

التعريف بالماتريديّة (تاريخاً ومنهجاً وعقيدةً)

إعداد

د / عواد محمود عواد سالم

مدرس العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة

١٤٣٦هـ - ٢٠١٥م

۱۳۷۴

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، سيدنا محمد بن عبد الله ، وعلى آله وصحبه والتابعين .
أما بعد :

فإن الماتريديّة من أهم وأعدل الفرق الكلامية ، ويطلق عليهم مع الأشعرية مصطلح أهل السنة ، وهم ضمن الكتيبة الدفاعية التي وقفت بالمرصاد لكل طاعن وناكب عن الصراط المستقيم لما كثرت البدع ، وفتحت أبواب الشبهات على مصراعيها ، فإذا تتبعنا سريعاً سير وتطور الفكر العقدي منذ عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وحتى ظهور الفرق الإسلامية وجدنا أن منهج القرآن الكريم في تقرير العقائد يجمع بين البساطة والشمول ، فالقرآن الكريم عرض أدلة العقائد بسهولة ويسر ، واعتمد منهجاً خاطب فيه الروح والعقل معاً ، وفي كل موطن يلفت الأنظار إلى ما في الكون من مظاهر الإبداع والإحكام في الخلق ، ويدعو إلى التأمل والاعتبار ، قال تعالى ﴿ فَأَعْتَبُوا يَتَأُولِي الْأَبْصَارِ ﴾ [سورة الحشر من الآية: ٢] ، وقال عز وجل ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ﴾ [سورة ق آية: ٣٨] ، وأكثر من آية في القرآن الكريم ذيلت بقوله تعالى (لقوم يعقلون) أو (لقوم يتفكرون) ، وهذه السهولة واليسر تناول القرآن كل قضايا العقيدة لم يغادر شيئاً من أصولها إلا أحصاها ، فجاء حديثه عن الله وصفاته وأسمائه وأفعاله ، كما تناول قضايا

النبوات ، وأمر بالإيمان بهم جميعاً ، وذكر دعوتهم وحالهم مع أقوامهم ، ثم أفاض في قضايا الغيبيات (السمعيات) وعُدَّ هو المصدر الأول لتلقى العلم بها .

وبالإضافة للجانب التقريري للعقائد في القرآن نجد جانباً آخر ، وهو جانب الدفاع والتصدي للمخالفين ، فقد ناقش القرآن الكريم الصابئة والدهرية والثنوية واليهود والنصارى وسائر المخالفين .^(١)

(١) الآيات التي تتحدث عن العقائد تقريراً ودفاعاً أكثر من أن تحصى ، فبالنسبة للجانب التقريري للعقائد في القرآن الكريم : نجد أن القرآن يقيم بناء العقائد بمنهج يتسم بالسهولة واليسر ، وذلك في آيات كثيرة ، وأول مطلوب اتجه إلي إثباته : إثبات أن للكون إلهاً خالقاً مبدعاً رداً علي الطبيعيين والدهريين ، قال تعالى ﴿ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [سورة البقرة آية: ٢١] ، وبعد ما أثبت القرآن الكريم وجود الصانع تناول مقصداً عقدياً لا يقل أهمية عن سابقه ، وهو إثبات أنه تعالى واحد لا شريك له ، قال تعالى ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ [سورة آل عمران آية: ٢] ، ثم تتوالى الآيات القرآنية المقررة للعقيدة بجوانبها المختلفة .

وقبل الجانب التقريري للعقائد في القرآن كان الجانب النقدي القائم على هدم العقائد الباطلة من باب تقديم التخلية على التحلية ، فقد تصدى القرآن الكريم للدهرية ، وأبطل مقاتلتهم في إنكار البعث ، وسفه عقولهم ، قال تعالى ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴾ [٧٨] قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقَدُونَ ﴿٨٠﴾ [سورة يس الآيات: ٧٨ ، ٧٩ ، ٨٠] ، كما ناقش المشركين على اختلاف طوائفهم ، وبين أن القول بالشرك يلزم عنه فساد العالم ، ومعنى الفساد هو عدم التكون والوجود أصلاً ، قال تعالى ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا

وعلى نفس هذا المنهج الواضح كانت السنة المطهرة ، فقد جاءت شارحة ومفسرة للقرآن الكريم من حيث بيان مجمله ، وتخصيص عامه ، و تقييد مطلقه ، وأحياناً تؤسس السنة المطهرة بعض الأحكام التفصيلية زيادةً على ما في القرآن الكريم .^(١)

وقد تلقى الصحابة الكرام هذا المنهج بالتسليم والقبول ، ولم يتوسعوا في الأدلة العقلية ، واقتصر دور العقل عندهم على تفهم النص والعمل في ظله ، كما كان لبعض أعلام الصحابة والتابعين دور في مناقشة المارقين ، فقد ناقش سيدنا علي بن أبي طالب الحرورية ، وكشف عن شبههم في مسألة التحكيم ، كما ناقشهم سيدنا عبد الله بن عباس ، وناقش سيدنا الحسن بن علي القدرية ، وكذا ناقشهم سيدنا عبد الله بن عمر ، وناظر سيدنا أبو موسى الأشعري من قال كيف يقدر الله على شيئاً ثم يعذبني عليه ؟ فقال له مجيباً : قدر حيث علم ، وعذب حيث لم يظلم ، والنماذج على ذلك كثيرة .^(٢)

يَصِفُونَ ﴿ سورة الأنبياء آية: ٢٢] ، وكذلك ناقش القرآن الكريم النصارى واليهود في نسبتهم الابن لله تعالى ، وجعل قولهم مضاهياً لقول الذين كفروا ، قال تعالى ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَتَلْتَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ [سورة التوبة آية: ٣٠] ، وعلى نفس المنهج يستطرد القرآن الكريم في مناقشة كل المخالفين ، ويبطل شبههم بالأدلة الدامغة .

(١) راجع السنة ومكانتها في التشريع د/ مصطفى السباعي ص ٤١١ وما بعدها ، ط دار الوراق ، المكتب الإسلامي ، بيروت ٢٠٠٠ .

(٢) راجع : إشارات المرام للبياضى الرومى الحنفى ص ٣٣ ، ط الحلبي ، وتقدمة الكوثرى لكتاب تبين كذب المفترى ص ١٨ . ط الأزهرية للتراث .

وقد ظل هذا المنهج الذى يغلب عليه الطابع النصى سائداً إلى أن تغيرت الأحوال السياسية والاجتماعية ، وتبعها تغير فكرى ومنهجى ، فلما دخل الناس فى دين الله أفواجاً ، وتعددت اللغات ، وظهرت العجمة على الألسنة ، كثرت الأسئلة من جانب والشبهات من جانب آخر ، ونتج عن ذلك خفة روح التهيب من بحث النص الدينى عامة بحثاً عقلياً ، فأقدم العلماء على بحث قضايا العقيدة خاصة بالعقل ، وتوسعوا فى استعمال الأدلة العقلية واستحداث المناهج القائمة على المقدمات الفلسفية والمنطقية ، وقد تمخض كل هذا عن ظهور الفرق الإسلامية على اختلاف توجهاتها^(١) :

- فعلى الصعيد السياسى ونتيجة للاختلاف حول الإمامة ظهر الشيعة والخوارج .

- وعلى الصعيد الفكرى والعقدى نشأت كافة الفرق التى ظهرت على الساحة ، فبسبب الاختلاف فى قضايا أفعال العباد نشأت فرق : الجبرية القائلين بأن أفعال العباد كلها بخلق الله تعالى ، وفى مقابلهم كان القدرية القائلين : لا قدر والأمرأف ، وحول قضية الإيمان وموقع العمل منه ظهر خلاف الخوارج والمرجئة والمعتزلة ، وأيضاً الاختلاف فى قضية الصفات أسفر عن ظهور عدة فرق :

- فرق بالغت فى المنزع المادى ، فأداهم إلى التشبيه والتجسيم سواء كان هذا صراحة كما هو حال المشبهة والمجسمة والحشوية ، أو تأويلاً كما هو حال الكرامية .

(١) راجع تاريخ المذاهب الإسلامية للإمام محمد أبو زهرة ص ١٣ ، ١٤ ، ط دار الفكر العربى .

- فرق بالغت جداً في المنزع التنزيهي، فأداهم هذا إلى نفي الصفات بردها إلى نفس الذات كما فعل المعتزلة، أو بردها إلى سلوب كما هو حال الفلاسفة .

وقد كان لكل هذه الفرق مقالات وآراء، وكثر بين أتباعها الأخذ والرد، وكانت للمعتزلة اليد الطولى في التصدي لشبهات كل المنحرفين على اختلاف انتماءاتهم، ولكن تعدت إليهم من المناظرين أمراض عقلية لا يستهان بها، هذا بجانب توغلهم وتوسعهم في استعمال المناهج العقلية .^(١)

وفي ظل هذا الجو المفعم بالمجادلات والمناظرات وقف أئمة أهل السنة وأنصار الشريعة - وعلى رأسهم الأئمة الأربعة وأتباعهم - في وجه كل خارج منحرف، ثم ظهرت طائفتان تحملان لواء السنة، وتبنيان الدفاع عن منهج السلف وشرحه بالأدلة العقلية، وهما الأشاعرة والماتريدية، وكلتاهما تعود في أصولها إلى إمام جليل :

أ - الأشاعرة : وإمامهم أبو الحسن الأشعري، الذي تعود أصول مقالاته إلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي .

ب - الماتريدية : وإمامهم أبو منصور الماتريدي الذي تعود أصول مقالاته إلى الإمام أبي حنيفة النعمان، يقول أبو اليسر البزدوي " ونحن نتبع أبا حنيفة، فإنه إمامنا وقدوتنا في الأصول والفروع " ^(٢)

وتعد الطائفتان معاً هما أصحاب المنهج الوسط، والذين وقفوا في وجه مبالغة المعتزلة ومن سار على نهجهم في الميل إلى المنهج العقلي من جانب، وتصدوا لإفراط الحشوية ومن تبعهم في المنهج النصي الظاهري من جانب

(١) راجع : مقدمة الإمام الكوثري لكتاب التبيين ص ٢١ .

(٢) أصول الدين لأبي اليسر البزدوي ص ١٦ ت/ هانز بيتر لينس، ط الأزهرية للتراث .

آخر، يقول الزبيدي: " وليعلم أن كلا من الإمامين أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي لم يبدعا رأياً ولم يشتقا مذهباً، وإنما هما مقرران لمذهب السلف مناضلان عما كان عليه أصحاب رسول الله، فصار المقتدي بهما يسمي أشعرياً وماتريدياً" (١).

وقد حظيت الأشاعرة وكل أئمتها بدراسات وافية، وكتب لهم ولمذهبهم الذيوع والانتشار، وأما الماتريدية فلم تنل القدر اللائق بهم كفرقة سنية لها دورها المؤثر في علم أصول الدين تقريراً ودفاعاً، وفي ظل عدم التركيز على الماتريدية تاريخاً ومنهجاً وأعلاماً يخطر بالبال عدة تساؤلات: من هم الماتريدية؟ وما هو منهجهم؟ ومن هم أعلام مذهبهم؟ وما هي أهم القضايا العقدية التي ميزت فكرهم العقدي؟

ومن خلال هذه الورقات المتواضعة أحاول جاهداً الجواب على هذه التساؤلات ملتزماً بالإيجاز والموضوعية، ومستعيناً بالله أولاً وقبل كل شيء، ثم بما تيسر لي من كتب الماتريدية، وبعض المراجع الحديثة التي كتبت عن الماتريدية، وقد رتبت هذا البحث على المقدمة السابقة وثلاثة مباحث وخاتمة كما يلي:

* المبحث الأول: الماتريدية نشأة وتطوراً

* المبحث الثاني: منهج الماتريدية

* المبحث الثالث: القضايا العقدية عند الماتريدية

* الخاتمة وفيها أهم النتائج.

والله ولي التوفيق

(١) إتحاف السادة المتقين للزبيدي ٢/ ٧ ط مؤسسة التاريخ العربي، بيروت ١٩٩٤.

المبحث الأول : الماثريديّة نشأة وتطوراً

أولاً : البيئة التاريخيّة لنشأة الماثريديّة :

تعود نسبة الماثريديّة إلى بلدة (ماتريد) أو (ماتريت) ، وهى من قرى سمرقند ، إحدى مدن دولة أوزبكستان حالياً ، وقد كانت هذه البلاد جزءاً من الاتحاد السوفيتى فى القرن الماضى ، إلا أن ظهرت كجمهوريات مستقلة باسم (جمهوريات آسيا الوسطى) وتتكون من خمس دول هى : (أوزبكستان ، كازاخستان ، وطاجيكستان ، وقرغيزستان ، وتركمينستان) ، وسمرقند وماجاورها كان يطلق عليها قديماً اسم بلاد ما وراء النهر ، وهو نهر جيحون قديماً (أمودريا حالياً) ، وعرفت بلاد ما وراء النهر فى وقت ما باسم إقليم التركستان ، وكانت تشمل عدة أقاليم منها : بخارى ، وأشروسنة ، والشاش (طشقند) ، وفرغانة ، ونسف ، وخوارزم ، وترمذ ، وغيرها .

وهذه البلاد من أكثر البلاد ثراءً وعلماً وقوة ، وقد وصف المقدسى هذا الأقليم قائلاً : " هو أجل الأقاليم ، وأكثرها أجلة وعلماء ، ومعدن الخير ، ومستقر العلم ، وركن الإسلام المحكم ، وحصنه الأعظم ، ملكه أجل الملوك ، وجنده خير الجنود ، قوم أولو بأس شديد ، واسم كبير ، ومال مديد ، وخيل ورَجَل ، وفتح ونصر " ^(١)

وهذه المنطقة دارت فيها أحداث تاريخية فى القرنين الثالث والرابع

(١) أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم للمقدسى المعروف بالبشارى ص ٢٦٠ ، ط الثالثة ، ١٩٩١ ، نشر مكتبة مدبولى بالقاهرة ، وراجع معجم البلدان لياقوت الحموى ٤٥ / ٥ ، ط دار صادر ، بيروت ، ١٩٧٧ ، وظهر الإسلام لأحمد أمين ٢١٣ ط مؤسسة هنداوى بالقاهرة ٢٠١٣ .

الهجريين كان لها أثرها الواضح على العلم والعلماء ، وفي مستهل تعرفنا على الماتريديّة ينبغي أن نمر مروراً سريعاً على البيئّة التاريخيّة والظروف المصاحبة لنشأة الماتريديّة ، فنقول :

- لقد خضعت بلاد ما وراء النهر لسلطان الدولة السامانية في القرنين الثالث والرابع الهجريين ، والأسرة السامانية تعود إلى أصول فارسية ، فهم من نسل بهران بن جور الفارسي ، وقد ترك سامان النحلة الزرادشتية ، واعتنق الإسلام في ولاية عبد الله القسريّ - والي هشام بن عبد الملك الأمويّ على خراسان - الذي أدنى إليه سامان وقربه ، وقد علا نجم بني سامان وشاركوا في حكم بعض البلاد لاسيما في عصر الخليفة المأمون العباسي ، فقد ولي أحمد بن أسد السامانيّ على سمرقند ، ونوح بن أسد على فرغانة ، ويحيى بن أسد على الشاش وأشروسنة ، وإلياس بن أسد على هراة .^(١)

ومن بين أبناء أحمد بن أسد ظهر إسماعيل ونصر ، فخلف إسماعيل أباه على سلطنة سمرقند ، وولي أخاه نصر على بخارى ، وبعد وفاة نصر آلت السلطنة إلى أخيه إسماعيل عام ٢٧٩ هـ ، وقد ظهرت الدولة السامانية في عهده دولة قوية مرهوبة الجانب ، فقد استطاع إخضاع إقليم ما وراء النهر لسلطانه ، واتخذ بخارى عاصمة لدولته ؛ ولذلك يعد المؤرخون إسماعيل هو المؤسس الحقيقي للدولة السامانية.^(٢)

(١) راجع تاريخ الإسلام السياسي د/ حسن إبراهيم /٣ / ٨٠ ، ط ١٤ دار الجيل ، بيروت

١٩٩٦

(٢) راجع تاريخ الشعوب الإسلامية ، كارل بروكلمان ، ص ٢٦٠ ، ترجمة : منير البعلبكي ، ونبية أمين فارس ، ط خامسة ، دار العلم للملايين ، بيروت ١٩٦٨ ، وتاريخ بخارى ص

ويذكر ابن الأثير أن آل سامان كانوا من أحسن الدول سيرة وعدلاً ، وكان السلطان إسماعيل حسن السيرة ، عادلاً في رعيته ، فيروى أنه كان له معلم يؤدب ولده ، فقال المعلم للولد : لا بارك الله فيك ولا فيمن ولدك ، فسمعه إسماعيل ، فدخل على المعلم ، وقال له : أيها المعلم إننا لم نذنب ذنباً لتسبنا ، فهلا عفيتنا من سبابك وخصصت المذنب بسبابك؟! فارتعد المعلم ، فأمنه إسماعيل ، وأمر له بصلة جزاء إخافته. ^(١)

ولعدالة إسماعيل وحب الرعية له استطاع أن يضم خراسان إلى ملكه ، وقسمها إلى أربعة أقسام ، وجعل لكل قسم عاصمة ، وهذه العواصم هي (نيسابور- مرو- هراة- بلخ) ، وكذلك كانت ما وراء النهر خمسة مناطق هي (خوارزم- الصغد- صغانيات- فرغانة- الشاش) ، ومن بين هذه البلاد تبرز سمرقند وبخارى اللتان كانتا مركز إشعاع حضارى علمي في هذه البلاد ، وبعد وفاة إسماعيل عام ٢٩٥ هـ مرت الدولة السامانية بفترات ضعف وقوة إلى أن زالت في نهاية القرن الرابع الهجري. ^(٢)

وقد تميزت الدولة السامانية بميزات توضع في ميزان فضلها منها :

١- الولاء لدولة الخلافة العباسية ، فلم تنابذها العداء كما فعلت الدولة الصفارية والدولة الطاهرية وغيرهما ، وبذلك استطاعت أن تكتسب نفوذاً إلى

٩٨ ، تأليف : أرميوس فامبري ، ترجمة : أحمد محمود الساداتي ، ط مكتبة نهضة الشرق ، القاهرة

(١) راجع : الكامل في التاريخ لابن الأثير ٦ / ٤٣٦ ، ط دار الكتب العلمية ، ط أولى ١٩٨٧ .

(٢) راجع الكامل في التاريخ ٨ / ٥ ، وتاريخ الإسلام السياسي ٣ / ٨٧ ، وتاريخ بخارى ص ١١١

جانب نفوذها .^(١)

٢- التمسك بالمذهب السنّي ، والذي عبر عنه خير تعبير في هذه البلاد المذهب الحنفيّ في الفروع الفقهيّة ، والمذهب الماتريديّ في أصول الدين الاعتقاديّة.

٣- الاستقرار السياسيّ وعدالة ملوكهم مما أدّى إلى عموم الرخاء في عهدهم ، وانعكس هذا على الرعيّة حتى قيل في وصف أهل هذه البلاد : إنهم من أشدّ الناس تمسكاً بالحق ، وهم من أعلم الناس بالخير والشر ، وشهد بهذه الحقيقة كل من زار بلادهم .^(٢)

٤- الاهتمام بالعلم وتقدير العلماء ، وكان هذا هو الشريعة المتبعة لدى ملوك آل سامان ، وبلغ من إجلالهم للعلماء أنهم منعوا أهل العلم من تقبيل الأرض بين أيدي السلاطين ، بل كان السلاطين يخضعون للعلماء ، كما كانت لسلاطين بني سامان اليد الطولى في جمع الكتب وتصنيف المكتبات .^(٣) وبعد هذه التقدمة التاريخيّة الموجزة جداً لبيئة الماتريديّة التاريخيّة نقرب أكثر - فيما يلي - من طائفة الماتريديّة لتعرف عليها وعلى من تنسب إليه ، وعلى أهمّ أعلامها .

(١) راجع : تاريخ الدولة العباسية د/ محمد سهيل طقوش ص ١٩٢ ، ط سابعة ، دار النفائس ، بيروت ٢٠٠٩ .

(٢) راجع أحسن التقاسيم ٢٦٠

(٣) راجع مقدمة د/ مجديّ باسلوم لكتاب تأويلات أهل السنة لأبني منصور ص ٤٢ ، ط أولى ، بيروت ٢٠٠٥ ، و الفرق الإسلاميّة وأصولها الإيمانية د/ عبد الفتاح احمد فؤاد ص ٢٢٦ ط / دار الدعوة بالإسكندرية ، والماتريديّة دراسة وتقويمًا د/ أحمد الحربيّ ص ٨٨ ، ط ١ ، ط الرياض .

ثانياً : التعريف بالماتريديّ والماتريديّة :

تنسب الماتريديّة إلى الإمام أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريديّ الملقب بإمام الهدى^(١)، الذي عاش حياته كاملة في ظل الدولة السامانية، ينعم بما نعمت به هذه الدولة من رخاء اقتصادي واستقرار سياسي وتقدم علمي، ولد أبو منصور ببلدة ماتريد، وهي من قرى سمرقند، وهذه المناطق لقربها من بلاد فارس انتشرت فيها الثقافات الفارسية القديمة بما فيها من نزوع إلى المذهب الثنوي، وإثبات الاثنين الأزليين، وفي مواجهته هب العلماء للتصدّي لهذا التيار الشركي، وبجانب هذه المواجهات العقديّة ازدحمت هذه البلاد بالمجادلات في الفقه وأصوله، فقد كانت تجري المناظرات الفقهية بين الحنفية والشافعية، وكانت المآتم تحيا بالمناظرات.^(٢)

= مولده : في هذه البيئة ولد الإمام أبو منصور الماتريديّ، وأما عن تاريخ مولده فلم يعرف تحديداً، وكلها اجتهادات، وتواريخ تقريبية لا تحديدية، ومن هذه الاجتهادات :

- أن مولده في منتصف القرن الثالث الهجري من غير تحديد لعام بعينه ؛

(١) ترجم للماتريديّ أكثر من كتب في طبقات الحنفية، ولكنها كلها تراجم موجزة لا تعطينا صورة واضحة عن نشأة الرجل وحياته، وممن ترجم له : عبد القادر بن محمد القرشي المتوفى سنة ٧٧٥ هـ في كتابه الجواهر المضية ٣ / ٣٦٠، ط ثانية، ١٩٩٣ دار هجر، الرياض، وزين الدين بن قطلوبغا المتوفى ٨٧٩ هـ في كتابه تاج التراجم ص ٢٤٩، ط أولى دار القلم، بيروت، ١٩٩٢، وأبو الحسنات اللكنوي في كتابه الفوائد البهية ص ١٩٥، ط دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، بدون، وترجم له الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٢ / ٥، والكفوي في كتائب أعلام الأخيار لوحة ١٨٠، مخطوط بدار الكتب.

(٢) راجع : تاريخ المذاهب الإسلامية ١٦٤، ط دار الفكر العربي .

لأنه تتلمذ في الكلام والفقہ للإمام نصير بن يحيى البلخي المتوفى سنة ٢٦٨هـ.^(١)

- ويرجح بعض الباحثين أنه ولد قريباً من سنة ٢٣٨ هـ؛ لأن شيخه محمد بن مقاتل الرازي توفي سنة ٢٤٨ هـ^(٢)، فيلزم أن يكون الماتريدي مولوداً قبله بعشر سنوات على الأقل، وهو السن الذي تسمح له بالتلمذة، وهذا الرأي مردود؛ لأن محمد بن مقاتل لم يثبت يقيناً كونه شيخاً للماتريدي.^(٣)

- ويرى آخرون أنه ولد قريباً من سنة ٢٥٨ هـ، استناداً إلى أن وفاة أستاذه البلخي كانت سنة ٢٦٨ هـ، وبما أنه تتلمذ عليه، فلا بد أن يكون قد أخذ عنه في عمر يسمح له بالتلقيّ كعشر سنوات أو أقل أو أكثر قليلاً، فيكون تاريخ مولده حول عام ٢٥٨ هـ.

وكل ما ذكر مجرد احتمالات لا تستند إلى دليل يقيني، فالأولى الإمساك عن تعيين العام تحديداً، ولنقل إنه ولد في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري من غير تحديد.^(٤)

= أما عن أسرته ونشأته: فكما أحاط الغموض بتاريخ مولده كذلك أحاط ببيان نسبه وأسرته، فالمراجع لا تمدنا بما يشفي الغليل عن نشأته، والمعلومات المتوفرة عن أسرة الماتريدي شحيحة جداً، وما في المراجع التي

(١) راجع الجواهر المضوية ٣/ ٥٤٦، وكتائب أعلام الأخيار لوحة ١٦٤.

(٢) راجع: الجواهر المضوية ٣/ ٣٧٢، وكتائب أعلام الأخيار لوحة ١٥٨.

(٣) راجع: عداء الماتريديّة للعقيدة السلفية للشمس السلفي الأفغاني ١/ ٢٣٧، ط ثانية، مكتبة الصديق، الطائف، المملكة العربية السعودية، ١٩٩٨.

(٤) راجع: تاريخ المذاهب الإسلامية ١٦٤.

ترجمت له مجرد إشارات موجزة لا تكاد تبين عن شئ مميز في حياة الرجل ، وأهم ما في نسبه ما ذكره البياضى الحنفى في إشارات المرام من أنه يرجع في نسبه إلى الأنصار ، فذكر أن اسمه : أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدى الأنصارى ، وأصل هذه النسبة ما ذكره المؤرخون من أنه يرجع في نسبه إلى الصحابى أبى أيوب الأنصارى الذى نزل الرسول - صلى الله عليه وسلم - عنده لما قدم المدينة مهاجراً من مكة.^(١)

= أما عن ثقافته وشيوخه : فأبو منصور حنفى المذهب فى الفروع ، وهو الذى نشر علم العقيدة فى الفقه الحنفى ، فقد روى كتب أبى حنيفة العقديّة ، وقد أثبت البياضى الحنفى سند روايته لهذه الكتب ، فذكر أنه رواها عن الإمام أبى بكر أحمد بن إسحاق الجوزجاني ، وأبى نصر أحمد بن العياضى عن أبى سليمان موسى الجوزجاني عن الإمامين أبى يوسف ومحمد بن الحسين الشيبانى عن أبى حنيفة .^(٢)

ومن خلال هذا السند يمكننا أن نعرف شيخين من شيوخ الماتريدى المباشرين وهما :

١- أحمد بن العباس بن الحسين أبو نصر العياضى السمرقندى ، كان من أهل العلم والجهاد ، وولده أبو محمد وأبو أحمد من أئمة الفقه الحنفى ، أسره الكفار ، وقتل صبراً أيام أحمد بن نصر السامانى ، ويروى أنه لما توفى

(١) راجع إشارات المرام ص ٢٣ ، ومقدمة الدكتور فتح الله خليف لكتاب التوحيد ص ٢

، ط دار الجامعات المصرية .

(٢) راجع : إشارات المرام ٢٣.

شهيداً خلف أربعين من تلامذته كلهم أقران الماتريدى .^(١)
٢- أبو بكر أحمد بن إسحاق الجوزجاني ، ولم يرد عنه في طبقات الحنفية
غير اسمه ، وأنه تلميذ أبي سليمان موسى الجوزجاني ، وشيخ أبي نصر
العياضى .^(٢)

٣- ومن شيوخه كذلك : نصير بن يحيى البلخى المتوفى سنة ٢٦٨ هـ ،
ولم يرد عنه في طبقات الحنفية أكثر من اسمه تاريخ وفاته ، وأنه اجتمع مع
الإمام أحمد بن حنبل ، وبحث معه في مسألة الرأى في مذهب أبي حنيفة .^(٣)
وبرواية أبي منصور لكتب أبي حنيفة العقدية بسنده المتصل عنه أخذت
هذه الكتب شكلاً آخر على يديه ، فحرر مسائلها ، وتوسع في ذكر الأدلة ،
وتحولت هذه الكتب من مجرد تعليقات موجزة يتناقلها الحنفية إلى علم كلام
حنفى له طابعه الخاص ، يوافق في أصوله علم الكلام الشافعى الذى حققه
أصوله الإمام أبو الحسن الأشعري .^(٤)

فقد حقق الماتريدى تلك الأصول المروية عن أبي حنيفة في كتبه بقواطع
الأدلة ، وأتقن التفاريع بلوامع البراهين اليقينية ، فكان هو متكلم مدرسة أبي
حنيفة ، ورئيس أهل السنة والجماعة في بلاد ما وراء النهر بلا منازع ، وأصبح
المذهب الكلامى الحنفى ينسب إليه ، واقتصر إطلاق اسم الحنفية على

(١) راجع : الجواهر المضوية ١ / ١٧٧ ، والطبقات السنينة لعبد القادر التميمى الدارى ١ /

٤١٨ ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، ١٩٧٠ ، والفوائد البهية ٢٣

(٢) راجع الجواهر المضوية ١ / ١٤٥ ، والطبقات السنينة ١ / ٣١٩

(٣) راجع الجواهر المضوية ٣ / ٥٤٦ ، وكتائب أعلام الأخيار لوحة ١٦٤ .

