل شيء ، وخلق السموات والأرض وكان عرشه على الماء» . فقد أخبر أنه عند خلقه السموات والأرض كان عرشه على الماء ، فدل على أن العرش كان موجوداً قبل خلقهما .

وقد أجمع الأئمة الهداة على ذلك ، لم يختلف فيه منهم اثنان ، وفي هذا الإجماع تكذيب له أي تكذيب .

(١) المراد فخر الدين بن الخطيب الرازي إمام الأشاعرة في وقته .

وليهنه كذلك تكذيب محكم القرآن له ، فقد قال تعالى من سورة هود : ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [هود: ١٧]. والآية موافقة للحديث في وجود العرش على الماء عند خلق السموات والأرض .

فصل في الرد عليهم في تكفيرهم أهل العلم والإيمان وذكر انقسامهم إلى أهل الجهل والتفريط والبدع والكفران

وَمِنَ الْعَجَائِبِ أَنَّكُمْ كَفَرْتُمْ
إِذْ خَالَفُوا رَأْيًا لَهُ رَأْيِي يُنَا
وَجَعَلْتُمْ التَّكْفِيرَ عَيْنَ خِلَافِكُمْ
فَوِافِقُكُمْ مِيزَانُ دِينِ اللَّهِ لَا
مِيزَانُكُمْ مِيزَانُ بَاغِ جَاهِلٍ
أَهْوَنُ بِهِ مِيزَانَ جَوْرِ عَائِلٍ
لَوْ كَانَ تَمَّ حَيًّا وَأَذْنَى مِسْكَةٍ
لَمْ تَجْعَلُوا آرَاءَكُمْ مِيزَانَ كُفِّ
هَبِكُمْ تَأَوَّلْتُمْ وَسَاعَ لَكُمْ أَبِيكَ
هَذِي الْوَقَاحَةُ وَالْجِرَاءَةُ وَالْجَهَا
اللَّهُ أَكْبَرُ ذَا عُقُوبَةٍ تَارِكِ الْ

الشرح : ومن عجيب أمركم أيها المعطلة الجاحدون : أنكم تعمدون إلى تكفير خير الناس من أصحاب الحديث وأنصار القرآن العظيم ، لا لشيء إلا أنهم خالفوا آراءكم الضالة المناقضة من أجل ما عندهم من النصوص والأدلة القاطعة .

ومن العجيب : أنكم تجعلون التكفير شيئاً مصلتاً على من يخالفكم في هذه الآراء ، وأما من يوافقكم عليها ؛ فهو عندكم مؤمن كامل الإيمان ، فجعلتم موافقتكم هي الميزان لدين الله ، لا موافقة رسوله المبعوث من عنده بالبرهان والفرقان ، مع أن ميزانكم قائم على أمرين يجعلانه ميزان جور وخسران : وهما البغي على عباد الله ، والجهل بدينه .

فبئس الأمران وأهون بميزان يقوم على جهل وعدوان ، فهو ميزان جور مائل ، وهو بيد

مطفف مخسر للميزان، فويل له يوم يقوم الناس لربنا الديان، ولو كان عندكم بقية من حياء، أو أقل مسكة من دين، أو علم، أو إيمان، لَمْ تجعلوا آراءكم هي ميزان كفر الناس بالبهتان والعدوان، فإنه لو قدر أنكم متأولون، وسوغت لكم عقولكم هذا التأويل، فهل يجوز لمتأول أن يكفر من يخالفه بلا حجة على كفره ولا برهان، لكنها الوقاحة والجرأة والجهالة التي كانت نصيبكم من الأخلاق يا أمة الطغيان، عقوبة من الله لكم على ترككم الوحيين من السنة والقرآن إلى آراء كلها فشر وهذيان.

* * *

لَكِنَّا نَأْتِي بِحُكْمٍ عَادِلٍ
فَأَسْمَعُ إِذْنًا يَا مُنْصِفًا حُكْمَيْهِمَا
هُمُ عِنْدَنَا قِسْمَانِ أَهْلُ جَهَالَةٍ
جَمْعٌ وَفَرْقٌ بَيْنَ نَوْعَيْهِمْ هُمَا
وَذَوُو الْعِنَادِ فَأَهْلُ كُفْرٍ ظَاهِرٍ
مُتَمَكِّنُونَ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ بِأَلٍ
لَكِنْ إِلَى أَرْضِ الْجَهَالَةِ أَخْلَدُوا
لَمْ يَبْذُلُوا الْمَقْدُورَ فِي إِدْرَاكِهِمْ
فَهُمُ الْأَلَى لَا شَكَّ فِي نَفْسِيْقِهِمْ
وَالْوَقْفُ عِنْدِي فِيهِمْ لَسْتُ الَّذِي
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْبِطَانَةِ مِنْهُمْ
لَكِنَّهُمْ مُسْتَوْجِبُونَ عِقَابَهُ

الشرح: لكننا لا نحكم فيكم بالجور والظلم كما حكمتم فينا، بل نحكم فيكم بالعدل والإنصاف من أجل خوفنا من الله ﷻ، فليسمع إذن كل منصف من الناس حكمتنا وحكمكم، ثم لينظر هل يستوي الحكمان؟

أما حكمكم فينا: فقد عرف ما فيه من شطط وعدوان.

وأما حكمتنا فيكم: فأنتم عندنا نوعان: أهل جهالة، وذوو عناد وشقاق وعصيان.

وبينكم قدر مشترك تجتمعون فيه، وهو أنكم أهل بدعة وضلالة خارجون عن السنة

والقرآن .

ثُمَّ تَفْتَرِقُونَ بَعْدَ ذَلِكَ فِيمَا يَسْتَحِقُّهُ كُلُّ مَنْكُمْ مِنْ وَصْفِ الْكُفْرِ أَوْ الْإِيمَانِ .

فَأَمَّا أَهْلَ الْعِنَادِ وَالْمَشَاقَّةِ ؛ فَكَفَرَهُمْ ظَاهِرٌ وَاضِحٌ لِلْعَيَانِ .

وَأَمَّا أَهْلَ الْجَهَالَةِ مِنْكُمْ ؛ فَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا نَوْعَانِ :

نوع : كان متمكناً من الهدى والعلم قد يسرت له أسبابه من عقل ذكي ، وبصر نافذ ، وقدرة على فهم معاني السنة والقرآن ، لكنهم مالوا إلى القعود والكسل ، ورضوا بالتخلف ، وعطلوا ما وهبهم الله من سلامة العقول وجودة الأذهان ، واستسهلوا الجري وراء غيرهم ، يقلدونهم كالعميان ، ولم يبذلوا الوسع في إدراكهم للحق لقلة اكتراثهم بهذا الشأن ، فهؤلاء لا يشك أحد في أنهم فساق ؛ لخروجهم عما كان ينبغي لهم من النظر الذي هو خاصة الإنسان ، وأما تكفيرهم فيه لأهل السنة قولان ، ولكن المؤلف اختار الوقف في شأنهم ، فهو لا يصفهم بكفر ولا إيمان ، فوكل بواطنهم إلى الله العليم بالسر والإعلان ، ويحكم عليهم بما يظهر منهم جهرة بلا كتمان ، ونعلم أنهم مستوجبون للعقاب قطعاً لما ارتكبه في حق المثبتين الموحدين من بغي وعدوان .

* * *

لَنْ تُعَذَّرُوا بِالظُّلْمِ وَالطُّغْيَانِ
وَشَهَادَةِ بِالزُّورِ وَالْبُهْتَانِ
كُمُ قَتْلَ ذِي الْإِسْرَاكِ وَالْكَفْرَانِ
إِلَّا لِمَا ارْتَكَبُوا مِنَ الْعِصْيَانِ
فِيهِمْ وَذَلِكَ وَاضِحٌ التَّبْيَانِ
بِوَفَاقِ سُنَّتِهِ مَعَ الْقُرْآنِ
لَكِنْ بِتَقْرِيرِ مَعَ الْإِيمَانِ
تَحْقِيقِ وَالْإِنْصَافِ وَالْعِرْفَانِ
قَالَ الرَّسُولُ فَأَوْضِحُوا بَيَانَ
يَدْعُونَ أَهْلَ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ
عَزَلِ النَّصُوصِ الْحَقِّ بِالْبُرْهَانِ

هَبِكُمْ عَذِرْتُمْ بِالْجَهَالَةِ إِنَّكُمْ
وَالطُّغْيَانِ فِي قَوْلِ الرَّسُولِ وَدِينِهِ
وَكَذَلِكَ اسْتِحْلَالَ قَتْلِ مُخَالِفِيهِ
إِنَّ الْخَوَارِجَ مَا أَحَلُّوا قَتْلَهُمْ
وَسَمِعْتُمْ قَوْلَ الرَّسُولِ وَحُكْمَهُ
لَكِنَّكُمْ أَنْتُمْ أَبْحَثْتُمْ قَتْلَهُمْ
وَاللَّهِ مَا زَادُوا التَّقْيِيرَ عَلَيْهِمَا
فَبِحَقِّ مَنْ قَدْ خَصَّكُمْ بِالْعِلْمِ وَالذِّ
أَنْتُمْ أَحَقُّ أَمْ الْخَوَارِجُ بِالَّذِي
هُمْ يَقْتُلُونَ لِعَابِدِ الرَّحْمَنِ بَلْ
هَذَا وَلَيْسُوا أَهْلَ تَعْطِيلٍ وَلَا

الشرح : فإذا فرض أنا عذرناكم بجهلكم أيها الجهلة المقلدون ، فكيف نعذرکم بما ارتكبتم في حق أهل الإثبات من ظلم وطغيان ، وما اجتراءتم عليه من الطعن في أحاديث الرسول ﷺ ودينه ، ومن شهادتكم على خصومكم بالزور والبهتان ، وما استحللتموه من سفك دماء مخالفيكم كما يستحل دماء المشركين عبدة الأوثان؟! .

وإن الخوارج ما أباحوا قتل خصومهم إلا لأنهم في نظرهم صاروا كفارًا بما ارتكبوا من العصيان ، ومع ذلك فقد سمعتم ما قاله الرسول ﷺ في شأن الخوارج ، حيث قال : «يَمْرُقون من الإسلام ، كما يَمْرُق السهم من الرمية ، يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم» . وسمعتم كذلك حكمه فيهم ، حيث قال لأصحابه : «إذا لقيتموهم فاقتلوهم قتل عاد ، وهم شر قتلى تحت أديم السماء ، وخير قتلى من قتلوه ، وأنهم كلاب النار» . ولكنكم أنتم أباحتم قتل خصومكم بسبب موافقتهم للقرآن والسنة ، ووالله ما زادوا على ما فيهما نقيراً ، إلا أنهم آمنوا به ، وقرروه تقريراً .

فنسألکم بحق من أعطاكم ما تزعمون لأنفسكم من العلم والتحقيق والإنصاف والعرفان ، أنتم أم الخوارج أحق بالذي قاله الرسول ، وحكم به في شأنهم؟! وضحوا لنا ذلك .

فإنهم بقتلهم عباد الرحمن من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، ويسمونهم كفارًا كما يسمى عبدة الأوثان ، مع أنهم ليسوا مثلكم أهل تعطيل وجحد ونكران ، ولا عزل للنصوص الثابتة بما تزعمونه من البرهان .

فصل

غ الْحَقِّ مَعَ قَصْدٍ وَمَعَ إِيْمَانٍ
وَهُمْ إِذَا مَيَّرْتَهُمْ ضَرْبَانِ
قَالَتْهُ أَشْيَاخُ ذُووِ أَسْنَانِ
أَقْوَالِهِمْ فَرَضُوا بِهَا بِأَمَانِ
بَدَلًا بِهِ مِنْ قَائِلِ الْبُهْتَانِ
وَيُكْفَرُوا بِالْجَهْلِ وَالْعُدْوَانِ

وَالْآخَرُونَ فَأَهْلُ عَجْزٍ عَنْ بُلُو
بِاللَّهِ ثُمَّ رَسُولِهِ وَلِقَائِهِ
قَوْمٌ دَهَامُهُمْ حُسْنُ ظَنِّهِمْ بِمَا
وَدِيَانَةٍ فِي النَّاسِ لَمْ يَجِدُوا سِوَى
لَوْ يَقْدِرُونَ عَلَى الْهُدَى لَمْ يَرْتَضُوا
فَأَوْلَاءِ مَعْدُورُونَ إِنْ لَمْ يَظْلِمُوا

وَالْآخَرُونَ فَطَالِبُونَ الْحَقَّ لَمْ
 مَعَ بَحْثِهِمْ وَمُصَنَّفَاتٍ قَصْدُهُمْ
 إِحْدَاهُمَا طَلَبُ الْحَقَائِقِ مِنْ سِوَى
 وَسُلُوكِ طُرُقٍ غَيْرِ مُوصِلَةٍ إِلَى
 فَتَشَابَهَتْ تِلْكَ الْأُمُورُ عَلَيْهِمْ
 فَتَرَى أَفَاضِلَهُمْ حَيَارَى كُلِّهَا
 وَيَقُولُ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ الطُّرُقُ لَا
 بَلْ كُلُّهُمْ طُرُقٌ مَخُوفَاتٌ بِهَا أَلْ
 فَالْوَقْفُ غَايَتُهُ وَآخِرُ أَمْرِهِ
 أَوْ دِينِهِ وَكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ
 فَأَوْلَاءِ بَيْنَ الذَّنْبِ وَالْأَجْرَيْنِ أَوْ

الشرح: وأما الفريق الثاني من أهل الجهالة: فهم قوم عجزوا عن الوصول إلى الحق، مع حسن قصدهم وصلاح نياتهم، ومع إيمانهم بالله ورسوله ورجاء لقائه، وهؤلاء أيضًا ضربان:

قوم: أتوا من حسن ظنهم بأقوال شيوخ من أهل العلم ذوي أسنان وشرف، وحسن تدين واستقامة، ولم يجدوا سوى هذه الأقوال فرضوا بها، واطمأنوا إليها؛ لحسبانهم أنها هي الحق، ولكنهم لو وجدوا من يدلهم على الحق، ويأخذ بيدهم إلى الهدى؛ لم يؤثروا عليه شيئاً، ولم يرضوا به بديلاً من أقوال أهل الكذب والبهتان، وحكم هؤلاء أنهم معذورون؛ لعدم تمكنهم من الهدى، بشرط ألا يظلموا أهل الحق، ولا يكفروهم بالجهل والعدوان.

وأما الآخرون؛ فقوم: يطلبون الحق، ويتلمسون الطريق إليه، ولكنهم مع اجتهادهم في البحث، وقراءتهم للكتب التي يقصدون منها الوصول إلى المعرفة؛ قد حال بينهم وبين الوصول إليه أمران:

أحدهما: أنهم طلبوا الحقائق من غير أبوابها، وسلكوا إليها غير طريقها، كمن يتسور الجدران إلى الدار، ولا يدخل من الباب.

وثانيهما : أنهم سلكوا إليها طرقاً غير موصلة إلى اليقين بحقائق الإيمان، فالتبست عليهم تلك الأمور كما تلتبس الطرق على السالك الحيران، فترى أفاضل هؤلاء ورؤساءهم حيارى في ببداء الضلال، يقرعون أسنانهم ندمًا، ويقولون: قد كثرت علينا الطرق واشتبهت، فلا ندري أيها الطريق الموصل إلى الله، بل كلها طرق مخوفة مملوءة بالآفات. فينتهي بهم الأمر إلى التوقف مع تحصيلهم لأركان الإيمان التي هي: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، ولقائه، والبعث بعد الموت، فهؤلاء أمرهم مرددين أن يؤخذوا بذنبهم، وبين أن يؤجروا على اجتهادهم، فلمن أصاب منهم أجران، ولمن أخطأ منهم أجر، وإما أن يتركوا الواسع مغفرة الله وعظيم رحمته.

* * *

فَانظُرْ إِلَى أَحْكَامِنَا فِيهِمْ وَقَدْ
وَأَنْظُرْ إِلَى أَحْكَامِهِمْ فِينَا لِأَجْرٍ
هَلْ يَسْتَوِي الْحُكْمَانِ عِنْدَ اللَّهِ أَوْ
الْكُفْرُ حَقُّ اللَّهِ ثُمَّ رَسُولُهُ
مَنْ كَانَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَعَبْدُهُ
فَهَلُمَّ وَيَحْكُمُ نَحَاكِمُكُمْ إِلَى اللَّهِ
وَهُنَاكَ يُعْلَمُ أَيُّ حِزْبَيْنَا عَلَى اللَّهِ
فَلْيَهْنِكُمْ تَكْفِيرُ مَنْ حَكَمْتَ بِإِسْمِ
لِكِنَّ غَايَتَهُ كَغَايَةَ مَنْ سِوَى اللَّهِ
خَطَأً يَصِيرُ الْأَجْرُ أَجْرًا وَاحِدًا
إِنْ كَانَ ذَلِكَ مُكْفَرًا يَا أُمَّةَ اللَّهِ
قَدْ دَارَ بَيْنَ الْأَجْرِ وَالْأَجْرَيْنِ وَاللَّهُ
كَفَرْتُمْ وَاللَّهُ مَنْ شَهِدَ الرَّسُولَ
ثِنْتَانِ مِنْ قَبْلِ الرَّسُولِ وَخِصْلَةٌ

جَحَدُوا النَّصُوصَ وَمُقْتَضَى الْقُرْآنِ
لِخِلَافِهِمْ إِذْ قَادَهُ الْوَحْيَانِ
عِنْدَ الرَّسُولِ وَعِنْدَ ذِي إِيْمَانٍ
بِالنَّصِّ يَثْبُتُ لَا بِقَوْلِ فُلَانٍ
قَدْ كَفَرَاهُ فَذَلِكَ دُو الْكُفْرَانِ
نَصَّيْنِ مِنْ وَحْيٍ وَمِنْ قُرْآنٍ
كُفْرَانٍ حَقًّا أَوْ عَلَى الْإِيْمَانِ
لِأَمِّ وَإِيْمَانٍ لَهُ النَّصَّانِ
مَعْصُومٍ غَايَةَ نَوْعِ ذَا الْإِحْسَانِ
إِنْ قَاتَهُ مِنْ أَجْلِهِ الْكُفْلَانِ
عُدْوَانٍ مَنْ هَذَا عَلَى الْإِيْمَانِ
تَكْفِيرٍ بِالذَّعْوَى بِلَا بُرْهَانِ
لُ بِأَنَّهُ حَقًّا عَلَى الْإِيْمَانِ
مِنْ عِنْدِكُمْ أَفَأَنْتُمْ عِدْلَانِ

الشرح: فانظريا أخوا العقل والإنصاف إلى الفرق الواضح بين أحكامنا في خصومنا مع جحدهم للنصوص ومخالفتهم لمقتضى القرآن، ثم انظر إلى أحكامهم فينا حيث كفرونا

من أجل أننا خالفناهم في آرائهم خلافاً اضطرنا إليه وقوفنا مع الوحيين من السنة والقرآن، فهل يستوي هذان الحكمان عند الله ﷻ وعند رسوله ﷺ وعند ذوي الإيمان؟ إنه ليس لأحد من الناس أن يكفر أحداً لمخالفته له في رأيه، بل التكفير حق لله ورسوله وحدهما، فلا يثبت إلا بالنص، ولا يقع برأي أحد ولا بقوله، فمن كفره الله ورسوله فهو الكافر حقاً، فتعالوا إذن نحتكم إلى النصين من السنة والقرآن؛ لنعرف أي الحزبين - منا ومنكم - على الكفر أو على الإيمان، فليهنكم أنكم كفرتمونا، وقد شهدت بإسلامنا وإيماننا النصان، لكن غاية ما يمكن أن يحكم به علينا أننا لسنا بمعصومين، فقد نخطئ خطأ يصير لنا به أجر واحد، إن فاتنا من أجرنا الكفلان، فهل هذا يصلح أن يكون مكفراً يا أمة العدوان؟! فالرسول ﷺ قد حكم لنا بأجر إن أخطأنا، وإن أصبنا فلنا أجران، وأما أنتم فكفرتمونا بالدعوى بلا برهان، فاجترأتم على تكفير من شهد له الرسول بأنه على الإيمان.

فصار لنا من الرسول ثنتان: إما أجر، أو أجران، ولنا من عندكم خصلة واحدة وهي الحكم بالكفران، فهل أنتما بعد متساويان؟!

فصل في تلاعب المكفرين لأهل السنة والجماعة بالبدن كتلاعب الصبيان

كَمْ ذَا التَّلَاعِبِ مِنْكُمْ بِالذِّينِ وَالْ
خُسِفَتْ قُلُوبُكُمْ كَمَا خُسِفَتْ عُقُوبُ
كَمْ ذَا تَقُولُوا مُجْمَلٌ وَمُفْصَلٌ
حَتَّى إِذَا رَأَى الرَّجَالِ أَنْكُمْ
مِثْلَ الْخَفَافِيشِ الَّتِي إِنْ جَاءَهَا
عَمِيَتْ عَنِ الشَّمْسِ الْمُنِيرَةِ لَا تُطِيءُ
حَتَّى إِذَا مَا اللَّيْلُ جَاءَ ظَلَامُهُ
فَتَرَى الْمُوَحَّدَ جِينٍ يَسْمَعُ قَوْلَهُمْ
وَأَرْحَمَتَاهُ لِعَيْنِهِ وَلَاذْنِهِ
إِنْ قَالَ حَقًّا كَفَرُوهُ وَإِنْ يَقُو
حَتَّى إِذَا مَا رَدَّهُ عَادُوهُ مِثْ

إِيمَانٍ مِثْلَ تَلَاعِبِ الصَّبِيَانِ
لَكُمْ فَلَا تَزْكُوا عَلَى الْقُرْآنِ
وظواهر عزلت عن الإيقان
فاسمع لما يوحى بلا برهان
ضوء النهار ففي كوى الجيطان
ق هداية فيها إلى الطيران
جالت بظلمته بكل مكان
ويراهم في مخنة وهوان
يا مخنة العينين والأذنان
لوا باطلا نسبوهُ لإيمان
ل عدوة الشيطان للإنسان

الشرح : ولقد هان الدين على قلوبكم ، فأنتم تتلاعبون به كما يتلاعب الصبيان بالكرة ؛ وذلك لأن قلوبكم قد حصل لها من الخسف وذهاب النور كما حصل لعقولكم ؛ فهي لا تطيب وتصلح بما يتلى عليها من كتاب الله ﷻ .

ولطالما رددتم نصوص الوحيين ، ولم تروها صالحة لأخذ العقائد منها ؛ بحجة أنها يقع فيها الإجمال والتفصيل والإطلاق والتقييد والعموم والخصوص والإبهام والبيان ، وأنها ظواهر لا تفيد القطع واليقين ، فلا تصلح للاحتجاج بها في باب الاعتقاد ، حتى إذا ما وقع لكم رأي لأحد من الشيوخ طرتم به فرحاً ، واستمتمت إليه كأنه وحي وتزليل ، ولم تسألوه على ما قال أي دليل ، فأنتم مثل الخفافيش التي لا تعيش إلا في الظلام ، فتراها إذا أقبل عليها ضوء النهار لجأت إلى الطيقان تستتر فيها ؛ لأنها لا تطيق أن تبصر ضوء الشمس ، ولا تستطيع فيها هداية إلى الطيران ، حتى إذا ما أقبل عليها الليل بظلمته ؛ خرجت من مكانها ، وأخذت تجول في ظلمته في جميع الأمكنة .

ولا شيء يؤذي الموحد ، ويستثير حزنه وأشجانه مثل سماعه لسخافات هؤلاء ، ورؤيته لقبیح حركاتهم وسوء أفعالهم ، فتراه حين يسمع أقوالهم ، ويرى أشخاصهم في أشد محنة ، فوارحمتاه لعينه مما ترى ، ولأذنه مما تسمع ، وهو إن قال حقاً مستمداً من نصوص الوحيين ؛ كفره به ما دام مخالفاً لأرائهم ، وإن قالوا هم باطلاً نسبوه إلى الإيمان ، فإذا حاول الموحد رده وبطلاله ؛ كسروا له عن أنيابهم ، وجاهروه بالعداوة التي مثل عداوة الشيطان للإنسان .

* * *

خ وَلَمْ يُبَالُوا الْخُلْفَ لِلْفُرْقَانِ
خَالَفْتُمْ مَنْ جَاءَ بِالْقُرْآنِ
خَالَفْتُمْ مَنْ جَرَّاهُ قَوْلُ فُلَانٍ
عَيْنُ الْوَفَاقِ لِبَطَاعَةِ الرَّحْمَنِ
لِ عَلَيْهِ عَابُوا الْخُلْفَ بِالْبُهْتَانِ
أَسْلَافُهُمْ فِي سَالِفِ الْأَزْمَانِ
رَأَى الرَّجَالَ وَفِكْرَةَ الْأَذْهَانِ
تَوْفِيقِنَا وَالْفَضْلُ لِلْمَنَانِ

قَالُوا لَهُ خَالَفْتَ أَقْوَالَ الشُّيُوعِ
خَالَفْتُ أَقْوَالَ الشُّيُوعِ فَأَنْتُمْ
خَالَفْتُمْ قَوْلَ الرَّسُولِ وَإِنَّمَا
يَا حَبِّدًا ذَاكَ الْخِلَافُ فَإِنَّهُ
أَوْ مَا عَلِمْتَ بِأَنَّ أَعْدَاءَ الرَّسُولِ
لِشُيُوعِهِمْ وَلِمَا عَلَيْهِ قَدْ مَضَى
مَا الْعَيْبُ إِلَّا فِي خِلَافِ النَّصْرِ لَا
أَنْتُمْ تَعْيِبُونَا بِهَذَا وَهُوَ مِنْ

فَلِيَهْنِكُمْ خُلْفَ النَّصُوصِ وَيَهْنِنَا
وَاللَّهِ مَا تَسْوِي عُقُولَ جَمِيعِ أَهْلِ
حَتَّى نُقَدِّمَهَا عَلَيْهِ مُعْرِضِينَ
وَاللَّهِ إِنَّ النَّصْرَ فِيمَا بَيْنَنَا
خُلْفَ الشُّيُوخِ أَيْسَتَوِي الْخُلْفَانِ
لِ الْأَرْضِ نَصًّا صَحَّ ذَا تَبْيَانِ
مَنْ مُؤَوَّلِينَ مُحَرِّفِي الْقُرْآنِ
لَأَجَلٍ مِنْ آرَاءِ كُلِّ فُلَانٍ

الشرح : يقولون للموحد حين يرد باطلهم ، ويدفعه بسلاح الحق هذه القولة التي تدل على التعصب والجهل : «خالفت أقوال الشيوخ» . فتلك عندهم عظيمة من العظائم ، مع أنهم هم لَمْ يبالوا بمخالفتهم للفرقان الذي هو كتاب ربهم ، فإذا كان هو قد خالف أقوال الشيوخ الذين يجوز عليهم الخطأ والصواب ، ولا يجب على أحد من الناس تقليدهم ، فأنتم خالفتهم قول المعصوم الذي جاء بالقرآن العظيم - صلوات الله وسلامه عليه - والذي يجب على كل أحد اتباعه ، فشتان بين من خالف قول الرسول ، وبين من خالف قول فلان من الناس من أجل قول الرسول ، وحبذا ذاك الخلاف لأقوال شيوخكم ، فإنه محض الموافقة لطاعة الله ﷻ .

وأنتم حين تعيونا بمخالفة من مضى من شيوخكم تشبهون المشركين أعداء الرسول ﷺ ، حين عابوا عليه مجيئه بدين يخالف ما ورثوه عن أسلافهم الأولين .
وأنتم قد انتكست فطركم وعقولكم ، فأصبحتم لا تعرفون مواطن العيب من مواطن المدح ، فاعلموا أن العيب كل العيب ليس إلا في مخالفة النصوص التي جاء بها المعصوم ، وليس في مخالفة آراء الرجال وأفكار العقول .

فليهنكم أنتم مخالفة النصوص ، وليهننا نحن مخالفة الشيوخ ، فهل يستوي الخلفان؟! كلا والله ؛ إن جميع ما أنتجته عقول أهل الأرض من آراء ومذاهب لا تساوي نصًّا واحدًا ثبتت صحته ، وكان معناه واضحًا بيّنًا ، فلا نقدمها أبدًا عليه ، معرضين عنه محرفين له ، والله إن النص عندنا معشر أهل السنة لأجل وأرفع من آراء جميع الناس من الأولين والآخرين ؛ لأنها آراء غير معصومين ، فهي محتملة للخطأ والصواب ، ولكن النص إذا صح لا يكون إلا عين الصواب .

* * *

وَاللَّهِ لَمْ يَنْقِمِ عَلَيْنَا مِنْكُمْ
لَكِنْ خِلَافَ الْأَشْعَرِيِّ بِزَعْمِكُمْ
أَبَدًا خِلَافَ النَّصْرِ مِنْ إِنْسَانٍ
وَكَذَّبْتُمْ أَنْتُمْ عَلَى الْإِنْسَانِ

فِي كُتْبِهِ حَقًّا بِلَا كِثْمَانٍ
 لَمْ خِلَافِكُمْ فِي الْفُوقِ لِلرَّحْمَنِ
 ۚ وَبِالْعُلُوِّ بِغَايَةِ التَّبْيَانِ
 بِنِ وَوَجْهِ رَبِّ الْعَرْشِ ذِي السُّلْطَانِ
 سُبْحَانَهُ عَيْنَانِ نَاطِرَتَانِ
 لِ لِرَبَّنَا نَحْوَ الرَّفِيعِ الدَّانِي
 بِعِ مِثْلَ مَا قَدْ قَالَ ذُو الْبُرْهَانِ
 مَ الْحَشْرِ يُبْصِرُهُ أَوْلُو الْإِيمَانِ
 رُؤْيَا الْعِيَانِ كَمَا يُرَى الْقَمَرَانِ
 ۚ وَأَنَّهُ يَأْتِي بِلَا نُكْرَانِ
 لِلِاسْتِوَاءِ بِقَهْرِ ذِي سُلْطَانِ
 تَأْوِيلِ أَهْلِ ضَلَالَةٍ بِبَيَانِ
 أَهْلِ الْحَدِيثِ وَعَسْكَرِ الْقُرْآنِ
 وَبِهِ يَدِينُ اللَّهُ كُلَّ أَوَانِ

كَفَرْتُمْ مَنْ قَالَ مَا قَدْ قَالَهُ
 هَذَا وَخَالَفْنَاهُ فِي الْقُرْآنِ مِثْ
 فَالْأَشْعَرِيُّ مُصَرِّحٌ بِالِاسْتِوَاءِ
 وَمُصَرِّحٌ أَيْضًا بِإِثْبَاتِ الْيَدَيْنِ
 وَمُصَرِّحٌ أَيْضًا بِأَنَّ لِرَبَّنَا
 وَمُصَرِّحٌ أَيْضًا بِإِثْبَاتِ النَّزُولِ
 وَمُصَرِّحٌ أَيْضًا بِإِثْبَاتِ الْأَصَا
 وَمُصَرِّحٌ أَيْضًا بِأَنَّ اللَّهَ يُو
 جَهْرًا يَرُونَ اللَّهَ فَوْقَ سَمَائِهِ
 وَمُصَرِّحٌ أَيْضًا بِإِثْبَاتِ الْمَجِي
 وَمُصَرِّحٌ بِفَسَادِ قَوْلِ مُؤَوَّلٍ
 وَمُصَرِّحٌ أَنَّ الْأَلَى قَالُوا بِذَا الثَّ
 وَمُصَرِّحٌ أَنَّ الَّذِي قَدْ قَالَهُ
 هُوَ قَوْلُهُ يَلْقَى عَلَيْهِ رَبَّهُ

الشرح : ومن العجيب : أنه لم ينقم علينا أحد منكم مخالفتنا للنصوص ، ولكن تنقمون علينا أننا خالفنا الأشعري بزعمكم ، وكذبتم أنتم على الأشعري حين نسبتم إليه التعطيل ونفي الصفات ، وكفرتمونا بمخالفة الأشعري مع أننا لم نقل إلا بما قاله ، وصرح به في كتبه مثل «الإبانة» و«المقالات» .

هذا ونحن وأنتم في مخالفة الأشعري سواء ، فنحن خالفناه في رأيه في القرآن ؛ حيث نفى الحرف والصوت ، وزعم أنه الكلام النفسي ، كما خالفتموه أنتم في إثبات صفة الفوقية لله ﷻ ، فإنه قد صرح في جميع كتبه بإثبات الاستواء والعلو ، وأوضح ذلك غاية الإيضاح ، كما صرح أيضا بإثبات اليدين والوجه والعينين ، وصرح بإثبات النزول إلى السماء الدنيا في كل ليلة ، وإثبات الأصابع ؛ لورود الأحاديث الصحيحة بإثبات ذلك ، وصرح بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عياناً بأبصارهم ، كما يرى الشمس والقمر ليس دونهما سحب ، وصرح بإثبات المجيء والإتيان بلا نفي ولا نكران ، وصرح بفساد قول

من أول الاستواء بالاستيلاء، ورمى القائلين له بالضلال وفساد الاعتقاد، وصرح بأن مذهب أهل الحديث كالإمام أحمد وغيره هو مذهب الذي يقول به، ويدين الله عليه إلى يوم أن يلقاه، ومن أراد أن يعرف مذهب الأشعري في الإثبات فليرجع إلى كتابه «الإبانة» و«مقالات الإسلاميين»؛ ليظهر له أن هؤلاء الذين يتظاهرون بالانتساب إلى مذهبهم وتأخذهم حمية الجاهلية على من يخالفه؛ هم أكثر الناس مخالفة له وجهلاً بمذهبه.

لَكِنَّهُ قَدْ قَالَ إِنَّ كَلَامَهُ فِي الْقَوْلِ خَالَفَنَاهُ نَحْنُ وَأَنْتُمْ لِمَ كَانَ نَفْسُ خِلَافِنَا كُفْرًا وَكَأ هَذَا وَخَالَفْتُمْ لِنَصِّ حِينَ خَا وَاللَّهِ مَا لَكُمْ جَوَابَ غَيْرِ تَكُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لَكُمْ جَوَا فَهُوَ الْجَوَابُ لَدَيْكُمْ وَلَنَحْنُ مُنْ وَاللَّهِ لَا لِلأَشْعَرِيِّ تَبِعْتُمْ يَا قَوْمَ فَانْتَبِهُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَخَذْ مَا فِي الرِّيَاسَةِ بِالْجَهَالَةِ غَيْرُ ضَحْ لَا تَرْتَضُوا بِرِّيَاسَةِ الْبَقْرِ الَّتِي

مَعْنَى يَقُومُ بِرَبَّنَا الرَّحْمَنِ فِي الْفُوقِ وَالْأَوْصَافِ لِلدِّيَانِ نَ خِلَافُكُمْ هُوَ مُقْتَضَى الْإِيمَانِ لَفْنَا لِرَأْيِ الْجَهْمِ ذِي الْبُهْتَانِ فِيهِ بِرِ بِلَا عِلْمٍ وَلَا إِيْقَانِ بَ غَيْرُ ذَا الشُّكُوى إِلَى السُّلْطَانِ تَظْرُوهُ مِنْكُمْ يَا أُولِي الْبُرْهَانِ كَلًّا وَلَا لِنَصِّ بِالْإِحْسَانِ لُوا الْجَهْلَ وَالِدَعْوَى بِلَا بُرْهَانِ كَةِ عَاقِلٍ مِنْكُمْ مَدَى الْأَزْمَانِ رُوسَاؤُهَا مِنْ جُمْلَةِ الثِّيْرَانِ

الشرح: يعني: أن الأشعري وإن وافق السلف في إثبات العلو وغيره من الصفات الخيرية؛ فقد خالفهم في صفة الكلام، فلم يثبت إلا كلامًا نفسيًا قائمًا بذاته تعالى، من غير حرف ولا صوت؛ فلهذا خالفناه نحن في هذه الصفة، كما خالفتموه أنتم في إثباته صفة الفوق وغيرها من الصفات، فلا شيء كان خلافنا للأشعري كفرًا، وكان خلافكم أنتم له إيمانًا، مع أنكم حين خالفتموه خالفتم النص الذي تمسك هو به، ونحن حين خالفناه كان خلافنا لما ذهب إليه من رأي الجهم ذي الكذب، فوالله لا تجدون على هذا الكلام جوابًا غير التكفير لنا عن جهل وحمية بلا علم ولا إيقان، لا، أستغفر الله، بل لكم جواب آخر: وهو أن تجاروا بالشكوى منا إلى السلطان، فهو جوابكم دائمًا الذي تلجئون إليه كلما أعوزتكم الحجة، وفاتكم البرهان، ونحن دائمًا منتظروه، ومستعدون له في كل آن.

وأنتم والله لا للأشعري اتبعتم، فقد خالفتم ما صرَّح به في سائر كتبه كما عرفتم، ولا بالنصوص من الوحيين تمسكتم، فما أحراكم أن تنتبهوا لأنفسكم، وأن تتركوا ما أنتم عليه من الجهل والدعاوى العريضة التي ليس لكم عليها برهان، ولا تظنوا أن ما تتقبلون فيه من مناصب ورتاسات يخفي جهلكم، أو يغطي عن الناس عوراتكم، فإن الرئاسة بالجهالة لا تزيد العقلاء إلا سخرية منكم، وازدراء لكم على أنكم لم ترأسوا أناساً لهم عقول وأفهام، وإنما رأستم قطعاً من البقر، وجدير بمن يترأس على البقر أن يكون من جملة الثيران.

فصل في أن أهل الحديث هم أنصار رسول الله ﷺ وخاصته ولا يبغض الأنصار

رجل يؤمن بالله واليوم الآخر

يَا مُبْغِضًا أَهْلَ الْحَدِيثِ وَشَاتِمًا
 أَوْ مَا عَلِمْتَ بِأَنَّهُمْ أَنْصَارُ دِينِ
 أَوْ مَا عَلِمْتَ بِأَنَّ أَنْصَارَ الرَّسُولِ
 هَلْ يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ
 شَهِدَ الرَّسُولَ بِذَلِكَ وَهِيَ شَهَادَةٌ
 أَوْ مَا عَلِمْتَ بِأَنَّ خَزْرَجَ دِينِهِ
 مَا ذَنَبُهُمْ إِذْ خَالَفُوكَ لِقَوْلِهِ
 لَوْ وَافَقُوكَ وَخَالَفُوهُ كُنْتَ تَشْتَدُّ
 لَمَّا تَحْيِزْتُمْ إِلَى الْأَشْيَاحِ وَإِنْ
 نَسَبُوا إِلَيْهِ دُونَ كُلِّ مَقَالَةٍ
 هَذَا انْتَسَبَ أَوْلِيَ التَّفَرُّقِ نِسْبَةً
 فَلِذَا غَضِبْتُمْ حِينَمَا انْتَسَبُوا إِلَى
 فَوَضَعْتُمْ لَهُمْ مِنَ الْأَلْقَابِ مَا
 هُمْ يُشْهَدُونَكُمْ عَلَى بُطْلَانِهَا
 مَا ضَرَّهُمْ وَاللَّهِ بُغْضُكُمْ لَهُمْ

أَبْشِرْ بِعَقْدِ وَلَايَةِ الشَّيْطَانِ
 مِنَ اللَّهِ وَالْإِيمَانِ وَالْقُرْآنِ
 لِي هُمْ بِلَا شَكٍّ وَلَا نُكْرَانِ
 أَوْ مُدْرِكِ لِرَوَائِحِ الْإِيمَانِ
 مِنْ أَصْدَقِ الثَّقَلَيْنِ بِالْبُرْهَانِ
 وَالْأَوْسَ هُمْ أَبَدًا بِكُلِّ زَمَانِ
 مَا خَالَفُوهُ لِأَجْلِ قَوْلِ فُلَانٍ
 هَهُنَا أَنَّهُمْ حَقًّا أَوْلُو الْإِيمَانِ
 حَارَزُوا إِلَى الْمَبْعُوثِ بِالْقُرْآنِ
 أَوْ حَالَةٍ أَوْ قَائِلٍ وَمَكَانٍ
 مِنْ أَرْبَعِ مَعْلُومَةِ التَّبَيَّانِ
 خَبَرَ الرَّسُولِ بِنِسْبَةِ الْإِحْسَانِ
 تَسْتَقْبِحُونَ وَذَا مِنَ الْعُدْوَانِ
 أَفْتَشْهَدُونَهُمْ عَلَى الْبُطْلَانِ
 إِذْ وَافَقُوا حَقًّا رِضَا الرَّحْمَنِ

الشرح: يا من تعادي أهل الحديث وحملة علم النبوة، وتسبهم بغير حق، وتنبزههم

بألقاب السوء، هنيئًا لك ما عقدت يمينك من ولاية الشيطان ﴿وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا
مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا﴾ [النساء: ١١٩].

أتعاديهم وتشتهم، وما علمت بأنهم أنصار دين الله الذين يذبون عنه أعداءه من الكفار والمنافقين، وأنصار الإيمان الذين يبينونه للناس مجردًا من عقائد أهل الزيغ والابتدعين، وأنصار القرآن، الذين ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال الجاهلين، وتأويل المبطلين، وأنصار رسول الله ﷺ الذين يأخذون بسنته، ويقعدون بأمره، ويدفعون عن أحاديثه سهام الطاعنين والمفترين.

فهل يبغض الأنصار عبد شم رائحة الإيمان، وقد شهد لهم الرسول الذي هو أصدق خلق الله من إنس ومن جان بأنهم لا يبغضهم رجل يؤمن بالله واليوم الآخر صادق الإيمان، ولا تحسبن أن أنصاره هم الأوس والخزرج وحدهم، بل أنصار دينه موجودون دائمًا بكل زمان.

فهل كل ذنبهم عندك أنهم خالفوك أيها المعطل من أجل قول نبيهم، وأنهم لم يخالفوا قوله من أجل قول أحد من الناس؟! ولكنهم لو خالفوه ووافقوك أنت؛ كنت تشهد لهم بكمال الإيمان.

ولما تحيزتم إلى الشيوخ الذين قلدتموهم في دين الله، وانحازوا هم إلى نبيهم المبعوث بالقرآن؛ صارت نسبتهم إليه دون ما سواه من مقالة أو حالة أو قائل أو مكان، فهذه الأربعة هي نسب أهل التفرق والاختلاف، فمن أجل انتسابهم إلى حديث الرسول ﷺ وستته غضبتهم عليهم، ورميتوهم بالألقاب القبيحة المستهجنة، كقولكم: حشوية، ونوابت، ومشبهة، ومجسمة... إلخ عدوانًا منكم وظلمًا، وما يضرهم والله يغضكم ولا سبكم شيئًا، ما داموا قد وافقوا رضا الله باتباعهم لرسوله ﷺ.

* * *

يَا مَنْ يُعَادِيهِمْ لِأَجْلِ مَا كَيْلِ
تَهْنِيكَ هَاتِيكَ الْعَدَاوَةُ كَمْ بِهَا
وَلَسَوْفَ تَجْنِي غِبَّهَا وَاللَّهُ عَن
فَإِذَا تَقَطَّعَتِ الْوَسَائِلُ وَأَنْتَهَتْ
فَهُنَاكَ تَفْرَعُ سِنَّ نَدْمَانٍ عَلَى الثِّ

وَمَنَّا صِيبٍ وَرِئَاسَةِ الْإِخْوَانِ
مِنْ حَسْرَةٍ وَمَذَلَّةٍ وَهَوَانِ
قُرْبٍ وَتَذَكُّرٍ صِدْقِ ذِي الْإِيمَانِ
تِلْكَ الْمَاكِلُ فِي سَرِيحِ زَمَانِ
تَفْرِيطِ وَقْتِ السَّيْرِ وَالْإِمْكَانِ

وَهُنَاكَ تَعَلَّمْ مَا بِضَاعَتِكَ الَّتِي
 إِلَّا الْوَبَالَ عَلَيْكَ وَالْحَسْرَاتُ وَالْ
 قِيلَ وَقَالَ مَا لَهُ مِنْ حَاصِلٍ
 وَاللَّهِ مَا يُجِدِي عَلَيْكَ هُنَاكَ إِذْ
 وَاللَّهِ مَا يُنْجِيكَ مِنْ سِجْنِ الْجَجِي
 وَاللَّهِ لَيْسَ النَّاسُ إِلَّا أَهْلُهُ

الشرح: ينادي المؤلف في هذه الآيات علماء السوء من مقلدة المذاهب الأربعة في
 الفقه، ومذهب الأشعري في علم الكلام، وكانوا هم أهل الحظوة في دولة الجاهل في
 أيامه، حيث يتولون مناصب الإفتاء والتدريس والقضاء وغيرها، وتجرى عليهم الجرايات
 والأجاس الكثيرة، ويتمتعون بأطيب المآكل والمشرب، ويجالسون السلاطين
 والأمراء، ويفرونهم بخصوصهم من أهل الحديث والسنة، فيقول لهم: يا من تعادون
 أنصار السنة والتوحيد، وتحرضون عليهم أهل الجاهل والظلم من الحكام والأمراء، من
 أجل أن يبقى لكم ما تتمتعون به من مآكل ومناصب ورياسات، هنيئًا لكم هذه العداوة للحق
 وأهله، فليسوف تنقلب عليكم هوانًا وحسرة ومذلة، ولسوف تجنون عاقبتها قريبًا عند
 الموت، وحينئذ تذكرون صدق نصيحة أهل الإيمان لكم، فإذا تقطعت بكم تلك الأسباب
 التي كانت مودة بينكم في الحياة الدنيا، وفنيت عنكم تلك المآكل اللذيذة في زمان قريب،
 وصرتم إلى أجداث يأكلكم فيها الدود، ويعفر وجوهكم التراب؛ فهناك تقرعون أسنانكم
 ندمًا، وتعضون على أيديكم غمًا على تفريطكم في فسحة العمر، وفي وقت القدرة
 والإمكان، وهناك تعلمون أي بضاعة فاسدة تلك التي حصلتوها في أيامكم الخوالي،
 فانقلبت عليكم وبالأ وحسرات، ونقصًا في ميزانكم، وزيادة في أوزاركم، وما هذه
 البضاعة التي عنيتم بها أنفسكم طول عمركم، وأتعبتم فيها قرائحكم إلا قيل وقال، لا
 محصول له، ولا طائل تحته، ولا يغني عنكم من عذاب الله شيئًا، بل لا ينفعكم هناك إلا
 استمساكم بما جاء به الوحيان من الكتاب والسنة، ولا يخلصكم من ضيق النار وظلمتها
 وحرها ولظاها إلا أخذكم بالحديث ومحكم القرآن، فإن أهل الحديث والقرآن هم الناس
 على الحقيقة، وأما غيرهم من البشر فهم معدودون من جملة الحيوان.

وَلَسَوْفَ تَذْكُرُ بَرِّ ذِي الْإِيمَانِ عَنْ
 رَفَعُوا بِهِ رَأْسًا وَلَمْ يَرْفَعْ بِهِ
 فَهُمْ كَمَا قَالَ الرَّسُولُ مُثَلًّا
 لَا الْمَاءَ تُمْسِكُهُ وَلَا كَلًّا بِهَا
 هَذَا إِذَا لَمْ يَحْرِقِ الزَّرْعَ الَّذِي
 وَالْجَاهِلُونَ بِذَا وَهَذَا هُمْ زَوَا
 وَهُمْ لَدَى غَرْسِ الْإِلَهِ كَمِثْلِ غَرْ
 يَمْتَصُّ مَاءَ الزَّرْعِ مَعَ تَضْيِيقِهِ
 ذَا حَالَهُمْ مَعَ حَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ
 فَعَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ الْإِلَهِ تَحِيَّةٌ

المفردات: زوان الزرع - بتثليث الزاي - : أي زينته . الدلب : -بضم الدال- : شجر
 عظيم عريض الورق لا زهر له ولا ثمر . القنوان : جمع قنو ، وهو العذق وهو من النخل
 كالعنقود من العنب .

الشرح : وسوف تذكر هناك بعد أن تفارق ما أنت فيه من طيبات الحياة ومتعتها قريباً بر
 أهل الإيمان ، واجتهادهم في النصيحة لك ، وتقرع أسنانك ندمًا على أنك لم تكن تبعثهم
 فيما دعوك إليه من الاحتفاء بالوحي الذي رفعوا به رأسًا ، وجعلوه لدينهم أسًا ، بخلاف
 أهل الكلام وأصحاب منطق اليونان ، فإنهم لم يرفعوا بذلك رأسًا ، ولم يقبلوا هدى الله
 الذي جاء به نبيُّه ﷺ ، وقد ضرب الرسول لهم مثلًا^(١) بالغيث ، ينزل على أرض سبخة ، إنما
 هي قيعان ، لا تمسك ماء ليشرب منه الزرع والحيوان ، ولا تنبت كلاً ليرعاه بهيمة الأنعام ،
 هذا إذا اقتصر ضررها عليها ، ولم تحرق ما يجاورها من الزرع بناورها ودخانها ، وأما
 الجاهلون بالوحي وغيره من أبواب العلم ، فهم كرواء الزرع وزينته ، شر زوان ؛ لأنهم مع

(١) في الحديث الصحيح : «إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضًا ، فكان
 منها نقيّة قبلت الماء ؛ فأنبتت الكلاً والعشب الكثير ، وكان منها أجادب أمسكت الماء ؛ فنفع الله به الناس
 فسقوا وزرعوا ، وكان منها طائفة أخرى إنما هي قيعان ؛ لا تمسك ماء ولا تنبت كلاً ، فذلك مثل من فقه في
 دين الله ، ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا ، ولم يقبل هدى الله الذي
 أرسلت به» .

قلة فائدتهم ممتصون ماء الزرع، ويضيقون عليه، ويمنعون عنه الهواء والشمس، فهم مع غرس الله من الإيمان والهدى في القلب، كمثل شجر الدلب تراه ضخماً عظيم الورق مع أنه لا زهر له ولا ثمر، فإذا كان بين أشجار الرمان؛ فإنه يمتص منها الماء، فلا يصل إليها، ويضيق بضخامته عليها، فلا تنمو فروعها، ولا تبسق أغصانها.

فهذا حال هؤلاء الجهلاء مع حال أهل العلم أنصار الرسول وفوارس الإيمان من أمثال شيخ المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمته الله فعليه تحية من الله مباركة طيبة، فسلام الله عليه ورحمته، والله يبقيه مدى الأزمان لسان صدق لدعوة الحق، يذود عنها كيد المضلين، وأكاذيب المفترين.

* * *

لَوْلَا مَا سَقَى الْغِرَاسُ فَسَوَّقُ ذَا
فَالْغَرَسُ ذَلْبٌ كُلُّهُ وَهُوَ الَّذِي
فَالْغَرَسُ فِي تِلْكَ الْحَضَارَةِ شَارِبٌ
لَكِنَّمَا الْبَلَوَى مِنَ الْحَطَابِ قَطٌ
بِالْفُوسِ يَضْرِبُ فِي أَصُولِ الْغَرَسِ كَي
وَيَظَلُّ يَخْلِفُ كَاذِبًا لَمْ أَعْتَمِدْ
يَا خَيْبَةَ الْبُسْتَانِ مِنْ حَطَابِهِ
فِي قَلْبِهِ غِلٌّ عَلَى الْبُسْتَانِ فَهْوَ
فَالْجَاهِلُونَ شِرَارُ أَهْلِ الْحَقِّ وَالْ
وَالْجَاهِلُونَ خِيَارُ أَحْزَابِ الضَّلَا
وَشِرَارُهُمْ عُلَمَاؤُهُمْ هُمْ شَرُّ خَلْدٍ

الشرح: يقول: إنه لولا أن قيض الله له شيخ الإسلام بيته من علمه الغزير، ويرشده إلى الطريق القويم؛ لما سقى غراس قلبه بماء العلم والإيمان، فإن الماء كله كان يساق للدلب الضخم العظيم الشأن فيمتصه، ولا ينتفع به أحد، وقد كان الغراس في هذه الأيام كله دلباً ما عدا شيخ الإسلام، فقد كان هو الذي يسقي ويحفظ في علماء عصره، فالغرس في تلك الحضارة كان يشرب فضل المياه التي تفيض من البستان، وهذا كله هين قليل

ضرره، ولكن البلوى كل البلوى في ذلك الخطاب الذي لا يهدأ قلبه حتى يقطع الغراس، ويدمر البستان، فهو عامل فأسه في أصول الشجرة بقوة؛ ليجتثها من مغارسها، ويظن مع ذلك أنه ذو إحسان فيما يفعل، وإذا نُهي عن هذا الفساد والتدمير؛ أخذ يقسم بالله جهد أيمانه: إنه لم يقصد بذلك إلا تثبيت العيدان في مغارسها، فيا ويل هذا البستان من خطابه الذي لا يريد أن يبقى منه ولا يذر، حتى يجعله صعيداً جرزاً؛ لأن قلبه مملوء بالحق على ذلك البستان، فكأنه موكل بقطعه وتخريبه كل أوان، فالجاهلون من أهل الحق هم شرارهم، وساداتهم وخيارهم هم العلماء أهل الفضل والإحسان، وأما الجاهلون من أهل الضلالة فهم خيارهم؛ لأن ضررهم أخف، أما علماؤهم فهم شر خلق الله، وهم آفة هذا الوجود كله، والساعون فيه بالفساد.

فصل في تعيين الهجرة من الآراء والبدع إلى سنته كما كانت فرضاً من الأمصار إلى

بلدته ﷺ

يَا قَوْمُ فَرَضُ الْهِجْرَتَيْنِ بِحَالِهِ
فَالْهِجْرَةُ الْأُولَى إِلَى الرَّحْمَنِ بِأَلِّ
حَتَّى يَكُونَ الْقَصْدُ وَجَهَ اللَّهِ بِأَلِّ
وَيَكُونُ كُلُّ الدِّينِ لِلرَّحْمَنِ مَا
وَالْحُبُّ وَالْبُغْضُ اللَّذَانِ هُمَا
لِلَّهِ أَيْضًا هَكَذَا الْإِعْطَاءُ وَاللَّ
وَاللَّهُ هَذَا شَطْرُ دِينِ اللَّهِ وَاللَّ
وَكِلَاهُمَا الْإِحْسَانُ لَنْ يَتَقَبَّلَ الرَّ
وَالْهِجْرَةُ الْأُخْرَى إِلَى الْمَبْعُوثِ بِأَلِّ
أَتَرُونَ هَذِي هِجْرَةَ الْأَبْدَانِ لَا
قَطْعُ الْمَسَافَةِ بِالْقُلُوبِ إِلَيْهِ فِي
أَبْدًا إِلَيْهِ حُكْمُهَا لَا غَيْرُهُ

الشرح: صح عنه ﷺ أنه قال يوم فتح مكة: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية،

وإذا استنفرتم فانفروا». فهذه الهجرة من مكة إلى المدينة التي كانت فرضاً في أول الأمر قد بطل حكمها بالفتح؛ لأن مكة أصبحت بعده دار إسلام، ولكن هناك هجرتين فرضيتهما باقية بحالها، وحكهما ماض إلى يوم القيامة، لا يلحقه نسخ أبداً.

الأولى منهما: الهجرة إلى الله ﷻ بإخلاص العبادة له في السر والعلانية، حتى لا يقصد بقوله وعمله وإيمانه إلا وجه الله، وحتى يخلص دينه كله لله، لا يجعل لغيره شركة معه في شيء منه، وحتى يكون حبه وبغضه لله، وكذلك ما يترتب عليهما من الموالاة والمعاداة، فيوالي من والى الله، ويكون أيضاً إعطاؤه ومنعه لله، وفي الحديث الصحيح: «من أحب لله، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله؛ فقد استكمل الإيمان».

فهذا الإخلاص لله في السر والعلانية، وتجريد القصد له من كل شائبة؛ هو نصف الدين وجزؤه الباطن، وأما نصفه الثاني فهو التحكيم لرسول الله ﷺ، والرضا بحكمه، وحسن متابعتة، وموافقته في كل ما شرعه بلا زيادة ولا نقص، وكلا هذين الشطرين هو الإحسان الذي لن يتقبل الله عملاً بدونه.

وأما الهجرة الثانية: فهي الهجرة إلى رسول الله ﷺ، الذي بعثه الله بالإسلام والإيمان والإحسان التي هي مراتب الدين كله، وهي التي وقع السؤال عنها في حديث جبريل ﷺ، وليست هذه هجرة بالأبدان، فقد مضى أوان هذه الهجرة، ولكنها هجرة بالإيمان، وهي السير إليه بالقلوب والأرواح؛ لياخذ عنه أصول الدين وفروعه جميعاً، فإن الحكم في كل منهما ليس إلا له وحده، وليس لغيره أن يحكم في شيء من الدين لا أصلاً ولا فرعاً، فالحكم هو ما ورد به النصان من السنة والقرآن.

* * *

كَسْلَانَ مَنْخُوبِ الْفُؤَادِ جَبَانَ
سَبَقَ السُّعَاةَ لِمَنْزِلِ الرِّضْوَانِ
سَيْرُ الدَّلَالِ وَلَيْسَ بِالدَّمْلَانِ
عَلِمَ الْعَظِيمِ يُشَافُ فِي الْقِيَعَانِ
صِرْءُهَا شَابَتْ مِنَ النَّيْرَانِ
لِإِيرَاهُ إِلَّا مَنْ لَهُ عَيْنَانِ
بِمَرَاوِدِ الْأَرَاءِ وَالْهَذْيَانِ

يَا هِجْرَةً طَالَتْ مَسَافَتُهَا عَلَى
يَا هِجْرَةً وَالْعَبْدُ فَوْقَ فِرَاشِهِ
سَارُوا أَحْتَّ السَّيْرِ وَهُوَ فَسِيرُهُ
هَذَا وَتَنْظُرُهُ أَمَامَ الرَّكْبِ كَأَلِ
رُفِعَتْ لَهُ أَعْلَامُ هَاتِيكَ النَّصُورِ
نَارٌ هِيَ النَّوْرُ الْمُبِينُ وَلَمْ يَكُنْ
مَكْحُولَتَانِ بِمِرْوَدِ الْوَحْيَيْنِ لَا

فَلِذَاكَ شَمَّرَ نَحْوَهَا لَمْ يَلْتَفِتْ
 يَا قَوْمُ لَوْ هَاجَرْتُمْ لَرَأَيْتُمْ
 وَرَأَيْتُمْ ذَاكَ اللِّوَاءَ وَتَحْتَهُ الرُّزُّ
 أَصْحَابُ بَدْرٍ وَالْأَلَى قَدْ بَايَعُوا
 وَكَذَا الْمُهَاجِرَةُ الْأَلَى سَبَقُوا كَذَا الدُّ
 وَالتَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَسَا

الشرح وهذه الهجرة إلى رسول الله ﷺ لا يستطيع قطع مسافتها وبلوغ غايتها إلا من
 جرد لها ركائب عزمه ، وتوجه إليها بكل همه ، ولم يلتفت إلى شيء مما يعوقه في سيره من
 تقليد لمذهب ، أو تعصب لرأي ، أو استحسان لبدعة ، ولكن مسافتها تطول وتطول جداً
 على من خصهم الله بالحرمان والخذلان ، فصرف قلوبهم عنها ، وكره انبعاثهم إليها ،
 فثبطهم ، وقال : ﴿ أَقْعُدُوا مَعَ الْفَاعِلِينَ ﴾ [التوبة : ٤٦] فهي هجرة لا ينالها أبداً كسلان ، ولا
 يقوى عليها كل رعديد الفؤاد جبان ، وهي هجرة لا تحتاج أن تعد لها زاداً وراحلة ،
 وتضرب في بيد الأرض وقفارها ، بل قد يقوم بها العبد وهو نائم على فراشه ، ويسبق في
 مضمارها الساعين إلى منازل الرحمة والرضوان ، الذين يغذون السير جاهدين ، تخب بهم
 مطاياهم ، وأما هو فيسير سيراً ليناً رفيقاً ، ولكنك تراه مع ذلك قد سبق الركب وسار
 أمامهم ، كأنه الجبل العظيم يراه من في القاع تحته ، وإنما هياً له السابق في المضمار أنه
 نشرت له أعلام النصوص ، وفي رءوسها أوقدت نيران ، هي النور المبين لهداية السالك
 الحيران ، ولكن لا يراها إلا من كانت له عينان بمراد الوحي مكتحلتان ، لا بمراد أهل
 الفشر والهديان ، فلما رآها هرع نحوها ، وجرد السعي إليها ، فلم يلتفت عنها يميناً ولا
 شمالاً حتى بلغها ، وأدرك عندها بغيتها ، وحقق أملة .

فيا أيها المخذولون المحرومون ، لو كنتم معنا في هذه الهجرة لرأيتم أعلام طيبة
 بأعينكم قائمة منصوبة ، تهدي الضال ، وترشد الحيران ، ولرأيتم ذاك اللواء العظيم بيد
 رسول الله ﷺ تحته كل عبد لله صالح من الأنبياء والرسل الكرام ، وأصحاب محمد الذين
 هم عسكر القرآن وجند الإسلام من أصحاب بدر الكبرى ، وأهل بيعة الرضوان الذين بايعوا
 تحت الشجرة أزكى الخليفة وأطهرها ﷺ ثم السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ،
 ثم التابعين لهم بإحسان ثم كل من سلك سبيلهم ، واقتفى أثرهم في كل عصر وزمان .

ثُمَّ بِالْحُظُوظِ وَتَضْرِبَةَ الْإِخْوَانِ
لَكُمْ التُّفُوسُ وَسَاوِسَ الشَّيْطَانِ
وَقَنَعْتُمْ بِقُطَارَةِ الْأَذْهَانِ
وَرَغِبْتُمْ فِي رَأْيِ كُلِّ فُلَانٍ
لِلْحُكْمِ فِيهِ عَزَلَ ذِي عُدْوَانٍ
إِلَّا الْعُقُولُ وَمَنْطِقُ الْيُونَانِ
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ذَا السُّبْحَانِ
أَعْمَالُ هَذَا الْخَلْقِ فِي الْمِيزَانِ
ذَانُ السَّبَاقِ تَنَالَهُ الْعَيْنَانِ
وَسَمَ الْمَلِيكِ الْقَادِرِ الدِّيَانِ
وَالسُّودُ مِثْلَ الْفَخْمِ لِلنَّيْرَانِ
وَهُنَاكَ يَفْرَعُ نَاجِذُ النَّدْمَانِ
مَعَهَا مِنَ الْأَزْبَاحِ وَالْخُسْرَانِ
شَطْحَاتٍ وَالْهَدْيَانِ وَالْبُطْلَانِ
مِنْهَا تَعَوَّضَ فِي الزَّمَانِ الْفَانِي

لَكِنْ رَضِيْتُمْ بِالْأَمَانِي وَابْتُلِيهِ
بَلْ غَرَّكُمْ ذَاكَ الْغُرُورُ وَسَوَّلَتْ
وَبَدَأْتُمْ غَسَلَ النُّصُوصِ وَرَاعَكُمْ
وَتَرَكْتُمْ الْوَحْيِيْنَ زُهْدًا فِيهِمَا
وَعَزَلْتُمْ النَّصِيْنَ عَمَّا وُلِّيَا
وَزَعَمْتُمْ أَنْ لَيْسَ بِحُكْمِ بَيْنِنَا
فَهُنَا بِحُكْمِ الْحَقِّ أَوْلَى مِنْهُمَا
حَتَّى إِذَا انْكَشَفَ الْغِطَاءُ وَحُصِّلَتْ
وَإِذَا انْجَلَى هَذَا الْغُبَارُ وَصَارَ مَيِّدٌ
وَبَدَتْ عَلَى تِلْكَ الْوُجُوهِ سِمَاتُهَا
مُبَيَّضَةً مِثْلَ الرَّيَاضِ بِجَنَّةٍ
فَهُنَاكَ يَعْلمُ رَاكِبٌ مَا تَحْتَهُ
وَهُنَاكَ تَعْلَمُ كُلُّ نَفْسٍ مَا الَّذِي
وَهُنَاكَ يَعْلمُ مُؤَيَّرُ الْأَرَاءِ وَالْمُثَدِّ
أَيُّ الْبَضَائِعِ قَدْ أَضَاعَ وَمَا الَّذِي

الشرح: لكن قعدتم عن تلك الهجرة، وبؤتم بالخسران والخبية؛ لأنكم رضيتم بالأماني الباطلة، وابتليتم بحب الحظوظ العاجلة، وشغلتم بنصرة الإخوان عن السير إلى الرحمن، وغرکم بالله الغرور، وزينت لكم أنفسكم الأمانة بالسوء الجري وراء ما وسوست لكم به الشياطين، وطرحتم وراءكم غسل النصوص طاهرًا نقيًا، ورحتم لتتمسون رذاذ الأذهان الكدر، الذي لا يذهب درنًا، ولا يحدث رنًا، وهجرتم الوحيين رغبة عنهما، واستثقالا لهما، ثم رغبتم فيما أحدث الناس من مذاهب وآراء، وعزلتم النصين من الكتاب والسنة عما جعلت لهما الولاية عليه للحكم فيه عزل معتد ظالم سفيه، وزعمتم أنها لا تصلح للحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وإنما يصلح للحكم بينهم مقررات العقول وأدلة منطق اليونان، فهما أولى من النصين بالحكم في هذا الشأن، فسبحانك اللهم ذا السبحان، ونبرأ إليك من هذا الإفك والبهتان.

فهذا شأنكم في الدنيا غفلة وغرور، وجري وراء الأوهام، وتسلى بالأمانى والأحلام، حتى إذا انكشف عنكم الغطاء بالموت، وعايتم الحقائق، ونصبت موازين الأعمال، وانجلى الغبار عن المتسابقين، وانكشف ميدان السباق للناظرين، وبدت على وجوه أهل الحق سماتها التي وسمها بها الملك المقدر، وجاءت مبيضة مسفرة، ضاحكة مستبشرة، كأنها أزاهير الرياض في الجنة، وجاءت وجوه أخرى مسودة كالحة، عليها غبرة، ترهقها قفرة؛ فهناك يتميز الفريقان، ويعلم كل راكب ما الذي تحته من أعمال، تسعى به إلى ما أعد له من مال، وهناك أيضًا تعلم كل نفس مقدار الريح والخسارة في تجارتها، ويعلم المعرض عن الوحيين، المؤثر عليهما آراء الناس وباطلهم وشطحاتهم وهذيانهم، أي البضائع النفيسة والجواهر الثمينة قد أضاع، وما الذي استبدله بها، وتعوض به عنها في حياته الأولى الفانية.

* * *

وَالْعَدْلُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْمِيزَانِ
مَا فِيهِمْ مِنْ تَائِهِ حَيْرَانِ
فَضْلُ الْعَظِيمِ خُلَاصَةَ الْإِنْسَانِ
كَالشُّوكِ فَهُوَ عِمَارَةُ النَّيْرَانِ
اللَّهُ أَكْبَرُ لَيْسَ يَسْتَوِيَانِ
بِيَدَيْهِ مَسْأَلَةُ الدَّلِيلِ الْعَانِي
نِ بِهَلِكِ هَذَا الْخَلْقِ كَافِلَتَانِ
وَاللَّهُ أَعْظَمُ مِنْهُمَا شَرَّانِ
فِي خُطْبَةِ الْمَبْعُوثِ بِالْقُرْآنِ
فِي هَذِهِ الدُّنْيَا هُمَا الشَّرَّانِ
حَتَّى تَرَاهُ دَاخِلَ الْأَكْفَانِ
فَهُمَا لِكُلِّ الشَّرِّ جَامِعَتَانِ
قِي الْخَيْرِ إِذْ فِي قَلْبِهِ بِلِجَانِ
وَالكِبْرُ أُخْرَى ثُمَّ يَشْتَرِكَانِ

سُبْحَانَ رَبِّ الْخَلْقِ قَاسِمِ فَضْلِهِ
لَوْ شَاءَ كَانَ النَّاسُ شَيْئًا وَاحِدًا
لَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ يَخْتَصُّ بِأَلِ
وَسِوَاهُمْ لَا يَصْلُحُونَ لِصَالِحِ
وَعِمَارَةِ الْجَنَّاتِ هُمْ أَهْلُ الْهُدَى
فَسَلِ الْهَدَايَةَ مَنْ أَرَمَهُ أَمْرُنَا
وَسَلِ الْعِيَادَ مِنَ اثْنَتَيْنِ هُمَا اللَّتَانِ
شَرُّ النَّفُوسِ وَسَيِّئُ الْأَعْمَالِ مَا
وَلَقَدْ أَتَى هَذَا التَّعَوُّدُ مِنْهُمَا
لَوْ كَانَ يَدْرِي الْعَبْدُ أَنَّ مُصَابَهُ
جَعَلَ التَّعَوُّدَ مِنْهُمَا دَيْدَانَهُ
وَسَلِ الْعِيَادَ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالْهَوَى
وَهُمَا يَصُدَّانِ الْفَتَى عَنْ كُلِّ طُرُ
فَتَرَاهُ بِمَنْعِهِ هَوَاهُ تَارَةً

وَاللَّهُ مَا فِي النَّارِ إِلَّا تَابِعٌ هَذِينَ فَاسْأَلْ سَاكِنِي النَّيِّرَانِ
وَاللَّهُ لَوْ جَرَدَتْ نَفْسَكَ مِنْهُمَا لَأَتَتْ إِلَيْكَ وَفُودٌ كُلُّ تَهَانِ

الشرح : فسبحان الله رب الخلق ، الحكم العدل الذي حكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون ، فجعلهم فريقين : فريقاً في الجنة بفضلهم ، وفريقاً في السعير بعدله ، فهو قاسم فضله وعدله بين الناس بالميزان السوي الذي لا يضل ولا يجور ، ولو شاء لجعلهم جميعاً أمة واحدة متفقة على الحق والإيمان ، وليس فيهم من ضال شقي ، ولا تائه حيران ، ولكنه سبحانه يختص بفضل العظيم من يشاء من خلقه ممن علم أنهم للخير أهل ، وللفضل محل ، من خاصة الناس وخيارهم الذين حققوا إنسانيتهم ، وأدركوا الغاية من وجودهم ، وقاموا لله بحقه عليهم في العبودية الكاملة ، واستجابوا له حين دعاهم على السنة رسله ، وعظموا أمره ونهيه ، وأخلصوا دينهم له ، وأما سواهم من الناس ممن عاشوا في هذه الدنيا هملاً ، وعطلوا المواهب والملكات التي أودعها الله فيهم ، ولم يعرفوا لوجودهم غاية ، فهم لا يصلحون لشيء من الصالحات ، كمثل الشوك الذي لا يصلح إلا حطباً للنار ووقوداً .

