



جامعة الأزهر

جولية
كلية الدراسات
الإسلامية والحربية
للبنين

العدد الثالث عشر

١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م





جامعة الأزهر

جولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين

العدد الثالث عشر

١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م

دار الهدى للطباعة
١٣ ش زيدان - دار السلام
ت : ٣٦٣٦١٤٩

هيئة تحرير الحولية

رئيس التحرير

الأستاذ الدكتور / محمود السيد شيخون

عميد الكلية

أئمة الحرم

الأستاذ الدكتور / محمد أحمد علي سحلول

الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية وآدابها

الأستاذ الدكتور / محمد أحمد عثمان خيمر

الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية وآدابها

الأستاذ الدكتور / نشأت عبد الجواد ضيف

الأستاذ المساعد بقسم أصول الدين

الأستاذ الدكتور / علي جمعة محمد عبد الوهاب

الأستاذ المساعد بقسم الشريعة الإسلامية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

افتتاحية العدد

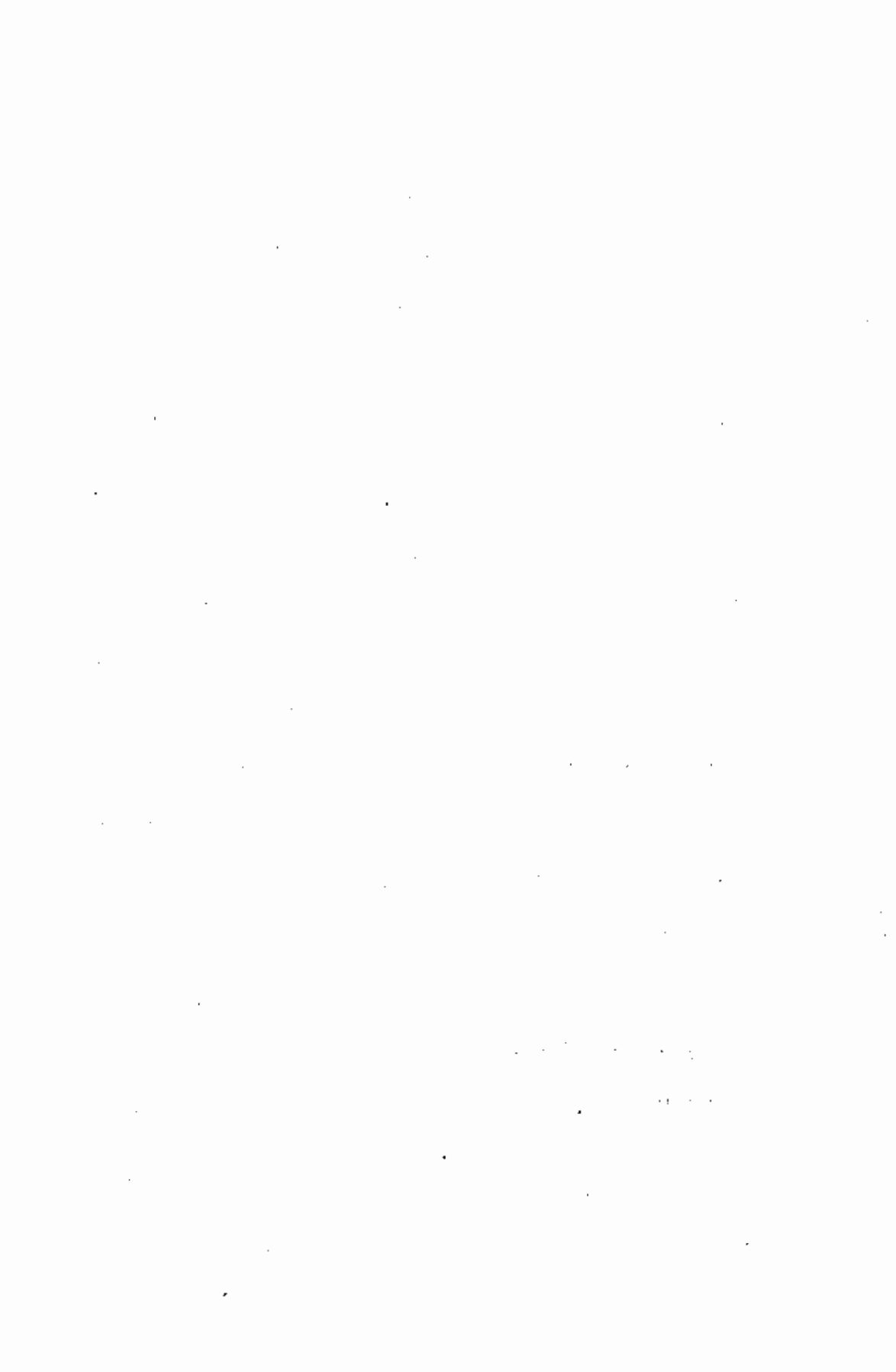
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف
المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
أما بعد :

فيسرني ، ويسعدني أن أقدم للسادة القراء العدد
الثالث عشر من حولية الكلية ، يحمل بين طياته طائفة من
البحوث العلمية والأدبية المحكمة قام بتدوينها صفوة من
السادة أعضاء هيئة التدريس في الكلية رغبة منهم في نشر
العلم والمعرفة .

والله الكريم أسأل أن يوفقنا جميعا لخدمة العلم والدين ،
وأن يرزقنا الصديق في القول والاخلاص في العمل انه سميع
عجيب .

٥٠١ / محمود السيد شيخون

رئيس التحرير وعميد الكلية



أَسْمَاءُ اللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتُهُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ

أعداد

الدكتور / محمد محمد علي حجازي

مدرس البلاغة والنقد

في الكلية





« قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن
أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى »
صدق الله العظيم

(الإسراء ١١٠)

اهداء

الى قسم اللغة العربية وآدابها بالكلية عامة ، والى
شعبة البلاغة والنقد خاصة ، بريادة أستاذنا المفضل
الأستاذ الدكتور/ محمود السيد شيخون عميد الكلية ،
أهدى قطرات من ذلكم الفيض العميم ، متمثلا بقول الناظم :
أهدى لمجلسك الشريف وانما

أهدى له ما حزت عن نعمائه

كالبحر يمطره السحاب وما له

فضل عليه لأنه من مائه

أبو على محمد بن محمد حجازى

مقدمة

الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على المبعوث بأشرف الأديان وأفصح اللغات ، سيدنا محمد وعلى آله وصحابه الذين فوضوا العلم فيما تشابه عليهم الله تعالى ، وعلى التابعين الذين أولوا ذلك مع تنزيهه تعالى عما لا يليق به مما يوهمه الظاهر ، رداً على الملحدين ، ودحضا لحجج المشبهة والمبطلين ، فرضى الله تبارك وتعالى عن آل بيت نبيه الكريم ، وعن الصحابة والتابعين ، وبعد :

فلما كان الله تعالى قد من على أمة محمد - ﷺ - بما جاءهم من نور وكتاب مبين ، وكان ذلك الكتاب - أعنى القرآن الكريم - قد نزل « بلسان عربى مبين » ^(١) فضلا منه تعالى ومنة إذ خاطب العرب بلغتهم التى بها يتكلمون ، ومن مادتها يتظمون وينثرون ، وجرى على سنن أساليبهم فى مخاطباتهم ومحاوراتهم ، وأيضا فى التحليق فى سماء البلاغة والضرب بكثير من سهام المجاز والكناية ، مع البون الشاسع بين كلام الخالق جل وعلا وأساليب البشر ، وما كان ذلك الا ليتحقق الاعجاز ، وليشهدوا بباهر فصاحته ، ويسجدوا لاعجاز بلاغته .

- لما كان الأمر كذلك ، وكان ذلك الكتاب العزيز قد اشتمل على العديد من المواضع التي يوهم ظاهرها معنى يتنزه الله عز وجل عن الاتصاف به ، ولاسيما فيما يتعلق بما ورد من ذلك فى أسمائه تعالى وصفاته ، والتي كان للعلماء فيها سلفا وخلفا مذاهب متباينة ، «ولكل وجهة هو موليها»^(٢) مما تمخض عنه اختلاف أقوال البلاغيين والمفسرين فى مثله ، كان من حسن طالعى أن اختار الله لبحثى ذلك الموضوع «أسماء الله تعالى وصفاته بين الحقيقة والمجاز» وفى الحق كم ترددت فقدمت رجلا وأخرت أخرى رهبة واجلالا لأسمائه تعالى وصفاته ، وخشية الخوض فيها بغير علم ، حتى كاد العول يتم والفرصة تفوت دون أن يوجد القلم فى ذلك البحث بكلمة واحدة ، وفى لحظة عناية من مقلب القلوب - سبحانه - حل بصيص الرجاء فى قلبى فبدد ظلمات الخوف ، إذ طمعت فى أجر المجتهد على فرض خطئه ، فاستعنت به تعالى ، وجعلت بحثى مؤلفا من : تمهيد قسمته قسمين :
- الأول : فى تعريف الحقيقة والمجاز على ما هو مشهور فى كتبهم ومسطور فى أسفارهم .
- والثانى : فى الفرق بين الأسماء والصفات ، وبابين : جعلت الأول منهما على فصلين :
- تناولت فى الفصل الأول : بالحديث نماذج مما هو أقرب الى الحقيقة (يكاد لا يوهم) من أسماء الله الحسنى :

وفى الفصل الثانى : تحدثت عن أسماء هى أقرب الى
المجاز لما قد يتبادر منها من الايهام ، وأوضحت ما يجب أن
يعتقد فى مثلها بالنسبة لله تعالى ، فارقا بين صفة المخلوق
وصفة الخالق ، مبينا نصيب العبد من مثل هذه الصفات .

أما الباب الثانى : فقد تعرضت فيه لأكثر النصوص
القرآنية والمعهودة عند القوم بالمتشابه مما اشتمل على نسبة
صفات أو أفعال اليه تعالى يوهم ظاهرها المشابهة للحوادث،
بينت فيها مذاهب الكلاميين والمفسرين وأهل البلاغة من قائل
بالمجاز ومنكر له ، مفرعا على مذاهبهم ما يمكن أن يحمل
عليه النص من حقيقة أو مجاز مرجحا من ذلك ما يمكن أن
يؤول به النص من أساليب البيان ، ولقد اقتضى المقام أن
أفتتح الباب الثانى بعدة تمهيدات رأيت أهميتها حيث تتعلق
بما اشتملت عليه نصوص المتشابه من استعارة ومجاز
بمرسل وكناية ، وبما ثار من خلاف حول معنى قوله تعالى :
« وما يعلم تأويله الا الله ، والراسخون فى العلم » (٣) مما
تمخض عنه مذهب السلف والخلف من تفويض أو تأويل ،
فوقفت قليلا مع معنى هذا الجزء من الآية ووضحت المذهبين
والفرق بينهما ، مبينا ما للتأويل من معان واستعمالات ،
وربما استطردت فى بعض الأحيان وتطرقت - كلما دعت
ضرورة - الى بيان بعض الحقائق والمصطلحات البلاغية
كالمجاز المركب والكناية ووجه ترجيح هذه الألوان على

الحقيقة ونحو ذلك ، الى أن بدت زبدة البحث فى حسن
الخاتمة .

هذا ما وفق الله اليه ، وأعان عليه ، فان كنت قد هديت
فيه الى الصواب فذلك الفضل من الله ، فله الحمد كما ينبغى ،
وان كانت الأخرى فحسبى ما بذلت من جهد ، والله تعالى من
وراء القصد فالإيه الانابة ، وهو حسبنا ونعم الوكيل
« وما توفيقى الا بالله ، عليه توكلت واليه أنيب » (٤) .

تمهيد

من المعلوم أن البلاغة مطابقة الكلام لقتضى الحال ، ولقد اقتضى الحال أن أمهد للحديث فيما يمكن أن يكون فى أسمائه تعالى وصفاته من حقيقة ومجاز بما يلى :

أولاً : تعريف الحقيقة والمجاز عند اللغويين

من الملاحظ أن الحقيقة والمجاز اللذين أعنيهما واللذين هما ألصق ما يكون ببحثى هما اللذان يكون طريقهما اللثة ويكون النظر فيهما للمثبت ، خلافاً للحقيقة والمجاز العقليين واللذين يكون طريقهما العقل ويكون النظر فيهما للاثبات نفسه كما يشير إليه الامام عبد القاهر فى أسراره (٥) ، كما يجب أن يعلم أن المجاز اللغوى يكون فى الكلمة المفردة ، والعقلى يكون فى الجملة من الكلام .

فالحقيقة اللغوية عرفها الخطيب القزوينى بأنها الكلمة المستعملة فيما وضعت له فى اصطلاح به التخاطب (٦) ، وسيراً على المنهج العلمى من العناية بالتعريفات وتحديد المصطلحات والذى عهدناه فى مدرسة المتأخرين نجد الخطيب رحمه الله يلاحظ فى التعريف عدة قيود ليكون جامعاً مانعاً ، فهو يحترز بقيد : « المستعملة » عما لم يستعمل ، وبقوله « فيما وضعت له » عما استعمل فى غير ما وضع له غلطا ، وعن أحد فسمى المجاز وهو الاستعارة كلفظة الأسد فى

(٥) أسرار البلاغة تحقيق خفاجى ص ٢٢٢ ، ١٧٩ .

(٦) الإيضاح ط صبيح ص ١٥١ وما بعدها .

الرجل الشجاع ، ويقوله : « فى اصطلاح به التخاطب » عن القسم الآخر من المجاز وهو ما استعمل فيما وضع له لا فى اصطلاح به التخاطب كلفظ الصلاة يستعمله المخاطب بعرف الشرع فى الدعاء مجازاً •

والوضع : تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه •
والمجاز : مفرد ومركب • أما المفرد فهو الكلمة المستعملة فى غير ما وضعت له فى اصطلاح به التخاطب على وجه يصح مع قرينة عدم ارادته ، وبنفس المنهج الذى سلكه الخطيب فى شرح الحقيقة شرح تعريف المجاز موضحاً معتزلاته منبها على ما يخرج بالقيود عن التعريف ، ولا داعى للاطناب بنقل شرحه ، وتقسيمه كلا من الحقيقة والمجاز الى لغوى وشرعى وعرفى (عام أو خاص) ، فذلك ممطور فى ثرائه من التلخيص والايضاح وشروح التلخيص ، كما أنه لا داعى لتفصيل القول فى تقسيم المجاز الى مفرد ومركب وتعريف كل قسم فذلك واضح فى مظانه المذكورة مما يغنى عن الاطالة بذكره ^(٧) ، ولكنى أرى لزوم ذكر اشتقاق الحقيقة والمجاز لكشف اللثام عن حقيقتهما :

اشتقاق الحقيقة والمجاز

والحقيقة اما فعيل بمعنى مفعول من قولك : حققت الشيء أحقه اذا أثبتته ، أو فعيل بمعنى فاعل من قولك : حق

(٧) الإيضاح ص ١٥٣ ، ١٥٤ ، شروح التلخيص ج ٤ ص ١٩ ط

الشيء يحق اذا ثبت أى المثبتة أو الثابتة فى موضعها الأصلى .
فأما التاء فقال صاحب المفتاح : هى عندى للتأنيث فى الوجهين
لتقدير لفظ الحقيقة قبل التسمية صفة مؤنث غير مجرأة على
الموصوف وهو الكلمة . . . وقيل هى لنقل اللفظ من الوصفية
الى الاسمية الصرفة كما قيل فى أكيلة ونطيحة : ان التاء
فيهما لنقلهما من الوصفية الى الاسمية فلذلك لا يوصف بهما
فلا يقال شاة أكيلة أو نطيحة .

والمجاز : قيل مفعول من جاز المكان يجوزه اذا تعداه أى
تعدت موضعها الأصلى . . . والظاهر أنه من قولهم : جعلت
كذا مجازاً الى حاجتى أى طريقاً له ، على أن معنى جاز المكان
سلكه على ما فسره الجوهري وغيره ، فان المجاز طريق الى
تصور معناه ، واعتبار التناسب فى التسمية مغاير اعتبار
المعنى فى الوصف كتسمية انسان له حمرة بأحمر ووصفه
بأحمر ، فان الأول لترجيح الاسم على غيره حال وضعه له ،
والثانى لصحة اطلاقه ، فلا يصح نقض الأول بوجود المعنى
فى غير المسمى كما يلهج به بعض الضعفاء » (٨) .

وأنكر قوم المجاز فى اللغة كابن تيمية الذى أبدأ القول
وأعاده بهذا الشأن فى كتبه كالإيمان والرسالتين التدمرية
والمدنية .

فهاهو فى كتاب الإيمان يعنون تارة لابطال تقسيم اللفظ
الى حقيقة ومجاز (٩) وأخرى لابطال المجاز فى اللغة وثالثة

(٨) الإيضاح ص ١٥٣ ، ١٥٤ .

(٩) الإيمان لابن تيمية ط الحمدي بالأزهر ص ٧٥ ، ٧٦ ، ٩٥ .

لانكار المجاز فى القرآن •

ولست بصدد الرد عليه فيما خالف فيه جمهور اللغويين
والمفسرين والأصوليين فذلك موضوع بحث آخر فضلا عن
اقتضائه الاطناب فى غير بيت القصيد ، وكما وعدت فى
المقدمة ، وكما امتلزم التمهيد بتعريف الحقيقة والمجاز
وشرحهما يلزم •

ثانيا : الفرق بين الأسماء والصفات

ذكر الفخر فى لوازم البينات أن للاسم اشتقاقين :
أحدهما السمو ، ونسبه الى البصريين ، والثانى من السمة
ونسبه الى الكوفيين ، ووجه للأول يتحقق معنى السمو فى
الاسم لكونه دليلا على المسمى ، فهو متقدم عليه ، كما وجه
لأخذه من السمة لكونه علامة على معناه ، ورتب على ذلك
أن : كل لفظ يفيد - سواء كان من قبيل ما يسميه النحويون
اسما أو كان فعلا أو حرفا - فإنه يجب أن يكون اسما على
هذا التفسير ، كما رأى أن قوله تعالى « وعلم آدم الأسماء
كلها » (١٠) يقتضى أنه تعالى علمه كل اللغات • ونلاحظ تعميم
معنى الاسم واطلاقه وتوسيع دائرته بهذا المفهوم كما هو
ظاهر !! •

لكن الاسم عند النحويين أخص منه بالمعنى السابق فهو
عندهم : لفظ مفردة دالة بالموضع على معنى من غير أن
تدل على زمانه المعين •
ويزداد التخصيص عند المتكلمين حيث قصرُوا لفظ

الاسم على بعض أقسام هذا القسم ، فجعلوا الاسم هو ما اعتبرت فيه الماهية (لوحظت فيه الحقيقة) من حيث ذاتها ، أما الصفة فهي ما اعتبر فيه الماهية من حيث وصفها بصفة معينة ، فالسماء والأرض والرجل والجدار أسماء ، والخالق والرازق والطويل والقصير صفات ، وهذا هو

الفرق بين الاسم والصفة على قول المتكلمين (١١) .

. ثم انه فى نصوص لبعض المتكلمين - كما نقل عنهم

المرحوم أستاذنا الشيخ صالح شرف فى بعض كتبه (١٢) -

أطلقت الصفة على المصدر (وهو المعنى المأخوذ منه)

كالقدرة والعلم والارادة الخ . . والاسم على المشتق

(المأخوذ من المصدر) كالقادر والعالم والمريد وهكذا .

وكثيراً ما تسامح بعض العلماء فى العبارة وأطلقوا

الصفات على أسماء الله الحسنى فقالوا صفة الرحمن وصفة

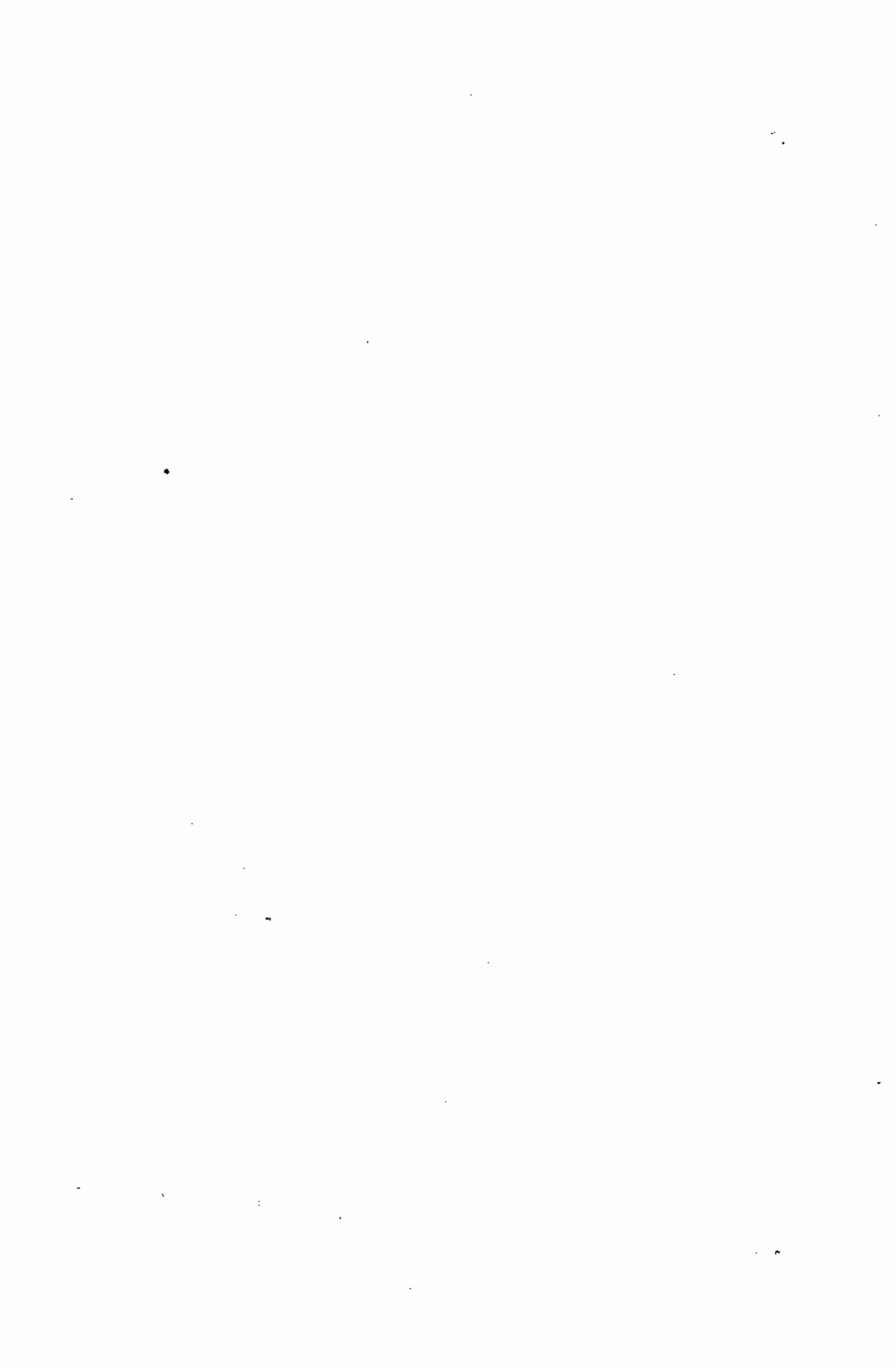
الملك وصفة القدوس وهكذا . وهذا ما أميل اليه ، فان لرقعة

المنطق وموازنين الفلسفة ميادين أخر .