وانظر بحثه مع الإمام أحمد من الجواهر المضوية ٣ / ٣٢٦

(٤) راجع : مقدمة كتاب التوحيد ص ٥

متبعي أبي حنيفة في الفروع .^(١)

وتدور مسائل الكلام عنده حول ما كان يدور في الساحة الكلامية من مسائل الصفات الإلهية وعلاقتها بالذات ، والمعرفة والنظر ، والأسماء والأحكام ، والتحسين والتقييح وهل هما عقليان أم شرعيان وغيرها.^(٢)

= تلامذته : للماتريدي عدة تلاميذ أخذوا عنه الفقه والكلام ، أشهرهم :

١- أبو أحمد العياض ، وهو ابن أبي نصر العياض شيخ الماتريدي ، فقد كان زميلاً للماتريدي في حلقة والده ، وقد تخرج على يد الماتريدي بعد وفاة والده ، ويذكر مؤرخو الحنفية أن أحمد العياض بلغ شأنًا عظيمًا في العلم والعمل ، حتى ادعى أبو حفص البخاري أن الدليل على صحة مذهب أبي حنيفة أن أبا أحمد العياض يعتقد مذهبه ، وهو ما كان يعتقد باطلاً ، وروى عن الشيخ أبي القاسم الحكيم السمرقندي أنه قال : ما خرج من خراسان ولا من ما وراء النهر منذ مائة سنة مثله علماً وفقهاً ولساناً وبياناً ونزاهة وعفة وتقوى ، قيل له : يرحمك الله ، ومن كان يضاهيه قبل هذه المائة ، فجعل يذكر طبقات العلماء والفقهاء والبلغاء والفصحاء بها إلى يومه ، فلم يجد في كافتهم ممن يقرن به فيماثله أو يقاس به فيعادل .^(٣)

٢ - القاضي أبو القاسم الحكيم السمرقندي ، أخذ الفقه والكلام عن

(١) السابق ص ٥ ، وإشارات المرام ص ٢٣

(٢) راجع : العقيدة الإسلامية - أصولها ، تأويلاًتها د/ محمد عبد الستار نصار ص ٣٢٠ ، ط ثانية ، ١٩٨٩ ، دار الطباعة المحمدية بالقاهرة .

(٣) راجع : تبصرة الادلة ١/ ٥٥٤ ، طبعة أولى ، ٢٠١١ ، ط الأزهرية للتراث ، والجواهر المضوية ٤/ ١٠ راجع : الجواهر المضوية في طبقات الحنفية ١/ ٣٧١ ، والطبقات السنوية

الماتريدي مباشرة ، وولى القضاء بسمرقند ، وحمدت سيرته ، ولقب بالحكيم لدقة كلماته ومواعظه ، انتشر ذكره بين الماتريدية ، وتوفي سنة ٣٤٢ هـ ، من كتبه : السواد الأعظم على مذهب أبى حنيفة ، ورسالة فى بيان أن الإيمان جزء من العمل .^(١)

٣- عبد الكريم بن موسى البزدوى : وهو جد فخر الإسلام البزدوى صاحب كتاب كنز الوصول إلى علم الأصول (فى أصول الفقه) ، وهو المعروف بأصول البزدوى ، وهو جد صدر الإسلام أبى اليسر البزدوى ، وهو من رجال الماتريدية المعدودين ، وله كتاب أصول الدين .^(٢) ويلاحظ أن معظم أتباع الماتريدى تعمقوا أكثر فى الجانب الفقهي ، بينما لم ينل الجانب الكلامي نفس القدر من الاهتمام ، فلم يعمقوا آراء أستاذهم ، واكتفوا بما سطره ، وكان جهدهم فى العقائد مجرد تعليقات مقتضبة أو قضايا مفردة ، ويعود ذلك إلى سببين :-

١- أنهم رأوا فى جهود وكتب الماتريدي العقدية الكفاية

٢- قلة المناظرات العقدية بينهم وبين مخالفيهم .^(٣)

ويمكن أن يضاف سبب آخر وهو : دخول كثير من أهل الديانات الأخرى فى الإسلام ، فكان جهد هؤلاء الأئمة متجهاً لتعليم الناس أصول

(١) راجع : الجواهر المضوية فى طبقات الحنفية ١ / ٣٧١ ، والطبقات السنية ٢ / ١٥٨

(٢) راجع : الجواهر المضوية ٢ / ٤٥٨ ، والطبقات السنية ٤ / ٣٧٨ والفوائد البهية ص ١٠١ ، وقد نشر كتابه فى أصول الدين بتحقيق : هانز بيتر لينس ، وطبع مؤخراً بالمكتبة الأزهرية للتراث .

(٣) راجع : الفرق الكلامية الإسلامية مدخل ودراسة د / على عبد الفتاح المغربى ص ٣٣٠ مكتبة وهبة ط ثانية ١٩٩٥ .

العبادات وكيفياتها ، فانصرفوا عن التوسع في الكلام ، وكرسوا جهدهم لدراسة وتصنيف فروع الفقه الحنفى .

= مؤلفاته : بجانب تلاميذ الماتريدى خلف ثروة ذاخرة من الكتب النافعة معظمها مفقود ، وما بقى منها يدل على مكانته العلمية العالية ، ومن أهم كتبه الباقية :

١- كتاب التوحيد الذى حققه الدكتور / فتح الله خليف ، والكتاب مطبوع ، وهو أهم كتب الماتريدى على الاطلاق ، ومن أهم مصادر علم الكلام الماتريدى ، ويتسم الكتاب في بعض مواضعه بالصعوبة والتعقيد ، حتى إن أئمة الماتريدية أنفسهم يعترفون بذلك ويشهدون أن في كتاب التوحيد بعض انغلاق وتطويل ، وفي ترتيبه نوع تعسير.^(١)

٢- كتاب (تأويلات أهل السنة) ، وقد طبع هذا الكتاب مراراً ، وطبعته الأولى هي طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بتحقيق : إبراهيم عوضين ، وقد طبع طبعة أخرى بدمشق ، كما طبع ببيروت ، وهذا الكتاب أسهل وأيسر كثيراً من كتاب التوحيد .

ومن كتبه المفقودة التى لا تعدو كونها عناوين في كتب التراجم : كتاب رد أوائل الأدلة للكعبى - رد الأصول الخمسة - رد وعيد الفساق للكعبى - رد تهذيب الجدل للكعبى - بيان وهم المعتزلة - رد كتاب الإمامة - الرد على القرامطة .^(٢)

وبالرغم من أن هذه الكتب مفقودة إلا أنها تدل على أن الماتريدى كرس

(١) راجع أصول الدين لأبى اليسر البزدوى ص ١٤ .

(٢) راجع : الفرق الإسلامية وأصولها الإيمانية ٢٢٧

حياته للدفاع عن العقيدة والرد على المنحرفين عن السنة ، كما تدل على سعة معارفه وتنوع ثقافته ، وكذلك تدل على معاشة الماتريدى لظروف عصره ، فلو تأملنا في هذه العناوين لوجدنا أن معظمها في الرد على المعتزلة ، وبخاصة الكعبى الذى وصفه أصحابه بأنه أعلم أهل الأرض ، وهو معاصر للماتريدى ، وبجانب ما جرى بين الماتريدى والمعتزلة من مناظرات وقفت كتب الماتريدى لتتناول مقالاتهم بالنقد ، وكذلك نلاحظ من خلال عناوين مصنفاته أنه كان من المساهمين في مقاومة المد الشيعى في عصره من خلال ما صنفه في الرد على القرامطة والروافض .^(١)

= وفاته : وقع في وفاته خلاف هين ، والأرجح أن الماتريدى توفى سنة ٣٣٣هـ على ما ذكره معظم من ترجم له ، وقيل : توفى سنة ٣٣٢هـ ، وقيل أيضاً : توفى سنة ٣٣٦هـ ، والأمر في ذلك قريب .^(٢)

وبعد : فمن خلال الشذرات السابقة التى جادت بها كتب التراجم عن سيرة الماتريدى وبخاصة طبقات الحنفية تستوقفنا ملاحظة واضحة سجلها كل من كتب عن الماتريدية وهى : ندرة المعلومات التاريخية عن الماتريدية و أعلامها ، بل إن مؤسس الماتريدية نفسه وشيخهم المقدم لم يحظ بالاهتمام اللائق به وبطائفته إذا ما قورن بالأشعرى وأصحابه ، ويعبر هذا المنهج عن اتجاه عام لدى الحنفية ، فلم يهتموا كثيراً بالتوسع في الترجمة لشيخهم ، فمن يقارن بين طبقات الشافعية وطبقات الحنفية يجد الفرق بينهما كبيراً ، فبينما نرى في كتب الأحناف الاختصار البالغ في ترجمة الشيوخ ، حتى إنهم

(١) راجع : مقدمة كتاب التوحيد ص ٧

(٢) راجع أبو منصور الماتريدى وآراؤه العقدية د/ بلقاسم الغالى ص ٥٠ ، ط الثالثة ،

١٩٨٩ ، دار التركى للنشر ، تونس .

يقتصرون أحياناً على ذكر الاسم ، نجد في طبقات الشافعية عكس ذلك تماماً ، فالتاج السبكي - مثلاً - في ترجمته لشيوخ الشافعية يتوسع ولا يقتصر على مجرد الترجمة التاريخية ، بل ينقل كثيراً من الفوائد والنكت العلمية عن من يترجم له ، بل ربما ذكر بعض كتبه الموجزة ورسائله المهمة في الترجمة ، كما فعل في ترجمة ابن جهبل الكلابي ، فقد ذكر في ضمن ترجمته رسالته في نفى الجهة والرد على ابن تيمية .^(١)

أقول : هذا الاختصار في ترجمة الماتريدي عند أصحاب مذهبه لم يكن بقصد منهم ، وإنما يعبر عن اتجاه عام لدى مصنفى طبقات الأحناف ، ومن ناحية أخرى أهمل علماء الفرق والمقالات ذكر الماتريدي وأصحابه ، والمطالع لكتب الملل والنحل لا يجد ذكراً للماتريدي أو فرقته ، فقد أهمل ذكره معاصره أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين ، وكذا البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق ، والشهرستاني في الملل والنحل ، والإسفراييني في التبصير في الدين ، وفخر الدين الرازي في اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ، وأهمله كذلك ابن حزم في كتابه الفصل ، وإذا انتقلنا إلى كتب تراجم الرجال وجدنا أن الحال لم يختلف كثيراً ، فإهمال الذكر الذي لاحظناه في كتب الفرق والمقالات نلاحظه في كتب التراجم والأعلام ، فلم يذكر الماتريدي أو أصحابه في كتبهم إلا نادراً ، وكلها شذرات لا تسمن ولا تغنى من جوع .

وبذلك أصبح المصدر الوحيد للعلم بترجمة شيوخ الماتريدية هو كتب طبقات الحنفية ، وهذه الكتب غلب عليها طابع الاختصار ، فقد جاءت

(١) راجع : الطبقات الكبرى لابن السبكي ٩ / ٣٥ ، ط عيسى الحلبي .

ترجمة شيخ مذهبهم في العقيدة في سطور موجزة جداً كما في كتاب الجواهر المضيئة للقرشي ، والفوائد البهية للكنوي ، والطبقات السنية للداري ، وتاج التراجم لابن قطلوبغا الحنفي .^(١)

يقول الدكتور فتح الله خليف : " ومن الغريب أن يشارك أصحابه أنفسهم - بدون قصد منهم - في إزكاء هذا الميل ، فالأحناف مروا سريعاً على صاحبهم حتى لا يكاد يظفر الباحث في هذه المصادر إلا بشذرات قصيرة عن حياة الماتريدي ، ولو قارنا ما كتبه الشافعية في طبقاتهم عن الأشعرى بهذه الشذرات القصيرة لأدركنا على الفور مدى عناية الشافعية بإمامهم ومقدار تقصير الأحناف في حق شيخهم " ^(٢)

وقد انعكس هذا الإهمال على المذهب بأكمله ، فقد عانى من عدم اهتمام مؤرخي الفرق والمقالات بالترجمة للماتريدية كما أوضحنا ، وترجع أسباب هذا الإهمال إلى ما يلي :

أ- بُعد الماتريدية عن بغداد عاصمة دولة الخلافة في وقتهم ، وعدم انتقال علمائهم إلى خارج إقليم ما وراء النهر .

ب- عدم مساندة القوى السياسية لهم بعكس الفرق الأخرى ، فالمعتزلة دعمهم خلفاء بنى العباس ، والأشاعرة دعمتهم كثير من القوى السياسية ، فقد دعمهم الأيوبيون والسلاجقة والدولة الغزنوية ودولة المماليك .

- أما الماتريدية فلم يحظوا في عصورهم الأولى بدعم القوى السياسية ، لكن مؤخراً دعمتهم الدولة العثمانية الحنفية دعماً قوياً .

(١) راجع : الفرق الإسلامية وأصولها الإيمانية ص ٢٢٣

(٢) مقدمة كتاب التوحيد د/ فتح الله خليف ص ٩

ج - تأخر عهد التأليف في طبقات الحنفية ؛ إذ إن أول كتاب عن طبقات الحنفية هو كتاب (الجواهر المضية) لعبد القادر القرشي المتوفى سنة ٧٧٥ هـ .

د - وهناك سبب آخر يذكره الدكتور عبد الفتاح فؤاد ، وهو أن الماتريدية من أصحاب المذاهب التلفية التي ليس لها من القضايا ما يميزها ، بل هي عبارة عن خليط من مبادئ أشعرية واعتزالية ، والتاريخ لا يفسح مجالاً لأصحاب المذاهب التلفية ، فلو التزم الماتريدى مذهباً معيناً لذكره من التزم مذهبهم في طبقات علمائهم .^(١)

وهذا السبب في نظري ليس وجيهاً ، فالماتريدية لم يكن مذهبهم تلفية ، وإنما كان مذهباً وسطاً بين الأشاعرة والمعتزلة ، وله منهج يميزه ، وعندهم من القضايا العقدية ما يعرفون به كقضية التكوين وامتناع الاستثناء في الإيمان وغيرها مما سيأتى ذكره .

ويمكن أن نضيف إلى ما سبق من أسباب ما يلي :

١ - لما كان الأشاعرة والماتريدية شبه متفقان تماماً استغنى بذكر أحدهما عن الأخرى ، وكثيراً ما يذكر الأشاعرة ويدخل الماتريدية في عدادهم .

٢ - قلة الجدل والاختلاف بين أئمة الماتريدية إذا ما قورن بالأشعرية ، فقد كثر بينهم الجدل ؛ لأن الأشعري لم تخل آراؤه من مأخذ تعود إلى ابتعاده عن النقل مرة وعن العقل مرة أخرى ، وليس أدل على ذلك من قضية الكسب الأشعري التي تعد أصعب ما عند الأشاعرة ، ولم يقع مثل ذلك في كلام أبى

(١) راجع : الفرق الإسلامية وأصولها الإيمانية د/ عبد الفتاح فؤاد ص ٢٢٤

منصور الماتريدي - إلا قليلاً - لتغلب مذهب أهل السنة على أصناف المبتدعة تماماً في بيئته التي نشأ فيها ، فلم تظهر مشاغباتهم معه ، وتمكن من الجري على الاعتدال التام والتوازن بين العقل والنقل ، ومع قلة الاختلاف يقل الحظ من الشهرة والانتشار .^(١)

بين الأشعرية والماتريدية :

الأشاعرة والماتريدية يشكلان معاً مذهب أهل السنة والجماعة ، ورئيسا الطائفتين يتشابهان في المنهج وفي جملة المذهب إلا في فروع جزئية ، يقول طاش كبرى زادة " ثم اعلم أن رئيس أهل السنة والجماعة في علم الكلام رجلان : أحدهما : حنفى والآخر شافعى ، أما الحنفى فهو أبو منصور محمد بن محمود الماتريدي إمام الهدى ، وأما الآخر الشافعى فهو شيخ السنة ، وإمام المتكلمين ، وناصر سنة سيد المرسلين ، والساعى في حفظ عقائد المسلمين أبو الحسن الأشعرى البصرى " ^(٢)

ويقول أبو اليسر البزدوى الماتريدي بعد بيان وجوه وسطية الماتريدية " إن مذهبنا هو المذهب الوسط ليس بيننا وبين الأشعرى وأصحابه خلاف إلا في مسائل معدودة " ^(٣)

ومع هذا نلاحظ في كافة المراجع ميلاً إلى تقديم الأشعرى على الماتريدي ، والاهتمام به في كتب التراجم وإهمال واضح للماتريدي بالرغم

(١) راجع : مقدمة الكوثري لكتاب تبين كذب المفترى ص ٢٧

(٢) مفتاح السعادة ومصباح السيادة ٢ / ١٣٢ ط دار الكتب العلمية ، بيروت ، وراجع إتحاف السادة المتقين ٢ / ٦ ط مؤسسة التاريخ العربى ، بيروت .

(٣) أصول الدين لأبى اليسر البزدوى ٢٥٠ .

من أن الماتريدي كان أسبق في نصر مذهب أهل السنة من الأشعرى ، كما أنه نشأ على السنة ومات عليها بخلاف الأشعرى الذى أمضى من عمره أربعين عاماً على الاعتزال .^(١)

ومن جانب آخر : هناك مسائل اختلف فيها بين المدرستين ، وقد اهتم العلماء بالتصنيف فى هذه المسائل تصانيف مستقلة : كالإمام السبكى الذى صنف القصيدة النونية ، وقد شرحها تلميذه أبو الطيب الشيرازى ، وقد عد السبكى هذه المسائل ثلاث عشرة مسألة منها ست الخلاف فيها معنوى ، والباقى الخلاف فيها لفظى .^(٢)

وأيضاً صنف شيخ زادة كتابه نظم الفرائد وجمع الفوائد ، وحصر المسائل بينهما فى أربعين مسألة ، وصنف أبو عذبة كتابه الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية ، وحصر فيه المسائل فى ثلاث عشرة مسألة ، كذلك صنف العلامة شمس الدين أحمد بن سليمان المعروف بابن كمال باشا كتابه مسائل الاختلاف بين الأشاعرة والماتريدية ، وحصرها فى إحدى عشرة مسألة .^(٣)

ومن المصنفين من كتب فى مسألة بعينها كالشيخ خالد بن أحمد النقشبندى المتوفى سنة ١٢٤٢ هـ الذى صنف رسالة (العقد الجوهري فى الفرق بين الماتريدي والأشعري) ، وخص فى هذه الرسالة قضية الكسب بين

(١) راجع : مقدمة كتاب التوحيد ص ٨

(٢) راجع : الطبقات ٣ / ٣٧٨ ، وقد ذكر السبكى قصيدته النونية فى طبقاته ، وشرح

الشيرازى لنونية السبكى مخطوط بدار الكتب برقم ١٩١٦ علم كلام .

(٣) راجع : حقيقة الخلاف بين المتكلمين د / على عبد الفتاح المغربى ص ٨٥ ، مكتبة

وهبة.

- المراحل والأدوار التي مرت بها الماتريدية :

مرت العقيدة الماتريدية بمراحل وأدوار ، وكان لكل مرحلة رجالها وأعلامها :

١- مرحلة التأسيس : وهى التى كان رأسها مؤسس المذهب أبو منصور الماتريدى ، وقد اتسمت هذه المرحلة بكثرة المناظرات مع المخالفين ، وتشغل هذه المرحلة مدة حياة الماتريدى من منتصف القرن الثالث الهجرى وحتى وفاته عام ٣٣٣ هـ .

٢- مرحلة التكوين : وتشغل هذه المرحلة ما بين عام ٣٣٣ هـ إلى عام ٥٠٠ هـ ، وهى مرحلة تلامذة الماتريدى المباشرين ، ومن أشهر رجال هذه المرحلة :

أبو أحمد العياضى - الحكيم السمرقندى - عبد الكريم البزدوى ، وقد تقدم ترجمة هؤلاء الأعلام فى الكلام عن تلاميذ أبى منصور الماتريدى ، ومن أعلام هذه المرحلة كذلك :

أ - أبو اليسر البزدوى (٤٢١ - ٤٩٣ هـ) : هو محمد بن محمد بن عبد الكريم البزدوى النسفى نسبة إلى بزدوة^(٢) ، وهو حفيد عبد الكريم البزدوى تلميذ أبى منصور الماتريدى ، ولقد تتلمذ الرجل على مشايخ عصره ، وعلى

(١) وهو مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ٣٢٥ (علم كلام / طلعت)

(٢) بزدوة (بالفتح ثم السكون وفتح الدال المهملة) ، وهى قلعة حصينة قريبة من نسف .
راجع : معجم البلدان لياقوت الحموى ١ / ٤٠٩ ، وراجع فى ترجمة أبى اليسر : الفوائد البهية ١٨٨ .

مؤلفات أبي منصور شيخ المذهب ، وللبزدوى كتاب مطبوع ، وهو أصول الدين لأبي اليسر البزدوى .^(١)

وقد غلب على مرحلة التكوين الطابع الفقهي ، فقد اهتم علماء هذه المرحلة بتراث الماتريدى الفقهي باعتباره من نقلة فقه أبي حنيفة ، وكان حديثهم عن قضايا الكلام بإيجاز ، ولذا كانت مؤلفاتهم الكلامية قليلة جداً إذا ما قورنت بإنتاجهم الفقهي .

٣- مرحلة النضج : وتتميز هذه المرحلة بكثرة التأليف والتصنيف في باب العقائد ، وكانت هذه المرحلة هي مرحلة التأصيل للعقيدة الماتريدية ، والتوسع في دراسة قضاياها ، والكتابة فيها بشكل تخصصي دقيق ، فظهرت المصنفات الكبيرة التي تعد موسوعات كلامية ماتريدية من أمثال كتاب تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي .

- ومن أهم رجال هذه المرحلة :

أ- ميمون بن محمد بن مكحول أبو المعين النسفي المولود سنة ٤١٨ هـ أو ٤٣٨ هـ ، وكلها - كالعادة عند التعرض لمشايخ الماتريدية - تواريخ تقريبية ، وينسب النسفي إلى مدينة نسف - بفتح النون والسين ثم فاء - وهي واقعة بين نهر جيحون وسمرقند ، وهي على مدرج بخارى وبلخ وبينها وبين نهر جيحون مفازة لاجبل فيها ، ولها نهر واحد يجرى في وسط المدينة .^(٢)

(١) وهذا الكتاب طبع بتحقيق المستشرق (هانز بيتر لينس) ، وطبعته المكتبة الأزهرية للتراث مؤخراً بنفس التحقيق وتعليق أحمد حجازي السقا ، وهذا الكتاب تلخيص لعقيدة الماتريدية .

(٢) راجع : معجم البلدان لياقوت الحموي ٥ / ٢٨٥ ، ونسف الآن تسمى (قرش) ، وهي تابعة لبخارى إحدى مدن جمهورية أوزبكستان .

ينسب النسفى إلى أسرة كلها من العلماء ، فقد تلقى العلم عن آبائه وأجداده ، والذين يتصلون في سندهم بشيخ المذهب في الأصول أبى منصور الماتريدى ، وبشيخه في الفروع أبى حنيفة ، ويعد أبو المعين الرجل الثانى في الماتريدية بعد شيخ المذهب أبى منصور ، ومكانة الرجل بين الماتريدية توازى مكانة الباقلانى والغزالى والجوينى بين الأشاعرة ، وإليه يرجع الفضل في شرح العقيدة الماتريدية والكتابة فيها بتوسع وعمق ، ومؤلفاته تعد المرجع الأول للفكر الماتريدى .^(١)

وقد شاء الله أن تبقى معظم مؤلفاته العقدية ، ومعظمها مطبوع ، ومنها :

- ١- تبصرة الأدلة : وقد طبع الكتاب في جزئين بالقاهرة بتحقيق أستاذنا الدكتور / السيد محمد الأنور حامد عيسى ، ط المكتبة الأزهرية للتراث .
- ٢- التمهيد لقواعد التوحيد : وقد طبع الكتاب بتحقيق الأستاذ الدكتور / حبيب الله حسن أحمد ، ط الأنوار المحمدية .
- ٣- بحر الكلام وهو كتاب موجز ، وقد طبع الكتاب طبعات عديدة ، وهذا الكتاب عبارة عن تلخيص وعناوين للقضايا الكلامية ، وقد شرح هذا الكتاب (بدر الدين ابن بقيرة) في كتابه (غاية المرام في شرح بحر الكلام) .^(٢)
- ٤- تصيد القواعد في علم العقائد ، ولهذا الكتاب نسختان الأولى باستانبول برقم ٢٦٨ ، والثانية بمعهد المخطوطات برقم ٦٩ .
- ٥- وله كتاب بعنوان (مناهج الاقتداء بالأئمة المهتدين) وتوجد منه

(١) راجع في ترجمة أبى المعين : الجواهر المضية ٣ / ٥٢٧ ، وتاج التراجم ٣٠٨ ، والفوائد البهية ص ٢١٦ .

(٢) وهو مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ١٢٣ ، علم كلام ، وقد طبع بتحقيق د/ عبد الله إسماعيل ، د/ محمد السيد أحمد شحاتة ، ط المكتبة الأزهرية للتراث .

نسخة بتركيا مكتبة (لاله لى) برقم ١١٤٧ ، وبقية كتبه عبارة عن عناوين في كتب التراجم^(١).

ونظراً لغزارة إنتاج النسفي العقدي ، أصبح الرجل هو درة التاج الماتريدي ، ومؤلفاته هي واسطة العقد في المذهب الماتريدي ، وهو الممثل لمرحلة النضج والاكتمال في الماتريدية ، ومكانته عندهم توازي مكانة القاضي عبد الجبار عند المعتزلة ، والرازي والآمدئي عند الأشاعرة ، وينضم إلى النسفي في مرحلة النضج كل من :

ب - نور الدين أحمد بن أبي بكر الصابوني ، المتوفى ٥٨٠ هـ ، صاحب كتاب البداية من الكفاية في الهداية في أصول الدين ، وهو مطبوع بتحقيق الأستاذ الدكتور / فتح الله خليف ، ط دار المعارف بالقاهرة^(٢).

ج - نجم الدين عمر النسفي المتوفى سنة ٥٣٧ هـ ، وهو إمام ذائع الصيت لقب بمفتي الثقلين ، وهو من أشهر رجالات وعلماء الماتريدية ، وله كتاب العقيدة النسفية الذي ملأت شهرته الآفاق ، وهذا الكتاب حظي بعناية واهتمام علماء الماتريدية ، بل اشتهر الكتاب في المشرق والمغرب ، وكتبت عليه كثير من الشروح والحواشي ، وقد كان هذا الكتاب مقرراً يدرس في الأزهر إلى عهد قريب^(٣).

٤ - مرحلة الانتشار: وتمتد هذه المرحلة في القرنين الثامن والتاسع الهجريين ، وهذه المرحلة من أزهى عصور الماتريدية ، ومن أعلام هذه المرحلة : أبو البركات النسفي المتوفى سنة ٧١٠ هـ صاحب التفسير المسمى

(١) راجع مقدمة الدكتور محمد الأنور لكتاب تبصرة الأدلة ص ٢٢ ، ٢٣

(٢) راجع : الجواهر المضوية ١ / ٣٢٨ ، والفوائد البهية ٤٢ ، والطبقات السنية ١٠٢ / ٢

(٣) راجع في ترجمة عمر النسفي : الجواهر المضوية ٢ / ٦٥٧ ، والفوائد البهية ١٤٩ .

بمدارك التنزيل وحقائق التأويل ، وقد كان يقرر منه أجزاء في الأزهر إلى
تسعينات القرن الماضي ، ولأبي البركات النسفي في العقيدة كتاب العمدة
وشرحه المسمى بالاعتماد في الاعتقاد. ^(١)

- ويذكر من ضمن أعلام هذه المرحلة شخصية أخرى تنازعتها أقلام
الشافعية والحنفية ، وهو سعد الدين التفتازاني ، وقد رجح بعض الباحثين
كونه ماتريدياً ؛ لتصنيفه شرحاً على العقائد النسفية للإمام نجم الدين النسفي
الماتريدي. ^(٢)

وليس هذا دقيقاً - فيما أرى - فالمتصفح لكتابه شرح المقاصد يرى فيه
أشعرية السعد واضحة ، فقد خالف الماتريدية في أقوال اشتهروا بها : كامتناع
التكليف بما لا يطاق وامتناع الاستثناء في الإيمان ، والقول بالتكوين ، كذلك
يصرح في مسألة بعثة الرسل برأى للماتريدية فقال : " وإلى هذا ذهب جمع من
المتكلمين بما وراء النهر " ^(٣) ، فلو كان ماتريدياً لقال : جمع من أصحابنا.

