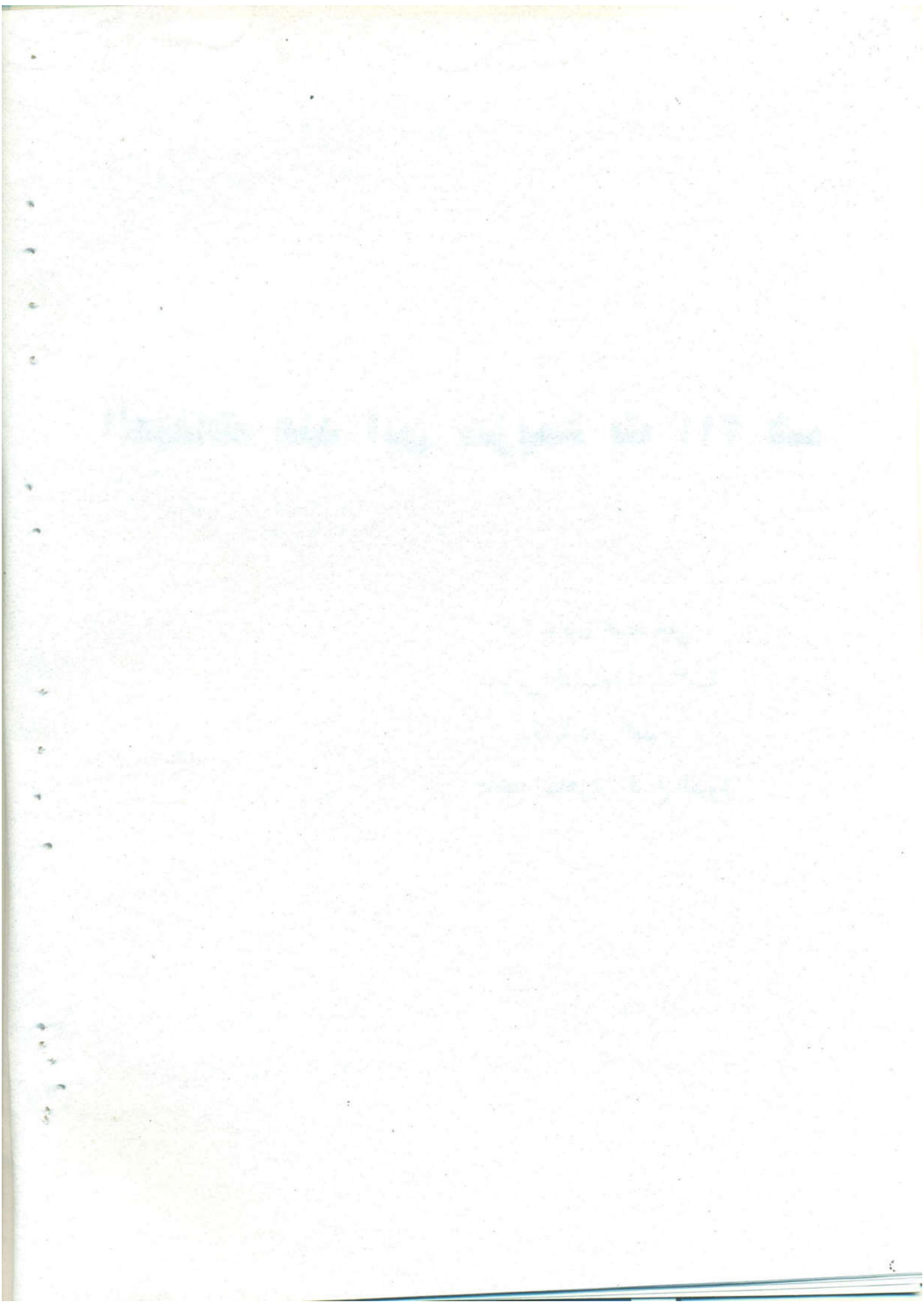

الصفات عند ابن خزيمة ت ٣١١ هـ

د / عادل محمد علي
مدرس الفلسفة الإسلامية
بكلية دار العلوم
جامعة القاهرة / فرع الفيوم

الصفات عند

ابن خزيمة ٣١١ هـ

التمهيد :- إن مسألة الصفات من المسائل الكلامية الهامة التي اختلفت حولها الفرق والمذاهب، فثمة قائل بأن الصفات عين الذات توحيدا للذات الإلهية، وآخرين يرون أن الصفات ليست هي عين الذات إثباتا لهذه الصفات "وهي صفات موجودة أزلية ومعان قائمة بذاته" (١) ويعتبر أصحاب التوحيد بين الذات والصفات أن الوحدة كمال لها والكثرة نقص لها، لذا كانت المبالغة في التنزيه إلى حد نفي الصفات فالنفاة حاولوا إثبات الكمال للوحدانية بينما حاول المثبتون إثبات الكمال في الإلوهية، وإثبات صفات الجلال والإكرام لا يقدح في وحدة الذات .

"والمعتزلة اتفقوا على أنه سبحانه وتعالى حي عالم قادر لذاته لا بعلم وقدرة وحياء واختلفوا في كونه سميعا بصيرا مريدا متكلما على طرق مختلفة" (٢) ولهم في صلة الذات بالصفات وفي قولهم إنها عين الذات تفسيرات ثلاثة :

(١) الشهرستاني - نهاية الإقدام في علم الكلام - مكتبة المثنى - بغداد - ص ١٨١

(٢) نفس المصدر ص ١٨٠

تفسير العلاف : مفهوم الصفات عنده ثبوتي إذ الله عالم وعلمه ذاته وقادر وقدرته ذاته . ويذكر الرازي أن مفهوم كونه عالما غير مفهوم كونه قادرا .

ومفهوم الصفات عند النظام سلبي إذ معني كونه عالما نفي الجهل عنه . ولكن الجهل ليس بعلم إذ إن كلا من المعدوم والجماد ليس بجاهل ولا بعالم ويفسر أبو هاشم العالمية والقادرية بأنهما أمران ثبوتيان زائدان علي الذات لا يقال فيهما موجودتان ولا معدومتان . ويذكر الرازي بأن الأحوال التي لا تكون موجودة ولا تكون معدومة يتعذر أن تكون معلومة، بينما صفات الله معلومة لنا موجودة في ذاتها

أما المثبتون للصفات وهم الصفاتية والأشاعرة فيذهبون إلي أن صفات الله ليست عين ذاته ولا غير ذاته ، وإنما هي أمور ثبوتية معلومة . " وهذه الصفات زائدة علي الذات وهي صفات موجودة أزلية ومعان قائمة بذاته" (١) ومع أن حقيقة الذات واحدة ويعقل صفة العلم ولكن لا يعقل صفة القدرة أو العكس ، فذلك يدل علي أن مفهوم الذات والعلم والقدرة ليس أمرا واحدا .

(١) نفس المصدر ص ١٨١

"ولما بطلت شبهات نفاة الصفات، لم يبق إلا الجزم بإثباتها وهذا قول الجمهور الأعظم من أهل العلم. وهكذا لا توجد سوى ذات واحدة ننظر نحن إليها نظرة تجزيئية . في حين ذهب المعتزلة إلي أن هذه الأجزاء أعني الصفات غير موجودة ألبتة فيها . فقط طبيعة عقلنا الناقصة العاجزة تلجئنا إليها .

ويرد الصفاتية عليهم بقول : "كما أنكرتم إثبات صفات أزلية أنكروا عليكم إثبات موصوف بلا صفة" (١)

ويري الأشاعرة والسلف أن هذه الصفات زائدة علي الذات وهي صفات موجودة أزليه ومعان قائمة بذاته (٢)

ويقول ابن الوزير: "والذي وضح لي وضوحا لا ريب فيه أن الكلام في ذات الله تعالى علي وجه التصور والتفصيل أو علي جهة الإحاطة كلاهما باطل، بل من المتشابه الممنوع الذي لا يعلمه إلا الله تعالى :- لقوله تعالى "ولا يحيطون به علما" (٣)

(١) نفس المصدر ص ٢٠٠٠

(٢) الشهر ستاني - نهاية الأقدام في علم الكلام . ص ١٨١

(٣) ابن الوزير ت/ ٨٤٠ هـ . إثثار الحق علي الخلق في رد الخلافات الي المذهب الحق

. مطبعة الآداب والمؤيد بالقاهرة سنة ١٣١٨ هـ . ص ٩٣

ان اول ما يجب على المكلف ادراك امر دينه والنظر في معرفة الله عز وجل وادراك ما يستحقه تعالى من صفات وكيفية استحقاقه تعالى لها وما يجب وما لا يجب له من صفات "فالله تعالى واحد في ذاته لا قسم له وواحد في صفاته لا شبيه له وواحد في أفعاله لا شريك له" (١)

والتوحيد في اللغة عبارة عما به يصير الشيء واحدا . وفي الاصطلاح لدي المتكلمين التوحيد هو العلم بأن الله تعالى واحد لا يشاركه غيره فيما يستحق من الصفات نفيا وإثباتا علي الحد الذي يستحقه والإقرار به .

ويري ابن خزيمة أنه من "الواجب علي كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما أثبت الخالق الباريء لنفسه ... وغير مؤمن من ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قد أثبتته في محكم تنزيله" (٢) ونجد ابن خزيمة في البداية يقرر أن من خالفه فيما ذهب وكما يري فهو غير مؤمن .

(١) الشهر ستاني : نهاية الأقدام في علم الأفلام : تحقيق الفرد جيوم ص ٩٠

(٢) ابن خزيمة - كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب - نشر مكتبة الكليات الأزهرية

سنة ١٩٦٨م ص ٢ :

وفي ذلك صد لباب الرأي . وفي نفس مسألة الصفات يذهب الي
اخذ النصوص كما جاءت دون تأويل أو اعتقاد وتشبيه مع إثبات ما
دلت عليه الحقيقة التي تتعلق بالله تعالى .

والإيمان بجميع صفات الرحمن الخالق جل وعلا مما وصف الله به
نفسه في محكم تنزيله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من
خلفه تنزيل من حكيم حميد . وبما صح وثبت عن نبينا (صلي الله
عليه وسلم) بالأسانيد الثابتة الصحيحة بنقل أهل العدالة (١)
والواقع أن المعتزلة كبروا قضية الصفات وألزموا أهل السنة أموراً
لم يقصدوها وإن العباد لا يستطيعون أن يعرفوا الله كنه معرفته ،
ولكنهم مضطرون إلي التفكير فيه تعالى وأن يعبروا بأساليب ألفوها .
وعلي ذلك فأهل السنة حينما يتكلمون عن صفات الله لا يقصدون
أن له تعالى أذناً أو عيناً كالبشر . فإنهم مجمعون علي أنه ليس
كمثله شيء . وإن أصابوا في قولهم بالصفات القديمة القائمة
بالذات . لكنهم أخطأوا في قولهم إنها ليست الذات بل زائدة عن
الذات .

(١) نفس المصدر ص ٥

وقبل أن نعرض لأرائه نقدم تعريفًا به وبمنهجه في الصفات .

أسمه : هو محمد بن اسحق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر أبو بكر السلمى النيسابورى .

مولده : ولد في شهر صفر سنة ثلاث وعشرين ومائتين بنيسابور .

مذهبه : شافعي المذهب سلفي العقيدة .

مؤلفاته : له كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب ، وألف مصنفات

تزيد على مائة وأربعين كتابا غير المسائل المصنفة مائة جزء .

وفاته : توفي إلى رحمة الله تعالى في ثاني ذي القعدة سنة إحدى

عشرة وثلاثمائة من الهجرة عن تسع وثمانين سنة .

منهجه في الصفات : يمر صفات الباري تعالى على ظاهرها

يدون تأويل ولا تحريف لظاهرها . ومن اطلع على كتابه التوحيد

وإثبات صفات الرب عز وجل يجد معتقده وما ينحو إليه في صفات

الله عز وجل . وبه يرد على الجهمية والمعتلة ومن يحرفون الكلم

عن مواضعه ، ويستند إلى الأدلة الشرعية من قرآن وسنة مع

بيان أن هذا ما ذهب إليه السلف الصالح ويقول: مذهبنا أن نثبت لله

ما أثبتته لنفسه ، نقر بذلك بالسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن

نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين وعز الله عن أن يشابهه غيره .

النفس

ويبدأ ابن خزيمة حديثه عن إثبات أن لله تعالى نفسا فيقول: "جل ربنا أن تكون نفسه كنفس خلقه وعز عن أن يكون عدما ولا نفس له" (١) لقوله تعالى : "كتب ربكم علي نفسه الرحمة" (٢) "فأعلمنا ربنا أن له نفسا كتب عليها الرحمة" (٣) ويقول ابن خزيمة إن الله تعالى أثبت أن له نفسا ، وكذلك قد بين علي لسان نبيه الكريم أن له نفسا ، كما أثبت النفس في كتابه.. وزعم البعض أن الله تعالى إنما أضاف النفس إليه علي معني إضافة الخلق إليه وأن نفسه غيره ، كما أن خلقه غيره . ولكن أعلم الله في محكم تنزيله أنه كتب علي نفسه الرحمة كما حذر الله العباد نفسه .

(١) نفس المصدر ص ٤

(٢) الأنعام آية ٥٤

(٣) ابن خزيمة - التوحيد ص ٦

وقوله تعالى : "ويحذركم الله نفسه" (١)

فأثبت الله تعالى في هذه الآية أن له نفساً" (٢)

ويقول تعالى : "تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت

علام الغيوب" (٣)

فروح الله عيسى ابن مريم يعلم أن لمعبوده نفساً" (٤)

وهذا يعني أن ابن خزيمة يؤكد أن لله تعالى نفساً واحدة ولكن

مغايرة لأنفس خلقه . ومغايرة للحوادث ولا مثل لنفس الله عز

وعلا عن أن يكون عدما .

وهو هنا يحمل النص القرآني علي ظاهره . مما يحمله ما لا يحتمل .

وهنا نجد "أن النصوص من القرآن لا يمكن إجراؤها علي

ظاهرها" (٥)

لعدة أسباب وهي أن لفظ النفس جاء في اللغة بعدة معاني نذكر

منها ما يلي :-

"أحدها "البدن" لقوله تعالى : "كل نفس ذائقة الموت" (٦)

(١) آل عمران آية ٣٠ (٢) ابن خزيمة - التوحيد ص ٦ (٣) المائدة آية ١١٦

(٤) ابن خزيمة - التوحيد ص ٦ (٥) الإمام فخر الدين الرازي - أساس التقديس -

تحقيق د. أحمد حجازي السقا - مكتبة الكليات الأزهرية سنة ١٩٨٦م ص ١٥٨

(٦) آل عمران ١٨٥

"بمعنى "الدم" لقول القائل هذا الحيوان له نفس سائلة أي دم
سائل" (١)

وبمعنى "الروح" لقوله تعالى : "الله يتوفى الأنفس حين موتها". (٢)
"والعقل" لقوله تعالى : "وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم
بالنهار" (٣)

"وذلك لأن الأحوال بأسرها باقية حالة النوم إلا العقل فإنه هو الذي
يختلف الحال فيه عند النوم واليقظة" (٤)
وبمعنى ذات الشيء وعينه لقوله تعالى "وما يخذعون
إلا أنفسهم" (٥)

"ولكن ظلموا أنفسهم" (٦)
وعلي هذا يصير معنى قول أن لله نفسا تؤخذ بمعنى أنه سبحانه
وتعالى موجود وثابت الوجود غير منتف ولا معدوم وكل موجود
نفس ، وكل معدوم ليس بنفس .

