

وان قولهم : سميع بلا سميع ؛ بصير بلا بصير ؛ عليم بلا علم ، قدير بلا قدرة ؛ إله بلا نفس ولا شخص ولا صورة ؛ ثم قالوا : لا حياة له ، ثم قالوا : لا شيء ، فانه لو كان شيئاً لأشبهه الأشياء . حاموا^(١) حول مقال رؤوس الزنادقة القدماء ، إذ قالوا : الباري لاصفة ؛ ولا لاصفة ، خافوا على قلوب ضعفى المسلمين وأهل الغفلة وقلة الفهم منهم ؛ إذ كان ظاهر تعلقهم بالقرآن ؛ وإن كان اعتصاماً به من السيف ؛ واجتناناً به منهم ؛ وإذ هم يرون التوحيد ؛ ويخاضون المسامين ؛ ويحملون الطيالسنة ؛ فأفصحوا بجهانهم ؛ وصاحوا بسوء ضمايرهم ؛ ونادوا على خبايا نكشهم ؛ فيا طول ما تقوا في أيامهم من سيوف الخلفاء ؛ وألسن العلماء ؛ وهجران الدهماء ؛ فقد شحنت كتاب تكفير الجهمية من مقالات علماء الاسلام فيهم ، ودأب الخلفاء فيهم ؛ ودق عامة أهل السنة عليهم ؛ واجماع المسامين على اخراجهم من الملة ؛ ثقلت عليهم الوحشة وطالت عليهم الذلة ؛ وأعيتهم الحيلة ؛ إلا ان يظهروا الخلاف لأولاهم ؛ والرد عليهم ؛ ويصبغوا كلامهم صبغاً^(٢) يكون ألوح للأفهام ؛ وأنجع في العوام من أساس أولهم ؛ ليجدوا بذلك المساغ ؛ ويتخلصوا من خزي الشناعة ؛ فجاءت مخاريق تراءى للغيي بغير ما في الحشايا ؛ ينظر الناظر الفهم في جذورها ؛ فيرى منخ^(٣) الفلسفة يكسى حياء السنة ؛ وعقد الجهمية ينحل ألقاب الحكمة ؛ ويردون على اليهود قولهم : يد الله مقلولة ، فينكرون النحل ؛ وينكرون اليد ، فيكونون أسوأ حالاً من اليهود ؛ لأن الله أثبت الصفة ؛ ونفى العيب ؛ واليهود أثبتت الصفة ؛ وأثبتت العيب ؛ وهؤلاء نفوا الصفة ؛ كما نفوا العيب ؛ ويردون على النصارى في مقالهم في عيسى وأمه ؛ فيقولون : لا يكون في المخلوق غير المخلوق ؛ فيبطلون القرآن ؛ فلا يخفى على ذوي الأبواب أن كلام أولاهم وكلام أخراهم كخيطة السحارة ؛ فاسمعوا يا أولي الأبواب ، وانظروا ما فضل هؤلاء على أولئك

(١) في الأصل : حاولوا

(٢) في الأصل : ويصبغوا كلامهم وصفاً . والتصحيح من « ذم الكلام وأهله » وهو من مخطوطات الظاهرية .

(٣) في الأصل : جذورها فيرمخ . والتصحيح من « ذم الكلام وأهله » .

أولئك قالوا قبـح الله مقالتهـم ؛ إن الله موجود بكل مكان ؛ وهؤلاء يقولون ؛ ليس هو في مكان ؛ ولا يوصف بأين . وقد قال المبلغ عن الله بحـرية معاوية بن الحكم ؛ أين الله ؟ وقالوا ؛ هو من فوق ؛ كما هو من تحت ؛ لا يدري أين هو ؛ ولا يوصف بمكان ؛ وليس هو في السماء ؛ وليس هو في الأرض . وأنكروا ؛ أي ؛ الجهة والحد . وقال ؛ أولئك ليس له كلام ، إنما خلق كلاماً ، وهؤلاء يقولون ؛ تكلم مرة فهو متكلم به منذ تكلم ؛ لم ينقطع الكلام ؛ ولا يوجد كلامه في موضع ليس هو به ، ثم قالوا ليس هو صوت ولا حروف ، وقالوا هذا زاج وورق ، وهذا صوف وخشب ، وهذا إنما قصد به النقش ، وأريد به النقر ، وهذا صوت القارئ أما ترى أن منه حسناً ومنه قبيحاً ، وهذا لفظه . أما تراه يجازى به ، حتى قال رأس من رؤوسهم ، أو يكون قرآن من لبد ، وقال آخر من خشب ، فراوغوا^(١) فقالوا ، هذا حكاية عبر بها عن القرآن ، والله تكلم مرة ولا يتكلم بعد ذلك ثم قالوا ؛ غير مخلوق ، ومن قال مخلوق فهو كافر ، وهذا من فخورهم يصطادون به قلوب عوام اهل السنة ، وإنما اعتقادهم أن القرآن غير موجود ، لفظته الجهمية الذكور بمرّة ، والاشعرية الاناث بعشر مرات ، وأولئك قالوا ؛ لاصفة ، وهؤلاء يقولون ؛ وجه ، كما يقال ؛ وجه النهار ، ووجه الأمر ، ووجه الحديث ، وعين كعين المتاع ، وسمع كأذن الجدار ، وبصر ، كما يقال ؛ جدارهما يتراءيان ، ويد كيد المنة والعطية ، والأصابع ، كقولهم ؛ خراسان بين اصبعي^(٢) الأمير ، والقدمان ، كقولهم ؛ جعلت الحصىمة تحت قدمي ، والقبضة ، كما قيل ؛ فلان في قبضتي . أي ؛ انا أملك أمره . وقالوا ؛ الكرسي العلم ، والعرش الملك ، والضحك الرضى ، والاستواء الاستيلاء ، والنزول القبول ، والهرولة مثله ، فشبهوا من وجه ، وأنكروا من وجه ، وخالفوا السلف ، وتعدوا الظاهر ، وردوا الأصل ،

(١) في الاصل ؛ فراغوا . والتصحيح من « ذم الكلام وأهله » .

(٢) في الاصل ؛ أصابع . والتصحيح - = = =

ولم يثبتوا شيئاً ، ولم ينفوا موجوداً ، ولم يفرقوا بين التفسير والعبارة :
بالأسنة . فقالوا لا نفسرها ، نجريها عربية كما وردت ، وقد تأولوا تلك .
التأويلات الحبيثة ، أرادوا بهذه المخرفة أن يكون عوام المسلمين أبعد غيابةً
وأعياناً ذهاباً منها ، ليكونوا أوحش عند ذكرها ، وأشمس عند سماعها ،
وكذبوا ، بل التفسير أن يقال : وجه ، ثم يقال : كيف ، وليس كيف في
هذا الباب من مقال المسلمين . فأما العبارة فقد قال الله تعالى (وقالت اليهود
يد الله مغولة) المائدة : ٦٤ وإنما قالوا هم بالعبرانية ، فحكاها عنهم بالعربية ، وكان
يكتب رسول الله ﷺ (كتابه) بالعربية فيما أسماه الله وصفاته ، فيعبر بالأسنة عنها
ويكتب إليه بالسريانية ، فيعبر له زيد بن ثابت رضي الله عنه بالعربية ، والله
تعالى يدعى بكل لسان بأسمائه ، فيجيب ويحلف بها ، فيلزم وينشد فيجاء
ويوصف فيعرف ، ثم قالوا : ليس ذات الرسول بحية ، وقالوا : ما هو بعد
ما مات ببلغ ، فلا تلزم به (١) الحجة ، فسقط من أقوالهم ثلاثة أشياء ، أن ليس
في السماء رب ، ولا في الروضة رسول ، ولا في الأرض كتاب ، كما سمعت
يحيى بن عمار (٢) يحكم به عليهم وإن كانوا (٣) موهوا ووروا عنها واستوحشوا من
تصريحها ، فإن حقايقها لازمة لهم ، وابطلوا التقليد ، فكفروا آباءهم
وأمهاتهم وأزواجهم وعوام المسلمين ، وأوجبوا النظر في الكلام ، واضطروا
إليه (الدين) بزعمهم ، فكفروا والسلف (وقالت الطائفة منهم : الفرض لا يتكرر)
فأبطلت الشرائع ، وسماوا الاثبات تشبيهاً ، فعابوا القرآن وضلوا الرسول
ﷺ فلا تكاد ترى منهم رجلاً ورعاً ، ولا للشريعة معظماً ، ولا للقرآن
محترماً ، ولا للحديث موقراً ، سلبوا التقوى ، ورقة القلب ، وبركة
التعبد ، ووقار الخشوع ، واستفضوا الرسول ، فانظر الى احدهم ، فلا هو

(١) في الاصل : فيلزم . والتصحيح من « ذم الكلام » .

(٢) يحيى بن عمار : هو الإمام الواعظ السجستاني نزيل هراة اثنى عليه في « الشذرات » .

(ابن مانع)

مات سنة ٤٢٢

(٣) في الاصل : كان . والتصحيح من « ذم الكلام » .

طالب آثاره^(١)، ولا متتبع أخباره، ولا مناضل عن سنته. ولا هو راغب في أسوته، يتقلب بمرتبة العلم وما عرف حديثاً واحداً، تراه يهزأ بالدين، ويضرب له الأمثال، ويتلعب بأهل السنة، ويخرجهم أصلاً من العلم، لا تنقر لهم عن بطانة إلا خانك، ولا عن عقيدة إلا أرابتك، ألبسوا ظلمة الهزء^(٢)، وسلبوا هيبة الهدى، فتنبو عنهم الأعين، وتشمئز منهم القلوب انتهى. قوله: ولأجل ذا ضحى يجعد خالد القسري الخ. أي: ولأجل إنكار الخلة والكلام، ضحى خالد بن عبد الله القسري بالجعد بن درهم يوم الأضحى، ولهذا قال الناظم رحمه الله تعالى:

شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان

وهو خالد بن عبد الله القسري بفتح القاف. قال: في «تهذيب الكمال» خالد بن عبد الله بن يزيد بن كرز بن عامر البجلي القسري أمير مكة لوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك، وأمير العراقين لهشام بن عبد الملك وقال البخاري: كان خالد بن عبد الله القسري البجلي اليماني بواسط، ثم قتل بالكوفة. وقال أبو المليح الرقي: سمعت خالد بن عبد الله يقول على المنبر: قد اجتمع من فيكم هذا ألفا ألف، لم يظلم فيها مسلم ولا معاهد وقال عبد الرحمن بن أحمد بن زيد: ثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور، ثنا الأصمعي، قال: حدثنا عبد الله بن نوح قال: سمعت خالد بن عبد الله يقول: إني لأعشي كل ليلة تمراً وسويقاً ستة وثلاثين ألفاً. وقال الأصمعي: دخل أعرابي على خالد بن عبد الله فقال: إني قد أنشدت فيك بيتين، ولست أنشدهما إلا بعشرة آلاف وخادم، فقال له خالد: قل، فأنشأ يقول:

لزمت نعم حتى كأنك لم تكن سمعت من الأشياء، شيئاً سوى نعم

(١) في الاصل: أثره، والتصحيح من «ذم الكلام وأهله».

(٢) في الاصل: ألبسوا ظلمة الهوى. والتصحيح من «ذم الكلام وأهله».

وأنكرت لاحتي كأنك لم تكن سمعت بها في سالف الدهر والامم

فقال خالد : يا غلام عشرة آلاف وخادم ، فحملها قال : ودخل عليه أعرابي فقال : لني قد قلت فيك شعراً ، وأنشأ يقول :

أخالد إني لم أزرك لحاجة سوى أنني عاف وأنت جواد

أخالد إن الحمد والأجر حاجتي فأيهما يأتي وأنت عماد

فقال له . سل يا أعرابي . قال : قد جعلت المسألة لني أصلح الله الأمير؟ مائة ألف درهم قال : أكثر يا أعرابي . قال : أفأحطك أصلح الله الأمير . قال . نعم قال : حططتك سبعين ألفاً ، فقال له خالد : يا أعرابي ، ما أدري من أي أمريك أعجب؟! فقال له : إنك لما جعلت المسألة لي سألتك على قدرك ، وما تستحقه في نفسك ، فلما سألتني أن أحطك حططتك على قدري وما أستأهله . فقال له خالد : والله يا أعرابي لا تغلبن يا غلام مائة ألف ، فدفعها إليه . قال خليفة : قتل خالد سنة ست وعشرين ومائة وهو ابن نحو ستين سنة انتهى مختصراً ، وقد تقدمت ترجمة الجهم .

وأما الجعد فهو ابن درهم قال : بخلق القرآن ، وهو الذي كان ينسب إليه مروان الجعدي ، أصله من حران . ويقال : إنه من موالي بني مروان ، وسكن دمشق .

قال الحافظ ابن عساكر : وقد أخذ بدعته عن بيان بن سميان ، وأخذها بيان عن طالوت بن أخت لبيد بن أعصم ، وزوج ابنته عن لبيد ابن أعصم الساحر لعنه الله ، وأخذ عن الجعد الجهم بن صفوان الجري ، وقيل : الترمذي ، وأقام ببلخ ، وكان يصلي مع مقاتل بن سليمان في مسجده ويتناظران ، حتى نفي إلى ترمذ ، ثم قتل بأصبهان . وقيل : بمر و

وقته نأبها مسلم بن أحمور رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيراً ، وأخذ بشر
المريسي عن الجهم ، وأخذ أحمد بن أبي دؤاد عن بشر . وأما الجعد فإنه
أقام بدمشق حتى أظهر القول بخلق القرآن ، فتطلبه بنو أمية فهرب منهم
فسكن الكوفة ، فلقبه بها الجهم بن صفوان ، فتقلد عنه هذا القول ، ثم
قتله خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بالكوفة . وقد روى البخاري
في كتاب « خلق أفعال العباد » وابن أبي حاتم في كتاب « السنة » وغير
واحد ممن صنف في كتب السنة ، كالطبراني ، وابن أبي عاصم ،
وعبد الله بن أحمد ، أن خالد بن عبد الله القسري خطب الناس في عيد أضحى
فقال : أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم ، فإني مضح بالجعد بن درهم ،
إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ، ولم يكلم موسى تكليماً ، تعالى الله
عما يقول الجعد بن درهم علواً كبيراً ، ثم نزل فذبحه في أصل المنبر . قال
غير واحد من الأئمة : كان الجعد بن درهم من أهل الشام ، وهو مؤدب
مروان الحمار ، ولهذا يقال له : مروان الجعدي نسبة إليه . وذكره الحافظ
ابن عساکر في « التاريخ » وذكر أنه كان يتورد إلى وهب بن منبه ،
وأنه كان كلما راح إلى وهب يغتسل ويقول : إنه أجمع للعقل . وكان
يسأل وهباً عن ماهية الله عز وجل . فقال له وهب يوماً : ويلك يا جعد
أنقص المسألة إني لأظنك من الهالكين ، لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدآ
ما قلنا ذلك ، وأن له عيناً ما قلنا ذلك . قال الناظم رحمه الله تعالى :

والعبد عندهم فليس بفاعل بل فعله كتحرك الرجفان
وهبوب ريح أو تحرك نائم وتحرك الأشجار للميلان
والله يصليه على ما ليس من أفعاله حر الحميم الآن

لكن يعاقبه على أفعاله فيه تعالى الله ذو الإحسان
والظلم عندهم المحال لذاته أنى ينزه عنه ذو السلطان
ويكون مدحاً ذلك التنزيه ما هذا بمعقول لذى الأذهان

أي . والعبد عند الجهمية ليس بفاعل ، بل هو مجبور على أفعاله ،
ولذلك قال الناظم . بل فعله كتتحرك الرجفان ، أو تحرك الأشجار عند
عند هبوب الريح . وقوله . المحال لذاته ، وذلك كالجمع بين الضدين ،
وجعل الجسم الواحد في مكانين . وأما المحال لغيره ، فهو كإيمان من علم الله
تعالى أنه لا يؤمن ، وذلك لأن الله تعالى أنزل الكتب وبعث الرسل بطلب
الإيمان والاسلام من كل واحد ، وكافهم ذلك ، وعلم أن بعضهم لا يؤمن .
وفي الحديث القدسي حديث أبي ذر في « صحيح مسلم » عن رسول الله
ﷺ فيما يروي عن ربه قال . « باعبادي إني حرمت الظلم على نفسي الخ » .
وفيه مسألتان : إحداهما في الظلم الذي حرمه الله تعالى على نفسه ونفاه عن
نفسه لقوله : (وما ظلمناهم) هود : ١٠١ . وقوله : (ولا يظلم ربك أحداً)
الكهف : ٤٩ . وقوله : (وما أنا بظلام للعبيد) ق : ٢٩ . وقوله (إن الله
لا يظلم مثقال ذرة) النساء : ٤٠ . فإن الناس تنازعوا في معنى هذا الظلم تنازعا
صاروا فيه بين طرفين متباعدين ، ووسط بينهما ، وخيار الامور أو ساطها ،
وذلك بسبب البحث ومجامعته للشرع ، إذ الحوض في ذلك بغير علم تام
أوجب ضلال عامة الامم ، ولهذا نهى النبي ﷺ أصحابه عن التنازع فيه ،
فذهب المكذبون بالقدر القائلون بأن الله لم يخلق أفعال العباد ، ولم يرد أن
يكون إلا ما أمر بأن يكون ، وغلاتهم المكذبون ، بتقديم علم الله وكتابه
بما سيكون من أفعال العباد من المعتزلة وغيرهم إلى أن الظلم منه هو نظير