٥- مرحلة السيادة : وتبدأ هذه المرحلة مع القرن العاشر الهجري وما تلاه
، وفي هذه المرحلة انتقلت الماتريدية من مجرد الانتشار إلى السيادة ، وذلك

(١) راجع في ترجمة أبي البركات النسفي : الجواهر المضية ٢ / ٢٩٤ ، والطبقات السننية
٤ / ١٥٤ ، والفوائد البهية ص ١٠١ ، وتاج التراجم ١٧٤ ، وقد طبع لأبي البركات
النسفي في العقيدة كتاب شرح العمدة بتحقيق د/ عبد الله إسماعيل ، ط المكتبة الأزهرية
للتراث.

(٢) اختلف العلماء كثيراً في مذهب السعد هل هو شافعي أم حنفي ، أشعري أم ماتريدي ؟
ولتفصيل هذا الخلاف راجع : الفوائد البهية ص ١٣٤ ، ١٣٥ ، الفرق الإسلامية
وأصولها الإيمانية ص ٢٣١.

(٣) شرح المقاصد ٣ / ٢٦٩

بفضل دعم الدولة العثمانية لها ، فقد كانت هذه الدولة في عنفوان قوتها ، وكانت تعتنق المذهب الحنفى في الفروع والماتريدى في الأصول .
ومن أعلام هذه المرحلة : الإمام البياضى الرومى الحنفى المتوفى سنة ١٠٩٧ هـ صاحب كتاب إشارات المرام ، والإمام ملا على بن سلطان القارى الحنفى المتوفى سنة ١٠١٤ هـ صاحب كتاب شرح الفقه الأكبر ، ومن أعلامها المعروفين المشهورين الإمام محمد زاهد الكوثرى المتوفى سنة ١٤٧١ هـ وكيل المشيخة الإسلامية في الدولة العثمانية ، وتميزت الماتريدية في هذه المرحلة بسمة الرسمية ؛ إذ إنها كانت عقيدة رسمية في بعض مؤسسات الدولة ، كما كان لها مؤسسات ومدارس تدرسها وتعمل على نشرها خاصة في شبه القارة الهندية ، ومن أهمها:

- مدرسة (ديوبند) التي أسسها جماعة الديوبندية ، ثم اتسعت فيما بعد لتصبح جامعة كبيرة ، والديوبندية جماعة إسلامية كبيرة ذات نشاط دينى واسع تنسب إلى محمد قاسم الناتوتوى المتوفى سنة ١٢٩٧ هـ .
- المدرسة (البريلوية) التي تنسب إلى السيد أحمد البرلاوى المتوفى سنة ١٢٤٦ هـ والذي اشتهر بمحاربة الخرافات التي كانت منتشرة آنذاك ، ومن أعلام هذه المدرسة كذلك أحمد رضا خان الأفغانى المتوفى سنة ١٣٤٠ هـ .^(١)
وأيضاً : كان للماتريدية في العصر الحديث وجود قوى في العالم العربى وفي مصر خاصة ، إذ كانت العقيدة النسفية وتفسير أبى البركات النسفى

(١) راجع في هذه المدارس تفصيلاً : كتاب عدا الماتريدية للعقيدة السلفية للشمس السلفى الأفغانى ١/ ٢٩٠ ، ط ثانية ، مكتبة الطائف ، السعودية ، ١٩٩٨ ، فقد كتب المؤلف فصلاً وافياً عن هذه المدارس وتاريخها ، لكن كلامه لا يخلو من طعن وسب للماتريدية ، فينبغى الحذر من تعصب المؤلف وتجنیه عند الرجوع لكتابه .

يُدرسان في الأزهر ، وكذلك فإن الإمام محمد عبده رائد الدعوة إلى التجديد في العالم الإسلامي يقترب كثيراً في فكره من منهج الماتريدية ، فقد تناول في رسالة التوحيد الموضوعات الكلامية بأسلوب جديد ، ينحاز فيه أكثر إلى ناحية العقل ، والواقع أن منهج الماتريدية كان أساساً لهذه النزعة التجديدية في فكر الإمام ، وقد لاحظ (ماكدونالد) هذا الاتفاق بين آراء الماتريدية وآراء الإمام محمد عبده ، وبالرغم من ذلك لم يذكر الأستاذ الإمام اسم الماتريدى في رسالته. ^(١)

وتتلخص الدعوة إلى التجديد التي ظهرت بشكل ملحوظ في فكر الأستاذ الإمام محمد عبده وفي مذهب أهل السنة عامة في ضرورة الأخذ بالنقل والعقل معاً ، وإقامة الأفكار على أساس التطابق بينهما ، وكذلك يقوم التجديد على نبذ التقليد وعدم التمسك الحرفي بالنص مع إهمال الجوهر ، وكانت هذه الدعوة بمثابة الإعلان بأن الإسلام يجمع بين المثالية النصية والواقعية العقلية ، وعدم تجاهل الغرائز الإنسانية ، والهدف الأسمى لهذه الدعوة أن يصل الإنسان إلى مدارج الكمال. ^(٢)

وبعد هذا العرض الذي تناولنا فيه بشكل سريع الماتريدية من جهة تاريخها وأعلامها في مختلف أدوارها ومراحلها نتقل فيما يلي إلى بيان منهج الماتريدية .

(١) راجع : الفرق الكلامية الإسلامية د/ على عبد الفتاح المغربي ص ٣٣٤

(٢) راجع : الفرق الكلامية الإسلامية ص ٣٣٤

المبحث الثاني : منهج الماتريدية العقدي

يسلك الماتريدية في بحث قضايا العقيدة منهجاً وسطاً بين إفراط الحشوية وغيرهم من الحرفيين ، وتفريط المعتزلة ومن سار على نهجهم في الركون إلى العقل والاعتماد عليه تماماً ، وهذا المنهج هو نفسه الذي سلكه الأشعرى ، ولكن هنا يبقى السؤال ، هل منهج الماتريدية هو نفس منهج الأشعرية ؟ وبالتالي فلا يكون مذهباً مستقلاً برأسه ، بل هو امتداد لمذهب الأشاعرة ، ولكن بثوب حنفى ماتريدي ، أم أن هناك فروق منهجية بينهما ؟ وما الذي يترتب على هذا المنهج ؟

وفيما يلي سنحاول من خلال الصفحات التالية أن نجيب على هذه التساؤلات فنقول :

اتخذ الماتريدية منهجاً وسطاً جمعوا فيه بين دلالتى العقل والنقل ، وهذا المنهج يشبه منهج الأشعرى كثيراً ولا يتطابق معه ؛ إذ يبقى بينهما فرق يحتفظ لكل منهما باستقلاله وتميزه ، ويصور الإمام محمد أبو زهرة ما لاحظته من فرق بين المنهجين قائلاً : " ولذلك تقرر أن منهج الماتريدية يرى أن للعقل سلطاناً كبيراً من غير شطط أو إسراف ، والأشاعرة يتقيدون بالنقل ، ويؤيدونه بالعقل ، حتى إنه يكاد يقرر الباحث أن الأشاعرة في خط بين الاعتزال وأهل الفقه والحديث ، والماتريدية في خط بين المعتزلة والأشاعرة ، فإذا كان الميدان الذي تسير فيه هذه الفرق الإسلامية الأربع - والتي لا خلاف بين المسلمين في أنها جميعها من أهل الإيمان - ذا أقسام أربعة ، فعلى طرف منه يقف المعتزلة ، وعلى الطرف الآخر أهل الحديث ، وفي الربع الذي يلي

المعتزلة الماتريدية ، وفي الربع الذي يلي المحدثين الأشاعرة .^(١) فالماتريدية يعتمدون على العقل والنقل معاً ، إلا أنهم اعتمدوا أكثر على الأدلة العقلية ، فالإمام الماتريدى وكل من تبعه يعتمدون في الأساس على دلالة العقل ، ولكن لما كان العقل عرضة للزلل والخطأ كان للأدلة النقلية دور بجوار أدلة العقل ، وهو حماية العقل من الزلل والشطط فيما لا قبل له بالخوض فيه ، فالعقل القاصر المحدود عاجز عن إدراك الحكم الإلهية ، فلا بد من وجود مرشد هاد ، وهو الرسول الذي يجبر كسر العقول ، ومن استغنى بعقله عن الرسالة فقد ظلمه وحمله ما لا يحتمل .^(٢) وهكذا فالماتريدية يعطون مساحة أكبر للعقل ، بل ويعتمدون عليه كمنهج أول للوصول إلى الحق ، ولعل السبب في هذا المنهج لديهم يرجع إلى أمرين :

- أولهما : البيئة التي ظهرت فيها الماتريدية ، فقد نشأ مؤسسها في بلاد ما وراء النهر الملاصقة لبلاد فارس وخراسان ، والتي كانت تعج بكافة التيارات

(١) تاريخ المذاهب الإسلامية ١٦٧، ١٦٨ ، وراجع أصول الدين لليزدوى ٢٤٥
(٢) أطال أبو منصور في شرح وجه الحاجة إلى الرسل وعدم كفاية العقل ، وهذه دلالة واضحة على مكانة النص وتقدم مرتبته عند الماتريدية ، وفي ذلك خير رد على من ادعى أن الماتريدية أقرب ما يكون إلى المعتزلة . راجع : التوحيد لأبى منصور الماتريدى ص ١٧٦ ، وقارن مقدمة الدكتور محمود قاسم لكتاب مناهج الأدلة لابن رشد ، فقد ادعى أن الماتريدية يوافقون المعتزلة ، ولا يتفقون مع الأشاعرة إلا في مسائل قليلة ليست جوهرية ص ١٨ ، ط ثانية ، القاهرة ١٩٦٤ ، وانظر مقدمة الدكتور فتح الله خليف لكتاب التوحيد ص ١٨ هامش ٣ .

الفكرية ، فقد خالطوا الثنوية ^(١) بكل طوائفهم من مانوية ^(٢) وديصانية ^(٣) ومزدكية ^(٤) ، كما ناظروا المشبهة ^(٥) والحشوية ^(٦) والمعتزلة ، وسائر المخالفين ، كل هذا

(١) الثنوية : هم أصحاب الاثنين الأزليين ، الذين يزعمون أن النور والظلمة أزيان قديمان ، بخلاف المجوس القائلين بحدوث الظلام ، والثنوية تقول بتساوي الظلمة والنور في القدم واختلافهما في الجوهر والفعل ، والنور عندهم فاعل الخير ، والظلمة تفعل الشر ، ومن طوائفهم : المانوية ، والمزدكية ، والديصانية ، والتناسخية ، والمرقونية . راجع : الفرق بين الفرق ص ٢٨٧ .

(٢) المانوية : أصحاب ماني بن فاتك ، الحكيم الذي ظهر في زمن سابور بن أردشير ، وقتله بهرام بن هرمز ، وذلك بعد عيسى بن مريم عليهما السلام ، أحدث ديناً بين المجوسية والنصرانية ، وكان يقول بنبوة سيدنا عيسى عليه السلام ، ولا يقول بنبوة سيدنا موسى عليه السلام ، وله من المقالات الشاذة ما يطول حصره . راجع : الملل والنحل ٤٩ / ٢ ، ط مؤسسة الحلبي ، بدون ، والفرق بين الفرق ٢٨٩ ، ط مكتبة دار التراث ، القاهرة ، بدون .

(٣) الديصانية : هم أصحاب ديسان ، أثبتوا أصليين : نوراً وظلاماً ، النور يفعل الخير قصداً واختياراً ، وهو حي عالم قادر مدرك حساس ، تكون معه الحياة ، وهو بياض كله ، أما الظلام فهو يفعل الشر طبعاً واضطراباً ، وهو ميت عاجز جاهل ، لا فعل له ، وهو سواد كله . راجع : الملل والنحل ٥٥ / ٢ .

(٤) المزدكية : هم أصحاب مزدك ، الذي ظهر أيام قباذ والد أنوشروان الذي أجابه لمذهبه ، ولكن أنوشروان قتله لخزيه وفساده ، كان يقول بالأصليين : النور والظلمة ، النور يفعل بالقصد والاختيار ، والظلمة تفعل اتفاقاً ، وقال بشركة كل الناس في النساء والأموال للقضاء على الخلاف والمباغضة ، أحل لأتباعه قتل الأنفس للخلاص من الشر . راجع : الملل والنحل ٥٤ / ٢ .

أثر على منهجهم ، فتأثروا بمن يناظرونهم ، فسلكوا منهجاً أقرب إلى العقل منه إلى النص.^(٣)

- ثانيهما: أن الماتريدية يفرقون بين الإيمان بالعقائد والعلم بالعقائد ، فالإيمان أساسه أدلة القرآن الهادية المرشدة ، أما العلم بالعقائد فأساسه العقل ، فالنصوص هي ظواهر إرشادية يجب الإيمان بها مسبقاً ، ثم يكون العلم بها بالاستدلال عليها عقلاً.^(٤)

وبالجملة : فمنهج الماتريدية يقوم على الجمع بين العقل والنقل ، والأخذ في الاعتبار أيضاً المعارف الحسية ، وفيما يلي سنحاول إلقاء الضوء على ركائز المنهج الماتريدى تفصيلاً لنرى منزلة كل منها عندهم .
أولاً : دلالة العقل ومنزلتها عند الماتريدية .

اعتمد الماتريدية على دلالة العقل ، واعتبروا أن المعرفة العقلية صادقة إذا تمت على شرطها ، فالمعارف العقلية تقوم على استنباط نتائج مجهولة من

(١) المشبهة : وهم المصرحون بالتشبيه : كغلاة الشيعة ، ومضر ، وكهمس ، وأحمد

الهجيمي من الحشوية ، الذين قالوا بأن الله جسم على صورة ، ذات أعضاء ، وأجازوا عليه الملامسة والمصافحة ، وقالوا بأن المؤمنين المخلصين يعانقونه في الآخرة ، تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً . راجع الملل والنحل ١ / ١٠٥ ، والفرق بين الفرق ٢٣٥ .

(٢) الحشوية : (بفتح الحاء والشين نسبة إلى حشا أي آخر) ، وهم طائفة من المتمسكين بظاهر النصوص ، سموا بذلك ؛ لأنهم كانوا ممن يحضرون مجلس الحسن البصرى ، فلما تكلموا بالسقط قال ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة ، أي مؤخرة الحلقة . راجع :

الملل والنحل ١ / ١٠٣

(٣) راجع العقيدة الإسلامية أصولها وتأويلاتها د / محمد عبد الستار نصار ص ٣٢١ .

(٤) راجع : تاريخ المذاهب الإسلامية ص ١٧٨

مقدمات معلومة بتطبيق شروط الاستدلال والسير على قواعده ، والمعرفة العقلية الصحيحة هي أساس صحة الحس والخبر ، وصدقهما يتم عن طريق المعرفة العقلية .^(١)

واعتبر النسفي العلوم الناتجة عن دلالات العقول على قمة العلوم ، يقول أبو المعين : " والعلم الحاصل عن النظر في الدلائل وإن كان يبلغ النهاية في القوة فطريقة أخفى من طريق علم الحواس والبداهة . " ^(٢)

وتقديرًا لدلالة العقل عند الماتريدية يرون وجوب المعرفة العقلية ووجوب النظر ، مستندين إلى أدلة القرآن والسنة الداعية إلى التفكير والاعتبار ، وبداية من رأس الماتريدية ، ومن ينتهي إليه سندهم ، وهو الإمام أبو حنيفة ، إلى ماتريدية العصر الحديث ، الكل يؤكد على وجوب النظر والمعرفة العقلية ، فالإمام أبو حنيفة يرى أن أول الواجبات على المكلف هو النظر العقلي ، وهذا النظر العقلي هو أساس الإيمان ، فالنظر مؤدى إلى معرفة الله وصفاته والإيمان به ، ثم الانتقال إلى معرفة الرسل والإيمان بهم والتصديق بكل ما أخبروا به من السمعيات .^(٣)

ويؤكد على هذا المعنى أبو منصور ، فيقول بوجوب النظر العقلي وامتناع التقليد ، ويبين أن التقليد لا ينظر إليه إلا إذا عاد إلى حجة عقلية ، يقول الماتريدي : " فثبت أن التقليد ليس مما يعذر صاحبه لإصابة مثله ضده ، على

(١) راجع : الفرق الكلامية الإسلامية د / على المغربي ص ٣٧٠

(٢) تبصرة الأدلة ١ / ١٣٨

(٣) راجع : إشارات المرام ص ٧٥ ، والمسامرة لابن أبي شريف الحنفي بشرح المسامرة لكمال الدين بن الهمام ص ٢٧ وما بعدها ، ط أولى ٢٠٠٢ ، دار الكتب العلمية ،

أنه ليس فيه سوى كثرة العدد ، اللهم إلا أن يكون لأحد ممن ينتهي إليه القول حجة عقل يعلم بها صدقه فيما يدعى " ، كما يبين الماتريدى أن دلالة العقول من الأصول التى يقوم عليها الدين قائلاً : " ثم أصل ما يعرف به الدين .. وجهان : أحدهما السمع والآخر العقل " ، وبجانب العقل يضيف الماتريدى مصدراً آخر ، وهو الحواس الظاهرة ، وهى طريق للمعارف العقلية وآلة لها ، فيقول : " ثم السبيل التى يتوصل بها إلى العلم بحقائق الأشياء : العيان والأخبار والنظر ، ويقصد بالعيان ما تقع عليه الحواس " (١)

ولنفس الفكرة تحمس أبو المعين فحصر مصادر العلوم والمعارف فى هذه الثلاثة فقال : " إذا ثبتت الحقائق والعلوم فنقول : إن أسباب العلم وطرقه ثلاثة : أحدها الحواس السليمة ... والثانى خبر الصادق ، والثالث العقل " (٢) ثم توسع النسفى فى الكلام على دلالة العقول ، وبين أنها أهم الطرق الموصلة للعلم ، ومن نازع فى ذلك فهو مقلد مصر على تقليده ، أو معاند مصر على عناده . (٣)

ودليل الحصر فى هذه الثلاثة : أن العلم الحاصل للإنسان بسبب إما أن يكون من نفسه أو لا ، فإن كان من نفسه فإما أن يكون من أسباب ظاهرة أو باطنة ، إن كان من نفسه بأسباب ظاهرة فهو الحواس ، أو باطنة فهو العقل ، أو

(١) التوحيد ص ١ ، ٢ ، ٧

(٢) تبصرة الأدلة ١٤٢ ، وراجع أصول الدين للبزدوى ١٨ ، وشرح العمدة لأبى البركات النسفى ص ١٠٨ ، ط أولى ٢٠١٢ ط الأزهرية للتراث .

(٣) راجع تبصرة الأدلة ١٤٤ ، وانظر كذلك : البداية من الكفاية فى الهداية فى أصول الدين لنور الدين الصابونى ٣١ ، ٣٢ ، تحقيق : د/ فتح الله خليف ، ط دار المعارف ١٩٦٩

غيره فهو الخبر .^(١)

ويأتى البياضى فيقرر أن أول الواجبات هو النظر العقلى ، ويدعم رأيه هذا بالعبارة المنقولة عن أبى حنيفة القائل فيها (ولا عذر لأحد فى الجهل بخالقه لما يرى من خلق السماوات والأرض وخلق نفسه وغيره ، ويؤيد هذا قوله تعالى ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَلِىَّ اللَّهُ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [سورة إبراهيم آية: ١٠] ، وقوله تعالى ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ [سورة الزمر آية: ٣٨] ، وحيث كانت سائر الواجبات متوقفة على النظر العقلى ثبت أنه أول الواجبات على المكلف .^(٢)

ومن خلال ما سبق ندرك أن دلالة العقول هى الركيزة الأولى لمنهج الماتريدية ، ومن ثم كان النظر العقلى واجباً باعتباره موصلاً إلى معرفة الله والإيمان به ، وقد يظن الظان أن الماتريدية بذلك يقتربون من المعتزلة ، ويتعدون عن الأشاعرة ، ولكن شائبة الاعتزال التى تلاحق الماتريدية يمكننا دفعها بما يلى :

١ - أنهم أوجبوا المعرفة العقلية بإرشاد من الأدلة السمعية ، فالنظر العقلى ما كان واجباً إلا بناءً على نصوص القرآن والسنة ، بل إن متكلمى سلف الأمة منذ أن تكلموا فى هذه المسائل مع الخصوم ، وأثبتوا دلائلها فى تصانيفهم ، لم يزيدوا على ما فى القرآن والسنة من الإشارات إلى ذلك ، بل لم يستخرجوا من نصوصهما عشر ما فيهما من درر الحجج ، والآيات والأحاديث الدالة

(١) راجع السيف المشهور فى شرح عقيدة أبى منصور لابن السبكي ص ٤ ط أولى ، أنقرة ، تركيا ٢٠١١ ، تحقيق / مصطفى صائم بيرم .

(٢) راجع : إشارات المرام ص ٨٤

على ذلك أكثر من أن تحصى^(١).

٢- أن وجوب المعرفة العقلية على المكلفين بحسب استعدادهم وعلى ما يليق بحال كل مكلف ، ولم يوجبوا المعرفة التفصيلية على كل المكلفين كما فعلت المعتزلة .

٣- أن حصول المعرفة بعد النظر الصحيح يسير على أصل شرعي ، فقد علم من أصول الشرع أن الله جرت حكمته بخلق العلم عقب النظر عادة ، وليس لازماً كما قالت الفلاسفة ، أو متولداً عنه كما قالت المعتزلة^(٢).

٤- أن الماتريدية حينما يقررون دلالة العقول لا يقصدون أن العقل هو الموجب للمعرفة ، بل هو مجرد آلة للمعرفة ، والموجب في الحقيقة هو الله تعالى^(٣).

وبهذا يتجلى لنا أن الماتريدية في اعتمادهم على العقل لا يستغنون عن الشرع ، فالمعرفة العقلية مصدر من مصادر المعرفة لكن لا تستغنى عن توجيه الشرع وإرشاده ، وبهذا يتأكد لدينا ما قرره العلماء من أن منهج الماتريدية وسط بين عقلانية المعتزلة ونصية الأشاعرة ، فهم يتميزون عن المعتزلة بإثبات دور أولى للنقل في المعرفة ، ويتميزون عن الأشاعرة بإفساح مساحة أكبر للعقل ، فالعقل والنقل عندهم في مرتبة واحدة ، فكلاهما مصدر لتحصيل المعارف ، النقل مرشد ومؤصل ، والعقل في ضوئه مستدل ، ويعبر

(١) راجع : إشارات المرام ص ٤٧

(٢) راجع : إشارات المرام ص ٨٤ ، وقد أبطل الغزالي التولد عند المعتزلة في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد ص ٤٩ وما بعدها ، ط الحلبي ، والسيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور ٣٢.

(٣) راجع : شرح الفقه الأكبر ص ١٣٧ ، ط ثانية ١٩٥٥ ، ط الحلبي .

عن هذا الاتجاه الإمام محمد عبده بعبارة رائعة فيقول : " والذئ علينا اعتقاده أن الدين الإسلامى دين توحيد فى العقائد لا دين تفريق فى القواعد ، والعقل من أشد أعوانه ، والنقل من أقوى أركانه ، وما وراء ذلك فنزعات شياطين وشهوات سلاطين ، والقرآن شاهد على كل بعمله ، قاضٍ عليه فى صوابه وخطئه . " (١)

ويستتبع الاعتماد على العقل عند الماتريدية نبذ التقليد ؛ إذ ليس فيه حجة سوى كثرة العدد ، وكثرة العدد لا تنهض دليلاً على صحة الاعتقاد ، والتقليد لا يعتد به إلا إذا انتهى إلى حجة يُعلم بها صدقه فيما يدعى ، وهذا القول يشابه مذهب المعتزلة ، إلا أن الماتريدية يعودون فيحكمون بصحة إيمان المقلد مع عصيانه بترك النظر إن كان أهلاً له ، والتقليد عندهم من القادر على النظر مما يناقض كمال الإيمان لا صحته . (٢)

تقسيم الأدلة العقلية :

يقسم الماتريدية دلالة العقول إلى قسمين :

١- ضرورية : وهى التى لا تحتاج إلى نظر واستدلال : كقولنا الواحد نصف الاثنين ، فهذه العلوم تحصل بأول توجه ، ولا يتصور فيها مخالفة من ذوى العقول السليمة .

٢ - أدلة كسبية : وهى ما كانت حاصلة بالكسب ومباشرة الأسباب والنظر

(١) رسالة التوحيد للإمام محمد عبده ص ٢١ ط الهيئة العامة للكتاب ٢٠٠٥

(٢) راجع : التوحيد ص ٣ ، و الصحائف الإلهية لشمس الدين السمرقندى ص ٤٦٣ ،

تحقيق : د/ أحمد عبد الرحمن الشريف ، ط الرياض ، وقارن المغنى ١٢ / ١٢٣ ، ط

المؤسسة العامة للتأليف والنشر ، وشرح الأصول الخمسة ٦٣ ، ط مكتبة وهبة بالقاهرة .

في المقدمات كقولنا : العالم حادث ، وكل حادث له مُحدث. ^(١)

الإلهام ودلالته عند الماتريدية :

الأدلة الضرورية العقلية عند الماتريدية تشبه مصدرهاً آخر للعلوم - لاسيما عند الصوفية - وهو الإلهام ، والإلهام هو الإلقاء في القلب من غير كسب ، فالمعارف الإلهامية معارف مباشرة لا تتوقف على نظر في مقدمات ، فهي تشابه الضروريات ؛ ولذا يستدعى هذا الكلام عن موقف الماتريدية من دلالة الإلهام ، هل الإلهام من ملحقات المنهج العقلي عندهم أم أنهم يرفضونه ؟ وللجواب عن هذا نعود مباشرة إلى مصنفات الماتريدية أنفسهم لنرى بوضوح أنهم يرفضون دلالة الإلهام ، ويقررون أن الإلهام ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أهل الحق ، وحجتهم في رد الإلهام ودلالته : أن المنهج الفكري يشترط فيه أن يكون عاماً مطرداً وصالحاً لكل الناس ، وهذا لا يتحقق في دلالة الإلهام ، فالإلهام ليس سبباً يحصل به العلم لعامة الخلق ، وإن كان الإلهام يحصل به العلم في حق أناس ، وقد ورد الخبر عن ثبوت الإلهام لرسولنا - صلى الله عليه وسلم - وحكى ذلك عن كثير من السلف ، وقد أخبر النبي أن في كل أمة محدثون . ^(٢)

ثانياً : دلالة الحس .

من مناهج الاستدلال عند الماتريدية الاعتماد على مدركات الحواس الظاهرة ، وهي : البصر والسمع والشم واللمس والتذوق ، ولا يدخل في المعارف الحسية مدركات الحواس الباطنة التي تثبتها الفلاسفة ؛ لأنها لا تتم

(١) راجع : شرح العقائد النسفية ١ / ٦٤

(٢) راجع : شرح السعد على النسفية ١ / ٦٨

دلائلها على الأصول الإسلامية ، والحواس الظاهرة يحصل عنها العلم بالمحسوسات ، وهذا لا يحتاج إلى دليل .^(١)

وقيمة المعرفة الحسية عند الماتريدية تظهر من خلال أمرين :

١- أنها أصل المعارف العقلية وطريقها ، فالعقل يدرك الأشياء عن طريق الحواس الظاهرة ، وعلى هذا فالعلوم الحسية تتقدم العلوم النظرية ؛ لأنها أساسها وطريقها .

٢- أن القرآن نص على المعارف الحسية وجعلها من دلائل العقائد ، فملاحظة التغيرات الكونية أساسه الحس الظاهر ، وهو يؤدي إلى معرفة وجوده تعالى ، كذلك ملاحظة الإبداع الكوني المدرك بالحس من أدلة كونه تعالى عالماً مريداً ، وأيضاً ندرك بحواسنا جريان الخلق على سنن ثابتة ، ومسلك واحد ، وهذا يفضي إلى العلم بكونه تعالى واحداً ، يقول الماتريدى : " وأما دلالة الاستدلال بالخلق فهو أنه لو كان أكثر من واحد لتقلب فيهم التدبير نحو : تحول الأزمنة من الشتاء والصيف ... ، فإذا دار كله على مسلك واحد ونوع من التدبير ، ولا يتم هذا بمدبرين لذلك لزم القول بالواحد " ^(٢)

فاعتماد الماتريدية على الحواس كجزء من منهجهم العقدي واضح من خلال كتب أئمتهم ، وأساسه آيات القرآن الآمرة بالنظر والاعتبار ، وتأكيدها لصحة الاعتماد على هذا الأصل وقف أبو المعين النسفى مدافعاً عن دلالة الحس ودافعاً عنها شبهات المشككين ، فيقرر أن من شك في معارف الحواس اعتماداً على كونها متناقضة ؛ إذ إن الممرور يجد العسل مرّاً ،

(١) راجع : شرح العقائد النسفية ١/ ٤٧ ، وأصول الدين للبزدوى ٢١ ، والبداية للصابونى

والأحول يرى الواحد اثنين ، وما تناقضت قضاياها لا يصلح كونه أصلاً
لتحصيل المعارف .