وإذا كان معنى النفس في كلام العرب "نفس منفوسة مجسمة
مروحة ومنها مجسمة غير مروحة .

(١) الرارزي - أساس التقديس - ص ١٢٢ - (٢) الزمر ٤٢

(٣) الأنعام ٦٠ (٤) الرارزي - أساس التقديس ص ١٢٢ (٥) انقرة ٩ (٦) هود ١٠١

فتعالى الله عن هذين علوا كبيرا . ومنها نفس بمعنى إثبات الذات
كما في قولهم هذا نفس الأمر ، بمعنى إثبات ذات الأمر لا أن له
نفسا منفوسة أو جسما مروحا" (١)

ويصير "لفظ النفس في حق الله تعالى ليس إلا الذات والحقيقة" (٢)
وعن الآية "واصطنعك لنفسي" كالتأكيد الدال على مزيد المبالغة .
وعن الآية "تعلم ما في نفسي ..."

بمعنى "تعلم معلومي ولا أعلم معلومك" (٣)

أي "تعلم ما أكنه وأسرره ولا علم لي بما تستره عني وتغيبه . ومثل
هذا قول النبي (صلى الله عليه وسلم) فيما روي عنه "فإن ذكرني
في نفسه ذكرته في نفسي . أي حيث لا يعلم به أحد ولا
يطلع عليه" (٤)

(١) البيهقي - الأسماء والصفات - المركز الإسلامي للكتاب ص ٢٨٦

(٢) الرازي - أساس التقديس ص ١٢٢

(٣) المصدر السابق ص ١٢٢

(٤) البيهقي - الأسماء والصفات - المركز الإسلامي للكتاب - القاهرة ص ١٨٦

"فإن ذكرني بحيث لا يطلع غيره علي ذلك . ذكرته بإنعامي وإحساني من غير أن يطلع عليه أحد من عبيدي أن الذكر في النفس عبارة عن الكلام الخفي والذكر الكامن في النفس . وذلك علي الله تعالى محال" (١)

فثبت أن المراد بالنفس في هذه المواضع هو الذات، وأن الغرض من ذكر هذا اللفظ المبالغة والتأكيد .

إثبات العلم لله

"تباركت أسماؤه وجل ثناؤه بالوحي المنزل علي النبي (صلي الله عليه وسلم) الذي يقرأ في المحاريب والكتاتيب من العلم الذي هو من علم العام لا ينقل الأخبار التي هي من نقل علم الخاص ضد قول الجهمية المعطلة الذين لا يؤمنون بكتاب الله ويحرفون الكلم عن مواضعه تشبها باليهود الذين ينكرون أن لله علما ويزعمون أنهم يقولون أن الله هو العالم وينكرون أن لله علما مضافا إليه من صفات الذات" (٢)

(١) الرازي - أساس التقدیس - ص ١٢٣-١٢٤

(٢) ابن خزيمة - التوحيد ص ٩

يقول تعالى : "وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه" (١)
وبقوله تعالى : "لكن الله يشهد بما أنزل اليك أنزله بعلمه" (٢)
أعلمنا الله أنه أنزل القرآن بعلمه وأخبرنا جل ثناؤه أن كل أنثى لا
تحمل ولا تضع إلا بعلمه ، فأضاف الله جل وعلا إلي نفسه العلم
الذي أخبرنا أنه أنزل القرآن بعلمه .. فكفرت الجهمية وأنكرت أن
يكون لخالقنا علم مضاف إليه من صفات الذات" (٣)
أي أن ابن خزيمة يري أن صفة العلم مضافة الي ذات الله تعالى ،
ويقول إن الله تعالى أضاف إلي نفسه العلم بمعنى أن الله علما
مضافا اليه من صفات الذات .

وهو هنا يتفق مع الأشعري حيث استشهد علي زيادة الصفة علي
الذات بقوله عز وجل "فاعلموا أنما أنزل بعلم الله" (٤)
ولكننا نري القاضي عبد الجبار يرد علي هذا الرأي بقوله : إن
الاستدلال بالسمع في مسائل التوحيد والعدل لا يجوز لأن السمع
يتوقف عليها . وأنه لا بد من التأويل لهذه الآيات لتوافق الدلالة
العقلية ، ويبين أن العلم يذكر ويراد به العالم ، ويذكر ويراد به
المعلوم .

(١) فاطر ١١ (٢) النساء ١٦٦ (٣) ابن خزيمة التوحيد ص ١٠ . (٤) هود ١٤

ويذكر الشهر ستاني أن المعتزلة ذهبوا الي "أن الباري تعالى حي
عالم قادر لذاته لا بعلم وقدرة وحياة . واختلفوا في كونه سميعا
بصيرا .. علي طرق مختلفة ... وأبو الهذيل العلاف أنتهج منهج
الفلاسفة فقال الباري تعالى عالم بعلم هو نفسه ولكن لا يقال نفسه
علم كما قالت الفلاسفة عاقل وعقل ومعقول" (١)

"وقالت الصفاتية من الأشعرية والسلف إن الباري تعالى عالم بعلم
قادر بقدرة حي بحياة ... وهذه الصفات زائدة علي ذاته سبحانه
وهي صفات موجودة أزلية ومعان قائمة بذاته" (٢)

فإن قيل إن العلم إحاطة بالمعلوم ويستحيل أن تكون الذات محيطا
أو متعلقا ، فيجيب أن يكون للذات صفة إحاطة هي المحيطة
المتعلقة بالمعلومات .

"وقالت المعتزلة معلوم أن الله بكونه عالما بالعلم ولا بالذات ولا
بمعني لكون المعلوم معلوما ، إلا أنه غير مخفي علي العالم كما هو
عليه . فليس ثمة تعلق حسي أو وهمي حتى يحال به علي العلم أو
علي الذات ، وقولكم العلم إحاطة بالمعلوم تغيير عبارة وتبديل لفظ

(١) الشهر ستاني - نهاية الأقدام في علم الكلام - مكتبة المثنى - بغداد ص ١٨٠

(٢) نفس المصدر ص ١٨١

بلفظ ، وإلا فالعلم والإحاطة والتيقن عبارات عن معبر واحد ،
ومعنى كون الذات عالما أنه محيط وكذلك معنى كونه محيطا أنه
عالم وإنما وقعت في إلزام لفظ الإحاطة لظنكم أن الإحاطة لو
تحققت للذات كانت تلك الإحاطة كإحاطة جسم بجسم وذلك الاشتراك
في اللفظ ، وإلا فمعنى الإحاطة هو العلم وهو بكل شيء عليم محيط
وبكل شيء عليم وعلي كل شيء قدير" (١)

ويفرق الصفاتية بين كون الشيء معلوما وبين كونه مقدورا، لأن
المعلوم أعم من كونه مقدورا . والمعلوم يكون قديما وقد يكون
حادثا وواجبا وجائزا ومستحيلا . أما كونه مقدورا ينحصر في كونه
ممكنا جاهزا . ثم نسبة المعلوم إلى الذات من حيث هي ذات واحدة
كنسبة المقدور من حيث الذات .

ولكن إذا كان نسبة الذات إليها على قضية واحدة ، فيلزم أن لا
يكون أحدهما أعم والثاني أخص ، ويجب أن يكون كل معلوم
مقدور وكل مقدور معلوم .

(١) نفس المصدر ص ١٩١

وإن اختلف وجه النسبة بالأعم والأخص علم أنه ما كان مضافاً
إلى الذات بل إلى صفة وراء الذات ، وذلك مما يخبر عنه التنزيل
بالعلم والقدرة" (١)

وقد ذهب المعتزلة إلى القول باختلاف وجوه الاعتبارات في شيء
واحد ولا يوجب ذلك تعدد الصفات . كتعدد الصفات للجواهر
والعرض دون التعدد في الذات ولا بتعدد صفات هي ذوات قائمة
أحوال ثابتة في الذات .

وعلى هذا تقول الله عالم قادر .

كما يذهب المعتزلة إلى أن قول الصفاتية يثبت حقائق مختلفة
وخواص متباينة لذات واحدة . لقولهم الله عالم يعلم قادر بقدرة
ومن المعلوم أن العلم بالبياض مثلا ليس يماثل العلم بالسواد بل
يخالفه .

وإن كان المعتزلة لا ينكرون وجوه وإعتبارات عقلية لذات واحدة
ولا يثبتون الصفات إلا من حيث تلك الوجود . أما إثبات الصفات
على أنها ذوات موجودات أزلية قديمة قائمة بذاته فهو ما ينكرونه
تماماً .

(١) نفس المصدر السابق ص ١٩٢ -

لأنه لو كانت موجودات وذوات وراء الذات ، فإن كانت عين الذات فهو مذهبهم ، وإن كانت غير الذات فإما أن تكون حادثه وهذا محال فبقي أن تكون قديمة وهذا إثبات لقديم غير الله وهذا باطل .
ولذلك "قالوا القديم ذات واحدة قديمة ولا يجوز إثبات ذوات متعددة" (١) ويقول الأشعري :

"وصفة العلم من الصفات الأزلية عند جميع المعتزلة" (٢) وأكدوا على أن الصفات الإلهية يمكن للعقل إثباتها كما يؤيد ذلك النقل .
"وإن الصفة الذاتية التي يستحقها الله فإنما يستحقها لذاته ، وهو يستحق الصفات الأربع التي هي كونه قادرا عالما حيا موجودا .
يستحقها مما هو عليه من ذاته ويستحق كونه مدركا لكونه حيا بشرط وجود المدرك وكونه مريدا وكارها بالإرادة والكرهية المحدثتين الموجودتين لا في محل" (٣) "والعلم الإلهي عند الأشاعرة واحد وإن تعددت المعلومات : وانه صفة أزليه" (٤)

(١) الغزالي - الاقتصاد في الاعتقاد - طبع القاهرة - ط ١ ص ٦٥

(٢) الأشعري - مقالات الإسلاميين ط ٢ سنة ١٩٦٩م ج ١ ص ١٣٨

(٣) القاضي عبد الجبار - شرح الأصول الخمسة ص ١٢٩

(٤) دكتور فيصل يديرعون . عنم الكلام ومدارسه - الحرية الحديثة سنة ١٩٨٢م ص

وقد يذهب البعض إلى القول "أنه لما كان علم الله قديماً ولما كان العالم كله يعد جزءاً من معلومات العلم الإلهي فيكون العالم قديماً باعتبار أنه معلوماً لعلم إلهي قديم" (١) ونري أن هذا التفسير باطل ولكن الشوكاني يقول: "الحياة شرط في العلم القديم وأن الله حي قيوم وعلمه أزلي" (٢)

"فإن قال قائل وما الدليل علي صحة ما تذهبون إليه في أنه عالم؟ قيل له يدل علي ذلك وجود الأفعال المحكمات منه لأن الأفعال المحكمات لا تقع منا علي ترتيب ونظام كالصباغة والتجارة والنساجة إلا من عالم وأفعال الله أدق وأحكم فكانت أولى بأن تدل علي أنه حي عالم" (٣)

"وعلمه لذاته لا بعلم حادث" (٤) وهذا يعني أن الله تعالى يعلم كل شئ منذ الأزل وإلى الأبد وما كان وما سيكون .

(١) دكتور - سامي نصر - الحكمة الدينية للمسلمين - الفرق الكلامية - ط ٢ سنة ١٩٨١م ص ٣٣٧

(٢) محمد بن علي الشوكاني - إرشاد الفحول ص ١٥٢

(٣) الباقلائي - التمهيد - دار الفكر العربي - طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة ١٩٤٧م ص ٤٧

(٤) الشوكاني - إرشاد الفحول ص ١٦٨

"وكونه تعالى عالما ويدل عليه أمران أحدهما أنه تعالى فعل أفعالا محكمة ، وكل من كان كذلك كان عالما فهو تعالى عالم . أما أنه فعل أفعالا محكمة فهي ظاهرة لا سيما عند من تأمل في أعضاء الحيوان من الإتقان المعجب والمنفعة العظيمة ، وأما أن من كان كذلك فهو عالم فالعلماء قد ادعوا الضرورة في ذلك ، وذكروا أن من رأي خطأ منظوما فإنه يضطر إلي كون كائنه عالما ، مع أنه لا نسبة في ذلك الخط إلى أقل شيء من أفعال الله تعالى فإذا كان العلم هناك ضروريا فهنا أولى" (١)

"ولن يجوز أن يصنع المحكمات إلا حي عالم قادر" (٢)

"والمراد بالإحكام أمران": (٣)

أحدهما : إيقاع الفعل مطابقا كما حسنت عليه المواضعة كإيجاد الأحرف المخصوصة أدلة علي الكلام . وإيقاع الفعل مطابقا للمنفعة كما يفتح القلم للكتابة - فمن أتى بتلك الأحرف المطابقة للمواضعة وبالقلم مفيدا للكتابة المطلوبة كان محكما لأفعاله .

(١) يحيى بن حمزة - المعالم الدينية تحقيق سيد مختار - دار الفكر المعاصر - بيروت

سنة ١٩٨٨م ص ٦٩

(٢) الباقلائي - التمهيد ص ٥٥

(٣) يحيى بن حمزة - المعالم الدينية ص ٧٠

الثاني : أنه تعالى قادر وهو الذي يفعل بحسب الاختبار والقصد الي
ايجاد الأسباب .

وايجادها مسبوقه بالعلم بحقائقها فلا بد أن يكون الله تعالى عالما
بحقائقها قبل ايجادها فثبت أنه تعالى عالم وهو تعالى عالم بكل
المعلومات لأن ذاته بالنسبة إلي كل المعلومات علي سواء فيجب
شمولها .

