

# شرح «العقيدة الواسِطِيَّة»

## الدرس السابع عشر

لفضيلة الشَّيْخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ  
حفظه الله تعالى

النُّسخة الإلكترونية (٢)

الشيخ لم يراجع التفريع

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## الدرس السابع عشر

وَقَوْلِهِ: ﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ [الطُّور: ٤٨]، ﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسْرٍ﴾ (١٣) ﴿تَجْرَى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءَ لِمَنْ كَانَ كُفْرًا﴾ (١٤) [القمر]، ﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾ (٣٩) [طه]. وَقَوْلِهِ: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا﴾ [المجادلة: ١]، وَقَوْلِهِ: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾ [آل عمران: ١٨١]، وَقَوْلِهِ: ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾ (٨٠) [الزُّخْرَف].

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  
أما بعد..

فهذا درس آخر الدروس قبل الحج، ومعنا يوم الاثنين إن شاء الله في «الزاد» ويوم الثلاثاء ليس فيه درس، ونقف - إن شاء الله - إلى أول الأسبوع من الدراسة، يعني نبدأ مع بداية الدراسة إن شاء الله. ذكر المؤلف رحمه الله هذه الآيات التي فيها إثبات صفة (العينين) لله جل وعلا، وهذا كله داخل في جملة أركان الإيمان لأن أركان الإيمان منها الإيمان بالله جل وعلا.

وللتذكرة ذكرنا أن الإيمان بالله جل وعلا هو الإيمان بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، ودخل في هذه الجملة - جملة الإيمان بالله - الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه، من هذه النصوص التي ساقها شيخ الإسلام من أول ما بدأنا إلى هذا الموضع وإلى ما بعده.

فمن تلك الصفات إثبات صفة (العينين) لله جل وعلا وذكر الأدلة الدالة على إثبات تلك الصفة لله جل وعلا قال جل وعلا: ﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ وقال جل وعلا: ﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسْرٍ﴾ (١٣) ﴿تَجْرَى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءَ لِمَنْ كَانَ كُفْرًا﴾ (١٤) وقال جل وعلا: ﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾ (٣٩) فيجب الإيمان بهذه الصفة لله جل وعلا، والنصوص من الكتاب والسنة دلت على إثبات هذه الصفة، فيجب أن يُصَدَّقَ خبر الله جل وعلا إذ لا يصف الله جل وعلا أحد أعلم به من نفسه، فالإيمان بها واجب وتأويلها وردها هو من جملة التحريف الذي هو كفر بالصفات، كما قال جل وعلا: ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي﴾ [الرعد: ٣٠]، ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ﴾ لما أنكروا اسم الرحمن لله جل وعلا وقالوا: لا نعرف إلا رحمان اليمامة، فكل من أنكر صفة من صفات الله جل وعلا فهو كافر بها، هذه الأدلة دلت على إثبات صفة (العينين) لله جل وعلا وفي هذه الآيات ذكرت العين:

- مفردة، مضافة إلى المفرد؛ في قوله جل وعلا: ﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾.
- وذكرت مجموعة مضافة إلى ضمير العظمة - ضمير الجمع - قال جل وعلا: ﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ وكذلك قوله: ﴿تَجْرَى بِأَعْيُنِنَا﴾ هذا فيه إثبات صفة (العين) لله جل وعلا، وعلى هذا أهل السنة والجماعة قاطبة.

وجاء في السنة بيان أن الله جل وعلا عيني، وذلك في مثل حديث ابن عمر المتفق عليه بين البخاري

ومسلم، وخرجه جمع كثير وهو العمدة في الباب، قال عليه الصلاة والسلام: «إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنب طافية». كذلك جاء في حديث أنس وفي حديث غيره أن الدجال أعور، وأن الله ليس بأعور، قال أهل اللغة: (إن الأعور هو من فقد أحد عينيه)، وذلك لأن مخلوقات الله المعروفة لدى العرب من الإنسان وكذلك الحيوان كلها لها عينان، فوضعت العرب هذا الاسم (العُور) لمن فقد أحد عينيه فهو خاصٌ بذلك، وليس العور هو ذهاب البصر، لهذا دلَّ هذا الحديث «إن ربكم ليس بأعور» على إثبات صفة (العينين) لله جل وعلا بدلالة الوضع اللغوي من أن (العُور) في اللغة عند العرب هو فقد أحد العينين.

إذا تبين لك ذلك فأهل السنة والجماعة يفهمون النصوص الواردة في صفة (العينين) لله جل وعلا بما يوافق بعضها بعضاً:

- ففيها الأفراد في قوله جل وعلا: ﴿وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾ (٣٩)، والأفراد لا ينافي الثنية في السنة، كذلك لا ينافي الجمع؛ لأن السنة مبينة للقرآن.