ويرد النسفى هذه الشبهة مبيناً تناقضهم ، وأنهم يهدمون مذهبهم بأنفسهم
، إذ أن قولهم هذا يدل على أنهم يعلمون الحقائق غير أنهم معاندون ، فإنهم لو
لم يعرفوا الحواس ما هي ، وأن قضاياها متناقضة ، والمتناقض لا يصلح أصلاً
للمعرفة ، ومعرفتهم بكل هذا دليل على إثباتهم لمدرجات الحواس غير أنهم
يكابرون ، ولكن الاعتماد على دلالة الحس مشروط بسلامتها واندفاع
الآفات عنها .^(١)

ومن قبل النسفى جعل الماتريدى منكرى الحواس منحطين عن البهائم
رتبةً ، فيقول : " فمن قال بضده من الجهل ، فهو الذى يسمى منكره كل سامع
مكابراً تأبى طبيعة البهائم أن يكون ذلك رتبته . . . وأجمعوا على ألا ينظر من
كان ذلك قوله . " ^(٢)

ثالثاً : الأدلة النقلية .

من أصول المنهج الماتريدى الاعتماد على النقل ، وقد أكد أئمتهم على
هذا الأصل ، بل وجعلوه على قمة مصادر المعرفة ؛ لأن النص أصل الدين ،
والدين ضرورى للناس جميعاً إذ لا بد أن يكون لهم دين يلزمهم الاجتماع
عليه وأصل يلزمهم الفرع إليه .^(٣)

(١) راجع : تبصرة الأدلة ١/ ١٣٩ ، وانظر السيف المشهور ص ٥

(٢) التوحيد ص ٧ بتصرف يسير ، وقد توسع السمرقندى فى شرح الحواس ومدركاتها فى
الصحائف الإلهية بشكل يشبه طريقة الفلاسفة إلى حد كبير . راجع منه ص ١٧٤ وما
بعدها .

(٣) راجع : التوحيد ص ٤

وعلى نفس المعنى يؤكد السعد في شرحه على النسفية ، والخيالى فى حاشيته على شرح السعد ، فيثبت كلاهما الخبر كدليل ومصدر للمعارف ، ويزيد هذا المعنى تأكيداً البياضى ، فيشيد بأهل السنة لسلامة منهجهم القائم على الأدلة النقلية ، وينعى على غيرهم اتباعهم نزغات العقول. ^(١)

وختاماً يأتى (الملاء على القارئ) فيصرح بتقديم السمع على العقل تصريحاً قاطعاً ، فيقول : " ثم العقائد يجب أن تؤخذ من الشرع الذى هو الأصل وإن كانت مما يستقل فيه العقل " ^(٢)

كل هذه النصوص إن أخذناها وحدها بعيداً عن نصوصهم الأخرى التى تصرح بتقديم العقل حكماً بأن الماتريدية شعبة أشعرية فى بلاد ما وراء النهر ، ولكننا نجد نصوصاً أخرى لهم ترفع قدر العقل ، بل وتقدمه على النقل ، ومنها مثلاً :

أ - يقف الماتريدى مدافعاً عن النظر العقلى ويرد دعوى القائلين بأن ترك النظر العقلى أسلم ؛ لأنه يُفضى إلى العطب والشبهة وإلى اشتباه خاطر الرحمن بخاطر الشيطان ، ويرد الماتريدي هذا الزعم مبيناً قيمة العقل ؛ إذ به تعرف المحاسن والمساوئ والتمييز بينهما ، وبه يُعلم فضل الإنسان على سائر الحيوان ، وبه يقع تدبير الممالك وسياسة الأمور ، ومن ادعى ترك النظر فإن الذى سول له ذلك هو خاطر الشيطان الذى منعه من النظر ليصده عن جنى ثمار التعقل من الوصول إلى معرفة الخالق ، فالدعوة إلى ترك النظر إنما هى من صنيع الشيطان ، فالضرورة باعثة على النظر ، دافعة إلى الفكر فيما

(١) راجع : شرح العقائد النسفية ١ / ٦٠ ، وإشارات المرام ص ٥٢

(٢) شرح الفقه الأكبر ص ١٧

يرى الإنسان من أحواله ومنافعه ومضاره ، التي في الجهل بها عطبه ، وفي العلم بها صلاحه ومعرفته بخالقه .^(١)

ويتابع الماتريدى في هذا المنزع العقلى غير واحد من أئمة الماتريدية كابن أبى شريف الذى يصرح بتقديم العقل على النقل لنفس السبب الذى دعا المعتزلة إلى هذا التقديم ، وهو أن الشرع لا يثبت إلا بالعقل ، فيقول : " إن الشرع إنما ثبت بالعقل ، فإن ثبوته يتوقف على دلالة المعجزة على صدق المبلغ ، وإنما تثبت هذه الدلالة بالعقل ، فلو أتى الشرع بما يكذبه العقل ، وهو شاهده لبطل الشرع والعقل معاً ."^(٢)

ويؤكد ابن الألوسى هذا المعنى في شرحه لبدء الأمالى فيقرر أن العقل حجة من حجج الله تعالى ، ويجب الاستدلال به قبل مجئ الشرع ، وإرسال الرسل وإنزال الكتب تتمه للدين ببيان ما لا تهتدى العقول إليه.^(٣)

وقد أخذ معظم شراح النسفية على عاتقهم تعظيم دلالة العقول لكونها أساس علم التوحيد ، وهو أساس الكتاب والسنة ، يقول أحمد في حاشيته على الخيالى : " ويراد بتلك القواعد المسائل الأصولية ؛ إذ لا بد منها في استنباط الأحكام مطلقاً من الكتاب والسنة وعلم الكلام أساس لتلك المسائل " ويؤكد على نفس المعنى الرومى والسيالكوتى في حاشيتهما على الخيالى.^(٤)

(١) راجع : التوحيد ص ١٣٥ ، والفرق الإسلامية وأصولها الإيمانية ص ٢٣٩

(٢) شرح المسامرة لابن أبى شريف ص ٤٤ .

(٣) راجع : الماتريدية دراسة وتقويمًا د/ أحمد بن عوض الله الحربى ص ١٤٢ .

(٤) حاشية أحمد على الخيالى ٣ / ٢٠ (ضمن مجموعة الحواشى البهية) ، وراجع

حاشية الرومى على الخيالى ٤ / ٢٤٧ ، و حاشية السيالكونى على الخيالى ٢ / ٦٣

فهذان موقفان متقابلان لدى الماتريدية ، فهل نعد هذا انقساماً في بنية المذهب الماتريدي حول موقف العقل من النقل وأيهما يقدم ؟
- والحق أن الباحث في مراجع الماتريدية يجد أن هذا ليس انقساماً في مذهبهم ، والاختلاف السابق يرجع إلى اختلاف الجهة التي ترد عليها نصوص كل من الفريقين ، ولييان ذلك أقول : تنقسم الأحكام الشرعية عند الماتريدية إلى :

- ١- أحكام عملية : وهي الفروع الفقهية ، وهي لا تثبت إلا بالسمع .
 - ٢- أحكام اعتقادية : وأكثرها ثابت بالعقل ، ومنها ما لا يثبت إلا بالسمع : كالرؤية والأخرويات ؛ ولذا انقسمت العقائد إلى سمعيات وعقليات. ^(١)
- إذا وضح هذا التقسيم نقول : الماتريدية يقدمون الشرع فيما لا يستقل العقل بإثباته ، أما ما يستقل به العقل فهو يهتدى إليه بإرشاد شرعي ، فتقديم العقل هنا ليس تقليلاً من شأن النص ، ولكنه لخدمة النص ؛ إذ إن ثبوت الشرع يتوقف على العقل من جهة توقفه على النظر في المعجزة ، ولا يكون ذلك إلا عقلاً تفادياً للزوم الدور. ^(٢)
- ولا ننكر هنا اقتراب الماتريدية كثيراً من المعتزلة في النزعة العقلية ، ولكن ما ننكره هو دعوى خروج الماتريدية عن جماعة أهل السنة ؛ فإن

(١) راجع : شرح السعد على النسفية ١/ ١٢ ، وحاشية ملا أحمد والخيالي عليه نفس الموضوع .

(٢) راجع : شرح المسامرة ص ٤٤

مذهبهم وإن كان يعطى مساحة أكثر للتعقل إلا أنه يبقى وسطاً بين الأشاعرة والمعتزلة.

موقف الماتريديّة من خبر الواحد :

تبين مما سبق أن الماتريديّة يعتمدون على دلالة النقل ، أو كما يسمونها (بالأخبار) ، والسؤال الآن : هل الأخبار كلها عندهم على السوية ؟ أم أنهم يميزون بينها ؟ وهل كل الأخبار معتبرة عندهم في باب العقائد ؟

في الواقع : يميز الماتريديّة بين نوعين من الأخبار :

أ - الأخبار المفيدة للقطع ، وهى أدلة القرآن والسنة المتواترة ، والمتواتر هو الخبر المسموع من أشخاص مختلفة في أزمنة مختلفة بحيث لا يتوهم أنهم توافقوا على الكذب ، والتواتر يعطى معنى الاتصال ، تقول : تواترت الكتب إذا اتصلت بعضها ببعض في الورود متتابعاً ، وهو موجب للعلم اليقيني^(١).

ولا يقدر في دلالة المتواتر على اليقين جواز الكذب على كل واحد من رواة منفرداً ؛ لأنه ربما يكون للخبر مع اجتماع الرواة ما يجعله مفيداً لليقين

(١) راجع : البداية للصابونى ٣٠ ، والإبهاج بشرح المنهاج لتقى الدين وولده تاج الدين السبكيان ٣١٣/٢ ، تحقيق : د/ شعبان إسماعيل ، ط مكتبة الكليات الأزهرية ، ورفع الحاجب للتاج السبكي ٢٩٧/٢ ، ط عالم الكتب ، بيروت ، وأصول الفقه للسرخسى المتوفى ٢٨٢/١ ، ط لجنة إحياء المعارف النعمانية ، حيدرآباد ، الدكن ، الهند .

بخلاف انفرادهم^(١).

وقد وقف النسفي كعادته مدافعاً عن يقينية الخبر المتواتر مبيناً أن من يرده متناقض مع نفسه ، فالقول بأن الخبر ليس من وسائل المعرفة خبر ، وقد أقرّوا ببطلان الخبر فكان هذا إقراراً منهم ببطلان مقالتهم ، وقد ألحق النسفي بالمتواتر ما تأيد بالبرهان المعجزى أو قول الرسول المؤيد بالمعجزة ، وهذا النوع يشابه الضروريات والمتواترات في اليقين وعدم الزوال بتشكيك المشكك^(٢).

ب - الخبر المفيد للظن (خبر الواحد) : وهو ما نزل رواته عن حد التواتر مما لا سبيل إلى العلم بصدقه أو كذبه سواء نقله واحد أم جمع منحصرين^(٣).

وخبر الواحد اختلفت المذاهب في حجّيته في العقائد :

- فذهب أكثر العلماء إلى كونه حجة لكن بشرط اقتران قرائن مقوية له

مثل :

أ- تلقى الأمة له بالقبول ، يقول ابن أبي العز الحنفي : " خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملاً به وتصديقاً له يفيد العلم اليقيني^(٤) ."

(١) راجع : شرح النسفية ١/ ٥٢ ، وأصول الفقه لفخر الإسلام البزدوي ص ١٥٠ ط إيران .

(٢) راجع : التبصرة ١٤٢ ، وانظر : أصول الفقه للسرخسي ١/ ٢٨٣ .

(٣) راجع : أصول الفقه لفخر الإسلام البزدوي ١٥٢ ، والإبهاج ٢/ ٣٣١ .

(٤) شرح الطحاوية ٣٩٣ ط المكتب الإسلامي بيروت

ب- الإجماع على العمل بمقتضاه ، فلو أجمعت الأمة على العمل بخبر ما ، دل إجماعهم على صدقه يقيناً ؛ لأن الله قد عصم أمة النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تجتمع على ضلالة كما جاء في الحديث. (١) .

ج- كونه مما تحتفى به القرائن : كذكره في الصحيحين أو في أحدهما ، أو كونه مروياً من طرق عدة ، أو كونه منقولاً بنقل الثقات .

هذه هي الأخبار الأحادية المفيدة للقطع ، أما ما سواها فيبقى على إفادة الظن فلا يؤخذ به في باب العقائد. (٢)

= أما عن رأى الماتريدية في دلالة خبر الواحد : فيرى معظمهم أنه لا يفيد اليقين لعروض الشبهة في كونه خبراً للرسول ، فلا يؤخذ به في العقائد. (٣)

ويبدو أن الماتريدية يقصدون بخبر الواحد الذي لا تعتبر دلالته في العقائد عندهم الخبر المجرد عما يقويه ، أما إذا اقترن به ما يقويه ، فهو معمول به ، وقد تقدم قبل قليل عبارة ابن أبي العز الحنفى الماتريدى القائل فيها : (خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملاً به وتصديقاً له يفيد العلم اليقيني)

بل إن شيخ المذهب أبا منصور الماتريدى يقرر دلالة خبر الواحد المستند إلى ما يقويه ببيان أن خبر الواحد لا بد أن يقاس على أصل يقينى ، فإن ظفرنا له بأصل يقويه أخذنا به وإلا فلا ، كذلك يلزم لخبر الواحد نظر آخر ، وهو نظر

(١) راجع : توضيح الأفكار للصنعانى ١ / ١٢٥ ط المكتبة السلفية .

(٢) راجع : الإبهاج ٢ / ٣٤٤ ، وقد عقد د/ السباعى فصلاً قيماً في حجية خبر الواحد في

كتابه السنة ومكانتها في التشريع الإسلامى ، فليراجع منه ص ١٩٠ وما بعدها

(٣) راجع : شرح العقائد النسفية ١ / ٥٩

في حال الرواة ، فإن كانوا ثقات مجمع على إمامتهم ، فهو قطعى ، وإلا فهو ظنى^(١) .

وبهذا يتضح لنا أن الماتريديّة متفقون إلى حد كبير مع ما ذهب إليه جمهور العلماء من جواز العمل بخبر الواحد إذا اقترن به ما يقويه ، وهذا المذهب مبنى على أحاديث دالة على قبول خبر الواحد والعمل به في أكثر من مناسبة ، ومن ذلك :

أ - عمل النبي شهادة الواحد في خبر ذى اليدين ، فإنه لم يقبله إلا بشهادة أبى بكر وعمر ، وهى شهادة آحاد .^(٢)

ب - توقف أبى بكر في خبر المغيرة ابن شعبة في ميراث الجدة ، ولم يقبله إلا بعد ما شهد له محمد بن مسلمة ، وهو واحد .^(٣)

ج - وبجانب هذه الأحاديث وغيرها أجمع الصحابة على قبول خبر الواحد والأخذ به ، وذلك في حالات كثيرة يتعذر حصرها .^(٤)
إفادة الأدلة النقلية لليقين عند الماتريديّة :

المشهور عند جمهور الأشاعرة أن الدليل النقلى يفيد اليقين ، ولم يخالف في ذلك إلا الرازى في كتابه المعالم إلا أنه عدل عن قوله وقال بإفادة

(١) راجع : التوحيد ص ٩

(٢) والحديث في هذا أخرجه مسلم في صحيحه ٤٠٣/١ برقم ٥٧٣ ط دار إحياء التراث العربى

(٣) الحديث أخرجه أبو داود في سننه ١٣٦/٢ برقم ٢٨٩٤ ، ط دار الفكر .

(٤) راجع : الابهاج ٢/٢٤٠

الدليل النقلى لليقين إذا اقترنت به قرائن حالية .^(١)
أما الماتريديّة فقد أجمعوا على دلالة لليقين مطلقاً إذا كان صحيحاً ،
يقول البياضى " الدليل النقلى يفيد الاعتقاد واليقين فى المعتقدات عند التوارد
على معنى واحد بالعبارات والطرق المتعددة والقرائن المنضّمات " ^(٢)
وبهذا يسلم الدليل النقلى كأصل من أصول منهج الماتريديّة ، بل هو
مقدم على أدلة العقل عند بعضهم كما سبق بيانه ، وبذلك يكتمل عناصر
المنهج الماتريدى ، لكن ليس العبرة فيما يُعلن من قواعد منهجية ، وإنما
العبرة فى تطبيق هذه القواعد على القضايا العقديّة ، فإن الأصل فى المنهج
والمذهب أن لا ينفصلان ، فهما وجهان لعملة واحدة ، المنهج هو القواعد
النظرية ، والمذهب هو الجانب التطبيقى لهذه القواعد ، ومع ذلك قد نجد كثيراً
ممن يضعون لأنفسهم مناهج ثم يخالفونها عند التطبيق ؛ ولذا سنعرّض مجمل
عقيدة الماتريديّة ، ثم نتعرض تفصيلاً لبعض القضايا التى اشتهروا بها لنرى
مدى التزامهم بالمنهج الذى رسموه لأنفسهم .

(١) راجع : شرح المعالم ١٢٥ ، تحقيق : د/ عواد محمود عواد ، ط الأزهرية للتراث .

(٢) إشارات المرام ٤٦ ، ونظم الفرائد ص ٤٢ ، ط أولى ، المطبعة الأدبية ، ١٣١٧ هـ

المبحث الثالث

القضايا العقديّة عند الماتريديّة.

الحديث عن العقائد عند الماتريديّة يقع فيّ مقامين :-
أولاً: مقام الإجمال : وفيه نتناول بإيجاز مجمل أصول العقائد عند الماتريديّة.
ثانياً: مقام التفصيل : وفيه نتناول تفصيلاً بعض القضايا المشهورة عند الماتريديّة.
أولاً: مجمل العقائد عند الماتريديّة .

يلتقى الماتريديّة مع الأشاعرة فيّ عامّة قضايا العقيدة ، والخلاف بين الفريقين خلاف معدود فيّ تفاريع لايجرى فيها تبديع ، يقول البياضى " وما وقع بين أهل السنة من المخالفات ، فتلك فيّ التفاريع ؛ لأنّ مذهبهم : أخذ الأصول الدينيّة من محكمات الكتاب ومشهورات السنة وإجماع سلف السنة والتأييد بالأدلة العقليّة " (١)

وبذلك فالماتريديّة هم شعبة من شعب أهل السنة والخلاف بينهم وبين الأشاعرة خلاف فيّ الفروع ، وأكثره يعود فيّ اللفظ ، والذي أكد هذا الخلاف الشكلى هو التباعد الجغرافى بين موطن كل منهما ، فالأشاعرة فيّ العراق والشام والحجاز ومصر والمغرب العربى ، والماتريديّة فيّ بلاد ما وراء النهر وخراسان وبلاد فارس وشبه القارة الهنديّة ، ولو قدر لهما أن يبتا فيّ بيئة

(١) إشارات المرام ص ٥٢

واحدة لامتزجا وكونا مذهباً واحداً.^(١)

فالخلاف في الفروع لا يخرج الماتريدية عن جملة أهل السنة ، وإلا فبين الأشاعرة - وهم أهل مدرسة واحدة - خلافات في تفاريع المذهب ، ومع ذلك بقيت مدرسة واحدة . ونتيجة لما سبق نقول :

١- لقد وافق الماتريدية عامة أهل السنة في أصول العقائد ، ففى قضية وجود الله جمعوا بين الناحيتين : التقريرية ، والنقدية ، فأثبتوا حدوث العالم كطريق للبرهنة على وجوده تعالى وبأدلة تقارب أدلة الأشاعرة ، فقد استدلوا على حدوث العالم بحدوث الجواهر والأعراض ، وأيضاً كانت لهم مشاركات مشكورة في الرد على كل المخالفين القائلين بقدم العالم من الفلاسفة وغيرهم.^(٢)

ونلاحظ من خلال مناظرات الماتريدية مع مخالفينهم تجاوباً منهم مع متطلبات البيئة المحيطة بهم ، فلما كانوا مُحاطين بالثقافات الفارسية القديمة التى تنزع فكرة إثبات الاثنيين الأزليين رأينا أن معظم جهود الماتريدية النقدية متجهة لدفع مقالاتهم.^(٣)

٢- ومن قضية الوجود ينتقل الماتريدية إلى إثبات أصل العقيدة ، وهو وحدانية الله تعالى ، فيبرهنون على هذه القضية ببرهان التمانع المشهور ، وكذلك يدعمونها بأدلة سمعية بجانب الأدلة الكونية القائمة على النظر في الكون وملاحظة جريانه على نظام واحد مما يدل على أن مدبره واحد ،

(١) راجع : في الفلسفة الإسلامية د / إبراهيم مذكور ٥٦ / ٢

(٢) راجع : التوحيد ص ١١ ، ١٣٧ ، والتبصرة ١ / ١٧٩ ، وإشارات المرام ٨٩

(٣) راجع : التوحيد ص ١٤١ ، والتبصرة ١ / ٢٢٣ ، والبداية من الكفاية لابن الصابونى

٣٩ ، والعقيدة الإسلامية أصولها وتأويلاتها د / محمد عبد الستار نصار ص ٣٢١ .

وبجانب هذه الأدلة يميل السمرقندى الماتريدى فى كتابه (الصحائف الإلهية) إلى تدعيم القضية بأدلة تشبه أدلة فلاسفة الإسلام .^(١)

٣- وأما عن بقية الصفات : ففيها يعلنون اتفاقهم مع الأشاعرة فيثبتون لله نفس الصفات التى أثبتوها بنفس المفاهيم والأدلة ، كما أنهم يقولون بزيادة الصفات على الذات ، ويرددون العبارة التى ردها إخوانهم الأشاعرة ، وهى أن صفات الله ليست هى هو بحسب المفهوم الذهنى ، ولا هى غيره بحسب الوجود الخارجى ، ومع تطرق الماتريدية لهذه المباحث إلا أن الروح العامة المسيطرة على مذهبهم فى الصفات هى التسليم المطلق بالصفات التى جاء بها القرآن وإقامة الأدلة عليها ، وفى المقابل يتصدون لمخالفهم من المعتزلة والفلاسفة والكرامية وسائر الطوائف المخالفة .^(٢)

ومما تجدر الإشارة إليه كذلك : أن الماتريدية تنبهوا القضية هامة يمكن على ضوءها دفع حجة من أنكر ثبوت الصفات الإلهية ، بزعم أن إثباتها يوجب التشابه بينه وبين الخلق ، فقررروا أن الدلالة اللغوية للألفاظ على معانيها فى حق الله لا تماثل دلالتها على معانيها فى حق المخلوقات ، وإطلاق الأوصاف على الله إنما هو بحسب ما تتحمله عقولنا وما تسعه عبارتنا ، ولا سبيل لنا إلى تجلية حقائق الصفات والذات ، وبهذا يبقى الله تعالى بصفاته قصباً عن التعقل

(١) راجع : التوحيد ص ١٩ ، والتبصرة ١ / ٢٢٧ ، ٤ ، والصحائف الإلهية للسمرقندى ٣١٠ ، وقارن : عيون المسائل للفارابى ص ١٣٣ ، ط الهيئة العامة للكتاب ، النجاة لابن سينا ٧٧ / ٢ ، ط دار الجيل بيروت .

(٢) راجع : التوحيد ٤٤ ، والتبصرة ١ / ٣٥٣ ، وشرح الفقه الأكبر ١٦ ، ونشر اللائى بشرح بدء الأمالى لأحمد بن إبراهيم التونسى لوحة ٥ ، مخطوط بدار الكتب المصرية

، وبهذه القاعدة تندفع مقالة المعطلة ، كما تندفع مقالة المشبهة الذين ظنوا أن دلالة الألفاظ على معانيها لا تتغير شاهداً وغائباً .^(١)

ولا يظفر الباحث على قضية خلافية ذات بال بين الفريقين في الصفات إلا ما هو معروف بين الباحثين بصفات الأفعال أو صفة التكوين ، فالخلاف في هذه القضية أحد أهم نقاط التفرقة بين المدرستين ، ورأى الماتريدية فيها أحد معالم مذهب الماتريدية ، ويعتبر الدكتور / مذكور قول الماتريدية بالتكوين إحدى دلائل تمسك الماتريدية بالنص ، والتي بدا فيها الماتريدية أكثر تمسكاً بالنص من الأشاعرة ، وسيأتى مزيد بيان لهذه القضية فيما بعد .^(٢)

٤- وبخصوص الصفات الخبرية لا يختلف الماتريدية كثيراً عن الأشاعرة ، فإن كان الأشاعرة يذهبون إلى التفويض العام للمعنى والكيف بعد نفي المعنى الظاهري المتبادر من اللفظ كأصل لمذهبهم ، ويلجأون للتأويل كحل بديل عند تعذر التفويض العام ، فإن الماتريدية يعتمدون نفس المذهبين على قدم المساواة ، ففي المتشابهات عندهم وجهان :

أ - أن يوصف بما جاء في التنزيل على ما جاء من غير تفسير أو تأويل أو تشبيه ، ويفوض الأمر كلية لله تعالى ، ويقتضى هذا نفي المعنى الحقيقي المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق ، وإثبات معنى آخر لا يعلمه إلا الله ، فإن وصف الله تعالى بظاهر هذه الألفاظ وهم وحكم على غير المحسوس بأحكام المحسوس ، والأدلة القطعية تثبت التنزيه المحض ، فوجب تفويض العلم بهذه النصوص معنى وكيفاً إلى الله تعالى على ما هو دأب سلف الأمة إشاراً

(١) راجع التوحيد ص ٩٣ ، والعقيدة الإسلامية أصولها وتأويلاتها ٣٣٦

(٢) راجع في الفلسفة الإسلامية د/ إبراهيم مذكور ٥٨ / ٢

للطريق الأسلم .^(١)

يقول أبو منصور : " والأصل عندنا في ذلك أن الله تعالى قال ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [سورة الشورى آية: ١١] ، فقد نفى عن نفسه شبه خلقه ، وقد بينا أنه في فعله وصفته متعال عن الأشباه ، فيجب القول في قوله ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ [سورة طه آية: ٥] ، على ما جاء به التنزيل ؛ إذ ينتفى عنه شبه الخلق ، ولما أضاف الاستواء إليه لزم القول في الله بالتعالى عن الأشباه ذاتاً وفعلاً ، فلم يجوز أن يفهم من الإضافة إليه المفهوم من غيره في الوجود " ^(٢)

ب - الاشتغال بصرف هذه الآيات والأخبار عن ظاهرها بتأويلها إلى ما تحتمله من المعانى التى لا تتناقض مع دلالة التوحيد ، إعمالاً لما قرره الماتريدية من أن النقل إذا عارض العقل وجب تأويل النقل إذا دعت لذلك الضرورة دفعاً لمطاعن الجاهلين ، ويراعى في التأويل أن يكون منضبطاً بضوابط اللغة والشرع .^(٣)

وبالجملة : فالماتريدية في الصفات عموماً كانوا أمة وسطاً بين متنافين ، يقول أبو اليسر البزدوى " ثم إنما قلنا إن المذهب الذى نحن عليه وسط من المذاهب ؛ لأننا في الصفات ما غلونا في النفى كما غلت الجهمية والمعتزلة والقدرية حتى نفوا الصفات أجمع ، وهى العلم والقدرة والتكوين والإيجاد ،

(١) راجع : التبصرة ١ / ٢٨٤ ، وغاية المرام لوحة ٦ ، وشرح السعد على النسفية ١ / ١٠١

(٢) تأويلات أهل السنة لأبى منصور الماتريدى ٣ / ٢٨٥ ، ط ١ مؤسسة الرسالة ٢٠٠٤

(٣) راجع : تأويلات أهل السنة ١ / ٢٤٦ ، و ٥ / ٣٩ ، والتبصرة ١ / ٢٨٤ ، وغاية المرام لوحة ٧٢ ، وقد توسع ابن بقيرة في استقصاء شبه الحشوية ، وحاشية الخيالى على شرح

ولا غلونا في الإثبات كما غلا الحنابلة والكرامية والمجسمة في إثبات الجسم والجوارح والنزول مع الانتقال والجلوس على العرش ، بل قلنا لله تعالى علم وسمع وبصر وتكوين وجميع الصفات ، وهو بصفاته كلها قديم وليس بجسم ولا له جوارح ولا له انتقال ولا له تغير ، فكان مذهبنا وسطاً ؛ ولهذا لو أبطلنا مذهب الحنابلة والكرامية ينسبوننا إلى القدر والاعتزال ، ولو أبطلنا مذهب القدر والاعتزال ينسبوننا إلى الحنابلة والكرامية . " (١)

٥- وفي باب الأسماء يعلن الماتريدية سنيتهم التامة فيثبتون لله تعالى الأسماء الواردة في الكتاب والسنة ، ويؤكدون على أن أسماء الله توقيفية ، والاسم عند الماتريدية هو المسمى استناداً لقوله تعالى ﴿ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ [سورة الأعلى آية: ١] ، وقوله ﴿ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ [سورة الرحمن آية: ٧٨] ، وقوله جل وعلا ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ [سورة الأعراف آية: ١٨٠] ، وقوله عز وجل ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا الْأَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ﴾ [سورة يوسف آية: ٤٠] ، وهم ما كانوا يعبدون الأسماء ، وكذلك : الحالف بالاسم تنعقد يمينه كالحالف بالذات الإلهية . (٢)

أيضاً : يؤكدون على أن الأسماء توقيفية لا تؤخذ إلا من التوقيف الشرعي ، فلا يجوز إطلاق اسم على الله تعالى ما لم يرد به نص من القرآن ، أو السنة الصحيحة ، أو الإجماع ؛ لأن الله مسمى بأسماء لا يسمى بما في معناها ، فيسمى كريم علام ، ولا يسمى سخي فاضل ، ويقال له رحيم ولا

(١) أصول الدين للبرزدوى ص ٢٤٤ ، ٢٤٥ .