"وإنما أثبت لنفسه سبحانه أنه بكل شيء عليم لأنه يجب أن يكون
عالما بجميع ما أثبت أنه خالقه" (١)

"ومن أسامي صفات الذات ما هو للعلم منها "العليم" ومعناه تعميم
جميع المعلومات ومنها - الخبير - ويختص بأن يعلم ما يكون قبل أن
يكون ومنها - الحكيم - ويختص بأن يعلم دقائق الأوصاف ومنها -
الشهيد ويختص بأن يعلم الغائب والحاضر - ومعناه أنه لا يغيب
عنه شيء . ومنها - الحافظ - ويختص بأنه لا ينسى ما علم . ومنها
المحصى ويختص بأنه لا تشغله الكثرة عن العلم مثل ضوء النور
واشتداد الريح وتساقط الأوراق ،

(١) الشوكاني - فتح القدير - الجزء ٤ ص ٣٧ :

وكيف لا يعلم وهو الذي خلق" (١) ونخلص من ذلك إلى أن ابن خزيمة يري أن العلم صفة من صفات الذات مضافة إليه تعالى .

الوجه

يذهب ابن خزيمة الي "إثبات وجه الله الذي وصفه بالجلال والإكرام" (٢) لقوله تعالى "ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام" (٣) "ونفي عنه الهلاك إذا أهلك الله ما قد قضى عليه الهلاك مما قد خلقه الله للفناء لا للبقاء، جل ربنا عن أن يهلك شيء منه مما هو من صفات ذاته" (٤) "فأثبت الله لنفسه وجهها وصفه بالجلال والإكرام وحكم لوجهه بالبقاء ونفي الهلاك عنه" (٥) . وهو هنا يأخذ النص علي ظاهره دون أن يؤوله بما يتفق مع تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقات . ويذهب ابن خزيمة إلى قول "فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أنا نثبت لله ما أثبتّه لنفسه نقر بذلك بالسنتنا ونصدق بذلك بقلوبنا من غير أن نشبهه

(١) البيهقي - الأسماء والصفات ص ١١٥ (٢) ابن خزيمة - التوحيد ص ١٠

(٣) الرحمن ٢٧ (٤) أبو خزيمة - التوحيد ص ١٠ (٥) نفس المصدر ص ١٠

بالمخلوقين وجل ربنا عن مقالة المعطلين ، وعز عن أن يكون
عدما كما قاله المبطلون ، لأنه ما لا صفة له تعالى الله عما يقول
الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا التي وصف الله بها نفسه
في محكم تنزيله وعلي لسان نبيه" (١)

ونجد أن من أثبتوا لله تعالى وجهها احتجوا بآيات أختار منها :
قوله تعالى : "كل من عليها فان ، ويبقى وجه ربك ذو الجلال
والإكرام" (٢)

واحتجوا بامتناع أن يكون وجه الرب هو الرب . بدليل أنه تعالى
أضاف الوجه إلي نفسه . ولو كان "ذو الجلال والإكرام" صفة للرب
لوجب أن يقول "ذي ... " لأن صفة المجرور مجرورة .

وكذلك احتجوا بقوله تعالى "كل شيء هالك إلا وجهه" (٣)
و"يريدون وجه الله" (٤)

و"واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون
وجهه" (٥)

(٢)الرحمن ٢٦ ، ٢٧

(٤)الروم ٣٨

(١)نفس المصدر ص ١١

(٣)القصص ٨٨

(٥)الكهف ٢٨

و"ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه" (١)
و"ولله المشرق والمغرب ، فأينما تولوا ، فثم وجه الله" (٢)
و"إنما نطعمكم لوجه الله" (٣) و"إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى" (٤)
ويقول البيهقي "وما جاء في إثبات الوجه صفة لا من حيث الصورة
لورود خبر الصادق به" (٥) وفي ذلك تنزيهاً لجلال الله عن
التجسيم والتشبيه . "اعلم أنه لا يمكن أن يكون الوجه المذكور في
هذه الآيات ، وغيرها من الأخبار هو الوجه بمعنى العضو
والجارحة" (٦) "ولا يمكن حمل شيء منهما علي الظاهر ... وإنما
يريدون منه كونه راضياً عنهم. وذلك يدل علي أنه ليس المراد من
الوجه في هذه الآيات نفس الجارحة المخصوصة بل المراد منه
شيء آخر وهو كونه تعالي راضياً عنهم" (٧) وفي ذلك تأكيد علي
أن أخذ النصوص علي ظاهرها في مثل هذه المواضع لا يؤدي إلي
المعني المطلوب .

(١) الأنعام ٥٢ (٢) البقرة ١١٥ (٣) الإنسان ٩ (٤) الليل ٢٠
(٥) البيهقي . الأسماء والصفات ص ٣٠١ (٦) الرازي - أساس التقديس ص ١٥٣
(٧) نفس المصدر السابق ص ١٥٤ .

ولفظ الوجه قد يأتي كناية عن الذات تارة . وعن الرضي تارة
أخرى . ويذكر الرازي السبب في وجوب جعل الوجه كناية عن
الذات أن المرئي من الإنسان في أكثر الأوقات ليس إلا وجهه
وبوجهه يتميز ذلك الإنسان عن غيره فالوجه كأنه العضو الذي به
يتحقق الوجود وبه يعرف ، ولما كان الأمر كذلك لا جرم حسن جعل
الوجه اسما لكل ذات .

ولما امتاز الوجه من سائر الأعضاء بمزيد الحسن واللطافة
والتركيب العجيب والتأليف الغريب ، وكل ما في القلب من أحوال ...
فلا جرم حسن إطلاق لفظ الوجه علي كل الذات .

وأما قوله تعالى "فثم وجه الله" ، "إنما نطعمكم لوجه الله" ، "إلا
ابتغاء وجه ربه الأعلى" فالمراد من الكل رضي الله تعالى وهكـذا
القول في الأخبار" (١)

"ونفي الجهمية أن يكون لله تعالى وجه" (٢)

(١) نفس المصدر السابق ص ١٥٦

(٢) الأشعري - الإبانة عن أصول الديانة بتحقيق د. فوقية حسين محمود . دار الكتاب

للنشر والتوزيع ط ٢ سنة ١٩٨٧ ص ١٢٢

ويذهب ابن القيم إلى ضرورة التوسط والاعتدال بين طرفي إفراط وتفريط كلاهما بعيد عن الصواب . فالإفراط يعطي لنفسه مطلق الحرية في تحريف النصوص بحجة التأويل .

والثاني "التفريط" يعرض عنها ويتجاهلها ويسمى ذلك تفويضا . والتفويض الكيفي والحقيقي أي الإيمان بالله تعالى دون بحث عن حقيقة ذاته . وكيفيه ذاته وهذا يستلزم الإيمان بصفاته إيمان تسليم وهو ما ذكره الإمام مالك بقوله عن الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان واجب والسؤال عنه بدعه .

ويري ابن القيم وجوب الإيمان بالنصوص وعدم التعرض لها بالتأويل المتعسف بل إمرارها كما جاءت . دون محاولة إدراك حقيقتها وكيفيتها لأن ذلك علم استأثر به الله تعالى ولا تشبيه ولا تجسيم . ولم يفهم ابن القيم من الإثبات التشبيه ، ولا من التنزيه تعطيل : هذا هو المعول عليه عنده للتنزيه ، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل . ويذهب القاضي عبد الجبار في معرض التأويل للآيات الظاهرة للتشبيه فيقول "تحمله علي وجه يوافق دلالة العقل" (١)

(١) القاضي عبد الجبار - شرح الأصول الخمسة ص ٢٦٧

وأثبت الأشعري "لله تعالى وجهها بلا كيف" (١) ولكن القاضي عبد الجبار يسارع إلي تأويل الموهم بالتشبيه أو التجسيم فيذكر قوله تعالى : "كل شيء هالك إلا وجهه" (٢) أي كل شيء هالك إلا ذاته أي نفسه تعالى . والوجه بمعنى الذات مشهور في اللغة . فيقال وجه هذا الثوب جيد أي ذاته جيدة . فلو كان الأمر أن أثبت لنفسه الوجه وذو الوجه لا يكون إلا جسماً ، للزم أن يغطي كل شيء منه إلا الوجه ، أي يقضي أن كل شيء منه هالك إلا الوجه . تعالى الله عن ذلك !. قال الزمخشري في الكشاف - وجه ربك - ذاته . والوجه يعبر به عن الجملة وعن الذات ، وقال ابن الجوزي في دفع الشبه : قال المفسرون يبقى ربك ، وكذا في قوله تعالى يريدون وجهه : أي يريدونه . وقال الضحاك وأبو عبيدة كل شيء هالك إلا وجهه أي إلا هو . وقال ابن حزم : وجه الله تعالى إنما يراد به الله عز وجل . وهذا هو الحق الذي قام البرهان بصحته لبطلان القول بالتجسيم فالمراد بالوجه الذات ، لا صفة من الصفات ولا عضو من الأعضاء . ونخلص من هذا أن ابن حزم يأخذ النصوص علي ظاهرها وهذا يجعله أقرب إلي التشبيه والتجسيم منه إلي تنزيه الله تعالى .

(١) الأشعري - الإبانة ص ٢٢ (٢) القصص ٨٨

الصورة

ذهب ابن خزيمة الي إثبات الصورة لله وذكر أن "صفة سبحات وجهه عز وجل تعالى ربنا عن أن يكون وجه ربنا كوجه بعض خلقه وعز عن أن لا يكون له وجه ، إذ الله قد أعلمنا في محكم تنزيله أن له وجها ذواه بالجلال وإلا كرام ونفي الهلاك عنه" (١)

"وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله (صلي الله عليه وسلم) أنه قال لا يقولن أحدكم لأحد قبح الله وجهك ، ووجها أشبه وجهك فإن الله خلق آدم علي صورته ، ... وقال إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم علي صورته" (٢)

وتوهم بعض من لم يتحر العلم أن قوله علي "صورته" يريد صورة الرحمن عز ربنا وجل عن أن يكون هذا معنى الخبر بل معنى قوله خلق آدم علي صورته : الهاء في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب والمشتوم ، أراد صلي الله عليه وسلم أن الله خلق آدم علي صورة هذا المضروب الذي أمر الضارب باجتئاب وجهه بالضرب والذي قبح وجهه فزجره (صلي الله عليه وسلم) عن أن يقول

(١) ابن خزيمة - التوحيد ص ١٩

(٢) رواد البخاري ومسلم في صحيحيهما من غير طريق بلفظ (إذا قاتل أحدكم ... الي)

ووجه من أشبه وجهك . لأن وجه آدم شبيه بوجه نبيه فإذا قال
الشاتم لبعض بني آدم : قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك ،
كان مقبحا وجه آدم صلوات الله وسلامه عليه ، الذي وجوه بنييه
شبيهه بوجه أبيهم ، فتفهموا رحمكم الله معنى الخبر ، لا تغلطوا
ولا تغالطوا فتضلوا عن سواء السبيل وتحملوا على القول بالتشبيه
الذي هو ضلال" (١)

وعن قوله (صلي الله عليه وسلم) "لا يقبح الوجه فإن ابن آدم خلق
على صورة الرحمن" (٢) يقول ابن خزيمة :

"من لم يتحر العلم توهم أن إضافة الصورة الي الرحمن في هذا
الخبر من إضافة صفات الذات فغلطوا في هذا غلطا بينا وقالوا
مقالة شنيعة مضاهية لقول المشبهة" (٣)

"ومعني الخبر إن صح من طريق النقل سندا فإن ابن آدم خلق على
الصورة التي خلقها الرحمن حين خلق صورة آدم ثم نفخ فيه
الروح . لقوله تعالى "ولقد خلقناكم ثم صورناكم" وهنا نتفق مع ابن
خزيمة فيما ذهب إليه من التأويل لعدم الوقوع في التشبيه .

(١) ابن خزيمة - التوحيد ص ٣٧ ، ٣٨

(٢) نفس المصدر ص ٣٨

(٣) نفس المصدر ص ٣٨ ، ٤١

ويضعف ابن خزيمة هذا الخبر بقوله : "والذي عندي في تأويل هذا الخبر إن صح من جهة النقل موصولا ، فإن في الخبر عللا ثلاثا إحداهن أن الثوري قد خالف الأعمش في إسناده ، فأرسل الثوري ولم يقل عن ابن عمر . والثانية أن الأعمش مدلس لم يذكر أنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت . والثالثة أن حبيب بن أبي ثابت أيضا مدلس لم يعلم أنه سمعه من عطاء" (١)

"ويذكر الغزالي أن الله تعالى مترد عن الصورة" (٢) وذهب الباقلاني إلي القول بأنه "لا يجوز أن يكون صانع المحدثات مشبها لها لأنه لو أشبهها لكان لا يخلو أن يشبهها في الحبس أو في الصورة . ولو أشبهها في الحبس لكان محدثا ... ولو أشبهها في الصورة والتأليف لم يكن شيئا واحدا ولوجب أن يكون له مصور جامع لأن الصورة لا تقع إلا من مصور ... ولوجب أن يكون من جنس الجواهر المتماسة وأن يكون محدثا كهي وذلك محال" (٣)

(١) ابن خزيمة - التوحيد ص ٣٩ -

(٢) الغزالي - أحياء علوم الدين من دار الجبل بيروت - ط ١٩٩٢م ط ص ١٤١

(٣) الباقلاني - التمهيد تقديم وتعليق - محمود محمد الخضيرى ود . محمد عبد

الهادي أبو ريدة ، وار الفكر العربى سنة ١٩٤٧م ص ٤٦

والصورة هي تركيب ، والمصور هو المركب لقوله تعالى "يا أيها
الإنسان ما غرك بربك الكريم . الذي خلقك فسواك فعدلك في أي
صورة ما شاء ركبك" (١)

ولا يجوز أن يكون الباري تعالى مصورا ، ولا أن يكون له صورة
لأن الصور مختلفة ، والآيات مضادة ، ولا يجوز اتصافه بجمعها
لتضادها . ولا يجوز اتصافه بعضها إلا بمخصص الجواز جميعها
علي من جاز عليه بعضها . فإذا اختص ببعضها اقتضى مخصصا
خصصه به . وذلك يوجب أن يكون مخلوقا وهو محال . فاستحال
أن يكون مصورا . وهو الخالق الباري المصور" (٢)

وقال أبو سليمان الخطابي - خلق الله آدم علي صورته - الهاء
وقعت كناية بين اسمين ظاهرين ، فلم تصح أن تصرف إلي الله عز
وجل ، لقيام الدليل علي أنه ليس بذي صورة سبحانه ليس كمثله
شيء ، فكان مرجعها إلي آدم عليه السلام : "فالمعني أن ذرية آدم
إنما خلقوا أطوارا . وأن آدم لم يكن خلقه علي هذه الصفة . ولكن
أول ما تناولته الخلقة وجد خلقا تاما طوله ستون ذراعا" (٣)

(١) الانفطار ٦، ٧، ٨. (٢) البيهقي - الأسماء والصفات ص ٢٨٩

(٣) نفس المصدر ص ٢٩٠

وقد ورد في حديث القيامة .. "وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها
فيأتيهم الله تبارك وتعالى في غير صورته التي يعرفون" (١)
وقد اضطربت الروايات في ذكر الصورة والآتيان كما يظهر من
استعراض طرق هذا الحديث ومتونته في الصحيحين وجامع
الترمذي وسنن الدارمي وغيرها ولم يسبق أن عرفوه علي صورة
فعلم أنه قد فعلت الرواية بالمعنى في الحديث ما فعلت ، علي أن
المنافقين محجوبون عن ربهم يوم القيامة ، فيكون هذا الحديث
مخالفا لنص القرآن إلا عند من يؤوله تأويلا بعيدا . ويصير الأخذ
بما اتفقوا عليه والقدر المشترك في المعنى فهذا أبعد عن الشبهة .
وقال ابن حزم : "قد أخير عليه السلام أن الله يبدو للمؤمنين يوم
القيامة في غير الصورة التي عرفوها" . (٢)

(١) نفس المصدر ص ٢٩٢ -

(٢) ابن خزيمة -- التوحيد - ص ٣٤

وهذا ظاهر بأنهم يرونه من الهول والمخافة غير التي يظنون في الدنيا ، ويؤيد ذلك قول النبي (صلي الله عليه وسلم) في الحديث المذكور (غير الذي عرفتموه بها) وبالضرورة نعلم أننا لم نعلم لله عز وجل في الدنيا صورة أصلا .

