

وقف الديار

سلسلة شروعات ومؤلفات معاني الشيخ صالح الفوزان ٥٠

شرح

فتح المجيد

بشرح كتاب التوحيد

للإمام / محمد بن عبد الوهاب
رحمه الله وعفركه

تأليف

الشيخ / محمد بن محمد بن فوزان الفوزان
أفقر الله لهم السيرة والبقرة

الشيخ لمعالي الشيخ العلامة

الدكتور / صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء ومفتي المملكة العربية السعودية
بقر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين

الطبعة الأولى: ١٤٢٠ هـ

د. سلمان جابر عثمان المحجل المجلد السنوية
بقر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين

الجزء الثالث

طبع على نفقة

خديجة بنت عبد الهادي بغلف
رحمها الله وعفركمها ولوالديها ولجميع المسلمين

توزيع

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بسلطنة
الرياض - ص.ب. ٩٣٦٧٥ الرياض ١١٦٦٣

شرح

فتح المجيد

بشرح

كتاب التوحيد

شَرْحُ
فَتْحِ الْمَجِيدِ
بِشَرْحِ كِتَابِ التَّوْحِيدِ
لِلْمَوْلَانَا

٢ مؤسسة التراث الذهبي للنشر والتوزيع، ١٤٤٤ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الفوزان، صالح بن فوزان بن عبد الله

شرح فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ١/٤، / صالح بن فوزان بن

عبد الله الفوزان؛ سلمان جابر عثمان المجله - ط ١، - الرياض، ١٤٤٤ هـ

٤ مج.

ردمك: ٣-٥-٩١٩٦٨-٦٠٣-٩٧٨ (مجموعة)

ردمك: ٤-٨-٩١٩٦٨-٦٠٣-٩٧٨ (ج ٣)

١- التوحيد ٢- العقيدة الإسلامية أ. المجله، سلمان جابر عثمان

(محقق) ب- العنوان

١٤٤٤/٦٦٢٥

ديوي ٢٤٠

رقم الإيداع: ١٤٤٤/٦٦٢٥

ردمك: ٣-٥-٩١٩٦٨-٦٠٣-٩٧٨ (مجموعة)

ردمك: ٤-٨-٩١٩٦٨-٦٠٣-٩٧٨ (ج ٣)

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

(١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م)



مكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

الفرع الرئيسي: حولي - شارع الثني - مجمع البدي - ت ٢٢٦٥٧٨٠٦

فرع المصاحف، ت ٢٢٦١٥٠٤٦ - فرع الجهراء، الناصر مول، تلفون: ٩٥٥٥٨٦٠٨

فرع الفحيحيل، البرج الأخضر - شارع الديوس - تلفون: ٢٥٤٥٦٠٦٩ - ٩٥٥٥٨٦٠٧

فرع الرياض، المملكة العربية السعودية التراث الذهبي - جوال ٠٠٩٦٦ ٥٥٧٧٦٥١٣٨

الخط الساخن: جوال ٠٠٩٦٥ ٩٤٤٠٥٥٥٩



z.zahby74@yahoo.com



imamzahby

شَرْحُ
فَتْحِ الْمَجِيدِ

بِشَرْحِ كِتَابِ التَّوْحِيدِ

لِلْإِمَامِ / مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ
رَحِمَهُ اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُ

تَأْلِيفُ

السَّيِّحِ / عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ
أَجْزَلَ اللَّهِ لَهُمُ السُّورَةُ وَالْفِغْرَةُ

السَّيِّحِ لِعَالِي السَّيِّحِ الْعَلَّامَةِ

الدُّكْتُورِ / صَالِحِ بْنِ فُوزَلَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فُوزَلَانَ
عُضُوهُ هَيْئَةِ كِبَرَاءِ الْعُلَمَاءِ وَعُضُوهُ لَجْنَةِ الدَّائِمَةِ لِلْإِسْلَامِ
غُفِرَ اللَّهُ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ

اِعْتَمَدَ بِهِ وَأَشْرَفَ عَلَى طَبْعِهِ

د. سَلْمَانُ جَابِرُ عُثْمَانِ الْمُجَاهِدُ السُّوَلِيُّ

غُفِرَ اللَّهُ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِأَهْلِ بَيْتِهِ وَلِشَاخُو

الْجُزْءُ الثَّلَاثُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٢٢ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَعْبُدُ الْأَوْثَانَ

ش: قوله: (بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَعْبُدُ الْأَوْثَانَ).

الوثن: يطلق على ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من القبور والمشاهد وغيرها؛ لقول الخليل عَلَيْهِ السَّلَام: ﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا﴾ [العنكبوت: ١٧]. ومع قوله: ﴿قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَكِفِينَ﴾ [الشعراء: ٧١]، وقوله: ﴿أَتَعْبُدُونَ مَا نَحْنُونَ﴾ [الصافات: ٩٥]، فبذلك يعلم أن الوثن يطلق على الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله؛ كما تقدم في الحديث.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَعْبُدُ الْأَوْثَانَ)، مقصود الشيخ رَحِمَهُ اللَّهُ في هذه الترجمة الرد على من يقول: إن هذه الأمة لا يقع فيها شرك، ولا ينظر إلى ما يفعله القبوريون عند القبور، وهم ينتسبون إلى الإسلام، وإلى الأمة، ويقول: لا، هذا ليس بشرك؛ لأن الأمة هذه لا يقع فيها شرك.

الرسول أخبر أنه يقع فيها شرك، فمن نصدق: نصدق الرسول أم نصدق هذا الأفك الكذاب؟ نصدق الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد وقع كما أخبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فمن المنتسبين إلى الإسلام الآن من يعبدون القبور، ويننون عليها الأضرحة، وينادون الأموات، ويطلبون منهم حوائجهم، وهذا كثير في البلاد، كثير في البلاد التي حولنا، وكان موجودًا في هذه البلاد

إلى أن جاء الله بهذه الدعوة المباركة، فأزاح عنها هذه القبورية، لكن يبقى هناك من يسرون هذا العمل، ويفعلونه لكنهم لا يعلنونه؛ لأنهم ممنوعون من إعلانه، فيفعلونه سرّاً. وإلا هناك قبوريون في هذه البلاد، لكن لا يعلنون هذا، أما في البلاد الأخرى والمجاورة، فيعلنون هذا، وينادون الأموات، ويستغيثون بهم.

فالشيخ رَحِمَهُ اللهُ أراد أن يرد على هؤلاء الذين يقولون عن هذا الذي يفعل عند القبور من طلب الحوائج من الأموات: ليس بشرك؛ لأن هذه الأمة لا يقع فيها شرك. في حين أنه جاء عن الرسول أنه سيقع في هذه الأمة عبادة الأوثان من بعض المتسيبين إلى هذه الأمة؛ كما في هذا الباب.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (الوثن: يطلق على ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله)، الوثن: يطلق على ما يعبد من دون الله، ولو كان على غير صورة ذات روح؛ صورة إنسان أو صورة من ذوات الأرواح، فالوثن مثل عبادة القبر، هذا ليس على صورة قبر، أو طلب البركة من مكان ليس على صورة صنم. أما الوثن: فهو ما عُبدَ من دون الله، ولو لم يكن على صورة؛ كما قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ»^(١)، فهناك فرق بين الوثن والصنم^(٢).

(١) أخرجه الإمام مالك مرسلاً في الموطأ (٨٥) (١/١٧٢)، من حديث عطاء بن يسار.
(٢) انظر في تعريف الوثن والصنم والفرق بينهما: معجم الفروق اللغوية (ص ٣٢٣)، والغريبين في القرآن والحديث (٦/١٩٧١)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (٥/١٥١)، وتحرير ألفاظ التنبيه (ص ١٦٣).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الوثن: يطلق على ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من القبور والمشاهد وغيرها)، وليس على صورة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (لقول الخليل عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا﴾ [العنكبوت: ١٧])، الخليل إبراهيم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لقومه: ﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا﴾ [العنكبوت: ١٧]، الإفك: هو الكذب، والأوثان: هو ما عُبدَ من دون الله ولو على غير صورة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ومع قوله: ﴿قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَكِفِينَ﴾ [الشعراء: ٧١])، قوم إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ يعبدون أصنامًا، لما سألهم إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ عما يعبدون: ﴿قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَكِفِينَ﴾ (٧١) قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكَ إِذْ تَدْعُونَ (٧٢) أَوْ يَنْفَعُونَكَ أَوْ يَضُرُّونَ (٧٣) قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ [الشعراء: ٧١-٧٤]. تقليد أعمى، ليس عندهم حجة إلا التقليد الأعمى لأهل الشرك وأهل الكفر والضلال من آبائهم وأجدادهم، ولم يلتفتوا إلى الرسل وإلى دعوة الرسل.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقوله: ﴿أَتَعْبُدُونَ مَا نَنْحِتُونَ﴾ [الصافات: ٩٥])، قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا نَنْحِتُونَ (٩٥) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ [الصافات: ٩٥، ٩٦]، يصنعون الأصنام بأيديهم، ويبيعونها على الناس؛ كما في قوم إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ ينحتون، حتى والد إبراهيم -أبوه- كان يصنع الأصنام، ويبيعها على الناس، ويأكل ثمنها.

﴿أَتَعْبُدُونَ مَا نَنْحِتُونَ﴾، لماذا الذي تنحتونه وتكونونه تعبدونه بعد ذلك؟! هذا من الانتكاس -والغياذ بالله!

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (فبذلك يعلم أن الوثن يطلق على الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله)، الوثن أعم، الوثن: يطلق على ما عُبدَ من دون الله، وأما الصنم: فيطلق على ما عُبدَ من دون الله، وهو على صورة.



وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّلُغُوتِ﴾ [النساء: ٥١].

ش: وقوله: ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّلُغُوتِ﴾ [النساء: ٥١].

روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: «جاء حبي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة، فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا عنا وعن محمد، فقالوا: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء^(١)، ونسقي الماء على اللبن، ونفك العناء، ونسقي الحبيج، ومحمد صنوبر^(٢)، قطع أرحامنا وأتبعه سراق الحبيج من غفار، فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلاً. فأنزل الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّلُغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا﴾ [النساء: ٥١]»^(٣).

(١) الكوماء هي الناقة العظيمة السنام طويلته، والكوم: العظم في كل شيء. انظر: مادة (كوم) في العين للخليل (٤١٨/٥)، وغريب الحديث للقاسم ابن سلام (٨٤/٣)، وتهذيب اللغة (٢٢٠/١٠)، ومقاييس اللغة (١٤٨/٥)، ولسان العرب (٢٣٢/١٥).
(٢) الصنوبر: أي أبتى، لا عقب له. قال ابن الأعرابي: (الصنوبر: الوحيد، والصنوبر: الضعيف، والصنوبر: الذي لا ولد له، ولا عشيرة، ولا ناصر من قريب ولا غريب). وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر (٥٥/٣): (وأصل الصنوبر: سعفه تنبت في جذع النخلة لا في الأرض، وقيل: هي النخلة المفردة التي يدق أسفلها. أرادوا أنه إذا قلع انقطع ذكره، كما ذهب أثر الصنوبر؛ لأنه لا عقب له). انظر: مادة (صنبر) في تهذيب اللغة (١٩٠/١٢)، وغريب الحديث لابن الجوزي (٦٠٥/١)، ولسان العرب (٤٦٩/٤).

(٣) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (٩٧٤/٣)، ونقله عنه ابن كثير (٣٣٤/٢).

وفي مسند أحمد عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نحوه^(١).

قال عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الجبت: السحر، والطاغوت: الشيطان^(٢).

وكذلك قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وغيرهم. وعن

ابن عباس وعكرمة وأبي مالك: الجبت: الشيطان. زاد ابن عباس: بالحبشية.

وعن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أيضًا: الجبت: الشرك. وعنه: الجبت: الأصنام.

وعنه: الجبت: حيي بن أخطب.

وعن الشعبي: الجبت: الكاهن.

وعن مجاهد: الجبت: كعب بن الأشرف^(٣).

قال الجوهري: الجبت: كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك^(٤).

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ: وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا

الموضع هل هو اعتقاد قلب، أو هو موافقة أصحابها، مع بغضها ومعرفة

بطلانها؟

(١) لم أقف عليه في مسند أحمد، ولكن أخرجه بنحوه النسائي في الكبرى (٣٤٧/١٠)، وابن

حبان في صحيحه (٥٣٤/١٤)، والبيهقي في دلائل النبوة (١٩٣/٣)، من حديث ابن

عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

(٢) أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره (١٢٨٣/٤)، وفي سننه (٢٤٧/٢)، والبخاري

معلقاً في صحيحه (٤٥/٦)، والبغوي في شرح السنة (١٧٩/١٢)، وابن كثير في مسند

الفاروق (٤٨٩/٢).

وانظر: تفسير الطبري (١٣٥/٧)، وتفسير ابن المنذر (٧٤٥/٢)، وتفسير ابن أبي حاتم

(٢/٤٩٥، ٣/٩٧٤-٩٧٥)، وتفسير الماوردي (١/٤٩٥).

(٣) أخرج هذه الآثار الطبري في تفسيره (١٣٥/٧، ١٣٦)، وابن أبي حاتم في تفسيره

(٣/٩٧٤-٩٧٦).

(٤) انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (١/٢٤٥).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾ [النساء: ٥١])، ﴿الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ﴾، وهو التوراة والإنجيل، وهم اليهود والنصارى. ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾ [النساء: ٥١]. الجبْت: هو السحر، والطاغوت: هو الشيطان، فهم يعملون هذه الأعمال من السحر ومن عبادة الأموات يعملونها، ويدرجونها أنها من الإسلام -أيضًا.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «جَاءَ حُيَّيُّ بْنُ أَخْطَبَ وَكَعْبَ بْنَ الْأَشْرَفِ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ»)، لما هاجر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى المدينة، كان فيها اليهود بجانب الأوس والخزرج، فجاء أقطاب اليهود الذين في المدينة إلى أهل المشركين الذين في مكة يسألونهم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فَقَالُوا لَهُمْ: أَنْتُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ وَأَهْلُ الْعِلْمِ)، قال لهم أهل مكة: أنتم تسألوننا، ونحن أمة أمية، وأنتم أهل كتاب، كيف تسألوننا؟!

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فَأَخْبَرُونَا عَنَّا وَعَنْ مُحَمَّدٍ)، قالوا لليهود -حُيَّيُّ بْنُ أَخْطَبَ، وكعب بن الأشرف-: أنتم أهل كتاب، وتعرفون الرسل والكتب، عندكم اطلاع، فأخبرونا، نحن أمة أمية ليس عندنا كتاب، أخبرونا عن شأننا وعن شأن محمد، أينأ أهدى وأينأ أحسن؟

فقالوا لهم: أنتم أهدى، وأنتم أحسن من محمد. وهم يعلمون أنهم كذابون -والعياذ بالله-، لكن الهوى يعمي ويصم، أنتم أهدى من محمد.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَنَفُكُ الْعُنَاةِ)، يعني: المحبوسين.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَمُحَمَّدٌ صُنْبُورٌ)، صنبور: يعني ليس له ذرية، وليس له عقب.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا﴾ [النساء: ٥١])، ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن نَّجِدَ لَهُ نَصِيرًا﴾ [النساء: ٥٢].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الجبت: السحر، والطاغوت: الشيطان)، فاليهود يؤمنون بالسحر، ويؤمنون بالشيطان، الجبت: السحر، والطاغوت: الشيطان، يعني: أن الشيطان هو رأس الطواغيت، وهو أكبر الطواغيت.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وعن ابن عباس وعكرمة وأبي مالك: الجبت: الشيطان)، هذا تفسير آخر للجبت أنه الشيطان، ولا تعارض بين التفسيرين، فالجبت يطلق على السحر، ويطلق على الشيطان.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وعن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أيضاً: الجبت: الشرك)، كذلك. قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وعنه: الجبت: الأصنام)، كذلك.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وعنه: الجبت: حيي بن أخطب. وعن الشعبي: الجبت: الكاهن)، كلها تفاسير يؤيد بعضها بعضاً، فهي من اختلاف التنوع، وليس من اختلاف التضاد، الآية تشمل هذه الأنواع كلها، كل واحد فسر بما بلغه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال الجوهري)، حماد الجوهري: هذا إمام اللغة العربية، فهو أدرى بمعاني ألفاظ القرآن.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال الجوهري: الجبت: كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك)، هذا مما يدل على أن الأقوال التي مضت في الجبت أنه لا اختلاف بينها، وأن الجبت يحتمل هذه المعاني كلها.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ: وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع هل هو اعتقاد قلب، أو هو موافقة أصحابها، مع بغضها ومعرفة بطلانها؟)، فاليهودي حينما قال هذا يعرف أنه كذاب، لكن ليرضي قريشاً، ومن عداوته لمحمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال هذا، وهو يعلم أن هذا غلط وكذب، لكن حمله -والعياذ بالله- الكفر على أن يقول هذا.



وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ [المائدة: ٦٠].

ش: قوله: (وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ [المائدة: ٦٠])، يقول -تعالى- لنبية محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿قُلْ﴾ يا محمد: هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونونه بنا؟ وهم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله: ﴿مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ﴾، أي: أبعد من رحمته، ﴿وَغَضِبَ عَلَيْهِ﴾، أي: غضباً لا يرضى بعده أبداً، ﴿وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ﴾^(١).

وقد قال الثوري: عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعرور بن سويد عن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، أَهِيَ مِمَّا مَسَخَ اللَّهُ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَهْلِكْ قَوْمًا -أَوْ قَالَ- يَمَسَخُ قَوْمًا فَيُجْعَلُ لَهُمْ نَسْلاً وَلَا عَاقِبَةً، وَإِنَّ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ»، رواه مسلم^(٢).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ

(١) انظر: تفسير ابن كثير (٣/ ١٤٢).

(٢) أخرجه مسلم (٢٦٦٣).

مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿[المائدة: ٦٠]﴾، كان المشركون يُعَيَّرُونَ المسلمين وأتباع الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويتنقصونهم، فالله أمرهم بالرد على هؤلاء، أمرهم أن يردوا على هؤلاء.

﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَ﴾، أي: شر مما تقولون، ﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ﴾ يعني: أخبركم ﴿بِشَرٍّ﴾ مما تقولون؟ هو ما ذُكِرَ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهل أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله: ﴿مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ﴾، أي: أبعده من رحمته، ﴿وَعَصِبَ عَلَيْهِ﴾، أي: غضبًا لا يرضى بعده أبدًا، ﴿وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ﴾)، ﴿قُلْ يَتَاهَلِ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ﴾ [المائدة: ٥٩]: نحن نؤمن بما عندنا من كتاب الله، وبما عندكم من كتاب الله، وأنتم تكفرون بالجميع، أين شر؟!

﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَ﴾: مما تقولون فينا، ﴿مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ﴾: أبعده من رحمته وهم اليهود.

﴿مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَعَصِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ﴾: وهم القرود الذين مُسِّخُوا؛ لما احتالوا على صيد السمك يوم السبت، وأخذوه يوم الأحد، مسخهم الله قرود، ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [البقرة: ٦٥]، فمسخهم الله قرود، وهم من اليهود. فكيف تعيروننا وأنتم مُسِّخَ منكم القرود والخنازير؟! ﴿مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَعَصِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ﴾.

وشر من ذلك: من عبد الطاغوت، وهو الشيطان، فكيف تعيروننا -نحن المسلمين-، وأنتم فيكم هذه العاهات القاتلة، وهذه العقوبات الشديدة، وتعيرون المسلمين الحنفاء الذين اتبعوا عقيدة الأنبياء؟!!!

التوحيد عقيدة للأنبياء جميعاً، ليس عقيدة لمحمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هو عقيدة الأنبياء، كل رسول يقول لقومه: ﴿يَقَوْمُ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [الأعراف: ٥٩]، كل رسول يقول هذا، ليس هذا من اختصاص محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإنما محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسير على منهج الأنبياء عَلَيْهِمُ السَّلَامُ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (عن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقِرْدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، أَهِيَ مِمَّا مَسَخَ اللَّهُ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَهْلِكْ قَوْمًا -أَوْ قَالَ- يَمَسُخُ قَوْمًا فَيُجْعَلُ لَهُمْ نَسْلًا وَلَا عَاقِبَةً، وَإِنَّ الْقِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ«)، القردة والخنازير خلقٌ مخلوق من الأصل قردة وخنازير، لكن من بني آدم من يُمسَخ ويصير على صورة القردة والخنازير، ولا يبقى له نسل ولا عقب. وأما القردة والخنازير، فهي تتناسل؛ لأنها نوع من الدواب التي خلقها الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فهي تتناسل إلى وقتنا هذا، وأما القردة الذين مسخهم الله من اليهود، فإنهم هلكوا، ولم يبق لهم نسل.



ش: قال البغوي في تفسيره: ﴿قُلْ يَا مُحَمَّدُ، هَلْ أَنْبَيْتُكُمْ﴾ ﴿أَخْبِرْكُمْ، بِشَرِّ مَنْ ذَلِكَ﴾ الَّذِي ذَكَّرْتُمْ، يَعْنِي: قَوْلُهُمْ لَمْ نَرِ أَهْلَ دِينٍ أَقْلَ حَظًّا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْكُمْ وَلَا دِينًا شَرًّا مِنْ دِينِكُمْ. فَذَكَرَ الْجَوَابَ بِلَفْظِ الْإِبْتِدَاءِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْإِبْتِدَاءُ شَرًّا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ أَفَأَنْبَيْتُكُمْ بِشَرِّ مَنْ ذَلِكُمُ النَّارُ﴾ [الحج: ٧٢].

وقوله: ﴿مَثُوبَةً﴾ ثَوَابًا وَجَزَاءً، نُصِبَ عَلَى التَّفْسِيرِ، ﴿عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ﴾، أَي: هُوَ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ، ﴿وَعَصَبَ عَلَيْهِ﴾، يَعْنِي: الْيَهُودَ، ﴿وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ﴾، فَالْقِرَدَةُ أَصْحَابُ السَّبْتِ، وَالْخَنَازِيرُ كُفَّارُ مَائِدَةِ عِيسَى. وَرَوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ الْمَسْخِينَ كِلَاهُمَا مِنْ أَصْحَابِ السَّبْتِ، فَسَبَّاهُمُ مُسْخُوا قِرَدَةً وَمَسَاجِيَهُمْ مُسْخُوا خَنَازِيرَ».

﴿وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾، أَي: جُعِلَ مِنْهُمْ مَنْ عَبَدَ الطَّاغُوتَ، أَي: أَطَاعَ الشَّيْطَانَ فِيمَا سَوَّلَ لَهُ^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال البغوي في تفسيره: ﴿قُلْ يَا مُحَمَّدُ، هَلْ أَنْبَيْتُكُمْ﴾ ﴿أَخْبِرْكُمْ، بِشَرِّ مَنْ ذَلِكَ﴾ الَّذِي ذَكَّرْتُمْ، يَعْنِي: قَوْلُهُمْ لَمْ نَرِ أَهْلَ دِينٍ أَقْلَ حَظًّا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْكُمْ)، يَعْنِي: الْمُسْلِمِينَ.

(١) انظر: تفسير البغوي (٢/ ٦٦).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلَا دِينًا شَرًّا مِنْ دِينِكُمْ)، يعني: دين الإسلام، هكذا يقول هؤلاء اليهود.

الله جَلَّ وَعَلَا أمر بالرد عليهم، فدل على وجوب الرد على الملحد وعلى الكافر الذي يلقي الشبه على الناس؛ لئلا يضل الناس، فبين كذبه وافتراءه حتى يفتضح.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فَذَكَرَ الْجَوَابَ بِلَفْظِ الْإِبْتِدَاءِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ أَفَأُنَبِّتُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمُ النَّارِ﴾ [الحج: ٧٢])، ﴿وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الحج: ٧٢].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقوله: ﴿مُتُوبَةً﴾ ثَوَابًا وَجَزَاءً، نُصِبَ عَلَى التَّفْسِيرِ)، ﴿بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مُتُوبَةً﴾: هذا منصوب على التمييز، والتفسير لـ ﴿بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مُتُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ وَغَضَبِ عَلَيْهِ﴾.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (﴿عِنْدَ اللَّهِ مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ﴾)، وهم اليهود. كيف تعيرون المسلمين وأنتم بهذه الصفة؛ ملعونون، مغضوب عليكم؟!

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (﴿وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ﴾)، وهم الذين اعتدوا في السبت.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَالْخَنَازِيرُ كُفَّارُ مَائِدَةِ عِيسَى)، الذين طلبوا من عيسى أن يسأل ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء، نصحبهم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأصروا عليه، وقالوا: نحن ﴿نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [المائدة: ١١٣].

﴿ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾ [المائدة: ١١٥]. نسأل الله العافية!

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَالْخَنَازِيرُ كُفَّارُ مَائِدَةِ عِيسَى)، الذين طلبوا إنزال المائدة، ووعدوا أنهم يستمرون على الإيمان، ولكنهم خانوا وكفروا، فمسخهم الله خنازير، اليهود مسخهم الله قردة، والنصارى - كفار المائدة - مسخهم الله خنازير.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ الْمَسْخَيْنِ كِلَاهُمَا مِنْ أَصْحَابِ السَّبْتِ»)، المسخان: القردة والخنازير، الذين اعتدوا في السبت.



ش: وقرأ ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَمَنْ عَبَدُوا الطَّاغُوتَ»، وقرأ حمزة: «وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ» بِضَمِّ الْبَاءِ وَجَرَّ التَّاءِ، أَرَادَ الْعَبْدَ، وَهُمَا لُغَتَانِ عَبْدٌ: بِجَزْمِ الْبَاءِ، وَعَبْدٌ بِضَمِّهَا، مِثْلُ سَبْعٍ وَسَبْعٍ، وَقَرَأَ الْحَسَنُ: «وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ»، عَلَى الْوَاحِدِ^(١).

وفي تفسير الطبرسي: قرأ حمزة وحده «وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ» بضم الباء وجر التاء، والباقون: «وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ» بنصب الباء وفتح التاء. وقرأ ابن عباس وابن مسعود وإبراهيم النخعي والأعمش وأبان بن تغلب: «وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ» بضم العين والباء وفتح الدال وخفض التاء.

قال: وحجة حمزة في قراءته: «وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ» أنه يحمله على ما عمل فيه، جعل كأنه «وجعل منهم عبد الطاغوت». ومعنى «جَعَلَ»: خلق؛ كقوله: ﴿وَجَعَلَ الظَّالِمَاتِ وَالنُّورَ﴾ [الأنعام: ١]، وليس «عبد» لفظ جمع؛ لأنه ليس من أبنية الجموع شيء على هذا البناء، ولكنه واحد يراد به الكثرة؛ ألا ترى أن في الأسماء المفردة المضافة إلى المعارف ما لفظه لفظ الأفراد ومعناه الجمع؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ [إبراهيم: ٣٤]، ولأن بناء «فعل» يراد به المبالغة والكثرة؛ نحو: يقظ ودنس، وكان تقديره: أنه قد ذهب في عبادة الطاغوت كل مذهب.

(١) انظر: تفسير البغوي (٢/٦٦)، وتفسير الثعلبي (٤/٨٥، ١١/٤١٥)، والتحرير والتنوير (٦/٢٤٦).

وأما من فتح، فقال: «وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ»، فإنه عطفه على بناء الماضي الذي في الصلة، وهو قوله: ﴿لَعَنَهُ اللَّهُ﴾، وأفرد الضمير في «عبد»، وإن كان المعنى فيه الكثرة؛ لأن الكلام محمول على لفظه دون معناه، وفاعله ضمير «من»؛ كما أن فاعل الأمثلة المعطوف عليها ضمير «من»، فأفرد لحمل ذلك جميعاً على اللفظ. وأما قوله: «عبد الطاغوت»، فهو جمع عبد.

وقال أحمد بن يحيى: عبد جمع عابد، كبازل وبزل، وشارف وشرف، وكذلك عبد جمع عابد، ومثله عباد وعبّاد. اهـ^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَعَبَدُوا الطَّاغُوتَ»)، وَعَبَدُوا: فعل ماضٍ، وَعَبَدُوا الطَّاغُوتَ، عَبَدَ الطَّاغُوتَ: فهو فعل ماضٍ، ومن عَبَدَ الطَّاغُوتَ يعني. وفي قراءة: عَبَدَ الطَّاغُوتَ، وهو جمع عابد.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَقَرَأَ حَمْزَةُ (وَعَبَدَ) بِضَمِّ الْبَاءِ)، وَعَبَدَ: على الإضافة للطاغوت.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَقَرَأَ الْحَسَنُ: «وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ»، عَلَى الْوَاحِدِ)، عَبَدَ الطَّاغُوتَ: يعني: واحد.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَقَرَأَ حَمْزَةُ: «وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ»)، جمع عَبَدَ، عَبَدَ: جمع عَبَدَ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (أَرَادَ الْعَبْدَ)، يعني: أراد الفرد، وأما الْعَبْدَ، فهو الجمع.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفي تفسير الطبرسي: قرأ حمزة وحده: «وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ» بضم الباء وجر التاء)؛ بالإضافة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (والباقون: «وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ» بنصب الباء وفتح التاء)، عَبْدَ: فعل ماضٍ، والطاغوت: مفعول.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقرأ ابن عباس وابن مسعود وإبراهيم النخعي والأعمش وأبان بن تغلب: «وَعُبَدَ الطَّاغُوتِ» بضم العين والباء وفتح الدال وخفض التاء)؛ عُبَدَ الطاغوتِ على أنه جمع مضاف للطاغوت.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وليس «عبد» لفظ جمع)، إنما هو لفظ واحد.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ألا ترى أن في الأسماء المفردة المضافة إلى المعارف ما لفظه لفظ الإفراد ومعناه الجمع؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَأِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ [إبراهيم: ٣٤]، أي: نعم الله، ﴿نِعْمَتَ اللَّهِ﴾، أي: نعم الله، فالمفرد إذا أضيف، يعم - كما يقولون -، المفرد إذا أضيف، يعم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال أحمد بن يحيى: عبد جمع عابد، كبازل وبزل، وشارف وشرف، وكذلك عبد جمع عابد. ومثله عباد وعباد)، هذا كله بحث لغوي لا يعيننا، المهم المعنى.



ش: وقال شيخ الإسلام في قوله: ﴿وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾: الصواب أنه معطوف على ما قبله من الأفعال، أي: من لعنه وغضب عليه، ومن جعل منهم القردة والخنازير ومن عبد الطاغوت.

قال: والأفعال المتقدمة الفاعل فيها اسم الله، مظهرًا أو مضمراً، وهنا الفاعل اسم من «عبد الطاغوت»، وهو الضمير في «عبد» ولم يُعِد سبحانه «من»؛ لأنه جعل هذه الأفعال صفة لصنف واحد، وهم اليهود^(١).

قوله: ﴿أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا﴾ مما نظنون بنا ﴿وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾، وهذا من باب استعمال أفعال التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر له مشارك؛ كقوله تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ [الفرقان: ٢٤]. قاله العماد ابن كثير في تفسيره^(٢)، وهو ظاهر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال شيخ الإسلام في قوله: (وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ): الصواب أنه معطوف على ما قبله من الأفعال، أي: من لعنه وغضب عليه، ومن جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت)، يعني: وجعل منهم من عبد الطاغوت.

(١) انظر: مجموع الفتاوى (٤٥٥/١٤).

(٢) انظر: تفسير ابن كثير (٣/١٤٣ - ١٤٤).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال: والأفعال المتقدمة الفاعل فيها اسم الله تعالى، مظهرًا ومضمّرًا)، الذي جعل هو الله، وجعل أي: الله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: ﴿أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا﴾ مما تظنون بنا)، يعيرون المسلمين، والله جَلَّ وَعَلَا يقول: قولوا لهم: أنتم شر منا، أنتم شر مكانًا.



وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾

[الكهف: ٢١].

[ش:] قوله: وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَ

عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾ [الكهف: ٢١]، والمراد أنهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يذم فاعله؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»^(١)، أراد تحذير أمته أن يفعلوا كفعلهم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَ

عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾ [الكهف: ٢١])، أصحاب الكهف الذين ناموا، أخذهم النوم مدة طويلة، خرجوا فارين بدينهم من دولة كافرة، وذهبوا إلى غار ليختفوا فيه، فألقى الله عليهم النوم مدة طويلة، ومات هذا الملك، وزالت هذه الدولة، وجاءت دولة مسلمة وسلطان مسلم، استيقظوا على وقت السلطان المسلم، وقت أن ناموا السلطان كافر، وهم يحسبون أنهم لم يلبثوا إلا يوماً أو بعض يوم، ويظنون أن السلطان الذي فروا منه موجود، وهو هالك من زمان، وهم نائمون.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (والمراد أنهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يذم فاعله)،

﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ﴾.

(١) أخرجه البخاري (٤٣٥، ٤٣٦، ١٣٣٠، ١٣٩٠، ٣٤٥٣، ٤٤٤١، ٥٨١٥)، ومسلم (٥٣١).

لما خرج المسلمون، ووجدوا هؤلاء قد ماتوا في كهفهم، ماذا يصنعون بهم؟ قال بعضهم: ابنوا عليهم بنياناً؛ يعني: سدوا عليهم الغار بجدار واتركوهم، هذا الرأي السديد، اجعلوه قبراً لهم.

﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ﴾: الذين لهم السلطة والغلبة، قالوا: ﴿لَنَتَّخِذَ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً﴾ [الكهف: ٢١]، يعني: يعظمونهم ويعبدونهم ويتوسلون بهم.

﴿لَنَتَّخِذَ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً﴾: وهذا ضلال وكفر، بناء المساجد على القبور هذا ضلال ووسيلة من وسائل الشرك.



وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوِ الْقُدَّةِ بِالْقُدَّةِ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحَرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ؟». أَخْرَجَاهُ^(١).

[ش:] قوله: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَذْوِ الْقُدَّةِ بِالْقُدَّةِ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحَرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ؟» أَخْرَجَاهُ، وهذا سياق مسلم.

قوله: «سَنَنَ» بفتح المهملة، أي: طريق من كان قبلكم. قال المهلب: الفتح أولى^(٢).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟)، الْيَهُودُ: أي أتعني اليهود؟

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قَالَ: «فَمَنْ؟»)، يعني: من أعني غير هؤلاء اليهود والنصارى.

فالرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما خرج إلى غزوة حنين بعد فتح مكة، مرَّ الغزو مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على قوم من الكفار لهم سدرية يتبركون بها، ويعلقون بها أسلحتهم، ينوطون بها أسلحتهم؛ تبركًا بها. فقال الجهال الذين

(١) أخرجه البخاري (٣٤٥٦)، ومسلم (٢٦٦٩).

(٢) ذكره ابن حجر في فتح الباري (٣٠١/١٣).

أسلموا قريباً - حديثو عهد بالإسلام ولم يتعلموا-، قالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ. طلبوا من الرسول أن يجعل لهم سدره؛ يتبركون بها، ويعلقون بها أسلحتهم، من باب التقليد الأعمى.

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ! إِنَّهَا السُّنَنُ»، يعني: الطرق.

«قُلْتُمْ - وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ - كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: ﴿اجْعَلْ

لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٣٨]»^(١).

يقول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوًا الْقُدَّةِ بِالْقُدَّةِ، حَتَّى تَوْدَّخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ»، فهذا فيه ذم التقليد الأعمى، تقليد الكفار والمشركين وأهل الضلال، وأنه لا يجوز تقليدهم، لكن هؤلاء قالوا؛ لأنهم حديثو عهد بالإسلام، أسلموا قريباً في مكة بعد الفتح، ولم يتعلموا، فقالوا هذه المقالة، فأنكر عليهم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «سُنَنَ» بفتح المهملة أي: طريق من كان قبلكم)، إذا

قيل: سُنَنَ، فمعناه طريق، وإذا قيل: سُنَنَ، فمعناه: طرق، والمعنى واحد.



(١) أخرجه أحمد في المسند (٢٢٥/٣٦)، والترمذي (٢١٨٠)، وقال: حديث حسن صحيح.

ش: قوله: «حَذَوُ الْقُدَّةِ بِالْقُدَّةِ» بنصب (حَذَوُ) على المصدر. والقُدَّة بضم القاف واحدة القذذ، وهو ريش السهم. أي: لتبتعن طريقهم في كل ما فعلوه، وتشبهوهم في ذلك؛ كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى، فوقع كما أخبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وبهذا تظهر مناسبة الآيات للترجمة. وقد وقع كما أخبر، وهو عَلم من أعلام النبوة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «حَذَوُ الْقُدَّةِ بِالْقُدَّةِ» بنصب (حَذَوُ) على المصدر)؛ لأن السهم إذا صُنِعَ، يُجْعَل له قذتان متعادلتان؛ حتى لا يسقط في الهواء؛ كجناحي الطائر، يعدل السهم حتى يمضي إلى ما رُمِيَ به. ولو لم يكن فيه هاتان الريشتان، لسقط، فهو يشبه جناحي الطائر، ولا بد أن تعادل القذتان، «حَذَوُ الْقُدَّةِ بِالْقُدَّةِ»، يعني: يتساويان.

فسيكون في هذه الأمة من يقلد هؤلاء تمامًا، ويساويهم كما تتساوى قذتا السهم. فهذا إخبار منه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد وقع في هذه الأمة من يقلد الكفار، ومن يتشبه بهم، ولا يزال إلى الآن يعظمون الكفار، وأنهم حضارة، وأنهم، وأنهم، فيعظمونهم ويقولون: المسلمون متأخرون.

المسلمون عندهم الإسلام الذي يعدل كل الدنيا، ولو كان عندهم تأخر في الصناعة، لكن عندهم الإسلام. والإسلام -أيضًا- يأمر بالصناعة، ويأمر

بإعداد القوة؛ ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: ٦٠]، لا يعظم الكفار من أجل صناعتهم ومن أجل تقدمهم في الصناعة، وإنما ينظر إلى الدين، هو العمدة، الكفار عندهم صناعة، لكن ليس عندهم دين.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (أي: لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوه، وتشبهوهم في ذلك؛ كما تشبه قذرة السهم القذرة الأخرى)، هذا إخبار منه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمعنى النهي عن تقليد الكفار.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فوق كما أخبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، «لَتَتَّبِعَنَّ»، يعني: يحصل منكم تقليد، حتى في الذين عبدوا القبور ووجد في هذه الأمة من يقتدي بهم، ويعبد القبور.



ش: قوله: «حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحَرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ».

وفي حديث آخر: «حَتَّى لَوْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يَأْتِي أُمَّهُ عَلَانِيَةً، لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ»^(١)، أراد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُمَّتُهُ لَا تَدْعُ شَيْئًا مِمَّا كَانَ يَفْعَلُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى إِلَّا فَعَلْتَهُ كُلَّهُ، لَا تَتْرَكَ مِنْهُ شَيْئًا. ولهذا قَالَ سَفْيَانُ بْنُ عَيِينَةَ: مَنْ فَسَدَ مِنْ عُلَمَائِنَا، فَفِيهِ شَبَهٌ مِنَ الْيَهُودِ، وَمِنْ فَسَدَ مِنْ عِبَادِنَا، فَفِيهِ شَبَهٌ مِنَ النَّصَارَى. اهـ^(٢).

قلت: فما أَكْثَرَ الْفَرِيقَيْنِ! لَكِنْ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَنِعْمَتِهِ أَنْ جَعَلَ هَذِهِ الْأُمَّةَ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ؛ كَمَا فِي حَدِيثِ ثَوْبَانَ الْآتِي قَرِيبًا.

قوله: «قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ؟».

هُوَ بَرَفَعَ الْيَهُودَ خَبَرَ مُبْتَدَأً مَحْذُوفٌ، أَي: أَهْمُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى الَّذِينَ نَتَّبَعُ سُنَنَهُمْ؟ وَيَجُوزُ النَّصَبُ بِفَعْلٍ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ: تَعْنِي.

قوله: «قَالَ: فَمَنْ؟» اسْتِفْهَامُ إِنْكَارِي. أَي: فَمَنْ هُمْ غَيْرَ أَوْلَئِكَ؟!

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: «حَتَّى لَوْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يَأْتِي أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ»)، مِنْ بَابِ التَّقْلِيدِ، يَعْتَبِرُونَ أَنَّ هَذَا تَقْدِمُ وَرَقِي

(١) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (٢٦٤١)، وَالتَّطَبَّرَانِي فِي الْكَبِيرِ (١٣/ ٣٠)، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

(٢) انْظُرْ: مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى (١/ ١٩٧، ١٣/ ١٠٠، ١٦/ ٥٦٧)، وَتَفْسِيرُ ابْنِ كَثِيرٍ (٤/ ١٣٨).

وحضارة، يقلدون. لو كان في اليهود والنصارى من يأتي أمه -يزني بها-، لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك تقليدًا لهم، ويزني بأمه، مع شناعة هذا الفعل، لكن يقولون: هذه هي الحضارة، وهذه هي المدنية.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (أراد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن أمته لا تدع شيئًا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله)، حتى ولو دخلوا جحر ضب، مع أن أصعب الجحور جحر الضب، ولو دخل اليهود والنصارى جحر الضب المتعسر، لكان في هذه الأمة من يدخله، «لو»، يعني: لو فُرِضَ هذا.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولهذا قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا، ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا، ففيه شبه من النصارى)؛ لأن الله قال في آخر سورة الفاتحة: ﴿ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ۝ وَلَا الضَّالِّينَ ۝ ﴾ [الفاتحة: ٦، ٧]: وهم النصارى. نسأل الله أن يجنبنا طريقة اليهود وطريقة النصارى! لأنها لا خير فيها، وإن تزينت في أعين بعض الناس.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (لكن من رحمة الله تعالى ونعمته أن جعل هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة)، لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبدًا، لكن يكون فيهم من هو ضال؟ نعم، لكن كلهم يضلون؟ لا، لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة؛ كما أخبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وهذا حجة للإجماع أنه من الأدلة، الأدلة ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع، والرابع مختلف فيه، وهو القياس.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (لكن من رحمة الله تعالى ونعمته أن جعل هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة)، ولو كان فيهم من يضل، ومن يقلد اليهود والنصارى، لكن

فيهم من يتمسك ويبقى على الحق؛ كما قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ»^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ؟»)، «الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؟»، أي: أتعني اليهود والنصارى؟
قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قَالَ: فَمَنْ؟)، يعني: من أعني غير هؤلاء؟!
قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ويجوز النصب بفعل محذوف تقديره: تعني)، هذا أظهر،
النصب أظهر.

هذه الترجمة يريد بها أنه يوجد في هذه الأمة من يعبد القبور، ومنهم من يعبد الأصنام؛ كما جاء في الحديث: أنه في آخر الزمان يلحق فئام من هذه الأمة بعبدة الأصنام^(٢).



(١) أخرجه البخاري (٣٦٤٠)، ومسلم (١٩٢١) من حديث المغيرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. والبخاري (٣٦٤١)، ومسلم (١٠٣٧) من حديث معاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. ومسلم (١٩٢٠) من حديث ثوبان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، و(١٩٢٣) من حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد (١١٧، ٧٨/٣٧)، وأبو داود (٤٢٥٢)، وابن ماجه (٣٩٥٢)، وفيه: «وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قِبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، وَحَتَّى تَعْبُدَ قِبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ».

وَمُسْلِمٌ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ؛ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زَوَى لِي مِنْهَا، وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةِ بَعَامَةٍ، وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ؛ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ. وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ؛ إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءَ فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ، وَإِنِّي أُعْطِيتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةِ بَعَامَةٍ، وَأَنْ لَا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ - وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا - حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا» (١).

وَرَوَاهُ الْبَرْقَانِيُّ فِي صَحِيحِهِ، وَزَادَ: «وَأِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَثِمَةَ الْمُضِلِّينَ، وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ؛ لَمْ يُرْفَعْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيٌّ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، وَحَتَّى تَعْبُدَ هَيْئًا مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانِ، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَابُونَ ثَلَاثُونَ - كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ - وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ؛ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورَةٌ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى» (٢).

هذا حديث عظيم فيه أخبار عظيمة مستقبلية لهذه الأمة، فيه بشارات، وفيه تحذير، فهو حديث عظيم، ولذلك ساقه الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب المبارك، فهذا حديث عظيم مما أطلع الله رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ما سيكون لهذه الأمة، وفيه بشارات، وفيه تحذير، وفيه أخبار مستقبلية.

(١) أخرجه مسلم (٢٨٨٩).

(٢) أخرجه بهذه الزيادة: أحمد (٣٧/٧٨، ١١٧)، وأبو داود (٤٢٥٢)، وابن ماجه (٣٩٥٢).

ش: هذا الحديث رواه أبو داود في سننه، وابن ماجه بالزيادة التي ذكرها المصنف.

قوله: «عَنْ ثُوْبَانَ»، هو مولى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صحبه، ولازمه، ونزل بعده الشام، ومات بحمص سنة أربع وخمسين^(١).
قوله: «زَوَى لِي الْأَرْضَ». قال التَّوْرِبُشْتِي^(٢): زَوَيْتَ الشَّيْءَ: جمعته وقبضته، يريد تقريب البعيد منها، حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب^(٣).
وحاصله: أنه طوى له الأرض، وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظره^(٤).

قال الطيبي^(٥): أي: جمعها، حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى

(١) انظر في ترجمة ثوبان بن بجدد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: معرفة الصحابة لابن منده (ص ٣٥٩)، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (١/ ٥٠١)، وسير أعلام النبلاء (٣/ ١٥)، وإكمال تهذيب الكمال (٣/ ١١٠).

(٢) هو شهاب الدين فضل الله بن حسن التوربشتي، محدث وفقه من أهل شيراز، قال السبكي في طبقات الشافعية الكبرى (٨/ ٣٤٩): (شرح مصابيح البغوي شرحاً حسناً، وروى صحيح البخاري... وأظن هذا الشيخ مات في حدود الستين والستائة، وواقعة التتار أوجبت عدم المعرفة بحاله). وانظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢/ ٣٤).

(٣) انظر: الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي (٤/ ١٢٤٥).

(٤) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٩/ ٣٦٧٦).

(٥) هو الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي، الإمام المشهور، صاحب شرح المشكاة، وحاشية الكشف، وغيرهما، كان كريماً، متواضعاً، حسن المعتقد، شديد الرد على الفلاسفة والمبتدعة، مظهر افضائهم مع استيلائهم على بلاد المسلمين في عصره، توفي سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة. انظر: الدرر الكامنة (٢/ ١٨٥)، والبدر الطالع (١/ ٢٢٩).

المشارك والمغارب منها^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «عَنْ ثَوْبَانَ». هو مولى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، ثوبان مولى النبي، يعني: أنه كان مملوكًا للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأعتقه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ومات بحمص سنة أربع وخمسين) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «زَوَى لِي الْأَرْضَ». قال التَّوْرِبُشْتِي: زَوَيْت الشيء: جمعته وقبضته، يريد تقريب البعيد منها، حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب)، هذا من معجزات الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أن الله زوى له الأرض، يعني: جمعها، قرب بعيدها أمام الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأراها كلها، وما يجري فيها، وأن ملك أمته سيبلغ ما زُوي للرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منها، وقد وقع كما أخبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ انتشر الإسلام، انتشرت الفتوحات، وبلغ ملك الأمة أكثر الأرض.



(١) يبدو أنه قد حصل تصحيف، فكتبت الطيبي بدلاً من القرطبي؛ لأن هذا كلام القرطبي في «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (٧/ ٢١٦).

ش: قوله: «وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا رُويَ لِي مِنْهَا».

قال القرطبي: هذا الخبر وَجِدَ مخبره كما قال، وكان ذلك من دلائل نبوته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وذلك أن ملك أُمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة - بالنون والجيم - الذي هو منتهى عمارة المغرب، إلى أقصى المشرق مما هو وراء خراسان والنهر، وكثير من بلاد الهند والسند والصغد، ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال. ولذلك لم يذكر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أريه، ولا أخبر أن ملك أُمته يبلغه^(١).

قوله: «رُويَ لِي مِنْهَا». يحتمل أن يكون مبنياً للفاعل، وأن يكون مبنياً للمفعول.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال القرطبي: هذا الخبر وَجِدَ مخبره كما قال، وكان ذلك من دلائل نبوته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، فامتدت المملكة الإسلامية على مشارق الأرض ومغاربها بواسطة الدعوة، وبواسطة الفتوحات والجهاد في سبيل الله عَزَّوَجَلَّ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وذلك أن ملك أُمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة - بالنون والجيم - الذي هو منتهى عمارة المغرب)، طنجة: من بلاد المغرب، لا تزال بهذا الاسم إلى الآن.

(١) انظر: المفهم لما أشكل على صحيح مسلم (٧/ ٢١٧).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (إلى أقصى المشرق مما هو وراء خراسان والنهر، وكثير من بلاد الهند والسند والصغد)، سقطت الدولتان: دولة فارس والروم، وصارت أملاكها للمسلمين، وكنوزها للمسلمين.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال. ولذلك لم يذكر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أريه، ولا أخبر أن ملك أُمته يبلغه)، أكثر ما جاء في الأدلة الشرق والغرب، لم يأت الشمال والجنوب؛ لأن الشمال والجنوب - خصوصاً الشمال - كما تعلمون أنه طرف من طرفي الدنيا، ويختلف توقيته، ويختلف صيفه وشتاؤه عن بلاد المسلمين، أما الشرق والغرب، فهذا يتفق، والسكان أغلبهم في الشرق والغرب، الشمال والجنوب قليل.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «زُويَ لي مِنْهَا». يحتمل أن يكون مبنياً للفاعل، وأن يكون مبنياً للمفعول)، مبنياً للفاعل: زوى، ويحتمل أن يكون مبنياً للمفعول: زُوي، والمعنى واحد.



ش: قوله: «وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ».

قال القرطبي: يعني بهما كنز كسرى، وهو ملك الفرس، وكنز قيصر، وهو ملك الروم وقصورهما وبلادهما. وقد قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^(١)، وعبر بالأحمر عن كنز قيصر؛ لأن الغالب عندهم كان الذهب، وبالأبيض عن كنز كسرى؛ لأن الغالب عندهم كان الجواهر والفضة.

وَوُجِدَ ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَإِنَّهُ سَيَقُ إِلَيْهِ تَاجُ كَسْرَى وَحَلِيَّتِهِ وَمَا كَانَ فِي بَيْوتِ أَمْوَالِهِ، وَجَمِيعَ مَا حَوَتْهُ مَمْلَكَتُهُ عَلَى سَعَتِهَا وَعَظَمَتِهَا، وَكَذَلِكَ فَعَلَ اللَّهُ بِقَيْصَرَ^(٢).

والأبيض والأحمر منصوبان على البدل.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ»، قال القرطبي: يعني بهما كنز كسرى، وهو ملك الفرس، وكنز قيصر، وهو ملك الروم وقصورهما وبلادهما)، كنز الروم يغلب عليه الذهب، وكنز الفرس يغلب عليه الفضة.

(١) أخرجه البخاري (٣١٢٠)، ومسلم (٢٩١٨) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وأخرجه البخاري (٣١٢١)، ومسلم (٢٩١٩) من حديث جابر بن سمرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
(٢) انظر: المفهم لما أشكل على صحيح مسلم (٧/٢١٧).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ»)، الأحمر والأبيض يعني: الذهب والفضة؛ الأحمر: هو الذهب، والأبيض: هو الفضة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال القرطبي: يعني بهما كنز كسرى، وهو ملك الفرس، وكنز قيصر، وهو ملك الروم وقصورهما وبلادهما)؛ لأن الله فتحهما للمسلمين، وأسقط دولة الفرس ودولة الروم، وصارتا للمسلمين بما فيها من الخيرات والكنوز.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقد قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ»)، لتنفق كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله، تنفق على المجاهدين في سبيل الله، وقد وقع ما أخبر به صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وعبر بالأحمر عن كنز قيصر؛ لأن الغالب عندهم كان الذهب)، وهم الروم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وبالأبيض عن كنز كسرى؛ لأن الغالب عندهم كان الجواهر والفضة)، وهم الفرس.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَوُجِدَ ذَلِكَ فِي خِلافةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَإِنَّهُ سَيَقُ إِلَيْهِ تَاجُ كَسْرَى وَحُلِيَّتُهُ وَمَا كَانَ فِي بُيُوتِ أَمْوَالِهِ، وَجَمِيعُ مَا حَوَتْهُ مَمْلَكَتُهُ عَلَى سَعَتِهَا وَعَظَمَتِهَا، وَكَذَلِكَ فَعَلَ اللَّهُ بِقَيْصَرَ)، سَيَقَتْ هَذِهِ الْكُنُوزُ بَعْدَ فَتُوحِ هَذِهِ الْبِلَادِ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ غَنِيمَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَلِيفَةِ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى سَوَّارِي كَسْرَى الَّذِينَ يَلْبَسُهَا عَلَى ذُرَاعِيهِ جِيءَ بِهِمَا إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (والأبيض والأحمر منصوبان على البدل)، بدل من
الكنزين، الكنزين مفعول منصوب، والأبيض والأحمر بدل عنهما، وبدل
المنصوب منصوب، يسمونه التوابع الأربع، وهذا منها.



ش: قوله: «وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بَعَامَةٍ».

هكذا ثبت في أصل المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ: (بَعَامَةٍ) بالباء، وهي رواية صحيحة في صحيح مسلم، وفي بعضها بحذفها.

قال القرطبي: وكأنها زائدة؛ لأن (عامّة) صفة السنة^(١).

والسنة: الجذب الذي يكون به الهلاك العام، ويسمى الجذب والقحط: سنة. ويجمع على سنين؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ﴾ [الأعراف: ١٣٠] أي: الجذب المتوالي^(٢).

قوله: «وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ»، أي: من غيرهم من الكفار من إهلاك بعضهم بعضًا، وسبي بعضهم بعضًا، كما هو مبسوط في التاريخ فيما قبل إلى زماننا هذا - نسأل الله العفو والعافية!

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بَعَامَةٍ»)، يعني: لا ينزل الغيث، ولا تنبت الأرض، فيصيبها القحط.

فالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سأل ربه ألا يهلك أُمَّتَهُ بالقحط، نعم، قد يقع القحط في بعض البلاد، لكن لا يقع على كل الأرض.

(١) انظر: المفهم لما أشكل على صحيح مسلم (٧/ ٢١٧).

(٢) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة (١/ ٥٩٩)، والكمال في اللغة والأدب (٤/ ٥)، ومجمل اللغة (ص ٤٧٤)، ومشارك الأنوار (٢/ ٢٢٢).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (هكذا ثبت في أصل المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ: (بِعَامَّةٍ) بالباء)، في أصل المصنف الذي هو كتاب التوحيد.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفي بعضها بحذفها)، «بِسَنَةِ عَامَّةٍ»، بدون الباء.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (والسنة: الجذب الذي يكون به الهلاك العام، ويسمى الجذب والقحط: سنة)، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ﴾، يعني: بانحباس القطر، وعدم نبات الأرض، والقحط، ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَّصِ مِنْ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾ [الأعراف: ١٣٠].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ»)، لا يسلط الله على هذه الأمة عدوًّا من خارجها، وإنما يكون ذلك بينهم، في الفتن التي قامت بين المسلمين، والقتال الذي حصل بين المسلمين؛ لما اختلفوا فيما بينهم، فلا يسلط عليهم عدوًّا خارجيًّا، وإنما قد يسلط بعضهم على بعض إذا اختلفوا، قد يتقاتلون ويسبي بعضهم بعضًا فيما بينهم، أما عدو خارجي يتسلط على المسلمين؟ فالله منع ذلك، ولذلك تجدون الحروب التي بين المسلمين كلها من بينهم، لم تأت من عدوهم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (أي: من غيرهم من الكفار من إهلاك بعضهم بعضًا، وسبي بعضهم بعضًا، كما هو مبسوط في التاريخ فيما قبل إلى زماننا هذا)، هذه المصيبة أنهم يختلفون ويتقاتلون بينهم، مسلمون مع مسلمين، وهذا الذي حصل.

فالذي يجري بين المسلمين من القتال ليس من عدو خارجي، وإنما هو اختلاف فيما بينهم، والاختلاف يسبب القتال؛ ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَتَلُوا الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اُخْتَلَفُوا﴾ [البقرة: ٢٥٣]، فهذا هو سبب اقتتالهم.



ش: قوله: «فَيَسْتَبِيحَ بَيِّضَتُهُمْ».

قال الجوهري: بيضة كل شيء حوزته، وبيضة القوم ساحتهم^(١). وعلى هذا فيكون معنى الحديث: إن الله تعالى لا يسلط العدو على كافة المسلمين، حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض، ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض، وهي جوانبها.

وقيل: يبيضتهم: معظمهم وجماعتهم، وإن قلوا^(٢).

قوله: «حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يَهْلِكُ بَعْضًا، وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا»، والظاهر أن (حَتَّى) عاطفة، أو تكون لانتهاء الغاية، أي: أن أمر الأمة ينتهي إلى أن يكون بعضهم يهلك بعضًا. وقد يسلط بعضهم على بعض - كما هو الواقع -؛ وذلك لكثرة اختلافهم وتفرقهم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال الجوهري)، هو حماد الجوهري إمام اللغة العربية.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وعلى هذا فيكون معنى الحديث: إن الله تعالى لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض)،

(١) انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٣/١٠٦٨)، وانظر: مادة (بيض) في: مختار الصحاح (ص ٤٢)، ولسان العرب (٧/١٢٧).

(٢) انظر: التفتية في اللغة العربية (ص ٥٠٦)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٧/٢١٨).

العدو لا يحتاج المسلمين، نعم، يحتاج بعض البلاد، بعض الجهات، لكن جميع المسلمين؟ أبداً، لا يسلطه الله عليهم أن يحتاجهم جميعاً.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض، وهي جوانبها)، لو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض من الكفار، فلا يمكن أن يزيلوا المسلمين نهائياً من الأرض أبداً.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقيل: بيضتهم: معظمهم وجماعتهم، وإن قلوا)، بيضتهم: حوزتهم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا»)، هذه المشكلة، يعني: فيما بينهم، يختلفون ويتقاتلون فيما بينهم، وهذا هو الذي وقع بين المسلمين؛ لما اختلفوا تقاتلوا.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا، وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا»، والظاهر أن «حَتَّى» عاطفة، أو تكون لانتهاء الغاية): إلى أن يكون، «حتى»، أي: إلى أن يكون بعضهم كذا وكذا.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقد يسلط بعضهم على بعض كما هو الواقع)، يسلط بعض المسلمين على بعض؛ كالذي وقع فيما بينهم من الحروب.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقد يسلط بعضهم على بعض - كما هو الواقع -؛ وذلك لكثرة اختلافهم وتفرقهم)، هذا هو السبب، سبب تقاتل المسلمين فيما بينهم: الاختلاف الذي يحصل بينهم يسبب أنهم يتقاتلون؛ ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مَنْ بَعْدَ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ﴾ [البقرة: ٢٥٣].

ش: قوله: «وَأَنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً، فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ».

قال بعضهم: أي: إذا حكمت حكماً مبرماً نافذاً، فإنه لا يرد بشيء، ولا يقدر أحد على رده؛ كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَا رَادَّ لِمَا قَضَيْتَ»^(١).

قوله: (وَرَوَاهُ الْبُرْقَانِي فِي صَحِيحِهِ)، هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد ابن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي، وُلِدَ سنة ست وثلاثين وثلثمائة، ومات سنة خمس وعشرين وأربعمائة.

قال الخطيب: كان ثباً ورعاً، لم نر في شيوخنا أثبت منه، عارفاً بالفقه كثير التصانيف. صنف مسنداً ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان، وجمع حديث الثوري، وحديث شعبة وطائفة^(٢).

وهذا الحديث رواه أبو داود بتمامه بسنده إلى أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ - أَوْ قَالَ: إِنَّ رَبِّي - زَوَى لِي الْأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زَوَى لِي مِنْهَا، وَأُعْطِيتُ الْكَزْنَينِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بَسَنَةٌ بَعَامَةٌ، وَلَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ».

(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢/ ٢٤٤)، وعبد بن حميد في مسنده (ص ١٥٠)، والطبراني

في الكبير (٢٢/ ١٣٣)، والبيهقي في شعب الإيمان (٧/ ٤٩) من حديث المغيرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) انظر في ترجمته: تاريخ بغداد (٥/ ١٣٧)، وتاريخ دمشق (٥/ ١٩٥ - ٢٠٠)، وسير أعلام

النبلأ (١٧/ ٤٦٤ - ٤٦٨)، وطبقات الشافعية الكبرى (٤/ ٤٧).

وَإِنَّ رَبِّي قَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً، فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ، وَلَا أَهْلِكُهُمْ بِسَنَةِ بَعَامَةٍ، وَلَا أَسْلَطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ بَيْنَتَهُمْ، وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِ أَقْطَارِهَا - أَوْ قَالَ: بِأَقْطَارِهَا - حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا، وَحَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يَسْبِي بَعْضًا. وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأُتَمَّةِ الْمُضِلِّينَ، وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ - قَالَ ابْنُ عِيسَى: ظَاهِرِينَ. ثُمَّ اتَّفَقَا - لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ»^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال الخطيب: كان ثبُتًا ورعًا، لم نر في شيوخنا أثبت منه، عارفًا بالفقه كثير التصانيف)، هذا البرقاني.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (عَنْ ثُوبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ - أَوْ قَالَ: إِنَّ رَبِّي - زَوَى لِي الْأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا»)، وهذا من معجزاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: («وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأُعْطِيَتْ الْكَزْنَينِ الْأَخْمَرَ وَالْأَبْيَضَ»)، وأخبر أن ملك أمته سيتسع، فيكون بقدر ما

(١) أخرجه: أحمد (٧٨/٣٧)، وأبو داود (٤٢٥٢)، والترمذي (٢٢٢٩)، وابن ماجه (٣٩٥٢)، وأصله في مسلم (٢٨٨٩).

زُوي للرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منها، وقد وقع هذا، واتسعت مملكة المسلمين في عهد عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: ((وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يَهْلِكَهَا بِسَنَةِ عَامَةٍ، وَلَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ))، دعا ألا يهلكهم بجذب عام، يقع الجذب لكن في بعض البلاد دون بعض، ولا يهلكها بجذب عام كما حصل لآل فرعون؛ ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ﴾ [الأعراف: ١٣٠]، يعني: الجذب.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: ((حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا، وَحَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يَسْبِي بَعْضًا))، حتى يكون بعض الأمة يهلك بعضًا، ويقتل بعضهم بعضًا؛ كما حصل الاختلاف بينهم، وحصل القتال بين المسلمين -ولا حول ولا قوة إلا بالله-، حتى يقع بينهم الاختلاف، فيقتتلون فيما بينهم، وأما أن يسلط عليهم عدوًّا خارجيًّا، فالله منع ذلك.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: ((وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ))، هذه المصيبة: «الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ»؛ من الرؤساء ومن العلماء الضالين، من الرؤساء والملوك الضالين، وأشد من ذلك العلماء -علماء الضلال- أخطر على الأمة من العدو، أخطر على الأمة من الكفار.

فهذه المشكلة: الأئمة المضلون من دعاة الضلال وعلماء السوء، هؤلاء أخطر على الأمة من العدو المسلح. علماء الضلال أخطر على الأمة من العدو المسلح؛ لأنهم يضلون المسلمين بشبهاتهم وأقوالهم الباطلة، والمسلمون

يصدقونهم على أنهم علماء، وهم مضلون، علماء لكنهم مضلون، فالعالم الضال أخطر على الأمة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»، إذا حصل القتال بينهم، فإنه لا يرفع إلى يوم القيامة، وهذا حصل بمقتل عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لما قُتِلَ عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مظلوماً، استمر القتل في هذه الأمة إلى يوم القيامة.

إذا تقاتلوا، يدوم هذا ويبقى، وقد بدأ هذا بقتل عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لا يزال الاقتتال من فتنة عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلى أن تقوم الساعة بسبب من المسلمين أنفسهم؛ لما جاء الخوارج^(١)، وقتلوا عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، استمر القتل فيهم فيما بينهم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ»، وهذه مصيبة، يعني: يرتد قبائل من هذه الأمة، وينتقلون إلى بلاد المشركين، يلحقون بهم في دينهم وفي بلادهم؛ ينتقلون من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار، ويندمجون في الكفار، ويصبحون منهم، فثام: يعني جماعات.

(١) هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حين جرى أمر المحكمين، واجتمعوا بحروء من ناحية الكوفة، وفيهم قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَخْفَرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَمُرُّونَ مِنَ الدِّينِ، كَمَا يَمُرُّ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ». أخرجه البخاري (٣٦١٠)، ومسلم (١٠٦٤) من حديث أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وكل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجياً، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين، أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان. انظر: مقالات الإسلاميين (ص ٤، ٨٦)، والفرق بين الفرق (ص ٥٤)، والملل والنحل (١/ ١١٤).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانِ)، وحتى توجد عبادة الأوثان في هذه الأمة.

الأوثان: جمع وثن، وهو ما عُبدَ من دون الله، سواء كان أصناماً مصورة، أو كان قبوراً، أو شجراً، أو حجراً، أو غير ذلك، كله يسمى أوثاناً.

ما عُبدَ وهو على شكل صورة يسمى صنماً، وما عُبدَ وهو على غير صورة يسمى وثناً، ولهذا قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ»^(١)، وقد وقع ما أخبر به صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ يعبدون القبور والأضرحة والمقامات.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ)، المتنبيون الكذبة، النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو خاتم النبيين، قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ؛ لَا نَبِيَّ بَعْدِي»، وفي القرآن: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: ٤٠]. والخاتم: هو الشيء الأخير الذي لا يأتي بعده شيء، فنبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو خاتم النبيين. فمن يدعي النبوة بعد الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فهو كذاب، وقد ادعاها عدد كثير - كما قال: «كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ» -، هؤلاء هم المشهورون منهم، ادعوا النبوة، ولكن - الحمد لله - الله قضى عليهم، ولم يبق لهم باقية.

وكل من ادعى النبوة، فهو كذاب بعد الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأولهم: مسيلمة، والأسود العنسي في آخر حياة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظهراً، وقتلاً - والحمد لله -، واستمر التنبؤ الذين يدعون النبوة، ومن آخرهم الآن:

(١) سبق تخريجه (ص ٦).

القادياني في باكستان، ادعى النبوة، وصدقه بعض الناس، غلام أحمد غلام القادياني، يسمون بالأحمدية، وهم ممنوعون من دخول البلاد الإسلامية، إلا خفية أو تسلاً.

فغلام القادياني ادعى النبوة، وصدقه طائفة أو جماعة يسمون القاديانية في الهند في باكستان، ويسمون الأحمدية، يعني: أتباع لأحمد القادياني. قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: ((كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي))، لا نبي بعد الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى أن تقوم الساعة، ولهذا شريعته كاملة صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تصلح لكل زمان ومكان، شريعة الرسول صالحة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: ((وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي))، فالذي يدعي النبوة كافر، أو يصدق من يدعي النبوة بعد الرسول كافر، ولذلك أجمع العلماء على تكفير القاديانية.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: ((وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ))، هذه بشارة من الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أنها لا تزال طائفة من أمتي، والطائفة تطلق على الواحد أنه طائفة، وتطلق على أكثر من الواحد، لكن هذه الطائفة تثبت على الحق، لا تتزحزح عنه إلى أن تقوم الساعة.

((لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ))، مهما كثر الضلال، وكثر دعاة السوء، فإن هذه الطائفة يثبتها الله إلى أن تقوم الساعة؛ كما أن الله حفظ القرآن لا يغير ولا يبدل إلى أن يرفع إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

فهذه بشارة أنها مع هذه الفتن وهذه الحوادث التي تحدث في الأمة يبقي الله من هذه الأمة من هم على الحق؛ «وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ»، يعني: منصورين على غيرهم؛ «لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى».

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: («لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ»)، حتى يأتي أمر الله في آخر الدنيا، «يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ»: يعني: قيام الساعة.



ش: وروى أبو داود -أيضاً- عن عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «تَدُورُ رَحَى الْإِسْلَامِ لِحَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، أَوْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ، أَوْ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ يَهْلِكُوا فَسَبِيلُ مَنْ هَلَكَ، وَإِنْ يَقُمْ لَهُمْ دِينُهُمْ، يَقُمْ سَبْعِينَ عَامًا، قَالَ: قُلْتُ: أِمَّا بَقِيَ أَوْ مِمَّا مَضَى؟ قَالَ: مِمَّا مَضَى»^(١).

وروى في سننه -أيضاً- عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ، وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ، وَيُلْقَى الشُّعْ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّهُ هُوَ؟ قَالَ: الْقَتْلُ، الْقَتْلُ»^(٢).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ»)، يعني: في آخر الزمان، هذه تحصل في آخر الزمان.
«يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ»، بمعنى: أنه يمضي بسرعة؛ في علمك أنك يوم السبت، ولا تدري إلا وأنت في يوم الخميس، وأنت ذاهل لا تدري، يمر عليك، ولم تدري.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ)، هذه المشكلة: (وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ): يقل العلماء يعني.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ)، الهرج: يعني القتل والافتتال.

(١) أخرجه أبو داود (٤٢٥٤).

(٢) أخرجه أبو داود (٤٢٥٥)، وأصله في البخاري (٨٥، ١٠٣٦)، ومسلم (١٥٧).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آيَةُ هُوَ؟ قَالَ: الْقَتْلُ، الْقَتْلُ)، يعني: الهرج، ما الهرج؟ القتل، القتل.

والآن تسمعون القتل يميناً وشمالاً في الناس، في بلاد المسلمين مع الأسف، القتل مستحر الآن في بلاد المسلمين، وهذا مصداق ما أخبر به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.



ش: قوله: «وَأَتَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ»، أي: الأمراء والعلماء والعباد، فيحكمون فيهم بغير علم، فيضلونهم؛ كما قال -تعالى-: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا﴾ [الأحزاب: ٦٧]، وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه: من كان له حاجة، فليأت إلى قبري، فإني أقضيها له، ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب، أو نحو هذا^(١). وهذا هو الضلال البعيد؛ يدعو أصحابه إلى أن يعبدوه من دون الله، ويسألوه ما لا يقدر عليه من قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم، وقد قال الله تعالى: ﴿يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا نَفْعَ لَهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ﴾ [الحج: ١٢، ١٣]، وقال -تعالى-: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا﴾ [الفرقان: ٣]، وقال تعالى: ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [العنكبوت: ١٧]، وأمثال هذا في القرآن كثير، يبين الله تعالى به الهدى من الضلال.

ومن هذا الضرب من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط عنهم التكاليف، أو يدعي أن الأولياء يدعون ويستغاث بهم في حياتهم ومماتهم،

(١) هذا الكلام حكاه ابن العماد الحنبلي عن إبراهيم بن عبد ربّه الصوفي في شذرات الذهب (٤٨٣/٩). وانظر الرد عليه في: الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطف للصنعاني (ص ١٠٩).

وأنهم ينفعون ويضرون، ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة، وأنه يطلع على اللوح المحفوظ، ويعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم، أو يجوز بناء المساجد على قبور الأنبياء والصالحين وإيقادها بالسرج ونحو ذلك من الغلو والإفراط والعبادة لغير الله. فما أكثر هذا الهذيان والكفر والمحادة لله ولكتابه ولرسوله!

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «وإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ»، أي: الأمراء والعلماء والعباد، فيحكمون فيهم بغير علم، فيضلونهم)، الأمراء والعلماء والعباد، يعني: الأئمة المضلين، وهؤلاء أخطر على الأمة من العدو الكافر، هؤلاء هم أخطر على الأمة، الأمراء والعلماء الضالون يضلون الأمة؛ هذا بسلطانه، وهذا بعلمه، فيضلون الأمة، فهم أخطر على الأمة من غيرهم، كفى الله شرهم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (والعباد)، العباد الجاهل؛ لأن الناس يغترون بهم؛ بعبادتهم وورعهم، لكن ليس عندهم علم، فيغتر بهم الناس.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كما قال تعالى: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب: ٦٧])، ﴿إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا﴾: أطاعوا العلماء الضالين، والأمراء الفاسدين، ﴿فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب: ٦٧]. ﴿سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا﴾: أطاعوا العلماء والملوك والرؤساء؛ فأضلوهم السبيل، وهذا خطر عظيم على المسلمين؛ أمراء الضلال، وعلماء الضلال.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه: من كان له حاجة، فليأت إلى قبري، فإني أفضيها له)، يدعون الناس إلى الشرك بهم بعد موتهم

-والعياذ بالله من هؤلاء المضلين-، ويقولون: ائت إلى قبري؛ فأنا أسمع وأقضي حاجتك.

فهؤلاء من الأئمة المضلين من يوصي الناس: أنه إذا مات يأتون إلى قبره، ويطلبون حوائجهم منه، فإنه سيقضيها لهم، يدعوهم إلى الشرك بعد موته -والعياذ بالله-، هذا من الأئمة المضلين -والعياذ بالله-، حتى بعد موته يدعو الناس إلى أن يعبدوه من دون الله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب)، هذا من الأئمة المضلين؛ يحث الناس على أن يعبدوه، ويطلبوا حوائجهم منه بعد موته، ولا يمنعه أنه مدفون في التراب، هذا من الأئمة المضلين -والعياذ بالله!

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقد قال الله تعالى: ﴿يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا نِفْعَةَ﴾ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿[الحج: ١٢]﴾، ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ١١﴾ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا نِفْعَةَ﴾ [الحج: ١١، ١٢]، إلى آخر الآية، هذا هو الخطر العظيم على المسلمين دعاة الضلال، حتى بلغ بهم الأمر أنهم يوصون الناس أن يأتوا إلى قبورهم بعد موتهم، وأن يسألوهم حوائجهم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿يَدْعُوا لِمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لِيَتَسََّ الْمَوْلَى وَلِيَتَسََّ الْعَشِيرُ﴾ [الحج: ١٣]، كل من دعا الأموات والمقبرين، فهو من هؤلاء الناس؛ ﴿يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا نِفْعَةَ﴾ ذَلِكَ هُوَ

الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿١٢﴾ يَدْعُوا لِمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَيْسَ الْمَوْلَى وَلَيْسَ الْعَشِيرُ ﴿الحج: ١٢، ١٣﴾.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال تعالى: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا﴾ [الفرقان: ٣])، هذه صفتهم، هذا شأنهم، هذا شأن المخلوقين، لا يُعبد إلا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ولا يُطاع إلا الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هذا سبيل النجاة، وأما ما عداه، فهو سبيل الهلاك.

وأخطر ما على الأمة: العلماء الضالون، علماء الضلال؛ لأن الناس يغترون بعلمهم، والملوك والرؤساء؛ لأن الناس يغترون بسلطانهم وهيبتهم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال تعالى: ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ﴾ [العنكبوت: ١٧])، هذا الذي ذكره الله عن الخليل إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ أنه قال: ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ﴾ [العنكبوت: ١٧]، هذا الذي أمر به الخليل قومه عَلَيْهِ السَّلَامُ، هذا حكاه الله عن إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ﴾ [العنكبوت: ١٧]، هذا حكاه الله عن خليله إبراهيم أنه قاله لقومه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وأمثال هذا في القرآن كثير، يبين الله تعالى به الهدى من الضلال)، القرآن يبين الهدى من الضلال في آيات كثيرة لمن تدبرها، وأقبل عليها، وتبصر بها.

القرآن هدى، لكن لمن يتدبره، ومن يتوقف عند حدوده، وعند وعده ووعيده، وعند إخباره، هو له هدى؛ ﴿هُدًى لِلنَّاسِ﴾ [البقرة: ١٨٥] عموماً، وهدى للمتقين خصوصاً.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (ومن هذا الضرب من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط عنهم عنه التكاليف)، بلغ -والعياذ بالله- الضلال بهم إلى أنهم يقولون: إن الإنسان يصل إلى درجة ليس بحاجة إلى العبادة؛ لأنه وصل إلى الله -كغلاة الصوفية-، يسمى العارف بالله، وأنه وصل إلى الله، ولا يصلي، ولا يصوم، ولا يتورع عن الحرام والفواحش؛ لأنه ليس عليه حرام ولا حلال؛ لأنه وصل إلى الله، وإنما الحلال والحرام هذا للعوام. أما الخواص أو خواص الخواص، فهؤلاء ليسوا بحاجة إلى الشرع والحلال والحرام، وهذا موجود -والعياذ بالله-، وصدقهم من صدقهم في هذا. الله جَلَّ وَعَلَا قال لنبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر: ٩٩]، يعني: الموت. فليس لعمل المسلم غاية دون الموت، أما هؤلاء يقولون: لا، إذا وصل الإنسان إلى مرحلة، فإنه تسقط عنه العبادات، وتباح له المحرمات، ولا يؤخذ على شيء؛ لأنه وصل إلى الله، وليس بحاجة إلى الشرع، ويصدقها الناس، هذه هي المشكلة.

فغلاة الصوفية يزعمون، ويُزعم لهم: أنهم إذا وصلوا إلى حد، وعرفوا الله، تسقط عنهم التكاليف؛ ليس عليهم صلاة ولا صيام ولا حج، ولا يحرم عليهم شيء؛ لأنهم لا تكليف عليهم؛ وصلوا إلى الله -عَزَّ وَجَلَّ كما يقولون-، يسمونه العارف بالله، وهذا منتهى الضلال -والعياذ بالله-.

الله جَلَّ وَعَلَا يقول لنبيه -هل هناك أكرم من نبيه، وأعبد من نبيه لله؟! - يقول: ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر: ٩٩]، اليقين: الموت. لم يقل: إذا عرفت الله، هذا يكفي، ولست بحاجة إلى أنك تصلي وتصوم؛ كما تقول غلاة الصوفية.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ومن هذا الضرب من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط عنهم التكاليف)، انتبهوا! تسقط عنهم التكاليف؛ لا يصلون، ولا يصومون، ويقولون: هؤلاء وصلوا إلى الله؛ ليسوا بحاجة لئ يصلوا ويصوموا، ليسوا بحاجة إلى هذا، هذا للعوام، أما هؤلاء الخواص...، وهذا موجود، لا تحسبوا أن هذا حكاية، لا، موجود الآن.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (أو يدعي أن الأولياء يدعون ويستغاث بهم في حياتهم ومماتهم)، أو يدعي أن الأولياء -أولياء الله- يدعون في حياتهم وبعد موتهم؛ مع أن الدعاء لله عَزَّجَلَّ، لا يدعى إلا الله.

وهؤلاء يشركون بالله؛ فيجعلون الأولياء شركاء لله في العبادة، يدعونهم مع الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وهذا كله بسبب شياطين الإنس والجن الذين أهلكوا الأمة بهذا العمل القبيح.

فالواجب الرجوع إلى أهل العلم المحققين، أهل العقيدة السليمة، المتبعين للرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، المتمسكين بالكتاب والسنة، ولا يلتفت إلى هؤلاء المشعوذين والكذبة والمتأكلين الذين يريدون الرئاسة على الناس بالباطل، لا يلتفت إليهم، ولا إلى من صدقهم، ما دام الإنسان لم يتمسك بالكتاب والسنة، فإنه هالك ساقط.

يقولون: إنهم ليسوا بحاجة إلى الكتاب والسنة؛ لأنهم عرفوا ووصلوا، هذا العارف بالله، وهذا الخاص؛ الخواص ليسوا بحاجة إلى الشرع.

ويقولون: إن النبي جاء ودعا أناسًا من هؤلاء، فقالوا له: اذهب إلى العوام، أما نحن لا نحتاج إليك، يقولون هذا، بلغ بهم الافتراء والكذب إلى هذا الحد.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (أو يدعي أن الأولياء يدعون ويستغاث بهم في حياتهم ومماتهم)، لكن من هم الأولياء، هل كل من قالوا: إنهم أولياء يصيرون أولياء؟ لا، الله بَيَّن من هم الأولياء في قوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [يونس: ٦٢]، من هم؟ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ [يونس: ٦٣]، هؤلاء هم الأولياء: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وأنهم ينفعون ويضرون، ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة)، لا ينفع ولا يضر إلا الله عَزَّجَلَّ، ولا أحد يدبر مع الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. فهو هؤلاء جعلوهم شركاء لله في الخلق والتدبير، حتى قال بعضهم -واحد من المعاصرين-، قال: إن الأولياء يخلقون الأجنة في البطون.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وأنهم ينفعون ويضرون، ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة)، على سبيل الكرامة، يقولون: كرامات. الكرامة ليست بهكذا، الكرامة: شيء يجريه الله على يد عبد من عباده لصالحه ودينه وعقيدته،

يكرمه الله بها^(١)، ليست خوارق الطغاة، وخوارق السحرة والمشعوذين يقال لها: كرامات، ليست كرامات، هذه خوارق شيطانية.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (وأنه يطلع على اللوح المحفوظ)، الرسل لم يطلعوا على اللوح المحفوظ، وهذا يدعي أنه اطلع على اللوح المحفوظ، البوصيري يقول:

فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتْهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللُّوحِ وَالْقَلَمِ^(٢)

محمد من علمه، يعني: بعض علمه اللوح والقلم، اللوح المحفوظ، والقلم الذي كتب الله به في اللوح المحفوظ، يقول: هذا بعض علوم الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهل أكثر من هذا غلو - والعياذ بالله؟!!

الله أمر رسوله أن يقول: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: ١١٤]، ﴿زِدْنِي عِلْمًا﴾، وهو يقول: أنه يعلم كل شيء حتى إنه يعلم ما في اللوح المحفوظ.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (ويعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم)، يعلم خواطر القلوب، ويقول: هو جسدك كذا، أنت في نفسك كذا وكذا، يخبره بما في نفسه.

هذا لا يطلع عليه إلا الله سبحانه، ولكن هذا شيطان يريد أن يضلّه.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (أو يجوز بناء المساجد على قبور الأنبياء والصالحين)، بناء المساجد على القبور هذا كثير، وهذا هو الذي أهلك الناس، هذه شريعة

(١) انظر تعريف الكرامة في اللغة: لسان العرب (١٢/ ٥١٠)، وأساس البلاغة (١/ ٥٤١)،

والمعجم الوسيط (٢/ ٧٨٤).

(٢) انظر: ديوان البوصيري (ص ٢٥٢).

اليهود والنصارى؛ «اتَّخِذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»^(١)، قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يعاني من سكرات الموت: «لَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخِذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنَهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ»^(٢)، هذا في آخر نفس من أنفاسه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قالت عائشة: «وَلَوْ لَا ذَلِكَ لَأَبْرَزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يَتَّخَذَ مَسْجِدًا»^(٣).

فدُفِنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غرفته، في حجرته، حجرة عائشة، ولم يدفن مع أصحابه في البقيع؛ حفاظاً عليه، دُفِنَ في حجرته، وفي البيت تحت الفراش، دُفِنَ تحت الفراش الذي مات عليه في حجرته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، محافظة عليه مما وقع لغيره.

وهذا هو الوثنية: بناء المساجد على القبور هو سبب الوثنية، وعبادة غير الله عَزَّوَجَلَّ، المساجد لا تبنى على القبور، ولا يصلى عند القبور إلا صلاة الجنائز فقط؛ لأن هذا وسيلة إلى الشرك، وهم يبنون مساجد على القبور، يجتمعون عند القبور، والمسجد الذي ليس فيه قبر لا يتوجهون إليه، لا يتوجهون إلا للمساجد التي فيها قبور الأولياء.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (أو يجوز بناء المساجد على قبور الأنبياء والصالحين)، الآن في الأمصار الأخرى، المسجد الذي ليس فيه قبر لا يذهبون إليه، وليس

(١) سبق تخريجه (ص ٢٥).

(٢) أخرجه مسلم (٥٣٢).

(٣) أخرجه البخاري (١٣٣٠، ١٣٩٠، ٤٤٤١)، ومسلم (٥٢٩).

له قيمة عندهم، لا يذهبون إلا للأضرحة، المساجد التي على قبور يذهبون إليها، وأما المسجد الذي على الشريعة وليس فيه قبر هذا رخيص عندهم، ولا يذهبون إليه.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وإيقادها بالسرج ونحو ذلك من الغلو والإفراط والعبادة لغير الله)، يوقدونها بالسرج، يجعلون عليها صناديق للنذور، يجعلون عليها سدنة يجمعون هذه النذور وهذه الأموال يقتسمونها، كل هذا من أجل إضلال الناس عن دينهم -والعياذ بالله- والغلو في القبور، يجعلون القبور موارد كسب وتجارة.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وإيقادها بالسرج)، إيقادها بالسرج، الآن بالكهرباء، يجعلون عليها كهرباء ملونة وجذابة.

ولذلك لا يجوز أن يجعل في المقابر كهرباء، إنما يأتون بالكهرباء وقت الدفن فقط، ويذهبون، لا يجعل فيها أعمدة كهرباء؛ لأن الرسول لعن المتخذين المساجد والسرج على القبور.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (فما أكثر هذا الهذيان والكفر والمحادة لله ولكتابه ولرسوله!)، لا تظنوا أن هذا غير موجود، يقول: ما أكثر هذا! ما أكثره! صحيح، كثير الآن، والذي ذهب إلى البلاد الأخرى يجد هذا.

هذه البلاد حماها الله جَلَّ وَعَلَا بسبب دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وإلا كانت في الأول مثل غيرها، ولكن لما دعا إلى الله، وبين للناس، الله نصره وأعانه ويسر له أعواناً من الولاة والملوك، فأعانوه على ذلك، فتطهرت هذه البلاد، والحمد لله.

ش: وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَيْتَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَيُّمَةِ الْمُضِلِّينَ».

أتى بـ«إنما» التي قد تأتي للحصر بيانا لشدة خوفه على أئمة من أئمة الضلال، وما وقع في خلد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من ذلك إلا لما أطلعه الله عليه من غيبه أنه سيقع نظير ما في الحديث قبله من قوله: «لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ...» الحديث^(١). وقد بين الله تعالى في كتابه صراطه المستقيم الذي هو سبيل المؤمنين، فكل من أحدث حدثا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فهو ملعون، وحدثه مردود؛ كما قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا»^(٢)، وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»^(٣).

وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»^(٤).

وهذه أحاديث صحيحة، ومدار أصول الدين وأحكامه على هذه

الأحاديث ونحوها.

(١) سبق تخريجه (ص ٢٧).

(٢) أخرجه البخاري (١٨٧٠، ٣١٧٢، ٣١٧٩، ٦٧٥٥)، ومسلم (١٣٧٠).

(٣) أخرجه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨) من حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

(٤) أخرجه أحمد (٣٧٣/٢٨)، وأبو داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦)، وابن ماجه (٤٢)،

٤٣، (٤٤)، والدارمي (٩٦)، والطبراني في الكبير (٢٤٥/١٨)، وابن حبان (١٧٨/١)،

والحاكم في المستدرک (١٧٤/١)، والبيهقي في الكبرى (١٩٥/١٠)، من حديث

العُرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ»)، هذه المشكلة، الأئمة المضلون هؤلاء أخطر على الأمة، العلماء -علماء الضلال-، خافهم الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أمته.

الأئمة: يشمل الأئمة من الرؤساء والملوك، والأئمة من العلماء. إذا كان القبر على السنة، ولم يُجعل عليه أنوار ولا بناء، يقولون: هذا احتقار للميت، احتقار للعالم، يصفون هذا بأنه احتقار له، والذي عليه هذه الأشياء هذا يعتبر تفخيماً لشأن لهذا الميت وإكراماً له.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ»). أتى بـ«إنما» التي قد تأتي للحصر بياناً لشدة خوفه على أمته من أئمة الضلال)، أئمة الضلال هم أخطر شيء، العلماء الضالون أو الأمراء المفسدون هم أخطر شيء على الأمة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وما وقع في خلد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من ذلك إلا لما أطلعه الله عليه من غيبه أنه سيقع نظير ما في الحديث قبله من قوله: «لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ...»)، من كان قبلنا كانوا يعبدون القبور، ويعظمونها ويبنون عليها، ووجد في هذه الأمة من يقلدهم، ويعمل هذا الشيء.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقد بين الله تعالى في كتابه صراطه المستقيم)، مع كثرة هذه الضلالات وهذه الأباطيل فإن الطريق واضح -والله الحمد-؛ ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن

سَبِيلِهِ ﴿[الأُنْعَام: ١٥٣]، سَبِيلُ اللَّهِ: صِرَاطٌ وَاضِحٌ، وَمَا عَدَاهُ فَهِيَ سَبِيلُ مُضَلَّةٍ مُنْحَرِفَةٍ ذَاتِ الشَّهَالِ وَذَاتِ الْيَمِينِ، عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو النَّاسَ إِلَيْهَا.

قَوْلُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: (كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا»)، يَعْنِي: ابْتَكَرَ بَدْعًا مِنْ عِنْدِهِ. كُلُّ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا لَيْسَ مِنَ الْإِسْلَامِ، وَنَسَبَهُ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَدَعَا النَّاسَ إِلَيْهِ، فَإِنْ عَلَيْهِ «لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا».

قَوْلُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: (أَوْ آوَى مُحْدِثًا)؛ أَوْ آوَى مُبْتَدِعًا، آوَاهُ وَحَمَاهُ وَدَافَعَهُ عَنْهُ، فَهُوَ مِثْلُهُ، «فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، نَسَأَ اللَّهُ الْعَافِيَةَ! وَفِي رَوَايَةٍ: «أَوْ آوَى مُحْدِثًا»؛ يَعْنِي: دَافَعَهُ عَنِ الْبَدْعَةِ، وَدَعَا إِلَيْهَا وَنَشَرَهَا.

قَوْلُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»)، رَدٌّ: يَعْنِي مُرَدُّودٌ عَلَيْهِ، لَا يَقْبَلُهُ اللَّهُ، وَإِنَّمَا يَبْطُلُهُ اللَّهُ سُجْحَانَهُ وَتَعَالَى. أَيُّ: مُرَدُّودٌ عَلَيْهِ، لَا يَقْبَلُ وَيَرْفُضُ رَفْضًا تَامًا.

قَوْلُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»)، «كُلُّ مُحْدَثَةٍ»: فِي الدِّينِ، «بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ فِي الدِّينِ «ضَلَالَةٌ».

هَنَّاكَ مِنْ يَقُولُ: إِنْ هَنَّاكَ بِدْعًا حَسَنَةً وَيَزِينُونَهَا، يَقُولُونَ: هَذِهِ حَسَنَةٌ، الرَّسُولُ يَقُولُ: «وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»، وَأَنْتَ تَقُولُ: هَنَّاكَ بِدْعٍ حَسَنَةٍ. يَعْنِي: تَرُدُّ عَلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟!!! الْبَدْعُ كُلُّهَا ضَلَالَةٌ، لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَسَنٌ.

الرسول يقول: «وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»، وهؤلاء يقولون: لا، هناك بدعة حسنة. ليس هناك بدعة حسنة، البدع كلها ضلال.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهذه أحاديث صحيحة، ومدار أصول الدين وأحكامه على هذه الأحاديث ونحوها)، مدار الدين كله على الكتاب والسنة، ليس على آراء الناس واستحسانات الناس، إنما هو من الكتاب والسنة.

«إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ مَا إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا: كِتَابُ اللَّهِ، وَسُنَّتِي»^(١)، هذا سبيل النجاة: الكتاب والسنة، ميراث الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

«تَارِكٌ فِيكُمْ»، لم يترك فينا أموالاً وكنوزاً وقصوراً، ترك فينا: الكتاب والسنة.



(١) أخرجه الحاكم في مستدركه (١/ ١٧٢)، والدارقطني في سننه (٥/ ٤٤٠)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (١/ ٨٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ١٩٥)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

ش: وقد بين الله تعالى هذا الأصل في مواضع من كتابه العزيز، كما قال تعالى: ﴿ أَتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ٣]، وقال تعالى: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ﴾ [الجن: ١٨، ١٩]، ونظائرها في القرآن كثير.

وَعَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدُمُ الْإِسْلَامَ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: يَهْدُمُهُ زَلَّةُ الْعَالِمِ، وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ، وَحُكْمُ الْأَيْمَةِ الْمُضِلِّينَ» رواه الدارمي^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقد بين الله تعالى هذا الأصل في مواضع من كتابه العزيز، كما قال تعالى: ﴿ أَتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ٣]، ﴿ أَتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾: هذا مثل قوله: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ﴾ [الأنعام: ١٥٣]. والذي أُنْزِلَ يشمل الكتاب والسنة، فالسنة منزلة من عند الله -أيضًا-، فهي الوحي الثاني، ﴿ أَتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ ﴾، أي: من دون الله، ﴿ أَوْلِيَاءَ ﴾ غير الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

(١) أخرجه الدارمي في سننه (١/ ٢٩٥)، وفي مسنده (١/ ١٢٣).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ [الجاثية: ١٨، ١٩])، قال الله لرسوله محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما ذكر قصص الماضين، قال: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ﴾ أيها الرسول ﴿عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ﴾: شريعة الإسلام. ﴿فَاتَّبِعْهَا﴾: اتبعها، ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الجاثية: ١٨، ١٩]. انتبهوا! القرآن كله يدعو إلى هذا.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ونظائرها في القرآن كثير)، هذه الآية: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا﴾ [الجاثية: ١٨]. لها نظائر في القرآن.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَعَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدِمُ الْإِسْلَامَ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: يَهْدِمُهُ زَلَّةُ الْعَالَمِ، وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ، وَحُكْمُ الْأَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ»)، يعني: ثلاثة أمور تهدم الإسلام:

- زلة العالم: إذا أخطأ، أخذوا خطأه، قالوا: هذا قول العالم الفلاني، ماذا تقول فيه؟! ويأخذونه؛ لأنه يوافق أهواءهم، وإلا إذا لم يكن يوافق أهواءهم - وإن كان حقًا واضحًا -، لم يقبلوا به، لكن لما زلة العالم وافقت رغبتهم، عظموها، وجعلوها قولًا يتبع - ولا حول ولا قوة إلا الله! زلة العالم، هذه واحدة.

زلة العالم: العلماء ليسوا معصومين، يغلطون، يخطئون، لا يؤخذ من كلامهم إلا ما وافق الكتاب والسنة؛ لأنهم بشر يخطئون، لكن إذا تمسكوا بالكتاب والسنة، فهم على صواب.

- وجدال المنافق بالقرآن: المنافقون يحفظون القرآن، ويدرون التفاسير، وهم منافقون، ليسوا مسلمين، منافقون يجادلون بالقرآن؛ ليضلوا الناس، المنافقون فيهم علماء، علماء بألستهم يضلون الناس - والعياذ بالله-، والله جَلَّوَعَلَا قال: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ﴾، يعني: المنافقين ﴿تُعْجِبْكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ﴾ [المنافقون: ٤]، يعني: عندهم فصاحة وبلاغة، وعندهم علم -أيضًا-، لكن لم ينتفعوا بعلمهم.

- وحكم الأئمة -السلطين- المضلين؛ يحملون الناس على الباطل بالقوة، أو بالترغيب والعطاء وغير ذلك.



ش: وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ عُمَيْرَةَ: «كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَجْلِسُ مَجْلِسًا لِلذِّكْرِ إِلَّا قَالَ: اللَّهُ حَكَمٌ قِسْطٌ، هَلَكَ الْمُتَابُونَ.

وفيه: فَاحْذَرُوا زَيْغَةَ الْحَكِيمِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَقُولُ الضَّلَالَةَ عَلَى لِسَانِ الْحَكِيمِ، وَقَدْ يَقُولُ الْمُنَافِقُ كَلِمَةَ الْحَقِّ. قُلْتُ لِمُعَاذٍ: وَمَا يُدْرِينِي -رَحِمَكَ اللَّهُ- أَنَّ الْحَكِيمَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالِ، وَأَنَّ الْمُنَافِقَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الْحَقِّ؟ قَالَ: قَالَ لِي، اجْتَنِبْ مِنْ كَلَامِ الْحَكِيمِ الْمُسَبَّهَاتِ الَّتِي يُقَالُ مَا هَذِهِ، وَلَا يُثْنِيَنَّكَ عَنْهُ، فَإِنَّهُ لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجَعَ الْحَقُّ، وَتَلَقَّ الْحَقَّ إِذَا سَمِعْتَهُ؛ فَإِنَّ عَلَى الْحَقِّ نُورًا». رواه أبو داود وغيره^(١).

قوله: «وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ لَمْ يُرْفَعْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»، وكذلك وقع. فَإِنَّ السَّيْفَ لَمَا وَقَعَ بِقَتْلِ عَثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لَمْ يَرْفَعْ، وَكَذَلِكَ يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلَكِنْ قَدْ يَكْثُرُ تَارَةً، وَيَقِلُّ أُخْرَى، وَيَكُونُ فِي جِهَةٍ، وَيَرْتَفِعُ عَنْ أُخْرَى.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (اللَّهُ حَكَمٌ قِسْطٌ)، حكم قسط: يعني عادل.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفيه: فَاحْذَرُوا زَيْغَةَ الْحَكِيمِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَقُولُ الضَّلَالَةَ عَلَى لِسَانِ الْحَكِيمِ، وَقَدْ يَقُولُ الْمُنَافِقُ كَلِمَةَ الْحَقِّ)؛ لا تغتروا.

(١) أخرجه أبو داود (٤٦١١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٨/١٠)، والآجري في الشريعة (٤٠٦/١)، وابن بطة في الإبانة الكبرى (٣٠٧/١)، والحاكم في المستدرک (٥٠٧/٤)، وقال: (هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُجْرَ جَاهُ).

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (قوله: «وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ لَمْ يُرْفَعْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»، وكذلك وقع)، لما وقع السيف وقُتِلَ عثمان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ انفتح باب الفتنة على الأمة إلى يوم القيامة، فلا يزالون يقتتلون فيما بينهم.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وكذلك يكون إلى يوم القيامة، ولكن قد يكثر تارة ويقل أخرى، ويكون في جهة، ويرتفع عن أخرى)؛ كما تشهدون الآن، القتل في المسلمين في بلاد المسلمين وفي المسلمين الآن.



ش: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيٌّ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ». الحَي واحد الأحياء، وهي القبائل.

وفي رواية أبي داود: «حَتَّى يَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ»، والمعنى: أنهم يكونون معهم، ويرتدون برغبتهم عن أهل الإسلام، ولحقوهم بأهل الشرك.

وقوله: «وَحَتَّى تُعْبَدَ فِتْنَامٌ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانُ». الفِتْنَام - مهموز -: الجماعات الكثيرة، قاله أبو السعادات^(١).

وفي رواية أبي داود: «وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانُ». وهذا هو شاهد الترجمة.

ففيه: الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان؛ وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد، فالتوحيد هو أعظم مطلوب، والشرك هو أعظم الذنوب.

وفي معنى هذا الحديث ما في الصحيحين عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مرفوعاً: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرَّ أَلْيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ عَلَى ذِي الْخَلَصَةِ». قال: «وَذُو الْخَلَصَةِ طَاغِيَةُ دَوْسٍ النَّبِيِّ كَانُوا يَعْبُدُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ»^(٢).

(١) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٤٠٧/٣).

(٢) أخرجه البخاري (٧١١٦)، ومسلم (٢٩٠٦).

وروى ابن حبان عن معمر قال: «إِنَّ عَلَيْهِ الْآنَ بَيْتًا مَبْنِيًّا مُغْلَقًا»^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفي رواية أبي داود: «حَتَّى يُلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ»)، ينتقلون إلى بلاد المشركين؛ عندهم حضارة، عندهم ازدهار، ويذهبون إليهم، وينسون ما هم فيه من الكفر، وما تحتهم من النار، ينسون هذا.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقوله: «وَحَتَّى تُعْبَدَ فِتْنَامٌ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانُ»)، يوجد في آخر الزمان جماعات يعبدون الأصنام.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قاله أبو السعادات)، أبو السعادات: هو ابن الأثير.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفي رواية أبي داود: «وَحَتَّى تُعْبَدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانُ»).

وهذا هو شاهد الترجمة، ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور)، هناك من يقول -حتى المدعين للعلم-، يقول: هذه الأمة لا يقع فيها شرك، هذا جحود للواقع، وقع فيها شرك، موجود الشرك، وهل هناك أشد من بناء الأضرحة على القبور، والطواف بها، وسؤال الحاجات منها؟! ما هو الشرك إن لم يكن هذا هو الشرك؟!!

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فالتوحيد هو أعظم مطلوب، والشرك هو أعظم الذنوب)، التوحيد -بلا شك- منجاة، لكن أين الذين يتعلمون التوحيد ويفهمونه؟ أين الذين يدرسون التوحيد، إلا ما شاء الله؟

(١) أخرجه ابن حبان (١٥٠/١٥).

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مرفوعاً: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرَّ أَلْيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ عَلَى ذِي الْخَلَصَةِ»)، ذو الخلصة: صنم في جنوب الطائف، وهُدِمَ في أول الإسلام، ثم أعيد إلى عهد قريب إلى أن استولى الملك عبد العزيز على الطائف، وذو الخلصة موجود معمور، فأرسل إليها أمير الطائف عبد العزيز بن إبراهيم رَحْمَةُ اللَّهِ، فهدم ذي الخلصة.

والمشركون لا ييأسون يعيدونه، لكن إذا كانت هناك سلطة قوية تمنع هذا.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مرفوعاً: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرَّ أَلْيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ عَلَى ذِي الْخَلَصَةِ»)، ودوس: قبيلة في الطائف، منهم أبو هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الدوسي.



ش: قال العلامة ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ في قصة هدم اللات، لما أسلمت ثقيف: فيه أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطائها يوماً واحداً، وكذلك حكم المشاهد التي بنيت على القبور، والتي اتخذت أوثاناً تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد للتبرك والنذر لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة، وأعظم شرّاً عندها وبها.

فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم، وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة، وغلب الشرك على أكثر النفوس؛ لظهور الجهل وخفاء العلم، وصار المعروف منكراً والمنكر معروفاً، والسنة بدعة والبدعة سنة، وطمست الأعلام، واشتدت غربة الإسلام، وقل العلماء، وغلب السفهاء، وتفاقم الأمر، واشتد البأس، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس.

ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين، ولأهل الشرك والبدع مجاهدين، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين. اهـ. ملخصاً^(١).

قلت: فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله، فما بعده أعظم فساداً؛ كما هو الواقع.

(١) انظر: زاد المعاد (٣/ ٤٤٣).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال العلامة ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ في قصة هدم اللات، لما أسلمت ثقيف)، قال الله جَلَّ وَعَلَا: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۖ ﴿١٩﴾ وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةَ الْآخَرَىٰ ۖ﴾ [النجم: ١٩، ٢٠]، هذه الثلاث هي أكبر أصنام العرب، فلما فتح الله جَلَّ وَعَلَا مكة على رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإنه أسقط الأصنام التي على الكعبة، وكانت ثلاثمائة وستين صنماً، فجعل يشير إليها صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويقول: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ [الإسراء: ٨١] ^(١)، فتساقطت من على الكعبة، فأمر بها فأخرجت من المسجد وحرقت، وأرسل إلى هذه الأصنام الثلاثة من يهدمها:

﴿اللَّتْ﴾: وهي لأهل الطائف أرسل إليها المغيرة بن شعبة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فدمرها.
 ﴿وَالْعُزَّىٰ﴾: هذه لأهل مكة، في وادي نخلة بين مكة والطائف، أرسل إليها صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خالد بن الوليد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فهدمها.

﴿وَمَنْوَةَ﴾: في مكان يقع قريباً من جبل قُديد، بين مكة والمدينة، وكانت للأوس والخزرج، وكانوا يُحْرِمُونَ من عندها بالحج.
 وأرسل إلى اللات المغيرة بن شعبة، وأبو سفيان بن حرب فهدمها، وبذلك انتهت الأصنام في مكة وحواليها.

فأنزل الله تعالى هذه الآية: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۖ ﴿١٩﴾ وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةَ الْآخَرَىٰ ۖ﴾ [النجم: ١٩، ٢٠]، يعني: أين ذهبت، وأنتم تزعمون أنها آلهة، هل دافعت عن أنفسها؟ أتلقت ولم تدافع عن أنفسها، فلو كانت آلهة حقاً لما استطاع أحدٌ أن يدمرها، ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ﴾: أين ذهبت؟

(١) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٢٤٧٨)، ومسلم (١٧٨١)، من حديث ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ ﴾: هذه لأهل الطائف، ﴿ وَالْعُزَّى ﴾: هذه لأهل مكة، ﴿ وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةِ الْآخَرَى ﴾: هذه لأهل المدينة في الجاهلية، فدمرها الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى على يد رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلو كانت آلهة حقًا، لانتصرت لنفسها ولم تدمر.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (قال العلامة ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ في قصة هدم اللات، لما أسلمت ثقيف)، أسلمت ثقيف، وهم أهل الطائف؛ لأنها لثقيف، فلما أسلمت هدموها.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (فيه أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطائها يومًا واحدًا)؛ لأن الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فور ما فتح الله له مكة، بادر بإزالة الأصنام التي في مكة، والتي خارج مكة، ومنها هذه الأصنام الثلاث: اللات، والعزى، ومناة.

فدل على أنه لا يمهل في إزالة الأصنام إذا تمكن ولي أمر المسلمين من إزالتها، فإنه يبادر بإزالتها.

طلبوا من الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يمهلهم يومًا واحدًا في هدم اللات، فأبى إلا هدمها، وهذا واجب ولاة الأمر.

أما الأفراد يذهبون يكسرون الأصنام، هذا يحدث فتنة أشد، فلا يجوز لطلبة العلم والذين ليس لهم سلطة أن يتولوا هذا الشيء إلا بأمر ولي الأمر؛ لأنه لا يقدر أحد أن يعارض ولي الأمر، فهو الذي يهدمها.

الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَحِمَهُ اللَّهُ كان في العيينة قبة على قبر زيد بن الخطاب؛ لأن زيدا رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْهُ استشهد مع الذين قاتلوا المرتدين، قاتلوهم في العيينة، فُقِتلَ زيد بن الخطاب، بنوا على قبره قبة تسمى قبة زيد بن الخطاب، وكانوا يطوفون بها، وينادون زيدا يطلبون منه حوائجهم.

وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَحِمَهُ اللَّهُ يسمعهم أول ما بدأ دعوته، ولكن ليس معه سلطة، يسمعهم يقولون: يا زيد، يا زيد. فيقول لهم: الله خيرٌ من زيد، الله خيرٌ من زيد، لا يملك إلا أن يقول إلا هذه الكلمة: الله خيرٌ من زيد. فلما مكن الله له في العيينة، وناصره ابن معمر أمير العيينة في أول الأمر، أفتى ابن معمر في هدم قبة زيد بن الخطاب، وجاء معه، وقال: أنت اهدمها، فهدمها الشيخ رَحِمَهُ اللَّهُ، وبصحبة الأمير ابن معمر، ولم يستطع أحداً أن يمنع الشيخ رَحِمَهُ اللَّهُ، فهدمها بيده، هدم قبة زيد بن الخطاب.

فدل على أن هذه المشاهد وهذه المعابد لا يتولى هدمها إلا ولاية الأمور الذين بأيديهم السلطة. أما أن يأتي أحدٌ ليس له أمر ولا سلطة - من العلماء أو من طلبة العلم - ليهدمها، فهذا يحدث فتنة وشرًّا أشد، فتراعى هذه الأمور. والسلطان إذا أصلحه الله، فإن الله يجعل على يديه خيراً كثيراً، ولهذا أول ما يبدأ الدعاة بولاية الأمور يذهبون إليهم، ويدعونهم إلى الله.

الشيخ لما بدأ الدعوة، أول ما ذهب إلى الأمير وأقنعه، فأيده الأمير، في الأول ابن معمر هدهه حكام آل عريعر، فقال للشيخ: أنا لا أقدر أني أستمّر في نصرتك. فذهب الشيخ إلى الدرعية إلى الإمام محمد بن سعود رَحِمَهُ اللَّهُ،

فبايعه محمد بن سعود، ومن ذاك الوقت إلى الآن -والحمد لله- والدعوة في عز وفي نصر بسبب استنادها إلى السلطة الصالحة.

فلا بد للدعاة من أن يذهبوا إلى ولاية الأمور أولاً فيدعونهم، فإذا أصلح الله ولاية الأمور، فلا أحد يستطيع أن يقف في وجوههم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فيه: أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطائها يوماً واحداً)، طلبوا منه أن يتمهل يوماً واحداً، الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبى وبادر بهدمها.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وكذلك حكم المشاهد التي بنيت على القبور)، وكذلك حكم المشاهد، هذه حكمها حكم الأصنام، القبور إذا عُبِدَتْ تسمى أوثاناً، ولهذا قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ»^(١).

فالقبور التي تعبد هذه أوثان، إذا يسر الله من الولاية من يهدمها، وجب عليه المبادرة بذلك.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وكذلك حكم المشاهد التي بنيت على القبور، والتي اتخذت أوثاناً تعبد من دون الله)، الشيخ رَحِمَهُ اللَّهُ أول ما بدأ بإزالة قبة زيد بن الخطاب.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (والأحجار التي تقصد للتبرك والنذر)، والأحجار التي يتبرك بها وينذر عندها؛ لأن هناك من يعبد الأحجار، وهناك من يعبد الأشجار، وهناك من يعبد القبور، فالمشركون متنوعون في شركهم.

(١) سبق تخريجه (ص ٦).

ولي الأمر يقضي على كل هذه الأمور بسلطته التي أعطاه الله إياها،
والعالم يبين لولي الأمر، العالم عليه الدعوة، وولي الأمر عليه التنفيذ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على
إزالتها)، مع القدرة على إزالتها، ولا يقدر إلا من لهم سلطة وولاية.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة)، هي مثل اللات
والعزى ومناة، أصنام، أوثنان، لا فرق بين القبر الذي يعبد وبين اللات
والعزى، كله عبادة لغير الله عَزَّجَلَّ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وأعظم شركاً عندها وبها)، ويحصل عند القبور من
الشرك أعظم من الذي حصل عند اللات والعزى ومناة، وهذا شيء مشاهد
في البلاد التي فيها أضرحة تعبد من دون الله؛ يأتون إليها بالأموال الطائلة،
ويقيمون عندها الأيام، ويعكفون عندها، شيء معروف هذا، ينحرون عندها
بهيمة الأنعام تقرباً إليها.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وأعظم شركاً عندها وبها)، أعظم من اللات والعزى.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم)، اتبع هؤلاء القبوريون
سنن -أي: طريق- من كان قبلهم من أهل الجاهلية، فعبدوا هذه القبور
وعظموها، ويقولون: هؤلاء رجال صالحون، ونحن عندنا ذنوب، ونريد
منهم الشفاعة عند الله، فيتقربون إليهم؛ ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ
زُلْفَى﴾ [الزمر: ٣]، هذه حجتهم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة)، قذة السهم؛ لأن السهم له قذتان متعادلتان يطير بهما في الهواء، فلو أن قذة اختلت أو زادت، سقط السهم.

«حَذَوُ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ»، يعني: لا بد أن تكون القذتان متساويتان كجناحي الطائر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وغلب الشرك على أكثر النفوس)، الشرك ليس ببعيد، لو أن أهل الحق يتكاسلون عن مطاردته، لانتشر بسرعة كسرعة النار في الهشيم؛ لأن الشيطان يؤزهم إليه، شياطين الإنس والجن وعلماء الضلال يؤزونهم إليه أزا.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (لظهور الجهل وخفاء العلم)، لظهور الجهل وخفاء العلم، فلا بد من العلم الذي به يعرف به الحق من الباطل، والهدى من الضلال، والشرك من التوحيد، فلا بد من العلم الموروث عن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلا بد من أمرين: لا بد من العلم، ولا بد من السلطة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وصار المعروف منكراً والمنكر معروفاً، والسنة بدعة والبدعة سنة)؛ كما أخبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ إذا تغافل الناس عن الشر، استطال الشر وكثر، وإذا بادروه وأزالوه، سلموا من شره.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وطمست الأعلام، واشتدت غربة الإسلام)، أعلام الإسلام.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقل العلماء، وغلب السفهاء، وتفاقم الأمر، واشتد البأس، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس)، هذا كلام الإمام ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ يحكي واقعاً في وقته، والأمر يزيد ويشتد. يقول الله جَلَّ وَعَلَا: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ﴾: بالجدب والسنين. ﴿وَالْبَحْرِ﴾ [الروم: ٤١]: بتعطل وسائل النقل في البحر، وغرقها، هذا الفساد في البحر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس)، بسبب، ﴿بِمَا كَسَبَتْ﴾ [الروم: ٤١]: الباء سببية، بسبب ما؟ بسبب كسبهم الضال وعملهم الباطل، هو الذي أوجب هذه العقوبات

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين)، لا تزال مع هذا، ومع كثرة الشر، وانتشار الشرك في البلاد، يوجد الله من العلماء المصلحين من يقوم بإنكار هذه الأمور، ويتصل بولاية الأمور، فيساعدونهم، فيحصل دحر الباطل على أيدي العلماء وأيدي الولاة الصالحين، لا بد من العلم، ولا بد من السلطة يتضافران.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين، ولأهل الشرك والبدع مجاهدين)؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى»^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية)، العصابة والعصبة: الجماعة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين)، الحمد لله أن الله يبقى لهذا الدين من يقوم به؛ إذا تركه قوم في بلد، يسر الله قومًا آخرين في بلد آخر؛ ﴿وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ﴾ [محمد: ٣٨].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (انتهى ملخصًا)، يعني: كلام ابن القيم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قلت)، يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن مؤلف «فتح المجيد».

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قلت: فإذا كان هذا في القرن السابع)، الذي هو عهد ابن القيم، القرن السابع: عصر ابن القيم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فما بعده أعظم فسادًا؛ كما هو الواقع)، كلما تأخر الزمان، كثرت الفتن، وخفي العلم، وانتشر الجهل.



ش: وقوله: «أَنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ». قال القرطبي: (وقد جاء عددهم معيناً في حديث حذيفة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «يَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ: مِنْهُمْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ»). أخرجه أبو نعيم، وقال: هذا حديث غريب. انتهى^(١). وحديث ثوبان أصح من هذا. قال القاضي عياض: عُدَّ من تنبأ من زمن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الآن ممن اشتهر بذلك، وعُرِفَ واتبعه جماعة على ضلالته، فوجدَ هذا العدد فيهم، ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ، عرف صحة هذا)^(٢).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقوله: «أَنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ»)، هذا الحديث الذي أورده الشيخ في أول الباب، الحديث الطويل الذي يقول فيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَسَيَبْلُغُ مَلِكُ أُمَّتِي مَا زَوَى لِي مِنْهَا»^(٣)، ثم أخبر بما سيكون.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (حديث حذيفة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «يَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ: مِنْهُمْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ»)، كذابون ثلاثون، كل منهم يدعي أنه نبي.

(١) أخرجه أحمد (٣٨٠/٣٨)، وأبو نعيم في الحلية (١٧٩/٤)، والطبراني في الكبير

(١٦٩/٣) والأوسط (٣٢٧/٥) من حديث حذيفة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) انظر: التذكرة للقرطبي (ص ١٢٢٦).

(٣) سبق تخرجه (ص ٣٤).

قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي».

الله جَلَّ وَعَلَا قال: ﴿وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: ٤٠]، فلا يأتي بعده نبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأن شريعته كاملة وصالحة لكل زمان ومكان، فليس الخلق بحاجة إلى نبي، بل بحاجة إلى مجدد، وإلى من يقيم هذا الدين من العلماء وولاة الأمور، وإلا فإن ما جاء به رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صالح لكل زمان ومكان، لكن يحتاج إلى من يقوم به.

ثلاثون: هؤلاء أكبرهم، وإلا هناك متنبئة كثيرون، منهم المعاصر القادياني الذي يدعي النبوة في بلاد باكستان، والقاديانية -والحمد لله- منفيون ومحاصرون، ولا يدخلون الحرم، لا يدخلون مكة، ممنوعون من ذلك، يسمون الأحمدية، أتباع أحمد القادياني.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال القاضي عياض: عُدَّ من تنبأ من زمن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الآن ممن اشتهر بذلك، وعُرِفَ واتبعه جماعة على ضلالتهم، فَوُجِدَ هذا العدد فيهم)، وَجِدَ الثلاثون الذين أخبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأنه لا ينطق عن الهوى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوُجِدَ هؤلاء الثلاثون، ولكن -الحمد لله- ليس لهم أثر ظاهر.



ش: وقال الحافظ رَحِمَهُ اللَّهُ: وقد ظهر مصداق ذلك في زمن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فخرج مسيلمة الكذاب باليامة، والأسود العنسي باليمن، وفي خلافة أبي بكر: طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمة، وسجاح في بني تميم، وقُتِلَ الأسود قبل أن يموت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقُتِلَ مسيلمة في خلافة أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وتاب طليحة، ومات على الإسلام في زمن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ونُقِلَ أن سجاح تابت أيضًا.

ثم خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي، وغلب على الكوفة في أول خلافة الزبير، فأظهر محبة أهل البيت، ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين، فتبعتهم، فقتل كثيرًا ممن باشر ذلك، وأعان عليه، فأحبه الناس، ثم ادعى النبوة، وزعم أن جبريلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يأتيه.

ومنهم الحارث الكذاب، خرج في خلافة عبد الملك بن مروان، فقُتِلَ، وخرج في خلافة بني العباس جماعة.

وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقًا؛ فإنهم لا يحصون كثرة؛ لكون غالبهم ينشأ عن جنون أو سوداء، وإنما المراد من قامت له شوكة، وبدا له شبهة؛ كمن وصفنا. وقد أهلك الله تعالى من وقع له منهم ذلك، وبقي منهم من يلحقه بأصحابه، وآخرهم الدجال الأكبر^(١).