وأما عمار الجنة وسكانها فهم أهل الهدى ، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ، يقولون : سلام عليكم ، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون .

فالله أكبر لا يستوي الفريقان أبداً ، أصحاب النار وأصحاب الجنة ، أصحاب الجنة هم الفائزون ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوِينَ﴾ (١٨) أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا يَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَأَمَّا إِلَهُهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهِ تَكْفُرُونَ ﴿السجدة: ١٨- ٢٠﴾ .

فاطلب الهدى ممن بيده مقاليد الأمور وأزمة القلوب سبحانه ، واسأله سؤال الخاشع الذليل المسكين الفقير أن يفتح قلبك على الهدى ، ويثبته على دينه ، واستعذبه من خصلتين اثنتين بهما هلك أكثر الخلق : وهما شر النفوس ، وسيئات الأعمال .

فلا شر أعظم منهما ؛ ولهذا كان النبي ﷺ يستعيذ منهما في خطبه ، حيث كان يفتح خطبه بقوله : «إن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، إنه من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له» .

فلو كان يعرف العبد أن بلاءه ومصيبته في هذه الدنيا ينبع من هذين الشرين ، لجعل التعوذ منهما شغله الشاغل ، وورده الدائم حتى يدرج في أكفانه .

وسلّ الله كذلك أن يعيدك من أمرين قد صدأ أعظم الخلق عن اتباع الحق، وهما الكبر والهوى، فهما جامعان لكل شر، وإذا ولجا قلب العبد سدًا عنه كل مسالك الخير وطرقه، فالكبر حجاب مانع من قبول الحق قد صد عنه ما لا يحصى من الخلق، كما نطقت بذلك آيات الكتاب.

قال تعالى في سورة النحل: ﴿الَّذِينَ تَوَقَّفَهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْفَوْا سَلْمًا مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٨﴾ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَيْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٩﴾﴾ [النحل: ٧٨-٧٩]

وقال من سورة الأعراف: ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴿١٤٦﴾﴾ [الأعراف: ١٤٦] وقال من سورة غافر: ﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ كِبْرًا مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارًا ﴿١٣٥﴾﴾ وقال من نفس السورة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ إِنْ فِي سُذُورِهِمْ إِلَّا كِبْرًا مَاهُمْ بِبَلَّغِينَ ﴿١٥٦﴾﴾ [غافر: ١٥٦]

وقال من سورة الأحقاف: ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلْهَبْتُمْ طِينَكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَأَسْتَمْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِذَا كُنْتُمْ فَسْقُونَ ﴿٢٠﴾﴾ [الأحقاف: ٢٠]. إلى غير ذلك من الآيات التي تدل أوضح دلالة على أن الذي صد هؤلاء المجرمين عن قبول الحق والانتقياد له هو كبرهم، وهو الذي أدخلهم النار.

وفي الحديث الصحيح: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر». فقال رجل: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فهل ذلك من الكبر؟ قال: لا؛ إن الله جميل يحب الجمال، الكبر: بطر الحق، وغمط الناس».

وأما الهوى فقد ذكر القرآن أنه إله يعبد من دون الله، قال تعالى في سورة الفرقان: ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ أَوَّانْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا ﴿٤٣﴾﴾ [الفرقان: ٤٣]. وقال في سورة الجاثية: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عَشْنَوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ ﴿٢٢٣﴾﴾ [الجاثية: ٢٢٣]. فترى العبد يمنعه هواه تارة، ويمنعه كبره تارة ثم قد يجتمعان ويشتركان فيه، فيصدر ما يصدر عن كبره وهواه، فيكون قد بلغ من السوء والشر غايته ومنتهاه، والعياذ بالله.

ولو أنك سألت كل واحد من أهل النار عما سلكه في سقر، وأرداه في جهنم؛ لم تجده

إلا تابعا لواحد من هذين أولهما جميعا ، ولو أنك اجتهدت في تجريد نفسك منهما ، فنفيت عن قلبك الكبر ، ولم تتبع في دينك الهوى ، لبلغت كل ما تؤمل من خير ، وجاءتك وفود التهنئة تترى ، تزف إليك البشرية بما ظفرت به من فوز ورضوان .

فصل في ظهور الفرق المبين بين دعوة الرسل ودعوة المعطلين

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الدَّعْوَتَيْنِ فَظَاهِرٌ
فَرْقٌ مُبِينٌ ظَاهِرٌ لَا يَخْتَفِي
فَالرُّسُلُ جَاءُوا بِإِبْطَاتِ الْعُلُوِّ
وَكَذَا أَتَوْنَا بِالصِّفَاتِ لِرَبِّنَا الرُّزْ
وَكَذَاكَ قَالُوا إِنَّهُ مُتَكَلِّمٌ
وَكَذَاكَ قَالُوا إِنَّهُ سُبْحَانَهُ الـ
وَكَذَاكَ قَالُوا إِنَّهُ الْفَعَّالُ حَقٌّ
وَأَتَيْتُمُونَا أَنْتُمْ بِالنَّفْيِ وَالنُّـ
لِلْمُثْبِتِينَ صِفَاتِهِ وَعُلُوَّهُ
شَهِدُوا بِإِيمَانِ الْمُقَرَّرِ بِأَنَّهُ
وَشَهِدْتُمْ أَنْتُمْ بِتَكْفِيرِ الَّذِي

جِدًّا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ أُذُنَانِ
إِيضَاحُهُ إِلَّا عَلَى الْعُمَيَّانِ
وَلِرَبِّنَا مِنْ فَوْقِ كُلِّ مَكَانِ
رَحْمَنٍ تَفْصِيلًا بِكُلِّ بَيَانِ
وَكَلَامُهُ الْمَسْمُوعُ بِالْأَذَانِ
مَرْئِي يَوْمَ لِقَائِهِ بِعِيَانِ
قَا كُلَّ يَوْمٍ رَبُّنَا فِي شَانِ
تَعْطِيلِ بَلْ بِشَهَادَةِ الْكُفْرَانِ
وِنْدَاءِهِ فِي عَرْفِ كُلِّ لِسَانِ
فَوْقَ السَّمَاءِ مُبَايِنُ الْأَكْوَانِ
قَدْ قَالَ ذَلِكَ يَا أُولِي الْعُدْوَانِ

الشرح : والفرق بين ما تدعون إليه من النفي والتعطيل وبين دعوة الرسل - عليهم الصلاة والسلام - : ظاهر جد الظهور لمن ألقى سمعه ، وكان له أذنان واعيتان ، وهو من الوضوح والظهور بحيث لا يخفى ولا يلتبس إلا على العميان ، فالرسل ﷺ قد اتفقت كلمتهم بأن الله سبحانه فوق عرشه ، بائن من خلقه ، وأن الوحي ينزل عليهم من عنده .

وكذلك : جاءوا بإثبات صفات الكمال لله سبحانه على جهة التفصيل ، وبينوها أوضح بيان ، وما منهم من أحد إلا عرف أمته بما يجب أن تعرفه من صفات الله ﷻ .

وكذلك : أثبتوا أنه متكلم بكلام ، هو حروف وأصوات مسموعة بالأذان ، وأن الذي يتلونه على الناس هو كلام الله تعالى ، لا كلام غيره ، تكلم به بصوت نفسه ، وكذلك أخبروا أنه سبحانه سيرى يوم القيامة رؤية حقيقية بالأبصار ، وبشر كل رسول المؤمنين من أمته

بأنهم سيرون ربهم في الجنة، كما يرى الشمس والقمر ليس دونهما سحاب ولا ضباب . وكذلك قالوا : إنه حي فعال، وأن الفعل من صفات الكمال التي لا يصح تعطيله عنها في حال من الأحوال، فهو لم يزل سبحانه فعالاً كما قال : ﴿ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ [الرحمن: ٢٩] . هذه هي دعوة الرسل كلهم، وهي صريحة في إثبات الصفات، وأما أنتم فعلى النقيض من ذلك، جتتمونا بالنفي والتعطيل، والإلحاد والتأويل، بل زدتم على ذلك أنكم تشهدون بالكفر على من يثبت الصفات، ويثبت لله العلو فوق جميع المخلوقات، ويثبت له النداء بحروف وأصوات، فالرسل يشهدون بالإيمان لمن أقرّ بعلوه سبحانه فوق جميع الأكوان، ولكنكم أنتم تشهدون عليه بالكفران يا أمة الظلم والعدوان .

* * *

وَأَتَى بِأَيِّنَ اللَّهِ إِقْرَارًا وَنُطِّ
فَسَلُّوا لَنَا بِالْأَيِّنِ مِثْلَ سُؤْلِ النَّا
وَكَذَا أَتَوْنَا بِالْبَيِّنَاتِ فَقُلْتُمْ
إِذْ كَانَ مَدْلُولُ الْكَلَامِ وَوَضَعُهُ
وَالْقَصْدُ مِنْهُ غَيْرُ مَفْهُومٍ بِهِ
يَا قَوْمِ رُسُلُ اللَّهِ أَعْرَفُ مِنْكُمْ
أَتَرُونَهُمْ قَدْ أَلْعَزُوا التَّوْحِيدَ إِذْ
أَتَرُونَهُمْ قَدْ أَظْهَرُوا التَّشْبِيهَ وَه
وَلَأَيِّ شَيْءٍ لَمْ يَقُولُوا مِثْلَ مَا
وَلَأَيِّ شَيْءٍ صَرَّحُوا بِخِلَافِهِ
وَلَأَيِّ شَيْءٍ بِالْفُحْوَ فِي الْوَصْفِ بِأَل

الشرح : وأتى الرسول ﷺ بلفظ : «الآين» الذي يسأل به عن المكان، مرة إقراراً، حيث أقر السائل الذي قال له : آين كان ربنا قبل أن يخلق السموات والأرض؟ ومرة نطقاً حيث سأل الجارية التي أراد سيدها أن يعتقها بقوله : «آين الله؟» . ولكنكم أنتم تجعلون السؤال بالآين كذباً وبهتاناً؛ لأنه إثبات للمكان، وتقولون : إن معنى قوله : «آين الله؟» في الحديث «ما الله!»، فتجعلون السؤال بالآين مثل السؤال بما، مع أنهما شيان مختلفان،

فإن «ما» يسأل بها عن الحقيقة، وأما «أين» فيسأل بها عن المكان .
وكذلك : أتى الرسل ﷺ بالبيان الواضح الصريح ، ولكنكم تقولون : إنهم عمدوا
إلى الإلغاز والتعمية ، ولم يبينوا الحق الذي يجب على الناس اعتقاده . فأين يا قوم الإلغاز
من البيان ، وهل هما إلا ضدان لا يجتمعان ، إن الإلغاز في الكلام لا يتم إلا بأمرين :
أحدهما : ألا يقصد من اللفظ معناه الذي يدل عليه بوضع اللغة .

وثانيهما : أن يكون المقصود من اللفظ مما لا يفهم من اللفظ عند إطلاقه ، فهذا هو
الإلغاز الذي يعرفه الناس ، فهل كلام الرسل كذلك؟!

يا قوم ألا تستحيون من وصف كلام الرسل الذين بعثوا للبيان بالأحاجي والإلغاز ،
وهم أعرف منكم بالحق الذي يدعون إليه ، وأتم نصحا للخلق وإرشادا لهم ، وشفقة
عليهم ، وأقدر منكم على البيان والأداء لما يريدونه من معان ، فهل ترونهم قد ألغزوا في
التوحيد ، وقصروا في بيانه ، حتى جتتم أنتم فينتموه؟!

أم ترونهم قد أظهروا التشبيه الذي هو عندكم قرين عبادة الأوثان ، حتى جتتم أنتم
فدللتم الناس على التنزيه؟!

فإذا كان الحق هو ما قلتتم أنتم ، فلاي شيء لم يقولوا هم بمثل ما قلتتم في حق الله ﷻ!
ولأي شيء صرحوا هم بخلاف ما قلتتم تصريحاً مفصلاً لا كتمان فيه ولا إجمال ولا اشتباه؟!
بل ولأي شيء بالغوا في الإثبات الذي هو عندكم تجسيم وتشبيه ، كما بالغتم أنتم في النفي
والتعطيل بحجة التنزيه؟!

* * *

وَلَايَّ شَيْءٍ أَنْتُمْ بِالْعُتْمِ فِي النَّفْيِ وَالتَّعْطِيلِ بِالْقُفْرَانِ
فَجَعَلْتُمْ نَفْيَ الصِّفَاتِ مُفْصَلًا تَفْصِيلَ نَفْيِ الْعَيْبِ وَالتَّقْصَانِ
وَجَعَلْتُمْ الْإِثْبَاتَ أَمْرًا مُجْمَلًا عَكْسَ الَّذِي قَالُوهُ بِالْبُرْهَانِ
أَتْرَاهُمْ عَجَزُوا عَنِ التَّبْيَانِ وَاسِدْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْتُمْ عَلَى التَّبْيَانِ
أَتُرُونَ أَفْرَاحَ الْيَهُودِ وَأُمَّةَ التَّ تَعْطِيلِ وَالْعُبَادَ لِلنِّيْرَانِ
وَوَقَاحِ أَرْبَابِ الْكَلَامِ الْبَاطِلِ ال مَذْمُومِ عِنْدَ أَيْمَةِ الْإِيْمَانِ
مِنْ كُلِّ جَهْمِي وَمُعْتَزِلٍ وَمَنْ وَالْأُهْمَا مِنْ حِزْبِ جَنْكِسْخَانِ

بِاللَّهِ أَعْلَمَ مِنْ جَمِيعِ الرُّسُلِ وَالتَّ
 فَسَلُوهُمْ بِسُؤَالِ كُتُبِهِمُ الَّتِي
 وَسَلُوهُمْ هَلْ رَبُّكُمْ فِي أَرْضِهِ
 أَمْ لَيْسَ مِنْ ذَا كُلِّهِ شَيْءٌ فَلَا
 فَالْعِلْمُ وَالتَّبَيُّانُ وَالتَّنْصِيحُ الَّذِي
 لَكِنَّمَا الإِلْغَازُ وَالتَّلْبِيسُ وَالْ

الشرح : ولاي شيء بالغتم أنتم في النفي والتعطيل ، ووفيتموه كيلاً ، وتقصيتم فيه
 تقصيًّا ، فجعلتم نفي الصفات مفصلاً ، فقلتم : ليس بكذا ، ولا كذا ، ولا كذا إلى آخر ما
 أوردتموه من صفات السلوب التي فصلتم فيها القول ، كالتفصيل في نفي النقائص
 والعيوب ، ثم جعلتم الإثبات أمراً مجملاً عكس ما قاله الرسل -عليهم الصلاة والسلام-
 فهل عجز الرسل عن بيان هذه السلوب وتفصيلها ، وقد رتم أنتم على هذا البيان؟! أم تظنون
 أن هؤلاء الحيارى المنهوكين من أفراخ اليهود الضالين وأمة التعطيل من الزنادقة الملحدين
 والمجوس عباد النار الثنوين وأراذل أهل الكلام الباطل الذي ذمه كل إمام فاضل من أئمة
 الإيمان والدين ، من هؤلاء الجهمية والمعتزلة وكل من شايعهما في التجهم والنفي
 والإلحاد والتعطيل ، هل تظنون أن هؤلاء جميعاً أعلم بالله سبحانه من جميع رسله الذين
 بعثهم بالبينات والهدى ، ومن جميع كتبه التي أنزلها للناس شفاء ورحمة من التوراة
 والإنجيل والزبور والفرقان وغيرها؟!

فسلوا هؤلاء الرسل -عليهم الصلاة والسلام- بسؤال كتبهم التي جاءوا بها من عند
 الله عن علم هذه الأمور ، حتى تعرفوا إن كان كلامهم في جانب النفي ، أم في جانب
 الإثبات؟

وسلوهم عن ربهم أين هو؟ هل هو في أرضه أم في السماء فوق جميع خلقه؟ أم ليس
 هو في أرضه ولا سماته ، ولا هو داخل هذه الأكوان ولا خارجها؟ فالعلم والبيان والنصح
 الذي اشتملت عليه كتب الله ، وجاءت به رسله ؛ يوضح الحق أكمل إيضاح .
 أما الإلغاز والتلبيس والكتمان فهو دأبكم أنتم يا أساتذة الشيطان .

فصل في شكوى اهل السنة والقرآن اهل التعطيل والآراء المخالفين للرحمن

يَا رَبِّ هُمْ يَشْكُونَنَا أَبَدًا بِبَغْدٍ
وَيُلَبِّسُونَ عَلَيْنِهِ حَتَّىٰ إِنَّهُ
فَيُرُونَهُ الْبِدْعَ الْمُضِلَّةَ فِي قَوَا
وَيُرُونَهُ الْإِثْبَاتَ لِلْأَوْصَافِ فِي
فَيُلَبِّسُونَ عَلَيْهِ تَلْبِيسِينَ لَوْ
يَا فِرْقَةَ التَّلْبِيسِ لَا حُيَيْثُمْ
لَكِنَّا نَشْكُوهُمْ وَصَنِيعَهُمْ
فَأَسْمَعُ شِكَايَتَنَا وَأَشْكُ مُحِقَّتَنَا
رَاجِعٌ بِهِ سُبُلَ الْهُدَىٰ وَالطُّفِ بِهِ
وَأَرْحَمُهُ وَأَرْحَمَ سَعِيهِ الْمُسْكِينِ قَدْ

يَهُمُّ وَظَلَمَهُمْ إِلَى السُّلْطَانِ
لَيَظُنُّهُمْ هُمْ نَاصِرُوا الْإِيمَانَ
لِسِبِّ سُنَّةِ نَبَوِيَّةٍ وَقُرْآنِ
أَمْرِ شَنِيعِ ظَاهِرِ التُّكْرَانِ
كُثِيفًا لَهُ بَادَاهُمْ بِطِعَانِ
أَبَدًا وَحَيِّثُمْ بِكُلِّ هَوَانِ
أَبَدًا إِلَيْكَ فَأَنْتَ ذُو السُّلْطَانِ
وَالْمُبْطِلَ أَرْدُدُهُ عَنِ الْبُطْلَانِ
حَتَّىٰ تُرِيهِ الْحَقَّ ذَا تَبْيَانِ
ضَلَّ الطَّرِيقَ وَتَاءَ فِي الْقِيَعَانِ

الشرح : يتوجه المؤلف إلى ربه بهذا الدعاء الضارح الذليل ، يشكو إليه ظلم أهل النفي والتعطيل ، فيقول : إنهم يشكوننا بغيهم وظلمهم إلى السلطان ، ويغرونه بنا بالاثم والعدوان ، ويلبسون عليه الأمر ، ويصورون له باطلهم في صورة الحق ، حتى يظنهم هم فئة الإيمان ، ويزينون له البدع ، فيضعونها في قوالب السنة النبوية والقرآن ، ويهللون عليه الأمر في إثبات الصفات ، ويسوقونه إليه في عبارات شنيعة ظاهرة التكران ، وبذلك يلبسون عليه تلبيسين ، لو أنهما ظهرا له على حقيقتهما لباداهم هو بالحرب والطعان ، وأنزلهم من نفسه بمنزل هوان .

فيا أمة التمويه والتلبيس ، لا حياكم الله تحية الرحمن والرضوان ، بل حياكم تحية غضب وهوان ، إننا نشكوكم كما تشكوننا أبداً إلى السلطان ، وإنما نشكوكم ونشكو فعالكم القبيحة وعدوانكم علينا إلى الله وحده ، فهو ذو السلطان الذي لا يدانيه سلطان . فاسمع يا رب شكايتنا فيهم ، وأنصفنا منهم ، وردهم عن غيهم وباطلهم ، واسلك بهم سبل الهدى ، والطف بهم حتى يروا كما رأينا الحق ذا تبيان ، وارحمهم وأنقذهم مما هم فيه من ضلال السعي وشتات الأمر ، فإنهم قد ضلوا طريق الحق ، وتاهوا في بيداء الضلال .

يَا رَبِّ قَدْ عَمَّ الْمُصَابُ بِهِذِهِ أَلْ
هَجَرُوا لَهَا الْوَحْيِينَ وَالْفِطْرَاتِ وَالْ
قَالُوا وَتِلْكَ ظَوَاهِرُ لَفْظِيَّةُ
فَالْعَقْلُ أَوْلَى أَنْ يُصَارَ إِلَيْهِ مِنْ
ثُمَّ ادَّعَى كُلُّ بَأْسٍ الْعَقْلَ مَا
يَا رَبِّ قَدْ حَارَ الْعِبَادُ بِعَقْلِ مَنْ
وَبِعَقْلِ مَنْ يَقْضِي عَلَيْكَ فَكُلُّهُمْ
يَا رَبِّ أَرْشِدْنَا إِلَى مَعْقُولٍ مَنْ
جَاءُوا بِشُبُهَاتٍ وَقَالُوا إِنَّهَا
كُلُّ بِنَاقِضٍ بَعْضُهُ بَعْضًا وَمَا
وَقَضُوا بِهَا كَذِبًا عَلَيْكَ وَجُرْأَةً

الشرح : يشكو المؤلف إلى ربه ما وصلت إليه الحال في عصره من فوضى اعتقادية لا ضابط لها ، ففي محيط الكلام والفلسفة والتصوف وجدت مذاهب وآراء تثير العجب ، وتحمل على التساؤل : هل يمكن أن يكون أصحاب هذه الأقوال مسلمين؟! فهي مذاهب وآراء دخيلة كلها على الإسلام ، ليست مستمدة من مصادره الأولى ، وإنما وردت عليه من ثقافات أجنبية ، وأولع بها القوم ، وافتتوا بها افتتان بني إسرائيل بعجل السامري ، وهجروا من أجلها كتاب ربهم وسنة نبيهم ﷺ ، وخالفوا بها حكم الفطرة الهادي ، وأثار السلف الصالح ، ولم يكثرثوا لهذا الهجران ، ولقد أمعنوا في الضلال والغي حين صرحوا بتقديمها على الوحي ، بحجة أن الوحي ظواهر لفظية لا تفيد اليقين ، فلا تغني شيئاً عن طالب البرهان ، وأما العقل فحكمه قطعي ، فهو أولى أن يذهب إليه من تلك الظواهر .

ومن العجيب : أن هؤلاء الذين انفقوا على تقديم حكم العقل قد اختلفوا وتناقضت أقوالهم ، ثم ادعت كل فرقة منهم أن الحق ما قالته هي دون غيرها ، وأنه هو الموافق لحكم العقل ، فأبي عقل من هذه العقول المختلفة توزن إذن نصوص الكتاب والسنة؟! وبأي عقل منها يحكم على الله سبحانه؟! فإن كلاً منهم يدعي أنه قد جاء بالمعقول الصريح والبرهان القاطع ، فنحن في حيرة من أمر هؤلاء ، لا ندري يا رب إلى معقول من منهم نتحاكم عند الخصومة .

ومن العجيب : أنهم يجيئون بشبهات واهية ليست بنبع إذا عدت ولا غرب ، ولا تتول إلى أي معقول ، وإنما هي من بنات الوهم ونسيج الخيال ، ثم يدعون أنها معقولة بدائه العقول ، وأن العلم بها ضروري ، وأنها مكتسبة بالبرهان ، وكيف يتأتى أن تكون آراؤهم هذه أحكاماً عقلية صحيحة مع تناقضها واختلافها ، وهل يمكن أن يكون في الحق معقولان مختلفان؟!

ثم هم يقضون بأقوالهم هذه على الله كذباً عليه سبحانه ، وإمعاناً في الجرأة والوقاحة ، معرضين عن حكم القرآن غير ملتفتين إلى ما فيه من هدى وبيان .

* * *

<p>يَا رَبُّ قَدْ أَوْهَى النُّفَاةُ حَبَائِلَ الْ يَا رَبُّ قَدْ قَلَبَ النُّفَاةُ الدِّينَ وَالْ يَا رَبُّ قَدْ بَعَثَ النُّفَاةُ وَأَجْلَبُوا نَصَبُوا الْحَبَائِلَ وَالْعَوَائِلَ لِلْأَلَى وَدَعَوْا عِبَادَكَ أَنْ يَطِيعُوهُمْ فَمَنْ وَقَضَوْا عَلَى مَنْ لَمْ يَقُلْ بِضَلَالِهِمْ وَقَضَوْا عَلَى أَتْبَاعِ وَحَيْكَ بِالَّذِي وَقَضَوْا بِعَزْلِهِمْ وَقَتْلِهِمْ وَحَبِ وَتَلَاعَبُوا بِالَّذِينَ مِثْلَ تَلَاعِبِ الْ حَتَّى كَانَتْهُمْ تَوَاصَوْا بَيْنَهُمْ</p>	<p>قُرْآنِ وَالْآثَارِ وَالْإِيمَانِ إِيمَانٍ ظَهَرًا مِنْهُ فَوْقَ بَطَانِ بِالْخَيْلِ وَالرَّجُلِ الْحَقِيرِ الشَّانِ أَخَذُوا بِوَحْيِكَ دُونَ قَوْلِ فَلَانَ يَعَصِيهِمْ سَامُوهُ شَرَّ هَوَانِ بِاللَّعْنِ وَالتَّضْلِيلِ وَالْكَفْرَانِ هُمْ أَهْلُهُ لَا عَسْكَرُ الْفُرْقَانِ سِيهِمْ وَنَفِيهِمْ عَنِ الْأَوْطَانِ حُمُرِ النَّجِيِّ نَفَرَتْ بِلَا أَرْسَانِ يُوصِي بِذَلِكَ أَوَّلَ لِلثَّانِي</p>
---	---

الشرح : يشكو المؤلف إلى ربه أن هؤلاء النفاة المعطلة قد أوهنوا وشانج القرآن وعقد الآثار والإيمان ، وأنهم قلبوا الدين والإيمان ظهراً منه لبطن ، فصيروا أعلاه أسفله وأعلاه ، وأنهم بغوا على أهل الحق ، وجمعوا لهم فرسانهم ورجالتهم ذوي الحقارة ، وأنهم نصبوا حبايل كيدهم ومؤامرات اغتيالهم لمن أخذ بالوحيين ، ولم يأخذ بقول شيوخهم ، وأنهم دعوا أهل الحق أن يطيعوهم في باطلهم ، فمن لم يستجب منهم لدعوتهم ، ورفض الدخول في طاعتهم ؛ ساموه سوء العذاب ، وحكموا على كل من لم يأخذ برأيهم ويقل بضلالهم بأنه مستحق للجنة ، وأنه ضال وكافر ، وقضوا على أتباع وحي الله بما هم به أولى وأحق دون خصومهم من جند الإيمان وعسكر الفرقان ، قضوا عليهم بالعزل والحرمان من

جميع الوظائف في الفتيا والتدريس والقضاء، بل وقضوا بقتلهم واستحلال دمايهم، وبسجنهم ونفيهم عن الأوطان، وكتب التراجم حافلة بما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية وأمثاله من هذه الألوان.

* * *

هَجَرُوا كَلَامَكَ هَجَرَ مُبْتَدِعٍ لِمَنْ
فَكَأَنَّهُ فِيمَا لَدَيْهِمْ مُصْحَفٌ
أَوْ مَسْجِدٌ بِجَوَارِ قَوْمٍ هَمُّهُمْ
وَخَوَاصُّهُمْ لَمْ يَقْرَءُوهُ تَدْبُرًا
وَعَوَامُّهُمْ فِي الشَّبَعِ أَوْ فِي خَتْمَةٍ
هَذَا وَهُمْ حَرْفِيَّةُ التَّجْوِيدِ أَوْ
يَا رَبُّ قَدْ قَالُوا بِأَنَّ مَصَاحِفَ الْ
إِلَّا الْمِدَادُ وَهَذِهِ الْأَوْرَاقُ وَالْ
وَالْكُلُّ مَخْلُوقٌ وَلَسْتُ بِقَائِلٍ
إِنَّ ذَلِكَ إِلَّا قَوْلُ مَخْلُوقٍ وَهَلْ
قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ قَدْ قَالَتْهُمَا
لَوْ دَاسَهُ رَجُلٌ لَقَالُوا لَمْ يَطَأْ

قَدْ دَانَ بِالْآثَارِ وَالْقُرْآنِ
فِي بَيْتِ زَنْدِيقٍ أَخِي كُفْرَانِ
فِي الْفِسْقِ لَا فِي طَاعَةِ الرَّحْمَنِ
بَلْ لِلتَّبَرُّكِ لَا لِفَهْمِ مَعَانِ
أَوْ تُرْبَةٍ عَوْضًا لِذِي الْأَثْمَانِ
صَوْتِيَةُ الْأَنْعَامِ وَالْأَلْحَانِ
إِسْلَامَ مَا فِيهَا مِنَ الْقُرْآنِ
جِلْدُ الَّذِي قَدْ سُلَّ مِنْ حَيَوَانِ
أَصْلًا وَلَا حَرْفًا مِنَ الْقُرْآنِ
هُوَ جِبْرَيْلُ أَوْ الرَّسُولُ قَدْ دَانَ
أَشْيَاخُهُمْ يَا مِحْنَةَ الْقُرْآنِ
إِلَّا الْمِدَادَ وَكَاعْدَ الْإِنْسَانَ

الشرح: يبين المؤلف في هذه الآيات موقف هؤلاء المعطلة النفاة من كلام الله، فهم قد هجروه وجفوا عنه، كما يجفوا المبتدعة الضلال عن أنصار السنة المستمسكين بالآثار والقرآن، فأصبح من هجرهم له كأنه مصحف وضع في بيت ملحد زنديق، متحلل من ربة الدين والإيمان، أو كأنه مسجد في محلة قوم لا هم لهم إلا ارتكاب المعاصي والفسوق، وإذا قرأه خواصهم؛ فإنهم لم يقرءوه تدبراً لآياته، وتفهماً لمعانيه، وإنما يقرءونه لتحصل لهم بركته في الأولاد والأرزاق.

وأما عوامهم؛ فإنهم يأكلون به، ويتخذون منه حرفة لشعب بطونهم، فيقرءونه في الختمات أو على القبور؛ ليشتروا به ثمنًا قليلًا، فينس ما يشترون، وكل حظهم منه أنهم يهتمون بتجويد حرفه، وتحسين الصوت بقراءته، فيقرءونه بأنواع من القراءات مع

التطريب والإيقاع وحسن النغمات، وهم يارب لا يعظمون حرمة هذه المصاحف؛ لأنهم يعتقدون أنها ليس فيها شيء من القرآن؛ لأن القرآن عندهم هو معاني قائمة بذاته تعالى، يسمونها الكلام النفسي، وأما هذه المصاحف فليس فيها إلا المداد الذي كتبت به، والأوراق التي كتب عليها، والجلد الذي أخذ من إهاب الحيوان، وكل هذه عندهم مخلوقة، والله ليس بمتكلم أصلاً ولا بحرف واحد من القرآن، بل ألفاظ القرآن وحروفه عندهم حادثة مخلوقة، أنشأها جبريل الرسول الملكي، أو أنشأها مُحَمَّد الرسول البشري، فهذان عندهم قولان مشهوران، قالت بكل منهما فرقة من أشياخهم في قديم الزمان، فيا لها من محنة أصيب بها كتاب الله على يد من يزعمونهم أهل التحقيق والعرفان.

فلو داسه رجل بنعله لما أنكروا عليه، ولما غاروا لحرمة القرآن؛ لأنه في نظرهم لم يبطأ إلا المداد والورق وكاغد الإنسان.

ولو بُعِثَ المؤلف في هذه الأيام ورأى ما بلغه كتاب الله ﷺ من الهوان على أهله، وكيف عطلوا حدوده وأحكامه، واتَّخذوه مهجوراً، لا يستمدون منه نظام حياتهم، ولا يعرفونه إلا في الحفلات والمآتم، وإلا في اتِّخاذ الأحجية والتمايم - لوجد أن ما كان يشكوه من أهل زمانه من امتهان القرآن لا يعد شيئاً إذا قيس بما أحدثه أهل هذا الزمان، فإلى الله المشتكى وهو المستعان.

* * *

يَا رَبُّ زَالَتْ حُرْمَةُ الْقُرْآنِ مِنْ
وَجَرَى عَلَى الْأَقْوَامِ مِنْهُمْ قَوْلُهُمْ
مَا بَيْنَنَا إِلَّا الْحِكَايَةُ عَنْهُ وَالذِّ
هَذَا وَمَا التَّالُونَ عُمَالًا بِهِ
إِنْ كَانَ قَدْ جَاَزَ الْحَنَاجِرَ مِنْهُمْ
وَالْبَاحِثُونَ فَقَدُمُوا رَأَى الرَّجَا
عَرَّلُوهُ إِذْ وَلَّوْا سِوَاهُ وَكَانَ ذَا
قَالُوا وَلَمْ يَحْضُلْ لَنَا مِنْهُ بَقِيَّةٌ
إِنَّ الْبَقِيَّةَ قَوَاطِعَ عَقْلِيَّةٌ

يَا رَبُّ زَالَتْ حُرْمَةُ الْقُرْآنِ مِنْ
وَجَرَى عَلَى الْأَقْوَامِ مِنْهُمْ قَوْلُهُمْ
مَا بَيْنَنَا إِلَّا الْحِكَايَةُ عَنْهُ وَالذِّ
هَذَا وَمَا التَّالُونَ عُمَالًا بِهِ
إِنْ كَانَ قَدْ جَاَزَ الْحَنَاجِرَ مِنْهُمْ
وَالْبَاحِثُونَ فَقَدُمُوا رَأَى الرَّجَا
عَرَّلُوهُ إِذْ وَلَّوْا سِوَاهُ وَكَانَ ذَا
قَالُوا وَلَمْ يَحْضُلْ لَنَا مِنْهُ بَقِيَّةٌ
إِنَّ الْبَقِيَّةَ قَوَاطِعَ عَقْلِيَّةٌ

هَذَا دَلِيلُ الرَّفْعِ مِنْهُ وَهَذِهِ
يَا رَبُّ مَنْ أَهْلُوهُ حَقًّا كَيْ يَرَى
أَهْلُوهُ مَنْ لَا يَرْتَضِي مِنْهُ بَدِيدٍ
وَهُوَ الدَّلِيلُ لَهُمْ وَهَادِيهِمْ إِلَى الدِّ
هُوَ مُوصِلٌ لَهُمْ إِلَى دَرْكِ اليَقِينِ
يَا رَبُّ نَحْنُ العَاجِزُونَ بِحُبِّهِمْ

أَعْلَامُهُ فِي آخِرِ الأَزْمَانِ
أَقْدَامُهُمْ مِنَّا عَلَى الأَذْقَانِ
لَا فَهْوَ كَافِيهِمْ بِلَا نُقْصَانِ
إِيمَانِ وَإِيقَانِ وَالعِرْفَانِ
بِنِ حَقِيقَةٍ وَقَوَاطِعِ البُرْهَانِ
يَا قِلَّةَ الأَنْصَارِ وَالأَعْوَانِ

الشرح : يا رب زالت عظمة القرآن من قلوب هؤلاء كما زالت منها حرمة الإيمان ، وجرى على ألسنتهم من منكر القول وزوره ما تكاد السموات يتفطرن منه ، وتنشق الأرض ، وتخر الجبال هدأ ؛ حيث زعموا أن ليس لله بيننا قرآن ولا كلام ، وليس في المصاحف إلا حروف وألفاظ ، هي حكاية عن كلام الله ، أو عبارة عنه تتلى باللسان ، هذا وهم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم ، فلا يقيمونه عملاً واتباعاً ؛ لأنهم قد استغنوا عنه بما ورثوا من أقوال شيوخهم ، وإن كان قد جاوز حناجر بعضهم ، فبقدر ما عقلوا من معانيه ، وتفهموا من مقاصده ومراميها ، وأما الباحثون منهم فقد قدموا عليه آراء الرجال ، وصرحوا بذلك بلا خجل ولا حياء ، فعزلوه عن ولايته في إفادة العلم واليقين حين ولوا غيره من نفايات العقول وزبالات الأذهان ، وكان هذا العزل مما جرهم إلى كل خيبة وخذلان .

وقالوا : إنه ظواهر لفظية ، لا يحصل منها يقين ، ولا يقوم عليها برهان ؛ لأن اليقين لا يحصل إلا بقواطع عقلية ، وهي لا تستفاد إلا بمنطق اليونان ؛ إذ هو عندهم لكل العلوم معيار وميزان .

ولقد قال كبير من أئمتهم ، وهو أبو حامد الغزالي : «من لا معرفة له بعلم المنطق ؛ لا يوثق بعلمه» .

وهذه الاستهانة منهم بالقرآن في التلاوة والعمل والاستدلال علامات تدل على قرب رفعه ، الذي صح الخبر بحصوله في آخر الزمان .

فيا رب مَنْ أهل القرآن حقاً حَتَّى نعرف لهم أقدارهم ، ونقبل بأذقاننا أقدامهم ؟ إن أهله الحقيقيين بالنسبة إليه هم الذين لا يرتضون به بديلاً من الأقوال والآراء ، بل يرون فيه الكفاية والشفاء ، ويستمدون منه كل دينهم ، أصوله وفروعه على السواء ، ويتخذون منه دليلاً هادياً لهم إلى كل إيمان و يقين وعرفان ، وموصلاً لهم إلى درك قواطع البرهان .

وما أجمل اعتذار المؤلف في البيت الأخير إلى ربه بعجزه عن القيام بحق القرآن مع حبه، ومع قلة الأنصار والأعوان له على ذلك!

فصل في اذان أهل السنة والإعلام بصريحتها جهراً على رعوس منابر الإسلام

يَا قَوْمُ قَدْ حَانَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ فَأَنْدُ
لَا بِالْمُلْحَنِ وَالْمُبَدَّلِ ذَاكَ بَلْ
وَهُوَ الَّذِي حَقًّا إِبْجَابَتْهُ عَلَيَّ
اللَّهُ أَكْبَرُ أَنْ يَكُونَ كَلَامُهُ أَلْ
وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُهُ أَلْ
وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُهُ أَلْ
هَذِي مَقَالَاتٌ لَكُمْ يَا أُمَّةَ الثُّ
شَبَّهْتُمْ الرَّحْمَنَ بِالْأَوْثَانِ فِي
مِمَّا يَدُلُّ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِأَ
فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ مَعَ طَهَ وَتَا
أَفْصَحَ بِأَنَّ الْجَاحِدِينَ لِكُونِهِ
هُمُ أَهْلُ تَعْطِيلٍ وَتَشْبِيهِ مَعَا

الشرح: ينادي المؤلف هؤلاء الناهين في ليل جهلهم، وضلالهم، الغافلين عن حقائق العلم الصحيح بربهم ودينهم، بأن يتبهاوا ويستيقظوا من نومهم، فقد وافت صلاة الفجر، وانشق ظلام الليل عن نور الصباح، وأنه مؤذن فيهم بأذان لا تبديل فيه ولا ألحان، ولكنه تأذين بحق واضح التبيان، يجب على كل من سمعه أن يبادر إلى إجابته بلا كسل ولا توان، وهذه هي ألفاظ الأذان: الله أكبر وأجل من أن يكون قرآنه الذي أنزله بلسان عربي مبين مخلوقاً من جملة المخلوقات، بل هو صفته القائمة به كغيرها من سائر الصفات، والله أكبر وأجل من أن يكون قرآنه الذي بين أيدينا من اختراع رسوله الملكي وأمين وحيه جبريل ﷺ، عبر به عما تلقاه من معاني القرآن، والله أكبر وأجل من أن يكون رسوله البشري مُحَمَّد - عليه الصلاة والسلام - قد أحدثه لنا بلسان!!

فهذه مقالات لكم قلموها في القرآن يا أمة التشبيه والكفران، لقد شبهتم ربكم بالأصنام والأوثان في عدم القدرة على الكلام والبيان، فقد استدل القرآن على بطلان إلهية هذه الأصنام بعدم قدرتها على الكلام والإفهام، قال تعالى من سورة الأعراف: ﴿وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَدْوِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجَلًا جَسَدًا لَهُمْ خُورٌ أَلْمَزُّورُونَ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْتَدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ﴾ [الأعراف: ١٤٨]. وقال سبحانه من سورة طه: ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُ لَا يُرْجَعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ [طه: ٨٩].

وبعد: فهل ظهر أن المنكرين لكونه تعالى متكلمًا على الحقيقة بكلام بين مسموع بالأذان هم أهل تعطيل وتشبيه معًا؟

أما تعطيلهم: فلنفيهم عن الله صفة من أعظم صفات كماله، وهي الكلام.
وأما تشبيههم: فلأنهم شبهوه بالجامدات الناقصة، التي لا تقدر على البيان والإفهام.

* * *

لَا تَقْدِفُوا بِالذَّاءِ مِنْكُمْ شَيْعَةَ الزُّ
إِنَّ الَّذِي نَزَلَ الْأَمِينَ بِهِ عَلَى
هُوَ قَوْلُ رَبِّي اللَّفْظُ وَالْمَعْنَى جَمِيعٌ
لَا تَقْطَعُوا رَحِمًا تَوَلَّى وَضَلَّهَا الزُّ
وَلَقَدْ شَفَانَا قَوْلُ شَاعِرِنَا الَّذِي
إِنَّ الَّذِي هُوَ فِي الْمَصَاحِفِ مُنْبَتٌ
هُوَ قَوْلُ رَبِّي آيُهُ وَحُرُوفُهُ

الشرح: وإذا ظهر أنكم أنتم المشبهة؛ حيث شبهتم ربكم بالجامدات التي لا تتكلم ولا تبين، فلا ترموا بدائكم هذا أنصار الرحمن من ذوي العلم والدين، ولا تهموهم بما أنتم به أولى من التجسيم والتشبيه.

وأما قولنا نحن معشر أهل السنة في القرآن: إن الذي نزل به جبريل الأمين على قلب عبد الله ورسوله مُحَمَّدٌ ﷺ من القرآن الواضح الحجة والبرهان، هو قول الله وكلامه، تكلم الله بحروفه وألفاظه بصوت، وسمعه منه ملك الوحي، فأداه إلى الرسول ﷺ كما

سمعه ، فلفظه ومعناه جميعًا من عند الله ؛ إذ الألفاظ لا تنفك عن المعاني ، بل هما أمران متلازمان ، فإن الألفاظ قوالب المعاني ، ولا يعقل التكلم بالمعاني وحدها بدون ألفاظ تصب فيها ، ولا يقال لأحد : إنه تكلم ؛ إلا نطق بحروف وألفاظ مسموعة .
فلا تقطعوا أيها المعطلة وشيعة تولى الله سبحانه ربطها بفصلكم الألفاظ عن المعاني ، فتسلخوا بذلك عن الإيمان .

ولقد شفى صدور أهل السنة وأثلجها قول شاعرهم الذي جاء بالقول الفصل والمنطق الصواب : إن الذي هو مكتوب في المصاحف بأقلام الشيوخ والشبان هو قول الله وكلامه ، آيه وحروفه ، وأما الكتابة والخط والمداد والرق ، فكل ذلك مخلوق .

* * *

لَكِنَّهُ اسْتَوَىٰ عَلَى الْأَكْوَانِ
بِ تَعْرِجِ الْأَمْلَاقِ كُلِّ أَوَانٍ
أَمْلَاقُهُ مِنْ فَوْقِهِمْ بِبَيَانٍ
أَطَّ بِهٖ كَالرَّحْلِ لِلرُّكْبَانِ
مِنْ عِنْدِهِ مِنْ فَوْقِ سِتِّ ثَمَانٍ
رَبَّ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى الرَّحْمَنِ
دِفْلًا تَضَعُ فَوْقِيَةَ الرَّحْمَنِ
لَا تَهْضِمُوهَا يَا أُولِي الْبُهْتَانِ
قَ الْعَرْشِ بِالْبُرْهَانِ
ثُمَّ اسْتَوَىٰ بِالدَّاتِ فَافْهَمِ دَانَ
ذَاتِ الَّتِي ذُكِرَتْ بِسَلَا فُرْقَانِ
بِالدَّاتِ هَذِي كُلُّهَا بِوِزَانِ

وَاللَّهُ أَكْبَرُ مَنْ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى
وَاللَّهُ أَكْبَرُ ذُو الْمَعَارِجِ مَنْ إِلَيْهِ
وَاللَّهُ أَكْبَرُ مَنْ يَخَافُ جَلَالَهُ
وَاللَّهُ أَكْبَرُ مَنْ غَدَا لِسَرِيرِهِ
وَاللَّهُ أَكْبَرُ مَنْ أَتَانَا قَوْلُهُ
نَزَلَ الْأَمِينُ بِهِ بِأَمْرِ اللَّهِ مِنْ
وَاللَّهُ أَكْبَرُ قَاهِرٌ فَوْقَ الْعِبَا
مِنْ كُلِّ وَجْهِ تِلْكَ ثَابِتَةٌ لَهُ
قَهْرًا وَقَدْرًا وَاسْتِوَاءَ الدَّاتِ فَوْ
فِيذَاتِهِ خَلَقَ السَّمَوَاتِ الْعُلَا
فَضْمِيرُ فِعْلِ الْإِسْتِوَاءِ يَعُودُ لِلذَّ
هُوَ رَبُّنَا هُوَ خَالِقُ هُوَ مُسْتَوٍ

الشرح : والله أكبر وأعظم ، فهو الذي استوى على عرشه بذاته ، بمعنى : علا وارتفع ، ولكنه مستولٍ على الأكوان كلها - التي من جملتها العرش - بقهره وقدرته .
والله أكبر فهو ذو المعارج ، أي : المصاعد والمراقي التي هي السموات ، تعرج الملائكة فيها إلى الله صاعدة في كل وقت بأعمال العباد وأرواحهم لعرضها عليه .

والله أكبر فهو الذي يخاف عظمته وجلاله ملائكته من فوقهم ، كما نطقت بذلك الآية الكريمة : ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [النحل: ٥٠٠] .
والله أكبر فهو الذي يثبط به عرشه كأطيظ الرحل الجديد براكبه ، كما ورد في الحديث .

والله أكبر فهو الذي أتانا وحيه وقرآنه من عنده ، من فوق ثمان سموات بما فيها العرش ، حيث نزل به الأمين بأمر الله له من عند رب مستوٍ على عرشه ، رحمن بخلقه .
والله أكبر فهو القاهر فوق عباده ، فوقية ثابتة له من كل وجه ، قهراً وقدرًا واستواء بذاته على عرشه ، فلا تهضموا هذه الفوقية يا أولي العدوان ، ولا تقيدوها وقد وردت مطلقة في القرآن .

ومما يدل على استوائه بذاته على عرشه قوله تعالى : ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ [البقرة: ٢٥٥] .
فإنه إذا كان بذاته خلق السموات والأرض ، فيجب أن يكون أيضًا بذاته استوى ، فإن ضمير فعل الاستواء يعود للذات المذكورة كما يعود إليها ضمير فعل الخلق بلا فارق أصلاً ، فهو ربنا ، هو خالق ، هو مستوٍ ، كل ذلك بذاته ، فهي جميعًا سواء .

مَعْلُومٍ بِالْفِطْرَاتِ وَإِيمَانٍ	وَاللَّهُ أَكْبَرُ ذُو الْعُلُوِّ الْمُطْلَقِ الَّذِي
قَالَهُ أَكْبَرُ جَلُّ ذُو السُّلْطَانِ	فَعَلُوهُ مِنْ كُلِّ وَجْهِ ثَابِتٌ
قِي رَسُولُهُ فَذَنَا مِنَ الدِّيَانِ	وَاللَّهُ أَكْبَرُ مَنْ رَقَى فَوْقَ الطَّبَا
لَا تُنْكِرُوا الْمِعْرَاجَ بِالْبُهْتَانِ	وَإِلَيْهِ قَدْ صَعِدَ الرَّسُولُ حَقِيقَةً
وَدَنَا إِلَيْهِ الرَّبُّ ذُو الْإِحْسَانِ	وَدَنَا مِنَ الْجَبَّارِ جَلُّ جَلَالُهُ
فِي ذَلِكَ الْمِعْرَاجِ بِالْمِيزَانِ	وَاللَّهُ قَدْ أَحْصَى الَّذِي قَدْ قُلْتُمْ
مِعْرَاجٌ لَمْ يَحْصُلْ إِلَى الرَّحْمَنِ	قُلْتُمْ خَيْالًا أَوْ أَكَاذِيبًا أَوْ أَلْ
رَبِّ إِلَيْهِ مُنْتَهَى الْإِنْسَانِ	إِذْ كَانَ مَا فَوْقَ السَّمَوَاتِ الْعُلَا

الشرح : والله أكبر فهو صاحب العلو المطلق المعلوم ثبوته له بالفطرة ، فقد فطر عباده سبحانه على رفع الأيدي والأبصار إلى السماء عند الدعاء ، والمعلوم ثبوته له بالآيات

والأحاديث الصحيحة، قال تعالى: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ (الأعلى: ١١) ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾

(سأ: ٢٣)

فالثابت له سبحانه هو العلو المطلق من كل وجه: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر.

والله أكبر فهو الذي رقى إليه عبده ورسوله مُحَمَّد ﷺ فوق السموات السبع، حتى وصل إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، وكان من ربه قاب قوسين أو أدنى. والمعراج ثابت بالأحاديث الصحيحة البالغة حد التواتر، وهو عروج حقيقي بالجسد والروح، في اليقظة لا في النوم، وهو عروج إلى الله لا إلى غيره، فلا تنكروا ذلك كله يا أمة البهتان.

وقد دنا الرسول من الجبار ﷻ كما دنا إليه ربه ذو الفضل والإحسان، ولكنكم لا تؤمنون بذلك كله، وتقولون في المعراج أقوالاً أحصاها الله عليكم؛ ليوفيكم حسابها، فمنكم من زعم أنها خيال، ومنكم من كذب به وأنكره، ومنكم من أثبتته، لكن قال: إن العروج لم يكن إلى الله، بل إلى محل سلطانه ورحمته. إذ ليس عنده فوق السماء رب ينتهي إليه الإنسان.

* * *

حَقًّا إِلَيْهِ بِأَصْبُعٍ وَبِنَانٍ
دُونَ الْمُعَرَّفِ مَوْقِفِ الْغُفْرَانِ
قُطِعَتْ فَعِنْدَ اللَّهِ يَجْتَمِعَانِ
شَيْءٌ وَشَأْنُ اللَّهِ أَعْظَمُ شَانِ
وَالْأَرْضُ وَالْكَرْسِيُّ ذَا الْأَرْكَانِ
قِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِيْنَ بِالْبُرْهَانِ
يَخْفَى عَلَيْهِ خَوَاطِرُ الْإِنْسَانِ
لُوا رَبُّنَا حَقًّا بِكُلِّ مَكَانِ
وَحَصْرَتْهُمُوهُ فِي مَكَانٍ ثَانِ
فِينَا وَلَا هُوَ خَارِجُ الْأَكْوَانِ

وَاللَّهُ أَكْبَرُ مَنْ أَسَارَ رَسُولُهُ
فِي مَجْمَعِ الْحَقِّ الْعَظِيمِ بِمَوْقِفِ
مَنْ قَالَ مِنْكُمْ مَنْ أَسَارَ بِأَصْبُعٍ
وَاللَّهُ أَكْبَرُ ظَاهِرٌ مَا فَوْقَهُ
وَاللَّهُ أَكْبَرُ عَرْشُهُ وَسِعَ السَّمَاءَ
وَكَذَلِكَ الْكَرْسِيُّ قَدْ وَسِعَ الطُّبَانَ
وَالرَّبُّ فَوْقَ الْعَرْشِ وَالْكَرْسِيُّ لَا
لَا تَحْصُرُوهُ فِي مَكَانٍ إِذْ تَقُو
نَزَّهُتُمُوهُ بِجَهْلِكُمْ عَنْ عَرْشِهِ
لَا تَعْدُمُوهُ بِقَوْلِكُمْ لَا دَاخِلُ

اللَّهُ أَكْبَرُ قَدْ هَتَكَتْ سِتَارَكُمْ وَبَدَتْ لِمَنْ كَانَتْ لَهُ عَيْنَانِ

الشرح : واللّه أكبر، فهو الذي أشار إليه رسول الله ﷺ بأصبعه في أعظم مشهد شهده المسلمون مع نبيهم في حجة الوداع بعرفة، حيث خطبهم خطبته الجامعة المشهورة، وكان أثناء الخطبة يقول لهم: «ألا هل بلغت. ويشير بأصبعه إلى السماء، ثم ينكتها إليهم قائلاً: اللهم اشهد». فمن حكم منكم على من أشار بأصبعه إلى السماء أن تقطع أصبعه؛ فهو خصم لرسول الله ﷺ، وسيجتمع معه بين يدي الله ﷻ يوم القيامة ليحكم بينهما. واللّه أكبر، فهو الظاهر العالي الذي لا شيء فوقه، وشأنه سبحانه أعظم شأن.

والله أكبر، وسع عرشه جميع كونه، فالأرض والسماوات السبع والكرسي كلها في جوفه كحلقة في فلاة، وكذلك وسع كرسية السماوات والأرض، فهي في جوفه كحلقة في فلاة، والله ﷻ فوق عرشه وكرسيه، ولا يخفى عليه شيء من أمور خلقه، حتى إنه يعلم خواطر الإنسان وما توسوس به نفسه.

هذا هو مذهب أهل الحق الذي دلت عليه الآيات والآثار والفطر والعقول، وأما أنتم فقد مرج أمركم، واضطربت في الله أقوالكم، فمرة تقولون: إنه في كل مكان. فحكمتم عليه بذلك الانحصار في المكان، وجعلتموه في الحشوش والأخلية ومواقع النجاسة والقذر، فقد نزهتموه بجهلكم عن الوجود فوق عرشه، ثم حصرتموه داخل خلقه.

ومرة تصفونه بصفة المعدوم الذي لا وجود له، فتقولون: ليس داخل العالم ولا خارجه.

فالله أكبر، قد انكشفت فضائلكم، وظهرت سوءاتكم، ولم يعد أمركم يخفى على من كان له عينان ناظرتان.

* * *

مَثَلٌ وَعَنْ تَعْطِيلِ ذِي كُفْرَانِ
أَوْصَافٌ كَامِلَةٌ بِلَا نُفْصَانِ
حِبَّةٌ وَعَنْ كُفْءٍ وَعَنْ أَخْدَانِ
دِ كَقَوْلِ ذِي التَّعْطِيلِ وَالْكَفْرَانِ
قَدْ شَبَّهُوهُ بِكَامِلِ ذِي شَانِ

وَاللَّهُ أَكْبَرُ جَلَّ عَنْ شَبِّهِ وَعَنْ
وَاللَّهُ أَكْبَرُ مَنْ لَهُ الْأَسْمَاءُ وَالْ
وَاللَّهُ أَكْبَرُ جَلَّ عَنْ وَلَدٍ وَصَا
وَاللَّهُ أَكْبَرُ جَلَّ عَنْ شَبِّهِ الْجَمَا
هُمْ شَبَّهُوهُ بِالْجَمَادِ وَلَيْتَهُمْ

اللَّهُ أَكْبَرُ جَلَّ عَنْ شَبِّهِ الْعِبَا
وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَاحِدٌ صَمَدٌ فَكُذِّ
نَفَتِ الْوِلَادَةَ وَالْأَبُوَّةَ عَنْهُ وَالْأ
وَكَذَلِكَ أَثَبَّتِ الصِّفَاتِ جَمِيعَهَا
وَالِيَهُ يَضُمُّدُ كُلُّ مَخْلُوقٍ فَلَا
لَا شَيْءٍ يَشْبِهُهُ تَعَالَى كَيْفَ يُشَدُّ
لَكِنْ ثُبُوتُ صِفَاتِهِ وَكَلَامِهِ
لَا تَجْعَلُوا الْإِثْبَاتِ تَشْبِيهَا لَهُ
كَمْ تَرْتَقُونَ بِسُلْمِ التَّنْزِيهِ لِلتَّ
فَاللَّهُ أَكْبَرُ أَنْ يَكُونَ صِفَاتُهُ
هَذَا هُوَ التَّشْبِيهِ لَا إِثْبَاتٌ أَوْ

الشرح: واللَّهُ أكبر، جل عن التشبيه والمثيل، كما جل عن الإنكار والتعطيل، واللَّهُ أكبر من له الأسماء الحسنى والصفات العليا التي بلغت غاية الكمال، فلا يلحقها عيب ولا نقصان.

واللَّهُ أكبر، تنزه عن أن يكون له ولد، أو صاحبة، أو كفاء مساو، أو معين، أو ظهير.
واللَّهُ أكبر، جل عن المشابهة للجمادات التي يشبهه بها أهل الإنكار والتعطيل، فقد شبهوه بالجمادات الناقصة حين نفوا عنه صفات الكمال من الكلام والفعل والرضا والغضب، والمحبة والكراهية وغيرها، فليتهم إذ وقعوا في التشبيه كانوا قد شبهوه بشيء كامل ذي قدر وشأن كالإنسان مثلاً، ومع ذلك فهو أكبر، تنزه عن مشابهة العباد الأحياء العالمين القادرين، فكلاهما تشبيه ممنوع، تشبيهه بالجمادات الميتة الناقصة، وتشبيهه بذوي الحياة والعلم من خلقه.

واللَّهُ أكبر فهو واحد لا شريك له، متفرد بما له من ذات وصفات وأفعال، وهو صمد غني واسع الغنى، تصمد الخلائق كلها إليه؛ ولهذه الصمدية شأن أي شأن، فإن صفات الكمال كلها راجعة إليها، فهي تنفي عنه الولادة التي تقتضي تفرع شيء عنه وخروجه منه، وتنفي عنه الأبوة التي هي تفرعه عن أصل سابق عليه، وتنفي عنه الكفاء وهو النظير الذي

يساويه ، وهذا من لوازم الإنسان .

وهي تثبت له جميع صفات الكمال بريثة من كل عيب ونقصان .

وهي تثبت فقر العباد جميعهم إليه ، فإليه يصمد كل مخلوق ، لا صمد لهم غيره - عز

وجل شأنه - .

وهو سبحانه لا يشبهه شيء من خلقه ، ولا يشبهه هو شيئاً ، فتلك مشابهة مستحيلة ،

لكنها لا تقتضي نفي شيء من صفاته الثابتة له ، ولا نفي علوه وكلامه ، فإن إثبات الصفات لا

يستلزم المشابهة إلا عند هؤلاء الذين أشربوا التشبيه في قلوبهم ، فهم لا يفرون منه إلا

ليقعوا فيه .

ومن العجيب : أنهم يموهون على البسطاء ، فيسمون نفهم للصفات تنزيهاً ،

فيجعلون التنزيه مرقاة يصعدون منها إلى الإنكار والتعطيل .

فليس التشبيه هو إثبات الصفات ، فإن الإثبات حق لا شك فيه ، وإنما التشبيه هو

اعتقاد أن صفاته مثل صفات المخلوقين ، بأن يقال له : علم كعلمنا ، وقدرة كقدرتنا ، ويد

كيدنا . . . إلخ ، فأين هذا من إثبات الكمال له حتى تجعلوهما شيئاً واحداً؟! إنهما شيان

مختلفان ، وما هما عند العاقل المنصف سيان .

فصل في تلازم التعطيل والشرك

كَانَا هُمَا لَا شَكَّ مُصْطَحِبَانِ
حَثْمًا وَهَذَا وَاضِحُ التَّبَيَانِ
بَلَوَى وَيَغْنِي فَاقَةَ الْإِنْسَانِ
وَأَلَيْهِ يَفْرَعُ طَالِبًا لِأَمَانِ
وَعُلُوُّهُ مِنْ فَوْقِ كُلِّ مَكَانِ
مِنْ جَانِبِ التَّعْطِيلِ وَالتُّكْرَانِ
تَوْحِيدِ حَقًّا ذَانِ تَعْطِيلَانِ
نُوحِ إِلَى الْمَبْعُوثِ بِالْقُرْآنِ
مَا رَابِعٌ أَبَدًا بِذِي إِمْكَانِ

وَأَعْلَمُ بِأَنَّ الشَّرْكَ وَالتَّعْطِيلَ مُدٌّ
أَبَدًا فَكُلُّ مُعْطَلٍ هُوَ مُشْرِكٌ
فَالْعَبْدُ مُضْطَرٌّ إِلَى مَنْ يَكْشِفُ أَلْ
وَأَلَيْهِ يَضْمُدُ فِي الْحَوَائِجِ كُلِّهَا
فَإِذَا انْتَفَتْ أَوْصَافُهُ وَفَعَالُهُ
فَرَعَ الْعِبَادُ إِلَى سِوَاهُ وَكَانَ ذَا
فَمُعْطَلُ الْأَوْصَافِ ذَاكَ مُعْطَلُ الثِّ
قَدْ عَطَّلَا بِلِسَانِ كُلِّ الرُّسُلِ مِنْ
وَالنَّاسُ فِي هَذَا ثَلَاثُ طَوَائِفِ

إِخْدَى الطَّوَائِفِ مُشْرِكٍ بِإِلَهِهِ فَإِذَا دَعَا دَعَا إِلَهًا ثَانِ
هَذَا وَثَانِي هَذِهِ الْأَقْسَامِ ذَا لِكَ جَا حِدٌ يَدْعُو سِوَى الرَّحْمَنِ
هُوَ جَا حِدٌ لِلرَّبِّ يَدْعُو غَيْرَهُ شِرْكًَا وَتَعْطِيلًا لَهُ قَدَمَانِ

الشرح : يثبت المؤلف في هذه الآيات أن التعطيل ونفي الصفات أخو الإشراك وعبادة الأوثان، وأنهما مذوجداً أخوان، لا يفترقان، وأن أولهما - وهو التعطيل - مفضى إلى الشرك ومقتضى له، كما تقتضي العلة معلولها، فكل معطل وجاحد للصفات فهو مشرك عابد للطاغوت .

وذلك لأن العبد في هذه الحياة الدنيا عرضة لنوائب الخير والشر، وهو لا يستطيع أن يستقل بتحصيل الخير لنفسه، ولا بدفع الشر عنها، فهو محتاج إلى من يدفع عنه ضره ويغنيه من عيله، وإليه يقصد في كل حوائجه ليقضيها له، ويفزع من مخاوفه ليوفر له الأمان، فإذا نفينا صفات هذا الإله المقصود وأفعاله، ونفينا وجوده فوق عرشه؛ لم يجده العباد أهلاً لأن يفزعوا إليه، بل لم يجدوه شيئاً، فيفزعون حينئذ إلى غيره، والذي جرهم إلى هذا الشرك هو التعطيل والإنكار .

فمن عطل أوصافه سبحانه فقد عطل توحيده، فهما تعطيلان قد بعث جميع الرسل - عليهم الصلاة والسلام - من أولهم نوح إلى خاتمهم محمدً لإنكارهما وإبطالهما، والناس بالنسبة لهذا الأمر ثلاث فرق لا رابع لها :

فأما إحداهما : فهو من يشرك بإلهه في العبادة، فيدعو معه إلهاً آخر، وهذا شرك أكثر المشركين، فإنهم يقرون بوجود الله، وبأنه المنفرد بالربوبية في الخلق والرزق والتدبير والملك، ولكنهم يعبدون معه غيره .

وأما ثانيتهما : فهو من يجحد الرب - جل شأنه - فينكر وجوده وصفات كماله، فهذا لا يدعوه، وإنما يدعو غيره، فهو قد جمع بين الشرك والتعطيل، واتخذ منهما قدمين يقوم عليهما كفره وإلحاده، وهذا شر الفريقتين، فإن من يدعو مع الله غيره مع دعائه إياه أهون ممن لا يدعوه، بل يدعو سواه .

هَذَا وَثَالِثُ هَذِهِ الْأَقْسَامِ خَبِ رُ الْخَلْقِ ذَاكَ خُلَاصَةُ الْإِنْسَانِ
يَدْعُو إِلَهَ الْحَقِّ لَا يَدْعُو سِوَا هُ قَطُّ فِي الْأَشْيَاءِ وَالْأَكْوَانِ

يَدْعُوهُ فِي الرَّغَبَاتِ وَالرَّهَبَاتِ وَالْأَعْلَانِ
 تَوْحِيدُهُ نَوْعَانِ عِلْمِيٍّ وَقَضٍ
 فِي سُورَةِ الْإِخْلَاصِ مَعَ تَالٍ لَنْصُدَّ
 وَلِذَلِكَ قَدْ شُرِعَا بِسُنَّةِ فَجْرِنَا
 لِيَكُونَ مُفْتَتِحُ النَّهَارِ وَخَتْمُهُ
 وَكَذَلِكَ قَدْ شُرِعَا بِخَاتَمٍ وَتَرْنَا
 وَكَذَلِكَ قَدْ شُرِعَا بِرُكْعَتِي الطَّوَا
 فَهَمَا إِذَنْ أَخَوَانِ مُصْطَحِبَانِ لَا
 فَمُعْطَلُ الْأَوْصَافِ ذُو شِرْكَ كَذَا
 أَوْ بَعْضِ أَوْصَافِ الْكَمَالِ لَهُ فَحَقُّ

الشرح نوأما ثالث هذه الأقسام : فهم خيرة الله من خلقه ، والخلاصة المصطفاة من عباده ، الذين أخلصوا توحيدهم لله ، فهم يدعون إلههم الحق وحده ، ولا يدعون سواه ، ولا يشركون به شيئاً من خلقه في شيء من عبادتهم ، فهم يدعونه رغباً وطمعاً في فضله ، ورهباً وخوفاً من عقوبته وأخذه ، ويدعونه في جميع أحوالهم ، في سرهم وعلانيتهم ، وفي ظعنهم وإقامتهم ، لا ملجأ لهم منه إلا إليه .

وتوحيده سبحانه على نوعين :

أحدهما : علمي خبري : وهو توحيد الأسماء والصفات .

والثاني : توحيد قصدي طلبي : وهو توحيد الإلهية والعبادة .

وقد جرد النوعان من كل ما يشوبهما من أنواع الشرك في سورتي : «الإخلاص» ، و﴿قُلْ يَتَّخِذُهَا الْكَافِرُونَ﴾ ، فالأولى فيها تجريد لتوحيد الأسماء والصفات ، والثانية فيها تجريد لتوحيد العبادة ؛ ولهذا شرعت القراءة بهما في ركعتي الفجر والمغرب ؛ لوقوعهما في طرفي النهار ؛ ليكون مفتتحه ومختتمه تجريد التوحيد بنوعيه لله ، وكذلك شرعا في ختام الوتر - أي : في الركعتين الأخيرتين - لأنه آخر عمل الليل ، فيكون بذلك قد ختم عمله بتجريد التوحيد وإخلاصه لله ، وكذلك شرعا في ركعتي الطواف ؛ تحقيقاً لهذا الغرض نفسه .

فهما إذن - أعني: التوحيد العلمي الخبري والتوحيد القصدي الطلبي - أخوان متلازمان، لا يفترقان، ولا ينفصلان، فمن أخل بأحدهما أخل بالآخر، ولا يتم توحيد أحد إلا إذا حققهما جميعاً.

فمعطل الأوصاف كلها أو بعضها فهو مشرك، وكذلك المشرك هو معطل، فتأمل هذا الأمر جيداً وتدبره، ولا تسرع إلى إنكاره لعدم فهمك له.

فصل في بيان ان المعطل شر من المشرك

لَكِنْ أَخُو التَّعْطِيلِ شَرٌّ مِنْ أَخِيهِ أَلْ
 إِنَّ الْمُعْطَلَّ جَاحِدٌ لِلذَّاتِ أَوْ
 مُتَضَمِّنَانِ الْقَدْحِ فِي نَفْسِ الأَلُو
 وَالشَّرْكَ فَهُوَ تَوَسَّلَ مَقْصُودُهُ الرُّ
 بِعِبَادَةِ المَخْلُوقِ مِنْ حَجَرٍ وَمِنْ
 فَالشَّرْكَ تَعْظِيمٌ بِجَهْلِ مَنْ قَبَا
 ظَنُّوا بِأَنَّ البَابَ لَا يُغْشَى بِدُو
 وَدَهَاهُمْ ذَاكَ القِيَاسُ المُسْتَبِيحِ

إِشْرَاكِ بِالمَعْقُولِ وَالبُرْهَانِ
 لِكَمَالِهَا هَذَا تَعْطِيلَانِ
 هِيَ كَمِ بَذَاكَ القَدْحِ مِنْ نُقْصَانِ
 زُلْفَى مِنَ الرَّبِّ العَظِيمِ الشَّانِ
 بَشَرٍ وَمِنْ قَبْرِ وَمِنْ أَوْثَانِ
 سِ الرَّبِّ بِالأَمْرَاءِ وَالسُّلْطَانِ
 نِ تَوَسُّطِ الشُّفَعَاءِ وَالأَعْوَانِ
 نِ فَسَادُهُ بِبِدَاهَةِ الإنْسَانِ

الشرح: وإذا كان التعطيل كما بيّنا أخصاً للشرك وملازماً له، فإن المعطل شر من المشرك، وأسوأ منه عقيدة في ربه ﷻ، وليست هذه دعوى تقال باللسان، ولكنها مدعمة بالدليل والبرهان.

إن التعطيل نوعان:

أحدهما: جحد الذات، وعدم الإقرار بوجودها، وهو تعطيل الدهرية الذين ينكرون الصانع، ويقولون ما حكاه القرآن عنهم: ﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ [المزمنون: ٢٧].

والثاني: تعطيل الذات عن صفات الكمال الثابتة لها، فهذان تعطيلان يتضمنان الطعن في حقيقة الألوهية والتنقيص من شأنها.

وأما الشرك: فليس فيه طعن في ذات الألوهية، فالمشرك مقر بالهية الرب سبحانه،

ولكنه يظن أنه لا يستطيع أن يبلغ منه مكان الرضا إلا إذا توسل إليه بما يعبد من حجر، أو بشر، أو قبر، أو وثن، أو كوكب، أو ملك، أو غير ذلك مما يتخذه المشركون وسائط فيما بينهم وبين الله، يزعمون أنها تقرّبهم إليه زلفى.

فالشرك: تعظيم للمشرك به، ولكنه تعظيم بجهل، نشأ من قياس فاسد، وهو قياس الرب سبحانه بالملوك والأمراء والسلاطين، فلما رأى المشركون أنه لا يمكن الدخول على أحد من هؤلاء، ولا الاتصال به والحظوة لديه، إلا بواسطة بطانته ورجال حاشيته من الحجاب والوزراء، أو أهل بيته من الزوجات والأولاد -ظنوا الله سبحانه كواحد من هؤلاء، فاتخذوا له الوسائط والشفعاء، وكان الذي جر عليهم تلك الداهية الدهيئة هو ذلك القياس، الذي فساده من الظهور والبيان بحيث تدركه بدهاة الإنسان.