الظلم من الآدميين بعضهم لبعض ، وشبهوه ومثلوه بالأفعال : بأفعال عباده ، حتى كانوا ممثلة الأفعال ، وضربوا الله الأمثال ، ولم يجعلوا له المثل الأعلى ، بل أو جبوا عليه وحرموا ما رأوا أنه يجب على العباد ويجرم بقياسه على العباد ، وإثبات الحكم في الأصل بالرأي ، وقالوا عن هذا إذا أمر العبد ولم يعنه بجميع ما يقدر عليه من وجوه الإعانة كان ظالماً له ، فالتزموا أنه لا يقدر على أن يهدي خالاً كما قالوا : إنه لا يقدر أن يضل مهتدياً ، وقالوا عن هذا ، إذا أمر اثنين بأمر واحد وخص أحدهما بإعانتته على فعل المأمور كان ظالماً ، إلى أمثال ذلك من الأمور التي هي من باب الفضل والاحسان ، جعلوا تركه لها ظلماً ، وكذلك ظنوا أن التعذيب لمن قام به سبب استحقاق ذلك ، ومن لم يقم ، وإن كان ذلك الاستحقاق قد خلقه لحكمة أخرى عامة أو خاصة ، وهذا الموضوع زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام ، فعارض هؤلاء آخرون من أهل الكلام المثبتين للقدر ، فقالوا : ليس للظلم منه حقيقة يمكن وجودها ، بل هو من الأمور الممتنعة لذاتها فلا يجوز أن يكون مقدوراً ، ولا أن يقال : إنه تارك له باختياره ومشئته ، وإنما هو من باب الجمع بين الضدين ، وجعل الجسم الواحد في مكانين ، وقلب القديم محدثاً ، والمحدث قديماً ، وإلا فمهما قدر وجوده في الذهن وكان وجوده ممكناً والله قادر ، فليس بظلم ، سواء فعله أو لم يفعله ، وتلقي هذا القول عن هذه الطوائف من أهل الإثبات من الفقهاء وأهل الحديث من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ، وربما تعلقوا بظاهر أقوال مأثورة ، كما روينا عن إياس بن معاوية أنه قال : ما نظرت أحداً بعقلي كله إلا القدرية قلت لهم : ما الظلم ؟ قالوا أن تأخذ ما ليس لك ، أو تصرف فيما ليس لك . قلت : فله كل شيء ، وهذا من إياس ليبين أن التصرفات الواقعة في ملكه ، فلا يكون ظلماً بموجب عدمه ، وهذا لاتزاع بين أهل

الاثبات فيه ، فانهم متفقون مع الايمان بالقدر على ان كل ما فعله الله فهو عدل ، وفي حديث الكرب الذي رواه الامام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : ما أصاب عبداً قط هم ولا حزن فقال : اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ، ناصيتي بيدك ، ماض في حكمك ، عدل في قضاؤك ، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك : أو أنزلته في كتابك ، أو علمته أحداً من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ، ونور صدري ، وجلاء حزني ، وذهاب غمي وهمي ، إلا أذهب الله غمه وهمه ، وأبدله مكانه فرحاً » قالوا : يا رسول الله أفلا تعلمهن ؟ قال : « بلى ينبغي لمن سمعن أن يتعلمن » فقد بين ان كل قضاؤه في عبده عدل ، ولهذا يقال : كل نعمة منه فضل ، وكل نعمة منه عدل . ويقال : أعطتك بفضلك والمنة لك ، وعصيتك بعدلك والحجة لك ، فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي ، الا ما غفرت لي . وهذه المناظرة من إياس كما قال ربيعة بن عبد الرحمن لغيلان حين قال له غيلان : ناشدتك الله أترى الله يحب أن يعصى ؟ فقال : ناشدتك الله ، أترى الله يعصى قهراً ؟ فكأنما ألقمه حبراً فان ، فوله يجب ان يعصى ، لفظ فيه إجمال ، وقد لا يتأتى في المناظرة تفسير المجملات ، خوفاً من لدد الخصم ، فيؤتى بالواضحات فقال : أفتراه يعصى قهراً ؟ فان هذا إلزام له بالعجز الذي هو لازم القدورية ، ولئن هوشر منهم من الدهرية الفلاسفة وغيرهم ، فكذلك إياس رأى أن هذا الجواب المطابق لحدهم خاصهم لهم ، ولم يدخل معهم في التفصيل الذي يطول . وبالجملة فقوله تعالى : (ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظمناً ولا هضماً) طه : ١١٢ قال أهل التفسير من السلف : لا يخاف أن يظلم فيحمل عليه سيئات غيره ؛ ولا يهضم فينقص من حسناته ، ولا يجوز أن يكون هذا الظلم هوشياً متنع غير مقدور عليه ، فيكون التقدير : ولا يخاف ما هو ممتنع لذاته خارج

عن الممكنات والمقدورات، فان مثل هذا إذا لم يكن وجوده ممكنًا حتى تقولوا : إنه غير مقدور ، ولو أراد خالق المثل ، فكيف يعقل وجوده ؟
فالأمر أن يتصور خوفه حتى ينفي خوفه . ثم أي فائدة في نفي خوف هذا ؟ وقد علم من سياق الكلام أن المقصود بيان أن هذا العامل المحسن يجزى على حسناته بلا ظلم ولا هضم ، فعلم أن الظلم المنفي يتعلق بالجزاء كما ذكره أهل التفسير ، وأن الله لا يجزيه إلا بعمله .

المسألة الثانية : ان الناس لهم في افعال الله باعتبار ما يصح منه ، وما يجوز منه ، وما لا يجوز منه ، ثلاثة اقوال ، طرفان ووسط ، فالطرف الواحد طرف القدرية ، وهم الذين حجروا عليه أن لا يفعل إلا ما ظنوا بعقولهم أنه الجائز له ، حتى وضعوا له شريعة التعديل والتجوز ، فأوجبوا عليه بعقولهم أموراً كثيرة ، وحرّموا عليه بعقولهم أموراً كثيرة ، لا بمعنى أن العقل أمر له وناه ، فان هذا لا يقوله عاقل ، بل بمعنى أن تلك الأفعال علم بالعقل وجوبها وتحريمها ، ولكن أدخلوا في ذلك من المنكرات ما بنوه على تكذيبهم بالقدر ، وتوابع ذلك ، والطرف الثاني : طرف الغلاة في الرد عليهم ، وهم الذين قالوا لا ينزه الله عن فعل من الافعال ، ولا يعلم وجه امتناع فعل منه إلا من جهة خبره أنه لا يفعله ، المطابق لعلمه أنه لا يفعله ، وهؤلاء منعوها حقيقة ما أخبر من أنه كتب على نفسه الرحمة ، وحرّم على نفسه الظلم . قال تعالى : (وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة) الأنعام : ٥٤ وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : «إن الله لما قضى الخلق كتب على نفسه كتاباً ، فهو موضوع عنده فوق العرش : إن رحمتي تغلب غضبي » أو لم يعلم هؤلاء أن الخبر المجرد المطابق للعلم لا يبين وجه فعله وتركه ، إذ الفعل يطابق المعلوم ، فعلمه بأنه يفعل هذا وأنه لا يفعل هذا ليس فيه تعارض ، لأنه

كتب هذا على نفسه ، وحرّم هذا على نفسه ، كما لو أخبر عن كائن من كان أنه يفعل كذا أولاً يفعل كذا ، لم يكن في هذا بيان لكونه مجرداً ومدوحاً على فعل هذا وترك هذا ، ولا في ذلك ما يبين قيام المقتضي لهذا والمانع من هذا ، فان الخبر المحض كاشف عن الخبر عنه : ليس فيه بيان ما يدعو الى الفعل ولا الى الترك ، بخلاف قوله : كتب على نفسه الرحمة ، وحرّم على نفسه الظلم ، فان التحريم مانع من الفعل وكتابه على نفسه داعية من الفعل ، وهذا بين واضح ، إذ ليس المراد بذلك مجرد كتابته أنه يفعل ، وهو كتابة التقدير ، كما ثبت في « الصحيح » « أنه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين الف سنة وعرشه على الماء » فانه قال : كتب على نفسه الرحمة . ولو أريد كتابة التقدير لكان قد كتب على نفسه الغضب كما كتب على نفسه الرحمة ، إذ كان المراد مجرد الخبر عما سيكون ولكان قد حرّم على نفسه كل ما لم يفعله من الاحسان ، كما حرّم الظلم ، ففرق بين فعله سبحانه ، وبين ما هو مفعول مخلوق له ، وليس في مخلوقه ما هو ظلم منه وان كان بالنسبة الى فاعله الذي هو الانسان هو ظلم ، كما أن أفعال الانسان هي بالنسبة إليه تكبرن سرقة وزناً وصلاة وصوماً ، والله تعالى خالقها بمشيئته ، وليس بالنسبة إليه كذلك ، إذ هذه الاحكام هي للفاعل الذي قام به هذا الفعل ، كما أن الصفات هي صفات للموصوف الذي قامت به ، لا للمخالف الذي خلقها وجعلها صفات ، والله تعالى خالق كل صانع وصنعه ، كما جاء ذلك في الحديث . وهو خالق كل موصوف وصفته .

ثم صفات المخلوقات ليست صفات له ، كالألوان والطعوم والروائح ، لعدم قيام ذلك به ، وكذلك حركات المخلوقات ليست حركات له ، ولا أفعال له بهذا الاعتبار ، لكونها مفعولات هو خلقها . وبهذا الفرق تزول شبه كثيرة ، والأمر الذي كتبه على نفسه يستحق عليه الحمد والثناء ، وهو

مقدس عن ترك هذا الذي لو تركه لكان تركه نقصاً ، وكذلك الامر الذي حرّمه على نفسه يستحق الحمد والشّاء على تركه ، وهو مقدس عن فعله الذي لو كان لأوجب نقصاً ، وهذا بين والله الحمد عند الذين أوتوا العلم والايان ، وهو أيضاً مستقر في عموم المؤمنين ، ولكن القدرية شبهوا على الناس بشبههم ، فقابلهم من قابلهم بنوع من الكلام الباطل ، كالكلام الذي كان السلف والأئمة يذمونه ، وذلك أن المعتزلة قالوا : قد حصل الاتفاق على أن الله ليس بظالم ، كما دل عليه الكتاب والسنة . والظالم : من فعل الظلم ، كما أن العادل : من فعل العدل ، وهذا هو المعروف عند الناس من مسمى هذا الاسم سمعاً وعقلاً . قالوا : ولو كان الله خالقاً لأفعال العباد التي هي الظلم لكان ظالماً ، فعارضهم هؤلاء بأن قالوا : ليس الظالم من فعل الظلم ، بل الظالم من قام به الظلم . وقال بعضهم : الظالم من اكتسب الظلم وكان منهيّاً عنه . وقال بعضهم : الظالم من فعل محرماً عليه أو منهيّاً عنه . ومنهم من قال : من فعل الظلم لنفسه ، وهؤلاء يعنون أن يكون له ، والمحرّم عليه غيره الذي يجب عليه طاعته . ولهذا كان تصور الظالم منه ممتنعاً عندهم لذاته ، كما امتنع أن يكون فوقه أمر له ومساو . ويمتنع عند الطائفتين أن يعود إلى الرب تعالى من أفعاله حكم لنفسه ، وهؤلاء لم يمكنهم أن ينازعوا أولئك في أن العادل من فعل العدل ، بل سلموا ذلك لهم ، وإن نازعهم بعض الناس منازعة عنادية ، والذي يكشف تلبيس المعتزلة أن يقال لهم : الظالم والعادل الذي يعرفه الناس وإن كان فاعلاً للظلم والعدل ، فذلك قائم به أيضاً ، ولا يعرف الناس من يسمى ظالماً ولم يقم به الفعل الذي صار به ظالماً ، بل لا يعرفون ظالماً إلا من قام به الفعل الذي فعله وبه صار ظالماً ، وإن كان فعله متعلقاً بغيره وله مفعول منفصل عنه ، لكن لا يعرفون الظالم إلا بأن يكون قد قام به ذلك ، فكونه

أخذتم في حقد الظالم أنه من فعل الظلم ، وغنيتم بذلك من فعله في غيره ، فهذا تليس وإفساد للشرع والعقل واللغة ، كما فعلتم في مسمى المتكلم حيث قلتم : هو من فعل الكلام ولو في غيره ، فجعلتم من أحدث كلاماً منفصلاً عنه قائماً بغيره متكلاً وان لم يقم به هو كلام أصلاً ، وهذا من أعظم البهتان والقرمطة والفسطة ، ولهذا ألزمهم السلف أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه ، وكذلك أيضاً ما خلقه في الحيوانات ، ولا يفرق حينئذ بين نطق وأنطق ، وإنما قالت الجلود : أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ، ولم تقل : نطق الله بذلك . ولهذا قال من قال من السلف ، كسليمان بن داود الهاشمي وغيره ، ما معناه : إنه على هذا يكون الكلام الذي خلق في فرعون حين قال (أنا ربكم الأعلى) النازعات : ٢٤ كالقلام الذي خلقه في الشجرة ، حتى قالت : (إنني أنا الله لا إله إلا أنا) فيما أن يكون فرعون محقاً ، وإما أن تكون الشجرة كفرعون ، والى هذا المعنى تنحو الاتحادية من الجهمية ، وينشدون :

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه

والمقصود الكلام على قول الناظم رحمه الله تعالى : والعبد عندهم فليس بفاعل ؛ وسيأتي لهذا المقام زيادة بسط بحول الله تعالى في الكلام على قوله : وقضى بأن الله ليس بفاعل النخ .

فصل

وكذاك قالوا ماله من حكمة هي غاية للأمر والاتقان

ما ثم غير مشيئة قدر جحت مثلاً على مثل بلا رجحان
هذا وما تلك المشيئة وصفه بل ذاته أو فعله قولان
وكلامه مذكان غيراً كان مخ لوقاً له من جملة الاكوان
قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الايمان
والناس في الايمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الاسنان
فاسأل أبا جهل وشيعته ومن ولاهم من عابدي الاوثان
وسل اليهود وكل ألقف مشرك عبد المسيح مقبل الصليبان
واسأل ثود وعاد بل سل قبلهم أعداء نوح أمة الطوفان
واسأل أبا الجن اللعين اتعرف الـ خلاق أم أصبحت ذا نكران
واسأل شرار الخلق أعني أمة لوطية هم ناكحو الذكران
واسأل كذاك إمام كل معطل فرعون مع قارون مع هارون
هل كان فيهم منكر للخالق أرب العظيم مكون الاكوان
فليشروا ما فيهم من كافر هم عند جهنم كاملو الايمان

أي : إن الجهمية نفت الحكمة في خلقه تعالى ، فعندهم أنه لاحكمة
في الأمر والنهي ، بل ما ثم الا الترجيح بمجرد المشيئة ، بل خلق المخلوقات
وأمر بالمأمورات لمحض المشيئة وصرف الارادة ، وهذا قول جمهور من

يثبت القدر وينسب الى السنة من أهل الكلام والفقهاء وغيرهم ، وهو قول أبي الحسن الأشعري وأصحابه ، وهو قول كثير من نفاة القياس في الفقه من الظاهرية ، كابن حزم وأمثاله .

قال شيخ الإسلام : لأهل السنة في تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه قولان ، والأكثر على التعليل والحكمة ، وهل هي منفصلة عن الرب لا تقوم به أو قائمة مع ثبوت الحكم المنفصل ؟ لهم فيه أيضاً قولان . وهل يتسلسل الحكم أولاً يتسلسل ، أو يتسلسل في المستقبل دون الماضي ؟ فيه أقوال . قال : احتج المثبتون للحكمة والعلة بقوله تعالى (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل البقرة : ١٤٣ وقوله : (كيلا يكون دولة) الحشر : ٧ وقوله : (وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم) البقرة : ١٤٣ ونظائرهما ، ولأنه تعالى حكيم شرع الأحكام لحكمة ومصلحة ، لقوله تعالى : (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) الأنبياء : ١٠٧ والاجماع واقع على اشتغال الأفعال على الحكم والمصالح جوازاً عند أهل السنة ، ووجوباً عند المعتزلة ، فيفعل ما يريد بحكمته . وقد أطال الناظم رحمه الله في كتابه « شرح منازل السائرين » « ومفتاح دار السعادة » وغيرهما ، فما احتج به في « مفتاح دار السعادة » قوله تعالى : (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون) الجنابة : ٢١ فدل على أن هذا حكم بشيء يتنزه الله عنه ، وأنكره من جهة كونه أنه لا يكون ، ومن هذا إنكاره تعالى على من جوز أن يترك عباده سدى ، لا يأمرهم ولا ينههم ، ولا يثيبهم ولا يعاقبهم ، وان هذا الحسبان باطل ، والله متعال عنه لمناقاته لحكمته ، فقال تعالى : (أيجب الانسان ان

يتروك سدى) القيامة ٣٦ فإنكر سبحانه على من زعم أنه يتروك سدى إنكار من جعل في العقل استقباح ذلك واستهجانه ، وأنه لا يليق أن ينسب ذلك الى أحكم الحاكمين، ومثله قوله تعالى (أفحسبتم أننا خلقناكم عبثاً وأنسكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله الا هو رب العرش الكريم) المؤمنون : ١١٥ فنزه نفسه سبحانه وابعدها عن هذا الحسبان وأنه متعال عنه ، فلا يليق به لقبه ومنافاته الحكمة ، وهذا يدل على اثبات المعاد بالعقل ، كما يدل على اثباته بالسمع ثم انه رحمه الله بسط القول . ووسع العبارة في أزيد من عشرة كراريس . وفي « منهاج السنة النبوية » لشيخ الاسلام قال : اجمع المسلمون على أن الله تعالى موصوف بالحكمة ، ولكن تنازعوا في تفسير ذلك فقالت طائفة : الحكمة ترجع إلى علمه بأفعال العباد وإيقاعها على الوجه الذي أراده ، ولم يشبوا إلا العلم والارادة والقدرة . وقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم : بل هو حكيم في خلقه وأمره ، والحكمة ليست مطلق المشيئة إذ لو كان كذلك لكان كل مريد حكيماً . ومعلوم أن الارادة تنقسم الى محمودة ومذمومة بل تتضمن تتضمن ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة والغايات المحبوبة ، والقول باثبات هذه الحكمة ليس هو قول المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة فقط بل هو قول جماهير طوائف المسلمين من أهل التفسير والفقهاء والحديث والتصوف والكلام وغيرهم ، فأئمة الفقهاء متفقون على إثبات الحكمة والمصالح في احكامه الشرعية ، انما تنازع في ذلك طائفة من نفاة القدر^(١) وغير نفاة ، وكذلك ما في خلقه من المنافع والحكم والمصالح لعباده معلوم ، واصحاب القول الأول كجهنم بن صفوان ، وموافقيه كالأشعري ومن وافقه من الفقهاء من اصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم يقولون : ليس في القرآن لام في تعليل أفعال الله ، بل ليس فيه الا لام العاقبة . اما الجمهور فيقولون

(١) في الاصل القياس .

