

الألفاظ المحدثّة الموهمة في باب

الصفات بين الإجمال والاستفصال

دُخِنَ ما عليه الأشامرة في تطهيرهم الحكيم

والعلل في أفعال الله وما يستلزمه القول بذلك

أ. د. محمد عبد العليم الدسوقي

الأستاذ بجامعة الأزهر

لن أطلع والعقاب لمن عصى): مردودٌ عليه بالنصوص الشرعية التي ترتب الثواب على الطاعة؛ والعقاب على المعصية؛ ومن ذلك قوله تعالى: «وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون» (الزخرف: ٧٢)، كذا ب(ياء السببية) أي: بأعمالكم التي كانت سبباً في شمول رحمة الله لكم ودخولكم الجنة، ونظيرها: الآية ١٢٧ بسورة الأنعام، و٤٣، ١٨٠ بالأعراف، و٣٢ بالنحل، و١٧، ١٩ بالسجدة، و١٤ بالأحقاف، و١٩ بالطور، و٢٤ الواقعة، و٤٣ بالمرسلات.

وقوله في المقابل وعلى سبيل المثال: «وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون» (السجدة: ١٤)، وقوله: «أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستورن. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلاً بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون» (السجدة: ١٨-٢٠)؛ فقد قطعت الآيات بأن مصير الخارجين عن أمر الله هو

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

وبعد؛ فختاماً لحديثنا عن العلل الغائبة لأفعال الله تعالى؛ ومواصلة لما ذكره بعض المعاصرين في ردِّ ما جنح إليه الأشامرة في قولهم بجواز خلف الوعد والوعيد «بأن لو قال الله، (من أطاعني عذبتة ومن عصاني أجبته) لكان ذلك منه حسناً. وأما الوعيد فيجوز الخلف فيه لأنه كرم وفضل»، وتلك عبارة البيجوري ص ١٢١، كذا بنفسه والأشعرية وبموجب العقل، ما تعلق من الحكيم والعلل في (إثابة المطيع وعقاب العاصي). نؤكد على أن هذا الأمر هو ما أشرى بعض شيوخ العصر لأن يجيز دخول الجنة ليس العاصي فحسب؛ بل تفرعون وأهل الكتاب على كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبرسالة الإسلام؛ والشهادة لهم بالإيمان؛ وتبني ما هو أسوأ من عقيدة المرجئة التي تقضي بأنه (لا يضر مع إيمان المؤمن معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة).

يقول د. إبراهيم شادي في ثاني ما ردَّ به عليهم: «قول البيجوري: (الطاعة ليست مستلزماً للثواب؛ وليست المعصية مستلزماً للعقاب، وإنما هما أمارتان تدلان على الثواب

ينافي ما ذهبوا إليه من أنه تعالى لا يفعل شيئاً لشيء، كما تناقضوا في نفيهم الحكم؛ ذلك أن من نفي الحكمة في أفعاله تعالى فقد أثبت له العيب. ثم إن دلالة العقل؛ على: أن من فعل فعلاً بلا حكمة؛ أولى بالنقص ممن فعل لحكمة على ما أوضحه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ١٤٦/٨، إذ من صفات الكمال أن يفعل الفاعل ما يفعل؛ لحكمة؛ والله أحق بالكمال..

دحض شبهة القائلين بجواز تخلف وعيد الله بالعذاب؛
على أن الأشاعرة وإن أفلحوا في رد قول المعتزلة بوجوب الصلاح والأصلح على الله؛ إذ يراد بالإيجاب أحد معنيين؛

يراد به: أن العباد يوجبون على الله ويحرمون عليه، فهذا باطل قولاً واحداً، ويراد به أنه سبحانه هو أوجب على نفسه دون أن يوجبه عليه أحد، كما جاء في قوله تعالى: **«وكان حقاً علينا نصر المؤمنين»** (الروم: ٤٧)، وقوله في الحديث القدسي المتفق عليه: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي..). إلا أنهم لم يفلحوا في التفرقة بين ما يريد الله كوناً، وما يريد شرعاً؛ وهذا ظاهر من قول اللقاني:

وجائز عليه خلق الشر

والخير كالإسلام جهل الكفر

أي: يريد الشر كالجهد الذي هو الكفر، ويريد الخير كالإسلام. فهو وإن صح فيه ردهم قول المعتزلة: إن إرادة الشر شر وإرادة القبيح قبيح وأنه تعالى منزه عنهما، وأن هذا يرد عليه أنه لا يقبح من الله شيء؛ غاية الأمر أنه يخفى علينا وجه حسنه؛ إلا أنهم لم يحققوا معنى الإرادة فأجازوا على الله أن يأمر عباده بأي شيء، بناء على مذهبهم في نفي الحكمة والتعليل في أفعاله سبحانه.