ومن المعلوم أن المفرد المضاف لا يدل على الوحدة؛ بل قد يدل - وهو الأكثر - على الكثرة، كما في قوله مثلاً: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ [إبراهيم: ٣٤]، ﴿نِعْمَتَ اللَّهِ﴾ هنا لم يرد بالنعمة واحدة النعم، وإنما أراد الجنس وهي كثرة، وهذا متقرر في العربية أن المفرد إذا أُضيف فإنه قد يفيد الكثرة وهو الغالب، وقد يفيد الوحدة كما تقول: (هذا كتاب فلان) يعني الكتاب واحد، وقد يفيد الكثرة، ولذلك هنا الأفراد لا ينافي الجمع الذي جاء في الآيتين الأخريين اللتين ساقهما شيخ الإسلام، ولا ينافي الثنية التي جاءت في الحديث، وذلك لأن المفرد يدل على أكثر من الواحد إذا أُضيف، يعني قد يدل على أكثر من الواحد إذا أُضيف.

كذلك قوله جل وعلا: ﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ هنا جمع فقال: (أعين)، ثم أضافها إلى ضمير العظمة هو الموافق للجمع فقال: ﴿بِأَعْيُنِنَا﴾ و(الأعين) جمع والجمع يصدق على الاثنين، فما زاد عند كثير من أهل العلم، أو على الثلاثة، فما زاد بإجماع أهل السنة من أهل العربية أهل الأصول، السنة فيها إثبات العينين لله جل وعلا، فكيف نفهم الجمع؟

مرت معكم القاعدة في ذلك في العربية في بحث يدي الله جل وعلا، وبينت لكم أن من قواعد العربية (أن المشئى إذا أُضيف إلى ضمير ثنية أو جمع جُمع على الأفضح) كما قال جل وعلا: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (٣٨) [المائدة]، قال: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ السارق تُقطع منه يد واحدة، والسارقة تُقطع منها يد واحدة فصار المجموع يدين.

والله جل وعلا قال: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ والأيدي جمع يد، والمشئى يديهما، ولم جُمعت؟ لأنه أُضيف إلى ضمير ثنية، قال: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾.

أصل الكلام (فاقطعوا يديهما) لكن فيه ثقل، والقاعدة عرفت فصارَت ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ هذا هو الفصيح.

كذلك قوله جل وعلا: ﴿إِنْ نُّؤَبَّا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحریم: ٤]، والمرأتان لكل واحدة منهما قلبٌ، فعائشة لها قلب وحفصة لها قلب فصار لهما قلبان إذا أضيفا إلى ضمير التثنية جمعا فقال: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾.

وهكذا النصوص التي جاءت في (اليدين) أو جاءت في (العينين) لله جل وعلا هي على هذا الأصل، قال جل وعلا: ﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ هنا الأعين يعني العينين، ليس لله جل وعلا أكثر من عينين؛ بل له عينان جل وعلا، هذا معتقد أهل السنة، لدلالة السنة على ذلك، وموافقتها للسان العربي الشريف.

كذلك الآية الثانية قال: ﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسْرٍ ۖ تَجْرِ بِأَعْيُنِنَا﴾ فجمع؛ لأن المثنى أضيف إلى ضمير جمع، فقال: ﴿بِأَعْيُنِنَا﴾ فجمع المثنى؛ لأن المثنى أضيف إلى ضمير جمع فجعل المثنى جمعا للتناسب كما جاءت القاعدة.

إذا تبين لك ذلك، وأن الإيمان بأن الله جل وعلا متصف بأن له (عينين) جل وعلا، فهما صفتان ذاتيتان من صفات الذات، إثبات صفة العين لله جل وعلا وأن له جل وعلا (عينين) هذه من صفات الذات التي لا تنفك عنه جل وعلا مثل (الوجه) و(اليدين) وغيرها من الصفات، هذا معتقد أهل السنة والجماعة.

أما المعطلة -معطلة الصفات- فالمعتزلة ينفون صفة البصر لله جل وعلا، وينفون صفة العين والعينين لله جل وعلا، فعندهم أن الله جل وعلا ليس له عين، وليس له بصر جل وعلا.