(١) انظر: فتح الباري (٦/٦١٧).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال الحافظ رَحِمَهُ اللَّهُ)، إذا أطلق «الحافظ»، فالمراد به: ابن حجر صاحب فتح الباري.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فخرج مسيلمة الكذاب باليامة)، مسيلمة الكذاب ادعى النبوة، وكتب إلى الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ مُسَيْلِمَةَ رَسُولِ اللَّهِ، إِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ». رد عليه الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ»^(١).

وظهر الأسود العنسي في اليمن في آخر حياة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الأسود العنسي قُتِلَ في اليمن -والحمد لله-، ومسيلمة الكذاب قُتِلَ في وقعة اليمامة المشهورة، وخرجت -أيضاً- من النساء متنبئات، ولكن الله أبطل كيدهن.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفي خلافة أبي بكر: طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمه)، طليحة بن خويلد الأسدي ادعى النبوة، وقتله المسلمون، ثم إن الله منَّ عليه بالتوبة، فراجع عن ذلك.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وسجاح في بني تميم)، سجاح: امرأة في بني تميم في اليمامة، لكنها تابت ورجعت إلى الإسلام.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَنُقِلَ أَنَّ سَجَاحَ تَابَتْ أَيْضًا)، سجاح تابت وتاب الله عليها، لكن هنا يقول: (نُقِلَ)، يعني: كأنه يضعف هذا، والله أعلم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ثم خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي)، هذا في الطائف، المختار بن أبي عبيد، وكان له بأس وسطوة، ادعى النبوة ثم إنه تراجع.

(١) أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (٢/ ٥٧٢).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين، فتتبعهم، فقتل كثيراً ممن باشر ذلك)، ظالم سُلِطَ على ظلمة، سلطه الله على الذين قتلوا الحسين، فقتل عدداً كبيراً منهم؛ ﴿وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٩].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقاً، فإنهم لا يحصون كثرة؛ لكون غالبهم ينشأ عن جنون أو سوداء)، الآن هناك من يدعون النبوة، لكنهم مجانين أو ليسوا عقلاء، ويتبين للناس خفة عقلهم. واحد قام بالمسجد، وقال: أنا رسول الله، قام واحد آخر، وقال: كذاب هذا، أنا الله، ولم أرسله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقد أهلك الله تعالى من وقع له منهم ذلك، وبقي منهم من يلحقه بأصحابه وآخرهم الدجال الأكبر)، آخر الكذابين: الدجال الأعور اللعين الذي يظهر في آخر الزمان، المسيح الدجال، سمي المسيح؛ لأنه ممسوح العين^(١)، أعور، دجال؛ لأنه كذاب^(٢).

أما المسيح عيسى ابن مريم عَلَيْهِ السَّلَامُ سُمِّيَ المسيح؛ لأنه يمسح على ذي العاهة، فيبرأ بإذن الله؛ ﴿وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُخِي الْمَوْقَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٤٩]؛ معجزات له.

(١) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (١٠٥) (٢٩٣٤) من حديث حذيفة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وفيه: «وَأَنَّ الدَّجَالَ مَسْمُوحُ الْعَيْنِ، عَلَيْهَا ظَفْرَةٌ غَلِيظَةٌ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ، يَقْرُؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ، كَاتِبٍ وَغَيْرِ كَاتِبٍ...».

(٢) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٧١٣١)، ومسلم (١٠١) (٢٩٣٣) واللفظ له، عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرُ أُمَّتَهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ، أَلَا إِنَّهُ أَعْوَرَ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَمَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ك ف ر».

ش: قوله: «وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ».

قال الحسن: (الخاتم: الذي خُتِمَ به)^(١)، أي: أنه آخر النبيين؛ كما قال تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: ٤٠]، وإنما ينزل عيسى ابن مريم عَلَيْهِ السَّلَامُ في آخر الزمان حاكماً بشريعة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مصلياً إلى قبلته، فهو كأحد أمته، بل هو أفضل هذه الأمة.

قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيَنْزِلَنَّ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُّقْسِطًا، فَلْيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، وَلْيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ، وَلْيَضَعَنَّ الْجِرْيَةَ»^(٢).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ»)، يقول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ»؛ لا يأتي بعده نبي، الله قال هذا: ﴿وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: ٤٠].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كما قال تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: ٤٠])، لما قالوا: زيد بن حارثة ابن محمد، فالله أنكر عليهم ذلك؛ ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: ٤٠].

(١) انظر: الحجة للقراء السبعة (٥/٤٧٧)، والتفسير الوسيط للواحدي (٣/٤٧٤)، وفتح القدير للشوكاني (٤/٣٢٩).

(٢) أخرجه البخاري (٢٢٢٢، ٣٤٤٨)، ومسلم (١٥٥) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وإنما ينزل عيسى ابن مريم عَلَيْهِ السَّلَامُ في آخر الزمان حاكماً بشريعة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، المسيح عيسى ابن مريم رفعه الله عَزَّوَجَلَّ؛ لما أراد اليهود قتله، وحاصروه ليقتلوه، رفعه الله من بينهم؛ ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ﴾ [النساء: ١٥٧]، ألقى شبهه على رجل هو الذي دلهم على مكانه، فألقي الشبه عليه فَقُتِلَ هذا الرجل الذي خان ودلهم على مكان المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ، ورفع الله من بينهم وهم لا يشعرون، رفعه الله إليه.

في آخر الزمان ينزل من السماء صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويحكم بشريعة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فيكون تابعاً لمحمد؛ لأنه ليس بعد الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نبي، فيأتي على أنه حاكم ومصلح وداعية إلى الله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (مصلياً إلى قبلته)، مصلياً إلى قبله محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهي الكعبة، وكان أهل الديانات السابقة يصلون إلى بيت المقدس، حتى الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى إلى بيت المقدس في أول الأمر، حتى حول الله القبلة إلى الكعبة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فهو كأحد أمته، بل هو أفضل هذه الأمة)، المسيح عيسى ابن مريم عَلَيْهِ السَّلَامُ هو من أفاضل أمة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو كأحد أتباع الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُنْزِلَنَّ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، فَلْيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ»)، الصليب: الذي يعبد

النصارى؛ يزعمون أنه على صورة المسيح، يجعلون صورة تشبه الرجل مصلوبة، ويقولون: هذا المسيح، هذا هو الصليب.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (وَلَيَضَعَنَّ الْجُزْيَةَ)؛ لأنه لا حاجة إلى الجزية؛ لأنه ينتشر الإسلام، كلهم يدخلون في الإسلام، فلا حاجة إلى ضرب الجزية على أهل الكتاب.



ش: قوله: «وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورَةٌ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ»، قال يزيد بن هارون، وأحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث، فلا أدري من هم^(١).

قال ابن المبارك وعلي بن المديني، وأحمد بن سنان والبخاري وغيرهم: إنهم أهل الحديث.

وعن ابن المديني رواية: (هم العرب)، واستدل برواية من روى: «هم أهل الغرب»^(٢)، وفسر الغرب بالدلو العظيمة؛ لأن العرب هم الذين يستقون بها^(٣).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورَةٌ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ»)، هذه بشرى، مع كثرة هذه الشرور فإن الحق لا يزال -والحمد لله- على يد طائفة يختارها الله للبقاء على هذا الدين والدعوة إليه؛ «وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ».

(١) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص ٢)، وشرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي (ص ٢٥، ٢٦)، وشرح النووي على صحيح مسلم (١٣ / ٦٧)، وعمدة القاري (٢ / ٥٢)، وفتح الباري (١ / ١٦٤، ١٣ / ٢٩٣).

(٢) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (١٩٢٥): عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ».

(٣) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٣ / ٧٦٣)، وشرح النووي على صحيح مسلم (١٣ / ٦٨).

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (قال يزيد بن هارون، وأحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث، فلا أدري من هم)، الطائفة المنصورة: هم أهل الحديث، رواة الحديث، والمعنيون بحديث رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وعن ابن المديني رواية: «هم العرب»، واستدل برواية من روى: «هم أهل الغرب»)، وليس الغرب المراد به: الغرب المكان الذي هو بلاد الغرب، لا، بلاد الغرب، المراد بهم: أهل الدلو الكبير المعروف عند المزارعين، وعند أصحاب المواشي الذين يسقون المواشي.

العرب، وأهل الغرب: يعني وكأنه تصحف الحديث بدل الغرب: للعرب.



ش: قال النووي: (يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب، وفقهه ومحدث ومفسر، وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزاهد وعابد. ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد، وافتراقهم في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد، وأن يكونوا في بعض دون بعض منه. ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولاً فأولاً إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا انقرضوا، جاء أمر الله). ١. هـ. ملخصاً مع زيادة فيه. قاله الحافظ^(١).

قال القرطبي: وفيه دليل على أن الإجماع حجة؛ لأن الأمة إذا اجتمعت، فقد دخل فيهم الطائفة المنصورة^(٢).

قال المصنف رَحِمَهُ اللهُ: وفيه: الآية العظيمة: أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية.

قلت: واحتج به الإمام أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت هذه الطائفة موجودة.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد)، قد يكونون متفرقين، لكن هم إخوة على هذا الدين وهذا العلم.

(١) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (١٣/٦٧)، وفتح الباري (١٣/٢٩٥).

(٢) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٣/٧٦٤).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولاً فأولاً إلى ألا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا انقرضوا، جاء أمر الله)، حتى يأتي أمر الله، لا ينقرضون حتى آخر الزمان.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ)، المصنف: الشيخ محمد بن عبد الوهاب.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفيه)، فيه: يعني الحديث هذا.
 قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفيه: الآية العظيمة: أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية)، الحمد لله.
 قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (واحتج به الإمام أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت هذه الطائفة موجودة)، الاجتهاد: هو استنباط الأحكام من الأدلة.



ش: قوله: «حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ». الظاهر أن المراد به ما رُوي من قبض مَنْ بقي من المؤمنين بالريح الطيبة، ووقوع الآيات العظام، ثم لا يبقى إلا شرار الناس؛ كما روى الحاكم أن عبد الله بن عمرو قال: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ، هُمْ شَرٌّ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ لِعَبْدِ اللَّهِ: أَعْلَمُ مَا تَقُولُ، وَأَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا تَزَالُ عَصَابَةُ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَيَبْعَثُ اللَّهُ رِيحًا رِيحُهَا الْمِسْكُ، وَمَسْهَا مَسُّ الْحَرِيرِ، فَلَا تَتْرُكُ أَحَدًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ، ثُمَّ يَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ»^(١).

وفي صحيح مسلم: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ: اللَّهُ، اللَّهُ»^(٢). وعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة وما أشبهه: «حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ»: ساعتهم، وهي وقت موتهم بهبوب الريح. ذكره الحافظ^(٣).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ»). الظاهر أن المراد به ما رُوي من قبض مَنْ بقي من المؤمنين بالريح الطيبة، ووقوع الآيات العظام، في آخر الدنيا تأتي ريح طيبة، وتقبض أرواح المؤمنين، ولا يبقى في الأرض إلا

(١) أخرجه مسلم (١٩٢٤).

(٢) أخرجه مسلم (١٤٨).

(٣) انظر: فتح الباري (٢٩٥/١٣).

الأشرار، وعليهم تقوم الساعة؛ «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ: اللَّهُ، اللَّهُ»، لا تقوم إلا على شرار الخلق.

قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءُ وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ»^(١)، من شرار الأمة بخبر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كما روى الحاكم أن عبد الله بن عمرو قال: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ، هُمْ شَرُّ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ)، عبد الله بن عمرو ابن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.



(١) أخرجه أحمد (٣٩٤/٦، ٢٠٩/٧، ٣٦٠/٧)، والبزار في مسنده (١٣٦/٥، ١٨٥)، وأبو يعلى في مسنده (٢١٦/٩)، وابن خزيمة في صحيحه (٦/٢)، وابن حبان في صحيحه (٩٤/٦، ٢٦٠/١٥)، والطبراني في الكبير (١٨٨/١٠)، من حديث عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.



ش: وقد اختلف في محل هذه الطائفة.

فقال ابن بطلال: إنها تكون في بيت المقدس؛ كما رواه الطبراني من حديث أبي أمامة: «قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَيْنَ هُمْ؟ قَالَ: بَيْتُ الْمَقْدِسِ»^(١).
وَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: «وَهُمْ بِالشَّامِ»^(٢).

وفي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في الشام أو في بيت المقدس دائماً، بل قد تكون في موضع آخر في بعض الأزمنة^(٣).

قلت: ويشهد له الواقع، وحال أهل الشام وأهل بيت المقدس، فإنهم من أزمنة طويلة لا يُعرف فيهم من قام بهذا الأمر بعد شيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه في القرن السابع وأول الثامن، فإنهم على الحق يدعون إليه، وينظرون عليه، ويجاهدون فيه. وقد يجيء من أمثالهم بعد بالشام من يقوم مقامهم بالدعوة إلى الحق والتمسك بالسنة. والله على كل شيء قدير.

ومما يؤيد هذا أن أهل الحق والسنة في زمن الأئمة الأربعة، وتوافر العلماء في ذلك الزمان وقبلة وبعده لم يكونوا في محل واحد، بل هم في غالب الأمصار؛ في الشام منهم أئمة، وفي الحرمين، وفي مصر، وفي العراق، وفي

(١) أخرجه أحمد (٣٦/٦٥٦ - ٦٥٧)، والطبراني في الكبير (٨/١٤٥)، وفي الشاميين (٢٧/٢).

(٢) أخرجه البخاري (٣٦٤١).

(٣) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطلال (١٠/٣٩٥).

اليمن، وكلهم على الحق يناضلون، ويجاهدون أهل البدع، ولهم المصنفات التي صارت أعلامًا لأهل السنة وحجة على كل مبتدع.

فعلى هذا فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تتفرق، وقد تكون في الشام، وقد تكون في غيره، فإن حديث أبي أمامة وقول معاذ لا يفيد حصرها بالشام، وإنما يفيد أنها تكون في الشام في بعض الأزمان، لا في كلها.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقد اختلف في محل هذه الطائفة)، التي لا تزال على الحق ظاهرين، أين مكانها؟ الظاهر أنها تنتقل في الأرض.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقد يجيء من أمثالهم بعد بالشام من يقوم مقامهم بالدعوة إلى الحق والتمسك بالسنة)، المهم أن الله جَلَّ وَعَلَا لا يترك دينه بدون من يقوم به ويناصره، ولو كانوا قليلين.



ش: وقوله: «تَبَارَكَ وَتَعَالَى»، قال ابن القيم: البركة نوعان:

أحدهما: بركة هي فعله، والفعل منها بارك، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة، وبأداة في تارة، والمفعول منها: مبارك، وهو ما جُعِلَ منها كذلك، فكان مباركًا بجعله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

والنوع الثاني: بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك، ولا يصلح إلا له عَزَّوَجَلَّ. فهو -سبحانه- المَبَارَك، وعبدَه ورسوله المَبَارَك؛ كما قال المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ﴾ [مريم: ٣١]، فمن بارك الله فيه وعليه، فهو المَبَارَك.

وأما صفته «تبارك»: فمختصة به؛ كما أطلقها على نفسه -سبحانه- في قوله: ﴿تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: ٥٤]، ﴿تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الملك: ١]. أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به، لا تطلق على غيره؟ وجاءت على بناء السعة والمبالغة؛ كـ«تعالى» و«تعظيم» ونحوه، فجاء بناء «تبارك» على بناء «تعالى»، الذي هو دال على كمال العلو ونهايته، فكذلك «تبارك» دال على كمال بركته وعظمته وسعتها. وهذا معنى قول من قال من السلف: تبارك: تعظيم. وقال ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: جاء بكل بركة^(١).

(١) انظر: بدائع الفوائد (٢/ ١٨٥-١٨٦).

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (وقوله: «تَبَارَكَ وَتَعَالَى»)، (حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى)،
انتبهوا! ما معنى (تَبَارَكَ وَتَعَالَى)؟

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (أحدهما: بركة هي فعله)، هي فعله: يعني: فعل الله.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (والنوع الثاني: بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة)،
(تضاف إليه): يعني: إلى الله.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (ولهذا لا يقال لغيره ذلك)، لا يقال لغير الله جَلَّ وَعَلَا: تبارك،
تبارك: هذه اللفظة خاصة بالله عَزَّوَجَلَّ؛ كما يكون على ألسنة بعض الناس:
تبارك علينا. هذا لا يجوز.

(تبارك): هذا اللفظ لا يقال إلا في حق الله؛ ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ
عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: ١].

﴿تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾ [الملك: ١]، لا يقال: «تبارك» إلا لله
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (وأما صفته تبارك: فمختصة به؛ كما أطلقها على نفسه
-سبحانه- في قوله: ﴿تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: ٥٤])، ﴿فَتَبَارَكَ
اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤]، ﴿تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾ [الملك: ١].



فِيهِ مَسَائِلُ :

الأولى : تَفْسِيرُ رَايَةِ النِّسَاءِ .

الثَّانِيَّةُ : تَفْسِيرُ رَايَةِ الْمَائِدَةِ .

الثَّالِثَةُ : تَفْسِيرُ رَايَةِ الْكَهْفِ .

الرَّابِعَةُ - وَهِيَ أَهْمُهَا - : مَا مَعْنَى الْإِيمَانِ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ؛ هَلْ هُوَ اعْتِقَادُ قَلْبٍ ؟ ! أَوْ هُوَ مُوَافَقَةُ أَصْحَابِهَا مَعَ بُغْضِهَا وَمَعْرِفَةُ بُطْلَانِهَا ؟

الخَامِسَةُ : قَوْلُهُمْ : إِنَّ الْكُفَّارَ الَّذِينَ يَعْرِفُونَ كُفْرَهُمْ أَهْدَى سَبِيلًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ !

السادسة - وَهِيَ الْمَقْصُودَةُ بِالتَّرْجَمَةِ - : أَنَّ هَذَا لَا بُدَّ أَنْ يُوجَدَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ .

السَّابِعَةُ : تَضَرُّيْحُهُ بِوُقُوعِهَا - أَعْنِي عِبَادَةَ الْأَوْثَانِ - فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي جُمُوعٍ كَثِيرَةٍ .

الثَّامِنَةُ : الْعَجَبُ الْعَجَابُ ؛ خُرُوجُ مَنْ يَدَّعِي النُّبُوَّةَ، مِثْلُ الْمُخْتَارِ - مَعَ تَكْلُمِهِ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَتَضَرُّيْحِهِ بِأَنَّهُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، وَأَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَأَنَّ الْقُرْآنَ حَقٌّ ، وَفِيهِ أَنَّ مُحَمَّدًا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ - وَمَعَ هَذَا يُصَدِّقُ فِي هَذَا كُلِّهِ مَعَ التَّنَاضَادِ الْوَاضِحِ ، وَقَدْ خَرَجَ الْمُخْتَارُ فِي آخِرِ عَصْرِ الصَّحَابَةِ ، وَتَبِعَهُ فِتْنَامُ كَثِيرَةٌ .

التَّاسِعَةُ : الْبِشَارَةُ بِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَزُولُ بِالْكُلِّيَّةِ كَمَا زَالَ فِيمَا مَضَى ، بَلْ لَا تَزَالُ عَلَيْهِ طَائِفَةٌ .

الْعَاشِرَةُ: الْآيَةُ الْعُظْمَى؛ أَنَّهُمْ مَعَ قَلَّتِهِمْ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَافَهُمْ.

الْحَادِيَةُ عَشْرَةَ: أَنَّ ذَلِكَ الشَّرْطَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ.

الثَّانِيَةُ عَشْرَةَ: مَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ الْعَظِيمَةِ؛ مِنْهَا إِخْبَارُهُ بِأَنَّ اللَّهَ زَوَى لَهُ الْمَشَارِقَ وَالْمَغَارِبَ، وَأَخْبَرَ بِمَعْنَى ذَلِكَ، فَوَقَعَ كَمَا أَخْبَرَ بِخِلَافِ الْجَنُوبِ وَالشَّمَالِ، وَإِخْبَارُهُ بِأَنَّهُ أُعْطِيَ الْكَنْزَيْنِ، وَإِخْبَارُهُ بِإِجَابَةِ دَعْوَتِهِ لِأُمَّتِهِ فِي الْاِثْنَتَيْنِ، وَإِخْبَارُهُ بِأَنَّهُ مُنِعَ الثَّالِثَةِ، وَإِخْبَارُهُ بِوُقُوعِ السَّيْفِ، وَأَنَّهُ لَا يُرْفَعُ إِذَا وَقَعَ، وَإِخْبَارُهُ بِإِهْلَاكِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَسَبْيِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَخَوْفِهِ عَلَى أُمَّتِهِ مِنَ الْأَثَمَةِ الْمُضْلِيَةِ، وَإِخْبَارُهُ بِظُهُورِ الْمُتَنَبِّئِينَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَإِخْبَارُهُ بِبَقَاءِ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ. وَكُلُّ هَذَا وَقَعَ كَمَا أَخْبَرَ، مَعَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا مِنْ أَعْبَدِ مَا يَكُونُ فِي الْعُقُولِ.

الثَّالِثَةُ عَشْرَةَ: حَضَرُ الْخَوْفِ عَلَى أُمَّتِهِ مِنَ الْأَثَمَةِ الْمُضْلِيَةِ.

الرَّابِعَةُ عَشْرَةَ: التَّنْبِيْهُ عَلَى مَعْنَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فِيهِ مَسَائِلُ)، يعني: في هذا الباب.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الْأُولَى: تَفْسِيرُ آيَةِ النَّسَاءِ)، وهي: ﴿لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا ۚ﴾ (٥١) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿٥٢﴾ [النساء: ٥١، ٥٢]. فالذي يقول: إن الكفار أحسن من المسلمين يدخل في هذا الوعيد. المسلمون أحسن من أهل الأرض كلهم،

ولو كان فيهم ضعف، لكنهم أحسن، فالؤمن خيرٌ من الكافر، والمسلم خيرٌ من الكافر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ الْمَائِدَةِ)، وهي: ﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَن لَّعَنُ اللَّهُ وَعَضَبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾ [المائدة: ٦٠]، لما عير اليهود المسلمين، وقالوا فيهم صفات ذميمة، رد الله عليهم: ﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَن لَّعَنُ اللَّهُ﴾: وهم اليهود، ﴿وَعَضَبَ عَلَيْهِ﴾: وهم اليهود مغضوب عليهم.

﴿وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ﴾: مسخ منهم مَن مسخ من آدميين على قردة وخنازير، وذلك أصحاب السبت؛ ﴿قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [الأعراف: ١٦٦].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثَّالِثَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ الْكَهْفِ)؛ ﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا﴾ [الكهف: ٢١]، يعني: أصحاب الكهف لما جاءوا إليهم، ورأوهم على صورتهم الموحشة مبتلين عن آخرهم، حتى الكلب الذي معهم وجدوه ميتاً معهم. تشاوروا فيما بينهم ماذا يصنعون بهم؟ أهل الإيمان والتوحيد قالوا: ﴿أَبْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ﴾: سدوا عليهم الغار.

﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ﴾، وهم أصحاب السطة والملك، ﴿لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا﴾ [الكهف: ٢١]، هذه مشكلة، هذا اتخاذ المساجد

على القبور، وهو وسيلة إلى الشرك، لكن هؤلاء لهم غلبة، ﴿عَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ﴾.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الرَّابِعَةُ - وَهِيَ أَهْمُهَا - : مَا مَعْنَى الْإِيمَانِ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ؛ هَلْ هُوَ اعْتِقَادُ قَلْبٍ؟! أَوْ هُوَ مُوَافَقَةُ أَصْحَابِهَا مَعَ بُغْضِهَا وَمَعْرِفَةُ بُطْلَانِهَا؟)، يشمل هذا وهذا.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الخَامِسَةُ: قَوْلُهُمْ: إِنَّ الْكُفَّارَ الَّذِينَ يَعْرِفُونَ كُفْرَهُمْ أَهْدَى سَبِيلًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ!)، القائلون: إنهم كفار، ومع هذا قالوا: أهدى سبيلاً من المؤمنين، فالذي يفضل الكفار على المسلمين يدخل في هذا الوعيد الشديد.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (السَّادِسَةُ - وَهِيَ الْمَقْصُودَةُ بِالتَّرْجُمَةِ - : أَنَّ هَذَا لَا بُدَّ أَنْ يُوجَدَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ)، هذا الأمر المنكر يوجد في هذه الأمة من يقوم به.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (السَّابِعَةُ: تَضَرُّعُهُ بِوُقُوعِهَا - أَعْنِي: عِبَادَةَ الْأَوْثَانِ - فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي جُمُوعٍ كَثِيرَةٍ)، كثير من هذه الأمة انتكسوا وعبدوا الأوثان؛ كما أخبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَحَتَّى تَعْبُدَ فِتْنَامَ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانِ»^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثَّامِنَةُ: الْعَجَبُ الْعَجَابُ؛ خُرُوجُ مَنْ يَدَّعِي النُّبُوَّةَ، مِثْلُ الْمُخْتَارِ - مَعَ تَكْلُمِهِ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَتَضَرُّعِهِ بِأَنَّهُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَأَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَأَنَّ الْقُرْآنَ حَقٌّ، وَفِيهِ أَنَّ مُحَمَّدًا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ - وَمَعَ هَذَا يُصَدِّقُ فِي هَذَا كُلِّهِ مَعَ التَّضَادِّ الْوَاضِحِ، وَقَدْ خَرَجَ الْمُخْتَارُ فِي آخِرِ عَصْرِ الصَّحَابَةِ، وَتَبِعَهُ فِتْنَامُ

كثيرة)، مع أن الله جلَّ وعلا قال عن محمد: ﴿وَحَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: ٤٠].
صدقوا المختار أنه نبي، هذا مخالف لقول الله جلَّ وعلا: ﴿وَحَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: ٤٠]، لكن الفتنة إذا جاءت -والعياذ بالله- تعمي البصائر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (التَّاسِعَةُ: الْبَشَارَةُ بِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَزُولُ بِالْكُلِّيَّةِ كَمَا زَالَ فِيهَا مَضَى، بَلْ لَا تَزَالُ عَلَيْهِ طَائِفَةٌ)، «وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورَةٌ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى»^(١)، هذا فيه بشارة أن الحق سيبقى مهما كثر الشر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الْعَاشِرَةُ: الْآيَةُ الْعُظْمَى؛ أَنَّهُمْ مَعَ قَلَّتِهِمْ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ)، الآية العظمى: أن الطائفة التي لا تزال على الحق «لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ»، مع كثرة المخالفين، وكثرة المخذلين فإنهم لا يضررون هذه الطائفة؛ لأن الله معهم، ومن كان الله معه، فلن يُغلب أبدًا.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ ذَلِكَ الشَّرْطَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ)، يعني يستمر الشر لا ينقطع إلى قيام الساعة، وإن كُثِرَ الخير ووُجِدَ الخير، لكن الشر يبقى أيضًا.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: مَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ الْعَظِيمَةِ؛ مِنْهَا إِخْبَارُهُ بِأَنَّ اللَّهَ زَوَى لَهُ الْمَشَارِقَ وَالْمَغَارِبَ، وَأَخْبَرَ بِمَعْنَى ذَلِكَ)، هذه معجزة عظيمة خاصة بالرسول، زوى له المشارق والمغارب، ورآها صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هذه

معجزة من معجزات الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ؛ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زَوَى لِي مِنْهَا»^(١)، ووقع كما أخبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فَوَقَعَ كَمَا أَخْبَرَ بِخِلَافِ الْجَنُوبِ وَالشَّمَالِ)، وهذا في القرآن وفي السنة: المشرق والمغرب، لم يأت الشمال والجنوب أبداً، إنما المشرق والمغرب؛ ﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ﴾ [الرحمن: ١٧]، ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ﴾ [المعارج: ٤٠]، وهذا - والله أعلم - لأن الشمال والجنوب ليس فيهما كثرة سكان، ولا تصلح للسكن.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَإِخْبَارُهُ بِأَنَّهُ أُعْطِيَ الْكَزْنَينِ): الذهب والفضة.
قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَإِخْبَارُهُ بِإِجَابَةِ دَعْوَتِهِ لِأُمَّتِهِ فِي الْإِثْنَتَيْنِ، وَإِخْبَارُهُ بِأَنَّهُ مُنِعَ الثَّالِثَةِ)، أنه أعطاه اثنتين ومنعه الثالثة، أنه لا يحصل قتال في الأمة، هذا سيحصل قتال فيما بينهم، لا يأتي عدو من الخارج، لكن هم يتقاتلون فيما بينهم، وحصل هذا.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَإِخْبَارُهُ بِوُقُوعِ السَّيْفِ، وَأَنَّهُ لَا يُرْفَعُ إِذَا وَقَعَ)، أول ما وقع السيف على خليفة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عثمان بن عفان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ثم استمر القتال بعد ذلك إلى يوم القيامة، والقتل موجود في هذه الأمة يقتل بعضهم بعضاً.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَأَخَوَفِهِ عَلَى أُمَّتِهِ مِنَ الْأَيْمَةِ الْمُضِلِّينَ)، هذه المصيبة: الأئمة المضلون، علماء الضلال هم شر على الأمة؛ «وَأِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَيْمَةَ

الْمُضِلِّينَ»^(١)، والعياذ بالله! الأئمة من السلاطين ومن العلماء، وهم أشد أهل الضلال؛ علماء الضلال.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَإِخْبَارُهُ بِظُهُورِ الْمُتَنَبِّئِينَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ)، الكذابين، وظهروا.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَإِخْبَارُهُ بِبَقَاءِ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ)، وهذا موجود -والحمد

لله-، لا تزال طائفة على الحق -والحمد لله-، مع كثرة الفتن والشُرور لا تزال طائفة على الحق.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَكُلُّ هَذَا وَقَعَ كَمَا أَخْبَرَ)، لا ينطق عن الهوى

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَكُلُّ هَذَا وَقَعَ كَمَا أَخْبَرَ، مَعَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا مِنْ أَبَعَدِ

مَا يَكُونُ فِي الْعُقُولِ)، لا تتصورها العقول، ومع هذا وقعت كما أخبر النبي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثَّالِثَةُ عَشْرَةَ: حَضَرُ الْخَوْفِ عَلَى أُمَّتِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ)،

هم أشر على الأمة، دعاة الضلال وعلماء الضلال هم أشر على الأمة، وأخطر على الأمة من غيرهم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الرَّابِعَةُ عَشْرَةَ: التَّنْبِيهُ عَلَى مَعْنَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ)؛ «وَلَا تَقُومُ

السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيٌّ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، وَحَتَّى تَعْبُدَ فِتْنًا مِنْ أُمَّتِي

الْأَوْثَانِ»^(٢)، وقد وقع ما أخبر به صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. هذا فيه رد على من يقولون:

إنه لن يحصل في هذه الأمة كفر ولا ضلال، بل يحصل.

(١) سبق تخريجه (ص ٣٤).

(٢) سبق تخريجه (ص ٣٤).

٢٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّحْرِ

ش: قال المؤلف: قوله: (بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّحْرِ)، أي: والكهانة.

السحر في اللغة: عبارة عما خفي ولطف سببه^(١)، ولهذا جاء الحديث: «إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لِسِحْرًا»^(٢). وسمي السحر سحرًا؛ لَأَنَّهُ يَقَعُ خَفِيًّا آخِرَ اللَّيْلِ.

قال أبو محمد المقدسي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْكَافِي: (السحر عزائم، ورُقَى، وعقد يؤثر في القلوب والأبدان، فيمرض ويقتل، ويفرق بين المرء وزوجه؛ قال الله تعالى: ﴿فَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾ [البقرة: ١٠٢].

وقال سبحانه: ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ [الفلق: ٤]، يعني: السَّوَاحِرَ اللَّاتِي يَعْقِدْنَ فِي سِحْرِهِنَّ وَيَنْفَثْنَ فِي عَقْدِهِنَّ. ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر بالاستعاذة منه. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِحَرَ حَتَّى أَنَّهُ لِيَخِيلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ. وَأَنَّهُ قَالَ لَهَا ذَاتَ يَوْمٍ: أَتَانِي مَلَكَانِ، فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي، وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلِي، فَقَالَ: مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ، قَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لِبَيْدُ بْنُ الْأَعْصَمِ فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ، وَفِي جُفٍّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ، فِي بَثْرِ ذِي أَرْوَانٍ». رواه البخاري^(٣) ^(٤).

(١) انظر: مادة (سحر) في: تهذيب اللغة (٤/ ١٧٠)، ومقاييس اللغة (٣/ ١٣٨)، ولسان العرب (٤/ ٣٤٨)، والتعاريف (ص ١٩١).

(٢) أخرجه البخاري (٥١٤٦، ٥٧٦٧) من حديث عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

(٣) أخرجه البخاري (٥٧٦٣)، ومسلم (٢١٨٩).

(٤) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٦٤ - ٦٥).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّحْرِ)، قال رَحِمَهُ اللَّهُ: (بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّحْرِ)؛ من حيث حكمه، والوعيد عليه، وأضرار السحر.

السحر عمل خبيث، وهو على نوعين:

النوع الأول: سحر تخيلي؛ وهو ما يسمى بالقمرة؛ يأتي على أبصار الناس، ويخيل إليهم أشياء على غير حقيقتها، هذا سحر تخيلي؛ كما حصل من سحرة فرعون؛ قال تعالى: ﴿يُخَيَّلُ إِلَيْهِ﴾، يعني: إلى موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ، ﴿مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهُ تَسْعَى﴾ [طه: ٦٦]، ألقوا ﴿جَاهَهُمْ وَعَصِيَّتُهُمْ﴾، وحشوها بالزئبق، فصارت تتحرك، فيظن أنها تسعى بذاتها، وهي يحركها الزئبق، هذا سحر تخيلي؛ ﴿يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ﴾، أي: بسبب سحرهم، ﴿أَنَّهُ تَسْعَى﴾ [طه: ٦٦]، فصارت مثل عصا موسى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التي هي معجزة من آيات الله عَزَّ وَجَلَّ لموسى عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ يلقيها، ثم تكون حية، ثم يقبضها بيده؛ ﴿خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى﴾ [طه: ٢١]، فهم أرادوا أن يلبسوا على الناس، وأنهم عملوا مثل عمل معجزة موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ، أبطل الله ذلك، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سِحْرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾ [طه: ٦٩]، فأبطل الله سحرهم وتدجيلهم، وأمر رسوله أن يلقي عصاه، فألقاها فالتهمت كل ما صنعوا، كل ما صنعوه التهمته عصا موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فعند ذلك علم السحرة أن هذا ليس سحراً، وإنما هو من الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، واعترفوا وتابوا إلى الله، وخروا سجداً لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

فأبطل الله هذا السحر، وتاب هؤلاء السحرة، وخروا ساجدين لله؛ عرفوا أن ما جاء به موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ ليس سحرًا، وهم أصحاب فن ويعرفون، ليس بسحر هذا معجزة، فآمنوا وأسلموا؛ قالوا: ﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ﴾ [الأعراف: ١٢٦]، قالوا لفرعون: ﴿وَمَا نُنْقِمْ مِنْكَ إِلَّا أَنْتَ ءَامَنَّا بِآيَاتِكَ رَبَّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا﴾ [الأعراف: ١٢٦]، فهذا هو الحاصل.

النوع الثاني: سحر حقيقي: وهو ما يؤثر في الأجسام؛ فيمرض ويقتل، له تأثير في الأجسام بالمرض أو بالموت، وغير ذلك من الأضرار.

فالسحر شر - كفانا الله شره وأبعده عنا وأهله-، فهو شر، إذا فشا في المجتمع أفسد المجتمع؛ ولذلك يجب قتل السحرة؛ إراحة للبشرية منهم ومن شرهم، قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ»، وفي رواية: «ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ»^(١).

وقد قتل عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ السحرة^(٢)، وابنته حفصة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قتلت الساحرة^(٣)، وثبت قتل السحرة عن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وعن ابنته، وعن غيرهما.

(١) أخرجه الترمذي (١٤٦٠)، والدارقطني (٤/ ١٢٠)، والحاكم في المستدرک (٤/ ٤٠١)، من حديث جندب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد (٣/ ١٩٦)، وأبو داود (٣٠٤٣)، والبخاري (٣/ ٢٦٨)، والبيهقي في الكبرى (٨/ ٤٣٢)، وفي معرفة السنن والآثار (١٢/ ٢٠٣)، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَنَّهُ سَمِعَ بَجَالَةَ يَقُولُ: «كُتِبَ عُمْرُ أَنْ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ، قَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ».

(٣) كما في الحديث الذي أخرجه مالك (٢/ ٨٧١)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (١٢/ ٢٠٣)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَّارَةَ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَتْ جَارِيَةً لَهَا سَحَرَتْهَا، وَقَدْ كَانَتْ دَبَّرَتْهَا، فَأَمَرَتْ بِهَا فَقُتِلَتْ.

فالساحر إذا ثبت عليه أنه ساحر، فإنه يجب قتله ولا يستتاب؛ لأنه لا يصدق في التوبة؛ قد يُظهر التوبة، ولكن السحر لا يذهب عنه، ولو تلفظ بالتوبة، فذلك قتله إراحة للمجتمع من شره، فهو شر مستطير.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّحْرِ)، يعني: من الأدلة على حكمه، وعلى حكم الساحر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال المؤلف: قوله: «بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّحْرِ»، أي: والكهانة)، قال المؤلف: الذي هو الشيخ.

(والكهانة): لأن الكهانة هي الإخبار بشيء من المغيبات، هذا عمل الكهان؛ لأنهم يسترقون السمع، هم لا يعلمون الغيب. لكن يسرقون السمع من حديث الملائكة بعضهم مع بعض، فيسرقون السمع، ويكذبون مع الكلمة الواحدة مائة كذبة، فيصدقهم الناس بسبب الكلمة التي سُمِعَتْ من السماء.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (السحر في اللغة: عبارة عما خفي ولطف سببه)، هذا تعريفه في اللغة، ما لطف وخفي سببه.

ومنه: السَّحَرِ في آخر الليل؛ لأنه يأتي خفياً، أول ما يبدأ خفياً، ولا يُدرى ما سببه، هذا لغة.

وأما في الاصطلاح: فالسحر: عبارة عن رقى، وعن تائم، وعن أشياء يعملونها تؤثر بإذن الله.

﴿وَمَا هُمْ بِضَآئِرِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٠٢]،
فيضرون بإذن الله سبحانه وقدره، قضاءه وقدره.

﴿وَمَا هُمْ بِضَآئِرِينَ بِهِ﴾، أي: بالسحر، ﴿مِنْ أَحَدٍ﴾، أي: أحدًا،
﴿إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٠٢]: إذنه القدري، لا إذنه الشرعي.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولهذا جاء الحديث: «إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا»)، (إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا)، فالبيان: الذي هو البلاغة والفصاحة؛ إذا تحدث البليغ، جذب الناس إليه يستمعونه ويتأثرون بكلامه، فهو نوع من السحر المعنوي وليس الحقيقي.

قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنَ الشُّعْرِ لِحِكْمَةً، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا»^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال أبو محمد المقدسي رَحِمَهُ اللَّهُ في الكافي)، أبو محمد: الذي هو ابن قدامة صاحب المؤلفات في المذهب: «المقنع»، و«الكافي»، و«المغني»، هذه لأبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي، الذي هو الموفق شيخ المذهب.

و«الكافي»: كتاب في المذهب فوق «المقنع»، يذكر الحكم ودليله؛ ليدرب طالب العلم على الاستدلال، وربط المسائل بأدلتها؛ لأن الموفق ألف كتبًا في المذهب، بدأ بـ«العمدة» -عمدة الفقه-، هذه للمبتدئ، ثم بعد العمدة: «المقنع»، و«المقنع» أوسع من «العمدة»، ثم بعد «العمدة»: «الكافي»، ثم بعد «الكافي»: «المغني».

(١) أخرجه أحمد (٤/ ٢٤٥، ٢٧٨، ٤٨٦، ٥/ ٢٥، ٥٢، ١٥٥، ١٩٤)، وأبو داود (٥٠١١)،
والبخاري في الأدب المفرد (ص ٣٠١)، والطيايبي في مسنده (٤/ ٣٩٤)، والخلال في
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص ٨٥)، من حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (السحر عزائم، ورُقَى، وعقد)، عزائم: يعني قراءات يقرؤونها، ورقى: يرقون بها، وعقد: يعقدونها في الخيوط؛ كما قال سبحانه: ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ﴾، يعني: السواحر، ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ [الفلق: ٤]، هي تعقد العقد، وتنثف فيها، تستعين بالشیطان، فتسحر بذلك.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (السحر عزائم، ورُقَى، يؤثر في القلوب والأبدان، فيمرض ويقتل)، تؤثر في القلوب، فتخبل الإنسان؛ إذا صار مسحورًا، يصير كالمخبول في عقله، تؤثر في العقول، وتؤثر في الأبدان أيضًا؛ تمرض وتقتل.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ويفرق بين المرء وزوجه)، كذلك يحدث البغضاء بين المتحابين، ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾ [البقرة: ١٠٢]، يتعلمون من السحرة ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا ما يسمى بالصرف والعطف؛ يعملون سحرًا فيتحابون الناس، يورث المحبة بين الناس، وهي غير حقيقية، سحر، ويعملون أشياء، فتورث البغضاء بين الناس، آفة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال الله تعالى: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾ [البقرة: ١٠٢])، ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا﴾، أي: من الملائكة التي نزلت للابتلاء والامتحان، تعلم الناس السحر، وينصحون. قبل أن يعلموه ينصحونه؛ ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ [البقرة: ١٠٢]، يعني: لا تتعلم السحر؛ لأن تعلم السحر كفر، فهم ينصحون، لكن من لا يقبل، يتعلم السحر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال الله تعالى: ﴿فَتَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾ [البقرة: ١٠٢])، ﴿هَرُوتَ وَمَرْوَتَ﴾ [البقرة: ١٠٢]، ملكان، ﴿مِنْهُمَا﴾، أي: من ﴿هَرُوتَ وَمَرْوَتَ﴾.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال - سبحانه -: ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ [الفلق: ٤])، ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ﴾: الساحرات، ﴿فِي الْعُقَدِ﴾: تعقد العقدة، ثم تنفث فيها من ريقها الخبيث، وتستعين بالشیطان، فتؤثر بإذن الله؛ ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ [الفلق: ٤].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولولا أن للسحر حقيقة، لم يأمر بالاستعاذة منه)، لولا أن للسحر وجود وحقيقة، إنه ليس شيئاً تخيلاً فقط، وإنما هو شيء موجود، الله أقدرهم عليه للابتلاء والامتحان، فهو موجود، ولذلك أمر بالاستعاذة منه، وإذا لم يكن له حقيقة، لما أمر الله بالاستعاذة منه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُحِرَ حَتَّى أَنَّهُ لِيُخَيَّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ»)، النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، فأثر ذلك على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وصار يخيل إليه أنه فعل الشيء، ولم يفعله، ثم نزل جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ فرقاه^(١)، فأبرأه الله من السحر.

(١) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد (١٤/٣٢)، والنسائي في المجتبى (٤٠٨٠)، وفي الكبرى (٣/٤٥٠)، والطبراني في الكبير (١٨٠/٥): عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ، فَاشْتَكَى لِذَلِكَ أَيَّامًا، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: «إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ سَحَرَكَ، عَقَدَ لَكَ عُقْدًا»، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَاسْتَخَرَهَا، فَجَاءَ بِهَا فَجَعَلَ كُلُّهَا حَلَّ عُقْدَةٍ وَجَدَ لَذَلِكَ خِفَّةً، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّمَا نُسِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَمَا ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْيَهُودِيَّ وَلَا رَأَى فِي وَجْهِهِ قَطُّ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قَالَ: مَطْبُوبٌ)، مطبوب يعني: مسحور، الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسحور؛ لأنه بشر، والبشر يجري عليه ما يجري على البشر من المرض والموت والسحر والقتل، وغير ذلك، بشر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قَالَ: لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ)، اليهودي.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ)، مشاطة: يعني شعر، جعل السحر فيه، وأخفاه في مكان، فالرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علمته الملائكة مكان هذا السحر المخفي، فأرسل إليه، فأحرق، فشفى الله نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَفِي جُفٍّ طُلْعَةٍ ذَكْرٍ)، «طُلْعَةٍ ذَكْرٍ»: من النخل، «جُفٍّ طُلْعَةٍ»: يعني وضعوه في طلع الفحال من النخل.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فِي بَثْرِ ذِي أَرْوَانَ)، وألقوه في بثر تسمى بثر ذي أروان في المدينة.

وهكذا يعمل السحرة، يعملون السحر للشخص، ويضعونه في مكان خفي؛ لئلا يعثر عليه، لأنه إذا عُثِرَ عليه وأُتلف، أبرأ الله المسحور.



وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ﴾ [البقرة: ١٠٢].

ش: قال ابن عباس: من نصيب^(١).

قال قتادة: وقد علم أهل الكتاب فيما عهد إليهم أن الساجر لا خلاق له في الآخرة^(٢).

وقال الحسن: ليس له دين^(٣).

فدلت الآية على تحريم السحر، وكذلك هو محرم في جميع أديان الرسل عَلَيْهِمُ السَّلَامُ؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاجِرُ حَيْثُ أَقَى﴾ [طه: ٦٩]، وقد نص أصحاب أحمد أنه يكفر بتعلمه وتعليمه^(٤).

وروى عبد الرزاق عن صفوان بن سليم، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَعَلَّمَ شَيْئًا مِنَ السَّحْرِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا، كَانَ آخِرُ عَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ»^(٥)، وهذا مرسل.

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ١٩٥).

(٢) أخرجه الطبري في تفسيره (٢/ ٣٦٣)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ١٩٥)، وابن كثير (١/ ٣٦٤).

(٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (١/ ٢٨٤)، والطبري في تفسيره (٢/ ٣٦٦)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ١٩٥)، وابن كثير (١/ ٣٦٤).

(٤) انظر: المغني (١٢/ ٣٠٠)، والإقناع (٤/ ٣٠٧).

(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٠/ ١٨٤).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ﴾ [البقرة: ١٠٢])، ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا﴾، أي: السحرة، ﴿لَمَنِ اشْتَرَاهُ﴾، أي: اقتناه، يعني: اشتراه وعمل به، ﴿مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ﴾، يعني: في الجنة، ﴿مِنْ خَلْقٍ﴾ [البقرة: ١٠٢]: نصيب، ليس له نصيب من الجنة، فهذا دليل على كفر الساحر؛ لأنه لا يحرم من الجنة إلا الكافر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: من نصيب)، ﴿خَلْقٍ﴾ [البقرة: ١٠٢]: نصيب في الجنة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال قتادة: وقد علم أهل الكتاب فيما عَهِدَ إِلَيْهِمْ أَنْ السَّاحِرَ لَا خَلْقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ)، ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ﴾ [البقرة: ١٠٢]، نبذوا التوراة وراء ظهورهم، واستبدلوا السحر الذي جاءت به الشياطين على مُلْكِ سلمان؛ لأن سليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ سُخِّرَتْ لَهُ الشَّيَاطِينُ والعفاريت بأمر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وكان معهم السحر الكثير، فلما جاءوا به على ملك سليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ، قالوا: إن سليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ يسحر، وأنه سخر هذه الجنود بالسحر، قالوا هذا، وكذبوا في هذا؛ لأن النبي لا يليق به أن يسحر، ولكن الله هو الذي سخر هذه الجنود لسليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ.

﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ﴾ [البقرة: ١٠٢]، أي: على عهد سليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ، ما عمله الشياطين التي سخرها الله له، فظنوا أن سليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ يسحر، اتهموا سليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ بالسحر، وقالوا: لم يتمكن من تسخير هذه العوالم إلا بالسحر. قال الله جَلَّ وَعَلَا: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ﴾ [البقرة: ١٠٢]،

يعني: لم يسحر، عبر عن السحر بالكفر، فدل على انه كفر، ولا يليق هذا بالأنبياء عَلَيْهِمُ السَّلَامُ؛ ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ [البقرة: ١٠٢].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فدلت الآية على تحريم السحر، وكذلك هو محرم في جميع أديان الرسل عَلَيْهِمُ السَّلَامُ؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾ [طه: ٦٩])، ﴿إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سِحْرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾ [طه: ٦٩]، يعني: من أي مكان جاء لا يفلح.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقد نص أصحاب أحمد أنه يكفر بتعلمه وتعليمه)، أن الساحر يكفر بتعلمه وتعليمه؛ ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ [البقرة: ١٠٢]، أي: فلا تتعلم السحر. فدل على أن تعليم السحر كفر، ويلزم من هذا أن المعلم يكفر -أيضاً-، المعلم والمتعلم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَعَلَّمَ شَيْئًا مِنَ السِّحْرِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا، كَانَ آخِرُ عَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ»)، يعني: أنه يكفر.



ش: وقد اختلفوا: هل يكفر الساحر أو لا؟

فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد، قال لأصحابه: إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر، فلا يكفر^(١).

وقال الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ: إذا تعلم السحر، قلنا له: صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر، مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة، وأنها تفعل ما يلتمس منها، فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر، فإن اعتقد إباحته كفر. اهـ^(٢).

وقد سماه الله تعالى كفرًا بقوله: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ [البقرة: ١٠٢]، وقوله: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا﴾ [البقرة: ١٠٢].

قال ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في قوله: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾؛ وَذَلِكَ أَنَّهُمَا عَلِمَا الْخَيْرَ وَالشَّرَّ، وَالْكَفْرَ وَالْإِيمَانَ، فَعَرَفَا أَنَّ السَّحَرَ مِنَ الْكُفْرِ^(٣).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد)، وهذا هو الصحيح.

(١) انظر: المغني (٣٠١/١٢)، وتفسير ابن كثير (٣٧١/١ - ٣٧٢)، والإقناع (٣٠٧/٤ -

٣٠٨)، ومنتهى الإرادات (١٧٤/٥)، وغاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى (٥٠٦/٢).

(٢) انظر: المغني (٣٠١/١٢)، والعزیز شرح الوجيز (٥٦/١١)، وتفسير ابن كثير (٣٧١/١).

(٣) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (١٩٢/١)، وتفسير ابن كثير (٣٦٢/١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال لأصحابه: إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر، فلا يكفر)، وإنما لا يكفر، لكن يطبق عليه الحكم الشرعي في قتله؛ دفعًا لأذاه عن الناس.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ: إذا تعلم السحر، قلنا له: صف لنا سحر، فإن وصف ما يوجب الكفر، مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة، وأنها تفعل ما يلتمس منها، فهو كافر)، الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة، ومالك، وأحمد يقولون بكفره.

أما الشافعي، فيفصل في السحر إلى أنه منه ما هو كفر، ومنه ما هو دون ذلك، يقول: حتى نقول له: صف لنا سحر، فإن وصفه بما هو كفر، كفرناه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقد سماه الله تعالى كفرًا بقوله: ﴿إِنَّمَا مَحْنُ فَتْنَةٍ فَلَا تَكْفُرُ﴾ [البقرة: ١٠٢])، يعني: فلا تتعلم السحر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقوله: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا﴾ [البقرة: ١٠٢])، ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ﴾، يعني: لم يسحر، عبر عن السحر بالكفر، ﴿وَمَا كَفَرَ﴾، أي: ما سحر، ﴿سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ [البقرة: ١٠٢]، فهو من تعليم الشياطين، وليس من تعليم الأنبياء والصالحين.





وَقَوْلِهِ: ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾ [النساء: ٥١].

قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «الْجِبْتُ: السَّحَرُ. وَالطَّاغُوتُ: الشَّيْطَانُ»^(١).

قَالَ جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «الطَّوَاعِيتُ كُفَّانُ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فِي كُلِّ حَيٍّ وَاحِدٍ»^(٢).

[ش:] قال المؤلف: تقدم الكلام عليهما في الباب قبله. وفيه أن السحر من الجبْت. قاله المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ^(٣).

قوله: (قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «الْجِبْتُ: السَّحَرُ. وَالطَّاغُوتُ: الشَّيْطَانُ»)، هَذَا الْأَثَرُ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ.

قوله: (وَقَالَ جَابِرٌ: الطَّوَاعِيتُ كُفَّانُ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فِي كُلِّ حَيٍّ وَاحِدٍ)، هَذَا الْأَثَرُ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ بِنَحْوِهِ مَطْوَلًا عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنْبَهٍ، قَالَ: «سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الطَّوَاعِيتِ الَّتِي كَانُوا يَتَحَاكَمُونَ إِلَيْهَا، قَالَ: إِنَّ فِي جَهَنَّمَ وَاحِدًا، وَفِي أَسْلَمٍ وَاحِدًا، وَفِي هِلَالٍ وَاحِدًا، وَفِي كُلِّ حَيٍّ وَاحِدًا، وَهُمْ كُفَّانُ تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَّيَاطِينُ».

قوله: (قَالَ جَابِرٌ)، هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرَامٍ الْأَنْصَارِيُّ.

(١) سبق تخريجه (ص ١٠).

(٢) أخرجه البخاري معلقًا في باب قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرَّضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْمَآْطِ﴾ (٦/٤٥)، والطبري في تفسيره (٤/٥٥٨)، والبغوي في شرح السنة (١٢/١٧٩)، وابن أبي حاتم كما في فتح الباري (٨/٢٥٢)، والدر المنثور (٢/٥٨٢-٥٨٣).

(٣) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص ٣٢٧).

قوله: (الطَّوَاعِثُ)، أراد أن الكهان من الطواغيت، فهو من أفراد المعنى.
 قوله: (كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ)، أراد الجنس، لا الشيطان الذي هو إبليس خاصة، بل تنزل عليهم الشياطين، ويخاطبونهم، ويخبرونهم بما يسترقون من السمع، فيصدقون مرة، ويكذبون مائة.
 قوله: (فِي كُلِّ حَيٍّ وَاحِدٍ)، الحيُّ: واحد الأحياء، وهم القبائل، أي: في كل قبيلة كاهن يتحاكمون إليه، ويسألونه عن الغيب.
 وكذلك كان الأمر قبل مبعث النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأبطل الله ذلك بالإسلام، وحرست السماء بكثرة الشهب.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (قال المؤلف: تقدم الكلام عليهما في الباب قبله)، تقدم أن الجبت: هو السحر.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وفيه أن السحر من الجبت)، الجبت: السحر.
 قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وَقَالَ جَابِرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: الطَّوَاعِثُ كُفَّانُ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فِي كُلِّ حَيٍّ وَاحِدٍ)، كان في الجاهلية الكهان منتشرين في القبائل، كل قبيلة لها كاهن يرجعون إليه، ويسألونه. فلما جاء الإسلام، أبطل الله الكهانة، وانتقلت من بلاد المسلمين، وطهر الله بلاد المسلمين من الكهانة، وهي ادعاء علم الغيب.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم بنحوه مطولاً عن وهب بن منبه)، وهب بن منبه: هذا من أخبار اليهود في اليمن وأسلم، من الله عليه بالإسلام.

وهب بن منبه، وكعب الأحبار: هذان كانا من علماء اليهود فأسلمنا، وصدقنا في إسلامهما رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، ورحمهما.

همام بن منبه، ووهب بن منبه وكعب الأحبار: هؤلاء من يهود اليمن، وكانوا من علماء أهل الكتاب، ومنَّ الله عليهم بالإسلام وأسلموا.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قَالَ: إِنَّ فِي جُهَنَّةٍ، وَاحِدًا، وَفِي أَسْلَمٍ وَاحِدًا، وَفِي هَلَالٍ وَاحِدًا)، كانوا في القبائل، كل قبيلة عندها كاهن، في الجاهلية كل قبيلة عندها كاهن يرجعون إليه ويتحاكمون إليه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَهُمْ كُفَّاهٌ تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَّيَاطِينُ)، ﴿ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴾ (٢٣١) تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (٢٣٢) يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴿ [الشعراء: ٢٢١-٢٢٣]، فالكهان تنزل عليهم الشياطين، وأما الرسل فتتنزل عليهم الملائكة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: (قَالَ جَابِرٌ). هو ابن عبد الله بن حرام الأنصاري)، هو وأبوه صحابيَان، جابر بن عبد الله بن حرام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وعن أبيه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: (كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ)). أراد الجنس لا الشيطان الذي هو إبليس خاصة)، الشياطين: إبليس وغيره من الشياطين.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (بل تنزل عليهم الشياطين، ويخاطبونهم، ويخبرونهم بما يسترقون من السمع)، يسترقون السمع من الملائكة التي تتحدث في الجو -في العنان-، يسرقون الكلمة الواحدة، ثم يُرمون بالشهب، فمنهم من يقتله الشهاب، ولا يلقي ما معه، ومنهم من يتمكن من إلقاء ما معه على الكاهن قبل أن يدركه الشهاب.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (فيصدقون مرة، ويكذبون مائة)، يكذبون مع الكلمة التي سُمِعَتْ من السماء مائة كذبة، فيصدقهم الناس في المائة بسبب هذه الكلمة التي سُمِعَتْ من السماء.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وكذلك كان الأمر قبل مبعث النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأبطل الله ذلك بالإسلام، وحُرِسَتْ السماء بكثرة الشهب)، يقولون: ﴿وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا﴾، أي: من السماء، ﴿مَقْعِدَ السَّمْعِ فَمَنْ يَسْمَعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا﴾ [الجن: ٩]، يعني: يُرمون بالشهب، فحمى الله السماء بالشهب، فلا يتمكنون، والحمد لله.



وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسَّحَرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَا لَيْتِيهِمْ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُخَصَّنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ»^(١).

[ش:] كذا أورده المصنف غير معزو. وقد رواه البخاري ومسلم.

قوله: «اجْتَنِبُوا»، أي: ابعدوا، وهو أبلغ من قوله: دعوا أو اتركوا؛ لأن النهي عن القربان أبلغ؛ كقوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا أَلْفَوْحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ﴾ [الأنعام: ١٥١].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ»)، السبع الموبقات، يعني: المهلكات، وهذه أكبر الكبائر. قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ)، هذا أكبر الكبائر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَالسَّحَرُ)، انظر إلى السحر جاء بعد الشرك بالله، فدل على قبحه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ)، الله حرم قتل النفوس إلا بالحق؛ إما بردة، أو قصاص، أو غير ذلك من الأحكام الشرعية التي يُحكم فيها بقتله.

(١) أخرجه البخاري (٢٧٦٦، ٥٧٦٤، ٦٨٥٧)، ومسلم (٨٩).

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وَأَكُلِ الرِّبَا)، أكل الربا هذا من أكبر الكبائر - والعياذ بالله -، وليس المراد الاقتصار على أكله، بل كل الانتفاع به؛ سواء بالأكل، أو باللباس، أو بالمراكب، أو بالمنازل، يعم، كل الانتفاع بالربا حرام.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وَأَكُلِ مَالِ الْيَتِيمِ)، أكل مال اليتيم: وهو من مات أبوه وهو دون البلوغ، فهو لا يحسن التصرف، ولا يحمي ماله، ولذلك يقام عليه الوكيل الذي يحفظ ماله؛ ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾، يعني: أموالهم؛ ﴿الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا﴾، يعني: أنفقوا عليهم من أموالهم، ﴿وَأكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [النساء: ٥]، فيقام عليهم وكلاء، الأيتام يقام عليهم وكلاء؛ لأنهم قُصر.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وَالْتَوَلَّى يَوْمَ الزُّحْفِ)، التولي يعني: الفرار من القتال، إذا التقى المسلمون والكفار، فلا يجوز لأحد أن يفر، بل يجب الصمود والقتال مع المسلمين، والفرار من الزحف كبيرة عظيمة من الكبائر؛ ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا﴾، أي: في القتال، ﴿فَلَا تُؤَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ ۚ وَمَنْ يُؤَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرُهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقُنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [الأنفال: ١٥، ١٦].

الفرار من الزحف من أكبر الكبائر، إذا التحم القتال، فلا يجوز لأحد أن يدبر، وأن يفر.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ)؛ قذفهن بالزنا، وهن محصنات، يعني: عفيفات عن الزنا، هذا من أكبر الكبائر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «اجْتَنِبُوا»، أي: ابعدوا، وهو أبلغ من قوله: دعوا أو اتركوا)، كلمة (اجتنبوا) أبلغ من اتركوا؛ لأن (اجتنبوا) يعني: اتركوا المحذور وأسبابه الموصلة إليه، وأما (اتركوا)، فمعناه: اتركوه هو دون أسبابه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (لأن النهي عن القربان أبلغ)؛ لأنه يشمل النهي عن الوسائل الموصلة إليه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كقوله: ﴿وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ﴾ [الأنعام: ١٥١])، لم يقل: لا تقعدوا في الفواحش، بل: (لا تقربوها)، هذا أبلغ، يعني: اتركوا الأسباب الموصلة إليها.



ش: قوله: «المُوبَقَاتِ»؛ بموحدة وقاف، أي: المهلكات، وسُميت هذه موبقات؛ لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات، وفي الآخرة من العذاب.

وفي حديث ابن عمر عند البخاري في الأدب المفرد والطبري في التفسير، وعبد الرزاق مرفوعاً وموقوفاً قال: «الْكَبَائِرُ تِسْعٌ»، وذكر السبعة المذكورة، وزاد: «وَالْإِلْحَادُ فِي الْحَرَمِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ»^(١).

ولابن أبي حاتم عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: الكبائر - فذكر السبع، إِلَّا مَالَ الْيَتِيمِ -، وَزَادَ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَالتَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهَجْرَةِ، وَفِرَاقُ الْجَمَاعَةِ، وَنَكَثُ الصَّفْقَةِ»^(٢).

قوله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (وعبد الرزاق مرفوعاً وموقوفاً قال: «الْكَبَائِرُ تِسْعٌ»)، الكبائر كثيرة إلى أربعمئة كبيرة أقرب.

ولكن هناك أكبر الكبائر؛ لأن الكبائر تنقسم إلى قسمين: كبائر، وأكبر الكبائر، فالسحر من أكبر الكبائر.

(١) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص ١٠)، والطبري في تفسيره (٦/ ٦٤٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٥٧٣)، وفي شعب الإيمان (١٠/ ٣٠٧).
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٩٣٣).



قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَالْإِلْحَادُ فِي الْحَرَمِ)، الإلحاد في الحرم، قال جَلَّوَعَلَا في الحرم: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَكَاكِ يَظْلَمِ نَفْسَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الحج: ٢٥]، والإلحاد: هو المعصية، والمخالفة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَالْتَعَرُّبُ بَعْدَ الْهَجْرَةِ)، التعرب بعد الهجرة: يعني يلحق بالإعراب؛ يهاجر ويصير مع المسلمين، ثم يعود إلى الأعراب بعدما هاجر، فيبطل هجرته، هذا من أكبر الكبائر، المهاجر لا يرجع عن الهجرة، يستمر فيه إلى الموت.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَفِرَاقُ الْجَمَاعَةِ)، جماعة المسلمين، يفارق الجماعة؛ «مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا، فَمَاتَ، فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ»^(١).

المسلم يكون مع جماعة المسلمين وإمام المسلمين، يلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، ويكون مع المسلمين، ولا يشذ عنهم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَنَكْثُ الصَّفَقَةِ)، يعني: البيعة.



(١) أخرجه مسلم (١٨٤٩)، من حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

ش: قال الحافظ: ويحتاج عند هذا إلى الجواب عن الحكمة في الاختصار على سبع.

ويجاب: بأن مفهوم العدد ليس بحجة، وهو ضعيف، أو بأنه أعلم أولاً بالذكورات، ثم أعلم بما زاد، فيجب الأخذ بالزائد، أو أن الاختصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل^(١).

وقد أخرج الطبراني وإسماعيل القاضي عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه قيل له: «الْكَبَائِرُ سَبْعٌ؟ قَالَ: هُنَّ أَكْثَرُ مِنْ سَبْعٍ وَسَبْعٍ»^(٢). وفي رواية: «هِيَ إِلَى السَّبْعِينَ أَقْرَبُ»^(٣)، وفي رواية: «إِلَى السَّبْعِمِائَةِ»^(٤).

قوله: «قَالَ: الشُّرُكُ بِاللَّهِ». هو أن يجعل الله ندًّا؛ يدعو كما يدعو الله، ويرجوه كما يرجو الله، ويخافه كما يخاف الله. وبدأ به؛ لأنه أعظم ذنب عَصِيَ الله به؛ كما في الصحيحين عن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ...». الحديث^(٥).

(١) انظر: فتح الباري (١٢/١٨٣).

(٢) أخرجه إسماعيل القاضي في أحكام القرآن (ص ٨٧).

(٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (١/٤٧٧)، والطبري في تفسيره (٦/٦٥١)، وابن أبي حاتم (٣/٩٣٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (١/٤٦٣).

(٤) أخرجه الطبري في تفسيره (٦/٦٥١)، وابن أبي حاتم (٣/٩٣٤). وانظر: فتح الباري (١٢/١٨٣).

(٥) أخرجه البخاري (٤٤٧٧، ٦٠٠١، ٦٨١١، ٧٢٥٠)، ومسلم (٨٦).

وأخرج الترمذي بسنده عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، قَالَ: «قَالَ يَهُودِيٌّ لِمُصَاحِبِهِ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: لَا تَقُلْ: نَبِيٌّ، إِنَّهُ لَوْ سَمِعَكَ لَكَانَ لَهُ أَرْبَعُ أَعْيُنٍ. فَآتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَاهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا تَمْسُوا بِرِيٍّ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ لِيَقْتُلَهُ، وَلَا تَسْحَرُوا، وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا، وَلَا تَقْدِفُوا مُحْصَنَةً، وَلَا تُولُوا لِلْفِرَارِ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً الْيَهُودُ أَنْ لَا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ. قَالَ: فَقَبَّلَا يَدَيْهِ وَرَجَلَيْهِ. فَقَالَا: نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ...». الحديث. وقال: حسن صحيح^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (بأن مفهوم العدد ليس بحجة)، هذا الجواب ضعيف، قوله: «مفهوم العدد ليس بحجة» هذا ضعيف، لكن الكبائر ليست على نمط واحد، بعضها أشد من بعض، أكبر الكبائر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفي رواية: «إلى السبعمئة»)، الكبائر كثيرة غير محصورة، ولكن أعظمها ما ذُكِرَ، هذا أعظم الكبائر.

و«كتاب الكبائر» هذا فيه سبعون كبيرة، «كتاب الكبائر» للذهبي ذكر فيه أكثر من سبعين كبيرة في هذا الكتاب.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ»)، هذا أكبر الكبائر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ».) هو أن يجعل لله ندا؛ يدعوه كما يدعوا الله، ويرجوه كما يرجوا الله، ويخافه كما يخاف الله، ولو سواه شفيعاً؛

لأن المشركين يقولون: شفعاء، هؤلاء شفعاء؛ ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَتُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾
[يونس: ١٨].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وبدأ به؛ لأنه أعظم ذنب عُصِي الله به)، أعظم ذنب عُصِي الله به: هو الشرك.



ش: قوله: «وَالسَّحَرُ» تقدم معناه. وهذا وجه مناسبة الحديث للترجمة.

قوله: «وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ»، أي: حَرَّمَ قتلها. «إِلَّا بِالْحَقِّ»، أي: بأن تفعل ما يوجب قتلها؛ كالشرك، والنفس بالنفس، والزاني بعد الإحصان.

وقوله: «وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ»، أي: نفس المسلم المعصوم، وقتل المعاهد؛ كما في الحديث: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» الحديث^(١).

واختلف العلماء في من قتل مؤمناً متعمداً: هل له توبة أم لا؟

فذهب ابن عباس وأبو هريرة وغيرهما إلى أنه لا توبة له؛ استدلالاً بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ [النساء: ٩٣]^(٢). قال ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، وَهِيَ آخِرُ مَا نَزَلَ، وَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ»^(٣).

قال: وفي رواية: «لَقَدْ أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ مَا نَزَلَ، مَا نَسَخَهَا شَيْءٌ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا نَزَلَ وَحْيٌ»^(٤).

(١) أخرجه البخاري (٣١٦٦، ٦٩١٤) من حديث عبد الله بن عمرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

(٢) انظر: التاسخ والنسخ للقاسم بن سلام (١/ ٢٦٦)، وتفسير الطبري (٧/ ٣٤٢ - ٣٥٠)، وزاد المسير (١/ ٤٥٠).

(٣) أخرجه البخاري (٤٥٩٠، ٤٧٦٦)، ومسلم (٣٠٢٣).

(٤) أخرجه أحمد (٤/ ٤٤)، وابن جرير (٧/ ٣٤٦).

وَرُويَ فِي ذَلِكَ آثَارٌ تَدُلُّ لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ؛ كَمَا عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ مَعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا الرَّجُلُ يَمُوتُ كَافِرًا، أَوْ الرَّجُلُ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا»^(١).

وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْأُمَّةِ سَلَفًا وَخَلَفًا إِلَى أَنَّ الْقَاتِلَ لَهُ تَوْبَةٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ، فَإِنْ تَابَ وَأَنَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، بَدَلَ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِ حَسَنَاتٍ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ۖ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝﴾ [الفرقان: ٦٨-٧٠]. الْآيَاتُ.

قَوْلُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَقَتْلَ الْمَعَاهِدِ؛ كَمَا فِي الْحَدِيثِ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنْ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا»).

قَوْلُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا: هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ أَمْ لَا؟)، الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ لَهُ تَوْبَةً بِدَلِيلِ حَدِيثِ الَّذِي قَتَلَ تِسْعًا وَتَسْعِينَ نَفْسًا، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتَسْعِينَ نَفْسًا، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فُذُلًا عَلَى رَاهِبٍ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتَسْعِينَ نَفْسًا، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: لَا، فَقَتَلَهُ،

(١) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (١١٢/٢٨)، وَالنَّسَائِيُّ (٣٩٤٨)، وَفِي الْكُبْرَى (٤١٦/٣)، وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ (٣٦٤/١٩)، وَالْأَوْسَطُ (٢١٩/٥)، وَالْحَاكِمُ (٣٩١/٤).

فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَذَلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنَّ بِهَا أَنْاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ، وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ، فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ، فَاَنْطَلِقْ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ: جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ، وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ: إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ، فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ، فَإِلَى أَيَّتَهُمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ، فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ، فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (واختلف العلماء في من قتل مؤمناً متعمداً، هل له توبة أم لا؟)، ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يقول: ليس له توبة، لا بد أن يعذب. ليس معناه أنه يكفر عند ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، لا، معناه: ليس له توبة، لا بد أن يعذب بالنار؛ ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٩٣]، ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يأخذ بظاهر هذه الآية، ويقول: ليس له توبة تسقط عنه العذاب، وأما الجمهور، فيقول: له توبة؛ بدليل حديث الذي قتل تسعاً وتسعين، وأكمل المائة، وتاب الله عليه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فذهب ابن عباس وأبو هريرة وغيرهما إلى أنه لا توبة له)، يعني: لا بد أن يُعذب، ليس معناه أنه كافر.

(١) أخرجه البخاري (٣٤٧٠)، ومسلم (٢٧٦٦).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، وَهِيَ آخِرُ مَا نَزَلَ، وَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ»)، فهو يرى أنه لا بد أن يُعَذَّبَ، والجمهور على أنه إذا تاب فلا يعذب.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ﴾، ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ﴾، فدل على أنه إذا تاب، فإنه يسقط عنه هذا الوعيد الشديد، هذا هو دليل الجمهور.



ش: قوله: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ [النساء: ٩٣]. قال أبو هريرة وغيره: «هُوَ جَزَاؤُهُ إِنْ جَاَزَاهُ»^(١).

وقد روي عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ما يوافق قول الجمهور؛ فروى عبد بن حميد والنحاس عن سعيد بن عباد أن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كان يقول: «لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا تَوْبَةً»^(٢)، وكذلك ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا^(٣).
وَرَوِي مَرْفُوعًا: «أَنَّ جَزَاؤَهُ جَهَنَّمَ إِنْ جَاَزَاهُ»^(٤).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ [النساء: ٩٣]. قال أبو هريرة وغيره: «هُوَ جَزَاؤُهُ إِنْ جَاَزَاهُ»)، هذا جزاؤه إِنْ جَاَزَاهُ الله، وقد يتوب عليه ولا يجازيه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (أَنْ ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كان يقول: «لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا تَوْبَةً»)، المعروف عنه أنه لا يرى له توبة، ولكن ورد عنه في آخر أمره يرى له التوبة.

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٠٣٨/٣)، والطبراني في الأوسط (٢٧٠/٨)، وأبو نعيم في الحلية (٢٨٠/٢)، والعقيلي في الضعفاء الكبير (٣٤٦/٣)، وانظر: الدر المنثور (٦٢٧/٢).

(٢) أخرجه عبد بن حميد والنحاس كما في الدر المنثور (٦٢٩/٢).

(٣) أخرجه النحاس كما في الدر المنثور (٦٢٩/٢).

(٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٠٣٨/٣)، والطبراني في الأوسط (٢٧٠/٨)، وأبو نعيم في الحلية (٢٨٠/٢)، والعقيلي في الضعفاء الكبير (٣٤٦/٣)، وانظر: الدر المنثور (٦٢٧/٢).

ش: قوله: «وَأَكُلُ الرَّبَا»، أي: تناوله بأي وجه كان؛ كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ [البقرة: ٢٧٥]. الآيات.

قال ابن دقيق العيد: وهو مجرب لسوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك^(١).

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (قوله: «وَأَكُلُ الرَّبَا». أي: تناوله بأي وجه كان)، ليس خاص بالأكل، وإنما عبر بالأكل؛ لأنه أهم وجوه الانتفاع، وإلا فاللبس من الربا، والسكن من الربا، والمركب من الربا كله سواء.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (كما قال - تعالى -: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ [البقرة: ٢٧٥])، لا يقومون من قبورهم، إذا قام الناس من قبورهم، ومشوا إلى المحشر مسرعين، فإن الذي أكل الربا يثقل الربا في بطنه، فيقوم ويسقط، يريد أن يذهب مع الناس فيسقط بسبب الربا الذي تضخم في بطنه، نسأل الله العافية!

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (قال ابن دقيق العيد: وهو مجرب لسوء الخاتمة)، ابن دقيق العيد: هذا من المحدثين، وهو شارح العمدة - عمدة الأحكام -، قال: إنه مجرب هذا الشيء؛ أن أكل الربا يكون يترى الربا في بطنه، فيكون ثقیلاً، فلا ينشط مع الناس، ولا يذهب مع الناس.

(١) انظر: فيض القدير (١/ ١٥٣)، وبريقة محمودية (٤/ ١٩٢).

ش: قوله: «وَأَكُلْ مَالِ الْيَتِيمِ»، يعني: التعدي فيه. وعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: ١٠].

قوله: «وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ»، أي: الإدبار عن الكفار وقت التحام القتال، وإنما يكون كبيرة إذا فرَّ إلى غير فئة، أو غير متحرف لقتال؛ كما قيد به في الآية.

قوله: «وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ»، هو بفتح الصاد: المحفوظات من الزنا، وبكسرهما الحافظات فزوجهن منه، والمراد: الحرائر العفيفات، والمراد رميهن بزنا أو لواط.

و«الْغَافِلَاتِ»، أي: عن الفواحش وما رُمين به، فهو كناية عن البريئات؛ لأنَّ الغافل بريء عما بُهتَ به. والمؤمنات، أي: بالله تعالى؛ احترازًا من قذف الكافرات.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: ١٠])، وليس هذا خاص بالأكل، بل إذا لبس من مال اليتيم، أو اشترى دارًا أو عمرها من مال اليتيم، أو اشترى سيارة من مال اليتيم، كله سواء.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (قوله: «وَالْتَوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ»، أي: الإِدْبَارُ عن الكفار وقت التحام القتال)، إذا التحم القتال بين المسلمين والكفار، فلا يجوز لأحد أن يتراجع، بل يقاتل مع المسلمين إلى أن؛ إما أن ينتصروا، أو يُقتل شهيداً في سبيل الله عَزَّجَلَّ.



وَعَنْ جُنْدُبٍ مَرْفُوعًا: «حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ مُوقُوفٌ^(١).

ش: قوله: (وَعَنْ جُنْدُبٍ). ظاهر صنيع الطبراني في الكبير أنه جندب ابن عبد الله البجلي^(٢). لا جندب الخير الأزدي قاتل الساحر، فإنه رواه في ترجمة جندب البجلي من طريق خالد العبد عن الحسن عن جندب عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وخالد العبد ضعيف.

قال الحافظ: والصواب أنه غيره. وقد رواه ابن قانع والحسن بن سفيان من وجهين عن الحسن عن جندب الخير: «أَنَّهُ جَاءَ إِلَى سَاحِرٍ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ حَتَّى مَاتَ وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ...» - فذكره^(٣).

وجندب الخير: هو جندب بن كعب، وقيل: جندب بن زهير، وقيل: هما واحد؛ كما قال ابن حبان: أبو عبد الله الأزدي الغامدي صحابي^(٤).

روى ابن السكن من حديث بريدة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «يَضْرَبُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَيَكُونُ أُمَّةً وَاحِدَةً»^(٥).

(١) أخرجه الترمذي (١٤٦٠)، والدارقطني (١٢٠/٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢٣٤/٨)، والطبراني في الكبير (١٦١/٢)، وعبد الرزاق في المصنف (١٨٤/١٠)، والحاكم (٤٠١/٤).

(٢) أخرجه الطبراني في الكبير (١٦١/٢).

(٣) انظر: معجم الصحابة لابن قانع (١٤٤/١)، والإصابة في تمييز الصحابة (٦١٧/١).

(٤) انظر في ترجمته: معجم الصحابة لابن قانع (١٤٤/١)، وتهذيب الكمال (١٤١/٥)، وسير أعلام النبلاء (١٧٥/٣)، والإصابة في تمييز الصحابة (٦١٥-٦١٧).

(٥) ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة (٦١٦/١).

قوله: «حَدَّثَ السَّاحِرُ ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ». رُويَ بالهاء وبالتاء، وكلاهما

صحيح.

وبهذا الحديث أخذ مالك وأحمد وأبو حنيفة، فقالوا: يُقتل الساحر.
ورُوي ذلك عن عمر، وعثمان، وابن عمر، وحفصة، وجندب بن عبد
الله، وجندب بن كعب، وقيس بن سعد، وعمر بن عبد العزيز^(١).
ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرد السحر، إلا إن عمل في سحره ما
يبلغ الكفر^(٢). وبه قال ابن المنذر^(٣)، وهو رواية عن أحمد^(٤).
والأول أولى للحديث، ولأثر عمر، وعمل به الناس في خلافته من غير
تكبر.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وَقَالَ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ مُوقُوفٌ)، موقوف على جندب بن

عبد الله.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَضْرِبُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَيَكُونُ
أُمَّةً وَاحِدَةً»). نعم؛ لأنه قتل الساحر الذي عند الخليفة، ساحر يلعب؛ يقتل
شخصاً، ويقسمه نصفين، ثم يقول له: قُمْ فيقوم، يعني: سحر تخيلي ليس
حقيقياً، فجاء جندب معه سيفه، فقتل هذا الرجل الذي يلعب على الناس،

(١) انظر: الإقناع لابن المنذر (٢/٦٨٧)، والإشراف على مذاهب العلماء (٨/٢٤١)، وحلية
العلماء (٧/٦٣٥).

(٢) انظر: الاستذكار (٨/١٦٠، ١٦١)، وتفسير ابن كثير (١/٣٦٥)، وفتح الباري
(١٠/٢٢٤).

(٣) انظر: الإقناع لابن المنذر (٢/٦٨٥)، والإشراف على مذاهب العلماء (٨/٢٤٢).

(٤) انظر: المغني (١٢/٣٠٢).

يقتل الرجل، ثم يقول له: قُمْ فيقوم، فقال: إن كان صادقاً فليحيي نفسه، ضربه بالسيف وقتله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ». رُوِيَ بِأَلْهَاءٍ وَبِالْتَّاءِ، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ)، «ضَرْبُهُ» أَوْ «ضَرْبُهُ» كِلَاهُمَا صَحِيحٌ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وبهذا الحديث أخذ مالك وأحمد وأبو حنيفة، فقالوا: يُقتل الساحر)، الأئمة الثلاثة على أنه يقتل؛ عملاً بهذا الحديث.

وأما الشافعي، فيفصل، يقول: السحر يختلف؛ إن كان سحراً حقيقياً يُقتل، أما إن كان تخيلاً فلا يُقتل.



وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدِةَ قَالَ: «كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنْ أَقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ. قَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرٍ»^(١).

ش: هذا الأثر رواه البخاري؛ كما قال المصنف، لكن لم يذكر قتل السواحر.

قوله: (عَنْ بَجَالَةَ). بفتح الموحدة بعدها جيم، ابن عبدة -بفتحتين- التميمي العنبري، بصري ثقة.

قوله: «كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنْ أَقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ»، وظاهره أنه يقتل من غير استتابة.

وهو كذلك على المشهور عن أحمد، وبه قال مالك؛ لأن علم السحر لا يزول بالتوبة.

وعن الإمام أحمد يستتاب، فإن تاب، قُبِلَت توبته، وبه قال الشافعي؛ لأن ذنبه لا يزيد عن الشرك، والمشرِك يستتاب، وتقبل توبته؛ ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدِةَ قَالَ: «كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنْ أَقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ. قَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرٍ»)، هذا الأثر أن عمر

(١) أخرجه أحمد (٣/ ١٩٦)، وأبو داود (٣٠٤٣)، والبزار (٣/ ٢٦٨)، والبيهقي في الكبرى (٨/ ٤٣٢)، وفي معرفة السنن والآثار (١٢/ ٢٠٣). وأخرجه البخاري بغير هذا اللفظ، ولم يذكر قتل السواحر (٣١٥٦).

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى عَمَالِهِ: «أَنْ أَقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ»، فهذا دليل على قتل الساحر، وأنه لا يُترك يفسد في المجتمع وينشر سحره، بل يُقتل، فهذا صح عن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وصح عن ابنته حفصة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وصح عن عبدة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، صح عن ثلاثة من صحابة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنهم قتلوا السحرة

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنْ أَقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ»، وظهره أنه يقتل من غير استتابة)؛ لأنه وإن أظهر الاستتابة، فإنه لا يؤمن، يظهر الاستتابة ظاهراً، ولكنه لا يتوب في الباطن، فيقتل حداً.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهو كذلك على المشهور عن أحمد، وبه قال مالك؛ لأن علم السحر لا يزول بالتوبة)؛ لأن علم السحر لا يزول بتوبته، بل هو باق فيه، ولا يؤمن في الصدق في إظهار التوبة، فلا بد من قتله، وإنما يقتله ولي الأمر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وعن الإمام أحمد يستتاب، فإن تاب قُبِلَت توبته، وبه قال الشافعي؛ لأن ذنبه لا يزيد عن الشرك، والمشرِك يستتاب، وتقبل توبته)، هذا القول الثاني فيه: أنه يستتاب.

القول الأول: أنه لا يستتاب؛ لأن عمر كتب إلى عماله: «أَقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ»، ولم يأمر باستتابتهم، وهذا هو الصحيح.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولذلك صح إيمانُ سحرةِ فرعونَ وتوبتهم)، مما يدل على استتابة الساحر: ما ذكره الله عن سحرة فرعون.

فرعون جمع السحرة ليبطل بهم معجزة موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ التي هي: أن العصا تلتهم ما بوجهها من السحرة وغيرهم؛ ﴿ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ [الشعراء: ٤٥]، ابتلعت كل السحر والسحرة في الوادي.

هذا دليل على أن السحرة يقتلون، وأن السحر لا يترك إذا عُثِرَ عليه يتلف.



وَصَحَّ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَمَرَتْ بِقَتْلِ جَارِيَةٍ لَهَا سَحَرَتْهَا، فَقَتَلَتْ^(١)، وَكَذَلِكَ صَحَّ عَنْ جُنْدُبٍ.

قَالَ أَحْمَدُ: عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ^(٢).

ش: هذا الأثر رواه مالك في الموطأ.

وحفصة: هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، تزوجها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد خنيس بن حذافة، وماتت سنة خمس وأربعين^(٣).

قوله: (وَكَذَلِكَ صَحَّ عَنْ جُنْدُبٍ). أشار المصنف بهذا إلى قتله الساحر؛ كما رواه البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال: «كان عند الوليد رجل يلعب، فذبح إنساناً، وأبان رأسه، فعجبنا، فأعاد رأسه، فجاء جندب الأزدي، فقتله»^(٤).

ورواه البيهقي في الدلائل مطوَّلاً. وفيه: فأمر به الوليد فسُجِنَ، فذكر القصة بتمامها^(٥)، ولها طرق كثيرة.

قوله: (قَالَ أَحْمَدُ: عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). أحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رَحِمَهُ اللَّهُ.

(١) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٨٧١)، والشافعي في مسنده (ص ٣٨٣)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (١٢/ ٢٠٣).

(٢) انظر: تفسير ابن كثير (١/ ٣٦٥).

(٣) انظر في ترجمتها رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٤/ ١٨١١)، وتهذيب الكمال (٣٥/ ١٥٣)، وسير أعلام النبلاء (٢/ ٢٢٧)، والإصابة في تمييز الصحابة (٨/ ٨٥).

(٤) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٢٢٢).

(٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٣٤).

قوله: (عَنْ ثَلَاثَةٍ)، أي: صَحَّ قَتْلُ السَّاحِرِ عَنْ ثَلَاثَةٍ، أَوْ جَاءَ قَتْلُ السَّاحِرِ عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِي: عُمَرُ، وَحَفْصَةُ، وَجَنْدَبًا. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَصَحَّ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَمَرَتْ بِقَتْلِ جَارِيَةٍ لَهَا سَحَرَتْهَا، فَقَتِلَتْ)، صح عن حفصة بنت عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (أَنَّهَا أَمَرَتْ بِقَتْلِ جَارِيَةٍ)، يعني: مملوكة لها، (سَحَرَتْهَا)، سحرت سيدتها حفصة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فأمرت بقتلها.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَكَذَلِكَ صَحَّ عَنْ جُنْدَبٍ)، راوي الحديث، وكذلك صح عن جندب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كان الوالي يلعب عنده ساحر أمام الناس ويلعب بالسحر، ويظهر للناس أنه يقتل الرجل، ثم يأمره فيقوم ويحييه، فتسلل إليه جندب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فقتله أمام الوالي، وقال: إن كان صادقاً فليحيي نفسه. فهذا دليل ثالث على قتل الساحر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فَجَاءَ جَنْدَبُ الْأَزْدِيُّ، فَقَتَلَهُ)، قتله أمام الوالي، وأمام الناس، وقال: إن كان صادقاً فليحيي نفسه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَفِيهِ: فَأَمَرَ بِهِ الْوَلِيدُ فَسُجِّنَ)، أمر الوليد بسجن جندب لما قتل الساحر، ولكن هذا لا يضره.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قَالَ أَحْمَدُ: عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، يعني: صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فِيهِ مَسَائِلُ :

الأولى : تَفْسِيرُ آيَةِ الْبَقَرَةِ.

الثانية : تَفْسِيرُ آيَةِ النَّسَاءِ.

الثالثة : تَفْسِيرُ الْجَبْتِ وَالطَّاعُوتِ، وَالْفَرْقَ بَيْنَهُمَا.

الرابعة : أَنَّ الطَّاعُوتَ قَدْ يَكُونُ مِنَ الْجِنِّ وَقَدْ يَكُونُ مِنَ الْإِنْسِ.

الخامسة : مَعْرِفَةُ السَّبْعِ الْمُبَقَّاتِ الْمُخْصُوصَاتِ بِالنَّهْيِ.

السادسة : أَنَّ السَّاحِرَ يَكْفُرُ.

السابعة : أَنَّهُ يُقْتَلُ وَلَا يُسْتَتَابُ.

الثامنة : وَجُودُ هَذَا فِي الْمُسْلِمِينَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، فَكَيْفَ بَعْدَهُ؟

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فِيهِ مَسَائِلُ)، في هذا الباب مسائل.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الأولى: تَفْسِيرُ آيَةِ الْبَقَرَةِ)، وهي ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا

لَمَنْ أَسْتَرَّهُ﴾ [البقرة: ١٠٢]، تفسير آية البقرة، قال الله جَلَّوَعَلَا فيها: ﴿وَلَقَدْ

عَلِمُوا﴾، أي: علم اليهود، ﴿لَمَنْ أَسْتَرَّهُ﴾: يعني السحر، استبدل به

دينه، والاشتراء: هو شراء الشيء، واستبدال الشيء بالشيء.

﴿لَمَنْ أَسْتَرَّهُ مَا لَهُ، فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ﴾ [البقرة: ١٠٢]، أي:

ليس له في الجنة من نصيب، ﴿مَا لَهُ، فِي الْآخِرَةِ﴾، يعني: الجنة، ﴿مِنْ

خَلْقٍ﴾، يعني: من نصيب، فدل على كفره؛ لأن الجنة لا تحرم إلا على الكافر

والمشرك.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ النَّسَاءِ، ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّلُوتِ﴾ [النساء: ٥١])، ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ﴾: وهم اليهود، ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ﴾: والجب: هو السحر، يصدقون به.

﴿وَالطَّلُوتِ﴾ [النساء: ٥١]: الشيطان، هذا مما عليه اليهود -قبحهم الله-، من مخازيهم أنهم يؤمنون بالسحر، ويؤيدونه، ويستعملونه. ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ﴾، يعني: اليهود.

﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَانَ﴾ [البقرة: ١٠٢]، أي: ما كانت تعمله الشياطين في عهد سليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ.

قال الله جَلَّ وَعَلَا: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ﴾، هذا رد على اليهود الذين يزعمون أن سليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ كان يستعمل السحر، ولذلك قالوا: سخر الشياطين، وسخر العفاريت، يقولون: هذا بالسحر -قبحهم الله. والله نفى عن نبيه ذلك، قال: ﴿وَمَا كَفَرَ﴾، أي: وما سَحَرَ، فعبر عن السحر بالكفر، فدل على كفر الساحر.

﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ﴾، يعني: وما سَحَرَ -كما تقوله اليهود-، ولكن الله سخر له العفاريت -معجزة لسليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ-؛ لأنه دعا ربه، فقال: ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [ص: ٣٥]، سخر الله له الريح، وسخر له الشياطين والعفاريت؛ ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحْرِبٍ وَتَمْثِيلٍ وَحِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَتٍ﴾ [سبأ: ١٣]،

تعمله له العفاريت الذين سخرهم الله لسليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ لأن الله آتاه ملكاً لم يؤت له غيره، ومن ذلك أن الله سخر له العفاريت، وسخر له الريح.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثَّالِثَةُ: تَفْسِيرُ الْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا)، أن الجبّ هو السحر، والطاغوت هو الشيطان؛ كما فسرهما عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بذلك.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الرَّابِعَةُ: أَنَّ الطَّاغُوتَ قَدْ يَكُونُ مِنَ الْجِنِّ وَقَدْ يَكُونُ مِنَ الْإِنْسِ)، الطاغوت: هو من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، وكل من تجاوز حده، فهو طاغوت، سواء كان من الجن أو من الإنس.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الخَامِسَةُ: مَعْرِفَةُ السَّبْعِ الْمَوْبِقَاتِ الْمَخْصُوصَاتِ بِالنَّهْيِ)، السبع الموبقات، يعني: المهلكات، هذه أعظم الذنوب، وأولها الشرك.

والثاني: السحر، جعله الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد الشرك بالله عَرَجَلًا؛ مما يدل على قبحه وخطورته.

الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هذه السبع الموبقات، وأولها بعد الشرك السحر، فعدّه بعد الشرك، فدل على خطورته.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (السَّادِسَةُ: أَنَّ السَّاحِرَ يَكْفُرُ)، أن الساحر يكفر بدليل الآية؛ أن الله قال: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ﴾ [البقرة: ١٠٢]، يعني: ما سحر، فعبر عن السحر بالكفر.

وأيضاً في قوله: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ﴾ [البقرة: ١٠٢]، هذا دليل على كفر الساحر؛ لأن المؤمن - وإن عصى - فإن له من الجنة نصيب، ولو عُدِّبَ، فإن مآله إلى الجنة، فله نصيب من الجنة، الذي ليس له نصيب من الجنة هو المشرك والكافر.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (السَّابِعَةُ: أَنَّهُ يُقْتَلُ وَلَا يُسْتَتَابُ)، «أُقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ»، ولم يأمر باستتابتهم، حفصة قتلت جارية لها سحرها دون أن تستتيبها؛ لأن الساحر لا يؤمن وإن أظهر التوبة، لا يؤمن أنه يمكر بالناس، ولأن السحر لا يزول بالتوبة، السحر الذي تعلمه لا يزول بالتوبة.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (الثَّامِنَةُ: وَجُودُ هَذَا فِي الْمُسْلِمِينَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، فَكَيْفَ بَعْدَهُ؟!)، وجود هذا في المسلمين قديماً في خلافة عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فكيف بمن جاء بعده، كيف بآخر الزمان؟! الشر يزيد.





٢٤ - بَابُ بَيَانِ شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ السَّحْرِ

ش: قوله: (بَابُ بَيَانِ شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ السَّحْرِ).

قلت: ذكر الشارح رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ها هنا شيئاً من الخوارق وكرامات الأولياء، وذكر ما اغتر به كثير من الناس من الأحوال الشيطانية التي غرت كثيراً من العوام والجهال، وظنوا أنها تدل على ولاية من جرت على يديه ممن هو من أولياء الشيطان، لا من أولياء الرحمن. ثم قال: ولشيخ الإسلام كتاب «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان». فراجعه. انتهى^(١).

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (بَابُ بَيَانِ شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ السَّحْرِ)، لما بين حكم السحر في باب ما جاء في السحر، بَيَّن شيئاً من أنواع السحر؛ حتى يعرف.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (ذكر الشارح رَحِمَهُ اللهُ)، الشارح: هو الشيخ سليمان بن عبد الله.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (ذكر الشارح رَحِمَهُ اللهُ ها هنا شيئاً من الخوارق وكرامات الأولياء)، الخوارق: هي التي تأتي على خلاف العادة، فإن جرت على يد نبي، فهي معجزة، وإن جرت على يد عبد صالح، فهي كرامة من الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وإن جرت على شيطان أو كافر، فهي من الشيطان، فهي ليست معجزة، وإنما هي كيد من الشيطان وابتلاء وامتحان من الشيطان، فلا يغتر بها الناس.

(١) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص ٣٣٩)، ولشيخنا صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله - شرح ممتع عليه، وهو مطبوع والله الحمد والمنة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وذكر ما اغتر به كثير من الناس من الأحوال الشيطانية التي غرت كثيرًا من العوام والجهال)، السحرة - قبحهم الله - عندهم أشياء غريبة وعجيبة، يغتر بها الذين لا يعرفون السحر، ولا يعرفون حكم السحر، فقد تدخل في أفكارهم وتعجبهم، فلذلك يبادر بقتل الساحر قبل أن ينتشر سحره.

هناك فرق بين الْوَلَايَةِ وَالْوَلَايَةِ: الْوَلَايَةُ: هي السلطة، وَالْوَلَايَةُ: ولاية الله للعبد^(١)؛ ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البقرة: ٢٥٧]. والمؤمن وليُّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (٦٢) الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿ [يونس: ٦٢، ٦٣].

ليس كل من ادعى الولاية يكون وليًّا، الله يبيِّن من هو الولي: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ [يونس: ٦٣]، هؤلاء هم أولياء الله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وظنوا أنها تدل على ولاية من جرت على يديه ممن هو من أولياء الشيطان، لا من أولياء الرحمن)، فلا يغتروا بها، ينظر إلى حال من جرت على يده الخوارق؛ فإن كان مستقيمًا على طاعة الله، مؤمنًا بالله، فهي كرامة، أجراها الله على يده، وإن كان عاصيًا وكافرًا ومشرِّكًا، فليست ولاية، وإنما هي عمل شيطاني؛ لأجل إضلال من جرت على يده، وإضلال الناس - أيضًا - بسببه.

(١) انظر: المفردات للراغب (ص ٨٨٥)، وتفسير القرطبي (٨/ ٥٦)، ومنهاج السنة النبوية (٢٨/ ٧).



قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولشيخ الإسلام كتاب «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»)، كتاب لشيخ الإسلام مفيد جداً، والناس بحاجة إليه، وهو كتاب «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»، فصل في هذا؛ لئلا يغتر الناس بهؤلاء الدجالين. فبين الفروق بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان؛ لئلا يُغتر بهم، ولا يختلط هذا مع هذا.



قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، قَالَ: حَيَّانُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَطْنُ بْنُ قَبِيصَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْعِيَاةَ، وَالطَّرْقَ، وَالطَّيْرَةَ مِنَ الْجِبْتِ».

قَالَ عَوْفٌ: الْعِيَاةُ: زَجْرُ الطَّيْرِ، وَالطَّرْقُ: الْخَطُّ يُخْطُ فِي الْأَرْضِ، وَالْجِبْتُ، قَالَ الْحَسَنُ: رَنَّةُ الشَّيْطَانِ. إسناده جيد^(١).

وَأَبِي دَاوُدَ وَالتَّنَسَائِيَّ وَابْنَ حَبَّانَ فِي «صَحِيحِهِ» الْمُسْنَدِ مِنْهُ^(٢).

ش: قوله: (قَالَ أَحْمَدُ)، هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل.

و(مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) هو المشهور بغندر الهذلي البصري، ثقة مشهور، مات سنة ست ومائتين^(٣).

و(عَوْفٌ) هو ابن أبي جميلة -بفتح الجيم- العبدى البصري، المعروف بعوف الأعرابي، ثقة، مات سنة ست أو سبع وأربعين، وله ست وثمانون سنة^(٤).

و(حَيَّانُ) بن العلاء هو بالتحية، ويقال حيان بن مخارق، أبو العلاء البصري، مقبول^(٥).

(١) أخرجه أحمد في المسند (٢٠٨/٣٤) بلفظ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ».

(٢) أخرجه أبو داود (٣٩٠٧)، والنسائي في الكبرى (٦٦/١٠)، وابن حبان في صحيحه (٥٠٢/١٣).

(٣) انظر في ترجمته: تهذيب الكمال (٥/٢٥)، وسير أعلام النبلاء (٩٨/٩)، وسلم الوصول إلى طبقات الفحول (١٦٧/٥)، والأعلام للزركلي (٦٩/٦).

(٤) انظر في ترجمته: تهذيب الكمال (٤٣٧/٢٢)، وسير أعلام النبلاء (٣٨٣/٦)، وتاريخ الإسلام (٩٤٧/٣)، والجامع في الجرح والتعديل (٣٢٧/٢).

(٥) انظر في ترجمته: تهذيب الكمال (٤٧٤/٧)، موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال =

و(قَطْنُ)، بفتحين: أبو سهل البصري، صدوق^(١).
 قوله: (عَنْ أَبِيهِ): هو قَبِيصَةَ - بفتح أوله - ابن مخارق - بضم الميم -
 أبو عبد الله الهلالي. صحابي، نزل البصرة^(٢).

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (قَطْنُ بْنُ قَبِيصَةَ)، قَطْنُ بْنُ قَبِيصَةَ: تابعي، أما أبوه فهو
 صحابي، يعني: قَطْنُ: تابعي، قَبِيصَةَ: صحابي.
 قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (قَالَ: حَدَّثَنَا قَطْنُ بْنُ قَبِيصَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْعِيَاةَ، وَالطَّرْقَ، وَالطَّيْرَةَ مِنَ الْجَبْتِ»)، هذا بيان شيء
 من أنواع السحر.

الْعِيَاةَ: زجر الطير؛ إذا رأى الطير فإنه يتشاءم به، أو يتيمن به في
 طيرانه، وهذا هو العيافة، العيافة: زجر الطير، والطير ليس عنده شيء من
 هذه الأمور؛ يطير من أجل البحث عن رزقه، لا يطير من أجل هذه الأمور
 التي يلبسونها عليه وهو منها بريء، يسمونها: السوانح والبوارح، وينظرون
 إلى طيرانها؛ فإن طار في جهة ما، فالأمر كذا، وإن طار في جهة أخرى، فالأمر
 كذا، وهذا كذب.

= الحديث وعلمه (١/ ٣٢٢)، وتحفة اللبيب بمن تكلم فيهم الحافظ ابن حجر من الرواة
 في غير «التقريب» (١/ ٣٦٨).

(١) انظر في ترجمته: تهذيب الكمال (٢٣/ ٦١٥)، وسير أعلام النبلاء (١٣/ ٥٤٤)، وتحفة
 اللبيب بمن تكلم فيهم الحافظ ابن حجر من الرواة في غير «التقريب» (٢/ ١٥)، والجامع
 في الجرح والتعديل (١/ ٣١٤).

(٢) انظر في ترجمته رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: معجم الصحابة للبغوي (٥/ ٥٧)، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم
 (٤/ ٢٣٣٢)، والاستيعاب في معرفة الأصحاب (٣/ ١٢٧٣)، والإصابة في تمييز
 الصحابة (٥/ ٤١٠).

قوله رَحِمَهُ اللهُ: («وَالطَّرْقُ»)، الطرق: هو طرق الحصى.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: («وَالطَّيْرَةَ مِنَ الْجِبْتِ»)، الطيرة: هي التشاؤم بالأشياء.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (قَالَ عَوْفٌ: الْعِيَاةُ: زَجْرُ الطَّيْرِ)، زجر الطير: بمعنى أنهم ينظرون إلى طيرانه؛ فإن طار إلى جهة كذا، فالأمر يكون على كذا، وإن طار على وجهه، فالأمر كذا، وهكذا، تخرصات باطلة، الطير ليس عنده هذه الأمور، يطير لطلب رزقه.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: («وَالطَّرْقُ: الْخَطُّ يُخَطُّ فِي الْأَرْضِ»)، الرمالون الذين يخطون في الأرض يقولون: سيحدث كذا، ويحدث كذا. كما كان عند البادية، ولا يزال عند البادية الذين لم تصل إليهم دعوة الإسلام ودعوة التوحيد، عندهم أمور باطلة.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: («وَالْجِبْتُ، قَالَ الْحَسَنُ: رَنَّةُ الشَّيْطَانِ»)، الجبت: يطلق على الشيطان؛ كما قال عمر، ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ﴾ [النساء: ٥١]، قال: الشيطان^(١).
ويطلق على كل باطل، السحر كله يسمى جبت، هذه الكلمة يقولون: إنها ليست من أصل عربي، كأنها مولدة.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: («وَالْجِبْتُ، قَالَ الْحَسَنُ: رَنَّةُ الشَّيْطَانِ»)، الحسن: يعني الحسن البصري إمام التابعين.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وعَوْفٌ: هو ابن أبي جميلة)، هؤلاء رجال السند، يترجم لرجال السند.

(١) سبق تخريجه (ص ١٠).

ش: قوله: «إِنَّ الْعِيَافَةَ، وَالطَّرْقَ، وَالطَّيْرَةَ مِنَ الْجَبْتِ».

قَالَ عَوْفٌ: «الْعِيَافَةُ: زَجْرُ الطَّيْرِ»، والتفائل بأسمائها وأصواتها وممرها، وهو من عادات العرب، وكثر في أشعارهم، يقال: عَافَ يَعِيفُ عَيْفًا. إذا زجر وحده وظن^(١).

قوله: «وَالطَّرْقُ: الْخَطُّ يُخَطُّ فِي الْأَرْضِ»، كذا فسره عوف، وهو كذلك. وقال أبو السعادات: هو الضَّرْبُ بِالْحَصَى الذي يفعله النساء^(٢).

وأما «الطَّيْرَةَ»، فيأتي الكلام عليها في بابها - إن شاء الله تعالى.

قوله: «مِنَ الْجَبْتِ»، أي: السحر.

قال القاضي: والجبت في الأصل: الفشل الذي لا خير فيه، ثم استعير لما يعبد من دون الله، وللساحر والسحر^(٣).

(١) انظر: مادة (عيف) في: النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٣٣٠)، ولسان العرب (٩/ ٢٦١).

(٢) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ١٢١). وانظر: العين (٥/ ٩٩)، وغريب الحديث للقاسم بن سلام (٢/ ٤٦)، ومعالم السنن للخطابي (٤/ ٢٣١).

(٣) قال القاضي البيضاوي: (والجبت في الأصل: اسم صنم، فاستعمل في كل ما عبد من دون الله. وقيل: أصله الجبس، وهو الذي لا خير فيه، فقلبت سينه تاء) تفسير البيضاوي (٢/ ٧٨).

وقال أبو جعفر النحاس: (وأصل الجبت في اللغة: الذي لا خير فيه، وقال قطرب: أصله الجبس، وهو الثقل الذي لا خير فيه) معاني القرآن للنحاس (١/ ٢٧١). وانظر: تفسير ابن عطية (٢/ ٦٦)، وتاج العروس (٤/ ٤٨٠).

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (قَالَ عَوْفٌ: «الْعِيَّافَةُ: زَجْرُ الطَّيْرِ»، والتفاؤل بأسمائها وأصواتها و عمرها)، يتشاءمون بالبومة، هي المعروفة يتشاءمون بها، وهي طائر ليس عنده شيء من هذا، طائر يطلب الرزق.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وقال أبو السعادات)، أبو السعادات: ابن الأثير صاحب النهاية في غريب الحديث.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وقال أبو السعادات: هو الضَّرْبُ بالحصى الذي يفعله النساء)، النساء المخرفات.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وأما «الطَّيْرَةُ»، فيأتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله تعالى)، الطيرة: هي التشاؤم، بخلاف الفأل، الفأل هذا طيب، أما الطيرة هذه من الشرك، وهي من أمور الجاهلية.



ش: قوله: «قَالَ الْحَسَنُ: رَنَّةُ الشَّيْطَانِ».

قلت: ذكر إبراهيم بن محمد بن مفلح أن في تفسير بقي بن مخلد: «إِنَّ إِبْلِيسَ رَنَّ أَرْبَعَ رَنَاتٍ: رَنَّةً حِينَ لُعِنَ، وَرَنَّةً حِينَ أَهْبِطَ، وَرَنَّةً حِينَ وُلِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَنَّةً حِينَ نَزَلَتْ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ»^(١).

قال سعيد بن جبير رَحِمَهُ اللَّهُ: «لَمَّا لَعَنَ اللَّهُ إِبْلِيسَ تَغَيَّرَتْ صُورَتُهُ عَنْ صُورَةِ الْمَلَائِكَةِ، وَرَنَّ رَنَةً، فَكُلُّ رَنَةٍ مِنْهَا فِي الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». رواه ابن أبي حاتم^(٢).

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: «لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ رَنَّ إِبْلِيسُ رَنَةً اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ جُنُودُهُ». رواه الحافظ الضياء في المختارة^(٣).

الرنين: الصوت، وقد رَنَّ يَرَنَّ رَنِينًا^(٤). وبهذا يظهر معنى قول الحسن رَحِمَهُ اللَّهُ.

(١) انظر: الروض الأنف للسهيلي (١٤٩/٢)، وتفسير القرطبي (١٠٩/١)، والبداية والنهاية (٣٢٦/٢).

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٢٢٦٥/٧)، وأبو نعيم في الحلية (٦٣/٩). وانظر: الروض الأنف للسهيلي (١٤٩/٢)، وتفسير القرطبي (١٠٩/١)، والبداية والنهاية (٣٢٦/٢).

(٣) أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (١٠٥/١٠)، والطبراني في الكبير (١١/١٢)، وأبو نعيم في الحلية (٦٢/٩).

(٤) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢٧١/٢)، ولسان العرب (١٨٧/١٣)، وتاج العروس (١١٦/٣٥).

قوله: (ولأبي داود والنسائي وابن حبان في «صحيحه»: المُسْنَدُ مِنْهُ)، ولم يذكر التفسير الذي فسره به عوف. وقد رواه أبو داود بالتفسير المذكور بدون كلام الحسن.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (تفسير بقي بن مخلد)، بَقِيَّ بن مَخْلَدٍ الأندلسي.
قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (أن في تفسير بقي بن مخلد: «إِنَّ إِبْلِيسَ رَنَّ أَرْبَعَ رَنَاتٍ: رَنَّةً حِينَ لَعِنَ، وَرَنَّةً حِينَ أَهْبِطَ، وَرَنَّةً حِينَ وُلِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَنَّةً حِينَ نَزَلَتْ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ»)، رنة حزن وبؤس.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال سعيد بن جبير رَحِمَهُ اللَّهُ: «لَمَّا لَعَنَ اللَّهُ إِبْلِيسَ تَغَيَّرَتْ صُورَتُهُ عَنْ صُورَةِ الْمَلَائِكَةِ»)، إبليس كان في السماء، وكان مع الملائكة يعبد الله، وهو ليس من الملائكة، لكنه كان معهم يعبد الله، وكان مستقيماً على طاعة الله، فلما خلق الله آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ بيده، وأمر الملائكة بالسجود له؛ ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ [البقرة: ٣٤]، يعني: سجدود تحية، ليس سجدود عبادة، سجدود العبادة شرك، ولا يجوز، لكن هذا سجدود تحية، وكانوا يسجدون لعظائمهم تحية لهم.

﴿اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾، يعني: سجدود تحية، ﴿فَسَجَدُوا﴾: امثلوا لأمر الله، ﴿فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ابْنِي وَاسْتَكْبَرَ﴾ [البقرة: ٣٤].

وقال: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾: أنا خير من آدم؛ ﴿خَلَقَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [الأعراف: ١٢].

يقولون: أول من قاس القياس الباطل إبليس^(١)، هذا قياس، وهل الذي يخلق من النار يكون أحسن؟! فهو قاس قياسًا باطلاً، هو قال: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾، ما هو الدليل؟ ﴿خَلَقَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [الأعراف: ١٢]، وعنده أن النار خير من الطين وهذا كذب؛ فإن النار محرقة ومتلفة، وأما الطين فهو مبارك، ينبت الزرع، وينبت العشب، وينبت الشجر والخيرات، فالطين مبارك، وأحسن من النار.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (رواه الحافظ الضياء في المختارة)، الحافظ المقدسي الحنبلي.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الرنين: الصوت. وقد رَنَّ يَرْنُ رنينًا، وبهذا يظهر معنى قول الحسن)، الصوت، يعني: يصوت، يعني: رن، صوت من الحزن والضيق الذي أصابه.



(١) أخرجه: الدارمي في مسنده (١/١١٦)، والطبري في تفسيره (١٠/٨٦)، وأبو الشيخ في العظمة (٥/١٦٢٦)، عن الحسن.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النُّجُومِ، فَقَدْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السَّحْرِ، زَادَ مَا زَادَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ^(١).

[ش:] قوله: (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النُّجُومِ، فَقَدْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السَّحْرِ، زَادَ مَا زَادَ»). رواه أبو داود بإسناد صحيح)، وكذا صححه النووي والذهبي، ورواه أحمد وابن ماجه^(٢).

قوله: «مَنْ اقْتَبَسَ»، قال أبو السعادات: قبست العلم واقتبسته إذا علمته. اهـ^(٣).

قوله: «شُعْبَةً»، أي: طائفة من علم النجوم، والشعبة: الطائفة، ومنه الحديث: «الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ»^(٤)، أي: جزء منه.
قوله: «فَقَدْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السَّحْرِ»؛ المحرم تعلمه.

قال شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللَّهُ: فقد صرح رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأن علم النجوم من السحر، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾ [طه: ٦٩]^(٥).

(١) أخرجه أبو داود (٣٩٠٥).

(٢) أخرجه أحمد في المسند (٤٥٤ / ٣، ٤١ / ٥)، وابن ماجه (٣٧٢٦)، وصححه النووي في فتاواه (ص ٢٣٢)، والذهبي في المذهب في اختصار السنن الكبير (٦ / ٣٢٣٣).

(٣) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٤ / ٤). وانظر -أيضا-: غريب الحديث لإبراهيم الحربي (٣ / ١١١٩)، والمجموع المغيث في غريب القرآن والحديث (٢ / ٦٥٤).

(٤) أخرجه البخاري (٩)، ومسلم (٣٥) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٥) انظر: مجموع الفتاوى (٣٥ / ١٩٣).

قوله: «زَادَ مَا زَادَ»، أي: كلما زاد من تعلم علم النجوم، زاد في الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه، فإن ما يعتقده في النجوم من التأثير باطل؛ كما أن تأثير السحر باطل، والله أعلم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النُّجُومِ، فَقَدْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السَّحْرِ، زَادَ مَا زَادَ»)، المنجمون الذين يستدلون بأحوال النجوم وجريانها ومواقعها يستدلون بها على الحوادث في الأرض، وهذا كذب.

النجوم خلقها الله لثلاث - كما يأتي -: زينة للسماء، ورجوماً للشياطين، وعلامات يهتدي بها، هذه فوائد النجوم، وليس منها الدلالة على الخير والشر وما أشبه ذلك، فالمنجمون كذبة.

ويقول شيخ الإسلام: (التنجيم: هو نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية)^(١)، هذا التنجيم، وهو باطل.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «شُعْبَةً». أي: طائفة من علم النجوم)، «فَقَدْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السَّحْرِ».

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال شيخ الإسلام: فقد صرح رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأن علم النجوم من السحر)، النجوم خلقها الله لثلاث: زينة للسماء، وعلامات يهتدي بها، ورجوماً للشياطين، ولم يخلقها لغير ذلك.

(١) انظر: مجموع الفتاوى (٣٥/ ١٩٢)، والفتاوى الكبرى (٥/ ٥٣٦).

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وقد قال تعالى: ﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾ [طه: ٦٩])، الساحر مفلس وخائب، ولا يفلح أبداً؛ لأن الله يقول: ﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ﴾ [طه: ٦٩]، فلا يفلح أبداً، لا في الدنيا ولا في الآخرة، فهو خاسر وليس بمفلح.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (فإن ما يعتقد في النجوم من التأثير باطل، كما أن تأثير السحر باطل)، النجوم لا ينسب إليها ما ينسبونه من تغير الأحوال، وتغير الأسعار وحدوث الحوادث، هذا الله جَلَّ وَعَلَا.

أما النجوم، فهي مخلوقات لله جَلَّ وَعَلَا، مسيرات، ليس عندها شيء من السعادة والشقاوة وغير ذلك.



وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً، ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وَكِلَإِلَيْهِ»^(١).

ش: قوله: (وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً، ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وَكِلَإِلَيْهِ»).

هذا الحديث ذكره المصنف من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وعزاه للنسائي. وقد رواه النسائي مرفوعاً، وحسنه ابن مفلح^(٢).

قوله: (وَلِلنَّسَائِيِّ): هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان ابن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن صاحب السنن وغيرها، روى عن محمد بن المثني وابن بشار وقتيبة وخلق، وكان إليه المنتهى في العلم بعلم الحديث، مات سنة ثلاث وثلاثمائة، وله ثمان وثمانون سنة رَحِمَهُ اللَّهُ^(٣).

قوله: «مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً، ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ». اعلم أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر، عقدوا الخيوط، ونفثوا على كل عقدة، حتى ينعقد كل ما يريدون من السحر. قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ [الفلق: ٤]، يعني: السواحر اللاتي يفعلن ذلك.

والنفض: هو النفخ مع الريق، وهو دون التفل.

(١) أخرجه النسائي في الكبرى (٤٤٩/٣)، والمجتبى (٤٠٧٩)، والطبراني في الأوسط (١٢٨/٢).

(٢) انظر: الآداب الشرعية (٨٢/٣).

(٣) انظر في ترجمته: تاريخ الإسلام (٥٩/٧)، وسير أعلام النبلاء (١٢٥/١٤)، وإكمال تهذيب الكمال (٥٧/١)، وطبقات الشافعية الكبرى (١٤/٣).

والنفت فعل الساحر، فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور، ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة، نفخ في تلك العقدة نفخاً معه ريق، فيخرج من نفسه الخبيثة نفسٌ ممزوج للشر والأذى مقارن للريق الممازج لذلك. وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور، فيصيبه السحر بإذن الله الكوني القدرى لا الشرعى، قاله ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ^(١).

قوله: «وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ». نصٌ في أن الساحر مشرك؛ إذ لا يتأتى السحر بدون الشرك؛ كما حكاها الحافظ عن بعضهم.

قوله: «وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وَكَلَّ إِلَيْهِ»، أي: من تعلق قلبه شيئاً، بحيث يعتمد عليه ويرجوه، وكله الله إلى ذلك الشيء.

فمن تعلق على ربه وإلهه وسيده ومولاه رب كل شيء ومليكه، كفاه، ووقاه، وحفظه، وتولاه. فنعم المولى، ونعم النصير؛ قال تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزمر: ٣٦].

ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين، وكله الله إلى من تعلقه، فهلك، ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق، ونظر بعين البصيرة، رأى ذلك عياناً، وهذا من جوامع الكلم. والله أعلم.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً، ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ»)، (مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً، ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ)، هذا ذكره الله

(١) انظر: بدائع الفوائد (٢/ ٢٢١).

جَلَّوَعَلَا فِي الْقُرْآنِ: ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ [الفلق:٤]؛ كُنْ يَعْقِدُنَ الْعُقَدَ، وَيَنْفَثُنَ فِيهَا مِنْ رِيقِهِنَّ الْخَبِيثِ، ثُمَّ يَسْحَرُونَ مَنْ يَرُدْنَ سِحْرَهُ، وَيُؤْثِرُونَ فِيهِ؛ إِمَّا بِقَتْلِ، أَوْ تَحْبِيلِ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.

وَهَذَا بِقِضَاءِ اللَّهِ وَقَدْرِهِ، يَسْلُطُهُمْ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا هُمْ بِضَّارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [البقرة:١٠٢].

قَوْلُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ)، أَشْرَكَ بِاللَّهِ عَزَّجَلَّ.

قَوْلُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وَكِلَإِلَيْهِ)، الْوَاجِبُ أَنَّ الْمُسْلِمَ يَتَعَلَّقُ بِاللَّهِ عَزَّجَلَّ، وَيَعْلُقُ أَمْلَهُ بِاللَّهِ، وَاللَّهُ يَكْفِيهِ؛ ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾، يَعْنِي: كَافِيهِ، ﴿إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ أَمْرِهِ﴾ [الطلاق:٣]، فَيَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ، وَيَعْلُقُ أَمْلَهُ بِاللَّهِ عَزَّجَلَّ.

أَمَّا مَنْ تَعْلُقُ عَلَى السَّحَرَةِ، عَلَى الْكُهَانِ، عَلَى الْأَشْجَارِ أَوْ الْأَحْجَارِ، أَوْ عَلَى الْجِنِّ أَوْ الْإِنْسِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَكْلَهُ إِلَيْهِمْ؛ عَقُوبَةً لَهُ؛ (وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وَكِلَإِلَيْهِ).

قَوْلُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: (أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ صَاحِبُ السُّنَنِ)، السُّنَنُ لِلنِّسَائِيِّ، «السُّنَنُ الْكُبْرَى»، وَ«الْمَجْتَبَى مِنَ السُّنَنِ»، كِلَاهُمَا مَطْبُوعُ الْآنَ وَمَوْجُودُ، «السُّنَنُ الْكُبْرَى»، وَ«الْمَجْتَبَى» مِنْهَا، وَهِيَ سُنَنُ عَظِيمَةٌ.

قَوْلُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَكَانَ إِلَيْهِ الْمُنْتَهَى فِي الْعِلْمِ بَعْلُ الْحَدِيثِ)، إِمَامٌ جَلِيلٌ فِي الْحَدِيثِ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (والنفث: هو النفخ مع الريق، وهو دون التفل)، نفخ مع ريق.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور، فيصيبه السحر بإذن الله الكوني القدري لا الشرعي)، ﴿وَمَا هُمْ بِضَاكِرِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٠٢].

هل الله يأذن بالسحر؟

نقول: الإذن على قسمين: إذن كوني قدري، وإذن شرعي، فالمراد بالإذن هنا: الإذن الكوني لا الإذن الشرعي.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ». نصّ في أن الساحر مشرك)؛ لأنه يستعين بالشياطين، ومن استعان بالشياطين، فهو مشرك.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وَكَلَّ إِلَيْهِ» أي: من تعلق قلبه شيئا، بحيث يعتمد عليه ويرجوه، وكله الله إلى ذلك الشيء)، فالواجب أنه يعلق قلبه بالله عَزَّوَجَلَّ، ولا بأس يتخذ الأسباب؛ مأمور بالأسباب، لكن الأسباب النافعة، لكن لا يعتمد عليها، يفعل الأسباب، ويتوكل على الله جَلَّوَعَلَا، يجمع بين الأمرين، لا يفعل الأسباب فقط، ويترك التوكل، ولا يتوكل على الله، ويترك الأسباب، لا بد من الجمع بينهما.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فمن تعلق على ربه وإلهه وسيده ومولاه رب كل شيء ومليكه، كفاه، ووقاه، وحفظه، وتولاه)، ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴾ [الزمر: ٣٦])، بلى، ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴾ [الزمر: ٣٦]، هذا استفهام تقرير، يعني: الله كاف عبده سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وليس استفهام استخبار وسؤال، لا، هذا تقرير.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين، وكله الله إلى من تعلقه، فهلك)، المتوكلون على الله، الله جَلَّ وَعَلَا يتولاهم ويهديهم ويرشدهم ويرزقهم ويحييهم إلى ما سألوا.

أما من توكل على غير الله، فإن الله يكله إلى من توكل عليه -والعياذ بالله-؛ إلى عاجز لا يقدر على شيء، إلا ما أقدره الله عليه.



وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا أُنبِئُكُمْ مَا الْعُضَةُ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ، الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ^(١).

ش: قوله: «أَلَا أُنبِئُكُمْ»: أخبركم، و«الْعُضَةُ». بفتح المهملة وسكون المعجمة. قال أبو السعادات: هكذا يروي في كتب الحديث، والذي في كتب الغريب: «أَلَا أُنبِئُكُمْ مَا الْعِضَةُ». بكسر العين وفتح الضاد^(٢). قال الزخشي: أصلها «العِضَّة» فِعْلَةٌ، مِنَ الْعِضَةِ، وَهُوَ الْبُهْتُ. فحذفت لامه؛ كما حذفت من السَّنة والشَّفة، وتجمع على عِضِينَ^(٣). ثم فسره بقوله: «هي النَّمِيمَةُ، الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ»، فأطلق عليها العضه؛ لأنها لا تنفك من الكذب والبهتان غالبًا. ذكره القرطبي^(٤). وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال: يُفْسِدُ النَّامَ والكَذَابَ فِي سَاعَةٍ مَا لَا يُفْسِدُ السَّاحِرُ فِي سَنَةٍ^(٥). وقال أبو الخطاب في عيون المسائل: ومن السَّحْرِ: السَّعْيُ بالنميمة والإفساد بين الناس^(٦).

(١) أخرجه مسلم (٢٦٠٦).

(٢) انظر: النهاية في غريب الحديث (٢٥٤/٣).

(٣) انظر: الفائق في غريب الحديث للزخشي (٤٤٣/٢).

(٤) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٥٩٠/٦).

(٥) حكاه ابن مفلح في الفروع وتصحيح الفروع (٢١١/١٠).

(٦) انظر: الفروع وتصحيح الفروع (٢١٠/١٠)، والإنصاف للمرداوي (٣٥٢/١٠).

والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٣٠٨/٤).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا أُنبِئُكُمْ مَا الْعَضَةُ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ، الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ»)، في هذا الحديث أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لأصحابه معلماً ومبيناً لهم: «أَلَا أُنبِئُكُمْ»، يعني: أخبركم، فهذا من باب التعليم على طريقة السؤال والجواب.

«أَلَا أُنبِئُكُمْ مَا الْعَضَةُ؟»، يعني: ما هو السحر؟ العضه: هو السحر، ومنه قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾ [الحجر: ٩١]، يعني: سحراً.

«أَلَا أُنبِئُكُمْ مَا الْعَضَةُ؟» قالوا: بلى، يا رسول الله. قال: «هِيَ النَّمِيمَةُ، الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ»، والنميمة: هي نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد؛ بأن يذهب للشخص، ويقول: فلان يقول فيك كذا وكذا، ويدمك، ثم يذهب إلى الآخر، ويقول: فلان يقول فيك كذا وكذا؛ ليوثق العداوة بينهما.

وهذا مثل عمل الساحر؛ لأن الساحر يفسد بين الناس، والنمام يفسد بين الناس، إذا فالتنميمة نوع من السحر؛ لأنها تفسد بين الناس كما يفسد السحر.

ولهذا قالوا: (يفسد النمام في ساعة ما يفسده الساحر في سنة)، فإفساد النمام أشد من إفساد الساحر؛ لما يحصل بسبب النميمة من التفريق بين الناس، وإلقاء العداوة بينهم، ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَا تَطْعَمْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ﴾ (١٠) هَمَزِ مَشَاءَ بَنِيمٍ [القلم: ١٠، ١١]، ﴿مَشَاءَ بَنِيمٍ﴾: يمشي بالنميمة بين الناس؛ ليفسد بينهم.

فيجب الحذر من النمامين؛ لأنهم يفسدون فيما بين الناس، ويوقعون بينهم العداوة، والنميمة من هذا الوجه نوع من السحر، بل هي أشد.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال: يُفْسَدُ النَّامُ وَالكَذَّابُ فِي سَاعَةٍ مَا لَا يُفْسِدُ السَّاحِرُ فِي سَنَةٍ)، فالنَّامُ أَشَدُّ إِفْسَادًا فِي الْمَجْتَمَعِ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَشَدُّ مِنَ السَّاحِرِ، يفسد النَّامُ فِي سَاعَةٍ مَا يفسده السَّاحِرُ فِي سَنَةٍ، فالنميمة وخيمة، وهي ذنب عظيم. وحذر الله جَلَّ وَعَلَا مِنَ النَّامِ: ﴿وَلَا تُطْعِ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿١٠﴾ هَمَّازٍ مَشَاءٍ بِنَعِيمٍ ﴿١١﴾ مَنَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ﴾ [القلم: ١٠-١٢]، فدل على عظم إفساد النَّام؛ فيجب أن يحذره المسلمون، ويتحاذروه، ولا يقبلوا منه كلامًا أو خبرًا؛ لأنه مفسد في الأرض.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال أبو الخطاب)، أبو الخطاب: من الحنابلة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال أبو الخطاب في عيون المسائل)، «عيون المسائل»: اسم كتاب لأبي الخطاب.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال أبو الخطاب في عيون المسائل: ومن السَّحْرِ: السَّعْيُ بِالنَّمِيمَةِ وَالْإِفْسَادِ بَيْنَ النَّاسِ)، فالنميمة -إذَا- نوع من السحر؛ لأن النميمة تفسد بين الناس كما يفسد السحر بين الناس، بل ربما تكون النميمة أَشَدَّ إِفْسَادًا، ولهذا قالوا: يفسد النَّامُ فِي سَاعَةٍ مَا يفسده السَّاحِرُ فِي سَنَةٍ. ولم تقع الحروب، ولم تقع الفتن إلا بسبب النمامين الذين يسعون بالنميمة بين القبائل، وبين الملوك، وبين الرؤساء.



ش: قال في «الفروع»: ووجهه: أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة، أشبه السحر، وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر ويتج ما يعمل السحر، أو أكثر، فَيُعْطَى حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين.

لكن يقال: الساحر إنما يكفر لو وصف السحر، وهو أمر خاص، ودليله خاص، وهذا ليس بساحر، وإنما يؤثر عمله ما يؤثره، فيعطى حكمه، وإلا فيا اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة. انتهى ملخصاً^(١).

وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة. وهو يدل على تحريم النميمة، وهو مجمع عليه.

قال ابن حزم رَحِمَهُ اللهُ: اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة^(٢).

وفيه دليل على أنها من الكبائر.

قوله: «الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ». قال أبو السعادات: أي: كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس، ومنه الحديث: «فَفَشْتُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ»^(٣).

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (قال في «الفروع»)، «الفروع»: كتاب لابن مفلح في المذهب، في مذهب الحنابلة.

(١) انظر: الفروع (١٠/٢١٠-٢١١).

(٢) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم (ص ١٥٦).

(٣) انظر: النهاية في غريب الحديث (٤/١٢٣).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال في «الفروع»: ووجهه: أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله)، فالنهام يقصد الأذى في كلامه وعمله؛ مثل: الساحر يقصد الإفساد بسحره.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر)، النهام يفسد ويؤثر بين الناس بالإفساد والبغضاء والحقْد.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وينتج ما يعملُه السحر، أو أكثر)، ينتج: يعني النهام.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فَيُعْطَى حُكْمُهُ)؛ لأن «أعطى» ينصب مفعولين: المفعول الأول هو الضمير المستتر، والثاني: «حُكْمُهُ».

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فَيُعْطَى حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين)، التسوية بين المتماثلين، فالنهام مثل الساحر في الإفساد.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (لكن يقال: الساحر إنما يكفر لو وصف السحر)، النهام لا يكفر، وإن كانت النميمة نوعاً من السحر، أو هي تشبه السحر، النهام لا يكفر، ولكن النميمة كبيرة من كبائر الذنوب، خلاف الساحر؛ فإنه يكفر، السحر كفر تعلمه وتعليمه؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا ۖ﴾، يعني: الملكين، ﴿حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ [البقرة: ١٠٢]، أي: لا تتعلم السحر، السحر كفر تعلمه وتعليمه.

ولما اتهمت اليهود سليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ بأنه يسخر العفاريت والشياطين بالسحر، مع أن الله جَلَّ وَعَلَا هو الذي سخر العفاريت لسليمان، ولم يسخرهم سليمان بالسحر؛ لأنه نبي الله عَزَّ وَجَلَّ؛ فلا يمكن أن يكون النبي ساحراً -قبحهم الله-، ولهذا قال: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ﴾ [البقرة: ١٠٢].

﴿وَمَا كَفَرَ﴾، أي: لم يتعلم السحر، ولم يعلمه، ﴿وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ [البقرة: ١٠٢]، فالسحر من تعليم الشياطين، لا من تعليم الأنبياء.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (لكن يقال: الساحر إنما يكفر لوصف السحر، وهو أمر خاص، ودليله خاص)؛ لأن الساحر يخضع للشيطان، ويستعين بالشياطين، وهذا كفر، خلاف النمام؛ فإنه يفسد ولكنه لا يخضع للشياطين، ويتعاطى علوم الشياطين.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهذا ليس بساحر)، النمام ليس بساحر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهذا ليس بساحر، وإنما يؤثر عمله ما يؤثره، فيعطى حكمه)، وإنما يؤثر عمل النمام ما يؤثره السحر، فيعطى حكم الساحر. قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وإلا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة)، الساحر يقتل ولا يستتاب؛ لأنه - وإن أظهر التوبة - فليس بصادق، فيقتل إذا ثبت عليه ذلك، يجب قتله ولا يستتاب؛ لأنه - وإن أظهر التوبة - فإنه لا يصدق في ذلك.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة)، مطابقة الحديث للترجمة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد؛ أن النميمة نوع من السحر، فتعطى حكمه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهو يدل على تحريم النميمة، وهو مجمع عليه)، يعني: تحريم النميمة مجمع عليه، ليس هناك أحد قال: إن النميمة حلال.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (قال ابن حزم رَحِمَهُ اللهُ: اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة)، قال ابن حزم رَحِمَهُ اللهُ: اتفقوا -أي: العلماء- على تحريم النميمة.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (في غير النصيحة الواجبة)، إذا كانت الغيبة لها وجه صحيح؛ مثل: المشتكي يذهب إلى الحاكم، ويشتكى من ظلمه، فله ذلك، له أن يشتكى، وأن يصف الشخص الذي يشتكى بأنه مفسد، بأنه كذا؛ من أجل الوصول إلى حقه.

هذه غيبة: ذكر الخصم عند الحاكم، ذكره بما يكره، لكن لأجل الوصول إلى حقه؛ فيقول: فلان مماتل، فلان كذاب، فمن أجل أن يتوصل إلى حقه لا بأس بذلك.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وفيه دليل على أنها من الكبائر)، يعني: النميمة؛ لأنها إذا كانت نوعاً من السحر، وتعاطي السحر كبيرة من الكبائر.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (قوله: «الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ»)، (الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ): الذين ينقلون الحديث بين الناس؛ قال فلان فيك: كذا، ويذهب للآخر ويقول: قال فلان فيك: كذا؛ من أجل أن يفسد بينهما.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (قال أبو السعادات)، أبو السعادات: هو ابن الأثير الذي يشرح غريب الحديث.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (ومنه الحديث: «فَفَشْتُ الْقَالَةَ بَيْنَ النَّاسِ»)، القالة: يعني: كثرة القول.

وَلَهُمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ مِنْ الْبَيَانِ لِسِحْرًا»^(١).

ش: «البيان»: البلاغة والفصاحة.

قَالَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ: «صَدَقَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَهُوَ أَلْحَنُ بِالْحُجَجِ مِنْ صَاحِبِ الْحَقِّ، فَيَسْحَرُ الْقَوْمَ بِبَيَانِهِ فَيَذْهَبُ بِالْحَقِّ»^(٢).

وقال ابن عبد البر رَحِمَهُ اللَّهُ: تأولته طائفة على الذم؛ لأن السحر مذموم، وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح؛ لأن الله - تعالى - مدح البيان.

قال: وقد قال عمر بن عبد العزيز رَحِمَهُ اللَّهُ لرجل سألَه عن حاجة فأحسن المسألة، فأعجبه قوله. قال: هذا - والله - السحر الحلال. انتهى^(٣).

والأول أصح، والمراد به البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس؛ كما قال بعضهم شعراً:

فِي زُخْرِفِ الْقَوْلِ تَزْيِينٌ لِبَاطِلِهِ وَالْحَقُّ قَدْ يَغْتَرِبُهُ سُوءُ تَغْيِيرِ

(١) أخرجه البخاري (٥١٤٦، ٥٧٦٧) من حديث عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. وأخرجه مسلم

(٨٦٩) من حديث عمار بن ياسر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

(٢) أخرجه أبو داود (٥٠١٢)، والبخاري في شرح السنة (٣٦٥ / ١٢).

(٣) انظر: التمهيد لابن عبد البر (١٧٤ / ٥).

مَأْخُودٌ مَنْ قَوْلِ الشَّاعِرِ^(١):

تَقُولُ هَذَا مُجَاجُ النَّحْلِ تَمْدَحُهُ وَإِنْ تَشَأْ قُلْتَ ذَا قِيءِ الزُّنَابِيرِ
مَدْحًا وَدَمًا وَمَا جَاوَزْتَ وَصَفَهُمَا وَالْحَقُّ قَدْ يَغْتَرِبُهُ سُوءُ تَغْيِيرِ

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلَهُمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا»)، النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ»، يعني: البلاغة، فالبلغي يأخذ عقول المخاطبين ببلاغته وحسن كلامه، فهو نوع من السحر، لكنه من السحر الحلال، وسُمي سِحْرًا؛ لأنه يؤثر على العقول وعلى المستمعين ببلاغته وحسن منطقه.

«إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ»، أي: البلاغة في القول؛ «لَسِحْرًا»؛ لما يؤثر بين الناس، هذا سحر حلال.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قَالَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ: «صَدَقَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَهُوَ أَلْحَنُ بِالْحُجَجِ مِنْ صَاحِبِ الْحَقِّ، فَيَسْحَرُ الْقَوْمَ بَيَانِهِ فَيَذْهَبُ بِالْحَقِّ»)، ولهذا قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا،

(١) نظم ابن الرومي، علي بن العباس بن جريج أبي الحسن، الشاعر المشهور، في ديوانه (ص ٢٢٦٩)، أبياتًا تشبه هذه الأبيات، فقال:

فِي زُخْرِفِ الْقَوْلِ تَرْجِيحُ لِقَائِلِهِ وَالْحَقُّ قَدْ يَغْتَرِبُهُ بَعْضُ تَغْيِيرِ
تَقُولُ هَذَا مُجَاجُ النَّحْلِ تَمْدَحُهُ وَإِنْ تَعِبَ قُلْتَ ذَا قِيءِ الزُّنَابِيرِ
مَدْحًا وَدَمًا وَمَا جَاوَزْتَ وَصَفَهُمَا سِحْرُ الْبَيَانِ يُرِي الظُّلْمَاءَ كَالنُّوْرِ
وانظر: الإيضاح في علوم البلاغة (ص ٢٢٥).

بِقَوْلِهِ: فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلَا يَأْخُذْهَا»^(١)؛ الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يعلم الغيب، وإنما يبيّن على الحجج التي يدلي بها الخصوم، ويقضي بين الناس بموجب الحجج، فهو لا يعلم الغيب صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال ابن عبد البر رَحِمَهُ اللَّهُ: تأولته طائفة على الذم؛ لأن السحر مذموم)، «وَأَنَّ مِنَ الْبَيَّانِ لَسِحْرًا»، هل هذا ذم للبيان، وهو بلاغة، أو هو مدح للبلاغة؟

الظاهر أنه من باب المدح للبلاغة؛ أنها تؤثر على السامع، البليغ له تأثير على الناس، ولكنه ليس بساحر، لكن بلاغته في تأثيرها تشبه تأثير السحر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح)، إلى أن قوله: «وَأَنَّ مِنَ الْبَيَّانِ لَسِحْرًا»، أنه من باب المدح، ولهذا يقال: هذا السحر الحلال.

ولما سمع بعضهم -وأظنه عمر بن عبد العزيز- سمع خطيباً يتكلم، وكان عنده فصاحة وبلاغة، قال: هذا -والله- السحر الحلال.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (والأول أصح)؛ أنه على الذم، وليس على المدح، «وَأَنَّ مِنَ الْبَيَّانِ لَسِحْرًا»، أنه من باب الذم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (والأول أصح، والمراد به البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس)، يعني: ليس كل البيان مذموماً، بل البيان الذي فيه تمويه، وتلبيس

(١) أخرجه البخاري (٢٤٥٨، ٢٦٨٠، ٦٩٦٧، ٧١٦٨، ٧١٨١، ٧١٨٤)، ومسلم (١٧١٣)

من حديث أم سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

على السامع، أما البيان الذي ليس فيه تمويه ولا تلبيس على السامع، فإنه مما يمنحه الله لبعض الناس، فيكون منطق أحسن من منطق الآخر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فِي زُخْرِفِ الْقَوْلِ تَزِينٌ لِبَاطِلِهِ * وَالْحَقُّ قَدْ يَعْتَرِيهِ سُوءُ

تَعْبِيرٍ

تَقُولُ هَذَا مُجَاجُ النَّحْلِ تَمْدَحُهُ)، يعني: العسل.

(تَقُولُ هَذَا مُجَاجُ النَّحْلِ تَمْدَحُهُ وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ ذَا قِيءِ الزَّنَابِيرِ)، هذا

ذم، يعني: الزنابير هي النحل، هذا من باب الذم، فأنت إن شئت أن تمدح العسل تقول: هذا مجاج النحل، وإن شئت أن تذمه تقول: هذا قيء الزنابير؛ لأن العسل من أين يأتي؟ يأتي من النحل؛ ﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ، فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾ [النحل: ٦٩]، هذا العسل. فالنحلة تمتص الزهر، ثم تمجه في مكان مخصوص، تمجه وتلفظه فيأخذه الناس.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (مَدْحًا وَذَمًّا وَمَا جَاوَزْتَ وَصَفَهُمَا)، وأنت صادق في

المدح والذم.

(مَدْحًا وَذَمًّا وَمَا جَاوَزْتَ وَصَفَهُمَا)، قول البليغ يجعل الظلماء كالنور.





ش: قوله: «إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا». هذا من التشبيه البليغ؛ لكون ذلك يعمل عمل السحر، فيجعل الحق في قالب الباطل، والباطل في قالب الحق، فيستميل به قلوب الجهال؛ حتى يُقبل الباطل، وينكر الحق. ونسأل الله الثبات والاستقامة على الهدى.

وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره، ويبطل الباطل ويبينه، فهذا هو الممدوح. وهكذا حال الرسل وأتباعهم، ولهذا علت مراتبهم في الفضائل وعظمت حسناتهم.

وبالجملة فالبيان لا يحمد إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب، وتغطية الحق، وتحسين الباطل، فإذا خرج إلى هذا، فهو مذموم. وعلى هذا تدل الأحاديث كحديث الباب وحديث: «إِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ الْبَلِيغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُ الْبَقَرَةُ بِلِسَانِهَا». رواه الترمذي وأبو داود^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا»). هذا من التشبيه البليغ؛ لكون ذلك يعمل عمل السحر، فيجعل الحق في قالب الباطل، والباطل في قالب الحق، البليغ يستطيع أن يستعمل بلاغته في الإفساد؛ كما يستطيع أن

(١) أخرجه أبو داود (٥٠٠٥)، والترمذي (٢٨٥٣)، والإمام أحمد في المسند (١١/١٠١)، (٣٧٠)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/٣٠٠)، والبزار في مسنده (٦/٤٢٢)، والطبراني في الأوسط (٥/٢٠٥)، والبيهقي في شعب الإيمان (٧/٤٣).

يستعمل بلاغته في الإصلاح -أيضا-، الكلام على استعمال البلاغة، كيف يستعملها؟

البلاغة ليست مذمومة، إنما المذموم استعمالها إذا كان على وجه الإفساد.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فيستميل به قلوب الجاهل؛ حتى يُقبل الباطل، وينكر الحق)، إذا أُستعملت البلاغة للباطل، صارت باطلة، وإن أُستعملت لبيان الحق، فهي محمودة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره، ويبطل الباطل ويبينه، فهذا هو الممدوح)، هذا هو البيان الممدوح الذي يستعمل لإحقاق الحق ورد الباطل، وأما البيان الذي يستعمل للعكس، فهذا هو المذموم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهكذا حال الرسل وأتباعهم)، الرسل أعطاهم الله بلاغة وفصاحة عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ؛ ليبينوا للناس، وسيدهم نبينا محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفصح الناس وأبلغ الناس صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وبالجملة فالبيان لا يحمد إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب، وتغطية الحق، وتحسين الباطل)، البيان يمدح ولا يذم إلا إذا استعمل في الإفساد وفي غير الحق فإنه يذم، أما إذا استعمل للحق ولبيان الحق، فإن البيان محمود وممدوح.

الله جَلَّ وَعَلَا يقول: ﴿الرَّحْمَنُ ۝ (١) عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ (٢) خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝ (٣) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝﴾ [الرحمن: ١-٤]، ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝﴾، فهذا من نعم الله عَزَّ وَجَلَّ.



قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وحدِيث: «إِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ الْبَلِيعَ مِنَ الرَّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ
بِلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُ الْبَقَرَةُ بِلِسَانِهَا»)، هذا البيان المذموم الذي يستعمل للإفساد
بين الناس، والتأثير على الناس، وقلب الحق باطلاً، والباطل حقاً.



فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: أَنَّ الْعِيَاةَ وَالطَّرْقَ وَالطَّيْرَةَ مِنَ الْجِبْتِ.

الثَّانِيَّةُ: تَفْسِيرُ الْعِيَاةِ وَالطَّرْقِ.

الثَّلَاثَةُ: أَنَّ عِلْمَ النُّجُومِ نَوْعٌ مِنَ السَّحْرِ.

الرَّابِعَةُ: الْعُقْدُ مَعَ النَّفْثِ مِنْ ذَلِكَ.

الخَامِسَةُ: أَنَّ النَّمِيمَةَ مِنْ ذَلِكَ.

السادسة: أَنَّ مِنْ ذَلِكَ بَعْضُ الْفَصَاحَةِ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فِيهِ مَسَائِلُ)، يعني: في هذا الباب.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الأُولَى: أَنَّ الْعِيَاةَ وَالطَّرْقَ وَالطَّيْرَةَ مِنَ الْجِبْتِ)، العيافة:

زجر الطير، إذا طارت يتشائمون بها، إن ذهبت يميناً أو شمالاً، فإنهم يتشائمون بطيران الطيور، هذا من التطير المذموم.

والطرق: الذي هو الخط في الأرض والرمل، المفسد يخط في الأرض،

ويقول: سيحدث كذا، وسيحصل كذا، أو حصل في محل، هذا الشياطين تملي

عليه، يستعمل الخط هذا، ويستعين بالشياطين.

الطيرة: هي التشاؤم، النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يعجبه الفأل، وينهى عن

الطيرة والتطير، يتفاعل بدل أن يتطير، لما ذُكرت له الطيرة قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«أَحْسَنُهَا الْفَأْلُ»^(١)، أَحْسَنُهَا: أي الطيرة، الفأل؛ لأن الفأل تأميل للخير،

(١) أخرجه البخاري (٥٧٥٤، ٥٧٥٥)، ومسلم (٢٢٢٣): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا طَيْرَةَ، وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ» قَالَ: وَمَا الْفَأْلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ».

والطيرة تأميل للشر، ولهذا قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ» (١).

من الجبت: يعني من السحر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ الْعِيَاةِ وَالطَّرِيقِ) «إِنَّ الْعِيَاةَ وَالطَّرِيقَ وَالطَّيْرَةَ مِنَ الْجِبْتِ»، المسألة التي أخذها الشيخ، ماذا يقول؟
تفسير العيافة والطرق، العيافة: زجر الطير، والطرق: هو الخط الذي يخط في الأرض على وجه الاستعانة بالشياطين.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثَّالِثَةُ: أَنَّ عِلْمَ النُّجُومِ نَوْعٌ مِنَ السَّحْرِ)، الذي يتعلم علم النجوم ويستدل بسيرها ومنازلها على المكروه هذا نوع من السحر؛ «مَنْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النُّجُومِ؛ فَقَدْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السَّحْرِ»، فالذي يستدل بسير النجوم، ويستدل بمطالعها ومغارها على المذموم هذا من السحر. وأما الذي يستدل بها على الحساب، الله جعل الشمس والقمر بحسبان؛ ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ﴾ [الأنعام: ٩٧]، فيهتدي بها المسافرون. وزينة للسماء، ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ﴾ [الملك: ٥]، زينة للسماء. والثالثة: أنها ﴿رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ﴾ [الملك: ٥]، ينقض منها شهب من النجوم، وتحرق الشيطان الذي يحاول استراق السمع.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثَّالِثَةُ: أَنَّ عِلْمَ النُّجُومِ نَوْعٌ مِنَ السَّحْرِ)، إذا استعمله للفساد.

(١) أخرجه أحمد (٢٥٠/٧)، وأبو داود (٣٩١٠)، والترمذي (١٦١٤)، وابن ماجه (٣٥٣٨)، من حديث ابن مسعود رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْهُ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الرَّابِعَةُ: الْعُقْدُ مَعَ النَّفْثِ مِنْ ذَلِكَ)، عقد الخيوط؛ ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ [الفلق: ٤]، الساحرات تعقد العقد في الخيوط، وتنفث فيها من ريقها الخبيث، وتستعين بالشیطان، ولهذا قال جَلَّ وَعَلَا: ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ [الفلق: ٤]؛ السواحر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الخَامِسَةُ: أَنَّ النَّمِيمَةَ مِنْ ذَلِكَ)، أن النميمة من السحر، من العضة، (أَلَا هَلْ أُبَيِّنُكُمْ مَا الْعَضَةُ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ)، والعضه: هو السحر. قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (السَّادِسَةُ: أَنَّ مِنْ ذَلِكَ بَعْضُ الْفَصَاحَةِ)، الفصاحة إذا استعلمت للباطل، فإنها مذمومة، وإذا استعلمت الفصاحة لبيان الحق، فهي محمودة.



٢٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكُهَّانِ وَنَحْوِهِمْ

ش: قوله: (بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكُهَّانِ وَنَحْوِهِمْ).

الكاهن: هو الذي يأخذ عن مسترق السمع، وكانوا قبل المبعث كثيرًا. وأما بعد المبعث، فإنهم قليل؛ لأن الله تعالى حرس السماء بالشهب.

وأكثر ما يقع في هذه الأمة: ما يخبر به الجن مواليهم من الإنس عن الأشياء الغائبة بما يقع في الأرض من الأخبار، فيظنه الجاهل كشفًا وكرامة، وقد اغتر بذلك كثير من الناس؛ يظنون ذلك المخبر لهم عن الجن وليًا لله، وهو من أولياء الشيطان؛ كما قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا لِمَعْشَرِ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَمَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ [الأنعام: ١٢٨].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكُهَّانِ وَنَحْوِهِمْ)، ما جاء في الكهان ونحوهم ممن يدعون علم الغيب.

والكهان: جمع كاهن، وهو الذي يدعي علم الغيب، وهو يتلقى عن الشياطين، فالشياطين تحاول استراق السمع من السماء، ومن حديث الملائكة، فإذا أخذ كلمة من الحق، أضاف إليها مائة كذبة، فإذا أخبر الناس، صدقوه بسبب الكلمة التي سُمِعَتْ من السماء، يكذب معها مائة كذبة.

فالكاهن: هو الذي يدعي علم الغيب، ويستخدم الشياطين؛ تجربه بشيء من الغيب الذي تسرقه من كلام الملائكة؛ ﴿ هَلْ أُنبِئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴾ (٣٣) تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٣٣﴾ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَذِبُونَ ﴿٣٤﴾ [الشعراء: ٢٢١-٢٢٣]، يعني: يأخذ الكلمة التي سُمِعَت من السماء، ويضيف إليها مائة كذبة، فيصدقه الناس بسبب الكلمة التي سُمِعَت من السماء.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الكاهن: هو الذي يأخذ عن مسترق السمع)، عن الشيطان.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وكانوا قبل المبعث كثيرًا)، كان الكهان قبل بعثة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كثيرين في الجزيرة العربية وعند القبائل، بل كل قبيلة تتخذ كاهنًا عندها؛ لترجع إليه وتستفتيه، إلى أن جاء الله بالإسلام فأبطل الكهانة، وأحال الناس على الوحي المنزل بدل الكهان، نعمة من الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وأما بعد المبعث، فإنهم قليل)، كانوا كثيرين في الجاهلية، وكانت كل قبيلة من قبائل العرب عندها كاهن يرجعون إليه يسألونه، وهؤلاء الكهان يتلقون عن الشياطين الذي يسترقون السمع، فيلقونه إليهم ويكذبون معه كذبًا كثيرًا.

وكانت الشهب في الجاهلية يُرمى بها، لكن لما أراد الله بعثة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كثر الرمي بالشهب؛ لأجل حراسة السماء من الشياطين، كثر الرمي فتعجبته الناس، ما الذي يحدث؟ فكانت بعثة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (لأن الله تعالى حرس السماء بالشهب)، يقولون فيما بينهم -الشياطين-: ﴿ وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعَدًا لِّلسَّمْعِ ﴾: هذا في الجاهلية، ﴿ فَمَنْ

يَسْتَمِعُ الْآنَ ﴿﴾، يعني: بعد بعثة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ﴿يَجِدُ لَهُ شَهَابًا رَصَدًا﴾ [الجن: ٩]، فحمى الله السماء منهم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وأكثر ما يقع في هذه الأمة: ما يخبر به الجن مواليهم من الإنس)، ما يخبر به الجن: يعني الشياطين، الشياطين هم رؤوس الجن، يخبرون به عملاءهم من الكهان.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (مواليهم من الإنس)، وهم الكهان.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقد اغتر بذلك كثير من الناس يظنون ذلك المخبر لهم عن الجن ولياً لله وهو من أولياء الشيطان)، وهذا كثير الآن أولياء الشيطان الذين تصدروا الناس، وصاروا يخبرونهم بالمغيبات -بزعمهم-، هذا كثير، إلا من حماه الله بالإسلام، وحماه الله بالقرآن والسنة، فإنه يسلم منهم، وإلا فهم كثيرون الآن في العالم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كما قال -تعالى-: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا يَمْعَشَرُ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا آجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ [الأنعام: ١٢٨])، ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا يَمْعَشَرُ الْجِنِّ﴾، يعني: الشياطين.

﴿قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ﴾، أي: أضللتكم كثيراً من الإنس.

﴿وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ﴾، أي: قال الكهان من الإنس: ﴿رَبَّنَا

اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ﴾: فنحن نخضع للشياطين، وهم يخبروننا بهذه الأشياء.

﴿أَسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ﴾: فنحن نعظم هؤلاء الشياطين، وهم يفيدونا ويخبروننا بأشياء.

﴿رَبَّنَا أَسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوًى لَكُمْ فَخَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ (١٢٨) وَكَذَلِكَ نُؤَيِّ بِعُضِّ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿[الأنعام: ١٢٨، ١٢٩]. فالله يسلط الظالمين بعضهم على بعض؛ عقوبة لهم.

وما ظالمٌ إلا سبيلٌ بأظلم^(١). نسأل الله العافية!



(١) عجز بيت لم يسم قائله، وصدره: (وما من يدٍ إلا يدُ الله فوقها)، وقد ورد في كثير من الكتب، منها: نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة للتنوخي (٧/ ٩٠)، والتبر المسبوك في نصيحة الملوك للغزالي (ص ٦٣).



رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا، فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا»^(١).

[ش:] قوله: «عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، هي حفصة، ذكره أبو مسعود الدمشقي؛ لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها^(٢).

قوله: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا» سيأتي بيان العراف إن شاء الله تعالى.

وظاهر هذا الحديث أن الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله، سواء صدقه أو شك في خبره؛ فإن في بعض روايات الصحيح: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا، فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً»^(٣).

قوله: «لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ» إذا كانت هذه حال السائل، فكيف بالمسؤول؟!

قال النووي وغيره: معناه أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه. ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث؛ فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة أربعين ليلة. اهـ. ملخصاً^(٤).

(١) أخرجه مسلم (٢٢٣٠) من طريق نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وليس فيه: «فَصَدَّقَهُ».

(٢) انظر: الجمع بين الصحيحين للحميدي (٢٤٦/٤).

(٣) أخرجه مسلم (٢٢٣٠).

(٤) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٢٢٧/١٤).

وفي الحديث النهي عن إتيان الكاهن ونحوه.

قال القرطبي رَحِمَهُ اللَّهُ: يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئاً من ذلك من الأسواق، وينكر عليهم أشد النكير، وعلى من يجيء إليهم، ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور، ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن ينتسب إلى العلم، فإنهم غير راسخين في العلم، بل من الجهال بما في إتيانهم من المحذور^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا، فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا»)، «لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا»، هذا في صحيح مسلم، وأما في السنن: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»^(٢).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، هي حفصة)، حفصة بنت عمر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال النووي وغيره: معناه أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه)؛ لأنه صلى، ولا يؤمر بالإعادة، لكن ليس له فيها ثواب، صلاته لا ثواب فيها.

(١) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٥/٦٣٣)، وفتح الباري (١٠/٢٢١).

(٢) أخرجه بنحوه أبو داود (٣٩٠٤)، والترمذي (١٣٥)، وابن ماجه (٦٣٩)، من حديث

أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولابد من هذا التأويل في هذا الحديث؛ فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة أربعين ليلة)، ولذلك لا يؤمر بإعادة الصلاة، صلى لكن ليس له فيها ثواب.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفي الحديث النهي عن إتيان الكاهن ونحوه)، في الحديث: النهي عن إتيان الكهان ونحو الكهان ممن يدعون الغيب، فلا يجوز الذهاب إليهم ولا سؤالهم، ولا يجوز إبقائهم في المجتمع، بل يجب القضاء عليهم؛ لأنهم يفسدون الناس، ويعارضون الوحي المنزل، الكهان خبيثاء لا يجوز التساهل معهم أو استعمالهم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال القرطبي رَحِمَهُ اللَّهُ: يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئاً من ذلك من الأسواق)، يجب على المحتسبين -وهم رجال الهيئة والأميرين بالمعروف والناهين عن المنكر- أن يطردوهم من الأسواق، فلا يتركوهم في الأسواق، ويسألهم الناس؛ لأنهم مفسدون.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن ينتسب إلى العلم)، لا عبرة بمن يأتي إليهم، وإن كان من أهل العلم؛ فإنهم من علماء الضلال، العلماء فيهم أهل ضلال، الذين يذهبون إلى الكهان وهم علماء هؤلاء علماء ضلال -والعياذ بالله!



وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ^(١).

[ش:] قال: (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ).

وفي رواية أبي داود: «أَوْ أَتَى امْرَأَةً». قَالَ مُسَدَّدٌ: «امْرَأَتُهُ حَائِضًا أَوْ أَتَى امْرَأَةً»، قَالَ مُسَدَّدٌ: «امْرَأَتُهُ فِي دُبْرِهَا، فَقَدْ بَرِيَ يَمًّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ».

فناقل هذا الحديث من السنن حذف منه هذه الجملة، واقتصر على ما يناسب الترجمة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ»)، في هذا الحديث الشريف: الوعيد الشديد على من أتى كاهنًا.

والكاهن: هو الذي يدعي علم الغيب، الذي لا يعلمه إلا الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى، ومن ادعى علم الغيب، فهو كافر؛ لأنه يزعم أنه يشارك الله عَزَّوَجَلَّ في علم الغيب الذي لا يعلمه إلا هو؛ ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ [النمل: ٦٥]. فلا يعلم الغيب إلا الله.

(١) أخرجه أبو داود (٣٩٠٤)، والترمذي (١٣٥)، وابن ماجه (٦٣٩).

والغيب: ما غاب عن الناس من الأمور الماضية والأُمُور المستقبلية، قال
جَلَّ وَعَلَا: ﴿عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ (٢٦) إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ
رَّسُولٍ ﴿[الجن: ٢٤، ٢٥]، فإن الرسول قد يطلعه الله على شيء من الغيب؛ من
باب المعجزة له، ولأجل أن ينفع الناس بذلك؛ يأمرهم وينهاهم.

وما عدا الرسل فإن أحدًا لا يعلم شيئًا من الغيب، والكهان يدعون
أنهم يعلمون الغيب.

السبب في ذلك: أن الشياطين تسترق السمع من كلام الملائكة في العنان
-يعني: في الجو-، يسترقون الكلمة الواحدة من كلام الملائكة، فيلقونها إلى
الكهان، فيكذب الكهان معها مائة كذبة، ويصدق هذا الكذب كله بسبب
كلمة واحدة سُمِعت من السماء؛ ﴿هَلْ أَتَيْتُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ﴾ (٢٣١) تَنَزَّلُ
عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٣٢﴾ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴿[الشعراء: ٢٢١-٢٢٣]،
أكثرهم يكذب مع الكلمة التي سُمِعت من السماء مائة كذبة، فيصدقها الناس
في هذا الكذب الكثير بسبب هذه الكلمة التي سُمِعت من السماء.

وكان الكهان لهم رواج في الجاهلية، كل قبيلة تتخذ كاهنًا يخبرها
ويسألونه، يكون مرجعًا لهم، فلما أن جاء الإسلام، أرسل الله رسوله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالحق، حُرست السماء بالشهب؛ ولهذا قالت الجن: ﴿وَأَنَّا كُنَّا
نَقْعُدُ مِنْهَا﴾، أي: من السماء، ﴿نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعَدًا لِّلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمَعُ الْآنَ
يَحْدِّثُ لَهُ شَهَابًا رَّصَدًا﴾ [الجن: ٩].

فلما كان قبيل البعثة، كثر الرمي بالشهب في السماء، تعجب الناس من هذه الظاهرة، وإذا هي لأجل بعثة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُرِست السماء من الشياطين.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفي رواية أبي داود: «أَوْ أَتَى امْرَأَةً»)، «أَوْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبْرِهَا».

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قَالَ مُسَدَّدٌ)، مسدد بن مسرهد: من الأئمة الحفاظ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قَالَ مُسَدَّدٌ: «امْرَأَتُهُ فِي دُبْرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ»)، «مَنْ أَتَى امْرَأَةً حَائِضًا».

وفي رواية: «مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ»: زوجته، «مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبْرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ»، وهذا وعيد شديد؛ لأن الله جَلَّ وَعَلَا قال: ﴿فَسَاؤُكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ لَكُمْ فَأَتُوا حَرَّتْكُمْ أَنِّي شَتَمْتُ﴾ [البقرة: ٢٢٣]، والحرث: إنها هو في القبل؛ لأنه محل الذرية والإنجاب، أما الإتيان في الدبر، فإنه فساد ووسخ، ولا يحصل به إنجاب، ولا وجود ذرية.



وَلِلْأَرْبَعَةِ وَالْحَاكِمِ - وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ»^(١).
وَلَأَبِي يَعْلَى بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلُهُ مَوْقُوفًا^(٢).

ش: هكذا بيض المصنف لاسم الراوي.

وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة مرفوعاً.
قوله: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا»، قال بعضهم: لا تعارض بين هذا وحديث: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً»، هذا على قول من يقول: هو كفر دون كفر، أما على قول من يقول بظاهر الحديث، فيسأل عن وجه الجمع بين الحديثين.
وظاهر الحديث: أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان. وكان غالب الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين.
قوله: «فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». قال القرطبي: المراد بالمنزل: الكتاب والسنة. اهـ^(٣).

(١) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند (٣٣١/١٥)، والحاكم في المستدرک (٤٩/١) وصححه، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وأخرجه بنحوه أبو داود (٣٩٠٤)، والترمذي (١٣٥)، وابن ماجه (٦٣٩)، والنسائي في الكبرى (٢٠١/٨). قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٢١٧/١٠): (وله شاهد من حديث جابر وعمران بن حصين، أخرجهما البزار بسندين جيدين).

(٢) أخرجه أبو يعلى (٢٨٠/٩).

(٣) لم أقف عليه عند القرطبي، ولكن وقفت عليه عند الطيبي في شرح المشكاة (٨٥٧/٣)، =

وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر، فلا ينقل عن الملة، أم يتوقف فيه، فلا يقال: يخرج عن الملة ولا ما يخرج؟ وهذا أشهر الروايتين عن أحمد رَحِمَهُ اللهُ.

قوله: (وَأَبِي يَعْلَى بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلُهُ مَوْقُوفًا).

أبو يعلى: اسمه أحمد بن علي بن المشني الموصلي الإمام صاحب التصانيف كالمسند وغيره، روى عن يحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبه وخلق، وكان من الأئمة الحفاظ، مات سنة سبع وثلاثمائة^(١).

وهذا الأثر رواه البزار -أيضاً-، ولفظه: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا، أَوْ سَاحِرًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ»^(٢).

وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر؛ لأنها يدعيان علم الغيب، وذلك كفر، والمصدق لهما يعتقد ذلك، ويرضى به، وذلك كفر أيضاً.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ؛ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ»)، العراف والكاهن سواء، هو الذي يدعي شيئاً من علم الغيب.

= ونقله عنه السيوطي في قوت المغتذي على جامع الترمذي (١/ ٩٠)، وقد نقله الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد عن الطيبي (ص ٣٥٠)، ويبدو أنه قد حدث تصحيف في نسخة فتح المجيد التي بين أيدينا.

(١) انظر في ترجمته: تاريخ الإسلام (٧/ ١١٢)، وسير أعلام النبلاء (١٤/ ١٧٤)، وسلم الوصول إلى طبقات الفحول (١/ ١٧٩)، والأعلام للزركلي (١/ ١٧١).

(٢) أخرجه البزار (٥/ ٢٥٦، ٣١٥).

فمن جاءه وسأله عن شيء من الغيب، فقد كفر بما أنزل على محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهذا وعيد شديد يفيد تحريم إتيان الكهان وسؤالهم وتصديقهم.

ولو أتاهم وسألهم ولم يصدقهم، فإنه آثم؛ كما في صحيح مسلم: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ؛ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا»^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (هكذا بيض المصنف لاسم الراوي)، المصنف: هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، مصنف كتاب التوحيد.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (أما على قول من يقول بظاهر الحديث، فيسأل عن وجه الجمع بين الحديثين)، ظاهر الحديث أنه يطلق مطلقاً، ولكن الرواية الثانية: أنه لا تقبل له صلاة أربعين يوماً؛ عقوبة له ولا يكفر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان)، «مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَسَأَلَهُ؛ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا»، صدقه أو لم يصدقه، أما إذا صدقه، «فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وكان غالب الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين)، ﴿هَلْ أَتَيْتُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنْزَلُ الشَّيَاطِينُ﴾ ﴿٣٣﴾ تَنْزَلُ عَلَىٰ كُلِّ آفَاكٍ أَثِيمٍ ﴿الشعراء: ٢٢١، ٢٢٢﴾، وهؤلاء هم الكهان.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». قال القرطبي: المراد بالمنزل: الكتاب والسنة)، المنزل: يشمل القرآن، ويشمل

(١) سبق تخريجه (ص ٢٠٠).

السنة؛ لأن السنة منزلة من عند الله، وهي الوحي الثاني. قال جَلَّ وَعَلَا: ﴿وَمَا يَنْطِقُ﴾، يعني: الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ (٢) إِنَّهُ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿[النجم: ٣، ٤].

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر، فلا ينقل عن الملة، أم يتوقف فيه، فلا يقال: يخرج عن الملة ولا ما يخرج؟)، وهذا الشأن في أحاديث الوعيد، فأحاديث الوعيد لا تُفسر، وإنما تمر كما جاءت، هذا الموقف الصحيح منها.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وهذا أشهر الروايتين عن أحمد رَحِمَهُ اللهُ)؛ أن أحاديث الوعيد يتوقف فيها ولا تفسر؛ ليكون الزجر بها أبلغ، أما إذا فُسِّرَت تهاون الناس بها.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وَلَا بِي يَعْلَى بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلُهُ مَوْقُوفًا)، أبو يعلى الموصلي صاحب المسند.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (روى عن يحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة وخلق، وكان من الأئمة الحفاظ)، ومسنده مطبوع.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (ولفظه: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا، أَوْ سَاحِرًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ»، وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر)؛ لأنه إذا كان من آتاه يكفر، فكفر الكاهن والساحر من باب أولى.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر؛ لأنهما يَدْعِيَانِ علم الغيب، وذلك كفر)؛ لأن الكاهن والساحر يدعيان علم الغيب، الساحر لا ينفذ سحره ولا يسري إلا إذا استعان بالشياطين.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (والمصدق لهما يعتقد ذلك، ويرضى به، وذلك كفر أيضًا)؛ لأن الواجب تكذيب الكهان والسحرة.



وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا : «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تَطَيَّرَ لَهُ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تَكُهَّنَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سَحِرَ لَهُ، وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». رَوَاهُ الْبَزَارُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ^(١).

وَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ حَسَنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا دُونَ قَوْلِهِ : «وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا.....» إِلَى آخِرِهِ^(٢).

[ش:] قوله: «لَيْسَ مِنَّا»: فيه وعيد شديد يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، وتقدم أن الكهانة والسحر كفر.

قوله: «مَنْ تَطَيَّرَ»، أي: فعل الطيرة، «أَوْ تَطَيَّرَ لَهُ»، أي: قبل قول المتطير له، وتابعه.

وكذا معنى «أَوْ تَكُهَّنَ أَوْ تُكُهَّنَ لَهُ»؛ كالذي يأتي الكاهن، ويصدقه ويتابعه، وكذلك من عمل الساحر له السحر.

فكل من تلقى هذه الأمور عمن تعاطاها، فقد برئ منه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لكونها إما شركًا كالطيرة، أو كفرًا كالكهانة والسحر، فمن رضي بذلك، وتابع، فهو كالفاعل؛ لقبوله الباطل واتباعه.

قوله: (رَوَاهُ الْبَزَارُ): هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، أبو بكر البزار البصري، صاحب المسند الكبير. وروى عن ابن بشار وابن المثنى وخلق،

(١) أخرجه البزار (٩/٥٢).

(٢) أخرجه الطبراني في الأوسط (٤/٣٠٢).

مات سنة اثنتين وتسعين ومائتين^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطَيِّرَ لَهُ، أَوْ تَكْهَنَ أَوْ تُكْهَنَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ، وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»)، «لَيْسَ مِنَّا»: هذا تبري من الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تبرأ منه الرسول، وهذا وعيد شديد عن إتيان الكهان والسحرة والذهاب إليهم والعلاج عندهم، وظاهره أنه يكفر الكفر الأكبر.

قوله: (وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، فلا يجتمع تصديق القرآن وتصديق الكهان، لا يجتمعان.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «لَيْسَ مِنَّا»: فيه وعيد شديد يدل على أن هذه الأمور من الكبائر)، هذا أقل درجاتها أنها من الكبائر، وإلا ظاهره أنه يخرج من الملة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وتقدم أن الكهانة والسحر كفر)، الكهانة كفر؛ لأنها ادعاء لعلم الغيب.

والسحر كفر؛ لأنه لا ينفذ السحر إلا إذا استعان الساحر بالشياطين، فالسحرة يستمدون من الشياطين لنفوذ سحرهم، ويستعينون بهم.

(١) انظر في ترجمته: تاريخ الإسلام (٦/٨٨٦)، وإكمال تهذيب الكمال (١/٩٤)، وسلم الوصول إلى طبقات الفحول (١/١٨٩)، والأعلام للزركلي (١/١٨٩).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «مَنْ تَطَيَّرَ». أي: فعل الطيرة)، الطيرة: هي التشاؤم بالطيور، وكانوا في الجاهلية يتشاءمون بالطيور في حال طيرانها، شكل طيرانها، اتجاهاتها، فيتشاءمون بها، فذلك سميت الطيرة، وهذا كفر -والعياذ بالله!

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: («أَوْ تُطَيَّرَ لَهُ»، أي: قبل قول المتطير له وتابعه)، «أَوْ تُطَيَّرَ لَهُ»؛ سأل السحرة والكهان أن يتطيروا له، وأن يخبروه عما يريد، ويصدقهم.

لا يجوز التعامل مع هؤلاء، ولا الذهاب إليهم، ولا يجوز تركهم في المجتمع، بل يجب إبعادهم عن المجتمع أو إبادتهم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فكل من تلقى هذه الأمور عمن تعاطاها فقد برئ منه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، «لَيْسَ مِنَّا»: هذه براءة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: (رَوَاهُ الْبَزَارُ): هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، أبو بكر البزار البصري، صاحب المسند الكبير)، هذه ترجمة البزار رَحِمَهُ اللَّهُ.





قَالَ الْبَغَوِيُّ: (الْعَرَّافُ: الَّذِي يَدْعِي مَعْرِفَةَ الْأُمُورِ بِمُقَدِّمَاتٍ يَسْتَدِلُّ بِهَا عَلَى الْمَسْرُوقِ وَمَكَانِ الضَّالَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ) ^(١).

وَقِيلَ: (هُوَ الْكَاهِنُ، وَالْكَاهِنُ: هُوَ الَّذِي يُخْبِرُ عَنِ الْمَغِيبَاتِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَقِيلَ: الَّذِي يُخْبِرُ عَمَّا فِي الضُّمِيرِ).

وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: (الْعَرَّافُ اسْمٌ لِلْكَاهِنِ، وَالْمُنْجِمِ، وَالرَّمَالِ، وَنَحْوِهِمْ، مِمَّنْ يَتَكَلَّمُ فِي مَعْرِفَةِ الْأُمُورِ بِهَذِهِ الطَّرِيقِ) ^(٢).

ش: قوله: (قَالَ الْبَغَوِيُّ....) إِلَى آخِرِهِ الْبَغَوِيُّ -بِفَتْحَتَيْنِ-: هُوَ الْحَسِينُ ابْنُ مَسْعُودِ الْفَرَاءِ الشَّافِعِيِّ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ، وَعَالِمُ أَهْلِ خُرَاسَانَ، كَانَ ثِقَةً، فَقِيهًا زَاهِدًا، مَاتَ فِي شَوَالِ سَنَةِ سِتِّ عَشْرَةٍ وَخَمْسِمِائَةٍ ^(٣).

قوله: (الْعَرَّافُ: الَّذِي يَدْعِي مَعْرِفَةَ الْأُمُورِ)، ظَاهِرُهُ أَنَّ الْعَرَّافَ هُوَ الَّذِي يَخْبِرُ عَنِ الْوَقَائِعِ: كَالسَّرَقَةِ، وَسَارِقِهَا، وَالضَّالَّةِ، وَمَكَانِهَا.

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (إِنَّ الْعَرَّافَ اسْمٌ لِلْكَاهِنِ، وَالْمُنْجِمِ، وَالرَّمَالِ، وَنَحْوِهِمْ)؛ كَالْحَازِرِ الَّذِي يَدْعِي عِلْمَ الْغَيْبِ، أَوْ يَدْعِي الْكُشْفَ.

وَقَالَ -أَيْضًا-: وَالْمُنْجِمُ يَدْخُلُ فِي اسْمِ الْعَرَّافِ، وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ هُوَ فِي مَعْنَاهُ ^(٤).

(١) انظر: شرح السنة (١٢/١٨٢).

(٢) انظر: مجموع الفتاوى (٣٥/١٧٣).

(٣) انظر في ترجمته: تاريخ الإسلام (١١/٢٥٠)، وسير أعلام النبلاء (١٩/٤٣٩)، وطبقات

الشافعية الكبرى (٧/٧٥)، والأعلام للزركلي (٢/٢٥٩).

(٤) انظر: مجموع الفتاوى (٣٥/١٩٣).

وقال أيضًا: والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من العلماء، وحُكِيَ ذلك عن العرب. وعند آخرين هو من جنس الكاهن، وأسوأ حالاً منه، فيلحق به من جهة المعنى^(١).

وقال الإمام أحمد رَحِمَهُ اللهُ: العَرَّاف: طرف من السحر، والساحر أخبث^(٢).

وقال أبو السعادات: العراف: المنجم، والحازر: الذي يدعي علم الغيب، وقد استأثر الله تعالى به^(٣).

وقال ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ: من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفًا وعرافًا^(٤).

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (قَالَ الْبَغَوِي)، البغوي: هو الحسين البغوي من كبار الأئمة، وله تفسير جيد، تفسير البغوي، وهو مرجع من مراجع التفسير.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (الْعَرَّافُ: الذي يدَّعي مَعْرِفَةَ الْأُمُورِ بِمُقَدَّمَاتٍ يَسْتَدِلُّ بِهَا عَلَى الْمَسْرُوقِ وَمَكَانِ الضَّالَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ)، هذا العراف.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وَقِيلَ: هُوَ الْكَاهِنُ، وَالْكَاهِنُ: هُوَ الَّذِي يُخْبِرُ عَنِ الْمَغِيَّاتِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ)؛ لأنه يستعين بالشياطين؛ لأن الشياطين يطلعونه على ما لا يطلع

(١) انظر: مجموع الفتاوى (١٩٣/٣٥ - ١٩٤).

(٢) انظر: المغني لابن قدامة (٣٠٥/١٢)، والكافي في فقه الإمام أحمد (٦٥/٤).

(٣) انظر: النهاية في غريب الحديث (٢١٨/٣).

(٤) انظر: مفتاح دار السعادة (٢٢٩/٢).

عليه الإنس؛ لأنهم يطيطرون ويذهبون بعيداً، يتلقون الأخبار المغيبة، فهم بهذه المثابة من الكفر والشرك والبعء عن الله ودين الله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْعَرَّافُ اسْمٌ لِلكَاهِنِ، وَالْمُنْجِمِ، وَالرَّمَّالِ، وَنَحْوِهِمْ، مِمَّنْ يَتَكَلَّمُ فِي مَعْرِفَةِ الْأُمُورِ بِهَذِهِ الطَّرِيقِ)، كلمة العراف تشمل الساحر، وتشمل الكاهن، وتشمل المنجم، كل من يدعي شيئاً من علم الغيب يطلق عليه أنه عَرَّاف.

وكان العرافون لهم رواج في الجاهلية عند القبائل؛ يسألونهم ويستفتونهم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (البَغْوِي -بفتحتين-: هو الحسين ابن مسعود الفراء الشافعي، صاحب التصانيف، وعالم أهل خراسان، كان ثقة، فقيهاً زاهداً)، من كبار أئمة أهل السنة رَحِمَهُ اللَّهُ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: الْعَرَّافُ: الذي يدعى معرفة الأمور، ظاهره أن الْعَرَّافَ هو الذي يخبر عن الوقائع: كالسرقة، وسارقها، والضالة، ومكانها)، إذا ضيعوا شيئاً من أموالهم، أو سُرِقَ لهم شيء، فإنهم يذهبون إلى الْعَرَّافِ، فيخبرهم عن مكان الضالة ومكان المسروق؛ لأنه يستعين بالشياطين.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنَّ الْعَرَّافَ اسْمٌ لِلكَاهِنِ، وَالْمُنْجِمِ، وَالرَّمَّالِ، وَنَحْوِهِمْ)، كل من يدعي شيئاً من علم الغيب يقال له: العراف.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وقال أيضًا: والمنجم يدخل في اسم العراف، وعند بعضهم هو في معناه)، المنجم: هو الذي يستدل بأحوال النجوم ومساراتها، والاستدلال بالأحوال الفلكية.

التنجيم: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية^(١).

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وقال الإمام أحمد رَحِمَهُ اللهُ: العَرَّاف: طرف من السحر، والساحر أخبث)، لأنه يعمل مثل عمل الساحر، فهو شبيه بالساحر.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وقال أبو السعادات)، أبو السعادات: ابن الأثير صاحب غريب الحديث.



(١) سبق عزوه (ص ١٦٩).

ش: والمقصود من هذا: معرفة من يدعي معرفة علم شيء من المغيبات، فهو إما داخل في اسم الكاهن، وإما مشارك له في المعنى، فيلحق به؛ وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف.

ومنه ما هو من الشياطين، ويكون بالفأل، والزجر، والطيرة، والضرب بالحصى، والخط في الأرض، والتنجيم، والكهانة، والسحر، ونحو هذا من علوم الجاهلية.

ونعني بالجاهلية: كل من ليس من أتباع الرسل عَلَيْهِمُ السَّلَامُ؛ كالفلاسفة، والكهان، والمنجمين، وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فإن هذه علوم القوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل عَلَيْهِمُ السَّلَامُ.

وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهناً، أو عرافاً، أو في معناهما، فمن أتاهم، فصدقهم بما يقولون، لحقه الوعيد.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ومنه ما هو من الشياطين، ويكون بالفأل، والزجر، والطيرة، والضرب بالحصى، والخط في الأرض، والتنجيم، والكهانة، والسحر، ونحو هذا من علوم الجاهلية)، كل هذه من علوم الجاهلية، ويتوصلون بها إلى معرفة شيء من المغيبات.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ونعني بالجاهلية: كل من ليس من أتباع الرسل عَلَيْهِمُ السَّلَامُ)، الجاهلية: كل من لم يتبع الرسل كالمشركين والكفار والفلاسفة الذين لا يدينون بدين، وهم في كل وقت، ليست خاصة بالجاهلية التي قبل بعثة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بل الجاهلية مستمرة مع الناس إلى أن تقوم الساعة، خصال الجاهلية موجودة، تكون في بعض الناس، ولهذا قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأبي ذر - لما عَيَّرَ واحدًا بأمة -: «أَعَيَّرْتُهُ بِأُمَّهِ؟! إِنَّكَ أَمْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ»^(١)؛ لأن الجاهلية هي التي تعيَّرَ الناس بأنسابهم.

وكل ما نُسِبَ إلى الجاهلية، فإنه محرم ومذموم؛ مثل: ظن الجاهلية؛ ﴿يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ [آل عمران: ١٥٤]، ﴿حِيَمَةُ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ [الفتح: ٢٦]، فكل ما نُسِبَ إلى الجاهلية فإنه محرم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ونعني بالجاهلية: كل من ليس من أتباع الرسل عَلَيْهِمُ السَّلَامُ؛ كالفلاسفة، والكهان، والمنجمين، وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، فكل ما نُسِبَ إلى الجاهلية، فإنه محرم ومذموم، ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ [المائدة: ٥٠]، ﴿ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ [آل عمران: ١٥٤]، ﴿حِيَمَةُ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ [الفتح: ٢٦].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فإن هذه علوم القوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل عَلَيْهِمُ السَّلَامُ)، إنما كانوا يأخذون هذه الأمور عن الشياطين، فهم مرجعهم ومردهم، أما أهل الإيمان، فيأخذون دينهم ويأخذون -أيضاً- أمورهم عن الرسل عَلَيْهِمُ السَّلَامُ؛ من الوحي المنزل عن الله عَزَّ وَجَلَّ.

(١) أخرجه البخاري (٣٠، ٦٠٥٠)، ومسلم (١٦٦١)، من حديث المعرور بن سويد.

فهنالك فرق بين الفلاسفة وبين المسلمين في كل زمان؛ هؤلاء مرجعهم الشياطين، والمسلمون مرجعهم الرسل عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهناً، أو عرافاً، أو في معناهما، فمن أتاهم، فصدقهم بما يقولون، لحقه الوعيد)، لا يجوز الذهاب إليهم، سواء صدقهم أو لم يصدقهم، ولكن إذا صدقهم، فالأمر أشد.



ش: وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام، فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه، وادعوا أنهم أولياء، وأن ذلك كرامة.

ولا ريب أن من ادعى الولاية، واستدل بإخباره ببعض المغيبات، فهو من أولياء الشيطان، لا من أولياء الرحمن؛ إذ الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن التقى، إما بدعاء، أو أعمال صالحة، لا صنع للولي فيها، ولا قدرة له عليها. بخلاف من يدعى أنه ولي الله، ويقول للناس: اعلموا أنني أعلم المغيبات، فإن هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب، وإن كانت أسباباً محرمة كاذبة في الغالب. ولهذا قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في وصف الكهان: «فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِائَةً كَذِبَةٍ»^(١)، فبين أنهم يصدقون مرة، ويكذبون مائة. وهكذا حال من سلك سبيل الكهان ممن يدعى الولاية والعلم بما في ضمائر الناس، مع أن نفس دعواه دليل على كذبه؛ لأن في دعواه الولاية تزكية النفس المنهي عنها بقوله تعالى: ﴿فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النجم: ٣٢]، وليس هذا من شأن الأولياء، بل شأنهم الإزراء على نفوسهم وعيبتهم لها، وخوفهم من ربهم. فكيف يأتون الناس، ويقولون: اعرفوا أننا أولياء، وأنا نعلم الغيب؟ وفي ضمن ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق واقتناص الدنيا بهذه الأمور.

وحسبك بحال الصحابة والتابعين وهم سادات الأولياء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، أفكان عندهم من هذه الدعاوى والشطحات شيء؟ لا - والله -، بل كان

(١) أخرجه البخاري (٣٢١٠، ٣٢٨٨، ٥٧٦٢، ٦٢١٣، ٧٥٦١)، ومسلم (٢٢٢٨).

أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن؛ كالصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ^(١)، وكان عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُسْمَعُ نَشِيْجَهُ مِنْ وَرَاءِ الصَّفوفِ يَبْكِي فِي صَلَاتِهِ^(٢)، وكان يمر بالآية في ورده من الليل، فيمرض منها ليالي يعودونه^(٣)، وكان تميم الداري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يتقلب في فراشه، ولا يستطيع النوم إلا قليلاً؛ خوفاً من النار، ثم يقوم إلى صلاته^(٤).

ويكفيك في صفات الأولياء ما ذكره الله - تعالى - في صفاتهم في سورة الرعد، والمؤمنين، والفرقان، والذاريات، والطور.

فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء الأصفياء، لا أهل الدعوى والكذب، ومنازعة رب العالمين فيما اختص به - من الكبرياء، والعظمة، وعلم الغيب -، بل مجرد دعواه علم الغيب كفر، فكيف يكون المدعي لذلك ولياً لله؟!

وقد عظم الضرر، واشتد الخطب بهؤلاء المغترين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين، ولبسوا بها على خفافيش القلوب، نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة!

(١) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٧١٦)، ومسلم (٤١٨).

(٢) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري معلقاً (٢/ ٢٠٦ فتح)، وابن أبي شيبة (١/ ٣١٢، ٣٢٤/ ٧).

(٣) كما في الحديث الذي أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٩٥).

(٤) كما في الحديث الذي أخرجه ابن المبارك في الزهد (١/ ٣١)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٢٤)، وأبو داود في الزهد (١/ ٣٢٧)، والطبراني في الكبير (٢/ ٥٠).

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام، فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه، وادعوا أنهم أولياء، وأن ذلك كرامة)، يدعون أن هذا كرامة لهم، وهذا ليس كرامة، هذا خارق شيطاني، الكرامة: هي التي تجري على يد رجل صالح.

الخارق للعادة إن جرى على يد عبد صالح، فهو كرامة من الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وإن جرى على يد عبد فاجر، فهو خارق شيطاني.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (ولا ريب أن من ادعى الْوَلَايَةَ، واستدل بإخباره ببعض المغيبات، فهو من أولياء الشيطان، لا من أولياء الرحمن)، الْوَلَايَةُ - ليست بِالْوَلَايَةِ -، الْوَلَايَةُ: هي الإمارة، أما الْوَلَايَةُ فهي من الولاة، وهو القرب من الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [البقرة: ٢٥٧].

فهناك ناس من هذا النوع أفسدوا الناس، يرجع إليهم الناس، ويصدقونهم إلى الآن، بل الآن هم أكثر من ذي قبل، يسمونهم الأولياء، وهم أولياء الشيطان، ليسوا من أولياء الرحمن.

عندكم كتاب لابن تيمية اسمه: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»، فيه علوم عظيمة في هذا الموضوع.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (إذ الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن التقى، إما بدعاء، أو أعمال صالحة)، يجري الله الكرامة على يد العبد الصالح؛ إما حاجة يحتاجها هو أو غيره، وإما لإظهار الحق. وليس الولي هو الذي يحدث الكرامة، وإنما الله هو الذي يجريها على يده.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (بخلاف من يدعي أنه ولي الله، ويقول للناس: اعلموا أنني أعلم المغيبات)، الذي يدعي أنه يعلم المغيبات هذا ولي للشيطان وليس ولياً لله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولهذا قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في وصف الكهان: «فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ»)، الشياطين يسترقون السمع، فيسمعون الكلمة من كلام الملائكة، فيلقوها الشيطان إلى الكاهن من الإنس.

الكاهن يكذب معها مائة كذبة، تصدق كل هذه المائة كذبة بسبب هذه الكلمة التي سُمِعَتْ من السماء.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فبين أنهم يصدقون مرة، ويكذبون مائة)، مائة كذبة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (لأن في دعواه الولاية تزكية النفس المنهي عنها)، الذي يدعي الولاية، يقول: أنا ولي الله، هذه تزكية للنفس، والله جَلَّ وَعَلَا يقول: ﴿فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ [النجم: ٣٢]، فالإنسان لا يمدح نفسه، ويزكي نفسه، نعم، يزكيها بالطاعة، ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ ① وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ [الشمس: ٩، ١٠]، ﴿زَكَّاهَا﴾، يعني: بالطاعة، ولم يزكها بادعاء الولاية والكرامة وما أشبه ذلك.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (بقوله تعالى: ﴿فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النجم: ٣٢]، وليس هذا من شأن الأولياء)، الأولياء لا يزكون أنفسهم، بل يتواضعون، ويخافون أنهم مذنبون، وأنهم مفرطون، يشتد خوفهم من الله عَزَّجَلَّ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (بل شأنهم الإزرار على نفوسهم وعيبتهم لها، وخوفهم من ربهم)، هؤلاء أولياء الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ ولهذا قال الله جَلَّ وَعَلَا: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [يونس: ٦٢]، ثم بينهم من هم؟ ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ [يونس: ٦٣]، هؤلاء هم أولياء الله، لا من ادعى لنفسه أنه ولي الله، وهو ليس كذلك.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فكيف يأتون الناس، ويقولون: اعرفوا أننا أولياء، وأنا نعلم الغيب؟!)، وهؤلاء هم أضل الناس، أولياء الشيطان أضل الناس، ولهذا اغتر بهم كثير من الناس، وبنوا على قبورهم أضرحة، يقولون: هؤلاء أولياء. بنوا على قبورهم مساجد، ويقولون: هؤلاء أولياء. وهم أولياء للشيطان، وليسوا أولياء الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وحسبك بحال الصحابة والتابعين وهم سادات الأولياء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ)، الصحابة سادات الأولياء، فأكبر الأولياء صحابة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولم يدعوا علم الغيب، ولم يطلبوا من الناس أنهم يقبلون لهم، وأنهم يبنون على قبورهم مشاهد - رضي الله عنهم وأرضاهم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (أفكان عندهم من هذه الدعاوى والشطحات شيء؟)، لا - والله -، ليس عندهم من هذه الدعاوي شيء، بل كانوا يلومون أنفسهم، وينكسرون أمام ربهم ويتواضعون، ويخافون من الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كان أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن؛ كالصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)، الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان يصلي بالناس ولا يستطيع أن يقرأ من البكاء، كان إذا قرأ بكى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وكان تميم الداري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يتقلب في فراشه، ولا يستطيع النوم إلا قليلاً؛ خوفاً من النار، ثم يقوم إلى صلاته)، هؤلاء الصحابة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ويكفيك في صفات الأولياء ما ذكره الله تعالى في صفاتهم في سورة الرعد، والمؤمنين، والفرقان، والذاريات، والطور)، ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: ١، ٢]، إلى قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿١﴾ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [المؤمنون: ٩-١١]. هذه صفاتهم ذكرها الله في سورة المؤمنون.

وفي سورة المعارج: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ [المعارج: ٢٣]، إلى قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ [المعارج: ٣٤].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (لا أهل الدعوى، والكذب، ومنازعة رب العالمين فيما اختص به - من الكبرياء، والعظمة، وعلم الغيب)، نعم، هؤلاء أولياء، ولكنهم أولياء للشيطان، لا للرحمن.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقد عظم الضرر، واشتد الخطب بهؤلاء المغترين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين)، الذين يدعون الولاية، ويصدقهم الناس، وإذا ماتوا بنوا على قبورهم مساجد وأضرحة، فهلك الناس بسببهم، صاروا من دعاة الكفر والضلال.

الولي لله عَزَّجَلَّ يتواضع ولا يزكي نفسه، وينكسر أمام ربه، ولا يشهر نفسه، ولا يعرف بين الناس، ولا يعلمه إلا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (ولبسوا بها على خفافيش القلوب)، في كثير من الأمصار مبني على القبور مساجد، ويقولون: هذه على قبور الأولياء والصالحين، مبني عليها مساجد وتزار، ويحصل عندها الشرك الأكبر، ودعاء هؤلاء الأولياء كل هذا بسبب شياطين الإنس والجن، وإلا فأولياء الله يتبرؤون من هذا.



وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْمٍ يَكْتُبُونَ (أَبَا جَادٍ)، وَيَنْظُرُونَ فِي النُّجُومِ،
قَالَ: «مَا أَرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ خَلَاقٍ»^(١).

ش: قوله: «وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِي قَوْمٍ يَكْتُبُونَ (أَبَا جَادٍ)،... إِلَى آخِرِهِ»، هَذَا
الْأَثَرُ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَلَفْظُهُ: «رُبَّ مُعَلِّمٍ
حُرُوفِ أَبِي جَادٍ، دَارِسٍ فِي النُّجُومِ، لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَلَاقٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(٢).
وَرَوَاهُ حَمِيدُ بْنُ زَنْجَوِيهِ عَنْهُ بِلَفْظٍ: «رُبَّ نَاطِرٍ فِي النُّجُومِ، وَمُعَلِّمٍ
حُرُوفِ أَبِي جَادٍ، لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَلَاقٌ».

قوله: «مَا أَرَى» يَجُوزُ فَتْحُ الهمزة بِمعْنَى: لَا أَعْلَمُ. وَيَجُوزُ ضَمُّهَا بِمعْنَى:
لَا أَظُنُّ، وَكِتَابَةُ أَبِي جَادٍ وَتَعْلُمُهَا لِمَنْ يَدْعِي بِهَا عِلْمَ الْغَيْبِ هُوَ الَّذِي يُسَمَّى
عِلْمَ الْحَرْفِ، وَهُوَ الَّذِي جَاءَ فِيهِ الْوَعِيدُ، فَأَمَّا تَعْلُمُهَا لِلتَّهْجِي وَحِسَابِ
الْجَمْلِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ.

قوله: «وَيَنْظُرُونَ فِي النُّجُومِ»، أَي: وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّهَا تَأْثِيرٌ - كَمَا سَيَأْتِي فِي
بَابِ التَّنْجِيمِ.

وفيه من الفوائد: عدم الاغترار بما يؤتاه أهل الباطل من معارفهم
وعُلُومِهِمْ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا
عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَافَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ [غافر: ٨٣].

(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢٦/١١)، والبيهقي في الكبرى (٢٣٩/٨) وشعب

الإيمان (١٦٨/٧)، وابن أبي شيبة (٢٤٠/٥).

(٢) أخرجه الطبراني (٤١/١١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْمٍ يَكْتُبُونَ «أَبَا جَادٍ»)، (أَبَا جَادٍ): حروف الجمل، وهذه إن كانت تستعمل لمعرفة جمل ألف، جملة باء، جملة جيم، هذا لا بأس به، وأما إن كانت تستعمل لادعاء الغيب، فهي حرام. يَكْتُبُونَ (أَبَا جَادٍ)، يعني: (أَبَجَدَ، هَوَزُ، حُطِّي، كَلَمَنْ)، المعروفة، هذه تستعمل للجمل؛ فقرة جيم، فقرة باء، فقرة دال، وهكذا، لا أقل ولا أكثر، لا تستعمل لادعاء علم الغيب.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْمٍ يَكْتُبُونَ «أَبَا جَادٍ»)، وَيَنْظُرُونَ فِي (النُّجُومِ)، لاحظ! يكتبون (أبا جاد)، لا يقتصرون على كتابة (أبا جاد)، كتابة (أبا جاد) لا بأس، لكن ينظرون في النجوم، عند كتابتها ينظرون في النجوم، ويدعون علم الغيب.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قَالَ: «مَا أَرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ خَلْقٍ»)، يعني: ليس له نصيب في الجنة؛ لكفره، إذا ادعى علم الغيب والنظر في النجوم والاستدلال بها على الحوادث.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فَأَمَّا تَعْلَمُهَا لِلتَّهْجِي وَحِسَابِ الْجَمَلِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ)، لا بأس به؛ فقرة باء، فقرة جيم، فقرة دال، فقرة ألف، لا بأس بذلك.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفيه من الفوائد: عدم الاغترار بما يؤتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم؛ كما قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ [غافر: ٨٣])، ﴿ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم ﴾؛ المشركون والكفرة، ﴿ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ﴾: من

عند الله، لم يقبلوها، وقالوا: نحن عندنا العلم، فرحوا بما عندهم مما يدعون أنه علم، ويقولون: هذا يغنيننا عن الوحي؛ ﴿فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [غافر: ٨٣]: أهلكهم ذلك.



فِيهِ مَسَائِلُ:

- الأُولَى: لَا يَجْتَمِعُ تَصْدِيقُ الْكَاهِنِ مَعَ الْإِيمَانِ بِالْقُرْآنِ.
 الثَّانِيَةُ: التَّضَرُّيخُ بِأَنَّهُ كُفْرٌ.
 الثَّلَاثَةُ: ذِكْرُ مَنْ تُكْهَنَ لَهُ.
 الرَّابِعَةُ: ذِكْرُ مَنْ تُطَيَّرُ لَهُ.
 الْخَامِسَةُ: ذِكْرُ مَنْ سُحِرَ لَهُ.
 السَّادِسَةُ: ذِكْرُ مَنْ تَعَلَّمَ أَبَا جَادٍ.
 السَّابِعَةُ: ذِكْرُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْكَاهِنِ وَالْعَرَّافِ.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (فِيهِ مَسَائِلُ)، في هذا الباب.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (الأُولَى: لَا يَجْتَمِعُ تَصْدِيقُ الْكَاهِنِ مَعَ الْإِيمَانِ بِالْقُرْآنِ)، لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن؛ لأن القرآن يكذب الكهان، ويرد عليهم؛ فلا يجتمعان.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (الثَّانِيَةُ: التَّضَرُّيخُ بِأَنَّهُ كُفْرٌ)، يعني: أن الكهانة كفر، وأن ادعاء علم الغيب كفر بالله عَزَّوَجَلَّ؛ لأن هذه من خصائص الله جَلَّوَعَلَا.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (الثَّلَاثَةُ: ذِكْرُ مَنْ تُكْهَنَ لَهُ)، أنه يناله الوعيد، هو لم يتكهن، لكن طلب من الكاهن أن يتكهن له، فهذا تبرأ منه الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأنه رضي بالكهانة وصدقها.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (الرَّابِعَةُ: ذِكْرُ مَنْ تُطَيَّرُ لَهُ)، هو لم يتطير لكن ذهب إلى واحد يتطير له؛ هل يسافر أو لا يسافر، يقول له صاحب الطيرة: لا،

لا تسافر. ينظر في طيران الطيور؛ فإن ذهبت إلى جهة ما، قال: لا تسافر، وإن ذهبت إلى جهة أخرى، قال له: سافر، هذا حسن.

والطيور ليس عندها خبر، الطيور مخلوقات، وتطير لمصالحها، ليس عندها خبر من علم الغيب.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الْخَامِسَةُ: ذِكْرُ مَنْ سَحَرَ لَهُ)، هو لم يسحر، لكنه طلب من الساحر أن يسحر له فلاناً، أن يعمل فلان سحراً، يدخل في الكفر؛ لأنه رضي به، واستعمله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (السَّادِسَةُ: ذِكْرُ مَنْ تَعَلَّمَ أَبَا جَادٍ)، تعلم (أبا جاد)، حروف الجمل، إن كان تعلمها لأمر مباح، فلا بأس، وإن كان تعلمها ليستدل بها على علم الغيب، فهذا هو الشرك، وهو حرام.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (السَّابِعَةُ: ذِكْرُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْكَاهِنِ وَالْعَرَّافِ)، الكاهن: هو الذي تنزل عليه الشياطين، وتخبره، فيخبر الناس بذلك.

﴿أَنْبِئْكُمْ عَلَى مَنْ تَنْزَلُ الشَّيَاطِينُ﴾ (٣٣) تَنْزَلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٣٣٢﴾ يُنْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْتَرُهُمْ كَذِبُوتٌ ﴿٣٣٣﴾ [الشعراء: ٢٢١-٢٢٣]. هذه حالة الكهان، هم عملاء للشياطين، يتلقون عنهم.

وأما العَرَّاف: فهو الذي يدعي معرفة الأمور؛ إما بالخط؛ يخط بالرمل، ويقول: سيحدث كذا، وإما بالنظر في النجوم.



٢٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّشْرَةِ

ش: قوله: (بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّشْرَةِ). بضم النون؛ كما في القاموس^(١).

قال أبو السعادات: النُّشْرَةُ: ضَرْبٌ مِنَ الْعِلَاجِ وَالرَّقِيَّةِ، يَعَالِجُ بِهِ مَنْ يَظُنُّ أَنَّ بِهِ مَسًّا مِنَ الْجَنِّ، سَمِيَتْ نُشْرَةً؛ لِأَنَّهُ يَنْشُرُ بِهَا عَنْهُ مَا خَامَرَهُ مِنَ الدَّاءِ، أَيْ: يَكْشِفُ وَيُزَالُ. قَالَ الْحَسَنُ: النُّشْرَةُ مِنَ السَّحْرِ، وَقَدْ نُشِرَتْ عَنْهُ تَنْشِيرًا. وَمِنَ الْحَدِيثِ: «فَلَعَلَّ طَبِّيًا أَصَابَهُ، ثُمَّ نُشِّرَهُ بِ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾» [الناس: ١]، أَيْ: رَقَاهُ^(٢) ^(٣).

وقال ابن الجوزي: النُّشْرَةُ: حُلُّ السَّحْرِ عَنِ الْمَسْحُورِ. وَلَا يَكَادُ يَقْدَرُ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْ يَعْرِفُ السَّحَرَ^(٤).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّشْرَةِ)، لما ذكر الشيخ رَحِمَهُ اللَّهُ بَابَ السَّحْرِ وَأَنْوَاعٍ مِنَ السَّحْرِ، أَعْقَبَ ذَلِكَ بَيَانِ كَيْفِ يَعَالِجُ السَّحَرَ.

«مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً، إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً»^(٥)، وَمِنْ ذَلِكَ السَّحْرِ لَهُ دَوَاءٌ بِإِذْنِ

(١) انظر: تهذيب اللغة (٢٣٣/١١)، ومشارك الأنوار (٢٩/٢)، والمجموع المغيث في غريب القرآن والحديث (٢٩٩/٣)، وتاج العروس من جواهر القاموس (٢١٧/١٤).

(٢) ذكره القاسم بن سلام في غريب الحديث (١٧٦/٣).

(٣) انظر: النهاية في غريب الحديث (٥٤/٥).

(٤) انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (٤٠٨/٢).

(٥) أخرجه أحمد (٣٨/٧)، والنسائي في الكبرى (٢٩٨/٦)، وابن ماجه (٣٤٣٨).

الله، له دواء من الأدوية المباحة، وله دواء -أيضاً- من الرقية الشرعية، وهي ما يسمى بالنشرة.

النشرة: حل السحر عن المسحور؛ كما قال ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ، فإن كانت من القرآن، ومن الأدوية، ومن الأدعية المباحة، فهي مشروعة.

وإن كان حل السحر بسحر مثله، فهذا لا يجوز؛ لأن السحر حرام، ولا يجوز التداوي بالحرام، والسحر أشد المحرمات بعد الشرك، فلا يجوز التداوي به.

قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ»^(١).

قال ابن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيَمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ»^(٢).

فالسحر يعالج بالأدوية المباحة التي يعرفها المختصون، ويعالج -أيضاً- بالنشرة، وهي الرقية الشرعية.

وعلى الإنسان -كل مسلم- عليه أن يستعمل الورد صباحاً ومساءً بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، فهذا من الحروز الشرعية التي يتحرز بها المسلم من السحر وغيره.

(١) أخرجه أبو داود (٣٨٧٤)، والبيهقي في الكبرى (٩/١٠): عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ».

(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٩/٢٥٠ - ٢٥١)، وابن أبي شيبة (٣٨/٥)، (٧٥)، والطبراني في الكبير (٩/٣٤٥)، والحاكم في المستدرک (٤/٢٤٢).

ورد -أيضاً- أن من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة^(١)، وفي رواية: سبع تمرات من عجوة^(٢)، هذه الرواية سواء كانت من عجوة المدينة أو عجوة غير المدينة، فمن تصبح بسبع تمرات كل يوم، فهذا مما يقيه -بإذن الله- من السحر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال أبو السعادات)، يعني: ابن الأثير.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال أبو السعادات: النُّشْرَةُ: ضربٌ من العلاج والرقية)، ضربٌ يعني: نوع، نوع من العلاج والرقية.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (يعالج به من يظن أن به مساً من الجن)، من الجن أو من السحر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال الحسن: النُّشْرَةُ من السَّحْرِ)، يعني: يعالج بها السحر، ليست هي من السحر، وإنما معنى من السحر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ثُمَّ نَشَرَهُ بِ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ [الناس: ١]. أي: رَقَاهُ)؛ لَأَنَّ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ [الناس: ١]، في آخرها: ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ [الناس: ٦].



(١) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (٢٠٤٨): عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءً -أَوْ إِنْهَا يَرْيَأُ- أَوَّلَ الْبُكْرَةِ».

(٢) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٥٤٤٥، ٥٧٦٨، ٥٧٦٩، ٥٧٧٩)، ومسلم (٢٠٤٧): عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً، لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمْ، وَلَا سِحْرٌ».

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ النَّشْرَةِ، فَقَالَ: «هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ، وَأَبُو دَاوُدَ^(١)، وَقَالَ: (سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْهَا، فَقَالَ: ابْنُ مَسْعُودٍ يَكْرَهُ هَذَا كُلَّهُ)^(٢).

ش: هذا الحديث رواه أحمد، ورواه عنه أبو داود في سننه، والفضل بن زياد في كتاب المسائل عن عبد الرزاق عن عقيل بن معقل بن منبه عن عمه وهب بن منبه عن جابر، فذكره.

قال ابن مفلح: إسناده جيد، وحسن الحافظ إسناده^(٣).
قوله: «سُئِلَ عَنِ النَّشْرَةِ»، والألف واللام في النشرة للعهد، أي: النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها، هي من عمل الشيطان.
قوله: (وَقَالَ: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْهَا فَقَالَ: ابْنُ مَسْعُودٍ يَكْرَهُ هَذَا كُلَّهُ).
أراد أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَكْرَهُ النَشْرَةَ -التي هي من عمل الشيطان- كما يكره تعليق التائم مطلقاً.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَقَالَ: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْهَا فَقَالَ: ابْنُ مَسْعُودٍ يَكْرَهُ هَذَا كُلَّهُ)، يكره السحر، ويكره -أيضاً- حل السحر بسحر مثله، إنها يحل بالرقية الشرعية، وبالأدوية المباحة.

(١) أخرجه أحمد (٢٢/ ٤٠)، وأبو داود (٣٨٦٨).

(٢) لم أقف عليه عن أبي داود، ووقفت عليه عن جعفر بن محمد النسائي؛ كما في الجامع لعلوم الإمام أحمد -الفقه (١٣/ ٢٨٨)، والآداب الشرعية (٣/ ٧٧).

(٣) انظر: الآداب الشرعية (٣/ ٧٧)، وفتح الباري (١٠/ ٢٣٣).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (عن عمه وهب بن منبه)، وهب بن منبه: هذا من أحبار اليهود من أهل اليمن وأسلم وحسن إسلامه رَحِمَهُ اللَّهُ.

وهب بن منبه، وهمام بن منبه، وكعب الأحبار كل هؤلاء من علماء اليمن؛ لأن اليمن فيه يهود، وهم من اليهود، لكنهم أسلموا وتابوا إلى الله عَزَّوَجَلَّ، وصاروا من علماء المسلمين.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال ابن مفلح: إسناده جيد)، قال ابن مفلح: يعني في كتابه «الآداب الشرعية».

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وحسن الحافظ إسناده)، حسن الحافظ ابن حجر، إذا أطلق الحافظ، فالمراد به ابن حجر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «سُئِلَ عَنِ النَّشْرَةِ»، والألف واللام في النشرة للعهد)، يعني: النشرة المعروفة المستعملة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (أي: النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها، هي من عمل الشيطان)، فالنشرة إذا كانت من شيء محرم، فإنها من عمل الشيطان، أما إذا كانت بالقرآن وبالأدوية المباحة، فهي من عمل الشرع.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «وَقَالَ: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْهَا فَقَالَ: ابْنُ مَسْعُودٍ يَكْرَهُ هَذَا كُلَّهُ»)، قال أحمد: ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يكره هذا كله، كلمه (يكره) إذا جاءت عن الأولين يراد بها التحريم، أما كراهة التنزيه، فهذه إنما جاءت عند المتأخرين من العلماء.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (أراد أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ أن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يكره النشرة -التي هي من عمل الشيطان)؛ لأنها هي المعروفة في وقتهم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (أراد أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ أن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يكره النشرة -التي هي من عمل الشيطان)، يكره هذا النوع من النشرة، وهي التي من عمل الشيطان.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كما يكره تعليق التائم مطلقاً)، تعليق التائم، وهي الحروز التي تكتب وتعلق على الطفل أو على المريض؛ يطلبون الشفاء بها، فهذه الحروز والكتابات إن كانت شركية أو في أدعية غير شرعية، فإنها لا تجوز ويحرم تعليقها، أما إذا كانت من القرآن ومن الأدعية المباحة، فقد اختلف العلماء في حكمها؛ بعضهم عموماً، وقال: لا يجوز تعليق التائم، ولو كانت من القرآن. والصحيح: أنها إذا كانت من القرآن لا بأس بها.



وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ قَتَادَةَ: «قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: رَجُلٌ بِهِ طَبٌّ، أَوْ يُؤْخَذُ عَنْ امْرَأَتِهِ، أَيَحِلُّ عَنْهُ أَوْ يُنْشَرُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الْإِصْلَاحَ، فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ، فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ». انتهى^(١).

ش: قوله: (عَنْ قَتَادَةَ) هو ابن دِعَامَةَ -بكسر الدال- السدوسي، ثقة، فقيه، من أحفظ التابعين. قالوا: إنه وُلِدَ أكمه. مات سنة بضع عشرة ومائة^(٢).

قوله: «رَجُلٌ بِهِ طَبٌّ»؛ بكسر الطاء، أي: سحر، يقال له: طُبَّ الرجل -بالضم-، إذا سَحَرَ، ويقال: كنوا عن السحر بالطب تفاعلاً؛ كما يقال لِلدَّيْعِ: سليم. وقال ابن الأنباري: الطب من الأضداد. يقال لعلاج الداء: طب، والسحر من الداء، يقال له: طب^(٣).

قوله: (يُؤْخَذُ) بفتح الواو مهموزة، وتشديد الحاء المعجمة، وبعدها ذال معجمة، أي: يجبس عن امرأته، ولا يصل إلى جماعها. والأخذة -بضم الهمزة-: الكلام الذي يقوله الساحر^(٤).

(١) أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب: هل يستخرج السحر؟ (١٣٧/٧). ووصله الطبري في التهذيب، والأثرم في السنن؛ كما في تعليق التعليق (٤٩/٥).

(٢) انظر في ترجمته: إنباء الرواة على أنباء النحاة (٣/٣٥)، وسير أعلام النبلاء (٥/٢٦٩)، وتاريخ الإسلام (٣/٣٠١)، والأعلام للزركلي (٥/١٨٩).

(٣) انظر: المعلم بفوائد مسلم (٣/١٦١ - ١٦٢)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم (٧/٩٠)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٥/٥٧١)، وشرح النووي على مسلم (١٤/١٧٧).

(٤) انظر: فتح الباري لابن حجر (١٠/٢٣٣).

قوله: «أَيُّجَلُّ عَنْهُ» بضم الياء، وفتح الحاء، مبني للمفعول.

قوله: «أَوْ يُشَرُّ» بتشديد المعجمة.

قوله: «لَا بَأْسَ بِهِ»، يعني: أن النشرة لا بأس بها؛ لأنهم يريدون بها الإصلاح، أي: إزالة السحر، ولم ينه عما يراد به الإصلاح، وهذا من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يُعلم أنه سحر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (عَنْ قَتَادَةَ: «قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ)، هو سعيد بن المسيب المخزومي من كبار علماء التابعين، بل هو إمام التابعين.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (رَجُلٌ بِهِ طِبُّ)، بِهِ طِبُّ: يعني: سحر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (أَوْ: يُؤْخَذُ عَنْ امْرَأَتِهِ)، يعني: أنه يُمنع من الاستمتاع بامرأته، عنده مانع يحول بينه وبين امرأته، معمول له شيء من السحر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الْإِصْلَاحَ، فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ، فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ)، ابن المسيب يرى أنه -على هذا- يجوز حل السحر بسحر مثله؛ لأنهم لا يريدون به السحر، وإنما يريدون به الإصلاح، ولكن الجمهور على أنه لا يجوز حل السحر بسحر مثله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «عَنْ قَتَادَةَ» هو ابن دِعَامَةَ -بكسر الدال- السدوسي، ثقة، فقيه، من أحفظ التابعين)، قتادة معروف.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قالوا: إِنَّهُ وُلِدَ أَكْمَهُ)، وُلِدَ أَكْمَهُ: ليس له عينان.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «يُؤْخَذُ» بفتح الواو مهموزة، وتشديد الحاء المعجمة، وبعدها ذال معجمة)، معجمة: يعني منقوطة، المنقوطة: يقال له: معجم، والذي ليس عليه نقطة يقال له: مهمل.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (أي: يحبس عن امرأته، ولا يصل إلى جماعها)، «يُؤْخَذُ عَنِ امْرَأَتِهِ»، يعني: يحبس عن امرأته، فلا يتوصل إلى جماعها.
 قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «لَا بَأْسَ بِهِ»، يعني: أن النشرة لا بأس بها؛ لأنهم يريدون بها الإصلاح)، هذا جواب سعيد بن المسيب.



وَيُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَحُلُّ السَّحْرَ إِلَّا سَاحِرٌ»^(١).

ش: قوله: (وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَحُلُّ السَّحْرَ إِلَّا سَاحِرٌ»).

هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد^(٢).

والحسن: هو ابن أبي الحسن، واسمه: يسار -بالتحتية والمهملة- البصري الأنصاري، مولاهم، ثقة فقيه، إمام من خيار التابعين، مات سنة عشرة ومائة، وقد قارب التسعين^(٣).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَيُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَحُلُّ السَّحْرَ إِلَّا سَاحِرٌ»)، الحسن البصري، «لَا يَحُلُّ السَّحْرَ إِلَّا سَاحِرٌ»، هذا معناه: أنه لا يجوز حل السحر بسحر مثله.

لَا يَحُلُّ، ليس لَا يَحُلُّ، لَا يَحُلُّ: هذه يصير حلاً لا يعني، أما لَا يَحُلُّ: يعني يحل العقدة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (والحسن: هو ابن أبي الحسن، واسمه: يسار -بالتحتية والمهملة- البصري الأنصاري)، الحسن البصري إمام التابعين رَحِمَهُ اللَّهُ عَنهُ.

(١) أخرجه الطبري في تهذيب الآثار. ذكر ذلك ابن حجر في تعليق التعليق (٥/ ٤٩). وانظر:

الأدب الشرعية لابن مفلح (٣/ ٧٧)، وفتح الباري (١٠/ ٢٣٣).

(٢) انظر: جامع المسانيد (٢/ ٨٣).

(٣) انظر في ترجمته: معجم الأدباء (٣/ ١٠٢٣)، وسير أعلام النبلاء (٤/ ٥٦٣)، وإكمال

تهذيب الكمال (٤/ ٧٨)، والأعلام للزركلي (٢/ ٢٢٦).

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: النَّشْرَةُ: حُلُّ السَّحْرِ عَنِ الْمَسْحُورِ، وَهِيَ نَوْعَانِ: حُلُّ سِحْرِ بَمِثْلِهِ، وَهُوَ الَّذِي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْحَسَنِ، فَيَتَقَرَّبُ النَّاسُ وَالْمُنْتَشِرُ إِلَى الشَّيْطَانِ بِمَا يُحِبُّ، فَيُبْطَلُ عَمَلُهُ عَنِ الْمَسْحُورِ.

وَالثَّانِي: النَّشْرَةُ بِالرُّقِيَّةِ، وَالتَّعَوُّذَاتِ، وَالْأَذْوِيَّةِ، وَالِدَّعَوَاتِ الْمُبَاحَةِ؛ فَهَذَا جَائِزٌ^(١).

ش: قوله: (قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: النَّشْرَةُ: حُلُّ السَّحْرِ عَنِ الْمَسْحُورِ، وَهِيَ نَوْعَانِ: حُلُّ سِحْرِ بَمِثْلِهِ، وَهُوَ الَّذِي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، ...) إِلَى آخِرِهِ.

ومما جاء في صفة النشرة الجائزة: ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله، تقرأ في إناء فيه ماء، ثم يصب على رأس المسحور: الآية التي في سورة يونس: ﴿ فَلَمَّا أَفْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴾^(٨١) وَيُحَقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿ [يونس: ٨١، ٨٢]، وقوله: ﴿ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١١٨]، إلى آخر الآيات الأربع. وقوله: ﴿ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدًا سَاحِرًا وَلَا يَفْلَحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ [طه: ٦٩]^(٢).

(١) انظر: إعلام الموقعين (٤/ ٣٠١).

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ١٩٧٤)، وأورده السيوطي في الدر المنثور (٤/ ٣٨١)، وعزاه إلى أبي الشيخ.

وقال ابن بطال رَحِمَهُ اللَّهُ في كتاب وهب بن منبه: أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر، فيدقه بين حجرين، ثم يضربه بالماء، ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل، ثم يحسو منه ثلاث حسوات، ثم يغتسل به، يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حُسِّسَ عن أهله^(١).

قلت: قول العلامة ابن القيم: (والثاني: النشرة بالرقية، والتعوذات والدعوات، والأدوية المباحة، فهذا جائز)، يشير إلى مثل هذا، وعليه يُحمل كلام مَنْ أجاز النشرة من العلماء.

والحاصل: أن ما كان منه بالسحر، فيحرم، وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية المباحة، فجائز، والله أعلم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ)، ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين».

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ: النَّشْرَةُ: حُلُّ السَّحْرِ عَنِ الْمَسْحُورِ، وَهِيَ نَوْعَانِ)، النشرة على نوعين:

* نشرة بالسحر بسحر مثله، فهذا لا يجوز.

* ونشرة بالأدوية والأدعية المباحة، وهذا جائز.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقوله: ﴿فَوْقَ الْحَقِّ وَبَطْلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ١١٨])، ما كانوا يعملون من السحر.

(١) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٩/٤٤٦)، وفتح الباري (١٠/٢٣٣).

لأن فرعون جمع السحرة؛ من أجل أن يكيد بهم موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ، يزعم أن الذي مع موسى سحر، وجمع السحرة؛ لأجل أن يبتلوا ما مع موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ.

فلما جاء السحرة، ﴿ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴾ (٤٣) ﴿ فَأَلْقَوْا حِجَالَهُمْ وَعَصِيَّهِمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ ﴾؛ يحلفون بعزة فرعون ﴿ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴾ (٤٤) ﴿ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ [الشعراء: ٤٣-٤٥]: ابتلعت كل سحرهم، وأبطلته، عند ذلك عرف السحرة أن هذا الذي مع موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ ليس سحرًا؛ لأنهم أهل فن، عرفوا أنه ليس سحرًا، فتابوا إلى الله عَزَّ وَجَلَّ، ﴿ فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سِحْرَهُمْ ﴾ (٤٦) ﴿ قَالُوا ءَامَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٤٧) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿ [الشعراء: ٤٦-٤٨]؛ لأنهم عرفوا -أهل فن-، عرفوا أن الذي مع موسى ليس سحرًا، وإنما هو من رب العالمين سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقوله: ﴿ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سِحْرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ [طه: ٦٩])، ﴿ إِنَّمَا صَنَعُوا ﴾، أي: السحرة، ﴿ كَيْدُ سِحْرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ [طه: ٦٩]، بل إنه خاسر في كل أحواله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال ابن بطال رَحِمَهُ اللَّهُ في كتاب وهب بن منبه)، ابن بطال: شارح البخاري.

وهب بن منبه: كان من علماء اليهود في اليمن، ثم إنه من الله عليه بالإسلام، فصار من علماء المسلمين.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل)، القواقل: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١]، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ [الفلق: ١]، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ [الناس: ١]، هذه القواقل.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ثم يحسو منه ثلاث حسوات)، يعني: يتلعه منه ثلاث حسوات، ثلاث بلعات.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ثم يغتسل به)، يغتسل بالباقي.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قلت: قول العلامة ابن القيم: «والثاني النشرة بالرقية، والتعوذات والدعوات، والأدوية المباحة، فهذا جائز»، يشير إلى مثل هذا، وعليه يُحمل كلام مَنْ أجاز النشرة من العلماء)؛ لأنها على هذا من النوع المباح.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (والحاصل: أن ما كان منه بالسحر، فيحرم)، ما كان من النشرة بالسحر حرام، لا يجوز، وما كان منها بالأدوية المباحة والرقية، فلا بأس به.



فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: النَّهْيُ عَنِ النَّشْرَةِ.

الثَّانِيَّةُ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَالْمُرْخَّصِ فِيهِ؛ مِمَّا يُزِيلُ الْإِشْكَالَ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فِيهِ مَسَائِلُ)، في هذا الباب.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الأُولَى: النَّهْيُ عَنِ النَّشْرَةِ)؛ لما سُئِلَ عَنِ النَّشْرَةِ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ».

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثَّانِيَّةُ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَالْمُرْخَّصِ فِيهِ؛ مِمَّا يُزِيلُ الْإِشْكَالَ)، الفرق بين ما نُهي عنه، وهو حل السحر بسحر مثله، وما أُمر به، وهو حل السحر بالرقية والأدوية المباحة، فهذا جائز.



٢٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطْيِيرِ

ش: قوله: (بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطْيِيرِ)، أي: من النهي عنه والوعيد فيه، مصدر تَطْيَرٌ يَتَطَيَّرُ تَطْيَرًا.

والطَّيْرَةُ: بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكن: اسم مصدر من تَطْيَرٍ طَيْرَةً، وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما. وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشارع وأبطله، وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع أو دفع ضرر^(١).

قال المدائني: سألت رُؤبة بن العجاج، قلت: ما السانح؟ قال: ما ولاك ميامنه. قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك مياسره، والذي يجيء من أمامك فهو النَّاطِحُ والنَّطِيحُ، والذي يجيء من خلفك فهو القَاعِدُ والقَعِيدُ^(٢).

ولما كانت الطيرة من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب؛ لكونها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته، ذكرها المصنف في كتاب التوحيد؛ تحذيرًا مما ينافي كمال التوحيد الواجب.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطْيِيرِ)، التطير في الأصل: هو التشاؤم بالطيور في طيرانها واتجاهاتها وأنواعها، وهذا من أمور الجاهلية؛ أنهم كانوا

(١) انظر: النهاية في غريب الحديث (٣/١٥٢).

(٢) انظر: تهذيب اللغة (٤/١٨٧)، والأماشي في لغة العرب (٢/٢٤٤)، ومفتاح دار السعادة (٢/٢٢٩).

إِذَا رَأَوْا الطُّيُورَ، نَظَرُوا إِلَيْهَا أَيْنَ تَتَجَّهَ، فَيَتَشَاءُمُونَ بِهَا؛ فَإِنْ كَانُوا يَرِيدُونَ أَنْ يَعْمَلُوا عَمَلًا، فَإِنَّهُمْ يَتَنَازَلُونَ عَنْهُ، يَتَشَاءُمُونَ بِالطُّيُورِ، فَيَتَنَازَلُونَ عَنِ السَّفَرِ، يَتَنَازَلُونَ عَنِ الزَّوْاجِ؛ لِأَنَّهُمْ يَطْطِيرُونَ بِهَا.

والطيرة قديمة، ذكرها الله جَلَّ وَعَلَا فِي الْقُرْآنِ أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ طَطَّرُوا بِمُوسَى؛ ﴿فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ﴾، يَعْنِي: نَسْتَحِقُّهَا عَلَى اللَّهِ، لَيْسَ لِلَّهِ مَنَّةٌ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّا نَسْتَحِقُّهَا عَلَى اللَّهِ، ﴿فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ﴾: الْمُرَادُ بِالْحَسَنَةِ هُنَا: الْخَصْبُ وَرَخَصَ الْأَسْعَارُ.

﴿وَأِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ﴾: الْمُرَادُ بِالسَّيِّئَةِ هُنَا: مَا يَنْزِلُ بِالنَّاسِ مِنَ الْفَقْرِ، وَمِنْ غَلَاءِ الْأَسْعَارِ، وَمِنْ قِلَّةِ الثَّمَارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

﴿وَأِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيِّرُوا بِمُوسَى﴾: يَقُولُونَ: هَذَا بِسَبَبِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، الَّذِي أَصَابَنَا هَذَا سَبَبُهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ. يَطْطِيرُونَ بِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، مَعَ أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ هُوَ مُصَدِّرُ الْخَيْرِ، مُصَدِّرُ الْبَرَكَاتِ، رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِيمُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، جَاءَهُم بِالْخَيْرِ، جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، لَكِنَّهُمْ يَطْطِيرُونَ بِهِ وَيَتَشَاءُمُونَ بِهِ -وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ-، مَعَ أَنَّهُ مُصَدِّرُ الْخَيْرِ.

﴿يَطَّيِّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ﴾: ﴿وَمَنْ مَعَهُ﴾: مِنْ أَتْبَاعِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

﴿أَلَا إِنَّمَا طَّيَّرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [الأعراف: ١٣١]: فَالَّذِي يَصِيبُهُمْ هُوَ مِنْ اللَّهِ، لَيْسَ مِنْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِسَبَبِ ذُنُوبِهِمْ، وَبِسَبَبِ مُعَاصِيهِمْ. أَمَّا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّهُمْ سَبَبٌ لِلْخَيْرِ،

سببٌ لعمارة الأرض، سببٌ للبركات، لكن انعكست فطرتهم، وانعكست مقاصدهم - والعياذ بالله -، أعماهم الله عَزَّجَلَّ بسبب الكفر.

وبقيت الطيرة، الطيرة شرك؛ كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ»^(١)؛ لأنها اعتقاد أن أحداً يدبر مع الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطْيِيرِ)، التطير أصله: التشاؤم بالطيور؛ السوانح والبوارح، وكان هذا في الجاهلية؛ ينظرون إلى طيران الطير، فيتشاءمون به أو يتبركون به.

والطيور ليس عندها من أمر الله شيء، إنما هي طيور تطير في الجو لمصالحها، لكن هم يتطيرون بها، هذا أصل الطيرة، ثم عمت في التشاؤم سواء بالطيور أو غيرها، فالطيرة: هي التشاؤم، وأما الفأل، فإنه جائز، وهو أحسنها؛ لأن الفأل تأميل الخير، والطيرة تأميل الشر.

فقوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطْيِيرِ»، أي: من النهي عنه والوعيد فيه)، ما جاء في التطير من الآيات ومن الأحاديث؛ كما في الحديث: «الطَّيْرَةُ شِرْكٌ»، وهي التشاؤم بالطيور والاعتقاد في طيرانها، وهذا من أعمال الجاهلية.

وهي (مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ)^(٢)؛ ما أمضاك وساعدك على الشيء، أو

(١) سبق تخريجه (ص ١٩١).

(٢) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٣٢٧).

ردك عنه، هذه الطيرة. ولا يتوكلون على الله عَزَّوَجَلَّ، إنما يتوكلون على الطيرة، فينبون عليها تصرفاتهم، هذه من أمور الجاهلية، وهي لا تزال في الناس -إلا من رحم الله عَزَّوَجَلَّ، الطيرة موجودة.

فيجب على المسلم أن يتوكل على الله، وألا يعتقد في غير الله أنه يفعل شيئاً من الخير أو الشر، أو الرخاء أو الشدة، أو غير ذلك، أو الجذب أو القحط، هذا كله بيد الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

«الطَّيْرَةُ شِرْكٌ»؛ لأنها اعتقاد أن أحداً غير الله يحدث هذه الأشياء في الناس، هذا وجه كون الطيرة شرك.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وأصله التطير بالسوانح والبوارح)، السوانح والبوارح من الطيور في اتجاهاتها إذا طارت.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وكان ذلك يصدّهم عن مقاصدهم)، إذا رأوا أن الطير أو الظبي متجه إلى غير ما يريدون، تشاءموا به، ورجعوا عن سفرهم، وإذا كان موافقاً لما يريدون، مضوا في أمرهم، فيسندون الأمور إلى غير الله عَزَّوَجَلَّ.

إذا تطير، إذا رأى الطير على جهة لا يرغبها، رجع عن سفره، ورجع عن أمره، ورجع عن بيعه وشرائه -والعياذ بالله-، تشاءم بسبب حركة الطير، وإذا رآها تطير إلى جهة يرغب فيها، فإنه يمضي. فالنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن ذلك، وقال: «إِنَّمَا الطَّيْرَةُ مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ»؛ ما أمضاك أو ردك فإنه طيرة، الطيور ليس عندها من أمر الله شيء، وإنما تطير لطلب أرزاقها ومنافعها.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (فنفاه الشارع وأبطله)، نفى التطير وأبطله، وأمر بالتوكل على الله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (سألت رؤبة بن العجاج)، رؤبة بن العجاج: من أئمة اللغة، ومرجع في اللغة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قلت: ما السانح؟ قال: ما ولاك ميامنه. قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك مياسره، والذي يجيء من أمامك فهو النَّاطِحُ والنَّطِيحُ، والذي يجيء من خلفك فهو القَاعِدُ والقَعِيدُ)، هذا في الطيور وطيرونها.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولما كانت الطيرة من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب)، التطير ينافي كمال التوحيد الواجب، ولا ينافي التوحيد. هي من الشرك، لكن من الشرك الأصغر، فليس من تطير أنه يشرك ويرتد عن الإسلام، لا، لكن هذا ذنب ينقص توحيده، إلا أنه لا يدخل ولا يخرج بسبب طيران الطيور، فيسلط عليه التشاؤم، فيحبسه عن المشي -نسأل الله العافية.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ذكرها المصنف في كتاب التوحيد؛ تحذيراً مما ينافي كمال التوحيد الواجب)، ذكر المصنف الطيرة التي تصد الإنسان عن قصده في كتاب التوحيد؛ لأن هذا ينقص التوحيد.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (لكونها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته ذكرها المصنف في كتاب التوحيد؛ تحذيراً مما ينافي كمال التوحيد الواجب)، هذا وجه ذكر الطيرة في كتاب التوحيد: أنها اعتقاد في غير الله، تشاؤم بالمخلوقات.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (مما ينافي كمال التوحيد الواجب)؛ لأن كمال التوحيد على نوعين: واجب ومستحب.

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿أَلَا إِنَّمَا طَئِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ١٣١].

ش: قوله: (وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿أَلَا إِنَّمَا طَئِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ١٣١]). الآية.

ذكر - تعالى - هذه الآية في سياق قوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ﴾ [الأعراف: ١٣١] الآية.

المعنى: أن آل فرعون كانوا إذا أصابتهم الحسنة، أي: الخصب والسعة والعافية - كما فسره مجاهد وغيره^(١) -، قالوا: لنا هذه، أي: نحن الجديرون والحقيقيون به، ونحن أهلها. وإن تصبهم سيئة، أي: بلاء وقحط، يتطيروا بموسى ومن معه، فيقولون: هذا بسبب موسى وأصحابه، أصابنا بشؤمهم؛ فقال الله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّمَا طَئِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾.

قال ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: طائرهم: ما قُضِيَ عليهم، وقُدر لهم. وفي رواية: شؤمهم عند الله ومن قبله. أي: إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله^(٢).

قوله: ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾، أي: أن أكثرهم جهال لا يدرون، ولو فهموا وعقلوا، لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ إلا الخير، والبركة، والسعادة، والفلاح لمن آمن به واتبعه.

(١) انظر: تفسير الطبري (١٠/٣٧٦).

(٢) انظر: تفسير الطبري (١٠/٣٧٧ - ٣٧٨)، وتفسير البغوي (٢/٢٢٣).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ١٣١])، كان الكفار يتطيرون بالأنبياء، تطيروا بموسى عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ ﴿وَلِنْ تُصَبِّهُمُ سَيْثَةً يَطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ﴾ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ، يعني: أقدارهم ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ ليست عند الطيور.

﴿أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [الأعراف: ١٣١]، ﴿طَائِرُهُمْ﴾، يعني: ما يصيبهم من خير أو شر هو من عند الله، وليس من عند الطيور وطيرانها، وإنما هو من عند الله قدره عليهم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ذكر - تعالى - هذه الآية في سياق قوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ﴾)، يعني: نستحقها. لا يقولون: هذه من الله بها علينا، وأنعم الله بها علينا، بل يقولون: هذه نستحقها على الله عَزَّجَلَّ، ﴿لَنَا هَذِهِ﴾، يعني: نستحقها، ويحددون فضل الله عليهم.

إذا جاءت قوم فرعون الحسنة، ﴿قَالُوا لَنَا هَذِهِ﴾: هذه من حقنا، وليس لله فيها مَنَّةٌ علينا.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿وَلِنْ تُصَبِّهُمُ سَيْثَةً يَطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ﴾، يتطيرون بكليم الله وعبدته ورسوله موسى بن عمران صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الذي جاءهم بالخير، جاءهم بالبينات والهدى، يتطيرون به، يتشاءمون به، ومن معه من المسلمين.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (أَنْ آلَ فِرْعَوْنَ)، آل فرعون: يعني: أتباع فرعون.

﴿يَطَيِّرُوا بِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَمَنْ مَعَهُ﴾، مع أن موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ جاء بالخير، ونهى عن الشر عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وهذا -أيضاً- غير قوم فرعون يتطيرون بالأنبياء، المشركون يتطيرون بالأنبياء، ويتوسمون فيهم الشر مع أن الأنبياء جاءوا بالخير.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قالوا: لنا هذه، أي: نحن الجديرون والحقيقيون به)، نستحقها، يقولون: هذه نستحقها على الله، فيجحدون فضل الله عليهم.
قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وإن تصبهم سيئة، أي: بلاء وقحط، يتطيروا بموسى ومن معه)، يقولون: هذا بسبب موسى وأتباعه، يتشاءمون بموسى عَلَيْهِ السَّلَامُ والمسلمين معه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فيقولون: هذا بسبب موسى وأصحابه، أصابنا بشؤمهم)، والآن هناك من يتطير بأهل الخير، يقولون: هؤلاء المشايخ هم الذين سبب كذا وكذا، هم الذين حرمونا من التقدم والرقي... إلى آخره، هذا من جنس تشاؤم قوم موسى.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فقال الله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّمَا طَيَّرْتَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾): ﴿طَيَّرْتَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾: ما قُدر لهم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: طائرهم: ما قُضي عليهم، وقُدر لهم)، قال الله جَلَّ وَعَلَا: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَيِّرَهُ فِي عُنُقِهِ﴾ [الإسراء: ١٣]: أي ما قُدر عليه من خير أو شر، ﴿أَلْزَمْنَاهُ طَيِّرَهُ فِي عُنُقِهِ﴾.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفي رواية: شؤمهم عند الله ومن قبله؛ أن ما يصيبهم من عند الله، وليس من عند موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ ومن معه؛ لأن ما يصيبهم من

القحط ومن الأمراض هو من عند الله عَزَّوَجَلَّ، وليس من عند موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ والمسلمين معه، إنما هو من عند الله، قدره الله عليهم بذنوبهم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله)، إنما جاءتهم هذه المصيبة بسببهم هم، بكفرهم وأعمالهم السيئة، فكان الواجب عليهم أن يحاسبوا أنفسهم.

فالمسلم إذا أصابته المصيبة، يحاسب نفسه، ويعلم أنها ما أصابته إلا بذنب وقع منه، فيتوب إلى الله، ويحاسب نفسه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾)، ﴿أَكْثَرُهُمْ﴾: أكثر بني إسرائيل - غير المسلمين -، أكثر بني إسرائيل الذين لم يسلموا.

﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾: لا يعلمون الحق من الباطل، والعقيدة الصحيحة من العقيدة الباطلة، فهذا فيه ذم الجهل، وهو عدم العلم، وفيه مدح العلم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولو فهموا وعقلوا، لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ إلا الخير، والبركة، والسعادة، والفلاح لمن آمن به واتبعه)، الأنبياء لم يأتوا إلا بالخير، وأما الشر إنما يأتي بسبب ذنوب العباد، والأنبياء جاءوا بالخير والطاعة والعلم. فموسى عَلَيْهِ السَّلَامُ والأنبياء والمرسلون والمصلحون جاءوا بالخير للأمم والشعوب والبلاد.



وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَيْنَ دُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾ [يس: ١٩].

ش: قوله: (وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَيْنَ دُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾ [يس: ١٩] الآية.

المعنى - والله أعلم -: حظكم وما نابكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا، بل ببغيتكم وعدواتكم. فطائر الباغي الظالم معه، فما وقع به من الشرور، فهو سببه الجالب له، وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله. كما قال تعالى: ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ﴾ (٣٥) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿ [القلم: ٣٥، ٣٦].

ويحتمل أن يكون المعنى: طائركم معكم، أي: راجع عليكم، فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم. وهذا من باب القصاص في الكلام، ونظيره قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ، فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ»^(١). ذكره ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ^(٢).