(٢) راجع التوحيد ص ٦٥ ، و ٩٣ ، وبحر الكلام ١٣٨ ، وشرح النونية لوحة ٤٥ ، ونشر اللآلئ بشرح بدء الأملئ لأحمد بن إبراهيم التونسي لوحة ٧ ، والبداية ٥٥ .

يقال شفيق. ^(١)

٦- وكذلك يثبت الماتريدية رؤية الله تعالى من جهة إمكانها في الدنيا ووقوعها في الآخرة ولكن بلا كيف ، والدليل المعتمد في الرؤية عندهم هو الدليل السمعي ، يقول إمام الهدى " القول في رؤية الرب عز وجل عندنا لازم وحق من غير إدراك ولا تفسير ، فأما الدليل على الرؤية فقولته تعالى ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾ [سورة الأنعام آية: ١٠٣] ، ولو كان لا يرى لم يكن لنفى الإدراك حكمة ؛ إذ يدرك غيره بغير رؤية ، فموضع نفى الإدراك - وغيره لا يدرك إلا بالرؤية - لا معنى له " ، تم استرسل الماتريدى في سوق الأدلة النقلية على جواز الرؤية في الدنيا ووقوعها في الآخرة ، وعلى نفس المنهج النقلى تابعه عامة الماتريدية . ^(٢)

ويؤكد على نفس المعنى السمرقندى فيقول عن الرؤية : " وهذا البحث مما ليس للعقل استقلال في إثباته ، وغاية سعينا ليست إلا بيان الجواز ، وهذا القدر كاف ها هنا ، وهو مع قول الصادق يفيد الغرض ، ويبطل قول المنكرين ؛ لأنهم ينكرونها. " ^(٣)

وبهذا يكفى الماتريدية أنفسهم مؤنة الرد على الاعتراضات الواردة على الدليل العقلى المشهور عند الأشاعرة ، وهو تعليل صحة الرؤية بالوجود ، فالله موجود ، وكل موجود يصح أن يرى ، فقد دار حول هذا الدليل مناقشات

(١) راجع الصحائف الإلهية للسمرقندى ص ٣٩٨ ، ٣٩٩ .

(٢) التوحيد ٧٧ ، وراجع : التبصرة ١ / ٥٨٨ ، والفقهاء الأكبر ٨٣ ، وشرح النسفية ١ /

(٣) الصحائف الإلهية للسمرقندى ص ٣٦١

ضافية .^(١)

٧- وفيما يتعلق بأفعال العباد يقف الماتريدية معها وقفة طويلة لما لها من شأن عظيم في العقائد والعبادات ، والماتريدية بوصفهم متكلمين فقهاء يعينهم إثبات عموم علمه وإرادته لكل معلوم ومراد من جانب ، وكذا يعينهم إثبات عدله تعالى ورحمته دفاعاً عن قضية التكليف والمسؤولية والجزاء ؛ ولذا سار الماتريدية في نفس الدرب الذي سار فيه الأشاعرة ، فسلكوا مسلكاً وسطاً بين الجبرية والمعتزلة جمعوا من خلاله بين استقلال الله تعالى بالخلق وبين عدالة الثواب والعقاب ، كما شرحوا فكرة القصد والاستطاعة شرحاً لا يخلو من عناصر نفسية ، وانتهوا إلى أن الأفعال منسوبة لله خلقاً وللعباد كسباً واكتساباً بتعبير الأشاعرة أو اختياراً بتعبير الماتريدية ، والكسب والاختيار لفظان يعبران عن معنى واحد .^(٢)

يقول السبكي : " والذئ تحرر لنا أن الاختيار والكسب عبارتان عن

(١) ذكر الرازي هذا الدليل وأورد عليه أسئلة كثيرة في كتابه الأربعين في أصول الدين ، وختمها بقوله " وأنا غير قادر على الإجابة عنها ، فمن أجاب عنها أمكنه أن يتمسك بهذه الطريقة " ؛ ولذا رجح الاعتماد على الأدلة النقلية ، وقد توسع ابن التلمساني في ذكر اعتراضات الرازي ، وقام بالرد على بعضها ، وحكى قول تقى الدين المقترح شارح إرشاد الجويني المتوفى سنة ٦١٢ هـ " إن بعضها لا يمكن الجواب عنه بما يشفى الغليل " ، وانتهى الكل إلى أن الأولى هو الاعتماد على الدليل السمعي راجع : الأربعين ١/ ٢٦٩-٢٧٧ ، والمحصل ١٨٩ ، والمعالم ٦٨ ، وشرح المعالم ٤٢٣ وما بعدها ، ومع ذلك نجد الصابوني الماتريدئ يعتمد على هذا الدليل اعتماداً على أن الوجود يصح رؤية الأشياء شاهداً ، فيطرد هذا غائباً . راجع : البداية من الكفاية للصابوني ٧٧ .

(٢) راجع : في الفلسفة الإسلامية د/ إبراهيم بيومي مذكور ٢ / ١٢٣ .

معين واحد ، ولكن الأشعرى أثر لفظ الكسب على لفظ الاختيار لكونه منطوق القرآن ، والقوم آثروا لفظ الاختيار لما فيه من إشعار بقدره العبد " (١) وخلافاً لذلك يذهب (خالد النقشبندى) المتوفى سنة ١٢٤٢ هـ إلى أن المغايرة بين المذهبين أظهر من أن تنكر وأشهر من أن تستر؛ ولذا شاع في جميع البلدان والبقاع أن القدرة مؤثرة عند الماتريدى دون الأشعرى حتى طعن فيه طوائف ، وزعموا أن مذهبه جبر محض ، ولا فرق بين نفى قدرة العبد وبين إثباتها بلا تأثير ، وقد ألف النقشبندى رسالة في التفرقة بين كسب الأشعرى واختيار الماتريدى أسماها (العقد الجوهري في الفرق بين الماتريدى والأشعرى) ، وحاول من خلالها أن يبين قرب المذهب الأشعرى من الجبرية ؛ ولذا جعل مذهب الماتريدى هو المعبر عن مذهب أهل السنة . (٢) والنتيجة التى يسفر عنها مذهب الماتريدية : أن الإنسان فاعل مختار على الحقيقة ، وهذا أمر يجده كل مكلف من نفسه ، وعلى اختياره يجازى ، ومن جهة أخرى لا مانع أن تجتمع قوتان على فعل واحد ؛ لأن الجهة منفكة ، فالله خالق ، والعبد مكتسب . (٣)

٨ - وإذا انتقلنا إلى مباحث النبوات وجدنا أن مخالفات الماتريدية للأشاعرة لا تكاد تذكر ، فهم يثبتون النبوة كمنحة من الله تعالى لمن يشاء من عباده ، لا تنبئ على استحقاق من المبعوث ، ولا تكون لخصوصية راجعة إلى نفسه أو بدنه ، ولكنهم قالوا بوجوب بعثة الرسل لكونها لطفاً وصلاً ،

(١) طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ٣/ ٣٨٦ ، وراجع : التوحيد لأبى منصور الماتريدى ص ٢٢١ ، وتبصرة الأدلة لأبى المعين النسفى ٢/ ٨٤٣ .

(٢) رسالة النقشبندى محفوظة بدار الكتب المصرية برقم ٣٢٥ علم كلام طلعت .

(٣) راجع البداية من الكفاية ص ١١٣ ، والصحائف الإلهية ٣٩٤ .

والله تعالى الحكيم لا يتركها لاستحالة السفه عليه تعالى ، ولو شاء تعالى أن لا يبعث رسلاً ، فهو لا يسأل عما يفعل ، وهذا الرأي لا يعد خروجاً عن مذهب أهل السنة - كما ادعى السعد التفتازاني الذي عدّه توسيعاً لمجال الاعتزال - بل لا يعدو كونه صياغة ثانية لقول الأشاعرة بجواز إرسال الرسل ، وهذا ما صرح به نور الدين الصابوني - أحد أئمة الماتريدية - قائلاً " قال عامة أهل الحق : إن الإرسال من الله تعالى ممكن ، وقال بعضهم : إنه واجب بقضية الحكمة " ^(١)

٩- وبقيّة قضايا هذا الباب كإثبات نبوة سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - وإثبات المعجزات ودلائلها على صدق المدعى ، وإثبات الكرامات ، وعصمة الأنبياء ، كل هذه القضايا لم تشهد خروجاً من الماتريدية عن منهج أهل الحق . ^(٢)

١٠- وكذلك كان حالهم في السمعيّات الأخروية ، من نحو إثبات عذاب القبر ونعيمه ، والإيمان بأصل البعث للروح وللجسد ، مع التوقف عن تعيين الكيفية ، وهل البعث جمع عن تفريق ، أم إيجاد عن عدم محض ، فالكل بالنسبة لقدرة الله سواء ، وكذا إثبات الوزن والحشر والصراط على ما جاءت به النصوص ، وإثبات شفاعة نبينا - صلى الله عليه وسلم - ، والقول بثبوت الجنة والنار ووجودهما الآن وبقائهما ، وغير ذلك من السمعيّات الأخروية .

(١) البداية ٨٥ ، وراجع شرح المقاصد ٣ / ٢٦٨ ، ٢٦٩ ، وقارن التوحيد للماتريدى ص ٢٠٢

(٢) راجع : التوحيد ١٧٦ ، والتبصرة ٢ / ٦٥٩ ، والعقائد النسفية ١ / ١٨٧ ، والبداية ٨٩ ، والصحائف الإلهية للسمرقندى ٤٢٢ وما بعدها .

١١- ثم نأتى إلى مباحث الإيمان والإسلام لنرى نفس التطابق بين الأشاعرة والماتريدية ، فكلا الفريقان يتفقان على أن الإيمان في حقيقته تصديق ، والإقرار باللسان شرط لإجراء الأحكام الظاهرية ، والعمل خارج عن حقيقة الإيمان ، بل هو من شرط كماله ، والإسلام والإيمان متلازمان من حيث الحقيقة الشرعية مختلفان من جهة الإطلاق اللغوي ، كذلك تتفق كلمة الأشاعرة والماتريدية في قضية مرتكب الكبيرة ، فمرتكب الكبيرة عندهما لا يخلد في النار ، ولا يبطل الإيمان بفعل الكبيرة خلافاً للخوارج القائلين بكفره ، وللمرجئة القائلين بعدم ضرره بالكبيرة مطلقاً إعمالاً لقاعدتهم التي تقضى بأنه لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. (٢)

وينحصر الخلاف بين الطائفتين في مسائل قليلة جداً تعود في جملتها إلى مجرد الخلاف اللفظي مثل : قضية زيادة الإيمان ونقصه ، والاستثناء في الإيمان ، وخلاف يحكى عنهم في إيمان المقلد ، والتحقيق أنهما في كل ذلك متفقان . (٣)

١٢- وفي الإمامة لا خلاف بين الفريقين ، فالكل على توقيف الصحابة ، ويمسكون عما شجر بينهم ، ولا يجوزون بغض أحد منهم كما فعل الرافضة

(١) راجع : العقائد النسفية ١ / ١٦١ ، والمسامرة ٢٠٩ ، وغاية المرام لابن بقيرة لوحة

١٨٥

(٢) راجع أصول البزدوى ١٥٧، ١٣٥ ، والصحائف الإلهية ٤٥٠ ، وشرح المقاصد ٣ /

٤١٧

(٣) راجع في تحقيق الخلاف في إيمان المقلد وفي زيادة الإيمان ونقصه تحفة المرید ص

٧٨ ، وص ١٠٣ ، ط سادسة ٢٠١٢ ، دار السلام بالقاهرة .

والخوارج ، والإمامة عندهم من المصالح العامة التى تترك لنظر الأمة ، وليست واجبة على الله ، ويحكمون بصحة إمامة الراشدين ، وينكرون قضية النص على على التى أذاعها الرافضة ، كما ينكرون عصمة الأئمة التى أثبتها الإثنا عشرية ، وهم فى دفع مقالاتهم يد واحدة.^(١)

١٣- وأخيراً نأتى إلى مسائل التعديل والتجوير ، وهذا الباب من أكثر الأبواب التى شهدت خلافاً بين جناحى أهل السنة ، ويرجع ذلك - فيما أرى - إلى اختلاف الفريقين فى القاعدة التى تبنى عليها مسائل التعديل والتجوير ، وهى التحسين والتقبيح ، فالماتريدية يثبتونها عقلاً والأشاعرة يثبتونها شرعاً ، وسيأتى مزيد بيان لهذه الجزئية فيما بعد .

ثانياً : تفصيل بعض قضايا العقيدة عند الماتريدية .

بعد هذا الإجمال ننتقل إلى تفصيل بعض القضايا العقدية التى اشتهر بها المذهب الماتريدى ، وطلباً للإيجاز والاختصار سأقتصر على بعضها فيما يلى :

القضية الأولى : صفة التكوين.

تعتبر صفة التكوين ثامنة صفات المعانى من أهم معالم علم الكلام الماتريدى ، وهى من أبرز النقاط الفارقة بينه وبين علم الكلام الأشعرى ، وجهد الماتريدية فى إثبات صفة التكوين يدور حول النقاط التالية :

أ - مفهوم التكوين : هى إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود ، ليكون

(١) راجع : شرح المقاصد ٣ / ٤٦٩ ، وشرح المعالم ٧٢٣ ، وبحر الكلام ٢٦١ ،

والتبصرة ٢ / ١١٠٣ ، وأصول البزدوى ٢٤٥ ، والبداية من الكفاية ١٠٠ ، والصحائف

الإلهية ٤٧١

كل شيء كائناً به وقت وجوده ، على حسب علمه تعالى وإرادته ، بغير آلة ولا مادة ولا زمان ولا مكان ، ويعبر عنها بصفات الأفعال ، ويطلق على التكوين عندهم ألفاظ التخليق والترزيق والإيجاد والإحداث والاختراع والصنع ، وكلها ألفاظ مترادفة ، وتختلف أسماء التكوين باختلاف متعلقاته ، فإذا تعلق بإيجاد الرزق سمي ترزيقاً ، وإن تعلق بالخلق سمي تخليقاً... إلخ ، ومن بين هذه الألفاظ استعمل الماتريدية مصطلح التكوين اتباعاً للفظ القرآن الكريم ، وهو قوله تعالى (كن) ، وإيثار الماتريدية لإطلاق لفظ التكوين لكونه منطوق القرآن دلالة على تمسكهم بالنص ، كما أن استعمالهم للفظ التكوين فيه اقتداء بشيخهم أبي منصور^(١).

وقد أثبت الماتريدية التكوين انطلاقاً من أن القدرة عندهم لا تعنى سوى صحة الفعل والترك ، فالقدرة صفة سالحة للإيجاد والإعدام ، وساعدهم على ذلك تعريف المتكلمين لها بأنها صفة يتأتى بها الإيجاد والإعدام على وفق العلم والإرادة ، أو هي صفة تمكن المتصف بها من الفعل والترك وصحتهما عنه بحسب الدواعي ، فالقدرة لا تعنى مباشرة الأشياء بالفعل ، وإنما هي تختص بجانب الصحة والصلاحية فقط ، ومن ثم فلا بد من إثبات صفة أخرى تختص بجانب الفعل ، وهي التكوين بفروعه من خلق ورزق وإحياء وإماتة وإحداث وصنع واختراع ، وبذلك يكون التكوين أخص من القدرة مطلقاً ؛ لأن القدرة متساوية النسبة إلى جميع المقدورات ، أما التكوين

(١) راجع : التبصرة ١ / ٤٩١ ، والروضة البهية ص ٤١ ، وفي الفلسفة الإسلامية ٥٨ / ٢ ،

وأبو منصور الماتريدى (حياته وآراؤه العقديّة) د/ بلقاسم الغالى ص ١٧٢

فهو خاص بما يدخل منها إلى الوجود فعلاً. ^(١)

ب - قدم التكوين : أثبت الماتريدية قدم التكوين تفادياً للزوم التغير في ذاته تعالى ، فلو كان تعالى خالقاً عند توجه صفة القدرة صوب الخلق لزم أن يكون تعالى قد استفاد هذه الصفة عند الخلق الفعلي ، وهذا محال ، فالله ليس بإحداثه للبرية استفاد اسم الرب ، بل له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالقية ولا مخلوق ، وكما كان سمياً بصيراً عالمياً قادراً في الأزل ، فهو كذلك خالق رزاق ، فكل ما كان صفة لله كان أزلياً ، والله يتعالى عن أن يستحدث له صفات المدح. ^(٢)

ومن هنا رفض الماتريدية التفرقة بين صفات الذات وصفات الفعل ، فكلها ثابتة لله أزلاً ، يقول النسفي : " ونحن لا حاجة بنا إلى إثبات الفرق ؛ لأنها كلها عندنا أزلية. " ^(٣)

ويؤكد على نفس المعنى السعد في شرح النسفية فيقول : " التخليق والترزيق والإحياء والإماتة وغير ذلك مما أسند إلى الله تعالى ، وكل منها راجع إلى صفة حقيقية أزلية قائمة بالذات هي التكوين لا كما زعم الأشعري من أنها إضافات للأفعال. " ^(٤)

ثم جاء ابن بغيرة الحنفي الماتريدي شارح بحر الكلام لينقض أصل

(١) راجع التبصرة ٤٩١ ، وقارن : شرح المقاصد ٣ / ٦٦ ، وتحفة المريد ١٢٠ ، وأبو

منصور الماتريدي (حياته وآراؤه) د/ بلقاسم الغالي ص ١٧٣

(٢) راجع : تبصرة الأدلة ١ / ٤٩٤ ، والبداية ٦٩ ، والمسامرة ٩٤ ، وشرح الفقه الأكبر

٢٤ ، والهوامش ١٥

(٣) التبصرة ١ / ٤٩٧

(٤) شرح العقائد النسفية ١ / ١١٨

تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية ويعتبر الصفات كلها ذاتية ؛ لأن الفعل صفة الذات أيضاً .^(١)

واستدل الماتريدية على قدم التكوين بأدلة منها :

أ- لو لم يكن قديماً لكان حادثاً ، وكون التكوين حادثاً محالاً ؛ لأنه إن كان حادثاً : فإما أن يكون حادثاً في محل سوى ذات الله ، أو يكون حادثاً في ذاته تعالى ، أو يكون حادثاً لا في محل ، والكل محال ، فاستحال حدوث التكوين .^(٢)

ب- الله تعالى مدح نفسه أولاً بقوله تعالى ﴿ هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ [سورة الحشر آية: ٢٤] ، ووصف نفسه بما ليس له من المحامد استهزاء بنفسه جل وعلا ، كذلك يلزم عنه ثبوت الكذب في خبره تعالى ، أو العدول عن الحقيقة إلى المجاز من غير ضرورة ، وهو محال .^(٣)

ج- لو كان التكوين حادثاً لزم القول بتكوين آخر حادث ، ويتسلسل الأمر إلى غير نهاية ، فلا يوجد العالم ، وهو باطل بالمشاهدة .

د- لا يلزم من قدم التكوين قدم المكون ، ولا من حدوث المكون حدوث التكوين ؛ لأن التكوين هو الصفة الأزلية التي هي مبدأ الأفعال ، أما الحادث فهو تعلق التكوين بالمكونات ، فالتكوين يطلق على الصفة النفسية التي هي مبدأ الأفعال وعلى تعلق الصفة النفسية بالمكون ، والذئ تقول

(١) راجع : غاية المرام في شرح بحر الكلام لابن بقيرة لوحة ٥٧

(٢) توسع النسفي في شرح هذا الدليل وأكثر عليه من التفرعات والمناقشات ، ورد على الكرامية والمعتزلة ، وذكره السعد مختصراً في شرحه على النسفية . راجع : التبصرة

١٣٠ / ١ ، وقارن : شرح العقائد النسفية ١ / ١٣٠

(٣) التبصرة ١ / ٥٧٠ ، وشرح العقائد ١ / ١٢٩

الماتريدية بقدمه الصفة لا التعلق.^(١)

هـ - إجماع الأمة وإطباق العقل والنقل على أن الخالق هو الله ، وإذا ثبت كون الخلق صفة لله ثبت كونه قديماً ؛ لأن صفاته كلها قديمة لا يوصف منها شئ بالحدوث .^(٢)

وهكذا فالقول بقديم التكوين أصل مقرر عند الماتريدية ، ويمكن أن يُعد هذا نزعة سلفية ماتريدية ، فقد اتبع الماتريدية هنا المنهج السلفي أكثر من المنهج الكلامي ، فقد كان القول بقديم الصفات مطلقاً مقولة عبد الله بن سعيد القطان المعروف بابن كُلاب المتوفى سنة ٢٤٠ هـ ، وأبى العباس إبراهيم بن عبد الله الزبيدي القلانسي المتوفى سنة ٣٥٩ هـ ، وهذا هو الطابع العام لمنهج السلف المتقدمين ، وليس من العيب في شئ أن يرضى الماتريدى وأتباعه طريقة السابقين في نظرهم لهذه القضية .^(٣)

والحاصل في كل ما سبق هو القطع بقديم التكوين ، وقد رتب الملا علي القاري على هذه النتيجة الحكم بتكفير من قال بحدوث صفاته تعالى أو شك في قدمها ، وبالتالي فمن قال بحدوث صفة التكوين الإلهي أو شك في قدمها فهو كافر.^(٤)

ج - التكوين غير المكون : بذل الماتريدية جهداً كبيراً في إثبات أن التكوين أمر ثالث غير المكون (الفاعل) والمكون (المفعول) ، بل هو صفة ذاتية قائمة بذاته تعالى ، خلافاً للأشعري الذي قال بأن التكوين عين المكون

(١) راجع : نظم الفرائد ص ١٨ وغاية المرام لوحة ٥٨ ، والروضة البهية ص ٤١

(٢) راجع : حاشية العصام على شرح النسفية ١٨٩ / ٤

(٣) راجع : العقيدة الإسلامية أصولها وتأويلاتها د/ محمد عبد الستار نصار ص ٣٤٠

(٤) راجع : شرح الفقه الأكبر ص ٢٥

، وقالت المعتزلة بأنه قائم لا في محل ، وقالت الكرامية التكوين حادث قائم بذاته تعالى .^(١)

– ويدل على مغايرة التكوين للمكون قوله تعالى ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [النحل آية: ٤٠]، فالله عبر عن التكوين بـ (كن) وعن المكون بـ (فيكون) ، وأيضاً تكون المخلوقات بخطاب (كن) يدل على المغايرة ، فلو كان هذا الخطاب مخلوقاً لاحتاج إلى آخر ، ويتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية ، وهذا محال ، فثبت أن صفة التكوين قديمة ، والمكون بها حادث والقديم مغاير للحادث .

- وأما قوله تعالى ﴿ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ﴾ [سورة لقمان آية: ١١] ،

فلا يفيد اتحاد الخلق والمخلوق ؛ لأن خلق هنا بمعنى مخلوق ، فقد أقيم المصدر مقام اسم المفعول مجازاً ، أو أن استعمال المصدر مكان اسم المفعول مشهور ، فلا يكون مجازاً ، بل هو مغير عن أصله ، فيستعمل على حقيقته ، ويفهم منه اسم المفعول.^(٢)

ولا يخلو كذلك القول بقدم التكوين مع حدوث المكون ، وإثبات المغايرة بينهما عند الماتريديّة من نزعة دفاعية نقدية ، فقد تصدوا من خلاله لدفع مقالة الكرامية والحشوية الذين جوزوا قيام الحوادث بذاته تعالى ؛ إذ إن أصل التكوين قديم ، والحادث هو تعلق الصفة بالمكونات الحادثة على جهة

(١) راجع : البداية ص ٦٨ ، وهوامش على الاقتصاد في الاعتقاد ص ١٩

(٢) راجع : التبصرة ١/ ٥٠٥ ، ٥٠٦ .

التنجيز الفعلي فيما لا يزال .^(١)

د - مغايرة التكوين للقدرة : وهي إحدى الدعائم التي اعتمد عليها الماتريدية في إثبات ثامنة صفات المعاني (التكوين) من ناحية ، وهي إحدى دفاعات الماتريدية عن سلامة رأيهم من ناحية أخرى ؛ إذ إن هذه المغايرة هي التي واجه بها الماتريدية اعتراض الأشاعرة الذي أذاعه وأشاعه الإمام فخر الدين الرازي على الماتريدية في إثباتهم لصفة التكوين مدعيًا عدم الحاجة إليها ، فقد رأى الأشاعرة أن في صفة القدرة غنية عنها ، فإن كان المراد من التكوين أنه صفة مؤثرة فهو عين القدرة ، وأن كان المراد منه نفس مؤثرة القدرة فهو أمر نسبي لا حقيقة له ، ولا يوجد إلا عند وجود المكون ، فيلزم أن يكون حادثًا.

وأيضًا : فإن صفة التكوين إن كانت مؤثرة على سبيل الصحة لم تتميز عن القدرة ؛ فإن لها تعلقًا صلوحياً قديماً ، وإن كانت صفة التكوين مؤثرة على سبيل الوجوب : لزم أن يكون الله تعالى موجباً بالذات لفاعلاً بالقدرة والاختيار ، وهذا محال .^(٢)

وأجاب الماتريدية على ذلك ببيان أن التكوين له جهتان :

- جهة الجواز : وذلك بالنظر إلى الذات الإلهية ، فالله إن شاء خلق وإن لم يشأ لم يخلق .

- جهة الوجوب : وهو بالنظر إلى تعلقها بالمخلوق ، فمتى تعلق قدرة الله وإرادته بإيجاد مخلوق ما على صفة بعينها ، وجب وجوده كما أراد ، وإلا

(١) راجع مسائل الاختلاف بين الأشاعرة والماتريدية لابن كمال باشا ص ٢٢ ، تحقيق :

سعيد فودة ، ط أولى ٢٠٠٩ ، دارالفتح للنشر ، عمان ، المملكة الأردنية الهاشمية .

(٢) راجع : إشارات المرام ٢١٧ ، والروضه البهية ص ٤٢ ، وقارن المحصل ص ١٨٦

لزم العجز .^(١)

وعلى الجانب المقابل يرى الأشاعرة أن التكوين هو تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة ، ففي إثبات القدرة ما يغنى عن التكوين تفادياً لتكثير الصفات بلا فائدة ، كما رأوا أن إثبات التكوين يستدعى القول بقدوم المكون ، وهذا تصريح بقدوم العالم ، وهو محال.^(٢)

ومذهب الأشاعرة - فيما أرى - هو الأولى بالقبول ؛ ولذلك رجحه العلماء ، بل إن ابن الهمام الماتريدي مال إلى مذهب الأشاعرة ، يقول في المسامرة بعد ما ذكر فروع التكوين : " فادعى الحنفية من عهد أبي منصور أنها صفات قديمة زائدة على الصفات المتقدمة ، وليس في كلام أبي حنيفة والمتقدمين تصريح بذلك " ، ثم أخذ ابن الهمام يشرح الأمر ، ويوضح رجوع التكوين إلى صفة القدرة ، وهو تعلقاتها الحادثة .^(٣)

وقد تعقب ابن الهمام بالرد ابن قطلوبغا الحنفى في حاشيته على المسامرة ، والملا على القارى في شرح الفقه الأكبر ، وأثبت كلاهما أن التكوين صفة قديمة مستقلة عن القدرة ، وقد صرح أبو حنيفة بها بقوله : " والتخليق صفة في الأزل ... والفعل صفة في الأزل ، والفاعل هو الله ... والمفعول مخلوق . " ، وقد أبدى القارى عجبه من غفلة ابن الهمام عن هذه العبارة .^(٤)

- ومهما يكن من أمر فالخلاف بين الأشاعرة والماتريدية في التكوين آيل

(١) راجع إشارات المرام ص ٢١٧ ، وهوامش على الاقتصاد في الاعتقاد ص ١٧ ، ١٨ ،

(٢) شرح المقاصد ٣ / ١٢٧ ، ومسائل الاختلاف بين الأشاعرة والماتريدية لابن كمال باشا ص ٢٥ ، وهوامش على الاقتصاد في الاعتقاد ص ١٤ .