ويذكر الرازي أن هذه اللفظة "الصورة" ما وردت في القرآن لكنها واردة في الأخبار" (١)

"أن الله خلق آدم علي صورته" والهاء في قوله "صورته" يحتمل أن يكون عائدا إلي آدم ، ويحتمل أن يكون عائدا إلي الله تعالى . وذلك لإبطال قول من يقول إن آدم كان على صورة أخرى . وأنه هو الذي ابتدئت خلقه وجهه علي هذه الصورة .

وإن كان الضمير عائدا إلي آدم وهذا أولى لأن عود الضمير إلي أقرب المذكورات واجب ، فكان عود الضمير إليه أولى لبيان أنه عليه السلام كان مصونا عن المسخ ، بسبب زلته وأن هذه الصورة الموجودة ليست إلا هي التي كانت موجودة من قبل .

(١) الرازي - أساس التقديس ص ١١٠ -

وفي ذلك إبطال لقول الدهرية الذين يقولون : إن الإنسان لا يتولد
إلا بواسطة النطفة .

فصار ابتداء من غير تقدم نطفه وعلقة ومضغة وفي ذلك أيضا رد
على الفلاسفة .

وربما يراد بذكر "صورته" أن المراد من الصورة في كل هذه
المواضع الصفة . أي على جملة صفاته وأحواله التي كانت
حاصلة له في آخر الأمر . ولا يبعد أن يكون من جملة أحواله
صفاته وكونه سعيدا أو عارفا أو تائبا أو مقبولا من عند الله تعالى .
أما إن كان "صورته" عائدة إلى الله تعالى فيحتمل تأويل ذلك من
بعض الوجوه كأن يكون الإنسان امتاز عن سائر المخلوقات
بالمعرفة والاستنباط والصفات الشرفية المناسبة لصفات العلي
القدير من بعض الوجوه "ولله المثل الأعلى" (١)

ويحتمل أن تكون دلالة علي أن هذه الصورة ممتازة عن سائر
الصور بمزيد الكرامة والجلال . وبيان شرف هذه الصورة كما في
قوله "بيت الله" . "مال الله" أما عن قول "رأيت ربي في أحسن
صورة .

(١) الروم ٢٧

فربما أن ذلك في المنام أو أنه اطلع علي نوع من الصفات العظيمة
ما كان مطلقا عليه قبل ذلك . وهذا التأويل هو الأقرب إلي الأفهام .
وربما الصفة خص بمزيد من الإكرام والأنعام في الوقت الذي رآه .
فصح أن يقال إنى رأيت علي أحسن صورة وأجمل هيئة . وقوله
: "وبين كتفي" تحتمل المبالغة في الاهتمام بحاله وشأنه وربما اليد
: النعمة "وبين كتفي" فإن صح المراد منه أنه أوصل الي قلبه النور
الرباني واللفظ الإلهي . وقوله "فوجدت بردها" يحتمل : آثارها أي
آثار النعمة وروحها وراحتها . وربما كمال المعارف لقوله في آخر
الحديث "فعلمت ما بين المشرق والمغرب" ويرجع ذلك إلي أن الله
تعالى أنار قلبه وشرح صدره . فأصبح يري بنور الله .
وعلي ذلك "فالصورة" علي الله محال - ويتأول ذلك علي النحو
السابق بلا تجسيم ولا تعطيل .

العين

يذهب ابن خزيمة إلى إمرار النصوص على ظاهرها بل وأبعد من ذلك يرمي من يخالفه بعدم الإيمان حيث يقول : "ويجب علي كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما أثبت الخالق البارئ لنفسه من العين ، وغير مؤمن من ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قد أثبتته في محكم تنزيله" (١)

ويذهب الأشعري إلى القول "بأن له سبحانه عينين بلا كيف كما قال سبحانه" (٢)

"تجري بأعيننا" (٣)

وسند ذكر العين قوله تعالى "واصنع الفلك بأعيننا" (٤) و"ولتصنع علي عيني" (٥) و"واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا" (٦) "وأن النصوص من القرآن الكريم لا يمكن إجراؤها على ظاهرها لوجوده" (٧) فلا بد من التأويل .

(١) ابن خزيمة - التوحيد ص ٤٢

(٢) الأشعري - الابانة عن أصول الديانة .. ص ٢٢ (٣) القمر آية ١٤ (٤) هود ٣٧

(٥) طه ٣٩ (٦) الطور ٤٨ (٧) الرازي - أساس التقديس ص ١٥٨

ففي قوله تعالى لموسى "ولتصنع علي عيني" يقتضي أن يكون مستقرا على تلك العين . ملتصقا بها مستعليا عليها، وهذا باطل .
ففي قوله تعالى "واصنع الفلك بأعيننا" يعني آلة الصنع هي العين أو مكان الصنع هو العين وكلاهما باطل .

وأن إثبات العين في الوجه الواحد مع الصور، قبيح. ومحال علي الله "أنه أعور وأن الله ليس بأعور ، إلا أن المسيح الدجال أعور عينه اليمنى كأنها عنبة طافية" . (١)

"ولا بد من المصير إلي التأويل. وذلك هو أن تحمل هذه الألفاظ علي شدة العناية والحراسة. والوجه الحسن في هذا المجاز : أن من عظمت عنايته بشيء وميله إليه ورغبته فيه، كان كثير النظر إليه، فجعل لفظ العين التي هي الة لذلك النظر كناية عن شدة العناية" (٢)

(١) حديث أن الله ليس بأعور - ابن خزيمة - التوحيد ص ٤٣

(٢) الرازي - أساس التقديس ص ١٥٨

وأما الخبر فمشكل، لأن ظاهره يقتضي أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أظهر الفرق بين الإله تعالى وبين الدجال بكون الدجال أعور، وكون الله تعالى ليس بأعور، وذلك بعيد. وخبر الواحد إذا بلغ هذه الدرجة في ضعف المعنى وجب أن يعتقد أن الكلام مسبوق بمقدمة لو ذكرت لزال هذا الإشكال. وأنه من البعد صدور مثل هذا الكلام عن الرسول" (١) ونحن نتفق مع الرازي حيث أنه ليس من المعقول أن يقارن الله مع الدجال الأعور.

وعلى ذلك فالذي يدل عليه ظاهر الكتاب والسنة من إثبات العين له صفة لا من حيث الحدقة أولى" (٢)

ويذهب ابن حزم إلى القول بأنه لا يجوز لأحد أن يصف الله عز وجل بأن له عينين، لأن النص لم يأت بذلك ولم ترد صيغة التثنية في الكتاب ولا في السنة.

والبعض يحمل العين المذكورة في الكتاب على الرؤية. وقوله تعالى: "ولتصنع علي عيني" معناه بمرأي مني و"واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. أي بمرأي منا. وكذلك تجري بأعيننا

(١) نفس المصدر ص ١٥٩

(٢) البيهقي - الأسماء والصفات ص ٣١٣

"وقد يكون ذلك من صفات الذات وتكون صفة واحدة والجمع فيها علي معني التعظيم. ومن قال بهذا أراد بالخبر نفي نقص العور علي الله سبحانه وتعالى ، وأنه لا يجوز عليه ما يجوز علي المخلوقين من الآفات والنقائص" (١)

وقد اتفق السلف والخلف علي تنزيه الله سبحانه عن مشابهة صفات الخلق. وليس هناك إلا التنزيه مع التفويض. أو التنزيه مع التأويل ، ويقول الباقلاني :

"فإن قال قائل فما الدليل علي أنه سميع بصير متكلم ؟ قيل له : الدليل علي ذلك أنه قد ثبت أنه حي ، والحي يصح أن يكون متكلماً سمياً بصيراً . ومتى عري من هذه الأوصاف مع صحة وصفه بها فلا بد من أن يكون موصوفاً بأضدادها من الخرس والسكوت والعمى والصمم .

وكل هذه الأمور آفات قد اتفق علي أنها تدل علي حدوث الموصوف بها . فلم يجز وصف القديم بشيء منها فوجب أن يكون سمياً بصيراً متكلماً" (٢) ويكون أساس صفات الله تعالى التنزيه والكمال .

(١) نفس المصدر ص ٣١٣

(٢) الباقلاني - التمهيد ص ٤٧

"لأن من حكم كونه حيا ان معناه أنه حي لا آفة به . حتى يكون بالصفة التي إذا وجد المسموع سمعة ، وإذا وجد المرئي رآه ، ولا يمكن إثبات صفة زائدة على كونه حيا وإلا لزم لفقد التعلق بينهما ، أن يصح إحدى الصفتين دون الأخرى وذلك معلوم فساد . وعلى هذا يكون أحدنا سميعا بصيرا . وإن كان لا شيء بحضرته ، وإن كان ساهيا نائما ، إذا كان بالصفة التي ذكرناها . ومتى كان حيا وبحواسه فساد وآفة فليس هو بسميع وبصير ، ومتى كان كونه سميعا بصيرا من حكم كونه حيا صح الكلام في ذلك ، كما يتكلم في صحة الفعل" (١)

"وذهب الأشعري إلى كون البارئ تعالى حي فلزم القضاء بكونه موصوفا بالسمع والبصر لتعالیه عن قبول الآفات والنقايس" (٢)
"وتقرر أن جميع صفات الكمال تجتمع في كونه حيا وتنتفي صفات النقص بقولنا لا آفة به" (٣) ويقول الغزالي "وكما عقل كونه فاعلا بلا جارحة و عالما بلا قلب و دماغ فليعقل كونه بصيرا بلا حدقة وسميعا بلا أذن" (٤)

(١) ابن متويه - المحيط بالتكليف - مخطوط - بالمكتبة المتوكلية ، بالجامع الكبير

بضعاء ص ١٣٦ (٢) الشهر ستاتي نهاية الأقدام في علم الكلام - ص ٣٤٢

(٣) نفس المصدر ص ٣٤٧ (٤) الغزالي - أحياء علوم الدين ج ١ - ص ١٤٣

- وهذا يعني إثبات صفة الله تعالى كما يليق بجلاله بلا تجسيم .

صفة السمع

يثبت ابن خزيمة لله صفة السمع كما وردت بالنصوص المنزلة

فيقول : "هو كما وصف نفسه سميع بصير" (١)

يقول تعالى: "إنني معكما أسمع وأرى" (٢)

"ومن قال غير سميع بصير فهو كافر بالله السميع البصير يعبد غير

الخالق البارئ الذي هو سميع بصير" (٣)

"وقد أعلمنا ربنا الخالق البارئ أنه يسمع قول من كذب علي الله

وزعم أن الله فقير، فكذبهم الله في مقالته تلك فرد الله ذلك عليهم

وأخبر أنه الغني وهم الفقراء وأعلم عباده المؤمنين أنه السميع

البصير ، فذلك خبر المؤمنين أنه قد سمع قول المجادلة وتجاوز

النبي (صلى الله عليه وسلم) والمجادلة ، وخبرت الصديقة بنت

الصديق رضي الله عنهما أنه يخفي عليها بعض كلام المجادلة مع

قربها منها فسيحت خالقها الذي وسع سمعه الأصوات وقالت

سبحان من وسع سمعه الأصوات .

(١) ابن خزيمة - التوحيد ص ٤٤ (٢) طه ٤٦ (٣) ابن خزيمة - التوحيد ص ٤٤

فسمع الله جل وعلا كلام المجادلة وهو فوق سبع سماوات مستو
علي عرشه وقد خفي بعض كلامها علي حين حضرهما وقرب
منها" (١)

"وذهب أبو القاسم الكعبي ومن تابعه من البغداديين الي أن معني
كونه سميعا بصيرا أنه عالم بالمسموعات والمبصرات لا زايد علي
كونه عالما بالمعلومات ووافقه جماعة من البخارية . ومن قال من
المعتزلة إنه سميع بصير لذاته فمذهبه مذهب الكعبي لا غير . ومن
قال منهم إن المعني بكونه سميعا بصيرا أنه حي لا آفة به ،
فمذهبه بخلاف مذهب الكعبي وهو الذي صار اليه الجبائي وابنه ،
ومنهم من صار الي أن معني كونه سميعا بصيرا أنه مدرك
للمسموعات والمبصرات وذلك زايد علي كونه عالما . وذهب أبو
الحسن الأشعري إلي أنه تعالى سميع يسمع وبصير يبصر وهما
صفتان قائمتان بذاته زائدتان علي كونه عالما" (٢)

ومهما يكن من اختلاف الآراء حول صفة السمع فإن الفكرة
الأساسية هي تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين .
وإثبات ما أثبت الله لنفسه من الصفات بلا تجسيم ولا تشبيه .