* * *

الْفَرْقُ بَيْنَ اللَّهِ وَالسُّلْطَانِ مِنْ
 إِنَّ الْمُلُوكَ لِعَاجِزُونَ وَمَا لَهُمْ
 كَلًّا وَلَا هُمْ قَادِرُونَ عَلَى الَّذِي
 كَلًّا وَمَا تِلْكَ الْإِرَادَةُ فِيهِمْ
 كَلًّا وَلَا وَسِعُوا الْخَلِيقَةَ رَحْمَةً
 فَلِذَلِكَ احْتَاجُوا إِلَى تِلْكَ الْوَسَا
 أَمَّا الَّذِي هُوَ عَالِمٌ لِلْغَيْبِ مُقَدِّمٌ
 وَتَخَافُهُ الشُّفَعَاءُ لَيْسَ يَرِيدُ مِنْ
 بَلْ كُلُّ حَاجَاتٍ لَهُمْ فَإِلَيْهِ لَا

كُلُّ الْوُجُوهِ لِمَنْ لَهُ أُذُنَانِ
 عِلْمٌ بِأَحْوَالِ الدُّعَا بِأَذَانِ
 يَحْتَاجُهُ الْإِنْسَانُ كُلَّ زَمَانِ
 لِقَضَا حَوَائِجِ كُلِّ مَا إِنْ سَانَ
 مِنْ كُلِّ وَجْهِ هُمْ أَوْلُو التُّقْصَانِ
 يُطِ حَاجَةً مِنْهُمْ مَدَى الْأَزْمَانِ
 تَدِيرُ عَلَى مَا شَاءَ ذُو إِحْسَانِ
 هُمْ حَاجَةٌ جَلَّ الْعَظِيمُ الشَّانِ
 لِسِوَاهُ مِنْ مَلِكٍ وَلَا إِنْ سَانَ

الشرح: ومما يدل على فساد قياسهم: أن هناك فرقاً بين المقيس والمقيس عليه من كل وجه، فكل ما يدعوهم لانتماس الزلفى إلى الملوك والأمراء باتخاذ الوسائط والشفعاء ليس موجوداً في حق الله ﷻ، وكل ما يحتاج الملوك من أجله إلى اتخاذ الأعوان والظهراء، فإن الله غني عنه، فالملوك عاجزون عن تدبير شئون مملكتهم بأنفسهم، فلا بد لهم ممن يعينهم على ذلك، ويرفع إليهم حوائج الناس، الذين لا يستطيعون الوقوف على حاجاتهم بأنفسهم، وليس لهم قدرة كذلك على توفير ما يحتاجون إليه في كل وقت إلا بمعونة هؤلاء، فهم يقبلون شفاعتهم ووساطتهم بسبب حاجتهم إليهم، وهم كذلك

يخشون منازعتهم إياهم على الملك، فيقبلون شفاعتهم خوفاً منهم، وليس للملوك إرادة لقضاء حوائج كل الناس، فهم يحتاجون إلى من يرغبهم في ذلك، وبغير إرادتهم، ويحولهم من الغضب إلى الرضا، وكذلك هم لا يجدون عندهم الرحمة التي يمكن أن يبسطوها على الناس، فيحتاجون إلى من يعطفهم، ويرقق قلوبهم، ويملؤها بالرحمة والحنان والرغبة في الإحسان.

فمن أجل ذلك كله؛ احتاجوا إلى تلك الوسائط حاجة لا ينفكون عنها في وقت من الأوقات، أما الله سبحانه فهو بعكس هؤلاء الملوك العاجزين الجاهلين، فهو عالم الغيب كله، يعلم أحوال جميع خلقه، لا يحتاجون إلى من يرفع إليه حوائجهم، وهو سبحانه ذو القدرة التامة على فعل كل ما يشاء، لا يحتاج إلى معونة أحد في تنفيذ ما يريد.

وهو ذو فضل وإحسان، ورحمته وسعت كل شيء من خلقه، وهو سبحانه يريد لنفعهم والإحسان إليهم، بل هو أرحم بعباده من الأم بولدها.

وهو لا يقبل شفاعة الشفعاء خوفاً منهم، ولا رغبة فيما عندهم، فليس له إلى أحد حاجة، ولن يبلغ أحد ضره أو نفعه، تعالى الله عن ذلك كله جل شأنه، بل كل حاجات هؤلاء الشفعاء إنما هي إليه، لا إلى غيره من ملك أو إنسان.

* * *

وَلَهُ الشَّفَاعَةُ كُلُّهَا وَهُوَ الَّذِي لِمَنْ ارْتَضَى مِمَّنْ يُوَحِّدُهُ وَلَمْ يُشْرِكْ بِهِ سَبَقَتْ شَفَاعَتُهُ إِلَيْهِ فَهُوَ مَشْدُ فَلِذَا أَقَامَ الشَّافِعِينَ كَرَامَةً فَالْكُلُّ مِنْهُ بَدَا وَمَرَجَعُهُ إِلَيْهِ غَلَطَ الْأَلَى جَعَلُوا الشَّفَاعَةَ مِنْ سِوَا هَذِي شَفَاعَةَ كُلِّ ذِي شِرْكَ فَلَا وَاللَّهُ فِي الْقُرْآنِ أَبْطَلَهَا فَلَا

فِي ذَاكَ يَأْذُنُ لِلسَّفِيحِ الدَّانِي شَيْئًا لِمَا قَدْ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ فُوعٌ إِلَيْهِ وَشَافِعٌ ذُو شَانٍ لَهُمْ وَرَحْمَةٌ صَاحِبِ الْعِصْيَانِ بِهِ وَخَدُهُ مَا مِنْ إِلَهٍ ثَانٍ هُ إِلَيْهِ دُونَ الْإِذْنِ مِنْ رَحْمَنِ تَعْقِدُ عَلَيْهَا يَا أَخَا الْإِيمَانِ تَعْدِلُ عَنِ الْأَنَارِ وَالْقُرْآنِ

الشرح: والشفاعة كلها لله كما قال سبحانه من سورة الزمر: ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا﴾

[الزمر: ٤٤]. فهو سبحانه الذي يأذن في الشفاعة لمن يشاء من خيار خلقه من الملائكة والرسل

والأنبياء والصديقين والشهداء، فلا يشفع من هؤلاء أحد عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضاه من خلقه ممن مات على التوحيد فلم يشرك بالله شيئاً، فالشفاعة التي أثبتها الله في كتابه هي تلك الشفاعة المقيدة بالإذن من المشفوع عنده سبحانه، والرضا منه عن المشفوع فيه، واختاره لمن يكرمه بمنصب الشفاعة، فهو سبحانه يقيم الشافعين تكريماً لهم، ورحمة بأصحاب الذنوب، فالشفاعة مرجعها إليه سبحانه أولاً وآخرًا، ليس لأحد شركة معه في شيء منها؛ إذ ليس معه إله غيره.

وأما الشفاعة التي يدعيها المشركون لألهتهم، والنصارى لقسيسهم ورهبانهم، وهي التي تقع بغير إذن منه سبحانه، وتنال كل أحد رضيه أم لم يرضه؛ فلا يجوز لمؤمن أن يعتقدها، ولا أن يعول عليها، فهي الشفاعة التي أبطلها القرآن الكريم، كما في قوله تعالى من سورة البقرة: ﴿وَأَتَقُوا يَوْمًا لَا تَجْرَى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ﴾ [البقرة: ٤٨]. وقوله من نفس السورة: ﴿وَأَتَقُوا يَوْمًا لَا تَجْرَى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَعَةٌ﴾ [البقرة: ١٢٣]. وقوله من سورة الأعراف: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شَفَعَةٍ فَيَسْفَعُوكَ لَنَا﴾ [الأعراف: ٥٣]. وقوله من سورة يونس: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعُونَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُشْفَعُونَ اللَّهُ إِمَّا لَا يَظُنُّوا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ سُبْحَانَهُمُ وَعَنَانٌ يُشْرِكُونَ﴾ [يونس: ١٨]. وقوله من سورة المدثر: ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ [المدثر: ٤٨]. إلى غير ذلك من الآيات التي لا يراد بها نفي مطلق الشفاعة، وإنما يراد بها نفي الشفاعة المطلقة.

* * *

لِسِوَاهُ مِنْ مَلِكٍ وَلَا إِنْسَانٍ
وَرَأَهُ تَنْقِصًا أَوْ لَوْ التَّقْصَانِ
رَحْمَنِ بَلْ أَحَدِيَّةَ الرَّحْمَنِ
عَرْشِ إِلَهِ إِلَى الْحَضِيضِ الدَّانِي
بِيَدِهِ لَهُ مِنْ أَبْطَلِ الْبُطْلَانِ
مِنْ دُونِهِ وَإِلِ مِنْ الْأَكْوَانِ
طُرًّا تَوْلَاهُ الْعَظِيمُ الشَّانِ
وَلَأَهُ مَا يَرْضَى بِهِ لِهَوَانِ

وَكَذَا الْوَلَايَةُ كُلُّهَا لِلَّهِ لَا
وَاللَّهِ لَمْ يَفْهَمْ أَوْ لَوْ الْإِشْرَاكِ ذَا
إِذْ قَدْ تَضَمَّنَ عَزَلَ مَنْ يُدْعَى سِوَى الرَّ
بَلْ كُلُّ مَدْعُوٍّ سِوَاهُ مِنْ لَدُنْ
هُوَ بَاطِلٌ فِي نَفْسِهِ وَدُعَاءِ عَا
فَلَهُ الْوَلَايَةُ وَالْوَلَايَةُ مَا لَنَا
فَإِذَا تَوْلَاهُ امْرُؤٌ دُونَ الْوَرَى
وَإِذَا تَوَلَّى غَيْرَهُ مِنْ دُونِهِ

فِي هَذِهِ الدُّنْيَا وَبَعْدَ مَمَاتِهِ وَكَذَلِكَ عِنْدَ قِيَامَةِ الأَبْدَانِ
حَقًّا يُنَادِيهِمْ نِدَاءً سُبْحَانَهُ يَوْمَ المَعَادِ فَيَسْمَعُ الثَّقَلَانِ
الشرح: وكما أن الشفاعة كلها لله، فهو الذي يختار الشفعاء، ويأذن لهم في
الشفاعة، ويحدد لهم من يشفعون فيه ممن رضي دينهم وقولهم، فكذلك الولاية كلها له
وحده، فلا يجوز لأحد أن يتولى غيره من ملك ولا إنس ولا غيرهما .

ولكن أهل الشرك لم يفهموا ذلك، بل ينكرونه، ويرونه تقيصاً من قدر أوليائهم؛ إذ
هو يتضمن عزلها عن أن تدعى مع الله، بل يتضمن إخلاص الدعاء له واعتقاد أحديته، وكل
من يدعى من دون الله من لدن عرشه إلى فرشه فهو باطل في نفسه؛ لأنه قد جعل إلهاً معه
وهو لا يستحق من الإلهية شيئاً، وكذلك دعاء عابديه له من أبطل الباطل، وأضل الضلالة .
ثبت أنه سبحانه له وحده الولاية كلها، ولاية الذل والضراعة، فليس لنا من الـ يلي
أمرنا غيره في الوجود كله، بل هو وحده الولي الذي نتولاه عبادة وذلاً، فإذا تولاه عبده من
دون جميع خلقه؛ تولاه الله سبحانه، وكان له نعم المولى ونعم النصير، أما إذا تولى غيره،
ورضي بتلك الولاية للمخلوق؛ ولاه الله ما تولى؛ لهوانه عليه في هذه الحياة الدنيا وبعد
مماته، وكذلك في معاده عند قيامة الأبدان، حيث ينادي سبحانه عباده بندااء يسمعه من بعد
كما يسمعه من قرب، يقول: «من كان يعبد إلهاً فليتبع». كما ورد في الحديث .

يَا مَنْ يُرِيدُ وَايَةَ الرَّحْمَنِ دُو نَ وَايَةَ الشَّيْطَانِ وَالْأَوْثَانِ
فَارِقِ جَمِيعِ النَّاسِ فِي إِشْرَاكِهِمْ حَتَّى تَنَالَ وَايَةَ الرَّحْمَنِ
يَكْفِيكَ مَنْ وَسِعَ الْخَلَائِقَ رَحْمَةً وَكِفَايَةً دُو الْقَضَلِ وَالْإِحْسَانِ
يَكْفِيكَ رَبِّ لَمْ تَزَلْ أَلْطَافُهُ تَأْتِي إِلَيْكَ بِرَحْمَةٍ وَحَنَانِ
يَكْفِيكَ رَبِّ لَمْ تَزَلْ فِي سِتْرِهِ وَيَرَاكَ حِينَ تَجِيءُ بِالْعَضْيَانِ
يَكْفِيكَ رَبِّ لَمْ تَزَلْ فِي حِفْظِهِ وَوَقَايَةٍ مِنْهُ مَدَى الأَزْمَانِ
يَكْفِيكَ رَبِّ لَمْ تَزَلْ فِي فَضْلِهِ مُتَقَلِّبًا فِي السَّرِّ وَالْإِعْلَانِ

الشرح: يوصي المؤلف من يريد أن يظفر بولاية الرحمن سبحانه، وينجو من ولاية
الشیطان والأوثان: أن يفارق جميع الناس فيما يقعون فيه من ألوان الشرك وصوره، من

تعظيم غير الله ومحبته ، واتخاذهُ نداءً مع الله يدعوه ، ويرغب إليه ، ويتقرب إليه بأنواع القربات ، فإن ولاية الله لا تنال إلا بتوحيده وإخلاص الدين له ، والله سبحانه فيه كل الكفاية لعبده ، بحيث لا يحتاج معه إلى غيره ، فهو الذي شمل الخلائق كلهم برحمته ، ووسعهم فضله وإحسانه ، وهو الذي لم ينقطع إحسانه عن عبده طرفة عين ، بل هو دائم الإحسان وقديمه ، وهو الذي لم تنزل ألطافه تتوارد على عبده رحمة وحناناً ، وهو الذي لم يزل يضع ستره على عبده وهو مقيم على معصيته ، وهو الذي لم يزل عبده في حفظه وكلاءته ووقايته طول عمره ، وهو لم يزل عبده متقلّباً في فضله في سره وعلايته .

قَرَّبَ هذا شأنه ، أليس يكفي عبده حتّى يدعو معه غيره ، وينزل حاجاته بباب من

سواه؟!

* * *

ءِ فَكُلَّ يَوْمٍ رَبُّنَا فِي شَانِ
لَا يَغْتَرِي جَدْوَاهُ مِنْ نُقْصَانِ
ظَهْرَاءِ أَمْرٍ بَيْنَ الْبُطْلَانِ
بِاللَّهِ وَهُوَ فَأَقْبَحُ الْبُهْتَانِ
مَا عَطَّلُوا الْأَوْصَافَ لِلرَّحْمَنِ
لَا النَّفْيُ أَيْنَ النَّفْيِ مِنْ إِيْمَانِ
بُدِّ فَهُوَ يَدْعُوهُ إِلَى الْأَكْوَانِ
مُتَنَقِّلاً فِي هَذِهِ الْأَعْيَانِ
ذَا شَأْنُهُ أَبَدًا مَدَى الْأَزْمَانِ
بِمَنَازِلِ الطَّاعَاتِ وَالْإِحْسَانِ
وَهِيَ الطَّرِيقُ لَهُ إِلَى الرَّحْمَنِ
مَا عِنْدَهُ رَبَّانٍ مَعْبُودَانِ

يَدْعُوهُ أَهْلُ الْأَرْضِ مَعَ أَهْلِ السَّمَاءِ
وَهُوَ الْكَفِيلُ بِكُلِّ مَا يَدْعُونَهُ
فَتَوَسَّطُ الشُّفَعَاءِ وَالشَّرَكَاءِ وَالظُّ
مَا فِيهِ إِلَّا مَحْضُ تَشْبِيهِ لَهُمْ
مَعَ قَصْدِهِمْ تَعْظِيمَهُ سُبْحَانَهُ
لَكِنْ أَخُو التَّعْطِيلِ لَيْسَ لَدَيْهِ إِذْ
وَالْقَلْبُ لَيْسَ يُقَرُّ إِلَّا بِالتَّعَبِ
فَتَرَى الْمُعْطَلَّ دَائِمًا فِي حَبِيرَةٍ
يَدْعُو إِلَهَا ثُمَّ يَدْعُو غَيْرَهُ
وَتَرَى الْمُوَحَّدَ دَائِمًا مُتَنَقِّلاً
مَا زَالَ يَنْزِلُ فِي الْوَفَاءِ مَنَازِلًا
لَكِنَّمَا مَعْبُودُهُ هُوَ وَاحِدٌ

الشرح : فهو سبحانه يدعوه أهل سمائه وأهل أرضه ، لا تغلظه المسائل ، ولا يشغله شأن عن شأن ، ولا يتبرم بالجاح السائلين ، وهو الضامن لعباده بإعطائهم كل ما يسألونه إياه من غير أن ينقص ما عنده ، بل يمينه سبحانه ملأى ، لا تغيضها نفقة ، ولو أن عباده كلهم

قاموا في صعيد واحد، فسألوه، فأعطى كل واحد مسألته؛ ما نقص ذلك من ملكه، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر.

وإذا كان الأمر كذلك، فاتخاذ العبد وسائط فيما بينه وبين الله من الشفعاء والشركاء والظهراء أمر في غاية البطلان؛ لأنه سوء ظن بالرب - جل شأنه - واتهام له بالحاجة إلى من يعلمه بأحوال خلقه، أو يغير إرادته، أو يستخرج لهم إحسانه ورحمته، وفيه أيضاً تشبيه لهم بالله في استحقاق العبادة والتعظيم، وهو من أقبح البهتان.

والمشرك مع تشبيه غير الله به، فهو يقصد تعظيمه سبحانه، ولا يجحد صفاته ولا يعطلها، ولكن المعطل ليس عنده إلا النفي والنيكران، وأين النيكران من الإيمان؟!!

وإذا كان القلب لا بد له أن يتعبد لشيء، فإذا لم يعبد الله اتجه إلى عبادة غيره؛ كان المعطل في حيرة من أمره؛ لأنه لما نفى الذات، أو عطلها عن صفاتها، لم يجد ما يعبد من الإله الحق، فيتنقل بعبادته بين هذه الأعيان المخلوقة، فهو يدعو إليها اليوم، ثم يدعو غيره غداً، ويظل هذا شأنه طول عمره يتعبد لآلهة شتى، لا يكاد يثبت على عبادة واحد منها أبداً، وأما الموحد فلا ينتقل من إله إلى إله، فحاشاه من هذا الإشراك حاشاه، ولكنه ينتقل في منازل الطاعات ومراتب الإحسان، مرتقياً فيها من درجة إلى درجة وهو سائر إلى ربه، ولكن معبوده في كل هذه المنازل هو الله ﷻ وحده، ليس له ربان معبودان.

فصل في مثل المشرك والمعطل

م لَسْتُ فِينَا قَطُّ ذَا سُلْطَانِ
 ءَ كُلِّهَا مَسْلُوبَةُ الْوَجْدَانِ
 دَبَّرْتَ أَمْرَ الْمُلِكِ وَالسُّلْطَانِ
 يَا أَوْ نَطَقْتَ بِلَفْظَةٍ بِبَيَانِ
 لِمِمْ لِمَنْ وَاقَى مِنَ الْبُلْدَانِ
 عِلْمٌ وَذَا سُخْطٍ وَذَا رِضْوَانِ
 مُتَّصِرًا بِالْفِعْلِ كُلِّ زَمَانِ
 فِعْلِ الَّذِي قَدْ قَامَ بِالْأَذْمَانِ
 وَبِقُدْرَةِ أَفْعَالِ ذِي السُّلْطَانِ

أَيْنَ الَّذِي قَدْ قَالَ فِي مَلِكٍ عَظِيمٍ
 مَا فِي صِفَاتِكَ مِنْ صِفَاتِ الْمُلِكِ شَيْ
 فَهَلْ اسْتَوَيْتَ عَلَى سَرِيرِ الْمُلِكِ أَوْ
 أَوْ قُلْتَ مَرْسُومًا تُنْفِذُهُ الرَّعَا
 أَوْ كُنْتَ ذَا أَمْرٍ وَذَا نَهْيٍ وَتَكُ
 أَوْ كُنْتَ ذَا سَمْعٍ وَذَا بَصَرٍ وَذَا
 أَوْ كُنْتَ قَطُّ مُكَلِّمًا مُتَكَلِّمًا
 أَوْ كُنْتَ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ حَقِيقَةً أَلْ
 أَوْ كُنْتَ حَيًّا فَاعِلًا بِمَشِيئَةٍ

فِعْلٌ بِقَوْمٍ بِغَيْرِ فَاعِلِهِ مُحَا
 بَلْ حَالَةٌ الْفَعَالِ قَبْلُ وَمَعَ وَيَبْدُ
 وَاللَّهِ لَسْتُ بِفَاعِلِ شَيْئًا إِذَا
 لَا دَاخِلًا فِينَا وَلَسْتُ بِخَارِجِ
 فَبَأَيِّ شَيْءٍ كُنْتَ فِينَا مَالِكًا
 اسْمًا وَرَسْمًا لَا حَقِيقَةً تَحْتَهُ

الشرح : يضرب المؤلف في هذه الأبيات والتي بعدها مثلين ، مثلاً للمعطل الذي ينفي صفات الكمال عن الله ﷻ ويجحدها ، ومثلاً للمشرك الذي يقربها ، ولكنه يتخذ بينه وبين الله وسطاء ، يرفعون دعاءه إليه ، ويقضون حوائجه ، ومنهما يتبين أن المشرك أحسن حالاً من المعطل .

فالمعطل إذا خاطب ربه يقول له : إنك فينا لست ذا تسلط وقدرة ، وليس لك من صفات الملك شيء ، بل أنت مسلوب هذه الصفات فاقدتها ، فإنك لم تستو على سرير ملكك تدبر من هناك أمور خلقك ، ولم تخاطب عبادك بخطاب يفهمونه عنك ، ولم تعهد إليهم بمرسوم ينفذونه كما هو شأن الملوك ، فلا أمر لك فيهم ولا نهي ، ولا خطاب ولا تكليم لمن وافوا إليك ليسمعوا منك ، ولست كذلك ذا سمع تسمع به أصوات خلقك وشكاياتهم التي يجأرون إليك ، ولست ذا بصر تبصر به أشخاصهم وأحوالهم وما يتصرفون فيه من أعمالهم ، ولست ذا علم بما يجري في مملكتك من شئون وأحداث ، بل كلها تتم من وراء ظهرك ، ولا تملك أن تسخط وتغضب على من خالفك وعصى أمرك ، ولا أن ترضى عن من أطاعك واتبع رسلك ، ولست قط مكلماً بالفعل أحداً من خلقك ، ولا لك قدرة على التكلم والتكليم ، وليس لك في مملكتك فعل قط ولا تصرف ، فلست تفعل ما تشاء كما يفعل الملوك ما يشاءون ، بل أنت لا حياة لك ولا مشيئة ، ولا قدرة على فعل مما يفعله أصحاب السلطان ، وكيف يتأتى أن يكون لك فعل والفعل إنما قام بغيرك . وهل يقوم الفعل بغير فاعله؟! بل حالك قبل الفعل ومع الفعل وبعد الفعل هي هي ، لم يعرض لك حال صرت فيها فاعلاً ، ولا خالقاً ، ولا رازقاً ، ولا مدبراً ، فما دام هذا شأنك ، ولم تتصف بصفة الفعل ، فلست في ملكك فاعلاً لشيء ، ولا مدبراً لأمر ، كما أنك لا مكان لك ، ولا جهة يتجه إليك عبادك نحوها ، فلست داخل مملكتك ولا خارجها ، بل أنت إن حقق الأمر

عليك ؛ لمْ تزد أن تكون صورة في الخيال ، لا حقيقة لها في عالم الواقع .
فبأي شيء إذن تكون ملكاً علينا واجب الطاعة قاهر السلطان ، وما أنت إلا اسم ورسم
لا حقيقة تحتهما ، بل شأن الملوك أجلُّ من هذا وأعظم !

* * *

هَذَا وَثَانٍ قَالَ أَنْتَ مَلِيكُنَا وَسِوَاكَ لَا نَرْضَاهُ مِنْ سُلْطَانٍ
إِذْ حُزَّتْ أَوْصَافُ الْكَمَالِ جَمِيعَهَا وَلَا أَجْلٍ ذَا دَأَنْتَ لَكَ الثَّقْلَانِ
وَقَدْ اسْتَوَيْتَ عَلَى سَرِيرِ الْمُلْكِ وَاسِدٍ تَوَلَّيْتَ مَعَ هَذَا عَلَى الْبُلْدَانِ
لَكِنَّ بَابَكَ لَيْسَ يَغْشَاهُ امْرُؤٌ إِنَّ لِمَنْ يَجِيئُ بِالشَّافِعِ الْمِعْوَانِ
وَيَذُلُّ لِلْبَوَابِ وَالْحُجَّابِ وَالشَّدِّ شُفَعَاءِ أَهْلِ الْقُرْبِ وَالْإِحْسَانِ
أَفْبَسْتَوِي هَذَا وَهَذَا عِنْدَكُمْ وَاللَّهِ مَا اسْتَوَى لَدَى الْإِنْسَانِ
وَالْمُشْرِكُونَ أَحَقُّ فِي كُفْرَانِهِمْ وَكِلَاهُمَا مِنْ شِيعَةِ الشَّيْطَانِ
إِنَّ الْمُعْطَلَّ بِالْعِدَاوَةِ قَائِمٌ فِي قَالِبِ التَّنْزِيهِ لِلرَّحْمَنِ

الشرح : وأما الثاني وهو المشرك : فإنه أقر لله بتمام الربوبية والانفراد بالملك
والسلطان ؛ لأنه حائز لجميع صفات الكمال التي لا بد منها في تمام الملك ، ومن أجلها
خضع له جميع الخلق ، ودان له الثقلان من الجن والإنس ، فهو ملك مستوي على سرير
ملكه ، عالٍ على جميع خلقه ، قاهر لهم ، مستولٍ عليهم ، بيده أزمة أمورهم ، ولا يخرج
شيء منهم عن قهره وسلطانه ، وهو عظيم في سلطانه ، لا يستطيع أحد من خلقه أن يصل
إليه ، ولا أن يغشى بابه ، إلا إذا التمس إليه الشفعاء والوسطاء ، فيذل لهم ، ويتملقهم ،
ويقوم لهم بأنواع العبادة حتى يدخلوه على الملك .

فهل يستوي هذا الذي أقر لله بتمام الربوبية ، وأثبت له ما أثبت لنفسه من صفات
الكمال ، ولمْ يجحد منها شيئاً ، لكنه جعل له أنداداً من خلقه - ومن عطله عن صفات
كماله ، فلم يثبت علوه على خلقه ، ولا كلامه لأحد من خلقه ، ولا رحمته ، ولا غضبه ، ولا
حكيمته ، ولا أمره ، ولا نهيه .

لا شك أن المشركين أهون في كفرانهم من هؤلاء المعطلة وإن كان الفريقان من
أحزاب الشيطان ، فالمعطل عدو لله قد ناصب ربه العداوة ، ولكنه يتظاهر بأنه يقصد تنزيهه
عما لا يليق به من التشبيه والتجسيم .

فصل فيما أعد الله تعالى من الإحسان للمتمسكين

بكتابه وسنة رسوله ﷺ عند فساد الزمان

هَذَا وَلِلْمُتَمَسِّكِينَ بِسُنَّةِ الْ
 أَجْرٍ عَظِيمٍ لَيْسَ يَقْدِرُ قَدْرَهُ
 فَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِ لَهُ
 أَثْرًا تَضَمَّنَ أَجْرَ خَمْسِينَ امْرَأً
 إِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَمِصْدَاقٌ لَهُ
 إِنَّ الْعِبَادَةَ وَقْتَ هَرَجِ هِجْرَةٍ
 هَذَا فَكَمْ مِنْ هِجْرَةٍ لَكَ أَيُّهَا السُّ
 هَذَا وَكَمْ مِنْ هِجْرَةٍ لَهُمْ بِمَا
 وَلَقَدْ أَتَى مِصْدَاقُهُ فِي التَّرْمِذِيِّ
 فِي أَجْرِ مُخَيِّي سُنَّةٍ مَاتَتْ فَذَا

الشرح: وردت أحاديث كثيرة تدل على ما أعد الله سبحانه من أجر عظيم للمتمسكين بسنة نبيه المختار ﷺ عند فساد الزمان، وانحلال عرى الدين، فروى أبو داود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في سننه، وروى أحمد بن حنبل الشيباني رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في مسنده أثرًا تضمن أن للعامل من هذه الأمة عند فساد الزمان أجر خمسين رجلًا من أصحاب رسول الله ﷺ.

ولفظ الحديث عند أبي داود: وعن أبي أمية الشيباني قال: «سألت أبا ثعلبة الخشني، فقلت: يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية: ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ﴾ (المائدة: ١٠٥)؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خيرًا، سألت عنها رسول الله ﷺ فقال: بل اتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحًا مطاعًا، وهوى متبعًا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه؛ فعليك - يعني: بنفسك - ودع عنك العوام؛ فإن من ورائكم أيامًا الصبر فيها مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلًا يعملون مثل عمله». وزاد في غيره: «قالوا: يا رسول الله، أجر خمسين منهم؟ قال: أجر خمسين منكم». وله شاهد يقويه فيما رواه مسلم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ من أن العبادة في وقت الهرج - أي: القتل والفتن - تعدل هجرة إلى

رسول الله ﷺ .

هذا ولأهل السنة هجرات كثيرة، لا بالأمانى والأحلام، ولكن بالتحقيق والتثبيت، فلهم هجرة إلى الله ﷻ بالإخلاص والتوحيد، ولهم هجرة إلى رسول الله ﷺ بالافتداء والاتباع، ولهم هجرة من البدع إلى السنن، ومن المعاصي إلى الطاعات، ومن الأقوال والآراء إلى ما قاله الرسول ﷺ وما جاء في القرآن .

وله شاهد أيضًا فيما رواه الترمذي من أن الذي يحيي سنة من سنن رسول الله ﷺ ماتت يكون رفيقه في الجنة .

* * *

فِي التَّرْمِذِيِّ لِمَنْ لَهُ عَيْنَانِ
مِنْهُ وَأَخْرَهُ فَمُشْتَبِهَانِ
قَدْ خُصَّ بِالتَّفْضِيلِ وَالرُّجْحَانِ
طَرَفَيْنِ أَعْنِي أَوْلَا وَالثَّانِي
جَاءَ الْحَدِيثُ وَلَيْسَ ذَا نُكْرَانِ
فِي الثُّلُثَيْنِ وَذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ
وَالسَّابِقُونَ أَقْلُ فِي الْحُسْبَانِ
غُرَبَاءَ لَيْسَتْ غُرَبَاءَ الْأَوْطَانِ
بِالدِّينِ بَيْنَ عَسَاكِرِ الشَّيْطَانِ
فِي الْغُرَبَاتَيْنِ وَذَلِكَ ذُو تَبْيَانِ
مِنْ كُلِّ وَجْهِ لَيْسَ يَسْتَوِيَانِ
مُحْيِينَ سُنَّتَهُ بِكُلِّ زَمَانِ

هَذَا وَمِصْدَاقٌ لَهُ أَيْضًا أَتَى
تَشْبِيهِهُ أُمَّتِهِ بِغَيْبِ أَوْلٍ
فَلِذَلِكَ لَا يُدْرَى الَّذِي هُوَ مِنْهُمَا
وَلَقَدْ أَتَى أَثْرٌ بِأَنَّ الْفَضْلَ فِي الطِّ
وَالْوَسْطُ ذُو نَبَجٍ فَأَعْوَجُ هَكَذَا
وَلَقَدْ أَتَى فِي الْوَحْيِ مِصْدَاقٌ لَهُ
أَهْلُ الْيَمِينِ فثُلَّةٌ مَعِ مِثْلِهَا
مَا ذَاكَ إِلَّا أَنْ تَابِعَهُمْ هُمْ أَلِ
لِكِنَّهَا وَاللَّهِ غُرَبَاءُ قَائِمِ
فَلِذَلِكَ شَبَّهَهُمْ بِهِ مَتَّبِعُهُمْ
لَمْ يُشْبِهُوهُمْ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِمْ
فَانظُرْ إِلَى تَفْسِيرِهِ الْغُرَبَاءَ بِأَلِ

الشرح : وروى كذلك الترمذي مصداقًا لهذا الأثر الدال على فضل أهل الغربة العاملين بالسنة عند فساد الأمة قوله ﷺ فيما رواه عنه عمار بن يسار رضي الله عنه : «مثل أمتي مثل المطر، لا يُدرى أوله خير أم آخره» .

قال ابن كثير رحمه الله بعد روايته لهذا الحديث : «فهذا الحديث بعد الحكم بصحة إسناده محمول على أن الدين كما هو محتاج إلى أول الأمة في إبلاغه محتاج إلى من بعدهم ،

كذلك هو محتاج إلى القائمين به في أواخرها، وتثبيت للناس على السنة وروايتها، والفضل للمتقدم، وكذلك الزرع هو محتاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثاني، ولكن العمدة الكبرى على الأول، واحتياج الزرع إليه أكد؛ فإنه لولاه ما نبت في الأرض، ولا تعلق أساسه بها.

ولقد ورد أثر آخر يدل على أن الخير في طرفي هذه الأمة -يعني: في أولها وآخرها- وأما وسطها فذو ثبج، أي: أحذب معوج.

ولقد أتى مصداق لهذه الآثار في القرآن عند قوله تعالى من سورة الواقعة: ﴿وَالسَّيِّئُونَ السَّيِّئُونَ ﴿١٠﴾ أُولَئِكَ الْمُرْتَدُونَ ﴿١١﴾ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿١٢﴾ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ [الواقعة: ١٠-١٤].

وقوله من نفس السورة في شأن أصحاب اليمين: ﴿ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ [الواقعة: ٣٩-٤٠]. فلما ذكر أصحاب اليمين جعلهم ثلثين: ثلة من أول هذه الأمة، وثلة من آخرها، وعندما ذكر السابقين جعلهم ثلة من الأولين وقليلاً من الآخرين، وليس ذلك إلا لأن التابع لهؤلاء السابقين في آخر الزمن يكونون أهل قلة وغربة، كما قال - صلوات الله وسلامه عليه - فيما رواه مسلم عن أبي هريرة: «بدأ الإسلام غربياً، وسيعود غربياً كما بدأ، فطوبى للغرباء».

ووردت روايات عدة في تفسير هؤلاء الغرباء، ففي بعضها: أنهم النزاع من القبائل. وفي أخرى: أنهم الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: أنهم الذين يفرون بدينهم من الفتن. وفي أخرى: أنهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة رسول الله ﷺ.

فهذه الغربة المذكورة في هذا الحديث ليست غربة عن أهل والأوطان، ولكنها غربة المتمسك بدينه، العاصر عليه بناجديه بين جنود الشيطان، فلذلك شبههم الرسول ﷺ في غربته الأولى والثانية في قلة الأعوان والأنصار.

يقول العلامة ابن رجب الحنبلي في تفسيره لهذا الحديث:

«قوله: «بدأ الإسلام غربياً». يريد به أن الناس كانوا قبل مبعثه على ضلالة عامة، كما قال النبي ﷺ في حديث عياض بن حمار الذي خرج به مسلم: «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم -عربهم وعجمهم- إلا بقايا من أهل الكتاب». فلما بعث النبي ﷺ، ودعا إلى الإسلام؛ لم يستجب له في أول الأمر إلا الواحد بعد الواحد من كل قبيلة، وكان

المستجيب له خائفًا من عشيرته وقبيلته، يؤدي غاية الأذى، وينال منه، وهو صابر على ذلك في الله ﷻ، وكان المسلمون إذ ذاك مستضعفين، يشردون كل مشرد، ويهربون بدينهم إلى البلاد النائية، كما هاجروا إلى الحبشة مرتين، ثم هاجروا إلى المدينة، وكان منهم من يُعذَّب في الله، ومنهم من يُقتل، فكان الداخلون في الإسلام حينئذ غرباء، ثم ظهر الإسلام بعد الهجرة إلى المدينة وعز، وصار أهله ظاهرين كل الظهور، ودخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجًا، وأكمل الله لهم الدين، وأتم النعمة عليهم.

وتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك وأهل الإسلام على غاية من الاستقامة في دينهم، وهم متعاضدون متناصرين، وكانوا على ذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

ثم عمل الشيطان مكائده على المسلمين، وألقى بأسهم بينهم، وأفسى فيهم فتنة الشبهات والشهوات، ولم تزل هاتان الفتنتان تتزايدان شيئًا فشيئًا حتى استحكمت مكيدة الشيطان، وأطاعه أكثر الخلق، فمنهم من دخل في طاعته في فتنة الشبهات، ومنهم من دخل في فتنة الشهوات، ومنهم من جمع بينهما، وكل ذلك مما أخبر النبي ﷺ بوقوعه . . . إلى أن يقول:

فلما دخل أكثر الناس في هاتين الفتنتين أو إحداهما؛ أصبحوا متقاطعين متباغضين بعد أن كانوا إخوانًا متحابين متواصلين، فإن فتنة الشهوات عمت غالب الخلق، ففتنوا بالدنيا وزهرتها، وصارت غاية قصدهم، لها يطلبون، وبها يرضون، ولها يغضبون، ولها يوالون، وعليها يعادون، فقطعوا لذلك أرحامهم، وسفكوا دماءهم، وارتكبوا معاصي الله بسبب ذلك.

وأما فتنة الشبهات والأهواء المضلة، فسببها تفرق أهل القبلة، وصاروا شيعًا، وكفر بعضهم بعضًا، وأصبحوا أعداء وفرقًا وأحزابًا، بعد أن كانوا إخوانًا، قلوبهم على قلب رجل واحد، فلم ينجم من هذه الفرق كلها إلا الفرقة الواحدة الناجية، وهم المذكورون في قوله ﷺ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم، ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك». وهم في آخر الزمان الغرباء المذكورون في هذه الأحاديث الذين يصلحون إذا فسد الناس، وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من السنة، وهم الذين يفرون بدينهم من الفتن، وهم النزاع من القبائل؛ لأنهم قلوبًا، فلا يوجد في كل قبيلة منهم إلا الواحد والاثنان، وقد لا يوجد في بعض القبائل منهم أحد، كما كان

الداخلون في الإسلام في أول الأمر كذلك، وبهذا فسر الأئمة هذا الحديث». اهـ.

* * *

طُوبَى لَهُمْ وَالشُّوقُ يَخْدُوهُمْ إِلَى طُوبَى لَهُمْ لَمْ يَعْْبَثُوا بِنُحَاتِهِ أَلْ
أَخِذِ الْحَدِيثِ وَمُخَكَّمِ الْقُرْآنِ طُوبَى لَهُمْ رَكِبُوا عَلَى مَتْنِ الْعَزَا
أَفْكَارٍ أَوْ بِزُبَالَةِ الْأَذْهَانِ طُوبَى لَهُمْ لَمْ يَعْْبَثُوا شَيْئًا بِذِي أَلْ
يَمِ قَاصِدِينَ لِمَطَّلَعِ الْإِيمَانِ طُوبَى لَهُمْ وَإِمَامُهُمْ دُونَ الْوَرَى
آرَاءِ إِذْ أَغْنَاهُمْ الْوَحْيَانِ وَاللَّهِ مَا ائْتَمُّوا بِشَخْصٍ دُونَهُ
مَنْ جَاءَ بِالْإِيمَانِ وَالْفُرْقَانِ إِلَّا إِذَا مَا دَلَّهُمْ بِبَيَانِ

الشرح: فالعاقبة الطيبة والنهاية الحميدة في جنة الخلد التي عرضها السموات والأرض لهؤلاء الغرباء، الذين حذا بهم الشوق إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، فأكبوا عليهما دراسة وفقهاً وتأملًا، وعولوا عليهما في كل أمورهم، ولم يكتثروا السواهما من هذه الآراء القدرة، التي هي نحت أفكار معوجة، ووساخة أذهان منحرفة، فهؤلاء الغرباء لم يلتفتوا إلى شيء منها، بل امتطوا صهوات العزائم إلى حيث مطلع الإيمان ومشرق النور، فاستغنوا بالوحيين عن كل ما سواهما، ولم يتخذوا إمامًا لهم إلا رسول الله ﷺ الذي بعثه الله معلمًا للإيمان ومبينًا للفرقان.

والله ما عرفوا لهم إمامًا غيره، إلا رجلًا يدلهم على ما قاله وجاء به من الهدى والعلم والإيمان.

* * *

فِي الْبَابِ آثَارٌ عَظِيمٌ شَأْنُهَا إِذْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ صَحَابَةَ أَلْ
أَعْيَتْ عَلَى الْعُلَمَاءِ فِي الْأَزْمَانِ مُخْتَارِ خَيْرِ طَوَائِفِ الْإِنْسَانِ
ذَا بِالضَّرُورَةِ لَيْسَ فِيهِ الْخُلْفُ بِيَدِ نِ اثْنَيْنِ مَا حُكِيَتْ بِهِ قَوْلَانِ
فَلِذَلِكَ ذِي الْآثَارِ أَعْضَلَ أَمْرُهَا وَبَعَثُوا لَهَا التَّفْسِيرَ بِالْإِحْسَانِ
تَعَجَّلَ بِرَدِّ مِنْكَ أَوْ نُكْرَانِ قَاسَمِعَ إِذْ تَأْوِيلُهَا وَافْتَهُمُ لَا
عِلْمًا بِهِ سَبَبٌ إِلَى الْجِرْمَانِ إِنَّ الْبِدَارَ بِرَدِّ شَيْءٍ لَمْ تُحِطْ
وَهُمَا لِأَهْلِ الْفَضْلِ مَرْتَبَتَانِ الْفَضْلُ مِنْهُ مُطْلَقٌ وَمُقَيَّدٌ

وَالْفَضْلُ ذُو التَّقْيِيدِ لَيْسَ بِمُوجِبٍ
لَا يُوَجِبُ التَّقْيِيدَ أَنْ يَقْضِي لَهُ
إِذْ كَانَ ذُو الإِطْلَاقِ حَازَ مِنَ الْفَضَا
فَإِذَا فَرَضْنَا وَاحِدًا قَدْ حَازَ نُو
لَمْ يُوَجِبِ التَّخْصِيصُ مِنْ فَضْلِ عَلِيٍّ
مَا خَلَقُ آدَمَ بِالْيَدَيْنِ بِمُوجِبٍ
وَكَذَا خَصَائِصُ مَنْ أَتَى مِنْ بَعْدِهِ
فَمُحَمَّدٌ أَعْلَاهُمْ فَوْقًا وَمَا
فَالْحَائِزُ الْخَمْسِينَ أَجْرًا لَمْ يَحْزُ
هَلْ حَازَهَا فِي بَدْرِ أَوْ أُحُدٍ أَوْ أَلِ
بَلْ حَازَهَا إِذْ كَانَ قَدْ فَقَدَ الْمُعْبِدِ

الشرح : وقد حار العلماء في كل عصر في تفسير هذه الآثار العظيمة التي دلت على زيادة أجر العاملين في آخر الزمان على الصحابة رضي الله عنهم ؛ إذ كانوا قد أجمعوا على أن الصحابة هم أفضل خلق الله بعد النبيين ، وهذا أمر معلوم بالضرورة ، لم يختلف فيه اثنان ، ولا حكي فيه قولان ، فلذا كاشكل أمر هذه الآثار على العلماء ، وحاولوا التوفيق بينها وبين ما هو متفق عليه من ذلك ، فإذا أردت أن تعرف تأويل هذه الآثار ، وأن تفهم على جلية الأمر فيها ، فاسمع لما يقال لك من ذلك ، وحاول أن تفهمه ، ولا تعجل برد هذه الآثار وإنكارها ، فإن من أسباب الخيبة والحرمان أن يتعجل الإنسان رد ما لم يحط به علماً من الأمور .

فالفضل قسمان :

أحدهما : مطلق غير مقيد بعمل أو صفة أو وقت أو نحوها .

والثاني : مقيد بشيء من ذلك .

فالفضل للقيد لا يوجب لصاحبه فضلاً مطلقاً ، فلا يصح أن يحكم له بالمساواة مع صاحب الفضل المطلق ، فضلاً عن أن يكون راجحاً عليه ، فإن ذا الفضل المطلق قد أحرز من الفضائل والمناقب ما لم يحزره صاحب الفضل المقيد ، فإذا فرضنا واحداً من الناس قد حاز نوعاً من الفضائل لم يحزه الذي هو أفضل منه ؛ لم يوجب تخصيصه بهذا النوع فضلاً

عليه ولا مساواة له .

فخلق الله آدم بيديه ميزة لآدم ﷺ ، لم توجب له أن يكون أفضل من نبينا ﷺ ، وكذا خصائص الرسل بعد آدم ، كتخصيص موسى بالتكليم ، وعيسى بأنه روح الله وكلمته ، لم يوجب لهم أن يكونوا أفضل من مُحَمَّد ، بل هو أعلاهم شرفاً ، وأرفعهم عند الله درجات ، فكذلك الحائز لأجر خمسين رجلاً من الصحابة ، لم يحزها في جميع الأعمال الإيمانية حتى يكون أفضل أو مساوياً للصحابة ، فإنه لم يحزها في بدر ، ولا أحد ، ولا في فتح مكة ، ولا بيعة الرضوان تحت الشجرة ، وإنما حازها بسبب غربته ، وفقده للنصر المعين ، على حين كانوا هم يجدون على الحق أعواناً .

* * *

مُتَحَمِّلُونَ لِأَجْلِهِ مِنْ شَانِ
فِيضِ الْعَدْوِ وَقَلَّةِ الْأَعْوَانِ
وَمَحَبَّةِ وَحَقِيقَةِ الْعِرْفَانِ
أَنْصَارِ بَيْنَ عَسَاكِرِ الشَّيْطَانِ
تَرْجِعُ يَوَافِيهِ الْفَرِيقُ الثَّانِي
يَلْقَاهُ بَيْنَ عِدَا بِلَا حُسْبَانِ
عَهْدُ الَّذِي هُوَ مُوَجِّبُ الْإِحْسَانِ
أَخْشَاءُهُ عَنْ حَرِّ ذِي النَّيْرَانِ
يَكْفِيهِ عِلْمُ الْوَاحِدِ الْمَنَّانِ
إِلَّا الَّذِي آتَاهُ لِإِلْتِسَانِ
وَالشُّكْرِ وَالتَّحْكِيمِ لِلْقُرْآنِ
دِ قَدْ ذَاكَ مُوَلِي الْفَضْلِ وَالْإِحْسَانِ
أَعْمَالِ بَلْ بِحَقَائِقِ الْإِيْمَانِ
مُ بِقَلْبِ صَاحِبِهَا مِنَ الْبُرْهَانِ
فِي رُتْبَةِ تَبْدُو لَنَا بِعِيَانِ
وَالْأَرْضِ فِي فَضْلِ وَفِي رُجْحَانِ

وَالرَّبُّ لَيْسَ يُضِيعُ مَا يَتَحَمَّلُ أَلْ
فَتَحَمَّلُ الْعَبْدُ الْوَجِيدِ رِضَاهُ مَع
مِمَّا يَدُلُّ عَلَى بَقِيْن صَادِقِ
يَكْفِيهِ ذُلًّا وَاغْتِرَابًا قَلَّةُ أَلْ
فِي كُلِّ يَوْمٍ فِرْقَةٌ تَنْزُوهُ إِنْ
فَسَلِ الْغَرِيبِ الْمُسْتَضَامِ عَنِ الَّذِي
هَذَا وَقَدْ بَعُدَ الْمَدَى وَتَطَاوَلَ أَلْ
وَلِذَلِكَ كَانَ كَقَابِضِ جَمْرًا فَسَلْ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالَّذِي فِي قَلْبِهِ
فِي الْقَلْبِ أَمْرٌ لَيْسَ يَقْدِرُ قَدْرَهُ
بِرٌّ وَتَوْجِيدٌ وَصَبْرٌ مَع رِضَا
سُبْحَانَ قَاسِمِ فَضْلِهِ بَيْنَ الْعِبَا
فَالْفَضْلُ عِنْدَ اللَّهِ لَيْسَ بِصُورَةٍ أَلْ
وَتَفَاضُلِ الْأَعْمَالِ يَتَّبَعُ مَا يَقُو
حَتَّى يَكُونَ الْعَامِلَانِ كِمَالَهُمَا
هَذَا وَبَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَآ

وَيَكُونُ بَيْنَ ثَوَابٍ ذَا وَثَوَابٍ ذَا رَتَّبَ مُضَاعَفَةً بِلَا حُسْبَانٍ
هَذَا عَطَاءُ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ وَيَذَاكَ تَعْرِفُ حِكْمَةَ الرَّحْمَنِ

الشرح: واللَّهُ ﷻ أكرم من أن يضيع ما يتحملة عبده لأجله من شئون، فتحمله مرارة الرضا والصبر مع كثرة الأعداء وقلّة الأنصار مما يدل على صدق يقينه باللَّهِ ﷻ، وقوة معرفته ومحبته له، فبحسبه من الذل والغربة قلّة أنصاره بين جحافل الشرك التي تغزوه فرقة بعد فرقة، كلما رجعت عنه فرقة وافته فرقة أخرى.

فسل هذا الكسير المهيض الجناح عما يلقاه من أعدائه الذين لا حصر لهم مع تطاول الأمد، وبعد العهد بالقرون الفاضلة؛ ولذلك تراه في صبر على أذى أعدائه كالفابض على الجمر، وترى في أحشائه نارًا متقدة من الحزن والألم، واللَّهِ سبحانه هو الذي يعلم ما في قلبه من أمور عظيمة لا يقدر قدرها إلا هو سبحانه؛ إذ هو موليتها ومعطيها فيه بر ووفاء وتوحيد، وإخلاص وصبر ورضًا وشكر وعرفان، وتحكيم للسنة والقرآن.

فسبحان مولى الفضل والإحسان الذي قسم الفضل بين عباده بالقسط والميزان، والفضل عنده ليس بظواهر الأعمال، بل بما تقوم عليه من حقائق الإيمان، فهي تتفاوت في الفضل بقدر ما يكون في قلب صاحبها من الإخلاص واليقين والخوف والمحبة والتذلل والخضوع... إلخ، حتّى إن الرجلين ليكونان في صلاة واحدة، ركوعهما واحد، وسجودهما واحد، وإن بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، فأحدهما أداها صاحبها في خشوع وخشية وحضور قلبه مع الله، والأخرى أداها صاحبها وهو ساهٍ غافل عن صلاته، إنّما يؤديها حركات بالجوارح، وأقوالاً باللسان، دون أن يكون حاضر الجنان.

وبين هاتين الدرجتين من المراتب ما لا حصر له، فيكون بين ثواب هذه وتلك من الدرجات ما لا يحصيه إلا الله، فهذا عطاؤه وفضله الذي قسمه بين أهل الفضل من خلقه، وهذه حكمته البالغة في تفاوت درجات الأعمال في الإحسان، وتفاوتها تبعًا لذلك في الجزاء، قال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ تَرْتَابًا عَمَلُوا وَلِيُؤْتِيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ﴾ [الأحقاف: ١١٩].

وقال سبحانه من سورة آل عمران: ﴿هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ [آل

عمران: ١٦٣].

فصل فيما أعد الله تعالى في الجنة لأولياؤه المتمسكين بالكتاب والسنة

يَا خَاطِبَ الْحُورِ الْحَسَانِ وَطَالِبَا
لَوْ كُنْتَ تَدْرِي مَنْ خَطَبْتَ وَمَنْ طَلَبْتَ
أَوْ كُنْتَ تَدْرِي أَيْنَ مَسْكُنُهَا جَعَدْتُ
وَلَقَدْ وَصَفْتُ طَرِيقَ مَسْكَنِهَا فَإِنْ
أَسْرِعْ وَحُتَّ السَّيْرَ جَهْدَكَ إِنَّمَا
فَاعْشَقْ وَحَدِّثْ بِالْوَصَالِ النَّفْسَ وَابِ
وَاجْعَلْ صِيَامَكَ قَبْلَ لُقْيَاهَا وَيَوْ
وَاجْعَلْ نُعُوتَ جَمَالِهَا الْحَادِي وَسِرْ

لِوَصَالِهِنَّ بِجَنَّةِ الْحَيَوَانِ
بِتَ بَدَلْتَ مَا تَحْوِي مِنَ الْأَثْمَانِ
بِتَ السَّعْيِ مِنْكَ لَهَا عَلَى الْأَجْفَانِ
رُمْتَ الْوِصَالَ فَلَا تَكُنْ بِالْوَانِي
مَسْرَاكَ هَذَا سَاعَةً لِمَزْمَانِ
ذُلُّ مَهْرَهَا مَا دُمْتَ ذَا إِمْكَانِ
مَ الْوَضِلِ يَوْمَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ
تَلُوقِ الْمَخَاوِفِ وَهِيَ ذَاتُ أَمَانِ

الشرح: بعد أن فرغ المؤلف من بيان عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة التي تقوم على إثبات كل ما وصف الله به نفسه، أو وصفه به رسوله ﷺ، وبعد أن دحض عقائد أهل الزيغ والتعطيل -أخذ في بيان ما أعد الله من الجزاء العظيم في جنة النعيم للمتمسكين بكتابه وسنة رسوله ﷺ .

فهو ينادي من يريد التزوج بالهور الحسنان، وينشد الحظوة بوصالهن في جنة الحيوان، التي هي الحياة الحقة، ومنزل الكرامة والرضوان.

فيقول له: لو كنت تعلم قدر مخطوبتك ونفاستها؛ لبذلت لها كل ما تقدر عليه من أثمان، ولو كنت تعلم أي دار تسكنها، وأنها الدار التي حوت من صنوف النعيم والسرور كل ما تشتهي النفس، وتلذه الأعين، ومما لم يخطر على قلب إنسان؛ لجعلت السعي منك إليها على الأرواس إن لم تسعف القدمان.

ولقد دَلَّلْتُكَ عَلَى الطَّرِيقِ الْمُؤَدِّي إِلَى هَذَا الْمَسْكَنِ الطَّيِّبِ، وَهُوَ الْعَمَلُ بِالسَّنَةِ وَالْقُرْآنِ، فَإِنْ كُنْتَ طَالِبًا لِلْوَصُولِ حَقًّا، فَإِنَّ الطَّرِيقَ لَا يَقْطَعُهُ كَسْلَانٌ، بَلْ شَمَّرَ عَنْ سَاعِدِ جَدِّكَ، وَأَغَذَ السَّيْرَ عَلَى مَطِيَّةِ عِزْمِكَ، وَلَا تَسْتَطِلُّ الطَّرِيقَ، فَمَا سِيرَكَ إِلَّا سَاعَةً مِنْ زَمَانٍ، فَتَذَكَّرْ قَدْرَ مَخْطُوبَتِكَ، وَعَلِّقْ بِهَا قَلْبَكَ، وَحَدِّثْ بِطَيْبِ وَصَالِهَا نَفْسَكَ، وَلَا تَبْخُلْ عَلَيْهَا بِغَالِي الْمَهْوَرِ وَالْأَثْمَانِ مَا دَمْتَ ذَا قُدْرَةٍ وَإِمْكَانٍ، وَلَا تَبَالٍ بِمَا تَلْقَاهُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا مِنْ بُؤْسِ

وحرمان، بل قدر كأن عمرك هو شهر رمضان، فأنت تصومه لعدته، وتجعل يوم فطرك هو يوم وصال الأحبة والخلان، وتغنّ بأوصاف حسننها في سيرك، واتخذ منه حذاء يلهب شوقك، ويجدد نشاط عزمك، وهناك تزايلك المخاوف كلها، وتصيح في سكينه وأمان.

* * *

لَا يُلْهِئُكَ مَنْزِلٌ لَعِبَتْ بِهِ
فَلَقَدْ تَرَحَّلَ عَنْهُ كُلُّ مَسْرَةٍ
سِجْنٌ يَضِيقُ بِصَاحِبِ الْإِيمَانِ لَأَ
سُكَّانُهَا أَهْلُ الْجَهَالَةِ وَالْبَطَا
وَالَّذُهُمْ عَيْشًا فَجَاهِلُهُمْ بِحَقِّ
عَمَرَتْ بِهِمْ هَذِي الدِّيَارُ وَأَقْفَرَتْ
قَدْ آثَرُوا الدُّنْيَا وَلَذَّةَ عَيْشِهَا أَلْ
صَحِبُوا الْأَمَانِيَّ وَابْتُلُوا بِحُظُوظِهِمْ
كَدْحًا وَكَدًّا لَا يُفْتَرُّ عَنْهُمْ

الشرح: فلا يشغلنك عن السير إلى غايتك والجد للقاء محبوبتك هذا المنزل الفاني،

الذي عصفت به ريح البلى من قديم الزمان، وهو خلو من كل ما يسر القلب، ويبهج النفس، بل ليس حشوه إلا الهموم والأحزان، وهو حبس للمؤمن يضيق به؛ لأنه يلقي فيه المكاره، ويصيم فيه النفس عن مراتع الشهوات، ويثقلها بقيود الطاعات، ولكنه جنة للكافرين، يرتع فيها منطلقاً من كل قيد متبعاً للأهواء والشهوات، وسكان هذا المنزل المحشو بالآفات هم أهل البطالة الذين لا يشعرون بالمسئوليات، ولا يقدرنون التبعات، وأهل الجهالات الذين رضوا لأنفسهم أن يلتحقوا بعمار العجماءات، وأهل السفالة الذين هجروا معالي الأمور، وأخلدوا إلى المحقرات والدناءات.

وبالجملة: فهم أنجس الحيوان وأخبث البريات.

وأطيبهم عيشاً في هذه الدنيا: هو أشدهم جهلاً بحقوق الله العظيم وحقائق كتابه

الكريم، فهو كما يقول الشاعر:

ذُو الْعَقْلِ يَشْقَى فِي النِّعَمِ بِعَقْلِهِ وَأَخُو الْجَهَالَةِ فِي الشَّقَاوَةِ بِنِعَمِ

ولقد عمروا هذه الدنيا، وافتنوا في عمارتها، حتَّى لم يتركوا بابًا للرفاهة إلا ولجوه، ولا طريقًا للشهوة إلا سلكوه، فقد يخيل لمن يراهم يلهثون وراءها، ويمعنون في عمارتها وتزيينها؛ أنهم يعملون في دار خلد ومثزل إقامة، لا في دار بلى ومثزل نفاذ، وهم مع ذلك هجروا مجالس العلم، وأقفرت منهم ربوع الإيمان؛ لأنهم استحبوا الحياة الدنيا ونعيمها الزائل على ما عند الله للمتقين من جنات ورضوان، وغرثهم الأمانى الباطلة، فعاشوا فيها سعيًا وراء الحظوظ العاجلة، ورضًا بكل هوان ومذلة مع بذل غاية التعب والجهد في تحصيلها، فإذا وقع بهم مكروه من مكارهها اغتموا لذلك أعظم الغم، وإذا فاتهم شيء من محبوباتها حزنوا أشد الحزن، فهم دائمًا يتقلبون في غموم وأحزان.

* * *

وَاللَّهِ لَوْ شَاهَدْتَ هَاتِيكَ الصُّدُو
وَوَقُودَهَا الشَّهَوَاتِ وَالْحَسْرَاتِ وَالْ
أَبْدَانُهُمْ أَجْدَاثُ هَاتِيكَ النُّفُو
أَرْوَاحُهُمْ فِي وَخْشَةٍ وَجُسُومُهُمْ
هَرَبُوا مِنَ الرَّقِّ الَّذِي خَلَقُوا لَهُ
لَا تَرْضَى مَا اخْتَارُوهُ هُمْ لِنُفُوسِهِمْ
لَوْ سَاوَتِ الدُّنْيَا جَنَاحَ بَعُوضَةٍ
لَكِنَّهَا وَاللَّهِ أَحَقَرُ عِنْدَهُ
وَلَقَدْ تَوَلَّتْ بَعْدُ عَنِ أَصْحَابِهَا
لَا يُرْتَجَى مِنْهَا الْوَقَاءُ لِصَبَّهَا
طَبِيعَتِ عَلَى كَدَرٍ فَكَيْفَ يَنَالُهَا
يَا عَاشِقَ الدُّنْيَا تَأَهَّبْ لِلَّذِي
أَوْمَأَ سَمِعْتَ بَلْ رَأَيْتَ مَصَارِعَ الِ

الشرح: والله لو كشف لك ما في صدور أهل الدنيا من شهوات وأحقاد لرأيتها تغلي كغلي المراجل، تحتها نار شديدة الإيقاد؛ لأنها تمددًا دائمًا بحطب من الشهوات المستعرة، والحسرات المضطربة، والآلام الموجعة، فهي لا تنطفئ أبدًا، ولا يخمد لها رماد، وهم

قد حبسوا أنفسهم في سجن أبدانهم، حتَّى صارت هذه الأبدان قبورًا لهذه النفوس التي قبرت مع الأبدان، وأرواحهم تعيش في غربه معهم؛ لأنَّهم عزلوها عن عالمها الأصيل، وحرموها غذاءها من الإيمان والمعرفة، وعاشوا لهذه الأجسام يتعبون في تحصيل ما تتطلبه من متع وشهوات، فكدهم دائمًا في صيانة هذه الأبدان لا في رضا الرحمن.

والعجيب: أنَّهم هربوا من العبودية التي خلقوا لها، وهي العبودية لله التي تورث صاحبها العز والشرف، فرماهم الله بالعبودية للنفس والشيطان، فلا ترضَ أيها العاقل اللبيب أن تسلك سبيل هؤلاء، ولا تختزل نفسك ما اختاروه لأنفسهم من ذل وحرمان، ومن إيثار هذه الدنيا الفانية التي يقول فيها الرسول ﷺ: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرة ماء». فدل هذا على أنها أهون على الله من ذلك الجناح الضعيف الذي لا يقوى على الطيران.

وهي غرارة خداعة، تتزين لخطاياها، حتَّى إذا أنسوا إليها، وظنوا أن قد طاب لهم وصالها؛ كشرت عن أنيابها، وقلبت لهم ظهر المجن، وأدبرت عنهم مولية، فهي لا تقبل إلا لتدبر، ولا تبتسم إلا لتجهم، ولا تعدُّ إلا لتخلف، وهي دار لا يؤمل منها الوفاء لعشاقها الذين أغرموا صباة بها، وكيف ينتظر الوفاء ممن طبيعته الغدر والإخلاف؟! أم كيف يرجي الصفو ممن هو ممتزج بالأقذاء والأكدار؟!!

فيا عشاق الدنيا وخطاياها، انتظروا غدرتها بكم، ووثبتها عليكم كما فعلت بعشاقها قبلكم، فلقد سمعتم من أخبار صرعاها الغابرين، ورأيتم من مصائر قتلها الكثيرين ما فيه عبرة لكم إن كنتم من المستبصرين.

فصل في صفة الجنة التي أعدها الله ذو الفضل والمنة لأوليائه المتمسكين

بالكتاب والسنة

فَاسْمَعُ إِذْ أَوْصَفَهَا وَصِفَاتِهَا	تَيْكَ الْمَنَازِلِ رَبَّةِ الْإِحْسَانِ
هِيَ جَنَّةٌ طَابَتْ وَطَابَ نَعِيمُهَا	فَنَعِيمُهَا بَاقٍ وَلَيْسَ بِقَانٍ
دَارُ السَّلَامِ وَجَنَّةُ الْمَأْوَى وَمَنْ	زُلْ عَسْكَرِ الْإِيمَانِ وَالْقُرْآنِ
فَالدَّارُ دَارُ سَلَامَةٍ وَخَطَابُهُمْ	فِيهَا سَلَامٌ وَاسْمُ ذِي الْغُفْرَانِ

الشرح: فإذا كنت مشوقًا إلى معرفة أوصاف تلك الدار التي هي مسكن الحور

الحسان، ومستقر الرحمة والرضوان، وأوصاف منازلها وغرفها صاحبة الجمال والإحسان - فاعلم أنها جنة طيبة قد تمحض طيبها، فلا يلحقها خبث ولا أذى، وطاب نعيمها، فهو باق لا يبید ولا يفنى، وهو صاف من كل شوب لا يمازجه كدر، ولا يعرض له عطب ولا عفن، ولا تبلى جدته، ولا تذبل نضارته.

ومن أجل أن الجنة طيبة كانت دار الطيبين، فلا يدخلها إلا من صلح وطاب، كما قال تعالى من سورة الرعد: ﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ﴾ [الرعد: ٢٣]. وكما قال من سورة النحل: ﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَمْ يَكُن فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣١﴾ الَّذِينَ نُوفِّدُهُمُ الْمَلَائِكَةَ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أَدْخَلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٣١-٣٢]. وكقوله من سورة الزمر: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ [الزمر: ٧٣].

وهي تسمى «دار السلام»؛ لأن أهلها سالمون من كل مكروه، لا يمسه فيها نصب، ولا وصب، ولا هم، ولا حزن؛ ولأن تحيتهم فيها السلام، يسلم عليهم ربهم، كما قال تعالى من سورة يس: ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ﴾ [يس: ٥٨].

وتسلم عليهم الملائكة، كما قال تعالى من سورة الرعد: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٢﴾ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ [الرعد: ٢٣-٢٤]. وتسمى أيضًا «جنة المأوى»، لقوله تعالى من سورة الم تنزيل السجدة: ﴿أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١١٩].

ومعنى المأوى: المستقر والمسكن، فهي مأوى الأبرار من عباد الله، ومسكن جنده الذين هم عساكر القرآن والإيمان.

فصل في عدد درجات الجنة وما بين كل درجتين

بِنِ فَذَٰكَ فِي التَّحْقِيقِ لِلْحُسْبَانِ
بِذِي الْأَرْضِ قَوْلِ الصَّادِقِ الْبُرْهَانِ
مُقُوفٍ بِعَمْرُسِ الْخَالِقِ الرَّحْمَنِ
نَتُّ قُبَّةً مِنْ أَحْسَنِ الْبُنْيَانِ

دَرَجَاتُهَا مِائَةٌ وَمَا بَيْنَ ائْتَابِ
مِثْلُ الَّذِي بَيْنَ السَّمَاءِ وَبَيْنَ هَا
لَكِنَّ عَالِيهَا هُوَ الْفِرْدَوْسُ مَسْدُ
وَسَطِ الْجَنَانِ وَعُلُوُّهَا فَلِذَٰكَ كَا

مِنْهُ تَفَجَّرَ سَائِرُ الْأَنْهَارِ فَأَلَمَتْبُوعٌ مِنْهُ نَزَلَتْ بِجَنَانِ

الشرح : هذا بيان لدرجات الجنة ومنازلها ، وهي من الكثرة والتفاوت بحيث لا يعلم عظمها وتباهيها إلا الله ﷻ ، قال تعالى من سورة آل عمران : ﴿ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٣] . وقال من سورة النساء : ﴿ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحَسَنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٥﴾ دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٩٥: ٩٦] .

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله ﷺ قال : «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم ، كما يتراءون الكوكب الدرّي الغابر في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم . قالوا : يا رسول الله ، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم ! قال : بلى والذي نفسي بيده ، رجال آمنوا بالله ، وصدقوا المرسلين» .
ولهما أيضًا من حديث سهل بن سعد : «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرفة في الجنة ، كما ترون الكوكب في أفق السماء» .

وفي المسند من حديث أبي سعيد يرفعه : «إن في الجنة مائة درجة ، ولو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن وسعتهم» .

وفي المسند عنه أيضًا مرفوعًا : «يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة : اقرأ واصعد ، فاقرأ ويصعد بكل آية درجة ، حتّى يقرأ آخر شيء معه» .

وهذا صريح في أن درجات الجنة أزيد من مائة ، وأما تحديدها بمائة كما في الحديث الذي قبله وفي غيره ؛ فلعل المراد به كما قال المؤلف في كتابه «حادي الأرواح» : «إن هذه المائة هي نهاية الدرجات ، وفي ضمن كل درجة درجة دونها ، أو المراد بها الدرجات الكبار التي تتخللها درج صغار .

وورد أن بين كل درجتين مسيرة مائة عام ، وورد خمسمائة عام ، ولا تناقض بينهما ، فإن ذلك محمول على اختلاف السير في السرعة والبطء» . قاله المؤلف .

وأعلى درجات الجنة : هو الفردوس ، فهو وسط الجنة وأعلاها ، وسقفه عرش الرحمن ، كما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ، أن النبي ﷺ قال : «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض ، فإذا سألت الله فاسألوه الفردوس ، فإنه وسط الجنة ، وأعلى الجنة ، وفوقه عرش الرحمن ، ومنه

تفجر أنهار الجنة».

وأعلى درجات الفردوس: هي الوسيلة التي خص بها نبينا ﷺ، وسميت وسيلة؛ لأنها أقرب الدرجات إلى العرش، فهي أقرب الدرجات إلى الله ﷻ.
 روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﷺ أنه سمع النبي ﷺ يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليّ، فإنه من صلى عليّ صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشراً، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو، فمن سأل الله لي الوسيلة؛ حلت عليه شفاعتي».

فصل في ابواب الجنة

أَبْوَابُهَا حَقٌّ ثَمَانِيَةٌ أَتَتْ
 فِي النَّصِّ وَهِيَ لِصَاحِبِ الْإِحْسَانِ
 بَابُ الْجِهَادِ وَذَلِكَ أَعْلَاهَا وَبَا
 بُ الصَّوْمِ يُدْعَى الْبَابُ بِالرِّيَّانِ
 وَلِكُلِّ سَمِي صَالِحِ بَابٌ وَرَبِّ
 بُ السَّمِيِّ مِنْهُ دَاخِلٌ بِأَمَانِ
 وَلَسَوْفَ يُدْعَى الْمَرْءُ مِنْ أَبْوَابِهَا
 جَمْعًا إِذَا وَقَى حُلَى الْإِيمَانِ
 مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ هُوَ الصَّدِيقُ ذَا
 كَ خَلِيفَةُ الْمَبْعُوثِ بِالْقُرْآنِ

الشرح: ورد في القرآن ذكر أبواب الجنة من غير نص على عددها، قال تعالى من سورة الرعد: ﴿وَالْمَلَكُ يُدْخِلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ﴾ [الرعد: ٢٣].

وقال سبحانه من سورة الزمر: ﴿جَنَّاتٍ عَدْنٍ مُمْنَعَةٍ لَهَا الْأَبْوَابُ﴾ [ص: ٥٠].

وقال: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهَا وَقَّتْ حَتَّىٰ أَبْوَابُهَا﴾ [الزمر: ٧٣].

