

وَقَوْلِهِ: «وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَمْهُ، رَبِّهُ» [الأعراف: ١٤٣]، وَقَوْلِهِ: «إِنَّكَ أَرْسَلْتَنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَمَ اللَّهَ» [البقرة: ٢٥٣]، وَوَصَفَ عَبْدَهُ بِالْتَّكْلِيمِ فِي قَوْلِهِ: «وَقَالَ الْمَلِكُ أَنْتُنِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي» فَلَمَّا كَلَمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدِينِنَا مَكِينٌ أَمِينٌ» [يوسف: ٥٤]، وَلَيْسَ التَّكْلِيمُ كَالتَّكْلِيمِ.

وَوَصَفَ نَفْسَهُ بِالْتَّبَيِّنَةِ، وَوَصَفَ بَعْضَ الْحَلْقِ بِالْتَّبَيِّنَةِ فَقَالَ: «وَلَاذَ أَسْرَ النَّيْتِيَّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ، وَأَغْرَضَ عَنْ بَعْضِهِ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ، قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَيْرُ» [التحريم: ٣]، وَلَيْسَ الْأَنْبَاءُ كَالْأَنْبَاءِ.

وَوَصَفَ نَفْسَهُ بِالْتَّعْلِيمِ وَوَصَفَ عَبْدَهُ بِالْتَّعْلِيمِ فَقَالَ: «الرَّحْمَنُ عَلَمَ الْقُرْبَاءَ أَنَّ خَلَقَ الْإِنْسَنَ عَلَمَهُ الْبَيَانَ» [الرحمن: ٤-١]، وَقَالَ: «تَعْلَمُونَ مِمَّا عَلَمْنَاكُمْ» [المائدة: ٤]، وَقَالَ: «لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذَا بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتَلَوَّ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ، وَيُزَكِّيُّهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ» [آل عمران: ١٦٤]، وَلَيْسَ التَّعْلِيمُ كَالْتَّعْلِيمِ.

وَهَكَذَا وَصَفَ نَفْسَهُ بِالْغَضَبِ فَقَالَ: «وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ» [الفتح: ٦]، وَوَصَفَ عَبْدَهُ بِالْغَضَبِ فِي قَوْلِهِ: «وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ، غَضِبَنَ أَسْفًا» [الأعراف: ١٥٠]، وَلَيْسَ الغَضَبُ كَالْغَضَبِ^[١].

وَوَصَفَ نَفْسَهُ بِأَنَّهُ اسْتَوَى عَلَى عَرْشِهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ فِي سَبْعِ مَوَاضِعٍ^[٢]

[١] كلام المؤلف رحمة الله في كل ما سبق واضح، وقد تقدم شرحه.

[٢] قوله: «سبعين موضع» ربما يكون في كلام المؤلف لحن، أي: مخالفة لقواعد اللغة العربية، فالصواب (سبعة مواضع).

مِنْ كِتَابِهِ أَنَّهُ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَوَصَفَ بَعْضَ خَلْقِهِ بِالْإِسْتِوَاءِ عَلَى غَيْرِهِ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ: «إِسْتَوَى عَلَى ظُهُورِهِ» [الزخرف: ١٣]، وَقَوْلِهِ: «فَإِذَا أَسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفَلَقِ» [المؤمنون: ٢٨]، وَقَوْلِهِ: «وَأَسْتَوَتْ عَلَى الْجُنُودِ» [هود: ٤٤]، وَلَيْسَ الْإِسْتِوَاءُ كَالْإِسْتِوَاءِ.

وَوَصَفَ نَفْسَهُ بِيَسْطِ الْيَدِينَ قَالَ: «وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعُونُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوَطَاتٍ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ» [المائدah: ٦٤]، وَوَصَفَ بَعْضَ خَلْقِهِ بِيَسْطِ الْيَدِ فِي قَوْلِهِ: «وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا نَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ» [الإسراء: ٢٩]، وَلَيْسَ الْيَدُ كَالْيَدِ وَلَا الْبَسْطُ كَالْبَسْطِ؛ وَإِذَا كَانَ الْمَرْأَةُ بِالْبَسْطِ: الْإِعْطَاءُ وَالْجُودُ فَلَيْسَ إِعْطَاءُ اللَّهِ كَإِعْطَاءِ خَلْقِهِ وَلَا جُودُهُ كَجُودِهِمْ، وَنَظَائِرُ هَذَا كَثِيرَةٌ^[١].

فَلَا بُدَّ مِنْ إِبْنَاتِ مَا أَنْتَهُ اللَّهُ لِنَفْسِهِ وَنَفْيِ مُمَاثَلَتِهِ بِخَلْقِهِ.

فَمَنْ قَالَ: لَيْسَ اللَّهُ عِلْمٌ وَلَا قُوَّةٌ وَلَا رَحْمَةٌ وَلَا كَلَامٌ وَلَا يُحِبُّ وَلَا يَرْضِي وَلَا نَادَى وَلَا نَاجَى وَلَا أَسْتَوَى: كَانَ مُعَطَّلًا جَاحِدًا مُثَلَّا لِلَّهِ بِالْمَعْدُومَاتِ وَالْجَمَادَاتِ.

وَمَنْ قَالَ: لَهُ عِلْمٌ كَعِلْمِي أَوْ قُوَّةٌ كَقُوَّتي أَوْ حُبٌّ كَحُبِّي أَوْ رِضَاءٌ كَرِضَائي، أَوْ يَدَانِ كِيدَاي^[٢] أَوْ أَسْتَوَاءُ كَاسْتَوَائِي كَانَ مُشَبِّهًا مُثَلَّا لِلَّهِ بِالْحَيَاَنَاتِ؛

[١] قَوْلُهُ: «كَثِيرَةٌ» يَحْوِرُ (كثير) بِدُونِ تَاءٍ، وَهُوَ يَصْلُحُ مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرَةٌ» [التَّحْرِيم: ٤]، وَلَمْ يَقُلْ: ظَهِيرَةٌ.

[٢] قَوْلُهُ: «أَوْ يَدَانِ كِيدَاي» الصَّوَابُ: كِيدَاي لا كِيدَاي، فَهَذَا خَطَأٌ، وَالْفَرْقُ أَنَّ:

بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إِثْبَاتٍ بِلَا تَمْثِيلٍ وَتَنْزِيهٍ بِلَا تَعْطِيلٍ وَيَتَبَيَّنُ هَذَا «بِأَصْلَيْنِ شَرِيفَيْنِ» وَمَثَلَيْنِ مَضْرُوبَيْنِ - وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى - وَ«بِخَاتِمَةِ جَامِعَةٍ»^[١].

فـ(كَيْدَاي) مرفوعةً أمّا (كَيْدَيَ) فهي إمّا منصوبةً أو مجرورةً؛ لأنَّ فيها ألفاً، والألف في المثنى علامه رفعٌ؛ فعليه يجب أنْ أقول: (يَدِي كَيْدَيَ)؛ لأنَّ الكافَ حرفُ جرٌ، ويَدِي اسم مجرورٌ بالكافِ أي: بالكسر؛ ولا نقول تصحُّ على لغةٍ مَنْ يُلزمُ المثنى الألفَ مطلقاً، فهَذِه لا تَصْلُحُ للإِنْسَانِ إِذَا لَحِنَ وَقَالَ: «رَأَيْتُ الرَّجَلَانِ» نَقُولُ لَهُ خطأً، والصوابُ: «رَأَيْتُ الرَّجُلَيْنِ». فإذا قَالَ: على مذهبِ مَنْ يُلزمُ المثنى الألفَ مطلقاً فإنه لا يُطَاع؛ لأنَّ الواجبَ علينا إتقانُ اللُّغَةِ العربيَّةِ فلا نتَكَلَّمُ بلغةٍ خاصَّةٍ لنا، إنَّما يجبُ علينا أنْ نجعَلَ كلامنا على المشهورِ من لُغَةِ العَرَبِ.

[١] وغايةِ كلامِ المؤلِّفِ رَحْمَةُ اللَّهِ: يقولُ: إِنَّهُ لَا يُلْزَمُ مِنْ تَمَاثِيلِ الْاسْمَيْنِ أو الصِّفَيْتَيْنِ أَنْ يَكُونَا مَتَاهِلِيْنِ فِي الْحَقِيقَةِ، بَلْ لِكُلِّ مِنَ الْمَخْلُوقِ وَالْحَالِقِ مَا يَنْخُصُ بِهِ مِنْ أَسْمَاءٍ وَصَفَاتٍ.

إثبات بعض الصفات إثبات للباقي

فصلٌ: فَمَا الْأَصْلَانِ [١]:

فَأَحَدُهُمَا أَنْ يُقَالُ: الْقَوْلُ فِي بَعْضِ الصَّفَاتِ كَالْقَوْلِ فِي بَعْضٍ.

فَإِنْ كَانَ الْمُخَاطِبُ مِنْ يَقُولُ: بِأَنَّ اللَّهَ حَيٌّ بِحَيَاةٍ عَلِيمٌ بِعِلْمٍ، قَدِيرٌ بِقُدرَةٍ، سَمِيعٌ بِسَمْعٍ، بَصِيرٌ بِبَصَرٍ، مُتَكَلِّمٌ بِكَلَامٍ، مُرِيدٌ بِإِرَادَةٍ [٢]،

[١] المؤلف رحمة الله ذكر بعد المقدمة أنَّ هذا يتلخصُ في: أَصلانِ، ومتلَّينِ، وخاتمة.