هو المسمى ، ولهذا تقول : سميت هذا الشخص بهذا الاسم ، كما تقول
حليته بهذه الحلية ، فالحلية غير المحلى ، فكذلك الاسم غير المسمى . وقد
صرح بذلك سيبويه ، وأخطأ من نسب إليه غير هذا ، وادعى أن مذهبه
اتحادهما . قال الناظم : وما قال نحوي قط ولا عربي أن الاسم هو المسمى
ويقولون : أجل مسمى ، ولا يقولون : أجل اسم ، ويقولون :
مسمى هذا الاسم كذا ، ولا يقول أحد : اسم هذا الاسم كذا ،
ويقولون : بسم الله ، ولا يقولون : بسمى الله . وقال رسول الله ﷺ «إن لله
تسعة وتسعين اسماً» ولا يصح أن يقال : تسعة وتسعون مسمى ، ونظائره كثيرة
جداً . وقال : وإذا ظهر الفرق بين الاسم والمسمى ، فبقي هنا التسمية ،
وهي التي اغتربها من قال باتحاد الاسم والمسمى . والتسمية عبارة عن فعل
المسمى ، ووضعه الاسم للمسمى ، كما أن التحلية عبارة عن فعل المحلى ،
ووضعه الحلية على المحلى ، فهنا ثلاث حقائق : اسم ، ومسمى ، وتسمية .
كجارية ومحلى وتحلية . وعلامة ، ومعلم ، وتعليم . ولا يسيل إلى
جعل اللفظين منها مترادفين على معنى واحد ، لتباين حقائقها ، فإذا جعل
الاسم هو المسمى بطل واحد من هذه الحقائق الثلاثة ولا بد . فان قيل :
ما شبهة من قال باتحادهما ؟ فالجواب : شبهة أشياء : منها أن الله تعالى هو
وحده الخالق وما سواه مخلوق ، فلو كانت مخلوقة للزم أن لا يكون له اسم
في الأزل ولا صفة ، لأن أسماء صفات ، وهذا أعظم ما قاد متكلمي الأثبات
إلى القول باتحادهما . والجواب عن كشف هذه الشبهة ، أن منشأ الغلط في
هذا الباب من إطلاق ألفاظ مجملة محتملة لمعنيين حق وباطل ، فلا ينفصل
النزاع إلا بتفصيل تلك المعاني وتنزيل ألفاظه عليها ، ولا ريب أن الله تعالى
لم يزل ولا يزال موصوفاً بصفات الكمال المشتقة أسماؤه منها ، فلم يزل
بصفاته وأسمائه ، وهو إله واحد ، له الأسماء الحسنى ، والصفات العلى ،

وصفاته وأسمائه داخله في مسمى اسمه ، وان كان لا يطلق على الصفة أنها
إله يخلق ويرزق ، فليست صفاته وأسمائه غيره ، وليست هي نفس الإله ،
وبلاء القوم من لفظة الغير ، فانها يراد بها معنيان . أحدهما المغاير لتلك
الذات المسماة بالله وكل ما غير الله مغايرة محضة بهذا الاعتبار فلا يكون
إلا مخلوقاً ويراد به مغايرة الصفة للذات اذا جردت عنها . فاذا قيل : علم
الله ، وكلام الله غيره بمعنى أنه غير الذات المجردة عن العلم والكلام ، كان
المعنى صحيحاً ، ولكن الاطلاق باطل ، فاذا أريدان العلم والكلام مغاير
لحقيقته المختصة التي امتاز بها عن غيره ، كان باطلاً لفظاً ومعنى ، وبهذا أجاب
أهل السنة المعتزلة القائلين بخلق القرآن . وقالوا : كلامه تعالى داخل في
مسمى اسمه فالله تعالى اسم للذات الموصوفة بصفات الكمال ، ومن تلك
الصفات صفة الكلام ، كما أن علمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره غير مخلوقة
وإذا كان القرآن كلامه ، وهو صفة من صفاته ، فهو متضمن لأسمائه
الحسنى ، فاذا كان القرآن غير مخلوق ، ولا يقال : إنه غير الله ، فكيف
يقال : إن بعض ما تضمنه وهو أسمائه مخلوقة وهي غيره ؟! فقد حصص
الحق بحمد الله ، وانحسم الاشكال ، وإن اسماءه الحسنى التي في القرآن من
كلامه ، وكلامه غير مخلوق . ولا يقال : هو غيره ولا هو هو ، وهذا
المذهب مخالف لمذهب المعتزلة الذين يقولون : أسمائه غيره ، وهي مخلوقة ،
ولمذهب من رد عليهم ممن يقول : اسمه نفس ذاته لا غيره ، وبالتفصيل تزول
الشبهة ويتبين الصواب ثم ذكر حجج القائلين بأن الاسم هو المسمى ،
وأجاب عنها وأطال وأطاب رحمه الله تعالى ، والله أعلم . قوله : وإقرار
العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الايمان هذا بيان لمذهب جهنم وأتباعه في
الإيمان وذلك أن مذهبهم ان الإيمان هو المعرفة والتصديق ؛ أي : الإقرار
بالله تعالى ، وبأنه خالق العالم ، والأقوال والاعمار عندهم ليست من الإيمان ،
وهذا مذهب الصالحى ، والشيخ أبى الحسن الأشعرى في المشهور من قوله .

وعندهم أن إيمان الناس سواء ، وأن الإيمان لا يتفاضل ، بل إيمان أصدق
الناس وأبرهم كإيمان أفسقهم وأفجرهم ، ولهذا قال الشاطبى :

والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان
ثم قال على سبيل الإلزام : فاسأل أبا جهل وشيعته ، واسأل اليهود
وثمود وعباد وقوم نوح وإبليس وقوم لوط وفرعون وقارون وهامان .
أي : إن جميع هؤلاء معترفون بالخالق سبحانه وتعالى ، فإذا كان الإيمان
هو التصديق كما زعمت الجهمية ، فليشر هؤلاء أن ليس فيهم كافر على مذهب
الجهمية . لأنهم مصدقون بالله سبحانه . والله أعلم .

فصل

وقضى بأن الله كان معطلاً والفعل ممتنع بلا إمكان

ثم استحال وصار مقدوراً له من غير أمر قام بالديان

بل حاله سبحانه في ذاته قبل الحدوث وبعده سيات

قوله : وقضى النخ . قال في « النهاية » : قد تكرر في الحديث ذكر
القضاء ، وأصله الفصل والقطع . يقال : قضى يقضي قضاء فهو قاض : إذا
حكم وفصل . وقضاء الشيء : أحكامه وأمضاؤه والفراغ منه ، فيكون بمعنى
الخلق . وقال الأزهري : القضاء في اللغة على وجوه ، مرجعها إلى انقطاع
الشيء وإتمامه وكل ما أحكم علمه أو أتم أو حتم أو أدي أو أوجب أو أعلم
أو أنفذ أو أمضى . قال : وقد جاءت هذه الوجوه كلها في الأحاديث ،

ومنه القضاء المقرون بالقدر ، فالقضاء والقدر أمران متلازمان ، لا ينفك أحدهما عن الآخر ، لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر ، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء ، فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه . انتهى أي : وقضى جهم وحكم بأن الله كان معطلاً في الأزل تعالى الله عن ذلك ، لا يفعل شيئاً ثم فعل من غير أمر قام به سبحانه ، وذلك فرار من القول بدوام فاعلية الرب (١) . ولنبسط الكلام على هذه المسألة بحول الله تعالى فنقول : قال شيخ الاسلام ابن تيمية في المسألة المصرية في القرآن : اعلم أن المتكلمين من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم ، سلكوا في إثبات حدوث العالم وإثبات الصانع طريقة مبتدعة في الشرع ، مضطربة في العقل ، وأوجبوها ، وزعموا أنه لا يمكن معرفة الصانع إلا بها ، وتلك الطريق فيها مقدمات لها نتائج مجملة ، فغلط كثير من سالكيها في مقصود الشارع ومقتضى العقل ، فلم يفهموا ما جاءت به النصوص النبوية ، ولم يحجروا ما اقتضته الدلائل العقلية ، وذلك أنهم قالوا : لا يمكن معرفة الصانع إلا باثبات حدوث العالم ، ولا يمكن إثبات حدوث العالم ، إلا باثبات حدوث الأجسام . قالوا : والطريق الى ذلك هو الاستدلال بحدوث الاعراض على حدوث ما قامت به الاعراض ، فمنهم من احتج بالحركة والسكون فقط ، ومنهم من احتج بالاكوان التي هي عندهم الاجتماع والافتراق والحركة والسكون ، ومنهم من احتج بالأعراض مطلقاً ، وبنى الدليل على أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث ، لامتناع حوادث لا أول لها فقال لهم المعارضون لهم من أهل الملل وغيرهم : أنتم أثبتتم حدوث العالم بطريق ، وحدوث العالم لا يتم الا مع

(١) الشارح لم يوضح الآيات . (ابن مانع)

نقيض ما أثبتناه ، فما جعلتموه دليلاً على حدوث العالم لا يدل على حدوثه ، بل ولا يستلزم حدوثه ، والدليل لا بد أن يكون مستلزماً للمدلول ، بحيث يلزم من تحقق الدليل تحقق المدلول ، بل هو مناف لحدوث العالم ، مناقض له ، وهو يقتضي امتناع حدوث العالم ، بل امتناع حدوثه شيء من الأشياء ، وهذا يقتضي بطلانه في نفسه ، وانه لو صح لم يدل الا على نقبض المطلوب ونقيض ما يقوله كل عاقل ، فان كل عاقل يعلم حدوث الحوادث في الجملة ، سواء قيل بقدم الأفلاك أو لم يقل بذلك ، وذلك ان مبنى دليلكم على أن القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح ، وأن الارادة الأزلية التي نسبتها إلى جميع المرادات على السواء ترجح مراداً على مراد بلا مرجح غير المرجح الذي نسبه الى جميع المرجحات نسبة واحدة لا تتفاضل . ومن المعلوم أن ترجيح وجود الممكن على عدمه بلا مرجح ، أو ترجيح احد المتماثلين على الآخر بلا سبب يقتضي ذلك ، باطل في بديهية العقل . ولو قيل : إن ذلك صحيح لبطل الدليل الذي يستدل به على ثبوت الصانع وحدث العالم ، فان مبنى الدليل على أن المحدث لا بد له من محدث وذلك يستلزم أن ترجيح الحدوث على العدم لا بد له من مرجح ، ولا بد أن يكون للمحدث مرجح قد حدث منه ما يستلزم وجود المحدث الذي جعله موجوداً ، وإلا إذا لم يلزم وجوده ، كان وجوده جائزاً ممكنناً ، كان محتملاً للوجود والعدم ، فترجيح الوجود على العدم لا بد له من مرجح محدث له ، وكل ما أمكن حدوثه إن لم يحصل له ما يستلزم حدوثه ، لم يحصل ، فما شاء الله كان لا محالة ، ووجب وجوده بمشيئة الله ، وما لم يشأ لم يكن ، بل يمتنع وجوده مع عدم مشيئته الله تعالى ، فما شاء الله حدوثه ، كان لازم الحدوث واجب الحدوث بمشيئته لا بنفسه ، وما لم يشأ حدوثه ، كان يمتنع الحدوث لازم العدم واجب العدم ، لأنه لا يوجد

بشيئة الله المستلزمة لحدوثه . ثم إن الفلاسفة الدهرية القائلين بقدوم العالم قالوا : ما ذكرتموه من الدليل لا يدل على الحدوث ، بل يقتضي عدم الحدوث ، لأن حدوث الحوادث عن ذات لم ترل معطلة عن الفعل باطل ، فيكون العالم قديماً . وعبروا عن ذلك بأن جميع الأمور المعتبرة في كونه فاعلاً إن وجدت في الأزل ، لزم وجود الفعل في الأزل ، والا لزم تخلف المقتضى عن المقتضى التام وحينئذ فاذا وجدت بعد ذلك لزم الترجيح بلا مرجح ، وإن لم توجد في الأزل ، فوجودها بعد ذلك أمر حادث ، فيقتضي أمراً حادثاً ، وإلا لزم الحدوث بلاحدث ، وحينئذ فيلزم تسلسل الحوادث فان القول في هذا الحادث كالقول في غيره ، وهذا مما ينكره المعتزلة وموافقهم المتكلمون . قالوا : فأنتم بين أمرين : إما إثبات التسلسل في الحوادث ، وإما إثبات الترجيح بلا مرجح ، وكلاهما يمتنع عندهم . ثم زعم هؤلاء الفلاسفة أن العالم قديم بناء على هذه الحجة ، ومن سلك سبيل السلف والأئمة ، أثبت ما أثبتته الرسول من حدوث العالم بالدليل العقلي الذي لا يحتمل النقيض ، وبين خطأ المتكلمين من المعتزلة ونحوهم الذين خالفوا السلف والأئمة بابتداع بدعة مخالفة للشرع والعقل ، وبين أن ضلال الفلاسفة القائلين بقدوم العالم ومخالفتهم للعقل والشرع أعظم من ضلال أولئك ، وبيان الاستدلال على حدوث العالم لا يحتاج الى الطريق التي سلكها أولئك المتكلمون ، بل يمكن إثبات حدوثه بطريق أخرى صحيحة لا يعارضها عقل صريح ولا نقل صحيح ، وثبت بذلك أن كل ما سوى الله فانه محدث كان بعد أن لم يكن ، سواء سمي جسماً أو عقلاً أو نفساً أو غير ذلك ، فان أولئك المتكلمين من المعتزلة وأتباعهم ، لما لم يكن في حجبتهم إلا إثبات حدوث أجسام العالم ، قالت الفلاسفة ومن وافقهم من المتأخرين ، كالشهرستاني والرازي ، والآمدي وغيرهم : إنكم لم تقيموا دليلاً على نفي

ها سوى الأجسام ، وحينئذ فإثبات حدوث أجسام العالم لا يقتضي حدوث
ها سوى الله إن لم تبينوا أن كل ما سواه جسم ، وأنتم لم تثبتوا ذلك ، ولهذا
صار بعض المتأخرين كالأرموي ومن وافقه ، إلى أن أجسام العالم محدثة ،
وأما العقول والنفوس فتوقفوا عن حدوثها ، أو قالوا بقدمها ، وإن كان
حقيقة قولهم إنه موجب بالذات لها ، وإنه محدث للأجسام بسبب حدوث
لبعض التصورات والارادات التي تحدث للنفوس ، فيصير ذلك سبباً لحدوث
الأجسام ، وهذا القول كما أنه معلوم البطلان في الشرع ، فهو أيضاً معلوم
البطلان في العقل ، كما سنبينه إن شاء الله تعالى فنقول: الدليل الدال على أن كل
ما سوى الله محدث ، يتناول هذا وهذا ، وأيضاً فإذا كان موجباً بالذات
كان اختصاص حدوث أجسام العالم بذلك الوقت دون ما قبله ، وما بعده
يفتقر إلى مخصص ، والموجب بذاته لا يصدر عنه ما يختص بوقت دون وقت ،
إذ لو جاز ذلك لم يكن موجباً بذاته ، ولجاز حدوث العالم عنه ، ولأن
النفوس التي يثبتها الفلاسفة هي عند جمهورهم عرض قائم بجسم الفلك ، فيمتنع
وجودها بدون الفلك وعند ابن سينا وطائفة أنها جوهر قائم بنفسه ، لكنها
متعلقة بالجسم تعلق التدبير والتصريف ، وحينئذ فلو ووجدت ولا تعلق لها
بالجسم لم تكن نفساً ، بل كانت عقلاً ، فعلم أن وجود النفس مستلزم
لوجود الجسم ، فإذا قال هؤلاء : إن النفس أزلية دون الأجسام ، كان
هذا القول باطلاً بصريح العقل مع أنه لم يعرف به قائل من العقلاء قبل
هؤلاء ، وإنما أُلجأ هؤلاء إلى هذا ظنهم صحة دليل المتكلمين على حدوث
الأجسام ، وصحة قول الفلاسفة بوجود موجود ممكن غير الاجسام ،
وإثبات الموجب بالذات ؛ فلما بنوا قولهم على الأصل الفاسد لهؤلاء ولهؤلاء
لزم هذا مع أنهم متناقضون في الجمع بين هذين ، فإن عمدة المتكلمين على
إبطال « حوادث لا أول لها » وعمدة الفلاسفة على أن المؤثرية من لوازم

الواجب بنفسه ، فاذا قالوا بقدم نفس لها تصورات وإرادات لاتنتهى ،
لزم جواز حوادث لاتنتهى ، فبطل أصل قول المتكلمين الذي بنوا عليه
حدوث الأجسام ، فكان حينئذ موافقتهم للمتكلمين بلا حجة عقلية ، فلم
أنهم جمعوا بين المتناقضين ، و ابو عبد الله بن الحظيب وأمثاله كانوا أفضل
من هؤلاء ، وعرفوا أنه لا يمكن الجمع بين هذا وهذا ، فلم يقولوا هذا القول
المتناقض ، ولم يهتدوا إلى مذهب السلف والأئمة ، وإن كانوا
يذكرون أصوله في مواضع آخر ، ويشبتون أن جمهور العقلاء
يلتزمونها ، فلو تفتنوا لما يقوم بذات الله من كلامه وفعاله المتعلق
بمشيئته وقدرته ودوام اتصافه بصفات الكمال ، خلعوا من هذه
المحاورات ، ونحن ننبه على بعض الطرق العقلية التي يعلم بها حدوث كل ما
سوى الله تعالى ، وهي أن يقال : لو كان فيها شيء سوى الله قديم لكان
صادرآ عن علة تامة موجبة بذاتها ، مستلزمة لمعلولها ، سواء ثبت له مشيئته
واختيار أو لم يثبت ، فإن القديم الأزلي الممكن الذي لا يوجد بنفسه ،
لا يتصور وجوده إن لم يكن له في الأزل مقتضى تام يستلزم ثبوته ، وهذا
كما أنه معلوم بضرورة العقل فلا نزاع فيه بين العقلاء ، فلا يقول أحد : إن
القديم الأزلي صادر عن مؤثر لا يلازمه أثره ، ولا يقول : انه صادر عن علة
غير تامة مستلزمة لمعلولها ، ولا يقول : إنه صادر عن موجب بذاته لا يقارنه
موجبه ومقتضاه ، ولا يقول : إنه صادر عن فاعل بالاختيار يمكن أن يتأخر
مفعوله ، فإنه إذا أمكن تأخر مفعوله ، أمكن ان يكون ذلك القديم
الأزلي قديماً أزلياً ، فيكون ثبوته في الأزل ، فإن ثبوت الممكن الأزلي
بدون مقتضى تام مستلزم له ، بمنتهى بضرورة العقل ؛ إذ قد علم بصريح
العقل أن شيئاً من الممكنات لا يكون حتى يحصل المقتضى التام المستلزم
لثبوته ؛ ومن نازع في هذا من المعتزلة وغيرهم وقال : إنه لا ينتهي الى