(٣) المسامرة ص ٩١ ، ٩٢ ، وراجع منها أيضاً : ص ٩٣ وما بعدها

(٤) راجع : حاشية ابن قطلوبغا على المسامرة ص ٩١ ، وشرح الفقه الأكبر ص ٢٤ .

إلى العبارات والألفاظ ، وها هو الإمام الغزالي يجعل الخلاف بين الفريقين اعتبارياً بحثاً مستعيناً بفكرة القوة والفعل ، فالقدرة هي الصلاحية للخلق ، وهي مرحلة القوة والإمكان ، بينما التكوين يمثل جانب الفعل ، فالماء في الكوز مروى ، وعند الشرب أيضاً مروى ، وهما إطلاقان مختلفان لاختلاف الاعتبار ، فقد ظهر أن من قال أنه لا يصدق في الأزل لفظ الخالق وأراد به المعنى الثانى (التكوين) فهو محق ، ومن قال يصدق في الأزل هذا الوصف وأراد به المعنى الأول (القدرة) فهو محق ، وإذا كشف الغطاء على هذا الوجه ارتفع الخلاف .^(١)

القضية الثانية : التحسين والتقبيح العقليان.

أولاً : معانى الحسن والقبيح : يطلق الحسن والقبيح على معان ثلاثة :

١- الحسن : ما كان صفة كمال ، والقبيح ما كان صفة نقص .

٢- الحسن : ما وافق غرض المكلف ، والقبيح ما خالف غرضه .
وهذان المعنيان لا خلاف في ثبوتهما عقلاً .

٣- الحسن : هو ما يتعلق به المدح في الدنيا والثواب في الآخرة ، والقبيح هو ما يتعلق به الذم في الدنيا والعقاب في الآخرة ، وهذا هو محل الخلاف بين المذاهب .^(٢)

وما يعيننا هنا هو بيان رأى الماتريدية ومدى تميزه عن مذهبي الأشاعرة والمعتزلة .

(١) راجع : الاقتصاد في الاعتقاد ص ٧٨ ، والهوامش ص ١٧

(٢) راجع الصحائف الإلهية ٤٦٤ وما بعدها .

ثانياً : مذهب الماتريدية وأدلتهم :

ذهب الماتريدية إلى أن الحسن والقبح في الأفعال ثابتان عقلاً ، ولا يعنى هذا أن العقل موجب لهما ، وإنما هو آلة لمعرفةهما ، والموجب حقيقة هو الله تعالى.^(١)

وقد استدلوا على مذهبهم بالأدلة التالية :

أ - تصديق النبي - صلى الله عليه وسلم - واجب عقلاً ؛ إذ لو كان واجباً شرعاً لتوقف على نص آخر فيتوقف ثبوت الشرع على الشرع ، وهذا دور باطل ، أو يتوقف النص على نص آخر إلى غير نهاية ، وهذا تسلسل باطل أيضاً ، وإذا ثبت الوجوب العقلي ثبت الحسن العقلي ؛ لأن كل ما كان واجباً عقلاً فهو حسن عقلاً ؛ إذ إن الواجب العقلي أخص من الحسن العقلي.^(٢)

ب - الاعتراف بأن العقل يحكم بحسن الكامل والملائم للغرض ، ويحكم بقبح الناقص والمنافي للغرض يوجب أن ينسحب حكمه بالحسن والقبح على المعنى المتنازع فيه ؛ لأن حكم العقل واحد لا يختلف.^(٣)

ج - حكم العقل بحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار ضروري لا يحتاج إلى نظر في عرف أو شرع ، بل إن منكرى الشرائع معترفون بذلك ، ولو استويا - أي الصدق والكذب - في تحصيل مقصود ما ، فإن العقل يؤثر الصدق

(١) راجع إشارات المرام ص ٧٥

(٢) راجع نظم الفرائد ص ٣٢

(٣) راجع نظم الفرائد ٣٣

قطعاً لحسنه عنده. ^(١)

وفوق ما تقدم دعم الماتريدية مذهبهم بإيراد أدلة الأشاعرة وأجابوا عنها كما يلي:

- قولهم لو ثبت الحسن والقبح عقلاً لزم إثبات صفة ذاتية لازمة للشئ أو لجزئه أو للآزم خارج عنه ، وحيث لا يمكن أن ينقلب الحسن قبيحاً وبالعكس ، وهذا باطل ؛ فإن الصدق مع الأعداء في الحرب قبيح ، وهو مع الأصدقاء حسن مع كون الصدق واحداً.

= أجب عن ذلك الماتريدية بأن الحسن والقبح بالنسبة للأشياء التي تختلف باختلاف الإضافات إنما يكون على المركب من الفعل والإضافة ، فالفعل هو الجنس ، والمضاف إليه هو الفصل المقوم لنوعه . ^(٢)

ولبيان ذلك أقول : قولنا شكر المنعم حسن معناه : الشكر المضاف إلى المنعم لا الشكر المجرد ، ومن هذا القبيل قولنا الصدق النافع حسن ، أو الصدق الضار قبيح ، فكل منهما بمفرده لا يوصف بالحسن أو القبح ، ولا يكون ذلك الوصف إلا بإضافته إلى خصوصية لازمة لنوعه .

- قولهم : العبد ليس له قدرة مؤثرة في فعله ، فليس مخيراً ، وعند انتفاء

الاختيار ينتفى حكم العقل بالحسن والقبح .

= أجب الماتريدية بأن كسب العبد يوصف بالحسن والقبح من جهة كسب العبد ، فالفعل بذاته لا يكون قبيحاً ولا حسناً ، وإنما ما يصيره حسناً أو قبيحاً هو كسب العبد ، فإن كسبه على وجه الطاعة كان حسناً ، وإن

(١) راجع الصحائف الإلهية ٤٦٦ ، ورفع الحاجب ١ / ٤٦٥ ، والمطالب العالية ٣ / ٢١٢ ،

ط دار الكتب العلمية ، بيروت ، والأبكار ٢ / ١٣٤ ، ط دار الكتب المصرية ٢٠٠٤ .

(٢) راجع إشارات المرام ص ٨٠

اكتسبه على وجه المعصية كان قبيحاً ، فضلاً عن أن ما قالوه من نفى الاختيار عن العبد معارض بالنصوص التي تثبت للعبد اختياراً كقوله تعالى ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ [سورة فصلت آية: ٤٦] ، وقوله ﴿ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [سورة البقرة آية: ٨١]

- قولهم بأن الحسن والقبح لو كانا ذاتيين لزم اجتماع المتنافيين بالذات في قول من قال هذا الكلام الذي أتكلم به الآن ليس بصادق ، فإن صدق فيه كان كاذباً ، فيلزم اجتماع المتنافيين ، كذلك : الصدق قد ينقلب كذباً وبالعكس ، فيلزم انقلاب الحسن قبيحاً والقبيح حسناً .

= أجاب الماتريديّة بأنه لا يلزم من عدم كونهما ذاتيين في بعض الحالات عدم كونهما ذاتيين مطلقاً ، وأيضاً : فإن الحكم الذي يتضمنه الخبر لا يتناول نفس الخبر ؛ لأن حقيقة الإخبار هي الحكاية عن النسبة الواقعة على الوجه المطابق ، ومن شأن الحكاية أن يكون للمحكى عنه تعيين في الواقع مع قطع النظر عن الحكاية ، فمن قال : ما أتكلم به الآن ليس بصدق لا يوصف كلامه بالصدق أو بالكذب لعدم تمامه وصيرورته نسبة واقعة نخبر عنها ونصفها بالصدق أو بالكذب .^(١)

(١) راجع نظم الفرائد ٣٤ ، وإشارات المرام ٨١

ثالثاً : الفرق بين مقالة الماتريدية وغيرهم :

وهكذا نرى أن الماتريدية بتقريرهم تحسين العقل وتقييحه بمعنى أنه آلة لمعرفة ما يثبتون تميز مذهبهم عن مذهبي الأشاعرة والمعتزلة :
= فالماتريدية يشاركون الأشاعرة في القول بأن العقل وحده لا يستقل بإدراك الحسن والقبح في كل شيء ، بل قد يدرك بعضها ، وفي قولهم بأن الموجب للحسن والقبح حقيقة هو الله تعالى ، ويفارقونهم في إثبات قدرة العقل على التحسين والتقييح قبل الشرع ، وتفرع عن ذلك القول بوجوب المعرفة عقلاً عند جمهورهم .

= وأمر الخلاف هنا - فيما أرى - هين ؛ إذ أن كلاهما ينتهي إلى القول بأن الموجب لحسن الفعل وقبحه هو الله على الحقيقة ، والأهم هنا هو بيان موقف الماتريدية من مذهب المعتزلة ومدى موافقتهم أو مخالفتهم لهم ، وليبيان ذلك أقول :

= أولاً : يتفق الماتريدية مع المعتزلة في أصل المقالة ، وهى القول بأن العقل له الحكم بالحسن والقبح ، يقول نظام الدين الأنصارى الحنفى في كتابه فواتح الرحموت " فعند الأشاعرة - التابعين للشيخ أبى الحسن الأشعري المعدودين من جملة أهل السنة أيضاً - شرعى ، وعندنا معشر الماتريدية والصوفية الكرام من معظم أهل السنة والجماعة وعند المعتزلة عقلى : أى لا يتوقف على الشرع ، لكن عندنا نحن متأخري الماتريدية لا يستلزم هذا الحسن والقبح حكماً من الله تعالى " (١)

(١) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ١ / ٢٥ بهامش المستصفى ط ٣ ، دار احياء

التراث العربى ١٩٩٣

كذلك يتفق الماتريدية مع المعتزلة في القول بأن الشيء قد يشتمل على صفة ذاتية أو وجه واعتبار يوجب حسنه أو قبحه ، يقول أمير بادشاه الحنفى : " والحنفية قالوا للفعل صفة حسن وقبح ، وكل منهما في نفسه وغيره " (١) وهنا نرى وكأن نظرتي ذاتية الحسن والقبح التي قال بها الكعبى ومعتزلة بغداد ، ونظرية الوجوه والاعتبارات التي قال بها معتزلة البصرة ، هاتان النظريتان تظهر هنا في أثواب ماتريدية . (٢)

ويتفق الفريقان مرة أخرى في القول بأن حسن الشيء أو قبحه يستدعى الأمر به أو النهى عنه ، إلا أن هذا الاستدعاء لا يكون على سبيل الوجوب عند الماتريدية ؛ إذ لا يجب على الله شيء ، وإنما العقل مجرد كاشف عن حسن الحسن وقبح القبيح. (٣)

= ثانياً : اختلف الماتريدية عن المعتزلة في أمور منها :

أ - قالوا بأن العقل آلة لمعرفة الحسن والقبح لا موجب لهما كما قالت المعتزلة ، ويترتب على ذلك القول بأن الحسن والقبح مدلولان بالأمر والنهى فيما يدرك عقلاً ، لا موجبان بهما ، ويلزم عن ذلك وجوب معرفة الله عقلاً لما تقرر من حسن الواجبات وقبح المحرمات . (٤)

ب - قررت الماتريدية أن العقل قد يدرك حسن بعض الأشياء وقبح بعضها ، لكن لا يدرك الكل كما ادعت المعتزلة ، فالعقل يدرك حسن الصدق

(١) تيسير التحرير لأمير بادشاه ٢/ ١٥٠ ط الحلبي .

(٢) راجع المسائل في الخلاف بين البغداديين والبصريين لأبى رشيد النيسابورى ص ٣٥٦ ط الإنماء العربى ، طرابلس ، ليبيا .

(٣) راجع التوضيح بشرح متن التنقيح لصدر الشريعة ١/ ٤٨٤ ط المكتبة التوفيقية

(٤) راجع أصول الدين لأبى اليسر البزدوى ص ٢١٢ ، ط الأزهرية للتراث .

النافع ضرورة ، ويدرك حسن الصدق الضار نظراً ، ولا يدرك حسن صوم آخر يوم من رمضان وقبح صوم أول يوم من شوال .

ج - قالت الماتريدية العقل لا يحكم على الحسن والقبح جزماً ولا يستقل بذلك ، وإنما يحكم بذلك بمقتضى الحكمة الإلهية ، كذلك العقل لا يحكم على فعل الله خلافاً للمعتزلة ، يقول صدر الشريعة الحنفى : " إن الحاكم عندنا بالحسن والقبح هو الله تعالى ، وهو متعال عن أن يحكم عليه غيره وعن أن يجب عليه شئ " (١)

فالحاكم على الفعل هو الله تعالى ، ولكن العقل قد يدرك وجه الحسن والقبح في بعض الأفعال قبل مجئ الشرع .

د - قالت المعتزلة بأن العقل موجب للحسن والقبح بطريق التولد ، فإن العلم بالنتيجة عقب النظر الصحيح ، أما الماتريدية فقائلون بأن العقل آلة للمعرفة لا غير " (٢)

و بهذه الفروق يظهر لنا تميز الماتريدية عن الأشاعرة والمعتزلة ، وهم وسط بينهما ، فالتحسين والتقيح العقليان عندهم ليس كما هو عند المعتزلة ، بل الأمر يؤول في النهاية إلى أن الموجب للحسن والقبح في الأفعال هو الله تعالى ، كما أنهم رفضوا الاسترسال مع المعتزلة في قواعدهم ، وامتنعوا من القول بالوجوب على الله ، ومن جهة أخرى قالوا بأن العقل ليس حاكماً في الحقيقة ، وإنما هو كاشف عن الحسن والقبح ، هذه الفروق وغيرها يثبت بها كونهم مذهباً متميزاً من جهة ، ويثبت بها خلوصهم عن شائبة الاعتزال

(١) راجع التوضيح بشرح متن التنقيح لصدر الشريعة ١/ ٤٧٧ ، وقارن شرح الأصول الخمسة ١٣٢ ط مكتبة وهبة بالقاهرة .

(٢) راجع التلويح على التوضيح للسعد التفتازانى ١/ ٤٧٧

ودخولهم في زمرة أهل السنة .

القضية الثالثة : وجوب معرفة الله عقلاً

ينبنى على القول بالتحسين والتقيح العقليين عند الماتريدية القول بوجوب معرفة الله عقلاً، فقد ذهبوا إلى أن معرفة الله واجبة عقلاً ، فلو لم يعث الله للناس رسلاً لوجب عليهم معرفة الله وما يليق به من صفات الكمال بعقولهم خلافاً للأشعرية القائلين بأنه لا يجب إيمان ولا يحرم كفر قبل بعث الرسل .^(١)

أدلة الماتريدية على وجوب المعرفة عقلاً :

١- قوله تعالى ﴿ أَنْ أَنْذِرَ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [سورة نوح آية: ١] ، فالخلق مطالبون بالإيمان قبل مجيء النذير ؛ لأن الله خوفهم بنزول العذاب .

٢- لو كانت معرفة الله من الرسول لكانت المنة للرسول لا لله ، وهذا لا يصح ؛ لأن المنة لله وحده بتركيب العقول وتوفيقها للاستدلال عليه .

٣- استدلال سيدنا إبراهيم على معرفة الله وقدرته ببعض مصنوعاته كما جاء في القرآن الكريم ، فقد توصل لمعرفة الله وتوحيده بالنظر في أجرام السموات وإبطال كونها صالححة للتدبير والخلق ، ثم انتقل إلى الاعتراف بربوبية من خلق السموات والأرض الذي لا يجرى عليه تغير ولا زوال ، وكذلك فعل أصحاب الكهف ، فقد توصلوا إلى إثبات وجوده تعالى ووحدانته بالنظر العقلي والتأمل في الآفاق ، ولم يكن هناك سمع ، فدل هذان

(١) راجع نظم الفرائد ٣٥

المثالان على أن المعرفة عقلية .^(١)

٤ - قوله تعالى ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾

[الإسراء آية: ٣٦]

، فالسمع والبصر لا يغنيان عن العقل ، ولو لم يكن العقل حجة لتعطل السمع والبصر؛ إذ لا قيمة لهما إلا بالتعقل لقوله تعالى ﴿ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْعَادُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا تَجْحَدُونَ بِغَايَةِ اللَّهِ ﴾ [سورة الأحقاف آية: ٢٦] ، ولا شك أن جحودهم سبب لحرمانهم من اللطف ، فدل هذا على أن الأصل في إدراك الحواس هو العقل ، ويثبت بذلك كونه حجة في الاستدلال لا بطريق الاستقلال .^(٢)

٥ - قال أبو حنيفة شيخ المذهب : (لا عذر لأحد في الجهل بخالقه)

وقال كذلك : (لو لم يبعث الله رسولا لوجب على الخلق معرفته بعقولهم)^(٣) وتتميمًا لمذهبهم تأولوا أدلة القرآن الكريم التي تخالف بظاهرها مذهبهم ومنها :

أ - قوله تعالى ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [سورة الإسراء آية: ١٥] ،

فالظاهر من الآية أنها نفى العذاب قبل إرسال الرسل ، لكن الماتريدية قالوا بأنها محمولة على نفى عذاب الاستئصال أخذاً من سياق الآيات قبلها ، وهو قوله تعالى ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴾ [سورة الإسراء آية: ١٦] ، أو تحمل على نفى العذاب على الأعمال التي لا يعرف حالها قبل الشرع ، والملجئ إلى هذا التأويل ضرورة

(١) راجع غاية المرام في شرح بحر الكلام لابن بقيرة لوحة ٢١

(٢) راجع السابق لوحة ٢١

(٣) راجع المسامرة ص ١٥٦ ط دار الكتب العلمية

الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى ﴿ أَنْ أَنْذِرَ قَوْمَكَ ﴾ ؛ إذ أن القطعى لا يعارض القطعى^(١).

ب - قوله تعالى ﴿ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لَعَلَّ يُكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ [سورة النساء آية: ١٦٥] ، فمن فوائد بعثة الرسل قطع حجج الخلق ، ولو كان العقل كافياً لثبتت الحجة على الخلق سواء بعث إليهم أم لا ، وهذا مخالف لهذه الآية ، لكن الماتريدية يحملون هذه الآية على أن المراد هنا هو نفى الحجة التفصيلية ببعثة الرسل ، ولا يمنع هذا العموم أن تقوم عليهم الحجة الإجمالية وهى العقل^(٢).

ولا يخفى ما فى هذه التأويلات من التكلف الواضح ، فالآيات واضحة الدلالة على انتفاء العذاب قبل إرسال الرسل ، وسقوط الحجة عن الناس قبل بعثتهم ، وهذا - فيما أرى - يدعم قول الأشاعرة بأن المعرفة شرعية ، ولقد قوى هذا الجانب أكثر بميل (ماتريدية بخارى) إلى أن المعرفة شرعية ، وأن العقل معتبر فيها كشرط لها ، وعلى هذا المعنى يحمل قول أبى حنيفة (لو لم يبعث الله رسولا لوجب على الخلق معرفته بعقولهم) ، أو يحمل الوجوب فى قوله على الانبغاء ، فالعقل هو آلة المعرفة وسببها ، والموجب لها هو الله لكن بواسطة العقل ، فالله الكريم الحكيم لا يوجب شيئا بدون تعقل ، كما أن الرسول هو المعروف للواجب ، فالبراء فى قوله بعقولهم للسببية ، أى : بسبب عقولهم ، والموجب حقيقة هو الله^(٣).

وبعيداً عن المؤيدين لمذهب الأشاعرة نرى أن (ماتريدية سمرقند)

(١) راجع نظم الفرائد ٣٦

(٢) راجع إشارات المرام ص ٨٠

(٣) راجع الروضة البهية ٣٥ ، وتيسير التحرير ٢ / ١٥١ ، والمسامرة ١٥٩

يقضون بوجوب معرفة الله عقلاً ، وتظهر ثمرة الخلاف بينهم وبين الأشاعرة في حق البالغ العاقل الذي لم تصله الدعوة ، ومات على كفره ، فهو ناج عند الأشاعرة ، ومؤاخذ عند عامة الماتريدية ، أما من مات قبل البلوغ : فهو ناج عند الكل عملاً بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - (رفع القلم عن ثلاث ... ومنهم : والصبي حتى يحتلم) ^(١)

وأوجب بعض (ماتريدية العراق) على الصبي معرفة الله والإيمان به محتجين على ذلك بأنه مع عقله وتمييزه يطالب بالإيمان ، وإيمانه صحيح ، ولا يطالب بالإعادة عند البلوغ ، وقولهم مرود ، وصحة إيمان الصبي وقيامه بالفرائض دليل على الصحة لا الوجوب. ^(٢)

القضية الرابعة: امتناع التكليف بما لا يطاق.

مفهوم التكليف بما لا يطاق وصوره :

التكليف بما لا يطاق : هو إلزام العبد بفعل معجز عنه لا يدخل تحت قدرته ؛ لتعذره عادة: كالطيران في الهواء ، أو لتعذره عقلاً وإمكانه عادة : كتكليف من علم الله أنه لن يؤمن بالإيمان ، فإن إيمانه مستحيل لتعلق علم الله بعدمه ، فلو وجد لانقلب علم الله تعالى جهلاً ، ولكن لو جردنا إليه النظر في ذاته وقطعنا النظر عن تعلق العلم الإلهي بعدمه لحكمنا بإمكانه ، أو يكون الفعل معجز عنه لتعذره عقلاً وعادة : كالجمع بين النقيضين أو رفعهما ،

(١) راجع : أصول الدين لليزدوى ٢١٤ ، وإشارات المرام ص ٨٢ .

(٢) راجع : غاية المرام لابن بقيرة لوحة ٢٠ ، وأصول الدين لليزدوى ٢١٥

ونحو ذلك مما يستحيل عقلاً وعادة.^(١)

= وعلى هذا فما لا يطاق له صور مختلفة :

أ- المتعذر عقلاً وعادة : كالأمر بالجمع بين الضدين، وقلب الحقائق، وغير ذلك مما يمتنع وقوعه لذاته ، وهذه أبعد مراتب التكليف بما لا يطاق في الاستحالة ، والماتريدية وجمهور العلماء مجمعون على امتناع التكليف بها ؛ لأن التكليف يقتضى تصور وقوع المكلف به ، والممتنع لذاته لا يتصور وقوعه أصلاً.^(٢)

ب- المتعذر عادة مع إمكانه في نفسه لكونه غير واقع متعلقاً لقدرة العبد أصلاً : كالصعود إلى السماء، والطيران في الهواء، والمشي على الماء ، وهذا النوع هو الذي وقع فيه الخلاف بين المتكلمين ، فقالت الأشاعرة بجوازه ، وقالت الماتريدية والمعتزلة بامتناعه ، وسيأتى مزيد بيان لمذهب الماتريدية خاصة .

ج- الفعل المتعذر عقلاً الذي يمتنع وقوعه لغيره: كتكليف الكافر الذي علم الله منه عدم وقوع الإيمان - كأبى جهل وأبى لهب - بالإيمان ، وهذا لا نزاع في وقوع التكليف به عند الماتريدية وعند جمهور أهل السنة لكونه مقدوراً للمكلف بالنظر إلى نفسه ، فقد كلف الله جميع الناس بالإيمان مع قوله في كتابه ﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [يوسف آية: ١٠٣] ، فهذه الصورة مما يطاق ؛ لأن المحال ليس في الوسع أصلاً ، والمكلف به هنا ممكن

(١) راجع : حاشية الخيالي على شرح السعد على النسفية ١ / ١٥٤ ، والبداية من الكفاية

١١٨ ، والإبهاج للسبكي ١ / ١٧٠ ، والإرشاد ٩٤ ، والمغني ١١ / ٢٩٣

(٢) راجع : شرح العقائد النسفية ١ / ١٥٥ ، وإشارات المرام ٢٤٩ ، وشرح المقاصد

، ولم يتصف بالاستحالة الذاتية التي هي السبب في امتناع التكليف ، فإن
الشيء الواحد لا يكون ممكناً محالاً ، كما أن علم الله بعدم الشيء الممكن في
ذاته لا يجعله ممتنعاً لذاته ، ولا يحيل كونه مقدوراً لقادر؛ لأن القدرة على
الشيء وعدمها تكون بالنظر إلى ذاته لا بالنظر إلى علم الله. ^(١)

أما قوله ﴿ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا
وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ [البقرة آية: ٢٨٦] فهو استعاذة عن تحميل ما لا يطاق
لا عن تكليفه ؛ إذ يجوز أن يحمل عليه جبلاً لا يطيقه بأن يلقيه عليه فيموت ،
ولا يجوز أن يكلفه حمل جبل بحيث يثاب عند الفعل ، ويعاقب عند الترك ،
وبذلك صحت الاستعاذة منه ، وإنما ذكر التحميل ثانياً والحمل أولاً ؛ لأن
الشاق يمكن حمله بخلاف الغير مقدور. ^(٢)

وقد ذكر (الملا على القارئ) هنا تخريجاً صوفياً ، فقال " ثم التحقيق
أن للعبد مقامين :

أحدهما : قيامه بظاهر الشريعة .

ثانيهما : شروعه في المكاشفة ، وذلك بأن يشتغل بمعرفة الله وطاعته
وشكر نعمته .

ففي المقام الأول : طلب الثاقل ، وفي المقام الثاني : قال لا تطلب مني
حمداً يليق بجلالك ، ولا شكراً يليق بكمالك ، ولا معرفة تليق بعظمتك ، فإن
ذلك لا يليق بذكرى وشكرى وفكرى ، ولا طاقة لى بذلك في جوامع أمرى . "

(٣)

(١) راجع : شرح العمدة ٣٥٨ ، والبداية ١١٩ ، وتيسير التحرير ١/ ١٣٩

(٢) راجع شرح العمدة لأبي البركات النسفي ٣٥٧ .