(١) نفس المصدر ص ٤٥

(٢) الشهر ستاني - نهاية الأقدام في علم الكلام ص ٣٤١

صفة اليد

إن صفة اليد من المسائل التي اختلفت فيها الآراء . فمنهم من يأخذها بمعنى النعمة أو القدرة تأويلاً ومنهم من يأخذ بمعنى "اليد" بل ويذهب ابن خزيمة إلى إثبات أن يد الله كلتاهما يمين ولا يسار له فيقول : "والبيان أن الله تعالى له يدان كما أعلمنا في محكم تنزيله أنه خالق آدم بيديه" (١)

قال تعالى لإبليس "ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي" (٢)

أي "خلقه بيده لا بنعمته" (٣)

كما أعلمنا أن له يدين مبسوطتين ينفق كيف يشاء" (٤)

ويذكر أيضاً أن "يد الله هي العليا" (٥)

وليس هذا فحسب ولكن اختلفنا جل وعلا يدان كلتاهما يمين لا

يسار لخالقنا عز وجل إذ اليسار من صفة المخلوقين" (٦)

ويذهب الأشعري الي "أن لله يدين . فقد سألنا .. أتقولون أن لله

يدين قيل نقول ذلك بلا كيف وقد دل علي ذلك قوله تعالى "يد الله

فوق أيديهم" (٧)

(١) ابن خزيمة - التوحيد ص ٥٣ (٢) ص ٧٥ (٣) ابن خزيمة - التوحيد ص ٦٣

(٤) نفس المصدر ص ٥٨ (٥) نفس المصدر ص ٦٤

(٦) نفس المصدر ص ٦٦ (٧) الفتح ١٠

"وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل عملت كذا بيدي ويعني به النعمة . وإذا كان الله عز وجل إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما في كلامهم ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز خطاب أهل اللسان أن يقول فعلت بيدي، ويعني النعمة بطل أن يكون معنى قوله تعالى "بيدي" "النعمة" (١) وذلك أنه لا يجوز أن يقول القائل "لي عليه يدي" بمعنى "لي عليه نعمتي" ومن دافعنا عن استعمال اللغة . ولم يرجع إلى أهل اللسان فيها دفع عند أن تكون "اليد" بمعنى النعمة إذ كان لا يمكنه أن يتعلق في أن اليد : النعمة، إلا من جهة اللغة فإذا دفع اللغة لزم أن لا يفسر القرآن من جهتها . وأن لا يثبت اليد نعمة من قبلها . لأنه إن روجع في تفسير قوله تعالى "بيدي" : "نعمتي" . فليس المسلمون علي ما ادعي متفقين . وإن روجع إلى اللغة فليس في اللغة أن يقول القائل بيدي بمعنى نعمتي . وأن لجأ إلى وجه ثالث سألناه عنه ولن يجد له سبيلا" (٢)

وإن قالوا قلنا ذلك من القياس ، قيل لهم ومن أين وجدتم في القياس أن قوله تعالى "بيدي" لا يكون معناه إلا نعمتي ؟

(١) الأشعري - الإبانة عن أصول الديانة ص ١٢٥ (٢) الأشعري - الإبانة ص ١٢٨

"ومن أين يمكن أن يعلم بالعقل أن تفسير كذا : كذا .. فبطل ذلك
إجماعا ولغة قياسا" (١)

"وقالوا الأيد : القوة . فوجب أن يكون معنى قوله تعالى بيدي :
بقدرتي .

قيل لهم هذا التأويل فاسد من وجود :-

أحدها أن الأيد ليس جمعا لليد . لأن جمع يد : أيدي .

وجمع اليد التي هي نعمة : أيادي . وإنما قال تعالى : "لما خلقت
بيدي"

فبطل بذلك أن يكون معنى قوله تعالى "بيدي" معنى قوله بنيناها :
بأيدي .

وأیضا فلو كان أراد القوة لكان معنى ذلك : بقدرتي هذا ناقض
لقول مخالفينا . وكاسر لمذهبهم . لأنهم لا يثبتون قدرة واحدة فكيف
يثبتون قدرتين ؟ .

وأیضا فلو كان الله تعالى في قوله "لما خلقت بيدي" القدرة لم يكن
لآدم علي إبليس مزية في ذلك . والله تعالى أراد أن يرد فضل آدم
عليه .

(١) نفس المصدر السابق ص ١٢٨

إذ خلقه بيديه دونه ولو كان خالقاً لإبليس بيديه كما خلق آدم بيديه ، لم يكن لتفضيله عليه بذلك وجه (١)

وكان إبليس يقول محتجاً علي ربه فقد خلقتني بيدك كما خلقت آدم بهما . فأراد الله تعالى تفضيله عليه بذلك .

وقال الله تعالى موبخاً له علي استكباره علي آدم أن يسجد له : " ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالمين " (٢)
" دل علي أنه ليس معني الآية القدرة . إذ كان الله تعالى خلق الأشياء جميعاً بقدرته . وإنما أراد إثبات يدين ولم يشارك إبليس آدم في أن خلق بهما " (٣)

وعلي ما سبق لا يخلو قوله تعالى " لما خلقت بيدي " أن يكون معني ذلك إثبات يدين : نعمتين أو يكون إثبات يدين : جارحتين . أو يكون إثبات يدين بقدرتتين . أو يكون إثبات يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين ولا قدرتين ولا توصفان إلا كما وصف الله تعالى . فلا يجوز أن يكون معني ذلك نعمتي لأنه لا يجوز عند أهل اللسان أن يقول القائل عملت بيدي ، وهو يقصد نعمتي .

(٢) صورة ص ٧٥

(١) نفس المصدر السابق ص ١٢٠

(٣) الأشعري الإبانة ص ١٢٢

"ولا يجوز كما يري الأشعري ، وخصومه أن نعني جارحتين ولا
يجوز عند خصومنا أن يعني قدرتين" (١)

وإذا فسدت الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع . وهو إثبات يدين
لبستا جارحتين ولا قدرتين ولا نعمتين ولا يوصف إلا بأن يقال:
إنهما يدان لبستا كالأيدي ، خارجتان عن سائر الوجوه الثلاثة التي
سلفت . وهنا لم يستطع الأشعري أن يخرج من هذا المأزق ، وكذا
ابن خزيمة ، فكلاهما أقرب للتجسيم منه للتنزيه مما أوقعهما في
الحيرة . فذهب الأشعري للقول "وأن له سبحانه يدين بلا كيف" (٢)
ومن الصفات التي توهم بالتشبيه كاليد مثلا في قوله تعالى : "يد
الله فوق أيديهم" (٣) هنا يذكر الشوكاني أن اليد عند العرب تطلق
على الجارحة وعلى النعمة ، يقولون كم يد لي عند فلان ، وعلى
القدرة : "قل ان الفضل بيد الله" ، وعلى التأييد : يد الله مع القاضي
حين يقضي ، وتطلق على معان آخر . وهذه الآية هي على طريقة
التمثيل" (٤)

(١) الأشعري - الإبانة ص ١٣٣

(٢) نفس المصدر ص ٢٢ . (٣) الفتح ١٠

(٤) الشوكاني - فتح التدبر الجامع بين فتى الرواية والدراية في التفسير - البابي

الخطبي سنة ١٣٤٩هـ - ج ٢ ص ٥٤

ويقول أيضا والعرب تطلق غلول اليد على البخل وبسطها على الجود مجازا ولا يريدون الجارحة .

وذكر البيهقي قوله "وذهب بعض أهل النظر منهم إلى أن اليمين يراد به اليد والكف عبارة عن اليد . واليد لله تعالى صفة بلا

جارحة ، فكل موضع ذكرت فيه من كتاب وسنة صحيحة" (١)

فالمراد بذكرها تعلقها بالكائن المذكور معها ، من الطي والأخذ

والقبض والبسط والمسح والقبول والإتفاق وغير ذلك تعلق الصفة

الذاتية بمقتضاها من غير مباشرة ولا مماسة . وليس في ذلك

تشبيه بحال . وذهب آخرون إلى أن القبضة في غير هذا الموضع

قد تكون بالجارحة ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . وقد تكون

بمعنى الملك والقدرة" (٢)

يقال فلان في قبضتي أي في قدرتي ...

وقوله تعالى "بيمينه" : يحتمل أن يكون إخبارا عن

الملك والقدرة" (٣)

(١) البيهقي .. الأسماء والصفات ص ٣٣٠

(٢) نفس المصدر ص ٣٣١

(٢) نفس المصدر ص ٣٣١

كقوله تعالى "مما ملكت أيما نكم" (١)

يريد به الملك . وقوله : "لأخذنا منه باليمين" أي بالقوة والقدرة أي أخذنا قدرته وقوته . وقال ابن عرفة أي لأخذنا بيمينه . فمعناه التصرف . "واليمين المذكور في الأخبار التي ذكرناها محمول في بعضها علي القوة والقدرة في بعض الأخبار التي وردت علي وفق الآية . وفي بعضها علي حسب القبول ... والعرب تقول خلال عندنا باليمين ، أي بالمحل الجليل . ومنه قول الشاعر :-

أقول لناقتي إذ بلغتني .: لقد أصبحت عندي باليمين

"أي بالمحل الجليل . أما قوله "كلتا يديه يمين" . فإنه أراد بذلك التمام والكمال . وكان العرب تحب التيا من وتكره التياسر . لما في التياسر من النقصان ، وفي التيامن من التمام، وقال أبو سليمان الخطابي ليس فيما يضاف إلي الله عز وجل من صفة اليدين شمال لأن الشمال محل النقص من الضعف" (٢)

وقد روي في "كلتا يديه يمين" ، أنه ليس معني اليد الجارحة . إنما هو صفة جاء بها التوقيف نطقها علي ما جاءت ولا نكيفها" (٣)

(١) نفس المصدر ص ٣٣٢

(٢) نفس المصدر

(٣) نفس المصدر ص ٣٣٢

ويقول الرازي :

"واعلم أن لفظ اليد حقيقة في هذه الجارحة المخصوصة إلا أنه تستعمل على سبيل المجاز في أمور غيرها : الأول : أنه يستعمل في القدرة .. ولما كان المقصود من اليد حصول القدرة ، أطلق اسم القدرة على اليد" (١)

والثاني : أن اليد قد يراد بها النعمة ... لأن آلة الإعطاء للنعمة هي اليد .

الثالث : قد يذكر لفظ اليد صلة للكلام على سبيل التأكيد . كقولنا يداك

وعلى ذلك يمكن القول أن قول الله تعالى "يد الله فوق أيديهم" (٢) تعني قدرة الله غالبية على قدرة الخلق .

وقوله تعالى : "يد الله مغلولة" (٣) و "بل يداه مبسوطتان" (٤) تفيد النعمة . الأولى حبس النعمة والثانية : إفاضة النعمة .

وعن قوله تعالى "ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي" (٥) ولا يمكن أخذ هذا المعنى على أساس الجارحة أو التجسيم .

(١) الرازي - أساس التفسير ص ١٦٢

(٢) الفتح ١٠ (٣) المائدة ٦٤ (٤) المائدة ٦٤

(٥) ص ٧٥

قيل ان اليمين صفتان قائمتان بذات الله تعالى يحصل بهما التخلق على وجه التكريم والاصطفاء .

ولكن نقول لو كان تخليق آدم باليمين يوجب مزيد الاصطفاء . لكان تخليق البهائم والأنعام بالأيدي يوجب رجحانها على آدم . في هذا الاصطفاء والتكريم لقوله تعالى "مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون" (١)

بل ربما من الجائز أن يكون معنى قوله تعالى "خلقت بيدي" هو بيان كثرة العناية الإلهية في إيجاده وتكوينه ، لأن الإنسان إذا أراد المبالغة في الدقة والعناية قال: هذا الشيء أعمله بيدي .

والتخليق باليمين عبارة عن التخليق المخصوص بمزيد الكرامات والتشريفات ، وما ورد في الأحاديث النبوية "يجب تأويلها .. إذ ليس المراد منها اليد بمعنى العضو والجارحة ... فثبت أنه لا بد في هذه الظواهر من التأويلات" (٢) ويصير من المعقول تأويل المعنى إلى العناية الإلهية أو القدرة أو النعمة حسب المعنى . لا كما ذهب ابن خزيمة إلى القول باليمين ولا يسار . فهذا أمر أقرب للتشبيه منه بالتنزيه .

(١) يس ٧١ (٢) الرازي - أساس التقديس ص ١٦٧

الأصابع

يحاول ابن خزيمة إثبات أصابع لله وينفي المشابهة بالمخلوقات وهذا لا يستقيم بلا تأويل . فيقول : "جل ربنا أن تكون أصابعه كأصابع خلقه وعن أن يشبه شيء من صفات ذاته صفات خلقه" (١) وذهب الأشعري إلى قوله "تدين لله عز وجل بأنه يقلب القلوب بين إصبعين من أصابعه ، وأنه سبحانه يضع السماوات على إصبع والأرضيين على إصبع كما جاءت الرواية عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من غير تكييف" (٢)

أما المتقدمون . ولم يشتغلوا بتأويل هذا الحديث وما جري مجراه . وإنما فهموا منه ومن أمثاله ما سبق من أجل إظهار قدرة الله تعالى وعظم شأنه .

وأما المتأخرون فتكلموا في تأويله بما يحتمله "فذهب أبو سليمان الخطابي إلى أن الأصل في هذا وما أشبهه في إثبات الصفات أنه لا يجوز ذلك إلا أن يكون بكتاب ناطق أو خبر مقطوع بصحته" (٣)

(١) ابن خزيمة - التوحيد ص ٧٦

(٢) الأشعري - الإبانة ص ٢٦

(٣) البيهقي - الأسماء والصفات ص ٢٣٥

فإن لم يكونوا فيما يثبت من أخبار الأحاديث المستندة إلى أصل في الكتاب أو السنة المقطوع بصحتها أو بموافقة معانيها .
وما كان بخلاف ذلك فالتوقف عن إطلاق الاسم به هو الواجب .
ويتأول على ما يليق بمعاني الأصول المتفق عليها من أقاويل أهل الدين والعلم مع نفي التشبيه . وهذا الرأي أقرب إلى الصواب .
"وذكر الأصابع لم يوجد في شيء من الكتاب ولا في السنة ... وليس معنى اليد في الصفات بمعنى الجارحة حتى يتوهم بثبوتها ثبوت الأصابع . بل هو توقيف شرعي أطلقنا الاسم فيه على ما جاء به الكتاب من غير تكييف ولا تشبيه . فخرج بذلك عن أن يكون له أصل في الكتاب أو السنة أو أن يكون على شيء من معانيها" (١)
وإذا كانت هذه اللفظة غير مذكورة في القرآن لكنها مذكورة في الأخبار وأنه ليس المراد من الإصبع العضو الجسماني ويدل عليه وجوده" (٢) ويبرهن الرازي على استحالة التجسيم بأدلة عقلية تتفق مع تنزيه الله تعالى عن التجسيم :

(١) نفس المصدر ص ٢٣٧

(٢) الرازي - أساس التقديس ص ١٧٧

الأول : أنه يلزم أن يكون لله تعالى بحسب كل قلب إصبعان وهذا محال .

الثاني : أن تكون إصبعاه في أجوفها وهذا أيضا محال .

الثالث : أنه لا يصح منه التصرف إلا بالأصابع وهذا عجز و حاجة وهذا محال .

أما التأويل الصحيح فهو أن الشيء الذي يأخذ الإنسان بأصابعه يكون مقدور قدرته ومحل تصرفه على وجه السهولة من غير ممانعة. ولما كانت الإصبع سببا لهذه القدرة جعل لفظ الإصبع كناية عن تلك القدرة الكاملة" (١) فكان ذلك الإصبع هنا لتعريف كمال قدرة الله تعالى . ونفاد تصرفه في هذه الأجسام العظيمة .