والأشاعرة تناقضوا فأثبتوا صفة البصر لدلالة لعقل على ذلك ونفوا صفة العينين لله جل وعلا. وأهل السنة أعملوا النصوص فأثبتوا البصر لله جل وعلا وأثبتوا (العينين) لله جل وعلا، وأبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه الإبانة أثبت صفة (العينين) لله جل وعلا<sup>(١)</sup> ولا شك أن في هذا مخالفة لقول المعتزلة، وكذلك قول الكلابية وأصحاب أبي الحسن الأشعري.

إذا تبين لك ذلك، فقول الله جل وعلا: ﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ فيه إثبات صفة (العينين) لله جل وعلا، بأي دلالة؟ بدلالة السنة؛ لأن السنة مفسرة ومبينة للقرآن، وهنا قال: (أعين)، والسنة بينت أنهما عينان، فنقول: في الآية إثبات صفة (العينين) لله جل وعلا؛ لأن السنة مفسرة ومبينة للقرآن. ما معنى الآية؟

معناها: ﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ يأتي شرح أولها، ﴿فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ يعني فإنك بمرأى منا وبصر وعناية ورعاية وكلاءة وحفظ.

وهذا التفسير هو تفسير السلف لذلك، وذلك لأن النبي ﷺ ليس بعين الله التي هي صفته، وإنما هو عليه الصلاة والسلام بأعين الله الذي هو أثر اتصافه بـ (العينين). ولهذا أهل السنة حين يفسرون بهذا يعدون هذا من باب (التضمن) والتضمن أحد دلالات اللفظ،

(١) انتهى الشريط التاسع.

لأن اللفظ:

- له دلالة بالمطابقة.
- وله دلالة بالتضمن.
- وله دلالات باللزوم.

فهذا اللفظ بالمطابقة - المطابقة إثبات صفة العين لله جل وعلا - ما المعنى؟ هنا يحتاج إلى دلالة التضمن، فقالوا: معناه أن النبي ﷺ بمراى وبصر وكلاءة ورعاية وحفظ من الله جل وعلا؛ وذلك لأنه مضمون قوله: ﴿بِأَعْيُنِنَا﴾.

فإذن ليس هذا من باب التأويل كما زعمه من لم يفقه؛ بل هذا من باب التضمن، والتضمن دلالة عربية واضحة من اللفظ، قال السلف: هذا مع إثبات صفة العينين، فإن السلف قد يفسرون بالتضمن وقد يفسرون باللازم، ويظن الظان أن هذا من التأويل وهذا غلط، فإن التضمن شيء واللزوم شيء هذا من دلالة اللفظ.

وأما التأويل فهو محو لدلالة اللفظ، التضمن واللزوم هذا من دلالات اللفظ، دلالات اللفظ على المعنى، أما التأويل فهو صرف اللفظ عن معناه.

إذا تبين هذا فإذن قول الله جل وعلا: ﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ هذا أمر لنبى ﷺ بأن يصبر لحكم الله. والصبر في اللغة: الحبس، (قتل فلان صبرا) أي حبسا، محبوسا يعني مربوط أو شيء محبوس عن الحراك والتصرف، ممنوع من التصرف والحركة فيقتل، (صبر فلان شيئا) يعني حبسه، (صبر فلان ماله) يعني حبسه وكنزه.

الصبر في الشرع هو: حبس اللسان عن التشكي وحبس النفس عن الجزع، أو حبس القلب عن الجزع، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك يعني في خصوص أقدار الله المؤلمة.

هنا الصبر قال الله جل وعلا: ﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ واضح أن الصبر أمر به، فمعنى ذلك أنه واجب، وقال: ﴿وَأَصْبِرْ﴾ وهذا أمر، وهذا معناه أن الصبر واجب هذا هو الصحيح.

فإن من أهل العلم من قال: إنه مستحب، هذا غلط والصواب أنه واجب للأمر به في آيات كثيرة، قال الإمام أحمد: (أمر بالصبر في القرآن في أكثر من تسعين موضعا).

قال: ﴿لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ الحكم نوعان كما تقدم الكلام عليه:

- حكم كوني قدرى.
- وحكم شرعى ديني.

والنبى ﷺ أمر بالصبر على النوعين، أمر بالصبر على حكم الله الكوني القدرى، وما فيه مما يسر النفس أو مما يؤلمها، ما فيه من المصائب، ما فيه من معاندة المشركين، وابتلاء الله جل وعلا نبى بذلك، فيحتاج إلى صبر.

كذلك الصبر على الحكم الشرعى، وهو الصبر على الطاعات، والصبر عن المعاصي.

