

يُبين لك نفي صفة الكلام عنه . ولا سيما بإجماع أمتنا : أن التوراة مخلوقة .
والقصد بذلك : أن كلامه المنسوب إليه مخلوق . وإن نُسب إليه ، لكون ذلك
القول الذي سمعه موسى : الله خلقه وابتدعه ، كما خلق كل ما خلقه وابتدعه
— وسيأتي في النبوة كلام كثير — وإنما القصد هنا : أن وصفه بالكلام مثل وصفه
بالأفعال كلها الشبيهة بأفعالنا . فأرشدت الأذهان : إلى أن ثمّ علماً إلهياً ،
يدركه النبيون بأن الله كلمهم وقال لهم ، حتى نعلم أن هذه المعاني التي يوصلون
إليها من قبل الله . لا من مجرد فكرتهم ورويتهم» (١) .

ويذكر موسى بن ميمون آيات من التوراة . فيها لفظ الكلام قد جاء على
الحقيقة وعلى المجاز . فيقول : إن الكلام أو القول لفظان يدلان بالحقيقة
— على النطق باللسان . مثل قوله : موسى يتكلم — «وقول فرعون» ويدلان
بالمجاز على المعنى المتصور في العقل من غير أن ينطق به . مثل : «فقلت في
قلبي» — «فتكلمت في قلبي» — «وينطق قلبك» — «لك نطق قلبي» —
«وقال عيسو في قلبه» وهذا كثير .

ويقعان على الإرادة . مثل : «وهمّ أن يقتل داود» فكأنه قال : وأراد قتله
أي همّ به . ومثل : «أتريد أن تقتلني؟» وهو مثل «وهمّ أن يقتل داود» في
شرحه ومعناه . وهذا أيضاً كثير .

وقال ما نصه : «فكل قولة أو كلام جاءت منسوبة لله ، فهي من المعنيين
الأخيرين . أعني : أنها إما كناية عن المشيئة والإرادة ، وإما كناية عن المعنى
المفهوم من قِبَل الله ، سواء عُلم بصوت مخلوق أو علم بطريق من طرق النبوة
— التي سنبينها — لا أنه تعالى تكلم بحرف وصوت ، ولا أنه تعالى ذو نفس ،

(١) ص ١٦٢ ج ١ دلالة الحائرين .