وقوله "وضع يده على كتفي" أي أحاطه بعنايته تعالى . وقوله "فوجدت برد أنامله" أي وجدت أثر تلك العناية .

"واضطر أهل الحق إلي هذا التأويل كما اضطر أهل الباطل الي تأويل قوله تعالى "وهو معكم أينما كنتم" إذ حمل ذلك بالاتفاق على الإحاطة والعلم وحمل قوله (صلي الله عليه وسلم) "قلب المؤمن بين اصبعين من أصابع الرحمن" على القدرة والقهر .

(١) نفس المصدر السابق ص ١٧٨

وحمل قوله (صلى الله عليه وسلم) الحجر الأسود يمين الله في أرضه على التشريف والإكرام . لأنه لو ترك علي ظاهرة للزم منه المحال " (١) وبهذا يكون ما ورد في الإصبع يؤخذ علي محمل التنزيه .

الرجل

يتمسك ابن خزيمة بظواهر النصوص بلا تكييف فيثبت لله "الرجل" ويقول : "أثبتها الله لنفسه في محكم تنزيله وعلي لسان نبيه المصطفى . والله جل وعلا يذكر ما يدعو بعض الكفار من دون اللد" (٢) : "ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطنون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم" (٣) فأعلمنا الله جل وعلا أن من لا رجل له ولا يد ولا عين ولا سمع فهو كالأنعام بل هو أضل" (٤) "وفيه وجه آخر وهو أن هذه الأسماء مثال يراد بها إثبات معان لاحظ لظاهر الأسماء فيها من طريق الحقيقة ، وإنما أريد يوضع الرجل عليها نوع من الزجر لها والتسكين من غربها كما يقول القائل للشيء يريد محو وإبطاله : جعلته تحت رجلي ووضعته

(١) الغزالي أحياء علوم جـ ١ ص ١٤١ (٢) ابن خزيمة التوحيد ص ٩٠

(٤) نفس المصدر

(٣) الأعراف ١٩٥

تحت قدمي وقد تستعمل الرجل أيضا في القصد للشيء على سبيل
جد والحاح ، يقال قام فلان في هذا الأمر على رجل وقام على ساق
إذا جد في الطلب ، وبالغ في السعي ... وهذا الباب كثير التصرف .
فإن قيل : فهلا تأولت اليد والوجه على هذا النوع من التأويل
وجعلت الأسماء فيها أمثالا كذلك ؟

قيل : إن هذه الصفات مذكورة في كتاب الله عز وجل بأسمائها ،
وهي صفات مدح ، والأصل أن كل صفة جاء بها الكتاب أو صحت
بأخبار التواتر أو رويت من طريق الأحاد وكان لها أصل في الكتاب ،
أو خرجت على بعض معانيه فإننا نقول بها ونجربها على ظاهرها
من غير تكيف . وما لم يكن له في الكتاب ذكر ولا في التواتر
أصل ولا له بمعاني الكتاب تعلق وكان مجيئه من طريق الأحاد
وأفضى بنا القول إذا أجريناد على ظاهره إلى التشبيه ، فإن تأوله
على معنى يحتمله الكلام ويزول معنى التشبيه ... وهذا هو الفرق
بين ما جاء من ذكر القدم والرجل وبين اليد والوجه والعين (١)
وهذا يتفق مع التنزيه لجلال الله ويبعدنا عن الوقوع في الحيرة
والتناقض الناتج عن القول "ثبت ... بلا كيف"

(١) البيهقي - الأسماء والصفات ص ٢٣٥

والأحاديث النبوية كقوله (صلي الله عليه وسلم) تحتاج الجنة والنار .. لا يمكن إجراؤها علي ظاهرها ، لأنهما جمادان لا يحاوران فكيف يختصمان .. فإن قيل يجعل الله تعالى فيهما الحياة .. فإن فرض صحة ذلك إذن سيعرفان ربهما ويعرفان أن كل ما يفعله سبحانه وتعالى عدل فلا يتجادلان فلا تصير المحاجة .

وعلي فرض علم الله تعالى بمجادلتها إذا أحياهما بحياة . ولا تنتهي تلك المجادلة إلا بوضع قدمه تعالى في النار كان يجب ألا يخلق الحياة فيهما لئلا تحدث هذه المخالفة . كما أن بالحديث ما يوحى بعدم علم الله (تعالى علي ذلك) بمقدار أهل الثواب والعقاب مما حدا به من وضع قدمه في النار وخلق خلقا آخر للجنة وهذا باطل .

وعلي فرض أنه له سبحانه رجل فلا يجب أن يضعها في النار حتى لا تنطفئ ويزول العذاب ، وهذا خلف "غير جائز" وإلا استمرت النار فأحرقتها وهذا باطل تعالى الله عن ذلك .

وقوله تعالى : "هل من مزيد" إنما هو لطلب العصاة مستحقى العذاب وليس للرجل جوابا لذلك . كما أنه تعالى قادر علي إسكات النار عن طلبها "هل من مزيد" دون الحاجة الي وضع رجله "تعالى" فيها . وإلا اعتبر عاجزا عن ذلك إلا بوضع رجله فيها وهذا باطل .

كما أن جهنم تمتلئ بالعاصيين لقوله تعالى "لأملأن جهنم منك ،
وممن تبعك منهم أجمعين" (١)

وقوله تعالى "لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين" (٢)
وهذا يفيد امتلاء جهنم بالعاصيين من الجنة والناس علي خلاف ما
ورد بالخبر من أن امتلاءها برجل الله . تعالى الله عن ذلك علوا
كبيرا !. فهذا باطل .

وهذا يعني أن تلك الأخبار الواردة في الرجل هي أخبار ضعيفة جدا
وإن قلنا بتقدير صحة هذه الألفاظ فهي محتملة للتأويل" (٣)
ولا نستطيع معها إلا التأويل حتى لا نقع في التجسيم .

الاستواء

الاستواء وردت به النصوص من القرآن الكريم والسنة . ويثبتُه
ابن خزيمة بقوله : "الفعال لما يشاء علي عرشه فكان فوقه وفوق
كل شيء عاليا كما أخبرنا الله جل وعلا" (٤) في قوله تعالى
"الرحمن علي العرش استوي" (٥) "وأنه فوق كل شيء وأنه في
السماء" (٦)

(٣) نفس المصدر ص ١٨٦

(٢) هود ١١٩

(١) ص ٨٥

(٤) ابن خزيمة - التوحيد ص ٦٠١ (٥) طه ٥ (٦) ابن خزيمة - التوحيد ص ١١٥

"ومن دعا الله جل وعلا فإنما يرفع رأسه إلى السماء يمد يديه إلى الله إلى أعلاه لا إلى أسفل" (١) بمعنى "أن الله عز وجل يستوي على عرشه استواء وكيف به من غير طول استقرار" (٢)

ويذهب الشوكاني إلى إثبات الاستواء لله تعالى دون التشبيه ولا التجسيم فيقول : "نحن نثبت ما أثبتته الله تعالى لنفسه من استواء على عرشه على هيئة لا يعلمها إلا هو وكيفية لا يدري بها سواد ولا نكلف أنفسنا غير هذا فليس كمثله شيء ولا في ذاته ولا في صفاته ولا يحيط عباده به علما" (٣)

"الاستواء على العرش والكون في تلك الجهة قد صرح به القرآن الكريم والسنة. بل هذا ما يجده كل فرد من أفراد الناس في نفسه ويمسه في فطرته وتجذبه إليه طبيعته ، كما نراه في كل من استغلت بالله سبحانه وتعالى والتجأ إليه ووجه أذعيته إلى جنابه الرفيع فإنه يشير عند ذلك بكفه أو يرمي إلى السماء بطرفه" (٤) ويرى "أن هذه المسألة أوضح من أن تلتبس على عارف" (٥)

(١) نفس المصدر ص ١١٠ (٢) الأشعري - الإبانة ص ١٠٥

(٣) الشوكاني - التحف في مذاهب السلف - دار الكتب العلمية - بيروت سنة ١٩٣٠

ص ١١

(٤) نفس المصدر ص ١٢ (٥) نفس المصدر ص ١١

"مع التصريح بالتفديس والتنزيه من التحديد والتشبيه" (١)
 وعن قوله تعالى "ثم استوي على العرش" (٢)
 يقول "الكرسى والعرش وغيره مما لا يعلمه إلا الله" (٣)
 وأنه جل وعلا استوي عليه بلا كيف بل على الوجه الذي يليق به
 نزهه مما لا يجوز عليه" (٤)
 "ويذهب الأشعري إلى أن الله تعالى يستوي على عرشه استواء
 يليق به" (٥)
 ويخلص الشوكاني إلى أن السلامة والنجاة في إمرار ذلك على
 الظاهر والإذعان بأن الاستواء والكون على ما نطق به الكتاب
 والسنة" (٦) ولكن لا محيص من التأويل بما يليق بجلال الله .
 مع عدم الجهة أو الاستقرار .

(١) الشوكاني - إرشاد الفحول ص ١٧٦

(٢) الأعراف ٥٤

(٣) الشوكاني - نيل الأوطار شرح المنتقى من أحاديث سيد الأخيار - البابي الحلبي سنة

١٢٩٨ هـ - ج ٢ ص ١٦٣

(٤) الشوكاني - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في التفسير البابي الحلبي

سنة ١٢٣٩ هـ - ج ٢ ص ١٦٣

(٥) الأشعري - الإبانة ص ١٠٥

(٦) الشوكاني - التحف ص ١٢

و الاستواء لو ترك على الاستقرار والتمكن لزم منه كون المتمكن
جسما مماسا للعرش ، إما قبله أو أكبر منه أو أصغر ، وذلك
محال، وما يؤدي إلى المحال فهو محال" (١)

كما أنه لا يجوز أن يكون المراد الإلهي من الاستواء الاستقرار
على العرش لأن الله تعالى غير مختص بشيء من الأخيار والجهات
ومنه يفهم بيان كمال قدرته وكمال إهيته تعالى .

ويذهب الأشاعرة الي "أن الله عز وجل يستوي على عرشه استواء
يليق من غير طول استقرار" (٢)

وذهبوا إلى أن السموات فوقها العرش ، فلما كان العرش فوق
السموات ، وهو مستوي على العرش الذي فوق السموات وكل ما
علا فهو سماء والعرش أعلى السموات .. أراد العرش الذي هو
الأعلى للسموات .. كما رأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا
دعوا نحو السماء ، لأن الله تعالى مستوي على العرش الذي هو
فوق السموات ، فلولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا
أيديهم نحو العرش ، كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض" (٣)

(١) الغزالي - أحياء علوم الدين - ج ١ ص ١٤١

(٢) الأشعري - الإبانة ص ١٠٦ - (٣) نفس المصدر ص ١٠٧

فلو كان الله مستويا علي العرش بمعنى الاستيلاء وهو تعالي
مستول علي الأشياء كلها لكان مستويا علي العرش وعلي الأرض
وعلي الاقرار لأنه قادر علي الأشياء مستو عليها . وإذا كان قلارا
علي الأشياء كلها ، لم يجر القول إن الله مستو علي الأخلية تعالي
الله عن ذلك . إذن لم يجر أن يكون الاستواء علي العرش الاستيلاء
الذي هو عام في الأشياء كلها ، ووجب أن يكون معنى الاستواء
يختص بالعرش دون الأشياء كلها .

وتذهب الأشعري الي أن الأدلة دالة علي أنه تعالي في السماء
مستو علي عرشه ، والسماء بإجماع الناس ليست الأرض . فدل
علي أنه تعالي منفرد بوحدانيته مستو علي عرشه استواء منزلها
من الحلول والاتحاد (٥)

ولكن نجد الأدلة العقلية القاطعة تبطل كونه تعالي مختصا بشيء
من الجهات وإذا ثبت هذا ، ظهر أنه ليس المراد من الاستواء
الاستقرار لأن المستقر علي العرش لابد وأن يكون الجزء الحاصل
منه في يمين العرش غير الحاصل منه في يسار العرش فيلزم أنه
مؤلف ومركب ، وهذا محال علي الله . كما أن الجالس علي العرش

إن قدر علي الحركة والانتقال كان محدثا ، وإن لم يقدر كان كالمربوط، وهذا محال في حق الله تعالى عن ذلك . كما أن قول "الملائكة يحملون عرش الرحمن" يعني أنهم يحملون إله العالم . وذلك غير معقول لأن الله تعالى حافظ العالم والمخلوقات لا العكس . فلا يقال هذا . كما أنه تعالى كان ولا عرش ولا مكان .

وعلي ذلك وجب القول أن الاستواء المراد منه هو الاستيلاء والقهر ونفاذ القدر وجريان الأحكام الإلهية . وهذا مستقيم مع التدبير بأمر الملك والملكوت . والقدرة التامة الخالية عن المنازل والمعارض والمدافع .

وأما ما ورد بمعنى الفوقية يستعمل بمعنى الرتبة والقدرة في قوله تعالى : "وهو القاهر فوق عباده" (١) والفوقية المقرونة بالقهر هي الفوقية بالقدرة والمكنة لا بمعنى الجهة .

وقد تأتي بمعنى المعية أو العلم أو الحفظ والحراسة . ووجب أن يكون علوه - تعالى - لا بالجهة والحيز . وقربه ليس المراد منه القرب بالجهة .

كلام الله

"كلام ربنا عز وجل لا يشبه كلام المخلوقين ؛ لأن كلام الله كلام متواصل لا سكوت بينه ولا صمت لا ككلام الأدميين الذي يكون بين كلامه سكت وصمت لانقطاع النفس ، أو التذكر ، أو العي الله منزه مقدس من ذلك أجمع تبارك وتعالى" (١)

"والله عز وجل يكلم الكافر والمنافق أيضا تقريراً وتوبيخاً" (٢)
"والله يكلم عباده يوم القيامة من غير ترجمان يكون بين الله عز وجل وبين عباده بذكر لفظ عام مراده خاص" (٣)
"وأن الله جل وعلا يكلم الكافر والمنافق يوم القيامة تقديراً وتوبيخاً، وذكر إقرار الكافر في ذلك الوقت بكفره في الدنيا وهو إقراره أنه لم يكن ينظر في الدنيا أنه ملاق ربه يوم القيامة .