حد الوجوب بل يكون العقل بالوجوب أولى منه بالعدم فإنه لم ينازع
في أن القادر المختار يتمتع ان يكون مقدره المعين أزلياً مقارناً له ، بل
هذا مما لا ينازع فيه لا هؤلاء ولا غيرهم ، فتبين أنه لو كان شيء مما سوى
الله أزلياً لزم ان يكون له مؤثر تام مستلزم له في الأزل سواء سمي علة
تامة أو موجباً بالذات ، أو قدر أنه فاعل بالارادة وأن مراده المعين
يكون أزلياً مقارناً له ، وإذا كان كذلك فنقول : ثبوت علة تامة أزلية
ممتنع ، لأن العلة التامة الأزلية تستلزم معلوها ، لا يتخلف عنها شيء من
معلوها ، فانه إن تخلف عنها لم تكن علة تامة لمعلوها ، فيمتنع في الشيء
بواحد أن يكون موجباً بذاته ، وأن يتخلف عنه موجبه ، أو شيء من موجبه ، فان
الموجب بالذات لشيء لا بد أن يكون ذلك الموجب جميعه مقارناً لذاته ، والعلة
التامة هي التي يقارنها معلوها ولا يتأخر عنها شيء من معلوها ، فلو تأخر
عنها شيء من معلوها لم تكن علة تامة ، كذلك المتأخرون من الفلاسفة
يسلمون أن ليس علة تامة في الأزل لجميع الحوادث التي تحدث شيئاً بعد
شيء ، فان ذلك جمع بين التقيضين ، إذ يمتنع أن يكون علة تامة أزلية لأمر
حدث عنه غير أزلي ، وان شئت قلت : يمتنع أن يكون موجباً بذاته في
الأزل لامر حادث ليس بأزلي ، سواء كان ايجابه له بواسطة أو بغير واسطة
فان تلك الواسطة ، إن كانت أزلية كان اللازم لها أزلياً ، وان كانت حادثه
كان القول فيها كالقول في الحادث بتوسطها ، وهذا الذي سلموه معلوم
أيضاً بصريح العقل ، فالمقدمة برهانية مسلمة ، لكن يقولون : إنه علة تامة
لما هو قديم ، كالافلاك عندهم ، وليس علة تامة للحوادث ، وهذا أيضاً
باطل ، وذلك أن كل ما يقال : إنه قديم كالافلاك ، إما أن يجب أن يكون
مقارناً للحوادث ، كما يقولون في الفلك ، إنه يجب له لزوم الحركة ، وإنه
لم يزل متحركاً ، وإما أنه لا يجب أن يكون مقارناً لشيء من الحوادث ،

فإن كان الأول لزم أن يكون علة تامه للحوادث ، وكونه علة تامه للحوادث محال ، لأن مقارنته للحوادث ولم يخل منها بل هي لازمة له ، امتنع صدوره عن الموجب بدونها ، ووجود الملزوم بدون اللازم محال ، فالموجب بذاته الذي هو علة تامه للفلك ، يجب أن يكون علة تامه موجهة للوازمه ، وعلة تامه في الأزل بجر كته لكن العلة التامة الأزلية لا يجوز أن تكون علة تامه أزلية للحوادث ، لا الحركة ولا غيرها ، لأنه يجب وجود معلولها الذي هو موجباً ومقتضاها في الأزل ، وأن لا يتأخر عنها شيء من موجبها ومقتضاها ومعلولها ، والحركة التي توجد شيئاً فشيئاً هي وغيرها من الحوادث التي تحدث شيئاً بعد شيء ، ليس كل واحد منها قديماً بل كل منها حادث مسبق بآخر ، فيمتنع أن يكون شيء منها معلولاً للعة التامة الأزلية ، لامتناع أن يكون حادث من الحوادث قديماً ، ويمتنع وجود مجموع الحوادث في الأزل ، ويمتنع وجود المستلزم للحوادث ، إلا مع حادث من الحوادث ، أو مع مجموع الحوادث ، وإذا كان كلاهما يمتنع أن يكون قديماً امتنع أن يكون شيء مما يستلزم الحوادث قديماً ، فامتنع أن يكون لشيء من الحوادث أو ما يستلزم الحوادث علة تامه قديمة ، فامتنع صدور الحوادث ، أو شيء منها ، أو من مزوماتها عن علة تامه قديمة ، فامتنع أن يكون شيء لا يخلو عن الحوادث صادراً عن علة تامه أزلية ، فامتنع أن يكون الفلك المقارن للحوادث علة تامه أزلية قديمة ، ولو كان قديماً لصدر عن علة تامه قديمة ، فإذا لم يكن قديماً ، إلا إذا كان المقتضى التام ثابتاً في الأزل ، فثبت المقتضى التام له يمتنع ، كما أن قدمه يمتنع . وأما إن قيل : إن الممتنع شيء غير مقارن للحوادث ، ولا مستلزم لها ، مثل أن يقال : التقديم أعيان ساكنة هي المعلول الاول ، فيقال : ذلك المعلول إما أن يجوز حدوث حال من الاحوال إما فيه أو عنه أو غير ذلك ، وإما أن لا يجوز ، فإن جاز حدوث حال من الاحوال له ، امتنع حدوث ذلك الحادث عن علة

تامة أزلية ، وهو الموجب بالذات كما تقدم ، وكما هو معلوم ومتفق عليه بين العقلاء ، فلا بد له من محدث ، والمحدث ان كان سوى الله ، فالقول في حدوثه إن كان محدثاً ، أو في حدوث ذلك الاحداث له بعد ان لم يكن ، كالقول في حدوث ذلك الحادث ، وان كان هو الله تعالى ، امتنع أن يكون موجباً بالذات له ، اذ القديم لا يكون موجباً بالذات لحادث كما بين ، فامتنع ثبوت العلة القديمة ؛ وإذا لم يكن الصانع موجباً بالذات ، فلا يكون علة تامة ، امتنع قدم شيء من العالم ، لأنه لا يكون قديم إلا عن علة تامة . وإن قيل : إنه لا يجوز حدوث لما فرض قديماً معلولاً الا الا فهذا مع أنه لم يقل به أحد من العقلاء فهو باطل لوجوه :

أحدها ان واجب الوجود يحدث له النسب والاضافات باتفاق العقلاء ، فحدوث ذلك الغير أولى .

الثاني ان الحوادث مشهودة في العالم العلوي والسفلي ، وهذه الحوادث صادرة عن الله اما بواسطة او بغير واسطة ، فان كانت بوسط فتلك الوسائط حدثت عنها أمور بعد ان لم تكن ، فلزم حدوث الاحوال للقديم ، سواء كان هو الصانع او كان هو الوسائط للصانع ، وان قيل : القديم هو شيء ليس بواسطة في شيء آخر . قيل : لا بد أن يكون ذلك قابلاً لحدوث الاحوال ، فانه يمكن حدوث النسب والاضافات لله عز وجل بالضرورة واتفاق العقلاء ، فإمكان ذلك لغيره أولى ، واذا كان قابلاً لها ، أمكن أن تحدث له الاحوال كما تحدث لغيره من الممكنات ، فان الله لا يمتنع حدوث الحوادث عنه ، اما بواسطة او بغير واسطة ، فإذا كان ذلك قابلاً وصدور ذلك عن الصانع ممكن ، أمكن حدوث الحوادث عنه أو فيه بعد ان لم يكن ، وحينئذ ، فالقول في حدوثها كالقول في حدوث سائر ما يحدث عنه ، وذلك محال من العلة التامة المستلزمة لمعلولها ، فقد تبين بهذا البرهان الباهر أن كون

الاول علة تامة لشيء من العالم محال ، لافرق في ذلك بين الفلك وغيره ؛
سواء قدر ذلك الغير جسماً أو غير جسم ، وسواء قدر مستلزماً للحوادث
فيه أو عنه ، كما يقول الفلاسفة الدهرية ، كالفارابي ، وابن سينا ، وامثالهما
وسلفهما من اليونان ، فانهم يقولون ، الفلك مستلزم للحوادث القائمة به ،
والعقول والنفوس مستلزमे للحوادث التي تحدث عنها ، وكل منها مقارن
للحوادث ، لا يجوز تقدمه عليها ، مع كون ذلك جميعه معلولاً للموجب
بذاته ؛ فاذا تبين أن الموجب بذاته يمتنع أن يصدر عنه في الازل حادث
أو مستلزم لحادث ، بطل كون صانع العالم علة تامة في الأزل ، ومتى بطل
كونه علة تامة في الأزل ، امتنع أن يكون فيما سواه شيء قديم بعينه ،
فبهذا تبين أن كل ما سوى الله محدث كائن بعد أن لم يكن ، سواء قيل
بجواز دوام الحوادث ، أو قيل بامتناع ذلك ، وإن قيل بجواز دوام
الحوادث ، لزم حدوث كل ما لا يتخلو عن الحوادث ، وإن قيل بجواز
دوام الحوادث ، فكل منها حادث بعد أن لم يكن مسبقاً بالعدم ، وكل
من العالم مستلزم لحادث بعد أن لم يكن مسبقاً^(١) بالعدم ، وكل ما كان
مصنوعاً وهو مستلزم للحوادث ، امتنع أن يكون صانعه علة تامة قديمة
موجبة له ، فاذا امتنع ذلك امتنع أن يكون من العالم ما هو قديم بعينه
والله اعلم . وإذا أحطت خبراً بهذا المقام ، واتضح لديك ما تقدم من
الكلام ، فاسمع كلام بعض أئمة الفلاسفة في هذه المسألة وهي
القول بجواز تراخي الأثر عن المؤثر . قال أبو الوليد ابن رشد في كتاب
« تهافت التهافت » بعد ما حكى قول الامام أبي حامد الغزالي حاكياً
حجة الفلاسفة في قدم العالم قال : قولهم يستحل صدور حادث من قديم
مطلق ، لأننا لو فرضنا القديم ولم يصدر منه العالم مثلاً ثم صدر ، فانما لم يصدر
لأنه لم يكن للوجود مرجح ، بل وجود العالم يمكن عنه إمكاناً صرفاً ،

(١) في الاصل : مسبق .

فاذا حدث لم يخل أن يتجدد مرجح أولاً يتجدد ، فان لم يتجدد مرجح بقي العالم على الامكان الصرف كما كان قبل ذلك ، وان تجدد مرجح انتقل الكلام الى ذلك المرجح ، لم رجح الآن ولم يرجح قبل ؟! فإما أن ير الأمر الى غير نهاية ، أو ينتهي الأمر الى مرجح لم يزل مرجحاً قال أبو حامد : الاعتراض من وجين : أحدهما أن يقال : لم تنكروا على من يقول : إن العالم حدث بارادة قديمة اقتضت وجوده في الوقت الذي وجد فيه ، وأن يستمر عدمه الى الغاية التي يستمر عليها وأن يتبدىء الوجود من حيث بدأ وأن الوجود قبل لم يكن مراداً ، فلم يحدث لذلك ، وأنه في وقته الذي حدث فيه مراد بالارادة القديمة فحدث ، فما المانع لهذا الاعتقاد؟ وما المحيل له ؟ قال ابن رشد : قلت : هذا قول سفسطائي ، وذلك أنه لما لم يمكنه أن يقول بجواز تراخي فعل المفعول عن فعل الفاعل له ، وعزمه على الفعل اذا كان فاعلاً مختاراً ، قال بجواز تراخيه عن ارادة الفاعل ، وتراخي المفعول عن ارادة الفاعل ، جائز ، وأما تراخيه عن فعل الفاعل له فغير جائز ، وكذلك تراخي الفعل عن العزم على الفعل في الفاعل المرید ، فالشك باق عينه ، وانما كان يجب أن يلقاه بأحد أمرين إما لأن فعل الفاعل ليس يوجب في الفاعل تغيراً ، فيجب أن يكون له مغير في الخارج ، أو أن من التغيرات ما يكون من ذات المتغير من غير حاجة الى مغير يلحقه منه ، وأن من التغيرات ما يجوز أن يلحق القديم من غير مغير ، وذلك أن الذي يتمسك به الخصوم ها هنا هو شيان : أحدهما أن فعل الفاعل يلزمه التغير ، وأن كل تغير فله مغير . والأصل الثاني : أن القديم لا يتغير بضرب من ضروب التغير ، وهذا كله عسير البيان ، والذي لا مخلص الاشعرية منه ، هو إنزال فاعل أول ، وإنزال فعل له أول ، لأنهم لا يمكنهم أن يصفوا أن حالة الفاعل من المفعول المحدث تكون في وقت الفعل سي بعينها حالته في وقت عدم

الفعل هنالك ، ولا بد من حال متجددة ، أو نسبة لم تكن ، وذلك ضرورة ، إما في الفاعل ، أو في المفعول ، أو في كليهما ، وإذا كان كذلك فتلك الحال المتجددة إذا أوجبنا أن لكل حال متجددة فاعلاً ، فلا بد أن يكون الفاعل لها إما فاعل آخر ، فلا يكون ذلك الفاعل هو الاول ، ولا يكون مكتفياً بفعله بنفسه ، بل بغيره ، وإما أن يكون الفاعل لتلك الحال التي هي شرط في فعله هو نفسه ، ولا يكون ذلك الفعل الذي فرض صدرأ عنه أولاً ، بل يكون فعله لتلك الحال التي هي شرط في المفعول قبل فعله المفعول . وهذا لازم كما ترى ضرورة ، إلا أن يجوز أن من الأحوال الحادثة في الفاعلين ما لا يحتاج الى محدث ، وهذا بعيد إلا على قول من يجوز أن ههنا أشياء تحدث من تلقائها ، وهو قول الأوائل من القدماء الذين أنكروا الفاعل ، وهو قول بين سقوطه بنفسه . انتهى كلامه والمقصود من كلامه ، ما ذكره في رد حجة المتكلمين على جواز تراخي الأثر عن المؤثر . قال الشاظم رحمه الله :

وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان
فاذا هما خلقا ليوم معادنا
وتلطف العلاف من أتباعه
قال الغناء يكون في الحركات لا
أيصير أهل الخلد في جناتهم
وجنات عدن بل هما عدمان
فهما على الاوقات فانيتان
فأتى بضحكة^(١) جاهل مجان
في الذات واعجباً لنا الهذيان
وجحيمهم كحجارة البنيان

(١) وضحكة : يكثر الناس الضحك منه ، فهو من صفات الناس « مصباح »
(ابن مانع)

ما حال من قد كان يغشى أهله عند انقضاء تحرك الحيوان
وكذلك ما حال الذي رفعت يدا ه أكلة من صحيفة وخوان
فتاهات الحركات قبل وصولها للضم عند تفتح الاسنان
وكذلك ما حال الذي امتدت يد منه الى قنو من القنوان
فتاهات الحركات قبل الأخذ هل يبقى كذلك سائر الازمان
تباً لها تيك العقول فانها والله قدمسخت على الابدان
تباً لمن اضحى يقدمها على ال آثار والاخبار والقرآن

أي : وحكم الجهم بأن الجنة والنار لم تخلقا ، وانما يخلقان يوم المعاد ،
ثم إذا خلقتا يوم المعاد ، فهما لا بد فانيتان ، وانما قال هذا الجهم طرداً
للدليل ، وهو الدليل المسمى ب : دليل الأكوان . اذ مبناه على قطع
التسلسل ، وهو منع حوادث لا أول لها ، فكذا يمتنع حوادث لا آخر
لها وفي « الغنية » للشيخ عبد القادر رحمه الله تعالى : وأما الجهمية فمنسوبة
الى جهنم بن صفوان ، وكان يقول : الإيمان : هو المعرفة بالله ورسوله ،
وجميع ما جاؤوا به من عنده فقط ، ويزعمون أن القرآن مخلوق ، وأن الله
تعالى لم يكلم موسى ، وأنه تعالى لم يتكلم ، ولا يرى ، ولا يعرف له
مكان ، وليس له عرش ولا كرسي ، ولا هو على العرش ، وأنكر الميزان ،
وعذاب القبر ، وكون الجنة والنار مخلوقتين ، وادعوا أنها إذا خلقتا تقنيان ،
وان الله تعالى لا يكلم خلقه ولا ينظر اليه يوم القيامة ولا ينظر أهل الجنة
إليه ولا يروونه فيها ، وان الإيمان معرفة القلب دون إقرار اللسان ،

على سورة صفيحة ، وهو خلاف ما جاءت به النصوص ، وان كانت غير
ذلك فليس بعن الابدان أولى من بعض ، فادعوا بعضهم ان في الإنسان