أما الأصلانِ: فالمؤلف بدأ بالأصل الأوَّلِ الَّذِي يُخاطبُ به مَنْ يُثبَّتُ بعضاً من الصَّفَاتِ ويُنفي بعضاً وهمُ الأَشَاعِرَةُ فيقولُ رحمة الله:

[٢] «أَنْ يُقَالُ: الْقَوْلُ فِي بَعْضِ الصَّفَاتِ كَالْقَوْلِ فِي بَعْضٍ، فَإِنْ كَانَ الْمُخَاطِبُ مِنْ يَقُولُ: بِأَنَّ اللَّهَ حَيٌّ بِحَيَاةٍ، عَلِيمٌ بِعِلْمٍ، قَدِيرٌ بِقُدرَةٍ، سَمِيعٌ بِسَمْعٍ، بَصِيرٌ بِبَصَرٍ، مُتَكَلِّمٌ بِكَلَامٍ، مُرِيدٌ بِإِرَادَةٍ»، هَذِهِ سِعْ صَفَاتٍ هِيَ الَّتِي يُثبَّتُها الأَشَاعِرَةُ، فَيُقُولُونَ: هَذِهِ الصَّفَاتُ السَّبْعُ صَفَاتٌ ثَابِتَةُ اللَّهِ حَقِيقَةً، يَقُولُ: اللَّهُ مُتَكَلِّمٌ بِكَلَامٍ، سَمِيعٌ بِسَمْعٍ، بَصِيرٌ بِبَصَرٍ، مُرِيدٌ بِإِرَادَةٍ... إِلَخٌ؛ لَكُنَّهُمْ يَفْسِرُونَ الْكَلَامَ عَلَى غَيْرِ مَعْنَاهُ؛ إِذَا أَتَهُمْ يُقُولُونَ: إِنَّ الْكَلَامَ هُوَ الْمَعْنَى الْقَائِمُ بِنَفْسِ اللَّهِ وَأَنَّ هَذِهِ الْحُرُوفَ خُلِقْتُ خُلْقًا لِتَعْبُرَ عَمَّا فِي نَفْسِ اللَّهِ، فَهُمْ يُثبِّتونَ مَا يَفْهَمُهُ أَهْلُ السُّنْنَةِ وَالْجَمَاعَةِ (إِنَّ الْكَلَامَ كَلَامُ اللَّهِ لِفَظًا وَمَعْنَى بِحْرَفٍ وَصَوْتٍ)، لَكِنْ يُقُولُونَ: إِنَّهُ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ.

وَيَجْعَلُ ذَلِكَ كُلَّهُ حَقِيقَةً وَيُنَازِعُ فِي مُحَبَّتِهِ وَرِضَاهُ، وَغَضَبِهِ وَكَرَاهِتِهِ، فَيَجْعَلُ ذَلِكَ مَحَاجِزاً^[١]، وَيُفَسِّرُهُ إِمَّا بِالْإِرَادَةِ، وَإِمَّا بِيَعْصِيِ الْمَخْلُوقَاتِ مِنَ النَّعْمِ وَالْعُقُوبَاتِ^[٢]، فَيَقَالُ لَهُ:

وَلَكِنْ عِنْدَمَا تَسأَلُهُمْ: مَا هُوَ كَلَامُ اللَّهِ؟

يَقُولُونَ: هُوَ الْمَعْنَى الْقَائِمُ بِنَفْسِ اللَّهِ، وَلَيْسَ بِالْحَرُوفِ وَالْأَصْوَاتِ الَّتِي نَعْرِفُهَا، وَإِنَّا حُرُوفٌ وَأَصْوَاتٌ خُلِقْنَا لِتُعْبِرَ عَنَّا فِي نَفْسِ اللَّهِ.

فَالْكَلَامُ عِنْدَ الْأَشَاعِرَةِ: هُوَ الْمَعْنَى الْقَائِمُ بِنَفْسِهِ دُونَ هَذِهِ الْحَرُوفِ وَدُونَ الْأَصْوَاتِ، فَهَذَا الصَّوْتُ الَّذِي سَمِعَهُ جَبَرِيلُ وَنَزَّلَ بِهِ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ وَهَذِهِ الْحَرُوفُ مَخْلُوقَةٌ لِتُعْبِرَ عَنَّا فِي نَفْسِ اللَّهِ، وَهَذَا الْكَلَامُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُفَسِّرَ الْكَلَامُ بِهِ، إِنَّمَا هُمْ عَلَى كُلِّ حَالٍ يَقُولُونَ: إِنَّ اللَّهَ مُتَكَلِّمٌ بِكَلَامٍ وَيَشْبِهُونَ هَذِهِ الصَّفَاتَ السَّبْعَ.

[١] قَوْلُهُ: «وَيَجْعَلُ ذَلِكَ كُلَّهُ حَقِيقَةً وَيُنَازِعُ فِي مُحَبَّتِهِ وَرِضَاهُ وَغَضَبِهِ وَكَرَاهِتِهِ فَيَجْعَلُ ذَلِكَ مَحَاجِزاً» أي: بقية الصفات غير السبع عند الأشاعرة، وحكمه من باب المجاز وليس حقيقة، أي: أن الله لم يتصل بها حقيقة، وإنما هي مجاز.

[٢] «وَيُفَسِّرُهُ إِمَّا بِالْإِرَادَةِ، وَإِمَّا بِيَعْصِيِ الْمَخْلُوقَاتِ مِنَ النَّعْمِ وَالْعُقُوبَاتِ» أي: مثلاً عندما يأتي إلى تفسير المحبة يقول: المحبة ليست صفة ثابتة لله؛ لأن الله لا يحب، ولكن معنى المحبة الإثابة بالثواب، وهذا نجد في تفسير الجلالين: «يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ» [المائدة: ٥٤]، قال: (يُشَيِّهُمُ)، فيفسر المحبة بالثواب، والثواب كما يقول المؤلف رحمة الله مخلوق، فيفسرون صفة المحبة بشيء مخلوق، أو يفسرون المحبة بالإرادة، بمعنى أنه يريد بلا إرادة، فيقول: معنى «يُشَيِّهُمُ»: يريد ثوابهم.

لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا نَفَيْتُهُ وَبَيْنَ مَا أَثْبَتُهُ، بَلْ الْفَوْلُ فِي أَحَدِهِمَا كَالْفَوْلِ فِي الْآخِرِ.

والغضبُ عندَ الأشاعرَة لا يفسِّرونَهُ بالغضَبِ حقيقةً، فيقولُونَ: المرادُ بالغضَبِ الانتقامُ، فيفسِّرونَهُ بالعقابِ كما قالَ المؤلَّفُ: «مِنَ النَّعْمَ وَالْعُقوَبَاتِ» أو يُقُولُونَ: الغضَبُ إرادةُ الانتقامِ فيفسِّرونَهُ بالإرادةِ.

فصارَ هُؤُلَاءِ الأشاعرَةُ في الصِّفَاتِ طرِيقَيْنَ:

الطَّرِيقُ الْأَوَّلُ: يُشَبُّهُونَ لِللهِ سَبْعَ صِفَاتٍ حقيقةً.

الطَّرِيقُ الثَّانِي: صِفَاتٌ اتَّفَقُوا عَلَى أَمْهَا مجازٌ لَكِنْ تُفسَّرُ إِمَّا بِالإِرادَةِ وَإِمَّا بِشَيْءٍ مخلوقٍ.

فهمُ يُقُولُونَ: إِنَّ اللَّهَ مُرِيدٌ بِإِرادَةٍ حقيقَةٍ لَكَنَّهُ لَيْسَ يغضُبُ بغضَبٍ حقيقِيٍّ، فهو يغضُبُ أَيْ: يُتَّقِمُ إِذَا أُتِيَ بِشَيْءٍ مُكْرَرٍ، أو يُرِيدُ الانتقامَ إِذَا فَسَرَ وَبِالإِرادَةِ فهذا طريقةُ الأشاعرَة، بخلافِ أَهْلِ السُّنْنَةِ وَالْجَمَاعَةِ الَّذِينَ يُشَبُّهُونَ السَّبْعَ وَغَيْرَهُمْ.

وإِذَا سُئِلُ سَائِلٌ: ما الفَرْقُ فِي صِفَةِ الْكَلَامِ عَنْهُمْ؟

فالمَحَوَّابُ: الأشاعرَةُ أَثْبَتُوا صِفَةَ الْكَلَامِ، لَكَنَّهُمْ أَخْطَلُوا فِي تَفْسِيرِهِ، فلَمْ يفسِّرُوهُ كَمَا عَنْهُمْ أَهْلِ السُّنْنَةِ وَالْجَمَاعَةِ.