وفي رد ذلك؛ أوضح شيخ الإسلام في المجموع ١١٥/٦، ٢٢/٨، ٢٣٠، ٤٤٠، ٤٧٤ أن الإرادة جاءت في القرآن على نوعين؛ كونية وهو المرادفة للمشيئة العامة فيما خلقه الله وأراده أن يكون مخلوقاً، وهذه الإرادة لا تستلزم المحبة والرضا.. وإرادة شرعية وهي

العذاب الأليم، وكلما حاولوا الخروج منها أعيدها إليها جزاءً لتكذيبهم. ونلاحظ في هذه الآيات والأخيرة منها بالذات؛ كيف جاء التقرير الإلهي ببديهية عقلية وفطرة سليمة بنفي التساوي بين نقيضين؛ فالؤمن الذي عمّر قلبه بالإيمان وانقادت جوارحه للطاعة، لا يمكن أن يتساوى مع الفاسق الخارج عن طاعة الله والمصر على المعصية، لا في الدنيا ولا في الآخرة، وفي نفي هذه المساواة المطلقة، استخدم القرآن أسلوب الاستفهام الإنكاري (أفمن؟) للتأكيد على استحالة التسوية بينهما، لاتبعا بالجملة القاطعة «لا يستون»، فلا يستون في العاقبة، ولا في الجزاء، ولا عند الموت، ولا في نظر الله أو العقل السليم.

وفي حديث مسلم عن جابر أن رجلاً سأل رسول الله فقال: (أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئاً؛ أدخل الجنة؟) فقال: (نعم)، ذلك أن عاقبة الإيمان إنما جاء جزاءً وفاقاً لما قدموه من عمل صالح.

وفي تقريره لمذهب السلف في هذه القضية يقول د. شادي: «مذهب السلف أن الله يفعل الفعل لحكمة وعلّة، وكثيراً ما نخبرنا عن الحكمة والعلّة لأفعاله وأوامره ونواهيها كما في قوله تعالى: **«وما جعلنا القبلة التي كنت**

عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه» (البقرة: ١٤٣)، واللام في هذه الآية ونظيراتها للتعليل؛ ولا يصح أن تكون للعاقبة كما في قوله: **«فانتقله آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً»** (القصص: ٨)؛ لأنهم فعلوا الفعل ولا يدرون عاقبته ونتيجته؛ بخلاف الآيات التي لامها للتعليل؛ لأنه تعالى بكل شيء عليم ولا يتصور أن يفعل الله فعلاً لا يعلم عاقبته فثبت أن اللام في الآيات للتعليل والحكمة.

على أن ما جنح إليه نفاة التعليل لا يخلو من تناقض، فقولهم بأن الله أيد الرسل وأصحبهم بالمعجزات الخارقة لتصحيح صدق الرسل وصحة ما أتوا به من عند الله.

المستلزمة للمحبة والرضا وللأمر، موضحاً -
في المجموع ١٨٩/٨ - أن للإرادة أربعة أحوال:
الأول: ما تعلق به الإرادتان (الكونية
والشرعية)، وهو ما وقع في الوجود من
الأعمال الصالحة، فإن الله أراد إرادة دين
فأمر به وأحبه ورضيه، وأراد إرادة كون
فوقع، ولولا ذلك ما كان.

والثاني: ما تعلق به الإرادة الدينية فقط،
وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة،
فعصى ذلك الكفار والفجار، فتلك إرادة دين،
لكنها لم تقع لأن الله لم يردّها كوناً.

والثالث: ما تعلق به الإرادة الكونية فقط،
وهو ما قدره الله وشاءه من الحوادث التي
لم يأمر بها كالمعاصي وخلق الله للكفار
والظالمين وأفعالهم، وغير ذلك مما لا يحبه
الله ولا يرتضيه ولا أمر به وإنما خلقها ابتلاءً
وامتحاناً، لكنها مرادة له كوناً؛ فوقع.