فإذن صار الصبر على حكم الله الكوني وحكم الله الشرعي تضمن أنواع الصبر الثلاثة، فإن الصبر على حكم الله الكوني فيه (الصبر على أقدار الله المؤلمة)، والصبر على حكم الله الشرعي هذا فيه (الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية) فجمعت هذه الآية أنواع الصبر الثلاثة ﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾: • الصبر على الطاعات.

• صبر عن المعاصي.

• صبر على أقدار الله المؤلمة.

قال: ﴿فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ وهنا ذكرت الباء فقال: ﴿فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ والباء تفيد الإلصاق الذي يفيد معنى الملازمة والدوام. يعني: فإنك دائما بمرأى منا وببصرنا وفي كلاءتنا ورعايتنا. وهذا من دلالة الباء اللفظية، لاحظ الآية الأخرى قال جل وعلا: ﴿وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾ قال: ﴿عَلَى عَيْنِي﴾، ﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾ والمعنى أي: على كلاءة مني ورعاية وحفظ. فما الفرق بين (الباء) و (على)؟

هذا تنويع لأجل دلالة الحال، فإن موسى عليه السلام كان يستخفى به كحال أطفال بني إسرائيل، وقال جل وعلا في منته على موسى: ﴿وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾ ففي قوله: ﴿عَلَى﴾ ما يفيد ظهوره وعلوه لأن (على) تفيد الاستعلاء، وأطفال بني إسرائيل كان يستخفى بهم في السنة التي يحق عليهم القتل والله جل وعلا يمن على موسى بأنه صنعه على عينه لأن في ذلك الاستعلاء والظهور لشأن موسى لكلاءة الله وحفظه ورعايته.

هذا هو الفرق بين (الباء) و (على) وليس ثم فروق أخرى كما يدعيه بعض المؤولة.

هنا قال جل وعلا ﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسْرٍ﴾ ﴿تَجَرَّى بِأَعْيُنِنَا﴾ معلوم أن السفينة لا تجري في عين الله، وإنما تجري بحفظه وكلاءته ورعايته، وحفظه حفظ السفينة ومن فيها من كل الآفات، قال جل وعلا: ﴿وَحَمَلْنَاهُ﴾ أي حملنا نوحا ﴿عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسْرٍ﴾ (يعني على السفينة ذات ألواح والدسر هي المسامير التي تربط بها اللواح وتشد بها، قال جل وعلا: ﴿تَجَرَّى بِأَعْيُنِنَا﴾ يعني أن النصر سيكون له، وأن غير أهل هذه السفينة سيكون هالكا؛ لأن الرعاية والحفظ كان لها ولمن فيها.

﴿تَجَرَّى بِأَعْيُنِنَا﴾ تفاسير السلف مثل الأولى دائرة على أنها تجري في حفظ منا وكلاءة ورعاية، وهذا تفسير تضمن.

قال جل وعلا في الآية الأخيرة: ﴿وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي﴾ يعني يحبه آل فرعون ويحبه بنو إسرائيل، وكذلك يحب موسى عليه السلام كل مؤمن بالله؛ لأن المؤمنين بالله جل وعلا يحبون الرسل من عرفوا منهم ومن لم يعرفوا، من شهدوهم ومن لم يشهدوهم.

فنوح عليه السلام وأتباعه يحبون كل أنبياء الله جل وعلا ورسله مع أن نوحا هو أول الرسل، كذلك من بعده يونس، كذلك إبراهيم كذلك الرسل، كل رسول ومن اتبع ذلك الرسول يؤمن بجميع الرسل ويحب جميع الرسل، الذين بُعثوا إليهم وكذلك الذين بعثوا إلى غيرهم ممن لم يعرفوهم.

والمحبة عامة، ومن كذب برسول كما تعلمون فقد كذب بجميع المرسلين، قال جل وعلا: ﴿كَذَّبَتْ

قَوْمٌ نُجِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٥﴾ [الشعراء]، وهم قد كذبوا نوحا وحده؛ لأنه أول الرسل فسماهم الله جل وعلا مكذبين لجميع المرسلين لأنهم كذبوا رسولا واحدا، فمن جحد رسالة رسول فقد جحد برسالة جميع الرسل، ومن تنقص رسولا قد تنقص جميع الرسل؛ لأنهم أوجب الله جل وعلا محبتهم، وأوجب الله جل وعلا طاعتهم، كل يطاع بحسب أمر الله جل وعلا في خصوص الأقوام الذين يبعثون إليهم. إذن هذه الآيات فيها إثبات صفة العينين لله جل وعلا، والسنة موضحة لذلك، بعد هذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله صفة السمع لله جل وعلا، وذكر قوله جل وعلا: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا﴾ [المجادلة: ١].