وإذ قد انتهيت من التمهيد بقسمين فالى :-

(١١) لوامع اليبينات للفخر ط الفنية المتحدة ص ٢٧ بتصرف .

(١٢) منكرات فى علم التوحيد للصف الرابع بالكلية عام ١٩٧٥ م ٥



الباب الأول

الحقيقة والمجاز في أسمائه تعالى

الفصل الأول

أسماء ترجح فيها الحقيقة

من أسماء الله الحسنى ما تغلب فيه الحقيقة وتكون
أرجح نظراً لكون هذه الأسماء - أو تلك الصفات - ألصق
بالذات العينية وأدل ما تكون على معان اختص الله تعالى بها
نفسه فلا يجوز حينئذ أن تطلق على غيره من البشر إطلاقاً
مستفيضاً كما أنها لا تدل على غرائز البشر أو طباع كطباع
المخلوقين حتى تكون أقرب إلى التجوز ، ومن أبرز هذه
الأسماء بل أشهرها وأبلغها في الحقيقة وأبعدها عن التجوز
ذلك الاسم الأعظم والعلم المفرد على الذات المقدسة :

الله

وقد رجح الغزالي في المقصد الأسنى ^(١) مجيء هذا
الاسم بهذه الصورة وجريانه مجرى الأسماء الأعلام ، وأنكر
كل ما أبدأ الجمهور فيه القول وأعادوه من التماس اشتقاق
وتصريف له ، ووصمه بأنه تعسف وتكلف فيرى أنه : « اسم
للموجود الحق (المستحق) لصفات الالهية المنعوت بنعوت
الربوبية المنفرد بالوجود الحقيقي ، فان كل موجود سواه
غير مستحق للوجود بذاته ، وانما استفاد الوجود منه فهو
من حيث ذاته هالك ، ومن جهته التي تليه موجود هالك الا
وجهه » ^(٢) كما ذهب الى أن هذا الاسم أعظم الأسماء
لدلالته على الذات الجامعة لصفات الالهية كلها ، بخلاف
سائر الأسماء حيث لا تدل أحادها الا على آحاد المعانى من
علم أو قدرة أو فعل أو غيره ، ولأنه أخص الأسماء ان لا يطلقه

(١) المقصد الأسنى ص ٤٨ ط الفنية بالعباسية .

(٢) القصص ٨٨ .

أحد على غيره لا حقيقة ولا مجازاً ، وسائر الأسماء قد تسمى
بها غيره كالقادر والعليم والرحيم وغيره » .

والذى يظهر عندى ترجيح قول حجة الاسلام الغزالى
من كون ذلك الاسم علم على الذات المستحقة لصفات الألوهية
اذا لا يعقل أن تلاحظ المعانى التى أدعى اشتقاق الاسم منها
كلها أو بعضها ، فالحق - كما قال - أنه مع تقديرنا لاجتهاد
العلماء الأجلء واعمال الفكر لاستنباط الحقيقة . فإن هذه
الأقوال أقرب الى التكلف ، وأما عن نقلى لأقوالهم فانه من
قبيل العلم بالشيء ونقل صور لجهودهم رضى الله عنهم .

(الأصل اللغوى للفظ الجلالة (الله)

كم صال اللغويون والمفسرون وجالوا فى هذا الميدان :
فالراغب صاحب المفردات فى غريب القرآن بعد أن
يحكى قولاً بأن أصل لفظ الجلالة اله حذفته همزته وأدخل
عليه الألف واللام - أى أل العهدية كما يبدو من السياق -
فخص بالبارئ تعالى ، فإن اللفظ حال تنكيره كان موضوعاً
لمطلق معبود - بحق أو بباطل - فلما دخلت عليه أل العهدية
خص وتصر على المعبود بحق وهو الله تعالى .

بعد أن يحكى الراغب ذلك يعود فيسوق الأقوال فيما
اشتق منه (اله) فيحكى قولاً بأنه من اله إذا تحير ، وقولاً
آخر بأن فيه معنى الوله والولوع وشدة الحب على أن أصله
ولاه ، وقولاً ثالثاً بأن فيه معنى الاحتجاب على أن أصله لاه
يلوه ليأها (٣) .

(٣) المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص ٢١ .

والزمخشري : فى أساس البلاغة ^(٤) يرجح كونه من
العبادة وهو ما ساقه الراغب أولاً فهو ينقل الاستعمال :
(فلان يتأنه : يتعبد ، وهو عابد متأله) .
أما امام التصوف الشيخ عبد الكريم القشيري فى شرح
أسماء الله الحسنى ^(٥) فيسوق القولين معا ، فينسب القول
بعدم الاشتقاق وأنه اسم انفرد به الله تعالى فهو له اسم
خالص كما يكون لغيره أسماء الأعلام والألقاب الا أنه لم
يطلق فى وصفه تعالى اسم اللقب والعلم لعدم التوقيف -
ينسب هذا القول للخليل فى أحد قوليه ويحكيه أيضا عن
الشافعى رحمه الله تعالى وكثير من أهل الحق .
فهو يزيد عما سبق نقله عن الراغب والزمخشري القول
بأن الاله من يوله اليه فى الحوائج أى يفرع اليه فى النوائب
كأكاف اسم لما يوتكف به ولحاف . .
كما يزيد قولاً آخر بأن معنى لاه : علا ، يقال : لاهت
الشمس اذا علت ، والعرب تسمى الشمس الالهة . . قال
الشاعر : وأعجلت الالهة أن تغيبا ، ويركز على أن المراد
علو الصفة لا علو المكان والنزل اذ هو محال .
والفخر الرازى ^(٦) فى التفسير الكبير لا يبعد عن هذه

(٤) أساسى البلاغة للزمخشري ١٢/١ ط محمد مصطفى السكيتي

بالأزهر .

(٥) شرح أسماء الله الحسنى للقشيري تحقيق احمد الحلواني ط مجمع

البحوث الاسلامية ص ٩٥ فما بعدها يتصرف .

(٦) تفسير الفخر الرازى ط : البهية المصرية ١٣٩/١ .

الاتجاهات وذلك ظاهر فى مقدمة تفسيره وفى الباب السابع فى الأسماء الدالة على الصفات الحقيقية مع الاضافية .
والبيضاوى ^(٧) المفسر يكاد يجمع وينقل كل ما قيل فى اشتقاق هذا الاسم ، وألاحظ عليه زيادة نقل كونه من السكون ، أى من ألهم الى فلان أى سكنت اليه ، ولعله قريب مما نقله القشيرى رحمه الله وهو الفزع اليه فى النوائب ، ونراه يحكى - بصيغة التمريض - القول بأنه علم لذاته المخصوصة ويضعفه ليرجح أنه فى الأصل وصف لكنه لما غلب عليه بحيث لا يستعمل فى غيره وصار له كالعلم مثل الثريا والصعق أجرى مجراه فى اجراء الأوصاف عليه وامتناع الوصف به ، وعدم تطرق احتمال الشركة اليه ، لأن ذاته من حيث هو بلا اعتبار أمر آخر حقيقى أو غيره غير معقول للبشر ، فلا يمكن أن يدل عليه بلفظ .

ويمكن أن يجاب عليه بأنه لا شك فى وجود اعتقاد قوة غيبية تهيمن على هذا العالم ، هذه القوة ، وتلك الذات التى عرفت بصفاتنا معرفة اجمالية يمكن أن يكون ذلك الاسم علما عليها .

ويحتج مرة أخرى بأنه لو دل على مجرد ذاته المخصوصة لما أفاد ظاهر قوله سبحانه وتعالى : « وهو الله فى السموات وفى الأرض ^(٨) معنى صحيحا ، ويمكن الرد عليه بمثل ما سبق .

(٧) البيضاوى حاشية الشهاب ط بيروت ج ١ ص ٥٠ - ٦٢

بإختصار .

(٨) الأناعام ٢ .

وصاحب فوائد العز الأسنى^(٩) يرجح ما نقله القشيري
أولا من كونه علما غير مشتق فينسب ذلك الى الشافعي
والخليل والى سيويه أيضا .

أما حجة الاسلام الامام الغزالي فقد سبقت الاشارة الى
مذهبه من ترجيح أن هذا الاسم جار مجرى الأسماء الأعلام
وأن كل ما ذكر فى اشتقاقه وتصريفه تعسف وتكلف^(١٠) .
وبعودة أخرى الى الفخر فى لوامع البيئات^(١١) نجده
يرى أن الأصح من مذهب القائلين بكونه من الأسماء المشتقة
أنه مشتق من العبادة ، وذلك حين استدلالة على أن ذلك
الاسم (الله) هو الاسم الأعظم للذات المقدسة ، اذ ساق
اقتنى عشرة حجة فى ذلك من أبرزها :

- ١ - أن هذا الاسم ما أطلق على غير الله تعالى . قال
تعالى « هل تعلم له سميا »^(١٢) .
- ٢ - أن هذا الاسم هو الأصل فى أسماء الله سبحانه
وتعالى وسائر الأسماء مضافة اليه ، قال تعالى : « والله
الأسماء الحسنى فادعوه بها »^(١٣) .

(٩) فوائد العز الأسنى للشيخ محمد الشبراوى ملحق بكتاب الاستغاثة
الكبرى مكتبة الجندى ص ١١٦ ط المحمدية بالأزهر .
(١٠) المقصد الأسنى لأبى حامد الغزالي مكتبة الجندى ط الفنية
المتحدة بالعباسية ص ٤٨ .
(١١) لوامع البيئات للفخر ط الفنية المتحدة بالعباسية ص ٩١
فما بعدها بتاخيص .
(١٢) مريم ٦٥ .
(١٣) الأعراف ١٨٠ .

٣ - قوله تعالى : « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن » (١٤)

خص هذين الاسمين بالذكر لأشرفيتهما ثم أشرفية لفظ الجلالة لتقدميه ، ولما وجد فيه مما لا يوجد في اسم الرحمن من الدلالة على كمال القهر والغلبة والعظمة والقدس .

٤ - أن هذا الاسم من خاصيته أنه كلما سقط منه حرف

كان الباقي اسماً لله تعالى .

٥ - أن الكافر لو قال : لا إله إلا هو لم يصح إسلامه ،

وكذا القول في سائر الصفات .

٦ - قال الله تعالى : « قل الله ، ثم ذرهم في خوضهم

يلعبون » (١٥) . . إلى آخر الدليل .

٧ - أن هذا الاسم له خاصية غير حاصلة في سائر

الأسماء وهي أن سائر الأسماء والصفات إذا دخل عليه

النداء أسقط عنه الألف واللام . . أما هذا الاسم فإنه يحتمل

هذا المعنى فيصح أن يقال : يا الله ، وذلك أن الألف واللام

في هذا الاسم جار كالجزء الذاتي فلا جرم لا يسقطان حالة

النداء .

٨ - ما لهذا الاسم من زيادة مناسبته لمسامه ، لأن

الأصح عند أكثر العلماء أن كنه هذا الاسم لا سبيل للعقل إلى

معرفة كيفية اشتقاقه ، وثبت أن كنه الحق سبحانه وتعالى

لا سبيل للعقل إلى معرفته ، فوجب أن يكون هذا الاسم أشرف

الأسماء .

(١٤) الإسراء ١١٠ .

(١٥) الأنعام ٩١ .

٩ - كون هذا الاسم أول الأسماء المذكورة في كتاب الله تعالى : سواء على القول بأن أول آية من القرآن هي : « بسم الله الرحمن الرحيم » ^(١٦) أو على القول بأنها : « الحمد لله رب العالمين » ^(١٧) .

وبقفزة واسعة نجد الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه : « منهج جديد لدراسة التوحيد » يفرق بين الوضع اللغوي والوضع الشرعي فيرى أن اطلاق لفظ « الاله » على المعبود - أى مطلق معبود - حقا كانت العبادة له أو باطلا ، اطلاق صحيح من حيث الوضع العربي ، ولكنه باطل من حيث الحق الشرعي ، فالأصنام آلهة في اللغة ولكنها باطلة شرعا وعقلا » ^(١٨) .

ويتابع القوم حديثهم في أن أصل لفظ الجلالة الاله فحدث له ما نذكر من الاعلال ، وأن الاله في لغة العرب أطلق لمعان أربعة : المعبود ، والملتجأ والمفزع اليه ، والمحبوب حبا عظيما ، والذي تحتار العقول فيه ، وكل هذه المعاني ثابتة في حق « الله » تعالى ، وباطلة في حق غيره . ويفصلون القول في وجه استحقاقه تعالى وحده لهذه المعاني دون سواه .

(١٦) الآية الأولى من فاتحة الكتاب .

(١٧) انفاتحة ٢ .

(١٨) منهج جديد لدراسة التوحيد لعبد الرحمن عبد الخالق ط السلفية

بالقاهرة ص ٥ فما بعدها .

فاذا ما اختلفنا الى الشيخ / محمد القيعي^(١٩) فى بعض
مذكراته فى التفسير نجده يسير مع الركب فى أن لفظ «الله»
علم على الذات المقدسة غير مشتق لا يقبل الاشتراك فيه فهو
خاص به سبحانه وهو الاسم الأعظم ، ويسوق بعض الأدلة
على ذلك ، ولكنه يشير الى أنه لا حرج فى أن تكون الألفاظ
الجامدة يشار بحروفها الى المعانى ، فتكون كالأسماء
المشتقة ، ويشعر فى ايراد ما يدور حوله اسم (اله) من
معان لا تبعد عما سبق ايراده كالسكون والطمأنينة اليه
تعالى والارتفاع فى الصفة ، وكذلك الارتفاع والتنزه عن
تصور صفات بعض الخلق من الحلول ، والتحير فى ادراك
كنهه تعالى . والاحتجاب عن العقول ، والولوع بالتضرع
اليه والتذلل له ، والفرع اليه عند النوازل « أمن يجيب
المضطر اذا دعاه ويكشف السوء »^(٢٠) .

ولكن له اشارة دقيقة ونظرة خاصة حيث يرى أن لفظ
الجلالة « الله » علم خاص و (الاله) - أى بالتعريف - علم
على المعبود بحق ، و (اله) - بالتنكير - هو المعبود - أى
مطلقا - ولو كان بباطل .

وبعد هذه الجولة الطويلة والعيش فى ظل الاسم الأعظم
له تعالى من خلال جهود اللغويين والمفسرين يتضح أنه على

(١٩) محاضرات فى التفسير للمرحوم استاذنا الدكتور / محمد القيعي
ط ١ دار الطباعة المحمدية بالأزهر ص ٤٣ وما بعدها بتلخيص .

جميع هذه الأقوال وباجماع الآراء يكون ذلك الاسم الجليل :
« الله » من قبيل الحقيقة فى إطلاقه على الذات العلية ،
ولا يستطبع أحد أن يزعم أن به شائبة مجاز ، وهذا ما يعيننا
وما نحن بصده فى بحثنا المتواضع *
وفى أنوار الله تعالى نستلهم الرشد فى البحث فى لفظ :

الرب

اشتقاقا ، وإطلاقا

يذكر الراغب أن « الرب فى الأصل التربية وهو إنشاء
الشيء حالا فحالا الى حد التمام * ويقال : ربه ورباه وربيه ،
وقيل : لأن يربنى رجل من قریش أحب الى من أن يربنى رجل
من هوازن ، فالرب مصدر مستعار للفاعل » (٢١) وبعبارة
- فالرب مصدر مستعار للفاعل - يذكرنا بأمثلة : رجل
عدل ، فانما هى اقبال وادبار حيث تكون مثل هذه الأمثلة
التي عبر فيها بالمصدر للمبالغة من قبيل الواسطة بين
الحقيقة والمجاز العقليين على ظاهر كلام الخطيب ومن
شايحه ، ومن قبيل المجاز العقلى على مذهب السكاكى ومن
تبعه ، والأظهر وجحانه لعدم استلزامه الواسطة (٢٢) *
ويصل الراغب الى تقرير أن الرب بالاطلاق - أى بدون
إضافة - لا يقال الا لله المتكفل بمصلحة الموجودات *
وبالإضافة يقال له ولغيره نحو قوله : رب العالمين * رب

(٢١) المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص ١٨٤ ، ١٨٥ .

(٢٢) ينظر شروح التلخيص ١/٢٢٥ ، ٢٢٦ ومفتاح العلوم للسكاكى .

ط مصطفى الحلبي ص ١٨٥ .

بإله تعالى ، ومنه قوله تعالى : « ولكن كونوا ربانيين » (٢٣٧)
الدار ورب الفرس لصاحبهما ٠٠ وعلى ذلك قوله تعالى :
« اذكرنى عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه » (٢٣) وقوله
تعالى : « ارجع الى ربك » (٢٤) ٠٠ والربوبية مصدر يقال
فى الله عز وجل ، والرباية تقال فى غيره » (٢٥) ٠

والزمخشرى فى أساس البلاغة (٢٦) يشير الى هذه
المعنى ويضيف أنه يفيد معنى التأله - ولعل معناه كما يبدو
التوجه الى الاله الحق فيذكر من العبارات : رجل ربي
ورباني متأله ٠٠ كما يضيف معنى الجمع أو التجمع من
عبارة : هذا مرب القوم لمجمعهم ٠٠ بالاضافة الى ما سبق
من العناية الفائقة فى مثل : ذهن مربوب ٠٠ مطيب بالرياحين ،
والمرأة تربب صبيها ، وهو أن تضرب بيدها على جنبه قليلا
قليلا حتى ينام قال :

ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة

بحرة ليلى حيث ربينى أهلى

وقد كشف الرازى فى مختار الصحاح اللثام عن معنى
الربانى ٠ فكان كما توقعت بتوفيق الله : « المتأله العارف

(٢٢) يوسف ٤٢ ٠

(٢٤) يوسف ٥٠ ٠

(٢٥) انفردات للراغب الاصفهانى ص ١٨٥ ٠

(٢٦) أساس البلاغة للزمخشرى (ر ب ب) ١ / ١٦٤ ٠

(٢٧) آل عمران ٧٩ وينظر مختار الصحاح لمحمد بن أبى بكر الرازى

ط الأميرية بالقاهرة ص ٢٢٨ ٠

(م ٢ - حواصة كلية الدراسات)

• أما الربيون فنذكر أن معناه : الألوف من الناس •

ويضيف القشيري في معنى قوله تعالى : رب السموات والأرض أن « الرب في هذا الموضع لا يمكن حمله على معنى من معانيه الا على المالك » (٢٨) وبذلك زاد معنى الملكية مع ما سبق لهذا اللفظ من معان •

أما الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق فقد فصل القول تفصيلا أكثر في معنى الرب وذلك في كتاب سالف الذكر (منهج جديد في دراسة التوحيد) (٢٩) فنذكر أن لهذا اللفظ اطلاقات ثلاثة ، وكل هذه المعاني متحققة في أكمل صورها في رب العالمين فنذكر أنه :

« أولا : أطلق العرب لفظ الرب على المربي والمتعهد والقائم والمصلح لشأن غيره » واستشهد لذلك بما ورد في ذلك من استعمالات العرب وألفاظ القرآن الكريم •

« ثانيا : وأما المعنى الثاني من معاني « الرب » فهو الصاحب والمالك » واستشهد أيضا لذلك وهذا المعنى هو الذي اختاره القشيري في قوله تعالى : « رب السموات والأرض وما بينهما » (٣٠) •

« ثالثا : وأما المعنى الثالث من معاني « الرب » فهو

(٢٨) شرح أسماء الله الحسنى للقشيري ص ٤٧ •

(٢٩) منهج جديد في دراسة التوحيد ص ٤٠ وما بعدها •

(٣٠) مريم ٦٥ •

السيد الأمر الناهى » وهذا معنى جديد بالنسبة لما سبق
وليس بعيد ، إذ من حق المربي والمصلح والصاحب والمالك
أن يكون له حق الأمر والتهى فيمن يربيه ويملكه .

وخلاصة المعانى الثلاثة السابقة للرب أن الله هو الخالق

المربي المتعهد المصلح لشئون عباده كلها دقيقتها وجليلها ،
فهو يكلؤنا بالليل والنهار ويقوم بنفسه على كل خلية من
خلايا أجسامنا ، بل لا تحمل أنثى ولا تضع الا بعلمه ، ثم هو
سبحانه الأمر الناهى الملك السيد الذى يجب له الطاعة
المطلقة ، والخضوع والانقياد والاستسلام التام .

وينبرى أستاذنا الدكتور محمد القيعى (٣١) لزيادة

الايضاح فيذكر أن :

« معنى الرب : السيد المربي الذى يسوس مسوده ويربيه
ويدبره ، ويطلق لفظ (الرب) أيضا على الخالق ، والسيد ،
والملك ، والمنعم ، والمصلح ، والمعبود ، والصاحب ، الا أن
المشهور أنه بمعنى التربية ، ولهذا قال بعض المحققين : انه
حقيقة فى كل اسم ينبىء عنها ، مجاز فى غيرها » .

فتراه يشير الى جل المعانى السابقة باضافة غيرها
كالمعبود والمنعم ، وتراه يسير مع الركب ولا يشذ عن
الجماعة فى القول بقصر اطلاق لفظ الرب عنى ذاته تعالى ،
فلا يطلق هذا اللفظ اطلاقا مستقيضا على غيره ، اللهم الا
مقيدا باضافة ونحوها ، بل نقل عن بعضهم استكراه اضافته
الى عاقل كرب العبد ، لايهام الاشتراك فى ذلك مع الله ،

واستدل بحديث : « لا يقل أحدكم أطعم ربك ، وضئ ربك »
الحديث ، وأجابوا عن قول يوسف عليه السلام : « ارجع الى
ربك » (٣٢) بأنه كان جائزاً فى زمانه .