(١) ابن خزيمة . التوحيد ص ١٤٥

(٢) نفس المصدر ص ١٥١

(٣) نفس المصدر ص ١٤٩

فمن كان غير مؤمن في الدنيا غير مصدق بأنه ملاق ربه يوم
القيامة فكافر غير مؤمن ، وذكر دعوى المنافق في ذلك الوقت أنه
كان مؤمنا بربه عز وجل وبنبيه وبكتابه صائما ومصليا مزكيا في
الدنيا ، وإنطاق الله عز وجل فخذ المنافق ولحمه وعظامه بما كان
يعمل في الدنيا تكذيبا لدعوآه بلسانه" (١)

ويذهب ابن خزيمة إلي أن كلام الله للمؤمن مختلف عن كلامه
للكافر ويرفض "قول الجهمية الذين يزعمون أن كلام الله
مخلوق" (٢)

ويري "أن القرآن كلام الله الخالق وقوله غير مخلوق لا كما زعمت
الكفرة والجهمية والمعطلة" (٣) ونعرض لمختلف الآراء في هذه
المسألة حيث يري الغزالي "أنه سبحانه وتعالى متكلم بكلام وهو
قائم بذاته ليس بصوت ولا بحرف بل لا يشبه كلامه غيره .
كما لا يشبه وجوده وجود غيره . والكلام بالحقيقة كلام النفس
وإنما الأصوات قطعت حروفا للدلالات كما يدل عليها تارة
بالحركات والإشارات" (٤)

(١) نفس المصدر ص ١٥٢ (٢) نفس المصدر ص ١٦١

(٣) نفس المصدر ص ١٦٦

(٤) الغزالي - أحياء علوم الدين - ج ١ ص ١٤٣

وبعيدا عن جعل الله محلا للحوادث يذهب إلى القول "إلى أن الكلام القائم بنفسه قديم وكذا جميع صفاته . إذ يستحيل أن يكون محلا للحوادث ، داخلا تحت التغير ، بل يجب للصفات من نعوت القديم ما يجب للذات فلا تعترية التغيرات ، ولا تحله الحادثات ، بل لم يزل في قدمه موصوفا بمحامد الصفات" (١)

وفي ذلك اتفاق مع الرأي القائل "إن القرآن كلام الله غير مخلوق لقوله تعالى "ألا له الخلق والأمر" (٢)
فأبان الأمر من الخلق ، وأمر الله كلامه وهذا يوجب أن كلام الله غير مخلوق وقول "لله الأمر من قبل ومن بعد" (٣)

يعني من قبل أن يخلق الخلق ومن بعد ذلك . وهذا يوجب أن الأمر غير مخلوق ، ومما يدل من كتاب الله علي أن كلامه غير مخلوق قوله سبحانه "إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون" (٤)

(١) نفس المصدر السابق ص ١٤٤

(٢) الأعراف ٥٤

(٣) الأرواح ٤

(٤) النحل ٤٠

فلو كان القرآن مخلوقا لوجب أن يكون مقولا له كن فيكون . ولو كان الله عز وجل قائلا للقول كن لكان للقول قول ، وهذا يوجب أحد أمرين : إما أن يؤول الأمر إلي أن قول الله تعالى غير مخلوق . أو أن يكون كل قول واقع يقول لا إلي غاية وذلك محال .

وإذا استحال ذلك صح وثبت أن لله قولا غير مخلوق" (١)

"وكلام الله من الله تعالى فلا يجوز أن يكون كلامه الذي هو منه مخلوقا ، في شجرة مخلوقة ، كما لا يجوز أن يكون علمه الذي هو منه مخلوقا في غيره تعالى الله عن ذلك" (٢)

"فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد جعله قولا للبشر ، وهذا ما أنكروه الله على المشركين ، وأيضا فلو لم يكن الله متكلمًا حتى خلق الخلق ثم تكلم بعد ذلك لكانت الأشياء قد كانت لا عن أمره ولا عن قوله ولم يكن قائلا لها "كوني" . وهذا رد للقرآن والخروج عما عليه جمهور أهل الإسلام" (٣)

ويثبت الشوكاني لله تعالى صفة الكلام فيري أن الله تعالى يتكلم ولكن كما أثبت الله لذاته هذه الصفة وليس علي سبيل المشابهة بالبشر .

(١) الأشعري - الإبانة ص ٦٥ (٢) نفس المصدر ص ٦٩ (٣) نفس المصدر ص ٧٠

"ما صح لفرد من أفراد البشر أن يكلمه الله بوجه من الوجوه إلا أن يوحى إليه فيلهمه ويقذف ذلك في قلبه" (١)

فكلام الله للبشر إما وحيًا أو إلهامًا .

وعن خصائص كلام الله يقول إن "كلام الله يسمع من حيث لا يري وهو تمثيل بحال الملك المحتجب الذي يكلم خواصه من وراء حجاب أو يرسل رسولا ، فيوحى بإذنه ما يشاء أي يرسل ملكا فيوحى ذلك الملك إلى الرسول من البشر بأمر الله وتيسيره أن يوحى إليه" (٢)

هكذا يؤكد أن الله يسمع من حيث لا يري ويرسل الله كلامه مع ملائكته إلى رسله مصداقا لقوله تعالى "وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيًا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم" (٣)

"بمعنى تنزيهه تعالى عن صفات المحدثين" (٤)

(١) الشوكاني - فتح القدير جـ؛ ص ٥٢٩

(٢) نفس المصدر جـ ٢ ص ٥٣٠

(٣) الشوري ٥١

(٤) تفسير الجلالين ص ٦٤٦

ويذكر أن موسى عليه السلام "هو الذي كلمه الله سبحانه
تكليماً" (١)

"أي بغير واسطة" (٢)

وبهذا يثبت الشوكاني صفة الكلام لله تعالى بما يتسق مع الشريعة
وما يليق بجلاله . ففي إطار "لا جنس له" (٣)
"وليس كمثله شيء" (٤)

ويذهب ابن خزيمة إلى أن الله تعالى يكلم المؤمن والكافر يوم
القيامة توبيخاً للكافر ، وتقديراً للمؤمن ، وأن كلامه تعالى ليس
ككلام المخلوقين تنزيهاً لله تعالى عن مشابهة المخلوقين . ويستمر
الشوكاني في الحديث عن مسألة كلام الله .

(١) الشوكاني - فتح القدير ج١ ص ٤٩٩

(٢) نفس المصدر - ج٢ - ص ٢٣١

(٣) نفس المصدر - ج٤ - ص ٥٨٠

(٤) الشوري ١١

وإتساقاً مع هذا المنهج الذي أخذته علي نفسه ، نراه عندما يتعرض لمشكلة قدم القرآن وحدوثه يقول : "إنه لا نزاع في حدوث المركب من الأصوات والحروف ، لأنه متجدد في النزول ، فالمعنى محدث تنزيله ولكن النزاع في الكلام النفسي . ولقد أصاب أئمة السنه بامتناعهم عن الإجابة عن القول بخلق القرآن وحدوثه ولكنهم جاوزوا ذلك إلي الجزم بقدمه . وكفروا من قال بالحدوث ، وليتهم لم يجاوزوا حد الوقوف ، وإرجاع العلم إلي علام الغيوب فإنه لم يسمع من السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم شيء من هذا الكلام . فكان الامتناع من الإجابة إلي ما دعوا إليه والتمسك بأذيال الوقوف وإرجاع علم ذلك إلي عالمه ، هو الطريقة المثلي وفيه السلام والخلوص من تكفير طوائف من عباد الله والأمر لله سبحانه" (١)

وهذا يبين حرص الشوكاني علي ألا يخوض في غيبيات أراحنا الله من الخوض فيها . ويؤكد أن كلام الله سبحانه قديم . والقديم لا يرفع ولا يزول" (٢)

(١) نفس المصدر - ج ٣ ص ٢٨٤

(٢) الشوكاني - إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من عند الأصول ص ١٨٤

وأن ذات الله وصفاته أبدية وكلامه سبحانه واحد والتعدد في العوارض الحادثة" (١)

وهذا خلاف ما يراد المعتزلة "حيث يري المعتزلة أن القرآن مخلوق" (٢) فكلام الله ثابت بالنص وليس ككلام المخلوقين .

الرؤية

إن مسألة الرؤية من المسائل الكلامية الهامة . ويثبتها ابن خزيمة بقوله : "جميع أمه محمد يرون الله عز وجل يوم القيامة" (٣) كما أن "الله عز وجل ينظر إليه جميع المؤمنين يوم القيامة برهم وفاجرهم" (٤) "مؤمنهم ومنافقهم وبعض أهل الكتاب يرون الله عز وجل يوم القيامة يراه بعضهم رؤية امتحان لا رؤية سرور وفرح وتلذذ بالنظر في وجه ربهم عز وجل ذي الجلال والإكرام . وهذه الرؤية قبل أن يوضع الجسر بين ظهري جهنم . ويخص الله عز وجل أهل ولايته من المؤمنين بالنظر إلى وجهه نظر فرح وسرور وتلذذ" (٥)

(١) نفس المصدر ص ١٠ (٢) دكتورة سهير فضل الله - الفكر الإسلامي يرد على

المستشرقين ص ١١٧ (٣) ابن خزيمة - التوحيد ص ١٧٢

(٤) نفس المصدر ص ١٦٧ (٥) نفس المصدر ص ١٧٢

وهذه الأخبار دلالة على أن قوله تعالى "كلا إنهم عن ربهم يومئذ
لمحجوبون" (١)

"إنما أراد الكفار الذين كانوا يكذبون بضمائرهم ويقرون بالسنتهم
يوم الدين رياء وسمعة" (٢) وللتعرف على مختلف الآراء في هذه
المسألة يذهب الشوكاني إلى جواز الرؤية ويستدل "بأن سؤال
موسى ربه الرؤية يدل على أنها جائزة عنده في الجملة . ولو
كانت مستحيلة عنده لما سألها" (٣)

وقوله تعالى "أرني أنظر إليك" (٤)

"أي أرني نفسك أنظر إليك أي سأله النظر إليه اشتياقا إلى رؤيته
لما أسمع كلامه" (٥) والجواب بقوله تعالى "لن تراني" يفيد أنه لا
يراد في هذا الوقت الذي طلب رؤيته فيه أو أنه لا يري ما دام
الرائي حيا في دار الدنيا . وأما رؤيته في الآخرة فقد ثبت
بالأحاديث المتواترة" (٦)

(١) المطففين ١٥

(٢) نفس المصدر ص ١٧٦

(٣) الشوكاني - فتح القدير - ج ٢ ص ٢٣١

(٤) الأعراف ١٤٣

(٥) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٣١ (٦) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٣١

"وأهل السنة أثبتوا رؤية الله تعالى بالأبصار من غير تشبيه ولا تعطيل" (١)

"كما القوم أهل الحديث والحنابلة بموقف الرؤية" (٢)

"وأنكرت الرؤية فرق كثيرة من المسلمين كالمعتزلية والخوارج والشيعة خاصة الزيدية" (٣)

ويرى الجويني "أن كل موجود يجوز أن يرى" (٤)

ويذهب الغزالي إلى "أن الله تعالى مع كونه منزها عن الصورة والمقدار مقدسا عن الجهات والأقطار مرني بالأعين والأبصار في

الدار الآخرة دار القرار. لقوله تعالى "وجود يومئذ ناضرة . . . إلى

ربها نظرة" (٥) ولا يرى في الدنيا تصديقا لقوله تعالى "لا تدركه

الأبصار وهو يدرك الأبصار" (٦)

(١) عبد القاهر بن طاهر البغدادي - الفرق بين الفرق - دار الأفاق ببيروت ١٣٩٣ هـ -

١٩٧٣ م ص ٣٠١

(٢) د. أحمد محمود صبحي - في علم الكلام ص ٤٧٥

(٣) نفس المصدر ص ٤٧١

(٤) الجويني - الإشارة إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد - تحقيق د. محمد يوسف

موسى . ود. علي عبد المنعم عبد الحميد . مكتبة الخليجي القاهرة ١٣٦٩ هـ

١٩٥٠ م ص ١٤٧

(٦) الأنعام ١٠٣

(٥) القيامة ٢٢ . ٢٣

"أما عن سؤال موسى ربه . ويتساءل كيف سأل موسى عليه السلام الرؤية مع كونها محالا . منكرًا أن يقع ذلك . لذا فالرؤية جائزة. أما وجه إجراء آية الرؤية على الظاهر . فهو أنه غير مؤد إلى المحال ، فإن الرؤية نوع كشف وعلم ، إلا أنه أتم وأوضح من العلم . فإذا جاز تعلق العلم به وليس في جهة ، جاز تعلق الرؤية به وليس بجهة ، وكما يجوز أن يرى الله تعالى الخلق ، وليس في مقابلتهم ، جاز أن يراه الخلق من غير مقابلة وكما جاز أن يعلم من غير كيفية وصورة جاز أن يرى كذلك" (١)

ولكن المعتزلة ترى وجوب نفي الرؤية عن الله تعالى . إن المجسمة تقر إمكان هذه الرؤية السعيدة إذ لو كان الله تعالى جسما لصح أن يرى . ولكن الله ليس بجسيم حتى يرى . ولو قال قائل بإمكان الرؤية بالاستناد إلى الآية "رب أرني أنظر إليك" (٢)

"أى تعذر الرؤية" (٣) واستدل بقوله تعالى : "لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار" (٤)

(١) الغزالي - أحياء علوم الدين .. ج ١ ص ١٤١

(٢) الأعراف ١٤٣

(٣) القاضي عبد الجبار - شرح الأصول الخمسة ص ٢٥٢

(٤) الأبعاد ١٠٢

إذ لو جاز أن نرى الله في حال من الأحوال لوجب أن نراه الآن
ومعلوم أنا لا نراه الآن :

"فمتى لم نره دل على استحالة كونه مرئياً" (١)
والآيات القرآنية التي تثبت رؤية الله كثيرة فالمعتزلة يقفون منها
موقف التأويل ، ويذهب الزمخشري في الكشاف إلى تأويل المراد
"بناظره" الثانية "بالظاء" منتظرة فالمؤمنون وهم الذين لا خوف عليهم
ولا هم يحزنون ينتظرون ذلك اليوم . ويبين أن تقديم المفعول به
(إلى ربها) يفيد الاختصاص بمعنى أن هذه الوجوه تنظر إلى ربها
خاصة ولا تنظر إلى غيره . ومعلوم أنهم ينظرون إلى أشياء لا
يحيط بها الحصر . ولا تدخل تحت العدد في محشر يجتمع فيه
الخلائق كلهم فاختصاصه بنظرهم إليه لو كان منظورا "إليه محال
فوجب حمله على معنى يصح معه الاختصاص" (٢)
"فتحمل الآية على النظر إلى الثواب أو الانتظار ، كما روى عن
كثير من الصحابة" (٣)

(١) القاضي عبد الجبار - شرح الأصول الخمسة ص ٢٥٢
(٢) الزمخشري . الكشاف . مصطفى البالي الجلي . القاهرة ١٣٨٥هـ - ج ٤ ص ١٩٢
(٣) البلخي والقاضي عبد الجبار - فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة - الدار التونسية
للنشر سنة ١٣٩٢هـ - سنة ١٩٧٩م ص ١٥٨