وبِقِيَةِ الصِّفَاتِ مُعْرَفَةٌ عَنْهُمْ أَهْلِ السُّنْنَةِ، فهمُ يُقُولُونَ: إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ وَقَدِيرٌ إِلَى آخرِهِ، فالأَشْعَرِيُّ فِي الصِّفَاتِ غَيْرِ السَّبْعِ إِمَّا يفسِّرُهَا بِإِرادَةِ الشَّيْءِ أَوْ بِالشَّيْءِ الْمَخْلُوقِ، كما يَقُولُ شِيخُ الْإِسْلَامِ: «وَيُفَسَّرُهُ إِمَّا بِالإِرادَةِ» فهذا وَاحِدَةٌ، «وَإِمَّا بِيَعْضِ الْمَخْلُوقَاتِ مِنَ النَّعْمِ» إِنْ كَانَ شَيْئًا مُحِبًَّا، أَوْ «الْعُقوَبَاتِ» إِنْ كَانَ الشَّيْءُ مُكْرَرًا.

فَإِنْ قُلْتَ: إِنَّ إِرَادَةَ الْمَخْلُوقِينَ فَكَذَلِكَ مَحْبَبُهُ وَرِضَاهُ وَغَضَبُهُ
وَهَذَا هُوَ التَّمْثِيلُ^[١].

وَإِنْ قُلْتَ: إِنَّ لَهُ إِرَادَةً تَلِيقُ بِهِ؛ كَمَا أَنَّ لِلْمَخْلُوقِ إِرَادَةً تَلِيقُ بِهِ قِيلَ لَكَ:
وَكَذَلِكَ لَهُ مَحْبَبٌ تَلِيقٌ بِهِ وَلِلْمَخْلُوقِ حَبَّةٌ تَلِيقٌ بِهِ وَلَهُ رِضَا وَغَضَبٌ يَلِيقُ بِهِ
وَلِلْمَخْلُوقِ رِضَا وَغَضَبٌ يَلِيقٌ بِهِ^[٢].

[١] فِيَقُولُ لِلْمُخَاطِبِ الَّذِي يَقُولُ بِإِثْبَاتِ هَذِهِ الصَّفَاتِ دُونَ غَيْرِهَا وَهُمُ الْأَشَاعِرَةُ: لَا فَرَقَ بَيْنَ مَا تُشْتِهُ وَبَيْنَ مَا تَنْفِيهُ، بِلِ الْقَوْلُ فِي أَحَدِهِمَا كَالْقَوْلِ فِي الْآخِرِ،
فَإِنْ قُلْتَ: إِنَّ إِرَادَةَ الْمَخْلُوقِينَ فَكَذَلِكَ مَحْبَبُهُ وَرِضَاهُ وَغَضَبُهُ وَهَذَا هُوَ التَّمْثِيلُ الَّذِي يَرْفُضُهُ الْأَشْعَرِيُّ.

فَنَسَأَلُهُ: هَلْ أَثْبَتَ إِرَادَةً؟ يَقُولُ: نَعَمْ.

فَنَقُولُ: هَذِهِ الإِرَادَةُ إِنْ جَعَلْتَهَا مِثْلَ إِرَادَةِ الْمَخْلُوقِينَ. فَإِنَّا نَقُولُ أَيْضًا: غَضَبُهُ
وَمَحْبَبُهُ وَرِضَاهُ وَكَرَاهَتُهُ كُلُّهَا أَيْضًا مِنْ جُنُسِ صَفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ، وَحِينَئِذٍ نَقُولُ نَحْنُ
وَأَنْتَ فِي شُبَهَةِ التَّمْثِيلِ، وَأَنْتَ لَا تُقْرُرُ بِالْتَّمْثِيلِ، وَنَحْنُ كَذَلِكَ لَا نَقْرُرُ بِالْتَّمْثِيلِ.

[٢] وَإِنْ قُلْتَ: إِنَّ لَهُ إِرَادَةً تَلِيقُ بِهِ كَمَا أَنَّ لِلْمَخْلُوقِ إِرَادَةً تَلِيقُ بِهِ.

قُلْنَا لَكَ: وَكَذَلِكَ لَهُ مَحْبَبٌ تَلِيقٌ بِهِ وَلِلْمَخْلُوقِ حَبَّةٌ تَلِيقٌ بِهِ، وَلَهُ رِضَا وَغَضَبٌ يَلِيقُ
بِهِ، وَلِلْمَخْلُوقِ رِضَا وَغَضَبٌ يَلِيقُ بِهِ؛ فَصَارَ يِلْزَمُهُ فِيهَا أَثْبَتَ مِثْلُ مَا يِلْزَمُهُ فِيهَا نَفْيُ.
فَإِذَا قُلْنَا لَهُ: أَنْتَ تُشْتِهِ اللَّهُ إِرَادَةً مِثْلَ إِرَادَةِ الْمَخْلُوقِينَ؛ فَإِذَا قَالَ: نَعَمْ أَثْبَتُ ذَلِكَ
مِثْلَ إِرَادَةِ الْمَخْلُوقِينَ، قُلْنَا: نَحْنُ أَيْضًا نَثْبُتُ مُثْلَكَ مَحْبَبًا تُمَاثِلُ مَحْبَبَ الْمَخْلُوقِينَ؛ فَنَقُولُ
نَحْنُ، وَهُمُ فِي التَّمْثِيلِ.

وَإِنْ قُلْتَ: الْغَضْبُ عَلَيْكُ دَمُ الْقَلْبِ لِطَلَبِ الْإِنْتِقَامِ^[١].
 فَيُقَالُ لَهُ: وَالْإِرَادَةُ مَيْلُ النَّفْسِ إِلَى جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ^[٢].
 فَإِنْ قُلْتَ: هَذِهِ إِرَادَةُ الْمَخْلُوقِ.
 قِيلَ لَكَ: وَهَذَا غَضْبُ الْمَخْلُوقِ^[٣].

وَإِنْ قَالَ: لَا أَبْدَأُ، حَاشَا اللَّهُ أَنْ أُثْبِتَ إِرَادَةً مِثْلَ إِرَادَةِ الْمَخْلُوقَيْنَ، بَلْ أَقُولُ: لَهُ إِرَادَةٌ تليقُ بِهِ، وَلَهُ كَلامٌ يليقُ بِهِ، وَلَهُ سَمْعٌ يليقُ بِهِ، وَلَهُ قَدْرَةٌ تليقُ بِهِ، إِلَخْ.
 قَلَنا لَهُ: وَنَحْنُ كَذِلِكَ نَقُولُ: لَهُ حَبَّةٌ تليقُ بِهِ، وَلَهُ أَيْضًا غَضْبٌ يليقُ بِهِ،
 وَلِلْمَخْلُوقَيْنِ غَضْبٌ يليقُ بِهِمْ، وَكُلُّ شَيْءٍ يليقُ بِهِ.

[١] فَإِنْ قَالَ: الْغَضْبُ عَلَيْكُ دَمُ الْقَلْبِ لِطَلَبِ الْإِنْتِقَامِ، فَهَذَا صَحِيحٌ: أَنَّ الْقَلْبَ يَغْلِي؛ وَلَهُذَا يَفْوُرُ الدَّمُ وَتَحْمَرُ الْعَيْنُ وَيَقْفُ الشَّعْرُ، وَكَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْغَضْبُ جَنْزٌ يُلْقِيَهَا الشَّيْطَانُ فِي قَلْبِ ابْنِ آدَمَ»^(١)، فَهِيَ حَرَارَةٌ تَكُونُ فِي الدَّمِ، هَذَا هُوَ الْغَضْبُ، لَكِنْ هَذَا غَضْبُ الْمَخْلُوقِ.

[٢] نَقُولُ لَهُ أَيْضًا: وَالْإِرَادَةُ مَيْلُ النَّفْسِ إِلَى جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ، أَرِيدُ مَثَلًا أَنْ أَذْرُسَ فِي كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ؛ هَذَا جَلْبٌ مَنْفَعَةٍ، أَوْ أَرِيدُ أَنْ أَبْسُ ثُوبًا أَتَدَفَّأَ بِهِ مِنَ الْبَرِدِ، هَذَا الدَّفْعُ مَضَرَّةٍ، إِذْنَ الْإِرَادَةِ هِيَ مَيْلُ النَّفْسِ إِلَى جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ، وَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَّا لَا يَحْتَاجُ إِلَى جَلْبِ مَنْفَعَةٍ وَلَا إِلَى دَفْعِ مَضَرَّةٍ، وَأَنْتَ تُثِبُّ لِلَّهِ الْإِرَادَةَ، فَإِذْنَ أَنْتَ تُثِبُّ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَحْتَاجُ إِلَى جَلْبِ مَنْفَعَةٍ وَدَفْعِ مَضَرَّةٍ.

[٣] فَإِذَا قَالَ: إِرَادَةُ الْمَخْلُوقِ الَّتِي هِيَ مَيْلُ النَّفْسِ إِلَى جَلْبِ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعِ الْمَضَرَّةِ.

(١) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (١٦١/٥).