ولكن السنة المطهرة بينت أن عددها ثمانية أبواب، وأن أعلاها هو باب الجهاد، ولها باب يقال له: الريان. لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق، فلا يدخل منه أحد غيرهم، ولكل نوع من الأعمال الصالحة باب يدخل منه أهله المبرزون فيه، وقد يدعى المرء من الأبواب كلها إذا وقى بجميع شعب الإيمان، ومن هؤلاء صديق هذه الأمة، وأفضل الناس جميعاً بعد النبيين أبو بكر خليفة رسول الله ﷺ، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد، أن رسول الله ﷺ قال: «في الجنة ثمانية أبواب، باب

منها يسمى الريان ، لا يدخله إلا الصائمون» .

وفيهما أيضًا من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : قال رسول الله ﷺ : «من أنفق زوجين في شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة ، يا عبد الله هذا خير ، فمن كان من أهل الصلاة ؛ دعي من باب الصلاة ، ومن كان من أهل الجهاد ؛ دعي من باب الجهاد ، ومن كان من أهل الصدقة ؛ دعي من باب الصدقة ، ومن كان من أهل الصيام ؛ دعي من باب الصيام . فقال أبو بكر : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة ، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال : نعم ، وأرجو أن تكون منهم» .

وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبي ﷺ قال : «ما منكم من أحد يتوضأ ، فيبالغ -أو : فيسبغ- الوضوء ، ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية ، يدخل من أيها شاء» .

فصل في مقدار ما بين الباب والباب منها

سَبْعُونَ عَامًا بَيْنَ كُلِّ اثْنَيْنِ مِنْ هَذَا حَدِيثٍ لَقِيطِ الْمَعْرُوفِ بِأَنَّ هَذَا قَدَّرَتْ بِالْعَدِّ وَالْحُسْبَانِ وَحَبَرَ الطَّوِيلِ وَذَا عَظِيمِ الشَّانِ وَعَلَيْهِ كُلُّ جَلَالَةٍ وَمَهَابَةٍ وَلَكُمْ حَوَاهِ بَعْدُ مِنْ عِرْقَانِ

الشرح : يعني : أن المسافة التي تفصل بين كل بايين من أبواب الجنة هي مسيرة سبعين عامًا مقدرة بالعد والحساب ، كما ورد في حديث لقيط بن عامر الذي رواه الطبراني في معجمه أنه خرج وافداً إلى رسول الله ﷺ ، قال : «قلت : يا رسول الله ، فما الجنة والنار؟ قال : لعمر إلهك إن للنار سبعة أبواب ، ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عامًا ، وإن للجنة ثمانية أبواب ، ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عامًا» .

والحديث طويل وهو عظيم القدر جدًا ، وفيه من أنواع المعرفة ما ينبغي أن يجد كل أحد في تحصيله ، فليرجع إليه من أراد .

فصل في مقدار ما بين مصراعي الباب

لَكِنَّ بَيْنَهُمَا مَسِيرَةَ أَرْبَعِينَ
فِي مُسْنَدِ بِالرَّفْعِ وَهُوَ لِمُسْلِمٍ
وَلَقَدْ رَوَى تَقْدِيرَهُ بِثَلَاثَةِ أَلْفٍ
أَعْنَى الْبُخَارِيِّ الرَّضَا هُوَ مُنْكَرٌ
مَنْ رَوَاهُ حَبْرُ الْأُمَّةِ الشَّيْبَانِي
وَقَفَّ كَمَرْفُوعٍ بِوَجْهِ ثَانِي
أَيَّامٍ لَكِنَّ عِنْدَ ذِي الْعِرْفَانِ
وَحَدِيثُ رَاوِيهِ فَذُو نُكْرَانِ

الشرح: أما المسافة بين مصراعي باب الجنة - وهما عضاداه - فقد قدرت بمسيرة أربعين سنة في عدة أحاديث، بعضها مرفوع، وبعضها موقوف.

أما المرفوع: فروى الإمام أحمد في مسنده من طريق حماد بن سلمة قال: سمعت الجريري يحدث عن حكيم بن معاوية، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال: «أنتم موفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، وما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عامًا، وليأتين عليه يوم وله كظيظ».

وأما الموقوف: فما رواه مسلم عن خالد بن عمير العدوي قال: «خطبنا عتبة بن غزوان، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد: فإن الدنيا قد آذنت بصرم، وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صباية كصباية الإناء يصبها صاحبها، وإنكم منقلبون عنها إلى دار لا زوال لها، فانقلبوا بخير ما بحضرتكم، ولقد ذكر لنا أن مصراعين من مصاريع الجنة بينهما مسيرة أربعين سنة، وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام».

وقد روي تقدير المسافة بثلاثة أيام، فعن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن النبي ﷺ قال: «الباب الذي يدخل منه أهل الجنة مسيرة الراكب المجد ثلاثاً، ثم إنهم ليضغظون عليه حتى تكاد مناكبهم تزول». رواه عنه أبو نعيم.

وقد اختار المصنف رحمه الله هذا الرأي؛ لأنه مطابق لما جاء في حديث الشفاعة المتفق على صحته عن أبي هريرة من قوله ﷺ: «والذي نفسي بيده؛ إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكم ما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى».

قال المصنف: «فإن الراكب المجد غاية الإجابة على أسرع هجين لا يفتر ليلاً ولا نهاراً يقطع هذه المسافة في هذا القدر أو قريباً منه».

لكن هذا الحديث رغم ذلك أنكره البخاري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وقال عن راويه: إن أحاديثه مناكير، فالله أعلم.

فصل في مفتاح باب الجنة

هَذَا وَفَتْحُ الْبَابِ لَيْسَ بِمُمْكِنٍ إِلَّا بِمِفْتَاحِ عَلَى أَسْنَانٍ
مِفْتَاحُهُ بِشَهَادَةِ الْإِخْلَاصِ وَالْتَّ
أَسْنَانُهُ الْأَعْمَالُ وَهِيَ شَرَائِعُ الدِّ
لَا تُلْغِيَنَّ هَذَا الْمِثَالَ فَكَمْ بِهِ
إِسْلَامٍ وَالْمِفْتَاحُ بِالْأَسْنَانِ
مِنْ حَلِّ إِشْكَالِ لِذِي الْعِرْفَانِ

الشرح: لكن هذه الأبواب لا تفتح إلا لمن يملك مفتاحها، ولا بد لهذا المفتاح من أسنان حتى يصلح للفتح.

فمفتاح هذه الأبواب: هي كلمة التوحيد وشهادة الإخلاص التي هي: لا إله إلا الله. وأما أسنان هذا المفتاح: فهي شرائع الإسلام كلها: من الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والعمرة، والجهاد، وبر الوالدين، وأداء الأمانة، والإحسان إلى الجار... إلخ.

والمفتاح يكون بأسنانه، فقد ذكر البخاري في صحيحه عن وهب بن منبه أنه قيل له: «أليس مفتاح الجنة: لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ليس من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك».

وهذا المثال الذي ضربه وهب يجب اعتباره؛ لأن فيه حلاً لمشاكل كثيرة وردت في بعض الأحاديث، حيث علق دخول الجنة فيها على قول: «لا إله إلا الله»، أو الموت على التوحيد، فيجب ألا يفهم منها أن «لا إله إلا الله» بمجرد كافي في دخول الجنة والنجاة من النار، بل لابد معها من حقوقها التي هي أسنان المفتاح.

فصل في منشور الجنة الذي يوقع به لصاحبها

إِلَّا بِتَوْقِيعِ مِنَ الرَّحْمَنِ
 مِنْ قَبْلُ تَوْقِيعَانِ مَشْهُورَانِ
 وَاحِ الْعِبَادِ بِهِ عَلَى الدِّيَانِ
 لِلْكَاتِبِينَ وَهُمْ أَوْلُو الدِّيَوَانِ
 وَأَنَّ الْجَنَانَ مُجَاوِرَ الْمَنَانِ
 فِي وَسْئَةِ الْمَبْعُوثِ بِالْقُرْآنِ
 طَى لِلدُّخُولِ إِذْ كَتَابًا ثَانِ
 بِرَاحِمِ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانِ
 تَفَعَّتْ وَلَكِنَّ الْقُطُوفَ دَوَانِ
 أَرْحَامِ قَبْلُ وَإِلَادَةَ الْإِنْسَانِ
 فِي كِلَاهُمَا لِلْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ
 إِجْلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالسُّبْحَانَ
 إِعْلَانِ وَاللَّحَظَاتِ بِالْأَجْفَانِ
 أَصْوَاتِ مِنْ سِرٍّ وَمِنْ إِعْلَانِ
 جَدُّ وَالْحَمِيدُ وَمُنْزِلُ الْقُرْآنِ
 سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ذَا السُّلْطَانِ

هَذَا وَمَنْ يَدْخُلُ فَلَيْسَ بِدَاخِلٍ
 وَكَذَلِكَ يُكْتَبُ لِلْفَتَى لِلدُّخُولِ
 إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الْمَمَاتِ وَعَرَضِ أَرْ
 فَيَقُولُ رَبُّ الْعَرْشِ جَلَّ جَلَالُهُ
 ذَا الْإِسْمِ فِي الدِّيَوَانِ يُكْتَبُ ذَاكَ دِي
 وِيَوَانِ عَلِيَيْنَ أَصْحَابِ الْقُرْآنِ
 فَإِذَا انْتَهَى لِلْجِسْرِ يَوْمَ الْحَشْرِ يُع
 عِنْوَانُهُ هَذَا الْكِتَابُ مِنْ عَزِيزِ
 فَدَعُوهُ يَدْخُلُ جَنَّةَ الْمَأْوَى الَّتِي أَرْ
 هَذَا وَقَدْ كُتِبَ اسْمُهُ مُذْ كَانَ فِي الْ
 بَلْ قَبْلُ ذَلِكَ وَهُوَ وَقْتُ الْقَبْضَتَيْنِ
 سُبْحَانَ ذِي الْجَبْرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْ
 وَاللَّهُ أَكْبَرُ عَالِمُ الْأَسْرَارِ وَالْ
 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ السَّمِيعِ لِسَائِرِ الْ
 وَهُوَ الْمُوَحَّدُ وَالْمُسَبِّحُ وَالْمُمَجِّدُ
 وَالْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِهِ لَهُ

الشرح: يعني: أن من كان من أهل السعادة، وكتب له دخول الجنة؛ فإنه لا يدخلها حتى يأتي توقيع من الله، وإجازة له بالدخول، كما روى الطبراني في المعجم من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله لفلان بن فلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية».

وكذلك يكتب له من قبل هذا التوقيع، فهما توقيعان معلومان:

أحدهما: بعد الموت عند عرض روحه على الله ﷻ، فيقول سبحانه لملائكته:

«اكتبوا كتاب عبدي في عليين».

والثاني: إذا انتهى إلى الصراط يوم الحشر يعطى لدخول الجنة كتابًا آخر عنوانه ما سبق في حديث الطبراني.

هذا وقد كتب اسمه عند نفخ الروح فيه، وهو لا يزال جنيًا في بطن أمه، حيث يؤمر الملك بأربع كلمات: بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي هو أم سعيد، بل هناك كتب سابق على ذلك أيضًا، وهو عندما أخرج الله ذرية آدم من صلبه، فقبض منها قبضة يمينه، وقال: «هؤلاء للجنة». وقبض قبضة بشماله، وقال: «هؤلاء للنار».

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى جنازة، فجلس رسول الله ﷺ على القبر، وجلسنا حوله كأن على رءوسنا الطير وهو يلحده، فقال: أعود بالله من عذاب القبر - ثلاث مرات - ثم قال: إن المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة، وانقطع من الدنيا؛ تنزلت إليه ملائكة، كأن على وجوههم الشمس، مع كل واحد منهم حنوط وكفن، فجلسوا منه مدبصره، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان.

قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين، حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الحنوط وذلك الكفن، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على الأرض.

قال: فيصعدون بها، فلا يمرون بها - يعني: على ملائكة - إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان؛ بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له، فيفتح لهم، ويشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله ﷻ، فيقول الله ﷻ: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم، وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أخرى.

قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربّي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقت.

قال: فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، وألبسوه من

الجنة، وافتحوا له بابًا إلى الجنة .

قال : فيأتيه من روحها وطيبها ، ويفسح له في قبره مد بصره .

قال : ويأتيه رجل حسن الوجه ، حسن الثياب ، طيب الريح ، فيقول له : أبشر بالذي يسرك ، هذا يومك الذي كنت توعده . فيقول له : من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير . فيقول : أنا عمك الصالح . فيقول : رب أقم الساعة ، رب أقم الساعة ؛ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي .

وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا ، وإقبال على الآخرة ؛ نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه ، معهم المسوح ، فيجلسون منه مد البصر ، ثُمَّ يجيء ملك الموت حَتَّى يجلس عند رأسه ، فيقول : أيتها النفس الخبيثة ، اخرجي إلى سخط من الله وغضب .

قال : فتفرق في جسده ، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها ، فإذا أخذها لَمْ يدعها في يده طرفة عين ، حَتَّى يجعلوها في تلك المسوح ، ويخرج منها كأتنين ريح جيفة وجدت على الأرض ، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملائكة إلا قالوا : ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون : فلان بن فلان . بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا ، حَتَّى ينتهي إلى سماء الدنيا ، فيستفتح له ، فلا يفتح له . ثُمَّ قرأ رسول الله ﷺ : ﴿ لَا تَفْتَحْ لَهُمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ﴾ [الأعراف: ٤٠] . فيقول الله ﷻ : اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى . وتطرح روحه طرحًا ، ثُمَّ قرأ رسول الله ﷺ : ﴿ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴾ [الحج: ١٧] .

فتعاد روحه في جسده ، ويأتيه ملكان ، فيجلسانه فيقولان له : من ربك؟ فيقول : هاه ، لا أدري . فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول : هاه هاه ، لا أدري . فينادي مناد من السماء : أن كذب عبدي ، فأفرشوه من النار ، وافتحوا له بابًا إلى النار . فيأتيه من حرها وسمومها ، ويضيق عليه قبره حَتَّى تختلف أضلاعه ، ويأتيه رجل قبيح الوجه ، قبيح الثياب ، متنن الريح ، فيقول له : أبشر بالذي يسوءك ، هذا يومك الذي كنت توعده . فيقول : من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر . فيقول : أنا عمك الخبيث . فيقول : رب لا تقم الساعة . ورواه أبو داود بطوله بنحوه .

فهذا هو التوقيع والمنثور الأول ، وأما المنثور الثاني فهو ما ذكرنا من حديث

الطبراني .

فصل في صفوف أهل الجنة

هَذَا وَإِنَّ صُفُوفَهُمْ عِشْرُونَ مَعَ
يَزِيدٍ عَنْهُ بُرَيْدَةُ إِسْنَادُهُ
وَلَهُ شَوَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ وَفِي إِسْنَادِهِ
وَلَقَدْ أَتَانَا فِي الصَّحِيحِ بِأَنَّهُمْ
إِذْ قَالَ أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا شَطْرَهُمْ
أَعْطَاهُ رَبُّ الْعَرْشِ مَا يَرْجُو وَزَا

مِائَةٌ وَهَذِي الْأُمَّةُ التُّلْتَانِ
شَرَطُ الصَّحِيحِ بِمُسْنَدِ الشَّيْبَانِيِّ
رَةَ وَأَبْنِ مَسْعُودٍ وَحَبْرِ زَمَانِ
رَجُلٌ ضَعِيفٌ غَيْرُ ذِي إِتْقَانِ
شَطْرٌ وَمَا اللَّفْظَانِ مُخْتَلِفَانِ
هَذَا رَجَاءٌ مِنْهُ لِلرَّحْمَنِ
دَمِنَ الْعَطَاءِ فِعَالٌ ذِي الْإِحْسَانِ

الشرح : روى الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب قال : قال رسول الله ﷺ : « أهل الجنة عشرون ومائة صف ، هذه الأمة منها ثمانون صفًا » .

ولهذا الحديث شواهد من حديث أبي هريرة الذي رواه عبد الله بن أحمد قال : « لما نزلت : ﴿ تِلْكَ مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴾ [١٣] وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ﴿ [الرواية: ١٣- ١٤] . قال رسول الله ﷺ : أنتم ربع أهل الجنة ، أنتم ثلث أهل الجنة ، أنتم نصف أهل الجنة ، أنتم ثلثا أهل الجنة » . قال الطبراني : تفرد برفعه ابن المبارك عن الثوري

وله شاهد أيضًا من حديث ابن مسعود عند الطبراني قال : قال رسول الله ﷺ : « كيف أنتم وربع الجنة لكم ، ولسائر الناس ثلاثة أرباعها؟! قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : كيف أنتم وثلثها؟! قالوا : ذاك أكثر . قال : كيف والشطر لكم؟! قالوا : ذاك أكثر . فقال رسول الله ﷺ : أهل الجنة عشرون ومائة صف ، لكم منها ثمانون صفًا » .

ورواه الطبراني أيضًا عن حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لكن في إسناده خالد بن يزيد البجلي ، وقد تكلم فيه .

وورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : « أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟! فكبرنا ، ثم قال : أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟! فكبرنا ، ثم قال : إنني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة ، وسأخبركم عن ذلك : ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود ، أو كشعرة سوداء في ثور أبيض » .

ولا تنافي بين هذا الحديث وبين ما سبق من كونهم ثلثا أهل الجنة؛ لأنه ﷺ رجاً أولاً أن يكونوا شطر أهل الجنة، فأعطاه الله سبحانه رجاءه، وزاد عليه سدساً آخر، وفضل الله واسع، وهو ﷺ ذو الجود والإحسان.

فصل في صفة أول زمرة تدخل الجنة

هَذَا وَأَوَّلُ زُمْرَةٍ فَوُجُوهُهُمْ كَالْبَدْرِ لَيْلِ السَّتِّ بَعْدَ ثَمَانِ السَّابِقُونَ هُمْ وَقَدْ كَانُوا هُنَا

أَيْضاً أُولَى سَبَقِ إِلَى الْإِحْسَانِ

الشرح: جاء في الصحيحين من حديث همام بن منبه، عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صور القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها، ولا يتمخطون فيها، ولا يتغوطون فيها، ولا يتغوطون فيها، أنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشياً».

وهؤلاء هم السابقون، الذين سبقوا في الدنيا إلى الخيرات، وسبقوا في الآخرة إلى الجنات، فإن سبق هناك على قدر سبق هنا.

فصل في صفة الزمرة الثانية

وَالزُّمْرَةُ الْآخَرَى كَأَضْوَاءِ كَوْكَبٍ فِي الْأَفْقِ تَنْظُرُهُ بِهِ الْعَيْنَانِ

أَمْشَاطُهُمْ ذَهَبٌ وَرَشْحُهُمْ فِيسٌ لَكَ خَالِصٌ يَا ذَلَّةَ الْجِرْمَانِ

الشرح: وأما الجماعة التي تلي هؤلاء المقربين في دخول الجنة، فإن أحدهم يرى كأشد الكواكب إضاءة في أفق السماء، وتكون أمشاطهم من ذهب، وعرقهم مسك خالص، فما أعظم هذا النعيم، ويا ذلة من حرمه ولم يظفر به، إن ذلك هو الخسران المبين.

وفي الصحيحين من حديث أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون، ولا يتغوطون، ولا يتفلون، ولا يتمخطون، أمشاطهم

الذهب، ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة، وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد، على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً في السماء».

فصل في تفاضل أهل الجنة في الدرجات العلا

وَبَرَى الَّذِينَ بِذِلِّهَا مَنْ فَوْقَهُمْ مِثْلَ الْكَوَاكِبِ رُؤْيَةً بِعِيَانٍ
مَا ذَاكَ مُخْتَصًّا بِرُسُلِ اللَّهِ بَلْ لَهُمْ وَلِلصَّادِقِ ذِي الْإِيمَانِ

الشرح: سبق أن روينا ما ورد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، أن رسول الله ﷺ قال: «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدرّي الغابر بالأفق من المشرق أو المغرب؛ لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله، وصدقوا المرسلين».

فصل في ذكر أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم

هَذَا وَأَعْلَاهُمْ فَنَاطِرُ رَبِّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَقْتُهُ الطَّرْقَانِ
لَكِنَّ أَدْنَاهُمْ وَمَا فِيهِمْ دَنِي إِذْ لَيْسَ فِي الْجَنَّاتِ مِنْ نُقْصَانِ
فَهُوَ الَّذِي تُلْفَى مَسَافَةً مُلْكِهِ بِسِنِينِنَا أَلْفَانَ كَامِلَتَانِ
فَيَرَى بِهَا أَقْصَاهُ حَقًّا مِثْلَ رُؤْيِ يَتِيهِ لِأَدْنَاهُ الْقَرِيبِ الدَّانِي
أَوْ مَا سَمِعْتَ بِأَنَّ آخِرَ أَهْلِهَا يُعْطِيهِ رَبُّ الْعَرْشِ ذُو الْغُفْرَانِ
أَضْعَافَ دُنْيَانَا جَمِيعًا عَشْرَ أَمْ شَالِ لَهَا سُبْحَانَ ذِي الْإِحْسَانِ

الشرح: روى الترمذي من حديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جناته وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف عام، وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. ثم قرأ رسول الله ﷺ: ﴿وَجُوهٌ يَأْبَهُ النَّاصِرَةُ﴾ (٢٢) إلى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ﴿٢٣﴾. وكذا رواه الطبراني في معجمه بلفظ: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لرجل ينظر في ملكه ألفي سنة، يرى أقصاه كما يرى أدناه...». الحديث.

وفي صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة، عن النبي ﷺ: «إن موسى سأل ربه:

ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال: رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: ادخل الجنة. فيقول: رب كيف وقد نزل الناس منازلهم، وأخذوا أخذاتهم؟! فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب. فيقول: لك ذلك ومثله، ومثله، ومثله، ومثله، فقال في الخامسة: رضيت رب. قال: رب فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت، غرست كرامتهم بيدي، وختمت عليها، فلم تر عين، ولم تسمع أذن، ولم يخطر على قلب بشر.

وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إني لأعلم آخر أهل النار خروجاً منها، وآخر أهل الجنة دخولاً الجنة، رجل يخرج من النار حبواً، فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة. فيأتيها، فيخيل إليه أنها ملائ، فيرجع فيقول: يا رب، وجدتها ملائ. فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة. فيأتيها، فيخيل إليه أنها ملائ، فيرجع فيقول: يا رب، وجدتها ملائ. فيقول له: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشر أمثالها، أو إن لك عشرة أمثال الدنيا. فيقول: أتسخر بي، وتضحك بي، وأنت الملك. قال ابن مسعود: لقد رأيت رسول الله ﷺ يضحك حتى بدت نواجذه. قال: فكان يقول: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة». فسبحان واسع الفضل والإحسان.

فصل في ذكر سبب أهل الجنة

هَذَا وَسِنَّهُمْ ثَلَاثٌ مَعَ ثَلَاثٍ
وَصِغِيرُهُمْ وَكَبِيرُهُمْ فِي ذَا عَلَى
وَلَقَدْ رَوَى الْخُدْرِيُّ أَيضًا أَنَّهُمْ
وَكِلَاهُمَا فِي التَّرْمِذِيِّ وَلَيْسَ ذَا
حَذْفُ الثَّلَاثِ وَتَيْفٌ بَعْدَ الْعُقُو
عِنْدَ اتِّسَاعِ فِي الْكَلَامِ فَعِنْدَمَا

الشرح: يعني: أن أهل الجنة جميعاً على تفاوت أسنانهم في الدنيا يكونون على هذه السن الواحدة التي هي وقت اكتمال الشباب وعنفوانه، وهي ثلاث وثلاثون سنة، ولا يستثنى من ذلك إلا الولدان الذين هم خدام الجنة، فقد جاء في جامع الترمذي من حديث معاذ بن جبل أن النبي ﷺ قال: «يدخل أهل الجنة الجنة جروداً مردداً مكحلين أبناء ثلاث

وثلاثين». وقال: هذا حديث حسن غريب.

وكذلك روى مثله من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «يبعث أهل الجنة على صورة آدم في ميلاد ثلاث وثلاثين سنة جرّداً مردّاً مكحلين، ثمّ يذهب بهم إلى شجرة في الجنة، فيكسون منها، لا تبلى ثيابهم، ولا يفنى شبابهم».

لكن روى الترمذي في جامعه أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري، أن النبي ﷺ قال: «من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير يردون بني ثلاثين سنة في الجنة، لا يزيدون عليها أبداً، وكذلك أهل النار».

قال المؤلف رحمته الله في كتابه «حادي الأرواح»: «فإن كان هذا محفوظاً لم يناقض ما قبله، فإن العرب إذا قدرت بعدد له نيف، فإن لهم طريقتين: تارة يذكرون النيف للتحرير، وتارة يحذفونه، وهذا معروف في كلامهم وخطاب غيرهم من الأمم» اهـ.

فصل في طول قامات أهل الجنة وعرضهم

وَالطُّوْلُ طُوْلُ أَبِيهِمْ سِتُّونَ لَ
الطُّوْلُ صَحَّ بِغَيْرِ شَكٍّ فِي الصَّحِيحِ
وَالْعَرْضُ لَمْ نَعْرِفْهُ فِي إِحْدَاهُمَا
هَذَا وَلَا يَخْفَى التَّنَاسُبُ بَيْنَ هـ
كُلُّ عَلَى مِقْدَارِ صَاحِبِهِ وَذَا

يَكُنْ عَرْضُهُمْ سَبْعٌ بِلَا نُقْصَانِ
حَيْنِ اللَّذِينَ هُمَا لَنَا شَمْسَانِ
لَكِنْ رَوَاهُ أَحْمَدُ الشَّيْبَانِي
ذَا الْعَرْضِ وَالطُّوْلِ الْبَدِيعِ الشَّانِ
تَقْدِيرُ مُتَقِنِ صَنْعَةِ الْإِنْسَانِ

الشرح: يعني أن أهل الجنة يكونون على طول أبيهم آدم ستين ذراعاً في السماء، وهذا أمر مقطوع به؛ لوروده في صحيح البخاري ومسلم اللذين هما أوثق كتب السنة، وأما العرض فلم يرد فيهما، لكن روى أحمد رحمته الله أن عرضهم سبعة أذرع كاملة، ولا يخفى ما بين هذا الطول والعرض من التناسب والانسجام، وأن كلاً منهما موافق لصاحبه على التمام، فتبارك الله الذي أحسن كل شيء خلقه، وأتقن صناعة الإنسان.

فصل في لحاهم والوانهم

أَلْوَانُهُمْ بِيضٌ وَلَيْسَ لَهُمْ لِحَىٰ هَذَا كَمَا لِحَىٰ الْحُسَيْنِ فِي أَبْشَارِهِمْ
جُعِدَ الشُّعُورُ مَكْحَلًا لِأَجْفَانِ شُعُورُهُمْ وَكَذَلِكَ الْعَيْنَانِ

الشرح: يعني أن أهل الجنة يدخلونها بيضا جردا، ليس لهم لحي، جعد الشعور، في شعورهم تكسر، وليست سبطة، مكحلي الأجفان، وهذا هو تمام الحسن في هذه الأشياء الثلاثة، فتمام الحسن في اللون أن يكون أبيض صافيا، وتمامه في الشعر أن يكون جعدا، وتمامه في العينين أن تكونا مكتحلتين.

روى الإمام أحمد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يدخل أهل الجنة الجنة جردا، مردا، بيضا، جعادا، مكحليين، أبناء ثلاث وثلاثين، وهم على خلق آدم ستون ذراعا في عرض سبعة أذرع».

فصل في لسان أهل الجنة

وَلَقَدْ أَتَىٰ أَثَرٌ بِأَنَّ لِسَانَهُمْ بِالْمَنْطِقِ الْعَرَبِيِّ خَيْرَ لِسَانٍ
لَكِنَّ فِي إِسْنَادِهِ نَظْرًا فَبِي رَاوِيَانِ وَمَا هُمَا ثَبَتَانِ
أَعْنِي الْعَلَاءَ هُوَ ابْنُ عَمْرٍو ثُمَّ يَحَى الْأَشْعَرِي وَذَانِ مَغْمُوزَانِ

الشرح: ولقد روي أثر بأن أهل الجنة يتكلمون فيها باللسان العربي الفصيح، فإن لغة العرب هي التي أنزل الله بها أفضل كتبه، واختار من العرب أكرم رسله، لأعظم رسالة إلى خلقه، فالأثر معقول المعنى، وإن كان في إسناده ضعف؛ لوجود راويين فيه ليسا بحجة، وهما العلاء بن عمرو ويحيى الأشعري، فإنهما مغموزان، أي: مطعون فيهما، وفي بعض النسخ: مغموران - بالراء - أي: مجهولان.

روى ابن أبي الدنيا بإسناده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم ستين ذراعا بذراع الملك، على حسن يوسف، وعلى ميلاد عيسى ثلاث وثلاثون سنة، وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم، جرد مرد مكحلون».

وروى داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «لسان أهل الجنة عربي».

وقال عقيل : قال الزهري : «لسان أهل الجنة عربي» .

فصل في ربح أهل الجنة من مسيرة كم يوجد؟

وَالرَّيْحُ يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ
وَكَذَا رُوي سَبْعِينَ أَيْضًا صَحَّ هَذَا
مَا فِي رَجَالِهِمَا لَنَا مِنْ مَطْعَنِ
وَلَقَدْ أَتَى تَقْدِيرُهُ مَائَةً بِخَمْسٍ
إِنْ صَحَّ هَذَا فَهُوَ أَيْضًا وَالَّذِي
إِمَّا بِحَسَبِ الْمُدْرِكِينَ لِرِيحِهَا
أَوْ بِاخْتِلَافِ قَرَارِهَا وَعُلوَّهَا
أَوْ بِاخْتِلَافِ السَّيْرِ أَيْضًا فَهُوَ أَذْ
مَا بَيْنَ أَلْفَاظِ الرَّسُولِ تَنَاقُضٌ

نَ وَإِنْ تَشَأْ مَائَةً فَمَرْوِيَّانِ
ذَا كُلُّهُ وَأَتَى بِهِ أَنْرَانَ
وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْكُلِّ ذُو إِمْكَانٍ
سِ ضَرْبُهَا مِنْ غَيْرِ مَا نُقْصَانِ
مِنْ قَبْلِهِ فِي غَايَةِ الْإِمْكَانِ
قُرْبًا وَبُعْدًا مَا هُمَا سَيَّانِ
أَيْضًا وَذَلِكَ وَاضِحُ التَّبْيَانِ
وَإِعْ بِقَدْرِ إِطَاقَةِ الْإِنْسَانِ
بَلْ ذَاكَ فِي الْأَفْهَامِ وَالْأَذْهَانِ

الشرح : وردت آثار متعددة في مقدار المسافة التي تشم منها رائحة الجنة ، فقد قدرت في بعضها بأربعين خريفًا ، وفي بعضها بمائة عام ، وفي بعضها بسبعين وبخمسائة ، ونحن نورد هاهنا بعض هذه الآثار ثم نبين ما حاوله المؤلف من التوفيق بينها .

روى الطبراني بإسناده ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي ﷺ قال : «من قتل قتيلاً من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة مائة عام» .

ورواه البخاري في الصحيح بإسناده أيضاً إلى عبد الله بن عمرو قال : «ليوجد من مسيرة أربعين عاماً» .

وروى الترمذي بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ قال : «ألا من قتل نفساً معاهداً له ذمة الله وذمة رسوله ؛ فقد أخفر بذمة الله ، فلا يراح رائحة الجنة ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً» .

وروى أبو نعيم بإسناده ، عن مجاهد ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله ﷺ قال : «إن رائحة الجنة توجد من مسيرة خمسمائة عام» .

وكذلك روى أبو داود الطيالسي في مسنده ، حدثنا شعبة عن الحكم ، عن مجاهد ،

عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن النَّبِيِّ ﷺ قال : «من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام» .

وأما التوفيق بين هذه الآثار : فقد يكون اختلاف المسافة باختلاف المدركين لرائحتها في القرب والبعد ، فليسوا كلهم في ذلك بدرجة واحدة .

أو بحسب قرارها الذي هو أرضها وعلوها ، وهي كما ذكرنا درجات كثيرة ، بعضها فوق بعض ، فبعضها يشم من مسيرة أربعين ، وبعضها من مسيرة سبعين . . . إلخ .

أو يكون اختلاف المسافات راجعاً إلى اختلاف السير في السرعة والبطء ، فتكون الأربعون بالنسبة للجواد الراكض مثلاً ، والسبعون بالنسبة لما هو دونه وهكذا .

والحاصل : أنه لا تناقض أصلاً بين ألفاظ الرسول -عليه الصلاة والسلام- وإنما التناقض حاصل في الأفهام بحسب إدراكها لما يقصده من الكلام .

فصل في اسبق الناس دخولاً إلى الجنة

وَنَظِيرُ هَذَا سَبَقُ أَهْلِ الْفَقْرِ لِدِّ
مَائَةٍ بِخَمْسِ ضَرْبِهَا أَوْ أَرْبَعِ
فَأَبُو هُرَيْرَةَ قَدْ رَوَى أَوْلَاهُمَا
هَذَا بِحَسَبِ تَفَاوُتِ الْفُقَرَاءِ فِي اسد
أَوْ ذَا بِحَسَبِ تَفَاوُتِ فِي الْأَغْنِيَا
هَذَا وَأَوْلَهُمْ دُخُولًا خَيْرُ خُدِّ
وَالْأَنْبِيَاءِ عَلَى مَرَاتِبِهِمْ مِنَ الثَّ
هَذَا وَأُمَّةٌ أَحْمَدُ سَبَّاقُ بَا
وَأَحَقُّهُمْ بِالسَّبْقِ أَسْبَقُهُمْ إِلَى الدِّ
وَكَذَا أَبُو بَكْرٍ هُوَ الصَّدِيقُ أَسد

جَنَّاتٍ فِي تَقْدِيرِهِ أَنْرَانَ
بِنِ كِلَاهُمَا فِي ذَاكَ مَحْفُوظَانِ
وَرَوَى لَنَا الثَّانِي صَحَابِيَّانِ
يَحْتَقِقُ سَبْقَهُمْ إِلَى الْإِحْسَانِ
بِنِ كِلَاهُمَا لَا شَكَّ مَوْجُودَانِ
بِنِ اللّهِ مَنْ قَدْ خُصَّ بِالْقُرْآنِ
تَفْصِيلِ تِلْكَ مَوَاهِبِ الْمَنَانِ
فِي الْخَلْقِ عِنْدَ دُخُولِهِمْ بِجَنَانِ
إِسْلَامٍ وَالشَّصْدِيقِ بِالْقُرْآنِ
بِقُهُمْ دُخُولًا قَوْلِ ذِي الْبُرْهَانِ

الشرح : وشبهه هذا التفاوت في تقدير المسافة التي تنشق منها رائحة الجنة واختلاف الآثار فيها -تفاوت المدة التي يسبق بها الفقراء الأغنياء إلى دخول الجنة ، فقد ورد تقديرها بخمسمائة عام ، وورد تقديرها بأربعين خريفاً ، وكلها آثار محفوظة معلومة .

روى الإمام أحمد في مسنده، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، وهو خمسمائة عام». وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ورجال إسناده احتج بهم مسلم في صحيحه.

وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريفاً».

وكذلك روى الترمذي عن جابر بن عبد الله، أن النبي ﷺ قال: «يدخل فقراء أممي الجنة قبل أغنيائها بأربعين خريفاً».

وحينئذ يقال: إن الذي في الصحيح أن الفقراء يسبقون بأربعين خريفاً، فيجب التعويل عليه، أو نوفق بين هذه الآثار كما وفقنا من قبل، فنقول: إن مدة السبق تختلف بحسب أحوال الفقراء والأغنياء، فمنهم من يسبق بأربعين، ومنهم من يسبق بخمسمائة، كما يتأخر مكث العصاة من الموحدن في النار بحسب أحوالهم، والله أعلم.

هذا وأول الناس دخولا الجنة على الإطلاق هو رسولنا - عليه الصلاة والسلام - فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ قال: «أنا أكثر الناس تبعاً يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة».

وله كذلك عن أنس: «أتي باب الجنة يوم القيامة فاستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: مُحَمَّد. فيقول: بلى، أمرت ألا أفتح لأحد قبلك».

وروى الترمذي كذلك عن أنس، أن رسول الله ﷺ قال: «أنا أول الناس خروجاً إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا أنصتوا، وقائدهم إذا وفدوا، وشافعهم إذا حبسوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا، لواء الحمد بيدي، ومفاتيح الجنة يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولد آدم يومئذ على ربي ولا فخر، يطوف علي ألف خادم، كأنهم اللؤلؤ المكنون».

ثم الأنبياء بعد ذلك على درجاتهم في الفضل، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ﴾ [الإسراء: ١٥٥]. وقال: ﴿وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً﴾ [الإسراء: ٢١١]. ثم أمة مُحَمَّد ﷺ هي أول الأمم دخولا الجنة، ففي الصحيحين من حديث همام بن منبه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «نحن السابقون الأولون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وأوتيناهم من بعدهم».

وفي صحيح مسلم من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:

«نَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوْلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَنَحْنُ أُولَ مِنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، بِيَدِ أَنْتَهُمْ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُنَا، وَأَوْتِيَانَهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَاخْتَلَفُوا، فَهَدَانَا اللَّهُ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ» .
 وأما أول هذه الأمة دخولا الجنة فهو صديقها، وأفضل الناس بعد النبيين أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقد روى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «أناي جبريل، فأخذ بيدي، فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي. فقال أبو بكر: يا رسول الله، وددت أنني كنت معك حتى أنظر إليه. فقال رسول الله ﷺ: أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي» .

* * *

وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ أَنَّ أَوْلَهُمْ يَصَا
 وَيَكُونُ أَوْلَهُمْ دُخُولًا جَنَّةَ الْ
 فَارُوقُ دِينَ اللَّهِ نَاصِرُ قَوْلِهِ
 لَكِنَّهُ أَتْرُ ضَعِيفٌ فِيهِ مَجْدٌ
 لَوْ كَانَ صَحَّ عُمُومُهُ الْمَخْصُوصُ بِالضُّ
 هَذَا وَأَوْلَهُمْ دُخُولًا فَهُوَ حَمْدٌ
 إِنْ كَانَ فِي السَّرَّاءِ أَصْبَحَ حَامِدًا
 هَذَا الَّذِي هُوَ عَارِفٌ بِإِلَهِهِ
 وَكَذَا الشَّهِيدُ فَسَبْقُهُ مُتَيَقَّنٌ
 وَكَذَلِكَ الْمَمْلُوكُ حِينَ يَقُومُ بِإِلَهِ
 وَكَذَا فَقِيرٌ ذُو عِيَالٍ لَيْسَ بِإِلَهِ

الشرح: وأما الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه، عن سعيد بن المسيب، عن أبي ابن كعب، أن رسول الله ﷺ قال: «أول من يضافحه الحق عمر، وأول من يسلم عليه، وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة». فهو حديث شديد النكارة.

قال الإمام أحمد: داود بن عطاء ليس بشيء، ولو سلم فعمومه مخصوص بالصديق قطعاً، فيكون المراد أن عمر أول من يدخل من هذه الأمة بعد صديقها، فهي أولية نسبية. هذا وقد وردت آثار بسبق بعض الطوائف من هذه الأمة إلى الجنة، فمنهم الحمادون

الذين يكثرون حمد الله ﷻ في جميع الحالات، من عسر ويسر، ومنشط ومكره، لا يفترون عن حمده والثناء عليه .

روى شعبة عن قيس، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الحامدون، الذين يحمدون الله في السراء والضراء». فهؤلاء هم الذين كملت معرفتهم بالله ﷻ وصفات كماله فلهجوا بحمده .

ومنهم كذلك ما رواه الإمام أحمد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «عرض عليّ أول ثلاثة من أمتي يدخلون الجنة، وأول ثلاثة يدخلون النار، فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة: فالشهيد، وعبد مملوك لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه، وفقير متعفف ذو عيال . وأول ثلاثة يدخلون النار: فأمير مسلط، وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله من ماله، وفقير فخور» .

فصل في عدد الجنات وأجناسها

وَالْجَنَّةُ اسْمُ الْجِنْسِ وَهِيَ كَثِيرَةٌ
 ذَهَبِيَّتَانِ بِكُلِّ مَا حَوَتَاهُ مِنْ
 وَكَذَلِكَ أَيْضًا فِضَّةٌ بِنْتَانِ مِنْ
 لَكِنَّ دَارَ الْخُلْدِ وَالْمَأْوَى وَعَدَّ
 أَوْصَافُهَا اسْتَدْعَتْ إِضَافَتَهَا إِلَيْهِ
 لَكِنَّمَا الْفِرْدَوْسُ أَعْلَاهَا وَأَوْ
 أَعْلَاهُ مَنْزِلَةٌ لِأَعْلَى الْخَلْقِ مَنْ
 وَهِيَ الْوَسِيلَةُ وَهِيَ أَعْلَى رُتْبَةٍ
 جَدًّا وَلَكِنْ أَصْلُهَا نَوْعَانِ
 حَلِيٍّ وَأَنْبِيَةٍ وَمِنْ بُنْيَانِ
 حَلِيٍّ وَبُنْيَانِ وَكُلُّ أَوَانٍ
 نِ وَالسَّلَامُ إِضَافَةٌ لِمَعَانِ
 هَا مِدْحَةٌ مَعَ غَايَةِ التَّبْيَانِ
 سَطُّهَا مَسَاكِينُ صَفْوَةِ الرَّحْمَنِ
 بَزْلَةٌ هُوَ الْمَبْعُوثُ بِالْقُرْآنِ
 خَلَصَتْ لَهُ فَضْلًا مِنَ الرَّحْمَنِ

الشرح: والجنة إذا أفردت وإنما يراد بها اسم الجنس الذي يندرج تحته ما لا يحصى من الجنات الخاصة، ولكنها مع كثرتها ترجع إلى أصليين:

أولهما: جنتان ذهبيتان بكل ما اشتملتا عليه من آنية وحلي وقصور .

والثاني: جنتان فضيتان كذلك بكل ما احتوتاه من حلي وآنية وبنيان .

روى البخاري في صحيحه ، عن أنس بن مالك أن أم الربيع بنت البراء - وهي أم حارثة ابن سراقه - أتت رسول الله ﷺ فقالت : « يا نبي الله ، ألا تحدثني عن حارثة - وكان قتل يوم بدر ، أصابه سهم غرب - فإن كان في الجنة صبرت ، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء . قال : يا أم حارثة ، إنها جنان في الجنة ، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى » .

وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري عن رسول الله ﷺ قال : « جنتان من ذهب آتيتهما وحليتهما وما فيهما ، وجنتان من فضة آتيتهما وحليتهما وما فيهما ، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن » .

وأما تسمية الجنة : دار الخلد ، والمأوى ، والسلام ، وعدن ، والحيوان ، والمقامة ، ونحوها ، فهي ليست أسماء لجنان مختلفة ، ولكنها أسماء الجنة باعتبار صفاتها ، فالإضافة فيها من قبيل إضافة الموصوف لصفته ، فالمسمى واحد باعتبار الذات ، وهي من هذا الوجه مترادفة ، ولكنها تتغير بتغير الصفات ، فتكون من هذا الوجه متباينة ، وهكذا أسماء الرب ﷻ ، وأسماء كتبه ، وأسماء رسله ، وأسماء اليوم الآخر ، وأسماء النار ونحو ذلك .

والفردوس : هو أعلى الجنة ووسطها ، وهي مساكن الصفوة المختارة من خلق الله من النبيين والصديقين والشهداء .

روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : « إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض ، فإذا سألت الله فأسأله الفردوس ، فإنه وسط الجنة ، وأعلى الجنة ، وفوقه عرش الرحمن ، ومنه تفجر أنهار الجنة » .

وروى الطبراني في معجمه بسنده إلى أبي الدرداء قال : قال رسول الله ﷺ : « ينزل الله تعالى في آخر ثلاث ساعات ييقن من الليل ، فينظر الله في الساعة الأولى منهن في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره ، فيمحو ما يشاء ويثبت ، ثم ينظر في الساعة الثانية إلى جنة عدن ، وهي مسكنه الذي يسكن فيه ، ولا يكون معه فيها أحد إلا الأنبياء والشهداء والصديقون ، وفيها ما لم تره عين أحد ، ولا خطر على قلب بشر ، ثم يهبط آخر ساعة من الليل ، فيقول : ألا مستغفر يستغفرني فأغفر له ؟ ألا سائل يسألني فأعطيه ؟ ألا داع يدعوني فأستجيب له ؟ حتى يطلع الفجر » .

وأعلى منزلة في الفردوس : هي الوسيلة التي خص الله بها نبينا ﷺ ، الذي هو أعلى الخلق منزلة، فهي خالصة له من دون الناس فضلاً من الله ﷻ على حبيبه وأكرم خلقه .
 روى مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن العاص ، أنه سمع النبي ﷺ يقول : «إذا سمعتم المؤذن ، فقولوا مثل ما يقول ، ثم صلوا عليّ ، فإن من صلى عليّ صلاة واحدة ، صلى الله عليه عشراً ، ثم سلوا لي الوسيلة ، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون هو» .

* * *

وَلَقَدْ آتَى فِي سُورَةِ الرَّحْمَنِ نَفْ
 هِيَ أَرْبَعٌ ثِنْتَانِ فَاضِلَتَانِ ثُمَّ
 فَالْأُولَيَانَ الْفُضْلَيَانَ لِأَوْجِهِ
 وَإِذَا تَأَمَّلْتَ السِّيَاقَ وَجَدْتَهَا
 ضَيْلُ الْجَنَانِ مُفْصَلًا بِبَيَانِ
 مَ بِلَيْهِمَا ثِنْتَانِ مَفْضُولَانِ
 عَشْرٌ وَيَعْسُرُ نَظْمُهَا بِوِزَانِ
 فِيهِ تَلُوحٌ لِمَنْ لَهُ عَيْنَانِ

الشرح : ولقد أتى في سورة الرحمن تفصيل للجنان في غاية البيان ، فذكر الآيات أنها أربع جنان ، منها جنتان فاضلتان ، وهما المذكورتان في قوله تعالى : ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ﴿٤٦﴾ فَإِنَّ آيَةَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٧﴾ ذَوَاتَا أَفْئَانٍ ﴿٤٨﴾ فَإِنَّ آيَةَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٩﴾ فِيهَا عَيْنَانِ ﴿٥٠﴾ فَإِنَّ آيَةَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥١﴾ فِيهَا مِنْ كُلِّ فَلَكَهَ زَوْجَانِ ﴿٥٢﴾ فَإِنَّ آيَةَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٣﴾ مُكْرِمِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَحَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٥٤﴾ فَإِنَّ آيَةَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٥﴾ فِيهِنَّ قَصِيرَاتُ الْغُرُفِ لَمْ يَطْمِئِنَّ مِنْهُنَّ إِسْرٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٥٦﴾ فَإِنَّ آيَةَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٧﴾ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾﴾ [الرحمن: ٤٦-٥٨] . فهاتان الجنتان قد فضلنا على الآخرين بعشرة أوجه يصعب ذكرها في النظم ، ولكنها لا تخفى على المتأمل في سياق الآيات ، وهاتان الجنتان هما المخصوصتان بالمقربين ، وأما الأخريان المفضولتان فهما لأصحاب اليمين ، فالأوليان من ذهب ، والثانيتان من فضة .

* * *

سُبْحَانَ مَنْ غَرَسَتْ يَدَاهُ جَنَّةَ الْ
 وَيَدَاهُ أَيْضًا أَتَقَنَّتْ لِإِنَائِهَا
 هِيَ فِي الْجَنَانِ كَادِمٌ وَكِلَاهُمَا
 فِرْدَوْسٍ عِنْدَ تَكَامُلِ الْبُنْيَانِ
 فَتَبَارَكَ الرَّحْمَنُ أَعْظَمُ بَانَ
 تَفْضِيلُهُ مِنْ أَجْلِ هَذَا الشَّانِ

لَكِنَّمَا الْجَهْمِي لَيْسَ لَدَيْهِ مِنْ
وَلَدٌ عَقُوقٌ عَقَّ وَالِدَهُ وَلَمْ
فَكِلَاهُمَا تَأْتِيرُ قُدْرَتِهِ وَتَأْ
الْأَهْمَا أَوْ نِعْمَتَاهُ وَخَلَقُهُ
ذَا الْفَضْلُ شَيْءٌ فَهُوَ ذُو نُكْرَانٍ
يُثْبِتُ بَدَأَ فَضْلًا عَلَى شَيْطَانٍ
ثَبِيرُ الْمَشِيئَةِ لَيْسَ نَمَّ يَدَانِ
كُلُّ بِنِعْمَةٍ رَبِّهِ الْمَنَّانِ

الشرح: ورد في بعض الآثار أن الله ﷻ غرس الفردوس بيده بعد أن تم بناؤها، وأنه سبحانه بناها فأحسن البناء، وجعلها في غاية الجمال والبهاء، فقد روى الحسن بن سفيان، عن أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله بنى الفردوس بيده، وحظرها على كل مشرك، وكل مدمن خمر، ومتكبر».

وروى الدارمي من حديث عبد الله بن الحارث قال: قال رسول الله ﷺ: «خلق الله ﷻ ثلاثة أشياء بيده: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الفردوس بيده، ثم قال: وعزني وجلالي لا يدخلها مدمن خمر، ولا الديوث».

قال ابن القيم: المحفوظ أنه موقوف.

وذكر الحاكم عن مجاهد قال: «إن الله تعالى غرس جنات عدن بيده، فلما تكاملت أغلقت، فهي تفتح في كل سحر، فينظر الله إليها فتقول: قد أفلح المؤمنون».

وبهذا فضلت جنة عدن على سائر الجنات، كما فضل به آدم على سائر البشر، لكن الجهمي الذي ينكر أن يكون لله يد يخلق بها ما يشاء، لا يعترف بهذا الفضل لأبيه آدم، بل ينكره غاية الإنكار، فهو ولد عاق يجحد فضل أبيه وخصوصيته، ويرى أنه لا فضل له على الشيطان؛ لأن كلاً منهما مخلوق بقدرة الله ومشيئته، وليس هناك يدان امتاز آدم على غيره بأنه خلق بهما، بل يفسر اليمين بالقدرة أو النعمة أو نحوهما، ولو تأمل الجهمي قوله تعالى لإبليس حين امتنع من السجود لآدم ﷻ: ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِدْنِي﴾ [ص: ٧٥]. لاستحيا من نفسه، وأدرك أن سر الأمر بالسجود لآدم هو تلك الخصوصية التي امتاز بها، ولو كان آدم مخلوقاً بمجرد القدرة والمشيئة، وأن اليمين هنا بمعنى القدرة؛ لكان إبليس أعلم من هذا الجهمي بما يجيب به؛ حيث يقول: «وأنا أيضاً خلقتني بيدك، فأبي خصوصية لآدم علي».

لَمَّا قَضَى رَبُّ الْعِبَادِ الْعَرْشَ قَا
 قَدْ أَفْلَحَ الْعَبْدُ الَّذِي هُوَ مُؤْمِنٌ
 وَلَقَدْ رَوَى حَقًّا أَبُو الدَّرْدَاءِ ذَا
 يَهْتَزُّ قَلْبُ الْعَبْدِ عِنْدَ سَمَاعِهِ
 مَا مِثْلُهُ أَبَدًا يُقَالُ بِرَأْيِهِ
 فِيهِ التُّزُولُ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ فَاخُ
 يَمْحُو وَيُثَبِّتُ مَا يَشَاءُ بِحِكْمَةٍ
 فَتَرَى الْفَتَى يُمْسِي عَلَى حَالٍ وَيُضِدُّ
 هُوَ نَائِمٌ وَأُمُورُهُ قَدْ دُبِّرَتْ
 وَالسَّاعَةُ الْأُخْرَى إِلَى عَذَنِ مَسَا
 الرُّسُلُ ثُمَّ الْأَنْبِيَاءُ وَمَعَهُمُ الضُّ
 فِيهَا الَّذِي وَاللَّهِ مَا عَيْنُ رَأَتْ
 كَلًّا وَلَا قَلْبٌ بِهِ خَطَرَ الْمِنَا
 وَالسَّاعَةُ الْأُخْرَى إِلَى هَذِي السَّمَا
 أَوْ دَاعٍ أَوْ مُسْتَغْفِرٍ أَوْ سَائِلٍ
 حَتَّى يُصَلِّيَ الْفَجْرُ يَشْهَدُهَا مَعَ الْ
 هَذَا الْحَدِيثُ بِطَوِيلِهِ وَسِيَاقِهِ

لشرح: ذكر البيهقي من حديث البغوي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله أحاط حائط الجنة، لبنة من ذهب، ولبنة من فضة، وغرس غرسها بيده، وقال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقال: طوبى لك منزل الملوك».

وأما حديث أبي الدرداء فقد سبقت الإشارة إليه، وهو أثر عظيم يطرب له قلب المؤمن، ومثل هذا لا يقال بالرأي، بل لا بد أن يكون أبو الدرداء سمعه من رسول الله ﷺ وهو من علماء الصحابة الأجلاء، وفي هذا الحديث يخبر الرسول ﷺ عن ربه ﷻ أنه ينزل لآخر ثلاث ساعات بقين من الليل، وأنه في الساعة الأولى ينظر في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره، فيمحو ويثبت، ولهذا ترى المرء يبيت على حال، ويصبح على أخرى مخالفة

لَهَا، فيكون نائماً وأموره تدبر من حيث لا يدري ولا يشعر، فسبحان من كل يوم هو في شأن، وفي الساعة الثانية ينظر في جنة عدن التي هي مسكنه ومسكن خواص خلقه من الرسل والأنبياء والصديقين، حيث أعد لهم فيها ما لم يخطر مثاله بقلب أحد، وأما في الساعة الثالثة فينزّل إلى خلقه يسقط لهم يد رحمته وعفوه، حتّى تصلى الفجر التي يشهدها الله وملائكته، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨].

فصل في بناء الجنة

وَبِنَاؤُهَا اللَّيْنَاتُ مِنْ ذَهَبٍ وَأَخْر
وَقُصُورُهَا مِنْ لَوْلُؤٍ وَزَبَرْجَدٍ
وَكَذَلِكَ مِنْ دُرٍّ وَيَاقُوتٍ بِهِ
وَالطَّيْنُ مِسْكٌ خَالِصٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ
لَيْسَا بِمُخْتَلِفَيْنِ لَا تُنْكَرُهُمَا

رَى فِضَّةً نَوْعَانِ مُخْتَلِفَانِ
أَوْ فِضَّةٍ أَوْ خَالِصِ الْعِيقِيَانِ
نُظِمَ الْبِنَاءُ بِغَايَةِ الْإِنْتِقَانِ
نَّ جَا بَدَا أَنْرَانِ مَقْبُولَانِ
فَهُمَا الْمِلَاطُ لِذَلِكَ الْبُنْيَانِ

الشرح: روى الإمام أحمد في مسنده، عن أبي هريرة قال: «قلنا: يا رسول الله، إذا رأيناك رقت قلوبنا، وكنا من أهل الآخرة، وإذا فارقتنا أعجبتنا الدنيا، وشممنا النساء والأولاد. قال: لو بقيتم في كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي؛ لصافحتكم الملائكة بأكفهم، ولزارتكم في بيوتكم، ولو لم تذنّبوا لجاء الله بقوم يذنبون؛ كي يغفر لهم. قال: قلنا: يا رسول الله، حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة ذهب، ولبنة فضة، وملاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم لا يبأس، ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه».

وروى أبو بكر بن مردويه من حديث الحسن، عن ابن عمر قال: «سئل رسول الله ﷺ عن الجنة؟ فقال: من يدخل الجنة يحيا لا يموت، وينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه. قيل: يا رسول الله، كيف بناؤها؟ قال: لبنة من ذهب، ولبنة من فضة، وملاطها مسك أذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران».

هكذا جاء في هذه الأحاديث أن ترابها الزعفران، وقد ورد في بعضها أن ترابها المسك، ولا تعارض بينها؛ إذ يجوز أن تكون تربتها متضمنة للنوعين، كما قال بعض السلف: ويجوز أن يكون التراب من زعفران، فإذا عجن بالماء صار مسكاً، والطين قد

يسمى ترابًا، ويحتمل أن يكون زعفرانًا باعتبار اللون، ومسكًا باعتبار الرائحة، وهذا من أحسن شيء يكون البهجة والإشراق: لون الزعفران، والرائحة رائحة المسك. وكذلك ورد تشبيهها بالدرمكة، وهي الخبزة الصافية التي يضرب لونها إلى الصفرة، مع لينها ونعومتها.

فصل في أرضها وحبائها وتزبيها

وَالْأَرْضُ مَرْمَرَةٌ كَخَالِصِ فِضَّةٍ مِثْلَ الْمِرَاتِ تَنَالُهُ الْعَيْنَانِ
فِي مُسْلِمٍ تَشْبِيهَهَا بِالذَّرْمِكِ الصَّدِّ صَافِي وَبِالْمِسْكِ الْعَظِيمِ الشَّانِ
هَذَا لِحُسْنِ اللَّوْنِ لَكِنْ ذَا لَطِيءٍ بِرِيحِ صَارَ هُنَاكَ تَشْبِيهَانِ
حَصْبَاؤَهَا دُرٌّ وَيَاقُوتٌ كَذَا لَكَ لِأَلَيْقُ نُشْرَتْ كَنَشْرِ جُمَانِ
وَتَرَابُهَا مِنْ زَعْفَرَانٍ أَوْ مِنْ أَلِّ مِسْكِ الَّذِي مَا اسْتُلَّ مِنْ غَزْلَانِ

الشرح: سئل ابن عباس رضي الله عنه: «ما أرض الجنة؟ فقال: مرمرة بيضاء من فضة كأنها مرآة. قيل له: فما نورها؟ قال: أما رأيت الساعة التي تكون فيها قبل طلوع الشمس؟ فذلك نورها، إلا أنه ليس فيها شمس ولا زهير». وكذلك روى ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خلق الله الجنة بيضاء، وأحب الزي إلى الله البياض، فليلبسه أحياءكم، وكفنوا فيه موتاكم».

وفي سنن ابن ماجه من حديث أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا هل من مشمر للجنة، فإن الجنة لا حَظَرَ لَهَا، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مطرد، وثمره نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، ومقام في أيدي دار سليمة، وفاكهة وخضرة وحبيرة، ونعمة في محلة عالية بهية. قالوا: نعم يا رسول الله، نحن المشمرون لَهَا. قال: قولوا: إن شاء الله. قال القوم: إن شاء الله».

فصل في صفة غرفاتها

غُرْفَاتُهَا فِي الْجَوْ يُنظَرُ بَطْنُهَا مِنْ ظَهْرِهَا وَالظَّهْرُ مِنْ بَطْنَانِ
سَكَّانُهَا أَهْلُ الْقِيَامِ مَعَ الصَّبَا مِ وَطِيبِ الْكَلِمَاتِ وَالْإِحْسَانِ
ثِنْتَانِ خَالِصُ حَقِّهِ سُبْحَانُهُ وَعَبِيدُهُ أَيْضًا لَهُمْ ثِنْتَانِ

الشرح : قال الله تعالى : ﴿لَكِنَّ الَّذِينَ أَتَقَرَّا رِيبَهُمْ لَهُمْ عُرْفٌ مِّنْ فَوْقِهَا عُرْفٌ مُّبِينَةٌ﴾ [البقرة: ٢٠٠].

وقال : ﴿أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْعُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا﴾ [النور: ٧٥]. والغرفة هنا اسم جنس كالجنة، وهي : المنازل العالية.

روى الترمذي في جامعه من حديث عبد الرحمن بن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي قال : قال رسول الله ﷺ : «إن في الجنة غرفاً يرى ظهورها من بطونها، وبطونها من ظهورها . فقام أعرابي فقال : يا رسول الله، لمن هي؟ قال : لمن طيب الكلام، وأطعم الطعام، وأدام الصيام، وصلى بالليل والناس نيام».

وروى البيهقي من حديث حفص بن عمرو بن قيس الملائي، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : «إن في الجنة لغرفاً، فإذا كان ساكنها فيها ؛ لم يخف عليه ما خلفها، وإذا كان خلفها ؛ لم يخف عليه ما فيها . قيل : لمن هي يا رسول الله؟ قال : لمن أطاب الكلام، وواصل الصيام، وأطعم الطعام، وأفشى السلام، وصلى والناس نيام».

فهؤلاء هم سكان هذه الغرف؛ لأنهم قاموا بحق الله وحق عباده .

فثنتان من هذه الخصال هما خالص حقه سبحانه : وهما أداء الصيام، والصلاة بالليل والناس نيام .

وثنتان من حقوق العبادة : وهما إفشاء السلام، وإطعام الطعام .

* * *

فصل في خيام أهل الجنة

لِلْعَبْدِ فِيهَا خَيْمَةٌ مِنْ لَوْلُؤٍ
 سِتُونٌ مَيْلًا طُولُهَا فِي الْجَوْ فِي
 يَغْشَى الْجَمِيعَ فَلَا يَشَاهِدُ بَعْضُهُمْ
 فِيهَا مَقَاصِيرَ بِهَا الْأَبْوَابُ مِنْ
 وَخِيَامُهَا مَنْصُوبَةٌ بِرِيَاضِهَا
 مَا فِي الْخِيَامِ سِوَى الَّتِي لَوْ قَابَلَتْ
 لِلَّهِ هَاتِيكَ الْخِيَامُ فَكَمْ بِهَا
 فِيهِنَّ حُورٌ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ خَيْ
 خَيْرَاتُ أَخْلَاقٍ حِسَانٌ أَوْجُهَا

الشرح: يعني: أن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤ مجوف قد صنعها له أحسن الخالقين، وأن طول هذه الخيمة ستون ميلاً، وفي كل ركن من أركانها زوجة له من أجمل النساء، فيجامع كل واحدة منهن من غير أن يرى بعضهن بعضاً، وذلك لتباعد ما بينهن. وهذه الخيام فيها مقاصير، بها أبواب مصنوعة من ذهب ودر مزين بالمرجان، وهي غير الغرف والقصور، بل هي خيام في البساتين، وعلى شواطئ الأنهار. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، عن النبي ﷺ قال: «إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها ستون ميلاً، فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن، فلا يرى بعضهم بعضاً».

وروى ابن أبي الدنيا بسنده إلى عبد الله بن مسعود قال: «لكل مسلم خيرة، ولكل خيرة خيمة، ولكل خيمة أربعة أبواب، يدخل عليها كل يوم من كل باب تحفة وهدية وكرامة لم تكن قبل ذلك، وليس في هذه الخيام سوى الحور العين، التي لو التقت إحداهن بالشمس والقمر لأزرت بنورهما، ولخلت أنهما منكسفان، فله هاتيك الخيام، كم للقلوب بها من تعلق وميل، وكم بها من غرام وأشجان».

فيهن قاصرات الطرف، فلا ينظرن إلى غير أزواجهن، وهن خيرات حسان، خيرات

أخلاقاً، وحسان وجوهاً، كمل منهن الظاهر والباطن، والخَلْقُ والخَلْقُ، فاتفق لهما الحسن والجمال مع الإحسان وكريم الخلال.

فصل في أرائكها وسرورها

فِيهَا الْأَرَائِكُ وَهِيَ مِنْ سُرُرٍ عَلَيَّ هُنَّ الْجِجَالُ كَثِيرَةٌ الْأَلْوَانِ
لَا تَسْتَحِقُّ اسْمَ الْأَرَائِكِ دُونَ هَا تَيْكَ الْجِجَالِ وَذَلِكَ وَضَعُ لِسَانِ
بَشَخَانَةٌ يَدْعُوْنَهَا بِلِسَانِ فَا رِسَ وَهُوَ ظَهْرُ الْبَيْتِ ذِي الْأَرْكَانِ
الشرح : الأرائك : جمع أريكة .

قال مجاهد عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى : ﴿ مُشْكِبِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ﴾ [الكهف: ٣١] :
« لا تكون أريكة حتى يكون السرير في الحجلة ، فإذا كان السرير بغير حجلة لا يكون أريكة ،
وإن كانت حجلة بغير سرير لم تكن أريكة ، فإذا اجتمعا كانت أريكة » .

وقال الليث : « الأريكة : سرير حجلة » ، فالحجلة والسرير أريكة ، وجمعها أرائك ،
والحجلة هي البشخانة التي تعلق فوق السرير بلغة فارس ، وفي الحديث : « إن خاتم النبي
ﷺ كان مثل زر الحجلة » . وهو الزر الذي يجمع بين طرفيها من جملة أزرارها ، والله
أعلم .

فصل في اشجارها وثمارها وظلالها

أَشْجَارُهَا نَوْعَانِ مِنْهَا مَا لَهُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا مِثَالُ ذَانِ
كَالسِّدْرِ أَصْلُ النَّبْقِ مَخْضُودٌ مَكَأ نَ الشُّوكِ مِنْ ثَمَرِ ذَوِي الْأَوَانِ
هَذَا وَظِلُّ السِّدْرِ مِنْ خَيْرِ الظَّلَا لِ وَنَفْعُهُ التَّرْوِيحُ لِلْأَبْدَانِ
وِثْمَارُهُ أَيْضًا ذَوَاتُ مَنَافِعِ مِنْ بَعْضِهَا تَفْرِيحُ ذِي الْأَحْزَانِ
وَالطَّلْحُ وَهُوَ الْمَوْزُ مَنْضُودٌ كَمَا نُضِدَتْ يَدٌ بِأَصَابِعِ وَبَنَانِ
أَوْ أَنَّهُ شَجَرُ الْبَوَادِي مُوقَرًا حَمَلًا مَكَانَ الشُّوكِ فِي الْأَغْصَانِ
وَكَذَلِكَ الرُّمَانُ وَالْأَعْنَابُ وَالنَّ نَخْلُ الَّتِي مِنْهَا الْقُطُوفُ دَوَانِ

الشرح : يعني : أن أشجار الجنة نوعان : نوع له شبيه في هذه الدنيا ، وذلك كالسدر

الذي هو شجر النبق، كما قال تعالى: ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿١٧﴾ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ﴾

[الرواية: ٢٧، ٢٨].

ومعنى مخضود: قال قتادة: الموقر الذي لا شوك فيه، فإن سدر الدنيا كثير الشوك قليل الثمر، وفي الآخرة بالعكس من هذا، لا شوك فيه، وفيه الثمر الكثير الذي قد أثقل أصله.

وروى الحافظ أبو بكر أحمد بن سليمان النجار، عن سليم بن عامر قال: «كان أصحاب رسول الله ﷺ يقولون: إن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم. قال: أقبل أعرابي يوماً، فقال: يا رسول الله، ذكر الله في الجنة شجرة تؤذي صاحبها. فقال رسول الله ﷺ: ما هي؟ قال: السدر فإن له شوكة مؤذيًا. فقال رسول الله ﷺ: ليس الله تعالى يقول: ﴿فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ﴾ خضد الله شوكه، فجعل مكان كل شوكة ثمرة، فإنها لتنبت ثمرًا، ففتق الثمرة منها عن اثنين وسبعين لوتًا من طعام، ما فيه لون يشبه الآخر».

هذا ومن فوائد السدر: أن ظلاله من خير الظلال وأنفعها، وأشدها ترويحًا للأبدان، كما أن الأكل من ثمرته يجلب الفرح، ويذهب الأحزان.

ومنها أيضًا: الطلح، وهو شجر الموز، قال تعالى: ﴿وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ﴾ [الرواية: ٢٩]. يعني: نضد ثمره وتراكم، فتراه في سباطه كما نضدت الأصابع والبنان في الكف، وتفسير الطلح بالموز هو المعروف عن أبي سعيد وابن عباس وأبي هريرة وعكرمة ومجاهد وغيرهم.

وقيل: هو شجر عظام من شجر العضاة واحدته: طلحة، وهو شجر كثير الشوك، فيجعل الله مكان كل شوكة منها ثمرة فيها سبعون لوتًا من الطعام، لا يشبه لون منها الآخر، كما ورد في الحديث.

وكان علي رضي الله عنه يقرأ: ﴿وَفِي طَلْعٍ مَّنْضُودٍ﴾ فعلى هذا يحتمل أن يكون صفة أخرى لسدر.

ومنها أيضًا: الرمان والنخيل والأعناب التي دنت قطوفها، وتدلت ثمرتها لآكلها، قال تعالى: ﴿فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾ [الرمان: ٦٨]. وقال: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَارًا ﴿٦١﴾ حَلَائِقَ وَأَعْنَابًا﴾

[البقرة: ٣١، ٣٢].

هَذَا وَنَوْعٌ مَا لَهُ فِي هَذِهِ الذُّ
يَكْفِي مِنَ التَّعْدَادِ قَوْلُ إِلَهِنَا
وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا فِي اللَّوْنِ مُخً
أَوْ أَنَّهُ مُتَشَابِهٌ فِي الْإِسْمِ مُخً
أَوْ أَنَّهُ وَسَطٌ خِيَارٌ كُلُّهُ
أَوْ أَنَّهُ لِثِمَارِنَا ذِي مُشَبِّهٍ
لَكِنْ لِبَهْجَتِهَا وَلَذَّةِ طَعْمِهَا
فَبَلَدُهَا فِي الْأَكْلِ عِنْدَ مَنَالِهَا
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَا بِالْجَنَّةِ أَلٌ
يَعْنِي الْحَقَائِقُ لَا تُمَائِلُ هَذِهِ

الشرح : وأما النوع الثاني من أشجار الجنة : فليس له نظير في هذه الدنيا ، تراه العيون وهو كثير جداً ، لكن يكفي من عده قول الله تعالى : ﴿ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرٍ أَكْثَرُ مِمَّا يُحْتَسَبُ فِي الدُّنْيَا ﴾ [الرخص : ٥٢] .
ويؤتى أهل الجنة بالثمر متشابهاً ، كما قال تعالى : ﴿ وَيَسِيرَ الَّذِينَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ﴾ [البقرة : ٢٥] .

واختلف فيم يكون التشابه؟

فقيل : يكون متشابهاً في اللون مع اختلاف الطعوم . قال بهذا طائفة ، منهم : ابن مسعود ، وابن عباس ، ومجاهد ، والربيع بن أنس ، وغيرهم .

قال يحيى بن أبي كثير : «عشب الجنة الزعفران ، وكثبانها المسك ، ويطوف عليهم الولدان بالفاكهة فيأكلونها ، ثم يأتونهم بمثلها ، فيقولون : هذا الذي جتتمونا به آنفاً . فيقول لهم الخدم : كلوا فإن اللون واحد ، والطعم مختلف» .