والرابع: ما لم تتعلق به الإرادتان، وذلك مما
لم يقع من المعاصي.

فيلزم الأشاعرة أن يفرقوا بين ما يريد كونا
وبين ما لم يردّه شرعاً؛ كحال فرعون ومن
ذكرنا؛ وقد أقام الله عليهم من الحجج البالغة
ما به آمن غيرهم، وأن يعلموا أن ما استدال به
المعتزلة في مسألة الوجوب على نفي الظلم
عن الله؛ واعتبارهم أن من الظلم أن يشاء
الله لعبده فعل المعصية ثم يعذبه عليها، ورد
الأشعرية على ذلك بالمتن لعله أنه تصرف في
خالص ملكه - على ما جاء في هداية المريد
للقاني - يردّ عليه: أن الظلم الذي حرّمه الله
ونهى المؤمنين عنه؛ لم يأمر به شرعاً، وأن
معنى تقيّه عن نفسه؛ (ألا يحتمل العباد ما لا
يطيقون أو يحاسبهم على ما لا يعلمون، وألا
يعذب المطيعين، وأن يحفظ للمحسن إحسانه
ويجزيه به)، لا لأنه لا يتصور وقوعه
كتعذيبه المطيعين وإكرامه العاصين.

فإن السلف حين فسروا الآيات التي نقتض عن
الله الظلم؛ حملوها على ما سبق تقريره من
معنى صحيح؛ وهو ما أفاده قوله تعالى: **ولا**

تزر وازرة وزر أخرى (الإسراء: ١٥)، وقوله:
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا

يخاف ظلماً ولا هتماً (طه: ١١٢)، وقوله:
من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها
وما ربك بظلام للعبيد (فصلت: ٤٦).

كما انفقت كلمتهم على استحالة التسوية
بين المؤمن والفاسق، فإذا أخلف الله وعيده،
وعفا عن الفاسق المصرّ على فسقه المطلق
(دون توبة) وأدخله الجنة مع المؤمن النقي،
لزم من ذلك التسوية بين الفريقين في المصير
والجزاء، وهو ما أبطله قطعاً قوله تعالى: **لا**
يستورون، (السجدة: ١٨) ونظيرها آية ٢١ من
سورة الجاثية وآية ٢٠ من سورة الحشر.

على أن العدل الإلهي وحكمة الله؛ يقتضيان
أن يكون هناك فرق في الجزاء بين من أطاع ومن
عصى، ومن آمن ومن كذب، ولو جاز إخلاف
الوعيد مطلقاً، لاختل ميزان الجزاء ولصار
الوعيد في القرآن مجرد تهديد لا حقيقة له،
وهو ما يتنافى مع كمال صدق الله في أخباره.
كما أن قول الأشعرية بأن حسن الأشياء
وقبحها لا تعرف إلا بالشرع ولا تعرف بالعقل؛
قول غير صحيح، فاستدلّ لهم مثلاً بقوله

تعالى: **وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا**
(الإسراء: ١٥) على لزوم استحقاق العذاب
لتارك الواجب قبل ورود الشرع وبموجب
العقل، يردّ عليه أن هذا خلاف النص؛ وأن
الآية لا تنفي حسن الأشياء وقبحها؛ وإنما
تنفي وقوع العقوبة قبل بعثة الرسل، كما أن
ذهابهم إلى أن كل فعل يجب تارة ويحرم تارة
كالقتل والضرب حداً وظلماً وهو عمدتهم في
الاستدلال على التحسن والتقصيح العقليين؛
يردّ عليه أن قبح الأشياء وحسنها لذواتها
واضح ظاهر، فشرب الماء ظاهر الحسن لذاته
وشرب الخمر ظاهر القبح لذاته، والله يقول:

ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث
(الأعراف: ١٧٥) وينظر للمزيد في رد ما جنح
إليه الأشعرية (عقيدة الأشاعرة) للرديعان
ص ٣٣١، ٣٤٢ وما بعدهما.

ما يستلزمه القول بنفي

الحكم والعلل الغالبة عن أفعاله تعالى

١- هذا؛ ويستلزم القول بنفي الحكمة نفي
استحقاق الله للحمد؛ إذ الحمد المستحق

لله في ذاته وصفاته وأفعاله. هو من لوازم الحكمة: والحكمة إنما تكون في حق من يفعل شيئاً لأجل شيء، وعندهم أن الله بخلقه ما ينفع العباد؛ وإنما أراد مجرد وجوده لا نفعهم؛ فكيف يُحمد -على أصلهم- على فعل ليست له فيه حكمة؛ وهي: منفعة العباد؟.