وَكَذَلِكَ يَلْزُمُ الْقَوْلَ فِي كَلَامِهِ وَسَمْعِهِ وَبَصِرِهِ وَعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ؛ إِنْ تُفَيِّعَ عَنْهُ
الغَضَبُ وَالْمَحَبَّةُ وَالرَّضَا وَنَحْنُ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مِنْ خَصَائِصِ الْمَخْلُوقِينَ؛ فَهَذَا
مُتَنَفِّعٌ عَنِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْكَلَامِ وَجَمِيعِ الصَّفَاتِ^{١١}.

قلنا: والغَضَبُ غليانُ القلب لطلبِ الانتقام، هذا غضبُ المخلوق، المثال واضح
لا ينفكُ عنْهُ أبداً؛ لأنَّ كُلَّ شَيْءٍ في الصَّفَاتِ الَّتِي نفاهَا نحن نقدِّرُهُ في الصَّفَاتِ الَّتِي
أثبَتَهَا؛ إذْ لَا فَرْقَ فِيْقَالِ فِيهَا نفاهَا مُثْلُ مَا يُقَالُ فِيهَا أثبَتَهُ، فِيْرَتَدُّ عَلَيْهِ الْبَابُ، وَيَلْزِمُهُ أَنْ
يُقْرَأَ بِالصَّفَاتِ الَّتِي نفاهَا؛ لَأَنَّ كَلَامَ الْمُؤْلَفِ رَحْمَةُ اللَّهِ سَاقَ الْبَحْثَ عَلَى تَقْدِيرِ الْإِثْبَاتِ
وَعَلَى تَقْدِيرِ النَّفِيِّ.

[١] المؤلفُ رَحْمَةُ اللَّهِ يَقُولُ: الصَّفَاتُ الْبَاقِيَةُ الَّتِي أَثْبَتُوهَا وَهِيَ سِتُّ صَفَاتٍ:
الْكَلَامُ، وَالسَّمْعُ، وَالبَصْرُ، وَالْعِلْمُ، وَالْحَيَاةُ، وَالْقُدْرَةُ؛ لَأَنَّ الْمُؤْلَفَ ناقشَهُمْ فِي الإِرَادَةِ،
ثُمَّ قَالَ: كَذَلِكَ يَلْزُمُ الْقَوْلَ فِي كَلَامِهِ وَسَمْعِهِ وَبَصِرِهِ وَعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ وَحَيَايَهِ مُثْلُ
مَا قِيلَ فِي الإِرَادَةِ.

فإِذَا قلنا: إنَّ السَّمْعَ هو عبارةٌ عنْ إِدْرَاكِ المسموعِ بصفةٍ معينةٍ على شكلٍ
مُخْصُوصٍ، فعِنْدَمَا تُدْرِكُ أَنْتَ المسموعَ لَا تُدْرِكُ كُلَّ الأصواتِ إِنَّمَا تُدْرِكُ الصَّوتَ
بصفةٍ معينةٍ وبشكلٍ محدودٍ، فإذا قلنا: إنَّ سَمْعَ اللَّهِ هَكَذَا لَزَمَ أَنْ يَكُونَ مشابهاً
لِلْمَخْلُوقِ.

وَإِنْ قَالَ: أَنَا أَثْبُتُ لِلَّهِ سَمْعًا لَا يُشْبِهُ سَمْعَ الْمَخْلُوقِ.

قلنا له: إذْنَ بِقِيَّةِ الصَّفَاتِ يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُثْبِتَهَا لِلَّهِ عَلَى وَجْهِ يَلْيقُ بِهِ، وَلَا يُشْبِهُ
صفاتِ الْمَخْلُوقِ، نَقُولُ هَذَا فِي السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْكَلَامِ وَجَمِيعِ الصَّفَاتِ.

وَإِنْ قَالَ: أَنَّهُ لَا حَقِيقَةَ هَذَا إِلَّا مَا يَخْتَصُ بِالْمَخْلُوقِينَ؛ فَيَجِبُ نَفْيُهُ عَنْهُ.

قِيلَ لَهُ: وَهَكَذَا السَّمْعُ وَالْبَصْرُ وَالْكَلَامُ وَالْعِلْمُ وَالْقُدْرَةُ.^{١١٢}

[١] وإنْ قالَ: إِنَّهُ لَا حَقِيقَةَ هَذَا إِلَّا مَا يَخْتَصُ بِالْمَخْلُوقِينَ فَيَجِبُ نَفْيُهُ عَنْهُ، قِيلَ لَهُ: وَهَكَذَا السَّمْعُ وَالْبَصْرُ وَالْكَلَامُ وَالْعِلْمُ وَالْقُدْرَةُ، أَيْ: إِذَا قَالَ إِنَّ الغَضَبَ وَالْكَرَاهَةَ وَالْمَحَاجَةَ لَا حَقِيقَةَ لَهُمْ إِلَّا مَا يَلِيقُ بِالْمَخْلُوقِ، قُلْنَا لَهُ أَيْضًا: وَكَذَلِكَ السَّمْعُ وَالْبَصْرُ، فَالحاِصِلُ أَنَّ مَنْ قَالَ بِعْضِ الصِّفَاتِ وَنَفَى بَعْضَهَا فَإِنَّ قَوْلَهُ مُتَنَاقِضٌ.

وَجْهُ التَّنَاقُضِ: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ فِيهَا أَثْبَتَ نَظِيرًا مَا يَلْزَمُهُ فِيهَا نَفِي، فَإِنْ أَثْبَتَهَا عَلَى وَجْهِ التَّمَثِيلِ أَثْبَتَ الْجَمِيعَ عَلَى وَجْهِ التَّمَثِيلِ، وَقُلْنَا لَهُ: إِنَّكَ مُكْتَلٌ.

وَإِنْ أَثْبَتَهَا عَلَى وَجْهِ يَلِيقٍ بِالْحَالِقِ وَمَا يُقَابِلُهَا مِنَ الْمَخْلُوقِ يَلِيقُ بِهِ، نَقُولُ: هَكَذَا يَجِبُ عَلَيْكَ فِي بَقِيَّةِ الصِّفَاتِ أَنْ تُثْبِتَ لَهُ مِنَ الغَضَبِ وَالرَّضَا وَالْمَحَاجَةِ مَا يَلِيقُ بِهِ، وَلِلْمَخْلُوقِ مِنْ ذَلِكَ مَا يَلِيقُ بِهِ.

وَسُبُّ إِثْبَاتِ الْأَشَاعِرَةِ هَذِهِ الصِّفَاتِ السَّبْعِ: أَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ السَّبْعُ دَلَّ عَلَيْهَا الْعَقْلُ، وَاتَّفَقَ عَلَيْهَا الْعَقْلُ وَالسَّمْعُ فَوْجَبَ إِثْبَاتُهَا، أَمَّا الصِّفَاتِ الْأُخْرَى فَإِنَّ الْعَقْلَ لَا يَدُلُّ عَلَيْهَا فَلَا يَجِبُ الإِثْبَاتِ.

فَلَذَلِكَ هُمْ يَرَوْنَ تَحْكِيمَ الْعَقْلِ فِي بَابِ الصِّفَاتِ وَلَا يَرْجِعُونَ لِلْسَّمْعِ، يَقُولُونَ: الْعَقْلُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّقْلِ، فَإِذَا وُجِدَ فِي النَّقْلِ مَا يُخَالِفُ الْعَقْلَ وَجَبَ تَأْوِيلُهُ إِنْ أَمْكَنَ.

فَالسَّمْعُ وَالْبَصْرُ يَدُلُّ عَلَيْهِ الْعَقْلُ؛ لَأَنَّ رَبِّا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبَصِّرُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ رَبِّا، وَهَذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ: «تَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبَصِّرُ» [مَرِيم: ٤٢]، الْقُدْرَةُ أَيْضًا دَلَّ عَلَيْهَا الْعَقْلُ؛ لَأَنَّ رَبِّا لَيْسَ بِقَادِرٍ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ رَبِّا، وَلَهَذَا يُنْفِي

الله تعالى ربُّوبيَّةً معبودٌ لا يقدرُ على شيءٍ؛ وهذا قالَ إبراهيمُ: «وَلَا يُغْنِي عَنَّكَ شَيْئًا» [مريم: ٤٢]، والكلامُ لا يمكنُ أنْ يكونَ رَبًّا بدونِ كلامٍ؛ لأنَّه كَيْفَ يُلْعَنُ وحْيَهُ إِلَى خَلْقِهِ، وما يَرِيدُ مِنْ خَلْقِهِ إِلَّا بِطَرْيِقِ الْكَلَامِ.

والإرادةُ أيضًا يَقُولُونَ: نحنُ نُشَاهِدُ الْمَخْلُوقَاتَ تَتَبَدَّلُ وَتَتَغَيِّرُ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْخَالِقُ يَبْدِلُهُ وَيَغْيِرُهَا إِلَّا بِإِرَادَةٍ، إِذْ لَا يُمْكِنُ لَهُمْ وَهُمْ يَقُولُونَ: هَذِهِ الصَّفَاتُ السَّبْعُ دَلَّ عَلَيْهَا الْعَقْلُ فَيُجْبِي إِثْبَاتَهَا وَغَيْرُهَا لَا يَدْلُلُ عَلَيْهَا الْعَقْلُ فَلَا يَجُوزُ إِثْبَاتُهَا.