وهذه الآيات التي ذكرها في إثبات صفة السمع لله جل وعلا لم ينفها إلا المعتزلة. وأما أهل السنة فيثبتون السمع لله بدلالة النصوص، كذلك الأشاعرة والماتريدية والكلابية يثبتون ذلك بدلالة النصوص.

وتنوعت الأدلة ففيها الإخبار بلفظ الماضي ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّلُكَ﴾، ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾ ونحو ذلك من الآيات. فيها المضارع. وفيها الماضي.

عائشة رضي الله عنها قالت: (سبحان من وسع سمعه الأصوات) فجاءت بالصفة والله جل وعلا جاء بالاسم صيغة المبالغة التي هي من اسم الفاعل، فقال: ﴿إِنَّكَ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [الحج] فتنوعت الدلالات في النصوص على إثبات صفة السمع.

فلذلك إنكارها أبشع ما يكون؛ لأن الدلالات كانت متنوعة، أتى بلفظ الماضي والمضارع واسم الفاعل والصفة، كلها جاءت فتحريفها أو نفي دلالتها هذا من المحال إلا بنوع هوى، وتنوع الدلالة على الصفة لا شك يقوي إثبات الصفة ويكون ذلك أوضح وأوضح عند النظر.

هذه الصفة المذكورة في هذه الآيات وهي صفة سمع الله جل وعلا، سمع الله جل وعلا متعلق بالمسموعات، فقوله: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّلُكَ﴾ متعلق بذلك القول، ف ﴿سَمِعَ﴾ جل وعلا لما قالت المرأة، هذا معتقد أهل السنة.

الأشاعرة والماتريدية وجماعات يقولون: سمعه قديم، يثبتون السمع؛ ولكن السمع عندهم ليس بحادث، السمع قديم، فسمع الكلام في القدم لعلمه به، هكذا يزعمون وهذا الكلام فيه التكذيب للقرآن، ولولا التأويل لكانوا كفارا بذلك، لأن الله جل وعلا يقول: ﴿وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا﴾، وقال: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّلُكَ﴾ وإذا كان السماع في الماضي قبل مجيء الكلام وقبل حصوله وقبل حصول المجادلة بين المرأة وبين رسول الله ﷺ، هل يصح أن يقال: ﴿قَدْ سَمِعَ﴾ بصيغة الماضي؟ وإنما يقال: ﴿قَدْ سَمِعَ﴾ إذا كان الأمر قد وقع وانتهى، ولهذا...<sup>(١)</sup>

قال: نجد في النصوص لفظ الماضي ولفظ المضارع، فقد يكون في إثبات السمع القديم، البصر

(١) هناك مسح في الشريط.

القديم، دون البصر الحادث والسمع الحادث، والكلام الحادث فيه نفي لدلالات النصوص وفيه تكذيب لها؛ لأن الله جل وعلا يقول: ﴿قَدْ سَمِعَ﴾ وهؤلاء يقولون: سمعه قديم، كيف؟ سمع في القدم قبل حدوث الكلام؟ هذا لا يصح أن يقال: ﴿قَدْ سَمِعَ﴾، قال جل وعلا: ﴿وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا﴾ هذا فعل مضارع دلالة على الحال يعني يسمع تحاوركما الآن، قد قالت عائشة: (سبحان من وسع سمعه الأصوات أتت المجادلة إلى رسول الله ﷺ تجادله في زوجها وليس بيني وبينها إلا جدار لم أسمعها).

الله يسمع؛ حين الكلام سمع ذلك جل وعلا، وهذا ما يثبت أهل السنة والجماعة، هذا ولا شك يعظم الصفة في نفس المؤمن؛ لأنه يعلم أن الله جل وعلا يسمع سره ونجواه ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ﴾ [التوبة: ٧٨]، يسمع جل وعلا السر والنجوى فلا يخفى عليه شيء، سمعه وسع الأصوات، ما من شيء يسمع إلا والله جل وعلا يسمعه، يسمع صوت ديب النمل فوق الصفا، وهذه الصفة يجب الإيمان بها كما ذكرت بدلالاتها.

السمع في النصوص السمع من حيث هو فعل ﴿سَمِعَ﴾ أتى على أربعة أنحاء:

الأول: ﴿سَمِعَ﴾ بمعنى السمع المتعلق بالمسموعات؛ يعني بالأصوات، هذا واحد.

الثاني: السمع المتعلق بالمعاني، وهو سمع الفهم والعلم والعقل.

الثالث: السمع بمعنى الإيجاب، (سمع) بمعنى أجب، وهذا متعلق بالسؤال.