ولعمري انه لمنهج طيب ومذهب صالح لأخذه بالورع
والحيطة وحسن الأدب تجاه الذات العلية وأسمائها
الحسنى .

والخلاصة

أنا قد رأينا اسم « الرب » له اطلاقات عديدة ومعان
مختلفة كما سبق فهو الربى والقائم بأمر غيره والمصلح
لشأنه ، وقد تتحقق هذه الصفة فى المخلوق غاية الأمر أنها
ناقصة لا تبلغ حد الكمال ، وكأنها تربية ناقصة ، واصلاح
ظاهرى ، أما بالنسبة لله تعالى فنجد الربوبية الحققة لديه
تعالى . وهو المالك لما فى السموات والأرض وما بينهما ،
وهذه الملكية حقيقية تخالف ملكية البشر الظاهرية المستعارة
كما سنرى - بمشيئة الله عن قريب فى معنى اسمه تعالى
« الملك » .

وهو تعالى الأمر الناهى ، وكيف لا يأمر ولا ينهى من
ربى وأصلح وملك ؟ !

انه تعالى صاحب الخلق والأمر كما قال تعالى : « ألا له
الخلق والأمر » (٣٣) .

(٣٢) يوسف ٥٠ .

(٣٣) الأعراف ٥٤ .

وهو - جل وعلا - المنعم بجميع النعم جليلها ودقيقها ،
« وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها » (٣٤) ، « وما بكم من نعمة
فمن الله » (٣٥) .

كما أنه - عز وجل - بناء على ما تبين من استحقاقه
لصفات الكمال المذكورة - هو المستحق للعبادة والتقديس
دون من سواه .

وإذا كانت كل معانى الربوبية المذكورة متحققة فى أكمل
وأجمل مظاهرها فى ذاته تعالى ، وليس للمخلوق منها شيء ،
بل ليس فى اطلاق اللفظ ما يتبادر منه الايهام حتى يضطر
الى القول بالنجوز - فيجب القطع بأن اسم الرب حقيقة
واضحة فى حقه تعالى .

وفى ظل الربوبية الحققة سنحظى بالعناية الفائقة ما دمنا
فى رحاب :

الملك

دلالة المادة واستعمالاتها :

لقد آثرت أن أدرج هذا الاسم فى قائمة ما تغلب عليه
الحقيقة بالرغم من اطلاقه على غير الله تعالى اطلاقا ظاهريا
فى كثير من الآيات والعبارات كما سنرى لاعتقادى الجازم
أنه لا ملك ولا ملك فى الحقيقة الا الله تعالى كما سيتضح بعد
قليل من أدلة القوم .

وظاهر عبارة الراغب فى مفرداته يرجح ذلك حين يجعل

(٣٤) إبراهيم ٣٤ ، والنحل ١٨ .

(٣٥) النحل ٥٢ .

الملك هو التصرف فى العقلاء اذ يقول : « الملك : هو المتصرفه
بالامر والنهى فى الجمهور ، وذلك يختص بسياسة الناطقين ،
ولهذا يقال : ملك الناس ، ولا يقال : ملك الأشياء ، وقوله :
(ملك يوم الدين) ^(٣٦) فتقديره : الملك فى يوم الدين ، وذلك
لقوله : (لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار) ^(٣٧) » . وان
كانت عبارته فى الحقيقة عامة تشمل التصرف الحقيقى وهو
لا يكون الا لله تعالى ، كما تنتظم التصرف الظاهرى الذى
يقع فى بعض الأحيان من ملوك الأرض ، ولكن الناظر
المدقق يرى أن ملك هؤلاء انما هو مستعار منه تعالى ، اذ
هم مستخلفون بل ومبتلون فيه ، ولذا فهم ليسوا ملوكا على
الحقيقة . وبهذا الاطلاق العام نقل الراغب عن بعضهم أنه
قال ^(٣٨) : « الملك : اسم لكل من يملك السياسة ، اما فى
نفسه ، وذلك بالتمكن من زمام قواه ، وصرفها عن هواها ،
واما فى غيره ، سواء تولى ذلك أو لم يتول على ما تقدم ^(٣٩) »
ويصل الى القول بما أميل اليه وأرجحه من أن :
« الملك : الحق الدائم لله ، فلذلك قال : « له الملك ، وله
الحمد » ^(٤٠) وقال : « قل اللهم مالك الملك ، تؤتى الملك من

(٣٦) فاتحة الكتاب ، الآية الرابعة .

(٣٧) غافر ١٦ ، وينظر المفردات للراغب ص ٤٧٢ .

(٣٨) المفردات للراغب ص ٤٧٢ .

(٣٩) المرجع السابق والصحيفة .

(٤٠) الآية الاولى من سورة التغاين .

تشاء ، وتنزع الملك ممن تشاء ، وتعز من تشاء ، وتذل من تشاء « (٤١) . وهذا التخصيص خلاف ما سبق من اطلاق بعضهم وبيان أن هذا الاسم يفيد مطلق السيطرة واحكام التوجيه اما فى النفس بالفعل أو بالقوة ، واما فى غيره .
ويواصل الراغب كشف اللثام والفرق بين الملك - بضم الميم - والملك - بكسرها .

فيرى أعمية الملك لشموله سياسة الناطقين وغيرهم بخلاف الملك فهو مقصور على سياسة الناطقين كما سبق بيانه ، فهو يقول :

« فالملك : ضبط الشيء المتصرف فيه بالحكم ، والملك : كالجنس للملك ، فكل ملك ملك ، وليس كل ملك ملكا . قال (تعالى) : (قل اللهم مالك الملك) » .

« ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا » (٤٢) .

والآية الأخيرة تثبت أن له تعالى الملك كما له الملك ، اذ المعنى - كما هو واضح - نحن نملك نفعمهم وضرهم وموتهم وحياتهم ونشورهم .

ومما يؤكد لنا أعمية الملك وأخصية الملك ما أضافه الشهاب فى بعض تعليقاته على تفسير البيضاوى من قيود فى تعريف الملك اذ جعله المتصرف المقيد بكونه تاما واستلزم ذلك قيودا مثل استغناء المتصرف وافتقار المتصرف فيه ،

(٤١) آل عمران ٢٦ .

(٤٢) الفرقان ٣ ، وينظر مفردات الراغب ٤٧٢ .

ولا شك أنه كلما زادت القيود فى تعريف الشئ كان أخص ،
كما فى قيد الناطقية فى تعريف الانسان بأنه (حيوان ناطق) ،
بالإضافة الى قيد كون التصرف فى جمهور الناطقين والذي
ذكره الراغب ، يظهر ذلك جلياً من قول الشهاب رحمه الله
تعالى :

« والتحقق أن الملك بالضم نسبة بين من قام به ومن
تعلق به ، وان شئت قلت : صفة قائمة بذاته متعلقة بالغير
تعلق التصرف التام المقتضى استغناء المتصرف ، وافتقار
المتصرف فيه ، ولذا لم يصح على الاطلاق الا لله ، وهو أخص
من الملك بالكسر لأنه تعلق الاستيلاء مع ضبط وتمكن من
التصرف فى الموضوع اللغوى ، وبزيادة كونه حقا فى الشرع
من غير نظر الى استغناء وافتقار » (٤٣) .

والزمخشري فى أساس البلاغة لا يخرج عن هذا النطاق
فى أن المادة تفيد تمام القبض والضبط وكمال التصرف ،
فمادة (ملك) لا تخرج فى افادتها عن هذه المعانى ، وذلك
اذ ينقل الينا مثل هذه الاستعمالات :

« ملك الشئ وامتلكه ، وهو مالكة ، وأحد ملاكه ، وهذا
ملكه ، وملك يده ، وهذه أملاكه ٠٠٠ ، وأقر المملوك بالملك ٠٠
وما لفلان مولى ملاكة دون الله أى لم يملكه الا الله ٠٠ ملك
المرأة تزوجها ، وأملكها زوجها ، وأملكها أبوها ، وملك نفسه
عند الغضب ، وملك عليه أمره اذا استولى عليه ، ٠٠ وملكت

فلانة أمرها اذا طلقت ، . . وهذا ملك الأمر وقوامه وما يملك به ، والقلب ملك الجسد . . ، وملكت كفى بالسيف اذا شد القبض عليه ، وملكت عجينها وأملكته اذا شدت عجنه « (٤٤) .
وان كانت العبارات الأخيرة مما تجوز في استعمالها

- كما ذكر - الا أنها جميعها لا تخرج عن المعنى السابق .
والقشيري رحمه الله تعالى في شرحه لأسماء الله الحسنی يذكر أن أصل الملك في اللغة الشد والربط . . ووجه ثان : أنه مشتق من القدرة . قال الشاعر : ملكت بها كفى . .

ويرى - وهذا ما اخترته سابقا - أنه لا ملك ولا ملك في الحقيقة الا لله تعالى ، واذا وصف العبد بشيء منهما فانما هو من قبيل المجاز ، ولا يمنع كونه في العرف قد صار حقيقة لاشتهاره ان أصله قائم على التسامح والتجوز ، وكذلك لا يمنع كون الكلام في العقود من بيع وشراء ونحوه على الحقيقة ان يعول عليه وتترتب آثاره ، وتنتقل ملكيته (الظاهرية) متى استوفى العقد أركانه وشروطه كل ذلك لا يمنع أن هذا الملك ظاهري ، وأنه في الحقيقة لله وحده « ولم يكن له شريك في الملك » (٤٥) فيذكر القشيري أن :

« حقيقة الملك عند أهل التحقيق . . القدرة على الابداع والانشاء . وعلى هذا فلا مالك على الحقيقة الا الله ، والعبد اذا وصف بالملك فلفظ الملك في وصفه مجاز ، وان كان أحكام الملك في مسائل الشرع تكون على الحقيقة فان كون اللفظ في

(٤٤) اساس البلاغة للزمخشري ٢/ ٢٢٥ .

(٤٥) الإسراء ١١١ .

الشيء توسعا ومجازا لا يمنع أن تكون أحكام ذلك المسمى فى
الشريعة على الحقيقة ، كلفظ الاستنجاء فى الاستنظاف
توسع ، ثم لا يمنع أن تكون أحكام الاستنجاء فى الشريعة
على الحقيقة .

وقول المخالفين فى حد الملك أنه القدرة على الاطلاق
لا يصح لأنه يجب على قضيتهم أن يكون الغاصب مالكا
للمغصوب لكونه قادرا على الغصب ، وهذا محال ، وقول من
قال : حقيقة الملك جواز التصرف فى الشيء على الاطلاق
احترازا من أولى والوصى والوكيل لأنهم لا يتصرفون على
الاطلاق بل يتصرفون بالأذن - لا يصح ، لأن الصبى مالك
على الحقيقة والمجنون والمحجور عليه مالكان على الحقيقة
و (مع ذلك) لا يصح منهم التصرف فبطل ما قالوه « (٤٦) .

والشبراوى الشرقاوى : وان كان يذكر للملك تعريفات
عدة الا أنها فى جملتها لا يصح أن تنطبق الا على الذات
العلية لما فيها من خصائص مقصورة عليه تعالى ، فهو
يعرف الملك بأنه :

« المستغنى فى ذاته وصفاته عن كل موجود ، ويحتاج
اليه ، (وقيل) من ملك نفوس العابدين فأقلقها ، وملك قلوب
العارفين فأحرقها ، وقيل : من اذا شاء ملك ، واذا شاء
أهلك ، وقيل غير ذلك « (٤٧) .

(٤٦) شرح اسماء الله الحسنى للقشبرى ص ١٢٥ وما بعدها .

(٤٧) فوائد العز الأسنى للشيخ محمد الشبراوى الشرقاوى ص ١١٨ .

ويعطر القول بذكر شيء من لطيف اشاراته في حظ العبد من صفاته تعالى عملا بحديث « تخلقوا بأخلاق الله تعالى » ، اذ يرى وجوب ملازمة تمام النعيم بلزوم الملك والاستغناء به عما سواه ، وتخطى الأثر الى المؤثر ، فطوبى لمن ذكرته النعمة بجود معطيها ، والويل لمن حجبتة النعمة عن رؤية موليتها فهو يقول :

« وحظ العبد منه من قبيل أن من لاحظ الملك فنى عن المملكة ، فالأعراض لا تشغله ، والشواهد لا تقطعه ، والعوائد لا تحجبه » .

والغزالي في المقصد الأسنى : يؤيد أن اسم الملك المطلق لا يكون الا لله تعالى وذلك لاشتراطه في تعريف الملك من استغنائه عن كل موجود ، وافتقار كل شيء اليه ، ويرتب على ذلك أن العبد لا يتصور أن يكون ملكا مطلقا ، وان كان يرى أن الملك بمعناه العام قد يكون لبعض البشر بتمليك من الله عز وجل وذلك بالسيطرة والضبط لمملكته الخاصة به وهى قلبه وقالبه وجنده وهم شهوته وهواه ، ورعيته وهى لسانه وأعضاؤه كلها .^{١٠} ويشير الى أن هذه رتبة الأنبياء عليهم السلام لما لهم من تمام الضبط والحكم للمملكة المذكورة ولاستغنائهم فى الهداية الى الحياة الآخرة عن كل احد الا عن الله ، واحتاج اليهم كل أحد .^{١١} ويجعل رتبة العلماء تلى رتبة الأنبياء ، حيث عرف الملك من العباد بأنه : « هو الذى لا يملك الا بالله ، بل يستغنى عن كل شيء سوى الله ، وهو مع ذلك يملك مملكته بحيث يطيعه فيها

جنوده ورعاياه « (٤٨) .
ولعمري انها للفتنة طيبة ، ونظرة عميقة فاحصة ، من
ذلك الامام الجليل ، اذ جعل الانسان ملكا في دائرته المحدودة
مع ملاحظة أن مملكته موهوبة من الملك الحقيقي جل وجهه
وعز جاهه .

أما الفخر الرازي في لوامع البيئات : فجعل القول في
تفسير اسمه تعالى : (الملك) على مسائل ، وخصص الأولى
بايراد ما يشابه هذا الاسم ، وشواهد ورود كل من الكتاب
الكريم ، فذكر ورود الملك ، والمالك ، والمليك ، ومالك الملك
والملكوت . كما جعل المسألة الثانية في حكاية خلافهم في
حقيقة الملك : هل هو عبارة عن التصرف (أى بالفعل فيكون
من صفات الأفعال) أو القدرة على التصرف لولا المانع
(وعليه يكون الملك من صفات الذات) .

واستطرد الى ذكر ما وجه الى كل من القولين من
اعتراضات ، وانتهى في آخر المطاف الى أن الخلاف لفظي ،
وفي المسألة الثالثة استدل على أن الملك ليس الا لله في
الحقيقة بأن الملك عبارة عن القدرة التامة وهي ليست الا لله
سبحانه وتعالى .

ويستطرد في المسألة الرابعة بذكر الخلاف في الأباغية:
هل هي في اسم الملك أم في المالك ؟ .
والراجع عندي أن اسم الملك أبلغ لظهور الأدلة على

(٤٨) المقصد الأسنى شرح اسماء الله الحسنی لحجة الاسلام الغزالي

ذلك ولا داعى للاستطراد فى ذكرها حيث لا يليق بمثل هذا المختصر ، أما المسألة السادسة فتكاد تكون كلها منقولة عن السابقين كالغزالى والشيخ الشبراوى . وإذا كان قد وافقهم فيما تناوله فى المسألة الثامنة من أن العبد لا يتصور أن يكون ملكا مطلقا الا أنه يتميز بتفصيل الأداة على ذلك مما يدل على رسوخ قدمه فى الدراسة المنطقية بالاضافة الى ما ميزه الله تعالى به من رجاحة العقل وسعة الإدراك وعمق الفكرة (٤٩) .

والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق : يورد ما ورد من اطلاق ذلك الاسم عليه تعالى فى الكتاب الكريم مثل : (الملك القدوس العزيز الحكيم) (٥٠) ، (قل أعوذ برب الناس ، ملك الناس) (٥١) ، كما يذكر وروده صفة لبعض خلقه مثل (وقال الملك اتتوني به) (٥٢) ، (وكان وراءهم ملك) (٥٣) ، (ابعث لنا ملكا) (٥٤) ، ثم يفرق الشيخ بين الاطلاقين ، فالملكية الحقيقية لله تعالى وحده ، وإذا كان الله تعالى قد أطلق هذا اللفظ على بعض خلقه فان الثابت لهم من معانى الملك غير الثابت لله سبحانه وتعالى . « فالثابت لمن ملك شيئا من متاع

(٤٩) ينظر فى ذلك لوامع البينات للنفخ ص ١٧٣ وما بعدها .

(٥٠) الجمعة ١ .

(٥١) الناس ١ ، ٢ .

(٥٢) يوسف ٥٠ ، ٥٤ .

(٥٣) الكهف ٧٩ .

(٥٤) البقرة ٢٤٦ .

أو أرض أو تصرف في مجموعة من الناس أنه مستخلف
ومورث ومختبر ومبتلى « (٥٥) . .

» ولذلك قال العبد الصالح والنبى الصالح والملك
الصالح سليمان بن داود عليه السلام لما جاءه عرش بلقيس
من اليمن الى بيت المقدس فى أقل من لحة عين : (هذا من
فضل ربي ليبلونى الأشكر أم أكفر) « (٥٦) .
ثم يذكر أن هذه الخلافة ثابتة للنبى محمد ﷺ فى تنفيذ
حكم الله وشرعه فى الأمة فكان صلى الله عليه وسلم حاكما
كما كان نبيا مرسلا . .

وكذلك خلفاؤه من بعده رضى الله عنهم أجمعين خلفاء له
فى الحكم بشرع الله سبحانه وتعالى وتنفيذ أوامره .

خلاصة القول

ويمكن بعد هذه الجولة غير القصيرة فى تراث الأقدمين ،
 وجهود المحدثين أن نخلص الى أنه رغم أن ذلك الاسم الجليل
(الملك) قد أطلق فى كتاب الله الكريم وفى غيره فى كثير من
الاستعمالات على بعض المخلوقين : الا أن ذلك الاطلاق
- بالنسبة للبشر - من قبيل المجاز فى الواقع ، والتسامح
فى العبارة ، وبشهرة ذلك المجاز صار حقيقة عرفية ، أما
عند التمهيص فنجد أن ملكية العباد ملكية استخلاف وعارية
من جهة ، وملكية ابتلاء واختبار من جهة أخرى .

(٥٥) منهج جديد لدراسة التوحيد ص ٥٢ .

(٥٦) النمل ٤٠ .

أما في حق الله تعالى فان اطلاق ذلك الاسم الكريم (الملك) من قبيل الحقيقة اللغوية والعقلية والعرفية اذ له وحده الملكية المطلقة ، وتام التصرف دون معقب لحكمه أو محاسب له ، فهو سبحانه يملك كل ما سواه ذاتا وتصرفا وعبودية ، كما نص على ذلك أئمتنا الراسخون ، (وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك ، ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا) .

وبعناية الربوبية وفى ظل هيمنته ملك الملوك ندرس الاسم العظيم :

القدس

المدلول اللغوى للمادة :

ان الناظر فى قواميس اللغة ومعاجمها ليجد أن التقديس معناه التطهير ، ومنه الحسى والمعنوى الا أنه يغلب فى المعنوى .

فالراغب فى مفرداته يذكر أن :

« التقديس : التطهير الالهى المذكور فى قوله تعالى : (ويظهركم تطهيرا) ^(٥٧) أى التطهير المعنوى اللائق بجلاله تعالى ، دون التطهير الذى هو ازالة النجاسة المحسوسة ، وقوله (تعالى) : (ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) ^(٥٨) أى نطهر الأشياء ارتساما لك ، فظاهر هذه العبارة استعمال مادة التقديس فى التطهير الحسى كذلك . وقيل : نقدسك أى

٥٧) الأحزاب ٣٣ .

٥٨) البقرة ٣٠ .

نصفك بالتقديس وعليه يكون المراد التطهير المعنوي ، وقوله (تعالى) : (قل نزله روح القدس) (٥٩) يعنى به جبريل من حيث انه ينزل بالقدس من الله أى بما يطهر به نفوسنا من القرآن والحكمة والفيض الالهي ، والبيت المقدس : هو المطهر من النجاسة يعنى المعنوية أى الشرك ، وكذلك الأرض المقدسة ، قال تعالى : (يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم) « (٦٠) .

وإذا كان البيضاوى رحمه الله يرى فى تفسيره ترادف التسبيح والتقديس وأنهما بمعنى واحد فان الشهاب عليه رحمه الله يخالفه حيث يحكم بتغايرهما ، وكأنه به يرى أن التقديس خاص الاسم (بالله تبارك وتعالى) عام المعنى أى سواء عرف المكلف ما ينبغى أن نعتقد تطهر الذات العلية منه فأطلق عليه لفظا دالا عليه أم لم يعرف ، بل حكم لهذه الذات المقدسة بالطهارة عن كل سوء مطلقا ، وذلك بخلاف التسبيح الذى هو الاتيان فى التنزيه بالمستطاع ، فهو يقول عن التسبيح والتقديس .

« والأشبه تغايرهما وان رجعا الى نفي النقصان بالنظر فى التسبيح الى أن العارف أتى المستطاع فى التنزيه ولم يتركه ، فانه على حسب المعرفة ، وفى التقديس الى أن الذات الكاملة التى لا يمكن أن تتصور بما يدانيها ، لها الطهارة

(٥٩) النحل ١٠٢ .

(٦٠) الزائدة ٢١ ، وينظر معها مفردات الراغب ص ٣٩٦ .

عن كل سوء أطلق عليه لفظ دال أو لم يطلق ، لم يحظ فى الأول العارف ، وفى الثانى المعروف « (٦١) . جل شأنه وتقدس . أسماؤه .

ولا يخرج الزمخشري فى أساس البلاغة عن المعنى السابق ، غاية الأمر أنه كما عهدنا فيه يحشد ما ورد من استعمالات فى كل مادة ينص عليها ، فهو يورد فى مادة التقديس الاستعمالات التالية :

« سبحوا الله وقدموه ، وهو القدوس المقدس المتقدس رب القدس قال :

قد علم القدوس رب القدس بمعن الملك قديم الكرى وخرج الى بيت المقدس ، والى القدس ، والى الأرض المقدسة - وقدس الرجل أتى بيت المقدس كما تقول : كوف وبصر ، ومنه قولهم : راهب مقدس ، وأنزلك الله حظيرة القدس وهى الجنة ، وفى الحديث : « قل وروح القدس معك » ، أى ومعينك جبريل عليه السلام ، وقيل وعصمة الله وتوفيقه معك » (٦٢) .