٢- كما يستلزم التفرقة بين إثبات العلل في أحكامه وبين إثباتها في أفعاله؛ وهذا عند من اعتمد إثبات العلل والمصالح في الأحكام الشرعية، ويقال له؛ لم فرقت بين إثبات العلل والحكم في أحكامه وبين إثباتها في أفعاله؟؛ ولن يجد لذلك جواباً فإما أن يلتزم نفي الجميع فيكون الرد عليه بما تقدم؛ وإما أن يلتزم إثبات الجميع وهو الحق.

٣- ويستلزم التناقض في اعتبار القصد في العلم دون الحكم؛ فقولهم - في دليل إثبات العلم لله بالعقل كما في تحفة المريد للبيجوري ص ٦٩ - : إن الله فاعل فعلاً متقناً محكماً بالقصد والاختيار؛ وكل من كان كذلك وجب له العلم، يرد عليه أن ما اشترطوه في إثبات القصد في علم الرب بما في مخلوقاته من الأحكام والاتقان؛ يسري على إثبات الحكمة التي أرادها من خلقه، وإلا فكيف يثبتون له قصداً في العلم وينفونه في الحكمة، واللازم إثباتهما حتى لا يحدث اضطراب وتناقض؛ وإلا لزم من نفي الحكمة نفي العلم.

٤- يُضاف لهذا الذي أشار إليه د. شادي: أن نفي العلة الغائية عن أفعال الله، يستلزم أن يكون وصفه سبحانه بـ(الحكيم) وصفاً غير دال على معنى معقول يتعلق بالأفعال، وذلك مفض إلى جعل الحكمة مرادفة للإرادة، وهو مسلك مؤد إلى تعطيل هذه الصفة عن مقتضاها المعروف لغةً وعقلاً وشرعاً؛ إذ الحكمة في أصلها: وضع الشيء في موضعه اللائق به من غير اعتراض)، وذلك يقتضي اعتبار الغايات والعلل.

٥- كما يستلزم نفي التعليل الغائي؛ التسوية بين الأفعال المتباينة في الحسن والقبح من جهة عدم الغاية؛ إذ لا يبقى فارق معقول بين الانعام والإيلام، ولا بين الهداية والإضلال، ما دامت جميعها غير معللة بحكمة مقصودة، وهذا يؤدي إلى إلغاء المعاني الحكيمة التي يدرك بها تفاوت الأفعال، ويجعل نسبتها إلى الفعل الإلهي نسبة واحدة من حيث عدم التعليل.

٦- ويستلزم: انعدام الفرق بين الفعل الحكيم والفعل العبيث؛ فالقائلون بتنزيه الله عن العبيثية وبنفيهم العيب مع نفي الحكمة، يرد عليهم؛ أن العيب في حقيقته؛ هو: (الفعل الذي لا غاية له ولا حكمة)، فإذا نُفيت الغايات مطلقاً، لم يبق فارق حقيقي بين الفعل الحكيم والفعل العبيث إلا من جهة التسمية.

٧- ويستلزم: إضعاف دلالة النصوص على التعليل؛ وهي قرآناً وسنة؛ زاحرة بصيغ التعليل، كقوله تعالى: (لكيلاً تأسوا)، (لعلكم تتقون)... إلخ، فالقول بنفي التعليل الغائي يقتضي صرف هذه النصوص عن ظاهرها إلى معانٍ أخرى، كحملها على مجرد الإخبار أو على التعليل الصوري لا الحقيقي، وهذا المسلك يؤدي إلى إضعاف البعد المقاصدي في النصوص، وتعطيل دلالتها على الحكم والغايات.

٨- ويستلزم: الإشكال في باب الأمر والنهي؛ ذلك أن أفعال الله إذ لم تكن معللة بحكمة، فإن أوامره ونواهيه وهي من جملة أفعاله؛ لا تكون كذلك معللة بمصالح العباد، بل تكون محض تكليف لا يرتبط بجلب مصلحة ولا دفع مضادة، وهذا يفضي إلى إضعاف الأساس الذي يقوم عليه القول بمقاصد الشريعة، ويجعل المصالح تابعة لا مُعتبرة في أصل التشريع. وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.