الرابع: سمع بمعنى الانقياد، (سمع) بمعنى انقاد، (سمع فلان لفلان) بمعنى انقاد له.

هذه أربعة جاءت في القرآن والسنة هذه الأربعة ولا خامس لها.

الأول: ﴿سَمِعَ﴾ تعلقه بالأصوات كآيات التي سمعت كقوله جل وعلا: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾ [آل عمران: ١٨١] هذا سماع للمسموعات يعني للأصوات، ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ﴾ هذا أولا.

الثاني: سمع فهم وعقل وإدراك كقوله جل وعلا: ﴿وَكَاوُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا﴾ [الكهف: ١٠١] ليس

المنفي هنا سماع الأصوات، ﴿وَكَاوُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا﴾ يعني سمع الإدراك والفهم والعقل، قال

جل وعلا: ﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ﴾ [الفرقان: ٤٤] يسمعون يعني يفهمون، قال جل

وعلا: ﴿أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق] يعني ألقى قلبه، سمعه الذي هو سمع الفهم ليس الأذن فقط. هذا الثاني.

الثالث: سمع بمعنى أجب وهو متعلق بالسؤال، وهذا في قولنا في الصلاة: (سمع الله لمن حمده)

يعني أجب الله سؤال من حمده، أو أجب الله حمد من حمده، والإجابة هنا تكون بالشواب أو بالعطاء.

الرابع: سمع الانقياد والطاعة وهذا كما قال جل وعلا: ﴿وَفِيكُمْ سَمْعُونَ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٤٧] يعني

منقادون لهم، وكذلك قوله: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا نَنْظُرْنَا وَاسْمَعُوا﴾

[البقرة: ١٠٤] يعني انقادوا واتبعوا وأطيعوا، كذلك قوله: ﴿سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّخْتِ﴾

[المائدة: ٤٢]، ﴿سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ﴾ يعني سمع الانقياد.

إذا تبين لك ذلك فهي مرتبة على هذا الترتيب، فقد يسمع سمع الأصوات ولا يفهم كما قال جل

وعلا: ﴿وَكَاوُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا﴾ ﴿١٠١﴾ سمعوا الصوت ولم يفهموا الكلام على وجهه. قد يكون سمع عقل وفهم ولا يكون إجابة لسؤال، أن يسأل فلان فيفهم، يسمع الأصوات يفهم ويعقل معنى السؤال ولكن لا يجيب.

الثالث سمع إجابة متضمن للإجابة وللهم ولمسمع الصوت.

الرابع الانقياد، وهو متضمن للجميع.

وهذه كلها مثبتة لله جل وعلا على وجه الكمال - المثبت لله جل وعلا هذه الثلاثة، أما الرابع الذي هو سمع الانقياد والطاعة هذه خاطب الله جل وعلا بها المخلوق - أما المخلوق فلا يتصف من تلك الصفات إلا بأقلها، فله سمع يناسب ذاته الحقية، سمع للأصوات.

إذا فهم فيفهم الفهم الذي يناسب عقله وذاته.

إذا أجاب فإنما يجيب بما يقدر عليه من الأشياء الحقية التي في يديه.

وإذا انقاد فإنه ينقاد على وجه النقص أيضا، حاشا الكمال من خلق الله جل وعلا وهم الرسل فإن

انقيادهم لله جل وعلا وطاعتهم كاملة، ومع ذلك يستغفرون الله جل وعلا.

إذا تبين لك ذلك، فيظهر لك عظم هذه الصفة صفة السمع لله جل وعلا واسم الله (السميع) فإنه جل

وعلا يسمع الأصوات ويعلم جل وعلا معاني كلام الخلق على اختلاف لغاتهم وعلى تفنن حاجاتهم،

يخاطبه جل وعلا العربي، ويخاطبه جل وعلا العجمي يخاطبه صاحب كل لسان، والله جل وعلا هو

الذي خلق اللغات وخلق الألسنة، وهو جل وعلا يسمع ذلك ويجيب ويثيب ويحاسب تبارك وتعالى.

هذا ملخص الكلام على صفة (السمع) لله جل وعلا.

[الأسئلة]

نجيب عن بعض الأسئلة..

سؤال (١): هذا سؤال عجيب أقرؤه عليكم، سؤال من فاهم يعي معنى الكلام:

يقول: السلام عليكم، هذه مناقشة أريد أن أصل فيها إلى حل إشكالي لي، وهي:

لو قال مبتدع: المراد بيد الله قوته ونعمته.

فرددت عليه بأن هذا تأويل باطل.