ولا يخرج امام التصوف القشيري عما سبق ايضا فى هذه المادة ، واستعمالها بمعنى التطهير بوجه عام ، وفى حق الله فى الطهارة المعنوية المقتضية تنزيهه تعالى عن النقائص وصفات الحوادث ، كما تقتضى ترفعه تعالى عن

(٦١) حاشية الشهاب على البيضاوى ط بيروت ١٢/٢ .

(٦٢) أساس البلاغة للزمخشري ١٣١/٢ .

التصور هي الأوهام ، وكذلك عن الاحتياج الى ظهير ينصره ،
وكذلك عن العجز وحدث شيء لا يريده في ملكه فنراه يقول
في شرحه لأسماء الله الحسنى :

« القدوس : على وزن فعول ، وهو من القدس ،
والقدس : الطهارة ، والتقديس التطهير ، والأرض المقدسة :
المطهرة • ومعناه في وصفه تعالى يعود الى استحالة
النقائص في وصفه ، وتنزهه من الآفات ، وذلك باستكمال
نعوت الجلال • عزيز لا يرتقى الى تصويره وهم ، ولا يطمع
في جواز تقديره فهم ، فلا تنبسط في ملكه بغير تقديره
يدمضان ، ولا يقف مضى أحكامه على نصره أعوان » (٦٢) •

ولكن لحجة الاسلام الامام الغزالي في هذا الاسم الكريم
فهم خاص وادراك راق حيث لم يقف بمدلول المادة عند
افادة التنزه عن النقائص ، بل انه ليجعل ان ما يعده الناس
كمالا في نظرهم هو مرحلة دنيا ويعتبر نقصا بالقياس الى
كمالاته تعالى التي لا تتناهى ، والتي ترتقى عن وهم
الواهمين ، وحدث الضانين فنراه يقول في المقصد الأسنى :

« القدوس : هو المنزه عن كل وصف يدركه الحس أو
يتصوره خيال أو يسبق اليه وهم ، أو يختلج به ضمير أو
يقضى به تفكير ، ولست أقول : منزه عن العيوب والنقائص ،
فان ذكر ذلك يكاد يقرب من ترك الأدب ، فليس من الأدب أن
يقول القائل : ملك البلد ليس بحائك ولا حجام ، فان نفى

الوجود يكاد يوهم امكان الوجود ، وفى ذلك الايهام نقص ، بل أقول : القدوس هو المنزه عن كل وصف من أوصاف الكمال الذى يظنه أكثر الخلق (كمالا) ، لأنهم أولا نظروا الى أنفسهم ، وعرفوا صفاتهم ، وأدركوا انقسامها الى ما هو كمال ، ولكنه فى حقهم مثل علمهم وقدرتهم وسمعهم وبصرهم .. والى ما هو نقص فى حقهم مثل جهلهم وعجزهم وعماهم .. ثم كان غايتهم فى الثناء على الله تعالى ووصفه أن وصفوه بما هو أوصاف كمالهم .. وأن نفوا عنه أوصاف نقصهم ، وهو منزّه عن أوصاف كمالهم كما أنه منزّه عن أوصاف نقصهم » (١٤) .

والحق معه اذ لا نسبة ولا مقارنة بين صفات القديم جل شأنه وصفات الحادث ، وشتان بينهما .

حظ العبد من هذه الصفة

وكما سبق أن عرفنا أنه ينبغى التخلق بأخلاق الله تعالى الا فيما خص الله تعالى به ذاته المقدسة كالعظمة والكبرياء - لا يبخل علينا حجة الاسلام بل يهدى الينا معرفة ما يمكن أن يتحقق به العارف كى لا يحرم نصيبه من اسمه تعالى القدوس فيرى أن قدس العبد يكون فى تنزيه ارادته وعلمه ، أما علمه فينبغى تنزيهه عن المتخيلات والمحسوسات وكل ما يشارك فيه البهائم من الادراكات بحيث يكون محط نظره ، وتطواف علمه حول الأمور الأزلية - وأما ارادته فكذلك ينبغى أن ينزهها عن الميل الى الحظوظ البشرية الراجعة

ينبغى أن ينزهها عن الميل الى الخطوط البشرية الراجعة

الى مجرد اللذة والمتعة . . بل لا يريد الا الله .
« ولا يبقى له حظ الا فى الله ، ولا يكون له شوق الا الى لقاء الله ، ولا فرح الا بالقرب من الله ، ولو عرضت عليه الجنة وما فيها من النعيم لم يلفت همته اليها ، ولم يقنع من الدار الا برب الدار » (٦٥) .

ولا شك أن هذه مرتبة تتقاصر دونها همم الرجال ، والرجال قليل ، وذلك لأنه مقام التحلى ، وذلك ولا شك عند أرباب الأذراق يعلو مقام التحلى الذى جعله الشيخ الشبراوى فى فوائد العز حظا للعبد من اسمه تعالى حيث جعله « التنزه عما يشينه فى أمر دنياه وأخراه » (٦٦) .

وإذا ما اختلفنا الى الفخر فى لوازم البيئات وجدناه ينقل الكثير عن الامام الغزالى لا سيما فى نظرتة الدقيقة السابقة بالنسبة لما ينبغى أن يفهم فى تقديسه تعالى ، غاية الأمر أنه يورد أقوال أهل الحقيقة من أئمة الصوفية فى معنى اسمه تعالى : (القدوس) ومن تعريفاتهم :

« من تقدست عن الحاجات ذاته ، وتنزهت عن الآفات صفاته . .

من قدس نفوس الأبرار عن المعاصى ، وأخذ الأشرار

بالنواصى . .

من تقدس عن مكان يحويه ، وعن زمان يبديه . .

الذى قدس قلوب أوليائه عن السكون الى المألوفات .

(٦٥) المرجع السابق ص ٥٦ ، ٥٧ .

(٦٦) فوائد العز الأسنى للشيخ محمد الشبراوى ص ١١٩ .

وأنس أرواحهم بفنون المكاشفات » (٦٧) .
وظاهر أنها جميعها تدور معانيها حول الخلوص عما
لا يليق ، أو التخليص منه .

والخلاصة

إننا رأينا معانى مادة (القدوس) تدور حول التطهير
وابعاد ما لا يليق ، وإذا كانت القداسة بمعناها العام - أعنى
مطلق الطهارة - يجوز أن يوصف بها غير الله تعالى ، كروح
القدس ، بيت المقدس ، والأرض المقدسة ، فإن ذلك التقديس
الخاص وهو التنزيه عن كل نقص لا يليق ، والتبعيد عن كل
سوء - كما نص عليه بعضهم - بل التنزيه عن كل ما يتصوره
البشر كمالات - كما ذهب إليه حجة الاسلام الغزالي ومن تبعه -
ذلك التقديس الخاص لا يصح اطلاقه حقيقة الا على الذات
العلية ، وبذلك لا يصح أن يسمى بالقدوس غير الله سبحانه ،
وهذا ما حدا بنا الى عد ذلك الاسم الشريف ضمن ما تظهر
فيه الحقيقة .

والتأمل فى أقوال القوم فى معنى اسمه تعالى :

السلام

يجد أنه يقرب فى مفهومه من معنى القدوس ، وأقول
(يقرب) ولم أقل يساوى لئلى الى ما ذهب إليه حجة الاسلام
الغزالي من انكار الترادف بين أسمائه تعالى .
ومن الفروق التى يمكن أن تكون بين اسميه تعالى :

القدوس والسلام ما ذكره الفخر (٦٨) .

١ - « كونه قدوسا اشارة الى براءته عن جميع العيوب في الماضى والحاضر ، وكونه سالما سليما اشارة الى أنه لا يطرأ عليه شيء من العيوب فى الزمان المستقبل .
٢ - وايضا يحتمل أن يحمل القدوس على كونه منزها عن صفات النقص ، ويحمل السلام على كونه منزها عن أفعال النقص » (٦٩) .
وعلى القول الأول تكون الصفتان من صفات الذات ، وعلى القول الثانى يكون القدوس من صفات الذات ، والسلام من صفات الأفعال كما هو ظاهر . ويقرب من هذا تفسير بعضهم اسم السلام بكونه معطيا للسلامة فى المبدأ والمعاد .

٣ - ثمة فرق فى وزن كل وصيغته ، ولقد عد بعضهم اسمه تعالى (القدوس) من صيغ المبالغة أى فى وصفه تعالى بالقدس . أما اسمه تعالى : (السلام) فقال بعضهم ان معناه : ذو السلام ، اذ السلام فى الأصل مصدر ووصفت به الذات العلية للمبالغة كما فى : رجل غياث وعدل ، وفلان جود وكرم ، وهى اقبال وادبار ، وهذا التعبير كما سبق . .
من قبيل الواسطة بين الحقيقة والمجاز العقليين على مذهب الخطيب القزوينى ومن معه ، ومن قبيل المجاز العقلى على .

(٦٨) لوامع البينات ص ١٨٨

(٦٩) لوامع البينات ص ١٨٨

مذهب السكاكى ومن نسج على منواله (٧٠) .
ويقاس على هذه الأسماء مثلها مما لا يوهم صفة
للحوادث فذلك كله من قبيل الحقيقة فى حقه تعالى ، وأرى
أن ما سيأتى هو أيضا من قبيل الحقيقة بالنسبة له تعالى
غاية الأمر أنى جعلته فى قائمة الأقرب الى المجاز باعتبار
أصل الوضع اللغوى أو باعتبار ايهامه صفة لحادث كدلالته
على غريزة من غرائزه كالرحمة والحلم والصبر والشكر ،
وأرانى قد أطنبت فى الفصل الأول فالى :

(٧٠) شروح التلخيص ١/٢٢٥ ، ٢٢٦ ، والمفتاح ص ١٨٥ .



التَّمَثُّلُ الثَّانِي

أَسْمَاءُ يَرْجَحُ فِيهَا الْمَجَازُ

ثمة من أسمائه تعالى ما يتبادر الى الذهن ايها وصفه تعالى بما يشبه صفات الحوادث ، لا سيما فى الأسماء الدالة على طبع من طباع البشر أو غريزة من غرائز الانسان كالرحمة والسمع والبصر والحلم والصبر والشكر والود والانتقام مما يحتم على الباحث تناول هذه الأسماء بميزان العدل دون افراط أو تفريط ، وذلك لتنزيهه تعالى عما يوهم ظاهر هذه الأسماء ، والوقوف على المراد منها وما ينبغى فى حقه جل وعلا من الكمالات ، وأول هذه الأسماء :

الرحمن الرحيم

المدلول اللغوى لمادتهما :

من تصفح معاجم اللغة فى مادة هذا الاسم الكريم (الرحمن) وكذلك (الرحيم) وهى الرحمة يجد أنها بحسب الوضع اللغوى يوهم وصفا لا يليق بذاته المقدسة إذ تستلزم وجود القلب ، وبالتالي التألم لألم من يستحق الرحمة - فوجود الحواس ، وكذلك وجود الغرائز مقصور على الحوادث ، أما الله تبارك وتعالى فلا بد من الوقوف على حد الأدب تجاه أسمائه الحسنى ومعرفة ما يراد بها عند اطلاقها عليه تعالى .

وقد فرق واضعو القواميس ، وكتاب المعاجم اللغوية كثيرا بين أصل الوضع اللغوى للمادة ، وبين ما يراد بها عند الاستعمال ، وهذا ما ينبغى على الباحث والدارس ، بل على كل عاقل التنبيه اليه ، لا سيما فى أسمائه الجليلة .

ومن الخير أن نرغب الى الراغب فى مفرداته لاماطة
المثام وكشف القناع عن هذه المادة للوقوف على مدلولها ،
وبذا رأيناها يقول :

« الرحمة رقة تقتضى الاحسان الى المرحوم ، (وهذا
بحسب الوضع اللغوى ، وشستان بين الوضع اللغوى للفظ
وما استعمل فيه بالفعل) وقد تستعمل تارة فى الرقة المجردة ،
وتارة فى الاحسان المجرد عن الرقة ، نحو : رحم الله فلانا .
ويركز الراغب رحمه الله على قضية تنزيهه تعالى عن الرقة
الملموسة لدى البشر حين يقول : واذا وصف به البارئ فليس
يراد به الا الاحسان المجرد دون الرقة ، وعلى هذا روى أن
الرحمة من الله انعام ، ومن الأدميين رقة وتعطف . الرحمة
منطوية على معنيين : الرقة والاحسان ، فركز تعالى فى
طبائع الناس الرقة ، وتفرد بالاحسان » (١) .

كلام البيضاوى فى معنى (الرحمن الرحيم) :

« أسماء الله تعالى انما تؤخذ باعتبار الغايات التى هى
أفعال دون المبادئ التى تكون انفعالات » .

ومن هنا يظهر أن « أسماء الله تعالى انما تؤخذ باعتبار
الغايات التى هى أفعال - كالتفضل والاحسان هنا - دون
المبادئ التى تكون انفعالات » (٢) كركة القلب والانعطاف
هنا ، وهو ما نص عليه البيضاوى رحمه الله تعالى فى

(١) المفردات للراغب ص ١٩١ .

(٢) البيضاوى بحاشية الشهاب ج ١ ص ٦٦ .

تفسيره ونقله عنه الكثير أمثال الشيخ محمد القيعى فى

« محاضرات فى التفسير » .

ونلاحظ أن اسم (الرحمن) خاص به تعالى فلا يجوز

اطلاقه على غيره ، فلا يلتفت الى ما ورد من ذلك من غلو

بعض الشعراء (٢) حين قال لمدوحه :

★ وأنت غيث الورى لازلت رحمانا ★

ويستأنس لذلك باقتران لفظ الجلالة به فى قوله تعالى

« قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن » ، وانفراده بالذكر . فى

قوله تعالى : « وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما

الرحمن ؟ » ، وما حملنى على قرنه بالرحيم فى قائمة الأقرب

الى المجاز الا من جهة الاشتقاق فحسب . . . أعنى من جهة

الوضع اللغوى ، والسابق ذكره للرحمة . . . أما اسمه تعالى

الرحيم فيطلق عليه تعالى وعلى غيره ، كما ورد فى أوصاف

النبي محمد ﷺ فى القرآن الكريم « بالمؤمنين رءوف رحيم » ،

وهو من صيغ المبالغة الدالة على كثرة الرحمة وسعتها فيبين

تسمى به ومن عبارات القوم فى ذلك : (الرحمن خاص

الاسم عام المعنى ، والرحيم عام الاسم خاص المعنى) .

« وقيل : ان الله تعالى هو رحمن الدنيا ورحيم الآخرة ،

وذلك ان احسانه فى الدنيا يعم المؤمنين والكافرين ، وفى

الآخرة يختص بالمؤمنين ، وعلى هذا قال : (ورحمتى وسعت

كل شىء فساكتبها للذين يتقون) تنبيها على أنها فى الدنيا

عامّة للمؤمنين والكافرين ، وفى الآخرة مختصة

(٢) هو شاعر بنى حنيفة فى مسيامة الكذاب كما ذكره الشهاب .

بالمؤمنين « (٤) .

وبناء على ما نبهت عليه فيما سبق من وجوب التنبيه للمراد من الصفة الواحدة اذا وصف بها الخالق تارة ، ووصف بها المخلوق تارة أخرى . فانى أوثر التركيز على :

الفرق بين رحمة الخالق ورحمة المخلوق

لخص الشهاب الفرق في ذلك أثناء حديثه عن علة تقديم الرحمن على الرحيم حين قال (٥) :

« .. ولأنه - أى الرحمن - صار كالعلم (٦) من حيث انه لا يوصف به غيره لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها وذلك لا يصدق على غيره ، لأن من عداه فهو مستعيض بإطفه وانعامه يريد به جزيل ثواب أو جميل ثناء أو يزيل أنفة الخسة ، أو حب المال عن القلب » .

واذا أردنا بعض التفصيل في ذلك الفرق فعلياً بلوامع البيئات (٧) حيث نجد الفخر رحمه الله قد فصل القول في أن رحمة الله سبحانه وتعالى أكمل من رحمة العباد ، ويمكن تلخيص ما نص عليه من الفروق فيما يلي :

١ - أن حصول الرحمة في قلب العبد بدلاً عن القسوة

(٤) (حاشية الشهاب على البيضاوى ج ١ ص ٦٤ - ٧٠) مقدرات

الراغب ص ١٩١ .

(٥) حاشية الشهاب على البيضاوى ج ١ ص ٦٤ - ٧٠ .

(٦) لمعرفة السر في اختصاص الرب باسم الرحمن ينظر ص ١٧ من

(منهج جديد لدراسة التوحيد) لعبد الرحمن عبد الخالق .

(٧) لوامع البيئات للفخر الرازى ص ١٥٩ - ١٦١ ملخصاً .

أمر جائز . لا يوجد الا لمرجح ، وهو رحمة الله تعالى التي
أودعت الرحمة في قلب العبد .

إذا فرحة العبد مخلوقة حادثة متوقفة على خلق الله
لها وعلى تقديرها أزلا أما رحمة الله تعالى فقديمة باقية لم
تتوقف على مثل ذلك .

٢ - أن رحمة العبد معلولة بعلة منها دفع تلك الرقة
الحسية وألها عن القلب أو لجلب نفع من جميل ثناء أو جزيل
ثواب أو دفع ضرر كأنفه الخسة وحب المال .
ورحمة الله تعالى تختلف عن كل ذلك .

٣ - ان رحمة العبد لا يتم الانتفاع بها الا برحمته تعالى
بالتمكن من هذا الانتفاع بواسطة الصحة والحواس ،
وكذلك بخلق النعمة التي تكون بها رحمة العبد ، أما رحمته
تعالى فلا تتوقف على كل ما سبق ، بل ولا على شيء منه .

٤ - برحمة العبد واحسانه تنقص خزائنه ، فداعى
الرحمة لديه معارض بالصارف وهو خوف الفقر والنقصان ،
بخلاف رحمته عز وجل فانها لا تنقص خزائنه ، كيف وهو
القائل : (ما عندكم ينفد ، وما عند الله باق) .

ويركز الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق أيضا على
ما ينبغي اعتقاده من الفرق بين رحمة المخلوق ورحمة
الخالق فيقول :

« فالمخلوق وان اتصف بالرحمة أحيانا الا أن الثابت لله
من معاني الرحمة لائق بذات الرب سبحانه وتعالى ، والثابت
من معاني الرحمة للمخلوق مناسب لحاله ، وهذه الرحمة

التي يتراحم الناس بها ما هي الا جزء يسير من الرحمة التي وزعها الله سبحانه وتعالى في عبادته ، وقد ادخر الله سبحانه وتعالى أضعافها ليوم القيامة » (٨) .

وكذلك فعل شيخ الاسلام ابن تيمية في التنبيه على أنه لا يلزم من اتحاد أسماء الخالق والمخلوق وصفاتهما تماثلهما في المسمى ، وأن لكل ما يناسبه ، وذلك لدفع توهم التماثل بينهما حين قال في الرسالة التدمرية :

« واذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه ، وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم ، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود ، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه ، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضى تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الاضافة والتخصيص والتقييد ولا في غيره . فلا يقول عاقل : اذا قيل : ان العرش شيء موجود ، وان البعوض شيء موجود أن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود ، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه ، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كلياً هو مسمى الاسم المطلق ، واذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره ، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما . . . فقد سمي الله نفسه حياً . . . وسمى بعض عبادته حياً . وليس

(٨) منهج جديد لدراسة التوحيد لعبد الرحمن عبد الخالق ص ١٨ .

هذا الحى مثل هذا الحى « (٩) . .

وقاس على ذلك أسماءه تعالى : العليم ، والحليم ،
والسميع والبصير ، والرءوف ، والرحيم ، والمؤمن ،
والعزيز والجبار والمتكبر .

ويركز فى موضع آخر على أن صفاته تعالى تغاير
صفات المخلوقات كما أن حقيقته تغاير حقيقتهم ، لأنه سبحانه
لا كفاء ولا سمي له ، فقد يجوز فى حق المخلوق ما لا يجوز
فى حق الخالق ، والعكس صحيح ، فنراه يقول :

« فقد ثبت بالعقل ما أثبتته السمع من أنه سبحانه لا كفاء
له ولا سمي له ، وليس كمثلته شيء ، فلا يجوز أن تكون حقيقته
كحقيقة شيء من المخلوقات ، ولا حقيقة شيء من صفاته
كحقيقة شيء من صفات المخلوقات ، فيعلم قطعاً أنه ليس من
جنس المخلوقات ، لا الملائكة ولا السموات ولا الكواكب . . .
ولا غير ذلك ، بل يعلم أن حقيقته أبعد عن مماثلات شيء من
الموجودات من سائر الحقائق ، وأن مماثلته لشيء منها أبعد
من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر . . .
ويصل الى أننا لو حكمنا بالمماثلة لأدى ذلك الى الجمع بين
النقيضين ، وهو كون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب
بنفسه موجوداً معدوماً » (١٠) . .

(٩) الرسالة التدمرية فى تحقيق الاثبات لأسماء الله وصفاته لشيخ

الاسلام ابن تيمية ص ٨ ، ٩ بتلخيص .

(١٠) الرسالة التدمرية لابن تيمية ص ٥١ .

ومن أراد لابن تيمية تفصيلا أكثر فليُنظر في كتابه
سالف الذكر الموضوعات التالية :
دباينة الله لخلقه أعظم - توهم بعضهم ان بعض صفات
الله يماثل صفات المخلوقين .

التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة - مدلول أسماء الله
وصفاته التي هي حقيقة لا يعلمه الا الله (١١) .

وإذا كان الاسمان الجليلان (الرحمن ، والرحيم) قد
اتفقا في المادة ، فلا يمكن لأحد أن يزعم أنهما اسم واحد
أو أنهما مترادفان ، لما مر من الفروق بينهما ولما ذهب
اليه جمهورهم من منع الترادف بين أسمائه تعالى .
ولقد نبه الغزالي رحمه الله الى ذلك في المقصد الأسنى
معللا ذلك بأن :

« الاسم لا يراد لحروفه بل لمعانيه ، والأسامي المترادفة
لا تختلف الا حروفها ، وانما فضيلة هذه الأسامي لما تحتها
من المعاني ، فاذا خلا عن المعنى لم يبق الا الألفاظ ، والمعنى
إذا دل عليه بألف اسم لم يكن له فضل على المعنى الذي يدل
عليه باسم واحد ، فبعبء أن يكمل هذا العدد المحصور - يسمى
التسعة والتسعين - بتكرير الألفاظ على معنى واحد بل
الأشبه أن يكون تحت كل لفظ خصوص معنى ، فاذا رأينا
لفظين متقاربين فلا بد فيه من أحد أمرين : أحدهما ألا يبين
أن أحدهما خارج عن التسعة والتسعين مثل الأحد والواحد
يعنى الواردين في روايتين أحدهما عن أبي هريرة ، . .

(١١) الرسالة التدمرية لابن تيمية الصفحات : ١٨ ، ٢٩ ، ٢٩ .

(م ٥ - حواية كلية الدراسات)

الثانى : أن نتكلف اظهار مزية لأحد اللفظين على الآخر
ببيان اشتماله على دلالة لا يدل عليها الآخر مثاله : لو ورد
الغافر والغفور والغفار لم يكن بعيداً أن يعد هذه ثلاثة أسام،
لأن الغافر يدل على أصل المغفرة فقط ، والغفور يدل على
كثرة المغفرة بالاضافة الى كثرة الذنوب ٠٠ والغفار يشير
الى كثرة غفران الذنوب على سبيل التكرار ، أى يغفر
الذنوب مرة بعد أخرى ، فالثانى يدل على كثرة المغفرة مع
اختلاف أنواع الذنوب ، والثالث يدل على كثرتها ولو تكررت
الذنوب مرة تلو أخرى ٠٠ وهذا القدر من التفاوت يخرج
الاسامى من أن تكون مترادفة « (١٢) » .

والحق كما قال حجة الاسلام ، فانه وراء كل لفظ نفسا
خاصا وظلا معيناً .

وما قيل من ذلك فى الغافر والغفور والغفار يقال فى
الرحمن الرحيم ، بل وفى سائر أسمائه تعالى .
ويظهر الأمر جلياً ، وتبدو الصورة واضحة على صفحات
روح المعانى حيث تحشد الأقوال فى :

هل وصفه تعالى بالرحمة حقيقة أو مجاز ؟

وما أوجه المجاز لو قدر ؟

يميل الألوسى رحمه الله فى تفسيره الى أن اسميه تعالى
(الرحمن ، الرحيم) من قبيل المجاز اللغوى ، وله عنده
وجوه عدة ، ويحكى المذهب الآخر القائل بأن الرحمة حقيقة

بصيغة التمريض (قيل) مع تأخيرها عن القول الأول الذى يميل اليه . والظاهر عندى أنه لا تعارض بين القولين اللذين حكاهما ، اذ التجوز الذى ساقه أولا انما هو من جهة اللغة والوضع ، والحقيقة التى حكاها فى القول الثانى على حد نقله للفظ : « حقيقة شرعية » ولا يمنع كون المعنى حقيقة فى الشرع أن يكون فى أصل الوضع اللغوى قد حدث فيه توسع وتجاوز ، ولكن يحسب فى ميزان حسناته تلك الأوجه التى ذكرها فى التؤوليات المجازية ، والتى أخصب أمثالها تربة البلاغة العربية ، وأينعت ثمارها فهو يقول :

« الرحمة فى اللغة رقة فى القلب . ولكونها من الكيفيات التابعة للمزاج المستحيل عليه سبحانه تؤخذ باعتبار غايتها . اما على طريق المجاز المرسل بذكر لفظ السبب واردة المسبب ، وأما على طريق التمثيل بأن شبه حاله تعالى بالقياس الى المرحومين فى إيصال الخير اليهم بحال الملك اذا رق لهم ، فأصابهم بمعروفه وانعامه ، فاستعمل الكلام الموضوع للهيئة الثانية فى الأولى من غير أن يتمحل فى شيء من مفرداته (أى يتصرف فيه فهو باق على حالته التى كان عليها قبل التركيب من حقيقة أو مجاز) ، واما على طريق الاستعارة المصرحة بأن يشبه الاحسان - على ما اختاره القاضى أبو بكر ، أو ارادته - على ما اختاره الأشعرى - بالرحمة أى التى هى رقة فى القلب وانعطاف بجامع ترتب الانتفاع على كل ، ويستعار له الرحمة ، ويشتق منها الرحمن الرحيم على حد : الحال ناطقة بكذا ، وان كان الراجح عند

جمهور البلاغيين أن مثل هذه الاستعارة - أعنى التى تكون فى المشتقات - من قبيل الاستعارة التبعية كالاستعارة فى الأفعال ، إذ هى تابعة للاستعارة فى المصادر على ما هو مشهور فى كتبهم . واما على طريق الاستعارة المكنية التخيلية بأن يشبه معنى الضمير فيهما العائد اليه تعالى بملك رق قلبه على رعيته تشبيها مضمراً فى النفس ، ويحذف المشبه به ، ويثبت له شيء من لوازمه وهو الرحمة ، وان كان لا بد من ترجيح لوجه من هذه الأوجه ، فالظاهر عندى اختيار التمثيل إذ هو مثار فرسان البلاغة و يليه المجاز المرسل من اطلاق السبب - وهو رقة القلب وانعطافه ، و ارادة السبب وهو الانعام والتفضل - ويصل الألوسى رحمه الله الى حكاية المذهب الآخر فيقول :

وقيل : الرحمة فى ذلك حقيقة شرعية وأن انرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى ، فتؤخذ تارة باعتبار الكمية ، وأخرى باعتبار الكيفية ، فعلى الأول قيل يارحمن الدنيا لأنه يعم الكافر والمؤمن ، ورحيم الآخرة لأنه يخص المؤمن ، وعلى الثانى قيل يارحمن الدنيا والآخرة ، ورحيم الدنيا ، لأنه النعم الأخرىة كلها جسام ، وأما النعم الدنيوية فجليلة وحقيرة « (١٣) .

وازاء هذا الحشد الهائل من الآراء والمذاهب البيانية أرى الألوسى رحمة الله عليه قد اضطررنى الى تناول ما أورد من :

مصطلحات بلاغية يلزم ايضاحها

وذلك مثل :

المجاز المرسل - التمثيل - الاستعارة (المصراحة والمكنية)

وان كان الأجدر بحث ذلك فى الباب الثانى المتناول
لموهم التشبيه من صفاته تعالى ، اذ ثمة يكثر ورود مثل هذه
المصطلحات ، ولكنى سأخضع لقاعدة : « الشيء بالشيء
يذكر » .

فالمجاز المرسل : عرفه الخطيب فى الايضاح بأنه :

« ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيه - يعنى اللفظ -

وما وضع له مبالسة غير التشبيه ، كاليد اذا استعملت فى
النعمة - يعنى فى مثل جلت يده عندى - لأن من شأنها أن
تصدر عند الجارحة ، ومنها تصل الى المقصود » (١٤) .

والتمثيل : والمقصود به هنا الاستعارة التمثيلية وهى

ضرب من المجاز المركب كما هو ظاهر السياق وقد عرفها
الخطيب بأنها :

« اللفظ المركب المستعمل فيما شبه بمعناه الأسمى تشبيهه

التمثيل للمبالغة فى التشبيه ، أى تشبيه احدى صورتين

منتزعتين من أمرين أو أمور بالأخرى ثم تدخل المشبهة فى

جنس المشبه بها مبالغة فى التشبيه ، فتذكر بلفظها من غير

تغيير بوجه من الوجوه ، كما كتب الوليد بن يزيد لما بوع

(١٤) الايضاح للخطيب القزوينى ص ١٥٤ .

بالخلافة الى مروان بن محمد وقد بلغه أنه متوقف فى البيعة له : أما بعد فانى أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى ، فاذا أتاك كتابى هذا فاعتمد على أيهما شئت والسلام • شبه صورة تردده فى المبايعة بصورة تردد من قام ليذهب فى أمر فتارة يريد الذهاب فيقدم رجلا ، وتارة لا يريد فيؤخر أخرى « (١٥) •
ويشرح العصام التعريف فى ثنايا شرحه على السمرقندية حين يقول فى الاستعارة التمثيلية :

« يكون وجه الشبه هيئة منتزعة من عدة أمور وكذا الطرفان يجب أن يكونا هيئتين منتزعتين من مجموع أشياء قد تضامت وتلاصقت حتى عادت شيئا واحداً ، فيقع فى كل من الطرفين عدة أمور ربما يكون الشبه فيما بينهما ظاهراً لا يلتفت اليه » (١٦) •

ومن ابتغى زيادة بيان فى ذلك فعليه بدلائل الاعجاز لعبد القاهر (ص ٥٨ ، ٥٩) تحقيق رشيد رضا ط صبيح ، وشروح التلخيص (١٤١/٤) •

والاستعارة التصريحية : وهى الضرب الثانى من المجاز (المفرد) عرفها الخطيب فى ايضاحه بقوله :
« وهى ما كانت علاقته تشبيه معناه بما وضع له ، وقد تقيد بالتحقيقية لتحقق معناها حسا أو عقلا أى التى تتناول

(١٥) المرجع السابق ص ١٧٢ •

(١٦) شرح العصام على السمرقندية بحاشية الصديبان ص ٧٢

(ط الخيرية بمصر) •

أمراً معلوماً يمكن أن ينص عليه ، ويشار إليه إشارة حسية أو عقلية ، فيقال : ان اللفظ نقل من مسماه الأصلي فجعل اسما له على سبيل الاعارة للمبالغة فى التشبيه ، أما الحسى فكقولك : رأيت أسداً وأنت تريد رجلاً شجاعاً . . . وأما العلقى فكقولك : أبديت نوراً ، وأنت تريد حجة » (١٧) .

والاستعارة المكنية : قال فيها الخطيب رحمه الله :
« قد يضم التشبيه فى النفس فلا يصرح بشئ من أركانه سوى لفظ المشبه ، ويدل عليه بأن يثبت للمشبه أمر مختص بالمشبه من غير أن يكون هناك أمر ثابت حساً أو عقلاً أجرى عليه اسم ذلك الأمر فيسمى التشبيه استعارة بالكناية ، أو مكنياً عنها ، والعلم فى ذلك قول لبيد :

وغداة ريح قد كشفت وقره

اذ أصبحت بيد الشمال زمامها

فانه جعل للشمال يداً ، ومعلوم أنه ليس هناك أمر ثابت حساً أو عقلاً تجرى عليه اليد كاجراء الأسد على الرجل الشجاع ، والصراط على ملة الاسلام فيما سبق » (١٨) .

وما قبيل فى اسميه تعالى (الرحمن الرحيم) يقال فى اسمه الجليل :

الرعوف

اذ الرأفة أشد الرحمة على ما عرفها الرازى صاحب

(١٧) الإيضاح للخطيب ص ١٥٨ ، ١٥٩ بتصريف .

(١٨) الإيضاح للخطيب ص ١٧٦ ، ١٧٧ .

مختار الصحاح اذ يقول :

« الرأفة أشد الرحمة ، وقد رؤف به بالضم رأفة ورأفة
ورؤف به يرأف مثل قطع يقطع (رأفا) بفتح الهمزة ، ورؤف
به من باب طرب كله من كلام العرب ، فهو رؤوف على فعول ،
ورؤف أيضا على فعل » (١٩) .

وكذلك يقال فى اسمه تعالى :

الودود

مما يقتضى البحث فى معنى :

ود الله ومحبته

فالراغب فى مادة الود يقول :

« الود محبة الشيء ، وتمنى كونه ، ويستعمل فى كل
واحد من المعنيين ، على أن التمنى يتضمن معنى الود ، لأن
التمنى هو تشهى حصول ما توده ٠٠ وقوله تعالى : (وهو
الغفور الودود) (٢٠) ، (ان ربي رحيم ودود) (٢١) فالودود
يتضمن ما دخل فى قوله : « فسوف يأتى الله بقوم يحبهم
ويحبونه ٠٠ » (٢٢) قال بعضهم : مودة الله لعباده هى
مراعاته لهم ، روى أن الله تعالى قال لموسى : أنا لا أغفل عن
الصغير لصغره ، ولا عن الكبير لكبره ، وأنا الودود

(١٩) مختار الصحاح ص ٢٢٦ .

(٢٠) البروج ١٤ .

(٢١) هود ٩٠ .

(٢٢) المائدة ٥٤ .

الشكور ، فيصح أن يكون معنى (سيجعل لهم الرحمن
وداً) (٢٢) . معنى قوله : « فسوف يأتي الله بقوم يحبهم
ويحبونه » (٢٤) .

فتواه (٢٥) رحمه الله يفسر الود بمعنى الحب ، والمراد
بالحب لازمه من المراعاة للعباد وكلاءتهم بعنايته ، الا أن
ما تضمنته معنى الود من تمنى حصول الشيء - هذا المعنى -
مستحيل في حقه تعالى ، فان التمنى انما يكون ممن توجد
لديه هذه الاحساسات حيث تتوافر فيه الرغبة في الشيء ،
وربما حرم الشيء أو تعذر عليه مناله فيتمناه ، تعالى الله
عن كل ذلك علواً كبيراً .

وللمحبة ارتباط وثيق بالارادة ، وربما كان بينهما
عموم وخصوص اذ كل محبة ارادة وليس كل ارادة محبة ،
وربما قسمت المحبة الى أوجه كما نص عليه الراغب في
قوله (٢٦) :

« والمحبة ارادة ما تراه أو تظنه خيراً وهي على ثلاثة
أوجه : محبة للذة كمحبة الرجل المرأة ، ومنه : « ويطعمون
الطعام على حبه مسكيناً » (٢٧) ، ومحبة للنفع كمحبة شيء
ينتفع به ، ومنه : (وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح

(٢٢) مريم ٩٦ .

(٢٤) المسائدة ٥٤ وينظر .

(٢٥) مفردات الراغب ص ٥١٦ ٥١٧ .

(٢٦) المرجع السابق ص ١٠٥ .

(٢٧) الإنسان ٨ .

قريب (٢٨) ، ومحبة للفضل كمحبة أهل العلم بعضهم لبعض لأجل العلم ، وربما فسرت المحبة بالارادة في نحو قوله تعالى : (فيه رجال يحبون أن يتطهروا) (٢٩) وليس كذلك فإن المحبة أبلغ من الارادة ٠٠ فكل محبة ارادة وليس كل ارادة محبة ، وقوله تعالى : (فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه) (٣٠) فمحبة الله تعالى للعبد انعامه عليه وهو الغاية مما يفيد اللفظ ، ومحبة العبد له طلب الزلفى لديه » .

والذى يظهر أن المحبة التى انقسمت الى الأوجه الثلاثة سالفة الذكر هى المحبة التى تكون بين البشر ، أما المحبة منه تعالى فهى أرقى وأجل من هذه الأحاسيس فقد عرفنا أن الغاية منها ايصال انعامه وافضاله الى العباد .

ومثل ما قيل فى صفات الرحمة والرافة والمودة والمحبة من أنه لا يلتفت فيها الى المبادئ التى هى انفعالات بل ينبغى أن يعتقد ما يفيد غاياتها التى هى أفعال وآثار - وذلك لحسن الأدب مع الذات العلية ، وكمال تنزيها عما يثبت للحوادث من العواطف والغرائز - مثل ذلك يقال فى كل ما ورد من هذا الباب مما حدث فى مدلوله اللغوى توسع وتجاوز صار به أقرب الى المجاز اللغوى ، وان كان فى الواقع ونفس الأمر من قبيل الحقيقة الشرعية وذلك مثل :

(٢٨) الصف ١٣ .

(٢٩) التوبة ١٠٨ .

(٣٠) الشاكلة ٥٤ .

الرضى

اذ المراد من هذه الصفة غايتها :

« فمنهم من قال : لا فرق بينه وبين الارادة ، ومنهم من فرق^(٣١) ، قال : لأنه تعالى مرید الكفر للكافرين ، وغير راض به ، لقوله : (ولا يرضى لعباده الكفر)^(٣٢) ، وأيضا قال تعالى : (لقد رضى الله عن المؤمنين)^(٣٣) ذكر ذلك في معرض التعليم ، وقال : وان تشكروا يرضه لكم)^(٣٤) ، وقال : (ارجعى الى ربك راضية مرضية)^(٣٥) ، وكل هذه الآيات تدل على أن الرضا مخصوص بالمؤمنين دون الكفار ، فدل على أن الرضا غير الارادة »^(٣٦) .

ويبدو أن القول الأول قول المعتزلة ومن والاهم ، والثانى مذهب أهل السنة ومن تبعهم على ما هو مفصل فى كتب العقائد . وكذلك يقال فى صفة :

السخط

ومهما كان الأمر فان المراد به لازمه سواء رجع الى صفة من صفات الذات - وهو الذى رجحه الفخر فى

(٣١) لوامع البيئات للفخر الرازى ص ٣٦١ ، ٣٦٢ .

(٣٢) الزمر ٧ .

(٣٣) الفتح ١٨ .

(٣٤) الزمر ٧ .

(٣٥) النجر ٢٨ .

(٣٦) لوامع البيئات للفخر الرازى ص ٣٦١ ، ٣٦٢ .

اللوامع - أم رجع الى صفة من صفات الأفعال ، يسوق
الفخر في كتابه سالف الذكر نموذجين مما ينبغي أن تتوول
بهما هذه الصفات فهو يقول عن السخط :
« وهو عند أكثر الأصحاب عبارة عن ارادة العقوبة ،
فهو تعالى لم يزل راضيا عن البعض ساخطا عن البعض ،
لأن الرضا والسخط يرجعان الى الارادة - وهذا أقرب الى
مذهب المعتزلة ومن تبعهم ، ومنهم من قال : السخط يرجع
الى صفات الفعل ، وهو ايصال العقاب ، والأول أظهر » (٣٧) .
ومثل ذلك يقال في :

الغضب

وإذا كان الغضب كالسخط ، راجعا الى صفة الارادة
غاية الأمر أن أثره قد يكون الاعراض فيكون أقرب الى
صفات الذات ، وقد يكون أثره الاهانة فيكون أقرب الى
صفات الفعل كما يبدو ، فقد أشار الفخر الى ذلك حينما
قال عن الغضب :

« وهو ارادة ايصال العذاب ، قال تعالى : (وغضب الله
عليهم) (٣٨) ، والفرق بين الغضب والسخط . أن السخط
يوجب الاعراض ، والغضب يوجب التعذيب ، ويقرب من
الغضب لفظ البغض ، فانه عبارة عن ارادة الاهانة والاسقاط
من الدرجة والرفعة » (٣٩) .

(٣٧) لوامع البينات للفخر ص ٣٦٣ .

(٣٨) الفتح ٦ .

(٣٩) لوامع البينات ص ٣٦٣ .

وكذلك يقال فى :

الكراهة

وفىها أيضا قولان : اما الرجوع الى صفة الارادة
أيضا فتكون من صفات الذات واما أن يكون لها أثر فعلى
فى الدنيا أو فى الآخرة فتكون من صفات الفعل ، وبعد أن
استدل الفخر على ثبوت هذه الصفة لله تعالى فى كتابه
الكریم بقوله تعالى : (ولكن كره الله انبعاثهم فثبثهم) (٤٠)
حكى المذهبين السابقين بقوله :

« ومذهب أصحابنا أن الكراهة فى حق الله تعالى عبارة
عن ارادته أن لا يبقى الشئ على العدم الأسمى (٤١) ، أو
عبارة عن إيصال الذم فى الدنيا والعقاب فى الآخرة الى
شخص » (٤٢) .

ومن أسمائه تعالى التى هى أقرب الى النجوز اللغوى :

الشكور

وبعد أن برهن الفخر فى لوامعه على أن الأحق باسم
الشكور انما هو الله تعالى وذلك لأنه وحده الذى يعطى أكثر
مما يأخذ - نكر ما ينبغى أن يفسر به هذا الاسم الجليل حيث
ساق طائفة من تأويلات القوم فى عبارته :

« الشكور الذى اذا نول أجزل ، واذا أطيع بالقليل قبل ،
وقيل : هو الذى يقبل القليل ويعطى الجزيل ، وقيل : هو

(٤٠) الأنفال ٤٦ .

(٤١) وفى العبارة غموض ، ولعل صحة العبارة (أن يبقى ٠٠ الخ)

(٤٢) لوامع البينات للفخر ص ٣٦٣ .

الذى يقبل اليسير من الطاعات، ويعطى الكثير من الدرجات،
وقيل : حقيقة الشكر الغيبة عن شهود النعمة بشهود
المنعم « (٤٣) . وان كان الشكر الأخير هو اللائق بالعبد حيث
يفنى عن ملاحظة النعمة مشغولاً برؤية المنعم ، فلا يقنع بما
فى الدار الا برب الدار كما قالوا .
وكذلك يفسر اسمه تعالى :

التواب

اذ معناه فى وصفه تعالى ما يترتب عليه من أثر ككونه
تعالى عائداً بأصناف احسانه على عباده كما قال الفخر :
« فالتوبة فى حق العبد عبارة عن عوده الى الخدمة
والعبودية ، وفى حق الرب عبارة عن عوده الى الاحسان
اللائق بالربوبية » (٤٤) .
ومثل ذلك يجب أن يعتقد فى اسمه تعالى :

المنتقم

اذ يجب اعتقاد تنزهه تعالى عن أن يعاقب للتشفى ،
أو يعذب لاطفاء نار الألم كما هو فى خلقه - تعالى الله عن
ذلك علواً كبيراً ، بل ان صفة الانتقام قد تضمنت صفة
السخط الشديد ، وبشرط حصول العقوبة بعد مدة ، وقد
أشار الفخر الى ذلك حين قال (٤٥) :

(٤٣) ارجع السابق ص ٢٥٨ ، ٢٥٩ .

(٤٤) ارجع السابق ص ٣٢٦ .

(٤٥) لوازم البينات للفخر ص ٣٢٧ ، ٣٢٨ .

« واعلم أن الانتقام أشد من المعاجلة بالعقوبة ، فإن المذنب إذا عوجل بالعقوبة لم يتمكن في المعصية ، فلم يستوجب غاية النكال في العقوبة ، واليه الإشارة بقوله تعالى : (فلما آسفونا انتقمنا منهم) ^(٤٦) ، وأيضاً قد سمي الله تعالى تكرر ايجاب الكفارة بتكرار المحرم أخذ الصيد انتقاماً ، قال : (ومن عاد فينتقم الله منه) ^(٤٧) وهو قريب من قوله : (فبظلم من الذين هادوا ٠٠٠) الآية « ^(٤٨) .