وَنَحْنُ نَقُولُ لَهُمْ: وَغَيْرُ هَذِهِ الصَّفَاتِ قَدْ دَلَّ عَلَيْهَا الْعَقْلُ دِلَالَةً قَطْعِيَّةً، فَالرَّحْمَةُ مثلاً وَهُمْ يُبَيِّنُونَهَا لِللهِ، يَقُولُونَ: الرَّحْمَةُ هِيَ إِرَادَةُ الْإِحْسَانِ أَوْ هِيَ الْإِحْسَانُ، أَلَيْسَ فِي الْعَقْلِ مَا يَدْلُلُ عَلَيْهَا؟ أَلَيْسَ اللَّهُ يَحِلِّ السُّوءَ وَيَحِلِّ الْخَيْرَ؟ أَلَيْسَ هَذِهِ هِيَ أَسْبَابُ الرَّحْمَةِ؟ وَعَلَى هَذَا فَقِيسُ، فَنَحْنُ نَقُولُ لَهُمْ: أَلَيْسَ نَفَيْتُمْ وَزَعَمْتُمْ أَنَّ الْعَقْلَ يَدْلُلُ عَلَيْهَا هِيَ أَيْضًا يَدْلُلُ عَلَيْهَا الْعَقْلُ، بَلْ إِنَّ دِلَالَةَ الْعَقْلِ عَلَى بَعْضِهَا أَقْوَى مِنْ دِلَالِتِهِ عَلَى مَا أَثْبَتُمْ.

وَهُنَاكَ طائفة أَشَدُّ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ تَقُولُ: جَمِيعُ الصَّفَاتِ لَا تَثْبُتُ لِللهِ، فَإِذَا قَالَ الْأَشْعَرِيُّ: أَنَا أَثَبَتُ لِللهِ سَمْعًا، قَالَ الْمُعْتَزِلِيُّ: أَنَا لَا أَثَبُتُ لِللهِ سَمْعًا؛ لَأَنَّ إِثْبَاتَ السَّمْعِ تَمْثِيلٌ وَتَشْيِيهٌ، يَقُولُ الْأَشْعَرِيُّ رَدًا عَلَى الْمُعْتَزِلِيِّ: الْعَقْلُ دَلَّ عَلَى السَّمْعِ، وَأَنَا أَثَبَتُ لِللهِ سَمْعًا يَلِيقُ بِهِ، فَجِينَتِذِ لَا تَمْثِيلَ.

نَقُولُ لَهُ: فِيمَا نَفَيْتَ مِنَ الصَّفَاتِ - وَنَحْنُ نُثْبِتُهَا - نَقُولُ لَكَ مَثَلًا مَا قُلْتَ أَنَّ لِلْمُعْتَزِلِيِّ الَّذِي يَنْكُرُ الصَّفَاتَ؛ لَأَنَّكَ قُلْتَ لَهُ: أَثَبَتُ لِللهِ سَمْعًا لَيْسَ كَسْمَعِ الْمَخْلُوقِ، وَأَثَبَتُ لَهُ قَدْرَةً لَيْسَتْ كَقَدْرَةِ الْمَخْلُوقِ، وَأَثَبَتُ لَهُ إِرَادَةً لَيْسَتْ كَإِرَادَةِ الْمَخْلُوقِ؛ وَنَحْنُ نَقُولُ لَكَ أَيْضًا مَثَلًا مَا تَقُولُهُ أَنَّ.

فَهَذَا الْمُعْرَقُ بَيْنَ بَعْضِ الصَّفَاتِ وَبَعْضِ، يُقَالُ لَهُ: فِيمَا نَفَاهُ كَمَا يَقُولُهُ هُوَ مُتَازِّعٌ فِيهَا أَبْيَهُ، فَإِذَا قَالَ الْمُعْتَرِّيُّ: لَيْسَ لَهُ إِرَادَةٌ وَلَا كَلَامٌ قَائِمٌ بِهِ، لِأَنَّ هَذِهِ الصَّفَاتِ لَا تَقْوُمُ إِلَّا بِالْمَخْلُوقَاتِ^[١]، فَإِنَّهُ يُبَيِّنُ لِلْمُعْتَرِّيِّ أَنَّ هَذِهِ الصَّفَاتِ يَتَصِّفُ بِهَا الْقَدِيمُ^[٢]، وَلَا تَكُونُ كَصِفَاتِ الْمُحَدَّثَاتِ، فَهَكَذَا يَقُولُ لَهُ الْمُشْتَوِّنُ لِسَائِرِ الصَّفَاتِ مِنَ الْمَحَبَّةِ وَالرَّضَا، وَتَحْوِي ذَلِكَ.

[١] فإذا قال المعتريّ - وهو أشدّ من الأشعريّ - لَيْسَ لَهُ إِرَادَةٌ وَلَا كَلَامٌ قَائِمٌ بِهِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الصَّفَاتِ لَا تَكُونُ إِلَّا بِالْمَخْلُوقَاتِ - فهو ينكِرُ الصَّفَاتِ السَّبْعِ - لِأَنَّهُ يَقُولُ: سَمِيعٌ لَكِنْ لَيْسَ لَهُ سَمْعٌ، وَبَصِيرٌ لَيْسَ لَهُ بَصَرٌ وَمَا أَشَبَهَ ذَلِكَ، أوَ يَقُولُ: إِنَّ هَذِهِ أَسْمَاءَ جَامِدَةٌ إِطْلَاقًا، فَإِنَّ الْأَشْعَرِيَّ يُبَيِّنُ لِلْمُعْتَرِّيِّ أَنَّ هَذِهِ الصَّفَاتِ يَتَصِّفُ بِهَا الْقَدِيمُ، وَلَا تَكُونُ كَصِفَاتِ الْمُحَدَّثَاتِ.

[٢] يقول المؤلف رَحْمَةُ اللَّهِ يُبَيِّنُ لَهُ أَنَّ هَذِهِ الصَّفَاتِ يَتَصِّفُ بِهَا الْقَدِيمُ، وَالْمُرَادُ بِالْقَدِيمِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

وهذا التعبير من شيخ الإسلام مما يؤخذ عليه؛ لكنه رَحْمَةُ اللَّهِ يقولُ هذا الكلام في محاجةٍ من يقولون به - لا إقرارًا له - ولكن تَنَزُّلاً مع الخصم، والتَّنَزُّلُ مع الخصم لَيْسَ فيه بأس، وإن كان الإنسان لا يحبه، فقد قال الله تعالى: «أَمْ لَهُمْ ءَالِهَةُ تَمْنَعُهُمْ» [الأيات: ٤٣]، «فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَهُمْ رِتْكَ» [هود: ١٠١]، بل أبلغ من ذلك يقول الله: «اللَّهُ خَيْرٌ مَا يُشَرِّكُونَ» [النمل: ٥٩]، وهل هناك مقارنة بين الله وبين ما يُشَرِّكُونَ؟ ولكن تَنَزُّلاً مع الخصم، يقول المؤلف رَحْمَةُ اللَّهِ (الْقَدِيم) ولا تكون كَصِفَاتِ الْمُحَدَّثَاتِ.

فَإِنْ قَالَ: تِلْكَ الصَّفَاتُ أَثْبَتُهَا بِالْعُقْلِ، لَأَنَّ الْفِعْلَ الْحَادِثَ دَلَّ عَلَى الْقُدْرَةِ، وَالتَّخْصِيصُ دَلَّ عَلَى الإِرَادَةِ، وَالْإِحْكَامُ دَلَّ عَلَى الْعِلْمِ، وَهَذِهِ الصَّفَاتُ مُسْتَلْزِمَةٌ لِلْحَيَاةِ، وَالْحَيُّ لَا يَخْلُو عَنِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْكَلَامِ أَوْ ضِدَّ ذَلِكَ^[١].

[١] الخلاصة: أن المؤلف رَحْمَةُ اللهِ بَيْنَ لَنَا الطَّرِيقَ الْبَيْنَ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ يُثْبِتُ بَعْضَ الصَّفَاتِ وَيَنْفِي بَعْضَهَا، فَإِنْ قَالَ: تِلْكَ الصَّفَاتُ أَثْبَتُهَا بِالْعُقْلِ؛ لَأَنَّ الْفِعْلَ الْحَادِثَ دَلَّ عَلَى الْقُدْرَةِ، وَالتَّخْصِيصُ دَلَّ عَلَى الإِرَادَةِ وَالْإِحْكَامِ، وَهَذِهِ الصَّفَاتُ مُسْتَلْزِمَةٌ لِلْحَيَاةِ، وَالْحَيُّ لَا يَخْلُو عَنِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْكَلَامِ أَوْ ضَدَّ ذَلِكَ.

فَإِنْ قَالَ -والضمير يعود على الأشعري الذي يثبت بعض الصفات دون بعض-: تلك الصفات السبع أثبതها بالعقل، وجُوهُ الدلالة: أن الفعل الحادث يدل على القدرة، والمراد بالفعل هنا المفعول؛ لأن المفعول يدل على قدرة الفاعل؛ لأن من لا يقدر لا يفعل، فنحن نشاهد حدوث المطر، ونشاهد حدوث الإنسان، ونشاهد طلوع الشمس وغروب الشمس إلى آخره، هذا الفعل حادث يدل على القدرة؛ لأن من لا يقدر لا يجده.