قال لك: أنتم تفسرون ﴿تَجَرَّى بِأَعْيُنِنَا﴾ بالحفظ والرعاية، وهذا تأويل باطل، فلماذا ثبت هنا وتنفي

هناك، إذ هذا تحكم.

قال السني: إنما فسرنا آية ﴿أَعْيُنُنَا﴾ بالحفظ والرعاية لأجل فساد معنى تفسير أن المراد بالآية العين

الباصرة.

قال المبتدع: وأنا قلت بأن المراد باليد القوة.. وصرفته عن الحقيقة لأجل فساد المعنى لأجل

التجسيم، فلماذا تنهاني عن تفسيري لهذه الآية بمعنى يخالف الحقيقة، وأنت تفسر الآية بمعنى يخالف

الحقيقة؟

الجواب: هذا السائل هو فاهم من جهة، فاهم معنى التأويل ولكنه مخلط من جهة أخرى وذلك أن -

أنا أعطيه فرقا يقصر معه الجواب هو أن - أهل السنة حينما يفسرون بالتضمن لا ينفون المطابقة لا ينفون الحقيقة، فهم إذا فسرُوا ﴿تَجَرَّى بِأَعْيُنِنَا﴾ يعني بكلثنا ورعايتنا، قالوا: العين مثبتة.

أما المبتدعة فإنهم يقولون: ﴿لِمَا خَلَقْتُ يَدَيَّ﴾ [ص: ٧٥] أي بقدرتي وقوتي ينفون معنى اليد، من لوازم إثبات الصفة إثبات المعاني التي يقولها المبتدعة، من لوازمها؛ لكن ليست هي، فأهل السنة يثبتون الصفة ويثبتون ما تضمنته ويثبتون اللوازم.

فالأعين يثبتونها، لأننا الآن نسوق الآيات في إثبات صفة العين، ويقول: هذا تأويل، ما نفينا صفة العين حتى يكون تأويلا، نحن أثبتنا صفة العينين لله جل وعلا، فنقول: فيها إثبات صفة العينين والمعنى، المعنى أيش؟

المعنى تجري بكلثنا ورعايتنا، فليس فيها نفي الصفة، لو قال قائل: ﴿تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الملك] لو قال قائل: يعني تبارك الذي تحت قدرته وتصرفه الملك، هذه قد يقولها رجل من أهل السنة، ويقول معها: هذه الآية فيها إثبات صفة اليد لله تعالى والملك تحت قدرة الله تعالى وتصرفه، فيكون الكلام صحيحا، هذا تفسير بالتضمن، تفسير باللازم، لأنه يلزم من كون الملك بيد الله جل وعلا أن يكون تحت تصرفه وتديره وقدرته.

هنا يلزم من إثبات العينين لله جل وعلا أن الله جل وعلا يكون مع الذين اتقوا، مع المؤمنين، يلزم من قول الله جل وعلا: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ [الفتح: ١٠] أن هذا تشديد على نكث البيعة، لهذا المفسرون من أهل السنة قالوا في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ اللَّهُ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ قالوا: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ فيها إثبات صفة اليمين لله جل وعلا، والمعنى تشديد أمر نكث البيعة، ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ تشديد أمر نكث البيعة، لماذا؟

لأن الله جل وعلا شدد ذلك بذكر صفته وهي اليد، فيكون المعنى اللازم عن ذلك مرادًا مع إثبات الصفة.

فالفرق بين المبتدعة وأهل السنة أن السلف يفسرون اللفظ بالمطابقة، يفسرون آيات الصفات بالمطابقة، ويفسرها أيضا بالتضمن واللازم.

وأما المبتدعة فينفون الدلالات هذه، ويقولون بالتأويل، ولا بد من - يعني المناقشة مع أهل البدع - لا بد فيه من معرفة أصول الفقه، لأن أصول الفقه فيها حل هذه الإشكالات لأنها هي المرجع لفهم دلالات الألفاظ، لفهم الكلام.

فإذن نقول: اللفظ يدل على معناه بالمطابقة، أو يدل على معناه بالتضمن أو بالمطابقة والتضمن جميعا ويدل على المعنى اللازم.

فاللفظ له ثلاث دلالات تجتمع جميعا لا ينفي:

- فيدل على المعنى جميعا بالمطابقة.
- يدل على بعض المعنى بالتضمن.
- يدل على أمر خارج باللازم.

هذه دلالات اللفظ.