ويوضح القشيري في شرحه لأسماء الله الحمسى أن النقم غاية الكراهة للشيء ، واستدل على ذلك بقوله تعالى : (وما نقموا منهم الا أن يؤمنوا) ^(٤٩) ، وبقوله : (هل تنقمون منا) ^(٥٠) أما الانتقام فهو أشد العقوبة ، والتلازم بينهما ظاهر ، فمن اشتدت كراهية الله له استحق أشد العقوبة ، قال رحمه الله :

« وانتقام الله تعالى عقوبته للعصاة على ما كره منهم ، وليس كراهيته كراهية الخلق من نفور النفس ولحوق المشقة ، وإنما معناه ذمه لما كرهه ونم فاعله والحكم بعقوبته .

• (٤٦) الزخرف ٥٥ .

• (٤٧) المائدة ٩٥ .

• (٤٨) النساء ١٦٠ .

• (٤٩) البروج ٨ .

• (٥٠) المائدة ٥٩ .

والله تعالى ينتقم من عباده بعد طول الاعذار والانذار
وكثرة الامهال وسابق الحكم ، فاذا أبى العبد الا اصراراً
وعلوأ واعراضاً عن موافقته انتقم منه بعد ذلك ، قال تعالى :
(وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً
من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع
والخوف بما كانوا يصنعون) (٥١) ، ثم ان الله تعالى قد
يغضب في حق خلقه بما لا يغضب في حق نفسه ، وينتقم
لعباده ما لا ينتقم لنفسه في خالص حقه « (٥٢) .

وفى الجانب الآخر وبمثل هذا التأويل ينبغى أن يدرك
 ويفهم معنى اسمه تعالى :

العفو

ولقد نص القشيري رحمه الله على أن ذلك الاسم الجليل
مبالغة من انعافى (لأنه على فعول) وهو كما ظاهر مأخوذ
من العفو ، وللعفو معنيان : أحدهما الفضل « ومنه قوله
تعالى : (ويسألونك ماذا ينفقون • قل العفو) (٥٣) يعنى
ما فضل من أموالهم • فالعفو على هذا الاشتقاق : الذى
يعطى الكثير ويهب الفضل الجزيل ، والمعنى الثانى : العفو
بمعنى المحو والازالة • فالعفو على هذا التأويل : ازالة

(٥١) الاحل ١١٢ •

(٥٢) شرح أسماء الله الحسنى ص ٣٦٨ ، ٣٦٩ •

(٥٣) البقرة ٢١٩ •

آثار الاجرام بجميل المغفرة « (٥٤) .
وفى ختام القول فى أسماء الله الحسنى ينبغى التوقف قليلا عند مبحث هام سبق أن أشرت اليه فى ثنايا بحثى ، وهو :

التخلق بأخلاق الله تعالى

ومن الخير أن نتلمذ على امام التصوف الغزالى رحمه الله فى بيان أن كمال العبد وسعادته فى التخلق بأخلاق الله تعالى ، والتعلى بمعانى صفاته وأسمائه بقدر ما يتصور فى حقه ان يقول فى المقصد الأسنى :

« اعلم أن من لم يكن له حظ من معانى أسماء الله تعالى الا بأن يسمع لفظه ويفهم فى اللغة تفسيره ووضعه ويعتقد بالقلب وجود معناه فى الله تعالى فهو مبخوس الحظ نازل الدرجة ، ليس يحسن به أن يتبجح بحاله « (٥٥) .
عبارة الغزالى نجد أنه يرى أن حظوظ الناس من معانى أسماء الله تعالى متفاوتة :

١ - فالمرتبة الأولى والدنيا مرحلة سماع اللفظ .
ولا تتطلب الا سلامة الحواس ، وبذا يشارك فيها الانسان البهيمة .

٢ - والمرتبة الثانية فهم وضع اللفظ فى اللغة .
ولا تتطلب الا المعرفة بالعربية ، وبذلك يشارك فيها الانسان الغبى البدوى .

(٥٤) شرح أسماء الله الحسنى لعبد الكريم القشيري ص ٢٧٢ .

(٥٥) المقصد الأسنى ص ٣١ وما بعدها .

(م ٦ - حواصة كلية الدراسات)

٣ - والمرتبة الثالثة : اعتقاد ثبوت معناه لله تعالى . .
وهذه رتبة يشارك فيها العامى بل الصبى ، رغم أن هذه
درجات أكثر العلماء فضلا عن غيرهم ، ولا عجب فسان
حسنات الأبرار سيئات المقربين .

ولا تكفى المراحل السابقة فيما يبغيه الغزالي ، فإنه
يهدف الى الحظ الأسنى ، وهو حظ أهل الحقيقة والمكاشفة ،
وهم المقربون ، وحظوظهم ثلاثة :

(أ) معرفة هذه المعانى على سبيل المكاشفة والمشاهدة
حتى يتضح لهم حقائقها ببرهان يفوق الاعتقاد المأخوذ من
الآباء والعلمين ، وان اقترن بأدلة جدلية كلامية .

(ب) الحظ الثانى : استعظامهم ما ينكشف لهم من
صفات الجلال على وجه ينبعث من الاستعظام بشوقهم الى
الاتصاف بما يمكنهم من تلك الصفات ليقتربوا من الحق قربا
بالصفة لا بالمكان .

ويرى الغزالي أنه لا يكمل هذا الاستعظام بل لا يتحقق
الا بخلو قلب الناظر فى صفات الله تعالى عن ارادة ما سوى
الله تعالى .

(ج) الحظ الثالث : السعى فى اكتساب الممكن فى
تلك الصفات والتخلق بها والتحلّى بمحاسنها ، وبه يصير
العبد ربانيا أى قريبا من الرب تعالى ، فإنه يصير رفيقا للملا
الأعلى من الملائكة .

دفع ايهام المماثلة بالتخلق

ويؤكد الغزالي على الفرق بين صفات المخلوق وصفات

الخالق ليدفع ايها المماثلة المخلوق للخالق من دعوته الى
وجوب التخلق بأخلاق الله تعالى على قدر همة الرجل وحسب
مرتبه من بساط قربه لله عز وجل فيقول :

« لا ينبغي أن يظن أن المشاركة في كل وصف توجب
المماثلة ، أما ترى أن الضدين لا يتمثالان ، وبينهما غاية
البعد الذي لا يتصور أن يكون بعد فوقه ، وهما متشاركان
في أوصاف كثيرة اذ السواد شارك البياض في كونه عرضاً ،
وفي كونه لوناً ، وفي كونه مدركاً بالبصر ، وأمور آخر
سواها ، أفترى أن من قال : ان الله تعالى موجود لا في محل ،
وانه سميع بصير عالم مرید متكلم حى قادر فاعل ، والانسان
أيضا كذلك فقد شبه وأثبت المثل ؟ هيهات ! ليس الأمر
كذلك ، ولو كان الأمر كذلك لكان الخلق كلهم مشبهة ، اذ لا
أقل من اثبات المشاركة في الوجود وهو موهم للمشابهة بل
المماثلة عبارة عن المشاركة في النوع والماهية . فكون
العبد رحيماً صبوراً شكوراً لا يوجب المماثلة كونه سميعاً
بصيراً عالماً قادراً حياً فاعلاً ، بل أقول : الخاصة الالهية
ليست الا لله تعالى ، ولا يعرفها الا الله تعالى ، ولا يتصور
أن يعرفها الا هو أو من هو مثله ، واذا لم يكن له مثل
فلا يعرفها غيره فاذا الحق ما قاله الجنيد رحمه الله تعالى
حيث قال : (لا يعرف الله الا الله تعالى) ولذلك لم يعط أجل
خلقه الا اسماً حجب به فقال : (سبح اسم ربك الأعلى) (٥٦)

فوالله ما عرف الله تعالى في الدنيا والآخرة غير الله « (٢٥٧) .
وإذا أحببنا أن ندخل بستان التنزيه - وسوره الحذر
من التكيف والتشبيه - فلنفتح :

الباب الثاني

في

المتشابه من صفات الله تعالى

بين الحقيقة والمجاز

لهذا الباب من الأهمية ما له ، اذ فيه تتضارب الأقوال ، وتختلف المذاهب ، فمن منكرين للمجاز في اللغة ، بل في القرآن كذلك ، الى قائلين به ، ومن مشبهة ومجسمة الى منزهة لله تعالى ، ومن سلف آمنوا بما ورد وفيضوا في الكيفية الى خلف اقتضاهم زمنهم أن يخوضوا غمار التأويل ، ولكل وجهة .

هذه الأقوال ، وتلك المذاهب ، في المتشابه عموما ، وفيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته خصوصا تمخضت عن مذاهب بيانية ، وتوجيهات بلاغية رمى فيها المتكلمون والمفسرون بأمضى سهام البلاغة مما كان له عظيم الأثر في ازدهار هذا الفن واعلاء صرحه .

ولما لهذا الباب من بالغ الخطر آثرت أن أمهد له بتناول نقاط رأيت أهميتها للكشف عن بعض الغموض الذي يكتنف هذا الباب ، وذلك بالوقوف بعض الشيء مع ما يشير اليه قوله تعالى : (وما يعلم تأويله الا الله . الآية)^(١) وبيان كيفية تفرع المذهبيين سلفا وخلفا تبعا لاختلاف فهمهم للمقصود من الآية والأحوال أزمانهم المتباينة ، وبتوضيح المذهبيين وبيان المراد من لفظ (التأويل) حيث تتعدد معانيه وتختلف بحسب السياق .

ووفاء بما وعدت فلنعش في رحاب :

(١) ال عمران ٧ .

قوله تعالى :

(وما يعلم تأويله الا الله ، والراسخون فى العلم ^(٢)) (٠٠)
لقد كان الاختلاف فى فهم هذا الجزء من الآية الكريمة
أساسا لقيام مذهبى السلف والخلف ، وبالتالى التفويض
فى علم المراد بالآيات والأحاديث المتشابهة لله تعالى أو فى
الكيفية كذلك أو التأويل والتفسير التفضلى وتعيين المراد
بها مما يترتب عليه الحكم بكون النص من باب الحقيقة أو
المجاز أو الكناية وذلك يستدعى بيان كيفية الاختلاف فى فهم
الآية ، وبيان معتقد كل من علماء السلف والخلف ووجوه
الاتفاق والاختلاف بين مذهبيهما .

والتصفح لما كتب فى هذا الموضوع يجد أن الخلاف بين
مذهبى السلف والخلف قد انبنى على الخلاف فى الوقف فى
الآية الكريمة ، هل على قوله تعالى : (والراسخون فى العلم)
أو على قوله : (الا الله) . فالفريق الأول جعل الوقف على
لفظ الجائلة وجعل الواو فى (والراسخون) للاستئناف
وفسر التشابه بأنه الذى استأثر الله بعلمه والفريق الثانى
جعل الواو عاطفة وقدر الوقف على (والراسخون فى العلم)
وجعل جملة (يقولون آمنا به) استئنافا ولذلك فسر التشابه
وأوله تأويلا تفصيليا .

وبالتفويض قال علماء السلف والأئمة الأربعة وغيرهم
حيث جعلوا الواو فى (والراسخون) للاستئناف ، وبالتأويل

قال علماء الخلف حيث جعلوا الواو المذكورة للعطف على لفظ الجلالة .

ما يتفق فيه المذهبان :

- يتفق كل من علماء السلف والخلف على ما يلي :
- ١ - الايمان والجزم باعتقاد حقية كل ما ورد فى ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث التى رواها الثقات .
 - ٢ - وجوب تنزيه الله تعالى عما يفيد ظاهرا عبارة المتشابه ، والقطع بكون ذلك الظاهر غير مراد لله فيجب صرفه عن ظاهره . وهذا ما يسمى بالتأويل الاجمالى (اذ اتفق المذهبان على وجوب التأويل الاجمالى) .
- ما اختلف فيه المذهبان :**

اختلف مذهب السلف والخلف فى بيان معنى هذه النصوص المتشابهة وتحديد المراد منها على وجه التفصيل والتعيين .

فالسلف : يفوضون علم ذلك لله تعالى فيثبتون ما أثبتته الله تعالى لنفسه خشية التعطيل ، ويفوضون فى معرفة الكيفية اليه طلبا للسلامة والتزاما للأدب مع الذات العلية ، وخشية التمثيل والتجسيم ، ويوضح مذهبهم اجابة الامام مالك رضى الله عنه (٣) لما سئل عن معنى استواء الله تعالى على العرش اذ قال : (الاستواء معلوم والكيف مجهول ، والايمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة) وقول الشافعى

(٣) شرح البيجورى على جوهرة التوحيد ص ١٠١ .

رضى الله عنه : (استوى بلا تشبيه ، وصدقت بلا تمثيل ،
واتهمت نفسى فى الإدراك ، وأمسك عن الخوض فى ذلك كل
الامسك) ، وقول الامام أحمد بن حنبل : (استوى كما أخبر
لا كما يخطر للبشر) .

والخلف : اقتضاهم زمانهم وكثرة المبطلين ، وجدل
المشبهة والمجسمة ، وأثر المنطق والفلسفة فى فكر معاصريهم،
وتشعب المذاهب والفرق حينذاك ، أن يؤولوا ما ورد من ذلك
المتشابه تأويلاً تفصيلياً ، وهم وإن اختلفوا فى أوجه التأويل
فإن جميعهم قائل به قصداً للإيضاح ، ولذلك سموا بالتأويله ،
كما سمي علماء السلف بالمفوضة ، والى مذهب السلف
والخلف أشار صاحب الجوهرة بقوله :

وكل نص أوهم التشبيها

أوله أو فوض ورم تنزيهاً .

ومن العلماء من مال الى السلامة والأدب فاختر المذهب
الأول ، ومنهم من رأى أن أهل العلم مبتلون قبل غيرهم
بالاجتهاد والوقوف على الحكمة من آياته فأثر المذهب الثانى
(أى مذهب الخلف) . قال الكرمانى فى الكواكب الدرارى
٩٧/١ : (والأول أسلم ، والثانى أحكم) يعنى لما فى الأول
من عدم الخوض فيما لا يظهر ، ولما فى الثانى من الاحكام
وازالة الشبه عن الأفهام .

كما أنه ينبغى القول باتفاق المذهبين فى وجوب التأويل
التفصيلى اذا دعت ضرورة كأن حصلت شبهة لا ترتفع

الابه • والضرورات تبيح المحظورات (كما نعلم ^(٤)) .
وعلى الرغم من أنه أمسى واضحا أن التأويل المختلف
فى أمره ، والمذكور فى الآية والبيت السابقين هو التأويل
التفصيلى وتحديد المراد بالتعيين كما سبق فان المتأمل يجد
أنه بتعدد الاصطلاحات عند المتكلمين والمفسرين وغيرهم قد
صار :

اللفظ التأويل ثلاثة معان

ذكرها ابن تيمية فى الرسالة التدمرية ^(٥) ، وهى
كما يلى :

- ١ - صرف اللفظ عن الاحتمال الراجع الى الاحتمال
المرجوح لدليل يقترن به ، وهو اصطلاح كثير من المتأخرين
من المتكلمين فى الفقه وأصوله •
- ٢ - أن التأويل بمعنى التفسير ، وهذا هو الغالب على
اصطلاح المفسرين للقرآن •

(٤) ينظر فى ذلك الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمى ص ١٤٩ ،
وتفسير البروسوى روح البيان ج ٢ ص ٥ ، وحاشية البيهقى على
الجوهرة ص ٦٠٠ - الخ ومقالات الاسلاميين للأشعرى ١/٢٩٣ - ٢٩٥ •
والأسماء والصفات للبيهقى ص ٣١٤ ، وفرقان القرآن الملحق به للشيخ
سلامة العزامى ص ٨١ ، ومنحة المجيد على سيف المرید الاسمى الخولنى
ص ٢٢ وما بعدها •

وإتحاف الكائنات ببيان مذهب السلف والخلف فى المتشابهات للشيخ
محمود خطاب السبكي ط ١ مطبعة الاستقامة ص ٦ ، ٢٩ •

(٥) الرسالة التدمرية ص ٣٣ •

٣ - كون التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام .
كما قال الله تعالى (٦) :

(هل ينظرون الا تأويله ؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين
نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق) .
وعندى أن الثلاثة متقاربة المفهوم ، وانما بينها ستر
رقيق ، والسياق هو الذى يحدد المراد منها .
وان قد وقفنا على وجهتى كل من علماء السلف والخلف
فى المتشابه من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة ، وعرفنا
علام بنيا فأرى من الخير أن أورد نماذج فيما ورد من
ذلك

المتشابه من الصفات

كم لعلماء السلف والخلف واللغويين والمفسرين
والمتكلمين فى علم العقيدة فى مثل هذا الميدان من صولات
وجولات رأينا أثرها واضحا فى تراثهم الضخم وعلومهم
الغزيرة والقيمة التى خلفوها ، ومؤلفاتهم التى صنفتها
حتى تطفل المحدثون من الدارسين على مؤائدهم ، وشربوا
من صافى كنوس معرفتهم عللا بعد نهل مما عاد على علوم
العربية برجه عام ، وعلى علوم البلاغة بوجه خاص بالجدة
والازدهار .

وأبرز ما فى ذلك المتشابه أن منه ما يوهم نسبة الأعضاء
إليه تعالى ، ومنه ما يوهم نسبة أفعال لا يليق ظاهرها بذاته
المقدسة ، ولنبدأ بنماذج من القسم الأول وهو :

(٦) الأعراف ٥٣ .

نسبة الأعضاء اليه تعالى

ومن الأعضاء التي ورد ذكرها في محكم التنزيل والتي يستحيل أن تحمل على ظاهرها بالنسبة اليه تعالى :

نسبة الوجه اليه تعالى

في مثل قوله تعالى :

(ويبقى وجه ربك)^(٧)

وللعلماء على اختلاف مذاهبهم ودراساتهم أقوال وأقوال في مثل هذا النص الكريم :

فمنهم من توقف في مثله وحكاه كما هو من غير تعرض لتفصيل أو شرح كما يلمس ذلك في عبارة ابن جرير الطبري رحمه الله إذ يقول :

« يقول تعالى ذكره : كل من على ظهر الأرض من جن وإنس فإنه هالك ، ويبقى وجه ربك يا محمد ذو الجلال والاکرام »^(٨) وإن كان ظاهر السياق يدل على أن المراد ذات الله تعالى ، ويلاحظ أن ابن جرير قد يتوقف ويحتاط في العبارة كما هنا ، وقد يحكى منهج الآخرين ومذاهب السلف والخلف في مثله كما فعل إزاء قوله تعالى (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام)^(٩) فتحكى مذهب السلف

(٧) انرحمن ٢٧ .

(٨) جامع البيان في تفسير القرآن للطبري ج ٧ ص ٧٨

ط بيروت .

(٩) البقرة ٢١٠ .

من اثبات ما أثبتته الله عز وجل لنفسه من اتيان ومنجىء دون وصف الكيفية ، كما حكى بعض تأويلات مذهب الخلف ككون المراد اتيان أمره تعالى أو ثوابه وحسابه وعذابه مما يكون من قبيل المجاز المرسل لعلاقة السببية ، كما فى (بنى الأمير المدينة ، وهزم الجند) .

ومنهم من يحشد فى ذلك ما يمكن أن يستشهد به فى ورود ذلك من كتاب وسنة ، وقد يعقب عليها تليلا أو يذكر ما قيل فيها من تأويلات ، وهذا ما ألحظه فى منهج البيهقى رحمه الله فى كتابه الأسماء والصفات فيعنون فى كتابه لكل ما جاء من اثبات نحو ذلك من الأعضاء كالوجه والعين واليدين والقبضة والأصابع ، ففى الوجه يذكر الشواهد من الكتاب الكريم كآية التى معنا : (ويبقى وجه ربك) (١٠) و (كل شئ هالك الا وجهه) (١١) و (تريدون وجه الله) (١٢) و (انما نطعمكم لوجه الله) (١٣) و (والذين صبروا ابتغاء وجهه ربهم) (١٤) الى غير ذلك ، ومن السنة المطهرة كقوله صلى الله عليه وسلم : (أعوذ بوجهك) و (٠٠ رداء الكبرياء على وجهه) .

٠ (١٠) الرحمن ٢٧

٠ (١١) القصص ٨٨

٠ (١٢) الروم ٣٩

٠ (١٣) الانسان ٩

٠ (١٤) الرعد ٢٢

وقد يكون له دور ايجابي واضح فى بعض النصوص كما صنع ازاء قوله صلى الله عليه وسلم : « ان الله عز وجل مقبل على عبده بوجهه ما أقبل اليه ، فاذا التفت انصرف عنه » اذ ينبه على تنزيه الله تعالى عن الاقبال والاعراض والصرف ومثل ذلك من الأعراض التى يتصف بها البشر ويشير الى أن المراد من هذه النصوص غايتها التى تليق بذاته المقدسة ، وآثارها التى تبدو فى صفات فعله تعالى ، كما هنا اذ المراد بالوجه الرحمة مثلاً ، فاقباله اقبالها وادباره ادبارها • ويؤيد وجهة نظره بأحاديث أخرى وبعض من كلام العرب الخالص وعليه يكون تفسيره حاملاً للنص على المجاز المرسل من اطلاق المحل (الوجه) واردة الحال (الرحمة) أو من قبيل الكناية ، اذ اقبال الوجه يكون من لوازم الرحمة •

وقد يفسر الوجه بالجهة التى أمرنا أن نتوجه اليها وهى قبلة الله كما ينقل البيهقى ذلك عن الشافعى ومجاهد فى قوله تعالى : (والله المشرق والمغرب ، فأينما تولوا فثم وجهه الله) (١٥) •

ومنهم من كان مبالغاً فى الايجاز ، مقتصراً على بعض أوجه التأويل فى مثل ذلك كما فعل جار الله الزمخشري فى كشفه فى أكثر من موضع ، فهو لم يزد فى تفسير الوجه المنسوب لله عز وجل فى كتابه الكريم عن قوله : « والوجه

(١٥) البقرة ١١٥ وينظر الأسماء والصفات لأبى بكر أحمد بن الحسينى البيهقى ت الكثرى ط السعادة بمصر ص ٢٠١ •

يعبر به عن ذات الشيء وحقيقته » (١٦) وظاهر عبارته تفسير الوجه بأنه محمول على المجاز المرسل لعلاقة الجزئية على الراجح . وقد أصاب في أساس البلاغة (١٧) حين عد من المجاز نحو قولهم : (هو يبتقى وجه الله) ، وما سمعه من عبارة سائئ بالمسجد الحرام يقول : (من يدلنى على وجه عربى كريم يحملنى على نعيلة) يعنى دابة صليبة الحافر كما فسره فى مادة (ن ع ل) فى موضعه .