وأنكروا جميع صفات الله ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . قوله : وتلطف
العلاف هو أبو الهذيل محمد بن الهذيل العلاف البصري المعتزلي ، قال الذهبي في
« تاريخ الإسلام » أبو الهذيل العلاف البصري المتكلم واسمه محمد بن
الهذيل كان من أجلة القوم ورؤوسهم ، وأنكر الصفات المقدسة . يروى أن
المأمون قال لحاجبه : من الباب ؟ قال : أبو الهذيل العلاف وعبد الله بن
أباض الخارجي وهشام بن الكلبي الرافضي فقال : ما بقي من رؤوس جهنم
أحد إلا وقد حضر . أخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الطويل صاحب
واصل بن عطاء ، وقد طال عمره وصنف الكتب ونيف على التسعين مات
سنة ٢٢٦ هـ ؛ أي : وتلطف العلاف بأن قال : الفناء يكون في الحركات
لا في الذوات وذلك لاجل التزام دليل الاكوان ثم قال الناظم رحمه
الله تعالى على طريق التهكم بمقالة أبي الهذيل هذه : أبيض اهل الخلد في جنابهم ،
وجسيمهم كحجارة البنيان ؟ إلى آخر كلامه يقول : ما حال الذي ذكر
تناهي الحركات يغشى أهله ، وكذا الذي رفعت يده ، أكلة من
صفحة ، وتناهد الحركات قبل فراغه من أهله ، وقبل وصول يد الآكل
لفمه ، وكذا تناهد الحركات للذي قدم يده إلى قنو من القنوان قبل
الأخذ . ايصرون هكذا أبداً كالحجارة . قوله : وخوان الخوان ،
كغراب ، وكتاب : ما يؤكل عليه . قاله في « القاموس » وهذا قال
الناظم : تبا لمن أضحى يقدمها على الآثار والأخبار والقرآن تبا بفتح التاء ،
والتباب : الهلاك ، ومنه قولهم أمشابهة أم تابة ؛ أي : هالكه من الهرم
والتعجيز قال في « القاموس » : التب والتبب : النقص والحسارة ، وتبا له ،
وتبا تبيهاً مبالغة ، وتببه : قال له ذلك . قال الناظم رحمه الله تعالى :

فصل

وفسى بأن الله يجعل خلقه عدماً ويقبله وجوداً ثان
العرش والكرسي والارواح والاملاك والافلاك والقمران
والارض والبحر المحيط وسائر الـ أكوان من عرض ومن جثمان
كل سيفنيه الفناء المحض لا يبقى له أثر كظل فان
ويعيد ذا المعدوم أيضاً ثانياً محض الوجود إعادة بزمان
هذا المعاد وذلك المبدأ الذي جهم وقد نسبوه للقرآن

هذا القول مبني على اثبات الجواهر ، قال شيخ الاسلام في كلامه
على سورة الاخلاص بعد كلام سبق . والمقصود هنا أن هؤلاء لما كان ذا
أصلهم في ابتداء الخلق ، وهو القول باثبات الجوهر الفرد : كان أصلهم في
المعاد مبنياً عليه ، فصاروا على قولين ، منهم من قال : تعدم الجواهر ، ثم
تعاد ، ومنهم من قال : تفرق الأجزاء ، ثم تجتمع ، فأورد عليهم الانسان
الذي يأكله حيوان ، وذلك الحيوان أكله إنسان آخر ، فإن أعيدت تلك
الأجزاء من هذا لم تعد من هذا . وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائماً فما
الذي يعاد ؟ هو الذي كان وقت الموت ؟ فان قيل بذلك لزم ان يعاد
على صورة ضعيفة ، وهو خلاف ما جاءت به النصوص ، وإن كان غير
ذلك فليس بعض الأبدان أولى من بعض ، فادعى بعضهم ان في الإنسان

اجزاءاً اصلية لا تتحلل ، ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني ، والعقلاء يعلمون أن بدن الانسان نفسه كله يتحلل ليس فيه شيء باق ، فصار ما ذكروه في المعاد بما قوى شبهة المتفلسفة في انكار معاد الأبدان ، وأوجب ان صار طائفة من النظار إلى أن الله يخلق بدنا آخر ، تعود الروح اليه ، والمقصود تنعيم الروح وتعذيبها ، سواء كان في هذا البدن ، او في غيره ، وهذا ايضاً مخالف للنصوص الصريحة بإعادة هذا البدن . وهذا المذكور في كتب الرازي ، فليس في كتبه وكتب امثاله في مسائل اصول الدين الكبار القول الصحيح الذي يوافق المنقول والمعقول الذي بعث الله به الرسول ، وكان عليه سلف الأمة وأئمتها ، بل يذكر المتفلسفة الملاحدة ، وبحوث المتكلمين المبتدعة ، الذين بنوا على اصول الجهمية والقدرية في مسائل الخلق ، والبعث والمبدأ والمعاد ، وكلا الطرفين فاسدة ، إذ بنوه على مقدمات فاسدة. والقول الذي عليه السلف ، وجمهور العقلاء من أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال ، إنما يذكر عن الفلاسفة والأطباء هذا القول ، وهو القول في خلق الله للأجسام التي يشاهد حدوثها أنه يقلبها ، ويحيلها من جسم الى جسم ، هو الذي عليه السلف ، والفقهاء قاطبة والجمهور انتهى . قال الناظم رحمه الله تعالى :

هذا الذي قاد ابن سينا والى قالوا مقاتله الى الكفران
لم تقبل الاذهان ذا وتوهموا أن الرسول عناه بالإيمان
هذا كتاب الله أنى قال ذا أو عبده المبعوث بالبرهان
أو صحبه من بعده أو تابع لهم على الايمان والإحسان
بل صرح الوحي المبين بأنه حقا مغير هذه الاكوان

فيبدل الله السماوات العلى والارض ايضاً ذات تبديلان
وهما كتبدل الجلود لساكني النيران عند النضج من نيران
وكذاك يقبض أرضه وسماؤه بيديه ما العدمان مقبوضان
وتحدث الارض التي كناها أخبارها في الحشر للرحمن
وتظل تشهد وهي عدل بالذي من فوقها قد أحدث الثقلان
أفيشهد العدم الذي هو كاسمه لاشيء هذا ليس في الامكان
ليكن تسوى ثم تبسط ثم تشهد ثم تبدل وهي ذات كيان
وتمد ايضاً مثل مد أديمنا من غير أودية ولا كيثان
وتقيء يوم العرض من أكبادها كالاسطوان نفائس الاثمان
كل يراه بعينه وعيانه ما لامرئء بالأخذ منه يدان
أراد المصنف أن ابن سينا ، والذين قالوا مقالته ، و نكروا المعاد ؛ وظنوا
أن هذا الذي اعتقد جهنم في المعاد هو ما جاء به الرسول ﷺ ، فذلك
كفروا بالمعاد ، لأن هذا شيء لا تقبله العقول ، ثم بين الناظم أمر المعاد على
ما جاء به في كتاب الله ، وسنة رسوله ﷺ بقوله ، بل صرح الوحي المبين
البح قال . الله تعالى : (يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات)
ابراهيم : ٤٨ ، والتبديل قد يكون في الذات ، كما في بدلت الدراهم بالدنانير
وقد يكون في الصفات كما بدلت الحلقة خاتماً والآية تحتمل الأمرين ،
وبالثاني قال الأكثر ، وتبدل السماوات غير السماوات ، للدلالة ما قبله عليه

على الاختلاف الذي مر ، وتقديم تبديل الأرض لقربانها ، ولكون تبديلها
أعظم أثراً بالنسبة إلينا. وروى مسلم وغيره من حديث ثوبان ، قال : جاء
رجل من اليهود إلى رسول الله ﷺ فقال ؛ أين يكون الناس يوم تبدل
الأرض غير الأرض ؟ فقال : رسول الله ﷺ « في الظلمة دون الجسر »
وروى مسلم أيضاً ، وغيره من حديث عائشة ، قالت : أنا أول من سأل رسول
الله ﷺ عن هذه الآية قلت : أين الناس يومئذ ؟ قال : « على الصراط » وفي
« الصحيحين » من حديث سهل بن سعد ، قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول :
« يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي (١) ليس
فيها علم لأحد » وفيها أيضاً من حديث أبي سعيد ، قال : قال رسول الله
ﷺ ، « تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده »
الحديث . وقد أطل القرطبي في بيان ذلك في « تفسيره » و « تذكرته »
وحاصله أن هذه الأحاديث نص في ان الأرض والسموات تبدل وتزال ،
ويخلق الله رُضاً أخرى يكون عليها الناس بعد كونهم على الجسر ، وهو
الصراط . قوله . وكذلك يقبض أرضه وسماءه الخ دليله ما في الصحيح
عن ابن عمر ، قال : لما قرأ النبي ﷺ على المنبر (وما قدروا الله حق قدره
والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه) الزمر : ٩٧
قال : يقبض الله سمواته بيده والأرضين بيده الأخرى ، ثم يمجد نفسه ،
فيقول : أنا الملك ، أنا القدوس ، أنا السلام ، أنا المؤمن ، أنا المهيمن ، أنا
الجبار ، أنا المتكبر ، أنا الذي بدأت الدنيا ، ولم تك شيئاً ، أنا الذي أعدتها

(١) النقي : الدقيق الحواري . وعفراء : بيضاء ال حمرة .

ابن الملوک؟ ابن الجبارون؟ ابن المتکبرون^(١)؟ او کما قال . وقوله .
وتحدث الأرض التي کنا بها . دليله . قوله تعالى: (يومئذ تحدث أخبارها)
الزلزلة : ٤ عن ابي هريرة ، قال : قرأ رسول الله ﷺ (يومئذ تحدث
أخبارها) قال : « أتدرون ما أخبارها؟ قالوا : الله ورسوله أعلم قال :
فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها ، وتقول :
عمل کذا وکذا ، فهذه أخبارها » رواه أحمد والترمذي وصححه
والنسائي^(٢) . وعن أنس أن رسول الله ﷺ قال : « إن الأرض لتجيبه
يوم القيامة بكل عمل عمل على ظهرها ، وقرأ رسول الله ﷺ (إذا
زلزلت الأرض زلزالها) حتى بلغ (يومئذ تحدث أخبارها) » أخرجه ابن
مردويه والبيهقي . قوله : وتقىء يوم العرض من أكبادها الخ قال تعالى :
(وأخرجت الأرض أثقالها) الزلزلة : ٢ ؛ اي : ما في جوفها من الأموات
والدفائن ، والأثقال : جمع ثقل ، قال ابو عبيدة والأخفش : إذا كان
الميت في بطن الأرض فهو ثقل لها ، وإذا كان فوقها فهو ثقل عليها . قال
بجاهد : أثقالها ، موتها ، تخرجهم في النفخة الثانية . وقد قيل للجن
والانس : الثقلان . وإظهار الأرض في موضع الإضمار ، لزيادة التقرير .
قال ابن عباس : أثقالها . الموتى والكنوز . وروى مسلم والترمذي عن
أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ « تقىء الأرض أفلاذ كبدها أمثال
الأسطوان من الذهب والفضة فيجىء القاتل ، فيقول : في هذا قتلت ، ويجىء

(١) رواه مسلم بلفظ « يقبض الله تبارك وتعالى الارض يوم القيامة ، ويطوي
السماء بيمينه ثم يقول : أنا الملك ، أين ملوك الارض وبلطف آخر أطول من هذا ، ولم
نره باللفظ الذي أورده الشارح في أحد « الصحيحين » .
(٢) وقد قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب .

القاطع فيقول : في هذا قطعت رحمي ، ويجيء السارق ، فيقول : في هذا قطعت يدي ، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئاً « وهذا معنى قول الناظم ما لا مريء بالأخذ منه يدان قال الناظم رحمه الله تعالى :

وكذا الجبال تفت فتاً محكماً فتعود مثل الرمل ذي الكشبان
وتكون كالعهن الذي ألوانه وصباغته من سائر الألوان

وتبس بساً مثل ذلك فتثني مثل الهباء لناظر الانسان

قال الله تعالى : (إذا رجت الأرض رجاً وبست الجبال بساً)

الواقعة : ٥٤ ، ٥٥ ؛ أي . إذا حركت حركة شديدة ، يقال : رجه يرحه

رجاً . إذا حركه ، والرجة الاضطراب ، وارتج البحر وغيره . اضطرب

قال المفسرون : ترتج كما يرتج الصبي في المهد حتى ينهدم كل ما عليها ،

وينكسر كل شيء من الجبال وغيرها وبست الجبال بساً . البس ، الفت ،

يقال : بس الشيء ، إذا فته حتى يصير فتاتاً ، ويقال : بس السوق ،

إذا لته بالسمن أو بالزيت ، قال مجاهد ومقاتل : المعنى ان الجبال فتت فتاً ،

وبه قال ابن عباس . وقال السدي : كسرت كسراً . وقال الحسن :

قلعت من أصلها . وقال مجاهد أيضاً : بست كما يبس الدقيق بالسمن ،

أو بالزيت ، والمعنى أنها خلطت ، فصارت كالدقيق الملتوت . وقوله

تعالى : (فكانت هباء منبثاً) الواقعة : ٦ ؛ أي : غباراً متفرقاً منتشراً

بنفسه من غير حاجة إلى هواء يفرقه . وقال مجاهد : الهباء الشعاع الذي

يكون في الكوة ، كهيئة الغبار وقيل : هو الرهج الذي يسطع من

حوافر الدواب ، ثم يذهب ، وقيل : ما تطاير من النار إذا اضطربت .

قوله . وتكون كالعين الذي ؛ أي: كالصوف المصبوغ ، ولا يقال للصوف عين إلا إذا كان مصبوغاً . قال الحسن : تكون الجبال كالصوف الأحمر ، وهو أضعف الصوف ، وقيل : العين الصوف والألوان ، فشبه الجبال به في تكونها الواناً كما في قوله : (جدد بيض وحممر مختلف ألوانها ، وغرابيب سود) فاطر : ٢٠ فاذا بست ، وطيرت في الهواء ؛ أشبهت العين المنفوش إذا طيرته الريح ، وهذه الأقوال في معنى العين في اللغة . وأول ما تتغير الجبال تصير رملاً مهيبلاً ، ثم عنها منقوشاً ، ثم هباء منثوراً . قال الناظم رحمه الله تعالى :

وكذا البحار فإنها مسجورة قد فجرت تفجير ذي سلطان
وكذلك القمران يأذن ربنا لهما فيجتمعان يلتقيان
هذي مكورة وهذا خاسف وكلاهما في النار مطروحان
وكواكب الافلاك تنثر كلها كلالىء نثرت على ميدان
وكذا السماء تشق شقاً ظاهراً وتمور ايضاً أيما موران
وتصير بعد الانشقاق كمثل ه ذا المهمل او تك وردة كدهان

قال الله تعالى (واذا البحار سجرت) التكوير : ٦ أي : أوقدت ، فصارت ناراً تضطرم ، وقال الفراء : ملئت بأن صارت بجرأ واحداً ، وكثر ماؤها : وبه قال الربيع بن خيثم والكلبي ومقاتل والحسن بن عطاء . وقيل : أرسل عذبا على مالها ، ومالها على عذبا حتى

امتلات ، وقيل فبجرت فصارت بجراً واحداً ، وقال القشيري : هو من
سجرت التنور أسجره سجرأ : إذا أحميته . قال ابن يزيد وعطية وسفيان
ووهب وغيرهم : أوقدت فصارت ناراً . وقال ابن عباس : تسجر حتى
تصير ناراً ، وقال أيضاً : سجرت ، أي : اختلط ماؤها بماء الارض . قوله
هذي مكورة وهذا خاسف . التكوير الجمع ، وهو مأخوذ من كار العمامة
على رأسه يكورها قال الزجاج : لفت كما نلف العمامة
يقال : كورت العمامة على رأسي أكوورها كوراً و كورتها تكويراً : إذا
لففتها . قال أبو عبيدة : كورت مثل تكوير العمامة ، تلف فتجمع . قال
الربيع بن خيثم : كورت ، أي : رمي بها ، ومنه كورته فتكور ، أي :
سقط . وقال مقاتل وقتادة والكلبي : ذهب ضوءها . وقال مجاهد :
اضمحت . قال الواحدي : قال المفسرون : تجمع الشمس بعضها الى بعض
ثم تلف ويرمى بها . فالخاص أن التكوير لها بمعنى لف جرهما ، أو لف
ضوئها ، أو الرمي بها . قال ابن ابي حاتم : ثنا أبو صالح ثنا معاوية بن
صالح عن أبي بكر ابن ابي مريم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال في قوله (إذا الشمس كورت) التكوير : قال : « كورت في
جهنم (وإذا النجوم انكدرت) قال : انكدرت في جهنم ، وكل من عبد
من دون الله فهو في جهنم إلا ما كان من عيسى وأمه ، فلو رضيا أن يعبدا
لدخلاها . قال الحافظ ابن رجب : غريب جداً ، وأبو بكر ابن ابي مريم
فيه ضعف . وزوي أن الشمس والقمر يكوران في النار . رواه عبد العزيز
ابن المختار عن عبد الله الدانا قال سمعت أبا سلمة يحدث عن ابي هريرة عن
النبي ﷺ ؛ قال : « إن الشمس والقمر ثوران عقيران في النار يوم القيامة »
أخرجه البزار وغيره ، وأخرجه البخاري مختصراً عن ابي هريرة عن النبي ﷺ