المؤولة ينفون دلالات اللفظ ويقولون: هذا غير مراد، يذهبون إلى شيء آخر، ظاهر؟  
فإذن هذا الكلام الذي قدره السائل مناقشة بين سني وبدعي ليس هكذا، ولا أظن مبتدعا حاذقا يقول  
بمثل هذا الكلام، لأن المبتدعة حذاق لو قالوا بهذا الكلام رد عليهم بسرعة، لكن هم يقولون: هذا  
تجسيم، تجسيم، تجسيم، فينفون الصفات لأجل بشاعة هذا اللفظ، تجسيم، تجعلون الله جل وعلا  
جسم، هذا تشبيه هذا تمثيل إلى آخره، وهذه هي أقوى متعلقاتهم الخبيثة.  
وأما أهل السنة فالحمد لله يفهمون المعاني كلها، فهم أفقه الخلق بدلالات الكتاب والسنة، وأيضا  
دلالات اللغة العربية والله الحمد.

فهم ما أثرت فيهم لوثات اليونان، ولا أثرت فيهم لوثات الفلاسفة، ولا العقليات الباطلة، وإنما  
جمعوا بين السمع والعقل.

سؤال (١): ونأخذ سؤالاً آخر، نعم ...

الآن الباء للملاصقة، قرأتها في النحو؟.. قرأت معنى الإلصاق في النحو وش معناه؟..

جميل، صح، الملاصقة في النحو على درجتين:

• ملاصقة للشيء بالشيء ذاتا.

• وقرب الشيء من الشيء.

هذه ذكرها سيبويه في «الكتاب»، تقول: (مررت بفلان) كيف مررت؟ لاصقته يعني؟ (مررت بك)  
يعني أيش؟ هذه الباء للملاصقة.

قالوا: معناها يعني بمكان ملاصق لمكانه؛ يعني بقربه، فإذا كان كذلك لا تفهم الملاصقة معناها  
التماسة، هذا في بعض المواضع. ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨]، ملاصقة، يعني إلصاق ذات بذات، صحيح؟

هنا ﴿تَجَرَّى بِاعْيُنِنَا﴾ هذا يدل على القرب، طيب. هذه باء الملاصقة للقرب، النوع الثاني، واضح لك؟  
فافهم الملاصقة ما هي معناها أن هذه في هذه، أو أن هذه ملاصقة ذاتا، لا.

وإذا كان معناها القرب، يعني التصاق القرب فكان - هنا القرب ما فائدته - معناها في كلاءتنا  
ورعايتنا ونحو ذلك.

واضح؟

ما في باقي شيء من حجج المبتدعة؟

شيخ الإسلام رحمه الله فاهمهم، يعني ضابطهم وهو أقدر من أتى في هذه الأمة من بعد ظهور هذه الأهواء  
المضلة، يعني من بعد القرن الثالث، أقدر من أتى على رد إفك المبتدعة، لماذا؟

لأنه دخل معهم في القواعد ﴿فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَنَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ الْسَّقْفُ﴾ [النحل: ٢٦] بعث  
الله جل وعلا شيخ الإسلام ابن تيمية للناس عالماً مجددا يأتيهم من القاعدة، يزلزل القاعدة، ومن  
الإشكالات العقلية المهمة في المناقشات أنه يجي يقدم مقدمة ثم يبيني عليها أشياء، تروح تنشغل أنت

بالتائج تنسى المقدمة، يصعب الرد، مثل الآن - الذي ذكرني به - الكلام أن الباء للملاصقة، وكيف؟ يشكل عليه، لو سلمنا بمعنى الملاصقة على ما كان في الذهن كان الإشكالات تصير قائمة ولا نستطيع حلها.

شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللهُ وتلميذه ابن القيم ومدرسة شيخ الإسلام جميعاً تميّز بأنه يغوص معهم في القواعد، شوف، يبدأ من النقطة التي بدأوا منها، إذا جابوا مقدمة من أول الطريق يمسك المقدمة وينسفها، خلاص، ما عاد يبقى شيء.

يصير ما بني على باطل فهو باطل، وهذه من المهمات لأهل العلم، من المهم أن تفهم الأساس، القول الأساس الذي بني عليه هذا القول، إذا عرفت الأسس التي بنيت عليها الأقول سواء الأقوال الحقة أو الأقوال الباطلة أمكنك تصور الحق من أساسه بحيث لو أتى واحد يشبه عليك ما تتزلزل عنه؛ لأنك فهمته من أوله، كذلك الأقوال الباطلة إذا فهمتها من أساسياتها استطعت أن ترد عليهم بنقض أساسياتهم، لأن نفس الأساس الذي بنوا عليه هذا باطل. نكتفي بهذا القدر. و صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.