والتخصيص دل على الإرادة؛ لأن تخصيص الشيء بما هو عليه دال على الإرادة، فعندما يخلق الله من هذه النطفة ذكرًا ومن النطفة الأخرى أنثى، فيدل على أنه أراد أن تكون هذه النطفة ذكرًا، وأراد أن تكون النطفة الأخرى أنثى، فالتفصيص -أي- تخصيص كل شيء بوقته- يدل على الإرادة؛ لأن لو لا الإرادة ما كان هذا ذكرًا وأنثى، فتخصيص المخلوق على ما هو عليه دليل على الإرادة.

وال فعل الحادث يدل على القدرة، وجُوهُ الدلالة: أن الذي لا يقدر لا يفعل.

فَالْإِحْسَانُ دَلَّ عَلَى الْعِلْمِ، فَإِحْسَانُ الشَّيْءِ أَيْ: إِتْقَانُهُ، وَنَحْنُ نَشَاهِدُ الْمَخْلُوقَاتِ مُحْكَمَةً مُتَقْنَةً قَالَ تَعَالَى: «وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقَفاً تَحْفُظُهَا» [الأنبياء: ٣٢]، فَهَذَا الإِحْسَانُ يَدُلُّ عَلَى الْعِلْمِ؛ لَأَنَّ الَّذِي لَا يَعْلَمُ لَا يُحْكِمُ وَلَا يَدْرِي، فَعِنْدَمَا تَصْنَعُ أَيْ أَلْهَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ عِلْمٌ لَا تَسْتَطِعْ إِصْلَاحَهَا إِذَا تَعَطَّلَتْ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَكَ سِيَارَةً تُرِيدُ إِصْلَاحَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ عِلْمٌ لَا تَقْدِرُ أَنْ تُصْلِحَهَا، كَذَلِكَ أَيْضًا هَذِهِ الصَّفَاتُ السَّبْعُ: الْقُدْرَةُ وَالْإِرَادَةُ وَالْعِلْمُ مُسْتَلِزَمَةٌ لِلْحَيَاةِ، أَيْ: لَا يُمْكِنُ أَنْ يَصِيرَ عَالِمًا أَوْ قَادِرًا أَوْ مُرِيدًا إِلَّا مِنْ كَانَ حَيًّا، وَالْمِيتُ لَا يَمْكُنُ أَنْ يَصِيرَ عَالِمًا وَلَا قَادِرًا وَلَا مُرِيدًا؛ إِذْنُ فَهُوَ حَيٌّ، وَهَذِهِ أَرْبَعُ صَفَاتٍ، وَالْحَيُّ لَا يَخْلُو عَنِ السَّمْعِ وَالبَصَرِ وَالْكَلَامِ.

وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَالْتَّعْبِيرُ الْأَخِيرُ فِيهِ دَلَالَةُ الْعَقْلِ أَكْثَرُ مَا قَالَهُ الْمُؤْلَفُ رَحْمَةُ اللَّهِ؛ لَأَنَّ قَوْلَهُ: الْحَيُّ لَا يَخْلُو عَنِ السَّمْعِ وَالبَصَرِ، فَقَدْ يَكُونُ حَيٌّ بِلَا سَمْعٍ وَلَا بَصَرٍ وَلَا كَلَامٍ، بَلْ رُوَيْبِدًا يَكُونُ بِهِ صَمْمٌ أَوْ أَعْمَى، وَرُوَيْبِدًا يَكُونُ أَخْرَسَ، لَكِنْ نَقُولُ: إِنَّ عَدَمَ السَّمْعِ وَالبَصَرِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ صَلَاحِيَّتِهِ لِلرُّبُوبِيَّةِ، فَلَا يَمْكُنُ أَنْ يَكُونَ رَبًّا وَلَا يَسْمَعُ وَلَا يُبَصِّرُ؛ وَهَذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الْأَصْلَاحُ وَالْاسْلَامُ لِأَيِّهِ: «إِنَّا أَنَا أَنَا لَمْ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبَصِّرُ» [مريم: ٤٢]، فَلَا يَمْكُنُ أَنْ يَكُونَ رَبًّا، فَإِذَا قَالَ: بَأَنَّهُ رَبٌّ، قِيلَ: لَا بُدَّ أَنْ يَسْمَعَ وَيُبَصِّرَ.

كَذَلِكَ الْكَلَامُ لَا بُدَّ مِنْهُ لِلرَّبِّ لِيُلْيَّغَ مَا يُرِيدُ خَلْقَهُ فَنَحْنُ لَا نَدْرِي مَا يُرِيدُ اللَّهُ إِلَّا بِوَاسِطَةِ الْكَلَامِ، لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ تَكَلَّمُ بِالْوُحْيِ وَنَزَّلَ بِهِ جِرْبِيلٌ عَلَى الرُّسُلِ مَا عَلِمْنَا مَاذَا يَطْلُبُ مِنَّا، فَهَذَا طَرِيقُهُ فِي إِثْبَاتِ السَّمْعِ وَالبَصَرِ وَالْكَلَامِ:

الْطَّرِيقُ الْأَوَّلُ: مَا ذَكَرْنَاهُ.

قَالَ لَهُ سَائِرُ أَهْلِ الْإِثْبَاتِ: لَكَ جَوَابَانِ^(١):

والطَّرِيقُ الثَّانِي: قولُهُمْ: إِنَّ الْحَيَّ لَا يَخْلُو عَنِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْكَلَامِ أَوْ ضِدُّ ذَلِكَ، فضِدُّ السَّمْعِ الصَّمْمُ، وضِدُّ الْبَصَرِ الْعَمَى، وضِدُّ الْكَلَامِ الْخَرْسُ، وَهَذَا لَا يَلِيقُ بِاللَّهِ عَزَّوجَلَّ، فَهَذِهِ النَّفْقَةُ تَحْتَاجُ إِلَى اِنْتِبَاهٍ.

[١] المؤلَّفُ رَحْمَةُ اللَّهِ ذَكْرُ أَصْلَيْنِ:

الأصلُ الأوَّلُ: هو القَوْلُ في بعضِ الصَّفَاتِ كالقولِ في البعضِ الآخرِ، هذا الأصلُ ذَكَرَهُ المؤلَّفُ معَ الأَشَاعِرَةِ الَّذِينَ يُثْبِتُونَ بَعْضَ الصَّفَاتِ وَيُنْفُونَ بَعْضَ، والصَّفَاتُ الَّتِي أَثْبَتُوهَا فِي هَذَا الْبَيْتِ وَهُوَ قَوْلُ النَّاظِمِ:

حَيٌّ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَالْكَلَامُ لَهُ
إِرَادَةٌ وَكَذَاكَ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ^(١)

وتحقيق هذه القاعدة: إذا قال إنَّ هَذِهِ الصَّفَاتِ السَّبْعُ دَلَّ عَلَيْهَا العَقْلُ فوجده دلالةً العَقْلِ عَلَيْهَا مَا يُثْبِتُهُ هُوَ، فيقولُ: هَذِهِ الصَّفَاتُ أَثْبَتُهَا؛ لَأَنَّ العَقْلَ دَلَّ عَلَيْهَا.

فوجده دلالةً العَقْلِ عَلَيْهَا -على زعمِهِ-: أَنَّهُمْ جَعَلُوا السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْكَلَامَ مِنْ مَسَلَّمَاتِ الْحَيَاةِ، كَذَا يَقُولُونَ: الْحَيُّ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا مُتَكَلِّمًا، أَوْ ضِدُّ ذَلِكَ أَيِّ: إِمَّا هَذَا أَوْ هَذَا وَالضِّدُّ يَمْتَنِعُ، وَمَا دَامَ العَقْلَ دَلَّ عَلَى إِثْبَاتِ هَذِهِ الصَّفَاتِ فَثُبِّتُهَا.

وَأَمَّا الصَّفَاتُ الْأُخْرَى فَإِنَّ العَقْلَ لَا يَدْلُلُ عَلَيْهَا، وَإِذَا كَانَ لَا يَدْلُلُ عَلَيْهَا فَأَنَا لَا نُثْبِتُهَا، فَيُرِدُّ المؤلَّفُ: إِذَا قال: إِنَّ العَقْلَ دَلَّ عَلَيْهَا نُقُولُ: قَالَ سَائِرُ أَهْلِ الْإِثْبَاتِ مِنْهُمْ أَهْلُ السُّنْنَةِ وَالْجَمَاعَةِ الَّذِينَ يُثْبِتُونَ جَمِيعَ الْأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ جَوَابَانِ:

(١) مقدمة أبي زيد القريواني لكتابه الرسالة (ص: ٦٤).

أَحَدُهُمَا أَنْ يُقَالُ: عَدَمُ الدَّلِيلِ الْمُعَيْنِ لَا يَسْتَلِزِمُ عَدَمَ الْمَذْلُولِ الْمُعَيْنِ^(١)

[١] أحد هما: يُقال: عَدَمُ الدَّلِيلِ الْمُعَيْنِ لَا يَسْتَلِزِمُ عَدَمَ الْمَذْلُولِ الْمُعَيْنِ.