« الشمس والقمر مكوران يوم القيامة » أخرجه البخاري . قوله : وهذا خاسف . خسف القمر : ذهب ضوؤه وأظلم ، ويقال : خسف : إذا ذهب جميع ضوئه ؛ وكسف إذا ذهب بعض ضوئه . قوله وكواكب الافلاك تنثر كلها الخ قال تعالى (وإذا النجوم انكدرت) التكوير : أي : تهافتت ، وتساقطت ، وانقضت ، وتناثرت ، يقال : انكدر الطائر من الهوى ، إذا انقض ، والأصل في الانكدار الانصباب ، قال الخليل : يقال : انكدر عليهم القوم إذا جاؤوا أرسالاً فانصبوا عليهم . قال أبو عبيدة انصب كما يصب العقاب . قال الكلبي وعطاء : تطر السماء يومئذ نجوماً ، فلا يبقى نجم في السماء إلا وقع على الارص ، وقيل انكدارها : طمس نورها . وقال ابن عباس ! تغيرت . قوله : وكذا السماء تشق شقاً ظاهراً . الخ قال الله سبحانه (إذا السماء انشقت) الانشقاق : ١٠ ؛ أي : انصدعت ، وتقطرت . فيه حذف والتقدير : إذا انشقت السماء انشقت ، لأن إذا الشرطية تختص دخولها بالمثل الفعلية ، وما جاء من هذا ونحوه فمؤول محافظة على قاعدة الاختصاص ، والسماء فاعل لفعل محذوف . قال الواحدي : قال المفسرون : انشقاقها من علامات القيامة ، ومعنى انشقاقها انفطارها بالغيام الأبيض ، كما في قوله (ويوم تشقق السماء بالغمام) الفرقان ٢٥ وقيل تنشق من المجرة ، وبه قال علي بن ابي طالب . والمجرة باب السماء ، وأهل الهيئة يقولون : انها نجوم صغار مختلطة غير متميزة في الحس . واختلف في جواب إذا ، فقال الفراء إنه أذنت ، والواو زائد ، وكذلك ألفت ، قال ابن الأنباري : هذا غلط ، لأن العرب لا تقحم الواو إلا مع حتى كقوله (حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها) الزمر : ٧١ ومع لما كقوله (ولما أسما وتله

للجبين وناديناها) الصافات ١٠٣ ولا تقم مع غير هذين . وقيل إن الجواب في قوله (فملاقيه) أي : فأنت ملاقيه ، وبه قال الاخفش . قوله : وتمور أيضاً أيما موران . قال تعالى (يوم تمور السماء موراً) الطور ٩٠ المور : الاضطراب والحركة ، قال أهل اللغة : ما رشيء يمور موراً : إذا تحرك ودار وجاء وذهب ، قاله الاخفش وابوعبيدة . وقال ابن عباس : تحرك وقال الضحاك : يوج بعضها في بعض . وقال مجاهد : تدور دوراً وقيل تجري جرياً ، وقيل تتكفأ ، قاله الاخفش . قال البغوي : والمور يجمع هذه المعاني ، إذ هو في اللغة الذهب والجيء والتردد والدوران والاضطراب ، ويطلق المور على الموج ، ومنه ناقة مواراة اليد ، أي سريعة تموج في مشيها موجاً ، ومعنى الآية أن العذاب يقع بالعصاة ، ولا يدفعه عنه دافع في هذا اليوم ؛ الذي تكون فيه السماء هكذا ، وهو يوم القيامة . قوله : وتصير بعد الانشقاق كمثل هذا المهل الخ ... قال الله تعالى (فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان) الرحمن : ٣٧ انشقت ، أي : انصدعت بنزول الملائكة يوم القيامة ، وانفك بعضها من بعض ، لقيام الساعة . وقيل : انفجرت فصارت أبواباً ، لنزول الملائكة ، لتحيط بالعالم من سائر جهات الأرض لئلا يهرب بعضهم من الحشر وقيل . المراد منه خراب السماء ، وفيه تهويل وتعظيم للأمر . (فكانت وردة) أي : كوردة حمراء أو محمرة مثلها . قال سعيد بن جبير وقتادة : المعنى فكانت حمراء ، وقيل : فكانت كلون الفرس الورد . قاله ابن عباس ، وهو الابيض الذي يضرب إلى الحمرة والصفرة كالدهان . قال الفراء وأبو عبيد : تصير السماء كالأديم ، لشدة حر النار . وقال ابن عباس :

كالأديم الأحمر ، أي على خلاف العهد بها ، وهو الزرقنة . وقال الفراء أيضاً
شبه تلون السماء بتلون الورد من الخيل ، وشبه الورد في ألوانها بالدهن
واختلاف ألوانه . والدهان جمع دهن ، نحو قرظ وقراظ ، ورمح ورماح
وقيل : إنه اسم مفرد ؛ أي : اسم لما يدهن به ، كالخزام ، والادام .
قاله الزمخشري . وقيل المعنى تصير السماء مثل الدهن لذوبانها . وقال
الحسن كالدهان ؛ أي : كصبيب الدهن ، فذلك إذا حبيته ترى فيه ألواناً
وقال زيد بن أسلم : تصير كعصير الزيت . وقال الزجاج وقتادة : إنها
اليوم خضراء ، وسيكون لها لون أحمر . حكاه الثعلبي . قال الماوردي :
زعم المتقدمون أن أصل لون السماء الحمرة وأنها لكثرة الحوائث والحواجز ،
وبعد المسافة ، واعتراض الهواء بيننا وبينها ترى بهذا اللون الأزرق ، كما
يرى الدم في العروق أزرق ، ولاهواء هناك يمنع من اللون الأصلي . ذكره
الكرخي والعمادي والكارزوني . والمهل : ما أذيب من النحاس والرصاص
والفضة . وقال مجاهد : هو القبيح من الصديد والدم . وقال عكرمة وغيره
هو دردي^(١) الزيت وبه قال ابن عباس فقال الشاعر :

والعرش والكرسي لا يفنيهما أيضاً وإنهما مخلوقان
والحور لا تفنى كذلك جنة الـ مأوى وما فيها من الولدان
ولأجل هذا قال جهم إنها عدم ولم تخلق الى ذا الآن
والانبياء فانهم تحت الثرى أجسامهم حفظت من الديدان
ماللبلى باحومهم وجسومهم أبداً وهم تحت التراب يدان

(١) قال في « المختار » : دردي الزيت وغيره . ما يبقى في آخره .

وكذلك عجب الظهر لا يبلى بلى منه تركب خلقه الانسان

قوله : والعرش والكرسي النخ ... المستثنى من الهلاك في قوله تعالى
(كل شيء هالك إلا وجهه) القصص : ٨٨ ثمانية أشياء نظمها الجلال
السيوطي فقال :

ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم
هي العرش والكرسي ونار وجته وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم

وقد زاد الناظم على ذلك الحور في قوله والحور لا تفتنى النخ ... قال
الإمام احمد في رواية ابنه عبد الله : فأما السماء والارض فقد زالتا ، لأن
أهلها صاروا الى الجنة والى النار ، وأما العرش فلا يبلى ولا يذهب ، لأنه
سقف الجنة ، والله سبحانه وتعالى عليه ، فلا يهلك ولا يبلى . واما قوله :
(كل شيء هالك إلا وجهه) وذلك أن الله تعالى أنزل (كل من عليها فان)
فقال الملائكة : هلك أهل الأرض فعلموا في البقاء ، فأخبر الله تعالى عن أهل
السموات وأهل الارض أنهم يموتون ، فقال : (كل شيء هالك إلا وجهه) .
يعني . كل شيء ميت إلا وجهه ، لأنه حي لا يموت فأيقنت الملائكة عند
ذلك بالموت . انتهى كلامه . وقال في رواية أبي العباس أحمد بن جعفر
ابن يعقوب الاصبغري : ذكره ابو احسين في كتاب « الطبقات » قال :
قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل : هذه مذاهب أهل العلم ، وأصحاب الأثر
وأهل السنة ، المتمسكين بعروتها ، المعروفين بها ، المقتدى بهم فيها من لدن
أصحاب النبي ﷺ إلى يومنا ، هذا وأدركت من أدركت من العلماء أهل
الحجاز والشام وغيرهم عليها ، فمن خالف شيئاً من هذه المذاهب ، أو طعن

فيها ، أو عاب قائلها ، فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة ، زائل عن منهج السنة ، وسبيل الحق ، وساق أقوالهم .. الى ان قال : وقد خلقت الجنة وما فيها ، وخلقت النار وما فيها ، خلقها الله عز وجل ، وخلق لها أهلاً ولا يفتيان ، ولا يفنى ما فيها أبداً ، فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله عز وجل (كل شيء هالك إلا وجهه) وينحو هذا من متشابه القرآن . قيل له كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك ، والجنة والنار خلقنا للبقاء لا للفناء ، ولا للهلاك ، وهما من الآخرة لا من الدنيا ، والصور العين لا يمتن عند قيام الساعة ، ولا عند النفخة ، ولا أبداً ، لأن الله عز وجل خلقهن للبقاء لا للفناء ، ولم يكتب عليهن الموت . فمن قال خلاف ذلك ؛ فهو مبتدع ، وقد ضل عن سواء السبيل . وأطال الإمام أحمد رحمه الله الكلام .

قال الناظم رحمه الله تعالى :

ولأجل ذلك لم يقر الجهم بال
أرواح خارجة عن الابدان
اكنها من بعض أعراضها
قامت وذا في غاية البطالان
فالشأن للارواح بعد فراقها
أبدانها والله أعظم شان
إما عذاب أو نعيم دائم
قد نعمت بالروح والريحان
وتصير طيراً سارحاً مع شكلها
تجني الثمار بجنّة الحيوان
وتظل واردة لأنّ نهار بها
حتى تعود لذلك الجمّان
اكن أرواح الذين استشهدوا
في جوف طير أخضر ريان

فلهم بذلك مزية في عيشتهم ونعيمهم بالروح والابدان
بذلوا الجسوم لربهم فأعضهم أجسام تلك الطير بالاحسان
ولها قناديل اليها تنتهي مأوى لها كما سكن الانسان
فالروح بعد الموت أكل حالة منها بهذي الدار في جحيم
وعذاب أشقاها اشد من الذي قد عاينت أبصارها بعيان

قوله : ولذلك لم يقر الجهم الخ ؛ أي : إن الجهم بن صفوان يقول :
إن الروح لا داخل البدن ، ولا خارجه ، ولا متصلة به ، ولا منفصلة عنه ،
كما ذكر ذلك عنه الإمام أحمد رحمه الله في كتاب « الرد على الجهمية »
قال : وكذلك الجهم ، وشيعته دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث
فضلوا وأضلوا بكلامهم بشراً كثيراً ، فكان مما بلغنا عن الجهم عدو الله
أنه كان من أهل خراسان من أهل ترمذ ، وكان صاحب خصومات وكلام
وكان أكثر كلامه في الله تبارك وتعالى ، فلقي ناساً من المشركين يقال لهم :
السمنية : فعرفوا الجهم ، فقالوا له : نكلمك فإن ظهرت حجبتنا عليك
دخلت في ديننا وإن ظهرت حجبتك علينا دخلنا في دينك ، وكان مما كلموا
به الجهم أن قالوا له : أأنت تزعم أن لك إلهاً ؟ ، قال الجهم : نعم ، فقالوا
له ؛ فهل رأيت إلهك ؟ قال : لا ، فقالوا له : هل سمعت كلامه ؟ قال :
لا ، قالوا : فشممت له رائحة ؟ قال : لا ، قالوا : فوجدت له حساً ؟ قال :
لا ، قالوا فوجدت له لمساً ؟ قال : لا ، قالوا : فما يدريك أنه إله ؟ قال :
فتحير الجهم ، فلم يدر من يعبد أربعين يوماً ثم إنه استدرك حجة من جنس حجة

الزنادقة من النصارى ، وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى هي من روح الله من ذات الله ، وإذا أراد أن يحدث أمراً دخل في بعض خلقه ، فتكلم على بعض لسان خلقه ، ويأمر بما يشاء ، وينهى عما يشاء ، وهو روح غائب عن الأبصار ، فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة ، فقال للسمي : ألسنت تزعم أن فيك روحاً ، فقال : نعم قال : فهل رأيت روحك ، قال : لا ، قال : فسمعت كلامه ؟ قال : لا ، قال : فوجدت له حساً ؟ قال : لا ، قال : فكذلك الله لا يرى له وجه ، ولا يسمع له صوت ، ولا يشم له رائحة ، وهو غائب عن الأبصار فلا يكون في مكان دون مكان . قال : ووجد ثلاث آيات في القرآن من المتشابهة ، قوله (ليس كمثل شيء وهو السميع البصير) الشورى : ١١ (وهو الله في السموات وفي الأرض) الأنعام : ٣ (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار) الأنعام : ١٠٣ فبنى أصل كلامه على هؤلاء الآيات ، وتأول القرآن على غير تأويله وكذب بأحاديث رسول الله ﷺ ، وزعم أن من وصف شيئاً مما وصف الله به نفسه في كتابه ، أو حدث عنه رسول الله ﷺ كان كافراً ، وكان من المشبهة ، وأضل بشراً كثيراً ، وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة ، وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة ، ووضع دين الجهمية ، فهذا الذي ذكره الإمام أحمد من مبدأ حال جهم ، إمام المتكلمين ، فإنه لما ناظر من ناظره من المشركين السمنية من الهند ، وجدوا الإله ، لكون الجهم لم يدركه بشيء من حواسه لا بسمعه ولا ببصره ، ولا بشمه ، ولا بدوقه ، ولا بحسه ، كان مضمون هذا الكلام أن كل ما لا يحسه الإنسان بحواسه الخمس فإنه ينكره ولا يقربه ، فأجابهم الجهم بأنه قد يكون في

وذكرهم علواً نداءً يضادوننا في العالمين فيسبحونهم في الدنيا والآخرة

الوجود ما لا يمكن الإحساس به بشيء من هذه الحواس ، وهي الروح التي في العبد ، وزعم أنها لا تختص بشيء من الأمكنة ، وهذا الذي قاله هو قول الصائبة الفلاسفة المشائين . وحاصل هذه الآيات في شأن الأرواح بعد المفارقة بالموت ، وما لها من النعيم والعذاب وذكر أرواح الشهداء وما أعد الله لهم من النعيم المقيم ، قال الله تعالى : (فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم . وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين . وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم) الواقعة : ٨٨-٩٤ فقسم سبحانه الأرواح الى ثلاثة أقسام ، مقربين ، وأخبر أنها في جنة النعيم ، وأصحاب يمين ، وحكم لها بالسلام ، وهو يتضمن سلامتها من العذاب ، ومكذبة ضالة ، وأخبر أن لها نزلاً من حميم وتصلية جحيم . وقال تعالى : (يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية . فادخلي في عبادي . وادخلي جنتي) الفجر : ٢٧-٢٩ قال : غير واحد من الصحابة والتابعين : إن هذا يقال لها عند خروجها من الدنيا ، يبشرها الملك بذلك ، ولا ينافي ذلك قول من قال : إن هذا يقال لها في الآخرة ، فإنه يقال لها عند الموت ، وعند البعث وهذا من البشرى التي قال الله تعالى (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون) فصلت ٣٠ وهذا التنزل يكون عند الموت ، ويكون في القبر ، ويكون عند البعث ، وأول بشارة الآخرة عند الموت . وفي حديث البراء بن عازب أن الملك يقولها عند قبضها : أبشري بروح وريحان ، وهذا من الجنة . وروى مالك في « الموطأ » عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنه أخبره أن أباه كعب بن

مالك كان يحدث أن رسول الله ﷺ قال إنما نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله الى جسده يوم يبعثه » قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر : واختلف العلماء في معنى هذا الحديث فقال قائلون منهم : أرواح المؤمنين عند الله في الجنة شهداء كانوا أم غير شهداء اذا لم يجسهم عن الجنة كبيرة ولادين ، وتلقاهم ربهم بالعمو عنهم والرحمة لهم . واحتجوا بان هذا الحديث لم يخص فيه شهيداً من غير شهيد ، واحتجوا بما روي عن أبي هريرة أن أرواح الابرار في عليين وأرواح الفجار في سجين . وعن عبد الله ابن عمر ، ومثل ذلك قال أبو عمر ، وهذا قول يعارضه من السنة ما لا مدفع في صحة نقله ، وهو قوله « اذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغدادة والعشي ، إن كان من اهل الجنة فمن أهل الجنة ، وان كان من اهل النار فمن أهل النار . يقال له : هذا مقعدك حتى يبعثك الله اليه يوم القامة »^(١) وقال آخرون : إنما معنى هذا الحديث في الشهداء دون غيرهم ، لأن القرآن والسنة إنما يدلان على ذلك ، اما القرآن فبقوله تعالى (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله) الاية آل عمران : ١٦٩ ، ١٧٠ وأما الآثار ، فذكر حديث أبي سعيد الخدري من طريق بقي بن مخلد مرفوعاً : « الشهداء يغدون ويروحون ، ثم يكون ما واهم الى قباديل معلقة بالعرش ، فيقول لهم الرب تبارك وتعالى : هل تعلمون كرامة أفضل من كرامة أكرمتموها ، فيقولون : لا ، غير أنا وددنا أنك أعدت أرواحنا في أجسادنا حتى نقاتل

(١) متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .

مرة أخرى فنقتل في سبيلك» رواه عن هناد عن اسماعيل بن المختار عن عطية ثم ساق حديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لما أصيب إخوانكم يعني يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة ، وتأكل من ثمارها ، وتأوي الى قناديل من ذهب في ظل العرش ، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا : من يبلغ إخواننا أننا أحياء في الجنة نرزق لئلا ينكلوا عن الحرب ولا يزهدوا في الجهاد ؟ قال : فقال الله عز وجل : أنا أبلغهم عنكم ، فأنزل الله تعالى : (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون) آل عمران : ١٦٩ والحديث في « مسند الامام أحمد » و « سنن ابى داود » ، ثم ذكر حديث الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال : سألتنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية : (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون) آل عمران : ١٦٩ فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال : أرواحهم في أجواف طير خضر تسرح في الجنة في أيها شاءت ، وتأوي الى تلك القناديل ، فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال : هل تشتهون شيئاً قالوا : وأي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ؟! ففعل ذلك بهم ثلاث مرات ، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من ان يسألوا قالوا : يارب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى ، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا . والحديث في « صحيح مسلم »

قلت وفي « صحيح البخاري » عن أنس أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقه أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ألا

تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب ، فان كان في الجنة صبرت ، وان كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء ؟ قال : يا أم حارثة إنها جنان وان ابنك أصاب الفردوس الأعلى « ثم ساق ابن عبد البر من طريق بقي بن مخلد ، ثنا يحيى بن عبد الحميد ، ثنا ابن عيينة ، عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول : أرواح الشهداء تجول في اجواف طير خضر تعلق في ثمر الجنة ، ثم ذكر عن معمر عن قتادة قال : بلغنا أن أرواح الشهداء في صور طير بيض تأكل من ثمار الجنة . ومن طريق أبي عاصم النبيل عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن عمرو : أرواح الشهداء في طير كالزأير يتعارفون ويرزقون من ثمر الجنة . قال أبو عمرو هذه الآثار كلها تدل على أنهم الشهداء دون غيرهم . وفي بعضها في صور طير وفي بعضها في اجواف طير ، وفي بعضها كطير خضر قال : والذي يشبه عندي والله اعلم أن يكون القول قول من قال : كطير أو صور طير ، لمطابقتها لحديثنا المذكور ، يريد حديث كعب بن مالك . وقوله فيه . نسمة المؤمن كطائر ، ولم يقل : في جوف طائر . قال وروى عيسى بن يونس حديث ابن مسعود عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله ، كطير خضر . قلت : والذي في « صحيح مسلم » في اجواف طير خضر . قال أبو عمر : فعلى هذا التأويل فكأنه صلى الله عليه وسلم قال : « انما نسمة المؤمن من الشهداء طائر يعلق في شجر الجنة » قال الناظم رحمه الله تعالى في كتاب « الروح » قلت : لاتنا في بين قوله صلى الله عليه وسلم : « نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة » وبين قوله : « إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة ، وإن كان من أهل النار فمن

أهل النار» وهذا الخطاب يتناول الميت على فراشه والشهيد ، كما أن قوله :
« نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة » يتناول الشهيد وغيره ، ومع
كونه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي ، ترد روحه أنهار الجنة ، وتأكل
من ثمارها . وأما المقعد الخاص به ، والبيت الذي أعد له ، فإنه إنما يدخله
يوم القيامة . ويدل عليه أن منازل الشهداء ودورهم وقصورهم التي أعد
الله لهم ليست هي تلك القناديل التي تأوي إليها أرواحهم في البرزخ قطعاً ،
فهم يرون منازلهم ومقاعدهم من الجنة ، ويكون مستقرهم في تلك القناديل
المعلقة بالعرش ، فإن الدخول التام الكامل إنما يكون يوم القيامة ، ودخول
الارواح في الجنة في البرزخ أمر دون ذلك . ونظير هذا أهل الشقاء
تعرض أرواحهم على النار غدواً وعشيا ، فإذا كان يوم القيامة دخلوا
منازلهم ومقاعدهم التي كانوا يعرضون عليها في البرزخ ، فتنعم الارواح
بالجنة في البرزخ شيء ، وتنعمها مع الأبدان بها يوم القيامة شيء آخر ،
فغذاء الروح من الجنة في البرزخ دوغذاؤها مع بدنها يوم البعث ، ولهذا
قال : تعلق في شجر الجنة ؛ أي : تأكله العلة . واما تمام الأكل والشرب
واللبس والتمتع ، فانما يكون إذا ردت الى أجسادها يوم القيامة ، فظهر
أنه لا يعارض هذا القول من السنة شيء ، وانما تعاضده السنة وتوافقه .
وأما قول من قال : ان حديث كعب في الشهداء دون غيرهم ، فتخصيص
ليس في اللفظ ما يدل عليه ، وهو حمل اللفظ العام على أقل مسمياته ، فان
الشهداء بالنسبة الى عموم المؤمنين قليل جداً ، والنبي ﷺ علق هذا الجراء
بوصف الايمان ، فهو المقتضي له ، ولم يعلقه بوصف الشهادة . ألا ترى أن
الحكم الذي اختص بالشهداء علق بوصف الشهادة كقوله في حديث المقدم

ابن معدي كرب : « للشهيد عند الله ست خصال : يغفر له في أول دفقة من دمه ، ويرى مقعده من الجنة ، ويحلى حلة الايمان ، ويزوج من الحور العين ، ويجار من عذاب القبر ، ويأمن من الفزع الأكبر ، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة خير من الدنيا وما فيها ، ويزوج اثنين وسبعين من الحور العين ، ويشفع في سبعين إنساناً من أقاربه » فلما كان هذا يختص بالشهيد قال : ان للشهيد ، ولم يقل ان للمؤمن ، وكذلك قوله في حديث قيس الخزامي : يعطى الشهيد ست خصال . وكذلك سائر الاحاديث والنصوص التي علق فيها الجزاء بالشهادة ، واما ما علق فيه الجزاء بالايمان فانه يتناول كل مؤمن شهيداً كان أو غير شهيد . وأما النصوص والآثار التي ذكرت في رزق الشهداء وكون ارواحهم في الجنة ، فكلها حق وهي لا تدل على انتفاء دخول أرواح المؤمنين الجنة ، ولا سيما الصديقين الذين هم أفضل من الشهداء بلانزاع بين الناس . فيقال لهؤلاء : ماتقولون في أرواح الصديقين ، هل هي في الجنة أم لا ؟ فإن قالوا : إنها في الجنة ، ولا يسوغ لهم غير هذا القول ؛ قيل : فثبت أن هذه النصوص لا تدل على اختصاص أرواح الشهداء بذلك ، وإن قالوا : ليست في الجنة ؛ لزمهم من ذلك أن تكون أرواح سادات الصحابة ، كأبي بكر الصديق ، وأبي بن كعب ، وعبد الله بن مسعود ، وأبي الدرداء وحذيفة بن اليمان ، وأشباههم ليست في الجنة ، وأرواح شهداء زماننا في الجنة ، وهذا معلوم البطالان ضرورة . فإن قيل فإذا كان هذا حكماً لا يختص بالشهداء ؛ فما الموجب لتخصيصهم بالذكر في هذه النصوص ؛ قيل : الموجب لذلك التنبيه على فضل الشهادة وعلو درجتها ، وأن هذا مضمون لأهلها ولا بد ، وأن لهم أوفر

نصيب ، فنصيبهم من هذا النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من
الأموات على فرشهم ، وان كان الميت على فراشه أعلى درجة منهم ، فله نعيم
يحتص به لا يشار كه فيه من هو دونه ، ويدل على هذا أن الله سبحانه جعل ارواح
الشهداء في أجواف طير خضر ، فانهم لما بدلوا أنفسهم لله حتى أتلفها أعداؤه
فيه أعاضهم منها في البرزخ ابداناً خيراً منها تكون فيها الى يوم القيامة ،
ويكون نعيمها بواسطة تلك الأبدان اكمل من نعيم المجردة عنها ، ولهذا كانت
نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير ، ونسمة الشهيد في جوف طير .
وتأمل لفظ الحديثين فإنه قال : نسمة المؤمن طير فهذا يعنى الشهيد
وغيره ثم خص الشهداء قال : هي في جوف طير ، ومعلوم أنها اذا كانت
في جوف طير صدق عليها أنها طير ، فصلوات الله وسلامه على من يصدق
كلامه بعضه بعضاً ويدل على أنه حق من عند الله ، وهذا الجمع أحسن من جمع
أبي عمر وترجيحه رواية من روى : أرواحهم كطير خضر ، بل الروايتان
حق وصواب ، فهي كطير أخضر ، وفي أجواف طير خضر انتهى كلام
الناظم رحمه الله تعالى ، قوله حتى تعود الى ذلك الجنان . الجنان : هو الجسم
قال الجوهري : قال أبو زيد : الجسم الجسد ، وكذلك الجيمان . الجنان
وقال الاصمعي : الجسم والجيمان : الجسد ، والجنان الشخص ، قال :
وجماعة (١) جسم الانسان أيضاً يقال له : الجسمان مثل ذئب وذؤبان . انتهى
وقول الناظم :

لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير أخضر ريان

(١) في الاصل : وقال جماعة . وهو خطأ ، وما أثبتناه هو الذي جاء في «الصحيح»

يعني : أن الشهداء لهم خصوصية بأن أرواحهم تجعل في جوف طير
خضر ، كما صرح بذلك في كلامه المتقدم بقوله . ثم خص الشهداء بأن قال :
هي في جوف طير ، والله أعلم .

قال الناظم رحمه الله تعالى :

والقائلون بأنها عرض أبوا ذا كله تباً لذي نكران

وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات الى المعاد الثاني

ألقي على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان

مطراً غليظاً أبيضاً متتابعاً عشراً وعشراً بعدها عشران

فتنظلت تبت منه أجسام الورى ولحومهم كمنابت الريحان

حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفسها متدان

أوحى لها رب السما فتشوقت فبدا الجنين كأكل الشبان

وتخلت الأم الولود فأخرجت أثقالها انشى ومن ذكران

والله ينشئ خلقه في نشأة أخرى كما قد قال في القرآن

هذا الذي جاء الكتاب وسنهاه ادي به فاحرص على الايمان

ما قال إن الله يعدم خلقه طراً كقول الجاهل الحيران

قوله والقائلون بأنها عرض : أي : إن القائلين بأن الروح عرض أبوا
ذا كله ، لأنها عندهم تعدم وتتلاشى ، وعندهم أنها عرض من أعراض

البدن ، وهو الحياة ، وهذا قول الباقلاني ومن تبعه . وكذلك قال أبو الهذيل العلاف : النفس عرض الأعراض ، وقال غيرهم بأنه الحياة ، كما عينه ابن الباقلاني ، ثم قال : هي عرض كسائر أعراض الجسم ، وهؤلاء عندهم أن الجسم إذا مات ، عدمت روحه كما تعدم سائر أعراضه المشروطة بالحياة . ومن يقول منهم : إن العرض لا يبقى زمانين ، كما يقوله أكثر الأشعرية فمن قولهم : إن روح الإنسان الآن هي غير روحه قبل ، وهو لا ينفك يحدث له روح ، ثم تغير ، ثم روح ، ثم تغير هكذا أبداً فيبدله ألف روح فأكثر في ساعة من الزمان فما دونها ، فإذا مات فلا روح ، تصعد إلى السماء ، وتعود إلى القبر ، وتقبضها الملائكة ، ويستفتحون لها أبواب السموات ، ولا تنعم ، ولا تعذب ، وإنما ينعم ويعذب الجسد ، إذا شاء الله تنعيمه أو تعذيبه ؛ رد الحياة في وقت يريد نعيمه وعذابه ، وإلا فلا روح هناك قائمة بنفسها البتة . وقال بعض أرباب هذا القول : ترد الحياة إلى عجب الذنب ، فهو الذي يعذب وينعم فحسب ، وهذا قول يردده الكتاب والسنة ، وإجماع الصحابة ، وأدلة العقول والقطرة ، وهو قول من لم يعرف روحه فضلاً عن روح غيره ، وقد خاطب الله سبحانه النفس بالرجوع والدخول والخروج ، ودلت النصوص الصحيحة الصريحة على أنها تصعد وتنزل ، وتقبض وتمسك ، وترسل وتستفتح لها أبواب السماء ، وتسجد وتتكلم ، وأنها تخرج تسيل كما تسيل القطرة ، وتكفن وتحنط في أكفان الجنة أو النار ، وأن ملك الموت يأخذها بيده ، ثم يتناولها الملائكة من يده ، ويشم لها كأطيب نفحة مسك أو كانتن جيفة ، وتشيع من سماء إلى سماء ، ثم تعاد إلى الأرض مع الملائكة ، وأنها إذا خرجت تبعها البصر حيث يراها ، وهي خارجة ، ودل القرآن على أنها تنتقل من مكان إلى مكان حتى تبلغ الحلقوم في حركتها ، وجميع

ما ورد من الأدلة الدالة على تلاقي الأرواح وتعارفها، وأنها أجناد مجندة الى غير ذلك يبطل هذا القول . وقد شاهد النبي ﷺ الأرواح ليلة الإسراء عن يمين آدم وشماله ، وأخبر النبي ﷺ أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة ، وأن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ، وأخبر تعالى عن أرواح آل فرعون أنها تعرض على النار غدواً وعشيا . ولما أورد ذلك على ابن الباقلاني ليج في الجواب ، وقال يخرج على هذا أحد وجهين ، إما بأن يوضع عرض من الحياة في أول جزء من أجزاء الجسم ، وإما أن يخلق لتلك الحياة والنعيم والعذاب جدير خير ، وهذا قول في غاية الفساد منه وجوه كثيرة ، وأي قول أفسد من قول من يجعل روح الإنسان عرضاً من الأعراض تبدل كل ساعة ألوفاً من المرات ، فإذا فارقه هذا العرض لم يكن بعد المفارقة روح تنعم ولا تعذب ، ولا تصعد ولا تنزل ، ولا تمسك ولا ترسل ، فهذا قول يخالف للعقل ، ونصوص الكتاب والسنة ، والفطرة ، وهو قول من لم يعرف نفسه ، والله أعلم . وقوله : وإذا أراد الله إخراج الوري الخ أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ « ما بين النفختين أربعون » ، قيل : أربعون يوماً قال أبو هريرة : أبيت ، قال : أربعون شهراً ؟ قال : أبيت ، قال : أربعون سنة ؟ قال : أبيت ، ثم ينزل من السماء ماء ، فينبتون كما ينبت البقل ، وليس من الانسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد ، وهو عظم الذنب ، منه يركب الخالق يوم القيامة » وفي رواية المسلم « إن في الانسان عظماً لا تأكله الأرض أبداً فيه يركب الخالق يوم القيامة ، قالوا : أي عظم هو يارسول الله ؟ قال : عجب الذنب » رواه الإمام مالك وأبو داود والنسائي باختصار قال : كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب ، منه خلق ؛

وفيه يركب» قال الحافظ المنذري كغيره؟ عجب الذنب بفتح العين المهمة، وإسكان الجيم بعدها باء موحدة أو ميم، هو العظم الحديد الذي يكون في أسفل الصاب. وأصل الذنب من ذوات الأربع: وقد روى الإمام أحمد وابن حبان في «صحيحه» من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ «يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه قيل: ما هو يارسول الله؟ قال: مثل حبة خردل منه تشؤون. وروى الثعلبي في تفسير سورة الأعراف وابن عطية في تفسيره عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم: إذا مات الناس كلهم في النفخة الأولى، يعني: نفخة الصعق أمطر عليهم أربعين عاماً كمني الرجال من ماء تحت العرش يدعى ماء الحيوان، فينبتون من قبورهم بذلك المطر كما ينبت الزرع من الماء، حتى إذا استكملت أجسادهم، نفخ فيهم الروح، ثم يلقي عليهم نومة فينامون في قبورهم فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية، قاموا وهم يجدون طعم النوم في أعينهم، كما يجده القائم إذا استيقظ من نومه، فعند ذلك يقولون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. وقول أبي هريرة رضي الله عنه: أبيت، فيه ثلاث تأويلات أحدها امتنعت من بيان ذلك وقيل: أبيت «أسأل النبي ﷺ عن ذلك وقيل: نسيت: وقيل: إن سر ذلك لأنه لا يعلمه إلا الله تعالى، لأنه من أسرار الربوبية لكن في حديث ابن بين النفختين أربعين عاماً^(١)» وقول الناظم: طراً هو بضم الطاء؛ أي: جميعاً قال الناظم رحمه الله تعالى:

وقضى بأن الله ليس بفاعل فعلاً يقوم به بلا برهان

(١) قال المناوي في «فيض القدير» ووقع لولي الله النووي في «مسلم» أربعين

سنة، قال ابن حجر: وليس كذلك.

بل فعله المفعول خارج ذاته كالوظف غير الذات في الحسيان
والجبر مذهب الذي قرت به عين العصاة وشيعة الشيطان
كانوا على وجل من العصيان إذ هو فعلهم والذنب للانسان
واللوم لا يعدوه إذ هو فاعل يارادة وبقدرة الحيوان
فأراحهم جهنم وشيعته من اللوم والعنيف وما قضوا بأمان
لكنهم حملوا ذنوبهم على رب العباد بعزة وأمان
وتبرؤوا منها وقالوا إنها أفعاله ما حيلة الإنسان
ما كلف الجبار نفساً وسعياً أنى وقد جبرت على العصيان
وكذا على الطاعات أيضاً قد غدت مجبورة فلها إذا جبران
والعبد في التحقيق شبه نعمة قد كلفت بالحمل والطيران
إذ كان صورتها تدل عليها هذا وليس لها بذلك يدان

تضمن كلام الناظم رحمه تعالى مسألتين عظيمتين ، إحداهما في أفعال
الله تعالى ، هل لله تعالى فعل يقوم به بمشيئته وقدرته ، أم الفعل هو المفعول
والخلق هو الخلق ؟ فالاول هو الذي ذكره الفقهاء من اصحاب أبي حنيفة
والشافعي وأحمد ومالك في كتبهم ، كما ذكره فقهاء الحنفية ، كالطحاوي
وأبي منصور الماتريدي وغيرهم وكما ذكره البغوي في « شرح السنة » وكما
ذكره أصحاب أحمد ، كأبي إسحاق ، وأبي بكر عبد العزيز ، والقاضي
ذكره في الخلق هل هو الخلق أو غيره ؟ على قولين ، ولكن استقر قوله على

ان الخلق غير المخلوق ، وان خالف بن عقيل . وكما ذكره أبو بكر محمد بن اسحاق الكلأبأذي في كتاب له وكما ذكره أئمة الحديث والسنة ، قال البخارى في آخر «الصحیح» في كتاب الرد على الجهمية والزنادقة : باب ما جاء في تخلیق السموات والارض ونحوها من الخلائق ، وهو فعل الرب وأمره ، فالرب بصفاته وفعله ، وأمره وكلامه هو الخالق المكون غير مخلوق ، وما كان بفعله وأمره ، وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون ، وذهبت الجهمية والمعتزلة أو أكثرهم ، والكلابية والاشعرية الى أن الخلق هو المخلوق ، والفعل هو المفعول ، وليس لهؤلاء عند الرب فعل ولا صنع يقوم به ، تعالى الله عما يقول الجاحدون علواً كبيراً ، قوله : والجبور مذهبه الذي قرت به النخ ... أي : إن مذهب جهم هو الجبر ، ومعنى ذلك أن الناس اختلفوا في أفعال العباد هل هي مقدورة للرب والعبء أم لا ؟ فقال جهم وأتباعه الجبرية : إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبء ، وكذلك قال الأشعري وأتباعه : إن المؤثر فيه قدرة الرب دون قدرة العبد . وقال جمهور المعتزلة : إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد ، واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره ؟ فأثبتته البصريون كأبي علي وأبي هاشم ، ونفاه الكعبي وأتباعه النغداديون ، واحتج المعتزلة بأنه لو كان مقدوراً لهما لزم إذا أراد أحدهما شيئاً أو أمراً ، وكرهه الآخر ، مثل أن يريد الرب تحريكه ، ويكرهه العبد ، أن يكون موجوداً معدوماً ، لأن المقدور من شأنه أن يوجد عند توفر دواعي القادر ، وأن يبقى على العدم عند توفر صارفه ، فلو كان مقدور العبد مقدوراً لله لكان إذا أراد الله وقوعه ،