قوله تعالى: ﴿أَيْنَ دُكِّرْتُمْ﴾، أي: من أجل أنا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابليتمونا بهذا الكلام، ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾ [يس: ١٩].

وقال قتادة: أَيْنَ دُكِّرْتُمْ بالله تطيرتم بنا^(٣)؟!

(١) أخرجه البخاري (٦٢٨٥، ٦٩٢٦)، ومسلم (٢١٦٣) من حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) انظر: مفتاح دار السعادة (٢/ ٢٣٣).

(٣) أخرجه الطبري في تفسيره (٤١٨/ ١٩)، وابن أبي حاتم (٣١٩٢/ ١٠)، وابن كثير (٥٧٠/ ٦).

ومناسبة الآيتين للترجمة: أن التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين، وقد ذمهم الله به، ومقتهم. وقد نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن التطير، وأخبر أنه شرك؛ كما سيأتي في أحاديث الباب.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قَالُوا طَيَّرْتُمْكُمْ مَعَكُمْ أَيْنَ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴾ [يس: ١٩]، هذه في سورة يس.

﴿ قَالُوا طَيَّرْتُمْكُمْ ﴾، أي: ما أصابكم، ﴿ قَالُوا طَيَّرْتُمْكُمْ مَعَكُمْ ﴾، أي: بسببكم. ما أصابكم فهو بسبب ذنوبكم ومعاصيكم. أتقولون هذا القول لما ذكركم ووعظتم، ويؤن لكم، قابلتم هذا بأن العلماء والرسل وأتباعهم هم سبب البلاء؟! نسأل الله العافية!

﴿ قَالُوا طَيَّرْتُمْكُمْ مَعَكُمْ ﴾: ف﴿ طَيَّرْتُمْكُمْ مَعَكُمْ ﴾، أي: أن ما أصابكم إنما هو بسبب أفعالكم واعتقاداتكم، ليس هو بسبب المصلحين والأنبياء كما تزعمون.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فطائر الباغي الظالم معه)، يعني: يحمله بسبب ذنوبه. ﴿ طَيَّرْتُمْكُمْ مَعَكُمْ ﴾: الذي تحملونه من الأعمال السيئة والكفر هو الذي سبب لكم العقوبات، ﴿ طَيَّرْتُمْكُمْ مَعَكُمْ ﴾: تحملونه.

فعلى الإنسان إذا أصابه شيء يكرهه أن يحاسب نفسه، ويعلم أن ما أصابه بذنب، ويتوب إلى الله عَزَّوَجَلَّ، ولا يلقي باللائمة على غيره.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فهو سببه الجالب له، وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله)، لاحظ! السبب من قبل العبد، وأما القضاء والقدر فهو من قبل الله، وهو عدل؛ حيث عاقبهم على ذنوبهم وسيئاتهم.

هذا عدلٌ من الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ كما أنه يجازي على الحسنات بالخير، فيجازي على السيئات بالشر والعقوبة، هذا عدلٌ من الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فسبب ما يصيبهم هو بأفعالهم وذنوبهم وسيئاتهم، والذي قدره عليهم هو الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ عقوبة لهم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كما قال تعالى: ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ﴾ ٣٥) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿[القلم: ٣٥، ٣٦]﴾، ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ﴾: هل يسوي الله بين المسلمين والمجرمين؟! من الذي يقول هذا إلا أهل الكفر والضلال؟ والله لم يسو بين المسلمين والمجرمين، بل إنه فرق بينهم في الدنيا وفي الآخرة.

﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ﴾، يعني: هل يكرم المجرمين؟! هذا لا يليق بالله عَزَّ وَجَلَّ، إنما يثيب المسلمين، وأما المجرمون فإن الله سبحانه يعاقبهم، الجزاء من جنس العمل، هذا هو العدل من الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ولا يسوي -سبحانه- بين المسلمين والمجرمين، لو سوى بينهم كان هذا ظلماً، والله منزّه عن الظلم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ويحتمل أن يكون المعنى: طائركم معكم، أي: راجع عليكم)، المعنى واحد.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ونظيره قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ، فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ»)، النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ،

فَلَا تَقُولُوا: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ، بَلْ قُولُوا: وَعَلَيْكُمُ، «وعليكم» فقط؛ لأن أهل الكتاب: اليهود والنصارى يسلمون على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فيقولون: «السَّامُ عَلَيْكُمُ»، والسَّامُ عندهم: الموت، «السَّامُ عَلَيْكُمُ»، ولما سمعتهم عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قالت: «وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ»، فقال لها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ألست قلت لهم: وَعَلَيْكُمُ»^(١): أن شركم راجع عليكم أنتم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال قتادة: أئن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا؟!)، هناك الآن من يتطير بالعلماء والدعاة، ويقولون: هؤلاء هم الذين يأتون لنا بالشر، وهؤلاء الذين منعونا من كذا وكذا، يتطير بالعلماء، ويتطير بالدعاة والمصلحين. كل قوم لهم وراث.

يقولون: منعوا عنا الحضارة، لا يدعونا نطلق مع الناس ومع الدول -يذمون العلماء والمصلحين-، بهذا حبسوننا، قالوا بنا كذا. كل قوم لهم وراث. قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ومناسبة الآيتين للترجمة)، الترجمة: باب ما جاء في الطيرة، ما المناسبة بين الترجمة وهذه الآية؟ تنبهوا!

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقد نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن التطير، وأخبر أنه شرك)، قال: «الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ».



(١) أخرجه البخاري (٦٠٢٤، ٦٠٣٠، ٦٢٥٦، ٦٣٩٥، ٦٤٠١، ٦٩٢٧)، ومسلم (٢١٦٥).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدَوَى، وَلَا طَيْرَةَ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا صَفَرَ، أَخْرَجَاهُ^(١).
زَادَ مُسْلِمٌ: «وَلَا نَوْءَ، وَلَا غُولَ»^(٢).

ش: قال أبو السعادات رَحِمَهُ اللَّهُ: العدو اسم من الإعداء - كالرعى -، يقال: أعداه الداء، يُعديه إعداءً، إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء^(٣).

وفي رواية لمسلم أن أبا هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان يحدث بحديث: «لَا عَدَوَى»، ويحدث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «لَا يُورَدُ مُرَضٌّ عَلَى مُصِحٍّ»^(٤).

ثم إن أبا هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اقتصر على حديث: «لَا يُورَدُ مُرَضٌّ عَلَى مُصِحٍّ»، وأمسك عن حديث: «لَا عَدَوَى»، فراجعوه، وقالوا: سمعناك تحدث به، فأبى أن يعترف به.

قال أبو سلمة - الراوي عن أبي هريرة -: فلا أدري أنسي أبو هريرة، أو نسخ أحد القولين الآخر^(٥)؟

وقد روى حديث: «لَا عَدَوَى»، جماعة من الصحابة: أنس بن مالك^(٦)،

(١) أخرجه البخاري (٥٧٥٧)، ومسلم (٢٢٢٠).

(٢) أخرجه مسلم (٢٢٢٢) من حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٣) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ١٩٢).

(٤) أخرجه مسلم (٢٢٢١).

(٥) انظر: الجامع لابن وهب (ص ٧١٩)، وصحيح مسلم (٢٢٢١) (٤/ ١٧٤٣).

(٦) أخرجه البخاري (٥٧٥٦، ٥٧٧٦)، ومسلم (٢٢٢٤).

وجابر بن عبد الله^(١)، والسائب بن يزيد^(٢)، وابن عمر^(٣)، وغيرهم^(٤).

وفي بعض روايات هذا الحديث: «وَفِرَّ مِنَ الْمَجْدُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ»^(٥).

وقد اختلف العلماء في ذلك، وأحسن ما قيل فيه قول البيهقي، وتبعه ابن الصلاح، وابن القيم، وابن رجب، وابن مفلح، وغيرهم^(٦): أن قوله: «لَا عُدْوَى» على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، وأن هذه الأمور تعدي بطبعها، وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سبباً لحدوث ذلك، ولهذا قال: «وَفِرَّ مِنَ الْمَجْدُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ»، وقال: «لَا يُورِدُ مُرَضٌ عَلَى مُصِحٍّ»، وقال في الطاعون: «مَنْ سَمِعَ بِهِ فِي أَرْضٍ فَلَا يَقْدَمْ عَلَيْهِ»^(٧)، وكل ذلك بتقدير الله تعالى.

(١) أخرجه مسلم (٢٢٢٢).

(٢) أخرجه مسلم (٢٢٢٠).

(٣) أخرجه البخاري (٥٧٥٣، ٥٧٧٢)، ومسلم (٢٢٢٥).

(٤) أخرجه أحمد (٤/٢٤٦، ٥/١٥٩) من حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

و(١١/٦٤١) من حديث عبد الله بن عمرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

و(٣/١٢٧) من حديث سعد بن أبي وقاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

و(٧/٢٥٢) من حديث ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٥) أخرجه البخاري (٥٧٠٧).

(٦) انظر: البيهقي في السنن الكبرى (٧/٣٥٢)، ومقدمة ابن الصلاح (ص ٣٩٠)، وابن

القيم في مفتاح دار السعادة (٢/٢٦٤ - ٢٦٨)، وابن رجب في اللطائف (ص ٦٨ -

٦٩)، والآداب الشرعية لابن مفلح (٣/٣٦٣ - ٣٦٤).

(٧) أخرجه البخاري (٥٧٢٨، ٥٧٧٦)، ومسلم (٢٢١٨) من حديث أسامة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدَوِي، وَلَا طَيْرَةَ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا صَفَرَ»)، «لَا عَدَوِي»: كانوا يعتقدون أن المرض يعدي بنفسه، ويتنقل بنفسه، وهذا باطل. فالمرض يعدي، نعم، والعدوى موجودة، ولكنها بقضاء الله وقدره، وليست بنفسها، العدوى بقضاء الله وقدره سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

«لَا عَدَوِي»، يعني: على ما يعتقد المشركون أن العدوى تنتقل بنفسها من شخص إلى شخص أو من دابة إلى دابة. والحق: أن العدوى هي بقدر الله، هو الذي ينقلها من شخص إلى شخص، ومن بلد إلى بلد، فيدعى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ويرجع إلى الله.

«لَا عَدَوِي، وَلَا طَيْرَةَ»، يعني: لا عدوى على ما يعتقد أهل الجاهلية. «وَلَا هَامَةَ»: الهامة: هي البومة، الطائر الذي يسمى البومة، يتشاءمون بصوتها، يظنون أنها تدل على الموت، فإذا صاحت على جدار أحد، قال: نعت إليّ نفسي، ويعتقد أنه سيموت، وطائر البومة ليس عنده خبر من هذا، طائر مثل الطيور، مثلما تصوت الطيور تصوت البومة، ولا تدل على خير ولا شر، وهم يعتقدون في البومة أنها شؤم، وأنها تدل على الموت.

فالهامة: طائر يقال له: البومة، كانوا يتشاءمون بها، إذا صوتت، يتشاءمون بصوتها، ويقولون: إنها تدل على الموت، وإنها لا تأتي إلا على بيوت المتوفين، وإذا سمعها، قال: نعت إليّ نفسي. هذا في الجاهلية.

الهامة: هذه طائر من سائر الطيور؛ ليس عندها شيء مما تزعمون.

«وَلَا صَفَرَ»؛ أنهم يتشاءمون في شهر صفر، كانوا في الجاهلية يتشاءمون بشهر صفر. كانوا يتشاءمون في شهر صفر، هذا معنى «وَلَا صَفَرَ»، فشهر صفر كسائر الشهور، مواقيت خلقها الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى، وليست هي التي تسبب الخير أو الشر، إنما هي مواقيت، شهور؛ ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [التوبة: ٣٦]. فـ«صفر» من جملة الشهور، وليس يدل على خير ولا شر، الخير والشر يأتي من عند الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى، يقدره على من يشاء لحكمة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (أَخْرَجَاهُ)، يعني: البخاري ومسلم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (زَادَ مُسْلِمٌ: «وَلَا نَوْءٌ وَلَا غَوْلٌ»); لأنهم يعتقدون في الأنواء -في أوقات الأنواء- أنها فيها أشياء مذمومة، ولا يسافرون فيها، هذا من اعتقاد الجاهلية.

«وَلَا غَوْلٌ»: الغول: هو ما يترأى للمسافر أمامه، يترأى ضوء من الجن، خصوصاً إذا استوحش، فإنها تظهر أمامه هذه الأضواء، وهم الجن؛ لأن الجن تترأى للمسافر نيراناً أمامه، إذا أتى إلى مكان النار، يظن أن هناك أحد، فإذا جاء، لم يجد لا نار ولا شيء، تتحرك أمامه، وهكذا.

يعني الجن تخيل له النار؛ من أجل أن تضله عن الطريق، ولأجل أن توحشه -أيضاً-، فالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نفى هذا كله.

فعلى المسلم أن يتوكل على الله عَزَّجَلَّ، ويعتمد على الله، ولا يخاف من هذه الأضواء التي تتغول أمامه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (لَا عُدْوَى)، يعني: أن المرض لا يعدي بنفسه، وإنما الله هو الذي ينقله من محل إلى محل، وليس المرض نفسه هو الذي ينتقل كما تعتقده الجاهلية؛ فهم لا ينسبون هذا إلى الله أنه هو الذي نقل المرض من عضو إلى عضو، أو من شخص إلى شخص، أو من بلد إلى بلد، لا يعتقدون هذا، يعتقدون أن المرض هو الذي ينتقل من محل لمحل دون أن ينقله الله جَلَّ وَعَلَا.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلَا طَيْرَةَ)، والطيرة: هي التشاؤم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلَا هَامَةَ)، والهامة عرفناها، هي طائر البومة الذي يتشاءمون به، ويظنون أنه يأتي يصوت على بيوت المتوفين، أو الذي سيتوفى، يقول: نعت إلي نفسي.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلَا صَفَرَ)، شهر صفر يتشاءمون به.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (زَادَ مُسْلِمٌ: «وَلَا نَوَاءَ وَلَا غَوْلَ»); لأنهم يتشاءمون بالأنواء؛ إذا دخل النجم الفلاني، يحصل كذا وكذا، وإذا دخل النجم الفلاني، يحصل كذا وكذا، فينسبون الحوادث إلى النجوم -نسأل الله العافية!

النجوم مخلوقات مدبرة، ليست هي التي تحدث في الأرض ما يحدث من الحوادث.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال أبو السعادات رَحِمَهُ اللَّهُ)، أبو السعادات: ابن الأثير صاحب غريب الحديث، وهو إمام أهل اللغة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ويحدث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «لَا يُورَدُ مُرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ»)، العدو موجود، وهذا من اتخاذ الأسباب الواقية.

قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ»، يعني: الإبل السليمة من الجرب لا تورّد على الإبل المصابة بالجرب؛ لأن هذا سبب لانتشار المرض، فهذا من اتخاذ الأسباب الواقية. إنما الذي يعتقد أن العدوى تحصل من دون أن الله هو الذي ينقلها، هذا هو الممنوع، ولهذا قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ»، فهذا من اتخاذ الأسباب الواقية، هذا يسمى الحجر الصحي، فلا بأس.

إذا كان الطاعون في بلد، فلا يخرج منه أحد، ولا يدخل عليه أحد، حتى ينتهي، هذا حجر، يسمونه الآن الحجر الصحي، فهذا مشروع، ومن اتخاذ الأسباب الواقية النافعة - بإذن الله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفي بعض روايات هذا الحديث: «وَفِرَّ مِنَ الْمَجْدُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ»)، الجذام: مرض تتساقط منه الأعضاء - والعياذ بالله -، هذا المجذوم، من الجذام، فلا تخالطه، لا تخالط المجذوم، هذا من اتخاذ الأسباب والواقية هو الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

وقوله: «وَفِرَّ مِنَ الْمَجْدُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ»؛ باتخاذ الأسباب الواقية. قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقد روى حديث: «لَا عَدْوَى»، جماعة من الصحابة: أنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، والسائب بن يزيد، وابن عمر، وغيرهم)، غير أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال في الطاعون: «مَنْ سَمِعَ بِهِ فِي أَرْضٍ فَلَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ»)، وقال في الطاعون: إذا وقع في البلد، فلا يخرج منها أحد، وإذا وقع في بلد، فلا يدخل إلى هذا البلد أحد؛ حتى يرتفع هذا الوباء.

هذا من اتخاذ الأسباب الواقية النافعة، فهو مما يسمى بالحجر الصحي،
هذا من الحجر الصحي.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وأحسن ما قيل فيه قول البيهقي، وتبعه ابن الصلاح، وابن القيم، وابن رجب، وابن مفلح، وغيرهم: أن قوله: «لَا عَدَوِي» على الوجه الذي يعتقدُه أهل الجاهلية)، العدوى موجودة، لكن الجاهلية تعتقد أن المرض ينتقل بنفسه، وأهل الإسلام يقولون: المرض ينتقل، ولكنه بقدر الله وقضائه لا بنفسه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سبباً لحدوث ذلك)، قد تحصل العدوى، لكنها بقضاء الله وقدره، فأنت تتجنبها؛ من باب اتخاذ الأسباب الواقية.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولهذا قال: «وَفَرَّ مِنَ الْمَجْدُومِ كَمَا تَفَرُّ مِنَ الْأَسَدِ»)، وَفَرَّ مِنَ الْمَجْدُومِ؛ الجذام يعدي، فلا تتخالط المجذوم، هذا من اتخاذ الأسباب.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال: «لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ»)، البهائم يعني، «لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ»، الذي معه بهائم موبوءة فيها مرض، الذي معه بهائم صحيحة لا يخلطها معها، بل يذهب إلى مكان آخر، وهذا من فعل الأسباب الواقية بإذن الله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال في الطاعون: «مَنْ سَمِعَ بِهِ فِي أَرْضٍ فَلَا يَقْدَمَ عَلَيْهِ»)، الطاعون -والعياذ بالله- إذا حصل في بلد، فلا يخرج منه أحد، ولا يدخل إليه أحد؛ حتى يرفعه الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

هذا من اتخاذ الأسباب، وليس من اعتقاد الجاهلية، وإنما هو من اتخاذ الأسباب الواقية، وهذا هو ما يسمى الآن بالحجر الصحي.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وكل ذلك بتقدير الله تعالى)، بلا شك، لا يحصل شيء إلا بقضاء الله وقدره؛ ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ٤٩]، كل شيء بقضاء الله وقدره.



ش: ولأحمد والترمذي عن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مرفوعاً: «لَا يُعْدي شَيْءٌ شَيْئاً - قَالَهَا ثَلَاثاً -، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، النُّقْبَةُ مِنَ الْجَرْبِ تَكُونُ بِمِشْفَرِ الْبَعِيرِ أَوْ بِذَنْبِهِ فِي الْإِبِلِ الْعَظِيمَةِ، فَتَجْرُبُ كُلُّهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَمَنْ أَجْرَبَ الْأَوَّلُ؟ لَا عَدْوَى، وَلَا طِيرَةَ، وَلَا هَامَةً، وَلَا صَفَرَ، خَلَقَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ، فَكَتَبَ حَيَاتَهَا، وَمَصَائِبَهَا، وَرِزْقَهَا»^(١)، فأخبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن ذلك كله قضاء الله وقدره، والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية؛ فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء وفي النار - مما جرت العادة أنه يهلك أو يضر -، فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم، والقدوم على بلد الطاعون، فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف، فالله - سبحانه - هو خالق الأسباب ومسبباتها، لا خالق غيره، ولا مقدر غيره.

وأما إذا قوي التوكل على الله، والإيمان بقضاء الله وقدره، فقويت النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتماداً على الله، ورجاء منه أن لا يحصل به ضرر، ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك، لاسيما إذا كانت مصلحة عامة أو خاصة. وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ مَجْذُومٍ فَأَدْخَلَهَا مَعَهُ فِي الْقُصْعَةِ، ثُمَّ قَالَ: «كُلِّ بِسْمِ اللَّهِ، ثِقَةً بِاللَّهِ وَتَوَكُّلاً عَلَيْهِ»^(٢).

(١) أخرجه أحمد (٢٥٢/٧)، (٨٥/١٤)، والترمذي (٢١٤٣)، وابن أبي شيبة (٢٢٨/١).

(٢) أخرجه أبو داود (٣٩٢٥)، والترمذي (١٨١٧)، ابن ماجه (٣٥٤٢)، وابن أبي شيبة

(١٤١/٥)، والحاكم (١٥٢/٤)، والبيهقي في الكبرى (٣٥٧/٧)، وشعب الإيمان

(٤٨٩/٢)، وابن حبان (٤٨٨/١٣).

وقد أخذ به الإمام أحمد، وَرُويَ ذلك عن عمر وابنه وسلمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ^(١).

ونظير ذلك ما رُويَ عن خالد بن الوليد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ من أكل السم^(٢)، ومنه مثنى سعد بن أبي وقاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ^(٣)، وأبي مسلم الخولاني على متن البحر، قاله ابن رجب رَحِمَهُ اللَّهُ^(٤).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (عن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مرفوعاً: «لَا يُعْدي شَيْءٌ شَيْئاً - قَالَهَا ثَلَاثاً-»)، «لَا يُعْدي شَيْءٌ شَيْئاً» من نفسه، وإنما الله هو الذي ينقل العدو من شيء إلى شيء، فيجب التوكل على الله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَمَنْ أَجْرَبَ الْأَوَّلَ؟ لَا عَدْوَى، وَلَا طَيْرَةً، وَلَا هَامَةً، وَلَا صَفَرَ، خَلَقَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ، فَكَتَبَ حَيَاتَهَا، وَمَصَائِبَهَا، وَرِزْقَهَا»)، فيجب التوكل على الله، والاعتماد عليه، مع اتخاذ الأسباب الواقية: بالدواء، بتجنب مواطن الوباء، ولا يقدم عليها، هذا من اتخاذ الأسباب الواقية.

- (١) أخرجه عبد الرزاق (١٠/٤٠٥، ١١/٢٠٥)، وابن أبي شيبة (٥/١٤١).
- (٢) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (٢/٨١٥)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٦/٥٤٨)، وأبو يعلى (١٣/١٤١)، والطبراني في الكبير (٤/١٠٥)، وانظر ترجمة خالد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في: الاستيعاب (٢/٤٢٧)، وسير أعلام النبلاء (١/٣٦٦)، وتاريخ الإسلام (٢/١٢٧)، والإصابة في تمييز الصحابة (٢/٢١٨).
- (٣) أخرجه أبو نعيم في الدلائل (ص ٥٧٤ - ٥٧٨).
- (٤) انظر: لطائف المعارف لابن رجب (ص ٦٩ - ٧٠).

«لَا يُورِدُ مُفْرَضٌ عَلَى مُصِحِّ»، أَيضًا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بأنه إذا وقع الطاعون في بلد، لا يقدم عليه أحد، ولا يخرج منه أحد؛ خشية العدوى، هذا من اتخاذ الأسباب الواقية - بإذن الله -، لكن إذا اعتقد الإنسان أن هذه الأشياء تنتقل بنفسها، وتعدي بنفسها، فهذا لا يجوز؛ لأن هذا راجع إلى الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فأخبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن ذلك كله قضاء الله وقدره، والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية)، إذا كان في عافية، فيتجنب مواطن المرض، يتجنبها اتقاء أسباب الشر، يعني: يتبعد عنها، لا يقول: أنا متوكل على الله، وسأذهب. لا. نقول: أنت متوكل على الله، لكن تجنب الأسباب الضارة مع التوكل على الله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء وفي النار - مما جرت العادة أنه يهلك أو يضر -)، يتجنب المواطن الموبوءة المعدية كما يتجنب البئر؛ فلا يقع فيها، وكما يتجنب النار؛ فلا يحترق فيها، فلا يقول: أنا متوكل على الله. ثم يلقي نفسه في البئر، لا يجوز هذا.

أو يلقي نفسه في النار، ثم يقول: أنا متوكل على الله. ليس هذا هو التوكل على الله، الله أمرك بتوقي الأضرار، وتجنب الأضرار.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم، والقُدوم على بلد الطاعون)، الجذام يعدي، والطاعون - والعياذ بالله - يعدي، فالإنسان المعافي يتبعد عنها، هذا من اتخاذ الأسباب الواقية.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف، فالله - سبحانه - هو خالق الأسباب ومسبباتها، لا خالق غيره، ولا مقدر غيره)، فتوكل على الله، وتجنب الأسباب الضارة، الله أمرك بهذا؛ قال: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]، تجنب الأسباب الضارة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وأما إذا قوي التوكل على الله، والإيمان بقضاء الله وقدره، فقويت النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتماداً على الله، ورجاء منه أن لا يحصل به ضرر، ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك، لاسيما إذا كانت مصلحة عامة أو خاصة)، ولهذا خالد بن الوليد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جرع السم، أخذ السم وجرعه أمام الناس؛ لأنه متوكل على الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، يريد أن يبين للناس أن الأمور بيد الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ مَجْدُومٍ فَأَدْخَلَهَا مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ، ثُمَّ قَالَ: «كُلْ بِسْمِ اللَّهِ، ثِقَةً بِاللَّهِ وَتَوَكُّلاً عَلَيْهِ»)، إذا بلغ الإنسان من التوكل على الله هذه الدرجة، فلا بأس أن يخالط المجذوم، وبلد الطاعون. أما إذا كان إيمانه لا يصل إلى هذه الدرجة، فلا. يتجنب الأسباب الضارة، هذه نواذر أن الإنسان يفعل الأشياء التي فيها خطر. ولا يفعله إلا إذا كان يترتب عليه فائدة، فخالد بن الوليد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فعل أكل السم؛ لأجل أن يبين أن التوكل على الله لا يضر معه شيء.

فإذا قوي التوكل على الله، فلا مانع أنه يخالط هؤلاء، ويقرب منهم؛ لأنه متوكل على الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. ولكن هذا للخواص، قوة التوكل على الله

للخواص الذين أعطاهم الله قوة الإيمان، وكان في مباشرتهم لهذه الأشياء مصلحة للمسلمين.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ونظير ذلك ما رُوي عن خالد بن الوليد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ من أكل السم)، خالد بن الوليد أخذ السم والتهمه، وقال: ثقة بالله عَزَّجَلَّ، ولم يضره السم؛ لأنه قوي التوكل على الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ومنه مشي سعد بن أبي وقاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وأبي مسلم الخولاني على متن البحر)، قد يباشر أهل الإيمان والتوكل على الله والعلم، قد يباشرون الأشياء التي لو باشرها غيرهم لتضرر، وهم لم يتضرروا بها؛ لقوة توكلهم على الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ مشوا على متن البحر خاضوه ولم يغرقوا؛ لأنهم يريدون أن يبينوا أن الأمور بيد الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.



ش: قوله: «وَلَا طَيْرَةَ»، قال ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ: يحتمل أن يكون نفيًا أو نهياً، أي: لا تطيروا. ولكن قوله في الحديث: «وَلَا عَدْوَى، وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةً» يدل على أن المراد النفي، وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيتها. والنفي في هذا أبلغ من النهي؛ لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (قوله: «وَلَا طَيْرَةَ»). قال ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ: يحتمل أن يكون نفيًا أو نهياً، يعني (وَلَا طَيْرَةَ): لا تطيروا، أو نفيًا يعني لا يحصل طيرة، وإنما هذا بقضاء الله وقدره.

فالمعنى هنا يعني لا تطيروا: هذا نهى، (وَلَا طَيْرَةَ): يعني لا تحصل الطيرة من نفسها، وإنما تحصل بقدر الله وقضائه.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (ولكن قوله في الحديث: «وَلَا عَدْوَى، وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةً» يدل على أن المراد النفي، وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيتها)، كانوا في الجاهلية يبالغون في التوقي، ويظنون أن هذه الأمراض تعدي بنفسها، وتنتقل بنفسها.

أما المسلمون فيقولون: تعدي، لكنها تعدي إذا أراد الله سبحانه بقضاء الله وقدره، هذا الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام في العدو.

ش: وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَمِنَّا أَنَاسٌ يَتَطَيَّرُونَ، قَالَ: ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ فَلَا يَصُدُّنَكُمْ»^(١)، فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالطيرة إنما هو في نفسه وعقيدته، لا في المتطير به، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لما رآه وسمعه، فأوضح صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأمته الأمر، وبين لهم فساد الطيرة؛ ليعلموا أن الله - سبحانه - لم يجعل لهم عليها علامة، ولا فيها دلالة، ولا نصبها سبباً لما يخافونه ويحذرونه، ولتطمئن قلوبهم، وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته - تعالى - التي أرسل بها رسله، وأنزل بها كتبه، وخلق لأجلها السماوات والأرض، وعمر الدارين - الجنة والنار - بسبب التوحيد.

فقطع صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علق الشرك في قلوبهم؛ لئلا يبقى فيها علقه منها، ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهل النار ألبته.

فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى، واعتصم بحبله المتين، وتوكل على الله، قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارها، وبادر خواطرها من قبل استمكانها.

قال عكرمة رَحِمَهُ اللَّهُ: «كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَمَرَّ طَائِرٌ يَصِيحُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: «خَيْرٌ خَيْرٍ». فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا خَيْرَ وَلَا شَرٍّ»^(٢).

(١) أخرجه مسلم (٥٣٧).

(٢) أورده ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (ص ١٧٢)، وفي عيون الأخبار (١/ ٢٣٣)، =

فبادره بالإنكار عليه؛ لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر.

وخرج طاوس رَحِمَهُ اللَّهُ مع صاحب له في سفر، فصاح غراب، فقال الرجل: خير. فقال طاوس: وأي خير عند هذا؟ لا تصحبني^(١). اهـ. ملخصاً^(٢).

وقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة؛ كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَرْأَةِ وَالِدَابَّةِ وَالْدَّارِ»^(٣)، ونحو هذا.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (عن معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَمِمَّا أَنَا يُطَيَّرُونَ، قَالَ: ذَلِكَ شَيْءٌ يُجِدُّ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ فَلَا يَصُدُّكُمْ»)، الإنسان يجد في نفسه شيئاً من الطيرة، لكنه يتوكل على الله، ويدفعها، تندفع عنه - بإذن الله -، وإلا هي موجودة، هو اجس بالإنسان، وتخطر بباله، لكن التوكل يذهبها؛ كما قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث: «الطَّيْرَةُ شِرْكٌ». قال الراوي: «وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ»^(٤).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فأوضح صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأئمة الأمر، وبين لهم فساد الطيرة؛ ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة، ولا فيها دلالة، ولا نصبها

= بلا إسناد، وابن أبي الدنيا في أدب الدنيا والدين (ص ٣١٥)، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (٢٤ / ١٩٤) فقال: (روينا عن عكرمة)، وأورده ابن حجر في الفتح (١٠ / ٢١٥) وعزاه إلى الطبري.

(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠ / ٤٠٦)، وأبو نعيم في الحلية (٤ / ٤، ٥)، وأورده ابن مفلح في الآداب الشرعية (٣ / ٣٦٩) وعزاه إلى الخلال.

(٢) انظر: مفتاح دار السعادة (٢ / ٢٣٤، ٢٣٥).

(٣) أخرجه البخاري (٢٨٥٨)، ومسلم (٢٢٢٥) من حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

(٤) سبق تخريجه (ص ١٩١).

سبباً لما يخافونه ويحذرونه)، كانوا في بعض البوادي في نجد المجذوم لا يقربونه أبداً، يتعدون عنه، ولا يعالجونه ولا شيء إلى أن يموت، كل هذا من التطير -والعياذ بالله!

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال عكرمة رَحِمَهُ اللَّهُ: «كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَمَرَّ طَائِرٌ يَصِيحُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: «خَيْرٌ خَيْرٍ». فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا خَيْرَ وَلَا شَرٍّ»)، يتشاءمون بالطيور، في مجلس ابن عباس مرَّ طير له صوت، فقال واحد من الجالسين: خير، خير، قال له ابن عباس: لا خير ولا شر، ولا تصحبنا. فطرده من مجلسه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وخرج طاوس)، طاوس اليماني، طاوس: من علماء اليمن.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وخرج طاوس رَحِمَهُ اللَّهُ مع صاحب له في سفر، فصاح غراب، فقال الرجل: خير. فقال طاوس: وأي خير عند هذا؟ لا تصحبني)، طرده من صحبته، أي خير عند الغراب؟ هذا طائر وهذا صوته، ولا يدل على خير أو شر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقد جاءت أحاديث، ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة؛ كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَرْأَةِ وَالِدَّابَّةِ وَالِدَارِ»)، ظن بعض الناس أنه هناك أحاديث تدل على جواز التطير؛ يعني: التشاؤم بالأشياء، منها قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَرْأَةِ وَالِدَّارِ وَالِدَّابَّةِ»، يعني: مركوبه.

الحديث صحيح، ولكنه لا يدل على جواز التطير، وإنما أخبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الله قد يخلق أعياناً شريرة؛ فيها شر، مثل بعض النساء فيها شر على زوجها، الدابة التي يركبها يكون فيها شر -أيضاً.

«الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَرْأَةِ وَالِدَّابَّةِ وَالِدَّارِ»، الدار: يعني البيت يكون مشؤوماً؛ من دخله أو نزل فيه، فإنه يأتيه مصيبة. وهذا لا يدل على جواز التطير، وإنما يدل على أن الله يخلق بعض الأشياء فيها شر؛ بعض النساء فيها شر، بعض الدواب الصعبة فيها شر -أيضاً-، هذا شيء معروف في بعض الدواب.

والدار -أيضاً- قد تكون داراً فيها جن أو فيها مؤذيات، فمن سكنها، يحصل له ضرر بذلك.



ش: قال ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ: إخباره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالشُّؤْم في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله، وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعياناً مشؤومة على من قاربها وسكنها، وأعياناً مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر، وهذا كما يعطي - سبحانه - الوالدين ولدًا مباركًا، يريان الخير على وجهه، ويعطي غيرهما ولدًا مشؤومًا، يريان الشر على وجهه، وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها، فكَذَلِكَ الدار والمرأة والفرس.

والله سبحانه خالق الخير والشر، والسعود والنحوس، فيخلق بعض هذه الأعيان سعودًا مباركة، ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة له، ويخلق بعضها نحوسًا يتنحس بها من قاربها. وكل ذلك بقضائه وقدره؛ كما خلق سائر الأسباب، وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة، كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة، ولذَّذ بها من قاربها من الناس، وخلق ضدها، وجعلها سببًا لألم من قاربها من الناس.

والفرق بين هذين النوعين مُدْرِك بالحس، فكَذَلِكَ في الديار والنساء والخيول، فهذا لون، والطيرة الشريكية لون. انتهى^(١).

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (قال ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ: إخباره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالشُّؤْم في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة)، انتبهوا لكلام ابن القيم على هذا الحديث.

(١) انظر: مفتاح دار السعادة (٢/ ٢٥٧).



قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ: إخباره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله)، إثبات الطيرة عمومًا: يعني في كل شيء، ليس فيها ذلك، ليس في الحديث ما يدل على ذلك، وإنما هذه أشياء مخصوصة ذكرها في الحديث.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها، فكذلك الدار والمرأة والفرس)، يخلق بعض الأشياء فيها شر، وليس هذا يدل على التشاؤم في كل شيء.

من الناس من يتشاءم في الأعور، إذا رأى الأعور، فإنه يتشاءم، وهذا لا أصل له، فالأعور قد يكون فيه خير، ولو فقد إحدى عينيه، قد يكون فيه خير، ليس كل أعور يدل على التشاؤم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (والله سبحانه خالق الخير والشر، والسعود والنحوس، فيخلق بعض هذه الأعيان سعودًا مباركة، ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة له، ويخلق بعضها نحوسًا يتنحس بها من قاربها)، وهذا أشياء خاصة ليست بعامة في كل شيء، إنما هي أشياء خلقها الله خاصة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وكل ذلك بقضائه وقدره)، بلا شك؛ ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ٤٩]. كله خلقه الله وقدره.

هو الذي خلق هذه الأشياء الثلاثة، وجعل فيها شؤمًا، خلق كذلك الكثير من الأشياء الطيبة والأشياء المباركة، فليس هذا عامًا في كل دابة، وفي كل دار، وفي كل زوجة.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة، ولذَّ بها من قاربها من الناس، وخلق ضدها، وجعلها سبباً لألم من قاربها من الناس)، والله على كل شيء قدير؛ يخلق الخير، ويخلق الشر، يخلق الأخيار، ويخلق الأشرار.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (والفرق بين هذين النوعين مُدْرِكُ بالحس، فكذلك في الديار والنساء والخیل، فهذا لون، والطيرة الشركية لون)، فإذا لم تطب مصاحبتك لهذه المرأة اتركها، طلقها وتزوج غيرها، النساء كثير؛ ربما قد تكون مباركة على غيرك، الدار إذا كانت لا تطيب لك اتركها، وربما تكون داراً طيبة لغيرك.

فلا يكون هذا لازماً لهذه الأعيان، والله جَلَّ وَعَلَا جعل متسعاً للعبد؛ إذا لم تعجبه هذه الأشياء، فغيرها يعوض عنها، ولم يحوجك الله إليها.



ش: قوله: «وَلَا هَامَّةٌ». بتخفيف الميم على الصحيح^(١).

قال الفراء: الهامة طير من طير الليل. كأنه يعني البومة.

قال ابن الأعرابي: كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم، يقول: نعت إليّ نفسي أو أحداً من أهل داري، فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله^(٢).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «وَلَا هَامَّةٌ»)، «وَلَا هَامَّةٌ»: التي هي طائر البومة، هذه الهامة: البومة؛ كانوا يتشاءمون بصوتها، يقولون: إنها إنما تصوت على الديار الخربة، وإذا صوتت على دار أحد، هذا دليل على أنه سيموت. وهذا غلط، وليس كذلك، الهامة طائر من سائر الطيور، لا تدل على خير ولا شر. قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «وَلَا هَامَّةٌ»). بتخفيف الميم على الصحيح، بعض الروايات: ولا هَامَّةٌ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال ابن الأعرابي: كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم، يقول: نعت إليّ نفسي أو أحداً من أهل داري)، وقد تسلط البومة على بعض ضعاف العقيدة، تسلط تقع على بيوتهم وتصوت، فيحصل لهم قلق في هذا؛ لأنهم اعتقدوا فيها، فسلطها الله عليهم، فلا يجوز أن الإنسان يتشاءم بشيء لم يجعله الله مشؤوماً.

(١) قال ابن حجر في الفتح (١٠/٢٤١): (قال أبو زيد: هي بالتشديد، وخالفه الجميع

فخففوها، وهو المحفوظ في الرواية، وكأن من شددها ذهب إلى واحدة الهوام).

(٢) انظر: فتح الباري (١٠/٢٤١).

ش: قوله: «وَلَا صَفَرٌ». بفتح الفاء، روى أبو عبيدة في غريب الحديث عن رُؤبة أنه قال: هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب^(١).

وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى، وممن قال بهذا سفيان بن عيينة، والإمام أحمد، والبخاري، وابن جرير^(٢).

وقال آخرون: المراد به شهر صفر، والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء، وكانوا يحلون المحرم، ويحرمون صفر مكانه^(٣)، وهو قول مالك^(٤).

وروى أبو داود عن محمد بن راشد عن سمعه يقول: «إن أهل الجاهلية يتشاءمون بصفر، ويقولون: إنه شهر مشؤوم، فأبطل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك»^(٥).

قال ابن رجب: ولعل هذا القول أشبه الأقوال، والتشاؤم بصفر هو من

(١) انظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام (١/٢٥ - ٢٦)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (١/٢٥، ٢٦).

(٢) انظر: فتح الباري (١٠/١٧١)، وتحفة الأحوذى (٦/٢٩٦).

(٣) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/٢٦).

(٤) أخرج نحوه أبو داود في سنته (٣٩١٤)، وانظر: التمهيد لابن عبد البر (٢٤/١٩٩)، ومشارك الأنوار للقاضي عياض (٢/٤٩)، وشرح النووي على صحيح مسلم (١٤/٢١٤، ٢١٥).

(٥) أخرجه أبو داود (٣٩١٥).

جنس الطيرة المنهي عنها، وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء، وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «وَلَا صَفَرَ»)، «وَلَا صَفَرَ». قيل: هو الشهر، شهر صفر كانوا يتشاءمون به دون سائر الشهور، يتشاءمون بشهر صفر، وهو لا أصل لهذا التشاؤم، شهر صفر شهر كسائر شهور السنة. وقيل: صفر: مرض يكون في الأمعاء.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (عن رُوْبَة)، رُوْبَة بن العجاج: هذا لغوي. قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (عن رُوْبَة أنه قال: هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب)، هذا القول الثاني، قيل: هي الشهر. وقيل: هي مرض يأتي في البطن، حية تكون في البطن تخلق فيه، وهذا موجود في بطون بعض المرضى، يكون فيها نوع من هذه الأشياء المخلوقة، تتكون بإذن الله من المرض فيتأذى بها.

الحمد لله، الأدوية الآن كثيرة، والأطباء متوفرون، ولا حاجة لهذا التضايق، «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً، إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ»^(٢)، والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ»^(٣). والنبي

(١) انظر: لطائف المعارف (ص ٧٤).

(٢) سبق تخريجه (ص ٢٣٠).

(٣) أخرجه أحمد (٣٩٨/٣٠)، وأبو داود (٣٨٥٥)، والترمذي (٢٠٣٨)، والنسائي في الكبرى (٧٩/٧)، وابن ماجه (٣٤٣٦)، من حديث أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «فَتَدَاوُوا وَلَا تَتَدَاوُوا بِحَرَامٍ»^(١): بدواء حرام، محرم. وابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -أَيْضًا- يقول: «فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيَمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ»^(٢)، الشيء المحرم ابتعد عنه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى)، هذا المرض الذي في البطن.

الأمراض تأتي على الناس، ويكون في بطونهم هذه الأشياء، يكون فيها حية صغيرة تخلق منها، ليست الحية المعروفة، لا، حية تخلق منها، مرض يتكون منه هذا الشيء، يعالج، والحمد لله العلاج موجود.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ومن قال بهذا سفيان بن عيينة، والإمام أحمد، والبخاري، وابن جرير)، على أنه مرض يكون في البطن، ينشأ منه تخلق حية صغيرة في البطن.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال آخرون: المراد به شهر صفر، والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء)، ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾ [التوبة: ٣٧].

والنسيء: هو نقل الأشهر الحرم من وقتها إلى وقت آخر، ينسؤونها: يعني يؤخرونها؛ ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ

(١) سبق تخريجه (ص ٢٣٠).

(٢) أخرجه البخاري معلقاً (٧/ ١١٠)، وعبد الرزاق في مصنفه (٩/ ٢٥٠، ٢٥١)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٣٨، ٧٥)، والطبراني في الكبير (٩/ ٣٤٥)، والحاكم في المستدرک (٤/ ٢٤٢)، والبيهقي في الكبرى (١٠/ ٨).

اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ﴿التوبة: ٣٦﴾، يعني: حُرُمٌ فيها القتال، وهي شهر شوال، وذو القعدة وذو الحجة: ثلاثة، والرابع شهر صفر، هذه يحرم فيها القتال في أول الإسلام.

والراجح أن هذا تُسَيِّخُ، فصار قتال الكفار يشرع في أي وقت مناسب.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وروى أبو داود عن محمد بن راشد عن سمعته يقول: «إن أهل الجاهلية يتشاءمون بصفر، ويقولون: إنه شهر مشؤوم، فأبطل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك»)، لا شؤم في شهر صفر كغيره من الشهور.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال ابن رجب: ولعل هذا القول أشبه الأقوال)، أشبه الأقوال: يعني أرجح الأقوال.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (والتشاؤم بصفر هو من جنس الطيرة المنهي عنها)؛ لأن صفر شهرٌ كسائر الشهور، ليس فيه خير ولا شر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة)، يعني: لا يعقدون النكاح في شهر شوال، يقولون: إنه لا يوفق الزوج أو الزوجة. وهذه كلها أمور جاهلية.



ش: قوله: «وَلَا نَوَّءَ»: النوء واحد الأنواء، وسيأتي الكلام عليه في بابه
- إن شاء الله تعالى.

قوله: «وَلَا غُولَ»: هو بالضم اسم، وجمعه أغوالٌ وغيلان، وهو المراد
هنا.

قال أبو السعادات رَحِمَهُ اللهُ: الغُولُ واحد الغيلان، وهو جنس من الجنِّ
والشياطين. كانت العرب تزعم أن الغُولَ في الفلاة تراءى للناس، تتلون
تلوناً في صور شتى، وتغولهم، أي: تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفاه النبي
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبطله^(١).

فيكون المعنى بقوله: «لَا غُولَ»: أنها لا تستطيع أن تضل أحداً مع ذكر
الله والتوكل عليه. ويشهد له الحديث الآخر: «لَا غُولَ وَلَكِنَّ السَّعَالِي سَحَرَةُ
الْجِنِّ»^(٢)، أي: ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخيل.

ومنه الحديث: «إِذَا تَغَوَّلَتِ الْغِيلَانُ، فَبَادِرُوا بِالْأَذَانِ»^(٣). أي: ادفعوا
شرها بذكر الله، وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عنهما.

(١) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٣٩٦).

(٢) أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٦٢).

(٣) أخرجه أحمد في المسند (١٧٨/ ٢٢)، (٣١٥/ ٢٣)، والنسائي في الكبرى (٩/ ٣٤٩)،
والبزار (٤/ ٧٨)، وأبو يعلى (٤/ ١٥٣)، وابن أبي شيبة (٦/ ٩٣)، وعبد الرزاق
(٥/ ١٦٣)، والبغوي في شرح السنة (١٢/ ١٧٣) من حديث جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

ومنه: حديث أبي أيوب: «كَانَ لِي تَمَرٌ فِي سَهْوَةٍ، فَكَانَتْ الْغُولُ تَجِيءُ فَتَأْخُذُ...»^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «وَلَا نَوَاءً»)، يعني: أنهم ينسبون الأوقات، هناك أوقات يحصل فيها شر.

والأنواء: هي أوقات قد ينزل فيها المطر، سميت بالنوء؛ لأنها قد ينزل فيها المطر، وكانوا يتشاءمون في بعضها، فنفاه الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فالأنواء لا تدل على شيء.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «وَلَا نَوَاءً»: النوء واحد الأنواء، وسيأتي الكلام عليه في باب إن شاء الله تعالى)، النوء: وقت نزول المطر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «وَلَا غُولٌ» هو بالضم)، الغول: هو ما يترأى للمسافر بالليل من نار تكون أمامه، فإذا وصل إليها لم يجد شيئاً، ثم تتلون في مكان آخر، وهكذا، خصوصاً إذا أوجس في نفسه خوفاً أو استوحش، وهذا من الجن، يتغول له الجن؛ ليروعوه بذلك.

ولهذا جاء في الأثر: «إِذَا تَعَوَّلَتِ الْغِيلَانُ، فَبَادِرُوا بِالْأَذَانِ»؛ لأنها إذا سمعت الأذان تذهب.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «وَلَا غُولٌ» هو بالضم اسم، وجمعه أغوالٌ وغيلان)، وأما الغُولُ: فهو السُّكْرُ، سكر الخمر، يقال له: الغُولُ؛ لأنها اغتالت عقله.

(١) أخرجه أحمد (٥٦٣/٣٨)، وابن أبي شيبة (٩٤/٦)، والطبراني في الكبير (٤/١٦٢)، وأبو الشيخ في العظمة (٥/١٦٥١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال أبو السعادات)، هو ابن الأثير الذي يشرح غريب الحديث.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تترأى للناس، تتلون تلوناً في صور شتى، وتغوهم، أي: تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفاه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبطله)، وأمر بالتوكل على الله، ولا يلتفت إلى هذا الذي يترأى أمامه، يذهب عنه بإذن الله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ويشهد له الحديث الآخر: «لا غول ولكن السعالي»، السعالي: يعني من الجن، هذا الضوء الذي يترأى هؤلاء الجن يريدون أن يضلوا بني آدم، ويضلّوهم عن الطريق، فإذا ذكر الراكب ربه، وقرأ القرآن ذهب عنه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ومنه الحديث: «إِذَا تَغَوَّلَتِ الْغِيلَانُ، فَبَادِرُوا بِالْأَذَانِ»، أي: ادفعوا شرها بذكر الله، وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عدمها)، هي موجودة، لكن يطردها عنك ذكر الله، تلاوة القرآن، بالتسبيح والتهليل والتكبير، والاستعاذة بالله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ومنه: حديث أبي أيوب: «كَانَ لِي تَمَرٌ فِي سَهْوَةٍ، فَكَانَتْ الْغُولُ تَجِيءُ فَتَأْخُذُ...»)، أبو أيوب الأنصاري رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْهُ.



وَلَهُمَا عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأَلُ. قَالُوا: وَمَا الْفَأَلُ؟ قَالَ: الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ»^(١).

[ش:] قوله: «وَيُعْجِبُنِي الْفَأَلُ». قال أبو السعادات: الفأل، مهموز: فيما يسر ويسوء، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، وربما استعملت فيما يسر. يقال: تفاعلت بكذا وتفاولت، على التخفيف والقلب.

وقد أولع الناس بترك الهمزة تخفيفاً، وإنما أحب الفأل؛ لأن الناس إذا أملوا فائدة الله، ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي، فهم على خير، وإذا قطعوا آمالهم ورجاءهم من الله - تعالى -، كان ذلك من الشر.

وأما الطيرة، فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء، والتفاؤل: أن يكون رجل مريض، فيسمع آخر يقول: يا سالم، أو يكون طالب ضالة، فيسمع آخر يقول: يا واجد، فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه، ويجد ضالته. ومنه الحديث: «قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْفَأَلُ؟ قَالَ: الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ».

قوله: «قَالُوا: وَمَا الْفَأَلُ؟ قَالَ: الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ». بين صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الفأل يعجبه، فدل على أنه ليس من الطيرة المنهى عنها^(٢).

قال ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ: ليس في الإعجاب بالفأل ومحبه شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية، التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها؛ كما أخبرهم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه حُبَّ إِلَهِهِ مِنَ الدُّنْيَا وَالنَّسَاءِ

(١) أخرجه البخاري (٥٧٧٦)، ومسلم (٢٢٢٤).

(٢) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٤٠٥/٣).

والطيب^(١)، وكان يحب الحلواء والعسل^(٢)، ويجب حسن الصوت بالقرآن والأذان، ويستمتع إليه^(٣)، ويجب معالي الأخلاق ومكارم الشيم^(٤).

وبالجملة يجب كل كمال وخير وما يفضي إليهما، والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن، ومحبة، وميل نفوسهم إليه. وكذلك جعل فيها الارتياح، والاستبشار، والسرور باسم الفلاح، والسلام والنجاح، والتهنئة والبشرى، والفوز والظفر، ونحو ذلك.

فإذا قرعت هذه الأسماء الأسع، استبشرت بها النفس، وانشرح لها الصدر، وقوي بها القلب. وإذا سمعت أضدادها، أوجب لها ضد هذه الحال، فأحزنها ذلك، وأثار لها خوفاً، وطيرة، وانكماشاً، وانقباضاً عما قصدت له، وعزمت عليه، فأورث لها ضرراً في الدنيا، ونقصاً في الإيمان، ومقارفة الشرك^(٥).

وقال الحليمي: وإنما كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعجبه الفأل؛ لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال^(٦).

(١) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد (٣٠٥، ٣٠٧، ٢٠ / ٣٥١، ٢١ / ٤٣٣)، والنسائي في المجتبى (٣٩٣٩، ٣٩٤٠)، وفي الكبرى (٨ / ١٤٩)، من حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٥٤٣١)، ومسلم (١٤٧٤) من حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

(٣) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٥٤٠٩)، ومسلم (٨٠٠) من حديث ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٤) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٣٨٦١)، ومسلم (٢٤٧٤) من حديث أبي ذر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٥) انظر: مفتاح دار السعادة (٢ / ٢٤٤).

(٦) انظر: المنهاج في شعب الإيمان (٢ / ٢٥).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلَهُمَا عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا عَدْوَى وَلَا طِيرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأَلُ. قَالُوا: وَمَا الْفَأَلُ؟ قَالَ: الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ»)، الْفَأَلُ: حسن ظن بالله، يتفاعل الإنسان، بدل أن يتشاءم يتفاعل بالخير؛ إذا سمع الكلمة الطيبة، تفاعل خيراً، إذا سمع الاسم الحسن، تفاعل خيراً، فالتفاؤل طيب، وأما التشاؤم، محرم ولا يجوز.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وإنما أحب الْفَأَلُ؛ لأن الناس إذا أملوا فائدة الله، ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي، فهم على خير)، من إحسان الظن بالله عَزَّوَجَلَّ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان، ويستمتع إليه)، كما استمتع صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى أبي موسى الأشعري، وهو يقرأ في صلاة الليل؛ لحسن صوته رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وقال له صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ رَأَيْتُنِي الْبَارِحَةَ، وَأَنَا أَسْتَمِعُ إِلَى قِرَاءَتِكَ». قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَسْمَعُ لِي لَحَبْرَتُهُ لَكَ تَحْيِيرًا»، يعني: زينت صوتي تزييناً أكثر مما سمعت؛ لأن الله أعطاه حسن الصوت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيه: «إِنَّهُ أُعْطِيَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ»^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فإذا قرعت هذه الأسماء الأسعاع، استبشرت بها النفس، وانشرح لها الصدر، وقوي بها القلب)، ولذلك يستحب للوالد أن يختار لمولوده الاسم الحسن، يختار له الاسم الحسن الذي تنشرح له النفوس، ويتفاعل به.

(١) أخرجه البخاري (٥٠٤٨)، ومسلم (٧٩٣).

وَلَأَبِي دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: «ذُكِرَتْ الطَّيْرَةُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَحْسَنْهَا الْفَأَلُ، وَلَا تُرْدُ مُسْلِمًا، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِنَاحِسَاتٍ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ»^(١).

[ش:] قوله: (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ)، هكذا وقع في نسخ التوحيد، وصوابه: عن عروة بن عامر؛ كذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو مكّي، اختلف في نسبه، فقال أحمد: عن عروة بن عامر القرشي، وقال غيره: الجهني^(٢). واختلف في صحبته، فقال الماوردي: له صحبة، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين^(٣)، وقال المزي: لا صحبة له تصح^(٤).

قوله: «فَقَالَ: أَحْسَنْهَا الْفَأَلُ»، قد تقدم أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يعجبه الفأل. وروى الترمذي، وصححه عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ يُحِبُّ أَنْ يَسْمَعَ: يَا نَجِيعُ، يَا رَاشِدُ»^(٥). وروى أبو داود عن بريدة: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَتَطَيَّرُ مِنْ شَيْءٍ، وَكَانَ إِذَا بَعَثَ عَامِلًا، سَأَلَ عَنِ اسْمِهِ، فَإِذَا أَعْجَبَهُ، فَرِحَ بِهِ، وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهُ، رُئِيَ كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ...»^(٦)، وإسناده حسن. وهذا فيه استعمال الفأل.

(١) أخرجه أبو داود (٣٩١٩).

(٢) انظر: موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلمه (٤٤٢/٢).

(٣) انظر: الثقات (١٩٥/٥).

(٤) انظر: تهذيب الكمال (٢٠/٢٦)، والإصابة في تمييز الصحابة (٤٠٤/٤).

(٥) أخرجه الترمذي (١٦١٦)، والطبراني في الصغير (٣٣١/١)، وفي الأوسط (٣٣١/١).

(٦) أخرجه أحمد (٣٨/٣٤)، وأبو داود (٣٩٢٠)، والنسائي في الكبرى (٨/١١٥)، =

قال ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ: أخبر صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْفَأْلَ مِنَ الطَّيْرِ، وَهُوَ خَيْرُهَا، فَأَبْطَلَ الطَّيْرَةَ، وَأَخْبَرَ أَنَّ الْفَأْلَ مِنْهَا، وَلَكِنَّهُ خَيْرٌ مِنْهَا، فَفَصَلَ بَيْنَ الْفَأْلِ وَالطَّيْرَةِ؛ لَمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْإِمْتِيَازِ وَالتَّضَادِّ، وَنَفَعَ أَحَدَهُمَا وَمَضَرَّهُ الْآخَرَ، وَنَظِيرُ هَذَا: مَنْعُهُ مِنَ الرِّقَى بِالْشَّرْكِ، وَإِذْنُهُ فِي الرِّقَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا شَرَكٌ؛ لَمَا فِيهَا مِنَ الْمَنْفَعَةِ الْخَالِيَةِ مِنَ الْمَفْسَدَةِ^(١).

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: «ذُكِرَتِ الطَّيْرَةُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَحْسَنُهَا الْفَأْلُ، وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا يَذْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ»)، الطَّيْرَةُ قَدْ تَعَرَّضَ لِلْإِنْسَانِ، فَيَتَشَاءَمُ، أَوْ يَكْرَهُ، فَيُبَادِرُ بِالدَّعَاءِ: «اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا يَذْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ»، فَهَذَا عِلَاجُهَا، تَذَهَبُ -بِإِذْنِ اللَّهِ- مَعَ هَذَا الدَّعَاءِ.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (قوله: «عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ» هَكَذَا وَقَعَ فِي نَسْخِ التَّوْحِيدِ، وَصَوَابُهُ: عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرٍ)، بَدَلَ عُقْبَةَ: عُرْوَةَ.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، يُحِبُّ أَنْ يَسْمَعَ: يَا نَجِيجُ، يَا رَاشِدُ»)، يَجِبُ أَنْ يَسْمَعَ الْاسْمَ الْحَسَنَ.

= وابن حبان في صحيحه (١٣/١٤٢)، والبيهقي في الكبرى (٨/٢٤٠)، وفي شعب الإيمان (٢/٣٩٩).

(١) انظر: مفتاح دار السعادة (٢/٢٤٥).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَإِنْ كَرِهَ اسْمُهُ، رُئِيَ كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ)، لكنه لا يتكلم بشيء صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ونظير هذا: منعه من الرقى بالشرك، وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك؛ لما فيها من المنفعة الخالية من المفسدة)، الرقية: قراءة المريض أو المصاب من القرآن ومن الأدعية، هذه مرخص فيها شرعاً؛ لأنها سبب من الأسباب النافعة بإذن الله.



ش: قوله: «وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا». قال الطيبي: تعريض بأن الكافر بخلافه^(١).

قوله: «اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ»، أي: لا تأتي الطيرة بالحسنات، ولا تدفع المكروهات، بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات، وتدفع السيئات.

ففيه: نفي تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضرر، وهذا هو التوحيد، وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة، وتصريح بأنها لا تجلب نفعاً، ولا تدفع ضرراً، ويعد من اعتقدها سفيهاً مشركاً.

قوله: «وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ»؛ استعانة بالله تعالى على فعل التوكل، وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سبباً لوقوع المكروه عقوبة لفاعليها، وذلك الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات.

والحول والتحول: الانتقال من حال إلى حال، والقوة على ذلك بالله وحده لا شريك له.

ففيه التبري من الحول والقوة والمشية بدون حول الله وقوته ومشيتته، وهذا هو التوحيد في الربوبية، وهو الدليل على توحيد الإلهية، الذي هو أفراد

(١) انظر: شرح المشكاة للطيبي (٩/ ٢٩٨٧).

الله تعالى بجميع أنواع العبادة، وهو توحيد القصد والإرادة، وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا»)، أي: الطيرة إذا تطير الإنسان، لا ترده الطيرة عن مقصده، بل يرفضها، ولا تضره بإذن الله، وإلا الطيرة يجد الإنسان في نفسه شيئاً، لكن يدفعه بالتوكل؛ كما قال بعض الصحابة: «الطَّيْرَةُ شِرْكٌ وَمَا مِنَّا إِلَّا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ»^(١)، يتوكل على الله وتذهب عنه الطيرة ولا تضره، أما إذا انساق معها، فإنها تشتد عليه وتعطله عن أعماله، فيصبح دائماً متطيراً.

بعضهم كان لا يخرج من بيته من الطيرة؛ لئلا يرى أحداً لا يرغب في رؤيته، أو يسمع شيئاً لا يرغب في سماعه، فينحبس في بيته -والعياذ بالله-، كل هذا من شدة التطير عنده.

الإنسان يتوكل على الله، ولا تضره الطيرة، وتذهب عنه، إذا أحس بها، يدعو بهذا الدعاء: «اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ»، «اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ»^(٢).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ففيه: نفي تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضرر، وهذا هو التوحيد)، تعلق القلب بالله في جلب الخير ودفع الشر، هذا هو التوحيد.

(١) سبق تخريجه (ص ١٩١).

(٢) أخرجه أحمد (١١/٦٢٣)، والطبراني في الكبير (١٣/٢٢)، وأبو نعيم في الحلية (٦/٢١)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢/٤٠٣)، من حديث عبد الله بن عمرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ويعد من اعتقدها سفيهاً مشركاً)، من اندفع مع الطيرة هذا سفيه العقل، وهو -أيضاً- مشرك بالله عَزَّجَلَّ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (والحول والتحول: الانتقال من حال إلى حال)؛ «وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ»، أي: لا أقدر على التحول من حال إلى حال إلا بإعانتك.



وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: «الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، ثَلَاثًا، وَمَا مِنَّا إِلَّا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَجَعَلَ آخِرَهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ^(١).

ش: ورواه ابن ماجه وابن حبان.

ولفظ أبي داود: «الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، ثَلَاثًا». ثَلَاثًا، وهذا صريح في تحريم الطيرة، وأنها من الشرك؛ لما فيها من تعلق القلب على غير الله تعالى.

قال ابن حمدان: تُكره الطيرة، وكذا قال غيره من أصحاب أحمد^(٢).

قال ابن مفلح: والأولى القطع بتحريمها؛ لأنها شرك، وكيف يكون الشرك مكروهاً الكراهية الاصطلاحية^(٣)!!؟

قال في شرح السنن: وإنما جعل الطيرة من الشرك؛ لأنهم كانوا يعتقدون أَنَّ الطيرة تجلب لهم نفعًا، أو تدفع عنهم ضرًا إذا عملوا بموجبها، فكأنهم أشركوا مع الله تعالى^(٤).

(١) أخرجه أحمد (٢٥٠/٧)، وأبو داود (٣٩١٠)، والتِّرْمِذِيُّ (١٦١٤)، وابن ماجه (٣٥٣٨)، والبخاري في الأدب المفرد (ص ٣١٣)، وابن حبان (٤٩١/١٣)، من حديث ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) انظر: كشف القناع (٢٩٥/١٥).

(٣) انظر: الآداب الشرعية (٣٦٠/٣).

(٤) انظر: شرح سنن أبي داود لابن رسلان (٦٧٥/١٥).

قوله: «وَمَا مِنَّا إِلَّا». قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري: في الحديث إضمار. والتقدير: وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك. اهـ^(١).

وقال الخلخالي: حذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهة، وهذا من أدب الكلام^(٢).

قوله: «وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ»، أي: لكن لما توكلنا على الله في جلب النفع ودفع الضر، أذهب الله عنا بتوكلنا عليه وحده.

قوله: «وَجَعَلَ آخِرُهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ»، قال ابن القيم: وهو من الصواب، فإن الطيرة نوع من الشرك^(٣).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: «الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، ثَلَاثًا، وَمَا مِنَّا إِلَّا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ»)، هذا الحديث من كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رَحِمَهُ اللَّهُ في موضوع الطيرة والتطير، وهو التشاؤم.

الطيرة: هي التشاؤم بالشر؛ إذا رأى شيئاً أو سمع صوتاً لا يتناسب مع رغبته، تشاءم به، وتوقع الشر، وهذا أمر لا يجوز؛ لأن الأمور بيد الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فعلى المسلم أن يتوكل على الله، ولا يتأثر بمثل ما يرى أو ما يسمع مما يكره، يتوكل على الله عَزَّ وَجَلَّ، تذهب عنه هذه الطيرة، ولهذا يقول

(١) انظر: الترغيب والترهيب للمنذري (٤/٣٣)، ونيل الأوطار (٧/٢١٧).

(٢) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص ٣٧٥).

(٣) انظر: مفتاح دار السعادة (٢/٢٣٤).

ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كما سبق - يقول: «الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ»؛ لأنها فيها نسبة المكروه إلى غير الله، ونسبة الشر إلى غير الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فهي فيها إشراك؛ لأن فيها اعتقاد أن غير الله ينفع أو يضر، وهذا هو الشرك.

والإنسان بشر قد يقع في قلبه شيء منها؛ إذا رأى شخصاً لا يحب رؤيته، أو سمع صوتاً، فإنه يتشأم، لكن يذهب ذلك بالتوكل على الله.

ولهذا قال ابن مسعود: «وَمَا مِنَّا إِلَّا»: من يجد في نفسه شيئاً من الطيرة.

«وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ»: التوكل على الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

هذا علاجها: أن تتوكل على الله، ولا يضرك شيء إلا بإذن الله؛ ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣]، ثم -أيضاً- يدعو بالدعاء الوارد: «اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ»، فيذهب عنه ذلك بإذن الله.

«اللَّهُمَّ لَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»، بالدعاء هذا مع التوكل على الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ولا تضره الطيرة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: «الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، ثَلَاثًا، وَمَا مِنَّا إِلَّا»)، «وَمَا مِنَّا إِلَّا»: وما منا إلا يجد في نفسه شيئاً منها، ولكن الله يذهب به بالتوكل على الله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَجَعَلَ آخِرَهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ)، وهو قوله: «وَمَا مِنَّا إِلَّا»: جعله من قول ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

«الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ»: هذا كلام الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «وَمَا مِنَّا إِلَّا»: هذا من كلام ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولفظ أبي داود: «الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، ثَلَاثًا». ثَلَاثًا، وهذا صريح في تحريم الطيرة)؛ لأن الشرك هو أعظم المحرمات، إذا فالطيرة هي أعظم المحرمات.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال ابن حمدان: تُكره الطيرة)، يعني: تحرم، إذا جاء لفظ «تُكره» أو «يكره» عند السلف، فمعناه التحريم؛ كما في قوله تعالى: ﴿كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ [الإسراء: ٣٨]، يعني: محرماً. إنما جعل المكروه: لا يثاب تاركه، ويعاقب فاعله هذا اصطلاح المتأخرين، أما عند المتقدمين: فالمكروه هو المحرم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال ابن مفلح)، ابن مفلح الحنبلي صاحب «الفروع في المذهب»، وهو إمام جليل.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال ابن مفلح: والأولى القطع بتحريمها)، الأولى القطع بتحريم الطيرة، ولا شك، ما دامت أنها شرك، فالشرك محرم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وكيف يكون الشرك مكروهاً الكراهية الاصطلاحية؟!؟)، كراهة التنزيه الاصطلاحية عند المتأخرين.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال في شرح السنن)، شرح سنن أبي داود للإمام الخطابي.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وإنما جعل الطيرة من الشرك؛ لأنهم كانوا يعتقدون أنَّ الطيرة تجلب لهم نفعاً، أو تدفع عنهم ضرراً إذا عملوا بموجبها، فكأنهم أشركوا مع الله تعالى)، إذا اعتقد أن الطيرة تجلب الشر أو تجلب الخير، هذا شرك بالله؛ لأنه لا يأتي بالحسنات ولا يدفع السيئات إلا الله جلَّ وَعَلَا.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (قوله: «وَمَا مِنَّا إِلَّا». قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري: في الحديث إضمار. والتقدير: وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك)، «وَمَا مِنَّا إِلَّا»: فيه كلام محذوف، «وَمَا مِنَّا إِلَّا»: من يقع في قلبه شيء من الطيرة، ولكن ما دام لم يتكلم به، وتوكل على الله، فإن الله يذهبه بالتوكل.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وقال الخلخالي: حذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهة)، حذف المستثنى بعد (إلا)؛ لأنه مكروه، «وَمَا مِنَّا إِلَّا» من يجد في نفسه شيئاً من الطيرة.



وَلَا حَمْدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «مَنْ رَدَّتْهُ الطَّيْرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ فَقَدْ أَشْرَكَ. قَالُوا: فَمَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ»^(١).

ش: هذا الحديث رواه أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وفي إسناده ابن لهيعة وبقيّة رجاله ثقات.

قوله: من حديث ابن عمرو، هو: عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي أبو محمد. وقيل: أبو عبد الرحمن، أحد السابقين المكثرين من الصحابة، وأحد العبادة الفقهاء، مات في ذي الحجة ليالي الحرّة على الأصح بالطائف^(٢).

قوله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (وَلَا حَمْدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «مَنْ رَدَّتْهُ الطَّيْرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ فَقَدْ أَشْرَكَ. قَالُوا: فَمَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ»)، «وَمَا مِنَّا إِلَّا»: من يجد في نفسه شيئاً من التطير إذا رأى ما يكره، ولكن المسلم لا يتفاعل مع ذلك، بل يرفضه، ويتوكل على الله، فيذهب عنه ذلك.

(١) أخرجه أحمد في المسند (١١/٦٢٣)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/٣١٢)، والطبراني في الكبير (١٣/٢٢)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص ٢٥٤)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٤/٢٠١). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/١٠٥): (رواه أحمد والطبراني، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقيّة رجاله ثقات).

(٢) انظر في ترجمته رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الاستيعاب (٣/٩٥٦)، وسير أعلام النبلاء (٣/٧٩)، وتاريخ الإسلام (٢/٦٦٦)، والإصابة في تمييز الصحابة (٤/١٦٥).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلَا تَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «مَنْ رَدَّتْهُ الطَّيْرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ فَقَدْ أَشْرَكَ»)، الإنسان إذا وجد في نفسه شيئاً من الطيرة، امتنع عما أراد، فإنه تضره الطيرة، تكون شركاً. أما إذا مضى في أمره، وتوكل على الله، فإنها لا تضره، هذا علاجها؛ أنك تمضي، ولا تتأثر بها مع الدعاء الوارد.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قَالُوا: فَمَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ)، هذا نوع من الدعاء.

والنوع الثاني: «اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ»؛ تعالج بهذه الأدعية.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفي إسناده ابن لهيعة)، ابن لهيعة: هذا من رواية الحديث، لكنه اختلط في آخر حياته، وصارت روايته فيها مقال. ولكن إذا جاء الحديث من طرق أخرى، فإنها تعضده وتؤيده، ويندفع ما فيه من ضعف.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: من حديث ابن عمرو، هو: عبد الله بن عمرو ابن العاص بن وائل السهمي)، صحابي جليل، أحد العبادلة من الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن الزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، هؤلاء هم العبادلة^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (أحد السابقين الكثيرين من الصحابة)، الكثيرين: يعني من رواية الحديث.

(١) انظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه (١٦٧/٦)، وأخبار مكة للفاكهي (٣٢٥/٢)، وطبقات الحنابلة لأبي يعلى (٣٤٨/١)، ومقدمة ابن الصلاح (ص ٢٩٦، ٣٩٩).

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وأحد العبادلة الفقهاء)، وهم الأربعة الذين ذكرنا.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (مات في ذي الحجة ليالي الحرّة)، ليالي الحرّة: الواقعة التي حصلت في الحرّة عند المدينة؛ لما خرج أهل المدينة على يزيد بن معاوية، خرجوا عليه ولم يبايعوه. وهذا غلط منهم بلا شك، ابن عمرو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لم يوافقهم على هذا، بل جمع أولاده وأهله، ونصحهم ألا يتابعوا أهل المدينة، هذا خروج على ولي الأمر ولا يجوز، فهم أخطؤوا في هذا. وكانت النتيجة أن يزيد غزا أهل المدينة؛ لأنهم عصوه، خرجوا عن طاعته، وهو ولي أمر المسلمين بعد أبيه، فحصلت الحرّة، وقُتِلَ فيها خلقٌ كثير من أهل المدينة.



ش: قوله: «مَنْ رَدَّتْهُ الطَّيْرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ، فَقَدْ أَشْرَكَ»، وذلك أن الطيرة: هي التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع. فإذا رده شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها - كإرادة السفر ونحوه -، فمنعه عما أراده وسعى فيه ما رأى، وما سمع تشاؤماً، فقد دخل في الشرك - كما تقدم -، فلم يخلص توكله على الله بالتفاتة إلى ما سواه، فيكون للشيطان منه نصيب.

قوله: «فَمَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟...» إلى آخره. فإذا قال ذلك، وأعرض عما وقع في قلبه، ولم يلتفت إليه، كفر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداء؛ لزواله عن قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده، والإعراض عما سواه.

وتضمن الحديث أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه، وأما من لا يخلص توكله على الله، واسترسل مع الشيطان في ذلك، فقد يعاقب بالوقوع فيما يكره؛ لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله، وأن الخير كله بيده، فهو الذي يجلبه لعبده بمشيئته وإرادته، وهو الذي يدفع عنه الضر وحده بقدرته ولطفه وإحسانه، فلا خير إلا منه، وهو الذي يدفع الشر عن عبده، فما أصابه من ذلك فبذنبه؛ كما قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ [النساء: ٧٩].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فإذا رده شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها كإرادة السفر ونحوه، فمنعه عما أراده وسعى فيه ما رأى، وما سمع تشاؤماً، فقد

دخل في الشرك)؛ لأنه اعتقد حصول الشر من غير الله عَزَّوَجَلَّ، والله جَلَّوَعَلَا هو الذي يدبر الخير ويدبر الشر، هو الذي يدبر الأمور، لا المتشائم هو الذي يدبر، هذا شرك بالله عَزَّوَجَلَّ، ولكن المسلم إذا دفعها ومضى في طريقه ولم يتأثر بها لم تضره.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (قوله: «فَمَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟...» إلى آخره. فإذا قال ذلك، وأعرض عما وقع في قلبه، ولم يلتفت إليه، كفر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداء؛ لزواله عن قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده، والإعراض عما سواه)، إذا تعالج الطيرة بأمرين:

أولاً: أنها لا تؤثر عليه، ويمضي فيما أراد.

والأمر الثاني: أن يأتي بالدعاء الذي سيأتي -إن شاء الله.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وأما من لا يخلص توكله على الله، واسترسل مع الشيطان في ذلك، فقد يعاقب بالوقوع فيما يكره)، أما من تأثر بالطيرة، وأمسك عن حاجته؛ خوفاً مما يصيبه، فإن الله قد يسلط عليه ما خاف منه؛ عقوبة له.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (فهو الذي يجلبه لعبده بمشيئته وإرادته، وهو الذي يدفع عنه الضر وحده بقدرته ولطفه وإحسانه)، كل الأمور بيد الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فإذا علقت قلبك بالله، فإنها لا تضرك، الطيرة إذا حصل في قلبك شيء منها لا تضرك.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (فما أصابه من ذلك فبذنبه؛ كما قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ [النساء: ٧٩])، ﴿مَا أَصَابَكَ

مِنْ حَسَنَةٍ: المراد بالحسنة هنا: جميع الخير؛ العافية، الرزق، كل الخير يسمى حسنة. ليست الحسنة التي هي الذنب، لا، ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾، يعني: ما أصابك من خير، فهو من الله عزَّ وجلَّ.

﴿وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ﴾ [النساء: ٧٩]، يعني: ما أصابك مما تكره، فإنه بسبب نفسك واعتقادك، وهو مقدر عليك من الله؛ عقوبة على ما وقع منك من التفاعل مع الطيرة، يسلط الله عليك ما تكره.

أما لو توكلت على الله، فالله يمنع عنك ما تكره بإذنه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ لأن الأمور بيده.





وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ: «إِنَّمَا الطَّيْرَةُ مَا أَمْضَاكَ، أَوْ رَدَّكَ»^(١).

ش: قوله: (وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ: «إِنَّمَا الطَّيْرَةُ مَا أَمْضَاكَ، أَوْ رَدَّكَ»)، هذا الحديث عند الإمام أحمد من حديث الفضل بن عباس، قال: «خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمًا فَبَرِحَ ظَبْيِي، فَمَالَ فِي شِقِّهِ فَاحْتَضَنَتْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَطَيَّرْتُ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا الطَّيْرَةُ مَا أَمْضَاكَ، أَوْ رَدَّكَ».

وفي إسناده انقطاع، أي: بين مسلمة - راويه -، وبين الفضل، وهو الفضل بن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قال ابن معين: قُتِلَ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ.

وقال غيره: قُتِلَ يَوْمَ مَرَجِ الصَّفَرِ سَنَةَ ثَلَاثِ عَشْرَةٍ، وهو ابن اثنتين وعشرين سنة. وقال أبو داود: قُتِلَ بدمشق. كان عليه درع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ^(٢).

قوله: «إِنَّمَا الطَّيْرَةُ مَا أَمْضَاكَ، أَوْ رَدَّكَ». هذا حد الطيرة المنهى عنها: أنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده، ويمنعه من المضي فيه كذلك.

وأما الفأل الذي كان يحبه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فيه نوع بشارة، فيسر به العبد، ولا يعتمد عليه؛ بخلاف ما يَمْضِيهِ أو يَرُدُّهُ، فإن للقلب عليه نوع اعتماد، فافهم الفرق. والله أعلم.

(١) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٣٢٧).

(٢) انظر في ترجمته رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مشاهير علماء الأمصار (ص ٢٨)، والاستيعاب (٣/ ١٢٦٩)، وسير أعلام النبلاء (٣/ ٤٤٤)، والإصابة في تمييز الصحابة (٥/ ٢٨٧).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ)، يعني المصنف: الذي هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلَهُ: مِنْ حَدِيثِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ: «إِنَّمَا الطَّيْرَةُ مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ»)، حديث الفضل بن العباس بن عبد المطلب: هو أكبر أولاد العباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ولهذا يقال له: أبو الفضل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (عند الإمام أحمد من حديث الفضل بن عباس، قال: «خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمًا فَبَرِحَ ظَبْيٌ، فَمَالَ فِي شِقِّهِ فَاحْتَضَنَتْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَطَيَّرْتَ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا الطَّيْرَةُ مَا أَمْضَاكَ، أَوْ رَدَّكَ»)، «مَا أَمْضَاكَ» في طريقك، «أَوْ رَدَّكَ» عن طريقك، هذه الطيرة، تؤثر عليك. فإذا حصل شيء في قلبك، ادفعها بالتوكل على الله، ولا تضرك، وامض فيما عزمت عليه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفي إسناده انقطاع)، الانقطاع: إذا سقط من الحديث راوٍ في أوله، في أول السند، أو في وسطه، أو في آخره، يقال: هذا حديث منقطع، فإذا سقط منه راويان متواليان، يسمى بالمعضل^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال ابن معين: قُتِلَ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ)، قُتِلَ الفضل بن العباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في يوم غزوة اليرموك مع الروم بقيادة خالد بن الوليد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(١) انظر في معنى المنقطع والمعضل والفرق بينهما: مقدمة ابن الصلاح (ص ٥٦ - ٦١)، والتقريب والتيسير للنووي (ص ٣٥ - ٣٦)، والمنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي (ص ٤٦ - ٤٧)، وشرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي (١/ ٢١٥).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال غيره: قُتِلَ يومَ مرج الصفر سنة ثلاث عشرة)، مرج الصفر: بالشام، والمرج: هو البستان، مرج الصفر هذا في الشام، حصل فيه وقعة، فسُميت الوقعة: مرج الصفر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال أبو داود: قُتِلَ بدمشق)، مرج الصفر في دمشق، لا تناقض.

«الطَّيْرَةُ مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ»: ما أمضاك إلى حاجتك، أو ردك عنها، هذه هي الطيرة، أما مجرد أن الإنسان يجد في نفسه شيئاً منها، فيمضي في حاجته، ولا تمنعه عن حاجته، فإنها لا تضره.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «إِنَّمَا الطَّيْرَةُ مَا أَمْضَاكَ، أَوْ رَدَّكَ»). هذا حد الطيرة المنهى عنها: أنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده، ويمنعه من المضي فيه كذلك)، الذي تؤثر عليه الطيرة يأثم بذلك، وهذا شرك، والذي لا تؤثر عليه ويمضي في طريقه لا تضره.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وأما الفأل الذي كان يحبه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فيه نوع بشارة، فيسر به العبد)، الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يعجبه الفأل؛ إذا رأى أحداً يحبه، أو سمع كلمة طيبة، أو اسماً حسناً، تفاعل بذلك، تفاعل بالخير من الله عَزَّوَجَلَّ، فالفأل طيب؛ لأنه حسن ظن بالله عَزَّوَجَلَّ، وكان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعجبه الفأل.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (بخلاف ما يمضيه أو يرده)، هذه طيرة، ما يمضيه: يعني يؤثر عليه، فهذه طيرة لا تجوز.

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: التَّنْبِيهُ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿أَلَا إِنَّمَا طَلَرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ مَعَ قَوْلِهِ: ﴿طَلَرَكُمْ مَعَكُمْ﴾.

الثَّانِيَّةُ: نَفْيُ الْعَدْوَى.

الثَّالِثَةُ: نَفْيُ الطَّيْرَةِ.

الرَّابِعَةُ: نَفْيُ الْهَامَةِ.

الخَامِسَةُ: نَفْيُ الصَّفْرِ.

السَّادِسَةُ: أَنَّ الْفَالَ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ، بَلْ مُسْتَحَبٌّ.

السَّابِعَةُ: تَفْسِيرُ الْفَالَ.

الثَّامِنَةُ: أَنَّ الْوَاقِعَ فِي الْقُلُوبِ مِنْ ذَلِكَ - مَعَ كَرَاهَتِهِ - لَا يَضُرُّ، بَلْ يُذْهِبُهُ اللَّهُ بِالتَّوَكُّلِ.

التَّاسِعَةُ: ذِكْرُ مَا يَقُولُ مَنْ وَجَدَهُ.

الْعَاشِرَةُ: التَّضْرِيحُ بِأَنَّ الطَّيْرَةَ شَرَكٌ.

الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: تَفْسِيرُ الطَّيْرَةِ الْمَذْمُومَةِ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فِيهِ مَسَائِلُ)، في هذا الباب.

الشيخ رَحِمَهُ اللَّهُ إذا انتهى الباب، ذكر ما يستفاد من الأدلة الواردة فيه، ما يستفاد من الأحكام الشرعية، فهذه المسائل هي فقه الباب.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الأُولَى: التَّنْبِيهُ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿أَلَا إِنَّمَا طَلَرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ مَعَ قَوْلِهِ: ﴿طَلَرَكُمْ مَعَكُمْ﴾)، ﴿أَلَا إِنَّمَا طَلَرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [الأعراف: ١٣١]، أي: أن ما يصيبهم من خير أو شر هذا عند الله، يتوكل على الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

وأما قوله: ﴿طَيَّرَكُمْ مَعَكُمْ﴾ [يس: ١٩]، يعني: إذا تشاءموا ومنعتهم الطيرة عما أرادوا، فهو معهم. ولهذا في سورة يس؛ لما قالوا لرسول الله الذين أرسلهم إليهم: ﴿إِنَّا نَطَيِّرُنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [يس: ١٨]، ﴿قَالُوا﴾: قالت الرسل: ﴿طَيَّرَكُمْ مَعَكُمْ﴾ [يس: ١٩]: هذا منكم، وهو الذي أثر عليكم، وليس بسببنا، ما أصابكم هو بسبب تطيركم، وليس بسبب الرسل التي جاءتهم بالخير.

بنو إسرائيل إذا ﴿جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَيِّرُوا يَمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ﴾ [الأعراف: ١٣١]، فالطيرة قديمة هذه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثَّانِيَةُ: نَفْيُ الْعَدْوَى)، الفائدة الثانية: نفي العدوى؛ «لَا عَدْوَى، وَلَا طَيْرَةَ»، يعني: أن المرض لا يعدي بنفسه - كما تعتقده الجاهلية -، وإنما يعدي بأمر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فهو الذي ينقل المرض من عضو إلى عضو، أو من شخص إلى شخص، أو من بلد إلى بلد، الله جَلَّ وَعَلَا هو الذي ينقل هذا المرض، أما أن المرض يعدي بنفسه، فهذا اعتقاد الجاهلية.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثَّالِثَةُ: نَفْيُ الطَّيْرِ)، نفي الطيرة التي يتطيرها المشركون، أنها منفية وباطلة لا وجود لها.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الرَّابِعَةُ: نَفْيُ الْهَامَةِ)، وهي طائر البومة؛ يتشاءمون بطائر البومة إذا سمعوا صوتها، الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «وَلَا هَامَةَ»، يعني: هذا الطائر لا ينسب إليه شيء؛ لأنه كسائر الطيور.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الخَامِسَةُ: نَفْيُ الصَّفَرِ)، «وَلَا صَفَرَ»، في الحديث: «وَلَا صَفَرَ»، قيل: هو مرض يكون في البطن، يزعمون أنه يعدي، وقيل:

هو شهر صفر المعروف؛ كانوا يتشاءمون به، وهذا هو المعروف، يتشاءمون بشهر صفر؛ ولهذا يقول العلماء لما يذكروه، يقولون: صفر الخير. هذا رد على المتشائمين به.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (السَّادِسَةُ: أَنَّ الْفَالَ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ، بَلْ مُسْتَحَبٌّ)؛ أن الفأل ليس من الطيرة؛ لأنه حسن ظن بالله، ورجاء للخير، فليس هو من الطيرة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (السَّابِعَةُ: تَفْسِيرُ الْفَالِ)، الفأل: ما يسرك، تأميل الخير. قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثَّامِنَةُ: أَنَّ الْوَاقِعَ فِي الْقُلُوبِ مِنْ ذَلِكَ مَعَ كَرَاهَتِهِ؛ لَا يَضُرُّ بَلْ يُذْهِبُهُ اللَّهُ بِالتَّوَكُّلِ)، أن الطيرة إذا وقعت في القلب، ولم يتفاعل معها الإنسان، وتوكل على الله، فإنها لا تضره.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثَّاسِعَةُ: ذِكْرُ مَا يَقُولُ مَنْ وَجَدَهُ)، ذكر ما يقول من وجد الطيرة؛ لأن الإنسان بشر تقع الطيرة في نفسه، لكن يدفعها -أولاً- بعدم الانفعال معها، والمضي معها.

ثانياً: بالدعاء: «اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ»، هذا نوع من الدعاء.

والنوع الثاني: «اللَّهُمَّ لَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ»، فإذا جاء بهذا الدعاء أو ذاك، فإن الله يذهب عنه الطيرة التي وجدها في نفسه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الْعَاشِرَةُ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّ الطَّيْرَةَ شِرْكٌ)؛ «الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ»: هذا تصريح بأنها شرك؛ لأنها نسبة الأمر إلى غير الله عَزَّجَلَّ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: تَفْسِيرُ الطَّيْرَةِ الْمَذْمُومَةِ)؛ «مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ»، في الحديث: «الطَّيْرَةُ مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ»، يعني: ما تفاعلت معها وتأثرت بها.



٢٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّنْجِيمِ

ش: قوله: (بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّنْجِيمِ).

قال شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللهُ: التنجيم هو: الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية^(١).

وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه: ما يدعيه أهل التنجيم، من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان: كأوقات هبوب الرياح، ومجيء المطر، وتغير الأسعار، وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها، واجتماعها وافتراقها، يدعون أن لها تأثيراً في السفليات. وهذا منهم تحكم على الغيب، وتعاطٍ لعلم قد استأثر الله به، ولا يعلم الغيب سواه^(٢).

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّنْجِيمِ)، التنجيم: هو الاعتقاد في النجوم؛ إذا طلع النجم الفلاني، قالوا: لا تسافروا، لا تغزوا، لا تزرعوا، يتشاءمون ببعض النجوم.

التنجيم: هو نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، هذا هو التنجيم، يتشاءمون بالنجوم، وهذا التنجيم شرك.

الذي يعتقد في النجوم، النجوم مخلوقة ليس لها تصرف بالكون، خلقها

(١) انظر: مجموع الفتاوى (٣٥/١٩٢)، والفتاوى الكبرى (٥/٥٣٦).

(٢) انظر: معالم السنن للخطابي (٤/٢٢٩ - ٢٣٠).

الله لثلاث: زينة للسما، ورجومًا للشياطين، وعلامات يهتدى بها في الطرق والأسفار.

زينة للسماء: كما قال جَلَّوَعَلَا: ﴿إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ﴾ [الصفات: ٦].

ورجومًا للشياطين: كما قال الله جَلَّوَعَلَا في النجوم أن الشياطين إذا أرادت أن تسترق السمع يأتيها شهاب من النجم، لا أن النجم هو الذي يسقط، لا، شهاب ينطلق من النجم، فيصيب الشياطين.

وعلامات يهتدى بها في الأسفار: قال تعالى: ﴿وَعَلَّمَكُمُ الْيَمِّنَ وَالْيَمْلَاحَ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل: ١٦]؛ يهتدون به في السفر، يمشون على النجم في البراري، وفي البحار -أيضًا- تمشي على النجم، وتهتدي -بإذن الله-، تعرف الاتجاه، إذا رأيت النجم، عرفت الاتجاه، وتبين لك الطريق الذي تريده، هذا من فوائد النجوم.

﴿وَعَلَّمَكُمُ الْيَمِّنَ وَالْيَمْلَاحَ﴾، يعني: نوع النجوم، ليس نجمًا معينًا مثلما يقولون: الجدي، لا، النجم عام لكل النجوم يهتدى بها.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللَّهُ: التنجيم هو: الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية)، هذا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية؛ أن التنجيم: هو الاستدلال على الحوادث الأرضية، يعني: ما يجري في الأرض من مصائب أو من خير أو مما يكرهه الناس ينسبونه إلى النجوم، وهذا شرك بالله عَزَّوَجَلَّ.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه: ما يدعيه أهل التنجيم)، علم النجوم على نوعين:

النوع الأول: علم التأثير، وهذا هو المحرم؛ أن النجوم تؤثر في الحوادث الأرضية. علم الاثير هذا حرام وشرك.

والنوع الثاني: علم التسيير الذي يعرف به الحساب، حساب السنة يعرف بطلوع النجوم، هذا لا بأس به، يستدل به على الأوقات -أوقات الصلوات-، هذا لا بأس به.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (يدعون أن لها تأثيراً في السفليات)، في السفليات: يعني ما يجري في الأرض، النجوم مخلوقات ليس لها تدبير، ولا تدل على حدوث شيء.

نجوم تسيير في السماء بأمر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وفوائدها ذكرها الله في القرآن: زينة للسماء، ورجوماً للشياطين، وعلامات يهتدى بها.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وهذا منهم تحكم على الغيب، وتعاطٍ لعلم قد استأثر الله به، ولا يعلم الغيب سواه)، هذا كلام الخطابي.



قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ: قَالَ قَتَادَةُ: «خَلَقَ اللَّهُ هَذِهِ النُّجُومَ لثَلَاثَ: زِينَةً لِلسَّمَاءِ، وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَى بِهَا، فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ، أَخْطَأَ، وَأَضَاعَ نَصِيْبَهُ، وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ». انتهى^(١).

ش: هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه، وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم. وأخرجه الخطيب في كتاب «النجوم» عن قتادة، ولفظه قال: «إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ هَذِهِ النُّجُومَ لثَلَاثِ خِصَالٍ: جَعَلَهَا زِينَةً لِلسَّمَاءِ، وَجَعَلَهَا يُهْتَدَى بِهَا، وَجَعَلَهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. فَمَنْ تَعَاطَى فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ، فَقَدْ قَالَ بِرَأْيِهِ، وَأَخْطَأَ حَظَّهُ، وَأَضَاعَ نَصِيْبَهُ، وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ. وَإِنَّ نَاسًا جَهَلَةً بِأَمْرِ اللَّهِ، قَدْ أَخَذُوا فِي هَذِهِ النُّجُومِ كَهَانَةً: مَنْ أَعْرَسَ بِنَجْمٍ كَذَا وَكَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَمَنْ سَافَرَ بِنَجْمٍ كَذَا وَكَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا. وَلَعَمْرِي مَا مِنْ نَجْمٍ إِلَّا يُوَلَّدُ بِهِ الْأَحْمَرُ وَالْأَسْوَدُ، وَالطَّوِيلُ وَالْقَصِيرُ، وَالْحَسَنُ وَالذَّمِيمُ. وَمَا عَلِمَ هَذَا النَّجْمُ وَهَذِهِ الدَّابَّةُ، وَهَذَا الطَّائِرُ شَيْءٍ مِنْ هَذَا الْغَيْبِ. وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا عَلِمَ الْغَيْبَ لَعَلِمَهُ آدَمُ الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَأَسْجَدَ لَهُ مَلَائِكَتَهُ، وَعَلِمَهُ أَسْمَاءُ كُلِّ شَيْءٍ» انتهى^(٢).

وتأمل ما أنكره هذا الإمام مما حدث من المنكرات في عصر التابعين، وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم، حتى بلغ الغاية في هذه الأعصار،

(١) أخرجه البخاري معلقاً - كتاب بدء الخلق، باب في النجوم (١٠٧/٤)، والطبري في تفسيره (١٢٣/٢٣)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٢٩١٣/٩)، والبغوي في شرح السنة (٣٩٥/٤). وانظر: الدر المنثور (٣٢٨/٣).

(٢) انظر: النجوم للخطيب البغدادي (ص ١٨٥ - ١٨٦)، وقد نقله السيوطي عن الخطيب في الدر المنثور (٣٢٨/٣).

وعمت به البلوى في جميع الأمصار، فمقل ومستكثر، وعز في الناس من ينكره، وعظمت المصيبة به في الدين. فإنا لله وإنا إليه راجعون.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ: قَالَ قَتَادَةُ: «خَلَقَ اللَّهُ هَذِهِ النُّجُومَ لثَلَاثٍ»)، قال قتادة بن دعامة الدوسي رَحِمَهُ اللَّهُ: «خَلَقَ اللَّهُ هَذِهِ النُّجُومَ لثَلَاثٍ»: ثلاث حكم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (زِينَةُ السَّمَاءِ، وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَى بِهَا)، هذا مذكورة في القرآن، كل هذه الثلاث مذكورة في القرآن.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ أَخْطَأَ، وَأَضَاعَ نَصِيئَهُ)، من نسب إلى النجوم شيئاً غير هذه الثلاث، فقد أخطأ، وأضاع نصيبه، يعني: دينه، اعتقد في هذه النجوم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ)، نسبة هذا إلى النجوم من باب التخرص الذي لا دليل عليه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه)، المعلق في البخاري: هو الذي يذكره بدون سند، وهو على نوعين: معلق بصيغة الجزم، ومعلق بغير صيغة الجزم^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم)، الخطيب البغدادي.

(١) انظر تعريف المعلق في: نزهة النظر (ص ٩٨)، وشرح نخبة الفكر (ص ٣٩١)، والنكت على ابن الصلاح (١/ ٣٢٣)، وتوضيح الأفكار (١/ ٢٦٧).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (عن قتادة، ولفظه قال: «إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ هَذِهِ النُّجُومَ لثَلَاثِ خِصَالٍ: جَعَلَهَا زِينَةً لِلسَّمَاءِ، وَجَعَلَهَا يُهْتَدَى بِهَا، وَجَعَلَهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ»)، ﴿إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ﴾ ٦ ﴿وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ﴾ ٧ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى آلِمِلَآءٍ الْأَعْلَىٰ وَيُقَذَّفُونَ ﴿: وَيُقَذَّفُونَ ﴾، يعني: بالشهب، ﴿وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ﴾ [الصافات: ٦-٨].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فَمَنْ تَعَاطَىٰ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ، فَقَدْ قَالَ بِرَأْيِهِ، وَأَخْطَأَ حَظَّهُ، وَأَضَاعَ نَصِيْبَهُ، وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ)؛ لأنه لا يعلم الحكم في مخلوقات الله إلا الله، لا أحد يقول فيها برأيه، لا يعلم الحكم التي في مخلوقات الله إلا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، فما جاء عن الله أو عن رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فهو مقبول، وما جاء من التخرصات، فهو مردود.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَإِنَّ نَاسًا جَهَلَةً بِأَمْرِ اللَّهِ، قَدْ أَحَدْتُوا فِي هَذِهِ النُّجُومِ كَهَانَةً: مَنْ أَعْرَسَ بِنَجْمٍ كَذَا وَكَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا)، يقول العوام: إن نجمه حسن. أي: الذي وُلِدَ فيه حسن، وهذا نجمه ليس بحسن. لا يجوز الكلام هذا.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا عَلِمَ الْغَيْبَ، لَعَلِمَهُ آدَمُ الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَأَسْجَدَ لَهُ مَلَائِكَتُهُ، وَعَلِمَهُ أَسْمَاءُ كُلِّ شَيْءٍ)، لو أن أحدًا علم الغيب، لعلمه آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ أبو البشر الذي خلقه الله بيده، وأسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء، ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة: ٣١]، ومع هذا لم يعلم الغيب، آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ لا يعلم الغيب، ولا أحد يعلم الغيب، قال الله جَلَّ وَعَلَا: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [النمل: ٦٥]، كل من السماوات والأرض: لا الملائكة، ولا الرسل، ولا العلماء ولا غيرهم،

لا يعلم الغيب إلا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ومن ادعى علم الغيب، فهو كافر مرتد عن دين الإسلام.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ هَذِهِ النُّجُومَ لثَلَاثِ خِصَالٍ: جَعَلَهَا زِينَةً لِلسَّمَاءِ، وَجَعَلَهَا نَهْدِي بِهَا، وَجَعَلَهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ)، الثلاث الحكم المذكورة في القرآن.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فَمَنْ تَعَاطَى فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ، فَقَدْ قَالَ بِرَأْيِهِ)، من نسب إليها غير هذه الثلاث، فإنه مخطئ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَمَا عَلِمَ هَذَا النَّجْمُ وَهَذِهِ الدَّابَّةُ، وَهَذَا الطَّائِرُ شَيْئًا مِنْ هَذَا الْغَيْبِ)، ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ [النمل: ٦٥]، فلا أحد يدعي علم الغيب إلا الله جَلَّ وَعَلَا هو الذي يعلم الغيب.

الله جَلَّ وَعَلَا قال عن نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٨]، الرسول يقول: أنه لا يعلم الغيب صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا عَلِمَ الْغَيْبَ لَعَلِمَهُ آدَمُ الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَأَسْجَدَ لَهُ مَلَائِكَتُهُ، وَعَلِمَهُ أَسْمَاءُ كُلِّ شَيْءٍ)، لم يعلم الغيب آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ، كذلك غيره، الملائكة الكرام قالوا: ﴿سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾ [البقرة: ٣٢].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وتأمل ما أنكره هذا الإمام مما حدث من المنكرات في عصر التابعين)، قتادة: من التابعين.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم، حتى بلغ الغاية في هذه الأعصار، وعمت به البلوى في جميع الأمصار)، يذكرون الآن في بعض الجرائد، يذكرون فيها نجم كذا ونجم كذا، والبروج، يذكرونها في الجرائد؛ من أجل أن الناس يعتقدون فيها -نسأل الله العافية-، ليست جرائدنا، الجرائد في البلاد الأخرى.



ش: قوله: «خَلَقَ اللَّهُ هَذِهِ النُّجُومَ لثَلَاثٍ» قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ [الملك: ٥]، وقال تعالى: ﴿وَعَلَّمْنَا وَابْتَغَىٰ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل: ١٦]، وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا؛ كما روى ابن مردويه عن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا السَّمَاءُ الدُّنْيَا، فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَهَا مِنْ دُخَانٍ، وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا، وَقَمَرًا مُنِيرًا، وَزَيْنَهَا بِمَصَابِيحَ، وَجَعَلَهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، وَحَفِظَهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ»^(١).

قوله: «وَعَلَامَاتٍ»، أي: دلالات على الجهات.

«يُهْتَدَىٰ بِهَا»، أي: يهتدي بها الناس في ذلك؛ كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ﴾ [الأنعام: ٩٧]، أي: ليعرفوا بها جهة قصدهم، وليس المراد أنه يهتدى بها في علم الغيب؛ كما يعتقد المنجمون. وقد تقدم وجه بطلانه، وأنه لا حقيقة له؛ كما قال قتادة: «فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ»، أي: زعم فيها غير ما ذكر الله في كتابه من هذه الثلاث، «فَقَدْ أَخْطَأَ»؛ حيث زعم شيئًا ما أنزل الله به من سلطان، «وَأَضَاعَ نَصِيْبَهُ» من كل خير؛ لأنه أشغل نفسه بما يضره ولا ينفعه.

فإن قيل: المنجم قد يصدق؟

(١) انظر: الدر المنثور (٥/ ٦٩).

قيل: صدقه كصدق الكاهن، يصدق في كلمة، ويكذب في مئة، وصدقه ليس عن علم، بل قد يوافق قدرًا، فيكون فتنة في حق من صدقه.

وعن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في قوله تعالى: ﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسٍ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَزَ وَسْبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (١٥) وَعَلَّمَتْ ﴿[النحل: ١٥، ١٦]، فقوله: ﴿وَعَلَّمَتْ﴾ معطوف على ما تقدم مما ذكره في الأرض، ثم استأنف، فقال: ﴿وَبِالْتَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل: ١٦]، ذكره ابن جرير عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بمعناه (١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «خَلَقَ اللَّهُ هَذِهِ النُّجُومَ لِثَلَاثٍ». قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ [الملك: ٥])، هذه اثنتان: ﴿زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا﴾؛ لأن النجوم في السماء الدنيا. ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ﴾، يعني: النجوم، هذه فائدة؛ أنها زينة للسماء.

الفائدة الثانية: أنها رجوم للشياطين.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال تعالى: ﴿وَعَلَّمَتْ وَبِالْتَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل: ١٦])، هذه الفائدة الثالثة: أنها علامات يهتدي بها في الأسفار. ﴿وَعَلَّمَتْ وَبِالْتَّجْمِ﴾، أي: نوع النجوم. ﴿هُمْ يَهْتَدُونَ﴾: يسيرون عليه في الظلام، وفي طريق يمشون عليه، ويصلون إلى مقصودهم، تعرف الاتجاه، إذا رأيت النجم، عرفت الاتجاه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا)، ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا﴾ [الملك: ٥]: القريبة من الأرض، التي تلي الأرض، وبين الأرض والسماء الدنيا مسيرة خمس مائة سنة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (عن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا السَّمَاءُ الدُّنْيَا، فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَهَا مِنْ دُخَانٍ»، من دخان: يعني من بخار الماء؛ ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ ١١ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴿[فصلت: ١١، ١٢].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا، وقمرًا منيرًا)، السراج: يعني: الشمس والقمر معروف.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وزينها بمصابيح، وجعلها رُجُومًا للشياطين)، وزينها بمصابيح: هي النجوم، وجعل هذه المصابيح رجومًا للشياطين.

ليس النجم نفسه ينطلق، لا، شظية من النجم تنطلق وتصيب الشيطان.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: («يَهْتَدَىٰ بِهَا»، أي: يهتدي بها الناس في ذلك)، يهتدون بالجبال، يهتدون بنوع التربة، ﴿وَعَلَّمَكُمُ﴾: في الأرض. ﴿وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل: ١٦]: في السماء.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْأَبْحَرِ﴾ [الأنعام: ٩٧])، ﴿وَعَلَّمَكُمُ﴾: [النحل: ١٦].

وهنا: ﴿جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا﴾ [الأنعام: ٩٧]، فدل على أن المراد بالنجم: نوع النجم، ليس نجماً معيناً.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وليس المراد أنه يُهتدى بها في علم الغيب؛ كما يعتقدُه المنجمون)، يهتدى بها في السير في الأرض ومعرفة الجهات، لا أنها تدل على الحوادث.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقد تقدم وجه بطلانه، وأنه لا حقيقة له؛ كما قال قتادة: «فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ»)، فمن تأول فيها غير ذلك؛ أي: غير هذه الثلاث: زينة للسماء، ورجوماً للشياطين، وعلامات يهتدي بها، من نسب إليها غير ذلك، فإنه أخطأ، وأضاع نصيبه، وتكلف ما لا علم له به.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (صدقه كصدق الكاهن، يصدق في كلمة، ويكذب في مئة، وصدقه ليس عن علم، بل قد يوافق قدرًا، فيكون فتنة في حق من صدقه)، إذا صدق في بعض المرات، لا يصدق في كل الأمور، يصدق في بعض الأحيان؛ لأنه وافق الحقيقة، وإذا صدق في مرة واحدة، لا يصدق في كل مرة، بل أغلب أحواله أنه يكذب.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وعن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في قوله تعالى: ﴿وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوْسًا أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾ [النحل: ١٥])، ﴿وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوْسًا﴾، وهي الجبال جعلها الله تثبت الأرض؛ لئلا تميد بأهلها، ثبتها الله بالرواسي، وهي الجبال.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (في قوله تعالى: ﴿وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوْسًا أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَرَ سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [النحل: ١٥، ١٦])، ﴿وَالْقَى فِي الْأَرْضِ﴾ علامات.

ش: وقد جاءت الأحاديث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإبطال علم التنجيم؛ كقوله: «مَنْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النُّجُومِ فَقَدْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السَّحْرِ، زَادَ مَا زَادَ»^(١).

وعن رجاء بن حيوة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي: التَّصْدِيقُ بِالنُّجُومِ، وَالتَّكْذِيبُ بِالْقَدَرِ، وَحَيْفُ الْأَئِمَّةِ» رواه عبد بن حميد^(٢).
وعن أبي محجن مرفوعاً: «أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي ثَلَاثًا: حَيْفَ الْأَئِمَّةِ، وَإِيمَانًا بِالنُّجُومِ، وَتَكْذِيبًا بِالْقَدَرِ». رواه ابن عساكر، وحسنه السيوطي^(٣).

وعن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مرفوعاً: «أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي بَعْدِي خَصْلَتَيْنِ: تَكْذِيبًا بِالْقَدَرِ، وَإِيمَانًا بِالنُّجُومِ». رواه أبو يعلى وابن عدي والخطيب في كتاب «النجوم»، وحسنه السيوطي -أيضاً^(٤). والأحاديث في ذم التنجيم والتحذير منه كثيرة.

(١) سبق تخريجه (ص ١٦٨).

(٢) رواه عبد بن حميد كما في الدر المنثور (٨ / ٣١).

(٣) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٥٨ / ٤٠١)، وذكره الرافعي في التدوين في أخبار قزوين (٢ / ٣٩٠)، وذكره السيوطي في الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير (١ / ٥٣)، وضعفه في الجامع الكبير (١ / ١٩٦).

(٤) أخرجه أبو يعلى (٧ / ١٦٢)، وابن عدي في الكامل (٥ / ٥٤)، والخطيب البغدادي في النجوم (ص ١٦٣)؛ كما في الدر المنثور (٣ / ٣٣٠)، وكذا أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٣ / ٢٠٧).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كقوله: «مَنْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النُّجُومِ فَقَدْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السَّحَرِ، زَادَ مَا زَادَ»)، المنجم مثل الساحر لا يعتمد على شيء، وإنما يعتمد على أمور باطلة ليست صحيحة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وعن رجاء بن حيوة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي: التَّصْدِيقُ بِالنُّجُومِ، وَالتَّكْذِيبُ بِالْقَدَرِ، وَحَيْفُ الْأَئِمَّةِ»)، يعني: ولالة الأمور يجوز بعضهم، أو يحيف بعضهم، لكن يجب الصبر على ذلك.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وعن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: «أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي بَعْدِي خَصْلَتَيْنِ: تَكْذِيبًا بِالْقَدَرِ، وَإِيمَانًا بِالنُّجُومِ»)، كل هذه الآثار تدل على أنه لا يعتقد في النجوم غير ما خلقها الله لأجله: زينة للسماء، ورجومًا للشياطين، وعلامات يهتدى بها.



وَكَرِهَ قَتَادَةُ تَعْلَمَ مَنَازِلَ الْقَمَرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِيهِ. ذَكَرَهُ
حَزْبٌ عَنْهُمَا. وَرَخَّصَ فِي تَعْلَمِ الْمَنَازِلِ: أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ^(١).

[ش:] قوله: (وَكَرِهَ قَتَادَةُ تَعْلَمَ مَنَازِلَ الْقَمَرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِيهِ،
ذَكَرَهُ حَزْبٌ عَنْهُمَا، وَرَخَّصَ فِي تَعْلَمِ الْمَنَازِلِ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ).

قال الخطابي رَحِمَهُ اللَّهُ: أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة
والخبر الذي يعرف به الزوال، وتُعلم به جهة القبلة، فإنه غير داخل فيما
نُهي عنه، وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئاً بأكثر من أن الظل مادام
متناقصاً، فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي، وإذا
أخذ في الزيادة، فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي. وهذا
علم يصح إدراكه بالمشاهدة، إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوه
من الآلات التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته. وأما ما
يستدل به من النجوم على جهة القبلة، فإنها كواكب رصدها أهل الخبرة بها
من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها، وصدقهم فيما
أخبروا به عنها، مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة، ويشاهدها على حال الغيبة
عنها، فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة، وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم؛ إذ
كانوا عندنا غير متهمين في دينهم، ولا مقصرين في معرفتهم. انتهى^(٢).

(١) انظر: مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة) (ص ٥٩٤ - ٥٩٥)، وفتح

الباري لابن رجب (٣/ ٦٩)، وتفسير ابن رجب (١/ ٦١٢).

(٢) انظر: معالم السنن (٤/ ٢٣٠).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَكِرَهُ قَتَادَةُ تَعَلَّمَ مَنَازِلَ الْقَمَرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِيهِ، ذَكَرَهُ حَرْبٌ عَنْهُمَا. وَرَخَّصَ فِي تَعَلُّمِ الْمَنَازِلِ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ)، هذا الباب هو باب ما جاء في التنجيم، والاعتقاد في النجوم أنها تؤثر، أو هو نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ^(١).

والمنجمون معروف حكمهم في الإسلام؛ أن هذا الذي يعتقد في النجوم أنها تؤثر في هذا الكون؛ إذا طلع النجم الفلاني، أو غرب النجم الفلاني، يحصل كذا وكذا من هبوب الرياح؛ من الأمطار، فهذا اعتقاد باطل.

النجوم مخلوقة، خلقها الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى كسائر المخلوقات، مخلوقة مدبرة مسيرة، ليس لها من الأمر شيء، ولكن شياطين الإنس والجن يروجون مثل هذه العقائد على الناس؛ ليفسدوا عقائدهم؛ فلذلك عقد الشيخ رَحِمَهُ اللَّهُ هذا الباب؛ لأن هذا موجود عند الناس، فهو يريد أن يبطل هذا العمل، وأن يورد ما ورد في هذا من الآيات والأحاديث.

الله جَلَّ وَعَلَا حصر الحكمة في خلق النجوم في ثلاث، خلق الله النجوم لثلاث:

الأول: زينة للسماء؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ﴾ [الملك: ٥]، فأنت إذا نظرت إلى السماء في الليل، تجدها مزينة بهذه النجوم، تشتاق إلى رؤيتها والنظر فيها، زينة للسماء، هذه واحدة.

الثانية: رجوماً للشياطين؛ ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ﴾، يعني: بالنجوم هذه، ﴿وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ [الملك: ٥]؛ لئلا يسترخوا السمع من

(١) سبق عزوه (ص ١٦٩).

الملائكة؛ لأن الملائكة يتحدثون بالوحي في عنان السماء، فمسترقو السمع يترصدون لذلك، والله جَلَّ وَعَلَا يحرقهم بالشهب، تدركهم الشهب فتحرقهم، وقد ينجو أحد منهم أن يدركه الشهاب، فيلقي ما معه من السرقه - سرقه الجو-، فيلقيها إلى الكاهن.

والكاهن: هو الذي يدعي علم الغيب؛ ليلقيها على الكاهن، هذه الكلمة التي سمعها، كلمة واحدة سمعها من السماء، ليلقيها إلى الكاهن من بني آدم، الكاهن يكذب معها مائة كذبة، كلمة واحدة صدق من السماء يكذب معها مائة كذبة، وينشرها في الناس، فيصدقه الناس في هذه المائة كذبة بسبب هذه الكلمة التي سُمِعَت من السماء؛ فتنة للناس.

والله كشف أمرهم، وبين ذلك -لئلا يغتر بكذبهم وكيدهم- لبني آدم؛ حماية لعقيدة التوحيد.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال الخطابي رَحِمَهُ اللَّهُ)، أبو سيلمان الخطابي: إمام جليل مشهور بعلم الحديث وغيره، له كلام في هذا الموضوع، كلام جميل فيه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهذا علم يصح إدراكه بالمشاهدة، إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوه من الآلات التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته)، هذا علم التسيير، يسمونه علم التسيير، وهو مباح؛ أن يعرف أوقات العبادات، يعرف أوقات البذور والزراعة، ويعرف زيادة الليل وزيادة النهار، المداولة بينهما، هذا مباح، وفيه فائدة -أيضًا-، وهذا يسمى علم التسيير.

أما الثاني الممنوع: فهو علم التأثير، وهو الذي يظنون أن النجوم تؤثر في الحوادث، تؤثر في الأرض، هذا علم التأثير، وهو محرم، وهو اعتقاد باطل.

النجوم لم يخلقها الله لهذا، لم يخلقها الله لتؤثر في الأرض، في الحوادث والحروب والمجاعات، لم يخلقها الله لذلك، إنما خلقها لثلاث: زينة للسماء، ورجوماً للشياطين، وعلامات يهتدى بها؛ ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ﴾: زينة، ﴿وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ [الملك: ٥]، هذه الفائدة الثانية؛ لئلا يسترخوا السمع.

وليس المراد أن النجم ينقض ويسقط من مكانه، وإنما ينبعث من النجم شهاب، فيصيب مسترق السمع فيحرقه، ليبطل الله جَلَّ وَعَلَا كيد هؤلاء، ﴿وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ [الملك: ٥].

والفائدة الثالثة: ذكرها الله جَلَّ وَعَلَا في قوله: ﴿وَعَلَّمَنِي وَإِلَّا تَجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل: ١٦]، فالمسافر في ظلمة الليل يسير على النجم، يعرف الجهة التي هو قاصد لها فيسير على النجم.

﴿وَعَلَّمَنِي وَإِلَّا تَجْمِ﴾: يعني جعلنا لهم علامات يتتبعون بها في الأرض، ﴿وَيَا تَجْمِ﴾: الذي في السماء، ﴿هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل: ١٦].

وقال: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ﴾ [الأنعام: ٩٧]، والنجم يهتدى به في البر ويهتدى به في البحر، يعرف

به الاتجاه، فيسير المسافر عليه، على الجهة التي يريد، هذه الحكمة من خلق النجوم لهذه الثلاث. ولا يعتقد فيها غير ذلك؛ أنها تؤثر، أنها يحصل عندها كذا من الحوادث، هذا من اعتقاد الجاهلية.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعينة، وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم، إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم، ولا مقصرين في معرفتهم)، هذا كلام الخطابي رَحِمَهُ اللَّهُ.



[ش:] وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه «كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَعَلَّمَ الرَّجُلُ مَنَازِلَ الْقَمَرِ»^(١). وَرَوَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَعَلَّمَ الرَّجُلُ مِنَ النُّجُومِ مَا يَهْتَدِي بِهِ»^(٢).

قال ابن رجب رَحِمَهُ اللَّهُ: والمأذون في تعلمه التسيير، لا علم التأثير؛ فإنه باطل محرم، قليله وكثيره.

وأما علم التسيير، فيتعلم منه ما يحتاج إليه من الاهتداء ومعرفة القبلة والطرق، جائز عند الجمهور^(٣).

قوله: «ذَكَرَهُ حَرْبٌ عَنْهُمَا»، هو الإمام الحافظ حرب بن إسماعيل أبو محمد الكرمانى الفقيه، من جلة أصحاب الإمام أحمد. روى عن أحمد وإسحاق وابن المدينى وابن معين وغيرهم. وله كتاب المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد وغيره، مات سنة ثمانين ومائتين^(٤).

وأما إسحاق، فهو ابن إبراهيم بن مخلد أبو أيوب الحنظلي النيسابوري، الإمام المعروف بابن راهويه. روى عن ابن المبارك وأبي أسامة وابن عينة وطبقتهم.

(١) انظر: مسائل حرب بن إسماعيل الكرمانى (الطهارة والصلاة) (ص ٥٩٤)، والمشيخة البغدادية للسلفي (٣٥/٥)، وقد ذكر ذلك السيوطي في الدر المنثور (١١٩/٥).

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/٢٤٠)، وأبو نعيم في الحلية (٤/٢٢٥)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٢/٧٩٢).

(٣) انظر: فضل علم السلف على علم الخلف (ص ١٢).

(٤) انظر في ترجمته: تاريخ دمشق لابن عساكر (٣٠٩/١٢)، وتاريخ الإسلام (٦/٣١٠)، وطبقات الحنابلة (١/١٤٥)، وتسهيل السابلة (١/٢٢٧).

قال أحمد: إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين.
روى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم، وروى هو
-أيضاً- عن أحمد، مات سنة تسع وثلاثين ومائتين^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وروى ابن المنذر عن مجاهد أَنَّهُ «كَانَ لَا يَرَى بِأَسَا أَنْ
يَتَعَلَّمَ الرَّجُلُ مَنَازِلَ الْقَمَرِ»)، مجاهد بن جبر: تلميذ ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
لا يرى بأسا أن يتعلم الإنسان منازل القمر؛ ﴿وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى
عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾ [يس: ٣٩]، فيعرف منازل القمر لا بأس بذلك، هذا فيه
فائدة، ولا مضرة فيه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَرَوَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِأَسَا أَنْ يَتَعَلَّمَ
الرَّجُلُ مِنَ النُّجُومِ مَا يَهْتَدِي بِهِ»)، إبراهيم: هو إبراهيم النَّخَعِيُّ من كبار
التابعين رَحِمَهُ اللَّهُ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال ابن رجب رَحِمَهُ اللَّهُ: والمأذون في تعلمه التسيير، لا علم
التأثير)، علم التسيير: هو علم الحساب، علم الحساب هذا مباح؛ يتعلم من
منازل القمر، من النجوم، من الشمس والقمر، هذا لا بأس به؛ لأن فيه فائدة
للمزارعين وللذين يسيرون في البر والبحر.