ومعنى هذا الكلام: أنَّ الأشياءَ التي لها أدلةً إذا عدم لها دليلٌ من هذه الأدلة فلا يستلزم عدم المذلول، مثلاً إذا فرضنا أنَّ هذا الشيء محرّمٌ وله عدّة أدلةٌ على التحرير؛ فإذا عدم دليلٍ من هذه الأدلة فلا تقول إنه صار مباحاً، بل يبقى محرّماً بالدليل الثاني.

فإذا قلنا: الصلاةُ واجبةٌ؛ لأنَّ اللهَ يقول: «وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ» [آل عمران: ٤٣]، والصلوةُ واجبةٌ؛ لأنَّ اللهَ توعَّدَ المتهاونينَ بها «فَلَمَّا كَفَرُوا بِهَا أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهُورَتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيْرَهُ» [آل عمران: ٥٩]، والصلوةُ واجبةٌ؛ لأنَّ اللهَ تعالى فرضها كما قال النبيُّ عليه السلام: «إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ»^(١)، «فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيَّنَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ» [آل عمران: ٤٥]، قوله عليه السلام: «مَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاهَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَحُشِّرَ مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ وَأَبِي بن حَلْفَ»^(٢)، وما أشبه ذلك من الأدلة كثيرة.

إذا قدرَ أنَّ واحداً من هذه الأدلة لم يوجد، فهل معنى ذلك أنَّ الأدلة الثانية تستفي ويتفي المذلول؟

والجوابُ: أنَّ عَدَمَ الدَّلِيلِ الْمُعَيْنِ لَا يَسْتَلِزِمُ عَدَمَ الْمَذْلُولِ؛ لأنَّ الْمَذْلُولَ قد يُبَيِّنُ بِدَلِيلٍ آخَرَ غَيْرَ هَذَا الدَّلِيلِ الْمُعَيْنِ، فإذا قدرنا أنَّ العَقْلَ لا يَدْلُلُ على بِقِيَّةِ الصَّفَاتِ

(١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، رقم (١٤٥٨)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، رقم (١٩).

(٢) أخرجه أحمد (١٦٩/٢).

فَهَبْتُ أَنَّ مَا سَلَكْتَ مِنَ الدَّلِيلِ الْعُقْلِيِّ لَا يُثْبِتُ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَا يَنْفِيهِ^{١١}، وَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَنْفِيَهُ بِغَيْرِ دَلِيلٍ؛ لِأَنَّ النَّافِي عَلَيْهِ الدَّلِيلُ كَمَا عَلَى المُثْبِتِ.

- على زعم الأشعري -، فالسماع دالٌ على هذه الصفات، وهذا ما يريد المؤلف. وهذِه القاعدة نافعة إذا أبطلَ المستدلُ دليلاً على شيء، وقال: هذا لا يدلُ على هذا الشيء فلا يلزم من بطلان الدليل على هذا المدلول - على الشيء - أن لا يثبت هذا الشيء بدليل آخر؛ لأنَّه قد ينفي هذا الدليل لكن يثبت بدليل آخر.

[١] افترض أنَّ الدَّلِيلَ الْعُقْلِيَّ الَّذِي سَلَكْتَ لَا يُثْبِتُ ذَلِكَ، وَمَعْنَى ذَلِكَ أَيْ: مَا نَفَيْتُهُ مِنَ الصَّفَاتِ - فَالأشعري ينفي ما نفَى من الصفات، وحجته: أنَّ الْعُقْلَ لَا يَدْلُلُ عَلَيْهِ -، نقول: هَبْتُ أَنَّ مَا سَلَكْتَ مِنَ الدَّلِيلِ الْعُقْلِيِّ لَا يَثْبُتُ مَا نَفَيْتُ مِنَ الصَّفَاتِ، فَإِنَّهُ - أَيْ: الدَّلِيلُ الْعُقْلِيُّ - لَا يَنْفِيهِ، فمثلاً إذا قلت: إنَّ الدَّلِيلَ الْعُقْلِيَّ لَا يَدْلُلُ عَلَى إثباتِ بقيةِ الصَّفَاتِ، فإنَّ الدَّلِيلَ الْعُقْلِيَّ أَيْضًا لَا يَنْفِي هَذِهِ الصَّفَاتِ.

لو فَرَّ مِنْ أَنَّهُ نَفَى هَذِهِ الصَّفَاتِ لِعدَمِ الدَّلِيلِ الْعُقْلِيِّ قلنا: النَّافِي لَا بُدَّ أَنْ يَأْتِي بِدَلِيلٍ كَالمُثْبِتِ، كُلُّ إِنْسَانٍ يَنْفِي شَيْئاً فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ عَلَى نَفْيِهِ، وَالدَّلِيلُ قَدْ يَكُونُ ثُبُوتِيًّا، وَقَدْ يَكُونُ بَنَاءً عَلَى الْأَصْلِ.

والمهم أنَّ نَفَى شَيْئاً لَا بُدَّ أَنْ يَأْتِي بِالدَّلِيلِ كَالمُثْبِتِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَنْفِيَ مَا نَفَيْتَ مِنَ الصَّفَاتِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ؛ لِأَنَّ النَّافِي عَلَيْهِ الدَّلِيلُ كَمَا عَلَى المُثْبِتِ.

والأَشَاعِرَةُ اسْتَدَلُوا عَلَى التَّخْصِيصِ وَأَنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ هَذَا وَيَخْلُقُ هَذَا، وَهَذَا لَهُ مِيزَانُهُ، وَهَذَا لَهُ مِيزَانُهُ، وَجَعَلُوا التَّخْصِيصَ دَليلاً عَلَى الإِرَادَةِ، فَلَوْلَا الإِرَادَةُ مَا حَصَلَ تَخْصِيصٌ، فَهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ التَّخْصِيصَ يَدْلُلُ عَلَى ثَبَوتِ صِفَةِ الإِرَادَةِ اللَّهِ.

والسمّع قد دلّ عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم.

الثاني أن يقال: يمكن إثبات هذه الصفات بنظر ما أثبت به تلك من العقليات فيقال: نفع العباد بالإحسان إليهم دل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة وإكرام الطائعين يدل على محبيهم وعقاب الكافرين يدل على بغضهم^[١]، كما قد ثبت بالشهادة والخبر: من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه والغaiات المحمودة في مفعولاته وأماؤراته - وهي ما تنتهي إليه مفعولاته وأماؤراته من العواقب الحميدة - تدل على حكمته البالغة؛ كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى^[٢]؛

[١] المؤلف رحمة الله يقول: «نفع العباد بالإحسان إليهم دل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة...» إن دلالة نفع العباد على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة؛ فالمشيئة التي هي الإرادة فقط، فإكرام الطائعين يدل على محبيه وإكرام الطائعين موجود مشاهد، فالله تعالى يكرم الطائعين بنصرهم وقتل عدوهم وما أشبه ذلك، وهذا يدل على المحبة؛ لأن الله لو لم يحبهم لم يكرِّهم، فلا يمكن لأحد أن يكرِّم أحداً إلا محبة أو خوفاً، والخوف ممتنع على الله؛ وعقاب الله للكافرين ثابت ومشاهد، والقرآن ملؤه من ذكر الأمم التي عاقبها الله، وذلك يدل على بغضه بلا شك، لولا أن الله أبغضهم ما عاقبهم، فإكرام الطائعين وعقاب الكافرين بالمشاهدة والخبر شيء شاهدناه وأخبرنا عنه.

[٢] هذا استدلال عقلي صحيح، فالغaiات المحمودة في مفعولاته أي: مخلوقاته، وفي مأموراته أي: الشرع، الخلق له حكمه ونهاية عظيمة، منافع الشمس معروفة،

لِقُوَّةِ الْعِلَّةِ الْغَائِيَّةِ^[١]؛ وَهُنَّا كَانَ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنْ بَيَانٍ مَا فِي تَخْلوَقَاتِهِ مِنَ النَّعْمِ وَالْحِكْمِ أَعْظَمُ مِمَّا فِي الْقُرْآنِ مِنْ بَيَانٍ مَا فِيهَا مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى مُخْضِ الْمَشِيَّةِ^[٢].

ومنافع الليل والنهر معروفة، ومنافع المياه والأمطار معروفة... وهكذا، فهذه الغاية المفهولة بالمفعولات.

والمأمورات من الشرع؛ مثل وجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الحج، كل هذه غايات معروفة مشهودة، وهذه الغايات -المفعولات وبالمأمورات- تدل على الحكمة، أي: ما فعل هذا إلا لهذه الغاية المحمودة؛ لأن السفينة يفعل الشيء اعتباطاً بدون أن ينظر إلى عواقبه، وبدون أن ينظر إلى حاله، لكن الحكيم لا يفعل شيئاً ولا يأمر بشيء إلا لحكمة، وكلنا يعرف الغايات الحميدة التي تنشأ من مأموراته ومن مفهولات، وهذا دليل عقلي على الحكمة، وأنه سبحانه وتعالى له الحكمة.