(٣) راجع : شرح الفقه الأكبر ١٤٢

ويتعلق بصور ما لا يطاق عند الماتريدية صورتان :

أ- ما في امثاله مشقة عظيمة: كالتوبة بقتل النفس وثبوت الواحد للعشرة ، وهو المقصود بقوله تعالى ﴿ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ ، وهذه الصورة خارجة عن ما لا يطاق ، فهي جائزة وواقعة في الشريعة بلا خلاف .^(١)

ب- ما لا قدره للعبد عليه حال توجه الأمر به للاشتغال بضده ، فالعبد قادر عليه ولكن يتوجه الأمر به حال كونه غير مستطيع له ، كالأمر بالحج لغير المستطيع ، وهذه الصورة محل خلاف بين الماتريدية أنفسهم ، وينبئ خلافهم فيها على اختلافهم في القدرة الحادثة ومدى صلاحيتها للضدين ، فبعد اتفاهم على أن القدرة مع الفعل لا قبله ولا بعده كما هو مذهب الأشاعرة ؛ إذ لو كانت قبل الفعل لزال ؛ لأنها عرض لا يبقى زمانين ، فيوجد الفعل بلا قدرة ، وهذا محال ، ولو كانت بعد الفعل فلا حاجة لها ، فالقدرة لا تكون إلا مقارنة للفعل .^(٢)

أما عن صلاحية القدرة للضدين: فيذهب أكثر الماتريدية إلى أن القدرة الحادثة صالحة للضدين على البدل - كما نقل عن أبي حنيفة - فالقدرة على الطاعة صالحة لأن تحصل بها المعصية ، والعبد يجب عليه أن يكسب الطاعة

(١) راجع : شرح المعالم ص ٥١٧

(٢) راجع : وصية الإمام أبي حنيفة لوجه ٢ ، والتوحيد ٢٥٦ ، والتمهيد لقواعد التوحيد للنسفي ٢٥٩ ط أولى ١٩٨٦ دار الطباعة المحمدية ، والتبصرة ٢ / ٨٠٣ ، وشرح العمدة لأبي البركات النسفي ٢٨٠ ، وقارن : اللمع للأشعري ص ٩٢ ، والإرشاد للجويني ص ٩١ ، والمحصل للرازي ص ١٠٥ ، وشرح معالم أصول الدين لابن التلمساني ص ٥٠٠

بدلاً عن اكتساب المعصية ، والله يجازى المكلف لذلك .^(١)
وبناء على هذا فالتكليف بالفعل وقت التلبس بضده تكليف بما يطاق ،
فالإيمان مقدور للكافر ، ولكنه لما اشتغل بضده لم يستطع الإيمان ، وهو
مؤاخذ ؛ لأن المعتمد في التكليف هو الاستطاعة الأولى ، وهي سلامة الآلات
وتيسير الأسباب ، وهذا حاصل له ، لكن لما اشتغل بالضد ضيع قدرته
وصرفها عما أمر به ، والمضيق للقدرة غير معذور.^(٢)
= وخلافاً لعامة الماتريدية يميل شيخ المذهب أبو منصور إلى أن القدرة
لا تصلح للضدين ، فقد نقل رأى أبى حنيفة في صلاحية القدرة للضدين ، ثم
ذكر القول الآخر وهو عدم صلاحيتها للضدين ، وأقام عليه أدلة كثيرة ، مما
يجعلنا نرجح ميله لهذا الرأى ، ويؤكد هذا الميل أبو المعين قائلاً : " والشيخ
أبو منصور ذكر الخلاف وذكر حجج كل فريق ، ولم يشتغل بالجواب ، ولم
يظهر إلى أى رأى يميل .. لكن أكثر كلامه يدل على أنه يميل إلى أن القدرة لا
تصلح للضدين." ^(٣)

وبناء على هذا يكون التكليف بالضد مع الاشتغال بضده مما لا يطاق
عنده ، فلا يكون جائزاً ، ، وفي هذا المعنى يقول : " يقول ثم الأصل عندنا في
المسألة أن وجود الفعل ولا قوة لمن له الفعل عليه يبطل معنى الفعل ،
ويصرفه إلى غيره ، وكذلك وجود الفعل ممن هو جاهل به وهو غير جائز." ^(٤)

(١) راجع : الفقه الأبسط لأبى حنيفة ٤٤ ، وشرح العمدة ٢٨٣ ، والتمهيد للنسفى ص

(٢) راجع : شرح العمدة ٢٨٢ ، فواتح الرحموت ١ / ١٣٦

(٣) تبصرة الأدلة ٢ / ٧٨٦

(٤) التوحيد ٢٦٥

وخلاصة ما مضى : أن المستحيل بذاته لا يقع به التكليف إجماعاً ، وأما المحال لتعلق علم الله بعدمه ، وكذا الأمر الممكن الشاق فهما خارجان عن نطاق ما لا يطاق عند الماتريدية إجماعاً ، أما المحال للاشتغال بضده فهو مما يطاق عند أكثرهم ، ومما لا يطاق عند أبي منصور لميله إلى القول بأن القدرة لا تصلح للضدين ، وبهذا يبقى محل النزاع في الممكن في ذاته ، لكنه لا يقع مقدوراً للمكلف عادة : كالأمر بالطيران في الهواء ونحوه من الأمور التي لم تجر العادة بوقوعها مقدورة للمكلف ، فهذا المعنى الذي قالت الأشاعرة بجوازه ؛ لأن الله تعالى يفعل ما يشاء ، ولا يسأل عما يفعل ، وقالت الماتريدية بامتناعه تفضلاً ورحمة ، ومنعته المعتزلة لكونه قبيحاً يجب على الله تركه ، وقيما يلي مزيد بيان لهذه الجزئية :

جملة المذاهب في التكليف بما لا يطاق :

اختلفت مذاهب العلماء في التكليف بما لا يطاق تبعاً لاختلاف

التوجهات :

= فالأشاعرة : يقولون بجوازه ووقوع بعض صورته انطلاقاً من عموم الإرادة الإلهية وانفراده تعالى بالملك والحكم ، فالله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ، وكل فعله تعالى حسن ، لا يقبح منه شيء ، وليس فوقه أحد فيوجب عليه أن يفعل أو أن يترك ، ومن هنا قالوا: بأن الله تعالى أن يكلف عباده ما يطيقون وما لا يطيقون... من غير استلزام قبح أو سفه.^(١)

(١) أصول الدين للبغدادي بتصرف ص ١٤٩ ، ط مطبعة الدولة ، استانبول ، ولتفصيل مذهب الأشاعرة وأدلتهم يراجع : الإرشاد ٩٤ ، والإبانة ٧٠ ، واللمع ٩٨ ، والمحصل

= أما المعتزلة : فقد قالوا بامتناعه جوازاً ووقوعاً انطلاقاً من قاعدة العدل الإلهي، وهذا الأصل دافع عنه المعتزلة بكل ما أوتوا من قوة ، فقد رأى المعتزلة أن فائدة التكليف في الأصل هي تحقق الامتثال، وأن المؤاخذة مترتبة على مدى الامتثال، ومن هنا فقد قضوا بأن المكلف به يجب أن يكون مقدوراً عليه، ويمتنع التكليف بما لا يطاق ؛ لأن التكليف بما لا يطاق سفه وقبيح وفيه ظلم للمكلف وكل هذا محال على الله تعالى ، فاستحال ما أدى إليه .^(١)

وبين الأشاعرة والمعتزلة كان للماتريدية مذهباً متميزاً نذكره بأدلته فيما يلي :

مذهب الماتريدية والفرق بينه وبين مذهب المعتزلة :

لقد وجد المعتزلة من جمهور أهل السنة أعواناً ، فقد وافقهم على مذهبهم جمهور الماتريدية ، فقالوا بامتناع التكليف بما لا يطاق عادة مع إمكانه في نفسه ، ومع موافقتهم للمعتزلة في أصل المذهب ، إلا أن الفرق قائم بين الطائفتين في القاعدة التي يبنى عليها مذهب كل منهما :

= المعتزلة : يبنون قولهم بامتناع التكليف بما لا يطاق على قاعدة الوجوب على الله تعالى عن ذلك ، ومن ثم فقد أوجبوا عليه فعل الأصلح ، ونزهوه تعالى عن القبح ، ولما كان التكليف بما يطاق أصلح للعباد وجب

ص ٢٠٢ ، وأبكار الأفكار ٢ / ١٨١ ، وشرح المواقف ٨ / ٢٢٢ ، وشرح المقاصد ٣ / ٢١٧ .

(١) لتفصيل مذهب المعتزلة وأدلتهم راجع : المحيط بالتكليف ص ١١ ، وشرح الأصول الخمسة ٥٠٨ ، والمغنى ١١ / ٣٩١ ، والمختصر في أصول الدين ٢٢٩ (ضمن مجموع رسائل العدل والتوحيد) تحقيق د/ محمد عمارة ، ط دار الهلال ، بدون .

على الله فعله ، وكذلك لما كان ضده قبيح يتنزه الله تعالى عنه استحال أن يكلف عباده ما لا يطيقون .

= أما الماتريدية : فيبنون قولهم بامتناع تكليف ما لا يطاق على أنه لا يليق بحكمة الله ولطفه ورحمته ، يقول صدر الشريعة : " ثم عندنا عدم جوازه ليس بناء على أن الأصلح واجب على الله خلافاً للمعتزلة بل بناء على أنه لا يليق بحكمته وفضله " (١) ، وتابعه على قوله السعد في التلويح قائلاً : " وعندنا مبنى على أنه لا يليق بالحكمة والفضل أن يكلف عباده بما لا يطيقونه أصلاً ، فيلزم الترك بالضرورة ، ويستحقوا العذاب ، وما لا يليق بالحكمة والفضل سفه ، وترك إحسان إلى من يستحقه ، وهو قبيح لا يجوز صدوره عن الله تعالى " (٢)

- وتظهر قيمة هذه التفرقة فيما يترتب على التكليف بما لا يطاق عند كل منهما :

فالمعتزلة تقضى بأن الله لو كلف عباده ما لا يطيقونه لاستحق الذم ؛ لأنه ترك واجباً عليه تعالى الله عن ذلك .

أما عند الماتريدية فلو كلف عباده ما لا يطيقون ، فلا شيء عليه ؛ إذ أنه يتصرف في ملكه كما يشاء ، فلا لوم ولا ذم ، وهو يتنزه عن أن يوجب عليه غيره شيئاً ، لكن جرت حكمته أن يكلف عباده ما يطيقون ، وهو في ذلك منعم متفضل وليس مؤدياً لحق واجب عليه ، ولو كلفهم ما لا يطيقونه فلا يُسأل

(١) راجع : التوضيح لصدر الشريعة ١ / ٤٩٢

(٢) راجع : التلويح ١ / ٤٩٤

عما يفعل.^(١)

= وكما اختلف منطلق الماتريدية والمعتزلة في قولهم بامتناع التكليف بما لا يطاق اختلفوا في بعض علل هذا الامتناع ، ويوضح ذلك أبو البركات النسفي ، فيقرر أن من العلل التي علل بها المعتزلة امتناع التكليف بما لا يطاق أن الفائدة من التكاليف الأداء ، أما الماتريدية فيجعلون الفائدة من التكاليف الابتلاء ؛ لأن الله تعالى يتعالى عن الانتفاع بطاعاتنا ويتقدس عن التضرر بمعاصينا.

يقول أبو البركات النسفي " تكليف ما لا يطاق غير جائز ..ولأن فائدة التكليف الأداء كما هو مذهب المعتزلة ، أو الابتلاء كما هو مذهبنا .. ولا يتصور الابتلاء فيما لا يتحقق وجوده " ^(٢)

وهذا موافق لصريح القرآن ، قال تعالى ﴿ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ ﴾ [النساء آية: ١٤٧] ، وقال عز وجل ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [الملك آية: ٢] ، وهذا الفرق بين المذهبين برهان واضح على سلفية الماتريدية ، وتمسكهم بالنقل بالرغم من ميلهم في أغلب الأحوال إلى عقلانية المعتزلة ، ومع وضوح الفرق بين المذهبين في المنطلقات والعلل ألا أنهما متشابهان في أصل المذهب ، ونتيجة لذلك جاءت أدلة الماتريدية مقاربة لأدلة المعتزلة ، كما يلي :

(١) راجع : نسمات الأسحار لابن عابدين الحنفي ٤٩ ، ٥٠ ، والتكليف بما لا يطاق بين المؤيدين والمعارضين (رسالة ماجستير) إعداد / أحمد عطية محمد ص ١٧٦ وما بعدها .

(٢) شرح العمدة لأبي البركات النسفي ٣٥٦

أدلة الماتريدية : استدلال الماتريدية على مذهبهم بأدلة منها :

* الأول : قوله تعالى ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [سورة البقرة آية: ٢٨٦] ،
فهذه الآية دالة صراحة على أن الله لا يكلف العباد ما لا يطيقون ؛ إذ لو كان
التكليف بما لا يطاق جائزاً للزم من فرض وقوعه محال، وهو الخلف في خبر
الله وخبره لا يكذب، ووعدته لا يتخلف، وهذا اللازم محال، فاستحال الملزوم
، وأيضاً : فإن الله تعالى قد أخبر بعدم وقوعه ، وما أخبر الله بعدم وقوعه يلزم
من فرض وقوعه محال ، وكل ما يلزم من فرض وقوعه محال فهو محال. ^(١)
* الثاني : أن تكليف العاجز خارج عن الحكمة: كتكليف الأعمى بالنظر
أو بنقط المصحف، والزمن العاجز بالمشي فلا ينسب ذلك إلى الحكيم جل
وعلا. ^(٢)

* الثالث : أن التكليف إلزام ما فيه كلفة ومشقة للفاعل ابتلاءً واختباراً
بحيث لو أتى به أثيب ، ولو امتنع عنه عوقب ، وهذا يتصور فيما يمكن ويتأتى
وجوده من الفاعل لا فيما يستحيل. ^(٣)
* الرابع : لو صح التكليف بالمحال لاستدعى ذلك حصوله، واستدعاء
حصول الشيء فرع عن تصوره ، والمستحيل غير متصور؛ إذ ليس له ماهية ولا

(١) راجع : شرح النسفية ، وحاشية كل من : ملا أحمد ، والخيالي ١ / ١٥٥ ، ١٥٦ .

(٢) راجع : شرح منظومة السبكي لوحه ٢٩ ، وأصول الدين للبردوي ١٢٨

(٣) راجع شرح الشيرازي لمنظومة السبكي لوحه ٣٠ ، وشرح العمدة ٣٥٦ ، ونظم

ذات معقولة، وغاية ما هنالك أنه يعقل بالاعتبارات المجازية.^(١)

* الخامس: أن التكليف لا يتعلق إلا بما هو مقدور عليه في زمان وجوده وتحصيله، فلا يعقل ترتب العقاب الشديد على ترك فعل ما لا يطاق؛ فإن العقاب لا يليق في الحكمة إلا على ما يتمكن العبد من العلم به وتحصيله، فلا يكلف العباد ما لا يطيقونه، ولا يطلب دفعه على الحقيقة، وسؤال دفعه بمعنى طلب الإغفاء عما يشق أو عن العقوبة.^(٢)

= ومن تمام تقرير الماتريدية لمذهبهم وإعمالاً لمنهجهم تأولوا ما قد يفهم منه جواز التكليف بما لا يطاق على النحو التالي:

أ- تأولوا الأمر في قوله تعالى ﴿أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ﴾ [سورة البقرة آية: ٣١] على أنه للتعجيز وإظهار قصور العلم لا للتكليف.

ب- تأولوا طلب عدم التحميل لما لا طاقة لنا به على أنه طلب للعفو عما يشق علينا أو عن العقوبة.

ج- وتأولوا تكليف الله للكفار بالاستماع إلى دعوة الرسل وقبولها مع إخباره بأنهم لا يستطيعون السمع بأن تكليفهم بالإيمان ليس تكليفاً بما لا يطاق؛ لأن إيمانهم أمر ممكن في نفسه إلا أنه ممتنع لغيره وهو تعلق علم الله بعدمه، وعلى هذا أيضاً يحمل الأمر بإيمان فرعون مع سبق علم الله تعالى بعدمه.

د- أما الأمر بإيمان أبي لهب مع الإخبار بأنه لن يؤمن فقد تأولوه بما يلي:

:

(١) راجع: شرح الشيرازي لمنظومة السبكي لوحه ٣٠، ونظم الفرائد ٢٦، وأصول

الدين لأبي اليسر البزدوي ص ٢٢١.

(٢) راجع: إشارات المرام ٢٥٠، ونظم الفرائد ٢٦

١- إن أبا لهب مأمور بالإيمان ببعض ما أنزل على الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا بجملته ، وبذلك لا يلزم الجمع بين النقيضين .
٢- إن أبا لهب قبل الإخبار بعدم إيمانه مكلف بالإيمان ، فلا يلزم الجمع بين النقيضين أصلاً ، وكذا بعد الإخبار ؛ إذ إن قوله تعالى في حقه ﴿ سَيَصَلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴾ [المسد آية: ٣] ، لا ينفي جواز إيمانه ؛ لجواز أن يحمل على تعذيب المؤمن لفسقه ، ولو سلم ، فهو كما أخبر نوحاً ﴿ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدَّ ءَأْمَنَ ﴾ [سورة هود آية: ٣٦] ، وحين ما علم ذلك ، وحقت كلمة العذاب امتنع التكليف .

٣- إن علم الله بعدم إيمان أبي لهب لا يمنع من صرف قدرته إليه واختياره ؛ لإمكانه في نفسه وإن كان محالاً لغيره ، وهو انقلاب علم الله جهلاً^(١) .

= وهكذا نرى أن أدلة الماتريديّة وإن أشبهت أدلة المعتزلة في علتها الغائية ، وهى تأديتها إلى القول بامتناع التكليف بما لا يطاق ، إلا أنها كلها تنأى عن القول بالوجوب على الله ، وربط أفعاله تعالى بالأغراض الراجعة إلى المخلوقين ربطاً عقلياً لا يقبل التخلف الذي لم يتحرج المعتزلة من التصريح بهما ، وإنما تدور أدلتهم كلها في فلك الحكمة الإلهية التى تقتضى خلو فعله تعالى عن السفه والعبث المؤدى إليه القول بتجويز وقوع التكليف بما لا يطاق .

القضية الخامسة: امتناع تبديل السعادة والشقاوة .

مسألة السعادة والشقاوة من المسائل المتعلقة بقضية خلق أفعال العباد ،

(١) راجع : إشارات المرام ٢٥٠ / ٢٥١ ، شرح الفقه الأكبر ١٤٠ .

والسعادة والشقاوة هما العلة الغائية لفعل الإنسان خيراً كان أو شراً ، وهما ثمرة فعل الإنسان ، وبهذا يتبين لنا مدى ارتباط السعادة والشقاوة بقضية أفعال العباد.

ولقد اختلفت كلمة الأشعرية والماتريدية في هذه المسألة، وأساس الاختلاف بينهما هو اختلاف فهم في تحديد مفهوم السعادة والشقاوة ، فالأشاعرة نظروا إلى المآل والعاقبة والخواتيم ، وبناء على ذلك فهما لا يتبدلان ، أما الماتريدية فقد نظروا إلى الحال ، ومن هنا قالوا بأنهما يتبدلان ، وما يهمننا في هذا المقام هو تفصيل مذهب الماتريدية فيما يلي :

مذهب الماتريدية وأدلتهم :

ذهب الماتريدية إلى أن السعادة هي الإيمان في الحال، والشقاوة هي الكفر في الحال، وإذا مات المؤمن على الكفر والكافر على الإيمان فقد انقلب السعيد شقياً والشقي سعيداً، فإن السعادة المكتوبة في اللوح المحفوظ تتبدل شقاوة بأفعال الأشقياء ، والشقاوة المكتوبة في اللوح المحفوظ تتبدل سعادة بأفعال السعداء.^(١)

وقد جعل بعض الماتريدية جواز تبدل السعادة والشقاوة أساساً للقول بامتناع الاستثناء في الإيمان ، يقول أبو اليسر البزدوي معبراً عن هذا الاتجاه " قال أهل السنة والجماعة أن الشقي يصير سعيداً ، والسعيد يصير شقياً حتى أن إبليس حين كان رئيس الملائكة كان سعيداً على الحقيقة ، ثم لما أبلس صار شقياً ، ووحشى وأبو سفيان قبل إسلامهما كانا شقيين على الحقيقة ، ثم صارا

(١) راجع : بحر الكلام لأبي المعين النسفي ص ٨١ ، ت / ولي الدين محمد صالح ، ط دمشق ، وشرح منظومة السبكي لوحه ٧ ، وشرح الفقه الأكبر ١٤٠ ، وتحفة المريد ٦٤ .

سعيدين حين أسلما ، وهكذا كل كافر إذا أسلم يصير سعيداً ، وقد كان عدو الله حال كفره ، ثم يصير حبيب الله بعد الإسلام ، وكان حبيب الله حال الإسلام فيصير عدو الله حين كفر ، ولهذا جاز لكل مؤمن أن يقول : أنا مؤمن حقاً. ^(١)

ينتج من هذا أن السعادة والشقاوة غير مقدرتان أزلاً ، وإنما تتحددان بناءً علي فعل العباد ، وليس في هذا استحالة ؛ إذ أن ما في اللوح المحفوظ قد يتغير ويتبدل .

واستدل الماتريديّة علي مذهبهم بما يلي :-

أ = قوله تعالى ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [سورة الأنفال آية: ٣٨] ، فقد أثبت الله تعالى غفران ما قد سلف قبل الإسلام ، فلو كان الكافر قبل إسلامه سعيداً لم يكن للغفران فائدة ، بل يكون تحصيلاً للحاصل ، وأيضاً لم يستقم قوله - صلي الله عليه وسلم - (الإسلام يجب ما قبله) ^(٢) ، فلو كان الكافر قبل إسلامه سعيداً لم يكن للجب لما قبل الإسلام فائدة أيضاً .

ب = قوله تعالى ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ [سورة الرعد آية: ٣٩] أي يمحو المعاصي عند التوبة ، ويثبت التوبة عند حصولها بشرائها ، وهذا نص في جواز تبدل السعادة والشقاوة ، وفي وقوع المحو والإثبات في اللوح المحفوظ. ^(٣)

ج = قوله تعالى ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ [سورة الرحمن آية: ٢٩] ، وتبديل السعيد شقيّاً والشقي سعيداً داخل في هذا الشأن ، وهذا يفهم من قوله - صلي

(١) أصول الدين لأبي اليسر البزدوي ص ١٧٧

(٢) الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه ١٤ / ١٨١١ ح رقم (٤٥٤٢).

(٣) شرح منظومة السبكي لوحة ٧ بتصرف .

الله عليه وسلم - لما سأل عن هذا الشأن فقال (من شأنه أن يغفر ذنباً ويفرج كرباً ويرفع أقواماً ويضع آخرين)^(١)

د = قوله صلي الله عليه وسلم (ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده في النار ومقعده من الجنة ، قالوا يا رسول الله : أفلا نتكل علي كتابنا وندع العمل ؟

قال : اعملوا فكل ميسر لما خلق له ، أما من كان من أهل السعادة فميسرون لعمل أهل السعادة ، وأما من كان من أهل الشقاوة فميسرون لعمل أهل الشقاوة ، ثم قرأ فأما من أعطى واتقى^(٢) ، فخلق مقعد من الجنة ومقعد من النار لكل عبد دليل علي جواز التبدل ، وإمكان انقلاب الشقي سعيداً والسعيد شقياً .

هـ = قوله - صلي الله عليه وسلم - (إن أحدكم ليعمل عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها ، وإنما الأعمال بالخواتيم)^(٣)

و = ما نقل عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه كان يقول : (اللهم إن كنت كتبتني في أهل الشقاء فامحني واثبتني في أهل السعادة .) ، فلو لم يكن التبدل جائزاً لما طلب ابن مسعود محو ما قد يكون كتب عليه من ذنب أو

(١) الحديث : أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٠ / ٢١٠ (١٠٦٠٥) والحاكم في المستدرک ٢ / ٥١٦ (٣٧٧١) .

(٢) الحديث أخرجه : البخاري في صحيحه ٤ / ١٨٩٠ حديث رقم (٤٦٦١) .

(٣) الحديث أخرجه : البخاري في صحيحه ٣ / ١٢١٢ حديث رقم (٣١٥٤) .

شقاوة^(١).

وبعد : فهذه الأدلة في مجموعها تدل علي أن السعيد هو من عمل بعلم أهل السعادة، والشقي من عمل بعمل أهل الشقاوة في الحال، فالعبرة بالعمل في الحال، فإن الله هو العدل وهو الحق ، والعدل الإلهي يقتضي أن يكون من أفنى عمره في الطاعة من السعداء ، وعليه يدل قوله تعالى ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ ﴾ [البقرة آية: ٢٥٦] ، وقول بعض العارفين (إذا دخل الإيمان القلب أمن السلب)^(٢) ، فمذهب الماتريدية ليس دعوة إلي تجويز التغير في ذاته ، وليس مناداة بتجهيله تعالى ، وإنما هو ثقة في عدله تبارك وتعالى .

= وعلى الجانب المقابل ذهب الأشعرية إلي أن السعادة والشقاوة مقدرتان في الأزل، فسعادة السعيد وشقاوة الشقي ليست باعتبار الوصف القائم به في الحال من الإيمان والكفر ، بل باعتبار ما سبق في علمه تعالى أزلاً ، والعبرة بالخواتيم ، فالسعيد هو من ختم له بالخير ، والشقي مقابله، ولن ينفع من ساءت خاتمته قناطر من إيمان، ولن ينفع من حسنت خاتمته تقدم مثقال حبة من خردل من إيمان^(٣)

وقد استدل الأشاعرة على مذهبهم بنصوص كثيرة منها :

- قوله تعالى ﴿ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴾ [سورة هود آية: ١٠٥] ، وإنما أراد بالشقي من مات علي كفره، وبالسعيد من مات علي إيمانه، فحكمه بعد ذلك علي

(١) راجع : همع الهوامع للسبكي لوحة ٢٦ ، والحديث أخرجه الطبراني في المعجم

الكبير ٩ / ١٧١ برقم (٨٨٤٧)

(٢) راجع : شرح الفقه الأكبر ١٤١ .

(٣) همع الهوامع لوحة ٢٥ .

الفئتين بما تقتضيه الموافاة ، وإذا حكم الله بحكم امتنع كونه بخلافه، وإلا لزم أن يصير خبر الله كذباً وعلمه جهلاً، وهو محال، فثبت أن السعادة والشقاوة لا يتبدلان.^(١)

- وقوله تعالى في حق إبليس لعنه الله ﴿وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِينَ﴾ [سورة البقرة آية: ٣٤]، فهذه الآية دالة علي أن إبليس لم يزل كافراً مع صحة إيمانه وكثرة طاعاته ، فظهر بذلك أن المعتبر في الإيمان الموصل إلي السعادة هو إيمان الموافاة.^(٢)
- وروي من حديث عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت في الصبي الميت (عصفور من عصافير الجنة لم يدركه ذنب) ، فقال لها النبي - صلي الله عليه وسلم - أو غير ذلك يا عائشة : (إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم)^(٣)
- وروي عنه صلي الله عليه وسلم أنه قال (الغلام الذي قتله الخضر طبعه الله تعالى يوم طبعه كافراً)^(٤) ،

ز = وروي عنه - صلي الله عليه وسلم - أنه قال (فرغ ربكم من العباد ففريق في الجنة وفريق في السعير)^(٥)

فهذه النصوص في مجموعها دالة علي أن مصير الإنسان من الأمور المقدره أزلاً، وما قدر أزلاً لا يتبدل ولا يتغير؛ لئلا ينقلب العلم الإلهي جهلاً، وأن العبرة في السعادة والشقاوة بالخاتمة، وهذا هو مجمل مذهب الأشاعرة .

(١) تفسير الرازي ٨ / ٤٧١ .

(٢) راجع : شرح الفقه الأكبر ١٤١ .

(٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ك القدر ٤ / ٢٠٥٠ حديث رقم ٢٦٦٢ .

(٤) راجع : تفسير ابن كثير ٣ / ١٠١ والحديث أخرجه مسلم ٤ / ٢٠٥٠ (٢٦٦١) .

(٥) الحديث : أخرجه الترمذي في سننه ٤ / ٤٤٩ (٢١٤١)

حقيقة الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية :

الخلاف بين الفريقين لفظي ، يمكننا التوفيق بينهما : بأن نقول إن التبديل الذي جوزه الماتريدية غير واقع علي ما في اللوح المحفوظ ، وأن الله تعالى له كتابين سوى أم الكتاب يمحو ويثبت منهما ما يشاء ، وعنده أم الكتاب لا يغير منه شيء ، وأم كل شيء أصله ، فكان الكتاب الذي لا يغير منه شيء هو الأم ، والكتابان الآخران يقبلان التغيير.^(١)

وبنفس المنطق : يمكن التوفيق بين الأشاعرة والماتريدية في هذه القضية : فقول الماتريدية بجواز التبديل محمول علي ما في هذين الكتابين ، أما ما في اللوح المحفوظ فلا يتغير ، وقول الأشعرية محمول علي ما في اللوح المحفوظ ، فإنه لا يتبدل مع اعترافهم بجواز التبديل علي ما في هذين الكتابين ، فالخلاف بين جناحي أهل الحق هنا خلاف لفظي.^(٢)

القضية السادسة : امتناع الاستثناء في الإيمان

= معنى الاستثناء في الإيمان : هو قول العبد أنا مؤمن إن شاء الله ، وهذه المسألة من المسائل المتعلقة بمفهوم الإيمان ؛ إذ أن القاسم المشترك لمفهوم الإيمان عند معظم الفرق الكلامية هو التصديق القلبي والاعتقاد الجازم ، وهذا المعنى ينافي الاستثناء الذي قد يشير إلى معنى الشك والتردد والتعليق ، ومن هنا ذهب الماتريدية إلى منع الاستثناء في الإيمان .

= وجاء الأشاعرة فذهبوا إلى جواز الاستثناء في الإيمان ؛ لأن العبرة عندهم في الإيمان هو إيمان الموافاة الذي يبقى إلى آخر الحياة ، وهو أمر

(١) همع الهوامع ٢٥ ، ومنع الموانع ٢٣ .

(٢) همع الهوامع ٢٥ .