وعلم التأثير: أن النجوم تحدث الحوادث في الأرض، وهو محرم، وهو
اعتقاد أهل الجاهلية، وهو شرك بالله عَزَّ وَجَلَّ.

(١) انظر في ترجمته: تاريخ دمشق لابن عساكر (٨/ ١١٩)، وسير أعلام النبلاء (١١/ ٣٥٨)،
وطبقات الحنابلة (١/ ١٠٩)، وتسهيل السابلة (١/ ١٩٩).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «ذَكَرَهُ حَرْبٌ عَنْهَا»). هو الإمام الحافظ حرب بن إسماعيل أبو محمد الكرمانى الفقيه من جلة أصحاب الإمام أحمد، من تلاميذ الإمام أحمد، ومن كبرائهم: حرب الكرمانى.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (روى عن أحمد وإسحاق)، إسحاق بن راهويه -أيضاً- معاصر للإمام أحمد.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وابن المديني)، ابن المديني: من كبار المحدثين.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وابن معين)، كذلك من كبار المحدثين.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وله كتاب المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد وغيره)، كتاب المسائل مطبوع وموجود، كتاب المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد فكان يجمعها، يجمع أجوبة الإمام أحمد على المسائل التي ترد عليه، فجمعها في مؤلف، أجوبة الإمام أحمد. كذلك عبد الله بن الإمام أحمد جمع مسائل أبيه في كتاب موجود.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وأما إسحاق، فهو ابن إبراهيم بن مخلد أبو أيوب الحنظلي النيسابوري)، إسحاق بن راهويه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الإمام المعروف بابن راهويه)، راهويه أو راهوية، اللغويين يقولون: راهويه، وأما المحدثون فيقولون: راهوية، والمعنى واحد. قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (روى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم)، روى عنه الإمام أحمد، إسحاق بن راهويه روى عنه الإمام أحمد بعض الأحاديث.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وروى هو -أيضاً- عن أحمد)، وهو -أيضاً- إسحاق روى عن الإمام أحمد ما عنده من الأحاديث.

وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَقَاطِعُ الرَّحِمِ، وَمُصَدِّقُ بِالسُّحْرِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَانَ فِي صَحِيحِهِ ^(١).

[ش:] هذا الحديث رواه -أيضاً- الطبراني والحاكم، وقال: صحيح. وأقره الذهبي. وتمامه «وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ، سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ نَهْرِ الْغُوطَةِ، نَهْرٌ يَجْرِي مِنْ فُرُوجِ الْمَوْتِمَاتِ يُؤْذِي أَهْلَ النَّارِ رِيحٌ فُرُوجِيَّهِنَّ». قوله: (وَعَنْ أَبِي مُوسَى). هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار -بفتح المهملة وتشديد الضاد-، أبي موسى الأشعري، صحابي جليل. مات سنة خمسين ^(٢).

قوله: «ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ»، هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف تأويلها، وقالوا: (أَمَرُوهَا كَمَا جَاءَتْ) ^(٣)، ومن تأولها، فهو على خطر من القول على الله بلا علم.

وأحسن ما يقال: إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج عن ملة الإسلام، فإنه يرجع إلى مشيئة الله، فإن عذبه به، فقد استوجب العذاب، وإن غفر له، فبفضله وعفوه ورحمته.

(١) أخرجه أحمد في المسند (٣٣٩/٣٢)، وابن حبان في صحيحه (١٦٥/١٢)، والحاكم في المستدرک (١٦٣/٤)، والطبراني كما في مجمع الزوائد (٧٤/٥).

(٢) انظر في ترجمته رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الاستيعاب (٩٧٩/٣)، وسير أعلام النبلاء (٣٨٠/٢)، وتاريخ الإسلام (٤٥١/٢)، وإكمال تهذيب الكمال (١٢٧/٨).

(٣) انظر: الموطأ (٢٥٢/١)، والشریعة للأجری (١١٤٦/٣)، والإبانة الكبرى لابن بطة (٢٤١/٧).

قوله: «مُذْمِنُ الْخَمْرِ»، أي: المداوم على شربها.

قوله: «وَقَاطِعُ الرَّحِمِ»، يعني: القرابة؛ كما قال تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقْطِعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ [محمد: ٢٢] الآية.

قوله: «وَمُصَدِّقُ السَّحْرِ»، أي: مطلقاً. ومنه التنجيم؛ لما تقدم من الحديث، وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة.

قال الذهبي في الكبائر: ويدخل فيه تعلم السيميا وعملها، وعقد المرء عن زوجته، ومحبة الزوج لامرأته، وبغضها وبغضه، وأشباه ذلك بكلمات مجهولة. قال: وكثير من الكبائر - بل عامتها إلا الأقل - يجهل خلق من الأمة تحريمه، وما بلغه الزجر فيه، ولا الوعيد عليه. اهـ^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: مُذْمِنُ الْخَمْرِ، وَقَاطِعُ الرَّحِمِ، وَمُصَدِّقُ السَّحْرِ»)، ثلاثة - والعياذ بالله - لا يدخلون الجنة: هذا وعيد، بسبب ما عندهم من الاعتقاد الفاسد لا يدخلون الجنة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (مُذْمِنُ الْخَمْرِ): الذي يداوم على شرب الخمر، - والعياذ بالله!

قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُذْمِنُ الْخَمْرِ، كَعَابِدِ وَثْنٍ»^(٢)؛ عليه وعيد شديد.

(١) انظر: الكبائر (ص ١٥).

(٢) أخرجه ابن ماجه (٣٣٧٥)، وابن أبي شيبة (٩٧/٥)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

الواجب على من ابتلي بشيء من هذا أن يتوب إلى الله، ويبادر بالتوبة، والخمر - والعياذ بالله - رجس من عمل الشيطان، لا خير فيها بوجه من الوجوه.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (وَقَاطِعُ الرَّحِمِ)، الثاني: قَاطِعُ الرَّحِمِ، أي: القرابة، الواجب صلة القرابة، وصلة الرحم، هذا هو الواجب؛ ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقْطَعُوا أَرْحَامُكُمْ﴾ ﴿٢٢﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ ﴿٢٣﴾ [محمد: ٢٢، ٢٣].

قطيعة الرحم كبيرة عظيمة، الواجب على المسلم أن يصل رحمه، وإن قاطعوه هم، لا يقول: أنا لن أصلهم إلا إذا واصلني، لا، صل رحمك، وإن قطعوك، أد الحق الذي عليك، وهم عليهم الذي حملهم الله إياه، صل رحمك وإن قطعوك.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (وَمُصَدِّقٌ بِالسَّحْرِ): السحر باطل، ولا يصدق، لكن من صدق به فعليه هذا الوعيد، الواجب على المسلم أن ينكر السحر، وأن يعتقد بطلانه.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (هذا الحديث رواه -أيضاً- الطبراني والحاكم، وقال: صحيح)، وقال الحاكم: صحيح في مستدركه، مستدرك الحاكم.

والحاكم إذا قال عن الحديث: إنه صحيح. فيؤخذ عنه ذلك، وإن كان عنده رَحْمَةُ اللَّهِ تساهل في التصحيح، ولكن تصحيحه يقوي الحديث.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ، سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ نَهْرِ الْغُوطَةِ، نَهْرٌ يَجْرِي مِنْ فُرُوجِ الْمَوْمَسَاتِ يُؤْذِي أَهْلَ النَّارِ رِيحٌ فُرُوجُهُنَّ)، «سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ نَهْرِ الْغُوطَةِ»: هذا في النار -والعياذ بالله-، نهر الغوطة في النار، وهو ماء يجري من فروج المومسات، يعني: الزواني في الدنيا، إذا دخلن النار -والعياذ بالله- يجري من فروجهن هذا الماء الخبيث، فيشرب منه مدمن الخمر يوم القيامة؛ عقوبة له.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «وَعَنْ أَبِي مُوسَى»، هو عبد الله بن قيس بن سليم ابن حضار -بفتح المهملة وتشديد الضاد-؛ أبي موسى الأشعري، صحابي جليل)، أبو موسى الأشعري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صحابي جليل، وكان متميزاً بحسن الصوت، وقد استمع إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو يصلي في الليل، لما مرَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقف يستمع له؛ لحسن صوته رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ»، هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف تأويلها)، «لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ»: هذا يمر كما جاء، مع أنه مسلم، وليس معناه أنه يخلد في النار، لكن قد يدخلها من أول وهلة؛ يعذب في النار، ثم يخرج منها، ويدخل الجنة بعد أن يطهر ويمحص.

فالمؤمن وإن دخل النار فإنه لا يخلد فيها، ولكن قد يطول مقامه في النار، ويخرجون كالفحم، ويلقون في نهر يقال له: نهر الحياة، فتنبت أجسامهم، فإذا تكاملوا، أدخلوا الجنة^(٢).

(١) سبق تخريجه (ص ٢٨٩).

(٢) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٢٢، ٦٥٦٠، ٧٤٣٩)، ومسلم (١٨٣، ١٨٤)،

يعني: ليس معناه: «لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ» بمعنى أنهم مثل الكفار، لكن هذا من نصوص الوعيد التي تمر كما جاءت؛ لأجل الزجر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقالوا: «أَمِرُّوها كما جاءت»، ومن تأولها، فهو على خطر من القول على الله بلا علم)، أنت اروها كما جاءت، أما تأويلها فهو إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، لكن مع الاعتقاد أن المؤمن وإن دخل النار فإنه لا يخلد فيها وإن طال تعذيبه فإنه يخرج منها ويدخل الجنة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وأحسن ما يقال: إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج عن ملة الإسلام، فإنه يرجع إلى مشيئة الله)، إن شاء الله عفا عنه، وأدخله الجنة بلا عذاب، وإن شاء عذبه، ولكن إذا عذبه، لا يخلده في النار مثل الكفار.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «مُدْمِنُ الْخَمْرِ». أي: المداوم على شربها)، فالواجب على من ابتلي بشرب الخمر أن يتوب إلى الله، وأن يبادر بالتوبة ولا يداوم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «وَقَاطِعُ الرَّحِمِ». يعني القرابة)، هذه الجريمة الثانية: قاطع الرحم. قال الله جَلَّ وَعَلَا: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ ۚ﴾ (٢٢) ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرَاتِ أَمْرَ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ (محمد: ٢٢-٢٤)، الرحم لها حق، وإن قطعوك، تصل رحمك وإن قطعوك، لا تقل: أنا لن أصل

= (١٨٥): عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، يَقُولُ اللَّهُ: مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرَدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرَجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ قَدْ امْتَحَشُوا وَعَادُوا مُحَمًّا، فَيُلْقُونَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حِمِيلِ السَّيْلِ - أَوْ قَالَ: حِمِيَّةِ السَّيْلِ».

إلا من يواصلني من الأرحام، بل تؤدي حقهم، وهم عليهم ما تحملوا. صل رحك وإن قطعوك.

وجاء رجل إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكر له أن له رحماً يصلها، وهم يقطعونه، فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْتَنِي كُنْتُ كَمَا تَقُولُ، فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ»، يعني: الجمر، «وَلَا يَزَالُ مَعَكَ عَلَيْهِمْ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ»^(١)، يعني: معين.

فالواجب على المسلم أن يصل رحمه ولو قطعوه، فلا يقل: أنا لن أصل إلا من يواصلني. أنت عليك حق، وهم عليهم حق، وأنت أد الحق الذي عليك، وهم يسألون عن الحق الذي عليهم.

ولهذا قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي»، الذي يقول: إنهم إذا وصلوني أصلهم. هذه مكافئة، «لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي، وَإِنَّمَا الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحْمَتُهُ وَصَلَهَا»^(٢)، هذا الواصل.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (قوله: «وَقَاطِعُ الرَّحِمِ». يعني القرابة)، الرحم: هم من تربطك بهم قرابة من جهة الأب؛ كالأعمام والعمات، والإخوة والأخوات، أو من جهة الأم؛ كالأخوال والخالات، والأجداد والجندات من جهة الأم، كل من تربطك بهم قرابة من جهة الأبوين، فهم أرحامك.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (قوله: «وَمُصَدِّقُ السَّحْرِ»)، السحر باطل.

قال الله جَلَّ وَعَلَا: ﴿إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدَ سِحْرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾ [طه: ٦٩]، السحر يعتقد بطلانه، والساحر يقتل ولا يستتاب، إذا ثبت عليه أنه

(١) أخرجه مسلم (٢٥٥٨)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) أخرجه البخاري (٥٩٩١)، من حديث ابن عمرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

ساحر، يقتل ولا يستتاب؛ لأنه وإن أظهر التوبة، فإنه لا يترك السحر، وإن أظهر التوبة، الساحر حده أنه يقتل؛ قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ»^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ومنه التنجيم)، التنجيم نوع من السحر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (لما تقدم من الحديث)، «مَنْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النُّجُومِ فَقَدْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السَّحْرِ»^(٢).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة)، باب ما جاء في التنجيم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال الذهبي في الكبائر)، الإمام الذهبي له كتاب اسمه «الكبائر»، وهو موجود ومطبوع متوفر بأيدي الناس.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال الذهبي في الكبائر: ويدخل فيه تعلم السيميا وعملها)، تعلم السيميا: هذا نوع من السحر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وعقد المرء عن زوجته)، كف المرء عن زوجته؛ يعمل له سحر، فلا يستطيع الوصول إليها - والعياذ بالله!

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ومحبة الزوج لامرأته)، كذلك السحرة يعملون شيئاً يجب المرأة إلى زوجها، والزوج إلى زوجته، هذا من عمل السحر، ليست محبة طبيعية، هذه محبة بسبب السحر الذي عُمِلَ له.

(١) سبق تخريجه (ص ١١٤).

(٢) سبق تخريجه (ص ١٦٨).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وبغضها وبغضه)، أو العكس، أو يعملون له عمل سحر
 يبغضها إليه، أو يبغضه إليها؛ ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ
 الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾ [البقرة: ١٠٢].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وأشبه ذلك بكلمات مجهولة)، السحرة عنصر خبيث في
 المجتمع، فيجب القضاء عليهم، وعدم تركهم يعبثون في المجتمع، إذا ثبت
 عليهم أنهم يعمل السحر، فلا بد من إتلافهم والقضاء عليهم، ولا يستتاب
 الساحر؛ لأنه وإن أظهر التوبة، فهو كذاب.



فِيهِ مَسَائِلُ:

الأولى: الْحِكْمَةُ فِي خَلْقِ النُّجُومِ.

الثَّانِيَةُ: الرَّدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ غَيْرَ ذَلِكَ.

الثَّالِثَةُ: ذِكْرُ الْخِلَافِ فِي تَعْلُمِ الْمَنَازِلِ.

الرَّابِعَةُ: الْوَعِيدُ فِيمَنْ صَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنَ السُّحْرِ؛ وَلَوْ عَرَفَ أَنَّهُ

بَاطِلٌ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فِيهِ مَسَائِلُ)، يعني: في الباب.

المسائل هذه هي فقه النصوص الواردة في الباب، وهي مهمة جداً.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الأولى: الْحِكْمَةُ فِي خَلْقِ النُّجُومِ)، خلق الله النجوم

لثلاث: زينة للسماء، ورجوماً للشياطين، وعلامات يهتدي بها. هذه هي

الحكمة من خلق النجوم في السماء.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثَّانِيَةُ: الرَّدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ غَيْرَ ذَلِكَ)، من زعم في النجوم

أنها تؤثر، وأنها تحصل بها الحوادث في الأرض.

هذا فيه الرد عليهم: أن النجوم مخلوقات، ليس لها أن تحدث في الأرض

أشياء، إنما هي مخلوقات ومسيرة، وهي لثلاث، لا تزيد عن ثلاث: زينة

للسماء، ورجوماً للشياطين، وعلامات يهتدي بها.

أما أنها تؤثر حوادث في الأرض، أو الجذب، أو الخصب، أو غير ذلك،

فهذا من أعمال الجاهلية.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثَّالِثَةُ: ذِكْرُ الْخِلَافِ فِي تَعَلُّمِ الْمَنَازِلِ)، تعلم منازل القمر هذا مباح.

ومن العلماء من يمنع منه؛ لأنه قد يكون وسيلة إلى المحرم، ولكن الصحيح أنه لا بأس به؛ لأن فيه منافع، فيه منافع للمزارعين ومنافع للناس؛ فهو علم مباح.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الرَّابِعَةُ: الْوَعِيدُ فِيمَنْ صَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنَ السِّحْرِ؛ وَلَوْ عَرَفَ أَنَّهُ بَاطِلٌ)، المصدق بالسحر لا يدخل الجنة - كما في الوعيد-؛ لأن الواجب اعتقاد بطلان السحر، ولا يصدق به.



٢٩- بَابُ مَا جَاءَ فِي الاستِسْقَاءِ بِالْأَنْوَاءِ

[ش:] قوله: (بَابُ مَا جَاءَ فِي الاستِسْقَاءِ بِالْأَنْوَاءِ)، أي: من الوعيد، والمراد: نسبة السُّقْيَا ومجيء المطر إلى الأنواء. جمع نَوء، وهي منازل القمر.

قال أبو السعادات رَحِمَهُ اللهُ: وهي ثمان وعشرون منزلة، ينزل القمر كل ليلة منها، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ﴾ [يس: ٣٩]، يسقط في الغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة من طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق، فتتقضي جميعها مع انقضاء السنة.

وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبونه إليها، ويقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا، وإنما سُمِّيَ نَوءًا؛ لأنه إذا سقط الساقط منها، ناء الطالع بالمشرق، أي: نهض وطلع^(١).

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (بَابُ مَا جَاءَ فِي الاستِسْقَاءِ بِالْأَنْوَاءِ)، الاستِسْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ: هذا -أيضًا- من التنجيم. والأنواء: جمع نَوء، وهو طلوع النجم أو غروبه؛ يعتقدون أنه إذا طلع النجم، يحصل في الأرض كذا وكذا، وإذا غرب في الفجر، فإنه يحصل كذا وكذا، وكل هذا باطل. فالنجوم -كما في الحديث- خلقت لثلاثة، لم تخلق لتؤثر في الحوادث أو لتدبر الأمور، إنما هذا من اعتقاد الجاهلية. قوله رَحِمَهُ اللهُ: (بَابُ مَا جَاءَ فِي الاستِسْقَاءِ بِالْأَنْوَاءِ أي: من الوعيد)، ما جاء من الوعيد على من يعتقد السقيا بالأنواء.

(١) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١٢٢/٥).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال أبو السعادات)، أبو السعادات: ابن الأثير.
قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال أبو السعادات رَحِمَهُ اللَّهُ: وهي ثمان وعشرون منزلة)،
منازل القمر: ثمان وعشرون منزلة، ثم يختفي في ليلة أو ليلتين، يستسر،
يسمونه الاستسارار، إذا كان الشهر ثلاثين، يستسر في ليلتين، وإن كان تسعة
وعشرين، يستسر في ليلة واحدة لا يرى.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال أبو السعادات رَحِمَهُ اللَّهُ: وهي ثمان وعشرون منزلة،
ينزل القمر كل ليلة منها)، ﴿وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ
الْقَدِيمِ﴾ [يس: ٣٩]، العرجون يعني: عذق النخلة القديم إذا يبس تقوس،
يصير الهلال مثله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ومنه قوله تعالى: ﴿وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ﴾ [يس: ٣٩])،
من أول الشهر يزيد، يزيد، حتى يتكامل في الليلة الخامسة عشرة، ثم
الليلة السادسة عشرة إلى نهاية الشهر ينقص كل ليلة، ينقص، ينقص، هذه
منازل القمر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وإنما سُمِّيَ نوءًا؛ لأنه إذا سقط الساقط منها، ناء الطالع
بالمشرق، أي: نهض وطلع)، إذا سقط، يعني: إذا غاب في المغرب، طلع رقبه
من المشرق، يسمونه الرقيب.



وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ [الواقعة: ٨٢].

ش: قال: (وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ [الواقعة: ٨٢])، روى الإمام أحمد والترمذي - وحسنه - وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختارة عن عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ﴾. يَقُولُ: شُكْرُكُمْ، ﴿أَنْتُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ [الواقعة: ٨٢]. يَقُولُونَ: مُطْرِنَا بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا وَبِنَجْمٍ كَذَا وَكَذَا»^(١)، وهذا أولى ما فسرت به الآية، ورؤي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وغيرهم، وهو قول جمهور المفسرين^(٢)، وبه يظهر وجه استدلال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ بِالْآيَةِ.

قال ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ: أي: وتجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم: التكذيب به، يعني: بالقرآن^(٣).

قال الحسن: تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون.
قال: وخسر عبداً لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب^(٤).

(١) أخرجه أحمد (٢/ ٢١٠، ٣٣٠)، والترمذي (٣٢٩٥)، والطبري في تفسيره (٢٢/ ٣٦٩ - ٣٧١)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١٠/ ٣٣٣٤)، والضياء المقدسي في المختارة (٢/ ١٩١).

(٢) انظر هذه الآثار وغيرها في: تفسير عبد الرزاق (٣/ ٢٨٤، ٢٨٥)، وتفسير الطبري (٢٢/ ٣٦٩ - ٣٧١)، وتفسير ابن أبي حاتم (١٠/ ٣٣٣٤ - ٣٣٣٥)، والدر المنثور (٦/ ٢٦٤، ٢٦٥)، (٨/ ٢٩ - ٣٢).

(٣) انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص ٤٢).

(٤) أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور (٨/ ٣٠)، وذكره الواحدي في التفسير البسيط (٢١/ ٢٦٥)، والبعوي في تفسيره (٥/ ٢١). وانظر: شفاء العليل (ص ٤٢).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ [الواقعة: ٨٢])، ﴿فَلَا أَقْسَمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ﴿٨١﴾ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ [الواقعة: ٧٥-٨٢]: تنسبون الأرزاق إلى الأنواء، إلى طلوع النجم أو غروب النجم، هذا من اعتقاد الجاهلية، فالأرزاق بيد الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَيْسَ النِّجْمُ هُوَ الَّذِي يَجْلِبُهَا، وَلَيْسَ هُوَ الَّذِي يَقْطَعُهَا.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ﴾. يَقُولُ: شُكْرُكُمْ، ﴿أَنْتُمْ تُكَذِّبُونَ﴾» [الواقعة: ٨٢]. يَقُولُونَ: مُطَرَّنًا بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا وَبِنَجْمٍ كَذَا وَكَذَا)، تنسبون الرزق إلى النجوم، هذا كذب، الرزق بيد الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، النجوم ليس لها تصرف.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَرُويَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَقَتَادَةَ وَالضَّحَّاكَ وَعَطَاءَ الْخِرَاسَانِيِّ وَغَيْرِهِمْ)، هذا القول.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وبه يظهر وجه استدلال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ بِالْآيَةِ)، باب ما جاء في الاستقساء بالأنواء.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ: أَي: وَتَجْعَلُونَ حِطَّكُمْ مِنْ هَذَا الرِّزْقِ الَّذِي بِهِ حَيَاتُكُمْ: التَّكْذِيبُ بِهِ، يَعْنِي: بِالْقُرْآنِ)، ﴿تُكَذِّبُونَ﴾ [الواقعة: ٨٢]، يعني: تكذبون القرآن، القرآن نسب الأرزاق إلى الله جَلَّ وَعَلَا، وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ: لا، الأرزاق عند النجوم طلوعها أو غروبها.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال: وخسر عبداً لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب)، يعني: تكذبون القرآن.

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَزْبِعْ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ بِأَخْسَابٍ، وَالطَّغْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ»، وَقَالَ: «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قِطْرَانٍ، وَدَرْعٌ مِنْ جَرَبٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ^(١).

ش: أبو مالك اسمه: الحارث بن الحارث الشامي. صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام.

وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا.

قوله: «أَزْبِعْ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، لَا يَتْرُكُونَهُنَّ»؛ ستفعلها هذه الأمة، إما مع العلم بتحريمها، أو مع الجهل بذلك، مع كونها من أعمال الجاهلية المذمومة المكروهة المحرمة.

والمراد بالجاهلية هنا: ما قبل المبعث، سمو ذلك لفرط جهلهم. وكل ما يخالف ما جاء به الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فهو جاهلية، فقد خالفهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في كثير من أمورهم أو أكثرها، وذلك يدرك بتدبر القرآن ومعرفة السنة.

قال شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللَّهُ: أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذمًّا لمن لم يتركه، وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم،

(١) أخرجه مسلم (٢٩) (٩٣٤) من حديث أبي مالك الأشعري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها، ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَبْرَحْ تَبْرِجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ [الأحزاب: ٣٣]، فإن في ذلك ذمًا للتبرج، وذمًا لحال الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، لَا يَتْرُكُونَهَا: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالْأَسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ»)، الجاهلية: هي ما قبل الإسلام.

فلما بعث الله محمدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، زالت الجاهلية العامة، لكن قد يبقى منها شيء في بعض الناس؛ مثل هذه الأربع التي ذُكرت في هذا الباب.

يبقى من الجاهلية شيء عند بعض القبائل، عند بعض الأفراد، لكن الجاهلية العامة رُفِعت ببعثة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وكل شيء نُسِبَ إلى الجاهلية فهو مذموم؛ حمية الجاهلية، دعوى الجاهلية.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ)، الفخر في الأحساب؛ يقولون: فلان من قبيلة طيبة، ومن نسب طيب، ويفتخر بذلك؛ لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى^(٢).

(١) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٢٣٥).

(٢) أخرجه أحمد (٤٧٤/ ٣٨): عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ =

قال الله جَلَّ وَعَلَا: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣].

لم ينفع أبا لهب أنه من أشرف قريش وعم الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما كان كافراً، سلمان الفارسي، وبلال بن رباح، وصهيب الرومي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لم يضرهم أنهم كانوا أرقاء، وأعتقوا وصاروا موالى، صاروا من سادات المسلمين.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الْفَخْرُ فِي الْأَخْسَابِ)، يقول: أنا من بني فلان، وبني فلان لهم مفاخر، ولهم كذا وكذا. المسلمون جسد واحد، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى؛ ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣]، بالتقوى.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ)، الطعن في الأنساب؛ فلان عبد!! لا يجوز هذا، الكلام على دينه والنسب هذا لا يضر ولا ينفع.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَالْأَسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ)، الاستسقاء بالنجوم: هذا محل الشاهد؛ ينسبون نزول المطر إلى طلوع النجم أو إلى غروبه؛ إذا طلع النجم الفلاني يحصل المطر، لا يجوز هذا، المطر من الله، ويبد الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى.

نعم، المطر له أوقات، لا شك أن له أوقات، لكن أنه ينسب إلى الوقت أو النجم، هذا لا يجوز.

= فِي وَسْطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ آبَاءَكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبٍ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى...».

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَالنَّيَاحَةُ)، النياحة: المراد بها النياحة على الميت، ضرب الحدود، وشق الجيوب، والصياح، هذا من أمر الجاهلية؛ إذا مات الميت، تشق النساء جيوبهن، وتضرب الحدود، وتنوح، هذا من أمور الجاهلية -والعياذ بالله-، الواجب الصبر، والاحتساب عند موت الميت، والدعاء له.

الله جَلَّ وَعَلَا شرع لنا إذا مات المسلم أنه يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ثم يدفن في مقابر المسلمين، ويوقف على قبره بعد الدفن، ويدعى له. وأيضاً حتى ولو دُفِن يدعى له، ويستغفر له، ويتصدق عنه، لا ينقطع عنه ويتركه، ينسونه، لا، بل يعملون له أعمالاً، ويهدون ثوابها له، وينفعه ذلك بإذن الله، يحج عنه، يعتمر عنه، وهو ميت.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَقَالَ: «النَّائِحَةُ»)، النائحة: هي التي ترفع الصوت بالبكاء على الميت، أو تشق جيبيها، أو تلطم وجهها، هذه النائحة -والعياذ بالله! قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَقَالَ: «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا»)، النائحة إذا لم تتب قبل موتها، فدل على أنها لو تابت، تاب الله عليها. إذا تركت النياحة، وتابت إلى الله، فإن الله يتوب عليها، أما إذا ماتت ولم تتب، فإنها تعذب -والعياذ بالله-؛ «تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ».

القطران: معروف، هو المشتعل، هو الذي يشتعل؛ البترول يشتعل -والعياذ بالله!

والجرب: هو الحكة التي تكون في الجلد، وتقلق الإنسان.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَقَالَ: «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ»)، عقوبة لها، لكن لو تابت قبل

موتها، تاب الله عليها، الله يتوب على الكافر، فكيف بالمذنب من المسلمين؟
يتوب الله عليه، إذا تاب إلى الله عَزَّوَجَلَّ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا)،
أبو مالك هذه كنية يشترك فيها أكثر من واحد.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، لَا يَتْرُكُونَهُنَّ»
ستفعلها هذه الأمة، إما مع العلم بتحريمها، أو مع الجهل بذلك)، قلنا: إن
الجاهلية العامة زالت ببعثة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولكن يبقى منها شيء عند
بعض القبائل أو بعض الأفراد.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (والمراد بالجاهلية هنا: ما قبل المبعث)، ما قبل البعثة.
قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (سموا ذلك لفرط جهلهم)؛ لأنه ليس فيها رسالة
ولا نبوة، الجاهلية ليس فيها شيء من الرسالة أو آثار من الرسالة، ولذلك
سميت بالجاهلية، وبعد إسماعيل عَلَيْهِ السَّلَام لم يبعث في العرب إلا محمد
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فقد خالفهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في كثير من أمورهم
أو أكثرها)، الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خالف أهل الجاهلية في كثير من أمور
الجاهلية أو أكثرها.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وذلك يدرك بتدبر القرآن ومعرفة السنة)، يعرف ما
خالف فيه الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أهل الجاهلية من الكتاب والسنة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم، فهو مذموم في دين الإسلام)، كل أمور الجاهلية مذمومة في الإسلام؛ لأن الله أغنى المسلمين بالإسلام عن أمور الجاهلية.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَبَرَّجْ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ [الأحزاب: ٣٣])، ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾ [المائدة: ٥٠].

﴿وَلَا تَبَرَّجْ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ [الأحزاب: ٣٣]، فكل ما هو منسوب إلى الجاهلية فهو مذموم.



ش: قوله: «الْفَخْرُ فِي الْأَخْسَابِ»، أي: التعاضم على الناس بالآباء ومآثرهم، وذلك جهل عظيم؛ إذ لا كرم إلا بالتقوى؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُسُكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣]، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الْوَعْدِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ﴾ [سبا: ٣٧].

ولأبي داود عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مرفوعاً: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُيْبَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخَّرَهَا بِالْأَبَاءِ، إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ، أَوْ فَاجِرٌ شَقِيٌّ، النَّاسُ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ، لِيَدْعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بِأَقْوَامٍ، إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمِ جَهَنَّمَ، أَوْ لِيَكُونَنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجَعْلَانِ...» الحديث^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال -تعالى-: ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الْوَعْدِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ﴾ [سبا: ٣٧])، ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ﴾: إنما الذي يقرب عند الله هو العمل الصالح.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مرفوعاً: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُيْبَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخَّرَهَا بِالْأَبَاءِ، إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ، أَوْ فَاجِرٌ شَقِيٌّ، النَّاسُ بَنُو

(١) أخرجه أبو داود (٥١١٦)، والترمذي (٣٩٥٥)، وقال: حديث حسن، وأحمد في المسند (٣٤٩/١٤).

آدَمَ، وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ، لِيَدْعَنَّ رِجَالٌ فَخَرَهُمْ بِأَقْوَامٍ، إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمِ جَهَنَّمَ، أَوْ لِيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجَعْلَانِ...»، لا يجوز الافتخار بالآباء والأجداد والقبيلة.

المسلمون إخوة، والكرم بالتقوى، لا بالحسب والنسب ولا بالمال ولا بالأولاد، الكرم عند الله بالتقوى فقط.



ش: قوله: «وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ»، أي: الوقوع فيها بالعيب والتنقص. ولما عيّر أبو ذر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رجلاً بأمه، قال له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ» متفق عليه^(١)، فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية، وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسماة بجاهلية ويهودية نصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. قاله شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللَّهُ^(٢).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ»، أي: الوقوع فيها بالعيب والتنقص)، الطعن في الأنساب: أنت نسبك ليس بجيد، أنا من قبيلة فلان. لا يجوز هذا؛ فالمسلمون إخوة، المؤمنون إخوة؛ بلال وعمر أخوان في الإسلام، بل بلال وأبو بكر الصديق أخوان في الإسلام.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولما عيّر أبو ذر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رجلاً بأمه، قال له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ»)، أبو ذر من أكبر الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، صار بينه وبين أحد الأشخاص شيء من سوء التفاهم، فقال له أبو ذر: «يا ابن السوداء»، يعني: أمه عبدة. قال له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ».

(١) أخرجه البخاري (٦٠٥٠)، ومسلم (١٦٦١).

(٢) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٢٣٥ - ٢٣٦).

أبو ذر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لما قال هذه الكلمة، قال له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ».

فدل على أن الجاهلية قد تبقى في بعض الأشخاص، في بعض القبائل، يبقى منها شيء، وإن ذهبت جملتها، لكن يبقى منها شيء، فالواجب ترك أمور الجاهلية والابتعاد عنها.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسماة بجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه)، إذا كان فيه خصلة من خصال الجاهلية، لا يوجب هذا أنه كافر، ولكن يوجب هذا أنه عنده شيء من أمور الجاهلية.



[ش:] قوله: «وَالْأَسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ»، أي: نسبة المطر إلى النوء، وهو سقوط النجم؛ كما أخرج الإمام أحمد وابن جرير عن جابر السوائي، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي ثَلَاثًا: اسْتِسْقَاءٌ بِالنُّجُومِ، وَحَيْفُ السُّلْطَانِ، وَتَكْذِيبُ الْقَدَرِ»^(١).

فإذا قال قائلهم: مطرنا بنجم كذا، أو بنوء كذا. فلا يخلو إما أن يعتقد أن له تأثيراً في إنزال المطر، فهذا شرك وكفر، وهو الذي يعتقدُه أهل الجاهلية؛ كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب يجلب لهم نفعاً، أو يدفع عنهم ضرراً، أو أنه يشفع بدعائهم إياه، فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالنهي عنه وقتال من فعله؛ كما قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٣]، والفتنة: الشرك.

وإما أن يقول: مطرنا بنوء كذا. مثلاً، لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله وحده، لكنه أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم، والصحيح: أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم، ولو على طريق المجاز، فقد صرح ابن مفلح في «الفروع» بأنه يحرم قول: مطرنا بنوء كذا^(٢)، وجزم في «الإنصاف» بتحريمه، ولو على طريق المجاز، ولم يذكر خلافاً^(٣).

(١) أخرجه أحمد (٤٢٣/٣٤)، والبزار (٢٠٠/١٠)، وأبو يعلى (٤٥٥/١٣)، (٤٦٠)، والطبراني في المعجم الصغير (٨٥/١)، وفي الأوسط (٢٣٨/٢)، وفي الكبير (٢٠٨/٢)، (٢٨٩/٨)، والسنة لابن أبي عاصم (١٤٢/١).

(٢) انظر: الفروع وتصحيح الفروع (٢٣٤/٣).

(٣) انظر: الإنصاف للمرداوي (٤٦١/٢).

وذلك أن القائل لذلك نسب ما هو من فعل الله - تعالى - الذي لا يقدر عليه غيره إلى خلق مسخر، لا ينفع ولا يضر، ولا قدرة له على شيء، فيكون ذلك شركاً أصغر. والله أعلم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «وَالْأَسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ»)، نسبة المطر إلى النجوم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (عن جابر السوائي قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي ثَلَاثًا: اسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَحَيْفُ السُّلْطَانِ، وَتَكْذِيبًا بِالْقَدَرِ»)، هذه الثلاث خافها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تقع في بعض أمته، بعض الأفراد.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (اسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ)، نسبة المطر إلى النجوم؛ إذا طلع النجم الفلاني، يحصل المطر! المطر بيد الله ليس عند النجم، هذه واحدة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَحَيْفُ السُّلْطَانِ)، حيف السلطان: يسلط الله السلطان يصير عنده جور، لكن مع هذا يجب الصبر على جوره وعلى حيفه، ولا يجوز الخروج عليه، لا يجوز الخروج على السلطان؛ اسمع وأطع، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك؛ لأن طاعة السلطان يحصل بها مصالح؛ من استتباب الأمن، ومن كف الظلمة، ومن أمن الطرق، وغير ذلك، وإن كان عنده بعض النقائص أو بعض الجور أو بعض الظلم، يصبر عليه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَتَكْذِيبًا بِالْقَدَرِ): ينسبون بعض الأمور إلى أشياء، يقولون: لم يقدرها الله، إنما فلان هو الذي فعلها، فينسبونها إليه.

لا، الله قدرها، وفلان فعلها بلا شك، لكن القدر من الله؛ الله قدر الخير والشر، قدر الكفر والإيمان، قدر الحسنات والسيئات؛ ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ٤٩].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهو الذي يعتقدُه أهل الجاهلية؛ كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب يجلب لهم نفعًا، أو يدفع عنهم ضرًا، أو أنه يشفع بدعائهم إياه)، في الجاهلية؛ يقولون: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ٣]، يتخذونهم شفعاء عند الله، وهم يعرفون أنهم بشر لا يقدرُونَ على شيء لم يقدره الله، ولكن مع هذا يعبدونهم من دون الله، وهم يعرفون أنهم بشر. ولكن يقولون: نريدهم شفعاء لنا عند الله؛ ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾ [الزمر: ٣].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كما قال تعالى: ﴿وَقَالُوا هُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الَّذِينَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٣])، والفتنة هنا: الشرك، ﴿حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً﴾، يعني: شرك.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وإما أن يقول: مطرنا بنوء كذا. مثلاً، لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله وحده)، وهذا مكروه -أيضًا.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (والصحيح: أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم، ولو على طريق المجاز)، ولو لم يعتقد أن النجم هو الذي أثر في هذا المطر، لا يجوز أن يقال: مطرنا بنوء كذا، عند طلوع النجم الفلاني.

ش: قوله: «وَالنِّيَاحَةُ»، أي: رفع الصوت بالندب على الميت؛ لأنها تسخط بقضاء الله، وذلك ينافي الصبر الواجب، وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة.

قوله: «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تُتَّبَ قَبْلَ مَوْتِهَا»^(١).

فيه: تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب - وإن عظم-، هذا مجمع عليه في الجملة، وتكفر -أيضاً- الحسنات الماحية والمصائب، ودعاء المسلمين بعضهم لبعض، وبالشفاعاة بإذن الله، وعفو الله عمن شاء ممن لا يشرك بالله شيئاً. وفي الحديث عن ابن عمر مرفوعاً: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغْرِغْ»، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان^(٢).

قوله: «تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ». قال القرطبي: السربال واحد السراويل، وهي الثياب والقمص، يعني: أنهم يلطخن بالقطران، فيكون لهم كالقمص؛ حتى يكون اشتعال النار بأجسادهم أعظم، ورائحتهم أتنن، وألمهن بسبب الجرب أشد^(٣). وروي عن ابن عباس: «إِنَّ الْقَطِرَانَ هُوَ النَّحَاسُ الْمَذَابُ»^(٤).

(١) سبق تخريجه (ص ٣٥٠).

(٢) أخرجه أحمد (٣٠٠/١٠)، والترمذي (٣٥٣٧)، وابن ماجه (٤٢٥٣)، وابن حبان (٣٩٤/٢).

(٣) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٥٨٨/٢).

(٤) أخرجه الطبري في تفسيره (٧٤٥/١٣)، والبيهقي في البعث والنشور (ص ٢٩٧).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «وَالنَّيَّاحَةُ»). أي: رفع الصوت بالندب على الميت؛ لأنها تسخط بقضاء الله)، أما البكاء على الميت، فهذا لا يؤاخذ عليه، هذا رحمة، قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما مات ابنه إبراهيم: «إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ»^(١).

فالبكاء لا يضر، وهو رحمة، وهو -أيضاً- أمرٌ يجري على الإنسان بغير اختياره، لا أحد يقدر أن يمنع البكاء إذا طرأ عليه مصيبة أو شيء، فلا يؤاخذ على البكاء، إنما يؤاخذ على النياحة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا» فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب، وإن عظم)، في الحديث أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تَقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْيَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدَرْعٌ مِنْ جَرَبٍ».

النائحة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، تشق جيها، تنادي بالويل والثبور من الحزن على الميت. وهذا من أمور الجاهلية؛ لأن هذا ينبئ عن الجزع من قضاء الله وقدره، والمؤمن يصبر عند المصائب؛ كما قال الله جَلَّ وَعَلَا: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٥]: والشاهد في قوله: ﴿وَالْأَنْفُسِ﴾.

﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾، فهم يصبرون، ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٥]، فلا يظهرون الحزن والجزع، وأيضاً يقولون

(١) أخرجه البخاري (١٣٠٣)، ومسلم (٢٣١٥)، من حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

الكلام الطيب: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [البقرة: ١٥٦]، فنحن كلنا لله ملكاً وعبداً، ونحن راجعون إليه، كلنا نقف بين يديه يوم القيامة، ويجازينا على أعمالنا، فلا مفر للعبد من ربه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. والمصائب تجيء ولكن المؤمن يقابلها بالصبر والاحتساب، ويقول ما يرضي الرب سبحانه.

ولما مات ابن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إبراهيم، قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ»، والله جلَّ وَعَلَا لا يعذب - كما في الحديث -: «لَا يُعَذَّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَإِنَّمَا يُعَذَّبُ بِهَذَا - وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أَوْ يُرْحَمُ»^(١).

فعلى المسلم أن يقف هذا الموقف - موقف المؤمن من المصائب -؛ لتكون هذه المصائب خيراً له وذخراً له عند الله؛ لأن الله قال: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٥]، فيكون ذلك خيراً له.

أما إذا جزع أو تلفظ بكلام السوء، فإنه أصابته المصيبة، ولم يحصل على الأجر والثواب، يعني: حصل عليه مصيبتان:
الأولى: مصيبة وفاة قريبه.

والمصيبة الثانية - وهي أعظم -: وهي فوات الأجر والثواب على مصيبيته.

والنائحة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، وتعدد محاسن الميت، وتشق جيبها، وتتلف شعرها، وهذا من أمور الجاهلية، وعليها وعيد شديد.

(١) أخرجه البخاري (١٣٠٤)، ومسلم (٩٢٤)، من حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا» فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب، وإن عظم)، فإذا تابت النائحة بعد ما حصل منها، تابت إلى الله وندمت، فإن الله يتوب عليها، والله يغفر الذنوب - وإن عظمت -؛ يغفر الكفر والشرك، ويغفر الذنوب الكبائر مع التوبة إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وتكفر أيضاً الحسنات الماحية والمصائب)، وتكفر المعصية بالحسنات؛ قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا»^(١).

هذا من فضل الله على عباده أنه جعل مكفرات كثيرة للمعاصي؛ لأجل أن يغفرها لهم، ويمحصهم منها.

والمصائب لا بد أن توجد، فالمسلم لا يخسر قربه، ويخسر مع ذلك يخسر ثواب الصبر والاحتساب.

المكفرات كثيرة، أعظمها: التوبة على الله عَزَّ وَجَلَّ.

وكذلك: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ أَلْسِيَّاتِ﴾ [هود: ١١٤]، فإذا كان له حسنات، فإنها تكفر سيئاته بها، وتكفر بالمصائب التي تصيب الإنسان، تكفر بمكفرات كثيرة.

وهناك كتاب لابن حجر «كتاب الكبائر»، ذكر حوالي سبعين كبيرة من أعظم الكبائر، وذكر مكفراتها. وكذلك ابن حجر الهيتمي له كتاب «الزواجر عن اقتراف الكبائر».

(١) أخرجه أحمد (٣٥/ ٢٨٤، ٣١٨، ٣٨٥، ٤٢٥)، والترمذي (١٩٨٧)، من حديث أبي ذر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وتكفر أيضاً الحسنات الماحية والمصائب، ودعاء المسلمين بعضهم لبعض)، تكفر بالمصائب التي تصيب الإنسان، فيحتسبها المسلم من مكفرات ذنوبه، فتكون خيراً له، تكون المصائب خيراً له؛ لأن الله كفر بها ذنوبه.

وتكفر بدعاء المسلمين له، شفاعتهم له عند الله بالدعاء.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وبالشفاعة بإذن الله)، وبالشفاعة يوم القيامة، الشفاعة حق إذا كانت متوفرة على الشروط؛ تكون الشفاعة بإذن الله، ويكون المشفوع فيه ممن يرضى الله قوله وعمله؛ يعني: من المسلمين، أما الكافر: ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ [الذثر: ٤٨]، ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، هذا شرط.

وأن يكون المشفوع فيه من المسلمين، وهذا الشرط الثاني، فالشفاعة فيها خير كثير.

وتكون الشفاعة بين الناس بعضهم مع بعض؛ ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا﴾ [النساء: ٨٥].

الشفاعة الحسنة هي التي تنفع المسلم؛ الشفاعة عند ولي الأمر، شفاعة عند الخلق الذين عندهم حوائج الناس؛ تشفع لهم أن يقضوا حوائج الناس، وهذا من المعروف؛ ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا﴾ [النساء: ٨٥]؛ أن تشفع لإخوانك لقضاء حوائجهم عند من هي عنده، يكن لك الأجر في ذلك.

وأما الشفاعة السيئة، فهذه - والعياذ بالله - لا تجوز؛ الشفاعة لإسقاط الحد بعدما يتقرر عند ولي الأمر أو نائبه لا يجوز لأحد أن يشفع لإسقاط الحد عنده؛ «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، وَإِيمُ اللَّهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»^(١)، ليس هناك شفاعة في الحدود، إذا وصلت إلى السلطان أو نائبه، فلا تجوز الشفاعة فيها، أما قبل ذلك فيجوز أن المسلمين يتسامحون فيما بينهم، ويسترون على العاصي والمخالف، هذا مطلوب.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وعفو الله عمن شاء ممن لا يشرك بالله شيئاً)، وتكفر الذنوب بعفو الله عنها ومغفرته لها.

الشفاعة إنما هي للمؤمنين، إنما الكفار ﴿فَمَا نَفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّافِعِينَ﴾

[المذثر: ٤٨].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفي الحديث عن ابن عمر مرفوعاً: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغْرِغْ»)، تكفر الذنوب بالتوبة منها، وباب التوبة مفتوح لا يغلق، إلا في آخر الزمان عند قيام الساعة. وكذلك يغلق بالنسبة للأفراد، يغلق إذا بلغت الروح الحلقوم، بلغت الغرغرة، فحينئذ لا تنفع التوبة؛ لأن وقتها انتهى. وإلا عند الموت الكل يتوب، لكن لا تقبل التوبة في ذاك الوقت.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «تَقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ»)، يعني: النائحة - والعياذ بالله - تقام من قبرها يوم القيامة.

(١) أخرجه البخاري (٣٤٧٥، ٣٧٣٣، ٦٧٨٧، ٦٧٨٨، ٦٨٠٠)، ومسلم (١٦٨٨)، من

حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال القرطبي: السربال واحد السراويل، وهي الثياب والقمص)، «وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ»: القطران معروف أنه مادة اشتعال -والعياذ بالله- مثل البنزين، مثل المواد التي تشتعل.

«وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ»، يعني: ثوب، «مِنْ قَطِرَانٍ»؛ لأن هذا أشد في تعذيبها.

«وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ»، وهي الحكة، والحكة عذاب أيضًا.

الجرب: هو مرض جلدي يصيب البهائم، ويصيب الناس، مرض جلدي فيه مشقة على من أصابه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وروى عن ابن عباس: «إِنَّ الْقَطِرَانَ هُوَ النَّحَاسُ الْمَذَابُ»)، ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوْاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْصِرَانِ﴾ [الرحمن: ٣٥]، ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوْاظٌ﴾: وهو الشهاب؛ ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوْاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَنُحَاسٌ﴾: والنحاس يراد به الدخان، يسمى نحاسًا.



وَلَهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحَدِيثِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «أَتَذَرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟». قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطَرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ؛ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالنُّكُوبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطَرْنَا بِنُوءٍ كَذَا وَكَذَا؛ فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالنُّكُوبِ»^(١).

[ش:] (زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ) صحابي مشهور، مات سنة ثمان وستين، وقيل: غير ذلك، وله خمس وثمانون سنة^(٢).

قوله: «صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، أي: بنا، فاللام بمعنى الباء.

قال الحافظ: وفيه إطلاق ذلك مجازاً. وإنما الصلاة لله^(٣).

قوله: «بِالْحَدِيثِ» بالمهمل المضمومة، وتخفيف يائها، وتثقل^(٤).

قوله: «عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ» بكسر الهمزة وسكون المثناة على المشهور، وهو ما يعقب الشيء^(٥).

قوله: «سَمَاءٍ»، أي: مطر؛ لأنه ينزل من السحاب، والسماء يطلق على كل ما ارتفع^(٦).

(١) أخرجه البخاري (٨٤٦، ١٠٣٨، ٤١٤٧، ٧٥٠٣)، ومسلم (٧١).

(٢) انظر في ترجمته رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: معجم الصحابة للبغوي (٢/ ٤٨٠)، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (٣/ ١١٨٩)، والاستيعاب (٢/ ٥٤٩)، والإصابة (٢/ ٤٩٩).

(٣) انظر: فتح الباري (٢/ ٥٢٣).

(٤) انظر: فتح الباري (٢/ ٥٢٣).

(٥) انظر: فتح الباري (٢/ ٥٢٣).

(٦) انظر: فتح الباري (٢/ ٥٢٣).

قوله: فَلَمَّا انْصَرَفَ - أي: من صلاته - أي: التفت إلى المأمومين؛ كما يدل عليه قوله: أقبل على الناس. ويحتمل أنه أراد السلام.

قوله: «هَلْ تَذَرُونَّ». لفظ استفهام، ومعناه: التنبيه.

وفي النسائي: «أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ رَبُّكُمْ اللَّيْلَةَ؟»^(١)، وهذا من الأحاديث القدسية. وفيه إلقاء العالم على أصحابه المسألة ليختبرهم.

قوله: «قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ». فيه حسن الأدب للمسؤول إذا سئل عما لا يعلم أن يكل العلم إلى عالمه. وذلك يجب.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قَالَ: «قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ»)، هذا فيه التذكير في المناسبات.

لما كانوا في الحديبية - قريب من مكة -، الحديبية هي التنعيم، التنعيم في طرف الحديبية، وهي بين مكة وجدة.

أصابهم مطر وهم في الحديبية في الليل، فلما صلى بهم رسوله الله، قوله: «صَلَّى لَنَا»، يعني: صلى بنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

«بِالْحَدْيِيَّةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ»، أي مطر، المطر يسمى سماء؛ لأنه نازل من السماء؛ «عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ».

(١) أخرجه النسائي في الكبرى (٣٢٦/٢)، وأحمد في المسند (٢٨/٢٨٢، ٢٩٣)، من حديث زيد بن خالد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟»: هذا فيه أن الله جَلَّ وَعَلَا يتكلم، ويقول؛ كما يليق بجلاله سبحانه، وهذا من صفات الأفعال.

«قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ»: ففيه أن الإنسان لا يتخرص؛ فإذا كان لا يستحضر الجواب أو لا يعرف الجواب، فليقل: الله أعلم.

كانوا يقولون في حياة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الله ورسوله أعلم، أما بعد وفاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فيقال: الله أعلم. يرد العلم إلى الله سُبحانه وتعالى.

«قَالَ»: يقول الله جَلَّ وَعَلَا.

«أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ»: بسبب هذا المطر؛ فأما من نسب المطر إلى الله، فإنه مؤمن بالله كافر بالكوكب، يعني: بالنجم.

«وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنُوءٍ كَذَا وَكَذَا»، يعني: النجم، طلوع النجم أو غروب النجم؛ يعتقدون أنه عند طلوعه أو غروبه يحصل حادث أو شيء، هذا في الجاهلية، فينسبون ذلك إلى الطالع والغارب، والواجب أن تنسب الأشياء إلى الله سُبحانه وتعالى، مصرف الأمور.

«أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي».

يقول الله: «فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ»: فنسب المطر إلى الله هو الذي أنزله، هو الذي قدره سبحانه، وهو الذي ساقه.

«وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنُوءٍ كَذَا وَكَذَا»، أي: عند طلوع نجم أو غروب نجم، في الجاهلية ينسبون الأمطار إلى ذلك والرياح.

فهذا من أمور الجاهلية، طلوع النجم أو غروبه لا يحدث شيئاً، وإنما الذي يحدث هو الله جَلَّوَعَلَا، والنجوم مسخرات، ليس لها من الأمر شيء.

«وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنُوءٍ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرِي مُؤْمِنٍ بِالْكُوكَبِ»: كافر بالله؛ حيث نسب إنزال المطر إلى الكوكب، وهو كافر بالله عَزَّوَجَلَّ.

أما من قال: «مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِبِي كَافِرٌ بِالْكُوكَبِ»: تنسب الأمور إلى الله سُبحَانَهُوَعَالَى، ولا تنسب إلى الأنواء أو النجوم؛ فإن هذا شرك بالله عَزَّوَجَلَّ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ «صحابي مشهور»)، راوي الحديث: زيد بن خالد الجهني، من جهينة، صحابي مشهور معروف.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، أي: بنا، فاللام بمعنى الباء. قال الحافظ: وفيه إطلاق ذلك مجازاً. وإنما الصلاة لله)، «صَلَّى لَنَا»: لو على ظاهره تصير الصلاة للمخلوق، لكن ليس على ظاهره، هذا مجاز؛ لأن «صَلَّى لَنَا» بمعنى بالباء، «صلى بنا»، تستعمل الحروف بعضها في مكان بعض في اللغة العربية.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «بِالْحُدُيَّةِ» بالمهملة المضمومة، وتخفيف يائها، وثقل)، الحديبية: هي التنعيم، ما حول التنعيم، الحُدُيَّةُ ثقل، يقال: «الْحُدُيَّةُ»، هذا تثقيل. «الْحُدُيَّةُ»: هذا تخفيف.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «عَلَى إِثْرِ» كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ بكسر الهمزة وسكون المثلثة على المشهور، وهو ما يعقب الشيء)، المثلثة: هي التاء، ثلاث نقط، المثناة من فوق هي التاء، مثناة من تحت هي الياء، هكذا يقولون.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (قوله: «سَمَاءٍ»، أي: مطر. لأنه ينزل من السحاب)، ينزل من السماء، والسماء المراد به السحاب، السماء: اسم لكل ما علا وارتفع.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (قوله: فَلَمَّا أَنْصَرَفَ -أي: من صلاته-، أي: التفت إلى المأمومين)، هذا فيه مشروعية أن الإمام لا يبقى بعد السلام مستقبلاً للقبلة، وإنما يستقبل المأمومين؛ كما كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفعل ذلك.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (قوله: «هَلْ تَذُرُونَ». لفظ استفهام، ومعناه: التنبيه)، هذا تعليم بطريقة السؤال والجواب، إذا كان التعليم بطريقة السؤال والجواب يكون أنبه للمتعلم، وأثبت للجواب؛ لأجل أن ينتبه.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وفي النسائي: «أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ رَبُّكُمْ اللَّيْلَةَ؟»، وهذا من الأحاديث القدسية)، هذا من كلام الله عَزَّوَجَلَّ الذي يرويه عنه نبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فيكون من الأحاديث القدسية التي هي كلام الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. الحديث القدسي: ما كان من كلام الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى^(١).

والحديث النبوي: ما كان من كلام الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ^(٢).

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وفيه إلقاء العالم على أصحابه المسألة ليختبرهم)، فيه طريقة التعليم على طريقة السؤال والجواب، يكون هذا أبلغ وأثبت.

(١) انظر: قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث (ص ٦٥ - ٦٦)، والوسيط في علوم ومصطلح الحديث (ص ٢١٥ - ٢١٨).

(٢) انظر: التقريب والتيسير للنووي (ص ٣٢)، والمنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي (ص ٤٠)، والباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث (ص ٤٥).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ»)، فيه أن الإنسان لا يتخرص، إذا لم يكن عنده علم، يرد العلم إلى الله وإلى رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حال حياته، وأما بعد موت الرسول، فيقول: الله أعلم.



ش: قوله: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي»، الإضافة هنا للعموم؛ بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر؛ كقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ﴾ [التغابن: ٢].

قوله: «مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ»، إذا اعتقد أن للنوء تأثيرًا في إنزال المطر، فهذا كفر؛ لأنه شرك في الربوبية، والمشرك كافر.

وإن لم يعتقد ذلك، فهو من الشرك الأصغر؛ لكونه نسب نعمة الله إلى غيره، ولأن الله سبحانه لم يجعل النوء سببًا لإنزال المطر فيه، وإنما هو فضل من الله ورحمة، يحبسها إذا شاء، وينزلها إذا شاء.

ودل هذا الحديث أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره، ولو على سبيل المجاز.

وأيضًا: الباء تحمل معاني، وكلها لا تصدق بهذا اللفظ، فليست للسببية ولا للاستعانة؛ لما عرفت من أن هذا باطل، ولا تصدق -أيضًا- على أنها للمصاحبة؛ لأن المطر قد يجيء في هذا الوقت، وقد لا يجيء فيه، وإنما يجيء المطر في الوقت الذي أراد الله مجيئه فيه برحمته وحكمته وفضله.

فكل معنى تحمل عليه الباء في هذا اللفظ المنهى عنه فاسد، فيظهر على هذا تحريم هذه اللفظة مطلقًا؛ لفساد المعنى، وقد تقدم القطع بتحريمه في كلام صاحب الفروع والإنصاف.

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ: وفيه التفطن للإيمان في هذا الموضع^(١).
يشير إلى أنه الإخلاص.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي» الإضافة هنا للعموم)، «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي»، كلمة عبادي تشمل المؤمن والكافر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي» الإضافة هنا للعموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر)، الكافر عبدٌ لله، والمؤمن عبدٌ لله، لكن هذا مطيع، وهذا عاصي.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ﴾ [التغابن: ٢٠])، ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾: هذا عام أن الله خلق كل الخلق، ومنهم كافر ومؤمن؛ ينقسمون إلى قسمين: كافر بالله، ومؤمن بالله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ» إذا اعتقد أن للنوء تأثيراً في إنزال المطر، فهذا كفر)، إذا اعتقد أن للنوء -يعني: النجم- تأثيراً، أي: طلوع النجم أو غروبه له تأثير في نزول المطر، فهذا من اعتقاد الجاهلية، وهو كفر بالله عَزَّجَلَّ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وإن لم يعتقد ذلك، فهو من الشرك الأصغر؛ لكونه نسب نعمة الله إلى غيره)، إذا جرى على لسانه نسبة الشيء إلى غير الله ولم يعتقد، فهذا كفر أصغر لا يخرج من الملة.

(١) انظر: التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (ص ٨٦)، وتيسير العزيز الحميد (ص ٣٩٥).

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (ودل هذا الحديث أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره، ولو على سبيل المجاز)، يضيف أفعال الله إليه، لا يضيفها إلى المخلوقين؛ حتى ولو قال: أنا لا أقصد، أنا قاصد أنه من الله، لكن هذا من باب المجاز. نقول: لا، هذا لا يصح في المجاز، هذه عقيدة.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وأيضاً: الباء تحتل معاني، وكلها لا تصدق بهذا اللفظ، فليست للسببية ولا للاستعانة؛ لما عرفت من أن هذا باطل، ولا تصدق -أيضاً- على أنها للمصاحبة؛ لأن المطر قد يجيء في هذا الوقت، وقد لا يجيء فيه)، هناك فرق بين قولك: مطرنا بنوء كذا، أو في نوء كذا؛ «في» هذا لا بأس به، أما الباء تكون سببية، وأما «في»، فهي ظرفية، فبينهما فرق.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (فكل معنى تحمل عليه الباء في هذا اللفظ المنهى عنه فاسد، فيظهر على هذا تحريم هذه اللفظة مطلقاً؛ لفساد المعنى)، نسبة الشيء إلى غير الله بالباء، لا يجوز هذا.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (قال المصنف رَحِمَهُ اللهُ: وفيه التفطن للإيمان في هذا الموضع. يشير إلى أنه الإخلاص)، في هذا الموضع نسبة الأشياء إلى الله عَزَّوَجَلَّ: هذا توحيد، نسبتها إلى غيره: هذا شرك.



ش: قوله: «فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ»، فالفضل والرحمة صفتان لله، ومذهب أهل السنة والجماعة: أن ما وصف الله به نفسه، ووصفه به رسوله من صفات الذات - كالحياة، والعلم -، وصفات الأفعال - كالرحمة التي يرحم بها عباده - كلها صفات لله قائمة بذاته، ليست قائمة بغيره. فتفطن لهذا؛ فقد غلط فيه طوائف.

وفي هذا الحديث: أن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده، وهو الذي يحمد عليها، وهذه حال أهل التوحيد.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (قوله: «فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ»، فالفضل والرحمة صفتان لله)، بفضل الله ورحمته، ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس: ٥٨]؛ بفضل الله ورحمته.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (أن ما وصف الله به نفسه، ووصفه به رسوله من صفات الذات - كالحياة، والعلم -، وصفات الأفعال - كالرحمة التي يرحم بها عباده - كلها صفات لله قائمة بذاته، ليست قائمة بغيره)، الصفات تنقسم لقسمين: القسم الأول: صفات ذات: مثل الوجه واليد. هذه صفة ذات.

القسم الثاني: صفة فعل: مثل الكلام، والعطاء والحرمان، فهذه صفة فعل لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، هو الذي يعطي ويمنع.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (وفي هذا الحديث: أن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده)، لا تضاف أفعال الله إلا إليه، لا تضاف إلى غيره، هذا ما عليه أهل التوحيد الذين يحرصون على سلامة عقيدتهم.

والعقيدة تحتاج إلى تعلم وعناية؛ لئلا يقع الإنسان في الأخطاء العقدية.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (وفي هذا الحديث: إن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده، وهو الذي يحمد عليها، وهذه حال أهل التوحيد)، يحمد الله على نعمه، ولا يحمد عليها غير الله جَلَّ وَعَلَا، ولا تعتقد أنها من فلان أو علان، بل تنسبها إلى الله جَلَّ وَعَلَا، وتحمده عليها.



ش: قوله: «وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوءٍ كَذَا وَكَذَا،....» إلى آخره، قد تقدم ما يتعلق بذلك.

قال المصنف رَحِمَهُ اللهُ: وفيه التفتن للكفر في هذا الموضع. يشير إلى أن نسبة النعمة إلى غير الله كفر^(١)، ولهذا قطع بعض العلماء بتحريمه، وإن لم يعتقد تأثير النوء بإنزال المطر، فيكون من كفر النعم؛ لعدم نسبتها إلى الذي أنعم بها، ونسبتها إلى غيره؛ كما سيأتي في قوله - تعالى -: ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا﴾ [النحل: ٨٣].

قال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ في شرح حديث زيد بن خالد: وكانت العرب إذا طلع نجم من المشرق، وسقط آخر من المغرب، فحدث عند ذلك مطر أو ريح، فمنهم من ينسبه إلى الطالع، ومنهم من ينسبه إلى الغارب؛ نسبة إيجاد واختراع، ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث. فنهى الشارع عن إطلاق ذلك؛ لئلا يعتقد أحد اعتقادهم، ولا يتشبه بهم في نطقهم. انتهى^(٢).

قوله: فمنهم من ينسبه نسبة إيجاد. يدل على أن بعضهم كان لا يعتقد ذلك؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنَّ نَزَلَ مِنْكَ السَّمَاءُ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [العنكبوت: ٦٣]، فدل على أن منهم من

(١) انظر: التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (ص ٨٦)، وتيسير العزيز الحميد (ص ٣٩٦).

(٢) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (١/ ٢٦٠).

يعرف، ويقر بأن الله هو الذي أوجد المطر، وقد يعتقد هؤلاء أن للنوء فيه شيئاً من التأثير.

والقرطبي في شرحه لم يصرح أن العرب كلهم يعتقدون ذلك المعتقد الذي ذكره، فلا اعتراض عليه بالآية للاحتمال المذكور.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (قال المصنف رَحْمَةُ اللَّهِ)، قال المصنف: وهو الشيخ محمد رَحْمَةُ اللَّهِ مصنف كتاب التوحيد.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (قال المصنف رَحْمَةُ اللَّهِ: وفيه التفطن للكفر في هذا الموضع)، التفطن في هذا النوع، عند حدوث الشيء يفتن؛ ينسبه إلى الله جَلَّ وَعَلَا، ولا يجري مع الناس فيما يتساهلون فيه؛ لأن هذا عقيدة.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (قال القرطبي رَحْمَةُ اللَّهِ في شرح حديث زيد بن خالد)، القرطبي هذا غير المفسر، القرطبي هذا الذي شرح صحيح مسلم، «المفهم شرح صحيح مسلم».

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (فمنهم من ينسبه إلى الطالع، ومنهم من ينسبه إلى الغارب؛ نسبة إيجاد واختراع)، هذا في الجاهلية؛ يعتقدون أن النجم هو الذي أحدث ذلك في طلوعه أو غروبه. وهذا هو التنجيم، هذا مذهب التنجيم، باب ما جاء في المنجمين؛ كما مرَّ في كتاب التوحيد.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (فنهى الشارع عن إطلاق ذلك؛ لئلا يعتقد أحد اعتقادهم، ولا يتشبه بهم في نطقهم. انتهى)، انتهى كلام القرطبي.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: فمنهم من ينسبه نسبة إيجاد. يدل على أن بعضهم كان لا يعتقد ذلك)، وإنما هو تساهل في التعبير، ولا يجوز هذا -أيضاً-؛ لأنه وسيلة إلى الاعتقاد.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كما قال تعالى: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [العنكبوت: ٦٣]، فدل على أن منهم من يعرف، ويقر بأن الله هو الذي أوجد المطر)، في الجاهلية عندهم توحيد الربوبية، أهل الجاهلية يثبتون توحيد الربوبية، وإنما حصل الخلل في توحيد الألوهية عندهم، أما الربوبية، فهم مقرون بها، فدل على أنها لا تكفي.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقد يعتقد هؤلاء أن للنوء فيه شيئاً من التأثير)، يعتقدون أن النجم هو المؤثر، وإذا كان كذلك، صار هذا شركاً وكفراً بالله عَزَّوَجَلَّ، فالنجم ليس له تأثير، وإنما المؤثر هو الله جَلَّوَعَلَا.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (والقرطبي في شرحه)، يعني: شرحه على صحيح مسلم.



وَلَهُمَا : مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ، وَفِيهِ : « قَالَ بَعْضُهُمْ : لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا؛ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴾ (٧٥) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (٧٦) إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (٧٧) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (٧٨) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٨٠) أَفِيْهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُذْهِبُونَ (٨١) وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ [الواقعة: ٧٥-٨٢] (١).

ش: وبلغه عن ابن عباس قال: «مُطِرَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصْبَحَ مِنَ النَّاسِ شَاكِرٌ وَمِنْهُمْ كَاْفِرٌ، قَالُوا: هَذِهِ رَحْمَةُ اللَّهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴾ [الواقعة: ٧٥]، هذا قسم من الله، يقسم بما شاء من خلقه على ما شاء.

وجواب القسم: ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴾ [الواقعة: ٧٧]، فتكون (لا) صلة لتأكيد النفي، فتقدير الكلام، ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة، بل هو قرآن كريم.

قال ابن جرير: قال بعض أهل العربية: معنى قوله: ﴿ فَلَا أَقْسِمُ ﴾: فليس الأمر كما تقولون؛ ثم استؤنف القسم بعد، فقليل: أقسم. ومواقع النجوم. قال ابن عباس: يعني: نجوم القرآن، فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفزقاً في السنين بعد، ثم قرأ ابن عباس هذه الآية (٢).

(١) أخرجه مسلم (٧٣).

(٢) انظر: تفسير ابن جرير (٣٥٩/٢٢).

ومواقعها: نزولها شيئاً بعد شيء.

وقال مجاهد: مواقع النجوم: مطالعها ومشارقها، واختاره ابن جرير^(١).
وعلى هذه فتكون المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه - وهو القرآن -
من وجوه:

أحدها: أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وآيات
القرآن يهتدى بها في ظلمات الغي والجهل. فتلك هداية في الظلمات الحسية،
والقرآن هداية في الظلمات المعنوية. فجمع بين الهدايتين.

مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة، وفي القرآن من الزينة الباطنة، ومع
ما في النجوم من الرجوم للشياطين، وفي القرآن من رجوم شياطين الإنس
والجن.

والنجوم آياته المشهودة العيانية، والقرآن آياته المتلوة السمعية، مع ما في
مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية، ومواقعها عند
النزول، ذكره ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ^(٢).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ، وَفِيهِ: قَالَ بَعْضُهُمْ: لَقَدْ
صَدَقَ نَوْءٌ كَذَا وَكَذَا؛ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿فَلَا أَقْسَمُ بِمَوْقِعِ الْجُورِ
﴿٧٥﴾ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِي كِتَابٍ
مَكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾ نَزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ أَفِيْهَذَا

(١) انظر: تفسير ابن كثير (٧/ ٥٤٤).

(٢) انظر: التبيان في أقسام القرآن (ص ٢١٩ - ٢٢٠).

الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ﴿٨١﴾ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿[الواقعة: ٧٥-٨٢]﴾، ﴿فَلَا أَقْسَمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ﴾: هذا قسمٌ من الله جَلَّ وَعَلَا بمواقع النجوم، والله يقسم من خلقه بما شاء، أما المخلوق، فلا يقسم إلا بالله، ولا يحلف إلا بالله عَزَّ جَلَّ.

والمراد بالنجوم: نجوم السماء. وقيل: المراد بالنجوم: نجوم القرآن؛ لأن القرآن نزل منجماً، لم ينزل جملة واحدة، وإنما نزل منجماً بحسب الوقائع والحوادث.

والظاهر أن المراد بالنجوم هنا: نجوم نزول القرآن؛ لأنه قال: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾، ﴿إِنَّهُ﴾: هذا جواب القسم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ﴾، ﴿فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ﴾: هو اللوح المحفوظ؛ لأن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾، ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾: من الملائكة، الشياطين لا تقرب القرآن، ولا تقرب اللوح المحفوظ، إنما الملائكة هم الذين يمسونه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾، ﴿تَنْزِيلٌ﴾: تنزيل القرآن، ﴿تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾، القرآن منزل من الله، منزل غير مخلوق، بل هو كلام الله جَلَّ وَعَلَا.

الجهمية^(١) والمعتزلة^(٢) يقولون: القرآن مخلوق؛ لأن الله لا يتكلم في اعتقادهم - قبحهم الله!

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَقَدْ صَدَقَ نَوْءٌ كَذَا وَكَذَا)، نسب المطر إلى النوء والنجم، أو طلوع النجم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾ [الواقعة: ٧٥]، هذا قسم من الله عَزَّجَلَّ، يقسم بما شاء من خلقه على ما شاء، ﴿فَلَا﴾: «لا» هذه يقولون: صلة للتأكيد، والأصل: فأقسم بمواقع النجوم، ثم جاء بـ«لا» من باب التأكيد للكلام.

(١) هم أتباع الجهم بن صفوان أبي محرز الراسبي، مولاهم السمرقندي، الضال المبتدع رأس الجهمية هلك في زمان صغار التابعين، وقد زرع شرًا عظيمًا، وهو رأس في التعطيل، قُتل سنة ١٢٨ هـ، قتله سلم بن أحوز. انظر: الملل والنحل للشهرستاني (١/ ٨٦)، والفرق بين الفرق (ص ١٩٩)، وميزان الاعتدال للذهبي (٤/ ٣٢٩)، والتعريفات للجرجاني (ص ٢٢٢)، وفتح الباري (١٣/ ٣٤٥)، وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص ٥٣٩).

(٢) هي إحدى الفرق الضالة المخالفة لأهل السنة والجماعة، ورأس هذه الفرقة واصل بن عطاء الغزال، كان تلميذًا في مجلس الحسن البصري، فأظهر القول بالمنزلة بين المنزلتين وأن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا بكافر، فطرده الحسن من مجلسه، وانضم إليه عمرو بن عبيد، واعتزلا مجلس الحسن، فسموا بالمعتزلة لذلك، ويلقبون بالقدرية لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم وإنكارهم القدر فيها.

وقد افترقت المعتزلة إلى فرق شتى يجمعهم القول بنفي الصفات، والقول بخلق القرآن، وأن العبد يخلق فعل نفسه، ولهم أصول خمسة جعلوها بمنزلة أركان الإيمان عند أهل السنة، وهي: التوحيد، والعدل، والمنزلة بين المنزلتين، والوعد والوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإنما أرادوا بهذه المسميات معاني باطلة. انظر: الملل والنحل (١/ ٣٠-٣٢)، والفرق بين الفرق (ص ١٨، ٩٣، ٩٤)، والبدء والتاريخ (٥/ ١٤٢)، وسير أعلام النبلاء (٥/ ٤٦٤)، ووفيات الأعيان (٦/ ٨). وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص ٥٣٧-٥٣٨).

وقيل: «لا» على بابها، «لا» نافية: أي ليس الأمر كما تزعمون، أقسم بمواقع النجوم أنه ليس على ما تزعمون.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وجواب القسم: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾ [الواقعة: ٧٧])، فتكون (لا) صلة لتأكيد النفي)، لا أقسم.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (قال ابن جرير: قال بعض أهل العربية: معنى قوله: ﴿فَلَا أَقْسِرُ﴾: فليس الأمر كما تقولون؛ ثم استؤنف القسم بعد، ف قيل: أقسم)، فتكون (لا) على بابها نافية، لا: أي ليس الأمر كما تظنون من اعتقاد الجاهلية؛ أن الأمور تنسب إلى الأسباب.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (ومواقع النجوم. قال ابن عباس: يعني: نجوم القرآن، فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرداً في السنين بعد، ثم قرأ ابن عباس هذه الآية)، هذا فه نظر، والشيخ محمد بن إبراهيم رَحِمَهُ اللهُ له رسالة مطبوعة، وهي في كيفية إنزال القرآن الكريم؛ «الجواب الواضح المستقيم في كيفية نزول القرآن الكريم».

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وقال مجاهد: مواقع النجوم: مطالعها ومشارقها، واختاره ابن جرير)، تكون النجوم على بابها، هي النجوم الكواكب. والقول الأول: أن النجوم: نجوم القرآن؛ لأن القرآن نزل منجماً، ولم ينزل جملة واحدة.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (ومع ما في النجوم من الرجوم للشياطين، وفي القرآن من رجوم شياطين الإنس والجن)، ترجمهم الآيات الكريمة، وترد عليهم، تبطل أقوالهم.

(٢) انظر: التبيان في أقسام القرآن (ص ٢٢٥).

وقوله: ﴿ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴾ [الواقعة: ٧٨]، أي: مُعْظَمٌ فِي كِتَابٍ مُعْظَمٍ مُحْفُوظٍ مُوقَّرٍ. قاله ابن كثير^(١).

وقال ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ: اختلف المفسرون في هذا، ف قيل: هو اللوح المحفوظ. والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة، وهو المذكور في قوله: ﴿ فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ ﴾ ﴿ تَرْفَعُوهُ مُطَهَّرَةً ﴾ ﴿ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴾ ﴿ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴾ [عبس: ١٣-١٦]، ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله: ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقعة: ٧٩]، فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه^(٢).

قوله: ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقعة: ٧٩]، قال ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾، قال: الكتاب الذي في السماء^(٣). وفي رواية: ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ يعني: الملائكة^(٤).

وقال قتادة: لا يمسّه عند الله إلا المطهرون، فأما في الدنيا، فإنه يمسّه المجوسي النجس، والمنافق الرجس^(٥).

واختار هذا القول كثيرون، منهم ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ، ورجحه^(٦).

وقال ابن زيد: زعمت قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين، فأخبر الله تعالى أنه لا يمسّه إلا المطهرون؛ كما قال سبحانه: ﴿ وَمَا نَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ﴾

(١) انظر: تفسير ابن كثير (٧/ ٥٤٤).

(٢) انظر: التبيان في أقسام القرآن (ص ٢٢٦).

(٣) انظر: تفسير الطبري (٢٢/ ٣٦٢).

(٤) انظر: تفسير الطبري (٢٢/ ٣٦٤-٣٦٥).

(٥) انظر: تفسير الطبري (٢٢/ ٣٦٦).

(٦) انظر: التبيان في أقسام القرآن (ص ٢٢٦-٢٣٠).

﴿٣١﴾ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٣١﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿٣١﴾
[الشعراء: ٢١٠-٢١٢] ^(١).

قال ابن كثير: هذا قول جيد. وهو لا يخرج عن القول قبله ^(٢).
وقال البخاري رَحِمَهُ اللَّهُ في صحيحه في هذه الآية: لا يجد طعمه إلا من
آمن به ^(٣).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وصف نفسه بالكرم، ووصف به
كلامه، ووصف به عرشه)، الله كريم، وكلامه كريم، ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾
[الواقعة: ٧٧].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقوله: ﴿فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ﴾ [الواقعة: ٧٨]، أي: مُعْظَمٌ فِي
كِتَابٍ مُعْظَمٍ مَحْفُوظٍ مُوقَّرٍ)، وهو اللوح المحفوظ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة، وهو المذكور
في قوله: ﴿فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ﴾ ﴿١٣﴾ مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴿١٤﴾ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿١٦﴾
[عبس: ١٣-١٦])، صحف الملائكة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله: ﴿لَا
يَمَسُّهُ إِلَّا الْأَمْطَهُرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩]. فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه)،
لكن يدل بالإشارة، والمراد به المطهرون: الملائكة.

(١) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (٢٨٢٤/٩)، والهداية إلى بلوغ النهاية (١١/٧٢٩١)، والدر
المشور (٣٢٤/٦).

(٢) انظر: تفسير ابن كثير (٥٤٥/٧).

(٣) انظر: صحيح البخاري (١٥٥/٩).

لكن يدل بالإشارة على أن المصحف -أيضاً- لا يمسه إلا وهو على طهارة.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (كما قال سبحانه: ﴿وَمَا نَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ﴾ ٢١٠) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢١١﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿[الشعراء: ٢١٠-٢١٢]﴾، ﴿عَنِ السَّمْعِ﴾: يعني الوحي.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (وقال البخاري رَحْمَةُ اللَّهِ في صحيحه في هذه الآية: لا يجد طعمه إلا من آمن به)، عام، الآية عامة لهذه الأقوال.



ش: قال ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ: هذا من إشارة الآية وتنبئها، وهو أنه لا يلتذ به، وبقرائه، وفهمه، وتدبره إلا من يشهد أنه كلام الله تعالى، تكلم به حقاً، وأنزله على رسوله وحياً، لا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه^(١).

وقال آخرون: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩]، أي: من الجنابة والحدث. قالوا: ولفظ الآية خبر معناه الطلب. وقالوا: والمراد بالقرآن ههنا المصحف.

واحتجوا على ذلك بما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: «إِنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ»^(٢).

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وقال آخرون: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩]. أي: من الجنابة والحدث)، يعم هذا، حتى اللفظ عام، أنه: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾: من الحدث الأكبر والأصغر. وكذلك: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾، يعني: الملائكة.



(١) انظر: التبيان في أقسام القرآن (ص ٢٣٠).

(٢) أخرجه مالك في الموطأ (١)، والدارمي (٣/ ١٤٥٥)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ٤٧).

ش: وقوله: ﴿تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الواقعة: ٨٠].

قال ابن كثير: أي: أن هذا القرآن منزل من الله رب العالمين، وليس كما يقولون: إنه سحر، وكهانة، أو شعر. بل هو الحق الذي لا مزية فيه، وليس وراءه حق نافع^(١). وفي هذه الآية: أنه كلام الله تكلم به.

قال ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ: ونظيره: ﴿وَلَكِنَّ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي﴾ [السجدة: ١٣]، وقوله: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ [النحل: ١٠٢]، هو إثبات علو الله تعالى على خلقه. فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول، وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل، ولا يرد عليه قوله: ﴿وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً أزْوَاجَ﴾ [الزمر: ٦] لأننا نقول: إن الذي أنزلها فوق سماواته، فأنزلها لنا بأمره.

قال ابن القيم: وذكر التنزيل مضافاً إلى ربوبيته للعالمين، المستلزمة للملكه لهم وتصرفه فيهم، وحكمه عليهم، وإحسانه وإنعامه عليهم، وأن من هذا شأنه مع الخلق. كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى، ويدعهم هملاً، ويخلقهم عبثاً: لا يأمرهم، ولا ينهاهم، ولا يثيبهم، ولا يعاقبهم؟ فمن أقر بأنه رب العالمين، أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله. وأستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به، وهذا الاستدلال أقوى

(١) انظر: تفسير ابن كثير (٧/ ٥٤٥).

وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق، وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان عموم الناس، وتلك إنما تكون لخواص العقلاء^(١).

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (وفي هذه الآية: أنه كلام الله تكلم به)، أنه كلام الله تكلم به حقيقة، وسمعه جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ من الله، وتحمله ونزل به على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (وقوله: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ [النحل: ١٠٢])، هو إثبات علو الله تعالى على خلقه، ﴿نَزَّلَهُ﴾؛ لأن التنزيل لا يكون إلا من أعلى.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (ولا يرد عليه قوله: ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمِينَةً أَزْوَاجًا﴾ [الزمر: ٦])، الإنزال يتنوع، يكون من الجبال، لكن المراد بالإنزال في القرآن هو من الله جَلَّ وَعَلَا.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى، ويدعهم هملاً، ويخلقهم عبثاً)، لابد أن ينزل عليهم ما يهتدون به، يستدلون به؛ بمقتضى ربوبيته سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ولا يتركهم هملاً ضائعين.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (وأستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به)؛ لأنه رب العالمين، لا يليق به أن يهمل عباده، ولا ينزل عليهم ما يهتدون به، ويعرفون به الحق من الباطل، مقتضى ربوبيته يأبى ذلك.

(١) انظر: التبيان في أقسام القرآن (ص ٢٣٢).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق)، أعظم معجزة لهذا الرسول هو القرآن الكريم.

له معجزات أخرى، لكن هذا القرآن هو أعظم المعجزات وأبقاها؛ لأنه باق، أما المعجزات الأخرى، فهي ذهبت مع الوقت مع زمانها، لكن هذا القرآن باق بأيدي الناس، معجزة باقية خالدة.



ش: قوله: ﴿ أَفَهِذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ﴾ [الواقعة: ٨١]، قال مجاهد: أتريدون أن تمالئوهم فيه، وتركوا إليهم^(١)؟

قال ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ: ثم وبخهم - سبحانه - على وضعهم الإدهان في غير موضعه، وأنهم يدهنون فيما حقه أن يصدع به، ويفرق به، ويعض عليه بالنواجذ، وتثني عليه الخناصر، وتعقد عليه القلوب والأفتدة، ويحارب ويسالم لأجله، ولا يلتوى عنه يمنة ولا يسرة، ولا يكون للقلب التفات إلى غيره، ولا محاكمة إلا إليه، ولا مخاصمة إلا به، ولا اهتداء في طرق المطالب العالية إلا بنوره، ولا شفاء إلا به، فهو روح الوجود، وحياة العالم، ومدار السعادة، وفائدة الفلاح، وطريق النجاة، وسبيل الرشاد، ونور البصائر.

فكيف تطلب المداينة بمن هذا شأنه، ولم ينزل للمداينة، وإنما نزل بالحق وللحق، والمداينة إنما تكون في باطل قوي لا تمكن إزالته، أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته، فيحتاج المداين إلى أن يترك بعض الحق، ويلتزم بعض الباطل؟ فأما الحق الذي قام به كل حق، فكيف يداين به^(٢)؟

قوله: ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ [الواقعة: ٨٢]، تقدم الكلام عليها أول الباب، والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(١) انظر: تفسير الطبري (٢٢/٣٦٨)، وتفسير ابن كثير (٧/٥٤٥).

(٢) انظر: التبيان في أقسام القرآن (ص ٢٣٤ - ٢٣٥).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: ﴿أَفِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ﴾ [الواقعة: ٨١])، قال مجاهد: أتريدون أن تمالئوهم فيه، وتركوا إليهم؟)، يعني: أنتم -أيها المؤمنون- تداهون الكفار على هذا الحديث الذي هو القرآن؟!

لا يجوز للمؤمنين أن يداهنوهم وأن يجاروهم، ويقولون: هذه دبلوماسية. لا، لا يجوز هذا، المؤمن يتمسك بعقيدته ويصرح بها، ولا يجاري أحداً في عقيدته، أو يداهنه في عقيدته.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا تمكن إزالته، أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته، فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق، ويلتزم بعض الباطل؟)، هذه تسمى مداراة، المداراة تجوز عند الحاجة إليها، أما المداهنة فلا تجوز.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكْذِبُونَ﴾ [الواقعة: ٨٢])، ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ﴾، يعني: المطر، ﴿أَنْتُمْ تُكْذِبُونَ﴾: تنسبونه إلى النجوم، إلى غير الله عَزَّوَجَلَّ، هذا من الباطل. والله أعلم.



فِيهِ مَسَائِلُ :

الأولى : تَفْسِيرُ آيَةِ الْوَاقِعَةِ .

الثَّانِيَّةُ : ذِكْرُ الْأَرْبَعِ الَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ .

الثَّالِثَةُ : ذِكْرُ الْكُفْرِ فِي بَعْضِهَا .

الرَّابِعَةُ : أَنَّ مِنَ الْكُفْرِ مَا لَا يُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ .

الخَامِسَةُ : قَوْلُهُ : « أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِسَبَبِ نَزُولِ النِّعْمَةِ .

الْسادِسَةُ : التَّفَقُّنُ لِلْإِيمَانِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ .

السَّابِعَةُ : التَّفَقُّنُ لِلْكَفْرِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ .

الثَّامِنَةُ : التَّفَقُّنُ لِقَوْلِهِ : « لَقَدْ صَدَقَ نَوْءٌ كَذًّا وَكَذًّا » .

التَّاسِعَةُ : إِخْرَاجُ الْعَالِمِ لِلْمُتَعَلِّمِ الْمَسْأَلَةَ بِالِاسْتِفْهَامِ عَنْهَا لِقَوْلِهِ :

« أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ » .

الْعَاشِرَةُ : وَعَيْدُ النَّائِثَةِ .

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ : (الأولى : تَفْسِيرُ آيَةِ الْوَاقِعَةِ) ، تفسير آية الواقعة : ﴿ فَلَا

أَقْسُدُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ ﴾ [الواقعة: ٧٥] ، إلى آخرها .

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ : (الثَّانِيَّةُ : ذِكْرُ الْأَرْبَعِ الَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ) ؛ النياحة على

الميت ، الفخر بالأحساب ، والطعن في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، وهي

محل الشاهد .

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ : (الرَّابِعَةُ : أَنَّ مِنَ الْكُفْرِ مَا لَا يُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ) ، الكفر الأصغر

لا يخرج من الملة .

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (السَّادِسَةُ: التَّفْطُنُ لِلْإِيمَانِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ)، عند نزول
النعمة التفتن أن تنسب إلى الله هذا من الإيمان، نسبتها إلى غير الله هذا كفر
بالنعمة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثَّامِنَةُ: التَّفْطُنُ لِقَوْلِهِ: «لَقَدْ صَدَقَ نَوْءٌ كَذَا وَكَذَا»)، أنه
كلام باطل.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (العَاشِرَةُ: وَعَيْدُ النَّائِحَةِ)، «إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا؛ تُقَامُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْيَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدَرْعٌ مِنْ جَرَبٍ».



٣٠- بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ﴾

[البقرة: ١٦٥].

ش: قوله: (بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥])، لما كانت محبته - سبحانه - هي أصل دين الإسلام، الذي يدور عليه قطب رحاه، فبكمالها يكمل، وبنقصها ينقص توحيد الإنسان، نبه المصنف على ذلك بهذه الترجمة.

قوله تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا ﴾ [البقرة: ١٦٥] الآية.

قال في شرح المنازل: أخبر - تعالى - أن من أحب من دون الله شيئاً كما يحب الله تعالى، فهو ممن اتخذ من دون الله أنداداً، فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية، فإن أحداً من أهل الأرض لا يثبت هذا الند، بخلاف ند المحبة، فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أنداداً في الحب والتعظيم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥])، من أنواع العبادة، بل أعظم أنواع العبادة: المحبة. والمحبة هي أعلى درجات العبادة، يعني: محبة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فالْمُؤْمِنُونَ يحبون الله حباً خالصاً، والمُشْرِكُونَ يحبون الله، ويحبون معه غيره من الأصنام والأنداد؛ ولهذا قال: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥]؛

لأن محبتهم لله خالصة، والمشركون يحبون الله، لكنهم يحبون معه غيره، فمحبتهم ليست خالصة بين الله وبين أصنامهم؛ ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥].

﴿وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾، يعني: المشركين، ﴿ظَلَمُوا﴾: بالشرك، الشرك هو أعظم الظلم؛ ﴿وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرْوْنَ الْعَذَابَ﴾ [البقرة: ١٦٥].

﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾: قالوا: تقطعت بهم أسباب المحبة.

﴿وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ [البقرة: ١٦٦]: عند ذلك ندموا، ﴿وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ ﴿٣١﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كَرِهْنَا، يعني: رجعة إلى الدنيا، ﴿فَتَنَبَّرًا مِنْهُمْ﴾، أي: من هذه الأصنام وهذه المعبودات التي أحببناها مع الله.

﴿وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾، أي: أشركوا؛ ﴿إِذْ يَرْوْنَ الْعَذَابَ﴾: يوم القيامة.

﴿أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾، يعني: أن الأصنام ليس لها قوة.

﴿وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾ ﴿٣٥﴾ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾: اتبعوا هذه المعبودات، فتبرأت منهم هذه المعبودات يوم القيامة.

﴿لَوْ أَنَّا كَرِهْنَا فَنَتَبَّرًا مِنْهُمْ﴾، يعني: رجعة إلى الدنيا، هذا من باب التمني، ﴿لَوْ أَنَّا كَرِهْنَا فَنَتَبَّرًا مِنْهُمْ﴾، أي: من هذه المعبودات وهذه الأصنام.

﴿كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا﴾: في هذا الموقف، ﴿كَذَلِكَ﴾، أي: هذا الأمر مثل هذا الأمر؛ ﴿يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ﴾ يوم القيامة.

﴿حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ﴾: عملوا، وأتعبوا أنفسهم في الدنيا، لكن لما كانت أعمالهم مؤسسة على الشرك بائت بالفشل.

﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْكُذَّابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ (٣٣) وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كَرَرْنَا فَنَتَّبِعَهُم مِّنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ﴿[البقرة: ١٦٦، ١٦٧]: نسأل الله العافية! لهم أعمال، لكنها صارت حسرات؛ لأنها أعمال فيها شرك بالله عزَّ وجلَّ، والشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأبطلها، فهذا مآل المشركين يوم القيامة.

﴿لَوْ أَنَّا كَرَرْنَا﴾، يعني: رجعة إلى الدنيا، ﴿فَنَتَّبِعَهُم مِّنْهُمْ﴾، أي: من هذه المعبودات من دون الله، ﴿كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا﴾؛ لأن هذه المعبودات تبرأت من عبدها؛ الملائكة يتبرؤون ممن عبدتهم يوم القيامة، الأنبياء يتبرؤون ممن عبدتهم يوم القيامة، الأولياء والصالحون يتبرؤون ممن عبدتهم يوم القيامة، أحوج ما يكونون إليهم.

﴿كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ﴾ الشركية ﴿حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾: مخلدون فيها -والعياذ بالله!

هذه العاقبة: ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾، بل هم خالدون مخلدون فيها، هؤلاء هم المشركون.

أما المؤمن الذي عنده ذنوب ومعاص، ودخل النار بموجب ذنوبه ومعاصيه، فإنه يخرج من النار - بإذن الله - بعد أن يعذب.

يخرجون كاللحم احترقوا، ثم يلقون في نهر يقال له نهر الحياة، تنبت أجسامهم، تعود أجسامهم كاملة، ثم يؤذن لهم بدخول الجنة بعد ما طهروا ومحصوا؛ لأن الجنة لا يدخلها إلا طيب، فإذا هذبوا ونُقوا وطهروا، دخلوا الجنة برحمة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى (١).

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ﴾ [البقرة: ١٦٥])، ﴿يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ﴾: المشركون يحبون الله، ولكنهم أشركوا معه غيره في هذه المحبة، فأحبوا الله وأحبوا معه غيره، فهذا شرك أكبر.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (لما كانت محبته - سبحانه - هي أصل دين الإسلام)، المحبة هي أعظم أنواع العبادة، وهي أصل دين الإسلام، محبة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ومحبة ما يحبه الله، وهذه هي المحبة في الله؛ تحب من يحبه الله وما يحبه الله، هذه محبة في الله عَزَّ وَجَلَّ، أما محبة المشركين، فهي محبة مع الله.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (لما كانت محبته - سبحانه - هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاه)، ولهذا يقول ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ في النونية (٢):
وَعِبَادَةُ الرَّحْمَنِ غَايَةُ حُبِّهِ مَعَ ذَلِكَ عَابِدِهِ هُمَا قُطْبَانِ

(١) سبق تخريجه (ص ٣٣٩).

(٢) انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (١/ ٢٥٣).

حبة مع ذل لله عَزَّجَلَّ.

وَعِبَادَةُ الرَّحْمَنِ غَايَةُ حُبِّهِ مَعَ ذُلِّ عَابِدِهِ هُمَا قُطْبَانِ
فَعَلَيْنِهِمَا فَلَيْتَ الْعِبَادَةِ دَائِرٌ مَا دَارَ حَتَّى قَامَتِ الْقُطْبَانِ
وَمَدَارُهُ بِالْأَمْرِ أَمْرُ رَسُولِهِ لَا بِالْهَوَى وَالنَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (نبه المصنف على ذلك بهذه الترجمة)، يعني: في هذا الباب.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: (بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا﴾ [البقرة: ١٦٥] الآية)، يعني: ما معنى هذه الآية، فسرها وبينها بما ورد.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال في شرح المنازل)، شرح المنازل: «منازل السائرين بين مراحل إياك نعبد وإياك نستعين»، لشيخ الإسلام: أبو إسماعيل الهروي.
وقد شرحه ابن القيم في «مدارج السالكين شرح منازل السائرين» لأبي إسماعيل الهروي.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال في شرح المنازل: أخبر -تعالى- أن من أحب من دون الله شيئاً كما يحب الله -تعالى-، فهو ممن اتخذ من دون الله أنداداً، فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية)، وند الشيء: نظيره.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فإن أحداً من أهل الأرض لا يثبت هذا الند)، لا أحد من أهل الأرض -لا المؤمنون ولا الكفار- يعتقدون أن أحداً يشارك الله جَلَّ وَعَلَا في الخلق والرزق والإحياء والإماتة؛ في توحيد الربوبية.

لا أحد يشرك في توحيد الربوبية؛ المشركون مقرون بتوحيد الربوبية؛
أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت؛ ولهذا جاء في القرآن: ﴿وَلَيْنِ
سَأَلْتَهُمْ﴾، ﴿وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [الزخرف: ٨٧].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (بخلاف ند المحبة، فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من
دون الله أندادًا في الحب والتعظيم)، ولولا أنهم يحبون هذه الأصنام وهذه
المعبودات، لما قاتلوا دونها، يبذلون أنفسهم وأموالهم في القتال دون هذه
الأصنام وهذه المعبودات.



ش: ثم قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾: وفي تقدير الآية قولان:

أحدهما: والذين آمنوا أشد حُبًّا لله من أصحاب الأنداد لأنادهم وأهنتهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله.

وروى ابن جرير عن مجاهد، في قوله تعالى: ﴿يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾: مُبَاهَاةً، وَمُضَاهَاةً لِلْحَقِّ بِالْأَنْدَادِ، ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥].
مِنَ الْكُفَّارِ لِأَوْثَانِهِمْ^(١).

ثم روى عن ابن زيد قال: هُوَ لَاءِ الْمُشْرِكُونَ أَنْدَادُهُمْ أَهْتُهُمُ الَّتِي عَبْدُوا مَعَ اللَّهِ يُحِبُّونَهُمْ كَمَا يُحِبُّ الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهَ، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ مِنْ حُبِّهِمْ أَهْتُهُمْ. انتهى^(٢).

والثاني: والذين آمنوا أشد حُبًّا لله من المشركين بالأنداد لله؛ فإن محبة المؤمنين خالصة، ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهب أنادهم بقسط منها، والمحبة الخالصة أشد من المشتركة.

والقولان مرتبان على القولين في قوله -تعالى-: ﴿يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾، فإن فيها قولين -أيضاً-:

(١) انظر: تفسير الطبري (١٦/٣).

(٢) انظر: تفسير الطبري (١٧/٣).

أحدهما: يحبونهم كما يحبون الله. فيكون قد أثبت لهم محبة الله، ولكنها محبة أشركوا فيها مع الله تعالى أندادهم.

والثاني: أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله، ثم بين -تعالى- أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم.

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ يرجح القول الأول، ويقول: إنما ذموا بأن شركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة، ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له.

وهذه التسوية المذكورة في قوله -تعالى- حكاية عنهم، وهم في النار أنهم يقولون لألهتهم وأندادهم -وهي محضرة معهم في العذاب-: ﴿تَأَلَّهْ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝١٧ إِذْ تُسَوِّىكُمْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ٩٧، ٩٨]، ومعلوم أنهم ما يسوونهم برب العالمين في الخلق والربوبية، وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم.

وهذا -أيضاً- هو العدل المذكور في قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [الأنعام: ١]، أي: يعدلون به غيره في العبادة، التي هي المحبة والتعظيم.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (ثم قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾)، ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾: من محبة المشركين لله؛ لأن محبة المؤمنين خالصة، ومحبة المشركين مشتركة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥]. مِنَ الْكُفَّارِ لِأَوْثَانِهِمْ)، ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ من محبة المشركين لأوثانهم، هذا وجه.

والوجه الثاني: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ من محبة المشركين لله؛ لأن محبة المؤمنين خالصة، ومحبة المشركين مشتركة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ثم روى عَنْ ابْنِ زَيْدٍ قَالَ: هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ أَنْدَادُهُمْ أَهْلَتُهُمُ الَّتِي عَبْدُوا مَعَ اللَّهِ يُحِبُّونَهُمْ كَمَا يُحِبُّ الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهَ، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ مِنْ حُبِّهِمْ أَهْلَتُهُمْ)، هذا وجه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (والثاني)، الوجه الثاني في تفسير الآية.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (والثاني: والذين آمنوا أشد حُبًّا لله من المشركين بالأنداد لله)، المشركون يحبون الله، لكنها محبة مشتركة، أما محبة المؤمنين لله، فهي خالصة، ولهذا قال: ﴿أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ من محبة المشركين لله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها)، مشتركة، محبة مشتركة بين الله وبين غيره من الأصنام والأنداد.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (والمحبة الخالصة أشد من المشتركة)، بلا شك.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ يرجح القول الأول)، أن المشركين يحبون الله، ويحبون معه غيره، فمحبته مشتركة، وأما المؤمنون، فهم يحبون الله محبة خالصة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ يرجح القول الأول)، هذا القول الأول: أن المشركين يحبون الله، والمؤمنون يحبون الله، ولكن محبة المؤمنين لله أشد؛ لأنها خالصة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهم في النار أنهم يقولون لأهنتهم وأندادهم -وهي محضرة معهم في العذاب-: ﴿تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ ١٧) إِذْ تُسَوِّكُمُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿[الشعراء: ٩٧، ٩٨]﴾، في يوم القيامة يجمعون هم وأصنامهم في نار جهنم، وأيضاً من عبدوهم من الإنس والجن إذا رضوا بذلك، إذا رضي المعبودون بذلك، فإنهم يجعلون في النار مع من عبدهم، يجعلون في النار، ولهذا يقولون لأصنامهم وهم في النار: ﴿تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ ١٧) إِذْ تُسَوِّكُمُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨﴾ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ﴿[الشعراء: ٩٧-٩٩]: دعا الضلال ودعاة السوء الذين أضلوهم حتى عبدوا مع الله غيره.

فدعاة السوء لهم دور كبير في إضلال الناس، والدعوة إلى الشرك، والآن زاد شرهم، وزاد خطرهم على الأمة، فهم يحسنون الشرك، ويدعون إليه، ويزعمون أنه من الإسلام، وأنه من محبة الصالحين، وأنتم لا تحبون الصالحين.

نقول: نحن نحب الصالحين، لكن لا نعبدهم، أنتم تحبونهم وتعبدونهم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهذا -أيضاً- هو العدل المذكور في قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿[الأنعام: ١]﴾، يعني: يسوون معه غيره، يعدلون بالله: يعني يسوون معه غيره من الأصنام والأحجار والأشجار والقبور، يسوونها بالله، ويعبدونها مع الله - تعالى الله عن ذلك!



ش: وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١]، وهذه تسمى آية المحنة.

قال بعض السلف: ادعى قوم محبة الله، فأنزل الله تعالى آية المحنة: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١]، إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها.

فدليلها وعلامتها: اتباع الرسول ﷺ، وفائدتها وثمرتها محبة المرسل لكم، فما لم تحصل المتابعة، فلا محبة له حاصلة، ومحبة لكم منتفية.

وقال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾ [المائدة: ٥٤]، ذكر لهم أربع علامات:

أحدها: أنهم أذلة على المؤمنين، قيل: معناه: أرقاء، رحماء، مشفقين عليهم، عاطفين عليهم، فلما ضمن أذلة هذا المعنى، عداه بأداة (على).

قال عطاء رَحِمَهُ اللَّهُ: للمؤمنين كالولد لوالده، والعبد لسيده، وعلى الكافرين كالأسد على فريسته: ﴿أَشَدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح: ٢٩].

العلامة الثالثة: الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد واللسان والمال. وذلك يحقق دعوى المحبة.

العلامة الرابعة: أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم. وهذه علامة صحة المحبة، فكل محب أخذه اللوم على محبوه، فليس بمحب على الحقيقة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١]، وهذه تسمى آية المحنة)، هذه تسمى آية المحنة والامتحان للذين يزعمون أنهم يحبون الله؛ امتحنهم الله بهذه الآية، فقال لنبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلْ لَهُمْ: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [آل عمران: ٣١]، فالذي يحب الله يتبع رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإن ادعى المحبة، وهو لا يؤمن بهذا الرسول، فهو كذاب، لو كان يحب الله حباً صحيحاً، لاتبع رسوله ونبيه محمداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأنه يدل على الله، الرسول يدل على الله، ويبين الطريق الموصل إلى الله عَزَّوَجَلَّ، فالذي يحب الله يتبع هذا الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

الغلاة من الصوفية - لا نقول كلهم، لكن الغلاة منهم - هم من هذه الدرجة، زادت بهم المحبة - بزعمهم -، ودرجهم الشيطان حتى عبدوا هذه المحبوبات، عبدوها مع الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

الصوفية يسمون هؤلاء الذين بلغوا عندهم هذه المنزلة، يسمونهم الأقطاب والأوتاد؛ لأنهم صاروا يتصرفون في الكون، فأشركوا في الربوبية - أيضاً.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال بعض السلف: ادعى قوم محبة الله، فأنزل الله تعالى آية المحنة)، آية المحنة، يعني: آية الاختبار، المحنة والامتحان هو الاختبار؛

اختبرهم الله جَلَّ وَعَلَا: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾: اتبعوا رسولي،
﴿يُحِبِّبْكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [آل عمران: ٣١].

لا طريق إلى الله أبداً إلا طريق الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأنه المبلغ عن الله،
فالذي يزعم أنه يستغني عن الرسول هذا كذاب.

غلاة الصوفية يقولون: نحن وصلنا إلى الله، فلنسنا بحاجة إلى الأنبياء،
يقولون: إنهم لما جاءهم الأنبياء، قالوا لهم: اذهبوا لمن ارسلتم إليهم، أما
نحن، فلنسنا بحاجة إليكم، نحن وصلنا إلى الله، وعرفنا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى،
فنحن نأخذ عن الله مباشرة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فأنزل الله تعالى آية المحنة: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾
﴿يُحِبِّبْكُمْ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١]، إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها)، دليل
المحبة: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾، هذا هو الدليل.

ثمرتها: ﴿يُحِبِّبْكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾، هذه ثمرة محبة الله عَزَّجَلَّ؛
﴿يُحِبِّبْكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٣١) قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ
وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ [آل عمران: ٣١، ٣٢].

الذين يقولون: نحن لسنا بحاجة إلى الرسول؛ لأننا وصلنا إلى الله،
فنحن نأخذ عن الله مباشرة -يقولون-، هذا ضلال مبين ليس بعده ضلال
-والعياذ بالله-، هل هناك أحد يستغني عن الأنبياء، عن رسل الله عَزَّجَلَّ؟!
لا أحد يستغني عنهم؛ لأن الله أرسلهم للبيان، وهداية الناس إلى الحق؛
فلا يستغني أحدٌ عنهم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فدليلها وعلامتها: اتباع الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، الذي يزعم أنه يجب الله يتبع هذا الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفائدتها وثمرتها محبة المرسل لكم)، ﴿يُحِبُّكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾، هذه ثمرتها.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فما لم تحصل المتابعة، فلا محبة له حاصلة)، هذا رد على غلاة الصوفية الذين يقولون: نحن وصلنا إلى الله، يقولون: العارف بالله، يسمون الأقطاب والأوتاد - على ما زعموا -، يسمونه العارف بالله؛ يقولون: عرف الله، انتهى الأمر، ليس بحاجة إلى أحد، وصل إلى الله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فما لم تحصل المتابعة فلا محبة له حاصلة، ومحبته لكم منتفية)، ليس هناك طريق إلى الله إلا باتباع الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾ [المائدة: ٥٤])، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ﴾: الإنسان لا تؤمن عليه الفتنة؛ قد يرتد - والعياذ بالله - ولو كان من أتقى الناس، وأزهد الناس، يدرجه الشيطان حتى يخرج منه الدين، ويرتد عن دين الإسلام، لا تؤمن الفتنة على أحد؛ ولهذا قال إبراهيم الخليل الذي كسر الأصنام بيده، وعُذِبَ وأُلْقِيَ في النار من أجل ذلك، قال: ﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۖ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَا كَثِيرًا ۖ مِنْ النَّاسِ﴾ [إبراهيم: ٣٥، ٣٦]، خاف على نفسه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من عبادة الأصنام؛ لأن الإنسان بشر، لا تؤمن عليه الفتنة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِمْ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُمْ﴾ [المائدة: ٥٤])، هذا حصل شيء منه في خلافة الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لما ارتد كثير من العرب بعد وفاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تجرد الصديق لقتال المرتدين حتى أخضعهم للإسلام.

﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُمْ﴾: تمثلت في أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ومن معه من الصحابة؛ لما ارتد من ارتد من العرب، عزم أبو بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ على قتالهم، حتى أخضعهم لدين الإسلام، ووَادَ الفتنة، وقضى عليها رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فتحقق فيه قول الله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُمْ﴾.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾، يعني: يلينون مع المؤمنين، ويلطفون بهم، ويرأفون بهم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿أَعَزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾، ﴿أَعَزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾، يعني: أقوياء على الكفار، لا يلينون لهم؛ ﴿فَنِلُّوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً﴾ [التوبة: ١٢٣]، ﴿جَهْدِ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَغْلَظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ وَيَسَّرَ الْمَصِيرُ﴾ [التوبة: ٧٣]، لا بد أن يكون هناك قوة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾، ﴿وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾ من الناس، ولهذا يقولون: أنتم تقاتلون المسلمين، أنتم تكفرون المسلمين؟ نقول: نعم، من تحقق فيه الكفر والردة كفرناه، لا نخشى في الله لومة لائم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال عطاء رَحِمَهُ اللَّهُ: للمؤمنين كالولد لوالده، والعبد لسيده، وعلى الكافرين كالأسد على فريسته)، ﴿أَعَزُّوْا عَلَى الْكَافِرِينَ﴾: أقوياء كالأسد على فريسته.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح: ٢٩]، ﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح: ٢٩].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (العلامة الثالثة: الجهاد في سبيل الله)، ﴿يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [المائدة: ٥٤]، يجاهدون الكفار، يقاتلونهم، يجاهدونهم بالسلاح، ويجاهدونهم بالحجة والبيان.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (العلامة الثالثة: الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد واللسان والمال. وذلك يحقق دعوى المحبة)، هذه علامة المحبة الصادقة، وإلا الكل يدعي المحبة، لكن المحبة الصادقة لها علامات، إذا وُجِدَتْ صارت المحبة صحيحة، وإذا لم توجد المحبة، فلا تكفي الدعوى بدون دليل.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (العلامة الرابعة: أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم)، ﴿يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾؛ إعلاء كلمة الله في سبيل الله؛ ﴿وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾ [المائدة: ٥٤]، يقول: أنتم تقاتلون المسلمين، أنتم تكفرون المسلمين!! نحن لم نكفر المسلمين، كفرنا المرتدين، كفرنا الخارجين عن الإسلام، لم نكفر المسلمين.



ش: وقال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ [الإسراء: ٥٧].

فذكر المقامات الثلاثة - الحب وهو ابتغاء القرب إليه، والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والرجاء، والخوف - يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب.

ومن المعلوم قطعاً أنه لا يتنافس إلا في قرب من يحب قربه، وحب قربه تبع لمحبة ذاته، بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه.

وعند الجهمية والمعتلة: ما من ذلك كله شيء، فإنه عندهم لا تقرب ذاته من شيء، ولا يقرب من ذاته شيء، ولا يجب لذاته ولا يجب.

فأنكروا حياة القلوب، ونعيم الأرواح، وبهجة النفوس، وقرة العيون، وأعلى نعيم الدنيا والآخرة؛ ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة، وضرب دونهم ودون الله حجاب على معرفته ومحبته، فلا يعرفونه، ولا يحبونه، ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته، فذكروهم أعظم آثامهم وأوزارهم، بل يعاقبون من يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله، ويرمونهم بالأدواء التي هم أحق بها وأهلها.

وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامهم من القسوة والمقت والتنفير عن محبة الله تعالى ومعرفته وتوحيده، والله المستعان^(١).

(١) انظر: مدارج السالكين شرح منازل السائرين (٣/ ٢٠-٢٣).

وقال رَحِمَهُ اللهُ أَيضًا: لا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء، فحدها وجودها، ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة، وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهداها وثمراتها وأحكامها.

وأجمع ما قيل في ذلك: ما ذكره أبو بكر الكتاني رَحِمَهُ اللهُ عن الجنيد، قال أبو بكر: جرت مسألة في المحبة بمكة - أعزها الله في أيام الموسم -، فتكلم الشيوخ فيها، وكان الجنيد أصغرهم سنًا، فقالوا: هات ما عندك يا عراقي، فأطرق رأسه، ودمعت عيناه، ثم قال: عبدٌ ذاهب عن نفسه، متصلٌ بذكر ربه، قائمٌ بأداء حقوقه، ناظرٌ إليه بقلبه، أحرق قلبه أنوار هيئته، وصفا شرابه من كأس مودته، وانكشف له الجبار من أستار غيبه، فإن تكلم فبالله، وإن نطق فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله، فهو لله وبالله ومع الله. فبكى الشيوخ، وقالوا: ما على هذا مزيد، جبرك الله يا تاج العارفين^(١).

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وقال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ [الإسراء: ٥٧])، ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾ [الإسراء: ٥٧]، فيها قولان في معناها: أن قومًا كانوا يعبدون أناس شريرين، فمنَّ الله على المعبودين فأسلموا، ولم يشعر عابدهم أنهم أسلموا وانقادوا لله.

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾: صاروا -هم-

(١) انظر: مدارج السالكين شرح منازل السائرين (٣/ ١١، ١٨).

يبتغون إلى ربهم القرب، الوسيلة معناها القرب، ليست الوسيلة أنك تجعل بينك وبين الله واسطة، يشفع لك عند الله - كما يقوله المشركون -، الوسيلة: هي الطاعة، سميت وسيلة؛ لأنها تقرب إلى الله، وتوصل إلى الله.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وعند الجهمية والمعتلة: ما من ذلك كله شيء)، الجهمية -أتباع الجهم بن صفوان- والمعتلة الذين ينفون الأسماء والصفات عن الله عَزَّوَجَلَّ بخلاف ذلك؛ لا يشبتون شيئاً من هذه المعاني الجليلة.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (فإنه عندهم لا تقرب ذاته من شيء)، عند الجهمية أن الله لا يجب أحداً، فلا يوصف الله بأنه يجب، فيكذبون قوله تعالى: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: ٥٤]، الجهمية يقولون: الله لا يجب أحداً.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وعند الجهمية والمعتلة: ما من ذلك كله شيء، فإنه عندهم لا تقرب ذاته من شيء، ولا يقرب من ذاته شيء، ولا يجب لذاته ولا يجب)، هذا كلام الجهمية.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (فأنكروا حياة القلوب، ونعيم الأرواح)، التي هي المحبة، حياة القلوب بالمحبة، ونعيم الأرواح بالمحبة.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وقرة العيون، وأعلى نعيم الدنيا والآخرة)، وهي محبة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ومحبة الله للعبد؛ محبة العبد لله، ومحبة الله للعبد؛ ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: ٥٤]، هذا أعلى الدرجات والمقامات في الدنيا والآخرة.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة)، الذين أنكروا هذه الصفة لله، قالوا: إن الله لا يجب ولا يجب. ضُربوا بالقسوة -قسوة القلوب والعياذ بالله!

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فلا يعرفونه، ولا يحبونه، ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته)، هذه طريقة الجهمية.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامهم من القسوة والمقت والتنفير عن محبة الله تعالى ومعرفته وتوحيده)، الجهمية من أبعد الفرق عن الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى، وأقصى الفرق قلوباً؛ لأنهم أضلهم الله، وقسى قلوبهم وأعمى بصائرهم، ونسأل الله العافية!

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال رَحِمَهُ اللَّهُ أَيضاً)، (قال رَحِمَهُ اللَّهُ)، يعني: ابن القيم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال رَحِمَهُ اللَّهُ أَيضاً: لا تحد المحبة بحد أوضح منها)، المحبة تفسر نفسها، فلا تحتاج إلى تفسير.



ش: وذكر رَحْمَةُ اللَّهِ: أن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة:

أحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به.

الثاني: التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض.

الثالث: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال،

فنصبيه من المحبة على قدر هذا.

الرابع: إثثار محابه على محابك عند غلبات الهوى.

الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها وتقلبه في رياض

هذه المعرفة وميادينها.

السادس: مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة.

السابع - وهو أعجبها -: انكسار القلب بين يديه.

الثامن: الخلوة وقت النزول الإلهي وتلاوة كتابه، ثم ختم ذلك

بالاستغفار والتوبة.

التاسع: مجالسة المحبين الصادقين، والتقاط أطياب ثمرات كلامهم،

ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام، وعلمت أن فيه مزيداً لحالك

ومنفعة لغيرك.

العاشر: مباحدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عَزَّوَجَلَّ.

فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة، ودخلوا

على الحبيب^(١).

(١) انظر: مدارج السالكين شرح منازل السائرين (٣/ ١٨، ١٩).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وذكر رَحِمَهُ اللَّهُ)، (ذكر): ابن القيم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وذكر رَحِمَهُ اللَّهُ: أن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة)، الجالبة لمحبة الله، محبة العبد لله، ما هي الأسباب التي تحقق ذلك، انتبهوا!

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (أحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به)، هذا واحد.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثاني: التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض)؛ كما في الحديث: «وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ»^(١)، فمعنى هذا: أنه يكون الله معه في جوارحه؛ لا يتحرك إلا بما يحبه الله عَزَّوَجَلَّ؛ فقوله: «كنت سمعه، كنت يده»، يعني: المعية، يكون مع الله سبحانه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثالث: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر هذا)، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨]، ذكر الله بالتسبيح، والتهليل، والتكبير، والتحميد، ذكر الله بالصلاة، بالطاعات.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الرابع: إثارة محابه على محابك عند غلبات الهوى)، إذا تعارضت محبة نفسك مع محبة الله، فتقدم محبة الله على محبة نفسك.

(١) أخرجه البخاري (٦٥٠٢)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكَنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ ﴾. فإذا قدم محبة هذه الأشياء على محبة الله فإن الله هدده؛ ﴿ فَتَرَبَّصُوا ﴾ [التوبة: ٢٤]، يعني: انتظروا ما يحل بكم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها)، هذا من الأسباب -أيضاً-؛ أنك تتأمل في أسماء الله وصفاته؛ من أجل أن قلبك يطمئن لذلك، ويزيد إيمانك، ويزيد محبتك لطاعة الله عَزَّجَلَّ، ذكر الله عَزَّجَلَّ، ذكر الله بالتسبيح، والتهليل، والتكبير، والصلاة، وأعظم ذلك: تلاوة القرآن، هو أعظم الذكر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (السادس: مشاهدة براه وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة)، إذا رأيت ما من الله به من النعم على عباده، وتكرم به سبحانه، فإن هذا يزيد محبة الله في القلب.