إذ لو جاز أن نرى الله في حال من الأحوال لوجب أن نراه الآن
ومعلوم أنا لا نراه الآن :

"فمتى لم نره دل على استحالة كونه مرئياً" (١)

والآيات القرآنية التي تثبت رؤية الله كثيرة فالمعتزلة يقفون منها
موقف التأويل ، ويذهب الزمخشري في الكشف إلى تأويل المراد
"بناظره" الثانية "بالظاء" منتظرة فالمؤمنون وهم الذين لا خوف عليهم
ولا هم يحزنون ينتظرون ذلك اليوم . ويبين أن تقديم المفعول به
(إلى ربها) يفيد الاختصاص بمعنى أن هذه الوجوه تنظر إلى ربها
خاصة ولا تنظر إلى غيره . ومعلوم أنهم ينظرون إلى أشياء لا
يحيط بها الحصر . ولا تدخل تحت العدد في محشر يجتمع فيه
الخلائق كلهم فاخصاصه بنظرهم إليه لو كان منظورا "إليه محال
فوجب حمله على معنى يصح معه الاختصاص" (٢)

"فتحمل الآية على النظر إلى الثواب أو الانتظار ، كما روى عن
كثير من الصحابة" (٣)

(١) القاضي عبد الجبار - شرح الأصول الخمسة ص ٢٥٣

(٢) الزمخشري . الكشف . مصطفى البالي الجلي . القاهرة ١٣٨٥ هـ . ج ٤ ص ١٩٢

(٣) البلخي والقاضي عبد الجبار - فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة - الدار التونسية

للنشر سنة ١٣٩٣ هـ - سنة ١٩٧٩ م ص ١٥٨

ولكن ابن حجر يورد ما عدده البيهقي من الأوجه اللغوية التي تفيدها عبارة ناظرة في كلام العرب منتها إلى أن أولها بالقبول في الآية هو نظر الرؤية " (٢) " كما يرى أن تأويل ناظرة بمنتظرة خطأ لأنه لا يتعدى إلى (٣) ويكرر ابن تيمية بأن كل ما كان وجوده أكمل كان أحق بأن يرى ، والموجود الواجب الوجود أكمل الموجودات وجودا وأبعد الأشياء عن العدم فهو أحق بأن يرى ، وإنما لم نره لعجز أبصارنا عن رؤيته لا لأجل امتناع رؤيته " (٤) أما عن نظر الله تعالى إلى خلقه . قال أبو الحسن بن مهدي الطبري فيما كتب إلى أبي نصر ابن قتادة من كتابه : النظر في كلام العرب منصرف على وجوده ، منها نظر عيان ومنها نظر انتظار ومنها نظر الدلائل والاعتبار ومنها نظر التعطف والرحمة ، فمعنى قوله (صلى الله عليه وسلم) "لا ينظر إليهم" أي لا يرحمهم " والنظر من الله تعالى لعباده في هذا الموضع رحمة لهم ، ورافته بهم ، وعقدته عليهم فمن ذلك قول القائل انظر إلى نظر الله إليك ،

(١) ابن حجر العسقلاني - فتح الباني - مصطفى الباري الحلبي - القاهرة سنة

١٣٧٨ هـ - ج ١٧ ص ١٩٤ (٢) نفس المصدر ج ١٧ ص ١٩٥

(٣) ابن تيمية - مناهج السنة النبوية - مكتبة دار العروبة - ج ٢ ص ٢٥٥

(٤) البيهقي - الأسماء والصفات ص ٤٨١

أي ارحمني رحمك الله... والنظر في الآية والخبر يشبه أن يكون
بمعنى العلم والاختبار، ولو حمل فيها على الرؤية لم يمتنع. قال
تعالى فسيري الله عملكم ورسوله "فالتأقيت يكون في المرئي لا في
الرؤية، يعني إذا كان عملكم مرئيا، كما أن التأقيت يكون في
المعلوم لا في العلم. ويقول الأشعري "وليس يخلو النظر من وجوه
أما أن يكون الله سبحانه عني نظر الاعتبار أو نظر التعطف
.. أو يكون عني نظر الرؤية.. ولا يجوز أن يكون الله عز وجل عني
نظر التفكير والاعتبار، لأن الآخرة ليست بدار اعتبار. ولا يجوز
أن يكون نظر الانتظار، لأن النظر إذا ذكر مع الوجه فمعناه نظر
العينين اللتين في الوجه.. وأيضا فإن نظر الانتظار لا يكون في
الجنة، لأن الانتظار معه تنغيص وتكدير.. وأهل الجنة في ما لا
عين رأت ولا أذن سمعت من العيش والنعيم. إذن لم يجز أن يكونوا
منتظرين... كما لا يجوز أن يكون الله عز وجل أراد نظر التعطف
وإذا قدرت الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع من أقسام النظر إنها
رائية ترى ربها عز وجل" (١) وهكذا كان الرؤية لله تعالى في
الآخرة ثابتة، أما في الدنيا فأمر كان مثار خلاف بين مختلف الفرق.

(١) الأشعري - الإبانة ص ٢٦

الخاتمة وأهم النتائج

بعد الانتهاء من دراسة مسألة الصفات عند ابن خزيمة يمكن القول إنه ثمة رؤية حول آرائه في هذه المسألة أوضحناها في ثنايا البحث وناقشناها في كثير مما وصل إليه البحث ، وانتهينا إلي إثبات العديد من الآراء واضعين في الاعتبار أن الاختلاف معه في الرأي أو الاتفاق لا يقادح في فكره العميق وأصالته .

وكان من أهم النتائج ما يلي :-

- ∴ ابن خزيمة يمر الصفات علي ظاهرها بدون تأويل مما يوقعه في التشبيه والتجسيم .
- ∴ أثبت الله تعالى "النفس" وليس كنفس المخلوقين . وأوضحنا أنه لا يمكن إجراء هذه النصوص القرآنية علي ظاهرها وناقشناه في معاني النفس وانتهينا إلي إثبات أن المراد "النفس" في هذه المواضع هي الذات وأن الغرض من ذكر هذا اللفظ المبالغة والتأكيد .
- ∴ وينفق مع الأشعري في القول بإضافة صفة العلم إلي ذات الله . ويقول إن الله تعالى أضاف إلي نفسه صفة العلم . بمعنى أن لله علما مضافا إليه من صفات الذات . وناقشناه وأثبتنا أن كون الصفات ذوات موجودات أزلية قديمة قائمة بذاتها أمر فيه نظر . بل هو أمر خطير .
- ∴ وأنه تعالى يستحق الصفات الأربع ، وهي الصفات الذاتية ، وهي العلم والقدرة والحياة والوجود . والصفات التي أثبتنا لذاته تعالى دون التشبيه أو التجسيم .

❖ وأثبت لله وجهها وصفه تعالى بالجلال والإكرام . وحكم لوجهه بالبقاء ونفي الهلاك عنه . من غير تشبيه بالمخلوقين . وأثبت أن صفة الوجه لا من حيث الصورة . ولا يمكن أن يكون بمعنى الجارحة والعضو ، وإنما المراد به ذاته .

❖ أثبت أن لله صورة لكن نري أن الصورة علي الله محال ويتأول ذلك علي النحو السابق بلا تجسيم ولا تعطيل .

❖ ذكر أن لله عينا .. وانتهينا بعد مناقشته إلي قيمة التأويل حتي لا نقع في التشبيه .

❖ يقول هو تعالى كما وصف نفسه سميع بصير ومن قال إنه غير سميع بصير كافر بالله. ونري أنه سبحانه وتعالى مدرك للمسموعات عالم بها بلا جارحة ولا عضو .

❖ أثبت لله يدين ، وكلتاها يمين ولا يسار له . وهذا تصف منه وهو تعالى خالق اليمين واليسار وابن خزيمة هنا أقرب إلي التجسيم منه إلي التنزيه ولا أدري ماذا فيما لو قيل كلتاها يسار أو يمين ويسار فهذا هراء ما بعده هراء ولا يجوز علي جلال الله تعالى . ونري أنه لا بد من التأويل في هذه الظواهر .

❖ يثبت لله أصابع ولكن ليست مشابهة للخلق وأوضحنا أن ذلك يتأول إلي تعريف لكمال القدرة الإلهية . ونفاد تصرفه في هذه الأجسام العظيمة .

❖ ذكر أن لله تعالى "الرجل" كما أثبتنا تعالى لنفسه في محكم التنزيه. وذهبنا إلي أن الأخبار الواردة فيه "الرجل" هي أخبار ضعيفة جدا وإن قدرنا صحتها فهي محتملة التأويل .

∴ ذكر أنه تعالى فعال لما يشاء علي عرشه فكان فوقه . وفوق كل شيء .
عليها كما أخبرنا الله تعالى . وأنه فوق كل شيء . وأنه في السماء -
وذهبنا إلى أنه يفهم - من الاستواء - كمال القدرة وكمال الألوهية - كما
أنه تعالى كان ولا عرش ولا مكان . وعلي ذلك وجب القول إن الاستواء
المراد منه هو الاستيلاء والقهر ونفاذ القدر وجريان الأحكام الإلهية .

∴ وهذا يستقيم مع التدبير بأمر الملك والملكوت والقدرة التامة الخالية من
المنازع والمنافس .

∴ وما ورد بمعنى الفوقية يستعمل الرتبة والقدرة - والفوقية المقرونة
بالقهر هي الفوقية بالقدرة والمكنة لا بمعنى الجهة .

∴ وقد تأتي بمعنى المعية أو العلم أو الحفظ والحراسة . فوجب أن يكون
علود لا بالجهة والحيز - وقربه ليس المراد منه القرب بالجهة .

∴ ذكر أن كلام الله لا يشبهه كلام المخلوقين لأن كلام الله متواصل لا سكت
بينه ولا صمت - لا كلام الآدميين - منزها الله عن ذلك . وهو تعالى يكلم
المؤمن ، والكافر والمنافق توبيخا . وكلامه تعالى للمؤمن مختلف عن
كلامه للكافر . ونري أن صفة الكلام لله تعالى هي كما أثبت الله لذاته
وليس علي سبيل المشابهة بالمخلوقات .

∴ أثبت الرؤية يوم القيامة لجميع أمة محمد برهم وفاجرهم . مؤمنهم
ومنافقهم . وقال بروية الامتحان والسرور والفرح . ويخص الله تعالى
أهل ولايته من المؤمنين بالنظر إلي وجهه نظر فرح وسرور . وذكر بأنه
لو جاز أن نري الله في حال من الأحوال لوجب أن نراه الآن . ومعلوم أن

لا نراه الآن. فمتي لم نره دل على استحالة كونه مرئيا، وهنا وجب التأويل .

وهكذا فصل في نهاية دراسة مسألة الصفات عند ابن خزيمة إلى أنه كان أقرب إلى المجسمة منه إلى تنزيه الله تعالى من مشابهة الحوادث وما أوقعه في ذلك هو عدم تأويله النصوص ظاهرة التشبيه والتجسيم .

وأن ما ورد لديه من آراء في هذه المسألة ذو قيمة لا تنكر . وإن اختلفنا معه فهذا لا يقلل من قيمة فكره وثرأء علمه وواسع اطلاعه بالنصوص المنزلة . ومعلوم أن الآراء في مسألة الصفات كلامية خلافية . ولكل مجتهد في رأيه بغية الوصول إلى ما يطمئن إليه قلبه . فالطرق متعددة والهدف واحد وهو تنزيه الله تعالى عن مشابهة الحوادث

وبالله التوفيق

أهم المراجع

- ابن تيمية : منهاج السنة النبوية - مكتبة دار العروبة
- ابن حجر العسقلاني : فتح الباري - مصطفى البابی الحلبي - القاهرة - ١٣٧٨ هـ .
- ابن خزيمة : كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب - نشر مكتبة الكليات
الأزهرية ١٩٦٨ م
- ابن متوية : المحيط بالتكليف - مكتبة المتوكلية بالجامع الكبير بصنعاء .
- ابن الوزير ت ٨٤٠ هـ : أثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق -
مطبعة الآداب والمؤيد - القاهرة - ١٣١٨ هـ .
- الأشعري : الإبانة عن أصول الديانة - تحقيق د. فؤاد حسين محمود
دار الكتب ب-ط - ٩٩٨٧ م
- مقالات الإسلاميين - ط - ١٩٦٩ م .
- دكتور أحمد محمود صبحي : في علم الكلام - دراسة فلسفية في أصول الدين
١٩٧٨ م .
- البلخي والقاضي عبد الحبار : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة - الدار التونسية للنشر
١٣٩٣ هـ - ١٩٧١ م .
- الباقلاني : التمهيد - دار الفكر العربي - طبع لجنة التأليف والترجمة
والنشر ١٩٤٧ م .
- البيهقي : الأسماء والصفات - المركز الإسلامي للكتاب
القاهرة .
- الجويني : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد
تحقيق د. محمد يوسف موسى ودكتور/ علي عبد المنعم
عبد الحميد - مكتبة الخانجي - القاهرة ١٣٦٩ هـ / ١٩٥٠ م

- الرازبي : أساس التقديس - تحقيق د. أحمد حجازي السقا -
مكتبة الكليات الأزهرية ١٩٨٦ م .
- الزمنخسري : الكشاف - مصطفى البابي الحلبي - القاهرة ١٣٨٥ هـ .
- دكتور / سامي نصر : الحكمة الدينية للمسلمين - الفرق الكلامية ط ٢ .
١٩٨١ م .
- دكتورة / سهير فضل الله : الفكر الإسلامي يرد على المستشرقين .
الشهر ستاني : نهاية الإقدام في علم الكلام - مكتبة المغني - بغداد .
- القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة .
- عبد القاهر بن طاهر البغدادي : الفرق بين الفرق - دار الآفاق - بيروت ١٣٩٣ هـ -
١٩٧٣ م .
- الغزالي : الاقتصاد في الاعتقاد - طبع القاهرة - ط أول .
- إحياء علوم الدين - دار الجيل بيروت - ط ١ ١٩٩٢ م .
- دكتور / فيصل بدير عون : علم الكلام ومدارسه - الحرية الحديثة - ١٩٨٢ م .
- محمد بن علي الشوكاني : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - ط ١ - الباب
الحلبي ١٩٣٧ م .
- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - البابي الحلبي - ١٢٩٨ هـ .
- التحفة في مذاهب السلف - دار الكتب العلمية - بيروت ١٩٣٠ م .
- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في التفسير - الحلبي
١٣٤٩ هـ .
- يحيى بن حمزة : المعالم الدينية - تحقيق سيد مختار - دار الفكر المعاصر - بيروت
١٩٨٨ م .