فالصفات الأربع -الحكمة والرحمة والمحبة والغضب- التي مثل بها المؤلف لا يقر بها الأشاعرة؛ لأنهم يزعمون أن العقل لا يدلي عليها، فنقول: بل العقل يدل عليها، ووجه دلالة العقل عليها ما أشار إليه المؤلف رحمة الله بقوله:

[١] **«لِقُوَّةِ الْعِلَّةِ الْغَائِيَّةِ»:** أي: قوة دلالة؛ فإن العلة الغائية التي يتنهى إليها المفهول أو المأمور تأثيرها أبلغ من تأثير التخصيص أو الإرادة بالتخصيص أبلغ. وهذا يقول المؤلف:

[٢] **«وَهُنَّا كَانَ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنْ بَيَانٍ مَا فِي تَخْلوَقَاتِهِ مِنَ النَّعْمِ وَالْحِكْمِ: أَعْظَمُ مِمَّا فِي الْقُرْآنِ مِنْ بَيَانٍ مَا فِيهَا مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى مُخْضِ الْمَشِيَّةِ»** وهذا صحيح، انظر مثلاً: القرآن كله مليء بلام التعليل، مثل: «وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ أَتَيْ كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِتَعْلَمَ مَن

يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ》 [البقرة: ١٤٣]، 《وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ》 [الأنبياء: ١٠٧]، كَثِيرٌ جِدًا فِي الْقُرْآنِ إِثْبَاتُ الْعِلْمِ سَوَاءً بِاللامِ أَوْ بِأَنْ أَوْ بِالفَاءِ أَوْ بِالشَّرْطِ أَوْ بِغَيْرِهِمْ، مِنْ بَيْانِ أَوْ مِمَّا يَحْصُلُ بِهِ التَّعْلِيلُ، فَكُلُّ شَيْءٍ فِيهِ تَعْلِيلٌ فِي الْقُرْآنِ دَالٌّ عَلَى الْحِكْمَةِ؛ لَأَنَّ الْعِلْمَ هِيَ الْحِكْمَةُ، وَإِذَا سَمِعْتَ الْعِلْمَ فَهِيَ الْحِكْمَةُ، وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُسَمِّي الْعِلْمَ بُلْ يُسَمِّيْهَا حِكْمَةً، لَكِنَّ الْعِلْمَ هَذِهِ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ اصطلاحِ أَهْلِ الْأَصْوَلِ، وَإِلَّا فَكُلُّ عِلْمٍ فِيهِ حِكْمَةٌ.

إِذْنَ إِذَا قَالَ الأَشْعَرِيُّ: أَنَا أَثْبَتُ الصَّفَاتِ السَّبْعَ بِدَلَالَةِ الْعَقْلِ وَأَنْفَيْتُ مَا سِواهُ؛
لَأَنَّ الْعَقْلَ لَا يَدْلُلُ عَلَيْهَا.

نَوْلُ: هَذَا الْكَلَامُ جَوَابَانِ:

أَحَدُهُمَا: إِنَّ عَدَمَ الدَّلِيلِ الْمُعَيْنِ لَا يَسْتَلِزِمُ عَدَمَ الْمَذُولِ، فَهُبْ أَنَّ الْعَقْلَ لَا يَدْلُلُ عَلَى إِثْبَاتِ هَذِهِ الصَّفَاتِ الَّتِي تَنْقِيَتْ، فَإِنَّهُ لَا يَنْفِي هَذِهِ الصَّفَاتِ، وَإِذَا كَانَ لَا يَنْفِيَهَا فَإِنَّهُ يَلْزَمُكَ الدَّلِيلُ عَلَى نَفْيِهِ، فَالنَّافِي أَيْضًا عَلَيْهِ الدَّلِيلُ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ دَلِيلٌ فَإِنَّ السَّمْعَ قَدْ دَلَّ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لِلسمعِ هُنَا مَعَارِضٌ لَا مِنَ السَّمْعِ وَلَا مِنَ الْعَقْلِ، وَإِذَا ثَبَتَ بِطَرْيِقِ السَّمْعِ وَلَا مُعَارِضٌ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا إِثْبَاتُهُ.

الجوابُ الثَّانِي: إِنَّ الْعَقْلَ دَلَّ عَلَى مَا تَنْقِيَتْ كَمَا دَلَّ عَلَى مَا أَثْبَتَ، وَنَمْثُلُ بِذَلِكَ أَرْبَعَةً أُمِّيَّةً مِثْلَ الْمُؤْلَفِ:

المثالُ الأوَّل: الرَّحْمَةُ. والثَّانِي: الْمَحَاجَةُ. والثَّالِثُ: الْبُغْضُ. والرَّابِعُ: الْحِكْمَةُ.
وَبِهَذَا نَكُونُ انتَهَيْنَا مِنَ الْكَلَامِ عَلَى مَنْ يَنْكِرُونَ بَعْضَ الصَّفَاتِ وَيُشْتَوِّنَ بَعْضًا
وَهُمُ الْأَشْاعِرَةُ.

وَإِنْ كَانَ الْمُخَاطِبُ مِنْ يُنْكِرُ الصَّفَاتِ وَيُقْرِئُ بِالْأَسْمَاءِ كَالْمُعْتَزِلِيِّ الَّذِي
يَقُولُ: إِنَّهُ حَيٌّ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، وَيُنْكِرُ أَنْ يَتَصَفَّ بِالْحَيَاةِ وَالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ! [١]

قِيلَ لَهُ: لَا فَرْقَ بَيْنَ إِثْبَاتِ الْأَسْمَاءِ وَإِثْبَاتِ الصَّفَاتِ،

[١] وإنْ كَانَ الْمُخَاطِبُ مِنْ يُنْكِرُ الصَّفَاتِ وَيُقْرِئُ بِالْأَسْمَاءِ كَالْمُعْتَزِلِيِّ الَّذِي
يَقُولُ: إِنَّهُ حَيٌّ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَيُنْكِرُ أَنْ يَتَصَفَّ بِالْذَّاتِ وَالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ؛ وَالْعَجِيبُ أَنَّ
الْمُعْتَزِلَةَ يَصْفُونَ أَنفُسَهُمْ بِالْعُقْلَاءِ؛ لِكُنُّهُمْ إِلَى مَجَانِنِ الْمُجَانِينِ أَقْرَبُ، بَلْ إِنَّ بَعْضَ
الْمُعْجَجِينَ بَهُمْ يَقُولُ: لَا يُوجَدُ مِنْ فِرَقِ الْأُمَّةِ أَحَدٌ أَقْوَى أَصْلًا مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ، الْمُعْتَزِلِيُّ
يُنْكِرُ الصَّفَاتِ فَلَا يُثْبِتُ لِلَّهِ أَيِّ صَفَةٍ أَبَدًا لَا حَيَاةً وَلَا عِلْمًا... إِلَخُ، فَهُوَ يُنْكِرُ كُلَّ
الصَّفَاتِ، لَكِنْ يُقْرِئُ بِالْعَكْسِ، وَيَقُولُ: اللَّهُ حَيٌّ لَكِنْ بِلَا حَيَاةٍ، عَلِيمٌ لَكِنْ بِلَا عِلْمٍ
إِلَخُ، وَهَذَا غَيْرُ مَتَصَوِّرٍ.

فَلَوْ فَرَضْنَا أَنَّ إِنْسَانًا غَائِرًا بَطْنُهُ مِنَ الْجَوْعِ وَرَابِطٌ عَلَى بَطْنِهِ الْأَحْجَارَ وَأَكِيَاسَ
الرَّمْلِ ثُمَّ يَقُولُ: هَذَا شَبَعَانُ، لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ شَبَعَانَ بِلَا شَبَعَ، كَذَلِكَ لَا يُمْكِنُ أَنْ
يَكُونَ قَدِيرًا بِلَا قُدْرَةً.

مَثَلٌ: إِنْسَانٌ لَا يَقْدِيرُ أَنْ يَحْرُكَ يَدَهُ، أَوْ يُمْكِنُ بِالْمَعَالِجَةِ وَالتَّعَبِ الشَّدِيدِ أَنْ
يُمْسِكَ بِالْقَلَمِ وَبِالْمَسَاعِدَةِ وَيَكْتُبُ: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)؛ فَنَقُولُ: هَذَا قَدِيرٌ
بِلَا قُدْرَةٍ، فَلَا يَصْلُحُ، بَلْ هَذَا إِنْسَانٌ مَيْتٌ، لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ حَيًّا بِلَا حَيَاةً، قَدِيرٌ
بِلَا قُدْرَةً، عَلِيمٌ بِلَا عِلْمٍ، سَمِيعٌ بِلَا سَمْعٍ، وَبَصِيرٌ بِلَا بَصَرٍ، فَهَذِهِ آرَاءُ الْمُعْتَزِلَةِ الَّذِينَ
يَصِفُونَ أَنفُسَهُمْ بِأَنَّهُمْ عُقَلَاءُ، لَكِنْ ظَاهِرُهُمْ لَا يَوَافِقُ الْعَقْلَ؛ بَدْلِيلٍ هَذِهِ الْأَجْوَبةِ
وَالْأَمْثَالُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُؤْلِفُ.