

شرح «العقيدة الواسطية»

الدرس السابع

لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ

حفظه الله تعالى

النسخة الإلكترونية (٢)

الشيخ لم يراجع التفريغ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الدرس السادس

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واختتم لنا بالخير، إنك أكرم الأكرمين وأجود الأجوادين.

أمّا بعد؛ فقد ذُكر فيما سبق القاعدة التي ينبغي عليها فهم توحيد الأسماء والصفات ألا وهي أنّ

القاعدة:

هي أن يُجمع بين النفي والإثبات، ويكون الإثبات مفصلاً والنفي مجملًا، وكلّ ما ثبت في الكتاب أو السنة من أسماء الله جل وعلا وصفاته فإنه يثبت لله جل وعلا، ولا يُتعرّض لذلك بنوع من التأويل أو التعطيل أو التحرير أو التمثيل أو أشباه تلك الطرق الكلامية المبتدعة.

تفرعه على هذا الأصل وتلك القاعدة ذكر شيخ الإسلام أنه (**دَخَلَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ**)، وقد ذكرت لكم معنى قوله: (**دَخَلَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ**) ذكر سورة الإخلاص، وتبين لنا ما فيها من الدلالة على تلك القواعد وما فيها من أسماء الله جل وعلا وصفاته.

ثم ذكر آية الكرسي، وآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، كما قال النبي -عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- لأبي بن كعب لما سأله: «أي آية في القرآن أعظم؟» قال آية الكرسي قال: «ليهنِك العلم أبا المنذر»^(١) وهذا يدل على أن معرفة فضل هذه الآية وأنها أعظم أنه من العلم العظيم الذي يهنا به، والمهمّ هو رسول الله ﷺ، وسمى معرفة ذلك والعلم بكونها أعظم آية سمّاه علماء، وأنه يهنا به؛ وذلك لأنها صفة الله جل وعلا وفيها من بيان حق الله وبيان ما له من الصفات المثبتة، وكذلك ما تُفَيَ عنـه من الأوصاف التي لا تليق بجلالـه جل وعلا وبعظمـته.

آية الكرسي سميت بهذا الاسم لأن فيها ذكر كرسي الله جل وعلا، ولم يرد ذكر الكرسي في آية غير تلك الآية قال جل وعلا: **﴿وَسَعَ كُرْسِيهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُ حَفَظُهُمَا﴾**، **﴿وَسَعَ كُرْسِيهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾** يعني كان الكرسي -كرسي الرحمن جل وعلا- وهو موضع قدمي رب العزة جل وعلا كان واسعا للسموات والأرض، فالسموات والأرض في جوف الكرسي، وقد جاءت الأحاديث التي تبيّن

(١) مسلم ، حديث رقم (٨١٠).

هذا القدر الذي هو كون السموات والأرض في جوف الكرسي، وكون الكرسي شاملًا واسعًا محتويا على السموات والأرض.

قال جل وعلا: ﴿الله لا إله إلا هو الحي القيوم﴾ وهذا أول نعت لله جل وعلا، قال: ﴿لا إله إلا هو﴾ وهذا النعت والوصف الأعظم لله هو أنه لا يستحق العبادة الحقة إلا هو، لا يستحق العبادة المخلصة إلا هو، كما قال جل وعلا: ﴿ولهم ما في السموات والأرض ولهم الدين وأصياب﴾ [النحل: ٥٢]، فلا يستحق العبادة إلا هو جل وعلا.

قال هنا: ﴿الله لا إله إلا هو﴾ تبيّن لنا فيما مضى معنى كلمة التوحيد على وجه التفصيل.

قال جل وعلا واصفاً نفسه ومبيناً عن اسمه جل وعلا (الله): ﴿الله الحي القيوم﴾ وهو اسمان من أسماء الله جل وعلا:

و﴿الله﴾ يعني ذو الحياة، وأسماء الله لها دلالة على الذات، ولها دلالة على الصفات، فهي -جميع الأسماء- تدل بالالمطابقة على شيئين معاً يفهمهما العقل ب مجرد إطلاق الاسم، وهذهان الشيئان هما:
الذات.
والوصف.

فاسم الله ﴿الله﴾ نفهم منه أنه جل وعلا له الحياة، والحياة موصوف بها ذاته جل وعلا هذا بالالمطابقة، ويدلّ الاسم على أحد هذين بالتضمن، فيدل اسم الله ﴿الله﴾ على الحياة بالتضمن، ويدل على الذات بالتضمن، يعني أن اسم الله جل وعلا ﴿الله﴾ يتضمن الذات ويتضمن الصفة، فيكون مركباً -يعني دلالته اللغوية- تكون مركبة من شيئين: الأول دلالة على الذات المتضافة بالشيء الثاني الذي هو صفة الحياة.

وصفة الحياة لله جل وعلا هذه من الصفات الذاتية الالازمة، وهنا جاء إثباتها على تلك القاعدة التي هي الإثبات المفصل.

وحياة الرحمن جل وعلا كاملة الكمال المطلق الذي ليس فوقه من جهة الحياة شيء، فحياته جل وعلا أكمل حياة، ولهذا يلزم من ذلك أنه جل وعلا لا يعتريه سنة ولا نوم؛ لأن السنة والنوم سمة وصفة ونعت من حياته ناقصة، أما ذو الحياة الكاملة التي لا تقص فيها بوجه من الوجوه فهو لا يحتاج إلى

لَا كَمَا يَقُولُ قَتْلَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَهُمُ الْيَهُودُ: إِنَّ اللَّهَ جَلَ وَعَلَا تَعْبُ من خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَاسْتَرَاحَ يَوْمَ السَّبْتِ. فَهُذَا مِنْ وَصْفِهِمْ بِالنَّقَائِصِ اللَّهُ جَلَ وَعَلَا.

حَيَاةُ اللَّهِ جَلَ وَعَلَا لَهَا آثَارٌ فِي مَلْكُوتِهِ، وَلَهَا آثَارٌ فِي نَفْسِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ:

أَمَا آثَارُهَا فِي مَلْكُوتِهِ جَلَ وَعَلَا: فَهِيَ أَنَّهُ جَلَ وَعَلَا جَعَلَ الْحَيَاةَ فِي أَصْنَافٍ كَثِيرَةٍ مِنْ خَلْقِهِ؛ بَلْ كُلُّ مُخْلُوقٍ اللَّهُ جَلَ وَعَلَا فِيهِ حَيَاةٌ خَاصَّةٌ، وَالْحَيَاةُ مُتَنَوِّعةٌ، فَحَيَاةُ الْمَلَائِكَةِ غَيْرُ حَيَاةِ الإِنْسَانِ، وَحَيَاةُ الْجِنِّ غَيْرُ حَيَاةِ الإِنْسَانِ، وَحَيَاةُ الْحَيَوانَاتِ تَخْتَلِفُ عَنْ حَيَاةِ الإِنْسَانِ وَالْجِنِّ وَالْمَلَائِكَةِ إِلَى آخِرِهِ، حَتَّى الْجَمَادَاتِ فَاضَتْ عَلَيْهَا آثَارُ اسْمِ اللَّهِ جَلَ وَعَلَا **﴿الْحَيُّ﴾** فَكَانَتْ حَيَّةً، فَالْجَمَادُ هُوَ مَنْ لَيْسَ فِيهِ حَيَاةً ظَاهِرَةً، وَلَيْسَ هُوَ الَّذِي لَا يَتَحَرَّكُ يَعْنِي الْجَامِدُ الَّذِي لَا يَتَحَرَّكُ، لَا، فَالْجَمَادُ هُوَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ حَيَاةً ظَاهِرَةً، لَا يَقَالُ: لَيْسَ فِيهِ حَيَاةً. فَقَطْ، كَذَلِكَ يَعْنِي شَرْعًا أَوْ نَظَرًا فِي الْأَدْلَةِ الشَّرِيعَةِ فَإِنَّ الْجَمَادَاتِ فَاضَتْ عَلَيْهَا مَا يَنْسَبُهَا مِنَ الْحَيَاةِ، وَلَهُذَا فَإِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَصِفُ أَحَدًا فِيْ قَوْلِهِ: «أَحَدُ جَبَلٍ يَحْبَبُنَا وَنَحْبُهُ»^(١) وَلَمَّا حَنَّ الْجَزْعُ أَحَدُ سُوَارِيِّ الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَّ بِهَا مَسْجِدُ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- وَكَانَ النَّبِيُّ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- يَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ؛ يَعْنِي يَسْتَنِدُ عَلَيْهِ إِذَا خَطَبَ الْجَمِيعَ ثُمَّ لَمَّا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ وَعَلَاهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- حَنَّ الْجَزْعُ حَنِينَ الْعَشَارِ لِفَقْدَهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، يَعْنِي أَنَّ فِي الْجَزْعِ حَيَاةً خَاصَّةً تَنَاسِبُهُ أَحَبَّ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَتَى النَّبِيُّ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- وَضَمَّهُ إِلَيْهِ صَدَرَهُ كَمَا يَضْمُمُ الْحَبِيبَ حَبِيبَهُ فَسَكَنَ الْجَزْعُ^(٢) لِأَنَّ لَهُ حَيَاةً خَاصَّةً، كَذَلِكَ الْأَشْجَارُ لَهَا حَيَاةً خَاصَّةً، حَيَاةُ النَّمَاءِ وَأَيْضًا حَيَاةً أُخْرَى بِهَا يَسْبِحُ وَبِهَا يَوْهِدُ اللَّهُ جَلَ وَعَلَا، كَذَلِكَ الْجَدَرَانُ، كَذَلِكَ الْجَبَالُ **﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ﴾** [الأحزاب: ٧٢]، «أَحَدُ جَبَلٍ يَحْبَبُنَا وَنَحْبُهُ»، الصَّخْرُ كَذَلِكَ، يَقُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِنَّ الْجِبَالَ

بِمَكَةَ حَبْرٍ لَمْ أَلْقَهُ إِلَّا سَلَمَ عَلَيْهِ»^(٣) يَسْلُمُ، وَيَقُولُ ابْنُ مُسْعُودٍ كَمَا رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ فِي الصَّحِيفَةِ: كَنَا نَسْمَعُ التَّسْبِيحَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الطَّعَامِ.

(١) الْبَخَارِيُّ، حَدِيثُ رَقْمِ (٥٤٢٥). مَسْلُمٌ، حَدِيثُ رَقْمِ (٥٤٢٥).

(٢) سَنْنُ التَّرمِذِيِّ، حَدِيثُ رَقْمِ (٥٠٥). قَالَ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ: صَحِيفَة.

(٣) مَسْلُمٌ، حَدِيثُ رَقْمِ (٢٢٧٧).

وهذا كله يبين أن اسم الله جل وعلا ﴿الْحَيُّ﴾ له آثار في خلقه، فكل شيء فيه حياة تخصُّه، والحياة مراتب ودرجات، والذي يعلمها على وجه التفصيل هو الله جل وعلا.

وأيضاً هذا الاسم وهذه الصفة لله جل وعلا - وهي صفة الحياة - لها أثر في قلب المؤمن، أثر خاص في قلب المؤمن، فلها آثار في ملوكوت الله، ولها أثر في قلب العبد المؤمن، ومن آثارها في قلب العبد المؤمن أنَّ المؤمن يشعر ويؤمن بأنه بدون إحياء الله جل وعلا لبدنه ولقلبه فإنه لا حياة له، كذلك يؤمن بأنَّ الهدى هي حياة القلوب أنها بيد الله جل وعلا.

إذا علم ذلك صار عنده من الفقه والعلم بهذا الاسم الكريم، بهذا الاسم الذي هو من الأسماء الحسنة ما يفتح على قلبه أنواعاً من العلوم والإيمان، ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ [الأنعام: ١٢٢]، وقال جل وعلا: ﴿أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحِيِّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [الحديد: ١٧] في سورة الحديد بعد أن ذكر أن القلوب تقسو فقال: ﴿وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمْدُ فَقَسَّتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثُرَ مِنْهُمُ الْفَسِيقُونَ﴾ [١٦] أعلموا أنَّ الله يحيي الأرض بعدها [الحديد: ١٦]، فالله جل وعلا من آثار اسمه ﴿الْحَيُّ﴾ أنه يحيي الأرض الميتة، ويحيي الأجساد البالية، وكذلك يحيي القلوب الميتة ويحيي القلوب المريضة، قال هنا: ﴿فَقَسَّتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثُرَ مِنْهُمُ الْفَسِيقُونَ﴾ [١٦] أعلموا أنَّ الله يحيي الأرض بعدها [١٦].

إذن أسماء الله جل وعلا لها آثار عظيمة في الملوكوت ولها آثار عظيمة في قلب العبد المؤمن، والإيمان بها يشمل هذه المراتب جميعاً، فيؤمن بالاسم وأنه دال على الذات وعلى الصفة.

ويثبت الصفة على مقتضى لغة العرب دون تحرير أو تأويل أو تعطيل أو تمثيل. ويؤمن بأنَّ هذه الصفة لها آثار في ملوكوت الله جل وعلا.

ثم يؤمن بأنَّ هذه الصفة لها أثر في نفسه يشعر ويراه في نفسه، يرى اسم الله جل وعلا ﴿الْحَيُّ﴾ في نفسه كل يوم، فحياته كل لحظة إنما هي من آثار إحياء الله جل وعلا له، وإحياء الله جل وعلا له من آثر صفتة واسمها ﴿الْحَيُّ﴾ جل وعلا.

وهذا باب عظيم يحتاج الناس إلى العناية به.

قال هنا: ﴿الْحَيُّ الْقَيُومُ﴾ و﴿الْقَيُومُ﴾ هو الذي يقوم على كل شيء، وبه قيام كل شيء، فهو -

سبحانه - قائم بنفسه غير محتاج إلى غيره وكذلك هو مقيم لغيره، فما من شيء إلا وهو قائم به لا يستغني شيء ولا أحد عن الله جل وعلا طرفة عين، قال جل وعلا: ﴿أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ [الرعد: ٣٣]، وقيوميته جل وعلا على خلقه لها أصناف كثيرة، جِماعها أنه جل وعلا هو المتأول لقيام الناس وقيام المخلوقات، فلو ترك إقامة هذه المخلوقات لهلكت، حتى العرش، وحتى حملة العرش، فإن العرش إنما قام بالله جل وعلا، وإن حملة العرش ما قامت إلا بالله جل وعلا، وهذا يعني أن الخلق جميعاً محتاجون إليه أعظم الحاجة، وأنه جل وعلا هو المستغني عنهم الذي يفتقر إليه كل شيء وهو جل وعلا مستغنٍ عن كل شيء.

ثم لما أثبت جل وعلا نفيه، والنفي هنا يقصد به إثبات الصفة؛ لأنّ النفي جاء مفصلاً، قال هنا: ﴿لَا تَأْخُذُهُ سَنَةً وَلَا نَوْمًا﴾، وقد مر علينا أن القاعدة؛ قاعدة الصفات هي الجمع بين النفي والإثبات والنفي يكون معملاً والإثبات يكون مفصلاً، فإذا جاء النفي فيه تفصيل في القرآن أو في السنة، فإنما يعني به إثبات كمال ضده من الصفات، قال جل وعلا هنا: ﴿لَا تَأْخُذُهُ سَنَةً وَلَا نَوْمًا﴾ وذلك فيه يعني هذا النفي فيه إثبات كمال الضد، وضد أخذ السنة والنوم الذي هو (الحياة) الكاملة.

فإذن يكون هنا تأكيد لما سبق ذكره من قوله: ﴿اللَّهُ الْقَيُومُ﴾، ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُومُ لَا تَأْخُذُهُ سَنَةً وَلَا نَوْمًا﴾ وذلك لكمال حياته جل وعلا ولكمال قيوميته جل وعلا، والسنّة أخف من النوم، السنّة النعاس والنوم أعظم منه، والنوم وفاة ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّ الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتَهُمْ وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِمْ﴾ [الزمر: ٤٢]، فالنوم وفاة، وقيل أيضاً: إن النوم موت أصغر، وهذا صحيح، والسنّة النعاس، والنعاس يغشى الإنسان وفيه راحة ومقدمة للنوم وفيه راحة أيضاً له، ويدل النعاس في الإنسان - الذي هو السنّة - على نقص قواه وعلى أنه ليس بقوى؛ بل جسمه يضطرب ويضعف حتى يحتاج إلى راحة إما في عقله وإما في أعضائه.

والله جل وعلا منزه عن ذلك كله فله الحياة الكاملة الكمال المطلق، ومن كمال حياته الكمال المطلق أنه جل وعلا لا يحتاج إلى السنّة ولا يحتاج إلى النوم ﴿لَا تَأْخُذُهُ سَنَةً وَلَا نَوْمًا﴾؛ يعني لا يغلبه شيء من ذلك ولا يحتاج إليه لكمال حياته جل وعلا.

قال سبحانه بعدها: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ يعني له ملكاً له ملوك السموات والأرض وذلك

لأن اللام إذا أتى بعدها أعيان فإنها تعني الملك غالباً، قال هنا: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ يعني له ملك السموات والأرض، وهذا كما قال في الآيات الأخرى ﴿إِنَّمَا مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ﴾ [المائدة: ١٢٠]، قوله: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾^(١) ونحو ذلك ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلْمَةَ وَالنُّورَ ثُمَّ أَذْنَى كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدُلُونَ﴾ [الأنعام: ١] هذانوع، قوله: ﴿مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ هذا عام يعني له الذي في السموات والذي في الأرض فيعم كل شيء؛ لأن (ما) اسم موصول والأسماء الموصولة تعم ما كان في حيز صلتها.

قال هنا بعدها: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ هذا فيه حصر استفيد من مجيء ﴿إِلَّا﴾ بعد ﴿مَنْ﴾؛ يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، وهذا شرط، فالشفاعة لا تكون عند الرحمن إلا بعد أن يأذن، كما قال سبحانه: ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُقْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَبِرَضْحَ﴾ [النجم: ٣٦]، فلا بد من الإذن بالشفاعة، فالشفيع عند الله ليس كالشفيع عند الخلق، فالشفيع عند الخلق، إذا شفع إنسان عند من عنده من يملك شيئاً من الأمر أو بيده مسؤولية يمكن أن ينفع، فإنه يشفع عنده بدون إذنه، يتدبر بالشفاعة، وذلك لأن الشافع يحتاج، والشفيع أيضاً يعني المشفع أيضاً يحتاج، فحياة الناس في الشافع والمشفع هؤلاء هذان يحتاج إلى هذا وهذا يحتاج إلى هذا، فنقوم حياتهم بذلك لأجل نقصهم وأن بعضهم يكمّل بعضاً، وأما الله جل وعلا فهو الغني الأعظم ذو الجبروت ذو القهر ذو العزة ذو القوة ذو الملك التام، كل من في السموات والأرض عبد له جل وعلا عبادة اختيار أو عبادة اضطرار، لهذا لا أحد يسبق عند الله جل وعلا ويشفع بدون إذنه؛ بل الله جل وعلا يعلم ما في نفس الشافع فإذا شاء أن يأذن أذن له، ولا يتدبّر أحد عند الله فيشفع بدون إذنه.

قال هنا: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ وحقيقة الشفاعة أن يكون السائل شفعاً لصاحب الحاجة؛ يعني بدل أن يكون صاحب الحاجة واحداً يأتي آخر ويصير شفاعاً له -يعني ثانياً- يرفع حاجته إلى المعظم.

والشفاعة معناها طلب الحاجة، وطلب الدعاء بعض الشفاعة وليس كل الشفاعة.

(١) سورة البقرة الآية (٢٨٤)، آل عمران الآية (١٠٩)، و(١٢٩)، النساء الآية (١٢٦)، و(١٣١)، و(١٣٢)، النجم الآية (٣١).

قال هنا: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ﴾ يعني من هذا الذي يشفع ﴿عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾، وهذا فيه كما ذكرت لك حصر بأنه لا يشفع أحد عند الله إلا بعد إذنه، وهذا شرط.

الشرط الثاني في الشفاعة أنه لا يشفع أحد عند الله جل وعلا، بأن يرضى أن يُشفع له، والله جل وعلا لا يرضى أن يُشفع لغير أهل التوحيد؛ غير أهل محبته وتوحيده وطاعته الطاعة التي هي إخلاص الدين له، فلا حظ لمشرك في شفاعة أحد عند الله جل وعلا، حاشا النبي ﷺ في شفاعته لأبي طالب بأن يخفف عنه شيئاً من العذاب، وهذه شفاعة ليست لإخراجه من النار ولكن بتخفيف العذاب عنه.

قال هنا: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ الشرط الثاني هذا الذي هو الرّضى يعني أنه يتشرط في الشفاعة المقبولة عند الله:

- أن يأذن الله للشافع أن يشفع.

- والثاني أن يرضى الله عن المشفوع له.

ولهذا في حديث الشفاعة العظمى فإن النبي ﷺ يأتي بين يدي العرش فيسجد بين يدي العرش، قال عليه الصلاة والسلام: «فَأَحَمَّ اللَّهُ بِمُحَمَّدٍ يَفْتَحُهَا عَلَيَّ لَا أَحْسَنَهَا إِلَّا لَهُ» ولا يبتدئ -عليه الصلاة والسلام- بين يدي الله بالشفاعة؛ بل يحمد الله بمحامد يفتحها عليه، يثنى عليه، والله جل وعلا أعلم بما في نفس عبده الذي يريد أن يشفع ثم يقول الله جل وعلا لنبهه: «يَا مُحَمَّدُ ارْفِعْ رَأْسَكَ، وَسُلْ تَعْطِيْ، وَاسْفُعْ»

تشفع^(١)...^(٢)

من الألفاظ التي تدل على علو الله جل وعلا في القرآن والسنة لأنها عِنْدِيَّة ذات يعني عنديه علو، ﴿مَنْ

ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ﴾ يعني في علوه جل وعلا.

قال بعدها: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ هذا فيه إثبات صفة العلم لله جل وعلا وصفة العلم لله جل وعلا من الصفات الذاتية، وعلمه جل وعلا متعلق بما كان وما سيكون وما لم يكن ولم يشاً الله أن يكون لو كان كيف يكون.

(١) أخرجه البخاري، برقم: ٧٥١٠). مسلم ، برقم: ١٩٣).

(٢) الشرط مقطوع.

إذن علم الله شامل للسابق وللحاضر وللآتي، وأيضاً شامل لما لم يحدث في ملوكوت الله لو حدث كيف يكون، وعلمه جل وعلا بكل شيء بالجزئيات والكليات، بصغر الأمور وبعظام الأمور.

والعلم جاء في القرآن - يعني العلم الذي وصف الله جل وعلا به - جاء تارة مستأنفاً وتارة بالماضي وتارة بالمستقبل.

وما كان في معنى الاستئناف، فإنه يراد به إظهار ذلك للخلق لكي يعلموه، وذلك من مثل قوله جل وعلا: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِتَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقُلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ﴾ [البقرة: ١٤٣]، الله جل وعلا يعلم من سيتبع الرسول ممن سينقلب على عقيبه من دون هذه الحادثة، قال جل وعلا: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِتَعْلَمَ﴾ ونظائره في القرآن متعددة، ﴿إِلَّا لِتَعْلَمَ﴾ أي ليكون العلم بذلك ظاهراً للناس حتى تقوم الحجة عليهم، فالعلم هنا استدلّ به الذين يقولون: إن علم الله جل وعلا مستأنف، استدلوا بمثل هذه الآيات وهذا غلط ولا شك من جهات منها: أن علم الله جل وعلا في القرآن لما كان وما سيكون والحاضر والمستقبل وكل شيء، وأيضاً يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون.^(١)

وأما ما ذكر فيه تعليل الشيء حتى يعلمه الله جل وعلا فهذا يراد به إظهار العلم السابق لله جل وعلا؛ لكي يكون العلم به مشتركاً بين فاعله وبين الله جل وعلا، حتى تكون الحجة على العباد أعظم.

قال جل وعلا: ﴿وَلَوْ عِلْمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَا سَمَعُوهُمْ وَلَوْ أَسْمَعْهُمْ لَتَوَلَّوْهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ [الأفال: ٢٣]، استدلّ أهل العلم بهذه الآية على الجزء الأخير من متعلق العلم، وهو أن الله جل وعلا يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون.

قال هنا جل وعلا: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾، ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ يعني من الزمن، ما يفعلونه الآن وما يستقبلونه، ويعلم ﴿وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ ما خلفوه من الأعمال وهذا متعلق بالجليل والصغير من الأمور، فالكل يعلمه الله جل وعلا، وهذه صفتة تبارك وتعالى.

قال هنا: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ علم الله جل وعلا لا يحيط به أحد من خلقه إلا

(١) انتهى الشرح الرابع.

إذا علِمَ الله جل وعلا الخلق شيئاً من ذلك.

فإذن الأصل أن الخلق لا يعلمون شيئاً إلا بتعليمه من الله جل وعلا:

- إما من جهة التعليم الغريزي.
- وإما من جهة التعليم التجريبي.
- وإما من جهة التعليم الشرعي.

يعني من جهة ما يكتسبونه في حياتهم من العلوم، كما قال: ﴿وَاللهُ أَخْرِجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْعَدَةَ﴾ [النحل: ٧٨]، إلى آخره، أو العلم التجريبي أو العلم الشرعي.

وأما علم الغيب، فهو خاص بالله جل وعلا، لا يعلم أحد غيب^(١) الغيب إلا الله جل وعلا، إلا أن الله يطلع الرسل بخاصة -يعني الرسل والأنبياء- على بعض الغيب، كما قال سبحانه في سورة الجن ﴿عَلِمَ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى عَيْنِيهِ أَحَدًا﴾ ﴿إِلَّا مَنْ أَرْتَقَنِي مِنْ رَسُولِي﴾؛ يعني فإن بعض الرسل يطلعهم الله جل وعلا على بعض المغيبات، والنبي عليه الصلاة والسلام أطلع على كثير من المغيبات ليكون ذلك دلالة من دلالات نبوته عليه الصلاة والسلام، فقد أخبر بأشياء ستكون، وكل ذلك ليس علماً ذاتياً له عليه الصلاة والسلام بل كان بتعليم الله جل وعلا له كما قال هنا: ﴿إِلَّا مَنْ أَرْتَقَنِي مِنْ رَسُولِي﴾ وكما قال في هذه الآية: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾.

وجه الدلالة على ما ذكرنا: أن قوله: ﴿بِشَيْءٍ﴾ هذه نكرة جاءت في سياق النفي في قوله: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ﴾ وهذه النكرة تدل على العموم؛ لأنها جاءت في سياق النفي، فالنفي إذا جاء بعده نكرة دل على العموم، وأيضاً هذا عموم في الأشياء.

والشيء هو ما يصح أن يعلم، ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ﴾ الشيء: ما يصح أن يعلم إما نظراً إلى الحاضر أو نظراً إلى أنه سيؤول إلى العلم، كما قال سبحانه: ﴿هَلْ أَنَّ عَلَى الْإِنْسَنِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً﴾ [الإنسان]، يعني لم يكن يصح أن يعلم علماً مذكوراً، يعني لم يكن شيئاً يستحق أن يذكر لأنه لم

(١) لعل الشيخ حفظه الله تعالى أراد (علم الغيب).

يُكَلِّفُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعِلْمٍ لَا يَعْلَمُ لَا نَهَا مَنْ يَعْلَمُ بِهِ شَيْئاً مَذْكُوراً لِأَنَّهُ فِي صَلْبِ أَيْمَانِهِ أَوْ فِي تِرَائِبِ أَهْمَاءِهِ.

قال هنا: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ﴾، ﴿مِنْ﴾ هنا تبعيسيّة، ﴿مِنْ عِلْمِهِ﴾ يعني من بعض علمه، وهذا فيه تأكيد آخر.

قال: ﴿بِمَا شَاءَ﴾ يعني إلا بمشيئته، فإذاً لا أحد يعلم شيئاً من علم الله إلا إذا أذن الله جل وعلا بذلك.

قال بعدها: ﴿وَسَعَ كُرْسِيهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾، والكرسي كما ثبت عن ابن عباس أنه قال: الكرسي موضع القدمين لله جل وعلا. وكرسي الله جل وعلا هو موضع قدميه، وهو ليس العرش. ومن فسره بالعرش من السلف كالحسن وغيره فإن هذا غلط، فالكرسي شيء والعرش شيء آخر، هكذا دلت السنة.

وأصل مادة (الكرسي) أصلها من الجمع والائتلاف؛ الجمع والائتلاف، هذا أصل مادة الكرسي. وإذا تبين ذلك فإن الكرسي مشتق من (التكرس) وهو الجمع، أو من (الكرس) وهو الجمع، وهو غير مادة العلم تماماً.

ومادة (العرش) هي مادة العلو والارتفاع، قال: ﴿وَمِمَّا يَعْرِشُونَ﴾ [النحل: ٦٨]، ﴿نَكِرُوا لِهَا عَرْشَهَا﴾ [النمل: ٤١]، هذا العرش يدل على الارتفاع.

أما مادة (الكرسي) في اللغة فهو دالة على الجمع المؤتلف، وهذه تسمى (الكراسة) كراسة؛ لأن فيها جمع الأوراق على وجه الائتلاف وعدم التناقض بينها، وسمي (الكرسي) كراسيا؛ لأن العيدان تجمع على نحو مؤتلف بحيث يمكن استخدامه للجلوس عليه.

وقد قال بعض الناس: إن الكرسي هنا في قوله: ﴿وَسَعَ كُرْسِيهُ﴾ إن (الكرسي) هو العلم، وينسب ذلك لابن عباس، وقد ساق ذلك ابن جرير ولكن إسناده ضعيف لا يحتاج به، ولا يمكن أن يقوى لمضادة الرواية الأخرى عن ابن عباس التي هي ﴿وَسَعَ كُرْسِيهُ﴾ بمعنى أن الكرسي موضع القدمين لله جل وعلا مع ما دل من السنة على ذلك.

مادة (العلم) غير مادة (الكرسي).

ومن الأخطاء البينة الظاهرة التي حُشِّيت بها بعض كتب العقيدة ما جاء في حاشية كتاب (شرح العقيدة

الطحاوية) في الطبعة الأخيرة التي علق عليها الأرنؤوط حيث جعل في موضع منها جعل تعليقاً واسعاً حينما تكلم عن الكرسي رجح فيه أن الكرسي: العلم، واستدل على ذلك بهذه الرواية التي ذكرت - رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس بأن الكرسي هو العلم - وغمز بعض الأئمة الذين ضعفوا الرواية ك(ابن منده) وغيره بعبارات لا تلبيق؛ بل عبارات منكرة، ورجح أنها العلم، هذا مما يجب أن يُتقى في تلك التعليقات التي لا تؤتى إلى العقيدة السلفية بصلة.

مادة (الكرسي) غير مادة (العلم).

يقولون: إن ابن جرير ذكر بيتاً أو شطر بيت يدل على أن (الكرسي) هو (العلم) ذلك هو قول الشاعر في وصف رجل قانص قال:

..... حتى إذا ما احتازه تكرسا

(حتى إذا ما احتازه -يعني احتاز ما قنص؛ ما قنصه- تكرسا) قالوا: معنى (تكرسا) أي (علم) يعني علم أنه صاده، وهذا مع أن ابن جرير حام إليه مستدلاً لمن قال: إن (الكرسي) هو (العلم)، لكن هذا باطل من جهة أن قوله (حتى إذا ما احتازه تكرسا) هذا على المادة من أن الكرس والتكرس هو (الجمع)، وذلك لأن الذي يقتني شيئاً إذا احتازه وصار في يديه جمعه له (حتى إذا ما احتازه تكرسا) يعني جمع نفسه له وضمه إليه، وهذا وصف أنه -يعني من الشاعر- وصف أن هذا حريص على هذا القنص، على هذا الذي صاده، وأنه من حرصه عليه بعد حيازته ضمه إلى نفسه متمسكاً به خاشياً من فراره.

قالوا: ويقال للعلماء: (الكراسي) وذلك لأنهم أهل العلم، وهذا يدل على قولهم - يدل على أن معنى الكرسي هو العلم، ولكن هذا أيضاً باطل، فإن مادة (الكرسي) غير مادة (العلم) تماماً.

هذا من التأويلات الباطلة فإن (الكرسي) الذي عليه إجماع أهل السنة والجماعة بدون خلاف بينهم أن الكرسي هو موضع قدمي رب العزة جل وعلا وتعالى وتعظيم وتعاظم وتقدير.

قوله هنا: **﴿وَسَعَ كُرْسِيًّا﴾** إذن الكرسي هو موضع القدمين وأما القولان الآخران فباطلان وهم:

▪ قول من قال: إن (الكرسي) هو (العرش).

▪ والثاني قول من قال: إن (الكرسي) هو (العلم).

والصواب أن (الكرسي) غير (العرش) وغير (العلم).

- نعم.. الأشاعرة: (الكرسي) عندهم هو (العرش)، قد يجعله بعضهم هو (العلم)؛ لأن عندهم

(الكرسي) و(العرش) واحد.

قال: **﴿وَسِعَ كُرْسِيهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾** وقد دلت السنة على أن السموات والأرض أنها في جوف الكرسي كدراهم ملقة في ترس، يعني أنها قليلة، يعني أنها بالنسبة للكرسي محدودة، محدودة الحجم، الحيز، وأن الكرسي أعظم منها بكثير، والكرسي بالنسبة للعرش أيضا كحلقة ألقيت في فلامة من الأرض، والعرش لا يقدر قدره إلا ربه جل وعلا.

قال هنا: **﴿وَسِعَ كُرْسِيهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَتُوَدُ﴾** يعني لا يثقله، لا يثقل الله جل وعلا **﴿حَفَظُهُمَا﴾**، **﴿وَلَا يَتُوَدُ حَفَظُهُمَا﴾** هنا: آديؤود؛ بمعنى: ثقل يثقل، قوله هنا: **﴿وَلَا يَتُوَدُ﴾** يعني لا يثقله. **﴿حَفَظُهُمَا﴾** يعني حفظ السموات والأرض، وحفظ السموات والأرض متتنوع كما قال جل وعلا في آية فاطر: **﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَا إِنَّ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ﴾** [فاطر: ٤١]، فالله جل وعلا حافظ للسموات وحافظ للأرض، قامت السموات بأمره وبحفظه، وقامت الأرض بأمره وبحفظه جل وعلا.

﴿وَلَا يَتُوَدُ حَفَظُهُمَا﴾ قال شيخ الإسلام هنا: **﴿أَيْ لَا يُكْرِهُ وَلَا يُثْقِلُ﴾** حفظهما.

ثم قال جل وعلا: **﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾** وهذا اسماً جليلان، اسمان آخران مع الأسماء التي سبقت، **﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾**، **﴿الْعَلِيُّ﴾** يعني من له العلو الكامل المطلق؛ ذلك أن الألف واللام هنا إذا دخلت على (علي) فإنها تدل على العموم، كما هي الألف واللام التي دخلت على **﴿الْعَظِيمُ﴾**؛ لأن الألف واللام إذا دخلت على اسم الفاعل أو اسم المفعول فإنها تدل على عموم ما اشتمل عليه اسم الفاعل أو اسم المفعول من المصدر.

قال هنا: **﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ﴾** يعني الذي له جميع أنواع وأوصاف العلو، والعلو ثلاثة أنواع:

علو الذات.

علو القدرة.

علو القدر.

والله جل وعلا له هذه جميعا، له علو الذات، ولها علو القدرة، ولها علو القدر **﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ**

﴿عِبَادِه﴾ [الأنعام: ١٨].

إذن فقوله جل وعلا هنا: ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ﴾ تفسير ﴿الْعَلِيُّ﴾ أنه ما يشمل جميع أنواع العلو الثلاثة: وهو العلي في ذاته، العلي في قهره، العلي في قدره جل وعلا.

المبتداة المؤولة يؤولون جميع ما في القرآن من صفة (العلو) أو صفة (الفوقية) بغير صفة (علو الذات) لأنهم ينكرون علو الرحمن جل وعلا علو الذات، فتجد أن المبتداة قد يثبتون (العلو) ويقولون: (العلو) الله ثابت، ويعنون به (علو القدر وعلو القدرة). أما (علو الذات) فهو مما [يسرقون] به؛ بل عندهم أن ذلك يلزم منه الجهة، ويلزم منه التحيز والتجمسيم، إلى آخره، وعندهم أن الله جل وعلا في كل مكان حال بذاته تعالى جل وعلا وتقديس وتعاظم عما يقول الظالمون علوا كبيرا.

﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ﴾ يعني من له أوصاف العلو وأنواع العلو جميعا، ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ ﴿الْعَظِيمُ﴾ الذي كملت له أنواع الع神性.

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد ذلك: (لَهُذَا كَانَ مَنْ قَرَأَ هُذِهِ الْآيَةَ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يَزُلْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُهُ شَيْطَانٌ حَتَّىٰ يُضْبَحَ) ذلك لأنها -آية الكرسي- التي هي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا وفيها اسم الله الأعظم.

وتبيّن بهذه الآية أن فيها قاعدة في الصفات: ففيها الوصف المفصل، وفيها النفي المجمل، وفيها إثبات الكمالات لله، وفيها أنواع من أسماء الله جل وعلا، وأنواع من صفات الله جل وعلا؛ وفيها:

■ أولاً أن المستحق للعبادة فيها إثبات توحيد الإلهية، بقوله: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾.

■ وفيها إثبات اسم الله ﴿الْحَمْدُ﴾ وأنواع الحياة، و﴿الْقَيْوُمُ﴾ وما في ذلك من الصفات.

■ فيها إثبات الشفاعة عنده، وأنها لا تنفع إلا بعد الإذن.

■ وفيها إثبات صفة (العلم).

■ و(كرسي) الرحمن جل وعلا.

■ وأسماء الله جل وعلا ﴿الْعَلِيُّ﴾ و﴿الْعَظِيمُ﴾.

■ أما النفي الذي جاء فيها ففي قوله: ﴿لَا تَأْخُذُهُ سَيْنَهُ وَلَا نَوْمًا﴾ وفي قوله: ﴿وَلَا يَنْوِيهُ

■ ﴿حَفْظُهُمَا﴾، وفي قوله: ﴿وَلَا يَنْوِيهُ حَفْظُهُمَا﴾ هذا نفي مفصل؛ لكن كما ذكرنا النفي المفصل لا يعني به

حقيقة النفي، وإنما يراد منه إثبات كمال الضد، وضد الاكتراث والثقل ضده كمال قوة وكمال القدرة، وكمال الجبروت، وكمال العزة والقدرة له جل وعلا، ﴿وَلَا يَئُودُهُ حَفْظُهُمَا﴾ لِمَ؟ لكمال عزته وقوته وقهقهه جل وعلا وكمال جبروته وقدرته ﷺ.

نعم.. إثبات أليس؟ يعني فيه إثبات الشفاعة؟

نعم، الشفاعة هنا أثبتت ونفيت، فيه إثبات أن الشفاعة نافعة عند الله، وفيه نفي أنها تنفع عند الله مطلقاً؛ بل إنما تنفع بشرط ذكر هنا وهو إذن الله جل وعلا.

نعم.. صحيح، لكنه جمع بين الإثبات والنفي هذا متعلق بالشفاعة، مُؤْمِن في إثبات الصفات.

يعني، نقصد بالجمع بين النفي والإثبات في الصفات، هنا الشفاعة إذا نظرنا إلى قبول الشفاعة، نعم، هذا من الله جل وعلا، لكن الشفاعة نفسها هذه من العبد، الإذن من الله جل وعلا، الإذن مثبت، ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ نفي أن يكون شفاعة إلا بإذن الله جل وعلا، ولهذا ذكرت لك أنه حضر، هذا أحسن من الآخر.

يأتينا بعد ذلك تفصيل الكلام على علو الله جل وعلا وقربه وأزليته وأبديته.

[الأسئلة]

نجيب عن بعض الأسئلة.

سؤال (٠١) :

الجواب: هذه مسألة علم الله جل وعلا بالكليات دون الجزئيات، هذا قول طائفة من الفلاسفة، وحذاق الفلسفه ردوا عليهم مثل (ابن ملکا) الفيلسوف في كتابه «المعتبر»، أثبت بالعقل أن الله جل وعلا يعلم الكليات والجزئيات، وهذا سؤال ما نحب نطوي على الكلام عليه.

سؤال (٠٢) : من ذكر الإجماع على أن الكرسي هو موضع القدمين من أهل العلم؟

الجواب: الإجماع الذي يذكر في العقائد، غير الإجماع الذي يذكر في الفقه، إجماع أهل العقائد معناه أنه لا تجد أحداً من أئمة الحديث والسنّة يذكر غير هذا القول ويرجحه، هذا معناه الإجماع، وإذا خالف واحد أو نحوه فلا يعد خلافاً، لأنه يعد خالفاً للإجماع، فلا يعد قوله آخر.

فنجد أنه مثلاً أنهم أجمعوا على أن الله جل وعلا له (صورة) وذلك لأنه لا خلاف بينهم على ذلك

مَوْقِعُ التَّهْرِيرِ

للدُّرُوسِ الْعُلَمَىَّةِ وَالبُحُوثِ الشُّرُعِيَّةِ

www.attafreegh.com

كلهم يوردون ذلك، فأتى (ابن خزيمة) رَحْمَةً عَالِيًّا رَحْمَةً واسعة فنفي حديث الصورة وتأوله -يعني الحديث الخاص «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَنِ» - وحمل حديث «خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ» يعني على غير صورة الرحمن، وأنكر ذلك، فهذا عد من غلطاته رَحْمَةً، ولم يقل: إن ذلك فيه خلاف للإجماع أو إنه قول آخر.

فإذن الإجماع في العقائد؛ يعني أن أهل السنة والجماعة تابعوا على ذكر هذا بدون خلاف بينهم. مثل مسألة الخروج على ولادة الجور من المسلمين، هذا كان فيه خلاف فيها عند بعض التابعين وحصلت من هذا وقائع، وتبع التابعين، والمسألة تذكر بإجماع، يقال: أجمع أهل السنة والجماعة على أن السمع والطاعة وعدم الخروج على أئمة الجور واجب. وهذا مع وجود الخلاف عند بعض التابعين وتبع التابعين؛ لكن ذلك الخلاف قبل أن تقر عقائد أهل السنة والجماعة، ولما بُيَّنت العقائد وقررت وأوضحتها الأئمة وتَبَعُوا فيها الأدلة وقرررها تابع الأئمة على ذلك وأهل الحديث دون خلاف بينهم. ففي هذه المسألة بخصوصها رد على من سلك ذلك المسلك من التابعين ومن تبع التابعين؛ لأن هذا فيه مخالفة للأدلة فيكون خلافهم غير معتبر لأن خلاف للدليل، وأهل السنة والجماعة على خلاف ذلك القول.

إذن الخلاصة أن مسألة الإجماع معناها: أن يتتابع العلماء على ذكر المسألة العقدية، إذا تابعوا على ذكرها بدون خلاف فيقال: أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك.

سؤال (٤٠٣): يقول: كيف يسترق الشياطين السمع؟ وكيف يصل إليهم قبلبعثة الرسول ﷺ؟

الجواب: الشياطين لهم أوصاف غير أوصاف ابن آدم، فمما جاء من استراحتهم السمع أن بعضهم يركب بعضاً ويعلو بعضاً حتى يبلغوا السماء -يعني الدنيا- فيسمعون ما أوحى الله جل وعلا، فربما لقي أحدهم الخبر من السماء قبل أن يصله الشهاب فيلقيه على من تحته، ثم يصل إلى الأرض. واستراق الشياطين للسمع له ثلاثة أحوال:

▪ قبل بعثة النبي ﷺ.

▪ في أثناء بعثة النبي عليه الصلاة والسلام؛ في حياته.

▪ وبعد حياته عليه الصلاة والسلام.

قبل البعثة كان كثيراً جداً، كثير جداً، تخطف الشياطين الخبر وتلقيه على الكهنة، وعظم شأن الكهنة

مَوْقُعُ التَّفَرِيقِ

للدُّرُوسِ الْعُلَمَىِّةِ وَالْبُحُوثِ الشُّرْعَىِّةِ

www.attafreegh.com

جدا.

أما في عهد النبي - عليه الصلاة والسلام - فإنه امتنع ذلك إلا في النادر جدا، امتنع، كما قال الله جل وعلا: ﴿وَإِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلْبَثَةً حَرَسًا شَدِيدًا وَشَهِبًا﴾ ﴿٨﴾ وَإِذَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدًا سَمِعْ فَمَنْ يَسْتَمِعْ آلَانِ يَحِدَّلُهُ شَهَابًا رَصَدًا﴾ ﴿٩﴾ [الجن]، وقال في الآية الأخرى: ﴿إِلَامَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقِبٌ﴾ ﴿١٠﴾ [الصفات]، فملئت السماء حرسا شديدا وشهبا حتى إذا بُلغ الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام وسمع الوحي في السماء فإنه لا يخطفونه فيقع الابتلاء والفتنة من جهة الوحي، فلم يخطفوا شيئا من الوحي الذي أوحاه الله جل وعلا لنبيه.

وبعد وفاته - عليه الصلاة والسلام - أيضا عظيم استراهم؛ ولكن دون ما كان قبل بعثته - عليه الصلاة والسلام -، وفوق ما هو أثناء بعثته عليه الصلاة والسلام.

سؤال (٤):

الجواب: الماضي والمستقبل هي المذكورة في آية الكرسي ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ هذا الماضي والمستقبل، والمستأنف الذي ذكرت لكم، اللي قالوا: إن العلم أنف، هنا ﴿إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ﴾ [البقرة: ١٤٣]، ﴿إِلَّا لِنَعْلَمَ﴾ كيف؟ يعني الله جل وعلا قبل ما يعلم؟ لا، يعلم، المقصود هنا: إظهار العلم ليكون حجة على الخلق.

سؤال (٥): هل في قول بعض الناس: إن الله لا تحيط به الجهات خطأ؟

الجواب: طبعا، الله جل وعلا لا يقال: لا تحيط به الجهات، هذه من التعبيرات المبدعة، التعبيرات التي ما وردت عن السلف، تترك في النفي وكذلك في الإثبات.

سؤال (٦): ما فهمت السؤال. العلم الذي وصف الله به ﷺ في القرآن جاء على ثلاثة معانٍ، الرجاء توضيحها.

الجواب: يعني الذي أنا ذكرته؟ يمكن يقصد الماضي والمستقبل والمستأنف؟ وضحته لك. نكتفي بهذا القدر.