استقبالي فصح فيه وقوع الاستثناء ، فالاستثناء ليس شكاً في الإيمان الحالي ، ولا في المستقبل بالنسبة إلى التصميم ، وإنما هو شك في العاقبة التي لا يعلمها إلا الله إجماعاً .^(١)

- فالاستثناء في الإيمان ليس شكاً ، وإنما هو للتبرك بذكر اسم الله في كل حال ، كما أنه هضم للنفس وترك تزكيتها دفعاً للإعجاب ، وهو أيضاً تأدب مع الله برد كل شيء إلى مشيئته ، قال تعالى ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ [سورة الإنسان آية: ٣٠]

- كذلك : التصديق القلبي المعتبر في الإيمان أمر خفي له معارضات خفية كثيرة : كالهوى والنفس والشيطان ، ولا يأمن المكلف أن يشوب إيمانه شيء من هذه الشوائب ؛ ولذا يفوض حصول الإيمان إلى مشيئة الله تعالى.^(٢)

- وأيضاً : قول العبد أنا مؤمن حقاً حكم على الغائب ؛ إذ أن الإيمان غيب لا يعلمه إلا الله ، ولعل القائل : أنا مؤمن حقاً كافر عند الله ، فيكون مخبراً بخلاف ما عند الله ، فيحسن تجويز الاستثناء للخاتمة ؛ إذ أنها غيب مشكوك فيه.^(٣)

- وذكر إمام الحرمين وجهاً آخر على جواز الاستثناء في الإيمان خلاصته : أن هناك فرقاً بين العقد والمعرفة ، فجمهور أهل السنة على عقد صحيح في الدين ولكن عقدهم هذا ليس معرفة ، فإن المعتقد لا يعرف ضرورة ، وجماهير الخلق لا يستقلون بالأدلة ، فالخلق قسمان -

١ - عارف مطلع على بواطن الأسرار ، محيط بحقائق المعتقدات

(١) راجع : همع الهوامع لوحة ١٤٨ ، وشرح المقاصد ٣ / ٤٥١

(٢) راجع : شرح المقاصد ٣ / ٤٥٠

(٣) راجع : شرح منظومة السبكي لوحة ٦

والشرائع، مستدل على ما انطوى عليه قلبه من إيمان دلالة صحيحة، وهؤلاء قلة .

٢- معتقد مصدق بقلبه، مقر بلسانه، عامل بجوارحه، ولكنه غير متمكن من إقامة الأدلة وهؤلاء كثرة، والمعتقد قد تختلط عليه الأمور، فيظن أن ما عليه غير كافٍ في الإيمان، فيصح له الاستثناء دفعاً لهذا الظن المحتمل، كما أن العارف أيضاً قد تعثره حالة يعدم فيها مذاق اليقين، فيصح له الاستثناء دفعاً لهذه الحالة.^(١)

- ويشهد لهذا المذهب بعض النصوص كقوله - صلى الله عليه وسلم - (قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء)^(٢)، وقوله أيضاً في دعائه (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)^(٣)، فلما كانت القلوب عرضة للتقلب والتبدل صح تعليق الإيمان على مشيئة الله تعالى، وروى عن السيدة عائشة - رضی الله تعالى عنها - أنها قالت لجماعة: أنتم المؤمنون حقاً إن شاء الله.^(٤)

وبعد هذه المقدمة التي أشرت من خلالها بإيجاز إلى مذهب الأشاعرة وطرف من أدلتهم في هذه القضية نتقل إلى بيان مذهب الماتريدية وأدلتهم تفصيلاً.

مذهب الماتريدية وأدلتهم:

ذهب الماتريدية إلى عدم جواز الاستثناء في الإيمان، بل يجب القطع

(١) راجع: العقيدة النظامية لإمام الحرمين ٩٠٨٩

(٢) الحديث: أخرجه أحمد في مسنده ٦/ ٢٥٠ برقم (٢٦١٧٦)

(٣) الحديث: أخرجه أبو يعلى في مسنده ٨/ ١٢٨ برقم (٤٦٦٩)

(٤) الحديث: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٦/ ١٦٥ برقم (٣٠٣٧٥)

بحصوله ، فينبغي أن يقول العبد : أنا مؤمن حقاً ، ولا يقول : أنا مؤمن إن شاء الله ، وهذا المذهب يقوم على أن الإيمان عقد يقيني ، فإذا نزل عن هذا الحد صار شكاً أو ظناً ، والشك خروج صريح من الإيمان ، والظن لا يكفي في الاعتقادات ، ولما كان الاستثناء في الإيمان وتعليقه على المشيئة يفيد أو يقتضى أو يوهم الشك أو الظن فيه منعه الماتريدية ، ولقد تغالى بعضهم فذهب إلى تكفير من قال : أنا مؤمن إن شاء الله ، وقالوا كما لا يصح قول القائل : أنا حى إن شاء الله ، أنا رجل إن شاء الله ، فلا يصح هذا القول ، ولما رأى بعضهم أن في هذا القول غلواً قالوا بعدم تكفير المستثنى في الإيمان ، واكتفى بالقطع بحرمة التلفظ به ؛ لأنه شك في الإيمان.^(١)

وقد استدل الماتريدية على مذهبهم بما يلي :-

١- أن الإيمان معنى كلى يندرج تحته جزئيات لا يتم معناه إلا بها ، فإذا وقع الاستثناء في إحدى الجزئيات لم يصح معنى الإيمان بالكلية ، فإذا قال العبد مثلاً : أشهد أن لا إله إلا الله إن شاء الله ، أو قال : أشهد أن البعث والحشر والوزن واليوم الآخر حق إن شاء الله ، أو قال : أشهد أن محمداً رسول الله إن شاء الله ، لم يصح إيمانه ككل لوقوع الاستثناء المقتضى للشك في إحدى جزئيات الإيمان .

٢- أن الله تعالى مدح المؤمنين القاطعين بإيمانهم فقال ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا ﴾ [سورة الحجرات آية : ١٥] ، وأمر أيضاً بالقطع به فقال ﴿ قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ ﴾ [سورة البقرة آية : ١٣٦] ، وقال ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [سورة النساء آية : ١٣٦] ، فدل ذلك خلفاً على ذم من

(١) راجع : شرح الفقه الأكبر ١٣٨ ، والتمهيد لقواعد التوحيد ٣٩٣ ، والتبصرة ٢ / ١٠٩٣

لم يقطع بالإيمان ، والمستثنى غير قاطع بالإيمان ؛ إذ أن الاستثناء يقتضى الشك .

٣- أن العرف الظاهر في الخلق هو عدم استعمال الاستثناء في مواضع العلم والإحاطة كمن يشير إلى إنسان : ويقول هذا إنسان إن شاء الله .^(١)

٤- أن حرف الاستثناء إذا التحق بالعقود منع مضيها ، فلا يصح عقد البيع إذا قال البائع : بعت إن شاء الله ، وكذا عقد النكاح لا يصح إذا دخله الاستثناء ، ولما كان الإيمان عقداً قلبياً انطبق عليه ما ينطبق على سائر العقود ، فيجب أن لا يلحق به ما يدل على الاستثناء .^(٢)

٥- أن الاستثناء لا يتصور إلا في ما لم يتحقق ، قال تعالى ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَأَىٰ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۖ ﴿٣٦﴾ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۗ ﴾ [سورة الكهف الآيتان : ٢٤، ٢٣] ، فاستعماله في الحال لا معنى له إلا الشك .

٦- أن الله تعالى وصف الإيمان بأنه نعمة فقال ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ ﴾ [سورة المائدة آية : ٣] ، ووصفه بأنه منة يمن الله بها على من يشاء من عباده فقال ﴿ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ ﴾ [سورة الحجرات آية : ١٧] ، وأيضاً حبب الله إلى المؤمنين الإيمان وزينه في قلوبهم ، قال تعالى ﴿ وَلَيَكُنَّ اللَّهُ حَبَبَ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانُ وَزَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [سورة الحجرات آية : ٧] ، فالمستثنى في الإيمان : إما أن يكون عالماً بصدق نفسه في إيمانه وبنعمة الله ، أو غير عالم بذلك ، أو علم أنه على غير ذلك ، فإن لم يعلم بذلك ، أو علم أنه على غير ذلك كان شكاً في الإيمان ، والإيمان لا ينفع فيه

(١) راجع : التوحيد للماتريدي ٣٨٩

(٢) راجع : شرح منظومة السبكي لأبي الطيب الشيرازي لوحه ٦

إلا اليقين ، وحيثُ فلا يصح فيه الاستثناء ولا يورثه إلا الشك والارتباب ، أما إذا علم صدقه في إيمانه ، وعلم نعمة الله عليه كان الاستثناء حيثُ إيهاماً عند المستمعين وسترًا لنعمة الله مما يؤذن بزوالها ، ويكون ذلك آيةً للطرد والإبعاد. ^(١)

٧- وروى عنه - صلى الله عليه وسلم - (أنه سأل حارثة كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت مؤمنًا حقًا ، قال الرسول : لكل شيء حقيقة ، فما حقيقة إيمانك ؟

قال : رغبت نفسي عن الدنيا حتى استوى حجرها ومدرها ، فأظمأت نهاري وأسهرت ليلي ، كأني انظر إلى أهل الجنة وهم يتزاورون فيها وإلى أهل النار وهم يتعاونون فيها ، فقال صلى الله عليه وسلم : هذا عبد نور الله قلبه بالإيمان ، ثم قال له : أصبت فالزم ^(٢)

وبناءً على أدلة الماتريدية السابقة يكون الاستثناء في الإيمان غير جائز ؛ لأنه يقتضي : الشك في الإيمان - منع مضي عقد الإيمان - ستر نعمة الله - مخالفة العرف الظاهر - مخالفة النصوص المؤيدة لإمتناع الاستثناء في الإيمان ، ولهذه الأمور منع الماتريدية الاستثناء في الإيمان ^(٣)

حقيقة الخلاف في المسألة : ولعله من الجلي الظاهر من خلال ما سبق أن

(١) راجع : التوحيد للماتريدى ٣٨٩٣٩٠

(٢) الحديث أخرجه : البيهقي في شعب الإيمان ٦/٣٩٢ (١٠٥٩٠) وابن أبي شيبة في المصنف ٦/١٧٠ برقم (٣٠٤٢٥) والطبراني في المعجم الكبير ٣/٢٦٦ برقم (٣٣٦٧)

(٣) راجع : التوحيد ٣٨٨ - ٣٩٢ ، وشرح منظومة السبكي لوجه ٦٧ ، والتمهيد لقواعد التوحيد للنسفي ٣٩٣ ، وشرح الفقه الأكبر ١٣٨ - ١٤١

الجهة منفكة ، بمعنى : أن الإيمان الذئى يمتنع الاستثناء فيه عند الماتريدية هو الإيمان الحال ، والأمر الحال والماضى ليس محلاً لوقوع التعليق والاستثناء ، وأما الإيمان الذئى يجيز الأشاعرة وقوع الاستثناء فيه فهو إيمان العاقبة ، وعلى هذا فالخلاف هنا خلاف لفظى^(١) ، ولقد عبر الإمام الحسن البصرى عن سهولة هذا الخلاف لما سئل : أتقول أنا مؤمن إن شاء الله ؟

قال إن أردت بالإيمان ما تحل به ذبيحتى ، وتجاوز مناكحتى فإننا مؤمن حقاً ، وإن أردت ما يُحكم لى به بالنجاة من النار فإننا مؤمن إن شاء الله عز وجل^(٢)

وبالنظر فى جواب الإمام الحسن البصرى نجده يشير إلى جهة ثالثة من جهات الاختلاف اللفظى بين جناحى أهل السنة ، وهى جهة الإذعان والتسليم الظاهرى ، فمن نظر إلى معنى الانقياد والاستسلام الظاهرى قال بأن الاستثناء فى الإيمان غير جائز ، ومن نظر إلى معنى التصديق القلبى ، قال بأن الاستثناء فى الإيمان جائز ؛ لأن التصديق أمر قلبى ، وأحكام القلوب لا يطلع عليها إلا رب القلوب ، فيفوض أمر الإيمان إلى مشيئة الله تعالى .

(١) راجع : شرح منظومة السبكى لوجه ٧ ، وشرح الفقه الأكبر ١٤١

(٢) راجع : شرح المعالم ٨٤٧ / ٢

خاتمة البحث :

وبعد هذه الإطالة الموجزة التي طوفنا من خلالها طوافاً سريعاً حول الماتريديّة وأخذنا نبذة موجزة عنها تاريخاً ومنهجاً وعقيدةً يمكننا أن نستخلص النتائج التالية :

١- الماتريديّة كنتاج فكري نشأت في بيئة موأية ، فقد نبئت في ظل الدولة السامانية التي اشتهرت بتشجيع العلم ورعاية العلماء ، وكما استفادت الماتريديّة ببيئة نشأتها تأثرت كذلك بها ، فقد أخذ الماتريديّة على عاتقهم التصدي لأصحاب الأفكار المنحرفة كالمعتزلة والثنوية وأصحاب الديانات الفارسية القديمة ، وبهذا فقد أبدى الماتريديّة تجاوباً فكرياً مع متطلبات عصرهم .

وثمة شئ آخر ظهر فيه تأثر الماتريديّة ببيئتهم ، وهو سهولة أسلوبهم وسلاسة عباراتهم في طرح قضايا العقيدة إذا ما قورن ذلك بعلم العقيدة الأشعري ، ويرجع هذا إلى طبيعة البيئة الجغرافية التي نشأ فيها كل منهما : فالأشعرية نشأوا في بيئة صحراوية جافة وظروف مناخية غاية في القسوة ؛ ولذا اتسم أسلوبهم بالشدة والعمق ، بينما نشأت الماتريديّة في بيئة عامرة غامرة ، وظروف مناخية مثالية ؛ ولذا جاء أسلوبهم سلساً وعبارتهم سهلة .

٢- تميزت الماتريديّة بمنهج وأفكار جعلتها شعبة متميزة من شعب أهل السنة والجماعة ، وقد اتسم المنهج الماتريديّ بسمات منها :

أ- الاستقلالية : فقد كان لهم منهج متميز عن غيره فقد كان لرجال الماتريديّة نظرات خاصة في قضايا العقيدة ومع ذلك لم يحدوا عن أصول منهج أهل الحق .

ب - النظرة الكلية الشاملة : ونعنى بها تناول الماتريدية لكل مسائل العقيدة في جوانبها الثلاثة المعروفة عند المتكلمين وهى (الالهيات ، النبوات ، السمعيات) ، وتعنى الشمولية كذلك : رد الفروع والجزئيات إلى أصولها الكلية .

ج - الموضوعية : وتعنى التجرد عند الحكم على الأشياء ، والأمانة العلمية في نقل ونقد آراء الخصوم ، وقد رأينا تطبيقاً رائعاً لهذه الموضوعية في مناقشاتهم للمعتزلة ، فقد نقلوا أقوال وآراء المعتزلة من كتبهم ، كذلك فعلوا مع كل المخالفين .

د - وحدة المنهج : وقد نتج عن هذا قلة الخلافات البينية داخل المذهب الماتريدى ، وذلك واضح من خلال مطالعة كتب أئمتهم ، فكلهم في أصول المذهب وفروعه يد واحدة ، وهذا بخلاف إخوانهم من الأشاعرة ، الذين جمعوا في مذهبهم بين مدارس فكرية متميزة ، حتى إن كل إمام أشعري تميز بمنهج فكرى مستقل مع أن الكل يرجعون إلى مدرسة واحدة ، ويصدرون عن إمامهم أبى الحسن الأشعري .

٣ - الماتريدية شعبة من شعب أهل السنة لم يخالفوا الأشاعرة إلا في فروع جزئية ، لا تقتضى تفسيقاً ولا تبديعاً فضلاً عن أن أكثرها يعود إلى مجرد اللفظ ، ومن هنا يمكننا أن نقرر أن الماتريدية امتداد وتطوير لمنهج السلف الصالح ، فهم لم يبدعوا رأياً ولم يخترعوا مذهباً ، وإنما أخذوا مذهب السلف الصالح وشرحوه بأوضح بيان وناقحوا عنه ، شأنهم في ذلك شأن إخوانهم الأشاعرة .

وكذلك هم أمة وسط في العقائد ، ووسطيتهم بادية ظاهرة في كل قضاياها ، وبذلك يتبين لنا خطأ من ادعى أن الماتريدية فرقة مارقة معادية للمنهج

السلفى، ومن أبرز هؤلاء في العصر الحديث الشمس الأفغانى الذى كتب رسالته للماجستير بعنوان (عداء الماتريدية للعقيدة السلفية) وقد جاءت فى ثلاث مجلدات ضخمة ذاخرة بأنواع شتى من الأخطاء والمغالطات، كما جاءت عامرة بألوان وافرة من السباب والشائم وعلى شاكلة الشمس الأفغانى هذا /د/ أحمد الحربى صاحب كتاب (الماتريدية- دراسة وتقويمًا)، وهو كتاب ضخمة حافل بألوان من التجنى على القوم، ود/ عبد الرحمن الخميس الذى ألف كتابه (الماتريدية ربيبة الكلابية - منهج الماتريدية فى العقيدة) لإثبات ضلالة الماتريدية على حد زعمه، وغيرهم كثير خاصة ممن اعتنق الفكر الوهابى .

والدفاع عن الماتريدية تفصيلاً ونقد دعاوى الشمس الأفغانى وغيره يحتاج إلى مجال أرحب وأوسع؛ ولذا ربما نفرد له بحثاً مستقلاً إن شاء الله تعالى .

٤ - لقد كان مذهب الماتريدية طريقة للجمع بين العقل والنقل، نعم كان لهم ميل إلى جهة العقل أكثر لكن لم يهملوا النص، بل كان عند بعضهم مقدماً على العقل .

* ونتيجة لكل ما سبق يمكننا أن نقرر فى اطمئنان: أن الماتريدية شعبة سنية لها منهج أصيل مبتكر، فهم لم يركنوا للعقل مطلقاً كما فعلت المعتزلة، بل تارة يعولون على العقل لاقتضاء الموضوع الذى يتعرضون له المنهج العقلى كما فعلوا فى قضية الحسن والقبح، ومعرفة الله، فيعتقد القارئ لكلامهم أنهم معتزلة، كما أنهم أحياناً يجمعون بين العقل والنقل فى عامة القضايا العقديّة على نحو ما يصنع الأشاعرة، وفى مواضع أخرى يحجمون عن أدلة العقل، ويميلون كل الميل إلى الأدلة السمعية كما فعلوا فى قضية

رؤية الله تعالى ، فهل يعدون بذلك كلابية؟!
وحقيقة الأمر - فيما أرى - أن جهابذة المفكرين من الماتريديّة وغيرهم يصعب تصنيفهم ضمن مدرسة بعينها ؛ لأنهم هم الذين أسسوا المدارس ، ورسموا المناهج الفكرية ، وهذا فالماتريديّة ممن شيدوا مدرسة سنينة قائمة على أسس عقلية ونقلية ، فهم يمنحون النص القدسية اللائقة به ، كما يتميزون باتجاه عقليّ مستنير ، يستخدم أصحابه العقل فيما يطيقه ، ويؤمنون بأن للعقل حدوده مما اتسعت مداركه ، وقد استخدم الماتريديّة طريقىّ العقل والنقل من غير شطط أو مبالغة .

وبعد : فقد حاولت - قدر جهديّ - أن أسهم في التعريف بالماتريديّة ، وهم الجناح الثانی لأهل السنة ، وإزالة ما يلاحظه كل باحث في سيرتهم من إهمال ، فإن كنت قد وفقت فله الحمد والمنة ، وإن كانت الأخرى فحسبى أننى اجتهدت ، والله أسأل ، وبنبيه أتوسل أن يتقبل عمليّ هذا بقبول حسن ، وأن يجعله في ميزان حسناتى يوم ألقاه ، إنه نعم المولى ونعم النصير ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

المصادر والمراجع

أولاً: القرآن الكريم

ثانياً: الكتب العلمية، ومن أهمها:

- ١- الإبهاج بشرح المنهاج للتعقبي السبكي وابن التاج السبكي، ط الكليات الأزهرية.
- ٢- أبو منصور الماتريدي حياته وآراؤه العقدية د/ بلقاسم الغالي، ط
ثالثة ١٩٨٩، دار التركي للنشر، تونس.
- ٣- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للعلامة مرتضى
الزبيدي ط / مؤسسة التاريخ العربي، بيروت ١٩٩٤.
- ٤- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي ط / ثالثة ١٩٩١ مكتبة
مدبولي بالقاهرة.
- ٥- الإرشاد للجويني ط / دار الكتب العلمية ١٩٩٥، ت/ زكريا
عميرات.
- ٦- إشارات المرام للبياضى ط الحلبي ١٩٤٩
- ٧- أصول الدين لأبي اليسر البزدوي، تحقيق: هانز بيتر لينس، ط
الأزهرية للتراث.
- ٨- أصول الفقه لفخر الإسلام البزدوي، ط إيران.
- ٩- أصول الفقه للسرخسي، ط حيدرآباد، الدكن، الهند.
- ١٠- الاقتصاد في الاعتقاد لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي، ط الحلبي.
- ١١- بحر الكلام لأبي المعين النسفي، ت/ ولي الدين محمد صالح، ط
٢ دمشق.

- ١٢- البداية من الكفاية في الهداية في أصول الدين للإمام نور الدين الصابوني، تحقيق د / فتح الله خليف ط / دار المعارف ١٩٦٩
- ١٣- تأويلات أهل السنة لأبي منصور الماتريدي، ط أولى، مؤسسة الرسالة. ٢٠٠٤
- ١٤- تاج التراجم لابن قطلوبغا الحنفى، ط ١ / دار القلم بيروت ١٩٩١
- ١٥- تاريخ بخارى، أرمنيوس فامبرى، ط / مكتبة نهضة الشرق القاهرة
- ١٦- تاريخ الدولة العباسية د / محمد سهيل طقوش، ط ٧ دار النفائس بيروت ٢٠٠٩
- ١٧- تاريخ المذاهب الإسلامية، محمد أبو زهرة ط دار الفكر العربى
- ١٨- تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفى، تحقيق: د/ السيد محمد الأنور حامد عيسى، طبعة أولى ٢٠١٠، المكتبة الأزهرية للتراث.
- ١٩- تبين كذب المفترى لابن عساكر ط الأزهرية للتراث، ت / الكوثرى
- ٢٠- تحفة المريد على جوهرة التوحيد للبيجورى ط ٧ دار السلام، ٢٠١٢
- ٢١- التمهيد لقواعد التوحيد لأبي المعين النسفى، تحقيق: د/ حبيب الله حسن أحمد، ط دار الطباعة المحمدية.
- ٢٢- التوحيد لأبي منصور الماتريدي ط الجامعات المصرية، ت / فتح الله خليف
- ٢٣- تيسير التحرير للعلامة محمد أمين المعروف بأمير باد شاه الحنفى، ط الحلبي

- ٢٤- الجواهر المضوية في طبقات الحنفية لعبد القادر القرشي ، ط ٢ دار
هجر ١٩٩٣
- ٢٥- حقيقة الخلاف بين المتكلمين د / علي عبد الفتاح المغربي ط
مكتبة وهبه القاهرة
- ٢٦- الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية ط للعلامة الحسن ابن
عبد المحسن الشهير بأبي عذبة ط ١ حيدر آباد الدكن - الهند ١٣٢٢ هـ
- ٢٧- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي د / مصطفى السباعي ، ط دار
الوراق .
- ٢٨- السيف المشهور في شرح عقيدة ابي منصور لتاج الدين السبكي
تحقيق د / مصطفى صائم يرم ط أولى ٢٠١١ ، أنقرة - تركيا
- ٢٩- شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ، ط وهبة القاهرة ت / عبد
الكريم عثمان
- ٣٠- شرح التلويح للسعد التفتازاني على التوضيح لمتن التنقيح ،
وكلاهما للقاضي صدر الشريعة الحنفى المتوفى سنة ٧٤٧ هـ ، ط المكتبة
التوفيقية
- ٣١- شرح الشيرازي على نونية السبكي ، مخطوط بدار الكتب برقم
١٩١٦ علم كلام
- ٣٢- شرح العقائد النسفية ط كردستان العلمية ١٣٢٩ ، ومعه مجموعة
الحواشي البهية.
- ٣٣- شرح العمدة في عقيدة أهل السنة المسمى بالاعتماد في الاعتقاد
لأبي البركات النسفي ، طبعة أولى ٢٠١٢ ، الأزهرية للتراث.
- ٣٤- شرح الفقه الأكبر للملا علي القاري ط ثانيه الحلبي ١٩٥٥

- ٣٥- شرح المعالم لابن التلمساني ط الأزهرية للتراث ٢٠١١، ت /
عواد محمود
- ٣٦- شرح المقاصد للتفتازاني ط دار الكتب العلمية ٢٠٠١
- ٣٧- الطبقات السنية في تراجم الحنفية لتقى الدين الغزى، ط ١٩٨٩،
الرياض
- ٣٨- طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي ط / دار إحياء الكتب
العربية
- ٣٩- ظهر الإسلام، أحمد أمين ط / دار مؤسسة هنداوي للطباعة
بالقاهرة
- ٤٠- العقد الجوهري في الكسب بين الماتريدى والأشعرى، مخطوط
بدار الكتب المصرية برقم ٣٢٥، علم كلام طلعت.
- ٤١- العقيدة الإسلامية أصولها وتأويلاتها د / محمد عبد الستار نصار ط
/ ثانية ١٩٨٩، دار الطباعة المحمدية .
- ٤٢- غاية المرام للآمدئ ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ١٩٧١
- ٤٣- غاية المرام في شرح بحر الكلام لابن بقيرة، مخطوط بدار الكتب .
- ٤٤- الفرق الإسلامية وأصولها الإيمانية د / عبد الفتاح فؤاد، ط / دار
الدعوى
- ٤٥- الفرق الإسلامية الكلامية د / على عبد الفتاح المغربى، ط ٢ مكتبة
وهبة، ١٩٩٥
- ٤٦- الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوى، دار الكتاب الإسلامى
بالقاهرة
- ٤٧- فواتح الرحموت، نظام الدين الأنصارى ط الثالثة ١٩٩٣ دار إحياء

التراث العربى

- ٤٨- فى الفلسفة الإسلامية د / إبراهيم مذكور ط / دار المعارف
٤٩- الكامل فى التاريخ لابن الأثير ط أولى ١٩٨٧ دار الكتب العلمية
بيروت .
٥٠- اللمع لأبى الحسن الأشعري ط الأزهرية للتراث ت / حمودة غرابة
٥١- الماتريدية دراسة وتقويمًا د / أحمد الحربى ط دار العاصمة
الرياض .
٥٢- المحصل فى أصول الدين للإمام الرازى ط مكتبة الكليات الأزهرية
.
٥٣- المسامرة لابن أبى شريف الحنفى بشرح المسامرة لابن الهمام ،
وبهامشه حاشية ابن قطلوبغا ط / ١ دار الكتب العلمية بيروت ٢٠٠٢
٥٤- معجم البلدان لياقوت الحموى دار صادر بيروت
٥٥- المغنى فى أبواب التوحيد والعدل للقاضى عبد الجبار الهيئة العامة
للتأليف .
٥٦- نظم الفرائد وجمع الفوائد لشيخ زادة ، ط أولى ١٣١٧ هـ المطبعة
الأدبية بالقاهرة
٥٧- هوامش على الاقتصاد فى الاعتقاد ، أد/ محمد عبد الفضيل القوصى
، الطبعة ثانية ، ١٩٩٧ ، دار الطباعة المحمدية .

فهرس البحث

- المقدمة..... ١٣٧٥
- المبحث الأول : الماتريديّة نشأة وتطوراً ١٣٨١
- أولاً : البيئة التاريخية لنشأة الماتريديّة : ١٣٨١
- ثانياً : التعريف بالماتريديّ والماتريديّة : ١٣٨٥
- بين الأشعرية والماتريديّة : ١٣٩٦
- المراحل والأدوار التي مرت بها الماتريديّة : ١٣٩٨
- المبحث الثاني : منهج الماتريديّة العقديّ ١٤٠٥
- يقسم الماتريديّة دلالة العقول إلى قسمين : ١٤١٣
- المبحث الثالث..... ١٤٢٥
- القضايا العقدية عند الماتريديّة..... ١٤٢٥
- ثانياً : تفصيل بعض قضايا العقيدة عند الماتريديّة ١٤٣٦
- القضية الأولى : صفة التكوين..... ١٤٣٦
- القضية الثانية : التحسين والتقبيح العقليان..... ١٤٤٤
- ثانياً : مذهب الماتريديّة وأدلتهم : ١٤٤٥

التعريف بالماتريدية (تاريخاً ومنهجاً وعقيدةً)

- ثالثاً : الفرق بين مقالة الماتريدية وغيرهم : ١٤٤٨
- القضية الثالثة : وجوب معرفة الله عقلاً ١٤٥١
- القضية الرابعة: امتناع التكليف بما لا يطاق..... ١٤٥٤
- مذهب الماتريدية والفرق بينه وبين مذهب المعتزلة : ١٤٦٠
- أدلة الماتريدية : استدلال الماتريدية على مذهبهم بأدلة منها : ١٤٦٤
- القضية الخامسة: امتناع تبدل السعادة والشقاوة ١٤٦٦
- القضية السادسة : امتناع الاستثناء في الإيمان ١٤٧٢
- خاتمة البحث : ١٤٧٩
- المصادر والمراجع..... ١٤٨٣
- فهرس البحث..... ١٤٨٨