وأما الفخر الرازى فى التفسير الكبير فقد زاد الأمر إيضاحا وتعليلا لحسن اطلاق الوجه على الذات ، ، وذلك أنه أدل على حقيقة الانسان وأحكامه من غيره من الأعضاء ، ويدل كلامه على أن هذا التعبير وان كان فى الأصل مجازاً لغويا إلا أنه لما اشتهر على ألسنة الناس صار حقيقة عرفية ، وأن هذا التعبير قد مر فى استعماله بمراحل إذ استعمل الوجه فى الحقيقة فى الانسان ثم نقل الى غيره من الأجسام ، ثم نقل الى ما ليس بجسم . فالوجه أول ما وضع للعضو ثم استعمل واشتق منه غيره ، ويعرف ذلك العارف بالتصريف البارع فى الأدب (١٨) . ولا شك أن ذلك من الفخر رحمه الله اجتهاد يحسب فى ميزان حسناته ، ففيه تتبع للفظ العربى وأطوار استعمالاته .

(١٦) الكشف للزمخشري ط مصطفى الحلبي ج ٢ ص ٢١ ، ٢/١٩٤ .

(١٧) أساس البلاغة للزمخشري دار الشعب ص ١٠٨ .

(١٨) التفسير الكبير للفخر ط ١ عبد الرحمن محمد ٢٩/١٠٦ .

وأما النيسابورى (١٩) رحمه الله ، وإن كان قد اتفق مع
أئمتة السابقين فى كون المراد بالوجه الذات إلا أن له نشاطا
فى لون آخر ، فهو يستطرد فى بيان الأسماء الدالة على
الوجود - كالأشياء والوجود والذات والشخص والنور
والصورة ، ويستشهد لورود كل ذلك من الكتاب والسنة ،
فشكر الله له جهده .

وأما أبو السعود رحمه الله فى تفسيره فيفهم من عبارته
فى مثل : (يريدون وجهه) (٢٠) الكناية عن الاخلاص إذ يشرح
العبارة الكريمة بقوله : « أى يدعوونه تعالى مخلصين له فيه
٠٠ فان الاخلاص من أقوى موجبات الاكرام المضاد
للطرد » (٢١) يعنى بالطرد المذكور فى (ولا تطرد ٠٠٠) من
سورة الأنعام .

وبمثل هذا الاختصار ، بل أشد كانت عبارة ابن كثير
رحمه الله ، إذ لا يفهم منها سوى التجوز والتعبير عن الذات
بالوجه ، إذ يقول فى تفسيره : « ٠٠ ولا يبقى أحد سوى
وجهه الكريم ، فان الرب تعالى وتقدس لا يموت ، بل هو
الحى الذى لا يموت أبداً » (٢٢) .

(١٩) غرائب القرآن للنيسابورى ت ابراهيم عوض ط مصطفى الحلبي
٠ ٦٦/٢٧ ، ٦٣/١

(٢٠) الأنعام ٥٢ ، الكهف .

(٢١) إرشاد العقل السليم لأبى السعود ط عبد الرحمن محمد

٠ ١٣٩/٣

(٢٢) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ط عيسى الحلبي، ٢٧٢/٤ .

والشيخ أحمد المراغى رحمه الله ينقل عنه نفس المعنى بقريب من عبارته (٢٣) .

وأما الشيخ اسماعيل حقى صاحب روح البيان فينقل فى تفسيره أكثر من وجه ، فهو رحمه الله وأن كان قد سار مع الركب فى كون المراد بالوجه الذات الا أنه لا يسمى هذا التعبير مجازاً مرسلأ كما هو المشهور فى مثله ، بل يذهب الى أنه استعارة ، ولعل مفهوم الاستعارة عنده واسع حتى يرادف المجاز ، فيكون المراد من الاستعارة مطلق نقل اللفظ من معناه الذى وضع له ليستعمل فى غير ما وضع له ، ويستطرد البروسوى الى بيان العلة فى استعارة الوجه دون سائر الأعضاء للذات .

كما ينقل عن بعضهم وجها آخر للتأويل وهو أن المراد بالوجه القصد ، فيكون المعنى على هذا : كل شيء فان الا ما قصد به وجه الله أى : (ما كان لله دام وانصل) وقريب منه ما نقله بعد ذلك من أنه كناية عن الجهة .

وكذلك أخذ عن الشيخ ابن نور الدين تقسيم الماهيات الى ثلاثة أقسام : واجب الوجود ، وممتنعه وممكنه ، والذى يستنتج أن الممكن مركب من الواجب والممتنع وينصل أخيراً الى أن الوجه مراد به الجهة ، وان كانت عبارة الشيخ ابن نور الدين أقرب الى الافراط فى الفلسفة والإغراق فى المنطق (٢٤) .

(٢٣) تفسير المراغى ١١٤/٢٧ ج ١ مصطفى الحلبي .

(٢٤) روح البيان للبروسوى ط عثمانية استانبول ٢٩/١/١٠ .

(م ٧ - حولىة كلية الدراسات)

والشهاب رحمه الله في حاشيته على تفسير البيضاوى
يوضح أن البيضاوى قد أشار الى تخريجين للآية ، أحدهما :
أن الوجه ليس بمعنى الجارحة مجازاً عن الذات بل بمعنى
الجهة التى تقصد ويتوجه اليها ، وينص على أن لفظ الوجه
موضوع فى اللغة للجهة أيضا ، وعليه يكون النص من باب
الحقيقة . والثانى : ما هو مشهور من التجوز بالوجه عن
الذات وقد يفسر الوجه بالعمل الصالح فهو بالقبول قد صار
غير قابل للفناء لقيام الجزء الباقى مقامه وقد يفسر بقيوميته
تعالى وهى صفة له تعالى غير قابلة للفناء ، ومع كون المراد
بالوجه الذات الا أنه يمكن حمل المراد على أنها ذات العبد
من حيث اقترابها من ربها ووقوفها فى محرابها (٢٥) .

فاذا ما تابعتنا مسيرة الزمن ووصلنا الى عهد الألوسى (٢٦)

رحمه الله تعالى وجدنا لديه فى روح المعانى تسجيلاً ضخماً
لجهود وآراء السابقين وتأويلاتهم فى مثل هذا النص
الكريم .

فهو رحمه الله وان كان يختار ما اشتهر عند القوم من
جعلهم استعمال الوجه فى الذات من قبيل المجاز المرسل
الا أنه يحشد أقوالاً للمؤولة من علماء الخلف رأى أن فى
معظمها تعسفاً وشطحا يرمز اليه بعبارة (وفيه ما فيه) وان
احتوى بعضها فى رأيه على بعض من الصواب .

(٢٥) البيضاوى بحاشية الشهاب ط بيروت ١٣٤/٨

(٢٦) ينظر روح المعانى للألوسى ج ٢٧ ص ١٠٨ ، ١٠٩ .

فهو يضعف القول بكون الوجه بمعنى القصد مراداً به المقصود ، ويقرب من الصواب عنده كون الوجه بمعنى الجهة التي أمرنا عز وجل بالتوجه اليها ، وان كان مأل كل منهما الى التفسير بالأعمال الصالحة ، كما يضعف القول بكون المراد بالوجه وجه الممكن وهي جهة حيثية ارتباطه وانتسابه اليه تعالى .

وان كان لابد من تأويل فأنى أرى وضوح القول بالمجاز المرسل لعلاقة الجزئية ، وقربه من الصواب ، ولا داعى لمثل ما رأيناه من التكلف ، فان الذين غرقوا فى بحور التأويل ، كم اضطربت بهم أمواجه ، وجرفهم تياره ، فضلوا بر الأمان وبعثوا عن شاطئ الحقيقة ، وان الحق ما قال الأوسى .
ومن أبتغى تأمل العبارات للوقوف على ظلال الكلمات وإيحاءات الألفاظ فى جو نقدى بديع فليأوى الى ظلال القرآن^(٢٧) ، وليجلس الى الشيخ سيد قطب حيث ينعم بالخيال البارع والظلال الوارفة وبراعة التصوير التي يتميز بها أسلوب عالم ونقادة كهذا .

ولقد نلاحظ أنه قد عرض لنا فى ثنايا الحديث مصطلح بلاغى زائد على ما سبق شرحه فلزم التعرض لتعريفه ألا وهو :

(٢٧) فى ظلال القرآن لسيد قطب ط دار الشروق ببغروت مجلد ٦

الكناية

وبالرجوع الى ماثور القول فى مفهومها نجد الخطيب، عرفها فى الايضاح بأنها :

« لفظ أريد به لازم معناه مع جواز ارادة معناه حينئذ كقولك : فلان طويل النجاد أى طويل القامة ، وفلاذة نؤوم الضحى أى مرفهة مخدمومة غير محتاجة الى السعى بنفسها فى اصلاح المهمات » (٢٨) ، ومن أراد زيادة ايضاح فى ذلك فعليه بدلائل الاعجاز للوقوف على معنى الكناية ، وسبب كونها أفصح من التصريح ، كما ينظر فى ذلك المطول وشرح التلخيص ، وسوف يرى الدارس فى موضع آخر من دلائل الاعجاز وجه ترجيح الكناية والاستعارة والتمثيل على الحقيقة (٢٩) ، ولقد آثرت الايجاز فى مثل هذه انصطلاحات لأنها لم تقصد بالدراسة فى بحثى هذا لذاتها ، وانما جاءت عرضاً ، فضلاً عن أن الاطناب فى شرحها غير لائق بمثل هذا المختصر .

وكما قيل فى نسبة الوجه اليه تعالى يقال فى :

نسبة اليد اليه تعالى

اذ يمكن ألا يحكم فيها بحقيقة ولا مجاز ، كما توقف فيه بعض علماء السلف ، كما يمكن أن تحمل على الحقيقة دون تكيف أو تشبيه كما عند البعض الآخر منهم ، وكما عند

• (٢٨) الإيضاح للخطيب ط صبيح ص ١٨٣

• (٢٩) دلائل الإعجاز ط صبيح ت رشيد رضا ص ٦٠ ، ص ٢٨٢

• وانطوك ص ٤٠٧ ، وشرح التلخيص ص ٢٢٧

منكرى المجاز أمثال ابن تيمية مع اختلاف فى مبنى مذهب كل منهم ، وقد حكى بعض المفسرين احتمال حمل اليد على الحقيقة والتكليف والتشبيه فى تفسير قوله تعالى حكاية عن اليهود عليهم لعنة الله : (وقالت اليهود يد الله مغلولة) ، على ما هو معتقد اليهود ولا غرو فهم مجسمة (٢٠) .

وأما عند المؤولة من الخلف فتتعدد معانيها تبعاً للسياق ، فقد يراد بها القدرة ، وقد يراد بها النعمة على طريق المجاز المرسل إذ هى السبب فى كل ذلك ، بما شرط عند القادر فى أسرارها من تخصيص التجوز باليد بما بينه وبينها التباس واختصاص ، بالإضافة الى تحتم الإشارة الى مصدر تلك النعمة وموليتها (٢١) .

هذا فى استعمال اليد ، وقد يعن للجمله كلها ما يرجح كونها من قبيل الكناية ، كما اذا أضيف الى اليد كونها مبسوطه ، فيكون المراد التكنية عن سعة الجود ، وبالمثل اذا قيدت بكونها مغلولة فيكون المراد التكنية عن شدة البخل ، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً .

وقد أورد البيهقى فيما جاء فى اثبات اليدين نصوصاً عدة من القرآن الكريم والسنة النبوية ، ولا يبعد تفسيره عما ذكرنا غاية ما فى الأمر أن اليد فى النصوص التى

(٢٠) روح المعانى للأوسى ١٧/٢٧ بتصرف .

(٢١) أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجانى ت خفاجى ط الفجالة

٢٢٠/٢ ، وروح المعانى ١٧/٢٧ .

أوردها قد تنسب الى الله تعالى ، وقد تنسب الى العبد ،
ولكل ما يناسبه ويليق به ، كما احتمل أن تكون اليد بمعنى
الصلة (أو كالأزائد فى غير القرآن لغلبة كالتوكيد) كما فى
قوله تعالى : (مما عملت أيدينا) (٣٢) أى مما عملنا نحن ،
وقوله جل وعلا : (أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح) (٣٣) أى
الذى له عقدة النكاح ، كما ساق البيهقى رحمه الله ما ذكرناه
من احتمال كون المراد باليد القدرة أو النعمة ، غاية ما فى
الأمر أنه يفرق بين مفهوم القوة فى موضع ، والملك والقدرة
فى موضع آخر ، والنصرة والتأييد فى موضع ثالث ، وإن
بدا للنناظر تقارب مفاهيمها (٣٤) .

ويقال مثل ما سبق فيما ورد من أعضاء منسوبة إليه
تعالى مثل :

اليمين ، الكف ، الأصابع ، الساعد والذراع ، الساق .
القدم والرجل ، جنب الله (٣٥) . . .
وقد يقتضى بعض الألفاظ السابقة الحمل على ألوان
بلاغية أخرى .

كون المراد باليمين كمال العناية والاهتمام أو حسن
القبول أو تمام الاقتدار ، وعلى ذلك يمكن أن يكون استعمال:

(٣٢) بس ٧١ .

(٣٣) البقرة ٢٢٧ .

(٣٤) الأسماء والصفات للبيهقى ص ٣١٤ - ٢٢٣ .

(٣٥) الأسماء والصفات للبيهقى ص ٢٨٢ - ٣٦١ .

اليمين كناية عن المعاني السابقة أو مجازاً مرسلًا أو مركباً ،
ويمكن توجيه ذلك لولا ضيق المقام ، وكحمل الأصبعين أو
الأصابع على صفتين أو صفات له سبحانه تليق بذاته ،
فيكون التمييز من قبيل المجاز المرسل كذلك أو الاستعارة
التمثيلية (٣٦) ، وهكذا يقال في مثل ما ذكر ، والمثل يقال في :

نسبة العين اليه تعالى

في مثل قوله تعالى : « ولتصنع على عيني » (٣٧)

اذ يمكن حمله على الاستعارة التمثيلية للحفاظ والصون
والرعاية والكفاءة ، كما يمكن حمله على المراقبة والاطلاع
والهيمنة . وكذلك على زيادة الاختصاص بالتشريف وهو
يقارب المعنى الأول . وقريب من الثاني من فسر العين
بالرؤية كما حكاه البيهقي في كتابه سالف الذكر ، فيكون
مجازاً مرسلًا للسببية أو الآلية .

ويلاحظ في منهج البيهقي رحمه الله غلبة النزعة السلفية
على كتابته ، فهو يأبى الخوض في التشابه من الكتاب
والسنة ، ويسير على نهجهم في اثبات ما أثبتته الله تعالى
دون التعرض للخوض في تأويله ، فلا يزيد فيما جاء في
اثبات العين مثلاً على قوله : « صفة لا من حيث الحدقة . . »
كما ينقل عن سفيان بن عيينة قوله : « ما وصف الله تبارك
وتعالى بنفسه في كتابه فقراءته تفسيره ، ليس لأحد أن

(٣٦) الأسماء والصفات للبيهقي ص ٣٢٣ وما بعدها .

(٣٧) طه ٢٩ .

يفسره بالعربية ولا بالفارسية » . كما يعبر عن تأويلات الخلفيين بعبارة (زعم) الموحية بالافتراء (زعموا مطيعة الكذب) (٣٨) .

وقد تحمل بعض التراكيب معانى اضافية كالقصر الذى يشير اليه قوله تعالى : (بيدك الخير) (٣٩) اذ قصر الموصوف (وهو الخير) على صفة (وهى متعلق الجار والمجرور : الكينونة بيده سبحانه) كما نص عليه القوم . ويقال مثله فى : (بيده الملك) (٤٠) .

وأكتفى بهذا القدر لآتى الى القسم الثانى وهو :

نسبة أفعال موهمة اليه تعالى

وكما ورد فى النصوص السامية من القرآن الكريم والحديث الشريف ما يوهم من ثبوت الأعضاء له سبحانه ، جاء فيها نسبة أفعال يوهم ظاهرها معنى المشابهة للحوادث - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - وكان فيه أيضاً مثل الذى رأينا فيما سبق من جهود القوم سلفاً وخلفاً ، وادلاء كل بدلوه فى سبيل تخريجه على معنى يليق بذاته المقدسة ، ومما ورد فى هذه النصوص :

(٣٨) الأسماء والصفات ص ٢١٢ : ٢١٤ ، وروح البيان ١/٢٧٢ ،
روح المعانى ١٦/١٩٠ .

(٣٩) آل عمران ٢٦ .

(٤٠) التكا ١ وينظر روح البيان ٢/١٨ ، توضيح المعانى للعمارى

نسبة الاستواء اليه تعالى

فى مثل قوله تعالى :

(الرحمن على العرش استوى) (٤١)

لما كانت نسبة الاستواء على العرش اليه تعالى توهم معانى لا تليق بذاته المقدسة كالاستقرار والجلوس والارتفاع المكانى المستلزم للجسمية ، واحتياجه تعالى الى المكان ، وكونه مؤلفاً مركباً محتاجاً الى المؤلف والمركب ، واحتمال التمكن من الانتقال والحركة وعدمه ، المؤدى الى احتمال الحدوث أو العجز ، الى غير ذلك مما تنتزعه عنه الذات العلية . .

لما كان الأمر كذلك اتفق علماء السلف والخلف على استحالة نسبة ما يفيد ظاهر لفظ الاستواء اليه تعالى مع ايمانهم بحقيقته .

فأما السلف ومنهم الأئمة الأربعة فمذهبهم واضح فى اجابة مالك رضى الله عنه : (الاستواء معلوم ، والكيف مجهول ، والايمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة) ، وأما الخلف فلم فيه تأويلات ، أشهرها كونه بمعنى الاستيلاء ، كما فى قول الشاعر :

قد استوى بشر على العراق

من غير سيف ودم مهراق

وتعقب هذا التأويل - كما حكاه الألوسى - بأن الاستيلاء

أيضا يوهم معانى لا تليق بذاته تعالى ، فانه يوهم حصول الغلبة بعد العجز - لأن ذلك هو معناه فى اللغة - وذلك محال فى حقه تعالى (٤٢) ، وأيضا فانه يوهم وجود المنازع له سبحانه ، كما يوهم سبق وجود العرش على استيلاء الله تعالى عليه مع أنه مخلوق له سبحانه ، وأجانب الامام الرازى بأنه اذا فسر الاستيلاء بالاقتدار زالت هذه المطاعن بالكلية ، وعندى أنه تأويل حسن يخرج من كثير من الاشكالات السابقة وان كان فى نفس صاحب اتصاف الكائنات منه شيء كما يظهر من عبارته : (ولا يخفى حال هذا الجواب على المنصف) (٤٣) .

وقد نكر الشيخ محمود خطاب فى كتابه سالف الذكر أن لابن الهمام فى ذلك توسطا أخص مما سبق اذ ذكر ما حاصله وجوب الايمان بأنه تعالى استوى على العرش مع نفي التشبيه ، وأما كون المراد استولى فأمر جائز الارادة لا واجبها اذ لا دليل عليه ، واذا خيف على العمامة عدم فهمهم الاستواء الا بمعنى يوهم الاتصال ونحوه من لوازم الجسمية فيجب صرفهم الى الاستيلاء فانه قد ثبت اطلاقه عليه لغة كقوله :

فلما علونا واستوينا عليهم

جعلناهم مرعى لنسر وظائر

(٤٢) روح المعانى للأوسى ١٥٣/١٦ .

(٤٣) إنحاف الكائنات للشيخ محمود خطاب السبكي ص ٣٥

كما يذكر الألويسي للعز بن عبدالسلام توسطًا في المسألة ، وهو أن ما كان من هذا القبيل فطريقه التأويل بشرطه وهو كون التأويل أقرب الى الحق ، لأن الله تعالى انما خاطب العرب بما يعرفونه ، وقد نصب الأدلة على مراده من آيات كتابه ، لأنه سبحانه قال : (ثم ان علينا بيانه) (٤٤) .
ومع أن رأى العز كما رأينا أقرب الى مذهب التأويل ، فانه على كل اجتهاد محمود ، وتوسط في المسألة ، ولا عجب فكم للعز من آياد بيضاء في ازدهار مثل هذه العلوم : (وكل مكان ينبت العز طيب) .

وبناء على ما سبق من التأويلات نجد أن استعمال الاستواء في الاستيلاء أو الاقتدار قد يكون من قبيل المجاز المرسل لعلاقة المسببية ، إذ الاستواء على عرش الملك مسبب عن الاقتدار وكمال السيطرة ، وقد يكون من قبيل الكناية (٤٥) إذ العرش والاستواء عليه من لوازم الملكية ومظاهرها ، والمختار عندي من هذه الأوجه البيانية كون الجملة الكريمة كلها من قبيل الاستعارة التمثيلية القائمة على تشبيه شأن الله تعالى في اقتداره وكمال هيمنته على العالمين بهيئة الملك المتمكن من زمام رعيته ، والمستوى على عرشه .

هذا بالنسبة لما يمكن أن يقال في تخريجات المؤولة ، وان كان العز قد مال اليه ، فاني أميل الى مذهب السلف .

(٤٤) القيامة ١٩ .

(٤٥) وقد مال إليه الزمخشري كما في الكشاف ما الحنبلي ٢/٥٢٠ .

الصالح والأئمة الأربعة من التفويض فى مثل هذه المسائل ،
وعدم الخوض فى بحور التأويل الا لضرورة ، (والضرورة
تقدير بقدرها) • وكما قال بعضهم : (اذا كان الكلام من
فضة ، فالسكوت من ذهب) لا سيما فى مثل هذه المواطن
التي تزل فيها رواسخ الأقدام •
وكذلك مما ورد فى ذلك :

نسبة الاستهزاء اليه تعالى

فى قوله تعالى : « الله يستهزىء بهم » (٤٦)

وكذلك السخرية فى (سخر الله منهم) (٤٧)

بالبحث فى الدلالة اللغوية لمادة (ه ز ء) نجد أن
اللفظ موضوع فى أصله للدلالة على المزح فى خفية كما نص
عليه الراغب فى المفردات ، ومعلوم أنه يجب تنزيه الله تعالى
عن مثل هذه العواطف والأحاسيس (التى لا تليق بعاقل
فضلا عن رب الأرباب ، اذ لا يصح منه تعالى اللهو ولا
اللعب) (قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق) (٤٨) ، (فهل وجدتم
ما وعد ربكم حقا ، قالوا نعم) (٤٩) •

وقد نكر الراغب (٥٠) فى ذلك وجوها للتأويل :

منها : أن المراد أن الله تعالى يجازيهم جزاء الهزاء

(٤٦) البقرة ١٥ •

(٤٧) التوبة ٧٩ •

(٤٨) سبأ ٢٣ •

(٤٩) الأعراف ٤٤ •

(٥٠) مفردات غريب القرآن للراغب ص ٥٤٢ •

بالامهال الذى يحصل منه اغترارهم فيكون استدراجاً ، أو لعلمه باستهزائهم وعدم اعلمهم به فكأنه استهزأ بهم .
وحكى الألوسى ^(٥١) أن أهل الحديث وطائفة من أهل التأويل حملوا الاستهزاء منه تعالى على حقيقته ، وذلك على أن معنى الاستهزاء التحقير على وجه من شأنه أن من ادلج عليه يتعجب ويضحك .