جُبِلَتِ الْقُلُوبُ عَلَى مَحَبَّةٍ مِنْ أَحْسَنِ إِلَيْهَا، والله هو أعظم محسن إلى عباده سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ ﴿ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ﴾ [النحل: ٥٣].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (السابع -وهو أعجبها-: انكسار القلب بين يديه)، يعني: خضوع، انكسار: يعني خضوع القلب بين يدي الله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثامن: الخلوة وقت النزول الإلهي)، الخلوة بالله عَزَّجَلَّ وقت النزول الإلهي؛ حين يبقى ثلث الليل الآخر، هذا وقت النزول الإلهي،

ينزل سبحانه إلى سماء الدنيا، فيقول: «هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ؟ حَتَّى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ»^(١).

من كل ليلة ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كما يشاء، ليس كنزول المخلوق على المخلوق، لا، نزول يليق بجلال الله، لا يعلم كيفيته إلا الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى. لكن نؤمن بأنه ينزل كما أخبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا نفسر ذلك بأنه ينزل؛ كيفية النزول كذا وكذا، لا نعلم هذا.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثامن: الخلوة وقت النزول الإلهي وتلاوة كتابه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة)، ﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾ [آل عمران: ١٧]، ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ آلِ إِبْرَاهِيمَ مَا يَجْعَلُونَ ﴿١٧﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الذاريات: ١٧، ١٨].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (التاسع: مجالسة المحبين الصادقين)، المجالسة لها دور كبير، إذا جالست الصالحين وأهل العلم وأهل البصيرة، فإنهم يزيدونك إيمانًا، ويزيدونك معرفة، ويزيدونك علمًا، بخلاف مجالسة الجهال أو الضلال أو الناس الغافلين، فإنهم يصيب قلبك ما يصيبه معهم، فالجلس له دور كبير: عَنِ الْمَرْءِ لَا تَسْأَلُ وَسَلْ عَنْ قَرِينِهِ فَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمُقَارِنِ يَفْتَدِي^(٢)

إذا أردت أن تعرف صفة الشخص، فانظر إلى من يقارن، ومن يجالس، ومن يمشي معه، تعرف اتجاهه.

(١) أخرجه البخاري (١١٤٥)، ومسلم (١٧٠) (٧٥٨) - واللفظ له - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ، أَوْ ثُلُثَاهُ، يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ؟ حَتَّى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ».

(٢) البيت لطرفة بن العبد، انظر: ديوان طرفة بن العبد (ص ٣٢).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام، وعلمت أن فيه مزيدًا لحالك ومنفعة لغيرك)، أيضًا إذا أردت أن تتكلم، تأمل في كلامك قبل أن تنطق؛ هل له فائدة؟ هل ليس له فائدة؟ هل هو مبني على دليل أو لا؟ تأمل في كلامك قبل أن تنطق؛ لأنك إذا نطقت صرت أسيرًا لكلامك، أما قبل أن تنطق، فأنت أسر كلامك، أنت الذي أسرته، إذا نطقت به، صرت أسيرًا له، زن كلامك.

وَزِنِ الْكَلَامَ إِذَا نَطَقْتَ وَلَا تَكُنْ ثَرثَارَةً فِي كُلِّ نَادٍ تَخْطُبُ^(١)

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (العاشرة: مباحدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عَزَّجَلَّ)، تجنب الأسباب المغفلة؛ مثل مجالسة الغافلين واللاهين والسفهاء، هذه تزيدك غفلة، تبعدك عن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.



(١) البيت من القصيدة الزينية لصالح بن عبد القدوس، وقيل: لعلي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، انظر: مجاني الأدب في حداثق العرب (٤ / ٩١)، وجواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب (٢ / ٤٢٩).

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكَنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [التوبة: ٢٤].

[ش:] أمر الله نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يتوعد من أحب أهله وماله وعشيرته وتجارته ومسكنه، فآثرها -أو بعضها- على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال التي يحبها الله تعالى ويرضاها: كالهجرة، والجهاد، ونحو ذلك.

قال العماد ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ: أَي: إِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ ﴿أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا﴾، أَي: انْتَظِرُوا مَاذَا يَحِلُّ بِكُمْ مِنْ عِقَابِهِ.

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ -وَاللَّفْظُ لَهُ - مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعَيْنَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرَاجِعُوا دِينَكُمْ» (١) (٢).

فلا بد من إثارة ما أحبه الله من عبده وأرادته على ما يحبه العبد ويريده، فيحب ما يحبه الله، ويبغض ما يبغضه، ويوالي فيه، ويعادي فيه، ويتابع رسوله

(١) أخرجه أحمد (٨/ ٤٤٠، ٥١/ ٣٩٥)، وأبو داود (٣٤٦٢) واللفظ له.

(٢) انظر: تفسير ابن كثير (٤/ ١٢٤).

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ كما تقدم في آية المحنة ونظائرها.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ﴾ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿﴾ [التوبة: ٢٤])، هذه الآية الكريمة في سياق الهجرة، وبيان من أثر بلده، فلم يهاجر، أو أثر ما عنده من الأموال، أو أقرب من ذلك أثر آباءه وأبناءه وأزواجه على الهجرة في سبيل الله.

فإذا ترك الهجرة -وهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارًا بدينه^(١)-، إذا أثر هذه الأمور الثمانية على الهجرة، ترك الهجرة من أجلها، فإن الله توعده بالوعيد الشديد؛ ﴿فَتَرَبَّصُوا﴾، يعني: انتظروا ما يحل بكم، ﴿حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ﴾.

ثم قال: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾، سمي هذا فسقًا، خروجًا عن طاعة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

وفي الآية الأخرى قال تعالى فيمن ترك الهجرة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ﴾: المكان الذي أنتم فيه ما هو؟ ﴿قَالُوا

(١) انظر الهجرة في اللغة: العين (٣/٣٨٧)، والصحاح (٢/٨٥١)، ومقاييس اللغة (٥/٤٥)، ولسان العرب (٥/٢٥٠).

والهجرة في الشرع: المغني لابن قدامة (٩/٢٩٣)، والعدة شرح العمدة (١/٦٥٢).

كُنَّا مُسْتَزَعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ﴿١٧﴾: لَا نَقْدِرُ عَلَى أَنْ نَقُومَ بِالْفَرَائِضِ وَالْأَمْرِ وَالنَّوَاهِي؛
لَأَنَّا مُسْتَزَعَفُونَ فِي الْأَرْضِ.

تقول لهم الملائكة وهم في سياق الموت، تقول لهم: ﴿قَالُوا كُنَّا مُسْتَزَعَفِينَ
فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَاوَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ
مَصِيرًا ﴿١٧﴾ إِلَّا الْمُسْتَزَعَفِينَ ﴿[النساء: ٩٧، ٩٨]: استثنى الله الذين لا يقدرُونَ
على الهجرة، تركوها؛ لأنهم لا يقدرُونَ عليها؛ ﴿إِلَّا الْمُسْتَزَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ
وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿١٨﴾ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ
يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفْوًا غَفُورًا ﴿[النساء: ٩٨، ٩٩]، ثم قال جَلَّ وَعَلَا: ﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً﴾: يعوضه الله عَزَّوَجَلَّ عما ترك من
الوطن والمال، يعوضه الله خيرًا منه، ﴿يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا﴾، يعني:
محلاً يراغم به الكفار، ويظهر دينه، ﴿وَسَعَةً﴾ بدل الضيق.

﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ﴾، يعني: في
الطريق، ﴿فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾: أجر الهجرة يحصل له إذا مات في طريقها
قبل الوصول إلى البلد الذي يريده، يكتب له أجر المهاجر في سبيل الله، هذا
فضل من الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ﴾: يتركه، ﴿مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ
الْمَوْتُ﴾، يعني: في الطريق، ﴿فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

الهجرة أمرها عظيم لمن يقدر عليها، ولا يستطيع إظهار دينه في بلد الكفر، فإنه يجب عليه الهجرة إلى بلد يقدر فيها على إظهار دينه.

والصحابه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ هاجروا الهجرتين:

- الهجرة الأولى: إلى الحبشة عند النجاشي رَحِمَهُ اللَّهُ ملك الحبشة.

- الهجرة الثانية: إلى المدينة.

هاجروا الهجرتين، وهؤلاء هم أفضل الصحابة الذين نالوا هذه المرتبة والمنقبة العظيمة، هاجروا الهجرتين.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرَاجِعُوا دِينَكُمْ»)، «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ»: والعينة نوع من الدين، بمعنى أنه يأخذ دراهم، ويرد أكثر منها، فهذه هي العينة؛ لأنه رجع إليه عين ماله، أو لأنها يقصد بها الحصول على العين، وهو النقد من الذهب والفضة.

«وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ»، يعني: اشتغلتم بالزراعة؛ لأن البقر تستعمل في الحرث، تحرث الأرض عليها.

«وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ»: بدلاً من الخيل في الجهاد، فحينئذ ينتظرون ما يحل بهم من العقوبة.

«سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا»، يعني: مهانة، وسلط عليكم الكفار، فأهانوكم.

«سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزَعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ»: هذا وعيد شديد، ترك الهجرة صار مثل ترك الدين.

«حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ»، يعني: الهجرة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ويوالي فيه، ويعادي فيه)، ويوالي فيه: يعني يوالي أولياء الله؛ لأنهم مؤمنون إخوة في الإيمان، لا يوالِيهم من أجل طمع الدنيا أو من أجل الصداقة، لا، يوالي في الله، يحبهم في الله، يوالي في الله.

ويعادي في الله: يعادي أعداء الله من الكفار والمنافقين؛ لأن الله عدوهم، فلا يحبهم، لا يعاديهم لأنهم أضروه في الدنيا، أو لأنهم اعتدوا عليه، لا، يعاديهم في الله؛ من أجل أن الله عدو لهم.

وقد قال الله جَلَّ وَعَلَا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ﴾ [المتحنة: ١]، فلا يجوز للمسلم أن يوالي أو يعادي من أجل الدنيا، أو من أجل الصداقة، وإنما يوالي في الله، ويعادي في الله؛ ولأجل الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ويتابع رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما تقدم في آية المحنة ونظائرها)، آية المحنة، قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٣١) قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿[آل عمران: ٣١، ٣٢]، هذه آية المحنة، يعني: من ادعى أنه يحب الله، امتحنه الله بهذه الآية.



عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ». أَخْرَجَاهُ^(١).

[ش:] قوله: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ»، أي: الإيمان الواجب، والمراد: كماله، حتى يكون الرسول أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين، بل ولا يحصل هذا الكمال إلا بأن يكون الرسول أحب إليه من نفسه؛ كما في الحديث: «أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنَّكَ الْآنَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ: الْآنَ يَا عُمَرُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ^(٢).

فمن قال: إن المنفي هو الكمال، فإن أراد الكمال الواجب الذي يذم تاركه، ويعرض للعقوبة، فقد صدق.

وإن أراد أن المنفي الكمال المستحب، فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قاله شيخ الإسلام رحمه الله^(٣).

فمن ادعى محبة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بدون متابعة وتقديم قوله على قول غيره، فقد كذب؛ كما قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فِرْقٌ مِّنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٤٧]، فنفي الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(١) أخرجه البخاري (١٥)، ومسلم (٤٤).

(٢) أخرجه البخاري (٦٦٣٢).

(٣) انظر: مجموع الفتاوى (١٥/٧)، والإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص ١٦).

لكن كل مسلم يكون محباً بقدر ما معه من الإسلام، وكل مسلم لابد أن يكون مؤمناً، وإن لم يكن مؤمناً الإيمان المطلق؛ لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»)، «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ»: يكون الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحب إليه «مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، فيقدم محبة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على محبة هذه القرابة القريبة، هذه محبة الإيمان.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ»، أي: الإيمان الواجب)، الإيمان الواجب: ليس معناه أنه يرتد عن الإسلام، لا، ينقص إيمانه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (والمراد كماله)، كمال الإيمان.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولا يحصل هذا الكمال إلا بأن يكون الرسول أحب إليه من نفسه)، من نفسه؛ لأن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ إِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ: «لَا، يَا عُمَرُ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ»، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَاللَّهِ لَأَنْتَ الْآنَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ: «الآنَ يَا عُمَرُ».

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنَّكَ الْآنَ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ: الْآنَ يَا عُمَرُ)، لما بين له الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذه المسألة قبلها، وبادر إليها، وقال: «أَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي».

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (فمن قال: إن المنفي هو الكمال، فإن أراد الكمال الواجب الذي يذم تاركه، ويعرض للعقوبة، فقد صدق)، كمال الإيمان على نوعين: كمال واجب، وكمال مستحب، والمراد هنا: الكمال الواجب.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (فمن ادعى محبة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بدون متابعة وتقديم قوله على قول غيره، فقد كذب)، من ادعى محبة الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإنه ينظر؛ هل يقدم ما يحبه الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو لا؟ فإن قدم ما يحبه الرسول، فهو صادق، وإن لم يقدم ما يحبه الرسول، فقد كذب في دعواه المحبة.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (كما قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٤٧])، هذا في المنافقين، يقولون: ﴿ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾: من بعد ما قالوا هذه المقالة.

﴿وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾: نفى عنهم الإيمان، ولم ينف كل الإيمان، بل نفى كمال الإيمان الواجب.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمناً، وإن لم يكن مؤمناً الإيمان المطلق؛ لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين)، قد يكون عند الإنسان نقص، ولكن النقص يختلف؛ قد يكون نقص كمال في الإيمان، وقد يكون أشد من ذلك، فهو يختلف، فالمراد هنا نقص الكمال.



ش: قال شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللهُ: وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر، أو وُلِدوا على الإسلام والتزموا شرائعه، وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله، فهم مسلمون، ومعهم إيمان مجمل. لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئاً فشيئاً - إن أعطاهم الله ذلك -، وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد؛ ولو شككوا، لشكوا، ولو أمروا بالجهاد، لما جاهدوا؛ إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما يقدمونه على الأهل والمال. فهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا، دخلوا الجنة؛ وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبتهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب، وإلا صاروا مرتابين، وانتقلوا إلى نوع من النفاق). انتهى^(١).

وفي هذا الحديث: أن الأعمال من الإيمان؛ لأن المحبة عمل القلب. وفيه: أن محبة الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واجبة، تابعة لمحبة الله، لازمة لها، فإنها محبة لله ولأجله، تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن، وتنقص بنقصها، وكل من كان محباً لله، فإنما يحب في الله ولأجله، كما يحب الإيمان والعمل الصالح.

وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك - كالاعتماد عليه، ورجائه في حصول مرغوب منه، أو دفع مرهوب منه -، وما كان فيها ذلك، فمحبه مع الله لما فيها من التعلق على غيره والرغبة إليه من دون الله.

(١) انظر: مجموع الفتاوى (٧/ ٢٧١).

فبهذا يحصل التمييز بين المحبة في الله ولأجله، التي هي من كمال التوحيد، وبين المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله؛ لما يتعلق في قلوب المشركين من الإلهية التي لا تجوز إلا لله وحده لا شريك له.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (لكن دخول حقيقة الإيـان إلى قلوبهم يحصل شيئاً فشيئاً إن أعطاهم الله ذلك)، ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَأَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيْمَنُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الحجرات: ١٤].

﴿وَلَمَّا﴾: هذا يراد به نفي ما يتوقع حصوله، وليست مثل (لم)، لا، ﴿وَلَمَّا﴾: يتوقع حصول ما نفته، يعني: أن الإيـان سيدخل في قلوبكم، لكن شيئاً فشيئاً حتى يتكامل.

الرجل أول شيء يسلم، ثم يؤمن، ويتزايد الإيـان في قلبه شيئاً فشيئاً، حتى يصل إلى كمال الإيـان، أو يصل إلى قرب الكمال.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولو شككوا، لشكوا، ولو أمروا بالجهاد، لما جاهدوا؛ إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب)، يكون إيمانهم ناقصاً، كثير من الناس يكون إيمانهم ناقصاً، فيكونون على خطر؛ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ﴾ [الحج: ١١].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا، دخلوا الجنة؛ وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبتهم، فإن لم ينعم الله عليهم

بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين، وانتقلوا إلى نوع من النفاق)، الذي لم يتكامل الإيمان في قلبه، ولم يصل إلى درجة اليقين يكون معرضاً للفتن، وقد ينقلب على عقبيه، وقد يسلمه الله من ذلك، ولكن هو على خطر.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وفي هذا الحديث: أن الأعمال من الإيمان)، في هذا الحديث دليل على أن الأعمال من الإيمان؛ كما قال أهل السنة والجماعة: الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة، وينقص بالعصيان. هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة^(١).

يزيد بالطاعة؛ ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ [التوبة: ١٢٤]: إذا نزلت سورة، زادت المؤمنين إيماناً، وزادت المنافقين نفاقاً ورجساً -والعياذ بالله-، فالإيمان يزيد بالطاعة.

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: ٢].

فالإيمان يزيد وينقص، يزيد حتى يكون أعظم من الجبال الراسيات، وينقص حتى يكون مقدار حبة خردل؛ كما في الحديث: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»^(٢)، دل على أن الإيمان يضعف؛ «وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»، وفي رواية:

(١) انظر: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (٣/ ١٤٠٠)، ومجموع الفتاوى (٧/ ٥٠٥).

(٢) أخرجه مسلم (٤٩)، من حديث أبي سعيد الخدري رَحِمَهُ اللهُ عَنْهُ.

«وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةٌ خَرْدَلٍ»^(١)، حتى يكون الإيمان قدر حبة خردل.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفيه: أن محبة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واجبة)، محبة الرسول واجبة، وليست مستحبة، محبة الرسول أن تجبه أحب من نفسك، ومن والديك وأولادك، ومن الناس أجمعين.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفيه: أن محبة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واجبة، تابعة لمحبة الله، لازمة لها)، فمن كان يحب الله، يحب رسوله، لازم هذا، ومن ادعى محبة الله، وهو لا يحب الرسول، فهو كذاب.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وكل من كان محباً لله، فإنما يحب في الله ولأجله)، كل من كان محباً لله، فإنه يحب ما يحبه الله، ويكره ما يكرهه الله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك)، محبة الله جَلَّ وَعَلَا.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كالاعتماد عليه ورجائه)؛ رجاء الله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فمحبتته مع الله؛ لما فيها من التعلق على غيره، والرغبة إليه من دون الله)، قد يجب المرء الله، ويجب معه غيره، فيكون هذا شركاً في المحبة؛ قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥]، ﴿أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ من الكافرين، الكافرين يحبون الله، لكنهم يحبون معه غيره، لا يحبون

(١) أخرجه مسلم (٤٩)، من حديث ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

الله محبة خالصة، يحبون الله، ولكن يحبون معه غيره، فيشركون في المحبة، أما المؤمنون، فيخلصون المحبة لله عزَّجَلَّ.

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾، يعني: من المشركين؛ لأن محبة المؤمنين لله خالصة، ومحبة المشركين لله مشتركة.



وَلَهُمَا: عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذَّفَ فِي النَّارِ»^(١).

وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا يَجِدُ أَحَدٌ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى...» إِلَى آخِرِهِ...^(٢).

ش: قوله: «وَلَهُمَا: عَنْهُ»، أي: البخاري ومسلم عن أنس.

قوله: «ثَلَاثٌ»، أي: ثلاث خصال.

قوله: «مَنْ كُنَّ فِيهِ»، أي: وجدت فيه تامة.

قوله: «وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ»، الحلاوة هنا هي التي يعبر عنها بالذوق؛ لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه، وهي شيء محسوس يجده أهل الإيمان في قلوبهم.

قال السيوطي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي «التَوْشِيحِ»: (وجد حلاوة الإيمان فيه استعارة تخيلية: شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلوا، وأثبت له لازم ذلك الشيء، وأضافه إليه. وقال النووي رَحِمَهُ اللَّهُ: معنى حلاوة الإيمان: استلذاذ الطاعات، وتحمل المشاق، وإيثار ذلك على أغراض الدنيا، ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته. وكذلك الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ^(٣). قال يحيى بن معاذ رَحِمَهُ اللَّهُ:

(١) أخرجه البخاري (١٦، ٢١)، ومسلم (٤٣).

(٢) أخرجه البخاري (٦٠٤١).

(٣) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم (١٣/٢).

حقيقة الحب في الله: أن لا يزيد بالبر، ولا ينقص بالجفاء^(١)^(٢).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلَهُمَا: عَنْهُ)، «وَلَهُمَا»: البخاري ومسلم. «عَنْهُ»: راوي الحديث أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلَهُمَا: عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بَيْنَ حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذَفَ فِي النَّارِ»)، «ثَلَاثٌ»، يعني: ثلاث خصال، «مَنْ كُنَّ فِيهِ»: من اتصف بهن.

«ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بَيْنَ حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ»: الإيمان له حلاوة، يجدها الإنسان ويتلذذ بها، هذه مرتبة عالية، يكون الإنسان مؤمناً، لكن لا يجد حلاوة الإيمان حتى يتصف بهذه الصفات: «أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذَفَ فِي النَّارِ». يكون إلقاءه في النار ورجوعه إلى الكفر سواء، هذا المؤمن.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «وَجَدَ بَيْنَ حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ»). الحلاوة هنا هي التي يعبر عنها بالذوق لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه، وهي شيء محسوس يجده أهل الإيمان في قلوبهم)، يذوقون حلاوة الإيمان.

(١) انظر: فتح الباري لابن حجر (١/ ٦٢).

(٢) انظر: التوشيح شرح الجامع الصحيح (١/ ١٧٦).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال السيوطي رَحِمَهُ اللَّهُ في «التوشيح»: وجد حلاوة الإيمان فيه استعارة تخيلية. شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلوا، وأثبت له لازم ذلك الشيء، وأضافه إليه)، ليس بواضح هذا، شبهه بشيء حلوا؟ لا، الإيمان له حلاوة يجدها المؤمن، ولا يشبهه بالحلو، هو حلوا، الإيمان حلوا، أحلى شيء هو الإيمان.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال النووي رَحِمَهُ اللَّهُ: معنى حلاوة الإيمان: استلذاذ الطاعات): يتلذذ بالطاعات لا يمل منها؛ ولهذا كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستريح في قيام الليل ويتلذذ به، ويستريح بصلاة الفريضة، ويقول: «يَا بَلَّالُ أَقِمِ الصَّلَاةَ أَرِحْنَا بِهَا»^(١)، ولم يقل: أرحنا منها، بل يقول: «أَرِحْنَا بِهَا». فيجد في الصلاة لذة وحلاوة تنزل على قلبه من الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، هذه حلاوة الصلاة وحلاوة الطاعة. المطيع يجد لذة، ويجد حلاوة لا يجدها في غير الطاعة من ملاذ الدنيا وشهواتها.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وتحمل المشاق)، إذا تلذذ بالطاعة، لم يحس بالمشقة والتعب، إذا تلذذ بالطاعة، لا يحس التعب فيها؛ ولهذا كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه من طول القيام^(٢)؛ لأنه يتلذذ بها - صلاة الليل - يجد لها طعمًا ولذة، فينسى التعب بهذه اللذة وهذه الطاعة.

(١) أخرجه أحمد (٣٨/١٧٨، ٢٢٥)، وأبو داود - واللفظ له - (٤٩٨٥).

(٢) كما في الحديث الذي أخرجه ابن المبارك في الزهد (١/٣٥-٣٦): عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَفْطَرَتْ قَدَمَاهُ دَمًا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا».

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته. وكذلك الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، كذلك محبة الرسول معناها: أنه يتلذذ بطاعة الرسول واتباعه، ويتلذذ بكلام الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأنه يحبه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال يحيى بن معاذ رَحِمَهُ اللَّهُ: حقيقة الحب في الله: أن لا يزيد بالبر، ولا ينقص بالجفاء)، الحب في الله لا يزيد إذا أعطاك، من تحبه يعطيك شيئاً، أو يدفع لك شيئاً، فأنت تحبه، سواء أعطاك أو لم يعطك، لا يزيد حبك له بالعطاء، ولا ينقص حبه بعدم العطاء، كله سواء عنده، هذا هو الحب الصحيح.

أما الذي لا يحب إلا من يعطيه، ويكره من لا يعطيه، فهذا ليس محباً لله، ولا محباً لرسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.



= والحديث أصله في البخاري (١١٣٠، ٤٨٣٦، ٦٤٧١)، ومسلم (٢٨١٩): عَنِ الْمَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى حَتَّى انْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَكْلِفُ هَذَا؟ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا».

ش: قوله: «أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا»، يعني بـ«السوى»: ما يحبه الإنسان بطبعه؛ كمحبة الولد، والمال، والأزواج، ونحوها. فتكون أحب هنا على بابها.

وقال الخطابي رَحِمَهُ اللَّهُ: المراد بالمحبة هنا: حب الاختيار، لا حب الطبع. كذا قال^(١).

وأما المحبة الشريكية، التي قد تقدم بيانها، فقليلها وكثيرها ينافي محبة الله ورسوله.

وفي بعض الأحاديث: «أَجِبُوا اللَّهَ بِكُلِّ قُلُوبِكُمْ»^(٢).

فمن علامات محبة الله ورسوله: أن يحب ما يحبه الله، ويكره ما يكرهه الله، ويؤثر مرضاته على ما سواه، ويسعى فيما يرضيه ما استطاع، ويبعد عما حرمه الله ويكرهه أشد الكراهة، ويتابع رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويمثل أمره، ويترك نهيه؛ كما قال تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠].

فمن أثر أمر غيره على أمره، وخالف ما نهى عنه، فذلك علمٌ على عدم محبته لله ورسوله؛ فَإِنَّ محبة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من لوازم محبة الله، فمن أحب

(١) انظر: أعلام الحديث (٤/ ٢٢٨٢)، وشرح السنة للبغوي (١/ ٥١).

(٢) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة: (٢ / ٥٢٤ - ٥٢٥)، وهناد في الزهد (١/ ٢٧٩)، من طريق أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ. وانظر: سيرة ابن هشام (١/ ٥٠١)، وزاد المعاد (١/ ٣٦٣).

الله وأطاعه، أحب الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأطاعه. ومن لا، فلا؛ كما في آية المحنة ونظائرها. والله المستعان.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (قوله: «أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا» يعني بالسوى: ما يحبه الإنسان بطبعه؛ كمحبة الولد، والمال، والأزواج، ونحوها)، «إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا»: من أقاربه؛ الإنسان يحب أقاربه محبة طبيعية، ولكن محبة الله محبة عبادة أقوى من المحبة الطبيعية.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (فتكون أحب هنا على بابها)، يعني: أفعل تفضيل.
قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وقال الخطابي رَحِمَهُ اللهُ: المراد بالمحبة هنا: حب الاختيار، لا حب الطبع)، حب الطبع هذا محبة طبيعية، أما حب الاختيار، فهذه محبة عبادة.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وأما المحبة الشريكية، التي قد تقدم بيانها، فقليلها وكثيرها ينافي محبة الله ورسوله)، المشركون يحبون أصنامهم، ولذا يقاتلون دونها، ويبذلون دماءهم وأموالهم؛ مما يدل على أنهم يحبونها -والعياذ بالله-، يحبون الأصنام والأشجار والأحجار، ولهذا يعرضون أنفسهم للخطر دفاعاً عنها.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (فمن علامات محبة الله ورسوله: أن يحب ما يحبه الله، ويكره ما يكرهه الله، ويؤثر مرضاته على ما سواه، ويسعى فيما يرضيه ما استطاع، ويبعد عما حرمه الله ويكرهه أشد الكراهة، ويتابع رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ

رَّحِيمٌ ﴿٣١﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾
[آل عمران: ٣١، ٣٢].

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (كما قال تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠])، ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾؛ لأن الرسول يأمر بطاعة الله، وينهى عن معصية الله.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (فمن أثار أمر غيره على أمره)، من أثار أمر غيره؛ يعني: غير الله، أمر غيره على أمره: على أمر الله.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (فمن أثار أمر غيره على أمره، وخالف ما نهى عنه، فذلك علمٌ على عدم محبته لله ورسوله)، (علمٌ): يعني: علامة على عدم محبة الله ورسوله؛ لأنه لو كان يجب الله محبة صحيحة، لآثر ما يحبه الله، وكره ما يكرهه الله.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (كما في آية المحنة ونظائرها)، آية المحنة: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣١﴾﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾ [آل عمران: ٣١، ٣٢].

فمثلاً الصوفية الذين يدعون أنهم يحبون الله، ننظر في أعمالهم؛ إن كانوا يؤثرون طاعة الله وطاعة رسوله، ويتبعون أمر الله وأمر رسوله، فهم صادقون، أما إن كانوا لا؛ يطيعون ساداتهم وكبراءهم فيما يشرعونه لهم من البدع والمحدثات، فهم كذابون في دعوى محبة الله عزَّجَلَّ.



ش: قال شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللهُ: أَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ؛ لِأَنَّ وُجُودَ الْحَلَاوَةِ بِالشَّيْءِ يَتَّبِعُ الْمَحَبَّةَ لَهُ؛ فَمَنْ أَحَبَّ شَيْئًا وَاشْتَهَاهُ إِذَا حَصَلَ لَهُ مُرَادُهُ فَإِنَّهُ يَجِدُ الْحَلَاوَةَ وَاللَّذَّةَ وَالسُّرُورَ بِذَلِكَ، وَاللَّذَّةُ أَمْرٌ يَخْصُلُ عَقِيبَ إِدْرَاكِ الْمُلَائِمِ الَّذِي هُوَ الْمَحْبُوبُ وَالْمُشْتَهَى.

قال: فَحَلَاوَةُ الْإِيمَانِ الْمُتَضَمِّنَةُ لِلَّذَّةِ وَالْفَرَحِ تَتَّبِعُ كِمَالَ مَحَبَّةِ الْعَبْدِ لِلَّهِ وَذَلِكَ بِثَلَاثَةِ أُمُورٍ: تَكْمِيلُ هَذِهِ الْمَحَبَّةِ، وَتَفْرِيعُهَا، وَدَفْعُ ضِدِّهَا. فَتَكْمِيلُهَا أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا؛ فَإِنَّ مَحَبَّةَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَا يُكْتَفَى فِيهَا بِأَصْلِ الْحُبِّ، بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا^(١).

قلت: ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته، فإنه يجب من عبده أن يطيعه، والمحب يجب ما يحبه محبوه ولا بد.

ومن لوازم محبة الله -أيضاً-: محبة أهل طاعته؛ كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين من عباده. فمحبة ما يحبه الله ومن يحبه الله من كمال الإيمان؛ كما في حديث ابن عباس الآتي.

قال: وَتَفْرِيعُهَا: أَنْ يُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ.

قال: وَدَفْعُ ضِدِّهَا: أَنْ يَكْرَهُ ضِدَّ الْإِيمَانِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ.

انتهى^(٢).

(١) انظر: مجموع الفتاوى (١٠/ ٢٠٥-٢٠٦).

(٢) انظر: مجموع الفتاوى (١٠/ ٢٠٦).

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (ومن لوازم محبة الله أيضًا: محبة أهل طاعته)، وهذا الحب في الله، محبة أهل طاعة الله من الحب في الله.



ش: قوله: «أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا» فيه جمع ضمير الله تعالى وضمير رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وفيه قولان:

أحدهما: أنه ثنى الضمير هنا؛ إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين، لا كل واحدة؛ فإنها وحدها لاغية.

وأمر بالإفراد في حديث الخطيب^(١)؛ إشعاراً بأن كل واحد من العصيانيين مستقل باستلزام الغواية؛ إذ العطف في تقدير التكرير، والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم.

الثاني: حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى، وهذا على الجواز. وجواب ثالث: وهو أن هذا ورد على الأصل، وحديث الخطيب ناقل، فيكون أرجح.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وأمر بالإفراد في حديث الخطيب)، الخطيب: الذي خطب عند الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقال: مَنْ يُطِيعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى. قال له الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِئْسَ خَطِيبُ الْقَوْمِ أَنْتَ، قُلْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ». بدل أن تقول: «ومن يعصهما».

(١) أخرجه مسلم (٨٧٠): عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَنْ يُطِيعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا، فَقَدْ غَوَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ، قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ». قَالَ ابْنُ نُعْمِرٍ: فَقَدْ غَوَى.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وأمر بالإفراد في حديث الخطيب)، بالإفراد بدل من قوله: «وَمَنْ يَعَصِيهَا»، أمره أن يفرد، ويقول: «وَمَنْ يَعَصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ».

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وأمر بالإفراد في حديث الخطيب؛ إشعاراً بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية)، يعني: ليس بلام أن يعصيهما جميعاً، يكفي لو عصى الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقد عصى الله، كما أن من أطاع الرسول، فقد أطاع الله.



ش: قوله: «كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذَّفَ فِي النَّارِ»، أي: يستوي عنده الأمران.

وفيه: رد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقاً، وإن تاب منه.

والصواب: أنه إن لم يتب كان نقصاً، وإن تاب فلا.

ولهذا كان المهاجرون والأنصار رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أفضل هذه الأمة، مع كونهم في الأصل كفاراً، فهداهم الله إلى الإسلام، والإسلام يمحو ما قبله، وكذلك الهجرة؛ كما صح الحديث بذلك^(١).

قوله: وفي رواية: «لَا يَجِدُ أَحَدٌ». هذه الرواية أخرجها البخاري في الأدب من صحيحه، ولفظها: «لَا يَجِدُ أَحَدٌ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَحَتَّى أَنْ يُقَذَّفَ فِي النَّارِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ، وَحَتَّى يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا»^(٢).

وقد تقدم أن المحبة هنا عبارة عما يجده المؤمن من اللذة، والبهجة، والسرور، والإجلال، والهيبة، ولوازم ذلك. قال الشاعر^(٣):

(١) أخرجه أحمد (٣١٢/٢٩)، (٣٤٩).

(٢) أخرجه البخاري (٦٠٤١).

(٣) البيت قيل: لمجنون ليل في ديوانه (ص ٥٨)، وقيل: لنصيب بن رباح في ديوانه (ص ٦٨). انظر: سمط اللآلئ (ص ٤٠١)، والمقاصد النحوية (١/ ٥٣٧)، وبلا نسبة في شرح ابن عقيل (ص ١٢٣).

أَهَابُكَ إِجْلَالًا وَمَا بِكَ قُدْرَةٌ عَلَيَّ وَلَكِنْ مِلءُ عَيْنٍ حَبِيبُهَا

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (والصواب: أنه إن لم يتب كان نقصًا، وإن تاب فلا)، الذي يحصل منه ذنب وتاب منه، «التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ، كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ»^(١).

لكن هناك من يقول: إذا عصى وتاب، يكون عنده نقص، ولو تاب، وهذا خطأ بلا شك؛ «التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ، كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ»، ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨].

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (ولهذا كان المهاجرون والأنصار رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أفضل هذه الأمة، مع كونهم في الأصل كفارًا، فهداهم الله إلى الإسلام)، فالذي أسلم كان كافرًا، ثم تاب وأسلم يكون ناقصًا عمن وُلِدَ وهو مسلم، واستمر على إسلامه؛ الكثير من الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ كانوا كفارًا، فلما أسلموا، صاروا المهاجرين والأنصار أفضل الأمة.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (قوله: وفي رواية: «لَا يَجِدُ أَحَدٌ»). هذه الرواية أخرجها البخاري في الأدب من صحيحه)، في باب الأدب من صحيحه؛ لأن له كتاب اسمه «كتاب الأدب المفرد» هذا ليس من الصحيح، هذا يجمع فيه البخاري حتى الأحاديث الحسنة أو الضعيفة، يسمى كتاب «الأدب المفرد»، أما كتاب الأدب من الصحيح فهذا جزء من صحيح البخاري.

(١) أخرجه ابن ماجه (٤٢٥٠)، والطبراني في الدعاء (ص ٥١٠)، وفي الكبير (١٠/ ١٥٠)، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٢١٠)، من حديث عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (أَهَابُكَ إِجْلَالًا وَمَا بِكَ قُدْرَةٌ * عَلَيَّ وَلَكِنْ مِلءُ عَيْنٍ حَبِيبُهَا)، يقول لمعشوقته: (أَهَابُكَ إِجْلَالًا وَمَا بِكَ قُدْرَةٌ)، يعني: لا أخاف من بطشك، لكن أهَابُكَ إِجْلَالًا لَكَ.

أَهَابُكَ إِجْلَالًا وَمَا بِكَ قُدْرَةٌ عَلَيَّ وَلَكِنْ مِلءُ عَيْنٍ حَبِيبُهَا



وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ فِي اللَّهِ، وَأَبْغَضَ فِي اللَّهِ، وَوَالَى فِي اللَّهِ، وَعَادَى فِي اللَّهِ، فَإِنَّمَا تُنَالُ وَلَايَةُ اللَّهِ بِذَلِكَ، وَلَنْ يَجِدَ عَبْدٌ طَعَمَ الْإِيمَانِ وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصُومُهُ حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ. وَقَدْ صَارَتْ عَامَّةُ مُوَاخَاةِ النَّاسِ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا، وَذَلِكَ لَا يُجِدِي عَلَى أَهْلِهِ شَيْئًا». رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ^(١).

ش: وأخرج ابن أبي شيبة، وابن أبي حاتم الجملة الأولى منه فقط.

قوله: «مَنْ أَحَبَّ فِي اللَّهِ»، أي: أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك.

قوله: «وَأَبْغَضَ فِي اللَّهِ»، أي: أبغض من كفر بالله وأشرك به وفسق عن طاعته؛ لأجل ما فعلوه مما يسخط الله، وإن كانوا أقرب الناس إليه؛ كما قال تعالى: ﴿لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾ [المجادلة: ٢٢] الآية.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ فِي اللَّهِ، وَأَبْغَضَ فِي اللَّهِ، وَوَالَى فِي اللَّهِ، وَعَادَى فِي اللَّهِ، فَإِنَّمَا تُنَالُ وَلَايَةُ اللَّهِ بِذَلِكَ، وَلَنْ يَجِدَ عَبْدٌ

(١) أخرج نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٣٤/٧)، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (١٠٠٦/٥، ١٠٠٧) موقوفاً على ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. وأخرجه أبو نعيم في الحلية (٣١٢/١) عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحَبُّ فِي اللَّهِ، وَأَبْغَضُ فِي اللَّهِ...» الحديث.

طَعَمَ الْإِيَّانِ وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ. وَقَدْ صَارَتْ عَامَّةُ
مُواخَاةِ النَّاسِ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا، وَذَلِكَ لَا يُجْدِي عَلَى أَهْلِهِ شَيْئًا)، هذا الأثر عن
ابن عباس رواه ابن جرير رَحِمَهُ اللَّهُ.

فيجب على المسلم أن لا يكون حبه وبغضه وموالاته ومعاداته لأجل
الدنيا؛ إِنْ أُعْطِيَ مِنْهَا، أَحَبَّ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ مِنْهَا، أَبْغَضَ مِنْ لَا يُعْطِيهِ. وَإِنَّمَا
يَكُونُ حَبُّهُ فِي اللَّهِ، وَبَغْضُهُ فِي اللَّهِ، وَجَمِيعُ أَعْمَالِهِ الْقَلْبِيَّةِ وَأَعْمَالِهِ الْبَدَنِيَّةِ تَكُونُ
لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، خَالِصَةً لَوَجْهِ اللَّهِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
الْدِّينَ﴾ [غافر: ١٤]، فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا لَوَجْهِهِ، هَذَا الَّذِي
يَقْبَلُهُ اللَّهُ، لَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا لَوَجْهِهِ، وَكَانَ صَوَابًا عَلَى سُنَّةِ
رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فليتبناه لهذا، ويكون عند الإنسان علم بهذه الأمور، ومعرفة من الكتاب
والسنة وهدي السلف الصالح؛ لَأَن فِي وَقْتِنَا هَذَا اخْتَلَفَ الْوَضْعُ عِنْدَ كَثِيرٍ
مِنَ النَّاسِ؛ فَصَارُوا يُحِبُّونَ وَيُبْغِضُونَ، وَيُؤَالُونَ وَيُعَادُونَ؛ إِمَّا عَلَى حَسَبِ
فَهْمِهِمُ الْقَاصِرِ: مِنْ وَافْقِهِمْ، أَحْبَوْهُ، وَمِنْ خَالِفِهِمْ، أَبْغَضَوْهُ، وَالْحَزْبُ الْفُلَانِي
وَالْجَمَاعَةُ الْفُلَانِيَّةُ، وَالتَّنْظِيمُ الْفُلَانِي، فَهُمْ يُحِبُّونَ لِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ.

هَذَا كُلُّهُ ضَلَالٌ، كُلُّهُ وَبَالٌ، وَإِنَّمَا يَبْقَى مَا كَانَ خَالِصًا لَوَجْهِ اللَّهِ، وَصَوَابًا
عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحُبِّ وَالْبَغْضِ وَالْمُؤَالَاةِ وَالْمُعَادَاةِ، وَجَمِيعِ
الْعِبَادَاتِ.

وعلى الإنسان أن يترفق ولا يستعجل في الأمور، ويتعلم قبل أن يتكلم؛ صارت الآن جماعات وحزبيات تتباغض وتتعادى وتتنافر، بل صار الأفراد الآن يتباغضون ويتعادون؛ إذا لم توافقني أبغضتك، وإن وافقتني أحببتك. إذا، نبغضك على ماذا، ونحبك على ماذا؟ لا بد أن يكون مرجعنا جميعاً الكتاب والسنة، لا يكون مرجعنا الهوى أو الجهل، والذي لا يوافقنا، فإننا نعاديهِ! لا يصح هذا، فيجب التريث في هذه الأمور، يجب التركيز في هذه الأمور.

الإنسان قد يُحب حباً خالصاً، وقد يُبغض بغضاً خالصاً، وقد يُحب من وجه، ويُبغض من وجه، يُحب المؤمن حباً خالصاً، ويُبغض الكافر بغضاً خالصاً. وأما المؤمن الذي عنده مخالفات لا تصل إلى حد الكفر والشرك، فهذا يُحب من وجه، ويُبغض من وجه؛ يُحب من أجل ما فيه من إيمان، ويُبغض ما فيه من المعصية، يجتمع حب من جهة، وبغض من جهة، ومعه الإيمان لا يكون كافراً، معه الإيمان، فهو مؤمن لا يعزل ويترك مع الكفار، هو مؤمن بما عنده من الإيمان، فهذا هو الواجب والضابط في هذه الأمور.

توافقني أحبك، تخالفني أبغضك، إن وافقت فلاناً من المشايخ، أحببناك، وإن خالفت فلاناً، أبغضناك!! لا، الضابط في هذا الكتاب والسنة، ما وافق الكتاب والسنة من المحبة والمواودة والمعاداة.

لا بد أن يكون له ضوابط من الكتاب والسنة، وهذا يحتاج إلى تعلم العلم، ومعرفة العلم، ولا نقلد فلاناً وعلاناً في هذا الأمر.

المسألة مسألة ذمة، مسألة عقيدة، لابد أن يعرف الإنسان هذه الأمور، ويتأنى ويترث في الأمور، ولا يستعجل في هذه الأمور.

الآن صارت حزييات وجماعات، وصارت مبادئ، ولا للكتاب والسنة ذكرٌ عندهم، ولا يعرفونها، الكتاب مجرد قراءة، يقرأ القرآن والسنة مجرد قراءة؛ يقرأ الأحاديث، لكن لا يتفقه في الكتاب والسنة، ويسأل عما أشكل عليه.

فقد يكون الإنسان على ضلال، وهو يحسب أنه على هدى بسبب الجهل؛ من قرأ كتابًا صار عالمًا الآن، لا، قراءة الكتب قد تضلل الإنسان، يفهم فهمًا خاطئًا، أو تكون الكتب أيضًا فيها ضلال وهو لا يدري، وليست هي مبنية على أصول.

لابد من تعلم العلم النافع، وأخذ العقيدة عن العلماء؛ إما في المناهج الدراسية، وإما في حلقات التدريس عند العلماء، العلماء الراسخين لا المتعلمين والمدعين للعلم. لابد من مراجعة أهل العلم، ولابد من التريث في هذه الأمور، وعدم العجلة؛ حتى يعرف الحق من الباطل، والهدى من الضلال، يعرف المحبة في الله، والبغض في الله، والمعادة في الله، والموالة في الله، يعرف هذه الأمور، ليس من القراءة في الكتب، يعرفها عن العلماء الراسخين.

الحمد لله، الآن هناك في مقرراتنا في المدارس والمعاهد والكليات عقيدة السلف الصالح، لكن يحتاج منا أن نفهمها، أن نفهم هذه الكتب فهمًا صحيحًا على أيدي العلماء، نتلقاها على أيدي العلماء؛ إما في الحلقات، وإما في المدارس

والمعاهد الكليات، ولا نبني علمنا على إذاعات أو محطات أو مواقع، لا نبني علمنا على هذه الأمور، ليس هناك إلا دراسة نظامية، وإما حلقات علمية على أيدي الراسخين في العلم.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (قوله: «مَنْ أَحَبَّ فِي اللهِ»، أي: أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك)، يحبهم من أجل ذلك، ليس من أجل طمع الدنيا أو الصداقة، وإنما من أجل أنهم يحبون الله ورسوله، ويبغضون أعداء الله ورسوله.

جاء رجل يسكر في زمن الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يشرب الخمر ويسكر، فيضرب عند الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالأيدي وبالثياب، فقال رجل من الحاضرين: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به! قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَلْعَنُهُ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ»^(١)، ولو كان أنه يسكر، هذه معاص، لكن العقيدة سليمة، تغلبه الشهوة، يغلبه الشيطان، يغلبه جلساء السوء، فيقع في المعصية.

فالمهم العقيدة، هل هي صحيحة أم لا؟ أما الذنب يتوب منه؛ إذا عرف خطأه، فإنه يتوب، ليس هناك أحد معصوم إلا الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(١) أخرج نحوه البخاري (٦٧٨٠): عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ، وَكَانَ يُلَقَّبُ جَمَارًا، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللَّهُمَّ الْعَنَّهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَلْعَنُوهُ، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ».

الإنسان يذنب ويتوب، يذنب؛ إما بجهل، وإما بشهوة، لكن يتوب، قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ»^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «وَأَبْغَضَ فِي اللَّهِ»)، لم ييغض من أجل طمع الدنيا أو من أجل حزازات بينهم، أو أنه أخطأ في حقه، لا تبغضه من أجل ذلك، هو أخوك المسلم، تحبه في الله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «وَأَبْغَضَ فِي اللَّهِ»)، أي: أبغض من كفر بالله وأشرك به وفسق عن طاعته؛ لأجل ما فعلوه مما يسخط الله)، أبغض من كفر بالله وأشرك بالله، هذا ليس عنده عقيدة وفسق عن طاعته، أو أنه عصي؛ عنده عقيدة، لكنه وقع في معصية، هذا يُبغض من جهة، ويُحب من جهة، يُحب من جهة إيمان، ويُبغض من جهة ما يقع فيه من المعاصي إلى أن يتوب، فإذا تاب، فإنه يُحب محبة خالصة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وإن كانوا أقرب الناس إليه)، يبغض عدو الله، يعادي عدو الله، وإن كان أقرب الناس إليه؛ ﴿لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [المجادلة: ٢٢].

فالحب في الله، والبغض في الله ليس من أجل أمور الدنيا أو الصداقات، أو ما أشبه ذلك من العلاقات غير الإيمان بالله عَزَّوَجَلَّ، الإيمان برسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(١) أخرجه أحمد (٢٠/٣٤٤)، والترمذي (٢٤٩٩)، وابن ماجه (٤٢٥١)، من حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كما قال - تعالى -: ﴿لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ
أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾ [المجادلة: ٢٢] الآية)، نزلت هذه الآية في أبي عبيدة
بن الجراح رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ لما قتل أباه مع المشركين في الجهاد في سبيل الله، صار
الوالد يتطلب الولد ليقْتله، عند ذلك قتل أباه^(١). فأنزل الله هذه الآية: ﴿لَا
يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ
كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ
فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾.

﴿بِرُوحٍ﴾، يعني: قوة.

﴿وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيَدْخُلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [المجادلة: ٢٢].



(١) انظر: تفسير الثعلبي (٩/ ٢٦٤)، وتفسير الماوردي (٥/ ٤٩٥)، وتفسير البغوي
(٥/ ٥٠)، وتفسير القرطبي (١٧/ ٣٠٧).

ش: قوله: «وَوَالِي فِي اللَّهِ». هذا والذي قبله من لوازم محبة العبد لله تعالى، فمن أحب الله، أحب فيه، ووالى أوليائه، وعادى أهل معصيته وأبغضهم، وجاهد أعداءه، ونصر أنصاره.

وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه، قويت هذه الأعمال المترتبة عليها، وبكاملها يكمل توحيد العبد، ويكون ضعفها على قدر ضعف محبة العبد لربه؛ فمقل ومستكثر ومحروم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «وَوَالِي فِي اللَّهِ». هذا والذي قبله من لوازم محبة العبد لله تعالى)، يحب الله، ويحب في الله، يعني: يحب الناس في الله، لا من أجل هوى، أو من أجل صداقة، أو من أجل طمع دنيوي. وإنما يحب في الله عَزَّجَلَّ، ويبغض في الله، ويوالي الله، ويعادي في الله، من فعل ذلك، وجد طعم الإيمان، ولا يجد طعم الإيمان إلا أن يكون كذلك.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فمن أحب الله أحب فيه)، من أحب الله، أحب فيه: أحب من أجل الله، أحب الصالحين والأتقياء والمؤمنين.

المؤمنون يحبون، ولو كان عندهم مخالفات، يحبون في الإيمان بقدر ما عندهم من الدين والإيمان يحبون.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وعادى أهل معصيته وأبغضهم، وجاهد أعداءه ونصر أنصاره)، جاهد أعداء الله بالسلاح، وجاهدهم بالحجة -أيضاً-، ونصر أولياء الله.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه، قويت هذه الأعمال المترتبة عليها)، يقوى الحب في الله، والبغض في الله، والمعاداة في الله، والموالاتة في الله بحسب ما في القلب من الإيمان والتقوى.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (وبكاملها يكمل توحيد العبد)، بكامل الموالاتة في الله، والمعاداة في الله يكمل توحيد العبد، وبنقصها ينقص.



ش: قوله: «فَاتَمَّا تُنَالُ وَلَايَةُ اللَّهِ بِذَلِكَ»، أي: توليه لعبده. وولاية بفتح الواو لا غير، أي: الأخوة والمحبة والنصرة، وبالكسر: الإمارة، والمراد هنا الأول^(١).

ولأحمد والطبراني عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «لَا يَجِدُ الْعَبْدُ صَرِيحَ الْإِيمَانِ، حَتَّى يُحِبَّ اللَّهَ وَيُبْغِضَ اللَّهَ، فَإِذَا أَحَبَّ اللَّهَ، وَأَبْغَضَ اللَّهَ، فَقَدْ اسْتَحَقَّ الْوَلَايَةَ لِلَّهِ»^(٢).

وفي حديث آخر: «أَوْثَقُ عُرَى الْإِيمَانِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ». رواه الطبراني^(٣).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «فَاتَمَّا تُنَالُ وَلَايَةُ اللَّهِ بِذَلِكَ»، أي: توليه لعبده)، ولاية: بالفتح - فتح الواو -: يعني تولي الله لعبده سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وإذا تولاه الله، فإنه لا خوف عليه أبداً؛ لأن الله تولاه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وولاية بفتح الواو لا غير)، ولاية: بفتح الواو، أما ولاية: فهي الإمارة.

(١) الولاية بالكسر السلطان، والولاية بالفتح والكسر النصرة، والوَلِيُّ ضد العدو، يقال منه تَوَلَّاهُ، وكل من وُلِّي أمر واحد فهو وَلِيُّهُ، والمَوَلَى المَعْتَق والمُعْتَق. انظر: مختار الصحاح (ص ٣٠٦)، ولسان العرب (٤٠٦/١٥)، والمصباح المنير (٦٧٢/٢).

(٢) أخرجه أحمد (٣١٧/٢٤)، من حديث عمرو بن الجموح رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٣) أخرجه الطبراني في الكبير (١٠/١٧١، ٢٢٠) من حديث ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وأخرجه في الكبير أيضاً (١١/٢١٥) من حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

الولاية: الإمارة، وأما الولاية، فهي المحبة؛ ﴿هُنَالِكَ الْوَلِيَّةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا﴾ [الكهف: ٤٤].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (والمراد هنا الأول)، المراد: الولاية بالفتح.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفي حديث آخر: «أَوْثَقُ عُرَى الْإِيمَانِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ»)، «أَوْثَقُ عُرَى الْإِيمَانِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ»، فمن أحب في الله، وأبغض في الله، تمسك بعرى الإيمان.



ش: قوله: «وَلَنْ يَجِدَ عَبْدٌ طَعَمَ الْإِيمَانِ..» إلى آخره، أي: لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته وسروره.

«وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ، حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ»، أي: حتى يحب في الله، ويبغض في الله، ويعادي في الله، ويوالي فيه.

وفي حديث أبي أمامة مرفوعاً: «مَنْ أَحَبَّ اللَّهَ، وَأَبْغَضَ اللَّهَ، وَأَعْطَى اللَّهَ، وَمَنَعَ اللَّهَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ». رواه أبو داود^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «وَلَنْ يَجِدَ عَبْدٌ طَعَمَ الْإِيمَانِ..» إلى آخره. أي: لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته وسروره)، قد يكون الإنسان مؤمناً، ولكن لا يجد طعم الإيمان، هذه مرتبة، إذا وجد طعم الإيمان واستراح للإيمان، هذه مرتبة عليا، وأما إذا نقص ذلك، يكون عنده إيمان، لكن يكون إيماناً ناقصاً.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: («وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ، حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ»)، حتى يحب في الله، ويبغض في الله، ويوالي في الله، ويعادي في الله، لا يجد الولاية لله إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع، ومن ضعفت عنده هذه الأربع، ضعف طعم الإيمان عنده.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفي حديث أبي أمامة مرفوعاً: «مَنْ أَحَبَّ اللَّهَ، وَأَبْغَضَ اللَّهَ، وَأَعْطَى اللَّهَ، وَمَنَعَ اللَّهَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ»)، كالذي قبله.

(١) أخرجه أبو داود (٤٦٨١).

ش: قوله: «وَقَدْ صَارَتْ عَامَّةُ مُوَاخَاةِ النَّاسِ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا، وَذَلِكَ لَا يُجْدِي عَلَى أَهْلِهِ شَيْئًا»، أي: لا ينفعهم، بل يضرهم؛ كما قال تعالى: ﴿الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: ٦٧]، فإذا كانت البلوى قد عمت بهذا في زمن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في خير القرون، فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة، حتى وقعت الموالاتة على الشرك والبدع والفسوق والعصيان.

وقد وقع ما أخبر به صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله: «بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، كَمَا بَدَأَ»^(١).

وقد كان الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ في عهد نبيهم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعهد أبي بكر وعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يؤثر بعضهم بعضًا على نفسه محبة في الله وتقربًا إليه؛ كما قال تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: ٩].

وعن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: «لَقَدْ رَأَيْتُنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا مِنَّا أَحَدٌ يَرَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِدِينَارِهِ وَدِرْهَمِهِ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ». رواه ابن ماجه^(٢).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «وَقَدْ صَارَتْ عَامَّةُ مُوَاخَاةِ النَّاسِ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا، وَذَلِكَ لَا يُجْدِي عَلَى أَهْلِهِ شَيْئًا»، أي: لا ينفعهم، بل يضرهم)، إذا كانت

(١) أخرجه مسلم (١٤٥).

(٢) أخرجه أحمد (٣٩٥ / ٩)، والطبراني في الأوسط (١٧٨ / ٤)، وابن أبي شيبة (٣٤١ / ٥).

المواخاة والمحبة لأجل الدنيا، فهذه محبة لا تجدي على صاحبها شيئاً، هذه لا تجدي، هذه تذهب مع الدنيا، إن أُعطي رضي، وإن لم يعط لم يرض.

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسَخَطُونَ ﴾ [التوبة: ٥٨]، فهذا شأن المنافقين؛ يرضون إذا أعطوا من طمع الدنيا، ويسخطون إذا لم يعطوا، وليس في قلوبهم إيمان صادق.

النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يوزع الغنائم، ويعطي بعض الناس، ويحرم بعضهم؛ كما وقع في وقعة حنين، فإنه لم يعط الأنصار شيئاً، أعطى المؤلفة قلوبهم، حديثي العهد بالإيمان، الذين أسلموا عام الفتح، وخرجوا مع الرسول إلى حنين، أعطاهم وأجزل لهم؛ من أجل أن يتألفهم على الإيمان، وحرَمَ الأنصار، ولم يعطهم شيئاً؛ لقوة إيمانهم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وهذا لا يؤثر فيهم عدم العطاء؛ لأن الإيمان راسخ في قلوبهم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كما قال تعالى: ﴿ الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴾ [الزخرف: ٦٧])، ﴿ الْأَخِلَاءُ ﴾: يعني: الأصدقاء والأصحاب في يوم القيامة، ﴿ يَوْمَئِذٍ ﴾: يعني: يوم القيامة يكونون أعداء فيما بينهم، إذا كانت محبتهم في الدنيا لغير الإيمان، وإنما هي لأجل أطماع الدنيا وملذاتها وأهوائها يكونون أعداء يوم القيامة.

﴿ الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ ﴾: يعني يوم القيامة، ﴿ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ﴾.

﴿ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴾ [الزخرف: ٦٧]، فإنها تبقى مودتهم فيما بينهم، ﴿ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴾، فهذه عاقبة أهل الإيمان.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فإذا كانت البلوى قد عمت بهذا في زمن ابن عباس)؛ لأن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: «وَقَدْ صَارَتْ عَامَّةٌ مَوْاخَاةِ النَّاسِ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا»، فوقع في زمانه المحبة لأجل الدنيا لا أجل الدين.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة، حتى وقعت الموالاة على الشرك والبدع والفسوق والعصيان)، صاروا يحبون من هو فاسق أو كافر، يوالونه من أجل صداقة، من أجل طمع دنيوي، هذا أكثر موالاة الناس في زمن ابن عباس، فكيف بعد زمن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؟!!

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقد وقع ما أخبر به صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله: «بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، كَمَا بَدَأَ»)، «بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا»: لم يكن في أول الإسلام على الإسلام إلا أبو بكر الصديق وبلال بن أبي رباح رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مؤذن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بدأ غريبًا على رجلين فقط، ثم ازداد، ازداد، ثم في آخر الزمان يعود غريبًا كما بدأ. قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ»، قِيلَ: وَمَنِ الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الَّذِينَ يُضْلِحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ»^(١).

وفي رواية: «الَّذِينَ يُضْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ»^(٢)، هؤلاء هم الغرباء في آخر الزمان. طوبى لهم: أي الجنة، «طوبى»: هي الجنة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقد كان الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ في عهد نبيهم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعهد أبي بكر وعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يؤثر بعضهم بعضًا على نفسه محبة في الله وتقربًا

(١) أخرجه أحمد (٢٧/٢٣٧)، من حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) أخرجه الترمذي (٢٦٣٠)، من حديث زَيْدِ بْنِ مِلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

إليه)، في عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وفي عهد أبي بكر، يعني: في خلافة أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وعهد عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يعني: في خلافة عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كما قال تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: ٩])، هذا في وصف الأنصار رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ﴾، يعني: المدينة.

﴿مِنْ قَبْلِهِمْ يَجْحُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: ٩]، يعني: حاجة وجوع، يؤثرون على أنفسهم؛ كما قال جَلَّ وَعَلَا: ﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ (٨) إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ﴿[الإنسان: ٨، ٩]: يؤثرون على أنفسهم وهم جياع؛ ﴿بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾، يعني: جوع.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وعن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: «لَقَدْ رَأَيْنَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا مِنَّا أَحَدٌ يَرَىٰ أَنَّهُ أَحَقُّ بِدِينَارِهِ وَدِرْهَمِهِ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ»)، يساعده به، ويؤثره على نفسه، هذا هو الإيمان.



وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ [البقرة: ١٦٦]. قَالَ: الْمَوَدَّةُ ^(١).

ش: هذا الأثر رواه عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والحاكم وصححه ^(٢).

قوله: (قَالَ: الْمَوَدَّةُ)، أي: التي كانت بينهم في الدنيا خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وتبرأ بعضهم من بعض؛ كما قال تعالى: ﴿وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَنًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىٰكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ﴾ [العنكبوت: ٢٥].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ [البقرة: ١٦٦]. قَالَ: الْمَوَدَّةُ)، المودة، ﴿وَلَوْ رَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾ ^(١٦٥) إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ [البقرة: ١٦٥، ١٦٦]؛ المحبة، صار بعضهم يبغض بعضاً؛ كما قال تعالى: ﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُم لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ [الزخرف: ٦٧].

(١) أخرجه الطبري في تفسيره (٢٧/٣)، وابن أبي حاتم (٢٧٨/١)، والبخاري معلقاً مجزوماً به (١١٠/٨)، قَالَ: «الْوُصَلَاتُ فِي الدُّنْيَا».

(٢) أخرجه الحاكم في المستدرک (٢٩٩/٢). وانظر: الدر المنثور (٤٠٢/١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كما قال - تعالى -: ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَنًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوِكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن تَنْصِيرٍ ﴾ [العنكبوت: ٢٥]، قال إبراهيم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للمشرِكِينَ: ﴿ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَنًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾، فالكفار والمشركون يحب بعضهم بعضًا في الدنيا، ﴿ مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾: يتشائمون - والعياذ بالله -، ﴿ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾: يدعو عليه باللعنة؛ ﴿ وَمَأْوِكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن تَنْصِيرٍ ﴾ [العنكبوت: ٢٥].



ش: قال العلامة ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنْ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْكَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ [البقرة: ١٦٧]:

فهؤلاء المتبوعون كانوا على الهدى، وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقهم ومنهاجهم، وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقهم، ويزعمون أن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم، فيتبرؤون منهم يوم القيامة؛ فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله. وهذا حال كل من اتخذ من دون الله وليجة وأولياء، يوالي لهم، ويعادي لهم، ويرضى لهم، ويغضب لهم؛ فإن أعماله كلها باطلة، يراها يوم القيامة حسرات عليه -مع كثرتها وشدة تبعه فيها ونصبه-؛ إذ لم يجرد موالاته ومعاداته، وحبه وبغضه، وانتصاره وإيثاره لله ورسوله. فأبطل الله عَزَّجَلَّ ذلك العمل كله، وقطع تلك الأسباب، فينقطع يوم القيامة كل سبب وصلة ووسيلة ومودة كانت لغير الله، ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وربّه، وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله، وتجريده عبادته وحده ولوازمها -من الحب والبغض، والعطاء والمنع، والموالات والمعاداة، والتقريب والإبعاد-، وتجريد ومتابعة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تجريدًا محضًا بريئًا من شوائب الالتفات إلى غيره، فضلًا عن الشرك بينه وبين غيره، فضلًا عن تقديم قول غيره عليه. فهذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه، وهذه هي النسبة التي بين العبد وربّه، وهي نسبة العبودية المحضة، وهي آخيته التي يجول ما يجول وإليها مرجعه، ولا تتحقق إلا بتجريد متابعة الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم-؛ إذ هذه

العبودية إنما جاءت على ألسنتهم، وما عرفت إلا بهم، ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم، وقد قال تعالى: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا ﴾ [الفرقان: ٢٣]، فهذه هي الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه، يجعلها الله هباءً منثورًا، لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلاً، وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة أن يرى سعيه ضائعاً، وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم. انتهى ملخصاً^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهذا حال كل من اتخذ من دون الله وليجة وأولياء)، من دون الله، يعني: غير الله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهذا حال كل من اتخذ من دون الله وليجة وأولياء، يوالي لهم، ويعادي لهم، ويرضى لهم، ويغضب لهم)، ما بالك اليوم بهذه الحزبيات والجماعات التي يتوالون عليها ويتباغضون عليها؟! الذي ليس من جماعتنا ييغضونه ويعادونه، وإن كان مؤمناً، فقط لأنه لم يكن من جماعتهم وحزبهم. المؤمنون إخوة، جماعة واحدة، ليس هناك حزبيات ولا جماعات، كلهم جماعة واحدة على الإيمان من أولهم إلى آخرهم، ليس هناك انقسام وجماعات ومناهج يضعونها، المنهج واحد، وهو الكتاب والسنة، كل جماعة لها منهج، كل حزب له منهج يوالون عليه، ويعادون عليه، ويتبايعون عليه، يبايع رئيس الجماعة كما يبايع ولي أمر المسلمين، هل بعد هذا الضلال وهذا الانشقاق شيء؟!!

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فإن أعماله كلها باطلة، يراها يوم القيامة حسرات عليه، مع كثرتها وشدة تعبها فيها ونصبه)، ﴿كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسْرَتٍ عَلَيْهِمْ﴾: أعمالهم التي تعبوا فيها في الدنيا، وضيعوا فيها أعمارهم يريهم الله هذه الأعمال حسرات عليهم، ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ [البقرة: ١٦٧]، نسأل الله العافية!

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (إذ لم يجرد مولاته ومعاداته، وحبه وبغضه، وانتصاره وإيثاره لله ورسوله)، ﴿يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسْرَتٍ عَلَيْهِمْ﴾ [البقرة: ١٦٧]؛ لأنها أعمال لغير الله، ولأن تقاربهم وتصادقهم هذا في غير الله، إنما هو من أجل أطباع الدنيا، ومن أجل الهوى، هذا يذهب كله، ولا يبقى إلا ما كان لله وفي الله، هذا الذي يبقى.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فأبطل الله عَزَّجَلَّ ذلك العمل كله، وقطع تلك الأسباب)، ﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ [البقرة: ١٦٦]، أسباب المحبة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وربّه، وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله)، الهجرة على قسمين:

القسم الأول: هجرة بالبدن من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فراراً بالدين.

القسم الثاني: هجرة بالقلب من الكفر إلى الإيثار، ومن المعصية إلى الطاعة، هذه هجرة بالقلب.

والهجر في اللغة: الترك^(١). قال تعالى: ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ [المدثر: ٥]. الرجز: الأصنام، وهجرها: تركها، ﴿فَاهْجُرْ﴾، يعني: اتركها.

(١) انظر: العين (٣/ ٣٨٧)، وتهذيب اللغة (٦/ ٣٠)، والإبانة في اللغة العربية (٤/ ٥٧٨).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فهذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه)، السبب المتصل بين العبد وبين ربه عَزَّوَجَلَّ هذا لا ينقطع، وأما السبب الذي بينه وبين الناس فإنه ينقطع؛ ﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: ٦٧].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فهذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه، وهذه هي النسبة التي بين العبد وربه)، إذا تقطعت الأسباب، لا يبقى إلا السبب الذي بين العبد وبين ربه، هذا لا ينقطع.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهي آخيته التي يجول ما يجول وإليها مرجعه)، الآخية: هي المركز الذي يدور عليه، فمثلاً: الدابة إذا صارت مربوطة، الوتد الذي رُبِطَ به هو الآخية التي يدور عليها.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولا تتحقق إلا بتجريد متابعة الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم-؛ إذ هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم، وما عرفت إلا بهم، ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم)، هذه العبودية لله لم تأت إلا على يد الرسل عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، لم تأت بالذوق -كما تقول الصوفية، الذوق وغير ذلك من مصلحاتهم-، لا، إنما جاءت بالسير على منهج الله ومنهج رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقد قال تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ [الفرقان: ٢٣])، قال الله جَلَّوَعَلَا في شأن المشركين والكفار والمنافقين: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ﴾، أي عمل، ﴿فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً

مَنْثُورًا ﴿ [الفرقان: ٢٣]، فكل عمل لا يؤسس على كتاب الله وسنة رسوله، فإنه يكون كذلك، يكون ﴿ هَبَاءٌ مَنْثُورًا ﴾ يوم القيامة، وإن كان صاحبه أتعب نفسه فيه، وقضى حياته فيه، يصير هباءً مثل الهباء الذي ترويه في الجو، الذرات التي تطير مع الهواء، فهذا عمل أهل الكفر والشرك والنفاق، تكون أعمالهم هباءً، أتعبوا أنفسهم فيها في الدنيا، وعند الحاجة إليها طارت، وصارت هباءً منثورًا لا تنفعهم.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (فهذه هي الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسوله وطريقتهم ولغير وجهه، يجعلها الله هباءً منثورًا)، غلاة الصوفية يقولون: نحن لسنا بحاجة إلى الرسل، نحن عرفنا، وصلنا إلى الله، ولسنا بحاجة للرسول. تعالى الله عما يقولون! لا أحد يستغني عن الرسول أبدًا، ولولا أن الله أرسل الرسول، لما حصل هذا الدين، وهذا الخير، وهذا التوحيد، وهذه العقيدة الصحيحة، هذه لم تعرف إلا عن الرسول عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ من آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ إلى محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كلهم على هذه الجادة.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (فهذه هي الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسوله وطريقتهم ولغير وجهه، يجعلها الله هباءً منثورًا)، الأعمال التي كانت على غير الكتاب والسنة تطير يوم القيامة هباءً منثورًا، ولا تنفع أهلها، يتحسرون عليها.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة أن يرى سعيه ضائعًا، وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم، انتهى ملخصًا)، كلام جميل جدًا.



فِيهِ مَسَائِلُ :

الأولى : تَفْسِيرُ آيَةِ (البَقَرَةِ).

الثانية : تَفْسِيرُ آيَةِ (بَرَاءَةِ).

الثالثة : وَجُوبُ مَحَبَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّفْسِ وَالْأَهْلِ وَالْمَالِ.

الرابعة : أَنَّ نَفْيَ الْإِيمَانِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْخُرُوجِ مِنَ الْإِسْلَامِ.

الخامسة : أَنَّ لِلْإِيمَانِ حَلَاوَةً قَدْ يَجِدُهَا الْإِنْسَانُ وَقَدْ لَا يَجِدُهَا.

السادسة : أَعْمَالُ الْقَلْبِ الْأَرْبَعِ الَّتِي لَا تُنَالُ وَلَايَةُ اللَّهِ إِلَّا بِهَا،

وَلَا يَجِدُ أَحَدٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ إِلَّا بِهَا.

السابعة : فَهْمُ الصَّحَابِيِّ لِلْوَاقِعِ؛ أَنَّ عَامَّةَ الْمُؤَاخَاةِ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا.

الثامنة : تَفْسِيرُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾.

التاسعة : أَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَنْ يُحِبُّ اللَّهَ حُبًّا شَدِيدًا.

العاشرة : الْوَعِيدُ عَلَى مَنْ كَانَتْ الثَّمَانِيَةُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ دِينِهِ.

الحادية عشرة : أَنَّ مَنْ اتَّخَذَ نِدًّا تُسَاوِي مَحَبَّتَهُ مَحَبَّةَ اللَّهِ، فَهُوَ

الشَّرْكُ الْأَكْبَرُ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الأولى: تَفْسِيرُ آيَةِ «البَقَرَةِ»)، تفسير آية البقرة، وهي:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا﴾، يعني: شركاء لله ﴿يُحِبُّونَهُمْ

كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥].

﴿مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا﴾، أي: شركاء لله، ﴿يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ

اللَّهِ﴾: يحبون الأصنام والأحجار والأشجار كما يحبون الله عَزَّوَجَلَّ، يشركون

في الله، المشركون يحبون الله، لكن لما أحبوا معه غيره من هذه الأصنام وهذه الأشجار والأحجار، صارت محبتهم باطلة، لا يقبلها الله، ولا تنفع أصحابها يوم القيامة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ «بَرَاءة»)، وهي: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا﴾ [التوبة: ٢٤]: انتظروا ما يحل بكم.

هذه الثمانية الإنسان يحبها، وهم لا يلامون على أنهم يحبون هذه الثمانية، لكن يلامون إذا قدموا محبتها على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله، فهم يحبونها، والكل يحبها، ولكن إذا قدمت محبتها على محبة الله ورسوله، وتُركت الهجرة، وتُرك الجهاد في سبيل الله، تُركت الأعمال الصالحة، فإنها خسارة عظيمة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثَّالِثَةُ: وَجُوبُ حُبِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّفْسِ وَالْأَهْلِ وَالْمَالِ)؛ «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»^(١)، قال عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ للرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي». قال: «لَا؛ يَا عُمَرُ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ». فقال عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَاللَّهِ - يَا رَسُولَ اللَّهِ - لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي». قال: «إِنِّي يَا عُمَرُ»^(٢).

(١) سبق تخريجه (ص ٤٣٢).

(٢) سبق تخريجه (ص ٤٣٢).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الرَّابِعَةُ: أَنْ نَفْيَ الْإِيمَانِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْخُرُوجِ مِنَ الْإِسْلَامِ)،
نفى الإيمان لا يدل على الخروج، قد يكون نفياً للإيمان الكامل.

«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ»، يعني: لا يؤمن الإيمان الكامل، حتى يجب لأخيه
ما يجب لنفسه.

ليس معناه: «لَا يُؤْمِنُ»: أنه يكون كافراً، لا، هذا نفى للكمال، ليس نفياً
لأصل الإيمان.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الْخَامِسَةُ: أَنَّ لِلْإِيمَانِ حَلَاوَةً قَدْ يَجِدُهَا الْإِنْسَانُ وَقَدْ
لَا يَجِدُهَا)، أن للإيمان حلاوة قد يجدها أو لا يجدها - المؤمن يعني -، المؤمنون
منهم من يجد هذه الحلاوة، ومنهم من لا يجدها، والكفار ليس لهم شأن بهذا،
لكن المؤمنين منهم من يجد حلاوة الإيمان، ومنهم لا يجدها.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (السَّادِسَةُ: أَعْمَالُ الْقَلْبِ الْأَرْبَعِ الَّتِي لَا تُنَالُ وَلَايَةُ اللَّهِ إِلَّا
بِهَا، وَلَا يَجِدُ أَحَدٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ إِلَّا بِهَا)، «مَنْ أَحَبَّ فِي اللَّهِ، وَأَبْغَضَ فِي اللَّهِ، وَوَالَى
فِي اللَّهِ، وَعَادَى فِي اللَّهِ، فَإِنَّمَا تُنَالُ وَلَايَةُ اللَّهِ بِذَلِكَ»^(١)، هذه الأمور الأربع.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (السَّابِعَةُ: فَهُمُ الصَّحَابِيُّ لِلْوَاقِعِ؛ أَنَّ عَامَّةَ الْمُوَاخَاةِ عَلَى أَمْرِ
الدُّنْيَا)، فهم الصحابي: ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لما روى هذا الأثر، قال: «وَقَدْ
صَارَتْ عَامَّةُ مُوَاخَاةِ النَّاسِ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا»^(٢)، هذا في عهد ابن عباس
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وعصر الصحابة، فكيف إذا تأخر الزمان؟!

(١) سبق تخريجه (ص ٤٥٤).

(٢) سبق تخريجه (ص ٤٥٤).

إذا تأخر الزمان، يزيد هذا الشر، وهذا البعد عن التمسك بالدين، يزيد هذا في آخر الزمان، ويكون القابض على دينه كالقابض على الجمر؛ لشدة ما يلقي من الناس ومن الأعداء.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثَّامِنَةُ: تَفْسِيرُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَقَطَّعْتَ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾)، أن الأسباب المراد بها: أسباب المحبة، ﴿وَقَطَّعْتَ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾، أي: أسباب المحبة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (التَّاسِعَةُ: أَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَنْ يُحِبُّ اللَّهَ حُبًّا شَدِيدًا)، من المشركين من يحب الله، لكن يجب معه غيره، ولذلك بطلت محبته لله، ولهذا قال: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥]: أشد حُبًّا لله من محبة المشركين لله؛ لأن محبة المؤمنين خالصة، ومحبة المشركين مشتركة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (العَاشِرَةُ: الْوَعِيدُ عَلَى مَنْ كَانَتِ الثَّمَانِيَةُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ دِينِهِ)، التي في الآية: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ﴾ [التوبة: ٢٤]، الثمانية، ثمانية الأشياء التي ذكرها الله جَلَّ وَعَلَا إذا كانت أحب إلى الإنسان من الله ورسوله وجهاد في سبيله، ﴿فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [التوبة: ٢٤]: سماهم فاسقين.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الْحَادِيَةُ عَشْرَةٌ: أَنَّ مَنْ اتَّخَذَ نِدًّا تُسَاوِي حَبَّةَ اللَّهِ، فَهُوَ الشِّرْكُ الْأَكْبَرُ)، الشرك: هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.



٣١- بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :

﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُ، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾

[آل عمران: ١٧٥].

ش: قوله: (بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُ، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٧٥]).

الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها، وأجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى، قال الله تعالى: ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ﴾ [النحل: ٥٠]، وقال: ﴿ وَلَمْ يَخَافْ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ﴾ [الرحمن: ٤٦]، وقال تعالى: ﴿ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ قَارِهِبُونَ ﴾ [البقرة: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿ فَلَا تَخْشَوْا نَاسًا وَالْكَاسِ وَأَخْشَوْنَ ﴾ [المائدة: ٤٤]، وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُ، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٧٥])، هذه الآية التي ذكرها الشيخ، وترجم عليها هذا الباب، هذه نزلت في الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لما رجعوا من غزوة من الغزوات، أرسل إليهم قائد المشركين، لما رجعوا من غزوة أحد التي أصيب المسلمون فيها، لما رجعوا منها إلى المدينة، واستقروا في بيوتهم، فيهم الجرحى، وفيهم المشخون من التعب بما أصابهم في هذه الغزوة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، لما استقروا في بيوتهم، قال أبو سفيان - وكان إذ ذاك قائد المشركين -: لم نفعل

بهم شيئاً، لو رجعنا عليهم، واستأصلنا بقيتهم، فأرسل أبو سفيان إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنا راجعون إليكم لنستأصل بقيتكم.

النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر أصحابه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - خصوصاً الذين خرجوا للغزوة غزوة أحد-، أمرهم أن ينفروا للقاء المشركين، فنفروا، وفيهم الجرحى، فنفروا، ونزلوا في مكان يقال له: «حراء الأسد» ينتظرون المشركين، وفيهم الجرحى، وفيهم الذين تعبوا من هذه الغزوة، فلما أن بلغ المشركين خروج المسلمين وترصدهم لهم ينتظرون وصولهم، قالوا: لم يخرجوا إلا وفيهم قوة، فهابوا الرجوع إليهم، وردهم الله، ورجعوا إلى مكة مهزومين مخذولين، والمسلمون انتظروهم، فلما لم يأتوا، رجع المسلمون إلى المدينة سالمين غانمين، فهذه ملخص هذه القضية.

فالله جَلَّ وَعَلَا أنزل على محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذه الآية: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُواْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٧٥]، فالذي بلغكم من خبر المشركين، وأنهم سيرجعون إليكم إنما هو تخويف من الشيطان.

﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ.﴾: أتباعه، يخوفهم.

قيل معناه: يخوفكم بأوليائه، أيها الصحابة، الشيطان يخوفكم بأوليائه وأتباعه؛ ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُواْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾.

وقيل: إن المعنى: أنه يخوف أوليائه، يخوف أتباعه من بأس المسلمين، فهو الشيطان -لعنه الله- يخوف أتباعه من بأس المسلمين، فرجعوا مخذولين، والآية تحتل المعنيين.

﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَائَهُ. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾

[آل عمران: ١٧٥].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها)، خوف العبادة هو أعظم أنواع التوحيد، الذي هو الخوف من الله عَزَّوَجَلَّ، وألا يخاف الإنسان من غير الله عَزَّوَجَلَّ، هذا من أعظم أنواع العبادة، فهو مقام عظيم. فالعبادة أنواع كثيرة، وأعظمها: الخوف والرجاء والتوكل، هذه أعظم أنواع العبادة، الخوف من الله، والرجاء والتوكل على الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وهذه أعمال قلبية من أعمال القلوب. والله جَلَّ وَعَلَا يقول: لا تخافوا من المشركين وتهديدهم، ﴿ وَخَافُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٧٥]، فهذا حاصل ما قيل في هذه الآية الكريمة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها، وأجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى)، وهو خوف العبادة، الخوف من الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هذا أعظم أنواع العبادة، أو هو من أعظم أنواع العبادة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال الله تعالى: ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ﴾ [النحل: ٥٠])، ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ﴾، ﴿ يَخَافُونَ ﴾، أي: المؤمنون ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ﴾؛ لأن الله في العلو سبحانه، وهذه الآية من أدلة علو الله على خلقه، علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر، ثلاثة أنواع للعلو كلها ثابتة لله عَزَّوَجَلَّ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ﴾ [الرحمن: ٤٦])، وقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ﴾، أي: مقامه بين يدي ربه، ولقاءه لربه، لمن

خاف ذلك واستعد له بالأعمال الصالحة، وترك الأعمال السيئة له ﴿جَنَّانٍ﴾، ليست جنة واحدة، بل جنتان، وهذا وعد عظيم من الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِمَنْ خافه واتقاه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال تعالى: ﴿وَهُمْ مِّنْ خَشِيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٨])، ﴿وَهُمْ مِّنْ خَشِيَتِهِ﴾، أي: خوفه، الخشية: هي الخوف، نوع من الخوف؛ ﴿مُشْفِقُونَ﴾، أي: خائفون من الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

والإشفاق: هو الخوف، فهذه الآية فيها تعظيم الخوف من الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال تعالى: ﴿وَلِئَلَّيْ فَاَرْهَبُونَ﴾ [البقرة: ٤٠])، ﴿وَلِئَلَّيْ فَاَرْهَبُونَ﴾، يعني: خافون، ارهبون: يعني خافون؛ لأن الرهب هو الخوف. وقدم ﴿وَلِئَلَّيْ﴾ على الفعل لأجل الإخلاص في الرهب، وهذا مما يسمى تقديم المعمول على العامل؛ لإفادة الحصر.

﴿وَلِئَلَّيْ فَاَرْهَبُونَ﴾، أي: لا ترهبوا من غيري رهب العبادة.

أما أن الإنسان يخاف خوفاً طبيعياً من السباع، من الثعابين، من الذئاب، هذا خوف طبيعي لا يضر، إنما الخوف -خوف العبادة- هو الذي لا يجوز للمسلم أن يخاف إلا من الله عَزَّ وَجَلَّ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال تعالى: ﴿فَلَا تَخْشَوْاْ النَّكَاسَ وَأَخْشَوْاْ﴾ [المائدة: ٤٤])، والخشية: هي الخوف، ﴿فَلَا تَخْشَوْاْ النَّكَاسَ وَأَخْشَوْاْ﴾، إن كنتم مؤمنين، فمن خشي الله، آمنه من الناس، وحماه من الناس.

ش: والخوف من حيث هو ثلاثة أقسام:

أحدها: خوف السر: وهو أن يخاف من غير الله - من وثن، أو طاغوت - أن يصيبه بما يكره؛ كما قال تعالى عن قوم هود عَلَيْهِ السَّلَامُ: **إِنَّهُمْ قَالُوا لَهُ: ﴿٥٤﴾ نَقُولُ إِلَّا أَعْرَضَكَ بَعْضُ إِلَهِنَا يَسُوءُ قَالِ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٥﴾ مِنْ دُونِهِ فَيَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ ﴿٥٦﴾** [هود: ٥٤، ٥٥]، وقال تعالى: **﴿٥٧﴾ وَخُوفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ﴿٥٨﴾** [الزمر: ٣٦]، وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان، يخافونها، ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها، وأمروا بإخلاص العبادة لله، وهذا ينافي التوحيد.

الثاني: أن يترك الإنسان ما يجب عليه؛ خوفاً من بعض الناس، فهذا محرم، وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد، وهذا هو سبب نزول هذه الآية؛ كما قال تعالى: **﴿١٧٣﴾ الَّذِينَ قَالُوا لَهُمْ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٤﴾ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِلَى دَوْلِهِمْ فَمِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَضِلُّونَ ﴿١٧٥﴾** [آل عمران: ١٧٣-١٧٥] الآية.

وفي الحديث: **«إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَ الْمُنْكَرَ أَنْ لَا تُغَيِّرَهُ؟ فَيَقُولُ: رَبِّي خَشِيتُ النَّاسَ، فَيَقُولُ: إِيَّايَ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ تُخْشِيَ»** (١).

(١) أخرجه أحمد (١٧/٣٥٧، ١٨/٢٩، ٢٣٠، ٣٧٣)، وابن ماجه (٤٠٠٨)، والطبراني =

الثالث: الخوف الطبيعي، وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك؛ فهذا لا يذم؛ كما قال تعالى في قصة موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ﴾ [القصص: ٢١]، الآية.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (أحدها: خوف السر)، وهو خوف العبادة، خوف الله جَلَّ وَعَلَا، وهذا لا يجوز أن يشرك مع الله غيره فيه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كما قال تعالى عن قوم هود عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّهُمْ قَالُوا لَهُ: ﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا أَعْرَضْنَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوِّهِ قَالَ إِنَّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾ ٥١ مِنْ دُونِهِ فَيَكْذِبُونَ جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ﴾ [هود: ٥٤، ٥٥])، فالمشركون يخافون من غير الله خوف العبادة، يخافون من أصنامهم، ولذلك عبدوها، يخافون من المشركين لهم، فيتركون ما أمرهم الله به خوفاً من المشركين، أو خوفاً من الناس. فلا يجوز للإنسان أن يخاف في الله لومة لائم، بل يخاف الله وحده، وهذا هو خوف العبادة، خوف السر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال تعالى: ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ [الزمر: ٣٦])، فقوم هود لما دعاهم إلى الله، وبين لهم ما هم عليه من الشرك في عبادة الأصنام، وأمرهم بعبادة الله، هددوه بألھتهم، قالوا: ﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا أَعْرَضْنَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوِّهِ﴾ [هود: ٥٤]: يخوفونه بالأصنام أنها تصيبه. وهذا موجود عند المشركين اليوم من القبوريين وغيرهم، يخوفون بالموتى

وأصحاب القبور، يخوفون بالمية أنه يصيبك، وأنه يقتل ولدك، وأنه.... وأنه....، موجود هذا.

فهو الذي هدد به قوم هود نبهم هودًا عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا أَعْتَرَكْ بَعْضُ إِلَهِنَا يَسُوءُ﴾: هذا الذي أصابك، وصرت تدعو الناس إلى عبادة الله، وتدعوهم إلى عبادة الله، وتخوفهم من الشرك هذا إنما هو إصابة من الأوثان أصابتك؛ ﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا أَعْتَرَكْ بَعْضُ إِلَهِنَا يَسُوءُ﴾، ماذا قال لهم؟ ﴿قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ۖ ﴿٥٤﴾ مِنْ دُونِهِ فَكِدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ ۖ ﴿٥٥﴾ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [هود: ٥٤-٥٦].

فهو قابلهم بهذا الجواب الباهر العظيم، تبرأ منهم ومن آلهتهم، وقال: إني لا أخافكم، اجتمعوا أنتم وآلهتكم، ﴿فَكِيدُونِي جَمِيعًا﴾: تحدي، رجل واحد يقف أمام دولة عظيمة، عظام الأجسام، قوم عاد أعظم الناس أجسامًا؛ ﴿وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَضْطَةً﴾ [الأعراف: ٦٩]، يقف أمامهم رجل واحد، ويهددهم هذا التهديد، هذا دليل على أنه رسول الله، وأنه من عند الله، وأنه لا يخاف في الله لومة لائم؛ ﴿قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ۖ ﴿٥٤﴾ مِنْ دُونِهِ فَكِدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ ۖ ﴿٥٥﴾ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ﴾ [هود: ٥٤-٥٦]، هذه أعظم آيات هود عَلَيْهِ السَّلَامُ، هذه معجزة.

هم يقولون: ﴿يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ﴾ [هود: ٥٣]، ما هو أعظم من هذه البينة أنه رجلٌ واحد يتهدد أمة قاهرة، ضخام الأجسام، مشهورون بالقوة، ويقول: ﴿فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ﴾: لا تؤخروا الانتقام مني.

﴿فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ﴾ (٥٥) إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ﴿

[هود: ٥٥، ٥٦]، لا يصلون إليه، وهو متوكل على الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

وماذا كانت النتيجة؟ أن الله أرسل عليهم الريح، الريح ألطف شيء على قوم غلاظ الأجسام كبار، أرسل عليهم الريح، لم ينزل عليهم صواعق أو أنزل عليهم حجارة من السماء، لا، ريح، هبت عليهم ريح، ريح الدَّبُور، هبت عليهم فانتزعتهم؛ تنزعهم من الأرض وتنكسهم على رؤوسهم، تدق أعناقهم حتى ماتوا جميعًا.

﴿كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ﴾ [القمر: ٢٠]: أعجاز نخل، لاحظ! طوال كبار مثل النخل، أعجاز نخل خاوية، ﴿أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ﴾.

﴿تَنْزِعُ النَّاسَ﴾: هذه الريح تنزعهم من فوق الأرض، ترفعهم في الجو، ثم تنكسهم على رؤوسهم، تدق برؤوسهم الأرض فيموتون.

﴿كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ﴾: كأعجاز نخل خاوية، هذا بأس الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال تعالى: ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾

[الزمر: ٣٦]، وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان)،

﴿وَيُخَوِّفُونَكَ﴾. أصحاب الأوثان يخوفون المسلمين من أوثانهم، وهم

لا يخافون الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. يخوفون المسلمين من أوثانهم، هذا من العجيب

وانتكاس الفطر، هل أوثانهم أعظم من الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؟! لا أعظم من الله

جَلَّ وَعَلَا، فهم فسدت عقولهم، ونزلوا إلى هذا المستوى؛ يخوفون بأوثانهم،

يخوفون بالأموات.

عباد القبور يهددون الناس، يقولون: سيضرك الميت الذي نعبد، والولي هذا سيضرك ويضر أولادك. يخوفون الناس بهذا، ولا يزال هذا موجوداً.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها، وأمروا بإخلاص العبادة لله)، إذا أمرهم المسلمون بالتوحيد وإخلاص العبادة لله، هددوا المسلمين بالأوثان والموتى، الأحياء يهددونهم بالموتى، هذا شيء عجيب، هل تهدد الحي بالميت؟! هذا شيء عجيب، انتكاس في الفطرة.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (وهذا ينافي التوحيد)، هذا ينافي التوحيد؛ الذي يخاف من الأموات ويعبدهم، فهذا يبطل ما عنده من العقيدة ومن التوحيد.

إذا خاف من الميت أنه يصيبه، وأنه يضره، أنه يضر أولاده، فهذا ينافي التوحيد -والعياذ بالله-، وهذا موجود في عباد القبور؛ يهددون أهل التوحيد بأوثانهم أنها تضرهم، أنها تضر أولادهم.

﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنعام: ٨١]، يقول إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ لقومه.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (الثاني: أن يترك الإنسان ما يجب عليه؛ خوفاً من بعض الناس)، الثاني من أنواع الخوف المحرم: أن يترك الإنسان شيئاً من الطاعة؛ خوفاً من الناس أن يصيبوه، أن يقتلوه، يترك عبادة الله خوفاً من الناس.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (فهذا محرم، وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد)، هذا النوع الثاني، هذا محرم بلا شك، وهو منقصر للتوحيد.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهذا هو سبب نزول هذه الآية)، هذا بعد مرجعهم من غزوة أحد هدهدهم أبو سفيان، وقال: إنا راجعون إليكم، وإنا سنقتل بقيتكم. فزادهم إيماناً، المسلمون لم يتزعزعوا، خرجوا للقاء العدو، ﴿فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ﴾: الله كافينا ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾.

النتيجة: ﴿فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمَسَّسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾ [آل عمران: ١٧٤]، ثم قال: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾: يخوفكم بأوليائه من المشركين؛ ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٧٥].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: ١٧٣])، ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ﴾: أرسل أبو سفيان رجلاً يهدد المسلمين، فقال الله جَلَّ وَعَلَا: ﴿قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾، يعني: المشركين يرجعون إليكم، ويستأصلون بقيتكم. قالوا: ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾، لم يزددهم إلا إيماناً بالله عَزَّ وَجَلَّ، لم يهابوا، ولم يخافوا، بل زادهم إيماناً وتوكلاً على الله، وزادهم قوة في دينهم؛ ﴿فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ﴾ [آل عمران: ١٧٣]: أنتم تقولون: إن الناس جمعوا لنا، نحن حسبنا الله، الله جَلَّ وَعَلَا هو الذي بيده نواصي الناس ونواصي العباد.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ﴾، رجعوا إلى المدينة سالمين غانمين، ﴿فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمَسَّسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾ [آل عمران: ١٧٤].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿إِنَّمَا ذَلِكَ كُفُّ الشَّيْطَانِ يُخَوِّفُ أَوْلِيَائَهُ﴾، إنما هذا الخبر الذي جاءكم هو الشيطان، إبليس -لعنه الله- ﴿يُخَوِّفُ أَوْلِيَائَهُ﴾: يخوفكم بأوليائه، أو يخوف أوليائه الذين اتبعوه يخوفهم من المسلمين.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفي الحديث: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَ الْمُنْكَرَ أَنْ لَا تُغَيِّرَهُ؟ فَيَقُولُ: رَبِّي خَشِيتُ النَّاسَ، فَيَقُولُ: إِيَّايَ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ تُخْشَى»)، هذا يوم القيامة سيحصل لمن خاف الناس بما يسخط الله عَزَّوَجَلَّ، ترك ما أوجبه الله عليه؛ خوفاً من الناس، رأى المنكر ولم يغيّره، وهو عنده قدرة، وإلا الذي ليس عنده قدرة هو معذور، لكن عنده قدرة على إنكار المنكر، لكن لم يغيّره؛ خوفاً من الناس، فيكون موقفه عند الله يوم القيامة هو ما ذُكِرَ هنا: «مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَ الْمُنْكَرَ أَنْ لَا تُغَيِّرَهُ؟ فَيَقُولُ: رَبِّي خَشِيتُ النَّاسَ، فَيَقُولُ: إِيَّايَ أَحَقَّ أَنْ تُخْشَى»، فمن رأى منكراً، وهو يقدر على تغييره باليد، فإنه ينكره باليد إذا كان له سلطة وقدرة، فإذا لم يكن له قدرة وسلطة، ينكره بلسانه؛ يبين بطلانه ويحذر منه، ويدعو الناس إلى توحيد الله وعبادة الله، هذا التغيير باللسان، فإذا لم يستطع باللسان، يغيّره بقلبه، ينكره ويبتعد عنه وعن أهله ويقاطعه.

قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ»: هذا خطاب للمسلمين. «مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ»: هذا لأصحاب اليد والسلطة، «فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ» باليد، «فَبِلِسَانِهِ»: بالموعظة والتذكير، بالتخويف من الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، بالدعوة إلى الله؛ «فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ»: اللسان، «فَبِقَلْبِهِ»^(١): ينكر

المنكر بقلبه، ويعتزل مكان المنكر وأهل المنكر، ولا يخالطهم، ولا يقول: أنا أنكرنه بقلبي. لا، لو أنت أنكرته بقلبك لما خالطتهم ولم تجلس معهم، ابتعد عن المنكر وأهله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثالث: الخوف الطبيعي)، هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان؛ كأن يخاف من عدو، يخاف من سبع، هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان، ويتخذ ما يقيه منه من السلاح ومن الموانع التي تقيه وتمنعه، هذا لا بأس به أنه يتقي هذا، ويخاف منه، ويعمل ما يمنعه عنه ويبعده عنه، لا بأس أنه يتخذ الأسباب الواقية.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثالث: الخوف الطبيعي، وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك، فهذا لا يذم)، هذا لا يلام إذا خافه، ولكن يتخذ الأسباب الواقية منه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كما قال تعالى في قصة موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ﴾ [القصص: ٢١]، الآية)، موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ لما جاء ووجد رجلين يقتتلان: واحد من بني إسرائيل -من شيعته- والثاني من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته، استغاثه الإسرائيلي، استغاث بموسى عَلَيْهِ السَّلَامُ على القبطي من أتباع فرعون، فوكزه موسى، ضربه بقبضة يده ضربة واحدة، ففضى عليه؛ لأنه قوي، موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ ضربة واحدة بقبضة يده ففضت عليه، ﴿فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ﴾ [القصص: ١٥]، فندم موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ على هذا، وهرب من بني

إسرائيل، ذهب إلى مدين خائفًا. هذا من الخوف الطبيعي، موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ
خاف من فرعون وقومه، لما قتل القبطي، خاف منهم، وهذا خوف طبيعي،
لا بأس به؛ أنك تخاف من عدوك، تخاف من سبع، تخاف من البرد، تخاف من
الجوع.



ش: ومعنى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾، أي: يخوفكم أوليائه؛ ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٧٥]، وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره، وأمرهم أن يقصروا خوفهم على الله، فلا يخافون إلا إياه، وهذا هو الإخلاص الذي أمر به عباده، ورضيه منهم.

فإذا أخلصوا له الخوف وجميع العبادة، أعطاهم ما يرجون، وأمنهم من مخاوف الدنيا والآخرة؛ قال تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ [الزمر: ٣٦] الآية.

قال العلامة ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ: ومن كيد عدو الله أن يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه؛ لئلا يجاهدوهم، ولا يأمرؤهم بمعروف، ولا ينهؤهم عن منكر.

وأخبر -تعالى- أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه، ونهانا أن نخافهم.

قال: والمعنى عند جميع المفسرين: يخوفهم بأوليائه.

قال قتادة: يعظمهم في صدوركم ^(١).

(١) أخرج الطبري في تفسيره (٦/ ٢٥٥)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٨٢١) عن قتادة أنه قال: (قَوْلُهُ: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾، قَالَ: يُخَوِّفُ -وَاللَّهُ- الْمُؤْمِنَ بِالْكَافِرِ، وَيُزْهِبُ بِالْمُؤْمِنِ الْكَافِرَ). أما الوجه الذي ذكره ابن القيم عن قتادة في تفسير الآية، فقد أخرجه الطبري في تفسيره (٦/ ٢٥٦)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٨٢٠) عن السدي، قال: (يعظم أوليائه في صدوركم فتخافونهم).

فكلما قوى إيمان العبد، زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلما ضعف إيمانه، قوى خوفه منهم^(١). فدللت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من شروط كمال الإيمان^(٢).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ومعنى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾ أي: يخوفكم أولياءه؛ ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٧٥])، يخوف أولياءه، يخوفكم أيها المسلمون من أوليائه من الكفرة، ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٧٥].

أو المعنى الثاني: يخوف أولياءه؛ يخوفهم من بأس المسلمين، ومن سطوة المسلمين.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهذا نهى من الله تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره، وأمر لهم أن يقصروا خوفهم على الله، فلا يخافون إلا إياه)؛ خوف العبادة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهذا هو الإخلاص الذي أمر به عباده، ورضيه منهم)، فلا يخاف المسلم من صنم، ولا من قبر أن يضره، ولا يخاف من ساحر، بل يخاف الله جَلَّ وَعَلَا، والله يكف عنه الأذى، ويكف عنه البأس الذي عند الأعداء، من توكل على الله، كفاه؛ ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣]، يعني: كافيه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزمر: ٣٦] الآية)، هذا استفهام تقرير، ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾، أي: الله كاف عبده.

(١) انظر: إغاثة اللهفان (١/ ١١٠).

(٢) انظر: تفسير عبد الرزاق (١/ ٣٨١)، وتفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٨١٧).

فقوله: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾: لا أحد ينكر هذا أن الله يكفي عبده.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ [الزمر: ٣٦]، ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾: بآلهتهم، بشياطينهم، لكن لا يؤثر ذلك في المسلم؛ لأنه متوكل على الله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ [الزمر: ٣٦]، إذا حكم الله وقضى على عبده وقدر الضلال، فلا أحد يهديه، لو اجتمع العالم كلهم يريدون هدايته، لم يهتد إذا أراد إضلاله، لا راد لقضائه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال العلامة ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ: ومن كيد عدو الله أن يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه؛ لئلا يجاهدوهم، ولا يأمرهم بمعروف، ولا ينهوهم عن منكر)، «إغاثة اللفهان من مصائد الشيطان»، هذا من كلام ابن القيم في هذا الكتاب.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من شروط كمال الإيمان)، إخلاص الخوف لله عَزَّجَلَّ، وألا يخاف من غيره.



وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ [التوبة: ١٨].

[ش:] أخبر - تعالى - أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر، الذين آمنوا بقلوبهم، وعملوا بجوارحهم، وأخلصوا له الخشية دون من سواه. فأثبت لهم عمارة المساجد بعد أن نفاها عن المشركين؛ لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح، والمشرک وإن عمل فعمله: ﴿كَرَّابٍ بِقِيَعِهِ يَحْسَبُهُ الظَّمْثَانُ مَاءً حَقًّا إِذَا جَاءَهُ، لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا﴾ [النور: ٣٩]، أو ﴿كَرَّمَادٍ أَشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ﴾ [إبراهيم: ١٨]، وما كان كذلك، فالعدم خير منه. فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان، الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع، وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والإجماع.

قوله: ﴿وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ﴾، قال ابن عطية: يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية، وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه^(١).

قال ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ: الخوف عبودية القلب؛ فلا يصلح إلا لله؛ كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب^(٢).

(١) انظر: المحرر الوجيز (١٦/٣).

(٢) انظر: طريق المهجرتين (٢/٦٣٤).

قوله: ﴿فَعَسَىٰ أَوْلَتْكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ [التوبة: ١٨].

قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يقول: «إِنَّ أَوْلَتْكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، وَكُلُّ عَسَىٰ فِي الْقُرْآنِ فَهِيَ وَاجِبَةٌ»^(١).

وفي الحديث: «إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَغْتَاذُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [التوبة: ١٨]». رواه أحمد والترمذي والحاكم^(٢).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَقَوْلِهِ: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أَوْلَتْكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ [التوبة: ١٨])، ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ أَوْلَتْكَ حِطَّتْ أَعْمَلُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ﴾ (١٧) ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ﴾ [التوبة: ١٧، ١٨]، هذا لما منع المشركون رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ من دخول المسجد الحرام في عمرة الحديبية، منعوهم أن

(١) أخرجه الطبري في تفسيره (٣٧٦/١١)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١٧٦٦/٦)، والبيهقي في الكبرى (٢٣/٩).

(٢) أخرجه أحمد (١٨/١٩٤، ٢٥١)، والترمذي (٢٦١٧، ٣٠٩٣)، وابن ماجه (٨٠٢)، والدارمي (٢/٧٨٠)، والحاكم (١/٣٣٢)، وابن خزيمة (٢/٣٧٩)، وابن حبان (٥/٦)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (١/٣٤٠)، من حديث أبي سعيد الخدري

يدخلوا المسجد الحرام. قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا﴾، أي: المشركين.

﴿إِلَّا خَائِفِينَ﴾ [البقرة: ١١٤]: من المسلمين.

﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [التوبة: ١٨]:

ليس المراد عمارتها بالطين والحجارة، المراد عمارتها بالعبادة.

مسجد الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مم كان؟ أعمدته جذوع النخيل، وسقفه من الجريد والسعف، مسجد الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعظم مسجد في الدنيا بعد المسجد الحرام، المسجد الذي أشع النور على العالم كانت أعمدته جذوع النخل، وكان سقفه من الجريد والخص، كان إذا جاء المطر، نزل على الأرض، وسجد الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الماء والطين، وسجد معه الصحابة^(١)، هذا المسجد أنار الدنيا كلها، مسجد الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (أخبر - تعالى - أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر)، يعمرها بالطاعة، أما عمارة الطين، يعمرها أي واحد، الكافر يعمرها، والعاصي يعمرها، وأيضاً يعمرها قوية من الأسمت ومن أشد المواد البنائية، لكن ليست هذه عمارتها، عمارتها بالطاعة.

(١) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٦٦٩، ٨١٣، ٨٣٦، ٢٠١٦، ٢٠١٨، ٢٠٢٧، ٢٠٣٦، ٢٠٤٠)، ومسلم (١١٦٧)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، فَقَالَ: جَاءَتْ سَحَابَةٌ، فَمَطَرَتْ حَتَّى سَالَ السَّقْفُ، وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، «فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ، حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ».

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فأثبت لهم عمارة المساجد بعد أن نفاها عن المشركين)، ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ﴾، ثم أثبتتها للمسلمين: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [التوبة: ١٧]، [١٨]، المراد عمارتها بالطاعة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح)، هذه عمارتها.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (والمشرك وإن عمل فعمله: ﴿كَسْرَابٍ بِقِيَعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْثَانُ مَاءً حَقًّا إِذَا جَاءَهُ، لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا﴾ [النور: ٣٩])، ﴿كَسْرَابٍ بِقِيَعَةٍ﴾، والسراب: هو شعاع الشمس إذا وقع على الأرض، صار كأنه ماء، إذا رأيته تقول عليه: بحار من الماء، العطشان إذا رآه، فرح، وقال: هذا ماء؛ سأذهب للشرب، فإذا جاءه لم يجد شيئاً؛ ﴿كَسْرَابٍ بِقِيَعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْثَانُ مَاءً حَقًّا إِذَا جَاءَهُ، لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا﴾ [النور: ٣٩]، هذه أعمال المشركين.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (أو ﴿كَرَمَادٍ أَشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ﴾ [إبراهيم: ١٨])، ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أََعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ أَشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ﴾: الرماد إذا جاءه ريح شديدة تذهب به، فكذلك عمل المشرك، لو عمل أعمالاً صالحة وهو على الشرك، فهي مثل الرماد الذي تذهب به الريح ليس فيه فائدة؛ ﴿كَسْرَابٍ بِقِيَعَةٍ﴾ أو ﴿كَرَمَادٍ﴾.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان، الذي معظمه التوحيد)، ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ﴿التوبة: ١٨﴾، هذا الذي تكون به عمارة المساجد الحقيقية.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع، وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والإجماع)، كل الأعمال تدخل في الإيمان.

الإيمان: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح؛ يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، هذا الإيمان^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال ابن عطية)، تفسيره موجود، تفسير ابن عطية مطبوع الآن، تسعة مجلدات.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: ﴿وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ﴾. قال ابن عطية: يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية)، هذا خوف طبيعي، خوف المحاذير الطبيعية هذا خوف طبيعي لا يضر، وأنت مأمور بأن تتقيه، وتتخذ الوسائل الواقية منه، لا حرج عليك في ذلك.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه)، يخشى البرد، يخشى العدو، ولكن لا يقتصر على هذا، بل يخشى الله أولاً سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ويتخذ الأسباب الواقية من الخوف الطبيعي.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ: الخوف عبودية القلب؛ فلا يصلح إلا لله، كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء)، العبادات تكون بالقلوب،

(١) سبق عزوه (ص ٤٣٧).

وتكون بالجوارح. وتكون بالقلوب وهي كثيرة، أنواع العبادات القلبية - الخوف والخشية، والرغبة والرغبة، والتوكل والإنابة - كثيرة، كلها أعمال قلبية.

وأعمال بالجوارح: كالصلاة والصيام والجهاد في سبيل الله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: ﴿فَعَسَىٰ أَوْلَتْكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ [التوبة: ١٨])، ﴿فَعَسَىٰ أَوْلَتْكَ﴾: الذين عمروا مساجد الله بالإيمان والطاعة، ﴿أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾، و(عسى) من الله واجبة، يقولون: عسى من الله واجبة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يقول: «إِنَّ أَوْلَيْكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، وَكُلُّ عَسَىٰ فِي الْقُرْآنِ فَهِيَ وَاجِبَةٌ»)، (عسى) من الله واجبة، ليست توقعا.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفي الحديث: «إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [التوبة: ١٨])، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد لصلاة الجماعة، يتردد عليها، ليس مرة أو مرتين، ثم يتركها، لا، يداوم على ذلك، «فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ»؛ بدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ﴾ [التوبة: ١٨].



وَقَوْلِهِ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ﴾ [العنكبوت: ١٠]، الآية.

[ش:] قال ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ: يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ صِفَاتِ قَوْمٍ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يَدْعُونَ الْإِيمَانَ بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِي قُلُوبِهِمْ: إِنَّهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ مِحْنَةٌ وَفِتْنَةٌ فِي الدُّنْيَا، اعْتَقَدُوا أَنَّهَا مِنْ نِقْمَةِ اللَّهِ بِهِمْ، فَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «يَعْنِي فِتْنَتَهُ: أَنْ يَرْتَدَّ عَنْ دِينِهِ إِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ»^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَقَوْلِهِ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ﴾ [العنكبوت: ١٠])، قال الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ﴾ [العنكبوت: ١٠]، هذه حالة المنافقين؛ أنهم كانوا يظهرون أنهم مع المؤمنين، فإذا صار على المؤمنين شيء من الابتلاء والامتحان، انحازوا عنهم إلى أعدائهم، فالله جَلَّ وَعَلَا فضحهم في هذه الآية، بل في هذه السورة وبين مخازيهم، وأنهم يتظاهرون بما ليس في قلوبهم، فالمؤمن مع المؤمنين سواء انتصروا أو امتحنوا، فهو مع المؤمنين؛ يصبر على ما أصابه وأصاب المؤمنين، ولا ييأس من رحمة الله ومن نصر الله. فهذا شأن المنافق، وهذا شأن المؤمن الصادق.

(١) انظر: تفسير ابن كثير (٦/ ٢٦٥).

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: يَعْنِي فِتْنَتُهُ: أَنْ يَرْتَدَّ عَنْ دِينِهِ إِذَا أُوْذِيَ فِي اللَّهِ)، ﴿فَإِذَا أُوْذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ﴾ [العنكبوت: ١٠]، فارتد عن دينه، وصار كالمستجير من الرمضاء بالنار.

ولو أنه ثبت على دينه، ولم ييأس من رحمة الله، لعاد إليه إيمانه، وعاد إليه يقينه، وعلم أن الفتن لا تدوم، وأن البلوى لا تستمر، فهذا شأن المؤمن.



ش: وقال ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ: النَّاسُ إِذَا أُرْسِلَ إِلَيْهِمُ الرُّسُلُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ: آمَنَّا، وَإِمَّا أَلَّا يَقُولَ ذَلِكَ، بَلْ يَسْتَمِرُّ عَلَى السَّيِّئَاتِ وَالْكُفْرِ، فَمَنْ قَالَ: آمَنَّا، امْتَحَنَهُ رَبُّهُ وَابْتَلَاهُ وَفْتَنَهُ، وَالْفِتْنَةُ: الْإِبْتِلَاءُ وَالْإِخْتِبَارُ لِيَتَبَيَّنَ الصَّادِقُ مِنَ الْكَاذِبِ، وَمَنْ لَمْ يَقُلْ: آمَنَّا، فَلَا يَحْسِبُ أَنَّهُ يُعْجِزُ اللَّهَ وَيَفُوتَهُ وَيَسْبِقُهُ.

فَمَنْ آمَنَ بِالرُّسُلِ وَأَطَاعَهُمْ، عَادَاهُ أَعْدَاؤُهُمْ وَأَذَوُهُ، فَابْتُلِيَ بِمَا يُؤْلِيهِ، وَإِنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِمْ، وَلَمْ يُطِيعَهُمْ، عُوقِبَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَحَصَلَ لَهُ مَا يُؤْلِيهِ، وَكَانَ هَذَا الْأَلَمُ أَعْظَمَ وَأَذْوَمَ مِنْ أَلَمِ اتِّبَاعِهِمْ. فَلَا بُدَّ مِنْ حُصُولِ الْأَلَمِ لِكُلِّ نَفْسٍ، آمَنَتْ أَوْ رَغِبَتْ عَنِ الْإِيمَانِ، لَكِنَّ الْمُؤْمِنَ يَحْصُلُ لَهُ الْأَلَمُ فِي الدُّنْيَا ابْتِدَاءً، ثُمَّ تَكُونُ لَهُ الْعَاقِبَةُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَالْمُعْرِضُ عَنِ الْإِيمَانِ تَحْصُلُ لَهُ اللَّذَّةُ ابْتِدَاءً، ثُمَّ يَصِيرُ فِي الْأَلَمِ الدَّائِمِ.

وَالْإِنْسَانُ لَا بُدَّ أَنْ يَعِيشَ مَعَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ لَهُمْ إِرَادَاتٌ وَتَصَوُّرَاتٌ، فَيَطْلُبُونَ مِنْهُ أَنْ يُوَافِقَهُمْ عَلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ يُوَافِقَهُمْ أَذَوُهُ وَعَذْبُوهُ، وَإِنْ وَافَقَهُمْ، حَصَلَ لَهُ الْعَذَابُ، تَارَةً مِنْهُمْ وَتَارَةً مِنْ غَيْرِهِمْ، كَمَنْ عِنْدَهُ دِينَ وَتَقَى حَلَ بَيْنَ قَوْمٍ فُجَّارٍ ظَلَمَةٍ، وَلَا يَتِمَكَّنُونَ مِنْ فُجُورِهِمْ وَظُلْمِهِمْ إِلَّا بِمُوَافَقَتِهِ لَهُمْ، أَوْ سُكُوتِهِ عَنْهُمْ، فَإِنْ وَافَقَهُمْ أَوْ سَكَتَ عَنْهُمْ، سَلِمَ مِنْ شَرِّهِمْ فِي الْإِبْتِدَاءِ، ثُمَّ يَتَسَلَّطُونَ عَلَيْهِ بِالْإِهَانَةِ وَالْأَذَى أَضْعَافَ مَا كَانَ يَخَافُهُ ابْتِدَاءً لَوْ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ وَخَالَفَهُمْ، وَإِنْ سَلِمَ مِنْهُمْ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَهَانَ وَيُعَاقَبَ عَلَى يَدِ غَيْرِهِمْ.

فَالْحَزْمُ كُلُّ الْحَزْمِ فِي الْأَخْذِ بِمَا قَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لِمَعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «مَنْ أَرْضَى اللَّهَ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنْ أَرْضَى النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ لَمْ يُغْنُوا عَنْهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا»^(١).

فَمَنْ هَدَاهُ اللَّهُ، وَأَلْهَمَهُ رُشْدَهُ، وَوَقَاهُ شَرَّ نَفْسِهِ، امْتَنَعَ مِنَ الْمُوَافَقَةِ عَلَى فِعْلِ الْمُحَرَّمِ، وَصَبَرَ عَلَى عُذُوبَتِهِمْ، ثُمَّ تَكُونُ لَهُ الْعَاقِبَةُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ كَمَا كَانَتْ لِلرُّسُلِ وَاتَّبَاعِهِمْ. ثُمَّ أَخْبَرَ -تَعَالَى- عَنْ حَالِ الدَّاخِلِ فِي الْإِيمَانِ بِلَا بَصِيرَةٍ، وَأَنَّهُ إِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ لَهُ، وَهِيَ أَذَاهُمْ، وَنِيلُهُمْ إِيَّاهُ بِالْمَكْرُوهِ وَهُوَ الْأَلَمُ الَّذِي لَا بُدَّ أَنْ يَنَالَ الرُّسُلُ وَاتَّبَاعُهُمْ مِمَّنْ خَالَفَهُمْ، جَعَلَ ذَلِكَ فِي فِرَارِهِ مِنْهُمْ وَتَرْكِهِ السَّبَبَ الَّذِي يَنَالُهُ بِهِ كَعَذَابِ اللَّهِ الَّذِي فَرَّ مِنْهُ الْمُؤْمِنُونَ بِالْإِيمَانِ.

فَالْمُؤْمِنُونَ لِكَمَالِ بَصِيرَتِهِمْ فَرُّوا مِنْ أَلَمِ عَذَابِ اللَّهِ إِلَى الْإِيمَانِ، وَتَحَمَّلُوا مَا فِيهِ مِنَ الْأَلَمِ الرَّائِلِ الْمَفَارِقِ عَنْ قَرِيبٍ. وَهَذَا لِضَعْفِ بَصِيرَتِهِ فَرَّ مِنْ أَلَمِ عَذَابِ أَغْدَاءِ الرُّسُلِ إِلَى مُوَافَقَتِهِمْ وَمُتَابَعَتِهِمْ، فَفَرَّ مِنْ أَلَمِ عَذَابِهِمْ إِلَى أَلَمِ عَذَابِ اللَّهِ، فَجَعَلَ أَلَمَ فِتْنَةِ النَّاسِ فِي الْفِرَارِ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ عَذَابِ اللَّهِ، وَغُبِنَ كُلُّ الْغُبْنِ إِذِ اسْتَجَارَ مِنَ الرَّمْضَاءِ بِالنَّارِ، وَفَرَّ مِنْ أَلَمِ سَاعَةِ إِلَى أَلَمِ الْأَبَدِ، وَإِذَا نَصَرَ اللَّهُ جُنْدَهُ وَأَوْلِيَاءَهُ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ مَعَكُمْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا انطَوَى عَلَيْهِ صَدْرُهُ مِنَ النِّفَاقِ. انتهى^(٢).

(١) أخرجه الترمذي (٢٤١٤)، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (١٤٤٦/٨) عن عائشة

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، مرفوعاً إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٢) انظر: زاد المعاد (٣/١٣ - ١٦).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فَمَنْ آمَنَ بِالرُّسُلِ وَأَطَاعَهُمْ عَادَاهُ أَعْدَاؤُهُمْ وَأَذَوْهُ، فَابْتُلِيَ بِمَا يُؤْلِيهِ، وَإِنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِمْ، وَلَمْ يُطِيعُهُمْ عُوقِبَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَحَصَلَ لَهُ مَا يُؤْلِيهِ، وَكَانَ هَذَا الْأَلَمُ أَكْثَرُ وَأَعْظَمُ وَأَدْوَمُ مِنْ أَلَمِ اتِّبَاعِهِمْ)، المؤمن يبتلى في الدنيا، ولكنه في الآخرة يفوز فوزًا لا ينقطع؛ لأن الآخرة دار الجزاء، والدنيا دار عمل وابتلاء. فالمؤمن يصبر على ما أصابه؛ كما قال لقمان لابنه: ﴿يَبْنَى أَقْرَبُ الصَّلَاةِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [لقمان: ١٧]، فالمؤمن يبتلى؛ فإن كان صادقًا في إيمانه، ثبت على دينه، وصبر على الابتلاء، والشدائد لا تدوم. أما إن كان إيمانه مهزوزًا، فإنه يرتد عند أول محنة؛ كما قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ﴾: يعني على طرف من الدين، ﴿فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ أُنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ [الحج: ١١].