وقيل : إن التشابه في الأسماء مع اختلاف الطعم . ولا أدري من قال بهذا .

وقيل : معنى «متشابهاً» : أي : يشبه بعضه بعضاً في الحسن ، فهو خيار كله لا رذل فيه .

قال بذلك الحسن ، وقتادة ، وابن جريج ، وغيرهم .

وعلى هذا : فالمراد بالتشابه : التوافق والتماثل .

وقالت طائفة أخرى: إن معنى الآية أن ثمر الجنة يشبه ثمر الدنيا في الاسم واللون، ولكنه أبهج منه منظرًا، وألذ طعمًا، فأكلها يلتذ بها عند تناولها أعظم لذة، ومن قبل ذلك تلتذ عيناه بحسن مرآها.

قال ابن وهب: قال عبد الرحمن بن زيد: «يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا، التفاح بالفتح، والرمان بالerman، وليس هو مثله في الطعم».

وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء». ومعنى هذا: أن الحقائق مختلفة غير متماثلة، فليس النخل كالنخل، ولا الرمان كالرمان، ولا اللبن كاللبن، ولا العسل كالعسل، وغير ذلك، ولكن الأسماء متفقة، ولكن يجب أن يكون هناك قدر مشترك بينهما يصحح إطلاق الاسم على كل منهما كما سيأتي.

* * *

فِي الْمِسْكِ ذَاكَ التُّرْبُ لِلْبُسْتَانِ
يَا طَيْبَ ذَاكَ الْوَرْدِ لِلظَّمَانِ
رَتْهَا فَحَلَّتْ دُونَهَا بِمَكَانِ
لِ الشَّمْسِ مِنْ حَمَلٍ إِلَى مِيزَانِ
أَنْ تَرْتَقِي لِلْقِنُوفِ فِي الْعِيدَانِ
شِئْتَ أَنْتَرَعْتَ بِأَسْهَلِ الْإِمْكَانِ
دَهَبَ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ بِبَيْانِ
عَ زَمُرْدٍ مِنْ أَحْسَنِ الْأَلْوَانِ
فِيهَا وَمِنْ سَعَةٍ مِنَ الْعِيقَانِ
شَالِ الْقِلَالِ فَجَلَّ ذُو الْإِحْسَانِ
حَرًّا وَلَا شَمْسًا وَأَنْتَى ذَانِ
فِيهِ بِسِيرِ الرَّاكِبِ الْعَجْلَانِ
هَذَا لِعَظِيمِ الْأَصْلِ وَالْأَقْنَانِ
بِى قَدْرَهَا مِائَةٌ بِلَا نَقْصَانِ
سَهُمْ بِمَا شَاءُوا مِنَ الْأَلْوَانِ

يَا طَيْبَ هَاتِيكَ الثَّمَارِ وَغَرَسَهَا
وَكَذَلِكَ الْمَاءِ الَّذِي يُسْقَى بِهِ
وَإِذَا تَنَاوَلْتَ الثَّمَارَ أَتَتْ نَظِيرَ
لَمْ تَنْقَطِعْ أَبَدًا وَلَمْ تَرْتُقْ نُزُ
وَكَذَلِكَ لَمْ تُنْمَعْ وَلَمْ تَحْتَجِ إِلَى
بَلْ ذُلَّتْ تِلْكَ الْقُطُوفُ فَكَيْفَمَا
وَلَقَدْ أَتَى أَثْرٌ بِأَنَّ السَّاقَ مِنْ
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهَاتِيكَ الْجُدُ
وَمُقَطَّعَاتُهُمْ مِنَ الْكِرْمِ الَّذِي
وِثْمَارَهَا مَا فِيهِ مِنْ عَجْمٍ كَأَمْ
وَظِلَالُهَا مُنْتَدَةٌ لَيْسَتْ تَقِي
أَوْ مَا سَمِعْتَ بِظِلِّ أَصْلٍ وَاحِدٍ
مِائَةٌ سِنِينَ قُدِّرَتْ لَا تَنْقُضِي
وَلَقَدْ رَوَى الْخُدْرِيُّ أَيْضًا أَنَّ طُو
تَفْتَحُ الْأَكْمَامَ فِيهَا عَنْ لَبَا

الشرح : فما أطيب هذه الثمار التي غرست أشجارها في أرض المسك الذي هو تراب الجنة ، ثم سقيت بماء هو أطهر ماء وأنقاه ، وأعذب مورد للظامئ الصادي وأحلاه .
وهذه الثمار إذا تناولت منها ثمرة ؛ خلق الله مكانها أخرى ، فثمارها لا تنقطع أبدًا ، بل هي متجددة دائمًا ، وهي توجد حين توجد نضيجة مهيأة للقطف ، فلا تنتظر نزول الشمس من برج الحمل إلى برج الميزان الذي هو أو ان نضج ثمار الدنيا .
وهي أيضًا غير ممنوعة على من أراد تناولها ، فلا يحتاج أن يصعد إلى قنواينها ليقطفها ، كما هو الحال في الدنيا ، بل هي قطف مذللة منقادة ، ودانية قريبة يقطف منها كيف شاء ، قائمًا أو قاعدًا أو مضطجعًا ، ويتزعمها بأيسر قدرة ، ولقد روى الترمذي في جامعه من حديث أبي حازم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب » .

وقال ابن المبارك : حدثنا سفيان ، عن حماد ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : « نخل الجنة جذوعها من زمرد أخضر ، وكربها ذهب أحمر ، وسعفها كسوة لأهل الجنة ، منها مقطعاتهم وحللهم ، وثمرها أمثال القلال والدلاء ؛ أشد بياضًا من اللبن ، وأحلى مذاقًا من العسل ، وألين من الزبدة ليس فيها عجم » .

وأما ظلال الجنة فظليلة ممدودة ، لكنها لا تحمي من حر ولا شمس ؛ إذ لا حر ولا شمس هناك ، قال تعالى : ﴿ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمَهْرِيرًا ﴾ [الإنسان: ١٣] .

روى عكرمة ، عن ابن عباس قال : « الظل الممدود : شجرة في الجنة ، على ساق قدر ما يسير الراكب المجد في ظلها مائة عام في كل نواحيها ، فيخرج إليها أهل الجنة ، أهل الغرف ؛ وغيرهم ، يتحدثون في ظلها ، قال : فيشتهي بعضهم ، ويذكر لهو الدنيا ، فيرسل الله ريحًا من الجنة ، فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا » .

وروى ابن وهب عن أبي سعيد الخدري قال : « قال رجل : يا رسول الله ، ما طوبى ؟ قال : شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة ، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها » .

فصل في سماع أهل الجنة

رِيحًا تَهْرُ ذَوَائِبَ الْأَعْصَانِ
 إِنْسَانٍ كَالْتَّعَمَاتِ بِالْأَوْزَانِ
 بِلَذَاذَةِ الْأُوتَارِ وَالْعِيدَانِ
 ءِ الْحُورِ بِالْأَصْوَاتِ وَالْأَلْحَانِ
 مُلِئَتْ بِهِ الْأُذُنَانِ بِالإِحْسَانِ
 مِنْ مِثْلِ أَقْمَارٍ عَلَى أَغْصَانِ
 لِقَلْبٍ مِنْ طَرَبٍ وَمِنْ أَشْجَانِ
 ذِيَاكَ تَصْغِيرًا لَهُ بِلِسَانِ
 أَصْوَاتٍ مِنْ حُورِ الْجِنَانِ حِسَانِ
 تْ كَامِلَاتُ الْحُسْنِ وَالْإِحْسَانِ
 سَخَطٌ وَلَا ضِغْنٌ مِنَ الْأَضْغَانِ
 بِي لِّلَّذِي هُوَ حَظَّنَا لِفُظَانِ
 فِي التَّرْمِذِيِّ وَمُفْجَمِ الطَّبْرَانِيِّ
 سِيرًا لِلْفُظَّةِ يُحْبَرُونَ أَغَانِ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَيُرْسِلُ رَبُّنَا
 فَثَبِيرُ أَصْوَاتًا تَلْدُ لِمَسْمَعِ الْ
 يَا لَذَّةَ الْأَسْمَاعِ لَا تَتَعَوَّضِي
 أَوْ مَا سَمِعْتَ سَمَاعَهُمْ فِيهَا غِنَا
 وَأَهَا لِيذِيَاكَ السَّمَاعِ فَإِنَّهُ
 وَأَهَا لِيذِيَاكَ السَّمَاعِ وَطَيْبِهِ
 وَأَهَا لِيذِيَاكَ السَّمَاعِ فَكَمْ بِهِ
 وَأَهَا لِيذِيَاكَ السَّمَاعِ وَلَمْ أَقْلُ
 مَا ظَنُّ سَامِعِهِ بِصَوْتِ أَطْيَبِ الْ
 نَحْنُ النَّوَاعِمُ وَالْخَوَالِدُ خَبِيرًا
 لَسْنَا نَمُوتُ وَلَا نَخَافُ وَمَا لَنَا
 طُوبَى لِمَنْ كُنَّا لَهُ وَكَذَلِكَ طُو
 فِي ذَاكَ أَنَارَ رُويَنَ وَذَكَرَهَا
 وَرَوَاهُ يَحْيَى شَيْخُ الْأَوْزَاعِيِّ تَفْ

الشرح: سبق أن ذكرنا الأثر الذي رواه عكرمة عن ابن عباس، أن أهل الجنة حين

يشتهون السماع، ويذكرون لهو الدنيا وهم تحت شجرة طوبى، يرسل الله إليهم ريحًا تهز أفنان الشجرة، فتنتقل منها أنغام وأصوات هي ألد في السمع من كل أنغام الدنيا وألحانها.

فيا لذة الأسماع لا تستعصي عن هذا السماع العالي الحلو النشيد بما تسمعون في هذه

الدنيا من أوتار وعيدان، ولا تستبدلي الذي هو أدنى بالذي هو خير، ولقد وردت الآثار أيضًا بأن الحور العين يغنين في كل صباح بأعذب الألحان، روى الترمذي بإسناده عن

النعمان بن سعد، عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: «إن في الجنة لمجتمعًا للحور العين،

يرفعن بأصوات لَمْ تسمع الخلائق بمثلها، يقلن: نحن الخالديات فلا نبيد، ونحن

الناعمات فلا نبأس، ونحن الراضيات فلا نسخط، طوبى لمن كان لنا وكنا له».

وروى الطبراني من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط، وأن مما يغنين به: نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام. ينظرون بقرة أعين، وأن مما يغنين به: نحن الخالدات فلا نمته، نحن الآمات فلا نخفته، نحن المقيمات فلا نظعنه».

وروى أبو نعيم في صفة الجنة من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إن في الجنة شجرة، جذوعها من ذهب، وفروعها من زبرجد ولؤلؤ، فتهب لها ريح فيصطفقن، فما سمع السامعون بصوت شيء قط أذ منه».

وروى الأوزاعي عن شيخه يحيى بن أبي كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿يُخَبَّرُونَ﴾ (الروم: ١٥). قال: «الحبرة: السماع في الجنة».

فواللهفتا على ذلك السماع الذي تمتلئ منه الآذان لذة ونشوة، وواللهفتا لذلك السماع وطيبه حين تنطلق به حناجر الحور الحريرية، وتتمايل عنده رءوسهن كأنها أقمار على أغصان، وواللهفتا لذلك السماع الذي ملأ القلوب طرباً وشجناً، ولم أقل: بديك - بصيغة التصغير - تحقيراً له، وتهويناً من شأنه، فما ظنك بأطيب صوت في أعذب لحن يخرج من أجمل امرأة، لا شك أنه قد اجتمعت له كل عناصر اللذة والإمتاع.

* * *

يَاكَ الْغِنَا عَنْ هَذِهِ الْأَلْحَانِ
رَمَ دَا وَدَا يَا ذَلَّةَ الْجِرْمَانِ
أَذْتَى عَلَى الْأَعْلَى مِنَ النُّقْصَانِ
إِيمَانٍ مِثْلُ السُّمِّ فِي الْأَبْدَانِ
أَبْدًا مِنَ الْإِشْرَاكِ بِالرَّحْمَنِ
حُبًّا وَإِخْلَاصًا مَعَ الْإِحْسَانِ
عَبْدًا لِكُلِّ فُلَانَةٍ وَفُلَانِ
فِي قَلْبٍ عَبْدٌ لَيْسَ يَجْتَمِعَانِ
تَقْبِيدُهُ بِشَرَائِعِ الْإِيمَانِ
مَا فِيهِ مِنْ طَرْبٍ وَمِنْ الْأَحَانِ

نَزَّةَ سَمَاعِكَ إِنْ أَرَدْتَ سَمَاعَ دَيْدٍ
لَا تُؤْتِرِ الْأَذْتَى عَلَى الْأَعْلَى فَتُحُ
إِنَّ اخْتِيَارَكَ لِلْسَّمَاعِ النَّازِلِ الْ
وَاللَّهِ إِنَّ سَمَاعَهُمْ فِي الْقَلْبِ وَالْ
وَاللَّهِ مَا انْفَكَ الَّذِي هُوَ دَابُّهُ
فَالْقَلْبُ بَيْتُ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ
فَإِذَا تَعَلَّقَ بِالسَّمَاعِ أَصَارَهُ
حُبُّ الْكِتَابِ وَحُبُّ الْأَحَانِ الْغِنَا
ثَقُلَ الْكِتَابُ عَلَيْهِمْ لَمَّا رَأَوْا
وَاللَّهُوْ خَفَّ عَلَيْهِمْ لَمَّا رَأَوْا

قُوْتُ النُّفُوسِ وَإِنَّمَا الْقُرْآنُ قُو
وَلِذَا تَرَاهُ حَظُّ ذِي الثَّقَانِ كَالِ
وَأَلْذُهُمْ فِيهِ أَقْلُهُمْ مِنَ الْ
يَا لَذَّةَ الْفُسَاقِ لَسْتَ كَلَذَةَ الْ
تُ الْقَلْبِ أَنَّى يَسْتَوِي الْقُوتَانِ
جُهَّالٍ وَالصَّبَّيَانِ وَالنُّسْوَانِ
عَقْلِ الصَّحِيحِ فَسَلْ أَخَا الْعِرْفَانِ
أَبْرَارٍ فِي عَقْلِ وَلَا قُرْآنِ

الشرح : فإن أردت أن تحظى بسماع ذلك الغناء العلوي العبقري الشديد، فنزه سمعك عن هذه الألحان الدنسة المنطلقة بسعار الشهوة، ولا تؤثر هذا الأدنى الخسيس على الأعلى الشريف النفيس، فيكون مالك أن تحرمهما جميعاً، وما أقى الحرمان وما أصعبه، وإن إيثارك هذا السماع الدني المنحط على السماع العلوي الكريم من أمارات نقصانك في عقلك وإيمانك، فكيف يؤثر عاقل لذة حقيرة تفوت وتذهب على لذة عالية تبقى وتخلد؟! و

والله إن سماع هذه الألحان لأشد فتكاً بالقلب والإيمان من فتك السموم بالأبدان، وإن الذي يجعل هذا السماع ديدنه وهجيره ويغرم به، لا ينفك أبداً من الإشراف بالرحمن، فإن القلب هو بيت الرب ﷻ ووعاء محبته ومعرفته والإخلاص له، فهو عرش للمثل الأعلى، فإذا خلا من هذه المعالي الكريمة، وتعلق بالغناء واللغو الباطل؛ جعله ذلك عبداً للمغنين والمغنيات لا يلهج إلا بذكرهم، ولا يفكر إلا فيهم .

واعتبر بما نراه في هذه الأيام من تعلق هذه الأمة بمن نبغوا في الغناء والطرب، من أمثال أم كلثوم، وعبد الوهاب، وعبد الحليم حافظ، وصباح، وغيرهم، فإنك لا تجد أغلب هذه الأمة إلا عبيداً لهؤلاء، قد فتنوا بهم أعظم فتنة، حتى إن الفتيان والفتيات يحفظون أغنياتهم عن ظهر قلب، وكثير منهم قد لا يحفظ فاتحة الكتاب .

فحب القرآن وحب الغناء والألحان في قلب عبد واحد لا يجتمعان، قال تعالى : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحِكْمِثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِعِيرٍ عَلِيمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ هُمُ عَذَابُ مُهِينٌ ٦١﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَكُنَّ مُسْتَكْبِرِينَ كَانُوا لَمْ يَسْمَعُهَا كَأَن فِي أذُنَيْهِ وَقَرَّ فَبَشَّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٦٢﴾ [لقمان: ٦١-٦٢] . والناس قد استثقلوا القرآن لما فيه من قيود التكاليف وشرائع الإيمان، ولكنهم استخفوا اللغو والغناء لما فيه من الطرب والألحان .

أما هذا اللغو والغناء فهو غذاء النفوس المريضة الأمارة بالسوء ولكن القرآن هو قوت القلوب، ولا يمكن أن يستوي القوتان؛ ولهذا ترى الغناء هو نصيب أهل النقص القريبين

من درجة العجاوات من الجهال والغلمان والنسوان، وترى أشدهم تعلقًا به، ولذة فيه؛ أقلهم حظًا من العقل السليم، فاسأل به خبيرًا، وأين لذة الفساق والمجان من لذة الأبرار في العقل والقرآن؟

فصل في أنهار الجنة

أَنْهَارُهَا فِي غَيْرِ أَخْدُودٍ جَرَتْ سُبْحَانَ مُمْسِكِهَا عَنِ الْفَيْضَانِ
مِنْ تَحْتِهِمْ تَجْرِي كَمَا شَاءُوا مُفْجِدٌ جَرَّةٌ وَمَا لِلنَّهْرِ مِنْ نُقْصَانِ
عَسَلٌ مُصَفًّى ثُمَّ مَاءٌ ثُمَّ خَمٌّ رُثْمٌ أَنْهَارٌ مِنَ الْأَلْبَانِ
وَاللَّهُ مَا تِلْكَ الْمَوَادُّ كَهَذِهِ لَكِنْ هُمَا فِي اللَّفْظِ مُجْتَمِعَانِ
هَذَا وَبَيْنَهُمَا يَسِيرٌ تَشَابُهُ وَهُوَ اشْتِرَاكٌ قَامَ بِالْأَذْهَانِ

الشرح: يعني: أن أنهار الجنة تجري على وجه الأرض في غير أخاديد، وأما قوله تعالى: ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [البقرة: ٢٥٠]. فالمراد: أنها تجري تحت غرفهم وقصورهم وبساتينهم، والله سبحانه يمسكها أن تفيض على الجانبين، وهي أنهار مطردة دائمة الجريان، لا يطرأ لها غيظ ولا نقصان، وتتفجر لهم كما شاءوا وأيضا كانوا، كما قال تعالى: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾ [الإنسان: ٦].

وهي أنهار تجري بأنواع مختلفة من الأشربة، كما قال تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾ [الحج: ١٥]. وليست هذه الأشربة كالمعهود منها في الدنيا، بل بينها من التفاوت في الطعم والشكل ما لا يعلمه إلا الله، ولا اشتراك بينها إلا في اللفظ، كما قال ابن عباس: «ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء». وبينها كذلك قدر يسير من التشابه، وهو اشتراكها في المعنى الكلي الحاصل في الأذهان.

قال المؤلف في «حادي الأرواح»: «فذكر سبحانه هذه الأجناس الأربعة، ونفى عن كل واحد منها الآفة التي تعرض له في الدنيا، فأفة الماء أن يأسن ويأجن من طول مكثه، وأفة اللبن أن يتغير طعمه إلى الحموضة، وأن يصير قارصًا، وأفة الخمر كراهة مذاقها المنافي للذة شربها، وأفة العسل عدم تصفيته».

فصل في طعام أهل الجنة

وَطَعَامُهُمْ مَا تَشْتَهِيهِ نَفْسُهُمْ وَلَحُومٌ طَيْرٍ نَاعِمٍ وَسِمَانٍ
 وَفَوَاكِهَ شَتَّى بِحَسَبِ مُنَاهُمْ يَا شَبْعَةَ كُمُلْتَ لِذِي الْإِيمَانِ
 لَحْمٌ وَخَمْرٌ وَالنَّسَا وَفَوَاكِهٌ وَالطَّيِّبُ مَعَ رَوْحٍ وَمَعَ رِيحَانِ
 وَصِحَافُهُمْ ذَهَبٌ تَطُوفُ عَلَيْهِمْ بِأَكْفٍ خُدَامٍ مِّنَ الْوَلْدَانِ
 وَأَنْظُرُ إِلَى جَعَلِ اللَّذَاذَةَ لِلْعَبِو نِ وَشَهْوَةَ لِلنَّفْسِ فِي الْقُرْآنِ
 لِلْعَيْنِ مِنْهَا لَذَّةٌ تَدْعُو إِلَى شَهَوَاتِهَا بِالنَّفْسِ وَالْأَمْرَانِ
 سَبَبِ التَّنَاوُلِ وَهُوَ يُوَجِبُ لَذَّةً أُخْرَى سِوَى مَا نَالَتِ الْعَيْنَانِ

الشرح: يعني: أن طعام أهل الجنة هو كل ما تتطلبه نفوسهم من لحوم الطير السمان والفواكه المتنوعة، كما قال تعالى: ﴿وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشَخِرُونَ﴾ [٢٥] وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾ [البراقة: ٢٠]. وكما قال: ﴿لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ﴾ [يس: ٢٧]. ويأكلون منها وفق ما يتمنونه حتى يمثلون شعباً، فلهم فيها لحم طيب نضيج، وخمر معتقة لذة للشاربين، ونساء طاهرات من الحيض ومن كل قدر، وفواكه لا يصيبها عفن ولا عطب، ولهم فيها أريج الطيب، وشذى الروح والريحان، فطاب لهم فيها كل شيء، من مطعوم، ومشروب، ومنكوح، ومشوم.

ويأتي لهم الطعام في صحاف من الذهب، يطوف عليهم بها غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، قال تعالى: ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [الزخرف: ٧١].

وتأمل في هذه الآية الكريمة حيث جعل اللذة للعين والشهوة للنفس؛ لأن العين إذا التذت شيئاً اشتتهته النفس، فلذة العين سبب داع إلى شهوة النفس، وكلاهما باعث على التناول، وهو مقتض لذة أخرى فوق ما نالته العينان.

وروى مسلم في صحيحه من حديث جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «يأكل أهل الجنة ويشربون، ولا يمتخطون، ولا يتغوطون، ولا يبولون، طعامهم ذلك جشاء كريح المسك، يلهمون التسيح والتكبير كما تلهمون النفس».

وفي المسند وسنن النسائي بإسناد صحيح عن زيد بن أبي أرقم قال: «جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي ﷺ فقال: يا أبا القاسم، تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال: نعم والذي نفس محمد بيده، إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة. قال: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة، وليس في الجنة أذى. قال: تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم كرشح المسك، فيضمر بطنه».

وعن عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله ﷺ: «إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه، فيخر بين يديك مشوياً».

وعن عبد الله بن عمرو في قوله تعالى: ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ﴾ [الزخرف: ٧١]. قال: «يطاف عليهم بسبعين صحيفة من ذهب، كل صحيفة منها فيها لون ليس في الأخرى».

وروى الحاكم بإسناده عن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: «إن في الجنة طيراً أمثال البخاتي. فقال أبو بكر: إنها لناعمة يا رسول الله. قال: أنعم منها من يأكلها، وأنت ممن يأكلها يا أبا بكر».

فصل في شرابهم

بِالْمِسْكِ أَوْلُهُ كَمِثْلِ الثَّانِي
عَوَّلٍ وَلَا دَاءٍ وَلَا نُقْصَانٍ
تَغْتَالُ عَقْلَ الشَّارِبِ السَّكَرَانِ
وَيَخَافُ مِنْ عَدَمِ لِذِي الْوُجْدَانِ
خَمْرٍ الَّتِي فِي جَنَّةِ الْحَيَوَانِ
كَأَفُورِ ذَاكَ شَرَابِ ذِي الْإِحْسَانِ
أَبْرَارِ شُرْبُهُمْ شَرَابِ ثَانٍ
شِرْبِ الْمُقَرَّبِ خَيْرَةَ الرَّحْمَنِ
ذَاكَ الشَّرَابِ فِتْلِكَ تَصْفِيَتَانِ
جِ بِالْمُبَاحِ وَلَيْسَ بِالْعِضْيَانِ

يُسْقَوْنَ فِيهَا مِنْ رَحِيقِ حَتْمُهُ
مَعَ خَمْرٍ لَدَتْ لِشَارِبِهَا بِلَا
وَالْخَمْرُ فِي الدُّنْيَا فَهَذَا وَصْفُهَا
وَبِهَا مِنَ الْأَدْوَاءِ مَا هِيَ أَهْلُهُ
فَنَقَى لَنَا الرَّحْمَنُ أَجْمَعَهَا عَنِ الْإِلِّ
وَشَرَابُهُمْ مِنْ سَلْسَبِيلِ مَرْجُهُ الْإِلِّ
هَذَا شَرَابِ أَوْلِيِ الْيَمِينِ وَلَكِنَّ الْإِلِّ
يُدْعَى بِتَسْنِيمِ سَنَامِ شُرْبُهُمْ
صَفَى الْمُقَرَّبِ سَعِيَهُ فَصَفَا لَهُ
لَكِنَّ أَصْحَابَ الْيَمِينِ فَأَهْلُ مَرْجِ

مَزَجَ الشَّرَابَ لَهُمْ كَمَا مَزَجُوا هُمْ أَلْ أَعْمَالَ ذَاكَ الْمَزْجُ بِالْمِيزَانِ
هَذَا وَذُو التَّخْلِيْطِ مَزْجًا أَمْرُهُ وَالْحُكْمُ فِيهِ لِرَبِّهِ الدِّيَانِ

الشرح: قال الله تعالى من: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٣٧﴾ عَلَى الْأَرَآئِكِ يُنظُرُونَ ﴿٣٨﴾ تَعْرِفُ فِي
وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿٣٩﴾ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ﴿٤٥﴾ حِتْمُهُمْ مَسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَفِسُونَ
﴿٤٦﴾ وَمِرَاجُهُمْ مِنْ تَسْنِيمٍ ﴿٤٧﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿المطففين: ٢٢-٢٨﴾ .

وقال سبحانه: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِرَاجُهَا كَافُورًا ﴿٥﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ
يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿الإنسان: ٥٠-٦٠﴾ .

وقال -جل ذكره-: ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ﴿٥٥﴾ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ﴿٥٦﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ
وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْفَرُونَ ﴿الصافات: ٤٥-٤٧﴾ .

قال ابن عباس: ﴿بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ﴾ الخمر. ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ﴾ ليس فيها صداع. ﴿وَلَا هُمْ
عَنْهَا يُنْفَرُونَ﴾ لا تذهب عقولهم.

وقال في تفسير قوله تعالى: ﴿وَكَأْسًا دِهَاقًا﴾ [النبا: ٣٤]. «ممتلئة». وقوله: ﴿رَحِيْقٍ
مَّخْتُوْمٍ﴾ [المطففين: ٢٤].

فهذا شأن خمر الآخرة، تحدث لصاحبها أعظم نشوة، وأصفى لذة من غير أن تغتال
عقله، أو تصدع رأسه، أو تجلب له الأمراض.

وأما خمر الدنيا فهذا وصفها: تغتال عقل شاربيها، حتى يهذي، ويقدم على ارتكاب
العظائم، وتحدث له من الأدواء والعلل ما هي جديرة له، وتورثه العدم والإملاق بعد الغنى
واليسار، فنفي لنا الرحمن ﷻ كل هذه الآفات التي تحدثها خمر الدنيا عن خمر الجنة: من
الصدع، والغول، واللغو، والإنزاف، وعدم اللذة.
وأهل الجنة فريقان: مقرب، وأصحاب يمين.

أما أصحاب اليمين: فيشربون فيها من سلسيل مزج بالكافور والزنجبيل، كما قال
تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِرَاجُهَا كَافُورًا﴾ [الإنسان: ٥٥]. وقال بعد ذلك ﴿وَسُقَوْنَ
فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِرَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ﴿٧﴾ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسِيلًا﴾ [الإنسان: ١٧-١٨].

قال المؤلف رَحِمَهُ اللهُ فِي حَادِي الأرواح: «فأخبر سبحانه عن مزاج شرابهم بشيئين:
بالكافور في أول السورة، والزنجبيل في آخرها، فإن في الكافور من البرد وطيب الرائحة،

وفي الزنجبيل من الحرارة وطيب الرائحة ما يحدث لهم باجتماع الشرايين، ومجيء أحدهما على أثر الآخر حالة أخرى أكمل وأطيب وألذ من كل منهما بانفراده، ويعدل كيفية كل منهما بكيفية الآخر، وما ألفت موقع ذكر الكافور في أول السورة، والزنجبيل في آخرها، فإن شرابهم مزج أولاً بالكافور، وفيه من البرد ما يجيء الزنجبيل بعده فيعده، والظاهر أن الكأس الثانية غير الأولى، وأنهما نوعان لذيدان من الشراب، أحدهما مزج بكافور، والثاني مزج بزنجبيل». اهـ.

وأما المقربون: فيشربون من هذه الكأس صرفاً غير مزيج، كما قال تعالى: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾ [الإنسان: ٦]. وذلك لأنهم أخلصوا الأعمال لله؛ فأخلص شرايبهم، وأما الأولون فمزجوا فمزج شرايبهم، ونظير هذا قوله تعالى: ﴿وَمِزَاجُهُم مِّن تَسْنِيمٍ﴾ [المطففين: ٢٧-٢٨]. يعني: أن شراب أصحاب اليمين يمزج لهم من هذه العين التي تسمى بتسنيم، والتي يشرب منها المقربون صرفاً، فالمقرب أخلص سعيه وصفاه حتى صار كله لله، فلهذا صفي له شرابه ولم يمزج، والجزاء من جنس العمل، وأما أصحاب اليمين، فلما مزجوا سعيهم الصالح ببعض المكروهات التي ليست معصية، مزج لهم شرايبهم جزاء وفاقاً.

وهناك فريق ثالث: وهم الذين قال الله فيهم: ﴿وَأَخْرَجْنَا لَهُمْ مِّن جِبْرِيلَ مَا يَشَاءُونَ مِنَ الْغَيْبِ مُصَدِّقًا لِّمَا فِي سُلْطَانِهِمْ وَلِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّجْرِمُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٢]. وهم الذين قصروا في بعض الواجبات، وارتكبوا بعض المحرمات، فهؤلاء أمرهم مفوض إلى الله سبحانه، إن شاء عفا عنهم وتاب عليهم، وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم، ثم يدخلهم الجنة.

فصل في مصرف طعامهم وشرايبهم وهضمه

هَذَا وَتَضْرِبُ الْمَاكِلِ مِنْهُمْ
كَرَوَائِحِ الْمِسْكِ الَّذِي مَا فِيهِ خَدُّ
فَتَعُوذُ هَاتِيكَ الْبُطُونُ ضَوَايِمِرًا
لَا غَائِطُ فِيهَا وَلَا بَوْلٌ وَلَا
وَلَهُمْ جُشَاءٌ رِيحُهُ مِسْكٌ يَكُونُ
هَذَا وَهَذَا صَحَّ عَنْهُ فَوَاحِدٌ
عَرَقٌ يَغِيضُ لَهُمْ مِنَ الْأَبْدَانِ
طَّغْيِيرُهُ مِنْ سَائِرِ الْأَلْوَانِ
تَبْغِي الطَّعَامَ عَلَى مَدَى الْأَزْمَانِ
مَخْطٌ وَلَا بَضُقٌ مِنَ الْإِنْسَانِ
نُ بِهِ تَمَامُ الْهَضْمِ بِالْإِحْسَانِ
فِي مُسْلِمٍ وَالْأَحْمَدِ الْأَثَرَانِ

الشرح : يعني أن طعام أهل الجنة وشرابهم لا يخلف في بطونهم فضلات تؤذيهم ، يحتاجون معها إلى بول أو غائط ، بل تخرج عرقاً له رائحة كرائحة المسك الخالص الذي لم يخلط به غيره ، فتعود بطونهم ضوامر خاوية تتطلب الطعام وتشتهيه ، وهكذا حالهم على الدوام ، أكل وأنهمضام ، وقد طهر الله الجنة وأهلها من كل قدر الدنيا وخبثها ، فلا غائط فيها ولا بول ، ولا تمخط ولا بصق ، ولا حيض ولا نفاس ، ولأهل الجنة جشاء ، وهو ذلك الريح الذي يخرج من الفم ، يكون كريح المسك ، يتم به هضمهم للطعام ، وهذا كله صح عنه ﷺ ، وقد سبق أن ذكرنا حديث مسلم في جشاء أهل الجنة .
ولأحمد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أثران في هذا الباب ، يدلان على أن طعام أهل الجنة يفيض من جلودهم كرشح المسك ، وقد تقدم ذكر ذلك .

فصل في لباس أهل الجنة

وَهُمُ الْمُلُوكُ عَلَى الْأَسِرَّةِ فَوْقَ هَا
وَلِبَاسُهُمْ مِنْ سُندُسٍ خُضِرٍ وَمِنْ
مَا ذَاكَ مِنْ دُوْدٍ بَنَى مِنْ فَوْقِهِ
كَأَلَا وَلَا نُسِجَتْ عَلَى الْمِنْوَالِ نَسْدٌ
لَكِنَّهَا حُلَلٌ تَشُقُّ ثِمَارَهَا
بِیضٍ وَخُضْرٍ ثُمَّ صُفْرٌ ثُمَّ حُمْدٌ
لَا تَقْرَبُ الدَّنَسَ الْمُقْرَبَ لِلْبَيْلَى
وَتَصِیْفٌ إِخْدَاهُنَّ وَهُوَ خِمَارُهَا
سَبْعُونَ مِنْ حُلَلٍ عَلَيْهَا لَا تَعُو
لَكِنْ يَرَاهُ مِنْ وَرَاءِ ذَا كُلِّهِ
الشرح : يعني أن أهل الجنة يكونون ملوكاً فيها ، متكئين على أسرتهم ، والتيجان المرصعة فوق رؤوسهم .

ذكر البيهقي من حديث يعقوب بن حميد بن كاسب ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : « من قرأ القرآن ، فقام به آناء الليل والنهار ، ويحل حلاله ، ويحرم حرامه ، خلطه الله

بلحمه ودمه، وجعله رفيق السفرة الكرام البررة، وإذا كان يوم القيامة؛ كان القرآن له حبيبًا، فقال: يا رب، كل عامل يعمل في الدنيا يأخذ بعمله من الدنيا، إلا فلانًا كان يقوم آناء الليل وأطراف النهار، فيحل حلالي ويحرم حرامي، يقول: يا رب فأعطه. فيتوجه الله تاج الملوك، ويكسوه من حلة الكرامة، ثم يقول: هل رضيت؟ فيقول- أي: القرآن-: يا رب، أرغب له في أفضل من هذا. فيعطه الله الملك بيمينه والخلد بشماله، ثم يقول: هل رضيت؟ فيقول: نعم يا رب».

وعن أبي سعيد الخدري: «أن النبي ﷺ تلا قوله ﷻ: ﴿جَنَّتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّتُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ﴾ [ناظر: ٣٣]. فقال: «إن عليهم التيجان، وإن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب».

وأما ثياب أهل الجنة: فقد قال تعالى: ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ [الحج: ٢٣]. وقال: ﴿وَلْيَبَسُّونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ﴾ [الكهف: ٣١].

قيل: السندس: ما رق من الديباج، والإستبرق: ما غلظ منه، أو هو الصفيق.

وقال الزجاج: هما نوعان من الحرير. ولما كان أبهج الألوان الأخضر، وألين اللباس الحرير، فقد جمع الله لأهل الجنة بين حسن منظر اللباس والتذاذ العين به، وبين نعومته والتذاذ الجسم به.

ولكن ينبغي أن يعلم أن حرير الجنة - رقيقه وإستبرقه - لم تخرج خيوطه من تلك الدودة المعروفة بدودة القز التي تبنيه من فوقها، ثم تخرج منه وتعود لطيرانها، وكذلك لم ينسج هذا الحرير على أنوال كهذه التي ننسج عليها ثيابنا التي نتخذها من القطن أو الكتان، ولكن هذا الحرير صنعة الرحمن، تخرج حلله من شجرة في الجنة تفتح أكمامها عنه كما تفتح شقائق النعمان.

روى الإمام أحمد في مسنده، عن عبد الله بن عمرو: «أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ عن ثياب الجنة أتخلق خلقًا، أم تنسج نسجًا؟ فسكت النبي ﷺ ساعة، ثم قال: أين السائل عن ثياب أهل الجنة؟ فقال: ها هو ذا يا رسول الله. قال: لا، بل يشقق عنها ثمر الجنة. ثلاث مرات».

وعن أبي سلام الأسود قال: سمعت أبا أمامة يحدث عن رسول الله ﷺ قال: «ما منكم من أحد يدخل الجنة إلا انطلق به إلى طوبى، فتفتح له أكمامها، فيأخذ من أي ذلك

شاء أبيض، وإن شاء أحمر، وإن شاء أخضر، وإن شاء أصفر، وإن شاء أسود، ومثل شقائق النعمان وأرق وأحسن».

وهذه الحلل في بهائها وحسنها لا يمسهما الدنس والوسخ الذي يسرع بها إلى البلى والتمزق؛ إذ ليس للبلى عليها من سبيل، ونصيف الواحدة من نساء الجنة - وهو خمارها على رأسها - لا يقوم بثمن من أثمان هذه الدنيا.

روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لقيد سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها، ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها، ولنصيف امرأة من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها. قال: قلت: يا رسول الله، وما النصيف؟ قال: الخمار».

وروى الطبراني في معجمه من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ قال: «أول زمرة يدخلون الجنة كأن وجوههم ضوء القمر ليلة البدر، والزمرة الثانية على لون أحسن كوكب دري في السماء، لكل واحد منهم زوجتان من الحور العين، على كل زوجة سبعون حلة، يرى مخ سوقها من وراء لحومها، وحللها كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء». وهذا إسناد على شرط الصحيح.

وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال: «أهدى أكيدر دومة إلى النبي ﷺ جبة من سندس، فتعجب الناس من حسنها، فقال: لمناديل سعد في الجنة أحسن من هذا». والمراد: سعد بن معاذ رضي الله عنه.

فصل في فُرُشهم وما يتبعها

فَالْفُرُشُ مِنْ إِسْتَبْرَقٍ قَدْ بَطَّنَتْ
مَازُنُكُمْ بِظَهَارَةِ لِبْطَانِ
هُوَ وَالْحَبِيبُ بِخَلْوَةٍ وَأَمَانِ
حَبِيبِينَ فِي الْخَلَوَاتِ يَسْتَحْيَانِ
هَذَا وَكَمْ زَرْبِيَّةٍ وَنَمَارِقِ
وَوَسَائِدِ صُفَّتْ بِلَا حُسْبَانِ

الشرح: قال الله تعالى: ﴿مُتَّكِنِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَّانَهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ﴾ [الرحمن: ١٥٤]. وقال:

﴿مُتَّكِنِينَ عَلَى زَرْفٍ خَضِرٍ وَعَبْقَرِي حِسَانٍ﴾ [الرحمن: ١٧٦]. وقال: ﴿فِيهَا سُرُرٌ مَرْبُوعَةٌ ﴿١١﴾ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ﴿١٢﴾ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿١٥﴾ وَزَوَارِقٌ مَبْنُوتَةٌ﴾ [الغاشية: ١٣-١٦].

فقوله تعالى في الآية الأولى: ﴿بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ﴾ يدل على أمرين: أحدهما: أن ظواهرها أعلى وأحسن من بطائنها، لأن بطائنها تلي الأرض، وظواهرها للجمال والزينة والمباشرة.

روى سفيان الثوري عن عبد الله في قوله: تعالى: ﴿بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ﴾ قال: «هذه البطائن قد خبرتم بها، فكيف بالظواهر؟!».

والثاني: أنها فرش عالية لها سمك وحشو بين البطانة والظهارة، كما قال تعالى: ﴿وَفُرْشٍ مَرْفُوعَةٍ﴾ [الواقعة: ١٣٤].

وقد روي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «أن ما بين الفراشين كما بين السماء والأرض».

وهذه الفرش موضوعة فوق الأسرة، ليتكى عليها صاحب الجنة هو وحيبته من الحور العين، حيث يتحدثان، ويتناجان، ويتطارحان عبارات الغرام، بعيدين عن الناس، وفي مأمن من العواذل والرقباء، كما يجلس عشيقان من أهل الدنيا في خلوة يتناجان. هذا وكم في الجنة من زرابي، جمع زربية، بمعنى: البسط والطنافس، ونمارق جمع نمرقة - بضم النون -.

قال الواحدي: «هي الوسائد».

وقال الكلبي: «وسائد مصفوفة بعضها إلى بعض».

وقال مقاتل: «هو الوسائد مصفوفة على الطنافس».

فصل في حلي أهل الجنة

وَكَذَلِكَ أَسْوَرَةٌ مِنَ الْعَمَقِيَّانِ
هُوَ لِإِنَّاكَ كَذَلِكَ لِلذُّكْرَانِ
دُنْيَا لِأَجْلِ لِبَاسِهِ بِجَنَانِ
حَيْثُ انْتِهَاءَ وَضُوءِهِمْ بِوِزَانِ
فَازَتْ بِهِ الْعَضُدَانِ وَالسَّاقَانِ
مَا السَّاقُ مَوْضِعُ حَلِيَةِ الْإِنْسَانِ

وَالْحَلِيُّ أَصْفَى لُؤْلُؤٍ وَزَبَرْجَدٍ
مَا ذَاكَ يَخْتَصُّ الْإِنَّاكَ وَإِنَّمَا
التَّارِكِينَ لِبَاسَهُ فِي هَذِهِ الذُّ
أَوْ مَا سَمِعْتَ بِأَنَّ حَلِيَّتَهُمْ إِلَى
وَكَذَا وَضُوءِ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ قَدْ
وَسِوَاهُ أَنْكَرَ ذَا عَلَيْهِ قَائِلًا

مَا ذَاكَ إِلَّا مَوْضِعُ الْكَعْبَيْنِ وَالرُّزْ
 وَكَذَاكَ أَهْلُ الْفِقْهِ مُخْتَلِفُونَ فِي
 وَالرَّاجِحُ الْأَقْوَى أَنْتِهَاءُ وَضُؤِنَا
 هَذَا الَّذِي قَدْ حَدَّثَهُ الرَّحْمَنُ فِي آلِ
 وَاحْفَظْ حُدُودَ الرَّبِّ لَا تَتَعَدَّهَا
 وَأَنْظُرْ إِلَى فِعْلِ الرَّسُولِ تَجِدْهُ قَدْ
 وَمَنْ اسْتَطَاعَ يُطِيلُ غُرَّتَهُ فَمَوْ
 فَأَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ ذَا مِنْ كَيْسِهِ
 وَنَعِيمِ الرَّاوي لَهُ قَدْ شَكَّ فِي
 وَإِطَالَةَ الْغُرَاتِ لَيْسَ بِمُمْكِنٍ

الشرح: وأما حلي أهل الجنة: فمن أصفى الجواهر الكريمة، وأثمنها، من اللؤلؤ،
 والزرجد، وأساور العقيان الذي هو الذهب، وأساور الفضة، قال تعالى: ﴿يُحَلِّوْنَ فِيهَا مِنْ
 أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا﴾ [الحج: ٢٣]. قرئ «لؤلؤا» بالنصب عطف على محل أساور، أو
 منصوباً بفعل محذوف، أي: ويحلون لؤلؤا، وقرئ بالجر عطفاً على ذهب، وهو يحتمل
 أمرين:

أن يكون لهم أساور من لؤلؤ كما لهم أساور من ذهب.

وأن تكون الأساور مركبة من الأمرين معاً، الذهب المرصع باللؤلؤ، والله أعلم

بمراده.

وهذه الحلي لا تختص بالإناث في الجنة، بل هي للذكور والإناث جميعاً، بل روي
 عن الحسن: أن الحلي في الجنة على الرجال أحسن منه على النساء، وهم الرجال الذين
 تركوا لباس الحرير والذهب في الدنيا؛ ليظفروا بلباسها في الجنة.

وقد ورد أن حلية المؤمن في الجنة تبلغ إلى حيث يبلغ وضوءه، فقد أخرجنا في
 الصحيحين - والسياق لمسلم - عن أبي حازم قال: «كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ
 للصلاة، فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، فقلت: يا أبا هريرة، ما هذا الضوء؟ فقال: يا بني
 فروخ، أنتم هاهنا؟ لو أعلم أنكم هاهنا ما توضأت هذا الضوء، سمعت رسول الله ﷺ

يقول: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء». وقد احتج بهذا من يرى استحباب غسل العضد وإطالته، وكذا غسل الساق، والصحيح أنه لا يستحب، والحديث لا يدل على الإطالة، فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم، لا في العضد والكتف، وكذلك لا تكون زينة في الساقين، ولكن في موضع الكعبين.

فالصحيح: أن تمام الوضوء هو غسل اليدين إلى المرفقين، وغسل الرجلين إلى الكعبين، وهذا هو الذي حده الله في كتابه حيث قال في آية الوضوء من سورة المائدة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦]. فالواجب أن يوقف عند ما حده الله تعالى بلا زيادة ولا نقصان، ولا سيما وقد بينه الرسول ﷺ بفعله أحسن بيان.

وأما قوله في الحديث الآخر: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» بعد قوله: «يبعث أمتي غراً محجلين من آثار الوضوء». فالصحيح أن هذه الجملة الشرطية موقوفة علي أبي هريرة، وأنها ليست من تمام الحديث، بل قالها أبو هريرة بناء على ما فهمه من الحديث، وقد بين ذلك غير واحد من الحفاظ، فقد جاء في مسند الإمام أحمد في هذا الحديث أن نعيماً راوي الحديث قال: فلا أدري قوله: «من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل». من كلام النبي ﷺ أو شيء قاله أبو هريرة من عنده.

قال ابن القيم: «وكان شيخنا يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام الرسول ﷺ، فإن الغرة لا تكون في اليد، ولا تكون إلا في الوجه، وإطالته غير ممكنة؛ إذ تدخل في الرأس، فلا تسمى تلك غرة».

فصل في صفة عرائس الجنة وحسنهن وجمالهن

ولذة وصلهن ومهورهن

يَا مَنْ يَطُوفُ بِكَعْبَةِ الْحُسْنِ الَّتِي	حَفَّتْ بِذَاكَ الْجِجْرِ وَالْأَرْكَانِ
وَيَظُلُّ يَسْعَى دَائِمًا حَوْلَ الصَّفَا	وَمُحَسَّرٍ مَسْعَاهُ لَا الْعَلَمَانَ
وَيَرُومُ قُرْبَانَ الْوِصَالِ عَلَى مِنَى	وَالْخَيْفِ يَحْجُبُهُ عَنِ الْقُرْبَانَ
فَلِذَا تَرَاهُ مُحْرِمًا أَبَدًا وَمَوْ	ضِعُ حِلِّهِ مِنْهُ فَلَيْسَ بِدَانَ
يَبْغِي التَّمَتُّعَ مُفْرِدًا مِنْ حُبِّهِ	مُنَجَّرِدًا يَبْغِي شَفِيعَ قِرَانَ

فَيَظَلُّ بِالْجَمَرَاتِ يَزْمِي قَلْبَهُ هَذِي مَنَاسِكُهُ بِكُلِّ زَمَانٍ
وَالنَّاسُ قَدْ قَضَوْا مَنَاسِكَهُمْ وَقَدْ حَثُّوا رَكَائِبَهُمْ إِلَى الْأَوْطَانِ
وَحَدَّتْ بِهِمْ هِمَمٌ لَهُمْ وَعَزَائِمٌ نَحْوَ الْمَنَازِلِ أَوَّلَ الْأَزْمَانِ
رُفِعَتْ لَهُمْ فِي السَّيْرِ أَعْلَامُ الْوِصَا لِ فَشَمَّرُوا يَا خَيْبَةَ الْكَسْلَانِ

الشرح : في هذا الفصل والذي بعده تظهر عبقرية المؤلف، وترق حواشي شعره، وهو يصف عرائس الجنة وخرائدها الحسان وصفًا يزري بكل ما قيل من غزل ونسيب، ويكثر في كلامه هنا التورية، وهي إرادة معان بعيدة غير التي تعطيها ظواهر الألفاظ، فهو ينادي هذا الذي يهيم في أودية الجمال، وينشد وصل ربات الحجال، وبينه وبينهن حواجز يَعُقُّهُ عن الوصال، فيظل يسعى بين صفاء يرجوه وحسرة تلوعه، وينشد بلوغ المنى بقرب وصالها، ولكن خوفه من العواذل والرقباء يمنعه من قربانها، فيظل يقاسي ألم الحرمان، ويرى يوم الوصل منه غير دان، فهو يطلب التمتع بمحبوبه خاليًا به، وينشد شفيعًا إليه يقربه منه، فيظل قلبه متقدًا بنار الغرام، مشبويًا بلواذع الهجر والحرمان، وهذه مناسكه على مدى الأيام، لا ينقضي ما بقلبه من وجد وهيام.

ولكن الأكياس الفطناء من الأنام لَمْ يتعلقوا من هذه الدنيا بحسن زائف ولا بجمال زائل، بل جردوا من ذلك قلوبهم، ورنوا بأبصار بصائرهم إلى الغايات البعيدة، فحثوا إليها ركائب العزائم، وامتطوا صهوات الهمم، وجدُّوا في بلوغ هاتيك المنازل التي هي المنازل الأولى والأوطان الأصلية التي كانوا يسكنونها وهم في صلب أبيهم آدم، قبل أن يرتكب الخطيئة، ويهبط إلى الأرض، وقد رفعت لهم في سيرهم أعلام الوصال فقربت منهم بعيد الآمال، وشحذت منهم الهمم، فلم يشعروا في سيرهم بسأم ولا كلال، على حين باء الكسلان بالخيبة والحرمان.

* * *

وَرَأَوْا عَلَى بُعْدٍ خِيَامًا مُشْرِفًا تِ مُشْرِقَاتِ النُّورِ وَالْبُرْهَانِ
فَتَيَّمُّوا تِلْكَ الْخِيَامَ فَآنَسُوا فِيهِنَّ أَقْمَارًا بِلَا نُقْصَانِ
مِنْ قَاصِرَاتِ الطَّرْفِ لَا تَبْغِي سِوَى مَحْبُوبِهَا مِنْ سَائِرِ الشُّبَّانِ
قَصَرَتْ عَلَيْهِ طَرْفُهَا مِنْ حُسْنِهِ وَالطَّرْفُ فِي ذَا الْوَجْهِ لِلنِّسْوَانِ
أَوْ أَنَّهَا قَصَرَتْ عَلَيْهِ طَرْفَهُ مِنْ حُسْنِهَا فَالطَّرْفُ لِلذُّكْرَانِ

وَالأَوَّلُ الْمَعْمُودُ مِنْ وَضَعِ الْخِطَا بِ فَلَ تَجِدُ عَنْ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ
وَلَرَبِّمَا دَلَّتْ إِشَارَتُهُ عَلَى الدُّ ثَانِي فِتْلِكَ إِشَارَةً لِمَعَانِ
هَذَا وَلَيْسَ الْقَاصِرَاتُ كَمَنْ عَدَّتْ مَقْصُورَةً فَهُمَا إِذَنْ صِنْفَانِ

الشرح : وتراءت لهؤلاء الجادين المشمرين على بعد خياما عالية قد أشرق منها النور، وسطع الضياء، فقصدوا نحو تلك الخيام، فأبصروا فيهن نساء، كأنهن البدور ليلة التمام، من كل قاصرة طرفها على محبوبها، فلا تتحول عنه إلى غيره من سائر الأنام، قال تعالى : ﴿ فِيهِنَّ قَصِرَاتُ الْظَّرْفِ لَمْ يَطْلُبْنَ إِسًّا قِبَلَهُمْ وَلَا جَانًّا ﴾ [الرحمن: ٥٦] . وقال : ﴿ وَعِنْدَهُمْ قَصِرَاتُ الْظَّرْفِ عِينٌ ﴿١٨﴾ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ﴾ [الصافات: ٤٨-٤٩] .

وقد اتفق المفسرون كلهم على أن معنى «قاصرات الطرف» : أنهن حبسن أطرافهن على أزواجهن، فلا يطمحن إلى غيرهم لحسنهن عندهن، فالطرف هنا طرف النساء، لا طرف الرجال .

وقيل : قصرن طرف أزواجهن عليهن، فلا يدعهن حسنهن وجمالهن أن ينظروا إلى غيرهن .

وهذا الوجه صحيح من جهة المعنى، وأما من جهة اللفظ فقاصرات صفة مضافة إلى الفاعل، وأصله قاصر طرفهن، أي : ليس بطامح متعد، فالوجه الأول هو المؤلف من وضع الخطاب، وهو ظاهر الآيات الكريمة، فلا يجوز أن يعدل عنه وإن كان هو قد يدل بالإشارة على المعنى الثاني، فإن قصر المرأة طرفها على زوجها من شأنه أن يحمله على قصر طرفه عليها .

هذا وقد ورد في وصفهن كذلك قوله تعالى : ﴿ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَارِ ﴾ [الرحمن: ١٧٢] . وفرق بين القاصرات والمقصورات، فإن شأن التي قصرت طرفها على زوجها أعظم ممن قصرها، أي : حبسها غيرها .

فهما إذن نوعان من النساء :

النوع الأول : للمقربين ؛ لأنهن ذكرن في وصف الجنتين الفضليين .

وأما الثاني : فهو لأصحاب اليمين ؛ لأنهن ذكرن في وصف الجنتين اللتين من دون الأوليين، والله أعلم .

جُرْدَنَ عَنِ حُسْنٍ وَعَنِ إِحْسَانٍ
 دَاءِ الدَّوِيِّ تَبُوءُ بِالْخُسْرَانِ
 شَيْطَانَةٌ فِي صُورَةِ الْإِنْسَانِ
 أَكْفَاؤُهَا مِنْ دُونِ ذِي الْإِحْسَانِ
 خُلِقَ وَلَا خَوْفٍ مِنَ الرَّحْمَنِ
 تَرَكَتُهُ لَمْ تَطْمَحْ لَهَا الْعَيْنَانِ
 بِوَفَاءٍ حَقَّ الْبَعْلِ قَطُّ يَدَانِ
 قَالَتْ وَهَلْ أَوْلَيْتَ مِنْ إِحْسَانِ
 تَقْبَلُ سِوَى التَّعْوِيجِ وَالتَّنْقِصَانِ
 قَدْ حَارَ فِيهِ فِكْرَةُ الْإِنْسَانِ
 مَا شِئْتَ مِنْ عَيْبٍ وَمِنْ نُقْصَانِ
 شَيْءٍ يُظَنُّ بِهِ مِنَ الْأَثْمَانِ
 وَالنَّاسُ أَكْثَرُهُمْ مِنَ الْعُمِيَانِ

يَا مُطَلِّقَ الطَّرْفِ الْمُعَذَّبِ فِي الْأَلَى
 لَا تَسْبِينَكَ صُورَةَ مِنْ تَحْتِهَا الدُّ
 قُبِحَتْ خَلَاتُفُهَا وَقُبِحَ فِعْلُهَا
 تَنْقَادُ لِلْأَنْدَالِ وَالْأَرْذَالِ هُمْ
 مَا تَمَّ مِنْ دِينٍ وَلَا عَقْلٍ وَلَا
 وَجَمَالِهَا زُورٌ وَمَصْنُوعٌ فَإِنْ
 طُبِعَتْ عَلَى تَرْكِ الْحِفَاطِ فَمَا لَهَا
 إِنْ قَصَرَ السَّاعِي عَلَيْهَا سَاعَةٌ
 أَوْ رَامَ تَقْوِيمًا لَهَا اسْتَعَصَتْ وَلَمْ
 أَفْكَارُهَا فِي الْمَكْرِ وَالْكِيدِ الَّذِي
 فَجَمَالُهَا قِشْرٌ رَقِيقٌ تَحْتَهُ
 نَقْدٌ رَدِيءٌ فَوْقَهُ مِنْ فِضَّةٍ
 فَالْنَّاقِدُونَ يَرَوْنَ مَاذَا تَحْتَهُ

الشرح : بعد أن رعب المؤلف في عرائس الجنان اللاتي كمل حسنهن وخلاتقهن، أخذ يحذر من الانخداع بنساء الدنيا، اللاتي تجردن من كل مزية، فلا حسن في الخلقة، ولا إحسان في العمل، فهو يوصي صاحب الطرف الطموح المعذب الذي ينطلق وراء كل غانية هيفاء ألا تخدعه صورة ظاهرة من تحتها الداء العياء، فيرجع بكل خسارة وشقاء، وكيف ينخدع بامرأة قبحت منها الخلائق، فلا أمانة، ولا وفاء، ولا صبر، ولا رضا، ولا طاعة، ولا تواضع، وقبحت منها الفعال؟! بل هي شيطانة في صورة إنسان، تخضع وتنقاد لمن يهواها من الأندال والأرذال، لأنهم هم أشبه بها، وأقرب إلى طباعها، دون أهل الخير والفضل فإنها لا تريد منهم، ولا ترغب فيهم؛ لعدم المشاكلة بينهم وبينها، وهي خالية من كل ما يدفعها إلى الخير، ويحجزها عن الشر، فلا دين، ولا عقل، ولا خلق، ولا خوف من الله ﷻ، وجمالها ليس بالخلقة والطبيعة، ولكنه جمال مزور، مصنوع من الأصباغ والألوان، حتى إنها إذا تركت التزين والتجمل؛ زهدت فيها العيون، وخلت من كل ما يثير الرغبة فيها، وهي مطبوعة على الغدر، وكفران العشير، وعدم الحفاظ عليه، والوفاء بحقه، حتى إنه لو أحسن إليها الدهر كله، ثم رأت منه شيئاً لا يعجبها ولو مرة واحدة

قالت له : ما رأيت منك خيراً قط .

وهي مخلوقة من ضلع أعوج ، فإن أراد إصلاحها وتقويمها ؛ امتنعت عليه ، وأبت إلا أن تظل على عوجها ونقصها ، وهي لا تعمل فكرها إلا في المكر السيئ والكيء الدنيء الذي يعيا الرجل به ، فهي كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ كَيْدَكَ عَظِيمٌ ﴾ يوسف : ٢٨ . فجمالها قشرة رقيقة تحتها من العيوب والقبايح ما شاء الله ، فهو يشبه نقداً رديئاً قوموه بالفضة أو الذهب ؛ ليظن أنه منهما ، ولكن النقاد الصيارفة لا يروج عليهم هذا البهرج ، وإن كان ينطلي على كثير من الناس .

* * *

أَمَّا جَمِيلَاتُ الْوُجُوهِ فَخَائِنَا
وَالْحَافِظَاتُ الْعَيْبِ مِنْهُنَّ الَّتِي
فَانظُرْ مَصَارِعَ مَنْ يَلِيكَ وَمَنْ خَلَا
وَارْعَبْ بِعَقْلِكَ أَنْ تَبِيعَ الْعَالِيِ أَلْ
إِنْ كَانَ قَدْ أَعْيَاكَ خُودٌ مِثْلُ مَا
فَاخْطُبْ مِنَ الرَّحْمَنِ خُودًا ثُمَّ قَدْ
ذَاكَ النِّكَاحُ عَلَيْكَ أَيْسُرُ إِنْ يَكُنْ
وَاللَّهِ لَمْ تَخْرُجْ إِلَى الدُّنْيَا لِيْلَذْ
لَكِنْ خَرَجْتَ لِكَيْ تُعِدَّ الزَّادَ لِيْلَذْ
أَهْمَلْتَ جَمْعَ الزَّادِ حَتَّى قَاتَ بَلْ
وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ الْقُلُوبَ سَلِيمَةً
لَكِنَّهَا سَكْرَى بِحُبِّ حَيَاتِهَا الدُّ

الشرح : أما من رزقت منهن حظاً من جمال الوجه ورشاقة القد وسحر العيون ؛ فقد غرها جمالها ، فراحت تبيعه في سوق الدعارة والفتون ، فسرعان ما تقع في أحابيل المعجبين بها ، فتتخذ منهم أخذاناً ، تبيح لهم من نفسها ما حرم الله ، فتهدر شرفها ، وتخون بعلمها ، وتغضب ربها ، وتعيش مطية للشيطان .

والقاتنات الصالحات الحافظات للغيب منهن ، اللاتي يرعين أزواجهن في غيبتهم ،

فلا يتعرضن لأحد بفتنة ، ولا يأذن لأحد أن يطأ فراشهن ، ولا أن يدخل عليهن ، فإنهن في غاية الندرة والقلة ، وإن شئت أن تعرف مكائد هؤلاء النساء ، وما وقع بسببهن في الدنيا من شر وبلاء ؛ فاعتبر بمصارع من حولك ، وانظر في مصائر من خلا قبلك من الشيب والشبان والكبار والصغار .

وإذا كنت ذا عقل سليم وإدراك كامل ، فكيف يليق بك أن تتبع العالي بالسافل ، وأن تستبدل العاجل الفاني بالذي هو خير وأبقى ، وأهناً وأصفى؟! إن ذلك لا يقدم عليه إلا ذو عقل مدخول ، وبصيرة مغلولة ، وإيمان مهزول ، وإن كنت لا تزال عزيزاً لم تنكح النساء ، ولم تجد من ترغب فيها منذ ذوات الجمال والعفة والدين والخلق ؛ فما عليك إلا أن تصبر عنهن بقية عمرك ، وأن تيمم وجهك شطر الخود الغيد من عرائس الجنان ، فتخطب لنفسك واحدة منهن من ربك الرحمن ، ثم تقدم لها مهرها من الإيمان والتقوى ، ما دمت ذا قدرة وإمكان ، فذلك النكاح أيسر وأخف كلفة من خطبة واحدة من نساء هذا الزمان ، ولا سيما على من له نسب بالعلم والإيمان .

واعلم أنك لم تخرج إلى هذه الدنيا لتتخذها دار قرار ، تعكف على لذاتها العاجلة وحطامها الهزيل الفاني ، وإنما خرجت للابتلاء والامتحان ؛ لكي تكسب لنفسك زاداً يوهلك لبلوغ دار القرار ، ولكنك بدلاً من أن تشتغل بما خلقت له وقفت عند شهواتك الدنيا ، وأذهبت طيباتك في هذه الحياة ، ولم تتخذ الزاد لآخرتك ، حتى فات العمر ، وذهبت الفرصة ، وحتى فاتك الذي ألهاك عن الاستعداد لأحراك ، فوالله لو أن القلوب سليمة غير معلولة ؛ لتقطعت حسرات على ما مر من أيام قضتها في التفريط والغفلات ، والجري وراء الأوهام والخيالات ، ولكنها ثملة بحب ما ترتع فيه من شهوات ، وسوف تصحو من سكرتها بعد حين ، ولكن هيهات أن ينفعها ذلك هيهات .

فصل

فَأَسْمَعُ صِفَاتِ عَرَائِسِ الْجَنَّاتِ مُدَّ
حُورٍ حَسَانٍ قَدْ كَمُلْنَ خَلَائِقًا
حَتَّى يَحَارُّ الطَّرْفُ فِي الْحُسْنِ الَّذِي
وَيَقُولُ لَمَّا أَنْ يَشَاهِدَ حُسْنَهَا
مَ اخْتَرْتُ لِنَفْسِكَ يَا أَحَا الْعِرْفَانَ
وَمَحَاسِنًا مِنْ أَجْمَلِ النَّسْوَانِ
قَدْ أَلْبَسَتْ فَالطَّرْفُ كَالْحَيْرَانِ
سُبْحَانَ مُعْطِي الْحُسْنِ وَالْإِحْسَانِ

وَالطَّرْفُ يَشْرَبُ مِنْ كُثُوسِ جَمَالِهَا
 كَمَلَتْ خَلَائِقُهَا وَأُكْمِلَ حُسْنُهَا
 وَالشَّمْسُ تَجْرِي فِي مَحَاسِنِ وَجْهِهَا
 فَتَرَاهُ يَعْجَبُ وَهُوَ مُوضِعُ ذَلِكَ مِنْ
 فَيَقُولُ سُبْحَانَ الَّذِي ذَا صُنْعُهُ
 لَا اللَّيْلُ يُدْرِكُ شَمْسَهَا فَتَغِيْبُ عِنْدَ
 وَالشَّمْسُ لَا تَأْتِي بِطَرْدِ اللَّيْلِ بَلْ

الشرح: فإن كنت لا تزال مفتوناً بما هاهنا من جمال، مأخوذاً بسحر عيون ربات الحجال، فاسمع ما سأقصه عليك من صفات عرائس الجنان، وما بلغنه من كمال في باب الحسن والإحسان، ثم اختر لنفسك ما يحلو منهن، أو من هؤلاء النسوان، فهن حور حسان قد كملت خلائقهن، فلا يرى من عيب ولا نقصان، وكملت محاسنهن؛ حتى ليحار الطرف فيهن من رقة الجلد وصفاء الألوان، وحتى ليرى مخ سوقهن من وراء ثيابهن، ويرى الناظر وجهه في خد إحداهن كما ترى الصور في المرأة، ولا تسئل عن جمال العيون، ففيها كل السحر والفتون، قد زانها الحور فاشتد بياض بياضها، واشتد سواد سوادها، والتأم كل منهما بالآخر، وتناسبا حتى أصبحتا يشعان الفتنة.

وبالجملة: ففيهن كل ما شئت من شباب وجمال وحسن ودلال، حتى يقول صاحبها حين يشاهدها، وهو مشدوه حائر الطرف: سبحان من كملك جسمًا ومعنى، وأعطاك هذا الحسن والإحسان.

ويظل طرفه يشرب من كئوس جمالها، ويعب من معين فتنتها وسحرها، حتى يصير ثملاً نشوان في مثل الشارب السكران.

كملت خلائقها، فلا يصدر عنها إلا كل جميل من عفة وشرف، وطاعة للزوج، وتحب إليه، وقصر للطرف عليه، ومناجاته بأحب الكلام إليه، لا يبدر منها إليه ما يسوؤه، ولا يرى منها ما يكرهه، ولا يقع منها دائماً إلا على كل ما يزيده حباً فيها وانجذاباً إليها، والله سبحانه قد جمع فيها بين الليل والنهار، فالشمس تجري في محاسن وجهها، والليل تحت ذوائب شعرها الفاحم الجميل، فاعجب لشمس وليل كيف يجتمعان!! وقل: سبحان من هذا صنعه، سبحان متقن صنعة الإنسان.

ومن عجب : أن الشمس والليل باقياں فيها ، لا يستطيع كل منهما أن ينسخ الآخر ، فلا الليل بمدرك شمسها فتغيب عند إقباله ، ولا شمسها تأتي بطرد الليل وإدباره ، بل هما فيها متلازمان ، كأنهما أخوان .

روى أبو سعيد الخدري ، عن النَّبِيِّ ﷺ في تفسير قوله تعالى : ﴿ كَأَنَّهُنَّ الْآيَاتُ وَالْمُرَجَانُ ﴾ [الرحمن : ٥٨] . قال : « ينظر إلى وجهه في خدها أصفى من المرآة ، وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب ، وإنه ليكون عليها سبعون ثوبًا ينفذها بصره ، حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك » .

وروى سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : « لو أن حوراء أخرجت كفها بين السماء والأرض ؛ لافتتن الخلائق بحسنها ، ولو أخرجت نصيفها لكانت الشمس عند حسنها مثل الفتيلة في الشمس لا ضوء لها ، ولو أخرجت وجهها لأضاء حسنها ما بين السماء والأرض » .

* * *

وِكَلَاهُمَا مِرْزَاةَ صَاحِبِهِ إِذَا	مَا شَاءَ يُبْصِرُ وَجْهَهُ يَرِيَانِ
فَيْرَى مَحَاسِنَ وَجْهِهِ فِي وَجْهِهَا	وَتَرَى مَحَاسِنَهَا بِهِ بِعِيَانِ
حُمْرُ الْخُدُودِ تُغُورُهُنَّ لِأَلْيُ	سُودُ الْعُيُونِ فَوَاتِرُ الْأَجْفَانِ
وَالْبَرْقُ يَبْدُو حِينَ يَبْسِمُ نَغْرَهَا	فَيُضِيءُ سَقْفُ الْقَصْرِ بِالْجُدْرَانِ
وَلَقَدْ رُويْنَا أَنَّ بَرْقًا سَاطِعًا	يَبْدُو فَيَسْأَلُ عَنْهُ مَنْ بِجِنَانِ
فَيُقَالُ هَذَا ضَوْءُ نَغْرِ ضَاحِكِ	فِي الْجَنَّةِ الْعُلْيَا كَمَا تَرِيَانِ
لَلَّهِ لَأَيْمُ ذَلِكَ النَّغْرِ الَّذِي	فِي لَثْمِهِ إِذْرَاكَ كُلَّ أَمَانِ
رِيَانَةُ الْأَعْطَافِ مِنْ مَاءِ الشَّبَا	بِ قُضْنَتِهَا بِالْمَاءِ ذُو جَرِيَانِ
لَمَّا جَرَى مَاءُ النَّعِيمِ بِقُضْنَتِهَا	حَمَلَ الثَّمَارَ كَثِيرَةَ الْأَلْوَانِ
فَالْوَرْدُ وَالتُّفَاحُ وَالرُّمَّانُ فِي	عُضْنِ تَعَالَى غَارِسُ الْبُسْتَانِ

الشرح : يعني : أن كلاً من الرجل وزوجته في الجنة يكون مرآة لصاحبه إذا ما شاء أن يرى وجهه فيه رآه ، فهو يرى محاسن وجهه في وجهها ، وهي كذلك ترى محاسنها في وجهه ، وهن حمر الخدود ، فخدودهن أصفى من لون الورود ، وثغورهن حين يبسمن

كأنهن لؤلؤ منضود، وعندما يفر ثغرها عن ابتسامة حلوة؛ يسطع منها البرق، فيضيء جوانب القصر وسقفه، ولقدروي أن أهل الجنة يشيمون برقا ساطعا، فيسألون عنه، فيقال لهم: هذا ضوء انبعث من ثغر حوراء ضحكت لزوجها في أعلى الجنان.

فطوبى للائم ذلك الثغر ومقبله، ففي تقبيله تحقيق كل المنى، روى علقمة، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي ﷺ قال: «سطع نور في الجنة، فرفعوا أبصارهم، فإذا هو من ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها».