وكره العبد وقوعه ، لزم أن يوجد لتحقق الدواعي ، ولا يوجد لتحقق الصارف ، وهو محال . وقد أجاب الجبرية عن هذا بما ذكره الرازي ، وهو أن البقاء على العدم عند تحقق الصارف ممنوع مطلقاً ، بل يجب إذا لم يقم مقامه سبب آخر مستقل ، وهذا أول المسألة ، وهذا جواب ضعيف ، فإن الكلام في فعل العبد القائم به إذا قام بقلبه الصارف عنه دون الداعي إليه ، وهذا يمتنع وجوده من العبد في هذه الحال ، وما قدر وجوده بدون إرادته لم يكن فعلاً اختيارياً ، بل يكون بمنزلة حركة المرتعش في الكلام وإنما هو في الاختياري ، ولكن الجواب منع هذا التقدير ، فإن ما لم يرده العبد بأفعاله يمتنع أن يكون الله مريداً لوقوعه ، إذ لو شاء وقوعه جعل العبد مريداً له ، فإذا لم يجعله مريداً له علم أنه لم يشأه . ولهذا اتفق علماء المسلمين على أن الانسان لو قال : والله لأفعلن كذا وكذا إن شاء الله ؛ ثم لم يفعله أنه لا يحنث ، لأنه لما لم يفعله علم أن الله لم يشأه ، إذ لو شاءه لفعله العبد ، فلما لم يفعله علم أن الله لم يشأه . واحتج الجبرية بما ذكره الرازي وغيره بقولهم : إذا أراد الله تحريك جسم ، وأراد العبد تسكينه ، فإما أن يمتنعا معاً ، وهو محال ، لأن المانع من وقوع مراد كل واحد منهما هو موجود مراد الآخر ، فلو امتنعا معاً ، لوجدوا معاً وهو محال ، أو يقعا ، وهو محال أيضاً ، أو يقع أحدهما ، وهو باطل ؛ لأن القدرتين متساويتان في الاستقلال بالتأثير في ذلك المقدور الواحد ، والشيء الواحد حقيقة لا تقبل التفاوت ، فإذا القدرتان بالنسبة إلى اقتضاء وجود ذلك المقدور على السوية ، وثما التفاوت في أمور خارجة عن هذا المعنى ، وإذا كان كذلك امتنع الترجيح فيقال : هذه الحجة باطلة على المذهبين ، أما أهل السنة فعندهم يمتنع أن يريد الله

تحريك جسم ، ويجعل العبد مريداً ، لا أن يجعله العبد ساكناً مع قدرته على ذلك ، فإن الإرادة الجازمة مع القدرة تستلزم وجود المقدور ، فلو جعله الرب مريداً مع قدرته لزم وجود مقدوره ، فيكون العبد يشاء ما لا يشاء الله وجوده ، وهذا ممتنع ، بل ما شاء الله وجوده يجعل القادر عليه مريداً لوجوده ، لا يجعله مريداً لما يناقض مراد الرب . وأما على قول المعتزلة فعندهم تمتنع قدرة الرب على عين مقدور العبد ، فيمتنع اختلاف الإرادتين في شيء واحد ، وكلا الحجتين باطلة ، فإنها مبنيتان على تناقض الإرادتين ، وهذا ممتنع ، فإن العبد إذا شاء أن يكون «شيء» لم يشأه حتى يشاء الله مشيئته ، كما قال تعالى (لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاؤون إلا إن يشاء الله رب العالمين) ، وما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن ، فإذا شاء الله جعل العبد شائئاً له ؛ وإذا جعل العبد كارهاً له غير مريد له ، لم يكن هو في هذه الحال شائئاً له ، فهم بنوا الدليل على تقدير مشيئة الله له ، وكرهه العبد له ، وهذا تقدير ممتنع ، وهذا تناقض من تقدير ربهن وإلهن ، وهو قياس باطل لأن العبد مخلوق لله ، وهو وجميع مفعولاته ليس هو مثلاً لله ، ولانداً والله أعلم ! وقول الناظم رحمه الله تعالى :

كانوا على وجل من العصيان اذ هو فعلهم والذنب للانسان

أي : إن أفعال العباد غير اختيارية ، بل هم مجبورون عليها ، كحركة المرتعش ، وتحريك الهوى للأشجار ، ونحو ذلك . فإذا كان أصل القدرية المجبرة أن إرادة الرب تعالى هي عين محبته ورضاه ، فكل ما شاءه فقد أحبه ورضيه ، وكل ما لم يشأه فهو مسخوط له مبعوض ، فالمبعوض المسخوط هو ما لم يشأه والمحبوب المرضي هو ما شاءه ، هذا أصل القدرية الجبرية ، المنكرين

للحكم ، والتعليل والاسباب ، وتحسين العقل وتقييحه ، وأن الافعال كلها سواء لا يختص بعضها بما صار حسناً لأجله ، وبعضها بما صار قبيحاً لأجله ويجوز في العقل ان يأمر بما نهى عنه وينهى عما أمر به ، ولا يكون ذلك مناقضاً للحكمة ، اذ الحكمة ترجع عندهم الى مطابقة العلم الازلي لمعلومه والارادة الازلية لمرادها والقدرة لمقدورها ، فاذاً الافعال بالنسبة الى المشيئة والارادة مستوية لا توصف بحسن ولا قبح ، فاذا تعلق بها الأمر والنهي صارت حينئذ حسنة وقبيحة ، وليس حسنها وقبحها زائداً على كونها مأموراً بها ومنهياً عنها .

قوله: والعبد في التحقيق شبه نعامة الخ... أي: لأجل أن لها أجنحة فتشبهه الطير من هذا الوجه ولها اخفاف تشبه اخفاف الناقة ، فلهاذا قال قد كلفت بالحمل والطيوان .

قوله: وليس لها بذكيدان . المراد باليد هنا القدرة ، تسمية للشيء باسم سببه ، لأن القدرة هي تحريك اليد . يقال : فلان له يد في كذا وكذا .

قال الناظم رحمه الله تعالى :

فلذلك قال بأن طاعات الورى وكذلك ما فعلوه من عصيان
هي عين فعل الرب لا أفعالهم فيصح عنهم عندا نفيان
نفي لقدرتهم عليها أو لا وصدورها منهم بنفي ثاب
فيقال ما صاموا ولا صاوا ولا زكوا ولا ذبحوا من القربان
وكذلك ما شربوا وماقتلوا وما سرقوا ولا فيهم غوي زان
وكذلك لم يأتوا اختياراً منهم بالكفر والاسلام والايان

الا على وجه المجاز لانها قامت بهم كالطعم والألوان
جبروا على ماشاءه خلاقتهم ماشم ذو عون وغير معان
والكل مجبور وغير ميسر كالميت أدرج داخل الاكفان
وكذلك أفعال المهيمن لم تقم أيضاً به خوفاً من الحدثنان
فاذا جمعت مقالتيه أنتجا كذباً وزوراً واضح البهتان
إذ ليست الافعال فعل إلهنا والرب ليس بفاعل العصيان
فاذا انتفت صفة الإله وفعله وكلامه وفعائل الانسان
فهناك لاخلق ولا أمر ولا وحي ولا تكليف عبد فان

لما فرغ الناظم رحمه الله من الكلام على القول بالجبر ، وذكر بعض
ما يلزم أهله ، شرع أيضاً في بيان ما يلزمهم من وجه آخر من الشناعات ،
فقال : وكذلك افعال المهيمن الخ... أي : أن مذهب الجهمية ، ومن
وافقهم أن الرب تعالى لا تقوم به الأفعال الاختيارية ، بل الفعل هو المفعول ،
والخلق هو المخلوق ، كما تقدم حكاية ذلك عنهم ، لأنهم على زعمهم إذا قالوا
بذلك لزم قيام الحوادث بذات الرب تبارك وتعالى ، فيلزم حدوثه تعالى
وتقدس ، كما أن ما قامت به الحوادث ، فهو حادث . والعبد عندهم أيضاً
ليس بفاعل بالاختيار ؛ بل هو مجبور ، وغير ميسر ، وحر كته كحركة
المرتشم ، أو كالميت أدرج داخل الأكفان ، فإذا كان فعل الرب تعالى غير
قائم به عندهم ، بل المفعول هو المفعول ، والعبد عندهم ليس بفاعل ، فلذلك

قال الناظم : فإذا جمعت مقالتيه انتجا الخ... اي إذا كان الفعل ليس فعلاً
لرب ، والعبد مجبور لا فعل له في الحقيقة ، بل تسمى أفعالاً له مجازاً ، كان
نسبة ذلك إلى الرب تعالى كذباً ، لأن الرب ليس بفاعل للمعاصي ، وصار
نسبته للعبد أيضاً كذباً ، لأنه ليس بفاعل ، وإنما هو مجبور ، فإذا انتفت
صفة الفعل والكلام في حق الرب تعالى ، فهناك لا خلق ، ولا أمر ولا وحي ،
ولا تكليف كما ألزمهم به الناظم رحمه الله تعالى . قوله الكل مجبور الخ...
قال الناظم في شرح « منازل السائرين » مشهد أصحاب الجبر . وهم الذين
يشهدون أنهم مجبورون على أفعالهم ، وأنها واقعة بغير قدرتهم واختيارهم ،
بل لا يشهدون أنها أفعالهم البتة ، ويقولون : إن أحدهم غير فاعل في
الحقيقة ، ولا قادر ، وأن الفاعل فيه ، والمحرك له سواه ، وأنه آلة محضة ،
وحركاته بمنزلة هبوب الرياح ، وحركات الأشجار ، وهؤلاء إذا أنكرت
عليهم أفعالهم احتجوا بالقدر ، وحموا ذنوبهم عليه وقد يغلوت في ذلك
حتى يروا أفعالهم كلها طاعات خيرها وشرها ، لموافقها المشيئة والقدر ،
ويقولون كما ان موافقة الأمر طاعة ، فموافقة المشيئة طاعة ، كما حكى
الله تعالى عن المشركين إخوانهم أنهم جعلوا مشيئة الله لأفعالهم دليلاً على
أمره بها ورضاه بها قال : وهؤلاء شر من القدرية النفاة ، وأشد عداوة
لله ، ومناقضة لكتبه ورسوله ودينه ، حتى إن من هؤلاء من يعتذر عن
إبليس لعنه الله ، ويتوجع له ، ويقوم عنده بجهد ، وينسب ربه إلى ظلمه
بلسان الحال والقال ، ويقول : ما ذنبه وقد صان وجهه عن السجود لغير
خالقه ؛ وقد وافق حكمه ومشيئته فيه ، وإرادته منه ؟ ثم كيف يمكنه
السجود ؛ وهو الذي منعه منه ؛ وحال بينه وبينه ؟ وهل كان في ترك
سجوده لغيرك محسناً ؟ ولكن

إذا كان المحب قليل حظ فما حسناؤه الا نوب

قال رحمه الله : وهؤلاء أعداء الله حقاً وأولياء إبليس وأحبابه وإخوانه ،
وإذا نوح منهم نائح على إبليس ، رأيت من البكاء والحزن أمراً عجيبياً ،
ورأيت من تظلم الاقدار واتهام الجبار ما يبدو على فلتات ألسنتهم .
وصفحات وجوههم ، وتسمع من أحدهم من التظلم والتوجع ما تسمعه من
الحصم المغلوب ، العاجز عن خصمه . قال : فهؤلاء هم الذين قال فيهم
شيخ الاسلام ابن تيمية في تأنيته

ويدعى خصوم الله يوم معادهم الى النار طراً فرقة القدرية

يعنى : الجبرية . انتهى . وقول الناظم رحمه الله تعالى : وغير ميسر
اشارة الى أنهم خالفوا ما ثبت في « الصحيحين » عنه صلى الله عليه وسلم ، أنه
قال : « ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ، ومقعده من النار
قالوا يارسول الله : أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب ؟ فقال :
لا ، اعملوا فكل ميسر لما خلق له . وفي « الصحيح » أيضاً أنه قيل : يارسول الله
أرأيت ما يكدرح الناس فيه اليوم ، ويعملون ، شئىء قضى عليهم ومضى
أم فيما يستقبلون مما آتاهم فيه الحجة ؟ فقال : بل شئىء قضى عليهم ، ومضى
فيهم . قالوا : يارسول الله ؛ أفلا ندع العمل ، ونتكل على كتابنا ، فقال :
لا ، اعملوا فكل ميسر لما خلق له » قال الناظم رحمه الله تعالى :

فصل

وقضى على أسمائه بحدوثها وبخلقها من جملة الأكووت

فانظر إلى تعطيله الأوصاف وال
أفعال والأسماء للرحمن
ماذا الذي في ضمن ذا التعطيل من
نفي ومن جحد ومن كفران
لكنه أبدى المقالة هكذا
في قالب التنزيه للرحمن
وأتى الى الكفر العظيم فصاغه
عجلاً ليفتن أمة الشيران
وكساه أنواع الجواهر والحلي
من لؤلؤ صاف ومن عقيان
فراه ثيران الورى فأصابهم
كمصاب إخوتهم قديم زمان
عجلان قدفتن العباد بصوته
إحداهما وبحرفه ذا الثان
والناس أكثرهم فأهل ظواهر
تبدو لهم ليسوا بأهل معان
فهم القشور وبالقشور قوامهم
واللب حظ خلاصة الانسان
ولذا تقسمت الطوائف قوله
وتوارثوه إرث ذي السهمان
لم ينبج من أقواله طراً سوى
أهل الحديث وشيعة القرآن
فتبرؤوا منها براءة حيدر
وبراة المولود من عمران
من كل شيعي خبيث وصفه
وصف اليهود محلي الحيتان
أي . إن جهماً وأتباعه ذهبوا إلى حدوث أسماء الرب تعالى : وقالوا :
أسماء الله تعالى غيره ، فان أسماء الله من كلامه ، وكلامه غيره ، ثم قالوا :
وما كان غير الله فهو مخلوق بائن عنه . وقول الناظم : فانظر إلى تعطيله
الأوصاف ، والأفعال والأسماء للرحمن . أي : لأنه يقول بحدوث أسماء الله

تعالى ، وأنها مخلوقة ، وتعطيله الاوصاف ، أي : أنه نفي صفات الباري سبحانه .
وتعطيل الأفعال ؛ أي : بأنه يقول : الفعل هو المفعول ، والمخلوق هو المخلوق .
فانظر إلى ما تضمنه هذا من الجحد والتعطيل والكفران . وقوله : لكنه
أبدى المقالة هكذا في قالب التنزيه للرحمن . أقول : قال العلامة تقي الدين
أحمد بن علي المقرئ في كتاب « الحطط » بعد كلام سبق : ثم حدث بعد
عصر الصحابة رضي الله عنهم مذهب جهنم بن صفوان ببلاد المشرق ، فعظمت
الفتنة به ، فإنه نفى أن يكون لله تعالى صفة ، وأورد على أهل الإسلام
شكوكاً ، أثرت في الأمة الاسلامية آثاراً قبيحة تولد عنها بلاء كبير ، وكان
قبيل المائة من سني الهجرة ، فكثرت أتباعه على أقواله التي تؤول إلى التعطيل ،
فأكبر أهل الإسلام بدعته ، وتمالؤوا على انكارها ، وتضلّل أهلها . وحذروا
من الجهمية ، وعادوهم في الله ، وذموا من جلس إليهم ، وكتبوا في الرد
عليهم ما هو معروف عند أهلنا . انتهى كلامه . وقد تقدم في كلام الإمام
أحمد والبخاري وعبد الله بن المبارك وغيرهم رضي الله عنهم أشياء من
أحوال جهنم وأتباعه ، والتجذير من بدعهم . ولقد زرع هذا الخبيث في
الإسلام شراً عظيماً لا يزول إلى قيام الساعة ، نعوذ بالله من الخذلان .
قوله : فتبرؤوا منها براءة حيدر . هو لقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ،
والمولود من عمران : هو موسى عليه السلام ، يعني : أن أهل الحديث
والسنة تبرؤوا من مذهب الجهم وشيعته كما تبرأ موسى عليه السلام من
بني إسرائيل الذين عبدوا العجل ، وكما تبرأ علي رضي الله عنه من الشيعة
الذين تبرؤوا من اصحاب رسول الله ﷺ ، بل ادعى بعضهم فيه الإلهية ،
فاستجابهم فلم يتوبوا ، فخذد لهم الأخاديد وأضرم فيها النار ، وأحرقهم فيها

قال : إني اذا شاهدت أمراً منكراً أجبته ناري ودعوت قنبراً . والقصة
معروفة . قال التأظم رحمه الله تعالى :

فصل في مقدمة نافلة قبل التحكيم

يا أيها الرجل المرید نجاته إسمع مقالة ناصح معوان
كن في أمورک كلها متمسكاً بالوحي لا بزخارف الهذيان
وانصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان
واضرب بسيف الوحي كل معطل وضرب المجاهد فوق كل بنان
واحمل بعزم الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جبان
واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى فاذا أصبت ففي رضى الرحمن
واجعل كتاب الله والسنن التي ثبتت سلاحك ثم صح بجنان
من ذا يبارز فليقدم نفسه أو من يسابق بيدى الميدان
واصدع بما قال الرسول ولا تخف من قلة الانصار والأعوان
فالله ناصر دينه وكتابه والله كاف عبده بأمان
لا تخش من كيد العدو ومكرهم فقتلهم بالكذب والبهتان