ولا يستحيل فى فعله تعالى شيء ، مع وجوب التنزيه عن مشابهته فى ذلك للحادث ، وعليه يكون حاصل الاستهزاء وأثره راجعاً إلى صفة فى المفعول لا فى الفاعل .

وفى النص من ألوان البيان ما فيه :

فيمكن أن يكون من قبيل المشاكلة وهى من المحسنات البديعية كما نعلم ، ولقد عرف القوم :

المشاكلة

بأنها : « ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه فى صحبته تحقيقاً أو تقديرأ » ^(٥٢) فيكون الحاصل فى الآية ذكر جزاء الاستهزاء (من الاستدراج أو التنكيل بسوء العقاب فى الدنيا أو فى الآخرة) باسم الاستهزاء لوقوعه فى صحبته تحقيقاً . وفى المشاكلة من الطرافة البديعية ما فيها ، ولذا فانى أرجح هذا الحمل فى الآية الكريمة .

ولقد اختلف البلاغيون فى أمر المشاكلة - أهى من

(٥١) روح المعانى للألوسى ١/١٥٨ ، ١٥٩ .

(٥٢) إيضاح ط صبيح ص ١٥٨ .

قبيل الحقيقة أم من قبيل المجاز أم واسطة بينهما ؟ ذهب إلى القول الثانى قوم واحتجوا بأن اللفظ لم يستعمل فيما وضع له ، فقد تكون مجازاً مرسلًا لعلاقة المسببية . ومن المعلوم أنها ليست من قبيل الحقيقة لعدم جريانها على قانونها ^(٥٣) ، إذا فالراجع فى أمر المشاكلة كونها واسطة بين الحقيقة والمجاز مثل الكناية ، كما أفتى به العلامة بهاء الدين السبكي ونقله عنه أستاذنا الدكتور عبد العظيم المطعنى ^(٥٤) .

كما يمكن أن تكون الآية من قبيل الاستعارة التبعية فى الفعل (يستهزىء) المترتبة على الاستعارة فى المصادر والمبنية على تشبيهه جزاء الاستهزاء من التحقير والتنكيل بمستحقه بالاستهزاء بجامع ايقاع الاضرار البالغ فى كل ، أو لما بين الفعل وجزائه من مشابهة فى القدر وملازمة قوية .

وثمة وجه آخر جميل وهو كون الآية جارية على طريق التمثيل القائم على تشبيهه شأن الله تعالى فى معاملته اياهم فى الدنيا وفى الآخرة بحال المستهزىء مع المستهزأ منه . ويمثل هذه السبيل يمكن أن تعالج بقية النصوص الواردة من ذلك ، كأن تحمل :

(٥٣) عروس الأفراح : شرح التلخيص ٤ / ٣١٠ .

(٥٤) البديع من المعانى والألفاظ ط ١ ص ٢٨ .

نسبة الاستحياء اليه تعالى

فى مثل قوله تعالى :

(ان الله لا يستحيى أن يضرب مثلا ما)^(٥٥)

على أن المراد لازم الاستحياء وهو الامتناع من الشيء على سبيل المجاز المرسل أو الكناية أو التمثيل ويسهل توجيهه كل لولا ضيق المقام ، وذلك لتفزيهه تعالى عن أن ينسب اليه المفهوم الحقيقى للحياء وهو التغيير والانكسار الذى يعترى الانسان من تخوف ما يعاب به ويذم^(٥٦) . وبالمثل تحمل :

نسبة المكر والخداع اليه سبحانه

فى مثل قوله تعالى :

(ومكروا ومكر الله)^(٥٧)

(ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم)^(٥٨)

على المشاكلة أو الاستعارة التبعية أو التمثيل ، كما حملت نسبة الاستهزاء فيما سبق ، وهكذا تحمل :

نسبة الاتيان والمجيء اليه تعالى

فى مثل قوله تعالى :

(أو يأتى ربك)^(٥٩) ، (وجاء ربك والملك)^(٦٠)

• (٥٥) البقرة ٢٦

• (٥٦) روح البيان للبروسوى ٨٥/١

• (٥٧) آل عمران ٥٤

• (٥٨) النساء ١٤٢

• (٥٩) الاعراف ١٥٨

• (٦٠) الفجر ٢٢

على اتیان ملائکته ، أو أمره بما يريد جل وعلا فى شأن خلقه ، وذلك على سبیل المجاز المرسل لعلاقة السببية •
كما تحمل :

نسبة التفرغ اليه تعالى

فى مثل قوله تعالى :

(سنفرغ لكم أیه الثقلان) (٦١)

على ارادة الغاية من التفرغ ، وهى التجرد للحساب والجزاء ، أو تحمل على ارادة التهديد ، وهذا أخص مما سبق ، وذلك على سبیل المجاز المرسل ، أو التمثيل • وهكذا يقال فيما ورد من هذا الباب ، ومن أراد معرفة الحكمة فى ذكر التشابه فى القرآن فعليه باتحاف الكائنات حيث ذكر مؤلفه ثلاث حكم لذلك (٦٢) •

ولعلى بهذا القدر أكون قد بددت بعض الغيوم ، وكشفت بعض الحجب عن هذا الموضوع :

(أسماء الله تعالى وصفاته بين الحقيقة والمجاز) ، وان كان عملا متواضعا فانه جهد المقل ، اذ لا يعلم المراد حقيقة من أسمائه تعالى وصفاته الا هو ، ولا يعرف الله تعالى الا الله ، ونصل الآن معا الى :

(٦١) الرحمن ٣١ •

(٦٢) اتحاف الكائنات للشيخ محمود خطاب السبكي ص ١٩٠ -

مخاتمة

(نَسألُ اللهَ حَسَنها)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله « الرحمن ، علم القرآن ، خلق الانسان ، علمه البيان » (٦٣) . والصلاة والسلام على سيدنا محمد الناطق بأفصح لغة وأبلغ لسان ، وعلى آله وصحابته والتابعين الذين رفعوا صرح البلاغة بعد أن أسسوا لها البنيان وبعد . . .

فهذا ما فتح الله به عنى ، وانى لمعترف أولاً وآخرأ بالقصور والعجز - فسبحان من له الكمال المطلق - وكيف أستطيع الأدلاء بكلمة قاطعة فيما يتعلق باسم الله تعالى أو صفة من صفاته ، والجزم بكون ذلك من باب الحقيقة أو المجاز ؟؟ تلك المسائل التى اختلفت فيها الآراء ، وتضاربت فيها المذاهب ، نعم انى أرى أن الحكم فى مثل ذلك لا يتجاوز الظن والتخمين الى الجزم واليقين .

على أنه مما اتضحت لى ملامحه أو كادت أن :

١ - هناك من أسمائه تعالى ما لا يمكن لأحد أن يدعى مجازيته ، وذلك لفظ الجلالة (الله) إذ اتفقت كلمة الجميع على أن هذا الاسم علم على الذات المقدسة خاص بها ، لم ولن يسمى به أحد ، أو يستطيع ادعاء ذلك مصداقاً لقوله تعالى : « هل تعلم أن له سمياً » (٦٤) فهو على القطع من باب

(٦٣) الرحمن ١ - ٤ .

(٦٤) مريم ٦٥ .

الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية .

٢ - كما أن ثمة أسماء لا تطلق اطلاقاً مستفيضاً (أى بدون اضافة) الا على الله تعالى كلفظ (الرب) فاذا استعمل ذلك الاسم فى غير الله تعالى فلا بد من تقييده بالاضافة كرب البيت ، ورب البيت والمتاع .

٣ - وهناك أسماء أرى أن الأصل ألا تطلق حقيقة الا عليه تعالى ، أما فى حق غيره سبحانه فينبغى أن تكون مجازاً لغوياً ، الا أن ذلك المجاز قد اشتهر فى الاستعمال فصار حقيقة عرفية ، وذلك كلفظ (الملك) اذ لا ملك ولا ملك فى الحقيقة الا الله تعالى ، فالعبد وما ملكت يداه لسيده .

٤ - وبالمثل توجد أسماء أطلقت على الله تعالى وعلى غيره كالجبار والكبير والعظيم ، الا أنه ينبغى فى مثل ذلك التفرقة بين صفة الخالق الكمالية القديمة الباقية التى تقصر العقول عن ادراك كنهها ، وبين صفة المخلوق الناقصة الحادثة الفانية الممكن ادراكها وتكييفها ، وقد تكون الصفة فى حق الله تعالى كمالاً ، وفى حق المخلوق نقصاً وذلماً ، وذلك كصفة (التكبر) .

٥ - وكذلك نلاحظ أن ثمة أسماء قد يوهم ظاهرها نسبة الغرائز والطباع البشرية اليه تعالى كالحليم والودود والشكور والسميع والبصير ، رأيت الصواب تجاهها فى التمسك بوجهة القائلين بأن أسماءه تعالى انما تؤخذ باعتبار الغايات التى هى أفعال دون المبادئ التى تكون انفعالات ، وذلك تنزيهاً له تعالى عما لا يليق به من صفات الحوادث .

٦ - أما بالنسبة لما ورد من صفاته تعالى وأفعاله في المتشابه من القرآن الكريم والحديث الشريف ، فقد رأيت القوم - إذا استثنينا بعض المفوضة ، وهم القائلون بالتوقف وشعارهم : « الله أعلم بمراده » - ينقسمون على الجملة في ذلك الى فريقين :

(١) الفريق الأول : يحمل كل ما ورد من ذلك على الحقيقة ، وهذا الفريق ينقسم بدوره الى عدة فرق ، وذلك حسب الوجهة التي حدث بكل الى القول بالحقيقة ، وهذه الفرق هي :

١ - المفوضة من علماء السلف ومن نحا نحوهم ، والذين أثبتوا ما أثبته الله تعالى في كتابه العزيز أو ورد في كلام رسوله الكريم ﷺ خشية التعطيل ، وفوضوا في ادراك الكنه ومعرفة الكيفية اليه تعالى خوف التمثيل ، وعبارتهم في ذلك : « الاستواء معلوم ، والكيف مجهول ، والايمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة » .

٢ - منكرو المجاز في القرآن بل في اللغة كلها من ذوى الدراسات الاسلامية والعربية كابن تيمية ومن لف لفه ، ونسج على منواله .

٣ - المشبهة والمجسمة من اليهود والكفرة والمبتدعة ، إذ ان هؤلاء لا يمنعون بل لا يتورعون عن نسبة ما يفيد الظاهر اليه تعالى ووصفه جل وعلا به .

(ب) الفريق الثانى : حملوا مثل هذه النصوص على غير الحقيقة ، فجعلوها من قبيل المجاز المقرد أو المركب

أو الكناية ، وفسروها تفسيراً يكشف عما غمض فيها .
ويقنع الخصوم مع تنزيهه تعالى أيضا عن الاتصاف
بمثل ذلك الظاهر ، فهم وان اختلفت تأويلاتهم فى بيان
المراد على التعيين الا أن الجميع متفقون على عدم
ارادة الحقيقة فيها ، وهو ما عرف بمذهب الخلف ،
والمسمون بالمؤولة .

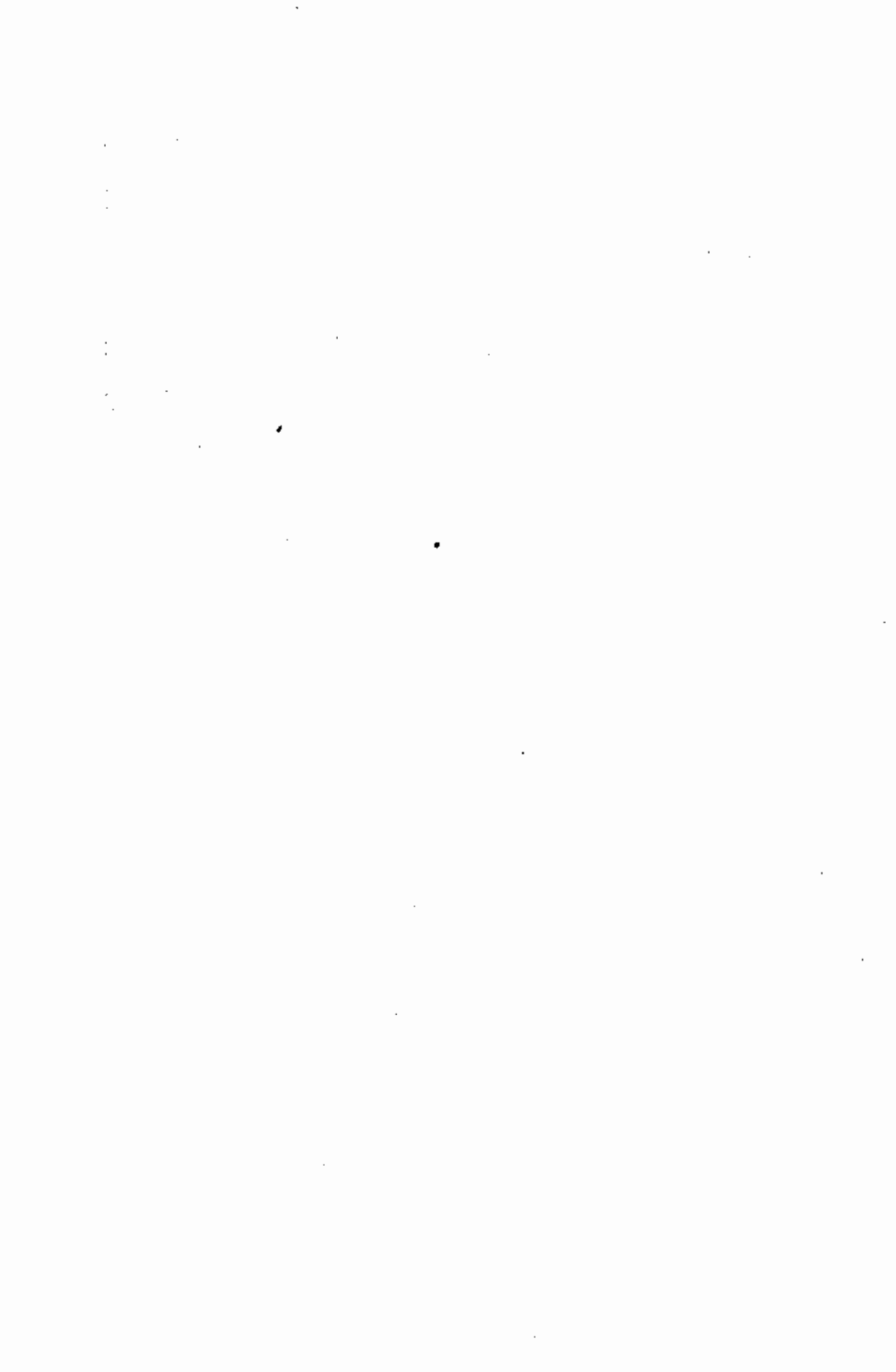
وقد أشرت خلال بحثى الى ما يترجح عندى من هذه
التأويلات وما يمكن أن يحمل عليه كل منها من الألوان
البلاغية شارحا ما يحتاج منها الى شرح .

وكم كان للعلماء سلفا وخلفا من جهود أخصبت حقل
البلاغة وفجرت ينابيعها ، وغاصت فى أعماقها فاستخرجت
كوامن دررها ، وان كان الأوسى رحمه الله قد نكر للعز بن
عبد السلام توسطاً فى مسائل التشابه ، اذ قال باختصار
مذهب التأويل بشرط قربه من الحق . الا أنى أرجح فى نهاية
المطاف توسط ابن الهمام والذى نقله عنه السبكي فى اتحاف
الكائنات من الايمان بما ورد من ذلك ، وتنزيه الله تعالى عن
ارادة ظاهره ، وعدم الصيرورة الى التأويل الا لضرورة ،
وعدم التزام تأويل بعينه ، لأن جميع التأويلات لا تعدو أن
تكون اجتهاداً ، وهو عرضة للخطأ ، اذاً فالضرورة تقدر
بقدرها ، واذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب ،
ولا سيما فى مثل هذه المواطن التى تزل فيها رواسخ
الأقدام .

هذا هو جهد المقل ، وفى مسك الختام أضرع الى الله

تعالى أن يكشف لنا أسرار البلاغة ، وأن يوقفنا على دلائل
الاعجاز .

والحمد لله الذى أوضح المعانى بالبيان البديع ،
والصلاة والسلام على من ترعرعت فى بستانه البلاغة
اذ صادفت أجمل ربيع ، وعلى آله وصحابه ذوى البيان
الساحر والأدب الرفيع .



فهرس المراجع

بعد كتاب الله الكريم

- ١ - ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم لأبى السعود محمد بن محمد العمادى ط عبد الرحمن محمد .
- ٢ - أساس البلاغة لجار الله محمود بن عمر الزمخشري ط ٢ دار الكتب ١٩٧٣ م .
- ٣ - أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجانى ت خفاجى ط ٢ مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة ١٩٧٦ م .
- ٤ - الأسماء والصفات لأبى بكر أحمد بن الحسينى البيهقى ت الكوثرى مطبعة السعادة بمصر .
- ٥ - الايضاح فى علوم البلاغة لجلال الدين أبى عبد الله محمد الخطيب القزوينى ط محمد على صبيح بالأزهر ١٩٦٦ م .
- ٦ - الايمان لشيخ الاسلام تقى الدين أحمد بن تيمية طبع دار الطباعة المحمدية بالأزهر .
- ٧ - البديع من المعانى والألفاظ للدكتور عبد العظيم المطعنى - دار وهدان للطباعة والنشر .
- ٨ - البيضاوى فى تفسيره - طبع الحلبي - الطبعة الثانية سنة ١٣٨٨ هـ .
- ٩ - تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير القرشى دمشقى - طبع عيسى البسابى الحلبي بالقاهرة (بدون) .

- ١٠ - التفسير الكبير لفخر الدين محمد بن عمر الخطيب
الرازى - طبع المطبعة البهية المصرية .
- ١١ - توضيح المعانى فى البلاغة للدكتور على حسن
العمارى - ط دار القومية العربية للطباعة .
- ١٢ - جامع البيان فى تفسير القرآن لابن جرير الطبرى
ط دار المعرفة ببيروت - لبنان .
- ١٣ - حاشية الانبأى على رسالة العلامة النصبان فى علم
البيان - ط ١ الأميرية ببولاق ١٣١٥ هـ .
- ١٤ - حاشية الشهاب على تفسير البيضاوى طبع دار
صادر بيروت (بدون) .
- ١٥ - دلائل الاعجاز لعبد القاهر الجرجانى ت رشيد رضا
ط ٦ صبيح بالقاهرة ١٩٦٠ م .
- ١٦ - الرسالة التدمرية لشيخ الاسلام تقى الدين أحمد بن
تيمية ط المطبعة السلفية بالقاهرة ١٣٩٧ هـ .
- ١٧ - الرسالة المدنية لشيخ الاسلام تقى الدين أحمد بن
تيمية ط المطبعة السلفية بالقاهرة ١٣٩٧ هـ .
- ١٨ - روح البيان لاسماعيل حقى البروسوى ط عثمانية -
استانبول سنة ١٩٢٦ م .
- ١٩ - روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع
المثانى للعلامة الألوسى البغدادى ط المنيرية ببيروت
- لبنان .
- ٢٠ - شرح أسماء الله الحسنى لعبد الكريم القشيرى
ت أحمد الحلوانى - طبع مجمع البحوث الاسلامية

بالقاهرة سنة ١٩٧٠ م .

- ٢١ - شروح التلخيص لسعد الدين التفتازانى ومن معه -
طبع عيسى البابى بالحلبى بالقاهرة سنة ١٢٤٢ هـ .
- ٢٢ - غرائب القرآن لنظام الدين الحسن النيسابورى
ت ابراهيم عوض - طبع مصطفى الحلبى بالقاهرة .
- ٢٣ - الفتاوى الحديثية لأحمد شهاب الدين بن حجر
الهيثمى المكي - طبع مصطفى الحلبى بالقاهرة .
- ٢٤ - فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان
للشيخ سلامه العزامى - مطبعة السعادة بمصر .
- ٢٥ - فرائد العز الأسنى شرح أسماء الله الحسنى للشيخ
محمد الشبراوى الشرقاوى - ط دار المحمدية
بالأزهر .
- ٢٦ - فى ظلال القرآن للشيخ / سيد قطب - طبع دار
الشروق ببيروت .
- ٢٧ - السكتاف عن حقائق التنزيل وغيون الأقاويل فى
وجوه التأويل لجار الله محمود بن عمر الزمخشري
طبع مصطفى الحلبى .
- ٢٨ - لوامع البينات لفخر الدين محمد بن عمر الخطيب
الرازى - طبع شركة الطباعة الفنية المتحدة .
- ٢٩ - محاضرات فى التفسير للدكتور محمد عبد المنعم
القيمى - طبع دار الطباعة المحمدية بالأزهر .
- ٣٠ - مختار الصحاح لمحمد بن أبى بكر الرازى بترتيب
محمود خاطر بك - المطبعة الأميرية بالقاهرة سنة
١٩٢٦ م .

- ٣١ - المطول لسعد الدين التفتازانى بحاشية السيد الشريف - ط أحمد كامل سنة ١٣٣٠ هـ .
- ٣٢ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد غؤاد عبد الباقي - ط دار الحديث بالقاهرة سنة ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م .
- ٣٣ - مفتاح العلوم لأبى يعقوب يوسف بن أبى بكر السكاكى ط ١ - طبع مصطفى الحلبي بالقاهرة سنة ١٩٣٧ م .
- ٣٤ - المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى ت محمد كيلانى - طبع مصطفى الحلبي بالقاهرة .
- ٣٥ - المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحسنى لحجة الاسلام أبى حامد محمد الغزالى - ط شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة .
- ٣٦ - منهج جديد لدراسة التوحيد لعبدالرحمن عبدالخالق ط المطبعة السلفية بالقاهرة (بدون) .