وهي أيضا طرية الجسم بضته، تكاد تنفجر شبابا وصحة وامتلاء، يجري ماء الشباب في جسمها الممشوق فيزيده ليئا وطراوة وحسنا، فهي بيضاء، باكرها النعيم وجرى ماؤه في غصنها الناعم الرخيم، فحمل من كل الثمار فيه ما شئت من ورد على الخدود، وتفاح على الجبين، ورمان في الصدور، فتعالى الله غارس ذلك البستان الذي أودعه من كل ما تشتهي النفس وتلذه العينان.

* * *

وَالْقَدُّ مِنْهَا كَالْقَضِيبِ اللَّذَنِ فِي
فِي مَغْرَسٍ كَالْعَاجِ تَحْسَبُ أَنَّهُ
لَا الظَّهْرُ يَلْحَقُهَا وَلَيْسَ تُدِيهَا
لَكِنَّهُنَّ كَوَاعِبٌ وَتَوَاهِدُ
وَالجِيدُ ذُو طُولٍ وَحُسْنٍ فِي بَيَا
يَشْكُو الحُلِيِّ بِعَادَةٍ فَلَهُ مَدَى الدِّ
وَالْمَعْصَمَانِ فَإِنْ تَشَأْ شَبَّهُهُمَا
كَالرُّبْدِ لِبِنَا فِي نُعُومَةٍ مَلْمَسٍ
وَالصَّدْرُ مُتَسِعٌ عَلَى بَطْنٍ لَهَا
وَعَلَيْهِ أَحْسَنُ سُرَّةٍ هِيَ مَجْمَعُ الدِّ
حَقٌّ مِنَ العَاجِ اسْتَدَارَ وَحَوْلَهُ

الشرح: وأما قدها: فكالغصن الرطيب في حسن القوام واعتداله، فلم يشنه قصر ولا طول، وهذا القد الممشوق والقوام المعتدل قد قام على عجيبة بيضاء كالعاج، ثقيلة ممتلئة

كأنها كثيب من الرمل ، فليس الظهر بلا حق لها ، بل هي متميزة منفصلة عنه ، وكذلك ثدياها قد بعدا عن بطنها ، فليسا بلاصقين فيه ، ولا بقرييين منه ، بل نساء الجنة كلهن كواعب ونواهد ، قد كعبت أنداؤهن ونهدت ، أي : تمت استدارتها ، وبرزت وارتفعت ، فصارت كفحول الرمان الجيدة .

وأما أعناقهن : فذو طول وجمال في بياض واعتدال ، فهن مثل كتوس الفضة ، حتى إن الحلبي وهو على الصدر يشكو من بعد جديدها ، فهو دائما من هذا الحجر في هم وقلق .
وأما المعصمان : فإن شئت فشبهما بسبيكتين أتخذتا من خالص الفضة ، قد ركب فيهما كفان ألين من الزبد مجسًا ، وأنعم من الحرير ملمسًا ، فكأنهما أصداف در قد دور على قدره .

وأما الصدر : فرحيب متسع فوق بطنها ، يحف به من الجانبين خصران دقيقان يشكلان حرف الثماني ، وعلى البطن سره هي أجمل السرر ، يلتقي عندها الخصران ، وهذه السرة في بياضها واستدارتها وشدة غورها تشبه حُقا من العاج مستديرا ، وحوله حبات مسك أسود ، فجل ربنا الذي خلقها على هذه الصورة من الإبداع والإتقان .

* * *

مَا لِلصِّفَاتِ عَلَيْهِ مِنْ سُلْطَانِ
شَيْءٍ مِنَ الْآفَاتِ فِي النَّسْوَانِ
فَجَنَابُهُ فِي عِزَّةٍ وَصِيَانِ
نَهْمًا وَحَقَّ طَاعَةَ السُّلْطَانِ
عَنْهُ وَلَا هُوَ عِنْدَهُ بِجَبَانِ
فَالصَّبُّ مِنْهُ لَيْسَ بِالضَّجْرَانِ
بِكُرًّا بِغَيْرِ دَمٍ وَلَا نُقْصَانِ
جَاءَ الْجَدِيثُ بِذَا بِلَا نُكْرَانِ
قَدْ جَاءَ فِي يَسٍ دُونَ بَيَانِ
عَبَثْتُ بِهِ الْأَشْوَاقُ طَوْلَ زَمَانِ
تِلْكَ اللَّيَالِي شَأْنُهُ دُوَّ شَانِ

وَإِذَا انْحَدَرْتَ رَأَيْتَ أَمْرًا هَائِلًا
لَا الْحَيْضُ يَغْشَاهُ وَلَا بَوْلٌ وَلَا
فَخَذَانٍ قَدْ حَقًّا بِهِ حَرَسًا لَهُ
قَامَا بِخِدْمَتِهِ هُوَ السُّلْطَانُ بِيَدِ
وَهُوَ الْمُطَاعُ أَمِيرُهُ لَا يَنْتَنِي
وَجَمَاعَهَا فَهُوَ الشِّفَاءُ لِصَبَّهَا
وَإِذَا يُجَامِعُهَا تَعُودُ كَمَا أَتَتْ
فَهُوَ الشَّهْيُ وَعُضْوُهُ لَا يَنْتَنِي
وَلَقَدْ رُويْنَا أَنَّ شُغْلَهُمُ الَّذِي
شُغِلَ الْعُرُوسِ بِعُرْسِهِ مِنْ بَعْدِ مَا
بِاللَّهِ لَا تَسْأَلُهُ عَنْ أَشْغَالِهِ

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا بِصَبِّ غَابَ عَنْ
وَالشَّوْقُ يُزْعِجُهُ إِلَيْهِ وَمَا لَهُ
وَاقَى إِلَيْهِ بَعْدَ طَوْلِ مَغِيْبِهِ
أَتَلُوْمُهُ إِنْ صَارَ ذَا شُغْلٍ بِهِ
يَا رَبُّ غَفْرًا قَدْ طَعْتُ أَقْلَامُنَا

الشرح: وإذا نزلت قليلاً عن السرة رأيت أمراً عظيماً، لا يقادر قدره، ولا يستباح وصفه، رأيت فرجاً محصناً طاهراً من كل قدر، فلا يعتره حيض، ولا يخرج منه بول، ولا شيء من الآفات التي تصيب نساء الدنيا.

وتراه وقد حف به من الجانبين فخذان مهولان، كأنهما له جندان حارسان، فحرمه لا يستباح لإنسان غير صاحبه، بل هو في حماية وصيان، وهذان الفخذان يقومان بخدمته؛ لأنه أمير عليهما، ومن الواجب طاعة السلطان.

وأما جماعها: فهو الراحة الكبرى، واللذة العظمى لعاشقها الولهان، اختص بها، واختصت به من دون الرجال والنسوان، وهو لا يمل أبداً جماعها، ولا يكسل عنه، بل كلما نزل عنها تجدد له نشاطه كما كان، فهو يشتهيها دائماً، وعضوه لا يعتره انثناء ولا غيضان، ورد الحديث بهذا، ولكن فيه نكران، فقد روى خالد بن يزيد بن أبي مالك، عن أبيه، عن خالد بن معدان، عن أبي أمامة، عن رسول الله ﷺ قال: «ما من عبد يدخل الجنة إلا ويزوج نثتين وسبعين زوجة، نثتان من الحور العين، وسبعون من أهل ميراثه من أهل الدنيا، ليس منهن امرأة إلا ولها قُبُلٌ شهية، وله ذكر لا ينثني».

فخالد بن يزيد هذا هو الدمشقي بن عبد الرحمن قد وهاه ابن معين، وقال: أحمد: ليس بشيء. وقال النسائي: غير ثقة. وقال الدارقطني: ضعيف. وذكر ابن عدي هذا الحديث في معرض النكران.

ولكن ورد في الصحيح ما يشهد له، فقد روى الترمذي في جامعه من حديث قتادة، عن أنس، عن النبي ﷺ قال: «يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع. قيل: يا رسول الله، أو يطبق ذلك؟ قال: يعطى قوة مائة». وقد ورد في تفسير قوله تعالى من سورة يس: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمِ فِي شُغْلٍ فَكَاهُونَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرْبَابِكُمْ مُتَكُونَ ﴿٥٦﴾﴾ إن ذلك الشغل هو اشتغال كل منهم بعمره، وإفضاؤه إليها بعدما قاسى من الحرمان.

فقد روى سليمان التيمي ، عن أبي مجلز : قلت لابن عباس عن قول الله تعالى : ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمِ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ﴾ ما شغلهم؟ قال : «افتضاض الأبقار» .
وقال مقاتل : «شغلوا بافتضاض العذارى عن أهل النار ، فلا يذكر ونهم ، ولا يهتمون بهم» .

ولا ينكر على أهل الجنة شغلهم بأزواجهم ، وقد تمكنوا من وصالهم بعد طول الغيبة ، فإن العاشق الصب من أهل الدنيا إذا غاب عن محبوبه في بلاد بعيدة ، وأصبح يكابد لواعج الفراق ، ويتجرع مرارة الأشواق ، وينتظر بفارغ الصبر يوم التلاق ، ثمَّ أب إليه ووافاه بعد هذا الغياب الطويل ، وصار وصاله في الإمكان بعدما كان أشبه بالمستحيل ، فمن ذا يلومه إذا أقبل على محبوبه يطفى نار أشواقه بالعناق والتقبيل ، ويقضي منه أوطاره وحاجاته ، ما على المحب المدنف من سبيل .
ولقد استشعر المؤلف رحمته الله أن قلمه قد جرى به أشواطاً بعيدة في التصريح بما لا يحسن التصريح به ، فاستغفر الله من جماح قلمه ، واعتذر إليه مما جاوز فيه حده .

فصل

أَقْدَامُهَا مِنْ فِضَّةٍ قَدْ رُكِبَتْ
وَالسَّاقُ مِثْلُ الْعَاجِ مَلْمُومٍ يَرَى
وَالرَّيْحُ مِثْلُ مِسْكَ وَالْجُسُومُ نَوَاعِمٌ
وَكَلَامُهَا يُسْبِي الْعُقُولَ بِنَعْمَةٍ
وَهِيَ الْعَرُوبُ بِشَكْلِهَا وَيَدْرَهَا
وَهِيَ الَّتِي عِنْدَ الْجَمَاعِ تَزِيدُ فِي
لُطْفًا وَحُسْنًا تَبْعُلُ وَتَعْنُجُ
تِلْكَ الْحَلَاوَةُ وَالْمَلَاخَةُ أَوْجَبًا
فَمَلَاخَةُ التَّصْوِيرِ قَبْلَ غِنَاجِهَا
فَإِذَا هُمَا اجْتَمَعَا لِصَبِّ وَامِقِ
الشرح : يعني : أن قدمي هذه الحوراء كالفضة في بياضها ، وقد ركب من فوقها ساقان

في غاية البياض والصفاء والالتفاف، فهي أجمل السوق، وقد بلغ من صفاتها أن منح عظامها يرى من وراء الثياب واللحوم.

وأما ريحها: فنوافج المسك، يفوح أريجها من فمها وثيابها حتى يتضوع به المكان من حولها.

وأما جسمها: فأشد نعومة من الحرير، لا يرى به آثار خشونة، ولا تشقق، ولا يبوسة.

وأما اللون: فهو كما قال الله تعالى: ﴿كَأَنَّ الْياقوتَ وَالْمَرْجانَ﴾ [الرحمن: ٥٨]. والمراد كما قال الحسن وغيره: «صفاء الياقوت في بياض المرجان». شبههن في صفاء اللون وبياضه بالياقوت والمرجان.

وأما كلامها: فيسلب اللب بحسن أنغامه، وجمال تطريبه الذي يفوق كل لحن تنطق به آلات الغناء، وهي عروب بشكلها، فهي أحسن شيء صورة وبحسن عسرتها، فهي دائماً متحبة إلى زوجها مطيعة له، وبحسن مواعقتها وملاطفتها لزوجها عند الجماع، حيث تزيد في حركات عينها وأذانيها.

وبالجملة: فهي جامعة لكل صفات العروب من اللطف والرقّة، وحسن التبعل للزوج، والتغنج له، والتحبب إليه، فكمال لذة الرجل بها بأمرين: أولهما: ملاحه صورتها.

والثاني: غناجها وحسن مودتها.

فإذا هما اجتمعا للعاشق الولهان بلغ من اللذة أرفع مكان.

فصل

سِنَّ الشَّبَابِ لِأَجْمَلِ الشَّبَّانِ
مَحْبُوبٍ مِنْ إِنْسٍ وَلَا مِنْ جَانِ
حُرَّاسٍ بِأَسَا شَأْنُهُ دُو شَانِ
لِى هَارِبًا فَتَرَاهُ ذَا إِمَّانِ
رُجٌّ مِنْهُ فَهُوَ كَذَا مَدَى الْأَزْمَانِ

أَتْرَابُ سِنٍَّ وَاحِدٍ مُتَمَائِلِ
بِكُرٍّ فَلَمْ يَأْخُذْ بِكَارَتِهَا سِوَى أَلِ
حِصْنٌ عَلَيْهِ حَارِسٌ مِنْ أَعْظَمِ أَلِ
فَإِذَا أَحْسَسَ بِدَاخِلِ لِلْحِصْنِ وَدِ
وَيَعُودُ وَهْنَا حِينَ رَبُّ الْحِصْنِ يَخُ

وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهَا لَكِنَّ دَرَجًا أَبَا السَّمْحِ الَّذِي هَذَا وَبَعْضُهُمْ يَصَحِّحُ عَنْهُ فِي الذِّ فَحَدِيثُهُ دُونَ الصَّحِيحِ وَإِنَّهُ

تَنْصَاعُ بِكْرًا لِلْجَمَاعِ الثَّانِي فِيهِ يَضَعْفُهُ أَوْلُو الْإِتْقَانِ تَفْسِيرٍ كَالْمَوْلُودِ مِنْ حَبَانَ فَوْقَ الضَّعِيفِ وَلَيْسَ ذَا إِتْقَانِ

الشرح: يعني: أن نساء الجنة أتراب، أسنانهن متماثلة، وهي سن الشباب والغضارة، كما قال: ﴿إِنَّا أَنْشَأْنَهُنَّ إِنثَاءً ﴿٢٥﴾ جَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٣٦﴾ عُرْيَا أَرْبَابًا ﴿٣٧﴾ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿البرائة: ٣٥- ٣٨﴾ .

قال ابن عباس: وسائر المفسرين: أي: «مستويات على سن واحد وميلاد واحد، بنات ثلاث وثلاثين سنة» .

والمراد من الإخبار باستواء أسنانهن: أنهن ليس فيهن عجائز فاحسنهن، ولا ولائد لا يطقن الوطاء، بخلاف الذكور فإن فيهم الغلمان، وهم الخدم لأهل الجنة .
ونساء الجنة كلهن أبكار، حتى من كانت منهن ثيبًا في الدنيا، فإن الله يخلقها خلقًا جديدًا، كما قال: ﴿إِنَّا أَنْشَأْنَهُنَّ إِنثَاءً ﴿٢٥﴾ جَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٣٦﴾ وكل منهن لا يفتض بكارتها إلا محبوبها الذي اختصه الله بها، كما قال تعالى: ﴿لَمْ يَطْمِئِنُّنَّ إِسْرُ قَبَائِلُهُنَّ وَلَا جَانٌّ ﴿الرحمن: ٥٦﴾ .

ففرجها حصن منيع، يقف عليه حارس ذو بأس شديد، وهو تلك البكارة، فلا يستطيع اقتحام هذا الحصن غير من أعد هو له، فإذا أحس هذا الحارس بداخل للحصن غار بالداخل، وأمعن في الهروب، فإذا قضى الرجل حاجته ونزع، عاد الحارس مكانه، ويظل هذا شأنه مدى الأيام .

وقد جاء هذا في حديث رواه أبو هريرة، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «يا رسول الله، أنطأ في الجنة؟ قال: نعم والذي نفسي بيده دحمًا دحمًا، فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرًا» . لكن الحديث فيه دراج أبو السمح، وقد ضعفه أئمة الجرح والتعديل، ومنهم من يصحح أحاديثه في التفسير كابن حبان، ولكن الحق أن أحاديثه دون الصحيح وفوق الضعيف، فهي خالية من الإتيان .

وقد روى الطبراني أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عُذُنْ أَبْكَارًا» . وهو ضعيف أيضًا .

تَمَعَتْ لَأَقْوَى وَاحِدِ الْإِنْسَانِ
 إِذْ قَدْ يَكُونُ لِأَضْعَفِ الْأَرْكَانِ
 إِيمَانٍ وَالْأَعْمَالِ وَالْإِحْسَانِ
 م وَاحِدِ مِائَةٍ مِنَ النَّسْوَانِ
 فِيهِ وَذَا فِي مُعْجَمِ الطَّبْرَانِي
 مُتَّفَاوِتٍ بِتَّفَاوِتِ الْإِيْمَانِ
 تِلْكَ النَّصُوصِ بِمِنَّةِ الرَّحْمَنِ
 أَفْضَى إِلَى مِائَةٍ بِلَا خَوْرَانِ
 أَقْوَى هُنَاكَ لِزُهْدِهِ فِي الْفَانِي
 مَعْنَيْنِ وَاضْبِرْ سَاعَةً لِزَمَانِ
 مَةَ ظَفْرِ وَاحِدَةٍ تُرَى بِجِنَانِ
 أَخْلَاقٍ مَعَ عَيْبٍ وَمَعَ نُقْصَانِ
 حَتَّى الطَّلَاقِ أَوْ الْفِرَاقِ الثَّانِي
 شَرْعًا فَأُضْحَى الْبَعْلُ وَهُوَ الْعَانِي
 تَفَعَّلَ رَجَعْتَ بِذَلِكَ وَهَوَانِ

يُعْطَى الْمُجَامِعُ قُوَّةَ الْمِائَةِ الَّتِي أَجْ
 لَا أَنْ قُوَّتَهُ تَضَاعَفَ هَكَذَا
 وَيَكُونُ أَقْوَى مِنْهُ ذَا نَقْصٍ مِنْ أَلِ
 وَلَقَدْ رُوِينَا أَنَّهُ يَغْشَى بِيَوْمِ
 وَرَجَالُهُ شَرَطُ الصَّحِيحِ رَوَوْا لَهُمْ
 هَذَا دَلِيلٌ أَنَّ قَدْرَ نِسَائِهِمْ
 وَبِهِ يَزُولُ تَوْهُمُ الْإِشْكَالِ عَن
 وَبِقُوَّةِ الْمِائَةِ الَّتِي حَصَلَتْ لَهُ
 وَأَعْقَبُهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا هُوَ أَلِ
 فَاجْمَعُ قُواكَ لِمَا هُنَاكَ وَغَمَّضِ أَلِ
 مَا هَاهُنَا وَاللَّهِ مَا يَسُوِي قُلَا
 مَا هَاهُنَا إِلَّا النُّقَارُ وَسَيُّئُ أَلِ
 هَمٌّ وَغَمٌّ دَائِمٌ لَا يَنْتَهِي
 وَاللَّهِ قَدْ جَعَلَ النِّسَاءَ عَوَانِيَا
 لَا تُؤْثِرِ الْأَذْنَى عَلَى الْأَعْلَى فَإِنْ

الشرح : يعني : أن الرجل من أهل الجنة يعطى قوة مائة من أقوى أهل الدنيا في
 الجماع ، وليس المراد أن قوته هو تضاعف مائة ضعف ، إذ يكون هو ضعيف البنية في
 الدنيا ، ويكون هناك من هو أقوى منه ، ولكنه أنقص منه في الأعمال والإيمان والإحسان ،
 فيلزم أن يكون الأدنى أقدر على الجماع من الأعلى ، ولقد روى الطبراني في معجمه من
 حديث مُحَمَّد بن سيرين ، عن أَبِي هريرة قال : « قيل : يا رسول الله ، هل نصل إلى نساتنا في
 الجنة؟ فقال : إن الرجل ليصل في اليوم إلى مائة عذراء » .

قال مُحَمَّد بن عبد الواحد المقدسي : ورجال هذا الحديث عندي على شرط

الصحيح .

وقد حصل هنا إشكال ، وهو أنه لم يرد في الأحاديث الصحيحة زيادة على زوجتين
 لكل واحد ، فلو صح حديث الطبراني ؛ لتعين الجمع بينه وبين ما في هذه الأحاديث بأن

يقال: إن أهل الجنة متفاوتون في عدد نسائهم بتفاوت درجاتهم. وبهذا يندفع الأشكال بفضل الله ومنته.

ويستطيع رجل الجنة بقوة المائة التي حصلت له أن يفضي إلى مائة امرأة بلا ضعف ولا فتور، وأقوى أهل الجنة وأقدرهم على الجماع هو أعفهم في هذه الدنيا؛ لزهده في هذا المتاع الحقيقير والحطام الفاني.

فإذا أردت أن تحظى بتلك المزية فما عليك إلا أن تستعد لما هنالك بحفظ فرجك، وغض بصرك، وصبرك على مرارة الحرمان، وهذا أمر جدير بالعاقل ألا يقصر فيه إذا عرف مقدار التفاوت بين ما هنا وبين ما هناك، فإن ما هنا من أجمل نساء الدنيا، لا يعدل ولا قلامة ظفر واحدة من الحور العين، وماذا هاهنا إلا العراك والشجار، وسوء الخلق، وفحش الكلام، مع ما فيهن من النقائص والعيوب، فالرجل معها في غم دائم، وهم لازب، لا ينتهي إلا بالطلاق أو الموت.

ومن العجيب: أن الحال قد تبدل، وأصبح الرجال الذين جعلهم الله قوامين على النساء خاضعين لسلطان النساء، فالله قد جعل النساء عواني في أيدي الرجال، كما قال ﷺ في خطبته في حجة الوداع: «ألا فاستوصوا بالنساء خيراً، فإنهن عوان في أيديكم، ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك». فأصبح الرجال الآن هم العواني في أيدي النساء، فلا تفضل أيها العاقل الناصح لنفسه هذا الأدنى الخسيس على الأعلى النفيس، فتبوء بكل خيبة وخسران.

ورحم الله المؤلف، فهذا كلامه في نساء زمانه وما بلغن من قحة وسوء أدب، وتسلط على الرجال، فماذا عسى أن يقول لو بعث فينا الآن ورأى نساءنا يخرجن كاسيات عاريات، مائلات مميلات، يجبن الشوارع، ويملأن الطرقات، ويغشين دور السينما والمنتزهات، ويزاحمن الرجال بالمناكب في وظائف الحكومة، وفي أعمال المصانع والشركات، إذن الحمد لله ﷻ على أن تقدم به الزمان، ولم يشهد هذا العصر المنكود، الذي انقلبت فيه كل الأوضاع، واختلت كل القيم، وأصبح فيه المعروف منكراً، والمنكر معروفاً، فاللهم لك الحمد، وإليك المشتكى، وأنت المستعان، وبك المستغاث، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

فصل

وَتَمَايَلَتْ كَتَمَايَلِ النَّشْوَانِ
 وَرَدُّ وَتُفَّاحٍ عَلَيَّ رُمَانِ
 كَلِّ لِمِثْلِهَا فِي جَنَّةِ الْحَيَوَانِ
 وَعَلَى شَمَائِلِهَا وَعَنْ أَيْمَانِ
 عَسَقِ الدُّجَى بِكَوَإِكِبِ الْمِيزَانِ
 دَهْشِ وَإِعْجَابِ وَفِي سُبْحَانِ
 وَالْعُرْسِ إِثْرَ الْعُرْسِ مُتَّصِلَانِ
 أَرَأَيْتَ إِذْ يَتَقَابَلُ الْقَمَرَانِ
 ضَمًّا وَتَقْفِيلِ وَعَنْ قَلْتَانِ
 فِي أَيِّ وَاذِ أُمَّ بِأَيِّ مَكَانِ
 مُلِئَتْ لَهُ الْأَذْنَانِ وَالْعَيْنَانِ
 بِكُمْ بِهِ لِلشَّمْسِ مِنْ جَرِيَانِ
 وَهَمَّا عَلَى فَرَشَيْهِمَا خَلْوَانِ
 مِنْ بَيْنِ مَنْظُومٍ كَنْظُمِ جَمَانِ
 مَحْبُوبٍ فِي رَوْحٍ وَفِي رِيحَانِ
 بِأَكْفِ أَقْمَارٍ مِنَ الْوَلْدَانِ
 وَالْخُودِ أُخْرَى ثُمَّ يَتَكَنَّانِ
 سُوقَيْنِ بَعْدَ الْبُعْدِ يَلْتَقِيَانِ

وَإِذَا بَدَتْ فِي حُلَّةٍ مِنْ لِبْسِهَا
 تَهْتَرُ كَالْغُضَنِ الرَّطِيبِ وَحَمْلُهُ
 وَتَبَخَّرَتْ فِي مَشْيِهَا وَيَحِقُّ ذَا
 وَوَصَائِفٍ مِنْ خَلْفِهَا وَأَمَامَهَا
 كَالْبَدْرِ لَيْلَةَ تَمِّهِ قَدْ حُفَّ فِي
 فَلِسَانُهُ وَفُوَادُهُ وَالطَّرْفُ فِي
 فَالْقَلْبُ قَبْلَ زِفَافِهَا فِي عَرْسِهِ
 حَتَّى إِذَا مَا وَاجَهْتُهُ تَقَابَلَا
 فَسَلِ الْمُتَمِّمَ هَلْ يَجِلُّ الصَّبْرُ عَنْ
 وَسَلِ الْمُتَمِّمَ أَيْنَ خَلَّفَ صَبْرَهُ
 وَسَلِ الْمُتَمِّمَ كَيْفَ حَالَتُهُ وَقَدْ
 مِنْ مَنْطِقِي رَقَّتْ حَوَاشِيهِ وَوَجَّ
 وَسَلِ الْمُتَمِّمَ كَيْفَ عَيْشَتُهُ إِذْ
 يَتَسَاقَطَانِ لِأَلْيَا مَنْشُورَةً
 وَسَلِ الْمُتَمِّمَ كَيْفَ مَجْلِسُهُ مَعَ الْوَلْدِ
 وَتَدُورُ كَأَسَاتُ الرَّجِيقِ عَلَيْهِمَا
 يَتَنَازَعَانِ الْكَأْسَ هَذَا مَرَّةً
 فَيَضُمُّهَا وَتَضُمُّهُ أَرَأَيْتَ مَعَف

الشرح: في هذه الأبيات يتخيل المؤلف حوراء الجنان، وقد برزت في أنبهي حللها، وأخذت تختال في مشيتها، وتثنى بقدها الممشوق، كما يتثنى العود الطري، وقد حملت من ورد الخدود ورمات النهود، ويحق لها أن تمشي تياهة بحسنها مزهوة بجمالها، وهي في جنة الحيوان، حولها كل ما يسر ويبهج، وخوادمها يحطن بها من كل جانب، وهي وسطهن كأنها البدر ليلة تمامه، قد أحيط في ظلمة الليل بالنجوم المتلألئة، هنا تملك محبوبها

الدهشة، ويأخذه العجب من أقطاره، فلسانه وقلبه وعينه، كل ذلك في غاية الدهش والإعجاب، والتسييح لله الكريم الوهاب، ولقد كان القلب منه قبل زفافها إليه في أعراس متصلة وأفراح مستمرة، حتى إذا ما تقابلا وجهًا لوجه كما يتقابل القمران، فسله وهو العاشق الولهان هل يملك الصبر حينئذ عن عناق وتقبيل، وإسراع إلى المحبوب في لهفة وشوق؟ بل سله أين خلف صبره؟ وفي أي مكان تركه؟

ثمَّ سله كيف هو وقد امتلأت من الفتون والسحر الحلال عيناه وأذناه حين يسمع منطقتها الرخيم، وأنغامها الحلوة التي تزري بأجمل الألحان، وحين توجه إليه ألفاظها العذاب، وتبته أشواقها وحبها، وحين يرى وجهها المضيء كأن الشمس تجري في صفحته؟

ثمَّ سله كيف عيشته الهانئة الراضية، وقد اتكأ هو وعروسه على فرشيها منفردين، يتناجيان بأعذب الألحان، وينثران الدر من أفواههما كأنه عقود جمان؟.

ثمَّ سله كيف مجلسه مع محبوه، تحمل إليهما النسائم الندية عبر الروض وشذاه، تدور عليهما كنوس الرحيق المختوم على أيدي غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، فيتنازعان الكأس، يرشفاها هو مرة، وترشفاها خوده مرة، ثمَّ يتكئان على الأسرة، فيتضامان ويتلاصقان، فما ظنك بمحبوبين بعد البين يتلاقيان؟

* * *

وَهُمَا بِثَوْبِ الْوَضْلِ مُشْتَمِلَانِ
وَحَيَاةِ رَبِّكَ مَا هُمَا ضَجْرَانِ
حِبِّهِ جَدِيدًا سَائِرَ الْأَرْمَانِ
مُتَسَلِّسًا لَا يَنْتَهِي بِزَمَانِ
وِبِلَاحِقِ وَكِلَاهُمَا صِنَوَانِ
يَدْرِيه دُو شُغْلِ بِهِذَا الشَّانِ
سُبْحَانَ ذِي الْمَلَكُوتِ وَالسُّلْطَانِ
جَدِّ الرَّحِيلِ فَلَسْتُ بِالْيَقْظَانِ
فَنَعْمُوا بِذَا الْحِظِّ الْخَسِيسِ الْفَانِي

غَابَ الرَّقِيبُ وَغَابَ كُلُّ مُنْكَدٍ
أَتْرَاهُمَا ضَجْرَيْنِ مِنْ ذَا الْعَيْشِ لَا
وَيَزِيدُ كُلٌّ مِنْهُمَا حُبًّا لِمَا
وَوَصَالُهُ يَكْسُوهُ حُبًّا بَعْدَهُ
فَالْوَضْلُ مَحْفُوفٌ بِحُبِّ سَابِقِ
فَرَقُّ لَطِيفٍ بَيْنَ ذَاكَ وَبَيْنَ ذَا
وَمَزِيدُهُمْ فِي كُلِّ وَقْتٍ حَاصِلُ
يَا غَائِفًا عَمَّا خُلِقْتَ لَهُ انْتَبِهْ
سَارَ الرَّقَاقُ وَخَلْفُوكَ مَعَ الْأَلَى

وَرَأَيْتَ أَكْثَرَ مَنْ تَرَى مُتَخَلِّفًا فَتَبِعْتَهُمْ وَرَضِيَتْ بِالْحِرْمَانِ
لَكِنْ أَتَيْتَ بِخُطَّتِي عَجَزٍ وَجَهٍ بَلِ بَعْدَ ذَا وَصَحِبْتَ كُلَّ أَمَانِ
مَنْتَكَ نَفْسُكَ بِاللَّحَاقِ مَعَ الْقُعُو دِ عَنِ الْمَسِيرِ وَرَاحَةِ الْأَبْدَانِ
وَلَسَوْفَ تَعْلَمُ حِينَ يَنْكَشِفُ الْغَطَا مَاذَا صَنَعْتَ وَكُنْتَ ذَا إِمْكَانِ

الشرح: وغاب عنهما العاذل والريب، وخلا وصالهما من كل تنكيد، وقد لفهما ثوب الوصال، وصفا لهما العيش وطاب، فهل تحسبهما يملآن هذا العيش أو يسأمانه؟ لا وحياء ربك، لا يصيبهما منه ضجر ولا ملل، بل يزيد كل منهما حبًا لصاحبه، حبًا متجددًا على الدوام، لا يفتقر، ولا ينقطع، فكلما حظي منها بوصول هنا قلبه إلى وصال جديد، ويظل هكذا، فوصاله محفوف بحبين: حب سابق، وحب لاحق، وهما صنوان متشابهان، إلا أن بينهما فرقًا لطيفًا يعرفه كل من له خبرة بهذا الشأن، فإن الحب السابق حب اللهفة والشوق، والحب اللاحق هو حب ما أعقبه الوصال من النشوة والذكريات الحلوة، ويحصل لهم في كل وقت مزيد من الشوق والرغبة، ومن السرور والبهجة، فلا يفنى ما هم فيه ولا يبيد، بل هو دائمًا في استمرار وتجديد.

فيا أيها الغر الأحمق، السادر في غيه، الغافل عما خلق من أجله من هذه الحياة الناعمة في جوار الملك المقدر، انتبه من غفلتك، وانفض عنك ثوب الكسل ورداء الخمول، فقد جد الرحيل، وشد القوم ركائبهم، وأنت لا تزال تتمطى وتتشاءب، وقد سار الرفاق وأدلجوا، يحدوهم الشوق إلى ديار الحبيب، وتركوك مع المخلفين الذين رضوا بالقعود، وقنعوا بهذا العرض الحقير، ورأيت أكثر الناس قد أخلدوا إلى الأرض، ورضوا بالحياة الدنيا، واطمأنوا بها، وتخلفوا عن الركب السائر إلى الله، فتبعتهم في تخلفهم، ورضيت لنفسك ما رضوا لأنفسهم من الخيبة والحرمان، وسلكت أشنع خطتين يمكن أن يسلكهما إنسان، وهما خطتا العجز والجهل، فبئس الخطتان، ومع ذلك تُمنيك نفسك باللاحق مع هذا القعود، والتخلف عن السباق، ومع إثارة الراحة والسلامة على مشقة السعي والانطلاق، ولسوف تعلم عاقبة تخلفك حين ينكشف لك الغطاء، وتعض بنان الندم على ما ضيعت من فرص كنت عندها ذا قدرة وإمكان!!

فصل في ذكر الخلاف بين الناس : هل تحبل نساء أهل الجنة أم لا ؟

حَبَلٌ وَفِي هَذَا لَهُمْ قَوْلَانِ
مَ مُجَاهِدٌ وَهُمْ أَوْلُو الْعِرْقَانِ
بِ صَاحِبِ الْمَبْعُوثِ بِالْقُرْآنِ
لِمَيْقًا مُحَمَّدُ الْعَظِيمُ الشَّانِ
حَقَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ذُو الْإِتْقَانِ
هُ لَكَانَ ذَلِكَ مُحَقَّقَ الْإِمْكَانِ
عَنْ نَاجٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانِ
وَلَدِ الَّذِي هُوَ نُسْخَةُ الْإِنْسَانِ
فَرَدُّ مِنَ السَّاعَاتِ فِي الْأَزْمَانِ
هُ التِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ الشَّيْبَانِي
فِي مُسْلِمٍ وَهُمْ أَوْلُو الْإِتْقَانِ
فَرَدُّ بِذَا الْإِسْنَادِ لَيْسَ بِثَانِ
كَالْنَّصْرِ يَقْرُبُ مِنْهُ فِي التَّبْيَانِ
شَرْطُ الَّذِي هُوَ مُنْتَفِي الْوَجْدَانِ
وَأَبِي رَزِينٍ وَهُوَ ذُو إِمْكَانِ
نَ إِذَا لَتَحَقَّقِي وَذِي الْإِتْقَانِ
وَالْعَكْسُ فِي إِنْ ذَلِكَ وَضَعُ لِسَانِ

وَالنَّاسُ بَيْنَهُمْ خِلَافٌ هَلْ بِهَا
فَنَفَاهُ طَاوُسٌ وَإِبْرَاهِيمُ ثُمَّ
وَرَوَى الْعَقِيلِيُّ الصَّدُوقُ أَبُو رَزِي
أَنْ لَا تَوَالِدَ فِي الْجَنَانِ رَوَاهُ تَعْدُ
وَحَكَاهُ عَنْهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ إِسْدُ
لَا يَشْتَهِي وَلَدًا بِهَا وَلَوْ اشْتَهَا
وَرَوَى هِشَامٌ لِابْنِهِ عَنْ عَامِرٍ
أَنَّ الْمُنْعَمَ بِالْجِنَانِ إِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ
فَالْحَمْلُ ثُمَّ الْوَضْعُ ثُمَّ السَّنُّ فِي
إِسْنَادِهِ عِنْدِي صَحِيحٌ قَدْ رَوَا
وَرِجَالُ ذَا الْإِسْنَادِ مُحْتَجِّجٌ بِهِمْ
لَكِنْ غَرِيبٌ مَا لَهُ مِنْ شَاهِدٍ
لَوْلَا حَدِيثُ أَبِي رَزِينٍ كَانَ ذَا
وَلِذَلِكَ أَوْلَهُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بِالشُّ
وَبِذَلِكَ رَامَ الْجَمْعَ بَيْنَ حَدِيثِهِ
هَذَا وَفِي تَأْوِيلِهِ نَظَرٌ فَإِنْ
وَلَرُبَّمَا جَاءَتْ لِغَيْرِ تَحَقُّقٍ

الشرح يعني : أن العلماء قد اختلفوا : هل سيكون بالجنة حمل وولادة أم لا ؟

فناه طاووس وإبراهيم النخعي ومجاهد من أئمة العلم والحديث ، وروى أبو رزين العقيلي الصحابي المشهور ، عن النبي ﷺ أنه قال : «إن أهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد» . رواه عنه البخاري تعليقا ، وحكى عنه الترمذي ، وقال إسحاق بن إبراهيم في قوله ﷺ «إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان في ساعة كما يشتهي» : إن ذلك على سبيل الفرض والتقدير ، فإن اشتهاه الولد في الجنة غير ممكن .

وقد روى أبو نعيم من حديث سفيان الثوري، عن أبان، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري قال: «قيل: يا رسول الله، أيولد لأهل الجنة؟ فإن الولد من تمام السرور. فقال: نعم والذي نفسي بيده، وما هو إلا كقدر ما يتمنى أحدكم، فيكون حملة ورضاعه وشبابه».

قال المؤلف: «إسناد حديث أبي سعيد على شرط الصحيح، فرجاله محتج بهم فيه، ولكنه غريب جدًا، وتأويل إسحاق فيه نظر، فإنه قال: «إذا اشتهى المؤمن الولد». و«إذا» للمتحقق الوقوع، ولو أريد ما ذكر من المعنى لقال: «لو اشتهى المؤمن الولد؛ لكان حملة في ساعة». فإن ما لا يكون أحق بأداة «لو» كما أن المتحقق الوقوع أحق بأداة «إذا». اهـ. وأقول: إن هذا غير لازم، فإن أدوات الشرط قد تتعاور، وهذه قاعدة أغلبية، وليست مطردة، والأخذ بتأويل إسحاق متعين إذا فرض أن كلاً من حديث أبي رزين وحديث أبي سعيد صحيح، فإن حديث أبي رزين نفى الولادة صريحًا، وحديث أبي سعيد علقها بشرط الاشتها، وقد يكون الاشتها غير واقع، والله أعلم.

* * *

جَنَاتٍ سَائِرَ شَهْوَةِ الْإِنْسَانِ
مِنْ أَعْظَمِ الشَّهَوَاتِ فِي الْقُرْآنِ
وَلَدًا وَلَا حَبْلًا مِنَ النِّسْوَانِ
مَلْزُومَةً أَمْرِينَ مُمْتَنِعَانِ
أَمْرَانِ فِي الْجَنَاتِ مَفْقُودَانِ
نَ مِنْيَّهِمْ إِذْ ذَاكَ ذُو فَقْدَانِ
يَرْوِي سُلَيْمَانُ هُوَ الطَّبْرَانِي
مَعْمُودٍ فِي الدُّنْيَا مِنَ النِّسْوَانِ
إِبْلَادٍ وَالْإِنْبَاتِ نَوْعٌ ثَانِ
مُتَقَابِلَاتٍ كُلُّهَا بِوِزَانِ
وَكَذَاكَ مِنْ أَنْثَى بِلَا نُكْرَانِ
هِيَ أَرْبَعٌ مَعْلُومَةُ التَّبْيَانِ

وَاحْتَجَّ مَنْ نَصَرَ الْوِلَادَةَ أَنْ فِي آلِ
وَاللَّهُ قَدْ جَعَلَ الْبَيْنَيْنِ مَعَ النَّسَاءِ
فَأَجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ لَا يَشْتَهِي
وَاحْتَجَّ مَنْ مَنَعَ الْوِلَادَةَ أَنَّهَا
حَيْضٌ وَإِنزَالُ الْمَنِيِّ وَذَانِكَ أَلِ
وَرَوَى صُدِّي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ
بَلَّ لَا مَنِيٍّ وَلَا مَنِيَّةَ هَكَذَا
وَأَجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ نَوْعٌ سِوَى أَلِ
فَالْتَفَى لِلْمَعْمُودِ فِي الدُّنْيَا مِنْ أَلِ
وَاللَّهُ خَالِقُ نَوْعِنَا مِنْ أَرْبَعِ
ذَكَرٌ وَأُنْثَى وَالَّذِي هُوَ ضِدُّهُ
وَالْعَكْسُ أَيْضًا مِثْلُ حَوَا أُمَّنَا

وَكَذَلِكَ مَوْلُودُ الْجِنَانِ بَجُورُ أَنْ يَأْتِي بِلَا حَيْضٍ وَلَا فَيْضَانٍ
وَالْأَمْرُ فِي ذَا مُمَكِّنٍ فِي نَفْسِهِ وَالْقَطْعُ مُمْتَنِعٌ بِلَا بُرْهَانٍ

الشرح : وأما الذين قالوا بالتوالد في الجنة : فاحتجوا بأن في الجنة كل ما يشتهي الإنسان ؛ لقوله تعالى : ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾ [ص: ٣١] .
ومعلوم أن البنين من أعظم الشهوات للإنسان ، كما قال تعالى من سورة آل عمران : ﴿زَيْنَ
لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ﴾ [آل عمران: ١٤] .

وأجيب عن هذا : بأنه ليس كل ما يشتهي في الدنيا يشتهي في الآخرة ، بل أهل الجنة لا يشتهون فيها ولدًا ولا حبلاً .

وأما المانعون للولادة : فاحتجوا بأمر كثيرة ، منها : حديث أبي رزين أن أهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد ، وأن الحمل لا يكون إلا مع الحيض وإنزال المني ، ونساء الجنة مطهرات من الحيض والنفاس وكل قدر ، والجماع في الجنة يكون بغير إنزال ، كما جاء ذلك في حديث صدي بن عجلان ، عن رسول الله ﷺ ، وفي معجم الطبراني من حديث أبي أمامة أن رسول الله ﷺ سئل : «أيجامع أهل الجنة؟ قال : دحامًا دحامًا ، ولكن لا مني ، ولا منية» .

وأجيب عن هذا : بأن نفي الولادة في حديث أبي رزين ، واشتراط الحيض والإنزال فيها ؛ إنما هو بالنسبة للولادة المعهودة في هذه النشأة ، ففيها لا يستلزم ألا يكون هناك ولادة أصلاً ؛ لجواز أن يكون هناك ولادة من نوع آخر لا يشترط فيها ذلك .

روى الحاكم ، عن أبي سهل قال : «أهل الزيف ينكرون هذا الحديث -يعني : حديث الولادة في الجنة- وقد روي فيه غير إسناد ، وسئل النبي ﷺ عن ذلك فقال : يكون ذلك على نحو مما روينا ، والله ﷻ يقول : ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهُهُ الْأَنْفُسُ وَتَلْدُ الْأَعْيُنُ﴾ [الزخرف: ٧١] .
وليس بالمستحيل أن يشتهي المؤمن الممكن من شهواته ، المصطفى المقرب المسلط على لذاته قرة عين وثمره فؤاد من الذين أنعم الله عليهم بأزواج مطهرة .

فإن قيل : ففي الحديث أنهم لا يحضن ، ولا ينفسن ، فأين يكون الولد؟

قلت : الحيض سبب الولادة الممتد مدة بالحمل على الكثرة والوضع عليه ، كما أن جميع ملاذ الدنيا من المشارب والمطاعم والملابس على ما عرف من التعب والنصب ، وما يعقبه كل منهما مما يحذر منها ويخاف من عواقبه ، وهذه خمرة الدنيا المحرمة

المستولية على كل بلية قد أعدها الله تعالى لأهل الجنة منزوعة البلية موفرة للذة، فلم لا يجوز أن يكون على مثله الولد؟» انتهى كلامه .

ويؤيد كلام هؤلاء : أن الله خلق هذا النوع الإنساني على أربعة أنحاء :

نوع خلق من بين ذكر وأنثى وهو أكثر الخلق .

ونوع خلق بلا ذكر ولا أنثى وهو آدم ﷺ .

ونوع خلق من أنثى بلا ذكر وهو عيسى روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم .

ونوع خلق من ذكر بلا أنثى وهي أمنا حواء خلقها الله من ضلع آدم .

وعلى هذا يجوز أن تكون الولادة في الجنة على نوع غير المعهود في الدنيا ، لا يحتاج إلى حيض ولا إنزال .

والذي نرجحه في هذا الباب -والله أعلم بالصواب- : هو ما دل عليه حديث أبي رزين ، فإنه صريح في نفي الولادة ، وأما حديث أبي سعيد فهو كما عرفت قد علقها بشرط الاشتفاء ، وهو لا يستلزم وقوع المعلق ولا المعلق عليه ، وإسناده ليس بذاك ، فإن أجود أسانيده ما رواه الترمذي وقد حكم بغرابته ، وأنه لا يعرف إلا من حديث أبي الصديق الناجي ، وهو كذلك قد اضطرب لفظه ، فتارة يروى بلفظ إذا اشتهى الولد ، وتارة أنه ليشتهى الولد ، وتارة أن الرجل من أهل الجنة ليولد له . . . الخ .

على أن الأمر في حد ذاته ممكن وقدرة الله صالحة ، والقطع بواحد من هذين القولين لا يمكن إلا ببرهان ، فالأولى هو التفويض فيها إلى الله مع ترجيح النفي ، والله أعلم .

فصل في رؤية أهل الجنة ربهم -تبارك وتعالى-

ونظرهم إلى وجهه الكريم

نَظَرَ الْعِيَانِ كَمَا يُرَى الْقَمَرَانِ
يُنْكِرُهُ إِلَّا قَاسِدُ الْإِيمَانِ
رِيضًا هُمَا بِسِيَاقِهِ نَوْعَانِ
تَفْسِيرَ مَنْ قَدْ جَاءَ بِالْقُرْآنِ
يَرَوِي صُهَيْبٌ ذَا بِلَا كَثْمَانِ

وَيَرَوْنَهُ سُبْحَانَهُ مِنْ فَوْقِهِمْ
هَذَا تَوَاتَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ لَمْ
وَأَتَى بِهِ الْقُرْآنُ تَضْرِيحًا وَتَعَدُ
وَهِيَ الزِّيَادَةُ قَدْ أَتَتْ فِي يُونُسٍ
وَرَوَاهُ عَنْهُ مُسْلِمٌ بِصَحِيحِهِ

وَهُوَ الْمَزِيدُ كَذَلِكَ فَسَّرَهُ أَبُو وَعَلِيهِ أَصْحَابُ الرَّسُولِ وَتَابِعُو وَلَقَدْ أَتَى ذِكْرُ اللَّقَاءِ لِرَبَّنَا الرُّ وَلِقَاؤُهُ إِذْ ذَاكَ رُؤْيَتْهُ حَكَى الـ وَعَلِيهِ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ جَمِيعُهُمْ

بَكَرَ هُوَ الصَّدِيقُ ذُو الْإِيقَانِ هُمْ بَعْدَهُمْ تَبَعِيَّةَ الْإِحْسَانِ رَحْمَنٍ فِي سُورٍ مِنَ الْفُرْقَانِ إِجْمَاعٍ فِيهِ جَمَاعَةٌ بِبَيَانٍ لُغَةً وَعُرْفًا لَيْسَ يَخْتَلِفَانِ

الشرح : والمؤمنون في الجنة يرون ربهم سبحانه من فوقهم رؤية حقيقية بأبصارهم ، كما يرى الشمس والقمر صحواً ، ليس دونهما سحاب ولا ضباب ، وقد تواتر النقل بذلك عن رسول الله ﷺ ، فلا ينكره إلا مدخول في دينه وإيمانه ، روى ذلك عنه جماعة كبيرة من أصحابه ، منهم أبو بكر الصديق ، وأبو هريرة ، وأبو سعيد الخدري ، وجريير بن عبد الله البجلي ، وصهيب بن سنان الرومي ، وعبد الله بن مسعود الهذلي ، وعلي بن أبي طالب ، وأبو موسى الأشعري ، وعدي بن حاتم الطائي ، وأنس بن مالك ، وأبو رزين ، وجابر . . . إلخ .

فأما حديث أبي هريرة وأبي سعيد ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة : « أن ناساً قالوا : يا رسول الله ، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله ﷺ : هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا : لا يا رسول الله . قال : هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا : لا . قال : فإنكم ترونه كذلك . . . » الحديث .

وفي الصحيحين أيضاً عن أبي سعيد الخدري : « أن أناساً في زمن رسول الله ﷺ قالوا : يا رسول الله ، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله ﷺ : وهل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحواً ، ليس دونها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحواً ، ليس فيها سحاب؟ قالوا : لا يا رسول الله . قال : ما تضارون في رؤيته - تبارك وتعالى - يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما . »

وأما حديث جريير ففي الصحيحين من حديث إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عنه قال : « كنا جلوساً مع النبي ﷺ ، فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة ، فقال : إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون هذا ، لا تضامون في رؤيته ، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا . ثم قرأ قوله : ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴾ [ان: ٣٩] . »

وأما حديث صهيب فرواه مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة، عن ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن صهيب قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا دخل أهل الجنة الجنة، يقول الله ﷻ: تريدون شيئاً أزيدكم؟ يقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا هذه الآية: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِمُنتَٰبٍ أَجْرًا زَيْدًا﴾ [يونس: ٢٦].»

وأما حديث أبي موسى ففي الصحيحين، عنه ﷺ قال: «جنتان من فضة آتيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آتيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم - تبارك وتعالى - إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن.»

ويطول بنا القول لو ذكرنا بقية الأحاديث، وفيما ذكرنا غنية وشفاء للقلوب المؤمنة المستنيرة، والقرآن كذلك أتى بإثبات الرؤية تصريحاً تارة، وتلميحاً تارة أخرى، فقد قال تعالى في سورة يونس ﷻ: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِمُنتَٰبٍ أَجْرًا زَيْدًا﴾ [يونس: ٢٦]. وقد فسر النبي ﷺ هذه الزيادة: بأنها النظر إلى وجه الله، كما جاء في حديث صهيب المتقدم الذي رواه مسلم.

وقال تعالى من سورة ق: ﴿لَمَّا مَاءٍ يَنَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ [ق: ٣٥]. وقد فسر علي رضي الله

وغيره هذا المزيد: بأنه النظر إلى وجه الله، روى ذلك عنه ابن جرير.

كما روى البزار وابن أبي حاتم عن أنس في تفسير هذه الآية أنه قال: «يظهر لهم الرب كل يوم جمعة.»

ولقد ورد ذكر لقاء العبد لربه في كثير من آيات القرآن الكريم، كقوله تعالى من سورة

البقرة: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلَقَّوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٣]. وكقوله من سورة

يونس: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ﴾

﴿٧﴾ أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [يونس: ٢٨-٧]. وكقوله من سورة الكهف: ﴿فَمَنْ

كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠]. وكقوله من سورة

العنكبوت: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ﴾ [العنكبوت: ١٥].

وقد حكى بعضهم الإجماع على أن هذا اللقاء هو رؤيته ﷻ، وهو الذي جزم به أهل

الحديث جميعاً، وتفسير اللقاء بالرؤية هو المطابق للغة والعرف.

وقد روى إمام الأئمة ابن خزيمة من حديث بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله ﷺ:

«ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة، ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان».

* * *

هَذَا وَيَكْفِي أَنَّهُ سُبْحَانَهُ
وَأَعَادَ أَيضًا وَصَفَهَا نَظْرًا وَذَا
وَأَتَتْ أَدَاةً إِلَى لِرَفْعِ الْوَهْمِ مِنْ
وَإِضَافَةٍ لِمَحَلِّ رُؤْيَيْهِمْ بِذِكْرِ
تَاللهِ مَا هَذَا بِفِكْرٍ وَانْتِظَا
مَا فِي الْجِنَانِ مِنْ انْتِظَارِ مُؤَلِّمٍ
لَا تُفْسِدُوا لَفْظَ الْكِتَابِ فَلَيْسَ فِيهِ
مَا فَوْقَ ذَا التَّصْرِيحِ شَيْءٌ مَا الَّذِي
لَوْ قَالَ أَبْيَنَ مَا يُقَالُ لَقُلْتُمْ

وَصَفَّ الْوُجُوهُ بِنَظْرَةٍ بِجِنَانٍ
لَا شَكَّ يُفْهَمُ رُؤْيَهُ بِعِيَانٍ
فِكْرٍ كَذَاكَ تَرَقُّبُ الْإِنْسَانِ
بِالْوَجْهِ إِذْ قَامَتْ بِهِ الْعَيْنَانِ
رِ مُغَيَّبٍ أَوْ رُؤْيَةٍ لِجِنَانٍ
وَاللَّفْظُ بِأَبَاهُ لِذِي الْعِرْفَانِ
بِهِ حَيْلَةٌ يَا فِرْقَةَ الرَّوَغَانِ
يَأْتِي بِهِ مِنْ بَعْدِ ذَا التَّبْيَانِ
هُوَ مُجْمَلٌ مَا فِيهِ مِنْ تَبْيَانٍ

الشرح: قال الله -تبارك وتعالى- من سورة القيامة: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ﴿٢٣﴾ إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٢- ٢٣]. فوصف الوجوه أولاً بالنضرة، كما في قوله تعالى من سورة المطففين: ﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ﴾ [المطففين: ٢٤]. ثم أعاد وصفها بالنظر في الآية الثانية، وهذا يفهم من غير شك أنه النظر إلى وجه الله سبحانه، ولكي يرفع توهم أن المراد بالنظر الانتظار كما يدعيه المعطلة نفاة الرؤية، أتى بالحرف «إلى» فقال: ﴿إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ﴾. والذي يتعدى بـ «إلى» هو النظر بمعنى الإبصار، يقال: نظرت إليه بمعنى: أبصرته. وأما النظر بمعنى الانتظار فإنه يتعدى بنفسه، كما في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُفَقَّاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتِسِبْ مِنْ تَوَكُّمِكُمْ﴾ [الحديد: ١٣].

كذلك أضاف الرؤية إلى الوجه الذي هو محل الرؤية، إذ هو مشتمل على العينين اللتين تقع بهما، مما ينفي كل توهم، ويزيل كل لبس، فلا تحتتمل الآية أبداً ما تأولها به المعطلة من قولهم: إن معناها: إلى ثواب ربها منتظرة، فإن الانتظار ألم شيء للنفس، والله قد وعد أهل الجنة بأنهم: «لا يمسهم فيها نصب، ولا يمسهم فيها لغوب». هذا وليس هناك أفسد للنصوص وأكبر جناية عليها من مثل هذه التأويلات السخيفة، التي يعمد إليها هؤلاء المعطلة الزائغون؛ ليروغوا بها عن الحق روغان الثعالب، مع أن

الآية بلغت الغاية من الصراحة في الإفهام والدلالة على المعنى المراد، وليس بعد هذا البيان بيان أبداً، ولكن هؤلاء دأبهم مع هذه النصوص التي هي آيين وأصرح ما يكون أن يدعوا فيها الإجمال والاشتباه، مادامت لم توافق ما قضت به عقولهم المريضة بداء الإنكار والتعطيل، ومن يضلل الله فما له من سبيل.

* * *

وَلَقَدْ أَتَى فِي سُورَةِ التَّطْفِيفِ أَنْ
فَبَدَّلَ بِالمَفْهُومِ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ
وَبِذَا اسْتَدَّلَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ
وَأَتَى بِذَا المَفْهُومِ تَضْرِيحًا بِأ
وَأَتَى بِذَاكَ مُكْذَبًا لِلْكَافِرِينَ
ضَحِكُوا مِنَ الكُفَّارِ يَوْمَئِذٍ كَمَا
وَأَنَابَهُمْ نَظَرًا إِلَيْهِ ضِدًّا مَا
فَلِذَاكَ فَسَّرَهَا الأَيْمَةُ أَنَّهُ
لِلَّهِ ذَاكَ الفَهْمُ يُوْتِيهِ الَّذِي

نَ الْقَوْمَ قَدْ حُجِبُوا عَنِ الرَّحْمَنِ
نَ يَرَوْنَهُ فِي جَنَّةِ الْحَيَوَانِ
وَسِوَاهُمَا مِنْ عَالَمِي الأَزْمَانِ
خَيْرَهَا فَلَا تُخْدَعُ عَنِ الْقُرْآنِ
نَ السَّاخِرِينَ بِشِيعَةِ الرَّحْمَنِ
ضَحِكُوا هُمْ مِنْهُمْ عَلَى الإِيمَانِ
قَدْ قَالَهُ فِيهِمْ أَوْلُو الكُفْرَانِ
نَظَرًا إِلَى الرَّبِّ العَظِيمِ الشَّانِ
هُوَ أَهْلُهُ مَنْ جَادَ بِالإِحْسَانِ

الشرح : قال الله تعالى في سورة المطففين في شأن الفجار والمكذبين : ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ ﴾ [المطففين: ١٥] . فهذا يدل بمفهومه على أن المؤمنين لا يحجبون عنه سبحانه، بل يرونه في جنة الخلد التي وعدا عباده المتقين، وبهذا احتج الشافعي وأحمد -رحمهما الله- وغيرهما من علماء أهل السنة .

روى الحاكم قال : حدثنا الأصم : أنبأنا الربيع بن سليمان قال : حضرت مُحَمَّدَ بن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها : « ما تقول في قول الله ﷻ : ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ ﴾ [المطففين: ١٥] . فقال الشافعي : لما أن حجب هؤلاء في السخط ؛ كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا . قال الربيع : فقلت : يا أبا عبد الله ، وبه تقول؟ قال : نعم ، وبه أدين الله ، ولو لم يوقن مُحَمَّدُ بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله ﷻ . »

ولقد ورد التصريح بهذا المفهوم في آخر السورة حيث يقول سبحانه : ﴿ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٢٤﴾ عَلَى الأَرَآئِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٢٥﴾ هَلْ نُؤَبِّ الكُفَّارَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [المطففين: ٢٤-٢٦] .

فقد جاءت هذه الآيات تكذب الكفار في سخرتهم من المؤمنين، ورميهم إياهم بالضلال، فهم يضحكون يومئذ من الكفار كما كان الكفار يضحكون منهم، ويتغامزون عليهم في الدنيا، ولما صبروا في الدنيا على ما كانوا يسمعون من الأذى وسوء القالة والغمز واللمز، جزاهم الله على ذلك بالنظر إلى وجهه الكريم؛ فلهذا ذهب أئمة العلم إلى أن المراد بقوله تعالى: ﴿عَلَى الْأَرْبَابِ يُنظَرُونَ﴾ [المطففين: ٣٥]. أنه النظر إلى وجهه سبحانه، فله ما أحسن هذا الفهم لآيات الكتاب وإشاراته، الذي يؤتيه الله من هو أهل له من ذوي الفضل والإحسان.

* * *

<p>وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ مُسْنِدًا عَنْ جَابِرٍ بَيْنَا هُمُو فِي عَيْشِهِمْ وَسُرُورِهِمْ وَإِذَا بِنُورٍ سَاطِعٍ قَدْ أَشْرَقَتْ رَفَعُوا إِلَيْهِ رُءُوسَهُمْ فَرَأَوْهُ نُورًا وَإِذَا بِرَبِّهِمْ تَعَالَى فَوْقَهُمْ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَيَرَوْنَهُ مِصْدَاقًا ذَا يَسٍ قَدْ ضَمِنْتُهُ عِنْدَ مَنْ رَدَّ ذَا فَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ رَدٌّ فِي ذَا الْحَدِيثِ عُلُوُّهُ وَمَجِيئُهُ هَذِي أَصُولُ الدِّينِ فِي مَضْمُونِهِ</p>	<p>خَبَرًا وَشَاهِدُهُ فَنَبِي الْقُرْآنِ وَنَعِيمِهِمْ فِي لَذَّةٍ وَتَهَانِي مِنْهُ الْجَنَانُ قَصِيئُهَا وَالدَّانِي رَ الرَّبِّ لَا يَخْفَى عَلَى إِنْسَانٍ قَدْ جَاءَ لِلتَّسْلِيمِ بِالْإِحْسَانِ جَهْرًا تَعَالَى الرَّبُّ ذُو السُّلْطَانِ بَدَ الْقَوْلِ مِنْ رَبِّ بِهِمْ رَحْمَنٍ دَ وَسَوْفَ عِنْدَ اللَّهِ يَلْتَقِيَانِ وَكَلَامُهُ حَتَّى يُرَى بِعِيَانِ لَا قَوْلَ جَهْمٍ صَاحِبِ الْبُهْتَانِ</p>
---	---

الشرح: روى ابن ماجه في سننه من حديث محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي ﷺ: «بيننا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور، فرفعوا رؤوسهم، فإذا الرب ﷻ قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة، وهو قول الله ﷻ: ﴿سَلِّمٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ﴾ [يس: ١٥٨]. فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ماداموا ينظرون إليه، حتى يحتجب عنهم، وتبقى فيهم بركته ونوره». ومصداق هذا الحديث في سورة يس عند قوله تعالى: ﴿سَلِّمٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ﴾.

فمن رد هذا الحديث فقد رد على رسول الله ﷺ، ودفع كلامه، وسوف يكون خصمه يوم القيامة، وقد تضمن هذا الحديث أصولاً عظيمة من عقائد الدين، فأثبت علوه سبحانه

على خلقه ومجيئه وتكليمه، ورؤية عباده المؤمنين له بأبصارهم، وهذه هي أصول الدين التي تضمنتها الآيات والأحاديث، لا قول المعطلة - قبحهم الله - الذين ينفون علوه سبحانه وكلامه ورؤيته.

* * *

خَبَرَ الطَّوِيلُ أَتَى بِهِ الشَّيْخَانِ
وَمَجِيئُهُ وَكَلَامُهُ بِبَيَانِ
يُخْتَارُهُ مِنْ أُمَّةِ الْإِنْسَانِ
تَخْدَعُكَ عَنْهُ شَيْعَةُ الشَّيْطَانِ
غَضَبِ الَّذِي لِلرَّبِّ ذِي السُّلْطَانِ
وَذَاكَ إِجْمَاعَ عَلَى الْبُرْهَانِ
آرَاءِ فَهِيَ كَثِيرَةُ الْهَدْيَانِ
فُضِّ وَالتَّهَاتُرِ قَائِلُو الْبُهْتَانِ
فِيئَتَيْنِ مِنْهُمْ قَطُّ يَتَّفِقَانِ
فَتَرَاهُمْ جِبِلًّا مِنَ الْعُمَيَّانِ
يَا مِحْنَةَ الْعُمَيَّانِ خَلْفَ فُلَانِ
اللَّهُ أَكْبَرُ كَيْفَ يَسْتَوِيَانِ

وَكَذَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ذَلِكَ أَلِ
فِيهِ تَجَلَّى الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ
وَكَذَاكَ رُؤْيُهُ وَتَكْلِيمُ لِمَنْ
فِيهِ أَصُولُ الدِّينِ أَجْمَعُهَا فَلَا
وَحَكَى رَسُولُ اللَّهِ فِيهِ تَجَدُّدُ أَلِ
إِجْمَاعَ أَهْلِ الْعَزْمِ مِنْ رَسُولِ الْإِلَادِ
لَا تُخْدَعَنَّ عَنِ الْحَدِيثِ بِهَذَا أَلِ
أَصْحَابُهَا أَهْلُ التَّخَرُّصِ وَالتَّنَا
يَكْفِيكَ أَنَّكَ لَوْ حَرَصْتَ فَلَنْ تَرَى
إِلَّا إِذَا مَا قَلَّدَا لِسَوَاهِمَا
وَيَقُودُهُمْ أَعْمَى يُظُنُّ كَمُبْصِرٍ
هَلْ يَسْتَوِي هَذَا وَمُبْصِرُ رُشْدِهِ

الشرح: روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم، فرفع إليه

الذراع وكانت تعجبه، فنهش منها نهشة، ثم قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مم ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي، وينفذهم البصر، وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه مما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس: عليكم بآدم.

فيأتون آدم عليه السلام، فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقتك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟! ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضباً، لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده

مثله، وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري؛ اذهبوا إلى نوح.

فيأتون نوحًا، فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدًا شكورًا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربِّي قد غضب اليوم غضبًا، لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا على غيري؛ اذهبوا إلى إبراهيم.

فيأتون إبراهيم، فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليه من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربِّي قد غضب اليوم غضبًا، لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، فذكر كذباته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى.

فيأتون موسى عليه السلام، فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، اصطفاك الله برسالاته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربِّي قد غضب اليوم غضبًا، لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنِّي قد قتلت نفسًا لم أؤمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى.

فيأتون عيسى، فيقولون: يا عسى، أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه، وكلمت الناس في المهد صبيًا، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم عيسى: إن ربِّي قد غضب اليوم غضبًا، لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله - ولم يذكر ذنبًا - نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى مُحَمَّد عليه السلام.

فيأتون مُحَمَّدًا عليه السلام، فيقولون: يا مُحَمَّد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأقوم، فأتي تحت العرش، فأقع ساجدًا لربِّي عليه السلام، ثم يفتح الله علي، ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئًا ما لم يفتحه على أحد قبلي، فيقال: يا مُحَمَّد، ارفع رأسك، وسل تعطه، واشفع تشفع. فأرفع رأسي، فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال: يا مُحَمَّد، أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم

شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، ثم قال: والذي نفس محمد بيده، إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. أخرجاه في الصحيحين.

فهذا الحديث قد تضمن أصولاً كبيرة من وجود الله فوق عرشه، وتجليه وتكليمه لخير خلقه وأشرف رسله محمد ﷺ، وقد أخبر الرسول فيه عن إخوانه من أولي العزم أنهم يخشون غضب الرب الذي بلغ من الشدة مبلغاً لم يبلغه من قبل، ولن يبلغه من بعد، فلا تخدع أيها السني عن هذه الأحاديث العظيمة التي تملأ القلب نوراً وبصيرة، ولا تنصرف عنها إلى هذه الآراء الضالة الكثيرة السقط والهراء، وهي لم تصدر عن أحد ممن يعتد بهم في العلم والمعرفة، ولكن عن قوم كثر تخرصهم في دين الله، وعظم تناقضهم واضطرابهم، واشتدتها ترهم بالكذب والبهتان، ويكفيك دليلاً على حيرتهم واضطرابهم أنك لن تجد طائفتين منهم تلتقيان عند رأي واحد، إلا إذا كانا قد قلدا غيرهما فيه بلا بينة ولا دليل، فهم كجماعة من العميان، يقودهم أعمى مثلهم يحسب أنه بصير، فيا محنة هؤلاء مما يقودهم إليه هذا الأحمق الغرير! فهل يستوي هذا الضال المضل، ومن ألهمه الله رشده، فهو يمشي على هدى من الله ونور؟ كلا لا يستويان أبداً في عقل المتأمل البصير.

* * *

بِرُّ عَن مُنَادِي جَنَّةِ الْحَيَوَانِ
 ذُو وَهُوَ مُنَجِّزُهُ لَكُمْ بِضَمَانِ
 أَعْمَالِنَا أَنْقَلْتَنِي فِي الْمِيْزَانِ
 نَ أَجْرَتِنَا مِنْ مَدْخَلِ النَّيْرَانِ
 أُعْطِيَكُمْوَهُ بِرَحْمَتِي وَحَنَانِي
 جَهْرًا رَوَى ذَا مُسْلِمٍ بِبَيَانِ
 نِي هُمَا أَصْحُ الْكُتُبِ بَعْدَ قُرْآنِ
 بَجَلِي عَمَّنْ جَاءَ بِالْقُرْآنِ
 رُؤْيَا الْعِيَانِ كَمَا يَرَى الْقَمْرَانِ
 بَرِّدِينَ مَا عِشْتُمْ مَدَى الْأَزْمَانِ
 مِنْ صَحْبِ أَحْمَدَ خَيْرَةَ الرَّحْمَنِ

أَوْ مَا سَمِعْتَ مُنَادِي الْإِيمَانِ يُخَدُّ
 يَا أَهْلَهَا لَكُمْ لَدَى الرَّحْمَنِ وَعَدُّ
 قَالُوا أَمَا بَيَّضْتَ أَوْجُهَنَا كَذَا
 وَكَذَلِكَ قَدْ أَدْخَلْتَنَا الْجَنَاتِ حِيدِ
 فَيَقُولُ عِنْدِي مَوْعِدٌ قَدْ آتَى أَنْ
 فَيَرُونَهُ مِنْ بَعْدِ كَشْفِ حِجَابِهِ
 وَلَقَدْ أَتَانَا فِي الصَّحِيحِينَ اللَّذِي
 بِرِوَايَةِ الثَّقَةِ الصَّدُوقِ جَرِيرِ أَلِ
 أَنَّ الْعِبَادَ يَرُونَهُ سُبْحَانَهُ
 فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ كُلَّ وَقْتٍ فَاحْفَظُوا أَلِ
 وَلَقَدْ رَوَى بِضَعِّ وَعِشْرُونَ امْرَأً

وَأَلَدُ شَيْءٍ لِّلْقُلُوبِ فَهَذِهِ أَلْـَٔ أَخْبَارُ مَعَ أَمْثَالِهَا هِيَ بَهْجَةُ الْإِيمَانِ
بِالْوَحْيِ تَفْصِيلاً بِلَا كِشْمَانٍ

الشرح : أو ما سمعت منادي الإيمان وهو رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - يخبر عن ذلك المنادي الذي ينادي أهل الجنة : «يا أهل الجنة، إن ربكم - تبارك وتعالى - يستزيركم، فحي على زيارته. فيقولون: سمعاً وطاعة. وينهضون إلى الزيارة مبادرين، فإذا بالنجائب قد أعدت لهم، فيستون على ظهورها مسرعين، حتّى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعداً، وجمعوا هناك، فلم يغادر الداعي منهم أحداً، أمر الرب - تبارك وتعالى - بكرسيه فنصب هناك، ثمّ نصبت لهم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، وجلس أدناهم - وحاشاهم أن يكون فيهم دنيء - على كئبان المسك، ما يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا، حتّى إذا استقرت بهم مجالسهم، واطمأنت بهم أماكنهم؛ نادى المنادي: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا، ويثقل موازيننا، ويدخلنا الجنة، ويزحزحنا عن النار.

فبينما هم كذلك؛ إذ سطم لهم نور أشرفت له الجنة، فرفعوا رءوسهم، فإذا الجبار - جل جلاله وتقدست أسماؤه - قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال: يا أهل الجنة، سلام عليكم. فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيتجلى لهم الرب - تبارك وتعالى - يضحك إليهم، ويقول: يا أهل الجنة. فيكون أول ما يسمعون منه تعالى: أين عبادي الذي أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ فهذا يوم المزيد، فيجتمعون على كلمة واحدة: أن قد رضينا فارض عنا. فيقول: يا أهل الجنة، لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي، هذا يوم المزيد، فاسألوني. فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وجهك نظراً إليه. فيكشف لهم الرب ﷻ الحجب، ويتجلى لهم، فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله تعالى قضى ألا يحترقوا لاحترقوا، ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه تعالى محاضرة، حتّى إنه ليقول له: يا فلان، أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ يذكره ببعض غدواته في الدنيا، فيقول: يا رب، ألم تغفر لي؟ فيقول: بمغفرتي بلغت منزلتك هذه... الحديث.

ولقد جاء في صحيح البخاري ومسلم اللذين هما أصح الكتب على الإطلاق بعد

كتاب الله ﷻ من رواية الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي : «إن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة عياناً». وقد تقدمت رواية الحديث .

وبالجملة : فأحاديث الرؤية متواترة في المعنى ، رواها أكثر من عشرين صاحبياً قد ذكرنا أسماء بعضهم وأحاديثهم فيما سبق ، ولا شيء ألد للقلوب ولا أبهج للنفوس من رواية مثل هذه الأحاديث ، التي تحرك شوق المؤمن إلى شهود ذلك الجنب الأقدس ، التي تتضاءل دونه أنواع المتع واللذات .

* * *

وَاللَّهُ لَوْلَا رُؤْيُهُ الرَّحْمَنِ فِي الْآلِ
أَعْلَى النَّعِيمِ نَعِيمٌ رُؤْيِيَةٌ وَجْهَهُ
وَأَشَدُّ شَيْءٍ فِي الْعَذَابِ حِجَابُهُ
وَإِذَا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ نَسُوا الَّذِي
فَإِذَا تَوَارَى عَنْهُمْ عَادُوا إِلَى
فَلَهُمْ نَعِيمٌ عِنْدَ رُؤْيِيَتِهِ سِوَى
أَوْ مَا سَمِعْتَ سُؤَالَ أَعْرَفٍ خَلَقِهِ
شَوْقًا إِلَيْهِ وَلَذَّةَ النَّظَرِ الَّتِي
فَالشَّوْقُ لَذَّةٌ رُوحِيَّةٌ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا
تَلْتَذُّ بِالنَّظَرِ الَّذِي فَازَتْ بِهِ
وَاللَّهُ مَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا أَلَذُّ
وَكَذَلِكَ رُؤْيِيَةٌ وَجْهِيَّةٌ سُبْحَانَهُ
لَكِنَّمَا الْجَهْمِيُّ يُنْكِرُ ذَا وَذَا
تَبًّا لَهُ الْمَخْدُوعُ أَنْكَرَ وَجْهَهُ
وَكَلَامَهُ وَصِفَاتِهِ وَعُلُوَّهُ
فَتَرَاهُ فِي وَاوٍ وَرُسُلَ اللَّهِ فِي

الشرح : وأشد شيء في عذاب أهل النار هو احتجاج الرب -تبارك وتعالى- عنهم وحرمانهم من النظر إلي وجهه الكريم ، وإذا تجلى الرب لعباده المؤمنين في الجنة نسوا

كل ما هم فيه من ألوان النعيم، من أجل ما ظفرت به أعينهم من اللذة الكبرى بالنظر إلى وجه الله ﷻ، فإذا ما احتجب عنهم عادوا إلى ما كانوا فيه من ألوان السرور والنعيم .
 فلهم نعيمان في الجنة: نعيم عند رؤيته سبحانه، وهو أجلهما وأشرفهما .
 ونعيم عند احتجابه بما هم فيه من ظلال وفواكه وحور وولدان إلى آخره، فحبذا النعيمان .

ولقد روى الإمام أحمد من حديث أبي مجلز قال: صلى بنا عمار صلاة فأوجز فيها، فأنكروا ذلك، فقال: ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا: بلى . قال: أما إنني قد دعوت فيها بدعاء كان رسول الله ﷺ يدعو به: «اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين» . وأخرجه ابن حبان والحاكم في صحيحهما .

فالشوق إلى لقاء الله ﷻ هو لذة الروح في هذه الدنيا للمؤمن، وفي يوم القيامة يلتذ بالنظر إلى وجه الله الكريم، الذي هو حظ العين من دون الجوارح كلها، وليس في هذه الدنيا لدى أهل المعرفة بالله لذة تعدل لذة الشوق إلى لقاء الله، كما أنه ليس في الآخرة لذة تعدل لذة النظر إلى وجهه سبحانه .

لكن الجهمي المعطل لا يؤمن لا بلقاء، ولا بنظر، ولا بوجه؛ لأنها عنده من مستلزمات الحوادث، فهلاكاً لهذا المغرور الذي استمسك بشبه واهية ظنها معقولات صحيحة، فنفي من أجلها ما ثبت بالنصوص الصريحة القطعية من الوجه، واللقاء، والمحبة، والكلام، والعلو، وسائر الصفات، حَتَّى عطل العرش عن أن يكون فوقه إله يعبد، ورب يصلى له ويسجد، فهو بإنكاره وتعطيله في واد، ورسل الله وأتباعهم في إثباتهم لكمالات الرب كلها في واد، ومخالفة الرسل ﷺ ومشاقتهم واتباع غير سبيلهم من أقبح أنواع الكفر الذي باء به هذا الجهمي العنيد .

فصل في كلام الرب ﷻ مع أهل الجنة

أَوْ مَا عَلِمْتَ بِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ
فَيَقُولُ جَلَّ جَلَالُهُ هَلْ أَنْتُمْ
أَمْ كَيْفَ لَا تَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْنَا
هَلْ نَمَّ شَيْءٌ غَيْرَ ذَا فَيَكُونُ أَذًى
فَيَقُولُ أَفْضَلُ مِنْهُ رِضْوَانِي فَلَا
وَيَذَكِّرُ الرَّحْمَنُ وَاحِدَهُمْ بِمَا
مِنْهُ إِلَيْهِ لَيْسَ نَمَّ وَسَاطَةٌ
لَكِنْ يَعْرِفُهُ الَّذِي قَدْ نَالَهُ
وَيُسَلِّمُ الرَّحْمَنُ جَلَّ جَلَالُهُ
وَكَذَلِكَ يُسْمِعُهُمْ لَذِيذَ خِطَابِهِ
فَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوهُ قَبْلَ ذَا
هَذَا سَمَاعٌ مُطْلَقٌ وَسَمَاعُنَا أَلْ
وَاللَّهُ يُسْمِعُ قَوْلَهُ بِوَسَاطَةِ
فَسَمَاعٌ مُوسَى لَمْ يَكُنْ بِوَسَاطَةِ
مَنْ صَيَّرَ النُّوعَيْنِ نَوْعًا وَاحِدًا

الشرح : اعلم أن تكليم الله لأوليائه في الجنة هو كرويته ، كل ذلك حق لا ريب فيه ؛
فإن الله ﷻ نفى تكليمه لأعدائه يوم القيامة ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ يَهْدِي اللَّهُ
وَأَيُّهُمْ نَمًّا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا
يُزَكِّيهِمْ ﴾ [آل عمران : ٧٧] . فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين في الجنة ؛ لكانوا هم وأعداؤه في
ذلك سواء .

وتكليمه لأهل الجنة تكليم خاص للتحية والتكريم ، فهو لا ينافي أنه سيكلم عباده
جميعاً في عرصات القيامة ، وقد جاء في حديث عدي بن حاتم : « ما من عبد إلا سيكلمه الله
يوم القيامة ، ليس بينه وبينه ترجمان » . ولكن حين يدخل أهل النار النار ، يحتجب ﷻ

عنهم، ولا يكلمهم، بل حين يستغيثون به، ويطلبون منه الخروج من النار، يقول لهم: ﴿أَخْشَوْا فِيهَا وَلَا تَكْلُمُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠٨].

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله ﷻ يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة. فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟! فيقول: أنا أعطيتكم أفضل من ذلك. قالوا: ربنا، وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبداً».

وقد سبق في حديث زيارة أهل الجنة لربهم أنه سبحانه يحاضر كل واحد منهم، حتى يقول له: يا فلان، ألم تفعل كذا يوم كذا. يذكره بغدراته لا على جهة التوبيخ والتقريع، ولكن يذكر بفضلته وإحسانه عليه في العفو والمغفرة.

وفي الصحيح من حديث ابن عمر: «إن الله ﷻ يدني المؤمن، ويضع عليه كنفه، ثم يقرره بذنوبه، فيقول: ألم تفعل كذا يوم كذا. حتى إذا قرره بذنوبه، وأيقن أنه قد هلك، قال له: سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم».

وقد ورد أيضاً أن الله ﷻ يتجلى لأهل الجنة، ويسلم عليهم، كما قال تعالى في سورة يس: ﴿سَلِّمْ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ﴾ [يس: ٥٨]. بل وقد ورد أنه سبحانه يقرأ القرآن لأهل الجنة بصوت نفسه، يسمعون لذيذ خطابه، فإذا سمعوه منه فكأنهم لم يسمعه قبل ذلك، روى أبو الشيخ عن صالح بن حبان، عن عبد الله بن بريدة قال: «إن أهل الجنة يدخلون كل يوم مرتين على الجبار ﷻ فيقرأ عليهم القرآن، وقد جلس كل امرئ منهم مجلسه الذي هو مجلسه على منابر الدر والياقوت والزبرجد والذهب والزمرد، فلم تقرأ أعينهم بشيء، ولم يسمعوا شيئاً قط؛ أعظم ولا أحسن منه».

وهذا سماع مطلق، وهو أكمل السماع، وأما سماعنا للقرآن في الدنيا فهو نوع آخر؛ لأن سماع كلام الله نوعان:

نوع: بوساطة القارئ له، المبلغين عن الله ﷻ.

ونوع: بالمباشرة بلا وساطة أحد، كتكليمه لموسى ﷺ، فإنه كان كفاً بلا واسطة.

وأما سماعنا نحن لكلامه في الدنيا فهو بواسطة التالين له، فمن جعل النوعين نوعاً

واحدًا، وزعم أن الله لا يتكلم بكلام مسموع، وأنه لا يمكن سماع كلامه إلا بواسطة من يقرؤه من الناس؛ فهو مخالف للعقل الذي يقضي بأنه لا يسمى متكلمًا إلا من قام به الكلام، والكلام لا يكون إلا حروفًا وألفاظًا مسموعة.

ومخالف للقرآن أيضًا، فقد ذكر الله أنواع وحيه إلى رسله، وجعل منها تكليمه لمن يشاء منهم من غير وساطة الملك، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾ [الشورى: ٥١].

فصل في يوم المزيد وما اعد لهم فيه من الكرامة

يَدِ وَأَنَّهُ شَأْنُ عَظِيمِ الشَّانِ
رَحْمَنِ وَقَتِ صَلَاتِنَا وَأَذَانِ
فَازُوا بِذَلِكَ السَّبْقِ بِالْإِحْسَانِ
مُتَأَخَّرِينَ فِي ذَلِكَ الْمِيدَانِ
زُلْفَى هُنَاكَ فَهَاهُنَا قُرْبَانِ
بُعْدٌ بِبُعْدٍ حِكْمَةُ الدِّيَانِ
وَمَنَابِرُ الْيَاقُوتِ وَالْعِيقَانِ
مِنْ فَوْقِ ذَاكَ الْمَسْكِ كَالْكُثْبَانِ
مِمَّا يَرَوْنَ بِهِمْ مِنَ الْإِحْسَانِ
نَظَرَ الْعِيَانِ كَمَا يُرَى الْقَمَرَانِ
ضَرَّةَ الْحَبِيبِ يَقُولُ يَا بَنَ فُلَانِ
بِ مُبَارَزًا بِالذَّنْبِ وَالْعِضْيَانِ
قَدِمًا فَإِنَّكَ وَاسِعُ الْغُفْرَانِ
قَدْ أَوْصَلْتِكَ إِلَى الْمَحَلِّ الدَّانِي

أَوْ مَا سَمِعْتَ بِشَأْنِهِمْ يَوْمَ الْمَزِيدِ
هُوَ يَوْمُ جُمُعَتِنَا وَيَوْمُ زِيَارَةِ الرَّزِ
وَالسَّابِقُونَ إِلَى الصَّلَاةِ هُمُ الْأَلَى
سَبَقُ سَبْقِي وَالْمُؤَخَّرُ هَاهُنَا
وَالْأَقْرَبُونَ إِلَى الْإِمَامِ فَهُمْ أَوْلُو الرَّزِ
قُرْبٌ بِقُرْبٍ وَالْمُبَاعِدُ مِثْلُهُ
وَلَهُمْ مَنَابِرُ لَوْلُوٍ وَزَبْرَجِدِ
هَذَا وَأَذْنَاهُمْ وَمَا فِيهِمْ دَنِي
مَا عِنْدَهُمْ أَهْلُ الْمَنَابِرِ فَوْقَهُمْ
فَيَرَوْنَ رَبَّهُمْ تَعَالَى جَهْرَةً
وَيَحَاضِرُ الرَّحْمَنُ وَاحِدَهُمْ مُحَا
هَلْ تَذَكَّرُ الْيَوْمَ الَّذِي قَدْ كُنْتَ فِيهِ
فَيَقُولُ رَبِّ أَمَا مَنَنْتَ بِغُفْرَةٍ
فَيَجِيبُهُ الرَّحْمَنُ مَغْفِرَتِي الَّتِي

الشرح: روى الإمام الشافعي في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «أتى

جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمראה بيضاء فيها نكتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه؟ فقال: هذه يوم الجمعة فضلت بها أنت وأمتك، والناس لكم فيها تبع اليهود والنصارى، ولكم فيها خير،

وفيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له ، وهو عندنا يوم المزيد . فقال النبي ﷺ : وما يوم المزيد يا جبريل ؟ قال : إن ربك اتخذ في الفردوس وادياً أفيح ، فيه كذب من مسك ، فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله ﷻ ما شاء من ملائكته ، وحوله منابر من نور ، عليها مقاعد النبيين ، وحف تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد ، عليها الشهداء والصديقون ، فجلسوا من ورائهم على تلك الكذب ، فيقول الله ﷻ : أنا ربكم ، قد صدقتكم وعدي ، فسلوني أعطكم . فيقولون : ربنا نسألك رضوانك . فيقول : قد رضيت عنكم ، ولكم ما تمنيتم ، ولديّ مزيد . فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخير ، وهو اليوم الذي استوى فيه ربك على العرش ، وفيه خلق آدم ، وفيه تقوم الساعة» .

وذكر أبو نعيم من حديث المسعودي ، عن المنهال ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله قال : «سارعوا إلى الجمعة في الدنيا ، فإن الله -تبارك وتعالى- يبرز لأهل الجنة في كل جمعة على كتيب من كافور أبيض ، فيكونون منه سبحانه في القرب على قدر سرعتهم إلى الجمعة ، ويحدث لهم من الكرامة شيئاً لم يكونوا رأوه قبل ذلك ، فيرجعون إلى أهلهم وقد أحدث لهم» .

فالسابقون إلى الصلاة يوم الجمعة هم السابقون في الذهاب إلى الله ﷻ يوم المزيد ، الذي هو يوم زيارة الرب تعالى ، والمتأخرون هنا متأخرون هناك جزاءً وفاقاً . وكذلك الأقربون إلى الإمام في يوم الجمعة يكونون هم أهل الزلفى والقرب عند الله ، فقربهم هناك بحسب قربهم من الإمام ، وبعدهم بحسب بعدهم كذلك .

ولهم هناك في هذا الوادي الذي يسمى وادي المزيد من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد والذهب ، وأدناهم منزلة -وليس فيهم ذنيء ولا ناقص- يجلسون على كئبان المسك ، ولا يجدون لأهل المنابر فضلاً عليهم ، فيتجلى لهم الرب -تبارك وتعالى- ويطلب إليهم أن يسألوه .

وقد ذكرنا فيما سبق محاضرة الرب -جل شأنه- لهم ، وأنه يسأل أحدهم فيقول : «يا فلان بن فلان ، ألم تفعل كذا يوم كذا -من غدراته في الدنيا- . فيقول : يا رب ، ألم تغفره لي؟ فيقول : بلى ، فمغفرتي لك التي أوصلتك إلى ما أنت فيه» .

فصل في المطر الذي يصيبهم هناك

وَيُظِلُّهُمْ إِذْ ذَاكَ مِنْهُ سَحَابَةٌ تَأْتِي بِمِثْلِ الْوَابِلِ الْهَثَانِ
بَيْنَا هُمْ فِي النُّورِ إِذْ غَشِيَتْهُمْ سُبْحَانَ مَنْشِيهَا مِنَ الرِّضْوَانِ
فَتَظَلُّ تُمْطِرُهُمْ بِطَيْبٍ مَا رَأَوْا شَبَهَا لَهُ فِي سَالِفِ الْأَزْمَانِ
فَيَزِيدُهُمْ هَذَا جَمَالًا فَوْقَ مَا لَهُمْ وَتِلْكَ مَوَاهِبُ الْمَنَّانِ

الشرح: روى بقره بن الوليد، عن كثير بن مرة قال: «إن من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة، فتقول: ماذا تريدون أن أمطركم؟ فلا يتمنون شيئاً إلا أمطروا».

وروى عبد الله بن المبارك من حديث شفي بن ماتع قال: قال رسول الله ﷺ: «إن من نعيم أهل الجنة أنهم يتزاورون على المطايا والنجب، وأنهم يؤتون في الجنة بخيل مسرجة ملجمة، لا تروث، ولا تبول، يركبونها حتى ينتهوا حيث شاء الله، فيأتيهم مثل السحابة فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، فيقولون: أمطري علينا. فما يزال المطر عليهم حتى ينتهي ذلك فوق أمانهم».

ويزيدهم هذا حسناً فوق ما بهم، حتى إن الرجل منهم ليرجع إلى أهله بعد الزيارة، فتقول له: لقد خرجت من عندنا على صورة، ورجعت على غيرها.

فصل في سوق الجنة الذي ينصرفون إليه من ذلك المجلس

فَيَقُولُ جَلَّ جَلَالُهُ قُومُوا إِلَيَّ مَا قَدْ ذَخَرْتُ لَكُمْ مِنَ الْإِحْسَانِ
يَأْتُونَ سُوقًا لَا يُبَاعُ وَيُسْتَرَى فِيهِ فَخْذٌ مِنْهُ بِلَا أَثْمَانِ
قَدْ أَسْلَفَ الثُّجَارُ أَثْمَانَ الْمَيْبِ عِ بَعْقَدِهِمْ فِي بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ
لِلَّهِ سُوقٌ قَدْ أَقَامَتْهُ الْمَلَا بِكَةِ الْكِرَامِ بِكُلِّ مَا إِحْسَانِ
فِيهَا الَّذِي وَاللَّهِ لَا عَيْنٌ رَأَتْ كَلًّا وَلَا سَمِعَتْ بِهِ أَدْنَانِ
كَلًّا وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ امْرئٍ فَيَكُونُ عَنْهُ مُعَبَّرًا بِلِسَانِ
فَيَرَى امْرَأً مِنْ فَوْقِهِ فِي هَيْئَةٍ فَيَرُوعُهُ مَا تَنْظُرُ الْعَيْنَانِ
فَإِذَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا إِذْ لَيْسَ يَدُ حَقُّ أَهْلِهَا شَيْءٍ مِنَ الْأَحْزَانِ

وَأَهَا لَذَا السُّوقِ الَّذِي مَنْ حَلَّهُ
يُدْعَى بِسُوقِ تَعَارُفٍ مَا فِيهِ مِنْ
وَتَجَارَةً مَنْ لَيْسَ تُلْهِمِهِ تَجَا
أَهْلُ الْمُرُوءَةِ وَالْفُتُوَّةِ وَالْتَّقَى
يَا مَنْ تَعَوَّضَ عَنْهُ بِالسُّوقِ الَّذِي
لَوْ كُنْتُ تَدْرِي قَدَرَ ذَلِكَ السُّوقِ لَمْ

الشرح : يعني : أن أهل الجنة بعد انتهاء زيارتهم للرب - جل شأنه - يقول لهم : قوموا إلى ما ذخرت لكم من الكرامة . فينصرفون إلى سوق لا يبيع فيه ولا شراء ، فتأخذ منها ما شئت بلا عوض ، ولا ثمن ؛ لأن التجار هناك قد دفعوا ثمن البيع مقدماً عند مبايعتهم للرب - جل شأنه - كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْكُمُ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾ [التوبة: ١١١] الآية .

فلله در ذلك السوق الذي نصبته الملائكة لأولياء الله وحزبه ، كم فيه من تحف وهدايا ، مما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، ويرى الرجل من هو أعلى منه منزلة في هيئة من الحلبي والحللي تروعه وتدهشه ، ويتمنى لو كان له مثلها ، فإذا هو قد ألبس منها ؛ وذلك لأن الجنة ليست دار حزن ، بل يجد الإنسان فيها كل ما يشتهي ، فوا لهفتا على هذه السوق التي من ظفر بها وصل إلى منتهى البغية وأطيب الأمل .

وهو سوق تعارف بين أهل الجنة ، فلا صخب ، ولا غش ، ولا أيمان فاجرة ، ولا غير ذلك مما يجري في أسواق الدنيا .

روى الأوزاعي ، عن حسان بن عطية ، عن سعيد بن المسيب أنه لقي أبا هريرة ، فقال أبو هريرة : « أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة . فقال سعيد : أوفيهما سوق ؟ قال : نعم ، أخبرني رسول الله ﷺ : « أن أهل الجنة إذا دخلوها ، نزلوها بفضل أعمالهم ، فيؤذن لهم بمقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا ، فيزورون الله - تبارك وتعالى - فيبرز لهم عرشه ، ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة ، فيوضع لهم منابر من نور ، ومنابر من لؤلؤ ، ومنابر من زبرجد ، ومنابر من ياقوت ، ومنابر من ذهب ، ومنابر من فضة ، ويجلس أديانهم - وما فيهم من دنيء - على كنان المسك والكافور ، ما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلساً . قال أبو هريرة : وهل نرى ربنا ﷻ ؟ قال : نعم ، هل تمارون في رؤية الشمس

والقمر ليلة البدر؟ قلنا : لا . قال : فكذلك لا تمارون في رؤية ربكم ، ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرة ، حتَّى يقول : يا فلان بن فلان ، أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ فيذكره ببعض غدراته في الدنيا ، فيقول : بلى ، ألم تغفر لي؟ فيقول : بلى ، فبمغفرتي بلغت منزلتك هذه .

قال : فبينما هم على ذلك إذ غشيتهم سحابة من فوقهم ، فأمرت عليهم طيًّا ، لم يجدوا مثل ريحه شيئًا قط .

قال : ثمَّ يقول ربنا - تبارك وتعالى - : قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة ، فخذوا ما اشتهيتم .

قال : فيأتون سوقًا قد حفت بها الملائكة ، فيها ما لم تنظر العيون إلى مثله ، ولم تسمع الأذان ، ولم يخطر على القلوب .

قال : فيحمل لنا ما اشتهينا ، ليس يباع فيه ولا يشتري ، وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضًا .

قال : فيقبل ذو البزة المرتفعة ، فيلقى من هو دونه - وما فيهم دني - فيروعه ما يرى عليه من اللباس والهيئة ، فما ينقضي آخر حديثه حتَّى يتمثل عليه أحسن منه ، وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها .

قال : ثمَّ نصرف إلى منازلنا ، فيلقانا أزواجنا ، فيقلن : مرحبًا وأهلاً بحبنا ، لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه . فنقول : إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار عز وجل ، وبحقنا أن نقرب بمثل ما انقلبنا .

فصل في حالهم عند رجوعهم إلى أهليهم ومنازلهم

بِمَوَاهِبِ حَصَلَتْ مِنَ الرَّحْمَنِ
أُعْطِيتُمْ مِنْ ذَا الْجَمَالِ الثَّانِي
كُنْتُمْ عَلَيْهِ قَبْلَ هَذَا الْآنِ
قَدْ زِدْتُمْ حُسْنًا عَلَى الْإِنْسَانِ
جُلَسَاءَ رَبِّ الْعَرْشِ ذِي الرِّضْوَانِ

فَإِذَا هُمْ رَجَعُوا إِلَى أَهْلِيهِمْ
قَالُوا لَهُمْ أَهْلًا وَرَحْبًا مَا الَّذِي
وَاللَّهِ لَأَزِدُّكُمْ جَمَالًا فَوْقَ مَا
قَالُوا وَأَنْتُمْ وَالَّذِي أَنْشَأَكُمْ
لَكِنْ بِحَقِّ لَنَا وَقَدْ كُنَّا إِذْ

فَهُمُو إِلَى يَوْمِ الْمَزِيدِ أَشَدُّ شَوْ قًا مِنْ مُجِبِّ لِلْحَبِيبِ الدَّائِي
 الشرح: يعني: أن أهل الجنة حين يرجعون إلى أهلهم بعد زيارة الرب - تبارك
 وتعالى - يقلن لهم: أهلاً ومرحباً بحبنا، ما هذا الجمال الذي أضفى عليكم فوق ما كنتم
 عليه قبل مفارقتنا، لقد ازددتم في أعيننا جمالاً وحسناً. فيقولون لهن: وأنتن كذلك والذي
 أنشأكن، لقد ازددتن في أعيننا جمالاً وملاحة، لكننا يحق لنا أن نرجع إليكن بهذه الصورة،
 فقد كنا قبل قليل جلساء رب العرش، فخلع علينا من نوره وجماله ما ملأ عيونكن
 وقلوبكن.

فأهل الجنة يشتاقون ليوم المزيد أشد مما يشتاق المحب لقرب حبيبه، وذلك لما
 يخلع الله عليهم من كرامته.

روى مسلم في صحيحه من حديث ثابت البناني، عن أنس بن مالك، أن رسول الله
 ﷺ قال: «إن في الجنة لسوقاً يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال، فتحثو في وجوههم
 وثيابهم، فيزدادون حسناً وجمالاً، فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسناً وجمالاً،
 فيقول لهم أهلهم: والله لقد ازددتم حسناً وجمالاً. فيقولون: والله وأنتم لقد ازددتم
 حسناً وجمالاً».

فصل في خلود أهل الجنة ودوام صحتهم ونعيمهم وشبابهم

واستحالة النوم والموت عليهم

أَبَدًا بِدَارِ الْخُلْدِ وَالرَّضْوَانِ
 بِرُّ عَنْ مَنَادِيهِمْ بِحُسْنِ بَيَانِ
 فِيَّةٍ بِلَا سَقَمٍ وَلَا أَحْزَانِ
 لِشَبَابِكُمْ هَرَمٌ مَدَى الْأَزْمَانِ
 نَوْمٌ وَمَوْتُ بَيْنَنَا أَخْوَانِ
 بِ اللَّهِ فَافْهَمْ مُقْتَضَى الْقُرْآنِ
 تَبًّا لِذَلِكَ الْجَاهِلِ الْقَسْتَانِ
 مَاضِي وَفِي مُسْتَقْبَلِ الْأَزْمَانِ

هَذَا وَخَاتِمَةُ النَّعِيمِ خُلُودُهُمْ
 أَوْ مَا سَمِعْتَ مُنَادِي الْإِيمَانِ يُخْ
 لَكُمْ حَيَاةً مَا بِهَا مَوْتُ وَعَا
 وَلَكُمْ نَعِيمٌ مَا بِهِ بُؤْسٌ وَمَا
 كَلًّا وَلَا نَوْمٌ هُنَاكَ يَكُونُ ذَا
 هَذَا عَلِمْنَاهُ اضْطِرَارًا مِنْ كِتَا
 وَالْجَهَنَّمَ أَفْنَاهَا وَأَفْنَى أَهْلَهَا
 طَرْدًا لِنَفْيِ دَوَامِ فِعْلِ الرَّبِّ فِي ال

وَأَبُو الْهَذِيلِ يَقُولُ بِفَتَى كُلِّ مَا فِيهَا مِنَ الْحَرَكَاتِ لِلْسُّكَّانِ
وَتَصِيرُ دَارُ الْخُلْدِ مَعَ سُكَّانِهَا وَتَمَارِهَا كَجِجَارَةِ الْبُنْيَانِ
قَالُوا وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَثْبُتْ لَنَا رَبٌّ لِأَجْلِ تَسْلُسُلِ الْأَعْيَانِ
فَالْقَوْمُ إِمَّا جَاحِدُونَ لِرَبِّهِمْ أَوْ مُنْكَرُونَ حَقَائِقَ الْإِيمَانِ

الشرح : هذا وتمام نعيم أهل الجنة خلودهم فيها، وبقاؤهم أبد الآباد، ولا يفنون، ولا يخرجون، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، فإن الآيات والأحاديث في هذا الباب من الكثرة والصراحة بحيث لا تقبل جدلاً ولا تأويلاً، كقوله تعالى: ﴿خَلْدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ [النساء: ٥٧] . ﴿لَمْ يَكُنْ فِيهَا تَمِيمٌ مُقِيمٌ﴾ [التوبة: ٢١] . ﴿وَمَا هُمْ بِمُنْجَرِينَ﴾ [الحجر: ٤٨] . ﴿خَلْدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرٌ مَجْذُوزٍ﴾ [مرد: ١٠٨] . ﴿طِبَّتْ فَأَدْخَلُوهَا خَلْدِينَ﴾ [الزمر: ٧٣] . ﴿أَكَلُوهَا دَائِبًا وَظِلَّاهَا﴾ [الرعد: ٣٥] . إلى غير ذلك من الآيات التي لا تحصى كثرة .

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : «يجاء بالموت كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة، هل تعرفون هذا؟ فيشربون، وينظرون، ويقولون: نعم، هذا الموت. ثم يقال: يا أهل النار، هل تعرفون هذا؟ فيشربون، وينظرون، ويقولون: نعم، هذا الموت. قال: فيومر به فيذبح. قال: ثم يقال: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. ثم تلا رسول الله ﷺ : ﴿وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [مريم: ٣٩] .»

قال المؤلف في «حادي الأرواح»: «وهذا الكبش والإضجاع والذبح ومعاناة الفريقين ذلك حقيقة لا خيال ولا تمثيل، كما أخطأ فيه بعض الناس خطأ قبيحاً، وقال: الموت عرض، والعرض لا يتجسم، فضلاً عن أن يذبح. وهذا لا يصح، فإن الله ينشئ من الموت صورة كبش يذبح، كما ينشئ من الأعمال صوراً معاناة يثاب بها ويعاقب، والله تعالى ينشئ من الأعراض أجساماً، تكون الأعراض مادة لها، وينشئ من الأجسام أعراضاً، كما ينشئ سبحانه من الأعراض أعراضاً، ومن الأجسام أجساماً، فالأقسام الأربعة ممكنة مقدورة للرب تعالى». اهـ .

وأهل الجنة كذلك في عافية دائمة، لا تصيبهم الآفات، ولا الأمراض، ولا الآلام والأوصاب، كما قال تعالى: ﴿لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾ [فاطر: ٣٥] . ونعيمهم

باق، فلا يلحقهم بؤس ولا شقاء، وشبابهم لا يفنى، ولا يحول، ولا تنسخه شيخوخة ولا فناء، وهم كذلك لا ينامون، فإن النوم والموت فيما بيننا أخوان.

روى ابن مردويه من حديث سفیان الثوري، عن مُحَمَّد بن المنكدر، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «النوم أخو الموت، وأهل الجنة لا ينامون».

وهذا الذي ذكرناه من دوام حياة أهل الجنة، ونعيمهم، وسرورهم، وشبابهم، وانتفاء الموت، والنوم، والأسقام، والأحزان، والتعب، والنصب عنهم؛ هو ما علم بالاضطرار من كتاب الله وسنة نبيه ﷺ.

ولكن جهماً -قبحة الله- قضى بفناء الجنة وأهلها؛ محتجاً بأن كل ما له ابتداء لا بد أن يكون له انتهاء، وبأن التسلسل في الحوادث كما هو ممتنع في الماضي، فكذلك في المستقبل، فلا بد أن يأتي وقت لا يكون فيه إلا الله ﷻ وحده، وتفنى الجنة والنار وأهلها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا قاله جهم لأصله الذي اعتقده، وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث، وهو عمدة أهل الكلام التي استدلوا بها على حدوث الأجسام، وحدث ما لم يخل من الحوادث، وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم، فرأى الجهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي؛ يمنع في المستقبل، فدوام الفعل عنده ممتنع على الرب -تبارك وتعالى- في المستقبل كما هو ممتنع عليه في الماضي، وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل، لكن قال: إن هذا يقتضي فناء الحركات؛ لكونها متعاقبة شيئاً بعد شيء، فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار، حتى يصيروا في سكون دائم، لا يقدر أحد منهم على حركة».

وقال الجهم وأبو الهذيل ومن وافقهما في امتناع دوام فاعلية الرب في الماضي والمستقبل جميعاً: إنه لو لا القول بحدوث العالم، وامتناع التسلسل لما كان لنا طريق إلى إثبات وجود الله ﷻ، فإن إثباته إنما هو من طريق حدوث العالم المحوج له إلى محدث يخرج من العدم إلى الوجود، فوقعوا بهذا بين أمرين أحلاهما مر: فهم إما جاحدون منكرون لوجود الله تعالى.

وإما منكرون لحقائق الإيمان الثابتة المعلوم ثبوتها بالضرورة.

فصل في ذبح الموت بين الجنة والنار والرد على من قال إن الذبح لملك الموت

وان ذلك مجاز لا حقيقة له

أَوْ مَا سَمِعْتَ بِذَبْحِهِ لِلْمَوْتِ بَدِ
حَاشَى لَذَا الْمَلِكِ الْكَرِيمِ وَإِنَّمَا
وَاللَّهُ يَنْشِئُ مِنْهُ كَبْشًا أَمْلَحًا
يُنْشِئِي مِنَ الْأَعْرَاضِ أَجْسَامًا كَذَا
أَقَمَّا تُصَدِّقُ أَنَّ أَعْمَالَ الْعِبَا
وَكَذَاكَ تَثْقُلُ تَارَةً وَتَخِفُ أُخْرُ
وَلَهُ لِسَانٌ كَفَتَاهُ تُقِيمُهُ
مَا ذَاكَ أَمْرًا مَعْنَوِيًّا بَلْ هُوَ أَلْ
أَوْ مَا سَمِعْتَ بِأَنَّ تَسْبِيحَ الْعِبَا
يُنْشِئُهُ رَبُّ الْعَرْشِ فِي صُورٍ يُجَا
أَوْ مَا سَمِعْتَ بِأَنَّ ذَلِكَ حَوْلَ عَرْ
يَشْفَعُنَّ عِنْدَ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ
أَوْ مَا سَمِعْتَ بِأَنَّ ذَلِكَ مُؤَنَسٌ
فِي صُورَةِ الرَّجُلِ الْجَمِيلِ الْوَجْهِ فِي
أَوْ مَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَا تَثْلُوهُ فِي
يَأْتِي بِجَادِلٍ عَنكَ يَوْمَ الْحَشْرِ لِلرُّ
فِي صُورَةِ الرَّجُلِ الَّذِي هُوَ شَا حِبُّ

الشرح : تقدم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في أنه : «يُجاء بالموت على هيئة كبش

أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ويقال : يأهل الجنة، خلود فلا موت، ويأهل النار، خلود فلا موت».

وقد ذكرنا كلام المؤلف رحمته الله في أن الذي يذبح هو الموت حقيقة، بأن ينشئ الله منه صورة كبش، وليس هذا بممتنع على قدرة الله، فهي صالحة لأن تنشئ من الأعراض

أجسامًا وبالعكس؛ لأن ذلك كله ممكن مقدور، وقد وردت النصوص الكثيرة بانقلاب بعض الأعراض أجسامًا، فمن ذلك أعمال العباد التي عملوها في الدنيا من خير وشر، توضع يوم القيامة في ميزان حقيقي له لسان وكفتان، وتوصف حينئذ بالخفة أو الرجحان، قال تعالى: ﴿وَنُضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَنتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبِينَ﴾ [الانبيا: ٤٧]. ومعلوم أن الأعمال أعراض لا تقبل الوزن، ولكن الله سبحانه يحولها يوم القيامة أعيانًا محسوسة.

ومن ذلك أيضًا: أن ما يقع من العبد من تسييح وذكر لله وقراءة للقرآن ينشئه الله في صور طير لها دوي ودوران حول العرش، تجادل عن صاحبها يوم القيامة.

ومن ذلك: ما تقدم في حديث البراء بن عازب من أن عمل المؤمن يجيئه في قبره في صورة رجل حسن الوجه، حسن الثياب، ويقول له: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعدته. فيقول له: من أنت فوجهك الذي يأتي بالخير؟ فيقول: أنا عملك الصالح. ويكون مؤنسًا له في قبره، وعمل الكافر بعكس ذلك.

ومن ذلك: أن ما نتلوه من القرآن في الدنيا يأتي يوم القيامة في صورة رجل شاحب اللون، يجادل عن صاحبه لكي ينجيه من النار، فيا حبذا القرآن من شفيع مقرب، نسأل الله ﷻ أن يجعلنا من أهل شفاعته.

* * *

فِي سُورَتَيْنِ مِنْ أَوَّلِ الْقُرْآنِ
شَرِقٌ وَمِنْهُ الضُّوءُ ذُو تَبْيَانِ
بِعَيَابَتَيْنِ هُمَا لِذَا مَثَلَانِ
كَبِلَاوَةِ الْقُرْآنِ بِالإِحْسَانِ
خَلَأَهُ حَتَّى يُرَى بِعِيَانِ
مَخْلُوقٌ يَقْبَلُ سَائِرَ الْأَلْوَانِ
رَةً قَالِبِ الْأَعْرَاضِ وَالْأَلْوَانِ
أَعْيَانَ مِنْ لَوْنٍ إِلَى أَلْوَانِ
أَعْيَانَهَا وَالْكَوْنُ ذُو إِمْكَانِ

أَوْ مَا سَمِعْتَ حَدِيثَ صِدْقٍ قَدْ أَتَى
فَرَقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍ بَيْنَهَا
شَبَّهُهُمَا بِعَمَامَتَيْنِ وَإِنْ تَشَأْ
هَذَا مِثَالُ الْأَجْرِ وَهُوَ فِعَالُنَا
فَالْمَوْتُ يُنْشِئُهُ لَنَا فِي صُورَةٍ
وَالْمَوْتُ مَخْلُوقٌ بِنَصِّ الْوَحْيِ وَالْأَلْوَانِ
فِي نَفْسِهِ وَبِنَشْأَةِ أُخْرَى بِقُدْرَةٍ
أَوْ مَا سَمِعْتَ بِقَلْبِهِ سُبْحَانَهُ الْكَلِمَاتِ
وَكَذَلِكَ الْأَعْرَاضُ يَقْبَلُ رَبُّهَا

لَمْ يَفْهَمِ الْجُهَّالُ هَذَا كُلَّهُ فَأَتَوْا بِتَأْوِيلَاتٍ ذِي الْبُطْلَانِ
فَمُكَذَّبَ وَمُؤَوَّلٌ وَمُحَيَّرٌ مَا ذَاقَ طَعْمَ حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ
لَمَّا فَسَا الْجُهَّالُ فِي آذَانِهِ أَعْمَوْهُ دُونَ تَدْبِيرِ الْقُرْآنِ
فَقَتْنَى لَنَا الْعِطْفَيْنِ مِنْهُ تَكْبِيرًا وَتَبَخُّرًا فِي حُلَّةِ الْهَذْيَانِ
إِنْ قُلْتَ قَالَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُهُ فَيَقُولُ جَهْلًا أَيْنَ قَوْلُ فَلَانِ

الشرح: جاء في الصحيح عن رسول الله ﷺ: «أن البقرة وآل عمران تجيئان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، تحاجان عن قارئهما يوم القيامة». و«أو» هنا ليست للشك من الراوي، ولكنها من كلامه ﷺ للتخيير.

والمعنى: إن شئت شبهتهما بهذه أو تلك، فهما مثلان لا مثل واحد.

وقوله: «أو فرقان من طير صواف»: مثل ثالث.

وإذا ثبت أن الأعمال والقراءة وغيرهما من الأعراض يقبلها الله أعيانًا توزن وتجيء وتتكلم؛ فلا مانع أبدًا أن ينشئ الله الموت الذي هو عرض في صورة كبش حتى يراه أهل الجنة والنار؛ ليزداد أهل الجنة فرحًا، ويزداد أهل النار غمًا ويأسًا، فالموت مخلوق بنص القرآن، قال تعالى من سورة الملك: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ (الملك: ١٢). ولا شك أن المخلوق قابل في نفسه لكل أنحاء الوجود، وقابل أيضًا لأن ينشئه الله نشأة أخرى، فيحيله من عرض إلى جسم، ومن جسم إلى عرض، بل قد قال بعض المتكلمين كالنظام: إن الجسم مجموعة من الأعراض.

ومنهم من رأى أن الأعراض من اللون والطعم والرائحة أجسام، فلا يمتنع على قدرة الخالق -جل شأنه- التصرف في عالم الإمكان بما يشاؤه من الصور والألوان.

ولكن الحيلة الأغبياء لم يقدرها الله حق قدره، وظنوا أن قلب الأعيان محال، فأتوا بتأويلات باطلة متكلفة لكل ما قدمنا من النصوص، فمنهم من كذب بها، ومنهم من اشتغل بتأويلها، ومنهم من بقي متحيرًا لا يدري ما يقول؛ لأن ترهات الجهال ملأت أذنه، فأعمته عن تفهم القرآن وتدبره، وهو مع ذلك يظن أنه على شيء من العلم، فيمشي تياها متكبرًا، يختال في حلال جهله وهذيانه، وإذا احتج له بما قال الله ﷻ في كتابه، وبما قاله رسوله ﷺ؛ لم يقنعه هذا، وراح يسأل عما قاله فلان وفلان؛ لأن آراء الناس عنده مقدمة على ما جاء به الوحيان، فما أقبح الجهل والغرور بالإنسان.

فصل في ان الجنة قيعان وان غراسها الكلام الطيب والعمل الصالح

أَوْ مَا سَمِعْتَ بِأَنَّهَا الْقِيَعَانُ فَأَعِ
وَعِرَاسُهَا التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَالتَّ
تَبَّأ لِسِتَارِكَ عَرْسِهِ مَاذَا الَّذِي
يَا مَنْ يُقِرُّ بِذَا وَلَا يَسْمَعِي لَهُ
أَرَأَيْتَ لَوْ عَطَلْتَ أَرْضَكَ مِنْ غِرَا
وَكَذَاكَ لَوْ عَطَلْتَهَا مِنْ بَذْرِهَا
مَا قَالَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَعَبْدُهُ
وَتَأْمَلِ الْبَاءَ الَّتِي قَدْ عَيَّنْتَ
وَأَظُنُّ بَاءَ التَّفْيِ قَدْ عَرَّتَكَ فِي
لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَاتِ أَصْلًا كَادِحٍ
وَاللَّهِ مَا بَيْنَ النُّصُوصِ تَعَارُضٌ
لَكِنَّ بِالْإِنْبَاتِ وَالتَّسْبِيحِ وَالذِّ
وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَفَرَّقْ ظَاهِرٌ

الشرح : يعني : أن الجنة أرض مستوية ليس فيها غراس ، وأن الإنسان بسعيه وعمله في أيام عمره يغرس لنفسه ما يشاء ، وقد ورد أن غراسها : «سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر» . فهذه الكلمات الأربع ورد الحديث الصحيح بأنها أفضل الكلام بعد القرآن ، وهنَّ من القرآن ، وصح أيضا أنها الباقيات الصالحات التي يقول الله ﷻ في شأنها : ﴿وَالْبَقِيَّتُ الْفَاحِشَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلًا﴾ [الكهف : ٤٦] .

فالويل لمن أهمل أن يغرس لنفسه في أيام قدرته وإمكانه ، لقد ضيع على نفسه أعظم

فرصة !

فيا من يؤمن إيماناً جازماً بأنه سيجني هناك ما قدم لنفسه هنا ، ثم لا يسعى لذلك سعيه ، ولا يهتم له اهتمامه بأمر دنياه ، قل لي بربك : كيف يجتمع إيمان وإهمال؟! أرايت لو كان لك بستان ، فعطلته من الغراس ؛ هل كنت تجني منه شيئاً؟! وكذلك لو كان لك أرض ،

فعطلتها من البذر؛ فهل كنت ترجو أن تغل لك غلة كثيرة؟! ما قال الله هذا، ولا قاله رسوله ﷺ بل جعل الله الأعمال سبباً للجزاء، وجعل الجزاء من جنس العمل وعلى وفاقه وقدره، قال تعالى: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظَلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾﴾ [النساء: ١٢٣-١٢٤]. ولا تعارض بين هذا وبين ما قاله الرسول -عليه الصلاة والسلام- فيما رواه عنه الشيخان: «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. فقيل له: ولا أنت يا رسول الله؟ فقال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل».

فإن «باء» الإثبات في مثل الآية السابقة هي «باء» السبب، فالأعمال أسباب فقط في دخول الجنة، و«باء» النفي التي في الحديث للمقابلة، يعني: أن الأعمال لا تصلح أن تكون ثمناً للجنة، ولا سبباً لدخولها، لولا فضل الله ورحمته.

قال المؤلف رَحِمَهُ اللهُ فِي «حادي الأرواح»: «وها هنا أمر يجب التنبيه عليه: وهو أن الجنة إنما تدخل برحمة الله تعالى، وليس عمل العبد مستقلاً بدخولها، وإن كان سبباً؛ ولهذا أثبت الله دخولها بالأعمال في قوله: ﴿بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ٤٣]. ونفى رسول الله ﷺ دخولها بالأعمال بقوله: «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله». ولا تنافي بين الأمرين لوجهين:

أحدهما: ما ذكره سفيان وغيره قال: كانوا يقولون: النجاة من النار بعفو الله، ودخول الجنة برحمته، واقتسام المنازل والدرجات بالأعمال.

والثاني: أن الباء التي نفت الدخول هي باء المعاوضة، التي يكون فيها أحد العوضين مقابلاً للآخر، والباء التي أثبتت الدخول هي باء السببية، التي تقتضي سببية ما دخلت عليه لغيره، وإن لم يكن مستقلاً بحصوله، وقد جمع النبي ﷺ بين الأمرين بقوله: «سددوا، وقاربوا، وأبشروا، واعلموا أن أحداً منكم لن ينجو بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته».

ومن عرف الله تعالى، وشهد مشهد حقه عليه، ومشهد تقصيره وذنوبه، وأبصر هذين المشهدين بقلبه؛ عرف ذلك، وجزم به، والله ﷻ المستعان.

فصل في إقامة الماتم على المتخلفين عن رفقة السابقين

بِاللَّهِ مَا عُدُّرُ امْرِئٍ هُوَ مُؤْمِنٌ
 بَلْ قَلْبُهُ فِي رَفْدَةٍ فَإِذَا اسْتَفَا
 تَالَهُ لَوْ شَاقَّتْكَ جَنَاتُ النَّعِيمِ
 وَسَعَيْتَ جَهْدَكَ فِي وَصَالِ نَوَاعِمِ
 جُلَيْتَ عَلَيْكَ عَرَائِسُ وَاللَّهِ لَوْ
 رَقَّتْ حَوَاشِيهِ وَعَادَ لِقَوْتِهِ
 لَكِنَّ قَلْبَكَ فِي الْقَسَاوَةِ جَارًا حَذً
 لَوْ هَزَّكَ الشُّوقُ الْمُقِيمُ وَكُنْتَ ذَا
 أَوْ صَادَفَتْ مِنْكَ الصِّفَاتُ حَيَاةً قَدْ
 خُودٌ تُزْفُ إِلَى ضَرِيرٍ مُقْعَدٍ
 شَمْسٌ لِعَيْنَيْنِ تُزْفُ إِلَيْهِ مَا

حَقًّا بِهَذَا لَيْسَ بِالْيَقْظَانِ
 قَ فَلَئْسَهُ هُوَ حُلَّةُ الْكَسَلَانِ
 مَ طَلَبَتْهَا بِنَفَائِسِ الْأَثْمَانِ
 وَكَوَاعِبِ بِيضِ الْوُجُوهِ حِسَانِ
 تُجَلَّى عَلَى صَخْرٍ مِنَ الصَّوَّانِ
 يَنْهَالُ مِثْلَ نَقَا مِنَ الْكُثْبَانِ
 دَ الصَّخْرِ وَالْحَصْبَاءِ فِي أَشْجَانِ
 حِسًّا لَمَّا اسْتَبَدَلَتْ بِالْأَهْوَانِ
 بَ كُنْتَ ذَا طَلَبٍ لِهَذَا الشَّانِ
 يَا مِحْنَةَ الْحَسَنَاءِ بِالْعُمِّيَانِ
 ذَا حِيلَةَ الْعَيْنَيْنِ فِي الْعَشْيَانِ

الشرح: بعد أن أفاض المؤلف في وصف الجنان وعرائسها من الحور العين، وأتى في ذلك بما يهز الشوق، ويثير الأشجان، ويثير بالأرواح إلا بلاد الأفراح، التي صاغها ربنا - جل وعلا - لأوليائه، فأحسن صوغها، ونقاها من كل دنس، ووصفاها من كل كدر، ووفر لهم فيها كل رفاهية ومتعة لأبدانهم، في المطاعم والمشارب والمناكح والملابس والمناظر البهجة والملك الكبير، وكل سرور ولذة لأرواحهم وقلوبهم برضوانه، والنظر إلى وجهه.

وما أروع قوله ﷺ في وصف الجنة فيما رواه عنه أسامة رضي الله عنه: «ألا هل من مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، وهي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مطرد، وثمره نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، ومقام في أبد في دار سليمة، وفاكهة وخضر، وحبيرة ونعمة في محلة عالية بهية».

أقول: بعد أن صاغ المؤلف هذه الأبيات من أشواق قلبه، ونظمها من فيض عواطفه وآهات وجدته - قال: أي عذر لمن صدق بهذا النعيم والبهجة والعاقة الحميدة الحسنة، ثم

ظل قلبه فيما هو فيه من رقدة وغفلة، فإذا أفاق وصحا، لم يصح إلى جد وتشمير وعمل، بل إلى خمود وبلادة وكسل، ليس هذا دليلاً على جمود قلبه وبيسه، وأنه لم يتحرك فيه الشوق إلى بلوغ هاتيك المنازل الرفيعة والجنات الناعمة، إذ لو شاقته لبدل في سبيلها كل غال ونفيس، وسعى جهده في وصال عرائسها المجلوة الناعمات، وكواعبها البيض الفاتنات، اللائي يتفجرون شباباً، ويتألقتن جمالاً، ويفضن رقة وعذوبة، واللائي لو جليت صفاتها ومحاسنها لجلمود صخر لرقّت جوانبه، وعاد من فوره كثيراً مهياً.

لكن القلوب أصبحت في قساوتها وجمودها وبيسها أشد من الصخر، فلا تهتز بشوق، ولا تتحرك بعاطفة؛ إذ لو هزك الشوق، وكنت ذا حس مرهف لما تعوضت عن هذا النعيم الأعلى بالحقير الدون من متاع هذه العاجلة، ولو صادفت منك هذه الصفات قلباً ينبض بالحياة والحركة، ويدرك مقدار هذا المطلوب الأعظم؛ لجد غاية الجد في طبعه، وسعى إلى تحصيله بكل ممكن، وإلا فهل يليق بتلك الخود أن تزف إلى ضرير مقعد، فما أشد حينئذ محتتها به، وما أنكد عيشها معه، وهل يليق بشمس تتفجر حياة وبضاضة أن تزف إلى عنين، لا حركة له، ولا شهوة؟! كلا والله، لن تزف هذه الشموس إلا لخطابها الحقيقيين، الذين دفعوا أثمانها غالية، وقدموا لهن المهور المجزية.

* * *

بَلْ أَنْتِ غَالِيَةٌ عَلَى الْكَسَلَانِ
فِي الْأَلْفِ إِلَّا وَاحِدٌ لَا اثْنَانِ
إِلَّا أَوْلُو التَّقْوَى مَعَ الْإِيمَانِ
بَيْنَ الْأَرَادِلِ سِفْلَةَ الْحَيَوَانِ
فَلَقَدْ عُرِضْتَ بِأَيْسَرِ الْأَثْمَانِ
فَالْمَهْرُ قَبْلَ الْمَوْتِ ذُو إِمْكَانِ
خُطَابِ عَنكَ وَهُمْ ذُوو إِيْمَانِ
حُجِبَتْ بِكُلِّ مَكَارِهِ الْإِنْسَانِ
وَتَعَطَّلَتْ دَارُ الْجَزَاءِ الثَّانِي
لِيُصَدَّ عَنْهَا الْمُبْطِلُ الْمُتَوَانِي
رَبِّ الْعُلَا بِمَشِيئَةِ الرَّحْمَنِ

يَا سِلْعَةَ الرَّحْمَنِ لَسْتَ رَخِيصَةً
يَا سِلْعَةَ الرَّحْمَنِ لَيْسَ يَنَالُهَا
يَا سِلْعَةَ الرَّحْمَنِ مَاذَا كُفُوُهَا
يَا سِلْعَةَ الرَّحْمَنِ سُوقِكَ كَاسِدٌ
يَا سِلْعَةَ الرَّحْمَنِ أَيْنَ الْمُشْتَرِي
يَا سِلْعَةَ الرَّحْمَنِ هَلْ مِنْ خَاطِبِ
يَا سِلْعَةَ الرَّحْمَنِ كَيْفَ تَصْبُرُ أَلْ
يَا سِلْعَةَ الرَّحْمَنِ لَوْلَا أَنَّهَا
مَا كَانَ عَنْهَا قَطُّ مِنْ مُتَخَلِّفِ
لَكِنَّهَا حُجِبَتْ بِكُلِّ كَرِيهَةٍ
وَتَنَالُهَا الْهَمَمُ الَّتِي تَسْمُو إِلَى

الشرح : صح عن رسول الله ﷺ أنه قال : «من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة» .

فالمؤلف يخاطب سلعة الرحمن التي هي جنته بأنها ليست رخيصة مبتذلة، ولا مزهودًا فيها، بل هي غالية جدًا على أهل الكسل والبلادة، الذين لم يقدموا من السعي ما يرشحهم للظفر بها، وهي لعلوها وتمنعها وغلاء مهرها لا يستطيع أن ينالها من كل ألف إلا واحد فقط، كما ورد في الحديث الصحيح : «إن الله ﷻ يقول لأدم ﷺ : يا آدم، اذهب فأخرج بعث ذريتك إلى النار، فيخرج من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» .

وليس من خاطب كفوء لسلعة الله الغالية، بل لا ينالها من عباده إلا أولو التقوى والإيمان، فهما ثمنها الذي لا تنال إلا به من دون سائر الأثمان، ولكنها سلعة باثرة عند الأخساء من أهل الكفر والفجور والعصيان .

فيا سلعة الرحمن أين مشتريك، فقد عرضك مولاك بأيسر الأثمان، ولكنه ليس يسيرًا إلا على كل موفق ذي ثقة، ولا يستطيعه أهل الخيبة والخذلان، وأين خطابك الذين يقدمون لك المهر في حال الحياة، فإنه قبل الموت ذو إمكان؟ وكيف سلو هؤلاء الخطاب واصطبارهم عنك، إذا كانوا بك ذوي إيمان؟! فوالله لولا أنك حفت بالمكاره والشدائد لما تخلف عنك إنسان، ولتعطلت النار التي هي دار الجزاء الثاني، وخلت من السكان، ولكن الله حجبك بكل كريمة، حتى لا يطيقك إلا كل مشمر مقدم، غير متوان ولا جبان، وحتى يعرض عنك كل مبطل كسلان، وهل ينالك في علاك إلا كل عالي الهمة، غير مخلد إلى الأرض والحطام الفاني، بل ساعيًا إلى ربه بمشيئة الرحمن؟! *

* * *

رَاحَاتِهِ يَوْمَ الْمَعَادِ الثَّانِي
هَاتِمٌ رَاجِعٌ مَطْلَعُ الْإِيمَانِ
مَا انشَقَّ عَنْهُ عَمُودُهُ لِأَذَانِ
تَنْظَرُوا طُلُوعَ الشَّمْسِ قُرْبَ زَمَانِ
شِدَّ رَبِّكَ الْمَعْرُوفَ بِإِخْسَانِ
مَخْجُوبٌ عَنْهُ لِيَتَنْظَرَ الْعَيْنَانِ
طُرُقِ الْمَسِيرِ إِلَيْهِ كُلِّ أَوَانِ

فَاتَعَبَ لِيَوْمِ مَعَادِكَ الْأَدْنَى تَجِدُ
وَإِذَا أَبَتْ ذَا الشَّانِ نَفْسُكَ فَاتَهُمْ
فَإِذَا رَأَيْتَ اللَّيْلَ بَعْدُ وَضُبْحَهُ
وَالنَّاسُ قَدْ صَلُّوا صَلَاةَ الصُّبْحِ وَأَنْ
فَاعْلَمْ بِأَنَّ الْعَيْنَ قَدْ عَمِيَتْ فَنَا
وَاسْأَلْهُ إِيْمَانًا يَبَاشِرُ قَلْبِكَ أَلْ
وَاسْأَلْهُ نُورًا هَادِيًا يَهْدِيكَ فِي

وَاللَّهُ مَا خَوْفِي الذُّنُوبَ فَإِنَّهَا لَكِنَّمَا أَخْشَى انْسِلَاحَ الْقَلْبِ مِنْ
لَعَلَى طَرِيقِ الْعَفْوِ وَالْعُفْرَانِ
وَرِضًا بِآرَاءِ الرَّجَالِ وَخَرِصَهَا لَا كَانَ ذَاكَ بِمِنَّةِ الرَّحْمَنِ
تَحْكِيمَ هَذَا الْوَحْيِ وَالْقُرْآنِ

الشرح : وإذا كانت الجنة لا ينالها إلا من شمر لها، وسعى لها سعيها، وجد في طلبها؛ فكن ممن يؤثر الآجلة على العاجلة، ويتحمل كل ما يصادفه في سيره إلى الله من المتاعب والآلام إلى يوم معاده القريب بالموت، لتعقبه الراحة الكبرى يوم معاده الثاني بالبعث والنشور، وإذا استعصت عليك نفسك، وأبت إلا الركون والإخلاق إلى عرض هذا الأدنى، ولم ترد إلا الحياة الدنيا، فأسع بها الظن وأتھما، وامتنح إيمانك، فلعله أن يكون مدخولاً، فإذا رأيت نفسك لا تزال تعيش في ليل لم ينشق فجره، ولم يسفر صبحه، والناس من حولك قد صلوا صلاة الصبح، وأخذوا يرقبون طلوع الشمس، فاعلم بأن عينك قد أصابها العمى، وجعلت عليها غشاوة تمنعها من الرؤية، فاضرع إلى ربك ذي الكرم والجود، واسأله أن يهبك إيماناً صادقاً يباشر قلبك، حتى تنفتح عينك على الحق، وترى الأشياء رؤية صحيحة، واسأله نوراً يهديك وأنت سائر إليه، حتى لا تضل، ولا تعوج، فليس الخوف على العبد من ذنوب يلم بها، فإنها مهما عظمت في معرض العفو والمغفرة، ولكن الخوف كل الخوف من أن يزيغ قلبه، فيخرج عن تحكيم الكتاب والسنة، ولا يرضى بحكمهما، بل يرضى بآراء الرجال وظنونهم الكاذبة، فلا قدر الله علينا ذلك بفضلِهِ ورحمته: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [١٨]

• عمران: ١٨ •

* * *

فَبِأَيِّ وَجْهِ الْقَتِي رَبِّي إِذَا
أَعْرَضْتُ عَنْ ذَا الْوَحْيِ طُولَ زَمَانٍ
وَعَزَلْتُهُ عَمَّا أُرِيدُ لِأَجْلِهِ
عَزَلًا حَقِيقِيًّا بِلَا كِثْمَانٍ
صَرَخْتُ أَنَّ بَقِينَنَا لَا يُسْتَفَا
دُ بِهِ وَلَيْسَ لَدَيْهِ مِنْ إِنْتِقَانٍ
أَوْلِيئُهُ هَجْرًا وَتَأْوِيلًا وَتَخ
رِبْفًا وَتَفْوِيضًا بِلَا بُرْهَانٍ
وَسَعَيْتُ جَهْدِي فِي عُقُوبَةِ مُنْسِكٍ
بِعُرَاهُ لَا تَقْلِيدَ رَأْيِ فُلَانٍ
يَا مُعْرِضًا عَمَّا يُرَادُ بِهِ وَقَدْ
جَدَّ الْمَسِيرُ فَمُنْتَهَاهُ دَانٍ
جَذْلَانُ يَضْحَكُ آمِنًا مُتَبَخِّرًا
فَكَأَنَّهُ قَدْ نَالَ عَقْدَ أَمَانٍ

خَلَعَ السَّرُورُ عَلَيْهِ أَوْفَى حُلَّةٍ
 يَخْتَالُ فِي حُلْلِ الْمَسْرَةِ نَاسِبًا
 مَا سَعِيهِ إِلَّا لِطِيبِ الْعَيْشِ فِي الذُّ
 قَدْ بَاعَ طِيبَ الْعَيْشِ فِي دَارِ النَّعِيمِ
 إِنِّي أَظُنُّكَ لَا تُصَدِّقُ كَوْنَهُ
 بَلْ قَدْ سَمِعْتَ النَّاسَ قَالُوا جَنَّةٌ
 وَالْوَقْفُ مَذْهَبُكَ الَّذِي تَخْتَارُهُ
 أَمْ تُؤَثِّرُ الْأَدْنَى عَلَيْهِ وَقَالَتِ الذُّ
 أَتَبِيعُ نَقْدًا حَاصِلًا بِنَسِيبَتِهِ
 لَوْ أَنَّهُ بِنَسِيبَتِهِ الدُّنْيَا لَهَا
 دَعُ مَا سَمِعْتَ النَّاسَ قَالُوهُ وَخُذْ

الشرح : يعرض المؤلف في هذه الأبيات الأولى بخصوصه الذين أعرضوا عن حكم
 الوحي ، ورضوا بالتقليد والتبعية الدليلة ، وعزلوا نصوص الوحي عما أريد بها من الإرشاد
 والبيان عزلاً حقيقياً ، صرحوا به بلا حياء ولا كتمان ، وقالوا : إنها ظواهر لفظية ، لا يستفاد
 منها الإيقان ، وهي خطايا لم تسم إلى درجة البرهان . فأوسعوها هجرًا وتعطيلًا ،
 وساموها تحريفًا وتأويلًا ، وتفويضًا وتجهيلًا بلا بينة ولا برهان ، ولم يكتفوا بذلك الجرم
 الشنيع ، ولا بالجناية على النصوص ، بل سعوا كذلك جهدهم في عقوبة أهلها المتمسكين
 بها ، الذين ربثوا بأنفسهم عن مهانة التقليد ولم يقبلوا ، وقد خلقهم الله أحرارًا أن يكونوا
 من جملة العبيد .

ثمَّ يلتفت بعد ذلك إلى أهل الغرور والغفلة ، الذين مدَّ لهم الشيطان في حبل الأمان
 والأمان ، فأذهلهم عما يراد بهم ، وعن قافلة الحياة التي تسير بهم ، فتطوي أعمارهم طيًا ،
 وتدنيه من نهايتهم ، ترى الواحد منهم يمشي بين الناس جذلان ضاحكًا ملء شذقيه ،
 متبخرًا في حله مزهواً بنفسه ، كأنه قد أمن العاقبة ، واتخذ عند الله عهدًا ألا يعذبه ، وتراه
 دائمًا مفعماً بالسرور والنشوة ، خالي القلب من جميع الهموم والأحزان عاكفًا على سروره
 ولهوه ، غير مفكر في عاقبة أمره ، كل همه وسعيه إنما هو في هناءة هذا العيش ورجده ولو
 أفضى به إلى جهنم في غده ، فهو قد باع حظه من نعيم الجنة وصفو سرورها بمتاع هذه الحياة

القليل، الذي لا يلبث أن يتلاشى ويزول، والظن بهذا الأحق الغرير أنه لم يصدق بقرب وقوع ما وعد به من الثواب، وأوعد به من العقاب، بل هو ممن قال الله خبراً عنهم: ﴿إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمَسْتَثَيِّبِينَ﴾ (الحاقة: ١٣٢).

بل هو قد سمع الناس يذكرون الجنة والنار، وقد افرقوا في شأنهما بين كفر وإيمان، فاختر الوقف له مذهباً، فلا صدق، ولا كذب، بل وقف متحيراً مؤثراً للأدنى على الأعلى، تزين له نفسه السوء، وتمدله في حبل الغرور، وتركب له من منطقها السقيم قياساً فاسداً غير مستقيم، وتقول له: أتبيع ما في يدك من لهو الحياة ومتعها بشيء بينك وبينه أهوال ثقال وآماد طوال؟! فهو لا يجيء إلا بعد الموت، وخراب هذه الدنيا، وحصول نشأة أخرى، لا يدري ماذا سيكون من حالك فيها، فلو أن هذا الجزاء الآجل يحصل في الدنيا، لهان الأمر، وخف البيع على ما فيه من مخاطرة، ولكن كيف الإقدام، وهذا الجزاء إنما يتم في حياة آخرة، فدع ما يقوله الناس، ويمنون به أنفسهم، واقطف زهرة هذه الحياة، واطرح ذكر العواقب جانباً، فإن هذا بيع ظاهر غبنه، غير مأمون العاقبة.

* * *

وَاللَّهِ لَوْ جَالَسْتَ نَفْسَكَ خَالِيًا
لَرَأَيْتَ هَذَا كَامِنًا فِيهَا وَلَوْ
هَذَا هُوَ السَّرُّ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ اخذ
نَقْدٌ قَدْ اشْتَدَّتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ
أَتْبِعُهُ بِنَسِيئَةٍ فِي غَيْرِهَا
هَذَا وَإِنْ جَزَمْتَ بِهَا قِطْعًا وَلَكِنْ
مَا ذَاكَ قِطْعِيًّا لَهَا وَالْحَاصِلُ أَلَمْ
فَتَأَلَّفْتُ مِنْ بَيْنِ شَهَوَاتِهَا وَشُبِّ
وَاسْتَنْجَدْتُ مِنْهَا رِضًا بِالْعَاجِلِ أَلَمْ
وَأَتَى مِنَ التَّأْوِيلِ كُلِّ مُلَائِمِ

وَبَحَثْنَهَا بَحْثًا بِلَا رَوْعَانِ
أَمِنْتُ لِأَلْقَنَّهُ إِلَى الْأَذَانِ
تَارَتْ عَلَيْهِ الْعَاجِلُ الْمُتَدَانِ
مِنْهَا وَلَمْ يَخْصُلْ لَهَا بِهَوَانِ
ذِي الدَّارِ بَعْدَ قِيَامَةِ الْأَبْدَانِ
بِحِنْ حَظُّهَا فِي حَيْزِ الْإِمْكَانِ
مَوْجُودٌ مَشْهُودٌ بِرَأْيِ عِيَانِ
هَتَّهَا قِيَاسَاتٌ مِنَ الْبُطْلَانِ
أَذْنَى عَلَى الْمَوْعُودِ بَعْدَ زَمَانِ
لِمُرَادِهَا يَا رِقَّةَ الْإِيمَانِ

الشرح: وهذا الذي تعلله به النفس من باطل هذا العيش وغروره، ومطالبتها إياه أن يحرص عليه، والأ يضحى به في سبيل أجل غير مضمون؛ ليس أمراً فرضياً تقديرياً، بل لو أنه خلا بنفسه، وبحث أغوارها في غير مخادعة؛ لوجده مستقراً في أعماقها، ولكنها تخفيه

خوفًا من الاتِّهام بالإلحاد والزندقة ، ولو أنَّها أمنت لتحدثت به في غير موارد ولا خفاء ، وهذا هو حقيقة السر الذي جعلها تختار هذا العاجل القريب على المؤمل البعيد ، فهو متاع حاضر قد اشتدت رغبته فيه ، وتبتت في تحصيله ، فكيف تطيب أن تبيعه بنسيئته ، لا في هذه الدنيا ، ولكن في دار أخرى لا تجيء إلا بعد فناء هذه الأجسام ، وقيامها من قبورها في نشأة أخرى؟! .

هذا ولو أنَّها جازمت بوجود هذا النعيم في العقبى ، لكنها لا تدري إن كانت ستكون من أهله أم لا ، فنصيبها منه غير مقطوع به ، بل هو في حيز الإمكان ، فكيف يقاس عندها بالحاصل الموجود الذي تحسه وتراه؟! .

وهكذا استطاعت النفس من بين الشهوات والشبهات أن تؤلف هذه الأقيسة الباطلة ، وأن تستنتج منها هذه النتيجة الكاذبة ، وهي اختيار هذا العاجل والرضا به على المؤمل الموعود ، الذي لن يجيء إلا بعد زمان بعيد ، ثم وجدت من تأويلات الباطنية والفلاسفة لنصوص الوعد ، واعتقاد أنَّها أمور متخيلة لا حقيقة لها ؛ ما يناسب مرادها في الإنكار والجحود ، فجرت وراءها ، وتعللت بها ؛ لركة دينها ، وضعف يقينها .

وهذا والله حال أغلب الناس ، وإن كانوا لا يتحدثون به ، ولكن أعمالهم وتصرفاتهم تشهد عليهم بما يكتمونونه في صدورهم ، فإن الواحد منهم يدأب ليله ونهاره في عمل دنياه وخدمة جسده ، ولكنه يمل ويستثقل أن يطول عليه إمام في خطبة أو صلاة ، فلا حول ولا قوة إلا بالله!

* * *

تَعْطِيلٍ مَعَ نَقْصٍ مِنَ الْعِرْفَانِ
فِي النَّاسِ كَالْمُغْرَبَاءِ فِي الْبُلْدَانِ
جَمْعُ الْحُطَامِ وَخِدْمَةُ السُّلْطَانِ
أَحْبَابِ وَالْأَصْحَابِ وَالْإِخْوَانِ
عِوَضًا تَلَدُّ بِهِ مِنَ الْإِحْسَانِ
ءِ فَهُوَ دُونَ الْجِسْمِ ذُو جَوْلَانِ
فَتَرَاهُ شِبْهَ الْوَالِدِ الْحَيْرَانِ
فَيَظَلُّ مُنْتَقِلًا مَدَى الْأَزْمَانِ

وَصَغَتْ إِلَى شُهَاتِ أَهْلِ الشَّرْكَ وَالذِّ
وَأَسْتَنْقَصَتْ أَهْلَ الْهُدَى وَرَأَيْتَهُمْ
وَرَأَتْ عُقُولَ النَّاسِ دَائِرَةً عَلَى
وَعَلَى الْمَلِيحَةِ وَالْمَلِيحِ وَعِشْرَةَ أَلْ
فَاسْتَوْعَرَتْ تَرَكَ الْجَمِيعِ وَلَمْ تَجِدْ
فَالْقَلْبُ لَيْسَ يَقْرَأُ إِلَّا فِي إْنَا
يَبْغِي لَهُ سَكْنَا يَلَدُّ بِقُرْبِهِ
فِيحِبُّ هَذَا ثُمَّ يَهْوَى غَيْرَهُ

لَوْ نَالَ كُلَّ مَلِيحَةٍ وَرِيَّاسَةٍ لَمْ يَطْمَئِنَّ وَكَانَ ذَا دَوْرَانِ
بَلْ لَوْ يَنَالُ بِأَسْرِهَا الدُّنْيَا لَمَا قَرَّتْ بِمَا قَدْ نَالَهُ الْعَيْنَانِ
نَقَّلَ فُوَادَكَ حَيْثُ شِئْتَ مِنَ الْهَوَى وَاخْتَرْتَ لِنَفْسِكَ أَحْسَنَ الْإِنْسَانِ
فَالْقَلْبُ مُضْطَرٌّ إِلَى مَحْبُوبِهِ أَلْ أَعْلَى فَلَا يُغْنِيهِ حُبُّ ثَانِ
وَصَلَاحُهُ وَفَلَاحُهُ وَنَعِيمُهُ تَجْرِيدُ هَذَا الْحُبِّ لِلرَّحْمَنِ
فَإِذَا تَخَلَّى مِنْهُ أَصْبَحَ حَائِرًا وَيَعُودُ فِي ذَا الْكَوْنِ ذَا هَيْمَانِ

الشرح : والنفس حين يكون فيها شهوة خفية إلى الاقتناع بشيء من الأشياء؛ فإنها تتلمس كل الوسائل التي تبرر هذا الاقتناع، فتراها تنزع وتميل إلى شبهات أهل الشرك والتعطيل ممن لا يؤمنون بحشر الأجساد، ولا يقرون بنعيم حسي، ولا بآلام جسدية ستجري على العباد، هذا مع نقصها في العلم والعرفان، وعدم قدرتها على إدراك ما في هذه الآراء من فساد ويطلان، وتراها كذلك تستنقص أهل الهدى والإيمان، وتزدرهم حين تشاهد قلتهم وغربتهم بين الأهل والأوطان، ثم هي مع ذلك تأتسي بمن حولها من الناس، الذين لا هم لهم إلا جمع هذا الحطام الفاني، والسعي في خدمة من تشد الزلفي لديه من أمير أو سلطان، والحرص على الظفر بما تعلقت به النفس من مليحة حسناء أو مليح حسن، وعشرة ما أنست به من الأصحاب والخلان.

فهي تستوحش أن تفارق هذا كله، وأن تقطع كل هذه العلائق، وتعيش وحدها في عزلة، لا سيما وهي فارغة، ليس فيها من المعاني ما يعوضها عما فارقت، ويصلح أن يقوم بدله.

وشأن القلب ليس كشأن الجسم، بل هو دائم القلق والاضطراب، لا يستقر على حال إلا ويتطلع إلى أحسن منها، فهو يطلب ما يسكن إليه، وينعم بقربه، كمثّل العاشق الولهان، ولكنه لا يسكن إلى شيء أبداً، بل يحب هذا الآن، ثم ينتقل منه إلى غيره مما هو أطيب وألذ، وهكذا يظل متنقلاً على مدى الأزمان، بل لو ظفر بكل مليحة ورياسة لم يقم قراره، وظل في اضطراب وجولان، بل لو حيزت له الدنيا كلها بما فيها من متع وרגائب لما قرت منه العينان، فلا قرار للقلب ولا سكن إلا بالوصول إلى محبوبه الأول وهو الله - جل شأنه - فمعرفة والقرب منه هو غذاء القلوب وقوتها وسكنها وراحتها، وغاية مطلوبها الذي لا تطمح إلى شيء وراءه، فمهما جلت بفؤادك بين مغاني الهوى، وارتدت له آتق المرعى،

وجلبت له كل ما على الأرض من حسن؛ فهو شاعر بالفقر والحرمان؛ لأنه مضطر إلى محبوبة الأعلى - جل شأنه - فلا يتعوض عنه بأي حب كان، فصلاحه وفلاحه ونعيمه وأنسه وراحته وسكنه في توحيد حبه للرحمن، فإذا ما أفقر من هذا الحب عاودته الحيرة والاضطراب، ورجع إلى حاله من الاضطراب والجولان.

فصل في زهد أهل العلم والإيمان وإبتارهم الذهب الباقي على الخزف الفاني

لَكِنَّ ذَا الْإِيْمَانِ يَعْلَمُ أَنَّ هـ
كَخَيَالِ طَيْفٍ مَا اسْتَتَمَ زِيَارَةً
وَسَحَابَةٍ طَلَعَتْ بِيَوْمِ صَائِفٍ
وَكَزْهَرَةٍ وَافَى الرَّبِيعِ بِحُسْنِهَا
أَوْ كَالسَّرَابِ يَلُوحُ لِلظَّمآنِ فِي
أَوْ كَالْأَمَانِيِّ طَابَ مِنْهَا ذِكْرُهَا
وَهِيَ الْغُرُورُ رُءُوسُ أَمْوَالِ الْمَفَا
أَوْ كَالطَّعَامِ يَلْدُ عِنْدَ مَسَاغِهِ
هَذَا هُوَ الْمِثَالُ الَّذِي ضَرَبَ الرَّسُو

ذَا كَالظَّلَالِ وَكُلُّ هَذَا فَن
إِلَّا وَصُبْحُ رَجِيلِهِ بِأَذَانِ
فَالظَّلُّ مَنْسُوخٌ بِقُرْبِ زَمَانِ
أَوْ لَامِعًا فَكِلَاهُمَا أَخْوَانِ
وَسَطِ الْهَجِيرِ بِمُسْتَوَى الْقَبِيعَانِ
بِالْقَوْلِ وَاسْتِحْضَارِهَا بِجَنَانِ
لَيْسَ الْأَلَى اتَّجَرُوا بِلَا أَيْمَانِ
لَكِنَّ عُقْبَاهُ كَمَا تَجِدَانِ
لُ لَهَا وَذَا فِي غَايَةِ التَّبْيَانِ

الشرح: أما أهل العلم والإيمان؛ فهم يعرفون هذه الدنيا على حقيقتها، فلا يفرحونها بها، ولا يخدعهم منها رواء، وهم يضربون لها الأمثال التي تكشف عن جوهرها، وتدلل على قصر عمرها.

فهم يشبهونها بتلك الأفياء التي تكون ممتدة، ثم تقلص رويدًا رويدًا حتى تذهب وتزول.

أو بخيال طيف ألم برأس نائم، فما استتم زورته حتى آذن بالرحيل.
أو بسحابة طلعت في يوم قيظ، فما أن انتشر ظلها حتى طلعت عليها الشمس، فمحت هذا الظل القليل.

أو بزهرة في الروض أقبل الربيع بنضرتها وازدهارها، ثم آل أمرها إلى تصوُّح وذبول.
أو ببرق لمع من خلال السحاب، فأضاء الأفق، ثم انطفأ، فانتشر بعده ظلام ثقيل.

أو سراب يتراءى في القيعان، فيهرع إليه الظمآن يحسبه ماء، فإذا جاءه لم يرو منه الغليل.

أو بالأمازي الحلو، ينعم بذكرها اللسان، ويستحضر صورتها الجنان، ثم لا يرى لها في الواقع تأويل.

والدنيا هي متاع الغرور كما سماها الله ﷻ، وهي رأس مال العجزة المفاليس، الذين أفقرت نفوسهم من كل معنى نبيل، وهي أشبه بالطعام يحلو لآكله عند مضغه، ويجد له حلاوة على لسانه، ثم تكون نهايته عند غائط أو بول.

هذا هو المثل الذي ضربه لها الرسول ﷺ وهل هناك بعد القرآن أوضح وأبين من أمثال الرسول؟!

* * *

مِنْهُ مِثَالًا وَاحِدًا ذَا شَانِ
ظُرَّ مَا تَعَلَّقَهُ إِذْنُ بِسَمِيَانِ
لُ مِمَثْلًا وَالْحَقُّ ذُو تَبِيَانِ
وَقَتِ الْحُرُورِ لِقَائِلِ الرُّكْبَانِ
عِنْدَ الْإِلَهِ الْحَقُّ فِي الْمِيزَانِ
مَاءٌ وَكَانَ الْحَقُّ بِالْحِرْمَانِ
يَبْقَى بِمَا هُوَ مُضْمَجِلٌ فَإِنْ
بِالْحَجْرِ مِنْ سَفَهٍ لَذَا الْإِنْسَانِ
يَغْتَاضُهُ مِنْ هَذِهِ الْأَثْمَانِ
عَقْلٌ وَأَيْنَ الْعَقْلِ لِلْسُّكْرَانِ
نَا كَانَ شَأْنٌ غَيْرُ هَذَا الشَّانِ
قِسْنَاهُ بِالْعَيْشِ الطَّوِيلِ الثَّانِي
ءٍ وَطُولِ جَفَوَاتِهَا مِنَ الْهَجْرَانِ
بِمَصَارِعِ الْعُشَاقِ كُلِّ زَمَانِ
وَعَلَى الْقُلُوبِ أَكِنَّةُ النَّسِيَانِ

وَإِذَا أُرِدْتَ تَرَى حَقِيقَتَهَا فَخُذْ
أَدْخِلْ بِجَهْدِكَ أَضْبَعًا فِي الْيَمِّ وَأَنْ
هَذَا هُوَ الدُّنْيَا كَذَا قَالَ الرَّسُو
وَكَذَلِكَ مَثَلَهَا بِظِلِّ الدَّوْحِ فِي
هَذَا وَلَوْ عَدَلْتَ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ
لَمْ يَسْتَقِ مِنْهَا كَافِرًا مِنْ شَرِبَةٍ
تَاللَّهِ مَا عَقِلُ امْرِئٍ قَدْ بَاعَ مَا
هَذَا وَيُفْتِي ثُمَّ يَفْضِي حَاكِمًا
إِذْ بَاعَ شَيْئًا قَدْرَهُ فَوْقَ الَّذِي
فَمَنْ السَّفِيهُ حَقِيقَةً إِنْ كُنْتَ ذَا
وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ الْقُلُوبَ شَهِدْنَ مِنْ
نَفْسٍ مِنَ الْأَنْفَاسِ هَذَا الْعَيْشُ إِنْ
يَا خِسَّةَ الشُّرَكَاءِ مَعَ عَدَمِ الْوَفَا
هَلْ فِيكَ مُغْتَبَّرٌ فَيَسْأَلُو عَاشِقُ
لَكِنْ عَلَى تِلْكَ الْعُيُونِ غِشَاوَةٌ

الشرح : وإذا أردت أن تعرف حقيقة الدنيا، وخسة قدرها، وقلة متاعها، فخذ لها مثلاً واحداً، ضربه الرسول ﷺ بقوله : «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم، فلينظر بم يرجع؟». فماذا يعلق بأصبعه من ماء البحر إن هو أدخله فيه، إن ذلك لا يعدو أن يكون قطرة، لا تقاس بذلك الخضم الكبير.

وكذلك شبهها ﷺ بظل شجرة قال تحتها الراكب، ثم انصرف عنها، قال -عليه الصلاة والسلام- : «ما لي وللدنيا، إنما أنا فيها كراكب قال تحت شجرة في يوم صائف، ثم راح وتركها».

وقال -صلوات الله وسلامه عليه- فيما صح عنه : «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة؛ ما سقى الكافر منها جرعة ماء». فجعلها أهون شأنًا عند الله من أحقر المحقرات، وهو جناح البعوض.

فبالله أي عقل يمكن أن يدعى لرجل باع ما يبقى أباد فما له من نفاذ بعرض قصير الأمد، سريع الزوال؟! ثم هو مع ذلك يفتي ويقضي على فلان بالحجر، والمنع من التصرف في ماله؛ لأنه سفیه، وسفاهته أنه باع شيئًا من ماله بأقل مما يستحقه من ثمن، فمن الأحق باسم السفیه إذن؟! أنت يا من بعث أشرف اللذات وأدومها بلعاعات من الدنيا، وتفاهات من العيش، أم ذاك الذي حكمت بسفهه والحجر عليه؛ لأنه غبن في دراهم معدودات؟! والله لو أن بصائر القلوب مفتوحة تشهد هذه الحقائق وتدبرها؛ لكان شأننا غير هذا الشأن، فإن من الحمق والسفه قياس فان بياق، ولو جاز لنا أن نقيس لقلنا : إن هذا العيش في الآخرة كنفس واحد من الأنفاس، فهو متاع خسيس، لا وفاء لأهله، ولا حفاظ على مودة، ولا رعاية لعشير أو شريك، فيا موله القلب في حب الدنيا، أما لك معتبر فيمن مضى قبلك من عشاقها، وقد شهدت مصارعهم وسمعت عنها؟! ولكن على البصر منك غشاوة، وعلى قلبك غطاء من النسيان.

* * *

مُتَفَرِّدٌ عَنْ زُمْرَةِ الْعُمَيَّانِ
أَعْلَى وَخَلَى اللَّغَبِ لِلصَّبَّيَّانِ
بَلَّغُوا سِوَى الْأَفْرَادِ وَالْوَحْدَانِ
عِدْكَ الْجَنَانَ وَجَدَّ فِي الْأَثْمَانِ

وَأَخُو الْبَصَائِرِ حَاضِرٌ مُتَيَقِّظٌ
يَسْمُو إِلَى ذَاكَ الرَّفِيقِ الْأَرْقِعِ الدُّ
وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فَصَبَّيَّانٌ وَإِنْ
وَإِذَا رَأَى مَا يَسْتَهْيِيهِ قَالَ مَوْ

وَإِذَا أَبَتْ إِلَّا الْجِمَاحَ أَعَاضَهَا
وَيَرَى مِنَ الْخُسْرَانِ بَيْعَ الدَّائِمِ أَلْ
وَيَرَى مَصَارِعَ أَهْلِهَا مِنْ حَوْلِهِ
حَسْرَاتُهَا هُنَّ الْوَقُودُ فَإِنْ خَبَتْ
جَاءُوا فُرَادَى مِثْلَ مَا خُلِقُوا بِلَا
مَا مَعَهُمْ شَيْءٌ سِوَى الْأَعْمَالِ فَهِيَ
تَسْعَى بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ سَوَقًا إِلَى الدُّ
صَبَرُوا قَلِيلًا فَاسْتَرَاخُوا دَائِمًا
حَمَدُوا التَّقَى عِنْدَ الْمَمَاتِ كَذَا السُّرَى
وَحَدَّثَ بِهِمْ عَزَمَاتُهُمْ نَحْوَ الْعَلَا
بَاعُوا الَّذِي يَفْتَى مِنَ الْخَزْفِ الْخَسِي
رُفِعَتْ لَهُمْ فِي السَّيْرِ أَعْلَامُ السَّعَا
فَتَسَابَقَ الْأَقْوَامُ وَابْتَدَرُوا لَهَا
وَأَخُو الْهُوَيْنَى فِي الدَّبَارِ مُخَلَّفٌ

بِالْعِلْمِ بَعْدَ حَقَائِقِ الْإِيمَانِ
بِاقِي بِهِ يَا ذَلَّةَ الْخُسْرَانِ
وَقُلُوبُهُمْ كَمَرَاجِلِ النَّيْرَانِ
زَادَتْ سَمِيرًا بِالْوَقُودِ الثَّانِي
مَالٍ وَلَا أَهْلٍ وَلَا إِخْوَانَ
بِي مَتَاجِرٍ لِلنَّارِ أَوْ لِجَنَانِ
دَارِينَ سَوَقِ الْخَيْلِ بِالرُّكْبَانِ
يَا عِزَّةَ التَّوْفِيقِ لِلْإِنْسَانِ
عِنْدَ الصَّبَاحِ فَحَبَّذَا الْحَمْدَانَ
وَسَرَوْا فَمَا نَزَلُوا إِلَى نُعْمَانَ
سِ بِدَائِمِ مِنْ خَالِصِ الْعِقْيَانِ
دَةَ وَالْهُدَى يَا ذَلَّةَ الْحَيْرَانِ
كَتَسَابِقِ الْفُرْسَانِ يَوْمَ رِهَانِ
مَعَ شَكْلِهِ يَا خَيْبَةَ الْكَسْلَانِ

الشرح : وأما أخو البصيرة؛ فهو دائماً حاضر القلب يقظان، لا يجري مع أهل اللهو في لهوهم، ولا يسير مع جماعة السكارى والعميان، ولا ينحط إلى طلب هذا المتاع الأرضي الحقيقير الفاني، بل يسمو دائماً بهيمته وروحه إلى الرفيق الأرفع في أعلى الجنان، وقد ترك اللعب في هذه الدنيا، وخلاه للصبيان، والناس كلهم صبيان العقول، وإن كبرت أجسامهم، إلا أفراداً قليلين في كل زمان.

وإذا رأى العاقل البصير ما تشتهيه نفسه؛ لم ينقد لها، ولم يسرع إلى تلبية نداءها، ولكنه يقول لها: موعدك الجنان، ثم يجد في تحصيل ما تتطلبه الجنة - تلك السلعة الغالية - من مهر وأثمان.

وإذا أبته نفسه إلا العناد والجماح، ولم تستتم لهذه العدة الكريمة؛ أعاضها عن ذلك بلذة العلم والعرفان، ويرى بحق أن يبيع الدائم الباقي بذلك العرض الفاني من أفحش الغبن وأقبح الخسران.

ويشاهد مصارع أهل الدنيا من حوله، وما تغلي به صدورهم من سعي الشهوات، ولا ذع الحشرات، وجمر الأحقاد والعداوات، فكلما خبت وضعف لهبها جاءها الرقود؛ فازدادت به اشتعالًا واتقادًا، ثم إن هؤلاء الأكياس الفطناء تخففوا من هذه الدنيا، فجاءوا إلى الله فرادى، كما خلقهم أول مرة، لا مال ولا أهل ولا إخوان، بل ليس معهم سوى أعمالهم التي هي متاجر وأثمان للجنان أو للنيران، فأعمالهم هي التي تسعى بهم وتسوقهم، إما إلى هذه الدار أو تلك، كما تساق الخيل قد امتطأها الفرسان، فهم صبروا قليلاً على لأواء هذه الدنيا وشدتها، فاستراحوا الراحة الكبرى بتوفيق العزيز المنان، حمدوا عند الممات استمسакهم بعري التقوى، كما يحمد القوم عند الصباح السرى، فيا لهما حمدان.

ونَهضت بهم عزائمهم نحو العلا، فسروا إليها مدلجين، ولم ينزلوا بشيء من منازل الطريق مستريحين، ولكنهم واصلوا السير إلى غايتهم معرضين عن هذا الخنزف الخسيس، مؤثرين عليه الذهب النفيس، وقد رفعت لهم في سيرهم رايات السعادة والهداية، فتبينوا معالم الطريق، فساروا قاصدين غير متعثرين، ولا معوجين، ولا وانين، ولا متخلفين، حتى وصلوا إلى غايتهم سالمين.

وأما البطيء الكسلان، الذي قعدت به همته، فلم يستطع اللحاق بركب الصاعدين، بل بقي مخلفًا في الديار مع المخلفين؛ إن هذا لهو الخسران المبين.

نصل في رغبة فائلها إلى من يقف عليها من أهل العلم والإيمان أن يتجرد لله ويحكم عليها بما يوجبه الدليل والبرهان فإن رأى حقاً قبله وحمد الله عليه وإن رأى باطلاً عرّف به وأرشد إليه

حَكَمَ الْأَمِينِ أَتَى لَهُ الْخَصْمَانِ
عَقْلُ الصَّرِيحِ بِهِ مَعَ الْقُرْآنِ
حَتَّى تُعَارِضَهَا بِلَا عُذْوَانِ
فَنِرَالِ آخِرَ دَعْوَةِ الْفُرْسَانِ
جَاءَ الرَّسُولُ بِهِ لِقَوْلِ فَلَانِ
قَدْ قَالَهَا فَتَفُوزَ بِالْخُسْرَانِ

يَأْتِيهَا الْقَارِي لَهَا اجْلِسْ مَجْلِسَ الْ
وَاحِكُمْ هَذَاكَ اللَّهُ حُكْمًا يَشْهَدُ الْ
وَاحِسِ لِسَانَكَ بُرْهَةً عَن كُفْرِهِ
فَإِذَا فَعَلْتَ فَعِنْدَهُ أَمْثَالُهَا
فَالْكَفْرُ لَيْسَ سِوَى الْعِنَادِ وَرَدَّ مَا
فَانظُرْ لَعَلَّكَ هَكَذَا دُونَ الَّذِي

فَالْحَقُّ شَمْسٌ وَالْعُيُونُ نَوَاطِرٌ لَا تَخْتَفِي إِلَّا عَلَى الْعُمَيَّانِ
وَالْقَلْبُ يَعْمَى عَنْ هُدَاهُ مِثْلَ مَا تَعْمَى وَأَعْظَمُ هَذِهِ الْعَيْنَانِ

الشرح : بعد أن فرغ المؤلف من نظم هذه القصيدة الجامعة، التي عالج فيها القضايا الإيمانية، ونصر مذهب السلف بما لا يحصى من البراهين العقلية والنقلية، ودحض مذاهب المعطلة النفاة، ورد عليهم بأدلة حاسمة قوية، توجه إلى من قرأها وتأمل أبياتها أن ينصب من نفسه حكماً أميناً منزهاً من الهوى والتعصب، وأن يحكم لها أو عليها حكماً قائماً على العقل الصريح الخالي من شوائب الوهم، وعلى النصوص القرآنية الواضحة. ثم طلب إليه ألا يتسرع في رمي قائلها بالكفر، حتى يقوم بمعارضتها معارضة نزيهة، لا يقصد بها إلا وجه الحق في غير ظلم ولا عدوان، فإن هو فعل ذلك -ولا أخاله ينعل- فسيجد عنده من أمثاله ما يهدم معارضته، ويفل غربها؛ لأنه مستعد لقراع الأبطال ومنازلتهم في مضمار الحجاج والجدال، على أنه لا يستحق أحد اسم الكفر، إلا إذا عاند الحق، ورد ما جاء به الرسول ﷺ من أجل آراء الناس وأقوالهم.

فانظر إذن أيها المتسرع بالتكفير، لعلك أن تكون أنت المتصف بما يوجب الكفر دون قائلها، فترجع بالخيبة والخذلان، فالحق في ظهوره ووضوحه كالشمس في راد الضحى صحواً، ليس دونها قتر ولا سحب، والعيون السليمة تراها وتنظر إليها، فلا تخفى إلا على العميان، فكذلك بصيرة القلب في إدراكها للحق إذا كانت سليمة غير مدخولة، ولكنها أحياناً تعمي وتنطمس، مثل ما تعمي العينان، بل أشد وأعظم، كما قال تعالى: ﴿فَأَنهَآ لَا تَعَى الْأَبْصَرُ وَلَكِن تَعَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ١٨]. فقوله: «أعظم»: عطف على «مثل». وقوله: «هذه العينان»: فاعل «تعمي».

* * *

هَذَا وَإِنِّي بَعْدُ مُتَّحِنٌ بَازٌ
فَظٌّ غَلِيظٌ جَاهِلٌ مُتَمَعِّلٌ
مُتَفَيِّهٌ مُتَضَلِّعٌ بِالْجَهْلِ ذُو
مُزَجِّى الْبُضَاعَةِ فِي الْعُلُومِ وَإِنَّهُ
يَشْكُو إِلَى اللَّهِ الْحُقُوقَ تَظَلُّمًا
مِنْ جَاهِلٍ مُتَطَبِّبٍ يُفْتِي الْوَرَى
بَعَةَ وَكُلَّهُمْ ذُو أَضْغَانٍ
ضَخْمُ الْعِمَامَةِ وَاسِعُ الْأَرْدَانِ
صَلَعٌ وَذُو جَلَحٍ مِنَ الْعِرْفَانِ
زَاجٌ مِنَ الْإِيهَامِ وَالْهَدْيَانِ
مِنْ جَهْلِهِ كَشِكَايَةِ الْأَبْدَانِ
وَيُحْبِلُ ذَاكَ عَلَى قِضَا الرَّحْمَنِ

وَحُقُوقُهُمْ مِنْهُ إِلَى الدِّيَانِ
 تَبْدِيحِ وَالتَّضْلِيلِ وَالبُهْتَانِ
 بِد تَقَابِلِ الفُرْسَانِ فِي المِيدَانِ
 حَكَمُوا وَإِلَّا اشْكُوهُ لِلسُّلْطَانِ
 هَذَا يُزِيلُ المَلِكَ مِثْلَ فُلَانِ
 هُ بِقُوَّةِ الأَتْبَاعِ وَالأَعْوَانِ
 فَادْعُوهُ كُلكُمْ لِرَأْيِ فُلَانِ
 وَالعَوَا إِذَا مَا احْتَجَّ بِالقُرْآنِ
 قَدْ أَصْلَحَتْ بِالرَّفْقِ وَالإِنْقَانِ
 وَبِأَيِّ وَقْتٍ بَلِّ بِأَيِّ مَكَانِ
 بَلِّ أَصْلِحُوهَا غَايَةَ الإِمْكَانِ
 تُصْعِقُوا لِقَوْلِ الجَارِحِ الطَّعَانِ
 لَسْنَا نَعَارِضُهَا بِقَوْلِ فُلَانِ
 فَالطَّعْنُ فِيهَا لَيْسَ ذَا إِمْكَانِ
 ظَهْرًا كَمِثْلِ حِجَارَةِ الصَّوَانِ
 أَنْرُدُّهَا بِعَدَاوَةِ الدِّيَانِ

عَجَّتْ فُرُوجُ الخَلْقِ ثَمَّ دِمَاؤُهُمْ
 مَا عِنْدَهُ عِلْمٌ سِوَى التَّكْفِيرِ وَالتَّذْ
 فَإِذَا تَيَقَّنَ أَنَّهُ المَغْلُوبُ عِنْدَ
 قَالَ اشْكُوهُ إِلَى القُضَاةِ فَإِنَّهُمْ
 قُولُوا لَهُ هَذَا يُجِلُّ المَلِكَ بَلِّ
 فَاعْقِرْهُ مِنْ قَبْلِ اسْتِدَادِ الأَمْرِ مِنْ
 وَإِذَا دَعَاكُمْ لِلرَّسُولِ وَحُكْمِهِ
 وَإِذَا اجْتَمَعْتُمْ فِي المَجَالِسِ فَالْغَطُوا
 وَاسْتَنْصِرُوا بِمَحَاضِرِ وَشَهَادَةِ
 لَا تَسْأَلُوا الشُّهَدَاءَ كَيْفَ تَحْمَلُوا
 وَارْتَفُوا شَهَادَتَهُمْ وَمَشُوا حَالَهَا
 وَإِذَا هُمْ شَهِدُوا فَرَزْكُوهُمْ وَلَا
 قُولُوا العَدَالَةَ مِنْهُمْ قَطْعِيَّةً
 ثَبَّتْ عَلَى الحُكَّامِ بَلِّ حَكَمُوا بِهَا
 مَنْ جَاءَ بِقَدْحٍ فِيهِمْ فَلْيَتَّخِذْ
 وَإِذَا هُوَ اسْتَعْدَاهُمْ فَجَوَابُكُمْ

الشرح: يذكر المؤلف في هذه الأبيات والتي بعدها كيف امتحن بتألب الخصوم، والأعداء عليه، وعلى شيخه العظيم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمهما الله- وكيف كانوا يدبرون لهما المكائد، وَيَسْتَعْدُونَ عليهما الشعوب والحكام، فلله كم لقي هذان الإمامان الجليلان من عداوات وإحن صنعها الجهل والتعصب الأعمى، من الفقهاء الجامدين وزنادقة المتكلمين والصوفية المارقين، ومن كان يسمع لهم من الأمراء والسلاطين، وكثير غير هؤلاء من العامة والدهماء الذين كانوا يدينون دين الخرافة من عبادة القبور، والعكوف عليها، وتأليه شيوخ الصوفية، والخضوع لهم، فصبرا على ما امتحنا، وثبتا في وجه الباطل، وتحملا الاضطهاد والحبس، حَتَّى أَقَامَا حِجَةَ اللّهِ فِي أرضه، وتركوا من بعدهما ثروة علمية، هي لباب العلم، وخلاصة المعرفة، وهي الإسلام نقيًا من كل شائبة،

فجزاهما الله عن كل من انتفع بعلمهما خير ما يجزي به العلماء العاملين .

يذكر المؤلف أنه امتحن بأربعة أصناف من الناس ، وكلهم ذوو ضغن وأحقاد عليه :
 أما الأول : فهو من ذلك النوع الذي يستر جهله بالكبر والنفخة ، ويتوارى وراء الثياب
 الواسعة الفضفاضة ، والكلمات الفخمة الطنانة ، فهو كما يقول : فظ غليظ الطبع ، جاهل
 يتظاهر بالعلم ، حسن المظهر والرواء ، فهو ضخم العمامة ، واسع الأكمام ، متفيهق
 يتشدد بالكلام ، وهو راسخ في الجهل ، ومع ذلك من يراه يظنه من أهل المعرفة لصلع
 رأسه ، وهو قليل البضاعة في العلم ، ولكنه ذو ثروة هائلة من الأوهام والخرافات ، وهو إذا
 كان قاضياً ، لا يعرف وجوه القضاء ، فكم ضيع من حقوق ، حَتَّى إن الحقوق لتشكو إلى الله
 مظلمة من جهله ، كما تشكو الأبدان من طيب جاهل ، لا يعرف كيف يشخص الداء ؛
 ليصف له الدواء المناسب ، فهو يقتل الناس بجهله ، ويحمل ذلك على القضاء والقدر ،
 وكم ضجت منه فروج الناس ودمائهم وحقوقهم التي ضيعها إلى الله الملك الديان .

وقصارى علمه رمي خصومه بأشنع التهم من التكفير والتبديع والتضليل ، وبهتهم
 بالإثم والعدوان ، فإذا دعي إلى المناظرة ، وأيقن أنه منهزم مغلوب ؛ لجأ إلى حيلة العاجز
 الضعيف ، وهي الجأ بالشكوى مرة إلى القضاء ، ومرة إلى السلطان ، وهو يستعدي عليه
 السلطان بأن كلامه هذا يثير فتنة تحل عقد الملك ، بل تزيله ، وأن الواجب هو عقره
 والقضاء عليه ، قبل أن يجتمع عليه الناس ، ويكثر أتباعه وأعوانه .

وهو يوصي من معه ، ويرسم لهم الخطط ، فيقول : إذا دعاكم إلى الكتاب والسنة ،
 فادعوه إلى ما قال الغزالي والرازي وغيرهما ، وإذا اجتمعتم معه في مجلس فشوشوا عليه ؛
 حَتَّى لا يسمع كلامه ، وإذا ما ساق حجج القرآن ، فالفوا فيها ، وردوها عليه بأنها ظواهر
 لفظية ، لا تفيد اليقين ، ثُمَّ استنصروا عليه بما حرر ضده من محاضر ، وبشهادات الزور التي
 أدبت ضده بإحكام وإتقان ، ولا تسألوا هؤلاء الشهود كيف تحملوها ، ولا عن وقت
 تحملها ومكانه ، بل أصلحوا ما فيها من خلل ، وسووها تسوية حَتَّى تقبل ، وإذا هم شهدوا
 عليه بالزور ، فزكوا شهادتهم ، ولا تلتفتوا إلى قول من يجرحهم ، أو يطعن فيهم ، وقولوا
 له : إن عدالتهم قطعية ، قد حكم بها الحكام ، وقبلها القضاة ، فاطعن فيها مستحيل ، ومن
 أراد أن يقدح في عدالتهم ؛ فليستند على ظهر متين .

فصل في حال العدو الثاني

أَوْ حَاسِدٍ قَدْ بَاتَ يَغْلِي صَدْرُهُ
لَوْ قُلْتُ هَذَا الْبَحْرُ قَالَ مُكَذِّبًا
أَوْ قُلْتُ هَذِي الشَّمْسُ قَالَ مُبَاهِتًا
أَوْ قُلْتُ قَالَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُهُ
أَوْ حَرَّفَ الْقُرْآنَ عَنْ مَوْضُوعِهِ
صَالَ النُّصُوصُ عَلَيْهِ فَهُوَ يَدْفَعُهَا
فَكَلَامُهُ فِي النَّصْرِ عِنْدَ خِلَافِهِ
فَالْقَصْدُ دَفْعُ النَّصْرِ عَنْ مَذْلُومِهِ

بِعَدَاوَتِي كَالْمَرْجِلِ الْمَلَانِ
هَذَا السَّرَابُ يَكُونُ بِالْقَبِيحَانِ
الشَّمْسُ لَمْ تَطْلُعْ إِلَى ذَا الْآنِ
غَضِبَ الْخَبِيثُ وَجَاءَ بِالْكِتْمَانِ
تَحْرِيفَ كَذَابِ عَلَى الْقُرْآنِ
مُتَوَكِّلٌ بِالدَّأْبِ وَالِدِيدَانِ
مِنْ بَابِ دَفْعِ الصَّائِلِ الطَّعَانِ
كَيْ لَا يَصُولَ إِذَا التَّقَى الرَّحْفَانِ

الشرح : وأما الصنف الثاني من الخصوم : فهو حاسد شائئ ، قدرأى تفوق المؤلف في العلم وبزه للأقران ، فامتلاً قلبه منه بالحسد والشنان ، وباتت مراجل غيظه تغلي منه كغلي المرجل الملان ، فجعل همه وكده دفع كلامه ورده ولو كان في غاية الوضوح والبيان ، وكان صدقه بادياً للعيان ، فلو قال : هذا هو البحر . لقال هذا العدو الكاشح : إنه ليس بحرًا ، بل هو سراب بقية . ولو قال : هذه الشمس طالعة تملأ الأفق . لقال هذا الخبيث مباهتًا : إننا لا نزال بليل ، وأن الشمس لم تطلع بعد . ولو أورد المؤلف النصوص من الكتاب والسنة محتجًا بها ، عمد هذا الشرير إلى كتمازها ، أو حرّف الكلم عن مواضعه تحريف مكذب بها ، فهو يخشى صولة النصوص على آرائه المتهافته ، فيبادر إلى ردها . ويجعل ذلك هجيره وديده ، فكلامه في النص بالتحريف والتأويل عند مخالفته لرأيه الهزيل من قبيل الدفع للصائل الطعان ، فقصده كله هو دفع النص ورده عن مدلوله ، كي لا يصول عليه إذا التقت الفتان ، وتناجز الخصمان .

* * *

فصل في حال العدو الثالث

وَالثَّالِثُ الْأَعْمَى الْمَقْلَدُ ذِيكَ الرُّ
فَاللَّعْنُ وَالتَّكْفِيرُ وَالتَّبْدِيعُ وَالتَّ
رَجُلَيْنِ قَائِدُ زُمْرَةِ الْعُمَيَّانِ
تَضْلِيلُ وَالتَّفْسِيقُ بِالْعُدْوَانِ
قَالَ اسْمَعُوا مَا قَالَه الرَّجُلَانِ

الشرح : وأما الصنف الثالث : فأعمى القلب والبصيرة ، لا علم عنده ولا معرفة ، بل رضي أن يعيش ذليلاً لذينك الرجلين السابقين ، ويقلدهم فيما يقولونه ، وهو يقود جماعة من الجهلة المتعصبين مثله ، وهذا الصنف لجهله وقلة بضاعته من العلم لا شغل له إلا أن يردد اتهامات السابقين ، باللعن والتكفير والتبديع والتضليل والرمي بالفسوق ظلماً وعدواناً في غير تحرج ولا حياء .

فإذا سئل دليلاً على ما يقول ؛ لم يجد حيلة إلا أن يحيل سائله على ما قاله الرجلان السابقان فيه .

فصل في حال العدو الرابع

هَذَا وَرَابِعُهُمْ وَلَيْسَ بِكَلْبِهِمْ
خِنْزِيرٌ طَبَعُ فِي خَلِيقَةٍ نَاطِقِ
كَالْكَلْبِ يَتَّبِعُهُمْ يُمَشِّشُ أَعْظَمًا
يَتَفَكَّهُونَ بِهَا رَخِيصًا سِعْرُهَا
هُوَ فَضْلَةٌ فِي النَّاسِ لَا عِلْمَ وَلَا
فَإِذَا رَأَى شَرًّا تَحَرَّكَ يَبْتَغِي
لِيُزُولَ مِنْهُ أَدَى الْكَسَادِ فَيَنْفَقُ الِ
فَبَقَاؤُهُ فِي النَّاسِ أَعْظَمُ مِخْنَةٍ
هَذِي بِضَاعَةٌ ضَارِبٌ فِي الْأَرْضِ يَدِ
وَجَدَ التُّجَارَ جَمِيعَهُمْ قَدْ سَافَرُوا
إِلَّا الصَّعَافِقَةَ الَّذِينَ تَكَلَّفُوا

حَاشَى الْكِلَابِ الْإِكْلِي الْأَنْتَانِ
مُتَسَوِّفٌ بِالْكَذِبِ وَالْبُهْتَانِ
يَرْمُونَهَا وَالْقَوْمُ لِلْحَمَانِ
مَيْتًا بِلَا عَوَظٍ وَلَا أَثْمَانِ
دِينٌ وَلَا تَمَكِينُ ذِي سُلْطَانِ
ذِكْرًا كَمِثْلِ تَحْرُكِ الثُّغْبَانِ
كَلْبُ الْعَقُورِ عَلَى ذُكُورِ الضَّانِ
مِنْ عَسْكَرٍ يُعْزَى إِلَى عَازَانِ
غِي تَاجِرًا يَبْتَاعُ بِالْأَثْمَانِ
عَنْ هَذِهِ الْبُلْدَانِ وَالْأَوْطَانِ
أَنْ يَتَجَرُّوا فِينَا بِلَا أَثْمَانِ

فَهُمُ الزُّبُونُ لَهَا فَبَالِدِهِ ارْحَمُوا مِنْ بَيْعَةٍ مِنْ مُفْلِسٍ مِذْيَانِ
يَا رَبِّ فَارْزُقْهَا بِحَقِّكَ تَاجِرًا قَدْ طَافَ بِالْأَفَاقِ وَالْبُلْدَانِ
مَا كُلُّ مَنْقُوشٍ لَدَيْهِ أَصْفَرٌ ذَهَبًا يَرَاهُ خَالِصَ الْعِقْيَانِ
وَكَذَا الزُّجَاجُ وَدُرَّةُ الْعَوَاصِ فِي تَمْيِيزِهِ مَا إِنَّ هُمَا مَثَلَانِ

الشرح : وأما الصنف الرابع : فهو رذل خسيس الطبع كالخنزير الذي يتقمم المزابل ، وإن كان في صورة إنسان ناطق ، يتسول القوم ، ويجري وراءهم كالكلب عسى أن يصيب منهم عظمًا يفرح به ، وينهش فيه ، تاركًا لهم قطعان اللحم وافرة من عرض المؤلف ، فهم يتمتعون بها رخيصة السعر ، كالميت الذي لا عوض له ولا ثمن .

وهذا الصنف من سقط الناس وحشوههم ليس له حيثية ولا قدر ، فلا علم ولا دين ولا سلطة ، ولكنه يبغى الظهور والشهرة ، فإذا هاج الشر ، واثارت الفتنة ؛ تحرك نحوها كما تتحرك الحية ؛ لينفق سوقه ، ويزول عنه معرة الكساد ، كما ينفق الكلب العقور هجم على ذكور الضأن ، فهذا الصنف وجوده في الناس أعظم بلية ، وأقسى محنة ، بل هو شر من وجود عسكر التتار ، فهو يضرب في الأرض يبتغي مشتريًا لشره وفساده ، فلما وجد التجار جميعًا قد رحلوا عن هذه الأوطان ، ولم يبق فيها إلا هؤلاء المفاليك الذين يتجرون في أعراض أفاضل الناس بلا عوض ولا أثمان ؛ قدم نفسه زبونًا لهم ، يشتري منهم ، ويروج لتجارتهم .

فيا من يرحم هذه الأعراض واللحمان من أن تباع ببيع السماح لعاجز مفلس قدر كفته الديون ، فيا رب ارزقها بتاجر بصير ، قد جوب الآفاق ، وطاف بالأمصار ، حتى اكتسب خبرة ومهارة ، فهو يستطيع أن يميز الجيد من الزيف ، فليس كل منقوش أصفر يعده ذهبًا ، ولا يسوي بين الزجاج ودرة الغواص .

فصل في توجه أهل السنة إلى رب العالمين أن ينصر دينه وكتابه ورسوله

وعباده المؤمنين

هَذَا وَنَصْرُ الدِّينِ فَرَضٌ لَأَزِمٌ
بِيَدٍ وَإِنَّمَا بِاللِّسَانِ فَإِنِ عَجَزُ
مَا بَعْدَ ذَا وَاللَّهُ لِلإِيمَانِ حَبٌ
بِحَيَاةٍ وَجِهَكَ خَيْرٌ مَسْئُولٍ بِهِ
وَبِحَقِّ نِعْمَتِكَ الَّتِي أَوْلَيْتَهَا
وَبِحَقِّ رَحْمَتِكَ الَّتِي وَسَّعْتَ جَمِيدَ
وَبِحَقِّ أَسْمَاءٍ لَكَ الْحُسْنَى مَعَا
وَبِحَقِّ حَمْدِكَ وَهُوَ حَمْدٌ وَاسِعٌ أَلِ
وَبِإِنَّكَ اللَّهُ الإِلَهُ الْحَقُّ مَعُدُ
بَلْ كُلُّ مَعْبُودٍ سِوَاكَ فَبَاطِلٌ
وَبِكَ الْمَعَاذُ وَلَا مَلَاذَ سِوَاكَ أَنْ
مَنْ ذَاكَ لِلْمُضْطَرِّ يَسْمَعُهُ سِوَا
إِنَّا تَوَجَّهْنَا إِلَيْكَ لِحَاجَةٍ
فَاجْعَلْ قَضَاهَا بَعْضَ أَنْعُمِكَ الَّتِي

الشرح : بعد أن فرغ المؤلف من ذكر صنوف أعداء التوحيد والسنة وطريق سلف الأمة من أهل الزيغ والضلال والإلحاد والبدعة؛ توجه إلى إخوانه من أهل السنة المحمدية، وأنصار الطريقة السلفية، التي هي الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة موصياً لهم بالدفاع عن الإسلام، والجهاد لإعلاء كلمته ضد خصومه من سائر فرق الضلال وأشياء الباطل، مبيئاً أن هذا فرض حتم على كل أحد، وليس فرضاً على الكفاية حتى يكفي قيام جماعة به، ويسقط الحرج عن بقيتهم.

وهذا النصر للإسلام والجهاد لإزالة كل ما يخالفه له ثلاث مراتب :

فأولها وأعلىها : أن يكون باليد مع القدرة والإمكان .

وأوسطها : أن يكون بالإرشاد والنصح والبيان لمن عجز عن إزالته باليد .
وأدناها : أن يكون إنكاراً بالقلب ، وتوجهاً بالدعاء إلى الله أن ينصره ويعليه .
وقد بين النبي ﷺ هذه المراتب بقوله في الحديث الصحيح : « من رأى منكماً منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان » .
وبقوله في الحديث الصحيح الآخر : « خير القرون القرن الذي بعثت فيه ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم تخلف من بعدهم خلوف ، يقولون ما لا يفعلون ، ويفعلون ما لا يؤمرون ، فمن جاهدكم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدكم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدكم بقلبه فهو مؤمن ، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » .

ولما كان المؤلف ﷺ ومن معه من إخوانه الموحدين ليس في مقدورهم القيام بالدرجة الأولى ، وهي نصر دين الله بالسيف والسنان ، وذلك لقلتهم وضعفهم وسط جيوش الجهل والظلم التي لها الصولة والدولة ، فقد توجه إلى الله ﷻ بهذا الدعاء الضارع والنداء الدليل ، متوسلاً إليه بأحب الوسائل لديه وهي أسماءه الحسنى وصفاته العليا ، فهو يسأله بحياة وجهه ، ونوره ، وبعظمة جلاله وشأنه ، وقديم سلطانه ، وبحق نعمه وآلائه التي أولاها ووهبها من غير سابق عمل ولا سعي تكون جزاء له ، وبحق رحمته التي وسعت جميع خلقه في الدنيا ، مؤمنهم وكافرهم ، برهم وفاجرهم ، وبحق أسمائه الحسنى كلها الدالة على صفات كماله التي يمدح ، ويشئى عليه بها ، وبحق حمده الذي ملأ الأكوان كلها ، بل هو أضعاف أضعافها ، ويسأله كذلك بحق إلهيته التي تفردها ، وتنزهه عن أن يكون له شريك فيها ، فليس معه إله غيره ، بل كل ما عبد سواه ، فعبادته محض الباطل ، وعين الضلال والافتراء من العرش إلى الفرش ، وبه وحده العوذ والتحصن من كل شر وسوء ، وهو الملاذ لعبده من كل خوف ومكروه ، وهو الغياث لكل مكروب وملهوف ، فمن غيره للمضطر يسمعه ، ويجيب دعوته مع عصيانه ومخالفته .

ثم قال بعد هذه التوسلات القوية التي تزيح الجبال من أماكنها : إنا قد توجهنا إليك بحاجة فيها حبك ورضاك ، وطالبها أحق بعونك من كل من دعاك ، فاجعل قضاءها من جملة النعم التي أوليتها في جميع الأوقات .

أَنْصُرُ كِتَابَكَ وَالرَّسُولَ وَدِينَكَ أَلْ
 وَاخْتَرْتَهُ دِينًا لِنَفْسِكَ وَاصْطَفَيْتَهُ
 وَرَضَيْتَهُ دِينًا لِمَنْ تَرْضَاهُ مِنْ
 وَأَقْرَبَ عَيْنَ رَسُولِكَ الْمَبْعُوثِ بِالذِّ
 وَأَنْصُرُهُ بِالنَّصْرِ الْعَزِيزِ كَمَثَلِ مَا
 يَا رَبِّ وَأَنْصُرْ خَيْرَ حِزْبَيْنَا عَلَى
 يَا رَبِّ وَاجْعَلْ شَرَّ حِزْبَيْنَا فِدَى
 يَا رَبِّ وَاجْعَلْ حِزْبَكَ الْمَنْصُورَ أَهْلَ
 يَا رَبِّ وَاحْمِهِمْ مِنَ الْبِدْعِ الَّتِي
 يَا رَبِّ جَنَّبَهُمْ طَرَائِقَهَا الَّتِي
 يَا رَبِّ وَاهْدِهِمْ بِنُورِ الْوَحْيِ كَيْ
 يَا رَبِّ كُنْ لَهُمْ وَلِيًّا نَاصِرًا
 وَأَنْصُرْهُمْ يَا رَبِّ بِالْحَقِّ الَّذِي

الشرح : هذه هي الحاجة التي يريد المؤلف من الله ﷻ قضاءها : وهي أن ينصر كتابه
 المبين، فيقيض له من يظهر حججه، ويوضح أغراضه ومقاصده، وينفي عنه تحريف
 الزائغين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، وينصر رسوله الأمين بنصر سنته
 وإظهارها وتأيد العاملين بها، وينصر دينه القويم الذي أنزله مؤيدًا بالحجة والبرهان،
 واختاره لنفسه دينًا، واصطفى من جاء به، وأقامه على الخلق أجمعين، ورضيه دينًا لمن
 رضي عنهم من خلقه، وجعله مهيمًا على الدين كله، وأن يقر عين رسوله الذي بعثه بهذا
 الدين الحنيف بنصره العاجل القريب وأن ينصره النصر العزيز المؤزر، كما نصره في كل
 العصور، وأن ينصر من يعلم أنه خير الحزبين وأفضل الفريقين منا ومن حزب الضلال
 وعسكر الشيطان، وأن يجعل شر الحزبين فداء لخيرهم من جند الإيمان وعسكر القرآن،
 وأن يؤلف بين قلوب أوليائه من أهل التوحيد، فيجعلهم متواصلين متراحمين متقاربين،
 وأن يقيه شر المحدثات والبدع المضلة، وأن يجنبهم مسالكها وشعابها، التي تفضي
 بأصحابها إلى النار، وأن يهديهم بنور الوحي، حتى يستقيموا على صراط الله، فيظفروا
 برحمته ورضاه، وأن يكون وليهم وناصرهم، وحافظًا لهم من كل فتنة، وأن ينصرهم

بالحق الذي أنزله، فإنه نعم المولى ونعم النصير.

* * *

يَا رَبِّ إِنَّهُمْ هُمُ الْغُرَبَاءُ قَدْ
يَا رَبِّ قَدْ عَادُوا لِأَجْلِكَ كُلَّ هَا
قَدْ فَارَقُوهُمْ فِيكَ أَحْوَجَ مَا هُمْ
وَرَضُوا وَلَا يَتَكَ الَّتِي مَنْ نَالَهَا
وَرَضُوا بِوَحْيِكَ مِنْ سِوَاهُ وَمَا ارْتَضُوا
يَا رَبِّ ثَبَّتْهُمْ عَلَى الْإِيمَانِ وَاجِدْ
وَأَنْصُرْ عَلَى حِزْبِ النُّفَاةِ عَسَاكِرَ الِ
وَأَقِمْ لِأَهْلِ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ الِ
وَاجْعَلْهُمْ لِلْمُتَّقِينَ أَيْمَةً
تَهْدِي بِأَمْرِكَ لَا يَمَّا قَدْ أَحَدْتُوا
وَأَعِزَّهُمْ بِالْحَقِّ وَأَنْصُرْهُمْ بِهِ
وَاعْفِرْ ذُنُوبَهُمْ وَأَصْلِحْ شَأْنَهُمْ
وَلَكَ الْمَحَامِدُ كُلُّهَا حَمْدًا كَمَا
مِلءَ السَّمَوَاتِ الْعُلَا وَالْأَرْضِ وَالِ
مِمَّا تَشَاءُ وَرَاءَ ذَلِكَ كُلِّهِ
وَعَلَى رَسُولِكَ أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ وَالِ
وَعَلَى صَحَابَتِهِ جَمِيعًا وَالْأَلَى

الشرح : يذكر المؤلف من أحوال أهل التوحيد والسنة وما هم فيه من ضعف وقلة، ما يستدر به رحمة الله عليهم، ونظره إليهم، فيقول : يا رب، إنهم هم الغرباء في أوطانهم وبين أهليهم، وقد لجنوا إلى بابك، وأنزلوا حاجاتهم بكريم رحابك، وأنت مولى الفضل والإحسان، وقد عادوا من أجلك كل الناس حتى الآباء والأبناء والأهل والعشيرة، ووالوا فيك من كان على شاكلتهم من أهل طاعتك وتوحيدك، وقد فارقوا الناس وهم أحوج ما يكونون إليهم؛ ليعينوهم على شئون دينهم التي فيها رضاك، ولم يتخذوا من دونك ولياً

يتولونه، بل رضوا بولايتك التي تنيل صاحبها آمنه وأمانيه، واكتفوا في دينهم بوحيك، لم يعبتوا بغيره، ولا اتخذوا بديلاً منه آراء الهاذين والمخلفين .

فثبتهم يا رب على الإيمان، فأنت مقلب القلوب كلها بين أصبعيك، تحولها كما تشاء، واجعلهم هداة كل تائه وضال، وانصر حزبك من أهل الإثبات أهل الحق والمعرفة على حزب النفاة الزائغين، وهب لأهل السنة النبوية الجند والأعوان، وانصرهم في كل مكان، واجعلهم للمتقين إماماً، وارزقهم ما به يستأهلون منصب الإمامة في الدين من الصبر واليقين، كما قلت سبحانه: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ [السجدة: ٢٤] .

نعم يهدون الناس بأمرك ووحيك، لا بما أحدثه أهل البدع والضلال، ودعوا إليه الناس بالعدوان، وأعزهم بعزة الحق، وانصرهم به النصر العزيز، فأنت رب العزة والسلطان، وصل اللهم على رسولك محمد وصحابته، والحمد لله رب العالمين .

* * *

خاتمة ورجاء

وبعد : فهذا مبلغ ما يسر الله من الجهد في شرح هذه القصيدة الجامعة، التي حوت من أبواب العلم، وعويص المسائل، وفنون الحجاج والجدل، وصنوف المذاهب والمقالات؛ ما جعلها فريدة في بابها، وهو شرح لا ادّعي أنه بلغ درجة الكمال ونهاية الإتقان، فإن درك الكمال في هذا المجال محال، ولكنه على كل حال محاولة فيها النجاح أغلب من الفشل، والنصر أكبر من الهزيمة، رغم قلة الوسائل، وكثرة العوائق والشواغل، فهو تمهيد صالح لمن يريد أن يسلك الطريق إلى زيادة أو إجادة، ويعلم الله كم من مرة وقفت أمام عصا شמוש من أبياتها، أقلب فيه الفكر، وأجيل خاطر، حتى سلس لي مقاده، واطمأن نافرته.

وقد التزمت في هذا الشرح ما سبق أن وعدت به في المقدمة : وهو ألا يكون طويلًا إلى حد الإملال، ولا قصيرًا إلى درجة الإخلال، كما توخيت فيه بساطة الأسلوب، وسهولة التعبير، حتى يتيسر فهمه لكل قارئ مهما كانت درجته من الثقافة، وسيجد القارئ فيه أحيانًا نوعًا من السجع الذي لم أتكلفه، وإنما كان يجيء عفواً، فتزيد العبارة به حسنًا، والأسلوب رونقًا، وإذا كان لي ما أرجوه من القارئ الكريم، فهو أن يقرأه منصفًا، وأن يحاول جهد الطاقة أن يطابق بين الأبيات وبين شرحها، فسيجد الثوب على قدر الجسد، اللهم إلا في بعض الأحيان قد يفيض ويتسع، إذا وجدت حاجة إلى الزيادة والاستطراد، وقد يقصر عنه إذا ركدت ريح الفهم، وجنحت الملكة إلى الشراد، فما وجدت أيها القارئ من عيب أو قصور فلا تعجل باللوم والتثريب، فإننا بشر نخطئ ونصيب، ولا تفعل بفعل الجاهل المغرور، إذا رأى هفوة طار بها فرحًا، واتخذها مادة للطعن والتشهير، وما وجدت من حسن فهو من فضل الله وتوفيقه، فاذكره بالخير لصاحبه، ولا تحاول غمطه والتهوين من شأنه، كما يفعل الحاقد الموتور.

والله أسأل أن ينفع به كل من قرأه، وأن يجعله مرآة تنعكس عليها ما حوته هذه القصيدة من حقائق مطوية، فلا ترتد عنها إلى بصيرة القلب ألا وهي ظاهرة جلية.

والله أسأل أن يغفر لنا وإخواننا، إنه سميع الدعاء.

المؤلف

فهرس الموضوعات

٥	ترجمة الشيخ العلامة الدكتور محمد خليل هراس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
١٥	مقدمة الشارح
١٦	خطبة القصيدة النونية للإمام ابن القيم
٢٠	فصل
٢١	فصل
٢٣	فصل
٢٥	القصيدة النونية وشرحها
٢٥	فصل
٧٠	فصل في قدوم ركب آخر
٧١	فصل في قدوم ركب آخر
٧٥	فصل
٩٧	فصل
١٠٢	فصل
١١٢	فصل في مجامع طرق أهل الأرض واختلافهم في القرآن
١١٤	فصل في مذهب الاقترانية
١١٦	فصل في مذاهب القائلين بأنه متعلق بالمشيئة والإرادة
١١٨	فصل في مذهب الكَرَامِيَّة
١٢٠	فصل في ذكر مذهب أهل الحديث
١٢٦	فصل في إلزامهم القول بنفي الرسالة إذا انتفت صفة الكلام
١٢٧	فصل في إلزامهم التشبيه للرب بالجماد الناقص إذا انتفت صفة الكلام
١٢٩	فصل في إلزامهم بالقول بأن كلام الخلق حقه وباطله عين كلام الله سبحانه
١٣٠	فصل في التفريق بين الخلق والأمر
١٣٢	فصل في التفريق بين ما يضاف إلى الرب تعالى من الأوصاف والأعيان
١٣٨	فصل في كلام الفلاسفة والقرامطة في كلام الرب ﷻ

١٤٣	فصل في مقالات طوائف الاتحادية في كلام الرب ﷺ
١٦٣	فصل في اعتراضهم على القول بدوام فاعلية الرب تعالى وكلامه والانفصال عنه ...
١٧٥	فصل في الرد على الجهمية المعطلة القائلين بأنه ليس على العرش إله يعبد ولا فوق السموات إله يصلى له ويسجد ويبان فساد قولهم عقلاً ونقلاً ولغةً وفطرة
١٨٣	فصل في سياق هذا الدليل من وجه آخر
١٨٦	فصل في الإشارة إلى الطرق العقلية الدالة على أن الله تعالى فوق سمواته على عرشه
١٨٧	فصل
١٨٩	فصل
١٩١	فصل
١٩٥	فصل
١٩٧	فصل
٢٠٠	فصل
٢٠١	فصل
٢٠٣	فصل
٢٠٤	فصل
٢٠٦	فصل
٢٠٩	فصل
٢١١	فصل
٢١٦	فصل
٢٣٩	فصل
٢٤٤	فصل
٢٤٩	فصل
٢٥٣	فصل
٢٥٥	فصل في الإشارة إلى ذلك في السنة
٢٦٥	فصل في جنابة التأويل على ما جاء به الرسول والفرق بين المردود منه والمقبول
٢٧٧	فصل فيما يلزم مدعي التأويل لتصحيح دعواه
٢٧٩	فصل في طريقة ابن سينا وذويه من الملاحدة في التأويل

- ٢٨٦ فصل في شبه المحرفين للنصوص باليهود وإرثهم التحريف منهم وبراءة أهل الإثبات
مما رموهم به من هذا الشبه
- ٢٨٩ فصل في بيان بُهتانهم في تشبيه أهل الإثبات بفرعون ، وقولهم: إن مقالة العلو عنه أخذوها
وأنهم أولى بفرعون وهم أشباهه
- ٢٩٢ فصل في بيان تدليسهم وتلييسهم الحق بالباطل
- ٢٩٧ فصل في بيان سبب غلطهم في الألفاظ والحكم عليها باحتمال عدة معان حتى أسقطوا
الاستدلال بها
- ٣٠٤ فصل في بيان شبه غلطهم في تجريد الألفاظ بغلط الفلاسفة في تجريد المعاني
- ٣٠٦ فصل في بيان تناقضهم وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب
- ٣١٦ فصل في المطالبة بالفرق بين ما يتأول وما لا يتأول
- ٣١٧ فصل في ذكر فرق آخر لهم وبيان بطلانه
- ٣١٩ فصل في مخالفة طريقهم لطريق أهل الاستقامة عقلاً ونقلاً
- ٣٢٤ فصل في بيان كذبهم ورميهم أهل الحق بأنهم أشباه الخوارج وبيان شبههم المحقق
بالخوارج
- ٣٣٦ فصل في تلقيبهم أهل السنة بالحشوية وبيان من أولى بالوصف المذموم من هذا اللقب من
الطائفتين وذكر أول من لقب به أهل السنة من أهل البدع
- ٣٣٨ فصل في بيان عدواؤهم في تلقيب أهل القرآن والحديث بالمجسمة وبيان أنهم أولى بكل
لقب خبيث
- ٣٤٢ فصل في بيان مورد أهل التعطيل وأنهم تعوضوا بالقلوط عن مورد السلسيل
- ٣٤٤ فصل في بيان هدمهم لقواعد الإسلام والإيمان بعزلهم نصوص السنة والقرآن
- ٣٥٥ فصل في بطلان قول الملحدين أن الاستدلال بكلام الله ورسوله لا يفيد العلم واليقين
- ٣٦٨ فصل في تنزيه أهل الحديث وحملة الشريعة عن الألقاب القبيحة والشنيعة
- ٣٧٠ فصل في نكتة بديعة تبين ميراث الملقبين والملقَّبين من المشركين والموحدين
- ٣٧٣ فصل في بيان اقتضاء التجهم والجبر والإرجاء للخروج عن جميع ديانات الأنبياء
- ٣٧٩ فصل في جواب الرب -تبارك وتعالى- يوم القيامة إذا سأل المعطل والمشبه عن قول كل
منهما
- ٣٨١ فصل

٣٨٤	فصل في تحميل أهل الإثبات للمعطلين شهادة تؤدّى عند رب العالمين
٣٩٢	فصل في عهود المثبتين مع رب العالمين
	فصل في شهادة أهل الإثبات على أهل التعطيل أنه ليس في السماء إله يعبد ولا لله بيننا كلامٌ
٣٩٦	ولا في القبر رسول الله
٣٩٧	فصل في الكلام في حياة الأنبياء في قبورهم
٤٠٢	فصل فيما احتجوا به على حياة الرسل في القبور
٤٠٤	فصل في الجواب عما احتجوا به في هذه المسألة
	فصل في كسر المنجنيق الذي نصبه أهل التعطيل على معاقل الإيمان وحصونه جيلاً بعد
٤١٣	جيل
٤٢٢	فصل في أحكام هذه التراكيب الستة
٤٣٢	فصل في أقسام التوحيد والفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد النفاة المعطلين
٤٣٦	فصل في النوع الثاني من أنواع التوحيد لأهل الإلحاد
٤٣٨	فصل في النوع الثالث من التوحيد لأهل الإلحاد
٤٣٩	فصل في النوع الرابع من أنواعه
٤٤١	فصل في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين ومخالفته لتوحيد الملاحدة والمعطلين
٤٤٩	فصل في النوع الثاني من النوع الأول وهو الثبوت
٤٥٩	فصل
٤٦١	فصل
٤٦٧	فصل
٤٦٩	فصل
٤٧١	فصل
٤٧٥	فصل
٤٨٢	فصل
٤٩١	فصل
٤٩٤	فصل
٤٩٨	فصل
٥٠١	فصل

- ٥٠٢ فصل
- ٥٠٣ فصل في بيان حقيقة الإلحاد في أسماء رب العالمين وذكر انقسام الملحدين
- ٥٠٩ فصل في النوع الثاني من نوعي توحيد الأنبياء والمرسلين المخالف لتوحيد المشركين والمعطلين
- ٥١٢ فصل
- ٥١٩ فصل في صفّ العسكريين وتقابل الصفيين واستدارة رحى الحرب العوان وتساؤل الأقران
- ٥٢٧ فصل
- ٥٢٩ فصل في عقد الهدنة والأمان الواقع بين المعطلة وأهل الإلحاد حزب جنكيزخان
- ٥٣٣ فصل في مصارع النفاة والمعطلين بأسنة أمراء الإثبات الموحدين
- فصل في بيان أن المصيبة التي حلت بأهل التعطيل والكفران من جهة الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان
- ٥٣٩ فصل في كسر الطاغوت الذي نفوا به صفات ذي الملكوت والجبروت
- ٥٥١ فصل في مبدأ العداوة الواقعة بين المثبتين الموحدين وبين النفاة المعطلين
- ٥٥٦ فصل في أن التعطيل أساس الزندقة والكفران والإثبات أساس العلم والإيمان
- ٥٦٤ فصل في بهت أهل الشرك والتعطيل في رميهم أهل التوحيد والإثبات بتقصيص الرسول
- ٥٧١ فصل في تعيين أن اتباع السنة والقرآن طريقة النجاة من النيران
- ٥٨٨ فصل في تيسير السير إلى الله على المثبتين الموحدين وامتناعه على المعطلين والمشركين
- ٥٩٢ فصل في ظهور الفرق بين الطائفتين وعدم التباه إلا على من ليس بذئ عيين
- ٥٩٨ فصل في التفاوت بين حظ المثبتين والمعطلين من وحي رب العالمين
- ٥٩٩ فصل في بيان الاستغناء بالوحي المنزّل من السماء عن تقليد الرجال والآراء
- ٦٠٥ فصل في بيان شرط كفاية النصين والاستغناء بالوحيين
- ٦١٥ فصل
- ٦١٨ فصل في لازم المذهب هل هو مذهب أم لا؟
- ٦١٩ فصل في الرد عليهم في تكفيرهم أهل العلم والإيمان وذكر انقسامهم إلى أهل الجهل والتفريط والبدع والكفران
- ٦٢٥ فصل
- ٦٢٨ فصل في تلاعب المكفرين لأهل السنة والإيمان بالدين كتلاعب الصبيان
- ٦٣١ فصل

- ٦٣٦ فصل في أن أهل الحديث هم أنصار رسول الله ﷺ وخاصته ولا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر
- ٦٤١ فصل في تعيين الهجرة من الآراء والبدع إلى سنته كما كانت فرضاً من الأمصار إلى بلدته ﷺ
- ٦٤٨ فصل في ظهور الفرق المبين بين دعوة الرسل ودعوة المعطلين
- ٦٥٢ فصل في شكوى أهل السنة والقرآن أهل التعطيل والآراء المخالفين للرحمن
- ٦٥٨ فصل في أذان أهل السنة والإعلام بصريحها جهراً على رءوس منابر الإسلام
- ٦٦٥ فصل في تلازم التعطيل والشرك
- ٦٦٨ فصل في بيان أن المعطل شر من المشرك
- ٦٧٤ فصل في مثل المشرك والمعطل
- ٦٧٧ فصل فيما أعد الله تعالى من الإحسان للمتمسكين بكتابه وسنة رسوله ﷺ عند فساد الزمان
- ٦٨٥ فصل فيما أعد الله تعالى في الجنة لأوليائه المتمسكين بالكتاب والسنة
- ٦٨٨ فصل في صفة الجنة التي أعدها الله ذو الفضل والمنة لأوليائه المتمسكين بالكتاب والسنة
- ٦٨٩ فصل في عدد درجات الجنة وما بين كل درجتين
- ٦٩١ فصل في أبواب الجنة
- ٦٩٢ فصل في مقدار ما بين الباب والباب منها
- ٦٩٣ فصل في مقدار ما بين مصراعي الباب
- ٦٩٤ فصل في مفتاح باب الجنة
- ٦٩٥ فصل في منشور الجنة الذي يوقع به لصاحبها
- ٦٩٨ فصل في صفوف أهل الجنة
- ٦٩٩ فصل في صفة أول زمرة تدخل الجنة
- ٦٩٩ فصل في صفة الزمرة الثانية
- ٧٠٠ فصل في تفاضل أهل الجنة في الدرجات العلا
- ٧٠٠ فصل في ذكر أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم
- ٧٠١ فصل في ذكر سبب أهل الجنة
- ٧٠٢ فصل في طول قامات أهل الجنة وعرضهم
- ٧٠٣ فصل في لحاهم وألوانهم

- ٧٠٣ فصل في لسان أهل الجنة
- ٧٠٤ فصل في ريح أهل الجنة من مسيرة كم يوجد؟
- ٧٠٥ فصل في أسبق الناس دخولاً إلى الجنة
- ٧٠٨ فصل في عدد الجنات وأجناسها
- ٧١٣ فصل في بناء الجنة
- ٧١٤ فصل في أرضها وحصبائها وتربتها
- ٧١٥ فصل في صفة غرفاتها
- ٧١٦ فصل في خيام أهل الجنة
- ٧١٧ فصل في أرائكها وسررها
- ٧١٧ فصل في أشجارها وثمارها وظلالها
- ٧٢٢ فصل في سماع أهل الجنة
- ٧٢٥ فصل في أنهار الجنة
- ٧٢٦ فصل في طعام أهل الجنة
- ٧٢٧ فصل في شرايبهم
- ٧٢٩ فصل في مصرف طعامهم وشرايبهم وهضمه
- ٧٣٠ فصل في لباس أهل الجنة
- ٧٣٢ فصل في قُرُشهم وما يتبعها
- ٧٣٣ فصل في حَلْي أهل الجنة
- ٧٣٥ فصل في صفة عرائس الجنة وحسنهن وجمالهن ولذة وصالهن ومهورهن
- ٧٤٠ فصل
- ٧٤٦ فصل
- ٧٤٧ فصل
- ٧٥١ فصل
- ٧٥٤ فصل في ذكر الخلاف بين الناس: هل تحبل نساء أهل الجنة أم لا؟
- ٧٥٧ فصل في رؤية أهل الجنة ربهم - تبارك وتعالى - ونظرهم إلى وجهه الكريم
- ٧٦٩ فصل في كلام الرب ﷻ مع أهل الجنة
- ٧٧١ فصل في يوم المزيد وما أعد لهم فيه من الكرامة

- ٧٧٣ فصل في المطر الذي يصيبهم هناك
- ٧٧٣ فصل في سوق الجنة الذي ينصرفون إليه من ذلك المجلس
- ٧٧٥ فصل في حالهم عند رجوعهم إلى أهليهم ومنازلهم
- فصل في خلود أهل الجنة ودوام صحتهم ونعيمهم وشبابهم واستحالة النوم والموت عليهم
- ٧٧٦ فصل في ذبح الموت بين الجنة والنار والرد على من قال إن الذبح لملك الموت وأن ذلك مجاز لا حقيقة له
- ٧٧٩ فصل في أن الجنة قيعان وأن غراسها الكلام الطيب والعمل الصالح
- ٧٨٢ فصل في إقامة المآتم على المتخلفين عن رفقة السابقين
- ٧٨٤ فصل في زهد أهل العلم والإيمان وإيثارهم الذهب الباقي على الخزف الفاني
- ٧٩٢ فصل في رغبة قائلها إلى من يقف عليها من أهل العلم والإيمان أن يتجرد لله ويحكم عليها بما يوجبه الدليل والبرهان فإن رأى حقاً قبله وحمد الله عليه وإن رأى باطلاً عرف به وأرشد إليه
- ٧٩٦ فصل في حال العدو الثاني
- ٨٠٠ فصل في حال العدو الثالث
- ٨٠١ فصل في حال العدو الرابع
- ٨٠١ فصل في توجه أهل السنة إلى رب العالمين أن ينصر دينه وكتابه ورسوله وعباده المؤمنين
- ٨٠٣ خاتمة ورجاء
- ٨٠٨