فالمؤمن لا بد أن يبتلى في هذه الدنيا على حسب إيمانه، فيصبر ولا يياس من رحمة الله، ويتنظر الفرج. أما المنافق، فإنه أول ما يصيبه، يتزعزع إيمانه، ويظن أن هذا بسبب الدين، فيترك دينه؛ طلبًا للسلامة - بزعمه -، وما ذهب إليه هو الهلاك، وليس هو السلامة.

الله جَلَّ وَعَلَا يبتلى المؤمنين، ولو كان المؤمنون لا يأتيهم شيء في هذه الدنيا، ولا يبتلون، لأمن الناس كلهم، ولكن الفتن والابتلاء هو الذي يميز الصادق من الكاذب، والله حكيم عليم فيما يحريه على خلقه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

الله جَلَّ وَعَلَا قال: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ (١٧٣) فَأَنْقَلَبُوا

بِنِعْمَةِ مِّنَ اللَّهِ وَفَضِّلِ لَّمْ يَمَسَّ سَوْءٌ وَاتَّبِعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿١٧٤﴾ [آل عمران: ١٧٣، ١٧٤]، فالمؤمن يحسن الظن بالله عَزَّوَجَلَّ، ويصبر على ما أصابه، فتكون العاقبة له.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَالْمُعْرِضُ عَنِ الْإِيمَانِ تَحْصُلُ لَهُ اللَّذَّةُ ابْتِدَاءً، ثُمَّ يَصِيرُ فِي الْأَلَمِ الدَّائِمِ)، ولو أنه ترك دينه، وحصل على شيء من ملذات الدنيا، فإن هذه الملذة لا تدوم، ويعقبها حسرة دائمة في الدار الآخرة، ففرق بين هذا وهذا.

ماذا جرى على الصحابة من الابتلاء والامتحان، ولم يرحزهم عن دينهم ولم يضعف إيمانهم، بل زادهم إيماناً، زادهم ذلك إيماناً وثقة بربهم.

فالمؤمن لا بد أن يتلى؛ ﴿أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ ٢٠٠ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٠١﴾ [العنكبوت: ٢، ٣]؛ حكمة من الله جَلَّوَعَلَا.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كَمَنْ عِنْدَهُ دِينٌ وَتَقَى حَلَ بَيْنَ قَوْمٍ فَجَارٍ ظَلَمَةٍ وَلَا يَتِمَكَّنُونَ مِنْ فُجُورِهِمْ وَظُلْمِهِمْ إِلَّا بِمُؤَافَقَتِهِ لَهُمْ، أَوْ سُكُوتِهِ عَنْهُمْ، فَإِنْ وَاَفَقَهُمْ أَوْ سَكَتَ عَنْهُمْ سَلِمَ مِنْ شَرِّهِمْ فِي الْإِبْتِدَاءِ، ثُمَّ يَتَسَلَّطُونَ عَلَيْهِ بِالْإِهَانَةِ وَالْأَذَى أَضْعَافَ مَا كَانَ يَخَافُهُ)، وهكذا الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن يناله من العصاة وأصحاب الشهوات، لا بد أن يناله ما يناله من الأذى؛ إما بالقول، وإما بالعمل. كونه يصبر على الابتلاء في الدنيا أهون عليه من أن يعذب في الآخرة، فهو يصبر على ألم قليل يزول؛ ليتقي بذلك الألم الذي لا يزول، وهو النار يوم القيامة.

والمؤمن يبتلى على حسب إيمانه؛ «إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ»^(١).

ولو كان الإيمان روضة مزهرة دائمة، لما كفر أحد، ولكن الله يبتلي العباد، ويدل الأيام بينهم؛ لأجل أن يتميز الصادق في إيمانه من المنافق أو من ضعيف الإيمان.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لِمُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «مَنْ أَرْضَى اللَّهُ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنْ أَرْضَى النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ لَمْ يُغْنُوا عَنْهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا»)، لما استولى معاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ على الخلافة، كتب إلى أم المؤمنين عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يطلب منها الوصية، فكتبت إليه حديث الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ التَّمَسَّ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسَخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ، وَمَنْ التَّمَسَّ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ»، هذا الذي كتبه عائشة أم المؤمنين لمعاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وهو منهج يسير عليه المؤمنون في كل زمان ومكان، والله يداول الأيام بين الناس؛ ﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [آل عمران: ١٤٠]؛ تارة ينتصر المؤمنون، وتارة ينتصر الكفار. فالمنافق إذا انتصر الكفار، انحاز إليهم، والمؤمن يثبت على دينه مهما أصابه، حتى يأتي الله بالفرج وحسن العاقبة. وإلا ليس هناك أحد يسلم في الدنيا من المؤذيات، يسلم من الآلام، يسلم من المضايقات، فالمؤمن

(١) أخرجه الترمذي (٩٨٨، ٢٣٩٦)، وابن ماجه (٤٠٣١)، من حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وأصله في البخاري (١٢٥٢، ١٢٨٣، ١٣٠٢، ٧١٥٤)، ومسلم (٩٢٦) بلفظ: «الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى».

يصبر على ذلك، ويعلم أن الإيمان لا بد أن يحصل معه ما يحصل؛ ﴿يَبْنَى أَقْمَرُ الصَّلَاةَ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزَمِ الْأُمُورِ﴾ [لقمان: ١٧]، ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر: ٣].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ثُمَّ تَكُونُ لَهُ الْعَاقِبَةُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ كَمَا كَانَتْ لِلرُّسُلِ وَاتَّبَاعِهِمْ)، الرسل - وهم أفضل الخلق - جرى عليهم ما جرى من المحن والشدائد وأذى الكفار والمنافقين، لكنهم عَلَيْهِمُ السَّلَامُ صبروا وواصلوا دعوتهم، فكانت لهم العاقبة، ولكم قدوة في الرسل عَلَيْهِمُ السَّلَامُ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (جَعَلَ ذَلِكَ فِي فِرَارِهِ مِنْهُمْ وَتَرْكِهِ السَّبَبَ الَّذِي يَنَالُهُ بِهِ كَعَذَابِ اللَّهِ الَّذِي فَرَّ مِنْهُ الْمُؤْمِنُونَ بِالْإِيمَانِ)، ماذا لقي الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أذى قريش، من أذى قومه في مكة؛ ضايقوه وحاربوه، وحتى ألقوا سَلَى الْجُرُورِ على ظهره وهو ساجد عند الكعبة^(١)، فعلوا هذا، لكنه صبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وواصل الدعوة ونصره الله وأظهر دينه، وخذل الكفار.

(١) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٢٤٠، ٥٢٠، ٢٩٣٤، ٣١٨٥، ٣٨٥٤)، ومسلم (١٧٩٤): عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِذْ جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ بِسَلَى جُرُورٍ، فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ حَتَّى جَاءَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ، فَأَخَذَتْ مِنْ ظَهْرِهِ، وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ عَلَيكَ الْمَلَأَ مِنْ قُرَيْشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيكَ أَبَا جَهْلٍ بْنُ هِشَامٍ، وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَعُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ، وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلْفٍ، أَوْ أَبِي بَنٍ خَلْفٍ»، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ، فَأَلْقُوا فِي بئرٍ غَيْرِ أُمَيَّةَ، أَوْ أَبِي، فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلًا ضَخْمًا، فَلَمَّا جَرَّوهُ، تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ قَبْلَ أَنْ يُلْقَى فِي الْبئرِ.

هذه سنة الله في خلقه؛ أن المؤمن يبتلى على حسب إيمانه؛ فإن صبر صارت العاقبة له، وإن لم يصبر خسر الدنيا والآخرة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فَالْمُؤْمِنُونَ لِكَمَالٍ بَصِيرَتِهِمْ فَزُورُوا مِنْ أَلَمٍ عَذَابِ اللَّهِ إِلَى الْإِبْيَانِ، وَتَحَمَّلُوا مَا فِيهِ مِنَ الْأَلَمِ الزَّائِلِ الْمَفَارِقِ عَنْ قَرِيبٍ)، الألم الممان: ألم من عذاب الله، وألم من عذاب الناس وأذى الناس. فأنت تصبر على الألم الزائل من الناس؛ تفادياً لألم الآخرة، تصبر على ألم الدنيا؛ تفادياً لأذى الآخرة وألم الآخرة، إذا أصابك ألم أو أذى، تصبر على دينك، تمسك به.

بلال بن رباح رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لما أسلم، صاروا يجرونه على الرمضاء - تعلمون رمضاء مكة ملتعبة -، يجرونه على الرمضاء؛ ليرتد عن دينه، وهو لا يزيد على قوله: «أَحَدٌ، أَحَدٌ»^(١). صبر على ذلك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حتى فرج الله عنه، وأهلك عدوه، وصار من سادات المسلمين، وغيره، وغيره.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَهَذَا لِضَعْفِ بَصِيرَتِهِ فَرَّ مِنْ أَلَمٍ عَذَابِ أَعْدَاءِ الرُّسُلِ إِلَى مُوَافَقَتِهِمْ وَمُتَابَعَتِهِمْ، فَفَرَّ مِنْ أَلَمٍ عَذَابِهِمْ إِلَى أَلَمٍ عَذَابِ اللَّهِ)، إذا لم يصبر على

(١) أخرجه أحمد (٣٨٢/٦)، وابن ماجه (١٥٠)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَظْهَرَ إِسْلَامَهُ سَبْعَةٌ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَارٌ، وَأُمُّهُ سَمِيَّةٌ، وَصُهَيْبٌ، وَبِلَالٌ، وَالْمِقْدَادُ، فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْعَهُ اللَّهُ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَمَنْعَهُ اللَّهُ بِقَوْمِهِ، وَأَمَّا سَائِرُهُمْ فَأَخَذَهُمُ الْمُشْرِكُونَ، وَالْبُسُوهُمْ أَذْرَاعُ الْحَدِيدِ، وَصَهْرُهُمْ فِي الشَّمْسِ، فَمَا مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وَاتَاهُمْ عَلَى مَا أَرَادُوا، إِلَّا بِلَالًا، فَإِنَّهُ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللَّهِ، وَهَانَ عَلَى قَوْمِهِ، فَأَخَذُوهُ فَأَعْطَوْهُ الْوِلْدَانَ، فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بِهِ فِي شِعَابِ مَكَّةَ، وَهُوَ يَقُولُ: أَحَدٌ أَحَدٌ».

أذى الناس ووافقهم على ما يريدون منه، فإن أمامه عذاب الله، وهو أشد، فهو كالمستجير من الرمضاء بالنار؛ كما قال الشاعر^(١):

المُسْتَجِيرُ بِعَمْرٍو عِنْدَ كُرْبَتِهِ كَالْمُسْتَجِيرِ مِنَ الرَّمْضَاءِ بِالنَّارِ

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وَإِذَا نَصَرَ اللهُ جُنْدَهُ وَأَوَلِيَاءَهُ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ مَعَكُمْ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا انطَوَى عَلَيْهِ صَدْرُهُ مِنَ النَّفَاقِ)، فإذا حصل للمؤمنين نصرٌ وتأيد من الله ونعمة من الله، قال: أنا معكم، وإن حصل على المؤمنين كربة ومضايقة، انحاز إلى الكفار؛ طلباً للسلامة والنجاة من الهلاك، والذي ذهب إليه هو الهلاك. فالمسلم يتمسك بدينه مهما كلفه ذلك، مهما كلفه ذلك يصبر على دينه.

ثوبان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ من صحابة رسول الله، وهو من الموالي والمماليك، فصاروا يعذبونه، يعذبه الكفار لما أسلم؛ ليرتد عن دينه، حتى إنهم نزعوا ثيابه، وألقوه على الجمر، سال الماء من ظهره أو الدهن من ظهره على النار، ولم يصرفه ذلك عن دينه، بل ثبت على دينه.



(١) هذا البيت لم يسم قائله، وهو جار مجرى المثل لمن استجار بما يزيده ضرراً. انظر: مجمع الأمثال (١/ ٣٧٤، ٢/ ١٤٩)، والمستقصى في أمثال العرب (٢/ ١٩)، والمدخل إلى تقويم اللسان (ص ٥١٥)، والدر الفريد وبيت القصيد (٤/ ١٧٥).

ش: وفي الآية رد على المرجئة^(١) والكرامية^(٢).

ووجهه: أنه لم ينفع هؤلاء قَوْلهم: آمنا بالله، مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله، فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل.

فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة: التصديق بالقلب وعمله، والقول باللسان، والعمل بالأركان، وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفاً وخلفاً، والله سبحانه أعلم.

وفيه الخوف من مدهانة الخلق في الحق. والمعصوم من عصمه الله تعالى.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفي الآية رد على المرجئة)، المرجئة: هم الذين لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، سُمُوا المرجئة: من الإرجاء، وهو التأخير؛ لأنهم أخرُوا العمل عن مسمى الإيمان.

(١) المرجئة: قيل من الإرجاء أي: من التأخير لأنهم أخرُوا العمل عن مسمى الإيمان، وقيل من الرجاء لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وهم فرق شتى. انظر: (مقالات الإسلاميين) (ص ١٣٢)، و(الفرق بين الفرق) (ص ١٩٠).
(٢) هم أتباع محمد بن كَرَام بفتح الكاف وتشديد الراء، وهو الذي تنسب إليه الفرقة الكرامية، وقد نسب إليه جواز وضع الأحاديث على الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه، وكان يقول: الإيمان هو نطق اللسان بالتوحيد مجرد عن عقد قلب وعمل جوارح، توفي سنة ٢٥٥هـ. انظر: تاريخ دمشق (١٢٧/٥٥)، والمتنظم (٩٧/١٢)، والسير للذهبي (٥٢٣/١١)، والبداية والنهاية (٢٥/١١)، والأنس الجليل (٢٩٦/١)، وشذرات الذهب (٢٤٧/٣).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (والكرامية)، والكرامية: أتباع محمد بن كرام، وهم قريب مذهبهم من مذهب المرجئة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ووجهه: أنه لم ينفع هؤلاء قولهم: آمنا بالله)، لا ينفع قول اللسان مع مخالفة القلب؛ فالذي يقول: آمنا بالله بلسانه، وقلبه ليس كذلك، لا ينفعه النطق، حتى ولو شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله بلسانه، لا تنفعه إذا لم يعتقد بها بقلبه، إذا لم يعتقد بقلبه ما يقول لسانه، لا ينفعه النطق باللسان.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ووجهه: أنه لم ينفع هؤلاء قولهم: آمنا بالله، مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله)، المؤمن لا بد أن يعادي، ولا بد أن يؤذي، فيصبر على دينه، ويتمسك بدينه، ويصبر على ألم الدنيا؛ خشية من ألم الآخرة.

أما المنافق، فيفر من عذاب الدنيا إلى عذاب الآخرة؛ كالمستجير بالرمضاء بالنار.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل)، لا ينفع أن تقول: الإيذان قول باللسان واعتقاد بالقلب، ولا تذكر العمل. هذا مذهب المرجئة، يقولون: الإيذان قول باللسان واعتقاد بالقلب، ولا يدخل فيه العمل. وهذا باطل؛ لا بد من العمل.

الإيمان: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة)، الإيمان الشرعي؛ لأن الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية، وحقيقة شرعية^(٢)، فلا بد أن تجتمع هذه الحقائق في المؤمن.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة)، الإيمان الشرعي بخلاف الإيمان اللغوي.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (التصديق بالقلب وعمله، والقول باللسان، والعمل بالأركان)، والعمل عملان: عمل بالقلب، وعمل بالجوارح، لا بد أن يجتمعا -أيضاً.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفاً وخلفاً)، هذا قولهم في تعريفهم للإيمان؛ أنه قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفيه الخوف من مدهانة الخلق في الحق. والمعصوم من عصمه الله تعالى)، المدهانة معناها: أن تترك طاعة الله خوفاً من أذى الناس، هذه المدهانة؛ ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ [القلم: ٩]، يعني: ود الكفار أن

(١) سبق عزوه (ص ٤٣٧).

(٢) انظر: ميزان الأصول في نتائج العقول (١/ ٣٧٧)، وروضة الناظر (١/ ٤٩٢)، وما بعدها.

محمدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يداهنهم فيداهنونه، والله عصم نبيه من ذلك، فلم يداهن الكفار على دين الله عزَّوَجَلَّ.

فهناك فرق بين المداهنة والمدارة، أما المدارة، فتجوز عند الضرورة؛ قال الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكْتَفُوا مِنْهُمْ ثَمَنًا﴾ [آل عمران: ٢٨].



وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: «إِنَّ مِنْ ضَعْفِ الْيَقِينِ أَنْ تُرْضِيَ النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ، وَأَنْ تَحْمَدَهُمْ عَلَى رِزْقِ اللَّهِ، وَأَنْ تَذِمَّهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ، إِنَّ رِزْقَ اللَّهِ لَا يَجْرُهُ حِرْصُ حَرِيصٍ، وَلَا يَرُدُّهُ كَرَاهِيَةُ كَارِهِ»^(١).

ش: هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي، وأعله بمحمد بن مروان السدي، وقال: ضعيف.

وفي إسناده أيضًا عطية العوفي: ذكره الذهبي في الضعفاء، وموسى بن بلال، قال الأزدي: ساقط^(٢).

وتمام الحديث: «وإِنَّ اللَّهَ بِحُكْمَتِهِ جَعَلَ الرُّوحَ وَالْفَرَحَ فِي الرِّضَى وَالْيَقِينِ، وَجَعَلَ الِهَمَّ وَالْحُزْنَ فِي الشُّكِّ وَالسُّخْطِ». والحديث وإن كان في إسناده من ذُكِرَ، فمعناه صحيح.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: «إِنَّ مِنْ ضَعْفِ الْيَقِينِ أَنْ تُرْضِيَ النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ، وَأَنْ تَحْمَدَهُمْ عَلَى رِزْقِ اللَّهِ»)، هذا من ضعف اليقين أن ترضي الناس بما يسخط الله عَزَّجَلَّ، وأن تحمدهم على رزق الله، ليس رزقهم هم، على رزق الله، فجميع الأمور بيد الله عَزَّجَلَّ، ليس بأيدي الناس شيء.

(١) أخرجه أبو نعيم في الحلية (١٠٦/٥)، (٤١/١٠)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٨٢/١).

(٢) انظر: ديوان الضعفاء (ص ٢٧٦)، وطبقات المدلسين (ص ٥٠-٥١)، والجامع في الجرح والتعديل (٢/٢٠٩).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَأَنْ تَذُمَّهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ)، «وَأَنْ تَذُمَّهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ»: إذا فاتتكَ شيء، تذم الناس، ولا تقول: هذا بقضاء الله وقدره، فلو قدر الله لي ذلك لحصل، وإذا لم يقدره لم يحصل مهما عملت، وتعلق الأمل بالله عَزَّوَجَلَّ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (إِنَّ رِزْقَ اللَّهِ لَا يَجْرُهُ حِرْصُ حَرِيصٍ، وَلَا يَرُدُّهُ كَرَاهِيَةٌ كَارِهِ)، الحرص لا يفيد شيئاً، اعمل الأسباب ولا تحرص؛ لأنك لا تدري ماذا يكون النفع والخير، ماذا يكون فيه من الأمور، الله هو الذي يعلم ذلك. أنت اعمل السبب؛ فإن حصل شيء، حمد الله، وإن لم يحصل فلا تجزع، وربما يكون منعه عنك خيراً لك.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية)، حلية الأولياء، كتاب اسمه: «حلية الأولياء» لأبي نعيم، وهو مطبوع وموجود. قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (والبيهقي، وأعله بمحمد بن مروان السدي، وقال: ضعيف)، أعله البيهقي.

السدي: الصغير، السدي رجلان: رجل ثقة، ورجل ضعيف.

وفي إسناده -أيضاً- عطية العوفي، وهذا -أيضاً- ضعيف.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وموسى بن بلال، قال الأزدي: ساقط)، هؤلاء رواه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وتمام الحديث: «وإنَّ اللهَ بِحِكْمَتِهِ جَعَلَ الرُّوحَ وَالْفَرَخَ فِي الرِّضَى وَالْيَقِينِ، وَجَعَلَ الهمَّ وَالْحُزْنَ فِي الشَّكِّ وَالسُّخْطِ»)، فالمؤمن مرتاح، سواء حصل له ما يطلب أو لم يحصل؛ لأنه يثق بقضاء الله وقدره، فيؤمن بذلك ويطمئن، حصل له مطلوبه أو لم يحصل.

ش: قوله: «إِنَّ مِنْ ضَعْفِ الْيَقِينِ»، الضعف يضم ويحرك، ضد القوة، ضَعَف ككرم ونصر، ضَعْفًا، وضعفة، وضعافية، فهو ضعيف وضعوف وضعفان، والجمع: ضعاف وضعفاء وضعفة وضعفى. أو الضعف - بالفتح - في الرأي وبالضم في البدن، فهي ضعيفة وضعوف^(١).

واليقين: المراد به الإيمان كله؛ كما قال ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «الْيَقِينُ: الْإِيمَانُ كُلُّهُ، وَالصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ». رواه الطبراني بسند صحيح، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعاً^(٢).

قال: ويدخل في ذلك تحقيق الإيمان بالقدر السابق؛ كما في حديث ابن عباس مرفوعاً: «فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَعْمَلَ بِالرَّضَى فِي الْيَقِينِ فَافْعَلْ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَإِنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكَرَّهُ خَيْرًا كَثِيرًا»^(٣)، وفي رواية: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

(١) انظر مادة (ضعف) في: العين (١/ ٢٨١)، وتهذيب اللغة (١/ ٣٠٤ - ٣٠٦)، والصحاح (٤/ ١٣٩٠ - ١٣٩١)، ومقاييس اللغة (٣/ ٣٦٢).

(٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٩/ ١٠٤)، والحاكم في المستدرک (٢/ ٤٨٤)، وصححه، وأبو نعيم في الحلية (٥/ ٣٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (١/ ١٥٠، ١٢/ ١٩٣، ١٩٤)، وأخرجه البخاري معلقاً مقتصرًا على شطره الأول، في أول كتاب الإيمان (١/ ١٠). قال المنذري في الترياق والترهيب (٤/ ١٤٠): (رواه الطبراني في الكبير، ورواه رواية الصحيح، وهو موقوف، وقد رفعه بعضهم).

(٣) أخرجه أحمد (٥/ ١٨)، وأبو نعيم في الحلية (١/ ٣١٤)، وهناد في الزهد (١/ ٣٠٤)، والحاكم في المستدرک (٣/ ٦٢٣)، والبيهقي في شعب الإيمان (١٢/ ٣٥٣)، والقدر للفريابي (ص ١١٨ - ١١٩).

كَيْفَ أَصْنَعُ بِالْيَقِينِ؟ قَالَ: أَنْ تَعْلَمُ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ»^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «إِنَّ مِنْ ضَعْفِ الْيَقِينِ». الضعف يضم ويحرك)، ضُفْع، أو ضَعْف لغتان.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (واليقين: المراد به الإيـمان كله؛ كما قال ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «الْيَقِينُ: الْإِيْمَانُ كُلُّهُ، وَالصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيْمَانِ»)، من رُزِقَ اليقين، فقد استكمل الإيـمان عنده.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفي رواية: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ بِالْيَقِينِ؟ قَالَ: أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ»)، هذا هو اليقين: «أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ»؛ لأن الله قدره عليك، فلا بد أن يصيبك؛ «أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ»، والله هو الذي قدر أنه يخطئك، ولو طلبته وبذلت وبذلت، لن تحصل عليه إذا لم يقدره الله لك.



(١) أخرجه: الفريابي في القدر (١/١٣٢)، والأجري في الشريعة (٢/٨٢٩).

ش: قوله: «أَنْ تُرْضِيَ النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ»، أي: تؤثر رضاهم على رضا الله؛ بأن توافقهم على ترك ما أمر الله به، وفعل ما نهى عنه؛ استجلاباً لرضاهم، وهذا ينافي قوة اليقين وكمال الإيمان في إثارة ما يرضي الله على ما ترضاه النفوس، والصبر على مخالفة هواها؛ كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [الأحزاب: ٣٩]، وذلك إذا لم يقدّم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من استجلاب رضا المخلوق بما يجلب له سخط خالقه وربّه ومليكه، الذي يتصرف في القلوب، ويفرج الكروب، ويغفر الذنوب.

وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك؛ لأنه أثر رضا المخلوق على رضا الله، وتقرب إليه بما يسخط الله، ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله، ووقفه لمعرفة ومعرفة ما يجوز على الله من إثبات صفاته على ما يليق بجلاله وتنزيهه - تعالى عن كل ما ينافي كماله -، ومعرفة توحيده في ربوبيته وإلهيته، وبالله التوفيق.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «أَنْ تُرْضِيَ النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ»، أي: تؤثر رضاهم على رضا الله؛ بأن توافقهم على ترك ما أمر الله به، وفعل ما نهى عنه؛ استجلاباً لرضاهم)، هذه هي المداهنة؛ أن تطيع الناس في معصية الله؛ طلباً لرضاهم عنك، وأن تنال منهم مطلوبك.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [الأحزاب: ٣٩])، ﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ﴾: يبلغونها للناس، يبلغون الحق، يبينون الدين، يبينون العقيدة الصحيحة، ولا يخشون الناس في ذلك، بل يخشون الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى، لا تأخذهم في الله لومة لائم.

أنت حينما تبين العقيدة الصحيحة، يقولون لك: أنت تكفر الناس، أنت متشدد، أنت، أنت، هذا مذهب الخوارج.

لا يهملك هذا، ما دام أنك على حق، فلا يهملك كلام الناس والمخذلين، أما إذا كنت على خطأ فراجع ولو مدحوك، لا تصبر على الخطأ، ولو مدحوك وشجعوك، لا يضرك هذا.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك)، إذا أثرت رضا الناس على سخط الله، هذا يدخل في الشرك.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله، ووفقه لمعرفته ومعرفة ما يجوز على الله من إثبات صفاته على ما يليق بجلاله وتنزيهه - تعالى عن كل ما ينافي كماله -، ومعرفة توحيده في ربوبيته وإلهيته)، العقيدة الصحيحة تعصمك من هذه الأخطار، هذا يستدعي منك أن تتعلم العقيدة الصحيحة؛ لتتمسك بها، وتسير عليها، عقيدة أهل السنة والجماعة تدرسها وتعرفها.



ش: قوله: «وَأَنْ تَحْمَدَهُمْ عَلَى رِزْقِ اللَّهِ»، أي: على ما وصل إليك على أيديهم، بأن تضيفه إليهم، وتحمدهم عليه، فإن المتفضل في الحقيقة هو الله وحده الذي قدره لك، وأوصله إليك، وإذا أراد أمرًا، قبض له أسبابًا.

ولا ينافي هذا حديث: «مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ»^(١)؛ لأن شكرهم إنما هو في الدعاء لهم؛ لكون الله ساقه على أيديهم. فتدعو لهم، أو تكافئهم، لحديث: «وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ، فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَفَأْتُمُوهُ»^(٢).

فإضافة الصنيعة إليهم؛ لكونهم صاروا سببًا في إيصال المعروف إليك، والذي قدره وساقه هو الله وحده.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فإن المتفضل في الحقيقة هو الله وحده الذي قدره لك،

(١) أخرجه أحمد في المسند (١٢/٤٧٢، ١٣/٣٢٢، ٣٩٢، ١٥/١٣، ١٦/٣٢، ٢٤٤)، وأبو داود (٤٨١١)، والترمذي (١٩٥٤) وقال: (حسن صحيح)، والبخاري في الأدب المفرد (ص ٨٥)، وابن حبان في صحيحه (٨/١٩٨)، والبيهقي في الكبرى (٦/٣٠٢) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وفي الباب من حديث أبي سعيد الخدري، والأشعث بن قيس، والنعمان بن بشير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) أخرجه أحمد في المسند (٩/٢٦٦، ٥١٦، ١٠/٣٣، ٢٦٧)، وأبو داود (١٦٧٢)، (٥١٠٩)، والنسائي في الكبرى (٣/٦٥)، وفي المجتبى (٢٥٦٧)، والبخاري في الأدب المفرد (ص ٨٥)، وابن حبان في صحيحه (٨/١٩٩)، والطبراني في الكبير (١٢/٣٩٧)، والحاكم في المستدرک (٢/٧٣)، وصححه، والبيهقي في الكبرى (٤/٣٣٤)، من حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

وأوصله إليك)، والناس إنما هم سبب، الناس الذين جاءوا لك بالرزق إنما هم سبب، وأما الذي قدره وساقاه لك، فهو الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى، فتحمد الله عَزَّوَجَلَّ، وتشكره على ذلك، وتحسن -أيضاً- إلى من أحسن إليك؛ «مَنْ صَنَعَ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ، فَادْعُوا لَهُ، حَتَّى تَرَوْا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ».

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولا ينافي هذا حديث: «مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ»؛ لأن شكرهم إنما هو في الدعاء لهم؛ لكون الله ساقه على أيديهم)، «مَنْ صَنَعَ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ، فَادْعُوا لَهُ، حَتَّى تَرَوْا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ». «حَتَّى تَرَوْا» يعني: تظنوا.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فإضافة الصنعة إليهم؛ لكونهم صاروا سبباً في إيصال المعروف إليك، والذي قدره وساقه هو الله وحده)، فتشكرهم على قدر ما أسدوا إليك من المعروف، وأما الشكر المطلق فهو لله عَزَّوَجَلَّ.



ش: قوله: «وَأَنْ تَذَمَّهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ»؛ لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم، فلو قُدر، لساقته المقادير إليك. فمن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده، وأنه هو الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب، ومن حيث لا يحتسب، لم يمدح مخلوقاً على رزق، ولم يذمه على منع، ويفوض أمره إلى الله، ويعتمد عليه في أمر دينه ودنياه. وقد قرر هذا المعنى بقوله في الحديث: «إِنَّ رِزْقَ اللَّهِ لَا يَجْرُهُ حَرْصُ حَرِيصٍ، وَلَا يَرُدُّهُ كَرَاهِيَةُ كَارِهٍ»؛ كما قال تعالى: ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [فاطر: ٢].

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (ويفوض أمره إلى الله، ويعتمد عليه في أمر دينه ودنياه)، الإيثار بالقضاء والقدر يريح الإنسان كثيراً، وإن جاءه شيء مما يحب، قال: هذا بقضاء الله وقدره، فيحمده ويشكره، وإن فاته فإنه لا يسخط ولا يغضب، وإنما يقول: لو قدره الله لحصل، ولكن الله لم يقدره، وعسى أن يكون في ذلك الخير. قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (كما قال تعالى: ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [فاطر: ٢])، ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ﴾: من رزق، ﴿فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ﴾، هو الذي يعطي ويمنع سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ كما في الحديث: «لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ»^(١).

(١) أخرجه البخاري (٨٤٤، ٦٣٣٠، ٦٦١٥، ٧٢٩٢)، ومسلم (٥٩٣)، من حديث المغيرة ابن شعبة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

[ش:] قال شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللهُ: الْيَقِينُ يَتَضَمَّنُ الْيَقِينَ فِي الْقِيَامِ بِأَمْرِ اللهِ وَمَا وَعَدَ اللهُ أَهْلَ طَاعَتِهِ، وَيَتَضَمَّنُ الْيَقِينَ بِقَدْرِ اللهِ وَخَلْقِهِ وَتَدْبِيرِهِ.

فَإِذَا أَرْضَيْتَهُمْ بِسَخَطِ اللهِ، لَمْ تَكُنْ مُوقِنًا لَا بِوَعْدِهِ وَلَا بِرِزْقِهِ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَحْمِلُ الْإِنْسَانَ عَلَى ذَلِكَ؛ إِمَّا مَيْلٌ إِلَى مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ، فَيَتْرُكُ الْقِيَامَ فِيهِمْ بِأَمْرِ اللهِ؛ لِمَا يَرْجُوهُ مِنْهُمْ. وَإِمَّا ضَعْفُ تَصَدِيقِهِ بِمَا وَعَدَ اللهُ أَهْلَ طَاعَتِهِ مِنَ النَّصْرِ وَالتَّأْيِيدِ وَالثَّوَابِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

فَإِنَّكَ إِذَا أَرْضَيْتَ اللهُ، نَصَرَكَ، وَرَزَقَكَ، وَكَفَاكَ مُؤَنَّتَهُمْ. وَإِذَا وَضَعَهُمْ بِمَا يَسَخِطُهُ إِنَّمَا يَكُونُ خَوْفًا مِنْهُمْ وَرَجَاءً لَهُمْ؛ وَذَلِكَ مِنْ ضَعْفِ الْيَقِينِ.

وَإِذَا لَمْ يَقْدَرْ لَكَ مَا تَظُنُّ أَنَّهُمْ يَفْعَلُونَهُ مَعَكَ، فَالْأَمْرُ فِي ذَلِكَ إِلَى اللهِ لَا لَهُمْ، فَإِنَّهُ مَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ.

فَإِذَا ذَمَّتْهُمْ عَلَى مَا لَمْ يَقْدَرْ، كَانَ ذَلِكَ مِنْ ضَعْفِ يَقِينِكَ، فَلَا تَحْفَهُمْ، وَلَا تَرْجُهُمْ وَلَا تَذُمَّهُمْ مِنْ جِهَةِ نَفْسِكَ وَهَوَاكَ؛ وَلَكِنْ مِنْ حَمْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ مِنْهُمْ، فَهُوَ الْمَحْمُودُ، وَمَنْ ذَمَّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُمْ، فَهُوَ الْمَذْمُومُ.

وَلَمَّا قَالَ بَعْضُ وَفِدِ بَنِي تَمِيمٍ: أَيُّ مُحَمَّدٍ، أَعْطِنِي، فَإِنَّ حَمْدِي زَيْنٌ وَذَمِّي شَيْنٌ. قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذَلِكَ اللهُ»^(١)^(٢). ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأعمال من مسمى الإيمان.

(١) أخرجه أحمد (٣٦٩/٢٥، ١٨٢/٤٥)، من حديث الأقرع بن حابس. وأخرجه الترمذي

(٣٢٦٧)، والنسائي في الكبرى (١٠/٢٦٧)، من حديث البراء بن عازب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

(٢) انظر: مجموع الفتاوى (١/٥١، ٥٢).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلَمَّا قَالَ بَعْضُ وَفْدِ بَنِي تَمِيمٍ: أَيُّ مُحَمَّدٍ، أَعْطَيْنِي، فَإِنَّ مُحَمَّدِي زَيْنٌ وَذَمِّي شَيْنٌ. قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذَاكَ اللَّهُ»)، قال له رجلٌ من بني تميم: يا محمد، أعطني، فإن مدحي زين، وذمي شين. قال: «ذلك هو الله»، الله هو الذي مدحه زين وذمه شين، أما المخلوق، فلا يملك هذا الشيء.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأعمال من مسمى الإيمان)، الإيمان يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية.

يزيد بالطاعة، بدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ [الأنفال: ٢]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ ﴿يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: ﴿أَيْتُكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ ﴾، يعني: نفاق، ﴿فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٤، ١٢٥]، فدل على أن الإيمان يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية؛ ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى﴾ [مريم: ٧٦]، السبب أنهم اهتدوا، فزادهم الله هدى، ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَلَيْتُ الصَّالِحَتُ﴾ [مريم: ٧٦]، فالله جلَّ وَعَلَا أخبر أن الإيمان يزيد بالطاعة، والتصديق بكتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يزيد الإيمان بذلك وينقص، ما الدليل على أن الإيمان ينقص؟ قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَلْيَسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»^(١).

وفي رواية: «وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ»^(٢)، دل على أن الإيمان يضعف حتى يكون كحبة الخردل.



(١) سبق تخريجه (ص ٤٣٧).

(٢) سبق تخريجه (ص ٤٣٨).

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ التَّمَسَّ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَأَرْضَى النَّاسَ عَنْهُ، وَمَنْ التَّمَسَّ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَأَسَخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ». رَوَاهُ ابْنُ حَبَانَ فِي صَحِيحِهِ (١).

ش: هذا الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظ، ورواه الترمذي عن رجل من أهل المدينة قال: «كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنْ أَكْتُبِي لِي كِتَابًا تُوصِينِي فِيهِ، وَلَا تُكْثِرِي عَلَيَّ. فَكَتَبَتْ عَائِشَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: سَلَامٌ عَلَيْكَ. أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ التَّمَسَّ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مَوْوَنَةَ النَّاسِ. وَمَنْ التَّمَسَّ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ». رواه أبو نعيم (٢).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ التَّمَسَّ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَأَرْضَى النَّاسَ عَنْهُ، وَمَنْ التَّمَسَّ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَأَسَخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ»)، فالله جازاه عل عكس ما يريد، «مَنْ التَّمَسَّ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَأَسَخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ»؛ لأن القلوب بيد الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى، هو مقلب القلوب.

(١) أخرجه ابن حبان في صحيحه (٥١٠ / ١)، والقضاعي في مسند الشهاب (٣٠٠ / ١).

(٢) أخرجه الترمذي (٢٤١٤)، وأبو نعيم في الحلية (١٨٨ / ٨).

«مَنْ التَّمَسَّ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَأَسَخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ، وَمَنْ التَّمَسَّ رِضَى اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَأَرْضَى النَّاسَ عَنْهُ»؛ لأن قلوب الناس بيد الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فعلق قلبك بالله عزَّوَجَلَّ.



ش: قوله: «مَنِ التَّمَسَّ»، أي: طلب.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: وَكُتِبَتْ عَائِشَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَرُويَ أَنَّهَا رَفَعَتْهُ: «مَنْ أَرْضَى اللَّهَ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ مُؤَنَةَ النَّاسِ، وَمَنْ أَرْضَى النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ، لَمْ يُغْنُوا عَنْهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا». هَذَا لَفْظُ الْمَرْفُوعِ.

وَلَفْظُ الْمَوْقُوفِ: «مَنْ أَرْضَى اللَّهَ بِسَخَطِ النَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ، وَمَنْ أَرْضَى النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ عَادَ حَامِدُهُ مِنَ النَّاسِ لَهُ دَامًا»^(١).

وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْفِقْهِ فِي الدِّينِ؛ فَإِنَّ مَنْ أَرْضَى اللَّهَ بِسَخَطِهِمْ، كَانَ قَدْ اتَّقَاهُ، وَكَانَ عَبْدُهُ الصَّالِحَ، وَاللَّهُ يُتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وَاللَّهُ كَافٍ عَبْدَهُ؛ ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٢، ٣]. وَاللَّهُ يَكْفِيهِ مُؤَنَةَ النَّاسِ بِلَا رَيْبٍ. وَأَمَّا كَوْنُ النَّاسِ كُلِّهِمْ يَرْضَوْنَ عَنْهُ، فَقَدْ لَا يَحْصُلُ ذَلِكَ؛ لَكِنْ يَرْضَوْنَ عَنْهُ إِذَا سَلِمُوا مِنَ الْأَغْرَاضِ، وَإِذَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ، وَمَنْ أَرْضَى النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ، لَمْ يُغْنُوا عَنْهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا؛ كَالظَّالِمِ الَّذِي يَعْصُ عَلَى يَدِهِ، وَأَمَّا كَوْنُ حَامِدِهِ يَنْقَلِبُ دَامًا، فَهَذَا يَقَعُ كَثِيرًا، وَيَحْصُلُ فِي الْعَاقِبَةِ، فَإِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلتَّقْوَى، لَا تَحْصُلُ ابْتِدَاءً عِنْدَ أَهْوَائِهِمْ. انتهى^(٢).

(١) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (١/٢٩٩)، والبيهقي في الزهد الكبير (ص ٣٣١، ٣٣٢).

(٢) انظر: مجموع الفتاوى (١/٥٢).

وقد أحسن من قال:

إِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ يَا غَايَةَ الْمُنَى فَكُلْ الْبُذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابٌ^(١)

قال ابن رجب رَحِمَهُ اللهُ: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف يرضى التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا شيء عجاب^(٢).

وفي الحديث: عقوبة من خاف الناس، وأثر رضاهم على الله، وأن العقوبة قد تكون في الدين - عياداً بالله من ذلك -؛ كما قال تعالى: ﴿ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾ [التوبة: ٧٧].

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وَرُوي أَنَّهُا رَفَعَتْهُ)، رفعته: إلى الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وَلَفْظُ الْمَوْقُوفِ: «مَنْ أَرْضَى اللَّهُ بِسَخَطِ النَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسُ، وَمَنْ أَرْضَى النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ عَادَ حَامِدُهُ مِنَ النَّاسِ لَهُ دَامًا»)، معنى الحديثين واحد.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (انتهى)، انتهى كلام الشيخ.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (إِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ يَا غَايَةَ الْمُنَى)، إِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ: هذا يمدح بعض الملوك، وهذا المعنى لا يليق إلا بالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

(١) هذا البيت لأبي فراس الحمداني. انظر: يتيمة الدهر (١/٩٥)، والدر الفريد (٣/١٢)، ٢٥٨/٤.

(٢) انظر: نور الاقتباس (٣/١٤٢).

إِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ يَا غَايَةَ الْمُنَى فَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابٌ

يعني: ضعفاء، لا يهمننا شأنهم، إذا رضي الله عنك، لا يهملك الناس.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال ابن رجب رَحِمَهُ اللَّهُ: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق

التراب فهو تراب، فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟)،

فَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابٌ. كلهم مخلوقون من تراب؛ لأن أباهم آدم

عَلَيْهِ السَّلَامُ مخلوق من تراب، فهم مخلوقون من تراب، تراب فوق تراب.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وأن العقوبة قد تكون في الدين - عياداً بالله من ذلك -؛

كما قال تعالى: ﴿ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، بِمَا آخَلَفُوا اللَّهَ

مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾ [التوبة: ٧٧]، وهذه أشد العقوبات في

الدنيا، عقوبة القلب، إذا الله أعمى القلب هذا أشد العقوبة.



فِيهِ مَسَائِلُ،

الأُولَى: تَفْسِيرُ آيَةِ (آلِ عِمْرَانَ).

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (فِيهِ مَسَائِلُ)، يعني: في هذا الباب وما جاء فيه من الآيات والأحاديث مسائل، استنبطها من هذه النصوص.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (الأُولَى: تَفْسِيرُ آيَةِ «آلِ عِمْرَانَ»): ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾ [آل عمران: ١٧٥]، وقد جاء في تفسيرها أنه لما حصل على المسلمين في وقعة أحد ما حصل من المصيبة؛ نتيجة لمخالفتهم لأمر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في تنظيمه للرماة الذين على الجبل، أنهم لا يتركون الجبل أبداً مهما كان؛ لأن العدو ينقض على المسلمين من هذا الجبل إذا رآه خالياً. فلما حصل على المشركين هزيمة في أول المعركة؛ ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ: إِذْ تَحُسُّونَهُمْ﴾: يعني تقتلونهم، ﴿تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ﴾ [آل عمران: ١٥٢]: هذا في أول المعركة، والله نصر المسلمين في أولها؛ لما كانوا يمشون على خطة الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلما رأى الذين على الجبل أن المسلمين انتصروا في أول المعركة، وأخذوا يجمعون الغنائم، ظنوا أن المهمة انتهت من بقائهم على الجبل، فنزلوا، قالوا: نعين إخواننا على جمع الغنائم، وخالفوا أمر الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله: «لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا»، فلما رأى خالد بن الوليد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وكان حينذاك على الشرك، وكان قائداً محنكاً، وبطلاً شجاعاً -، لما رأى أن الجبل فرغ للمشركين، جاءوا من خلف المسلمين، وانقضوا عليهم، فأصبح المسلمون بين فكي الأسد، العدو من أمامهم ومن خلفهم.

دارت المعركة من جديد، فُقُتِلَ فيها من المسلمين من قُتِلَ، وهم كثير، وأولهم حمزة بن عبد المطلب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ استشهد في هذه المعركة بسبب أنهم لم يلتزموا النظام الذي نظمه لهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فحصلت نكبة على المسلمين، وقُتِلَ منهم سبعون، وأُسِرَ منهم أكثر، فدارت عليهم الدائرة بسبب مخالفتهم لأمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فهذه شؤم المعصية. حتى إن المصيبة عمت الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَكُسِرَت رِباعيته، وَهُسِمَ المغفر على رأسه، حتى غاصت منه حلقتان في رأس الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فهذا ما حصل في وقعة أحد؛ بسبب هذه المخالفة التي حصلت منهم عن اجتهاد، وأيضاً ليست منهم كلهم، بل من بعضهم، ولكن المصيبة والعقوبة إذا نزلت تعم الصالح والطالح، فحصل على المسلمين ما حصل في وقعة أحد، هذا حاصل ما حصل في وقعة أحد على المسلمين.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾ [آل عمران: ١٧٥]، وذلك أن المسلمين لما رجعوا إلى المدينة فيهم الجرحى، وقد دفنوا شهداءهم في أحد، وعادوا إلى المدينة، ومعهم الجرحى، وقد نُكِبُوا.

تلاوم المشركون في طريقهم لمكة، وقالوا: لو رجعنا على المسلمين واستأصلنا بقيتهم. فأرسلوا إلى المسلمين رسولاً: إنا قادمونا إليكم؛ لنستأصل بقيتكم. هذا من الابتلاء والامتحان، فأمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من كان حضر المعركة أن يخرج للمشركين مرة ثانية، فخرجوا وفيهم الجرحى، وقد أصابتهم النكبة والهزيمة بسبب مخالفتهم لأمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

خرجوا، ونزلوا في مكان يسمى «حراء الأسد» ينتظرون قدوم المشركين إليهم، ورجوع المشركين عليهم. فلما علم المشركون بخروج المسلمين، قالوا: لم يخرجوا إلا وفيهم قوة، فألقى الله الرعب في قلوب المشركين، فاستمروا راجعين إلى مكة، وكفى الله المسلمين القتال. لكن لما صمد المسلمون ولم ينهزموا، ولم يتروعوا من تهديد الكفار- حصل لهم النصر، وألقى الله الرعب في قلوب أعدائهم، فسلموا -والحمد لله.

قال الله جَلَّوَعَلَا: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾، أي: يخوفكم بأوليائه. لما قالوا: إنا راجعون إليكم، ومستأصلون بقيتكم، قال الله جَلَّوَعَلَا: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾، أي: هذا الوعيد والتهديد إنما هو من الشيطان.

﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿[آل عمران: ١٧٥]، فالمسلمون تشجعوا وخرجوا وفيهم الجرحى، وفيهم المصابون، ونزلوا في الطريق ينتظرون الكفار أن يرجعوا إليهم، فلما فعلوا هذا السبب، وعلم المشركون بخروجهم، قالوا: لم يخرجوا إلا وفيهم قوة. وألقى الله الرعب في قلوبهم، فواصلوا السير إلى مكة، ونجى الله المسلمين من كيدهم.

لو أن المسلمين بقوا في المدينة، لداهمهم الكفار، وقتلوهم، لكن لما خرجوا تشجعوا وامتلوا أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صارت العاقبة لهم، والحمد لله.



الثَّانِيَّةُ : تَفْسِيرُ آيَةِ (بِرَاءَةٍ).

الثَّالِثَةُ : تَفْسِيرُ آيَةِ (الْعَنَكُبُوتِ).

الرَّابِعَةُ : أَنَّ الْيَقِينَ يَضْعُفُ وَيَقْوَى.

الخَامِسَةُ : عَلَامَةُ ضَعْفِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ هَذِهِ الثَّلَاثُ.

السَّادِسَةُ : أَنَّ إِخْلَاصَ الْخَوْفِ لِلَّهِ مِنَ الْفَرَائِضِ.

السَّابِعَةُ : ذِكْرُ ثَوَابٍ مِنْ فَعْلِهِ.

الثَّمَانِيَةُ : ذِكْرُ عِقَابٍ مِنْ تَرْكِهِ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثَّانِيَّةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ «بِرَاءَةٍ»)، وهي: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ ءَامِنٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إِلَّا اللَّهَ﴾ [التوبة: ١٨]، لما كان المشركون في قبضتهم المسجد الحرام، ويسيطرون على القادمين للحج والعمرة متسلطون على المسلمين. فالله جَلَّوَعَلَا قال: لا تتركوهم يسيطرون على المسجد الحرام، لا تتركوهم؛ ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ ءَامِنٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إِلَّا اللَّهَ﴾ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿[التوبة: ١٨]، فالمسلمون -أيضا- تشجعوا، وحصل لهم النصر، ومكنهم الله من المسؤولية على المسجد الحرام، وطرد المشركين من المسجد الحرام؛ لأن المشركين لا يعمرّون مساجد الله؛ ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ ءَامِنٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾، فهذا تشجيع للمسلمين على أن ينزعوا السلطة على مكة والمسجد الحرام من يد المشركين، وقد نزعوها -والحمد لله-، وغزا

رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مكة عام الفتح، ونصره الله على المشركين، وصار الإشراف على المسجد الحرام وتولي أمر الحجاج والمعتمرين بيد المسلمين.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (الثَّالِثَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ «الْعَنْكَبُوتِ»)، وهي: ﴿وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ﴾ [العنكبوت: ١٠]، الله لا يترك هذا يستمر، بل يختبره: هل هو صحيح أنه مؤمن بالله حقًا، أو أنه منافق؟

الله جَلَّوَعَلَا يبتلي ويختبر عباده المؤمنين؛ ﴿أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ (٢) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿[العنكبوت: ٢، ٣]، الله يبتلي عباده المؤمنين والكفار، يبتليهم، لكن البلوى على المؤمنين تمحيص وتخليص، وأما البلوى على الكفار، فهي حق وإهلاك؛ ﴿وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤١].

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (الرَّابِعَةُ: أَنَّ الْيَقِينَ يَضْعُفُ وَيَقْوَى)، أن اليقين في القلب يضعف ويقوى، وهذا ما حصل في هذه الواقعة، لما كان يقين المسلمين في قلوبهم قويًا، نصرهم الله، وصارت العاقبة لهم، ﴿أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ (٢) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا ﴿: في قولهم آمنة، ﴿وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ بالابتلاء والامتحان.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (الخَامِسَةُ: عَلَامَةُ ضَعْفِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ هَذِهِ الثَّلَاثُ)، علامة ضعف الإيمان، وهي هذه ثلاثة الأمور التي بينها.

«أَنْ تُرْضِيَ النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ، وَأَنْ تَحْمَدَهُمْ عَلَى رِزْقِ اللَّهِ، وَأَنْ تَذُمَّهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ»، «إِنَّ مِنْ ضَعْفِ الْيَقِينِ»، يعني: في القلب.

فالواجب أن تحمد الله، ومن كان سبباً في الخير، يثنى عليه ويحمد؛ «مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ»، فالمخلوق يحمد بقدر ما بذل، والشكر المطلق لله عَزَّوَجَلَّ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (السَّادِسَةُ: أَنْ إِخْلَاصَ الْخَوْفِ لِلَّهِ مِنَ الْفَرَائِضِ)، أن إخلاص الخوف؛ ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ﴾ [آل عمران: ١٧٥]، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فالخوف من الله من الفرائض التي فرضها الله على عباده، وهذا خوف العبادة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (السَّابِعَةُ: ذِكْرُ ثَوَابٍ مَنْ فَعَلَهُ)، ذكر ثواب من فعل الخوف من الله عَزَّوَجَلَّ، وأن الله يؤيده وينصره.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثَّامِنَةُ: ذِكْرُ عِقَابٍ مَنْ تَرَكَهُ)، ذكر عقاب من ترك الخوف من الله، وخاف الناس أن الله يسلطهم عليه، ولا يمدد بالنصر، بل يتركه مع عدوه.



٣٢- بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٢٣].

[ش:] قوله: (بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٢٣]).

قال أبو السعادات رَحِمَهُ اللَّهُ: يقال: توكل بالأمر، إذا ضمن القيام به، ووكلت أمري إلى فلان، إذا اعتمدت عليه، ووكل فلان فلاناً إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته، أو عجزاً عن القيام بأمر نفسه. اهـ^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٢٣])، من أنواع العبادة: التوكل على الله سبحانه، تفويض الأمور إليه عَزَّجَلَّ، فهو من أعظم أنواع العبادة.

﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣]، يعني: كافيهِ، توكل على الله عَزَّجَلَّ. والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ذَكَرَ التوكل في كثير من الآيات، وأمر بإخلاص التوكل على الله جَلَّ وَعَلَا: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣]، يعني: كافيهِ، فلا تتكل على أحد غير الله عَزَّجَلَّ، نعم، عمّد من يساعذك، لكن لا تتوكل عليه، هذا سبب، التوكل على الله، والأخذ بالأسباب مأمور به، لكن لا يعتمد على الأسباب، وإنما يعتمد على الله عَزَّجَلَّ، وإلا لا يجوز ترك الأسباب، لابد من الجمع بين فعل الأسباب مع التوكل على الله، فلا

(١) انظر: النهاية في غريب الحديث (٥ / ٢٢١).

يكفي فعل الأسباب دون التوكل على الله، ولا يكفي التوكل على الله دون فعل للأسباب؛ لا بد من الجمع بينهما، هذه طريقة المؤمنين التي أمر الله جَلَّ وَعَلَا بها.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال أبو السعادات)، أبو السعادات هو ابن الأثير صاحب «غريب الحديث»، يشرح غريب الحديث، يعني: الألفاظ التي تمر في الحديث يفسرها ويبينها، وهذا ما يسمى بغريب الحديث.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال أبو السعادات رَحِمَهُ اللَّهُ: يقال: توكل بالأمر، إذا ضمن القيام به)، توكل فلان بالأمر، يعني: أنه تكفل به، ووعد بالقيام به.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ووكلت أمري إلى فلان، إذا اعتمدت عليه)، لا مانع من أنك تتخذ الأسباب، وتستعين بالمخلوقين فيما يقدرون عليه، لا مانع من هذا، لكن مع الاعتماد على الله، هذه أسباب، لا يجوز الاقتصار على فعل الأسباب، بل لا بد مع فعل الأسباب من التوكل على الله، ولا يكتفى بالتوكل على الله وترك الأسباب؛ لا بد من الجمع بينهما؛ تأخذ الأسباب النافعة، وتوكل على الله، ولا تعتمد على الأسباب، هذا هو طريق المؤمنين، وهذا ما أمر الله به ورسوله؛ الجمع بين التوكل على الله وفعل الأسباب النافعة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ووكل فلان فلانًا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته، أو عجزًا عن القيام بأمر نفسه)، وَكَّلَ غير توَكَّلَ، الوكالة: هي تعييد الإنسان بعمل شيء، تعميده أن يستلم لك مبلغًا من فلان، هذه وَكَّالَة، تسمى وكالة، ليست توَكُّلاً، هذه وكالة.

النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّ من ينوب عنه في جباية الزكاة، وَكَلَّ من ينوب عنه في أخذ الخراج^(١)، التوكيل جائز.

وإنما الممنوع التوكل، هذا لا يكون إلا على الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فافهموا الفرق بين التوكل والتوكيل.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ووكَل فلان فلانًا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته، أو عجزًا عن القيام بأمر نفسه)، للإنسان أن يوكل، والرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّ بعض أصحابه، وَكَلَّ من ينوب عنه في ذلك، لا مانع من الوكالة، أما التوكل، فلا يجوز إلا على الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

فأنت توكل، ولكن لا تعتمد على الوكيل، وإنما تعتمد على الله، وتوكل على الله.



(١) كما في حديث بعث معاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١٤٥٨): عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ، قَالَ: «إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا، فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ».

ش: وأراد المصنف بهذه الترجمة بالآية بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى؛ فإن تقديم المعمول يفيد الحصر، أي: وعلى الله فتوكلوا لا على غيره، فهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها؛ لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة، فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية، دون كل من سواه، صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى. فهو من أعظم منازل ﴿إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥]، فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله؛ كما في هذه الآية، وكما قال تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ ءَامِنُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ﴾ [يونس: ٨٤]، وقوله: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ [المزمل: ٩]، والآيات في الأمر به كثيرة جدًا. قال الإمام أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ: (التوكل عمل القلب)^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وأراد المصنف بهذه الترجمة بالآية بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى)، ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٢٣]، قدم الجار والمجرور وهو المعمول على العامل.

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا﴾: هذا يقتضي الحصر، أي: لا تتوكلوا على غيره. التوكل لا يكون إلا على الله؛ لأنه نوع من أنواع العبادة، أما التوكيل فلا بأس أن توكل من ينوب عنك، وليس هذا من العبادة، إنما هذا من المصالح التي يحتاجها الناس.

(١) ذكر ذلك ابن القيم في طريق الهجرتين (٢/ ٥٦١)، ومدارج السالكين (٢/ ١١٤).

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (فإن تقديم المعمول يفيد الحصر)، تقديم المعمول، وهو قوله: ﴿وَعَلَى اللَّهِ﴾ يفيد الحصر.

الأصل: توكل على الله، هذا الأصل؛ الجار والمجرور يتأخر، وهو المعمول، لكن هنا قدم الجار والمجرور على التوكّل؛ ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا﴾: يفيد الحصر، إذا قدم المعمول يفيد الحصر، مثل قوله جَلَّ وَعَلَا: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥]، قدم المعمول ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾، يعني: لا نعبد إلا إياك، ولا نستعين إلا بك؛ ليفيد الإخلاص لله عَزَّجَلَّ.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (فإن تقديم المعمول يفيد الحصر)؛ كما في الآية: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٢٣]، الأصل: توكلوا على الله، لكنه قدم المعمول، وهو الجار والمجرور لإفادة الحصر، أي: لا تتوكلوا على غير الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (فهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها؛ لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة)، التوكّل على الله من أعظم أنواع العبادة وأشملها؛ لما ينشأ عن التوكّل على الله من الأعمال الصالحة.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية، دون كل من سواه، صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى)، التوكّل لا يكون إلا على الله، لا تقل: توكلت على فلان، إنما تقول: وكلت فلان، ولا تقل: توكلت عليه؛ كما يقول بعضهم: أنا متوكل على الله ثم عليك، لا، لا يجوز هذا. تقول: وكلتك، لا تقول: توكلت عليك، هذا لا يكون إلا لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فهو من أعظم منازل ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥])، يعني: من أعظم ما يترتب على هذه اللفظة من التصرفات.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله؛ كما في هذه الآية)، بأنواع التوحيد الثلاثة التي تعرفونها: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله؛ كما في هذه الآية)، لا يكمل التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بالتوكل على الله عَزَّوَجَلَّ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وكما قال تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ ءَامِنُمْ بِاللَّهِ فَاعْلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ﴾ [يونس: ٨٤])، إن كنتم مسلمين فتوكلوا على الله، فالمسلم يتوكل على الله، ولا مانع أنه يوكل ويعمد وينيب من يقوم مقامه، لكن يفوض أمره إلا الله، ويجعل هذا من باب السبب فقط، لا من باب الاعتماد. توكلبك لبعض المخلوقين هو من باب الاستعانة به فيما يقدر عليه؛ يبيع لك، يشتري لك، يعمل لك عملاً من الأعمال، هذا ليس من باب التوكل على المخلوق، هذا من باب الإنابة؛ تنيب من يقوم عنك في قضاء أمر من الأمور، شيء لا تقدر عليه، توكل من يقوم به، شيء ليس عندك بعيد عنك، توكل من ينيب عنك فيه، مثلما كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوكل عماله في خير وفي غيرها.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وكما قال تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ ءَامِنُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ﴾ [يونس: ٨٤])، ﴿إِنْ كُنْتُمْ ءَامِنُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا﴾، لا على غيره. لاحظ! قدم ﴿فَعَلَيْهِ﴾ على ﴿تَوَكَّلُوا﴾، تقديم المعمول على العامل؛ لإفادة الحصر، أي: لا تتوكلوا على غير الله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقوله: ﴿رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ [المزمل: ٩])، ﴿رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾.

المشرق: هو مطلع الكواكب كالشمس والقمر والنجوم، تطلع من المشرق.

والمغرب: مكان غروبها، تغرب في الجهة المقابلة للمشرق.

والدنيا كلها مشرق ومغرب، كل الدنيا هكذا مشرق ومغرب، الشمال والجنوب داخلان في المشرق والمغرب، ولذلك لم يرد ذكر الشمال والجنوب، وإنما ورد المشرق والمغرب؛ لأن هذا يشمل الكون كله، يشمل الأرض كلها مشرق ومغرب.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (والآيات في الأمر به كثيرة جدًا)، مثل هذه الآية: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٢٣]، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ﴾ [الطلاق: ٣].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال الإمام أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ: «التوكل عمل القلب»)، العمل يكون بالقلب، ويكون بالجوارح ظاهرًا وباطنًا، الذي في القلب هذا باطنًا، لا يعلمه إلا الله، عمل القلب لا يعلمه إلا الله، ومنه: التوكل، والإنابة،

والخوف، والخشية، والرغبة، والاستعانة، والاستغاثة، هذه أعمال
قلوب لا يعلمها إلا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

هناك أعمال جوارح ظاهرة مثل الأخذ والإعطاء، والعمل باليد والحرفة
وما أشبه ذلك، هذه أعمال ظاهرة، أعمال جوارح.



[ش:] وقال ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ فِي معنى الآية المترجم بها: فجعل التوكل على الله شرطاً في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. وفي الآية الأخرى: ﴿وَقَالَ مُوسَى يَقَوْمُ إِن كُنْتُمْ ءَامِنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُّسْلِمِينَ﴾ [يونس: ٨٤]، فجعل دليل صحة الإسلام: التوكل.

وكلما قوي إيمان العبد، كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان، ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفاً، كان دليلاً على ضعف الإيمان ولا بد، والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يجمع بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والهداية.

فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان، ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن، فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل^(١).

قال شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللهُ: وَمَا رَجَا أَحَدٌ مَّخْلُوقًا أَوْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ إِلَّا خَابَ ظَنُّهُ فِيهِ، فَإِنَّهُ مُشْرِكٌ: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ [الحج: ٣١]^(٢).

(١) انظر: طريق الهجرتين (٢/ ٥٦٢).

(٢) انظر: مجموع الفتاوى (١٠/ ٢٥٧).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ في معنى الآية المترجم بها)، الآية المترجم بها، وهي: بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا﴾ [المائدة: ٢٣].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ في معنى الآية المترجم بها: فجعل التوكل على الله شرطاً في الإيمان)، ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٢٣]، والأصل: إن كنتم مؤمنين، فتوكلوا على الله، لكنه قدم المعمول؛ لإفادة الحصر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه)، فمن لم يتوكل على الله، توكل على الأسباب، فهذا ليس بمؤمن.

وقلنا: إنه لا يصح إلا الجمع بين الأمرين: التوكل على الله مع فعل الأسباب النافعة، لا بد من الجمع بينهما، فالذي يقتصر على أحدهما هذا خطيئ وضال.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفي الآية الأخرى: ﴿وَقَالَ مُوسَى يَقَوْمُ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ﴾ [يونس: ٨٤])، لما هدد فرعون وقومه بني إسرائيل، هددهم: ﴿سَنُقْبِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴾ [الأعراف: ١٢٧]، فماذا قال الله لموسى عَلَيْهِ السَّلَامُ في مقابل ذلك؟ انتبهوا!

﴿وَقَالَ مُوسَى: لقومه بني إسرائيل، ﴿يَقَوْمُ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ﴾ (٨٤) فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا﴾ [يونس: ٨٤، ٨٥]، فنصرهم الله على فرعون، وأغرقه ودمره؛ ﴿وَدَمَّرْنَا مَا كَانَتْ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ

وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿ [الأعراف: ١٣٧]؛ بسبب أن بني إسرائيل توكلوا على الله، وصمدوا في إيمانهم، ولم يهنوا، ولم يضعفوا، وجاهدوا مع نبيهم موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فنصرهم الله على أعتى عدو على وجه الأرض، وهو فرعون.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فجعل دليل صحة الإسلام: التوكل)، ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ﴾ [يونس: ٨٤]، إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ، فتوكلوا على الله؛ فالذي يدل على صحة الإسلام هو التوكل على الله عَزَّوَجَلَّ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يجمع بين التوكل والعبادة)، ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ [هود: ١٢٣]، جمع بين التوكل والعبادة، ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾، مع أن التوكل داخل في العبادة، هو نوع من أنواع العبادة، لكنه عطفه على العبادة؛ اهتماماً به، وبياناً لمكانة التوكل؛ مثل: قوله تعالى: ﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالْصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨]، الصلاة الوسطى داخله في الصلوات؛ لكنه عطفها من عطف الخاص على العام؛ اهتماماً بها.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يجمع بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان)، بين التوكل والعبادة؛ كما في قوله سبحانه: ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ [هود: ١٢٣].

وبين التوكل والإيمان: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٢٣]، فجمع بين التوكل والإيمان.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وبين التوكل والتقوى)؛ ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: ٢]، مع أن التوكل داخل في العبادة، لكنه أفرد بالذكر اهتماماً به.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وبين التوكل والإسلام)؛ ﴿فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ﴾

[يونس: ٨٤].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وبين التوكل والهداية)؛ ﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا﴾ [إبراهيم: ١٢].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان)، التوكل الذي هو الاعتماد على الله أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس)، فالجسد لا يحيا، ولا ينفع بدون رأس، لو قُطِعَ رأسه، ليس فيه فائدة، وإن كان متكامل الأعضاء، لكن إذا لم يكن هناك رأس لصار جثة، كذلك الدين إذا لم يكن فيه توكل على الله، ليس فيه فائدة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللَّهُ)، يعني: ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ. قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللَّهُ: وَمَا رَجَا أَحَدٌ مَخْلُوقًا أَوْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ إِلَّا خَابَ ظَنُّهُ فِيهِ)، إذا اعتمد على المخلوق، خاب ظنه في هذا المخلوق، لكن يكون ظنه بالله عَزَّجَلَّ، ولا بأس أن يستعين بالمخلوق فيما يقدر عليه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللَّهُ: وَمَا رَجَا أَحَدٌ مَخْلُوقًا أَوْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ إِلَّا خَابَ ظَنُّهُ فِيهِ، فَإِنَّهُ مُشْرِكٌ)، فإنه مشرك؛ لأن التوكل نوع من أنواع العبادة، فمن جعله لغير الله هذا شرك، جعل العبادة لغير الله، أو نوع من أنواع العبادة لغير الله شرك.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ [الحج: ٢١]، هذا مثال على بطلان الشرك؛ ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ﴾، يعني: من العلو، الإيذان ارتفاع ورفعة، فإذا أشرك بالله، فإنه يسقط من هذا العلو، ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ﴾، يعني: من علو سقط، ﴿فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ﴾: في الجو تأكله النسور والغربان، تتخطفه الطير وتأكله. وإن سلم منها، فإن الريح تحمله إلى مكان بعيد، تبعده عن البلدان، يهلك، يسقط في مهلكة ليس حوله أحد، هذا مثل للشرك ومآله وعاقبته الوخيمة.



ش: قال الشارح رَحْمَةُ اللَّهِ: قلت: لكن التوكل على غير الله قسمان:

أحدهما: التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله؛ كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم؛ من نصر، أو حفظ، أو رزق، أو شفاعة، فهذا شرك أكبر.

الثاني: التوكل في الأسباب الظاهرة؛ كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله - تعالى - عليه من رزق، أو دفع أذى، ونحو ذلك، فهو نوع شرك أصغر.

والوكالة الجائزة: هي توكل الإنسان الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، لكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وُكل فيه، بل يتوكل على الله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه، وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلها، ولا يعتمد عليها، بل يعتمد على المسبب الذي أوجد السبب والمسبب.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (قال الشارح)، الشارح: الذي هو الشيخ سليمان بن عبد الله، وفتح المجيد هذا مختصر من شرح الشيخ سليمان. والآن مطبوع شرح الشيخ سليمان، وهذا «فتح المجيد» تهذيب له واختصار له.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (أحدهما: التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله)، هذا شرك بلا شك، التوكل على المخلوق في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله هذا شرك.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم)، عباد القبور يتوكلون على القبور وعلى أصحاب القبور؛ ليقضوا حوائجهم، ويدعونهم من دون الله، ويتقربون إلى الأموات؛ لأجل أن الأموات يتوسطون لهم عند الله؛ ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعُونَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [يونس: ١٨]، فهم يجعلونهم وسائط بينهم وبين الله. والله جَلَّ وَعَلَا أمرنا أن ندعوه مباشرة، ولا نجعل بيننا وبينه واسطة؛ فإنه يسمع الدعاء، ويقضي الحاجات، ويقدر على كل شيء، ليس هناك حاجة إلى أن توسط بينك وبين الله واسطة، ادع مباشرة، ارفع حوائجك إليه مباشرة، خاطب ربك مباشرة: يا رب، يا رب. لا تذهب إلى فلان، وتقول له: اشفع لي عند الله. هذا عند المخلوقين الذين لا يعرفون حوائج الناس إلا بمن يبينها لهم، وأيضاً لو عرفوها لا تلين قلوبهم لقضائها حتى يأتيهم من يؤثر عليهم، أما الله جَلَّ وَعَلَا، فإنه قريب مجيب؛ ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: ١٨٦]، لا تجعل بينك وبين الله حجاباً، ولا تجعل بينك وبين الله واسطة، ولا تجعل بينك وبين الله من يشفع لك، ادع الله مباشرة، الليل والنهار فاتح بابه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ادع. لماذا تذهب إلى فلان وعلان والميت؟ حتى ولو كان حياً لكنه ميت، فالقبريون يعتمدون على أموات، لا يقدرون على شيء، مرتهنون بأعمالهم، ويعبدونهم من دون الله؛ انتكاس الفطر والعقول.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم؛ من نصر، أو حفظ، أو رزق، أو شفاعة، فهذا شرك أكبر)، ما يفعله هؤلاء الذين يستنجدون بالأموات؛ يذهبون إلى ضريح فلان وقبر فلان، يستنجدون به، وينسون الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، هذا من عمى البصيرة.

الله قريب مجيب، الله سميع الدعاء، لا يخفى عليه شيء، فلا حاجة إلى أنك توسط بينك وبين الله من يبلغ الله حاجتك، أو يطلب منه قضاء حاجتك، الله فتح بابه للسائلين، ارفع يديك إلى الله، واسأل الله عَزَّوَجَلَّ، ادع الله بحوائجك، وأخلص الدعاء لله، والله قريب مجيب سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

لماذا هذه الطرق الملتوية وهذه الانعكاسات التي يفعلها عباد القبور؟! يقولون: هذا ولي من أولياء الله، وأنا مذنّب، وهذا يشفع ليّ عند الله.

أنت مذنّب، استغفر الله عَزَّوَجَلَّ، استغفر الله، يغفر لك، وليست هناك حاجة إلى أن تأتي بواحد يتوسط لك عند الله ليغفر لك، لا، ادع الله: يا رب اغفر لي، قل: رب اغفر لي، يا رب اغفر لي، أستغفرك اللهم وأتوب إليك، ولا حاجة إلى أنك تأتي بواحد يتوسط لك عند الله ليغفر لك ذنوبك.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (الثاني: التوكل في الأسباب الظاهرة)، الأسباب الظاهرة؛ توكل واحداً لبيع لك، ليشتري لك، ينوب عنك في قضاء حاجة، هذا لا بأس.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله تعالى عليه من رزق، أو دفع أذى ونحو ذلك، فهو نوع شرك أصغر)، لا بأس أنه يطلب

حوادثه من السلطان أو من الغني، لكن لا يظن أن هذا المخلوق يتصرف من دون الله عَزَّوَجَلَّ، إنما يتصرف إذا أراد الله عَزَّوَجَلَّ، فأنت ادع الله، مرد الأمور كلها إليه؛ ﴿وَالِيهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ [هود: ١٢٣].

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (والوكالة الجائزة)، الوكالة في البيع والشراء والتصرفات هذه جائزة، والنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكل في بعض الأمور، له نواب، وله أمراء، وله من يقومون بالأعمال التي يكلها إليهم الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هذا لا بأس به، التوكيل ليس به بأس، إنما الممنوع التوكل، لا تتوكل على أحد غير الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (لكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكل فيه)، الحصول هذا لا يقدر عليه إلا الله، لكن التوكيل هذا سبب، والسبب لا بد أن الله جَلَّ وَعَلَا يجعله نافعا.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (بل يتوكل على الله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه)، مع توكيلك لإنسان فيما يقدر عليه الإنسان اعتمد على الله عَزَّوَجَلَّ؛ لأن الله لو أراد لم ينفعك هذا الإنسان، أنت وكل، لكن اعتمد على الله في حصول المطلوب.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلها)، التوكيل في الأمور التي يقدر عليه المخلوق هذا من فعل الأسباب الجائزة، لكن لا تعتمد عليه، إنما تعتمد على الله.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (ولا يعتمد عليها، بل يعتمد على المسبب الذي أوجد السبب والمسبب)، مسبب الأسباب هو الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

وَقَوْلِهِ: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: ٢].

ش: وَقَوْلِهِ: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: ٢]، قال ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْآيَةِ: (الْمُتَأَفِّقُونَ لَا يَدْخُلُ قُلُوبُهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عِنْدَ آدَاءِ فَرَائِضِهِ، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِشَيْءٍ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، وَلَا يَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ، وَلَا يُصَلُّونَ إِذَا غَابُوا، وَلَا يُؤَدُّونَ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ. فَأَخْبَرَ اللَّهُ أَنَّهُمْ لَيْسُوا بِمُؤْمِنِينَ، ثُمَّ وَصَفَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [الأنفال: ٢] فَأَدُّوا فَرَائِضَهُ. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم ^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَقَوْلِهِ: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: ٢])، مما يدل على أن الإيمان يزيد هذه الآية: ﴿وَإِذَا تَلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: ٢]، فهذا يدل على أن الإيمان يزيد، وإذا كان يزيد، فإن الذي يزيد ينقص -أيضاً-، فالإيمان يزيد وينقص؛ يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَقَوْلِهِ: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: ٢])،

(١) أخرجه الطبري في تفسيره (٢٧/١١)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١٦٥٥/٥).

هذه الصفات من صفات المؤمنين، ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ ﴾: الكاملو الإيـان، هذا من كمال الإيـان.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (قال ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا في الآية: الْمُنَافِقُونَ لَا يَدْخُلُ قُلُوبُهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عِنْدَ أَدَاءِ فَرَائِضِهِ، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِشَيْءٍ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، وَلَا يَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ)، المنافقون النفاق الأكبر لا يدخل في قلوبهم إيـان، وليس عندهم إيـان في الأصل يزيد وينقص، وإنما يتظاهرون بالإيـان نفاقاً، يظهرن الإيـان، ويبطنون الكفر، هؤلاء هم المنافقون النفاق الأكبر، وهم في الدرك الأسفل من النار؛ كما قال سبحانه: ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ١٤٥].

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (قال ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا في الآية: الْمُنَافِقُونَ لَا يَدْخُلُ قُلُوبُهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عِنْدَ أَدَاءِ فَرَائِضِهِ)، إنما يؤدون العبادات مجارة للناس؛ لأجل ألا يقال: إنهم غير مسلمين. ليعيشوا مع المسلمين، وإلا فليس في قلوبهم إيـان.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وَلَا يُؤْمِنُونَ بِشَيْءٍ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ)، يعني: ولا يصدقون بشيء من آيات الله: القرآن.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وَلَا يَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ)، كل هذه الصفات معدومة في المنافقين النفاق الأكبر المخرج من الله عكس المؤمنين؛ فالمنافقون لا يزيد إيمانهم عند تلاوة القرآن، لا يزيد إيمانهم؛ ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيْتُكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ

يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٤﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴿١٢٥﴾: وهو النفاق؛ ﴿فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ﴾: نجاسة على نجاستهم، نجاسة الكفر، ﴿وَمَاتُوا وَهُمْ كَنُفْرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٤، ١٢٥]، والعياذ بالله!

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلَا يُصَلُّونَ إِذَا غَابُوا)، إذا غابوا عن الناس لا يصلون، إنما يصلون إذا كان الناس يرونهم، فإذا كان الناس لا يرونهم لا يصلون، هذا النفاق الأكبر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلَا يُؤَدُّونَ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ)، كذلك لا يؤدون زكاة أموالهم؛ لأنهم ليس عندهم إيمان، ويعتبرون الزكاة غرمًا، ولا يعتبرونها زكاة، هذه صفات المنافقين.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فَأَخْبَرَ اللَّهُ أَنَّهُمْ لَيْسُوا بِمُؤْمِنِينَ)، ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٨]، نفى الله عنهم الإيمان.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ثُمَّ وَصَفَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [الأنفال: ٢])، يعني: خافت من الله؛ فرق بين صفات المؤمنين وصفات المنافقين.



ش: ووجل القلب من الله يستلزم القيام بفعل ما أمر به، وترك ما نهى

عنه.

قال السدي رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾، قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَظْلِمَ، أَوْ قَالَ: يَهْمُ بِمَعْصِيَةٍ، فَيُقَالُ لَهُ: اتَّقِ اللَّهَ، فَيَجُلُّ قَلْبُهُ». رواه ابن أبي شيبة وابن جرير (١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وجل القلب من الله يستلزم القيام بفعل ما أمر به، وترك ما نهى عنه)، وجل القلب: يعني خوف القلب من الله ينشأ عنه فعل ما أمر الله به، وترك ما نهى عنه، فعل ما أمر الله به؛ طمعاً في ثوابه، وترك ما نهى الله عنه؛ خوفاً من عقابه، هكذا أهل الإيمان.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال السدي رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾. قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَظْلِمَ، أَوْ قَالَ: يَهْمُ بِمَعْصِيَةٍ، فَيُقَالُ لَهُ: اتَّقِ اللَّهَ، فَيَجُلُّ قَلْبُهُ)، المؤمن إذا قيل له: اتق الله. فإنه يتأثر، ويخاف من الله عَزَّجَلَّ، ويكف عن المعصية، ويؤدي الفريضة إذا قيل له: اتق الله.

أما المنافق: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَيْسَ الْمِهَادُ﴾ [البقرة: ٢٠٦].

(١) أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق (٢/ ٣٥)، والطبري في تفسيره (١١/ ٢٩)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٥/ ١٦٥٥).

ش: قوله: ﴿وَإِذَا تَلَيْتَ عَلَيْهِمْ ءَايَتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ [الأنفال: ٢]، استدل الصحابة والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية ونظائرها على زيادة الإيـمان ونقصانه، قال عمير بن حبيب الصحابي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «إِنَّ الْإِيْمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ»، فَقِيلَ لَهُ: وَمَا زِيَادَتُهُ وَنُقْصَانُهُ؟ قَالَ: إِذَا ذَكَرْنَا اللَّهَ وَخَشِينَاهُ، فَذَلِكَ زِيَادَتُهُ، وَإِذَا غَفَلْنَا وَنَسِينَا وَصَيَّعْنَا، فَذَلِكَ نُقْصَانُهُ». رواه ابن سعد ^(١).

وقال مجاهد رَحِمَهُ اللهُ: «الْإِيْمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وَهُوَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ». رواه ابن أبي حاتم ^(٢).

وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم - رحمهم الله تعالى.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (قوله: ﴿وَإِذَا تَلَيْتَ عَلَيْهِمْ ءَايَتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ [الأنفال: ٢]. استدل الصحابة والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية ونظائرها على

(١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٤/ ٢٨١)، وابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ١٦٠)، وفي الإيـمان (ص ٢٠)، وعبد الله بن أحمد في السنة (١/ ٣١٥)، والخلال في السنة (٤/ ٤٧)، والآجري في الشريعة (٢/ ٥٨٣)، والبيهقي في شعب الإيـمان (١/ ١٥٤)، وابن بطة في الإبانة الكبرى (٢/ ٨٤٥)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٥/ ١٠١٩).

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٨١٨، ٥/ ١٦٥٦، ٦/ ١٩١٤)، وعبد الله بن أحمد في السنة (١/ ٣١١)، والخلال في السنة (٤/ ٤٨)، والآجري في الشريعة (٢/ ٥٨٣)، وابن بطة في الإبانة الكبرى (٢/ ٨٥٩)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٥/ ١٠٢٣).

زيادة الإيـان ونقصانه)، على زيادة الإيـان، هذا نص في القرآن، جاء أنه يزيد إيمانهم.

وأما نقص الإيـان، ففي الحديث: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيْمَانِ حَبَّةٌ خَرَدَلٍ»^(١)، فالإيـان ينقص حتى لا يبقى منه شيء عند المنافق.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال عمير بن حبيب الصحابي رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْهُ: «إِنَّ الْإِيْمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ»، فَقِيلَ لَهُ: وَمَا زِيَادَتُهُ وَنُقْصَانُهُ؟ قَالَ: إِذَا ذَكَّرْنَا اللَّهَ وَخَشِينَاهُ، فَذَلِكَ زِيَادَتُهُ، وَإِذَا غَفَلْنَا وَنَسِينَا وَضَيَّعْنَا، فَذَلِكَ نُقْصَانُهُ»، هذا شيء واضح؛ أن الناس ليسوا في الإيـان على حد سواء، يتفاوتون في إيمانهم، مع دلالة القرآن والسنة على ذلك، فالإيـان يزيد وينقص.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال مجاهد رَحِمَهُ اللَّهُ: «الْإِيْمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وَهُوَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ»)، الإيـان يزيد وينقص؛ يزيد بذكر الله وبالطاعات والعبادات، وينقص بالمعاصي والغفلة، يزيد وينقص، هذا مذهب أهل السنة والجماعة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم)، هؤلاء الأئمة حكوا الإجماع على أن الإيـان يزيد وينقص، وهم أئمة كبار، فدل على أن الإيـان يزيد وينقص، هذا شيء واضح في الناس.



ش: قوله: ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: ٢]، أي: يعتمدون عليه بقلوبهم، مفوضين إليه أمورهم، فلا يرجون سواه، ولا يقصدون إلا إياه، ولا يرغبون إلا إليه، يعلمون أن ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه المتصرف في الملك وحده، والمعبود وحده، لا شريك له.

وفي الآية وصف المؤمنين حقاً بثلاث مقامات من مقامات الإحسان، وهي: الخوف، وزيادة الإيمان، والتوكل على الله وحده، وهذه المقامات تقتضي كمال الإيمان وحصول أعماله الباطنة والظاهرة؛ مثال ذلك: الصلاة، فمن أقام الصلاة، وحافظ عليها، وأدى الزكاة كما أمره الله، استلزم ذلك العمل بما يقدر عليه من الواجبات، وترك جميع المحرمات؛ كما قال تعالى: ﴿إِنِ الصَّلَاةَ تَنهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [العنكبوت: ٤٥].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: ٢])، ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾، قدم ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ الجار والمجرور على الفعل ﴿يَتَوَكَّلُونَ﴾؛ للحصر، يعني: لا يتوكلون على غيره، وإنما يتوكلون عليه وحده سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، يفوضون أمورهم إليه، ويعتمدون عليه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، هذه علامة الإيمان.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وأنه المتصرف في الملك وحده، والمعبود وحده، لا شريك له)، هو المتصرف في الملك، ملك السماوات والأرض وما فيهن هو الذي يتصرف فيه وحده لا شريك له بمقتضى ربوبيته سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وعلمه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفي الآية وصف المؤمنين حقاً بثلاث مقامات من مقامات الإحسان)، في الآية، وهي: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [الأنفال: ٢]، إلى آخرها، فيها ثلاث مقامات من مقامات الإيمان، انتبهوا لها!

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهي: الخوف، وزيادة الإيمان)، الخوف، وهي قوله: ﴿وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾، وزيادة الإيمان؛ ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾. قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (والتوكل على الله وحده)، ﴿وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: ٢]، هذه صفات المؤمنين: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾: الخوف، هذا الخوف من الله، ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾: هذا المقام الثاني. المقام الثالث: ﴿وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: ٢].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهذه المقامات تقتضي كمال الإيمان)؛ الإيمان يكون كاملاً، ويكون ناقصاً حتى لا يبقى منه إلا مقدار حبة خردل، ينقص. يزيد بالطاعات، وينقص بالمعاصي، حتى لا يبقى منه إلا حبة خردل، وزن حبة خردل، إيمان ضعيف؛ كما قال جَلَّ وَعَلَا: ﴿هُمْ لِلْكَفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ﴾ [آل عمران: ١٦٧].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهذه المقامات تقتضي كمال الإيمان وحصول أعماله الباطنة والظاهرة)، الأعمال الظاهرة كالصلاة والصيام والصدقة والجهاد في سبيل الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه أمور ظاهرة.

والباطنة في القلب: أعمال القلوب؛ من الخوف والخشية والرغبة والرهبة، والرجاء والتوكل، هذه أعمال قلب.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (مثال ذلك: الصلاة، فمن أقام الصلاة، وحافظ عليها، وأدى الزكاة كما أمره الله، استلزم ذلك العمل بما يقدر عليه من الواجبات)، من أقام الصلاة، فإنه يقيم بقية دينه من باب أولى؛ لأن الصلاة كما قال الله جَلَّ وَعَلَا: الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فالصلاة من حافظ عليها، حفظته من الوقوع فيما يخالف الصلاة، ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، يعني: أعظم. الصلاة فيها ذكر الله، وهو أعظم من غيره من الأعمال، فيها أعمال كثيرة، لكن أعظمها ذكر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ بتلاوة القرآن فيها، والتسبيح والتهليل في الركوع والسجود، والدعاء في السجود.

من حافظ على الصلاة، يتعود على فعل الطاعات، ومن أدى الزكاة، يتعود على الصدقة وبذل المال والمعروف.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [العنكبوت: ٤٥])، ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾: الذي يلزم الصلاة ويحافظ عليها ينتهي عن المعاصي والسيئات؛ لأن صلاته تنهاه عن ذلك، ﴿تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾، وفيها أعظم من ذلك، وهو ذكر الله جَلَّ وَعَلَا، ذكر الله؛ تلاوة كتابته، والتسبيح والتهليل والتكبير، والدعاء، كل ذلك في الصلاة.

وَقَوْلِهِ: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

[الأنفال: ٦٤].

ش: قال ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ: أَيُّ: اللَّهُ وَحْدَهُ كَافِيكَ، وَكَافِي أَتْبَاعِكَ، فَلَا تَحْتَاجُونَ مَعَهُ إِلَى أَحَدٍ^(١).

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ^(٢).

وقيل: المعنى: حسبك الله، وحسبك المؤمنون.

قال ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ: وَهَذَا خَطَأٌ مُحْضٌ لَا يَجُوزُ حَمْلُ الْآيَةِ عَلَيْهِ، فَإِنَّ الْحَسْبَ وَالْكَفَايَةَ لِلَّهِ وَحْدَهُ، كَالْتَّوَكُّلِ وَالتَّقْوَى وَالْعِبَادَةِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي يَدْكُ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: ٦٢]، فَفَرَّقَ بَيْنَ الْحَسْبِ وَالتَّأْيِيدِ، فَجَعَلَ الْحَسْبَ لَهُ وَحْدَهُ، وَجَعَلَ التَّأْيِيدَ لَهُ بِنَصْرِهِ وَبِعِبَادِهِ. وَأَنْتَى عَلَى أَهْلِ التَّوْحِيدِ وَالتَّوَكُّلِ مِنْ عِبَادِهِ حَيْثُ أَفْرَدُوهُ بِالْحَسْبِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: ١٧٣]. وَلَمْ يَقُولُوا: حَسْبُنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. وَنَظِيرُ هَذَا قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾ [التوبة: ٥٩].

فَتَأَمَّلْ كَيْفَ جَعَلَ الْإِيْتَاءَ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، وَجَعَلَ الْحَسْبَ لَهُ وَحْدَهُ، فَلَمْ يَقُلْ: وَقَالُوا: حَسْبُنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، بَلْ جَعَلَهُ خَالِصَ حَقِّهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:

(١) انظر: زاد المعاد (١/٣٧).

(٢) انظر: منهاج السنة النبوية (٧/٢٠١)، ومجموع الفتاوى (١٠/١٥٤، ٢٩٣).

﴿ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴾ [التوبة: ٥٩]. فَجَعَلَ الرَّغْبَةَ إِلَيْهِ وَحْدَهُ، كَمَا قَالَ:
﴿ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ﴾ [الشرح: ٨]. فَالرَّغْبَةُ وَالتَّوَكُّلُ وَالْإِنَابَةُ وَالْحَسْبُ لِلَّهِ وَحْدَهُ،
كَمَا أَنَّ الْعِبَادَةَ وَالتَّقْوَىٰ وَالسُّجُودَ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَالنَّذْرُ وَالْحَلِفُ لَا يَكُونُ إِلَّا لِلَّهِ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ. انتهى^(١).

وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة. فإذا كان هو الكافي لعبده، وجب ألا
يتوكل إلا عليه، ومتى التفت بقلبه إلى سواه، وَكِلَإِ إِلَىٰ مِنَ التَّفَتِ إِلَيْهِ؛ كَمَا فِي
الْحَدِيثِ: «مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وَكِلَإِ إِلَيْهِ»^(٢).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَقَوْلِهِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنفال: ٦٤])، ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ ﴾: هذا خطاب للنبي محمد
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ناداه الله بالنبوة، لم يقل: يا محمد، قال: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ ﴾؛ تقديرًا
له صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

﴿ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ ﴾، أي: الله كافيك.
﴿ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾، فالله حسبه -أيضًا-، فالله حسبك،
وحسب من اتبعك من المؤمنين.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ: أي: الله وَحْدَهُ كَافِيكَ، وَكَافِي
اتِّبَاعِكَ؛ فَلَا تَحْتَاجُونَ مَعَهُ إِلَى أَحَدٍ)، إذا كفاكم الله، فلا تحتاجون إلى أحد من
الخلق، تستغنون بكفاية الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ.

(١) انظر: زاد المعاد (١/ ٣٧-٣٩).

(٢) سبق تخريجه (ص ١٧١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ)، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في معنى الآية، ﴿حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ﴾ [الأنفال: ٦٤]، أي: حسبك، وحسب من اتبعك. وليس المراد ﴿حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ﴾: يكونون حسبك مع الله، لا، هذا ليس بالمقصود، المقصود ﴿حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ﴾: هناك تقدير في الآية: أي: وحسب من اتبعك. قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقيل: المعنى: حسبك الله، وحسبك المؤمنون)، هذا قول ضعيف.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ: وَهَذَا خَطَأٌ مُحْضٌ)، حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنون: هذا قول خطأ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَأِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: ٦٢])، ﴿حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: ٦٢]؛ أيد الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنصر من عنده وبالمؤمنين. فالمؤمنون يعينون الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويجاهدون معه، ويلزمون سنته، ويعملون بها بعد موته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هؤلاء هم أهل الإيمان. قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فَفَرَّقَ بَيْنَ الْحَسْبِ وَالتَّأْيِيدِ، فَجَعَلَ الْحَسْبَ لَهُ وَخَدَهُ، وَجَعَلَ التَّأْيِيدَ لَهُ بِنَصْرِهِ وَبِعِبَادِهِ)، ﴿الَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ﴾، فالمؤمنون أيدوا الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وجاهدوا معه وأطاعوه، صبروا معه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الجهاد والهجرة، والأعمال الصالحة. هذا شيء واضح من صحابة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومن جاء بعدهم ممن سار على منهجهم واقتفى أثرهم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَأَتْنَى عَلَى أَهْلِ التَّوْحِيدِ وَالتَّوَكُّلِ مِنْ عِبَادِهِ حَيْثُ أَفْرَدُوهُ بِالْحَسْبِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَّادَهُمْ إِيْمَنًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: ١٧٣])، ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾، لما حصلت وقعة أحد، وحصل على المسلمين فيها من القتل والأسر وتغلب الكفار، وذلك بعد بدر. فبدر نصر الله فيها المسلمين، ولكن لئلا يغتروا بالنصر جاءت بعدها وقعة أحد، فصار على المسلمين فيها مصيبة، وهذه من سنة الله جَلَّ وَعَلَا؛ المؤمن يصيبه الخير والشر، والضرر والآلام، ولكنه يصبر، ذلك في سبيل الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ ﴿أَمَرَ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٢]، فالله يبتلي عباده المؤمنين بالمصائب والنكبات؛ لأجل أن يتوبوا إليه، ولأجل أن يدعوه، ويتضرعوا إليه، ولا يغتروا بما عندهم من القوة. يعتمدون على الله، لا على جهودهم، ولا على قوتهم، وإنما القوة وإعداد القوة هذا سبب؛ ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: ٦٠]، هذا من فعل الأسباب، ولا يُعتمد على القوة، يُعتمد على الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

في غزوة حنين يقول جَلَّ وَعَلَا: ﴿إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا﴾ [التوبة: ٢٥]، خرجوا مع الرسول اثنا عشر ألفاً، كثرة أعجبت بعض الصحابة، قالوا: لن نغلب اليوم من قلة، وأنزل الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ

شَيْئًا وَضَافَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴿التوبة: ٢٥﴾، لما حصل اللقاء مع الكفار، المسلمون انهزموا، وتركوا الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ولما انهزموا وبقي الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومعه عمه العباس، نادى العباس بصوته - وكان له صوت جهوري -: يا أصحاب الشجرة، أيها المسلمون، يا أصحاب الشجرة. فلما سمعوا صوت العباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عادوا أسرع من الريح إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأحاطوا به، عند ذلك انهزم الكفار وولوا مدبرين ^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿فَقَالَ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾﴾ [آل عمران: ١٧٣]، لم يضعفوا لما جاءهم هذا التهديد.

﴿إِنَّ النَّاسَ﴾، يعني: الكفار، ﴿قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾، يعني: القوة والجنود، ﴿فَاخْشَوْهُمْ﴾، يعني: اخشوا الكفار.

لم يضر المسلمين هذا. قالوا: ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ﴾، أي: الله كافينا، ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: ١٧٣]، فكانت النتيجة لهم؛ ﴿فَأَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ دِيَارِهِمْ فَأَتَوْا عَلَىٰ غُضُوفٍ مِّنَ الْأَشْجَارِ فَفَضَّلَ اللَّهُ لَهَا مَمْسَرَةً سَوءَ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾ [آل عمران: ١٧٤، ١٧٥]، الذين يقولون: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾. ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيََاءَهُ﴾، ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٧٥].

(١) انظر: مغازي الواقدي (٣/ ٨٩٨ - ٨٩٩)، والمعرفة والتاريخ (٢/ ٧٣٢ - ٧٣٣)، البداية والنهاية (٤/ ٣٧٧).

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (وَنَظِيرُ هَذَا قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾ [التوبة: ٥٩])، لاحظ!

﴿حَسْبُنَا اللَّهُ﴾، لم يقولوا: حسبنا الله ورسوله، قالوا: ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ﴾، الرسول يعطي مما عنده من المال، ﴿سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ﴾، أي: ورسوله يؤتينا.

ثم قال: ﴿إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾ [التوبة: ٥٩]، ولم يقل: إلى الله ورسوله راغبون، بل إلى الله وحده راغبون.

فهناك أمور ينفرد الله بها، وهناك أمور يشاركه الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها؛ كالعطاء من المال، وما يقدر عليه الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يعطي أصحابه ويبذل لهم، ويعطي الفقراء والمساكين ويتصدق.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (فَتَأْمَلْ كَيْفَ جَعَلَ الْإِيْتَاءَ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ)، الإيتاء لله والرسول؛ فالله يؤتي المال، والرسول يؤتي المال، هذا مما يطيقه الرسول ويستطيعه؛ إعطاء المال.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (وَجَعَلَ الْحَسْبَ لَهُ وَحْدَهُ)، ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ﴾، ولم يقولوا: حسبنا الله ورسوله، بل قالوا: ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ﴾، أي: الله كافينا وحده. ﴿إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾، ولم يقولوا: إلى الله ورسوله راغبون، بل إلى الله وحده.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (فَجَعَلَ الرَّغْبَةَ إِلَيْهِ وَحْدَهُ، كَمَا قَالَ: ﴿وَالِإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب﴾ [الشرح: ٨])، ﴿فَإِذَا فَرَعْتَ فَأَنْصَبْ﴾ [الشرح: ٧]، يعني: اتعب في العبادة.

﴿وَالِى رَيْكَ فَارْغَبْ﴾ [الشرح: ٨]: ارغب إليه وحده بالسؤال والدعاء، ولا ترغب إلى غيره.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (فَالرَّغْبَةُ وَالتَّوَكُّلُ وَالْإِنَابَةُ وَالْحَسْبُ لِلَّهِ وَحْدَهُ، كَمَا أَنَّ الْعِبَادَةَ وَالتَّقْوَى وَالسُّجُودَ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَالنَّذْرُ وَالْحَلِفُ لَا يَكُونُ إِلَّا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. انتهى)، كلام جيد ومفيد رَحِمَهُ اللهُ.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة)؛ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٢٣]، توكلوا على الله وحده، ولا تتوكلوا على غيره. ثم ساق هذه الآية، وهي التي بعد المقدمة: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: ٢]، هذه الآية جاءت بعد الترجمة مطابقة لها تمامًا، الترجمة (بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٢٣])، ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا﴾ [المائدة: ٢٣]، الآية مطابقة للترجمة تمامًا.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (ومتى التفت بقلبه إلى سواه، وَكِلَإِ إِلَى مِنَ التَّفَتِ إِلَيْهِ؛ كَمَا فِي الْحَدِيثِ: «مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وَكِلَإِ إِلَيْهِ»، من تعلق شيئًا من الأشياء، وظن أنه ينفعه ويكفيه، وكله الله إليه؛ عقوبة له، والواجب أن يتعلق القلب بالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وإنما هذه الأسلحة وهذه الذخائر وهذه الجنود، هذه أسباب فقط؛ إن شاء الله نفعت، وإن شاء لم تنفع.



وَقَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣].

ش: وقوله: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣].

قال ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ: أي: كافي، ومن كان الله كافي، وواقبه، فلا مطمع فيه لعدوه، ولا يضره إلا أذى لا بد منه - كالحرق، والبرد، والجوع، والعطش -، وأما أن يضره بما يبلغ به مراده منه، فلا يكون أبداً.

وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء وفي الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه، وبين الضر الذي يتشفى به منه.

قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته، فقال: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣]، ولم يقل: فله كذا وكذا من الأجر؛ كما قال في الأعمال، بل جعل نفسه - سبحانه - كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقبه.

فلو توكل العبد على الله حق توكله، وكادته السماوات والأرض ومن فيهن، لجعل الله له مخرجاً، وكفاه، ونصره. انتهى^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقوله: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣])، ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾، يعني: يعتمد على الله، ويفوض أموره إلى الله. ﴿فَهُوَ حَسْبُهُ﴾، يعني: كافي؛ فلا يحتاج إلى أحد.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (قال ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ: أي: كافيه)، ﴿حَسْبُهُ﴾، أي: كافيه، فلا يحتاج إلى غيره.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (ومن كان الله كافيه وواقيه، فلا مطمع فيه لعدوه)، من كان الله كافيه وواقيه، فلا مطمع فيه لعدو؛ الله يحفظه وينصره ويؤيده على الأعداء.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (ولا يضره إلا أذى لا بد منه: كالحر، والبرد، والجوع، والعطش)، هذه أشياء تأتي على كل أحد؛ على المؤمن والكافر، الحر والبرد، والجوع والعطش، تأتي على كل مخلوق.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وأما أن يضره بما يبلغ به مراده منه، فلا يكون أبدًا)، وأما أن العدو يضر المؤمن ضررًا كاملاً، فهذا لا يكون أبدًا، يضره جزئيًا، لكن لا يضره ضررًا كاملاً.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء)، الأذى يقع على الناس وعلى المؤمنين، ولكن الضرر لا يقع على المؤمن الضرر الكامل، يقع عليه شيء من الضرر، لكن لا يقع عليه ضرر كامل ينقطع معه عن الله عز وجل.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء وفي الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه)؛ لأنه تطهير له، وتربية له، تمحيص له، هذا الذي يصيب المؤمن.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وبين الضر الذي يتشفى به منه)، يتشفى به منه العدو.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (بل جعل نفسه - سبحانه - كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه)، تكفل الله بهذا؛ ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣]، أي: كافيهِ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فلو توكل العبد على الله حق توكله، وكادته السماوات والأرض ومن فيهن، لجعل الله له مخرجاً، وكفاه، ونصره)، إذا اعتمد على الله وتوكل على الله، ولو كادته الأرض والسماوات ومن فيهن، لم يضره؛ لأن الله يقيه ويمنعه من ضررهم؛ لم يضره، لكن يتأذى، يحصل عليه أذى من الناس، لكن هذا الأذى يزول بإذن الله، ويخلفه النصر والتأييد والإعانة. والله جلَّ وعَلا يقول: ﴿وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ﴾، يعني: الكفار، لا تضعفوا في ابتغائهم وقتالهم؛ ﴿إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ﴾ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴿[النساء: ١٠٤]، هذا ليس عندهم، رجاء الله ليس عند الكفار، إنما هو عند المؤمنين.



ش: وفي أثر رواه أحمد في «الزهد» عن وهب بن منبه قال: «قَالَ اللَّهُ عَزَّجَلَّ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ: بِعِزِّي إِنَّهُ مِنْ اعْتَصَمَ بِي فَكَادَتْهُ السَّمَاوَاتُ بِمَنْ فِيهِنَّ، وَالْأَرْضُونَ بِمَنْ فِيهِنَّ، فَإِنِّي أَجْعَلُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَخْرَجًا. وَمَنْ لَمْ يَعْتَصِمْ بِي، فَإِنِّي أَقْطَعُ يَدَيْهِ مِنْ أَسْبَابِ السَّمَاءِ، وَأُخْسِفُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ الْأَرْضَ، فَأَجْعَلُهُ فِي الْهَوَاءِ، ثُمَّ أَكِلُهُ إِلَى نَفْسِهِ. كَفَى بِي لِعَبْدِي مَالًا. إِذَا كَانَ عَبْدِي فِي طَاعَتِي، أُعْطِيهِ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَنِي، وَأَسْتَجِيبَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْعُونِي، فَأَنَا أَعْلَمُ بِحَاجَتِهِ الَّتِي تَرَفُّقُ بِهِ مِنْهُ»^(١).

وفي الآية دليل على فضل التوكل، وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار؛ لأن الله تعالى علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط، فيمتنع أن يكون وجود الشرط كعدمه؛ لأنه -تعالى- رتب الحكم على الوصف المناسب له، فعَلِمَ أن توكله هو سبب كون الله حسبًا له.

وفيها تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل؛ لأنه -تعالى- ذكر التقوى، ثم ذكر التوكل؛ كما قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المائدة: ١١]، فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام [الأسباب]^(٢) المأمور بها.

(١) أخرجه الإمام أحمد بنحوه في الزهد (ص ٨٠)، وأبو داود في الزهد (ص ٣٢)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٩/ ٢٩١٠).

(٢) كذا في فتح المجيد، ولعله تصحيف، والصواب -والله أعلم-: (بالأسباب)؛ كما في تيسير العزيز الحميد (ص ٤٣٢).

فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض، وإن كان مشوباً بنوع من التوكل، فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزاً، ولا عجزه توكلًا، بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها. ذكره ابن القيم بمعناه^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفي أثر رواه أحمد في «الزهد»)، «الزهد»: كتاب مطبوع موجود للإمام أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (عن وهب بن منبه)، وهب بن منبه: هذا من احبار اليهود، وهب بن منبه، وهمام بن منبه، وكعب الأحبار هؤلاء من كبار علماء اليهود في اليمن، فأسلموا على عهد الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وصاروا من علماء المسلمين.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فَأَنَا أَعْلَمُ بِحَاجَتِهِ الَّتِي تَرْفُقُ بِهِ مِنْهُ)، أنا أعلم بحاجته منه، الله يعلم حوائج العبد أكثر مما يعلمها العبد نفسه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفي الآية دليل على فضل التوكل)، في الآية: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: ٢]، يقصد هذه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار)، بلا شك، التوكل على الله والاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب؛ لا بد من

(١) انظر: زاد المعاد (٢/ ٣٣٠ - ٣٣١).

الأميرين: التوكل على الله، والأخذ بالأسباب النافعة؛ فلا يقتصر على التوكل على الله، ويترك الأسباب، ولا يأخذ بالأسباب، ويترك التوكل على الله، لا بد من الجمع بينهما.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فَعَلِمَ أَنْ تَوَكَّلَهُ هُوَ سَبَبُ كَوْنِ اللَّهِ حَسْبًا لَهُ)، ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾، هذا سبب، ﴿فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣]، هذه النتيجة والفائدة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفيها تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل)، لا تعتمد على الأسباب، وتترك التوكل على الله، ولا تعتمد على التوكل على الله، وتترك الأسباب؛ لا بد من الجمع بينهما.

الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو أعظم المتوكلين على الله، ومع هذا كان يأخذ بالأسباب، كان يلبس الدرع للوقاية من السهام، وكان يأخذ السلاح معه للوقاية من العدو، كان يأخذ بالأسباب صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (لأنه تعالى ذكر التقوى، ثم ذكر التوكل؛ كما قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المائدة: ١١])، ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾: اجعلوا بينكم وبينه وقاية من غضبه وعقابه؛ بطاعته وامتناله أمره واجتناب نهيه. تأخذ هذه الأمور مع التوكل على الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، يجتمع لك فعل السبب والتوكل على الله عَزَّ وَجَلَّ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض)، الاقتصار على التوكل وترك الأسباب عجز.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزاً، ولا عجزه توكلًا)؛ كما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لا تجعلوا توكلكم عجزاً^(١).



(١) لم أقف عليه مرويًّا عن علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ قَالَ: «حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالُوا لَهُ: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: ١٧٣]، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ^(١).

[ش:] قوله: ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ﴾، أي: كافينا، فلا نتوكل إلا عليه، قال تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزمر: ٣٦].

قوله: ﴿وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: ١٧٣]، أي: نعم الموكل إليه؛ كما قال تعالى: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾ [الحج: ٧٨]، ومخصوص (نعم) محذوف تقديره (هو).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ قَالَ: «حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ» قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالُوا لَهُ: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: ١٧٣])، ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ هذه كلمة عظيمة، كلمة قرآنية قالها إبراهيم عليه السلام حينما أُلْقِيَ فِي النَّارِ، لما أنكر على قومه عبادة التماثيل التي صوروها على صور الصالحين، ونصبوها، في الأول نصبوها ليتذكروا أعمالهم؛ فيقتدوا بهم، ثم مضى هذا الجليل الذي فيه العلماء، ولم تعبد هذه التماثيل؛ لأن فيهم العلماء يمنعونهم وينكرون عليهم،

(١) أخرجه البخاري (٤٥٦٣، ٤٥٦٤)، والنسائي في الكبرى (٩/ ٢٢٣، ١٠/ ٥٤).

فلما مات العلماء، جاءهم الشيطان، وقال لهم: إن آباءكم لم ينصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها من دون الله عَزَّوَجَلَّ، فعبدوها، فحدث الشرك في الأرض منذ ذلك التاريخ على عهد نوح عَلَيْهِ السَّلَام. ثم جاء إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَام، وأنكر عليهم هذه التماثيل، قال: ﴿مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ﴾ ﴿٥٢﴾ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عِبِيدِينَ ﴿[الأنبياء: ٥٢، ٥٣]﴾، ثم إنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى إِلَيْهَا عَلَى غفلة منهم، أو أنهم انشغلوا بعيد لهم، فحطمها وكسرها عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بيده، وأبقى واحدا منها، فلما جاءوا، وجدوا أصنامهم مكسرة، ﴿قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِإِلَهِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿[الأنبياء: ٥٩]﴾، يعني: الذي كسر الأصنام يكون من الظالمين، والذي يعبدها يكون من الصالحين؟! هذا من انتكاس الفطرة. ﴿قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِإِلَهِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٥٩﴾ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى: هو إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَام، ﴿يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ: إِبْرَاهِيمُ﴾ ﴿٦٠﴾ قَالُوا فَأَتُوا بِهِ عَلَى عَيْنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿[الأنبياء: ٥٩-٦١]﴾؛ فجاءوا بإبراهيم عَلَيْهِ السَّلَام، ﴿قَالُوا ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِإِلَهِنَا يَبْنَؤُا إِبْرَاهِيمُ﴾ ﴿٦١﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ﴿[الأنبياء: ٦٢، ٦٣]﴾: الصنم الذي أبقاها، ووضع الفأس في عنقه، قال: ﴿فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾، هم لا يؤمنون بالله، لا أحد يرضى أن يعبد معه أحد، ولذلك قضى عليها، ﴿فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسَلُّوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾، فخصمهم بقوله: ﴿إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾ ﴿[الأنبياء: ٦٣]﴾، لا ينطقون، جمادات مصنوعة لا تنطق. ﴿لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ﴾ ﴿٦٥﴾ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾ أَفِي لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿[الأنبياء: ٦٥-٦٧]﴾،

لجؤوا إلى القوة، ليس عندهم حجة إلا التقليد، ثم القوة، ﴿قَالُوا حَرِّقُوهُ
وَأَنْصُرُوا إِلَهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ﴾ [الأنبياء: ٦٨]، فجمعوا حطباً عظيماً،
وأوقدوا منه ناراً عظيمة، لم يقدروا على أن يقربوا منها، فأخذوا إبراهيم
عليه السلام، ووضعوه في المنجنيق -آلة قاذفة-، ثم رموا به في النار ليحرقوه.
قال الله جلّ وعلا للنار: ﴿يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنبياء: ٦٩]،
فأصبحت برداً وسلاماً وروضة، ولم تضر إبراهيم عليه السلام، بل أصبح في
روضة؛ لأن الله قال: ﴿كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا﴾؛ لأنه لو قال: ﴿بَرْدًا﴾ فقط،
لأهلكت إبراهيم عليه السلام ببردها، لكن قال: ﴿قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ
إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنبياء: ٦٩].

وحينما وضعوه في المنجنيق؛ ليقذفوه في هذه النار، قال: ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ
وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: ١٧٣]، أي: الله كافينا، ﴿وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾؛ الذي
نتوكل عليه، ونسند إليه أمورنا وشكاوانا، ﴿قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ
إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنبياء: ٦٩]، هذه مناسبة أن إبراهيم قال هذه الكلمة، ونفعه الله بها.

وقال محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين بعد وقعة أحد وما جرى على
المسلمين فيها من النكبة، وانصرف المشركون إلى مكة بعد الواقعة، ثم بدا لهم،
وقالوا: لم نقض عليهم، تركنا منهم ناساً، فعزموا على أن يرجعوا إلى المسلمين؛
فيقضوا عليهم مرة واحدة، وأرسلوا رجلاً منهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم
والمسلمين، أخبروهم أنهم سيرجعون إليهم ويستأصلونهم، وقال هذا النذير
لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ مَعَهُ: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾
[آل عمران: ١٧٣]، جمعوا لكم؛ يرجعون عليكم، قالوا: ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ

الْوَكِيلُ ﴿آل عمران: ١٧٣﴾، هذه الكلمة، ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾، وخرج الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأصحابه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بما فيهم الجرحى في أحد، ونزل في مكان يقال له: «حمراء الأسد» على الطريق إلى مكة؛ ينتظرون رجعة المشركين عليهم. فلما علم المشركون بخروج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه، قالوا: لم يخرجوا إلا وفيهم قوة، فألقى الله الرعب في قلوبهم، وانصرفوا إلى مكة خاسئين منهزمين.

وهذه القصة بما فيها يقول المصنف: (قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالُوا لَهُ: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾ [آل عمران: ١٧٣])، يقولون: اخشوهم. قال: ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: ١٧٣]، فنجاهم الله من كيد العدو ونصرهم، وصارت العاقبة للمسلمين.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَعِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ قَالَ: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالُوا لَهُ: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيْمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: ١٧٣])، بدل أنهم يخشونهم ويخافون منهم زادهم إيمانًا بالله وثقة بالله، ﴿وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: ١٧٣]؛ نحن متوكلون على الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وسيكف شرهم عنا. فكف الله شرهم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ﴾، أي: كافينا، فلا نتوكل إلا عليه)، ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ﴾، أي: كافينا؛ يكفيننا شرهم وكيدهم.

﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: ١٧٣]، الموكلون إليه أمورنا،

هذا توكل على الله عَزَّوَجَلَّ، ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣]، فالله جَلَّوَعَلَا كفاهم شرهم، ورجعوا خاسئين.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزمر: ٣٦])، ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾؟ بلى، الله كاف عبده.

﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾: يخوفونك بالجبابرة والطواغيت، ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ﴾ أيها الرسول ﴿بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ [الزمر: ٣٦]؛ غير الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: ﴿وَنِعَمَ أَلْوَكِيلٌ﴾ [آل عمران: ١٧٣]، أي: نعم الموكول إليه)؛ التوكل على الله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كما قال - تعالى -: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعَمَ الْمَوْلَى وَنِعَمَ النَّصِيرُ﴾ [الحج: ٧٨])، ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ﴾، أي: توكلوا عليه، ﴿هُوَ مَوْلَاكُمْ﴾: هو مولاكم الذي يتولى أموركم، وهو الذي ينصركم ويخذل عدوكم.

﴿فَنِعَمَ الْمَوْلَى﴾: كلمة مدح، ﴿وَنِعَمَ النَّصِيرُ﴾: الله جَلَّوَعَلَا.

فمن نصره الله، فإنه لا يهزم أبداً، وهذا ما حصل لحمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والمسلمين، نصرهم الله على الكفار، ولم يتسلطوا عليهم، رغم المحاولات والغزوات والتألب، لم يدركوا من المسلمين شيئاً، هذه نتيجة التوكل على الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ومخصوص «نعم» محذوف تقديره «هو»)، ﴿وَنِعَمَ أَلْوَكِيلٌ﴾ هو، مخصص بالمدح «هو» ضمير منفصل، «هو»: أي الله.

ش: قال ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ: هو حسب من توكل عليه، وكافٍ من لجأ إليه، وهو الذي يؤمن خوف الخائف، ويحير المستجير، فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه، وانقطع بكليته إليه، تولاه، وحفظه، وحرسه، وصانه، ومن خافه واتقاه، أمنه مما يخاف ويحذر، ويجلب إليه ما يحتاج إليه من المنافع^(١).

قوله: «قالها إبراهيم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ»، قال تعالى: ﴿قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلَ الْهَتَكُمُ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾ (١٨) ﴿قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ (١٩) وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿[الأنبياء: ٦٨-٧٠].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (هو حسب من توكل عليه، وكافٍ من لجأ إليه، وهو الذي يؤمن خوف الخائف، ويحير المستجير)، التوكل على الله هذه نتائجه وثمراته؛ وهذا الذي حصل للرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ على قتلهم وكثرة عدوهم؛ الناس كلهم أعداء لهم في وقتهم، كل أهل الأرض أعداء لهم في وقتهم، ومع هذا حفظهم الله من شرهم وكيدهم، ونصر محمدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، حتى إنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما فتح مكة، دخل في الكعبة، ونقاها مما في جدرانها مما وضعه المشركون، وغسلها، ونقاها، خرج من الكعبة، وإذا أهل مكة مجتمعون في المسجد -المسجد الحرام-؛ ينتظرون ماذا يفعل بهم؛ لأنهم آذوه، وقتلوه، وألبوا عليه، ينتظرون ماذا يفعل بهم. قال: «يَا مَعْشَرَ

(١) انظر: بدائع الفوائد (٢/ ٢٣٧).

قُرَيْشٍ، مَا تُرَوْنَ أَنِّي فَاعِلٌ فِيكُمْ؟» قَالُوا: خَيْرًا، أَخُ كَرِيمٌ، وَابْنُ أَخٍ كَرِيمٍ. فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ الطُّلَقَاءُ»^(١). فعفا عنهم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعدما مكثه الله منهم، قال: «اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ الطُّلَقَاءُ»، فعفا عنهم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال - تعالى -): ﴿قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلَ الْهَتَكُمُ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾ (٦٨) ﴿قُلْنَا يَنْتَارُ كُوفِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ (٦٩) وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿ [الأنبياء: ٦٨-٧٠]، أرادوا بإبراهيم الكيد والتهديد، فالله جلَّ وعَلَا كف شرهم عنه، ونصره عليهم، وقال لنارهم التي أوقدوها: ﴿كُوفِي بَرْدًا﴾، أمرها الله: ﴿كُوفِي بَرْدًا وَسَلَامًا﴾، لو لم يقل: ﴿وَسَلَامًا﴾، لأهلك إبراهيم بشدة البرد، ﴿كُوفِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنبياء: ٦٩].



(١) انظر: مغازي الواقدي (٢/ ٨٣٥)، وسيرة ابن هشام (٢/ ٤١٢)، وتاريخ الطبري (٣/ ٦١)، وتفسير البغوي (٥/ ٣٢٣).

ش: قوله: «وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالُوا لَهُ: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾» [آل عمران: ١٧٣]، وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد، بلغه أن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكرة عليهم، فخرج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سبعين راكبًا، حتى انتهى إلى «حمراء الأسد»، فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان، فرجع إلى مكة بمن معه.

وَمَرَّ بِهِ رَكْبٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ، فَقَالَ، أَيْنَ تُرِيدُونَ؟ قَالُوا: نُرِيدُ الْمَدِينَةَ، قَالَ: فَهَلْ أَنْتُمْ مُبَلِّغُونَ مُحَمَّدًا عَنِّي رِسَالَةً؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَإِذَا وَافَيْتُمُوهُ، فَأَخْبِرُوهُ أَنَّا قَدْ أَجْمَعْنَا السَّيْرَ إِلَيْهِ وَإِلَى أَصْحَابِهِ؛ لِنَسْتَأْصِلَ بِقِيَّتِهِمْ، فَمَرَّ الرُّكْبُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ بِحَمْرَاءِ الْأَسَدِ، فَأَخْبَرُوهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو سُفْيَانَ، فَقَالَ: «حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ»^(١).

ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة، وأنها قول الخليلين -عليهما الصلاة والسلام- في الشدائد. وجاء في الحديث: «إِذَا وَقَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ الْعَظِيمِ، فَقُولُوا: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ»^(٢).

(١) أخرجه الطبري في تفسيره (٢٤٦/٦).

(٢) أخرجه ابن مردويه من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. انظر: تفسير ابن كثير (١٧٠/٢)، والدر المنثور (٣٩٠/٢).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد، بلغه أن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكرة عليهم)، عزموا على الرجوع إلى الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ؛ ليستأصلوا بقيتهم، وأرسلوا إلى الرسول من يخبره بذلك؛ من باب التهديد؛ حتى يحصل أن الرسول يخاف منهم. فما كان إلا أن قالوا: ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: ١٧٣]، ولم يتضعضوا ولم يخافوا، رغم ما هم فيه من القتل والجراح وتهديد العدو، لم يضعضعهم ذلك ولم يخفهم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد، بلغه أن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكرة عليهم)، أي: الرجوع إليهم بعد أحد. قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فَهَلْ أَنْتُمْ مُبَلِّغُونَ مُحَمَّدًا عَنِّي رِسَالَةً؟)؛ يقوله أبو سفيان لبني عبد القيس، أهل الأحساء.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فَقَالَ: «حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ»)، هذه الآية ساقها الشيخ في: باب قول الله تَعَالَى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٢٣].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وجاء في الحديث: «إِذَا وَقَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ الْعَظِيمِ، فَقُولُوا: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ»)، يعني: في الكرب والشدة، «فَقُولُوا: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ»؛ فإن هذه الكلمة عظيمة، فإذا قالها المسلم عن إيمان، فإن الله يعصمه بها ويحميه وينصره.



فِيهِ مَسَائِلُ :

الأُولَى : أَنَّ التَّوَكُّلَ مِنَ الْفَرَائِضِ .

الثَّانِيَةُ : أَنَّهُ مِنْ شُرُوطِ الْإِيمَانِ .

الثَّالِثَةُ : تَفْسِيرُ آيَةِ الْأَنْفَالِ .

الرَّابِعَةُ : تَفْسِيرُ آيَةِ الْآخِرَةِ فِي آخِرِهَا .

الخَامِسَةُ : تَفْسِيرُ آيَةِ الطَّلَاقِ .

السَّادِسَةُ : عِظَمُ شَأْنِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ ، وَأَنَّهَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

وَمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّدَائِدِ .

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فِيهِ مَسَائِلُ)، في هذا الباب مسائل.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الأُولَى: أَنَّ التَّوَكُّلَ مِنَ الْفَرَائِضِ)؛ أَنَّ التَّوَكُّلَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْفَرَائِضِ، يَعْنِي: وَاجِبٌ، فَرِيضَةٌ؛ لِأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٢٣]، فَهُوَ وَاجِبٌ، وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ، التَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ مِنْ أَعْظَمِ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ مِنْ شُرُوطِ الْإِيمَانِ)، ﴿إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٢٣]؛ أَنَّ التَّوَكُّلَ عَلَى اللَّهِ مِنْ شُرُوطِ الْإِيمَانِ، فَالَّذِي لَا يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ، فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثَّالِثَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ الْأَنْفَالِ)، ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: ٢]، هَذَا شَأْنُ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُمْ ﴿وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾، أَي:

يعتمدون عليه، ويفوضون أمورهم إليه، لا يتوكلون على قوتهم، ولا على كثرتهم، وإنما يتوكلون على الله، مع الأخذ بالأسباب، فلا بد من الجمع بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب النافعة؛ فلا يقتصر على التوكل على الله، ويترك الأسباب، ولا يعتمد على الأسباب، ويترك التوكل على الله، بل يجمع بينهما. هذا شأن المؤمنين؛ يعمل الأسباب، ويتوكل على الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، هذا شأن المؤمنين.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الرَّابِعَةُ: تَفْسِيرُ الْآيَةِ فِي آخِرِهَا)، تفسير الآية في آخرها، وآخرها: ﴿وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: ٢٠]، أي: يعتمدون عليه، لا على غيره، بل يعدون الأسباب، ويتوكلون على الله في حصول المطلوب، وإلا الأسباب إذا لم يتوكل على الله، لا تنفع؛ ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ﴾ [التوبة: ٢٥]، لم تنفعهم الكثرة، اثنا عشر ألفاً، لم يسبق أن تجمع هذا الجيش مع الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومع هذا لم تنفعهم كثرتهم؛ ﴿فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ﴾؛ لأن هوازن حاصرتهم بالوادي -وادي حنين-، وهي تعرف مداخل الوادي ومخارجه، والمسلمون لا يعرفون، فحصل على المسلمين شدة، ولما رأوا شدة الكفار، وأنهم أحاطوا بهم، انصرفوا وتركوا الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لم يبق إلا الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومعه أبو عبيدة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ابن عمه ومعه عمه العباس بن عبد المطلب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فأمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -وكان له صوتاً جهورياً-، فنادى: يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين،

يا أصحاب الشجرة. فلما سمعوا الصوت، انعطفوا عليه، وأحاطوا بالرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلما رآهم الكفار، انهزموا^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الْخَامِسَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ الطَّلَاقِ)، وهي: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾، يعني: كافيهِ، ﴿إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ [الطلاق: ٣]، الاعتماد على الله والتوكل على الله شأنه عظيم مع الأخذ بالأسباب النافعة، فالجمع بين الأمرين: التوكل على الله، والأخذ بالأسباب النافعة الواقية بإذن الله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (السَّادِسَةُ: عِظْمُ شَأْنِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ)، ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: ١٧٣] كلمة عظيمة، ولها نتائج عظيمة، إذا قالها المسلم معتقداً لمعناها، فإنها حصن حصين له من عدوه؛ عدوه الجن، وعدوه الإنس.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (السَّادِسَةُ: عِظْمُ شَأْنِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ، وَأَنَّهَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّدَائِدِ)، قالها الخليلان: إبراهيم ومحمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إبراهيم حينما ألقى في النار، وقالها محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حينما هدده الكفار: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾ [آل عمران: ١٧٣].



٣٣- بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

﴿ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴾

[الأعراف: ٩٩].

[ش:] قوله: (بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٩]).

قصد المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب، وأنه ينافي كمال التوحيد؛ كما أن القنوط من رحمة الله كذلك، وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء؛ كما دل على ذلك الكتاب والسنة، وأرشد إليه سلف الأمة والأئمة.

ومعنى الآية: أن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لما ذكر حال أهل القرى المكذبة للرسول، بَيَّنَّ أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله، وعدم الخوف منه؛ كما قال تَعَالَى: ﴿ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ ۝ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۝ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٧-٩٩]، أي: الهالكون، وذلك أنهم آمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم، فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرًا.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٩])، ﴿ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ

اللَّهُ: ﴿ هَذَا اسْتِنْكَارٌ، ﴿ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ﴾: الله جَلَّوَعَلَا يَمَكُرُ بِمَنْ مَكُرَ به، أو مكر بأوليائه.

والمكر: هو إيصال الأذى إلى الشخص من طريق لا يعرفه الشخص^(١)، لا يدري من أين جاء.

والله جَلَّوَعَلَا يَمَكُرُ بِمَنْ مَكُرَ به، ﴿ وَيَمَكُرُونَ وَيَمَكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ﴾ [الأنفال: ٣٠]، لما اجتمعوا يريدون قتل عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وحاصروه، رفعه الله من بينهم، ونجاه منهم؛ ﴿ وَمَكُرُوا وَمَكَّرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ﴾ [آل عمران: ٥٤].

وكذلك المشركون لما مكروا بنبي الله محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، كف الله شرهم، ونصر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قصد المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب)؛ يعني: إذا أنعم الله عليك وأعطاك ونصرك، فلا تغتر بهذا، وتنسى أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدْ يَعَاقِبُكَ وَيَسْلُبُ هَذِهِ النِّعْمَةَ مِنْكَ، ويسلط عليك أعداءك، لا تنس هذا؛ تغتر بالنعمة، وتغتر بالقوة، وتغتر بالنصر، لا تغتر بهذا أبداً، الله جَلَّوَعَلَا قَدْ يَسْلُطُ عَلَيْكَ مِنْ حَيْثُ لَا تَشْعُرُ، وهذا هو المكر، وهذا من باب فعل المقابلة والجزاء، فهو عدل من الله جَلَّوَعَلَا.

(١) قال ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ: (المكر: إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي، وكذلك الكيد والمخادعة، ولكنه نوعان: قبيح: وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه، وحسن: وهو إيصاله إلى مستحقه عقوبة له. فالأول مذموم، والثاني ممدوح، والرب تعالى إنما يفعل من ذلك ما يُحَمَّدُ عَلَيْهِ عَدْلًا مِنْهُ وَحِكْمَةً) إعلام الموقعين (٣/ ١٧١). وانظر -أيضاً-: تفسير السمعاني (٣/ ١٠١)، والفتاوى الكبرى (٦/ ١٣٠).

المكر عدل من الله، والمكر من المخلوق هذا جريمة، والمكر من الله عدل سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ بَابِ الْمَقَابِلَةِ؛ ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ﴾ [الأففال: ٣٠]، ﴿وَمَكْرُؤٌ وَمَكْرَ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٥٤]؛ مثل: الاستهزاء؛ ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ [البقرة: ١٥]، هذا من بابِ الْمَقَابِلَةِ وَالْجُزْءِ، ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمْدُحُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ﴾، يعني: المنافقين، ﴿وَيَمْدُحُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [البقرة: ١٥]، العمه أشد من العمى، العمه: لا يدري الإنسان أين يذهب أو أين يأتي، ولا يتصرف^(١).

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (قصد المصنف رَحْمَةَ اللَّهِ بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب)، الإنسان لا يأمن مكر الله؛ ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا أَلْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الأعراف: ٩٩]، فالإنسان إذا أعطاه الله مالاً، وأعطاه أولاداً، وأعطاه مكانة، لا يغتر بهذا، بل يتذكر أن الله يبتليه ويمتحنه، وهو قادر على أن يحيط به، وأن يسلبه ما عنده في لحظة واحدة.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (كما أن القنوط من رحمة الله كذلك)؛ يتقابلان: القنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله كلاهما مذموم، فلا يقنط من رحمة الله.

لما جاءت الملائكة إلى إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ، وبشروه بالولد، وقد بلغ التسعين أو المائة، لم يكن له أولاد، ﴿قَالَ أَبَشَرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ

(١) قال الأزهري: (وَمَعْنَى يَعْمَهُونَ: يَتَحَيَّرُونَ. وَقَدْ عَمِيَ يَعْمَهُ عَمَّهَا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْعَمَهُ فِي الرَّأْيِ وَالْعَمَى فِي الْبَصَرِ. قُلْتُ: وَيَكُونُ الْعَمَى عَمَى الْقَلْبِ، يُقَالُ رَجُلٌ عَمٍ، إِذَا كَانَ لَا يَبْصُرُ بِقَلْبِهِ تَهْذِيبُ اللُّغَةِ (١٠٦/١). وانظر -أيضاً-: مقاييس اللغة (٤/١٣٣)، والمحكم لابن سيده (١٢٨/١ - ١٢٩)، ولسان العرب (١٣/٥١٩).

فِيمَ تُبَشِّرُونَ ﴿٥٤﴾ قَالُوا بِشَرِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ ﴿٥٥﴾ [الحجر: ٥٤، ٥٥]، فقال عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ [الحجر: ٥٦].

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء)، يقولون: المؤمن يكون بين الخوف والرجاء كالطائر بالجنحين يكون معتدلاً هذا في حياته، أما إذا نزل به الموت فإنه يغلب جانب الرجاء بالله عَزَّوَجَلَّ؛ لأن العمل انقطع وانتهى، فيعظم الأمل بالله عَزَّوَجَلَّ: «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ»^(١).

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (ومعنى الآية: أن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لما ذكر حال أهل القرى المكذبة للرسول)، لما ذكر الله ما حلَّ بالأُمم السابقة في سورة الأعراف، قال تعالى: ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [١٩] أَوَّلَهُ يَهْدِي لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾ تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا ﴿[الأعراف: ٩٩-١٠١]، فهذا ذكره الله في سورة الأعراف.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (يَبَيِّنُ أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله، وعدم الخوف منه)، لما أعطاهم الله وأنعم عليهم نسوا العقوبة، ونسوا أن الله يغير سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَيْهِمْ، نسوا هذا، واغتروا بما في أيديهم من القوة ومن النعمة، وهذه طريقة خاسرة -والعياذ بالله!

(١) أخرجه مسلم (٢٨٧٧)، من حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

فالإنسان لا يغير بما أعطاه الله من الصحة ومن المال ومن الأولاد، بل يتوقع من الله التغير؛ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾ [الرعد: ١١].

الإنسان لا يغير بحالته وغناه وشبابه وملكه، هو فقير إلى الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كما قال تعالى: ﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ﴾ ١٧ ﴿أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ ١٨ ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الأعراف: ٩٧-٩٩])، هذا في سورة الأعراف.

﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى﴾، أي: البلدان، البلدان: هي القرى.
﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ﴾: في الليل ينزل عليهم البلاء والعقوبة.

﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾، يعني: يلعبون بما معهم من النعمة وينسون العقوبة، ويأملون ويشربون ويضحكون، ثم قال: ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ ١٩ ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصْبَنَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ [الأعراف: ٩٩، ١٠٠]، يعني: إذا تمادوا في هذا الأمر، طبع الله على قلوبهم، وضع عليها الطابع، فلا يصل إليها خير، ولا تتفع بمواعظ، مطبوع عليها، الطابع إذا وُضِعَ على الكيس

انتهى، خَتَمَ، ﴿طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ [النحل: ١٠٨]، فلا يدخل إليها خير، ولا يدخل إليها نصيحة -نسأل الله العافية!

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كما قال تعالى: ﴿أَفَأَمِّنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ﴾ ١٧ ﴿أَوْ أَمِّنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ﴾ [الأعراف: ٩٧-٩٩])، ﴿وَهُمْ نَائِمُونَ﴾، ﴿وَهُمْ يُلْعَبُونَ﴾: متقابلان، النائم نائم لا يدري عن شيء، لكن الذي يلعب ويذهب ويمرح هذا متيقظ، ولكنه آمن من عذاب الله -والعياذ بالله!

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الأعراف: ٩٩]، أي: الهالكون، المكر في أصله مذموم، لكن المكر إذا كان في محله، فهو محمود من الله عَزَّوَجَلَّ؛ لأنه في محله، وهو جزاء على الكفر والشرك والمعاصي، فهو عدلٌ منه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وذلك أنهم آمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم، فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرًا)، ﴿وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ﴾ [الأعراف: ٩٥]، يقولون: إن هذا شيء عادي، هذه المصائب والأموال التي تجري ليست دليلًا على غضب الله، هذا شيء عادي، تجري على الذين من قبلنا ويجري علينا ونذهب، هكذا يظنون.



ش: وَقَالَ الْحَسَنُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «مَنْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرِ أَنَّهُ يَمْكُرُ بِهِ، فَلَا رَأْيَ لَهُ»^(١).

وَقَالَ قَتَادَةُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «بَغَتِ الْقَوْمَ أَمْرُ اللَّهِ، وَمَا أَخَذَ اللَّهُ قَوْمًا قَطُّ، إِلَّا عِنْدَ سَلَوْتِهِمْ، وَغَرَّتِهِمْ وَنِعْمَتِهِمْ، فَلَا تَغْتَرُّوا بِاللَّهِ»^(٢).

وفي الحديث: «إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ يُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا، وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُحِبُّ، فَإِنَّهَا هُوَ اسْتِذْرَاجٌ». رواه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم^(٣).

وقال إسماعيل بن رافع^(٤): «مِنَ الْأَمْنِ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ: إِقَامَةُ الْعَبْدُ عَلَى

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٤/ ١٢٩١)، وابن أبي الدنيا في الزهد (ص ٣٧)، وابن كثير في تفسيره (٣/ ٢٥٦)، وانظر: الدر المنثور (٣/ ٢٧٠).

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٤/ ١٢٩١، ٥/ ١٥٢٨)، وابن كثير في تفسيره (٣/ ٢٥٦)، وانظر: الدر المنثور (٣/ ٢٧٠).

(٣) أخرجه أحمد في المسند (٢٨/ ٥٤٧)، وفي الزهد (ص ١٣ رقم ٦٣)، والطبراني في الكبير (١٧/ ٣٣٠)، وفي الأوسط (٩/ ١١٠)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٢/ ٤٤١)، وفي شعب الإيمان (٦/ ٢٩٨)، وفي القضاء والقدر (ص ٢٤٢، ٢٤٣)، وابن أبي حاتم (٤/ ١٢٩٠).

(٤) هو إسماعيل بن رافع بن عويمر، ويقال ابن أبي عويمر، أبو رافع المدني، حدث عن سعيد المقبري، ومحمد بن المنكدر، وسمع مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، وسلمان مولى أبي سعيد الخدري، وروى عنه أخوه إسحاق بن رافع، والليث بن سعد وهو من أقرانه، ووكيع، وعبد بن سليمان، وغيرهم. ضعفه الإمام أحمد، ويحيى بن معين، والنسائي، وجماعة. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢/ ١٦٨)، والكمال في ضعفاء الرجال (١/ ٤٥٢ - ٤٥٣)، وميزان الاعتدال في نقد الرجال (١/ ٢٢٧).

الذَّنْبِ يَتِمَّنِي عَلَى اللَّهِ الْمَغْفِرَةِ». رواه ابن أبي حاتم^(١).

وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف: يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوه، ويملي لهم، ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وهذا هو معنى المكر والخديعة ونحو ذلك، ذكره ابن جرير بمعناه^(٢).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَقَالَ الْحَسَنُ)، الحسن البصري.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَقَالَ الْحَسَنُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «مَنْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرِ أَنَّهُ يَمْكُرُ بِهِ، فَلَا رَأْيَ لَهُ»)، من وسع الله عليه، وأمن أن الله يمكر به ويستدرجه فلا عقل له. قال الحسن: فليس عنده رأي. أي: رأي ينفعه، بل على الإنسان أن يخاف من مكر الله؛ ﴿أَفَأَمْنُوا مَكْرَ اللَّهِ﴾ [الأعراف: ٩٩]؟ لا، يخاف من مكر الله، فلا يأمن ولا يغتر بما معه وما عنده من المال والقوة والشباب.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَقَالَ قَتَادَةُ رَحِمَهُ اللَّهُ): قتادة بن دعامة الدوسي، هذا من أصحاب ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَقَالَ قَتَادَةُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «بَغَتَ الْقَوْمَ أَمْرُ اللَّهِ»)، بغتهم على غرة، أصابهم على غرة وهم آمنون.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَمَا أَخَذَ اللَّهُ قَوْمًا قَطُّ، إِلَّا عِنْدَ سُلُوبِهِمْ، وَغَرَّتْهُمْ وَنَعَمَتِهِمْ، فَلَا تَغْتَرُّوا بِاللَّهِ)، فلا تغتروا بالله إذا أعطاكم ووسع عليكم، بل خافوا أن هذا مكر من الله، وأن وراءه عقوبة، خافوا من هذا.

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٥٢٩/٥)، وانظر: الدر المنثور (٥٠٧/٣).

(٢) انظر: تفسير الطبري (٣٣٤/١٠).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفي الحديث: «إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ يُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا، وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُحِبُّ، فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِذْرَاجٌ»)، إذا رأى الله يعطي العبد، يعطيه من النعم، وهو مقيم على المعصية، فليس هذا رضا من الله، وإنما هو استدراج، فعليه التوبة إلى الله، وعدم الاغترار بهذا؛ مثل الذي حصل لقارون؛ ﴿وَأَيَّنْتُهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِن مَفَاتِحَهُ﴾: مفاتيح الكنوز وحدها ﴿لَنَسُوهُ بِالْعَصْبَةِ﴾: تثقل العصبة الجماعة ﴿أُولَى الْقُوَّةِ﴾: هذه مفاتيح فقط، ﴿إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ﴾: نصحوه، الفرح: المراد به فرح الغرور، ﴿لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ [القصص: ٧٦]، ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾: ليس لله فضل في هذا، أنا الذي حصلت عليه، وبخبرتي حصلت على هذا المال ومعرفتي؛ ﴿عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِن الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا﴾ [القصص: ٧٨].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال إسماعيل بن رافع: «مِنَ الْأَمْنِ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ: إِقَامَةُ الْعَبْدِ عَلَى الذَّنْبِ يَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْمَغْفِرَةَ»)، إقامة العبد على الذنب، يتمنى المغفرة وهو مقيم على الذنب؟! الذي يتمنى المغفرة هو الذي يستغفر الله، أما المقيم على الذنب ولا يستغفر الله، هذا غرور بالله عز وجل؛ ﴿وَعَزَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ [الحديد: ١٤].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال إسماعيل بن رافع: «مِنَ الْأَمْنِ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ: إِقَامَةُ الْعَبْدِ عَلَى الذَّنْبِ يَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْمَغْفِرَةَ»)، الله يغفر لمن تاب، ولا يغفر لمن أقام على الذنب ويستغفر وهو مقيم على الذنوب.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف: يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوه، ويملي لهم، ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وهذا هو معنى المكر والخديعة ونحو ذلك)، ﴿يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ﴾ [النساء: ١٤٢]؛ جزاء لهم، الله جَلَّ وَعَلَا لا يخدع إلا بسبب، فهم لما عصوا الله، صار ينعم عليهم، ويعطيهم؛ من باب الخديعة لهم؛ ليستمروا على ما هم عليه.



وَقَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ [الحجر: ٥٦].

ش: القنوط: استبعاد الفرج واليأس منه. وهو يقابل الأمن من مكر الله، وكلاهما ذنب عظيم، وتقدم ما فيه لمنافاته لكمال التوحيد.

وذكر المصنف رَحْمَةُ اللَّهِ هذه الآية مع التي قبلها؛ تنبيهًا على أنه لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته، بل يكون خائفًا راجيًا، يخاف ذنوبه، ويعمل بطاعة الله، ويرجو رحمته؛ كما قال تعالى: ﴿أَمَنْ هُوَ فَنِتْ ءَانَاءَ أَلِيلٍ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾ [الزمر: ٩]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ٢١٨].

فالرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من الشيطان؛ ليقوع العبد في المخاوف مع ترك الأسباب المنجية من المهالك، بخلاف حال أهل الإيمان الذين أخذوا بأسباب النجاة؛ خوفًا من الله، وهربًا من عقابه، وطمعًا في المغفرة، والرجاء لثوابه.

والمعنى: أن الله تعالى حكى قول خليله إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَام لما بشرته الملائكة بابنه إسحاق: ﴿قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ بُشِّرْتُونِ﴾ [الحجر: ٥٤]؛ لأن العادة أن الرجل إذا كبر سنه وسن زوجته، استبعد أن يولد له منها. والله على كل شيء قدير.

فَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: ﴿بَشِّرْنَاكَ بِالْحَقِّ﴾ [الحجر: ٥٥] الَّذِي لَا رَيْبَ فِيهِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا، إِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ؛ ﴿فَلَا تَكُنْ مِنَ الْفَاقِطِينَ﴾، أَيْ: مِنَ الْإِسْيَنِ. فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ [الحجر: ٥٦]، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ مِنْ قُدْرَةِ اللَّهِ وَحِكْمَتِهِ مَا هُوَ أَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ وَأَعْظَمُ، لَكِنَّهُ -وَاللَّهُ أَعْلَمُ- قَالَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ التَّعَجُّبِ.

قَوْلُهُ: ﴿إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ [الحجر: ٥٦]. قَالَ بَعْضُهُمْ: إِلَّا الْمَخْطُؤُونَ طَرِيقَ الصَّوَابِ، أَوْ إِلَّا الْكَافِرُونَ؛ كَقَوْلِهِ: ﴿إِنَّهُ لَا يَأْتِئُشُّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْفَؤْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧]^(١).

قَوْلُهُ رَحْمَةُ اللَّهِ: (وَقَوْلُهُ: ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ [الحجر: ٥٦])؛ كَمَا سَبَقَ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ؛ فَلَا يَكُونُ عَلَى الرَّجَاءِ فَقَطْ، وَلَا يَكُونُ عَلَى الْخَوْفِ فَقَطْ، وَإِنَّمَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا؛ حَتَّى يَتَعَادَلَ؛ لِأَنَّهُ إِنْ غَلَبَ عَلَيْهِ جَانِبُ الرَّجَاءِ ضَيَعَ الْأَعْمَالُ وَالتَّوْبَةُ وَتَسَاهَلَ، وَإِنْ غَلَبَ جَانِبُ الْخَوْفِ قَنَطَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّجَلَّ.

اللَّهُ جَلَّوَعَلَا قَالَ: ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ [الحجر: ٥٦]، وَقَالَ فِي جَانِبِ الرَّجَاءِ: ﴿أَفَأَمْنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الأعراف: ٩٩].

وَالْمَكْرُ مِنَ اللَّهِ: هُوَ الْاسْتِدْرَاجُ، اسْتِدْرَاجَ الْعَبْدِ، إِذَا أَمِنَ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ يَسْتِدْرِجُ حَتَّى يِهْلِكَ. فَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْخَوْفِ فَقَطْ، وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى

(١) انظر: تفسير الكشاف (٢/ ٥٨١)، وتفسير النسفي (٢/ ١٩٣).

الرجاء فقط، وإنما يجمع بينهما، فيكون خائفًا راجيًا، هكذا يكون المؤمن في حياته.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (القنوط: استبعاد الفرج واليأس منه)، القنوط: هو استبعاد الفرج. إذا نزلت شدة، فإنه يستبعد الفرج منها. هذا هو القنوط من رحمة الله، وهذا ضلال؛ ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ [الحجر: ٥٦].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهو يقابل الأمن من مكر الله)، الجانب الثاني المقابل: الأمن من مكر الله، من استدراجه للعبد، ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا أَ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الأعراف: ٩٩].

الإنسان لا يأمن من العقوبة؛ ﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ سَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [المؤمنون: ٥٥، ٥٦]، فالمؤمن يكون بين الخوف والرجاء، هذا الذي شرعه الله للمؤمن.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وكلاهما ذنب عظيم)، كلاهما: الأمن من مكر الله، واليأس من رحمة الله كلاهما منحرف عن الحق.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وتقدم ما فيه لمنافاته لكمال التوحيد)، الأمن من مكر الله لا يتنافى مع التوحيد، فلا يكون كافرًا، ولكنه يتنافى مع كمال التوحيد.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وذكر المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ هذه الآية مع التي قبلها تنبيهًا على أنه لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته، بل يكون خائفًا راجيًا)، لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته، ولا يجوز لمن يرجو رحمة الله أن يأمن من عقابه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (يخاف ذنوبه ويعمل بطاعة الله، ويرجو رحمته)، يخاف ذنوبه، ويرجو رحمته؛ يخاف ويرجو، هكذا المؤمن.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كما قال تعالى: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَنِيتٌ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾ [الزمر: ٩])، ﴿يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾ هذا محل الشاهد، ﴿يَحْذَرُ الْآخِرَةَ﴾: هذا هو الخوف، يعني: يخاف من الآخرة والمصير، ﴿وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾: هذا هو الرجاء، فيجمع بينهما.

وورد أن عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قرأ القرآن كله في ركعة واحدة، أطال القيام بركعة واحدة حتى قرأ القرآن كله^(١).

فهذه الآية: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَنِيتٌ﴾، يعني: قائم، ﴿ءَانَاءَ اللَّيْلِ﴾: ساعات الليل، كل الليل، هذا ينطبق على أمير المؤمنين عثمان بن عفان؛ حيث إنه ورد أنه قرأ القرآن كله في ركعة واحدة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ٢١٨])، أعمال جليلة: آمنوا، وهاجروا، وجاهدوا في سبيل الله، ومع هذا يرجون رحمة الله، ولا يجزمون لأنفسهم بالمغفرة، وإنما يرجون مع عملهم،

(١) أخرجه ابن المبارك في الزهد (١/ ٤٥٣)، وأحمد في الزهد (ص ١٠٥)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١/ ٣٢٣، ٢/ ٨٩)، وأبو نعيم في الحلية (١/ ٥٧)، والخلال في السنة (٢/ ٣٣٢)، وابن الأعرابي في معجمه (٢/ ٦٣٢)، والآجري في الشريعة (٤/ ١٩٩٤): عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَتْ نَائِلَةُ بِنْتُ الْفَرَاغِصَةِ الْكَلْبِيَّةِ حِينَ دَخَلُوا عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَتَلُوهُ قَالَ: فَقَالَتْ نَائِلَةُ بِنْتُ الْفَرَاغِصَةِ: «إِنْ تَقْتُلُوهُ أَوْ تَدْعُوهُ فَقَدْ كَانَ يُخَيِّي اللَّيْلَ بِرُكْعَةٍ يَجْمَعُ فِيهَا الْقُرْآنَ».

قال الله جَلَّ وَعَلَا: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ [المؤمنون: ٦٠]، ﴿يُؤْتُونَ مَا آتَوْا﴾: من الطاعات والعبادات.

﴿وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ﴾: خائفة من ربها، لا تزكي نفسها، ولا تعجب بأعمالها، وإنما تخاف من الله وترجوه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فالرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من الشيطان)، الذي يعصي الله ولا يتوب، ويقول: الله غفور رحيم. نعم، الله غفور رحيم، لكن لمن تاب وآمن، وأما من يتماهى في المعاصي، فإن الله شديد العقاب.

كيف أن الإنسان يأخذ جانباً، يأخذ أن الله غفور رحيم، وينسى أن الله شديد العقاب؟! الله جَلَّ وَعَلَا غفور رحيم، نعم، لكنه مع ذلك شديد العقاب، فيكون المؤمن يرجو رحمة الله، ويخاف من عقاب الله، هذا هو المؤمن.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فالرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من الشيطان)؛ يستدرجه الشيطان، غرور: يعني استدراج من الشيطان؛ أنه يعمل المعاصي ولا يتوب منها، ويقول: الله غفور رحيم، قال تعالى: ﴿وَلِيَّ لَفْقَارٍ لِّمَن تَابَ وَءَامِنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ﴾ [طه: ٨٢].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ليوقع العبد في المخاوف مع ترك الأسباب المنجية من المهلك)، ولهذا يقول قائل هذا الصنف من الناس:

تَزُودُ مَا اسْتَطَعْتَ مِنَ الْخَطَايَا إِذَا كَانَ الْقُدُومُ عَلَىٰ كَرِيمٍ^(١)

(١) هذا البيت لأبي نواس، انظر: وفيات الأعيان (٢/ ٩٧)، والدر الفريد (٥/ ٣٣٩)، والجواب الكافي (ص ٢٢).

هذا غرور -والعياذ بالله-؛ أكثر من المعاصي؛ لأنك قادم على رحيم، ونسي أنه قادم على شديد العقاب.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (بخلاف حال أهل الإيمان الذين أخذوا بأسباب النجاة؛ خوفاً من الله، وهرباً من عقابه، وطمعاً في المغفرة)، يقومون الليل، ويصومون النهار، ويجاهدون في سبيل الله، ويعملون الأعمال الصالحة، وهم خائفون من الله عَزَّوَجَلَّ؛ ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا﴾: من الأعمال الصالحة، ﴿وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ [المؤمنون: ٦٠]، فلا يغترون بأنفسهم ويعملهم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (والمعنى أن الله -تعالى- حكى قول خليفه إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ لما بشرته الملائكة بابنه إسحاق: ﴿قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ بُبَشِّرُونَ﴾ [الحجر: ٥٤])، إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ كان لا ينجب، بلغ الثمانين وهو لم ينجب، ثم جاءت الملائكة بشرته بإسماعيل؛ ﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ [الصافات: ١٠١]، يعني: إسماعيل عَلَيْهِ السَّلَامُ، ﴿قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ بُبَشِّرُونَ﴾ ﴿٥٤﴾ قَالُوا بَشِّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْفَاطِنِينَ ﴿[الحجر: ٥٤، ٥٥]: لا تقنط من رحمة الله. قال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ [الحجر: ٥٦].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (لأن العادة أن الرجل إذا كبر سنه وسن زوجته، استبعد أن يولد له منها)، ﴿وَأَمْرَاتُهُ قَايِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ ﴿٧١﴾ قَالَتْ يَتُولاَنِي ٱءْءَالِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَءَذَا بَعْلِي شَيْخًا ﴿[هود: ٧١، ٧٢]: تعجبت من هذا، ﴿إِنَّ هَءَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ ﴿٧٢﴾ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ

رَحِمْتُ اللَّهَ وَبَرَكَتُهُ، عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ﴿[هود: ٧٢، ٧٣]، هذا ما حكاه الله عن إبراهيم وسارة - زوجه - بنت عمه أم إسحاق.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ [الحجر: ٥٦])، القنوط من رحمة الله ضلال.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (لكنه - والله أعلم - قال ذلك على وجه التعجب)، هو لا يستبعد أنه يولد له إذا أراد الله؛ ولكنه قال هذا من باب التعجب؛ ﴿أَبَشِّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ﴾ [الحجر: ٥٤]، هذا من باب التعجب من أمر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: ﴿إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ [الحجر: ٥٦]، قال بعضهم: إلا المخطئون طريق الصواب)، الضال: هو الذي يمشي على غير طريق صحيح، الضال: هو الضائع الذي أخطأ الطريق، وكذلك الذي يقنط من رحمة الله هذا يمشي على غير طريق صحيح، المسلم لا يقنط من رحمة الله مهما أصابه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: ﴿إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ [الحجر: ٥٦]، قال بعضهم: إلا المخطئون طريق الصواب، أو إلا الكافرون)، الضلال يطلق على الطريق، يقال: ضل، إذا أخطأ الطريق. ويطلق الضال على الكافر، فالآية محتملة؛ ﴿إِنَّهُ لَا يَأْتِسُّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧]، وكذلك لا يقنط من رحمة الله إلا المخطئون.



وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْكِبَائِرِ، فَقَالَ: «الشُّرْكُ بِاللَّهِ، وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ»^(١).

[ش:] هذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، ورجاله ثقات إلا شبيب بن بشر، فقال ابن معين: ثقة. ولينه أبو حاتم^(٢). وقال ابن كثير: في إسناده نظر. والأشبه أن يكون موقوفاً^(٣).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْكِبَائِرِ»، الكبائر كثيرة، وضابطها: كل ذنب توعده الله عليه بعقوبة -كاللعنة والغضب والعذاب-، فإنه كبيرة^(٤)). وكل ذنب نهى الله عنه، ولم يتوعد عليه بعقوبة، فإنه من الصغائر، والله جَلَّ وَعَلَا يقول: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [النساء: ٣١]، يعني: الصغائر، فالصغائر تكفر بمكفرات كثيرة، منها: اجتناب الكبائر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ

(١) أخرجه البزار كشف الأستار (١/ ٧١)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٩٣١)، والطبراني في الكبير (١٢/ ٢٥٢)، والبيهقي في شعب الإيمان (١/ ٤٦١).

(٢) انظر: تاريخ الإسلام (٣/ ٨٩١)، وميزان الاعتدال (٢/ ٢٦٢)، وتهذيب الكمال (١٢/ ٣٥٩ - ٣٦٠).

(٣) انظر: تفسير ابن كثير (٢/ ٢٧٨ - ٢٧٩).

(٤) انظر: تفسير الطبري (٦/ ٦٥٢)، وإعراب القرآن للنحاس (٤/ ٦٠)، وشعب الإيمان (١/ ٤٦٠)، وتفسير البغوي (١/ ٦٠٦).

عَنِ الْكِبَائِرِ فَقَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ»، يعني: أكبر الكبائر الشرك بالله؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣]، ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ [المائدة: ٧٢]، فالشرك هو أكبر الكبائر.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ)، أي: من رحمة الله، وهو القنوط؛ ﴿وَمَنْ يَقْنُطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ [الحجر: ٥٦]، القنوط هو اليأس من رحمة الله.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ): الاستدراج، قد يستدرج الله العبد بالنعم، وهو يعصيه؛ لأجل أن يستدرجه، فيزداد من المعاصي -والعياذ بالله-، يستدرجه حتى يزداد من المعاصي، فيهلك؛ عقوبة له.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (وقال ابن كثير: في إسناده نظر. والأشبه أن يكون موقوفاً)، الموقوف: ما كان من كلام الصحابي^(١).



(١) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ١١٧ - ١١٨)، ومشیخة القزويني (ص ٩٩)، والنكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (١/ ٤١٢)، والتقييد والإيضاح (ص ٦٦).

ش: قوله: «الشُّرْكُ بِاللَّهِ»، هو أكبر الكبائر.

قال ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ: الشرك بالله هضم للربوبية، وتنقص للإلهية، وسوء ظن برب العالمين. انتهى^(١).

ولقد صدق ونصح، قال تعالى: ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [الأنعام: ١]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣]، ولهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة منه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «الشُّرْكُ بِاللَّهِ». هو أكبر الكبائر)، الشرك بالله هو أكبر الكبائر، والشرك بالله: هو أن يعبد مع الله غيره؛ يعبد الله، ثم يعبد الأشجار والأحجار والقبور وغير ذلك.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ: الشرك بالله هضم للربوبية)، هذا الشرك بالله، لماذا صار أكبر الكبائر؟ لأنه هضم للربوبية.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وتنقص للإلهية)؛ لأن الله جَلَّ وَعَلَا رب العالمين، وهو الإله الحق؛ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [البقرة: ١٦٣].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وسوء ظن برب العالمين)، وهذا من أكبر الكبائر؛ ﴿يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ [آل عمران: ١٥٤]، هذا من أمور الجاهلية: سوء الظن بالله عَزَّ جَلَّ. والله يقول لأهل النار: ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي

(١) انظر: إغاثة اللفهان (١/ ٦٠ - ٦١).

ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدْتُمْكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾ [فصلت: ٢٣]؛ لأنهم أساءوا الظن بالله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولقد صدق ونصح، قال تعالى: ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [الأنعام: ١٠١])، ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ، ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ﴾ [الأنعام: ٢]، فالله جَلَّ وَعَلَا هو الإله، وهو الرب الذي تفرد بالألوهية وبالربوبية، فلا يدعى إلا هو، ولا يرجى إلا هو، ولا يعتمد ولا يتوكل إلا عليه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣])، يقول لقمان لابنه: ﴿يَبْنَى لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣]، فالشرك هو أعظم الظلم، والظلم: وضع الشيء في غير موضعه^(١)، فمن أشرك بالله، فقد وضع العبادة في غير موضعها، وهذا ظلم، وهو أعظم الظلم. الظلم يتفاوت، بعضه أشد من بعضه، وأشد الظلم هو الشرك -والعياذ بالله-، ثم ظلم العباد.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة منه)، والشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة منه؛ ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ [المائدة: ٧٢]، فالشرك لا يغفر أبدًا؛ من مات عليه، فلا يغفر له، ومأواه النار، هذا يحذر من الشرك، والإنسان يبتعد عن الشرك؛ لئلا يصيبه ويختتم له به، فيكون من أهل النار، يلقي الله بالشرك

(١) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة (٢/ ٨٤)، ومختار الصحاح (ص ١٧٠)، ولسان العرب (٣٧٣/ ١٢)، والقاموس المحيط (ص ١٤٦٤).

-والعياذ بالله-، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ [النساء: ٤٨]، لا يغفره الله، مع أن الله غفور رحيم، لكنه لا يغفر للمشرك؛ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَغَفِرَ مَا دُونَ ذَلِكَ﴾، أي: ما دون الشرك، ﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨]، فالكبائر التي دون الشرك قد يغفرها الله جَلَّوَعَلَا، فالكبائر التي دون الشرك لا يكفر الإنسان بها، وإنما يكون مذنبًا تحت مشيئة الله عَزَّوَجَلَّ، وإن كان ذنبه من الكبائر التي لم تصل إلى الشرك، فإنه يرجى له المغفرة والرحمة، ما دام أنه مؤمن، ولو أساء، ولو أخطأ، ولو عصى، فإنه ترجى له المغفرة بإيمانه؛ يقول الله جَلَّوَعَلَا في الحديث القدسي: «يَا ابْنَ آدَمَ، تَوَلَّيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئًا»، أي: ملء الأرض، «تَوَلَّيْتَنِي بِمِلْءِ الْأَرْضِ خَطِيئًا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَا تَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةٌ»^(١)، والله غفور رحيم، ما دون الشرك الله يغفره إذا شاء، وإن عذب به، فإن هذا التعذيب مؤقت -لا يخلد في النار إلا المشرك والكافر-، لا يخلد في النار وإن عُدِبَ. والمؤمن وإن عُدِبَ بسيئاته وذنوبه، فإنه لا يخلد في النار، بل يخرج منها، ويدخل الجنة، فمآله إلى الجنة.



(١) أخرجه أحمد (٣٩٨/٣٥)، والترمذي (٢٤٩٥)، وابن ماجه (٣٨٢١)، من حديث أبي ذر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وأخرجه الترمذي (٣٥٤٠)، والطبراني في الأوسط (٤/٣١٥)، وأبو نعيم في الحلية (٢/٢٣١)، من حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

ش: قوله: «وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ»، أي: قطع الرجاء والأمل من الله فيما يخافه ويرجوه، وذلك إساءة ظن بالله، وجهل به وبسعة رحمته وجوده ومغفرته.

قوله: «وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ»، أي: من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان -نعوذ بالله من ذلك-، وذلك جهل بالله وبقدرته، وثقة بالنفس وعجب بها.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (قوله: «وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ». أي: قطع الرجاء والأمل من الله)، قطع الرجاء؛ رجاء الله جَلَّ وَعَلَا، والأمل من الله عَزَّجَلَّ. فأمل بربك خيراً، وارج ربك، ولو كانت لك ذنوب، فإن الله يغفرها، وإن عذبتك بها، فالعذاب مؤقت ولا يخلد في النار إلا الكافر والمشرک.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (وذلك إساءة ظن بالله)، ولهذا يقول الله للكفار إذا دخلوا النار: ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَبَكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ۝﴾ [فصلت: ٢٣، ٢٤]، لو طلبوا المسامحة، لن يسامحهم الله، إذا لقوا الله بالشرك والكفر، لن يسامحهم الله أبداً، أما المؤمن إذا لقي ربه بالمعاصي التي دون الشرك، فإنه حريٌّ أن يغفرها الله له، وأن يسامحه.

وجاء في الحديث: أن رجلاً ممن كان قبلنا كان يرى أخاه على المعصية فينصحه وينهاه عنها، ثم يراه مرة ثانية فينصحه وينهاه عنها، ثم يراه بعد ذلك، فقال هذا الرجل: «وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِضُلَّانٍ، فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ - أي: يحلف عليّ - أَنْ لَا أَغْفِرَ لِضُلَّانٍ؟ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِضُلَّانٍ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكُمْ»^(١).

المسلم يرجو رحمة الله مهما كان عمله، ما دام أنه لم يشرك بالله، يرجو رحمة الله، لكن لا يأمن من مكر الله؛ أن الله يستدرجه ثم يهلكه بذنوبه.



(١) أخرجه مسلم (٢٦٢١)، من حديث جندب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

ش: واعلم أن هذا الحديث لم يرد به حصر الكبائر في الثلاث، بل الكبائر كثير، وهذه الثلاث من أكبر الكبائر المذكورة في الكتاب والسنة.

وضابطها ما قاله المحققون من العلماء: كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب^(١). زاد شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ: أو نفى الإيمان^(٢).

قلت: ومن برئ منه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أو قال: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا»، وعن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «هِيَ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ أَقْرَبُ إِلَى سَبْعٍ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا كَبِيرَةَ مَعَ اسْتِغْفَارٍ، وَلَا صَغِيرَةَ مَعَ إِضْرَارٍ»^(٣).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (واعلم أن هذا الحديث لم يرد به حصر الكبائر في الثلاث)، السؤال عن أكبر الكبائر، ليس عن الكبائر، إنما عن أكبر الكبائر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وضابطها ما قاله المحققون من العلماء)، ضابط الكبيرة ما هو؟ ما هي الكبيرة؟ انتبهوا!

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وضابطها ما قاله المحققون من العلماء: كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب)، كل معصية توعد الله عليها بغضب، أو

(١) انظر: تفسير الطبري (٦/٦٥٢)، وإعراب القرآن للنحاس (٤/٦٠)، وشعب الإيمان (١/٤٦٠)، وتفسير البغوي (١/٦٠٦).

(٢) انظر: مجموع الفتاوى (١١/٦٥٢).

(٣) أخرجه الطبري في تفسيره (٦/٦٥١)، وابن أبي حاتم (٣/٩٣٤)، البيهقي في شعب الإيمان (٩/٤٠٦)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٦/١١١٠).

توعد عليها بنار، أو توعد عليها بأي نوع من أنواع الوعيد فهي كبيرة، وأما المعصية التي لم يتوعد الله عليها فهي معصية من الصغائر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وضابطها ما قاله المحققون من العلماء: كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب)، هذا ضابط الكبيرة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (زاد شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ: أو نفى الإيمان)، أو ختمه بنفي الإيمان؛ كقوله: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهَبُ نَهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ»^(١)، بمعنى: أن الإيمان يزول عنه حال وقوعه في المعصية، ثم يرجع إليه بعد ذلك.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قلت: ومن برئ منه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، كذلك من ضابط الكبيرة: من برئ منه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ كأن يقول: من فعل كذا وكذا، فليس منا.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وعن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «هي إلى سَبْعِمِائَةٍ أَقْرَبُ إِلَى سَبْعٍ»)، الكبائر كثيرة، هي إلى سبعمائة كبيرة أقرب، السبع هي أكبر الكبائر، وما دونها فإنها كبائر، لكنها ليست أكبر الكبائر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (غَيْرَ أَنَّهُ لَا كَبِيرَةَ مَعَ اسْتِغْفَارٍ)، انتبهوا! غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار؛ فإذا استغفر المسلم ربه، وإن كان عنده كبائر، وهو استغفر

(١) أخرجه البخاري (٢٤٧٥، ٥٥٧٨، ٦٧٧٢، ٦٨١٠)، ومسلم (٥٧)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

الله صادقاً بذلك، فإن الله يغفرها له، قال الله جَلَّوَعَلَا: «إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ»^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلَا صَغِيرَةً مَعَ إِصْرَارٍ): الذنب الصغير إذا تهاونت به، تساهلت به، ولم تتب منه وتركه، فإنه يتعاضم ويصير كبيرة.



(١) أخرجه مسلم (٢٥٧٧)، من حديث أبي ذر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «أَكْبَرُ الْكِبَائِرِ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ، وَالْقَنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، وَالْيَأْسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ». رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ^(١).

ش: ورواه ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

قوله: «أَكْبَرُ الْكِبَائِرِ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ»، أي: في ربوبيته أو عبادته. وهذا بالإجماع.

قوله: «وَالْقَنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ». قال أبو السعادات: هو أشد اليأس^(٢). وفيه: التنبيه على الرجاء والخوف، فإذا خاف، فلا يقنط، ولا ييأس، بل يرجو رحمة الله.

وكان السلف يستحبون أن يقوي في الصحة: الخوف، وفي المرض: الرجاء. وهذه طريقة أبي سليمان الداراني وغيره، قال: وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإذا غلب الرجاء الخوف، فسد القلب^(٣).

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ [الملك: ١٢]، وقال: ﴿يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ [النور: ٣٧]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ [التكوير: ٦٠]، وأولئك يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَاهِقُونَ [المؤمنون: ٦٠، ٦١].

(١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (١/٤٤٨)، وفي مصنفه (١٠/٤٥٩)، والطبري في تفسيره (٦٤٨/٦).

(٢) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٤/١١٣).

(٣) انظر: مدارج السالكين (١/٥١٣)، وفتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب (١٣/٢٧٧).

وقال: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَنِيتٌ ءَانَاءَ أَلِيلٍ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾ [الزمر: ٩]. الآية. قدم الحذر على الرجاء في هذه الآية.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «أَكْبَرُ الْكِبَائِرِ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ»)، بلا شك أن الإشراك بالله هو أكبر الكبائر.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ)، وكذلك: الأمن من مكر الله؛ يقترب المعاصي، ويتساهل بها، ويقول: الله غفور رحيم. ولا يتوب.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (وَالْقُتُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ)، واحد لما أذنب وكثرت الذنوب، ظن أن الله لا يغفر له، فترك الاستغفار؛ لأنه ظن أن الله لا يغفر له، ولا يتقبل استغفاره.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ)، من روح الله: يعني رحمة الله وفرج الله، مهما اشتد الأمر بالإنسان، فإن الفرج قريب، والفرج مع الكرب، فالفرج قريب، فلا تيأس من رحمة الله، وإن أشد الكرب.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ)؛ عبد الرزاق الصنعاني.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (ورواه ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود)، هذا الكلام يروى عن ابن مسعود بأسانيد ثابتة عن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (قوله: «أَكْبَرُ الْكِبَائِرِ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ» أي: في ربوبيته أو عبادته. وهذا بالإجماع)، في ربوبيته؛ كأن يعتقد أن أحداً يخلق مع الله، ويرزق مع الله، ويدبر مع الله، فهذا شرك في الربوبية.

أو في إلهيته؛ بأن يدعو غير الله، أو يعبد غير الله مع الله، أي: يعبد الله، ويعبد معه غيره.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال أبو السعادات)، أبو السعادات: ابن الأثير شارح غريب الحديث.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ»). قال أبو السعادات: هو أشد اليأس)، القنوط: هو أشد اليأس.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفيه: التنبيه على الرجاء والخوف)، النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جمع بين الشرك بالله والأمن من مكر الله؛ ففيه: تنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف؛ الخوف من الشرك، ورجاء مغفرة الله وعدم القنوط.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفيه: التنبيه على الرجاء والخوف، فإذا خاف، فلا يقنط، ولا ييأس، بل يرجو رحمة الله)، إذا خاف، الخوف طيب، هذا من أنواع العبادة، لكن لا يحمله على أن يقنط من رحمة الله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وكان السلف يستحبون أن يقوي في الصحة: الخوف، وفي المرض: الرجاء)؛ هو يخاف ويرجو، ولكنه في الصحة يقوي الخوف من الله؛ أن الله يستدرجه، يخاف من الله الذي أنعم عليه، ووالى عليه النعم أن هذا استدراج منه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. وفي حالة المرض وحالة الفقر والفاقة لا يقنط من رحمة الله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهذه طريقة أبي سليمان الداراني وغيره)، الأكثر أنه يكون بين الخوف والرجاء، يعادل بينهما، لا يرجح جانباً على جانب، لكن

هذا الإمام يرى أنه في حال الصحة يقوي جانب الخوف، وفي حالة المرض يقوى حال الرجاء.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (قال: وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإذا غلب الرجاء الخوف، فسد القلب)، في قلبه يكون يغلب جانب الخوف، إذا غلب جانب الرجاء، قد يفسد قلبه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ [الملك: ١٢])، ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ﴾، أي: في حال غيبتهم عن الناس، ليس إذا صار مع الناس تمسك وتعبد، وإذا صار لوحده ضيّع، هذا في الغيب حال غيبته عن الناس، فهو يخاف الله سواء كان مع الناس أو غائبًا عنهم، ويرجو رحمة الله سواء كان مع الناس أو غائبًا عنهم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال: ﴿يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ [النور: ٣٧])، ﴿يَخَافُونَ﴾، أى: العباد المتقون.

﴿يَوْمًا﴾: هو يوم القيامة.

﴿نَقَلَبَ فِيهِ الْقُلُوبُ﴾: تصعد إلى الحلق من الخوف، القلوب تصعد من الصدر إلى الحلق من شدة الخوف؛ ﴿إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظْمِينَ﴾ [غافر: ١٨].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَّنَ مَا ءَاتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُم إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ ٦٠) أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿[المؤمنون: ٦٠، ٦١]﴾، ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَّنَ مَا ءَاتَوْا﴾: من الأعمال الصالحة والطاعات، ولا يغترون بذلك. ﴿وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ﴾، أي: خائفون من الله.

﴿أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾: يخافون الوقوف بين يدي الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَنِيتٌ ءَانَاءَ أَلْيَلٍ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ
الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾ [الزمر: ٩])، قانت: أي: قائم بالعبادة.

وقال: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَنِيتٌ ءَانَاءَ أَلْيَلٍ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا
رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾ [الزمر: ٩]، قالوا: هذه الآية - والله أعلم - تنطبق على أمير المؤمنين
عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ فإنه قرأ القرآن في ركعة واحدة^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قدم الحذر على الرجاء في هذه الآية)، ﴿أَمَّنْ هُوَ قَنِيتٌ
ءَانَاءَ أَلْيَلٍ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ﴾، قدم الحذر، قدم الخوف على
الرجاء؛ ﴿يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾ [الزمر: ٩].



فِيهِ مَسَائِلُ:

الأولى: تَفْسِيرُ آيَةِ الْأَعْرَافِ.

الثانية: تَفْسِيرُ آيَةِ الْحَجْرِ.

الثالثة: شِدَّةُ الْوَعِيدِ فِيمَنْ أَمِنَ مَكْرَ اللَّهِ.

الرابعة: شِدَّةُ الْوَعِيدِ فِي الْقُنُوطِ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فِيهِ مَسَائِلُ)، فيه: يعني في هذا الباب الذي هو: بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ﴾ [الأعراف: ٩٩]، وما ورد فيه من الآيات، فيه مسائل، والمسائل: هي فقه الباب.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الأولى: تَفْسِيرُ آيَةِ الْأَعْرَافِ)، وهي: ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (١١) أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصْبَنَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ [الأعراف: ٩٩، ١٠٠].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثانية: تَفْسِيرُ آيَةِ الْحَجْرِ)، وهي: ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ [الحجر: ٥٦]، لما بشرت الملائكة إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ بالولد، قال: ﴿أَبَشَرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ تَبَشِّرُونَ﴾ (٥٤) قَالُوا بَشَرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ﴾ [الحجر: ٥٤، ٥٥]، قال إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ [الحجر: ٥٦].

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (الثَّالِثَةُ: شِدَّةُ الْوَعِيدِ فَيَمْنُ أَمِنْ مَكْرَ اللَّهِ)، ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الأعراف: ٩٩].

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (الرَّابِعَةُ: شِدَّةُ الْوَعِيدِ فِي الْقُنُوطِ)، ﴿وَمَنْ يَفْنَطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ [الحجر: ٥٦].



٣٤- بَابُ مِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ

الصَّبْرُ عَلَى أَقْدَارِ اللَّهِ

ش: قوله: (بَابُ مِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ الصَّبْرُ عَلَى أَقْدَارِ اللَّهِ).

قال الإمام أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ: ذكر الله الصبر في تسعين موضعاً من كتابه^(١).
وفي الحديث الصحيح: «الصَّبْرُ ضِيَاءٌ». رواه أحمد ومسلم^(٢).
وللبخاري ومسلم مرفوعاً: «مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ»^(٣).

وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَجَدْنَا خَيْرَ عَيْشِنَا بِالصَّبْرِ». رواه البخاري^(٤).
قال علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِنَّ الصَّبْرَ مِنَ الْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ. ثُمَّ رَفَعَ صَوْتَهُ فَقَالَ: أَلَا إِنَّهُ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا صَبْرَ لَهُ»^(٥).
واشتقاقه: من صبر إذا حبس ومنع^(٦).

-
- (١) انظر: عدة الصابرين (ص ٧١)، ومدارج السالكين (١/ ١٣٠).
(٢) أخرجه مسلم (٢٢٣)، وأحمد في المسند (٣٧/ ٥٣٥، ٥٤٢) من حديث أبي مالك الأشعري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
(٣) أخرجه البخاري (١٤٦٩، ٦٤٧٠)، ومسلم (١٠٥٣) من حديث أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
(٤) أخرجه البخاري معلقاً - كتاب الرقاق، باب الصبر عن محارم الله (٨/ ٩٩).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١/ ٤٦٩)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٦/ ١٧٢، ١٠١/ ٧)، وفي الإيمان (ص ٤٧)، وأبو نعيم في الحلية (١/ ٧٦، ٧٥)، والبيهقي في شعب الإيمان (١٢/ ١٩٥)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١/ ٣٨٢-٣٨٣).
(٦) انظر: تهذيب اللغة (١٢/ ١٢١)، والصحاح (٢/ ٧٠٦)، ومقاييس اللغة (٣/ ٣٢٩)، ولسان العرب (٤/ ٤٣٨).

والصبر: حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، والجوارح عن لطم الحدود وشق الجيوب ونحوهما. ذكره ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ^(١).

واعلم أن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على ما أمر الله به، وصبر عما نهى عنه، وصبر على ما قدره من المصائب.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (بَابُ مِنَ الْإِيْمَانِ بِاللّٰهِ الصَّبْرُ عَلَى أَقْدَارِ اللّٰهِ)، الإيْمَان - كما هو معروف - : «الْإِيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»^(٢)، فالإيْمَانُ بالقدر أحد أركان الإيْمَانِ الستة، من لا يؤمن بالقدر، فإنه ليس بمؤمن؛ لأنه افتقد ركنًا من أركان الإيْمَانِ؛ بالقدر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال الإمام أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ: ذكر الله الصبر في تسعين موضعًا من كتابه)، مما يدل على مكانة الصبر من الإيْمَانِ، كرهه في تسعين موضعًا.

والصبر ثلاثة أنواع:

النوع الأول: صبر على طاعة الله؛ لأن الطاعة فيها مشقة، لا سيما إذا تكررت الطاعة في اليوم والحياة، تحتاج إلى صبر.

النوع الثاني: صبر عن محارم الله؛ عن المعاصي والذنوب والسيئات والمنهيات، يصبر عنها، وإن كانت نفسه قد تنازعه إليها، أو دعاة الشر

(١) انظر: عدة الصابرين (ص ١٥، ٢٧١)، ومدارج السالكين (٢/ ١٥٥).

(٢) حديث جبريل أخرجه مسلم (٨)، من حديث عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

والضلال يزينونها لها، ويحسنونها له، لكن يصبر عنها؛ صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله.

النوع الثالث: صبر على أقدار الله المؤلمة: الإنسان في هذه الحياة لابد أن يجري عليه من أقدار الله ما يؤلمه، وما يوجعه، ولكنه يصبر على ذلك؛ طاعة لله عَزَّوَجَلَّ.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وفي الحديث الصحيح: «الصَّبْرُ ضِيَاءٌ». رواه أحمد ومسلم)، «الصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ...» إلى آخر الحديث. ضِيَاءٌ: أي: أنه ينير الطريق أمام المؤمن في حياته، فيسير في نور، ويسير في وضوح لما أمامه.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وللبخاري ومسلم مرفوعاً: «مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ»؛ لأن الصبر يمنع الإنسان من الوقوع فيما يضره؛ من معصية الله، ومن شهواته المحرمة، يمنعه الصبر عن هذه الأمور، فيكون هذا خيراً له، كما قال الشاعر^(١):

الصَّبْرُ مِثْلُ اسْمِهِ فِي كُلِّ نَائِبَةٍ لَكِنْ عَوَاقِبُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «وَجَدْنَا خَيْرَ عَيْشِنَا بِالصَّبْرِ»)، قال عمر الخليفة الراشد، ثاني الخلفاء الراشدين، أمير المؤمنين: «وَجَدْنَا خَيْرَ عَيْشِنَا بِالصَّبْرِ»؛ لأن الصبر يعينك على الاستمرار في طاعة الله، يعينك على تلقي الحوادث والمصائب بالصبر، وعدم الجزع.

(١) البيت لأبي تمام. انظر: الدر الفريد (٤/ ١١١).

الصبر من الدين؛ كما قال أمير المؤمنين علي بن طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «الصَّبْرُ مِنَ الْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ»، فأَيُّ دين ليس عند صاحبه صبر، فإن هذا الدين ميت؛ لأن الجسد إذا قُطِعَت رَأْسُهُ مات، فالصبر رأس الإيمان؛ كما أن الرأس رأس البدن.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِنَّ الصَّبْرَ مِنَ الْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ - ثُمَّ رَفَعَ صَوْتَهُ - فَقَالَ: أَلَا إِنَّهُ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا صَبْرَ لَهُ»)، ثم رفع أمير المؤمنين صوته، فقال: «ألا»: تنبيه، «أَلَا إِنَّهُ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا صَبْرَ لَهُ»، فلا يتم الإيمان إلا بالصبر، ولا يستمر الإيمان إلا بالصبر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (واشتقاقه: من صبر إذا حبس ومنع)، اشتقاق الصبر من الحبس؛ لأن الصابر يحبس نفسه عن الجزع، ويحبس نفسه عن الشهوات المحرمة، ويحبس نفسه عن المعاصي والذنوب، ولذلك سُمِّيَ صَبْرًا من الصبر وهو الحبس، قال تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الكهف: ٢٨]، ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ﴾، أي: احبسها مع هؤلاء، ولا تذهب مع أصحاب الثروات وأصحاب الشهوات، اصبر نفسك مع الفقراء، اصبر نفسك معهم، وإن كانوا ليس عندهم شيء تحبه النفس.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (والصبر: حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما)، الصبر فيه حبس للنفس عن الجزع، وفيه: حبس اللسان عن التسخط والشكاية لما يجري عليه، والثالث: حبس الجوارح - أي: الأعضاء - عن لطم الخدود وشق الجيوب، ودعوى الجاهلية عند المصائب. كانوا في الجاهلية

النساء إذا أصابهن مصيبة، تلطم خدودها، وتشق جيوبها، فجاء الإسلام بمنع ذلك، ومقابلة ذلك بالصبر والاحتساب.

هناك طائفة الآن يحيون هذه السنة الجاهلية في يوم عاشوراء، فيضربون صدورهم، ويلطمون خدودهم، ويشقون جيوبهم، يحيون هذه العادات الجاهلية -والعياذ بالله!

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (واعلم أن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على ما أمر الله به)، صبر على طاعة الله: هذا واحد، صبر عن محارم الله، صبر على أقدار الله، هذه أقسام الصبر.



وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

[التغابن: ١١].

ش: وأول الآية: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [التغابن: ١١].

قال ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: بأمر الله، يعني: عن قدره ومشئته^(١).

أي: بمشيئته وإرادته وحكمته؛ كما قال في الآية الأخرى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحديد: ٢٢]، وقال: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (١٥٥) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (١٥٦) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ [البقرة: ١٥٥-١٥٧].

﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ﴾ [التغابن: ١١]، أي: من أصابته مصيبة، فعلم أنها بقضاء الله وقدره، فصبر، واحتسب، جازاه الله بهدايته قلبه التي هي أصل كل سعادة وخير في الدنيا والآخرة، وقد يخلف الله عليه في الدنيا ما كان أخذه أو خيراً منه.

قوله: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [التغابن: ١١]: تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه المتضمن لحكمته، وذلك يوجب الصبر والرضا.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ، وَاللَّهُ بِكُلِّ

(١) انظر: تفسير ابن كثير (٨/ ١٣٧).

شَيْءٍ عَلَيْهِ ﴿[التغابن: ١١]﴾، قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [التغابن: ١١].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وأول الآية: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [التغابن: ١١]. قال ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: بأمر الله، يعني: عن قدره ومشئته)، بأمر الله: أي بقدره وقضائه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كما قال في الآية الأخرى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحديد: ٢٢])، ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ﴾: بنقص الثمار، وتلف الزروع، ونحو وذلك.

﴿وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾: من الأمراض والمصائب.

﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا﴾: كتاب القدر؛ أن الله كتبها وقدرها سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ثم كتبها في اللوح المحفوظ، فلا بد من وقوعها.

﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾: لا يعجزه شيء.

ثم بَيَّنَّ الحكمة: ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ [الحديد: ٢٣]، أي: أخبرناكم أن المصائب مكتوبة في اللوح المحفوظ، ولا بد من وقوعها.

﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا﴾، أي: تحزنوا ﴿عَلَى مَا فَاتَكُمْ﴾: من ملذاتكم وشهواتكم، ﴿وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾: فرح البطر وفرح الكبر، أما الفرح الذي هو مجرد أن تفرح بفضل الله؛ ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ

فَلْيَفْرَحُوا ﴿[يونس: ٥٨]، هذا فرح مشروع، والفرح الممنوع: هو الذي معه البطر والكبر؛ إذا أصابته مصيبة، يجزع من قضاء الله وقدره، وإذا أصابته نعمة، يفخر ويبطر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾)، يقول الله لنبية صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾، أي: أخبرهم بخبر سار يظهر أثره على بشرتهم، الإنسان إذا فرح، يظهر على وجهه الفرح والسرور والاستبشار والنور.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْتَادُونَ ﴿[البقرة: ١٥٥-١٥٧]﴾، ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ﴾ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ: نحن ملكٌ لله يتصرف فينا كما يشاء سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

﴿وَأِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾: يوم القيامة، فيجازينا على أعمالنا؛ ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾، قال الله جَلَّ وَعَلَا: ﴿أُولَئِكَ﴾، أي: الذين يقولون هذه المقالة، ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ﴾: الصلاة من الله: الشاء^(١)، أي: ثناء من الله، يشني عليهم سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْتَادُونَ﴾ [البقرة: ١٥٥-١٥٧].

(١) كما أخرج البخاري في صحيحه (٦/ ١٢٠)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٩/ ٣١٣٩)، والبيهقي في شرح السنة (٣/ ١٨٩): قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: صَلَاةُ اللَّهِ ثَنَاءٌ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلَائِكَةِ، وَصَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ الدُّعَاءُ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ﴾ [التغابن: ١١]، أي: من أصابته مصيبة، فعلم أنها بقضاء الله وقدره، فصبر، واحتسب، جازاه الله بهدايته قلبه التي هي أصل كل سعادة، وخير في الدنيا والآخرة، وقد يخلف الله عليه في الدنيا ما كان أخذه أو خيراً منه، ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾، أي: بقضائه وقدره.

﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ﴾ [التغابن: ١١]، قَالَ عَلَقَمَةُ: (هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَيَرْضَى وَيُسَلِّمُ)^(١)؛ ﴿يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ﴾.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [التغابن: ١١]، تنبيهه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه المتضمن لحكمته، وذلك يوجب الصبر والرضا، ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾، أي: لا يخفى عليه ما أصابكم، وما حصل لكم من الألم والمشقة، الله يعلم هذا، والله جَلَّوَعَلَا بكل شيء عليم، فلا يضيع صبركم، واحتسابكم، وثباتكم على الدين عند المصائب، يعلم ذلك سبحانه؛ فلا يضيعه عليكم، إنما يحفظه لكم.



(١) أخرجه الطبري في تفسيره (١٢/٢٣)، والبخاري معلقاً- كتاب التفسير، باب تفسير سورة التغابن- (١٥٥/٦)، والبيهقي في الكبرى (١١٠/٤)، وشعب الإيمان (٣٤٥/١٢)، وانظر: تفسير ابن كثير (١٣٨/٨).

قَالَ عَلْقَمَةُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ، فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فَيَرْضَى وَيُسَلِّمُ»^(١).

ش: قوله: (قَالَ عَلْقَمَةُ: هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ، فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فَيَرْضَى وَيُسَلِّمُ). هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وعلقمة: هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، وُلِدَ في حياة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم رَحِمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم، مات بعد الستين^(٢).

قوله: «هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ...». إلخ، هذا الأثر رواه الأعمش عن أبي ظبيان، قال: كنا عند علقمة، فقرأ عليه هذه الآية: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ﴾ [التغابن: ١١]، فقال: «هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَيَرْضَى وَيُسَلِّمُ»، هذا سياق ابن جرير.

وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان.

قال سعيد بن جبیر: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ﴾ [التغابن: ١١]، يعني: يسترجع، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون^(٣).

(١) أخرجه الطبري في تفسيره (١٢/٢٣)، والبخاري معلقاً- كتاب التفسير، باب تفسير سورة التغابن- (١٥٥/٦)، والبيهقي في الكبرى (١١٠/٤)، وشعب الإيمان (٣٤٥/١٢)، وانظر: تفسير ابن كثير (١٣٨/٨).

(٢) انظر في ترجمته رَحِمَهُمُ اللَّهُ: سير أعلام النبلاء (٥٣/٤)، وتاريخ الإسلام (٦٨٣/٢)، وإكمال تهذيب الكمال (٢٧١/٩)، والأعلام للزركلي (٢٤٨/٤).

(٣) انظر: تفسير ابن كثير (١٣٨/٨).

وفي الآية بيان أن الصبر سبب لهداية القلب، وأنها من ثواب الصابر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قَالَ عَلْقَمَةُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَيَرْضَى وَيُسَلِّمُ»)، ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبُهُ﴾ [التغابن: ١١]، قَالَ عَلْقَمَةُ: «هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَيَرْضَى وَيُسَلِّمُ»، ولا يجزع، ولا يسخط؛ لأن الله هداه؛ ﴿يَهْدِ قَلْبُهُ﴾.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم)، ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبُهُ﴾ [التغابن: ١١]. قال: «هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَيَرْضَى وَيُسَلِّمُ».

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم)، رواه ابن جرير الطبري، صاحب التفسير المشهور العظيم، الذي هو أم التفاسير ومرجع المفسرين.

رواه ابن جرير: أي: في تفسيره. وابن أبي حاتم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (هذا الأثر رواه الأعمش)، الأعمش: سليمان بن مهران، وكان من الحفاظ المتقين والرواة المشهورين^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فقال: «هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَيَرْضَى وَيُسَلِّمُ»)، يعلم أنها من عند الله: هذا ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ﴾ يعلم أنها من عند الله، فيرضى ويسلم؛ لأن ما كان من عند الله فلا بد أن يقع، إذا علم

(١) انظر في ترجمته رَحِمَهُ اللَّهُ: سير أعلام النبلاء (٦/ ٢٢٦)، وتاريخ الإسلام (٣/ ٨٨٣)، وإكمال تهذيب الكمال (٦/ ٩٠)، والأعلام للزركلي (٣/ ١٣٥).

هذا أنه من عند الله، وأنه لا بد أن يقع مهما حاول النجاة منه، فإنه يرضى عن الله، ويسلم له ولا يجزع ولا يسخط، تكون المصيبة بالنسبة له منحة من الله عَزَّوَجَلَّ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان)؛ لأن الرضا بقضاء الله هذا عمل، وقد وصفه بأنه من الإيمان؛ ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ﴾ [التغابن: ١١]، أي: يرضى ويسلم، هذا عمل، فعبر عن الرضا والتسليم بالإيمان، فدل على أن العمل من الإيمان.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال سعيد بن جبیر: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ﴾ [التغابن: ١١]. يعني: يسترجع. يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون)، ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ (١٥٥) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿[البقرة: ١٥٥-١٥٦].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفي الآية بيان أن الصبر سبب لهداية القلب، وأنها من ثواب الصابر)، ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ﴾، أي: يصبر، ﴿يَهْدِ قَلْبَهُ﴾ [التغابن: ١١]، فهذه ثمرة الصبر أنه سبب للهداية؛ هداية القلب.



وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اِئْتَنَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّغْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ»^(١).

[ش:] أي: هما بالناس كفر؛ حيث كانتا من أعمال الجاهلية، وهما قائمتان بالناس، ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله، ورزقه علماً وإيماناً يستضيء به، ولكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافراً الكفر المطلق؛ كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمناً الإيمان المطلق.

وفرق بين الكفر المعروف باللام؛ كما في قوله: «لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ أَوْ الشُّرْكِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ»^(٢)، وبين كفر منكر في الإثبات.

قوله: «الطَّغْنُ فِي النَّسَبِ»، أي: عيبه، ويدخل فيه أن يقال: هذا ليس ابن فلان. مع ثبوت نسبه.

قوله: «وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ»، أي: رفع الصوت بالندب وتعداد فضائله؛ لما فيه من التسخط على القدر المتأني للصبر، كقول النائحة: واعضداه، واناصره، ونحو ذلك.

وفيه دليل على أن الصبر واجب، وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

(١) أخرجه مسلم (٦٧).

(٢) أخرجه مسلم (٨٢) من حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اِثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ»، «اِثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ»، أي: كفر أصغر، ليس مخرجاً من الملة، كفر أصغر؛ لأن الكفر ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: كفر أكبر يخرج من الملة.

القسم الثاني: كفر أصغر لا يخرج من الملة، لكنه ينقص الإيثار، وما جاء في الحديث من هذا النوع؛ من الأصغر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ)؛ بأن تطعن في أنساب الناس: فلان ليس له نسب، وفلان فيه كذا وكذا، وفلان عتيق ومملوك، وفلان من الطائفة التي ليس لها نسب - أي: نسب عربي، نسب معروف -، يحقر أنساب الناس، لا يجوز هذا، لا يجوز أن تحقر أنساب الناس؛ ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُوا قَوْمٍ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ﴾ [الحجرات: ١١]، ثم بين سبحانه أن الناس سواء في الأصل؛ ﴿يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾: لتعارفوا، لا لتفتخروا.

قال المفسرون: الشعوب للعجم، والقبايل للعرب^(١).

﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ﴾ [الحجرات: ١٣]؛ لأي شيء؟ لأجل الفخر؟ لا، ﴿لِتَعَارَفُوا﴾: كل يعرف نسبه، فمعرفة النسب طيبة، دراسة الأنساب ومعرفة

(١) انظر: تفسير الماوردي (٣٣٦/٥)، وغرائب التفسير للكرماني (١١٢٥/٢)، وتفسير القرطبي (٣٤٤/١٦)، وتفسير ابن كثير (٣٨٥/٧).

الأنساب هذا طيب، لكن لا يفتخر أحد على أحد، ومعرفة النسب يحصل بها صلة الرحم، إذا عرفت بني عمك وأقاربك، يكون هناك صلة وتزاور.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ)، هذا من أمور الجاهلية، رفع الصوت، وتعداد محاسن الميت؛ ويا عضداه، ويا كذا وكذا، كانوا في الجاهلية يفعلون هذا؛ ينوحون على الميت، وهذا من أمور الجاهلية ومحرم، كبيرة من كبائر الذنوب، أما البكاء على الميت، فلا بأس من غير جزع، البكاء هذا لا يملكه الإنسان، لا يستطيع أن يدفع البكاء إذا أصابته مصيبة، النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بكى، لما مات ابنه إبراهيم، بكى، وقال: «إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى الرَّبُّ، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ»^(١)، فالحزن والبكاء لا يؤاخذ عليه، إنما رفع الصوت بالنياحة: واعدداه، واناصره، ويا كذا وكذا، هذه من أمور الجاهلية.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (أَي: هما بالناس كفر؛ حيث كانتا من أعمال الجاهلية)، أهل الكفرة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهما قائمتان بالناس)، يبقى في الناس من أمور الجاهلية شيء، يبقى في المسلمين شيء، لكنها لا تضرهم، هذه البقايا من أمور الجاهلية لا تضر المسلم، وإلا فالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لأبي ذر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِنَّكَ أَمْرٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ»، لما قال لعمار رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يا ابن السوداء، قال: «أَعْيَرْتَهُ بِأُمِّهِ؟ إِنَّكَ أَمْرٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ»^(٢).

(١) سبق تخريجه (ص ٣٦٤).

(٢) سبق تخريجه (ص ٢١٦).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله)، لا يسلم من هذه البقايا وهذه الرواسب الجاهلية، إلا من سلمه الله عَزَّوَجَلَّ، ولكنهم قليل، يبقى في الناس شيء من أمور الجاهلية.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله، ورزقه علمًا وإيمانًا يستضيء به): فيه فضل العلم؛ أن العلم يقي من هذه الأمور، أما الجاهل، فإنه يندفع ويتكلم ويسخط ويبيد أشياء، أما العالم فإنه لا، العالم يضبط نفسه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولكن ليس من قام بشعبة من شعب الكفر)، انتبهوا! هذه فائدة عظيمة، ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يكون كافرًا، وإنما يكون هذا كفر دون كفر، يكون كفرًا أصغر وإلا فهو مسلم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولكن ليس من قام بشعبة من شعب الكفر يصير كافرًا الكفر المطلق)، أي: الكفر الأكبر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنًا الإيمان المطلق)، يصير مؤمنًا، لكنه ناقص الإيمان.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفرق بين الكفر المعرف باللام)، هذه فائدة؛ إذا جاء الكفر بالألف واللام (الكفر)، هذا الكفر الأكبر، إذا جاء (كفر) هكذا نكرة، فهذا هو الكفر الأصغر، والذي جاء في الحديث هو هذا: «اِثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ»، أي: كفر أصغر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفرق بين الكفر المعرف باللام؛ كما في قوله: «لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ أَوْ الشُّرْكِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ»، وبين كفر منكر في الإثبات)، كفر منكر، نكرة ليس فيه ألف ولا م.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ»، أي: عيبه)، عيب النسب؛ الطعن في النسب: عيب النسب.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ويدخل فيه أن يقال: هذا ليس ابن فلان. مع ثبوت نسبه)، يقول: ليس ولد فلان، هذا تنقص لنسبه، وإن كان لا يقصد نفيه عن أبيه، لكن يقصد إنه ناقص عن أبيه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ». أي: رفع الصوت بالندب)، رفع الصوت بالندب؛ واعضداه، واراأساه، وهكذا، هذا الندب: رفع الصوت بالمصيبة، هذا نياحة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفيه دليل على أن الصبر واجب)، الصبر على المصائب واجب.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة)، وفيه دليل على أن من الكفر ما لا ينقل عن الملة، لقوله: «هُمَا بِهِمْ كُفْرًا»، ومع هذا هم مسلمون، فهذا كفر أصغر لا ينقل من الملة.



وَلَهُمَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ»^(١).

[ش:] هذا من نصوص الوعيد، وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهة تأويلها؛ ليكون أوقع في النفوس، وأبلغ في الزجر، وهو يدل على أن ذلك ينافي كمال الإيمان المطلق.

قوله: «مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ». قال الحافظ: خص الخد لكونه الغالب، وإلا فضرِبَ بقية الوجه مثله^(٢).

قوله: «وَشَقَّ الْجُيُوبَ»: هو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب، وذلك من عادة أهل الجاهلية؛ حزنًا على الميت.

قوله: «وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ». قال شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللَّهُ: هو ندب الميت^(٣). وقال غيره: هو الدعاء بالويل والثبور^(٤).

وقال ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء بالقبائل والعصبية، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ، وتفضيل بعضهم على بعض، يدعو إلى ذلك، ويوالي عليه، ويعادي، فكل هذا من دعوى الجاهلية^(٥).

(١) أخرجه البخاري (١٢٩٤)، ومسلم (١٠٣).

(٢) انظر: فتح الباري (٣/١٦٤).

(٣) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (١/٢٣٣).

(٤) انظر: فتح الباري (٣/١٦٤).

(٥) انظر: زاد المعاد (٢/٤٣١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلَهُمَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ)، (ولهما)، أي: للبخاري ومسلم.
 قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلَهُمَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ
 الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ»)، «لَيْسَ مِنَّا»، أي: ليس على
 سنتنا وطريقتنا «مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ»،
 تبرأ منه الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهذا وعيد شديد على من فعل ذلك - شقق
 الجيب، ولطم الخد، ودعا بدعوى الجاهلية -، الواجب الصبر والاحتساب.
 المصيبة حاصلة، لكن إن صبرت آجرك الله وكتبها لك في ديوان
 حسناتك، وإن جزعت أصابتك المصيبة وفاتك الثواب.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (هذا من نصوص الوعيد)؛ «لَيْسَ مِنَّا»: من نصوص
 الوعيد التي تمر كما جاءت، هذه نصوص الوعيد، تمر بلفظها كما جاءت،
 ولا تفسر، هذا أحسن.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهة تأويلها؛ ليكون
 أوقع في النفوس)؛ كراهة تأويل هذه النصوص الوعيدية، لا تقل للناس:
 هذا كفر أصغر، هذا شرك أصغر؛ يستهينون به، لا تنشر هذا، وإن علمته
 لا تنشره، اجعله كما جاء.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهة تأويلها)،
 كراهة، لم يقل: تحريم، قال: كراهة، يعني: كراهة تنزيه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ليكون أوقع في النفوس، وأبلغ في الزجر)، لأنك إذا
 فسرتها، وقلت: هذا أصغر، هذا كذا، يهون عليهم، اجعلها كما جاءت؛ من

أجل أن تردعهم، لكن لا بد أن تعلمها، لكن لا تنشرها في الناس؛ يستهينون بها، ليس كل ما يعلم يقال.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهو يدل على أن ذلك ينافي كمال الإيمان المطلق)، هناك أشياء تنافي كمال الإيمان، ولا تنافي أصل الإيمان.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ»). وقال الحافظ: خص الخد لكونه الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه مثله)، لكونه الغالب، وإلا لو ضرب غير الخدود، يدخل من باب الجزع، يدخل في هذا؛ كالذين يصربون صدورهم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ»). قال شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللَّهُ: هو نذب الميت)، نذب الميت؛ واعضداه، واناصراه، وهكذا إلى آخره.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال غيره: هو الدعاء بالويل والثبور)؛ يا ويلاه، يا كذا يا كذا، هذا من أمور الجاهلية.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء بالقبائل والعصبية)، كل واحد ينادي قبيلته؛ ينتصر بها إذا حصل نزاع بين اثنين، كل واحد ينادي قبيلته، ولما حصل نزاع بين أنصاري ومهاجري، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: يَا لِلْأَنْصَارِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لِلْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: «دَعُوهَا، فَإِنَّهَا مُنْتَنَةٌ»^(١)، أنكر

(١) أخرجه البخاري (٤٩٠٥، ٤٩٠٧)، ومسلم (٢٥٨٤)، من حديث جابر رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْهُ.

عليهم صلى الله عليه وسلم، وسمى هذا من دعوى الجاهلية، مع أن اسم الأنصار والمهاجرين رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ اسم طيب، ولكن إذا قاله من باب الندبة والاستعداد على الآخر، فهذا مذموم؛ لأن المؤمنين إخوة، الأنصاري والمهاجري إخوة.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ)، إذا كان المهاجرون والأنصار لا يجوز أن الإنسان يعتز بهم، فكيف بغيرهم من العلماء ومشايخ القبائل؟! أكابر القبائل لا يعتز بهم.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (ومثله التعصب إلى المذاهب)، ومثله التعصب للمذاهب: حنبلي يتعصب للمذهب الحنبلي، وحنفي يتعصب للمذهب الحنفي، وهكذا، لا يجوز التعصب. اتبع الدليل؛ إذا كان الدليل مع الحنبلي خذه، إذا كان الدليل مع الحنفي والحنبلي خذ بالدليل، ولو خالف مذهبك، أنت تتبع الدليل، والاجتهاد يخطئ ويصيب. فاتبع الدليل.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (والطوائف)، الطوائف أن يعتزى لطائفة كذا وطائفة كذا، المسلمون إخوة سواء، ليس هناك طائفية، ليس هناك حزبية.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (والمشايخ)؛ ينتسب إلى شيخ معين، ولا يقبل إلا منه، لا، اقبل الحق، ولو ليس من عند شيخك، ولو كان من الشيخ الآخر، أنت قصدك الدليل، ليس قصدك الأشخاص.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وتفضيل بعضهم على بعض)، تفضيل بعض العلماء على بعض، علماء المسلمين لا يفضل بعضهم على بعضهم - من باب الفخر، من باب تنقص المفضول -، لا يجوز هذا.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (يدعو إلى ذلك، ويوالي عليه، ويعادي)، هذا كلام ابن القيم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فكل هذا من دعوى الجاهلية)، التعصب من دعوى الجاهلية؛ التعصب للأشخاص، التعصب للمذاهب، التعصب للقبائل كله من أمور الجاهلية.



ش: وعند ابن ماجه، وصححه ابن حبان عن أبي أمامة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْخَامِشَةَ وَجَهَهَا، وَالشَّاقَّةَ جَبِيهَا، وَالْدَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ وَالْثُّبُورِ»^(١).

وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، وقد يعفى عنه الشيء اليسير من ذلك إذا كان صدقاً، وليس على وجه النوح والتسخط. نص عليه أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ؛ لما وقع لأبي بكر وفاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لما توفي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ^(٢).

وليس في هذه الأحاديث ما يدل على النهي عن البكاء؛ لما في الصحيح أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما مات ابنه إبراهيم قال: «تَذْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى الرَّبُّ، وَإِنَّا بِكَ - يَا إِبْرَاهِيمُ - لَمَحْزُونُونَ»^(٣).

(١) أخرجه ابن ماجه (١٥٨٥)، والدارمي (١٦٠٩/٣)، وابن حبان (٤٢٧/٧)، وابن أبي شيبه (٤٨٦/٢)، ٢٠١/٥، والطبراني في الكبير (١٣٠/٨)، (١٨٧).

(٢) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٤٤٦٢): عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ: «وَأَكْرَبَ أَبَاهُ، فَقَالَ لَهَا: «لَيْسَ عَلَى أَبِيكَ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ»، فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ: يَا أَبَتَاهُ، أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ، يَا أَبَتَاهُ، مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ، مَأْوَاهُ يَا أَبَتَاهُ إِلَى جِبْرِيلَ نُنْعَاهُ.

وكما في الحديث الذي أخرجه أحمد (٣٢/٤٠)، وأبو يعلى (٤٨/١): عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَوَضَعَ فَمَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى صَدْغَيْهِ، وَقَالَ: «وَأَنْبِيَاءَهُ، وَآخِلِيَّاهُ، وَاصْفِيَّاهُ».

وانظر: عدة الصابرين (ص ١٠٥).

(٣) أخرجه البخاري (١٣٠٣)، ومسلم (٢٣١٥).

وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَلَقَ إِلَى إِحْدَى بَنَاتِهِ وَلَهَا صَبِيٌّ فِي الْمَوْتِ، فَرَفَعَ إِلَيْهِ وَنَفْسُهُ تَقَعُّعُ كَأَنَّهَا فِي شَنْ، فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ سَعْدٌ: مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحَمَاءَ»^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وعند ابن ماجه وصححه ابن حبان عن أبي أمامة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْخَامِشَةَ وَجَهَهَا، وَالشَّاقَّةَ جَبِيهَا، وَالْدَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ وَالْثُبُورِ»)، دعا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باللعنة على الخامسة وجهها عند المصيبة، والشاقة لجبيها عند المصيبة.

واللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله^(٢)، وهذا وعيد شديد يدل على تحريم هذه الأمور.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر)؛ لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة، فالصغيرة ينهى عنها، ولا يلعن فاعلها، أما الكبيرة فينهى عنها، ويلعن فاعلها؛ يدعى عليه باللعن.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقد يعفى عنه الشيء اليسير من ذلك إذا كان صدقاً، وليس على وجه النوح والتسخط)، الذي لا يصل إلى الجزع والتسخط لا بأس به.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (لما وقع لأبي بكر وفاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لما توفي رسول الله

(١) أخرجه البخاري (١٢٨٤، ٥٦٥٥، ٦٦٠٢، ٦٦٥٥، ٧٣٧٧، ٧٤٤٨)، ومسلم (٩٢٣).

(٢) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٤/ ٢٥٥)، ومقاييس اللغة (٥/ ٢٥٢).

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، فإنها تأسفا على وفاة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وبكيا، وقالت فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «وَأَبْتَاهُ إِلَى جَبْرِيلَ نُنْعَاهُ»^(١). هذا لا يجوز هذا، لكن المصيبة قد تذهل الإنسان، وإن كان لا يقصد هذه الأشياء.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وليس في هذه الأحاديث ما يدل على النهي عن البكاء)، البكاء لا يقدر الإنسان أن يمنعه؛ غصب عنه، ولهذا قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبُ يَحْزَنُ». فالبكاء ليس باستطاعة الإنسان، وهو يدل على الرحمة، البكاء يدل على الرحمة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما مات ابنه إبراهيم قال: «تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى الرَّبُّ، وَإِنَّا بِكَ -يَا إِبْرَاهِيمُ- لَمَحْزُونُونَ»)، فدل على جواز مثل هذه الأمور: الحزن والبكاء الإنسان لا يستطيع أن يمنعهما.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)، أسامة بن زيد بن حارثة حب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وابن حبه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (عن أسامة بن زيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَلَقَ إِلَى إِحْدَى بَنَاتِهِ وَلَهَا صَبِيٌّ فِي الْمَوْتِ، فَرَفَعَ إِلَيْهِ وَنَفْسُهُ تَقَعَّقُ كَأَنَّهَا كَانَتْ فِي شَنْ، فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ سَعْدٌ: مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحُمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحَمَاءَ»)، النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بكى لما رأى ابن ابنته في سكرات الموت، ونفسه تققع في

(١) سبق تخريجه (ص ٦٤٨).

صدره، بكى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. سَأَلَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ أَوْ سَعْدُ بْنُ عَبَادَةَ، قَالَ
مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قَلْبِي، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ
مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ»، فَاَلْبَكَاءُ رَحْمَةٌ.



وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ، عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَاظَّ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(١).

ش: هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم، وحسنه الترمذي.

وأخرجه الطبراني والحاكم عن عبد الله بن مغفل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ^(٢)، وأخرجه ابن عدي عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ^(٣)، والطبراني عن عمار بن ياسر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ^(٤).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَاظَّ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»)، هذا يدل على أن المصائب من صالح المؤمن، التي تجري عليه هذا من صالحه؛ لأن الله يكفر بها خطاياها، أو يرفع بها درجاته، فهي من صالحه.

(١) أخرجه الترمذي (٢٣٩٦)، وأبو يعلى في مسنده (٢٤٧/٧)، والحاكم في المستدرک (٦٥١/٤).

(٢) أخرجه أحمد (٣٦٠/٢٧)، وابن حبان (١٧٣/٧)، والرويانى (٩٦، ٩٥/٢)، والحاكم في المستدرک (٥٠٠/١، ٤١٨/٤)، وأبو نعيم في الحلية (٢٥/٣)، والبيهقي في القضاء والقدر (ص ٢٤٣)، من حديث عبد الله بن مغفل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وأخرجه الطبراني في الكبير (٣١٣/١١)، من حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

(٣) أخرجه ابن عدي في «الكامل» عند ترجمة علي بن ظبيان (٣٢١-٣٢٢)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٤) أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد (١٩٢/١٠)، من حديث عمار بن ياسر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

المصائب إذا جرت على المؤمن فهي من صالحه، وهذا مما يطمئن المؤمن،
إذا علم أن المصائب من صالحه فإنه يطمئن ولا يجزع.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا
أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ
بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»؛ لأن المؤمن كُفِّرَ ذنبه، ولقي الله ليس عليه
ذنوب بالمصيبة، أما الكافر تبقى عليه معصيته ويلقى الله بها - والعياذ بالله!



ش: قوله: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا»، أي: بصب عليه البلاء والمصائب؛ لما فرط من الذنوب منه، فيخرج منها، وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة.

قال شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللَّهُ: المصائب نعمة؛ لأنها مكفرات للذنوب، وتدعو إلى الصبر، فيثاب عليها، وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له، والإعراض عن الخلق، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة، فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا، وهذا من أعظم النعم.

فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق، إلا أن يدخل صاحبها بسببها في أعظم مما كان قبل ذلك، فتكون شرًّا عليه من جهة ما أصابه في دينه، فإن من الناس من إذا أُبتلي بفقر أو مرض أو جوع، حصل له من النفاق والجزع ومرض القلب أو الكفر الظاهر أو ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له ضررًا في دينه، فهذا كانت العافية خيرًا له من جهة ما أورثته المصيبة، لا من جهة نفس المصيبة. كما أن من أوجبت له المصيبة صبرًا وطاعة، كانت في حقه نعمة دينية، فهي بعينها فعل الرب عزَّجَلَّ ورحمة للخلق، والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى محمود عليها. فمن ابتلي، فُرِّقَ الصبر، كان الصبر عليه نعمة في دينه، وحصل له بعد ما كفر من خطايا رحمة، وحصل له بشئائه على ربه صلاة ربه عليه، قال -جل ذكره-: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: ١٥٧].

وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات. فمن قام بالصبر الواجب، حصل له ذلك. انتهى ملخصاً^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا»، أي: بصب عليه البلاء والمصائب لما فرط من الذنوب منه)؛ تحييص، قال جَلَّوَعَلَا: ﴿وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤١]، المصائب هذه تحييص للمؤمن ومحق للكافر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فيخرج منها، وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة)؛ «إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا».

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كما أن من أوجبت له المصيبة صبراً وطاعة، كانت في حقه نعمة دينية، فهي بعينها فعل الرب عَزَّوَجَلَّ ورحمة للخلق، والله تَبَارَكَوَتَعَالَى محمود عليها)، «إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ»^(٢).



(١) انظر: جامع المسائل (٩/ ٤٠٣ - ٤٠٧).

(٢) سبق تخريجه (ص ٥٠٩).

ش: قوله: «وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ»، أي: أخر عنه العقوبة بذنبه، «حَتَّى يُؤَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، وهو بضم الياء وكسر الفاء منصوباً بـ«حتى» مبنياً للفاعل.

قال العزيزي: أي: لا يجازيه بذنبه في الدنيا، حتى يجيء في الآخرة مستوفراً الذنوب وافيها، فيستوفي ما يستحقه من العقاب^(١). وهذه الجملة هي آخر الحديث.

فأما قوله: «وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ...» إلى آخره»، فهو أول حديث آخر، لكن لما رواهما الترمذي بإسناد واحد وصحابي واحد، جعلهما المصنف كحديث واحد.

وفيه: التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله فيما يقتضيه لك؛ كما قال تعالى: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢١٦].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: («حَتَّى يُؤَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، وهو بضم الياء وكسر الفاء منصوباً بـ«حتى» مبنياً للفاعل)، «حَتَّى يُؤَافِيَ»: يوافي الفاعل ضمير مستتر يعود على ما قبله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ»، أي: أخر

(١) انظر: السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير للعزيزي (١/ ٨١).

عنه العقوبة بذنبه)، هذا الحديث فيه أن الله إذا أراد بعبد خيراً، فإنه يعجل له العقوبة في الدنيا على ما يحصل منه من الذنوب، يعجل له العقوبة؛ حتى يطهره ويخلصه منها، فيأتي يوم القيامة، وليس عليه ذنب، فيدخله الله الجنة. وإذا أراد بعبد سوءاً، فإنه يمسك عنه العقوبة في الدنيا، ويستدرجه، فيعطيه من النعم، وهو يعصي الله، وتبقى ذنوبه عليه يتحملها، ويقدم بها على الله عَزَّجَلَّ، ثم يحاسب عليها، فيعذبه بها في نار جهنم.

هذا هو الفرق بين المؤمن الصادق في إيمانه وبين المنافق والكافر؛ فإن الله يستدرجهم؛ ﴿فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبْ بِهَذَا الْحَدِيثِ﴾، يعني: القرآن، ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (١١) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿[القلم: ٤٤، ٤٥]، نسأل الله العافية!

فلا يكره المؤمن ما يصيبه في هذه الدنيا من الجوع والمرض وفقد الأقارب والمصائب، لا يكره ذلك، بل يرضى بقضاء الله وقدره، ويحتسب الأجر عند الله عَزَّجَلَّ، ولا يظن أن هذه البلايا وهذه المصائب تدل على غضب الله عليه، بل إنها تدل على رحمة الله به؛ ليطهره بها من الآثام في هذه الدنيا، فيلقى الله عَزَّجَلَّ وليس عليه ذنب، فيدخل في رحمة الله.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (فأما قوله: « وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ....» إلى آخره، فهو أول حديث آخر، لكن لما رواهما الترمذي بإسناد واحد وصحابي واحد جعلها المصنف كحديث واحد؛ لأن معناهما واحد.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفيه: التنبيه على حسن الرجاء)؛ أن الإنسان إذا أصابه شيء في هذه الدنيا، لا ينقطع رجاءه بالله، ولا يظن أن هذا يدل على أن الله يبغضه، بل يحسن الظن بالله عَزَّوَجَلَّ، ويرضى بما أصابه؛ ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ (١٥٦) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿البقرة: ١٥٥-١٥٧﴾.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وحسن الظن بالله فيما يقتضيه لك)، تحسن الظن بالله، وأنه لا يريد بك الشقاء في هذه المصائب التي تصيبك، وإنما يريد أن يطهرك بها، قال تعالى: ﴿وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾، يعني: يطهرهم ويخلصهم، ﴿وَيَمَحَقَ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤١].

فهذه المصائب تجري على المؤمنين وعلى الكفار، لكنها للمؤمنين تطهير وتمحيص، وللكافرين محق وهلاك.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كما قال -تعالى-: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢١٦])، قال الله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهٌ لَكُمْ﴾؛ لأن فيه تعرض للقتال والجراح، الإنسان يكره هذا بطبعه؛ ﴿وَهُوَ كَرْهٌ لَكُمْ﴾.

﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢١٦]، فعلى المسلم أن يرضى عن الله، ويرضى بقضاء الله وقدره، ويحتسب الأجر عند الله، ويصبر على ما أصابه.

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ». حَسَنُهُ التِّرْمِذِيُّ^(١).

ش: قال الترمذي: حدثنا قتيبة، ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن سنان، عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وذكر الحديث السابق.

ثم قال: وبهذا الإسناد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ...» الحديث. ثم قال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. ورواه ابن ماجه.

وروى الإمام أحمد عن محمود بن لبيد -رفعه-: «إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ صَبَرَ فَلَهُ الصَّبْرُ، وَمَنْ جَزِعَ فَلَهُ الْجَزَعُ». قال المنذري: رواه ثقات^(٢).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ»)، إن عظم الجزاء من الله مع عظم البلاء؛ فالمصائب والأمراض والفقر والفاقة وغير ذلك، فإذا عظمت على المسلم، فهذا دليل على أن الله يريد به خيرًا؛ لأنه يمحّصه بها، ويخلصه بها في هذه الدنيا.

(١) أخرجه الترمذي (٩٨٨، ٢٣٩٦)، وابن ماجه (٤٠٣١)، والبيهقي في شعب الإيمان

(٢٣٤ / ١٢) من حديث أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) أخرجه أحمد (٣٩ / ٣٥، ٤١، ٤٨). وانظر: الترهيب والترغيب (٤ / ٢٨٣).

وأما الكفار، فإن الله يستدرجهم من حيث لا يعلمون، فيعطيهـم النعم -وهم كفار-، فيعصونه ويقتلون أولياءه، مع هذا ينعم عليهم ويعطيهم؛ لأجل أن يستدرجهم، وليزدادوا إثمًا؛ ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمَلِّ لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمَلِّ لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ [آل عمران: ١٧٨]، هذا واضح في القرآن الكريم، فلا يقل أحدٌ من الجهال: إننا نرى المسلمين في فقر وفي فاقة وتعب وكد ونكد، ونرى الكفار منعمين؛ عندهم حضارة، وعندهم مدنية، وعندهم مصانع، وعندهم، وعندهم.

فنقول: لا تغتر بها أعطى الله الكفار؛ فإنه استدراج، ولا تحزن على ما يصيب المسلمين؛ فإنه تطهير لهم وتمحيص لهم، تخليص لهم من ذنوبهم. والله جَلَّوَعَلَا إذا أحب عبدًا، عجل له العقوبة في الدنيا؛ لأجل أن يخلصه من ذنوبه، فيلقى الله عَزَّوَجَلَّ وهو خال من الذنوب، فينال رضا الله عَزَّوَجَلَّ.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (قال الترمذي: حدثنا قتيبة، ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن سنان، عن أنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وذكر الحديث السابق)، هذا سنده، سند الحديث السابق: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ»؛ «إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ...» إلى آخره.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (ثم قال: حديث حسن غريب من هذا الوجه)، الحسن: ما كان دون الصحيح وفوق الضعيف^(١).

(١) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ٩٩)، ورسوم التحديث في علم الحديث (ص ٦١)، والنكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (١/ ٣٠٤)، والشذا الفياح من علوم ابن الصلاح (١/ ١٠٦).

وقد يرويه الترمذي من وجهين: من وجه صحيح، ومن وجه حسن، فيقول: حسن صحيح، يعني: صحيح من طريق، وحسن من طريق آخر. والغريب من الحديث: ما انفرد بروايته واحد، ما انفرد بروايته واحد، فهو غريب^(١).

فلا يفهم من قوله: «غريب» أنه غير صحيح، لا، غريب صحيح، لكن انفرد به واحد.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وروى الإمام أحمد عن محمود بن لبيد - رفعه -: «إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ صَبَرَ فَلَهُ الصَّبْرُ، وَمَنْ جَزِعَ فَلَهُ الْجَزَعُ»)، كالذي قبله.

«إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا»: دل على أن الله يحب، ويبغض، ويمقت، ويسخط سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ كما يليق بجلاله.

«إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ»: امتحنهم، (ابْتَلَاهُمْ)، يعني: امتحنهم بالمصائب، بالأوجاع، بالفقر، بالفاقة، ببتليهم، فعليهم أن يصبروا، ولا يقنطوا من رحمة الله، ولا ييأسوا -أيضاً-، ويحتسبوا الأجر على ما أصابهم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال المنذري: رواه ثقات)، المنذري: صاحب الترغيب والترهيب، إمام جليل في الحديث.

(١) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ٣٧٤)، ورسوم التحديث في علم الحديث (ص ٨٠)، والباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث (ص ١٦٦)، والشذا الفياح من علوم ابن الصلاح (٤٦٦/٢).

[ش:] قوله: «إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ» بكسر العين وفتح الظاء فيها. ويجوز ضمها مع سكون الظاء، أي: من كان ابتلاؤه أعظم كمية وكيفية.

وقد يحتج بهذا الحديث من يقول: إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا، ورجح ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ أن ثوابها تكفير الخطايا فقط^(١)، إلا إذا كانت سبباً لعمل صالح - كالصبر، والرضا، والتوبة، والاستغفار-، فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منه.

وعلى هذا يقال في معنى الحديث: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ» بكسر العين)، عِظَمَ: بكسر العين، وفتح الظاء.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ويجوز ضمها مع سكون الظاء)، عِظَمَ: يعني: يجوز ضم العين مع سكون الظاء، فيقال: عِظَمَ الجزاء.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقد يحتج بهذا الحديث من يقول: إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا)، لا مانع من ذلك، فتكون المصيبة يثاب عليها ويكفر بها، يجتمع الثواب والتكفير، وهذا من فضل الله عَزَّ وَجَلَّ.

(١) انظر: عدة الصابرين (ص ٨٦).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (أي: من كان ابتلاؤه أعظم كمية وكيفية)، (كمية وكيفية) منصوب على التمييز.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ورجح ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ أن ثوابها تكفير الخطايا فقط، إلا إذا كانت سبباً لعمل صالح)، ابن القيم في كتابه «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي»، كتاب جميل وجليل، فيه فوائد عظيمة.



ش: قوله: «وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ»، ولهذا ورد في حديث سعد: «سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ: الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ، فَلَا أَمْثَلُ، يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَةٌ، اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، ابْتُلِيَ عَلَى قَدْرِ دِينِهِ، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ». رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي، وصححه^(١).

وهذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد، فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في أنفسهم الذي هو في الحقيقة رحمة، ولا يدفعه عنهم إلا الله، عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا دفعاً، فلأن لا يملكوه لغيرهم أولى وأحرى، فيحرم قصدهم والرغبة إليهم في قضاء حاجة أو تفريج كربة.

وفي وقوع الابتلاء بالأنبياء والصالحين من الأسرار والحكم والمصالح وحسن العاقبة ما لا يحصى.

(١) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٧٨، ٨٧، ١٢٨، ١٥٩)، والترمذي (٢٣٩٨)، والنسائي في الكبرى (٧/ ٤٦)، وابن ماجه (٤٠٢٣)، والدارمي في سننه (٣/ ١٨٣١)، وابن حبان في صحيحه (٧/ ١٦٠، ١٦١)، والبزار في مسنده (٣/ ٣٤٩، ٣٥٣)، والحاكم في المستدرک (١/ ٩٩، ١٠٠)، والبيهقي في شعب الإيمان (١٢/ ٢٢٨) من حديث سعد بن أبي وقاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وترجم البخاري في صحيحه (٧/ ١١٥)، فقال: (بَابُ: أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَلَا أَمْثَلُ).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولهذا ورد في حديث سعد: «سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ: الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْأُمَثَلُ، فَلِلْأُمَثَلِ، يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَةٌ اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رَقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى قَدَرِ دِينِهِ، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ»)، أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً، أَي: ابتلاء من الله.

الأنبياء عَلَيْهِمُ السَّلَامُ يحصل عليهم من الابتلاء أشد من غيرهم؛ كما حصل ليونس عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ لما أُلْقِيَ فِي الْبَحْرِ وَالتَّقَمَهُ الْحَوْتَ، وكما حصل ليوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ من أخذه من والده ويبيعه واسترقاقه، وصبر على ذلك، ثم ابتلي من قبل النساء؛ تعلقن به لجماله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، أعطى شطر الحسن، تعلقت به النساء، ففعل، خصوصاً امرأة العزيز؛ ﴿وَعَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ [يوسف: ٢٣]، ففعل عنها وتركها وركض إلى الباب ليخرج، فركض وراءه لتمسكه؛ ﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا﴾، أَي: زوجها ﴿لَدَا الْبَابِ﴾، فقلبت الدعوى عليه؛ ﴿قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [يوسف: ٢٥]: يعني جعلته هو الذي طلبها، هذا كيد النساء. ﴿قَالَ هِيَ رَوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي﴾ [يوسف: ٢٦]؛ فجاء شاهد من أهلها، فقال: انظروا في قميصه؛ إن كان قُدَّ من قُبُلٍ، فهو الذي طلبها - كما قالت -، وإن كان القميص قُدَّ من دُبُرٍ، فهي التي طلبته. فرأوا القميص قُدَّ من دُبُرٍ، قال زوجها: ﴿إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ﴾ (٢٨) يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾ [يوسف: ٢٨، ٢٩].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد)، هذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد؛ لأن فيه الصبر على الابتلاء والامتحان، وهذا من التوحيد.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في أنفسهم الذي هو في الحقيقة رحمة، ولا يدفعه عنهم إلا الله)، أشد الناس بلاء: الأنبياء، ثم الأئمة فالأئمة، يتلى الإنسان على قدر دينه، وماذا حصل على الأنبياء من التعب ومن مكابدة قومهم، ومن الدعوة إلى الله، والصبر عليها؟

نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله، انظر الصبر والاحتساب، إلى آخرهم نبينا محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ماذا حصل عليه من أذى قومه؛ وصل الأمر أنهم ألغوا سلى الجزور على ظهره وهو ساجد عند الكعبة صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأزالته ابنته فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١).

ووصل البلاء به من قومه الشيء الكثير - كما هو موجود في سيرته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ومع هذا صبر واحتسب، حتى نصره الله عَزَّ وَجَلَّ، وأظهر دينه، وأعلى كلمته.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فيحرم قصدهم والرغبة إليهم في قضاء حاجة أو تفريج كربة)، يحرم قصد المخلوقين في قضاء حاجة أو تفريج كربة، وإنما هذا يكون مع الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فهو الذي يقضي الحاجات، ويفرج الكربات.

(١) سبق تخريجه (ص ٥١٠).

فعلى المسلم أن يعلق قلبه بالله، وأن يتوجه إلى الله بالدعاء في كشف الكربة، وفي جميع المطالب.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفي وقوع الابتلاء بالأنبياء والصالحين من الأسرار والحكم والمصالح وحسن العاقبة ما لا يحصى)، ومن أهم ذلك: الاقتداء بهم، والصبر على ما يصيب أتباعهم، إذا كان الأنبياء حصل عليهم ما حصل، فأتباعهم يتسلون بذلك، ويصبرون على ما يصيبهم؛ ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ [العنكبوت: ٢، ٣].



ش: قوله: «فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا»، أي: من الله - تعالى.

والرضاء قد وصف الله تعالى به نفسه في مواضع من كتابه؛ كقوله تعالى: ﴿جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [البينة: ٨].

ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة: إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه، ووصفه بها رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل.

فإذا رضي الله تعالى عنه، حصل له كل خير، وسلم من كل شر، والرضا هو أن يسلم العبد أمره إلى الله، ويحسن الظن به، ويرغب في ثوابه، وقد يجد لذلك راحة وانبساطاً محبة لله وثقة به؛ كما قال ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِنَّ اللَّهَ بِقِسْطِهِ وَعَدْلِهِ جَعَلَ الرُّوحَ وَالْفَرَحَ فِي الرِّضَا وَالْيَقِينَ، وَجَعَلَ الهمَّ وَالْحَزْنَ فِي الشُّكِّ وَالسُّخْطِ»^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا»)، من رضي عن الله، وصبر، فله الرضا من الله عَزَّ وَجَلَّ؛ لأن الجزاء من جنس العمل.

(١) أخرجه ابن المبارك في الزهد (١/ ٣٥٥، ٥٠٣)، وابن الأعرابي في معجمه (٢/ ٧٣٥)، والطبراني في الكبير (١٠/ ٢١٥)، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ١٢١، ٧/ ١٣٠)، والبيهقي في شعب الإيمان (١/ ٣٨٤).

ومن سخط فعليه السخط من الله؛ الجزء من جنس العمل، ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (والرضاء قد وصف الله - تعالى - به نفسه في مواضع من كتابه)؛ ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ [الفتح: ١٨]، ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [البينة: ٨]، ﴿وَرَضُونَ مِنْ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [التوبة: ٧٢]، فالله وصف نفسه بأنه يرضى، كما أنه وصف نفسه بأنه يغضب ويسخط سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كقوله تعالى: ﴿جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَذْبٍ تَبْرَى مِنْ تَحِيهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [البينة: ٨])، الشاهد في قوله: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [البينة: ٨]، فيه وصف الله جَلَّ وَعَلَا بالرضا.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة: إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه، ووصفه بها رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، هذا مذهب أهل السنة والجماعة من عصر الصحابة إلى آخر الدنيا؛ أنهم يصفون الله بها وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صفات الكمال ونعوت الجلال، يصفونه بها جاء في الكتاب والسنة من صفات الكمال ونعوت الجلال؛ كما جاءت لا يحرفونها ولا يؤولونها.

وإثبات الأسماء والصفات هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة: إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه، ووصفه بها رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ما يليق بجلاله وعظمته)، فنحن لا نجعل لله صفات من عند أنفسنا، وإنما نثبت لله ما أثبتته لنفسه في كتابه، أو أثبتته له رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ما يليق بجلال الله وعظمته.

فنحن نثبتها، ولا نعلم كيفيتها، لا يعلمها إلا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، لكن نثبتها، ونعلم معناها، ولا نعلم كيفيتها.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل)، لا يغلى في الإثبات، فيقال: مثل صفات المخلوقين، هذا غلو، ولا يغلى في التنزيه، حتى تنفى الصفات عنه، بل تثبت له الأسماء والصفات إثباتاً بلا تمثيل، وتنزيهاً: تنزهه عن مشابهة المخلوقين، تنزيهاً بلا تعطيل، على حد قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]، فنفى عن نفسه المثلية، وأثبت لنفسه السمع والبصر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فإذا رضي الله تعالى عنه، حصل له كل خير)، إذا رضي الله عن العبد، حصل له كل خير من الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وسلم من كل شر)، من رضي الله عنه، يسلم من كل شر؛ لأن الله يحفظه ويصونه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (والرضا هو أن يسلم العبد أمره إلى الله، ويحسن الظن به، ويرغب في ثوابه)، ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [البينة: ٨]، كيف يرضى العبد

عن ربه؟ أن يسلم العبد أمره إلى الله؛ يكل أمره إلى الله جَلَّ وَعَلَا، ويحسن الظن به، ولا يسيء الظن بالله، سوء الظن بالله - والعياذ بالله - هو طريق الكفار، ولهذا إذا دخلوا النار، قال الله جَلَّ وَعَلَا لهم: ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُصَبِّحْتُمْ مِّنَ الْخُسْرَيْنِ﴾ [فصلت: ٢٣]. ﴿يَطْنُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ [آل عمران: ١٥٤].

(ويرغب في ثوابه)؛ يعني: يطلب ثواب الله، ويطلب من الله حوائجه التي يحتاجها، ولا يتعلق بمخلوق، يتعلق بخالقه الذي عنده حوائجه ومطالبه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقد يجد لذلك راحة وانبساطاً بحبة لله وثقة به)، قد يرتاح، إذا رضي بالله، وعلق حوائجه بالله، يرتاح عند ذلك، تطمئن نفسه، ويطيب قلبه. أما إذا أساء الظن بالله، فإنه يبقى في شقاء وفي تعب، ويخيل إليه كل شيء أنه يضره ويهلكه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كما قال ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ اللَّهَ بِقَسْطِهِ وَعَدْلِهِ جَعَلَ الرَّوْحَ وَالْفَرَحَ فِي الرِّضَا وَالْيَقِينِ، وَجَعَلَ الْهَمَّ وَالْحَزْنَ فِي الشَّكِّ وَالسُّخْطِ)، فالذي يرضى عن الله تطيب حياته، ويعيش مطمئناً، والذي يسيء الظن بالله يعيش في ضيق وضمك، ويتصور أن كل شيء ضده ويهلكه.



ش: قوله: «وَمَنْ سَخِطَ»، بكسر الخاء.

قال أبو السعادات: السخط: الكراهية للشيء وعدم الرضا به^(١)، أي: من سخط على الله فيما دبره، «فَلَهُ السُّخْطُ» من الله، وكفى بذلك عقوبة.

وقد يستدل به على وجوب الرضا، وهو اختيار ابن عقيل. واختار القاضي عدم الوجوب، ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم^(٢).

قال شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللهُ: ولم يحى الأمر به كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه.

قال: وأما ما يروى: (من لم يصبر على بلائي، ولم يرض بقضائي، فليخذ رباً سوائى). فهذا إسرائيلي، لم يصح عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قال شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللهُ: وأعلى من ذلك -أي: من الرضا- أن يشكر الله على المصيبة؛ لما يرى من إنعام الله عليه بها. اهـ. والله أعلم^(٣).

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (قال أبو السعادات: السخط: الكراهية للشيء وعدم الرضا به)، يسخط الشيء: يعني يكرهه، ولا يرضاه؛ كما فسرهُ أبو السعادات ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث».

(١) انظر: النهاية في غريب الحديث (٢/ ٣٥٠).

(٢) انظر: عدة الصابرين (ص ٢٨).

(٣) انظر: مجموع الفتاوى (١١/ ٢٦٠).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقد يستدل به على وجوب الرضا، وهو اختيار ابن عقيل)، أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي من قدماء الحنابلة وأكابرهم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (واختار القاضي عدم الوجوب، ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم)، يعني: هل يجب على الإنسان أنه يرضى بالمصائب؟ يجب عليه أن يرضى؟ منهم من قال: نعم، يجب عليه أن يرضى بالمصيبة. ومنهم من قال: لا، لا يلزم أنه يرضى بالمصيبة. كابن القيم وشيخ الإسلام.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللَّهُ: ولم يجئ الأمر به كما جاء الأمر بالصبر)، لم يجئ الأمر به؛ يعني: بالرضا عما قدر الله؛ كما جاء في الصبر، الصبر جاء في آيات كثيرة أنه يصبر على ما أصابه. لكن هل يصبر ويرضى؟ يصبر، هذا لأبد من الصبر، أما الرضا فليس بلازم، الإنسان يكره المرض، يكره الفقر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وإنما جاء الثناء على أصحابه)، الثناء على أصحابه في الرضا بالمكاره، أثنى الله عليهم، ولم يأمرهم بذلك، ولكن أثنى على الصابرين.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وأما ما يروى: «من لم يصبر على بلائي، ولم يرض بقضائي، فليخذرباً سوائى»، فهذا إسرائيلي، لم يصح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، إسرائيلي يعني: من طريق بني إسرائيل، فلا يصدق ولا يكذب، يتوقف فيه، قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا حَدَّثَكُمْ بَنُو إِسْرَائِيلَ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ، وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: آمَنَّا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ»^(١).

(١) أخرجه أحمد (٢٨/٤٦٠)، وأبو داود (٣٦٤٤)، وابن حبان (١٤/١٥١)، والطبراني في الكبير (٢٢/٣٤٩، ٣٥٠، ٣٥١)، والبيهقي في الكبرى (٢/١٧).

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (قال شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللهُ: وأعلى من ذلك -أي: من الرضا- أن يشكر الله على المصيبة؛ لما يرى من إنعام الله عليه بها)، الرضا هذا فوق الصبر، وليس بواجب أنه يرضى.



فِيهِ مَسَائِلُ :

الأُولَى : تَفْسِيرُ آيَةِ التَّغَابُنِ .

الثَّانِيَّةُ : أَنَّ هَذَا مِنَ الْإِيمَانِ .

الثَّالِثَةُ : الطُّغْنُ فِي النَّسَبِ .

الرَّابِعَةُ : شِدَّةُ الْوَعِيدِ فِيمَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا

بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ .

الخَامِسَةُ : عَلَامَةُ إِرَادَةِ اللَّهِ بِعَبْدِهِ الْخَيْرِ .

السَّادِسَةُ : عَلَامَةُ إِرَادَةِ اللَّهِ بِهِ الشَّرِّ .

السَّابِعَةُ : عَلَامَةُ حُبِّ اللَّهِ لِلْعَبْدِ .

الثَّامِنَةُ : تَحْرِيمُ السُّخْطِ .

التَّاسِعَةُ : ثَوَابُ الرِّضَا بِالْبَلَاءِ .

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فِيهِ مَسَائِلُ)، في هذا الباب مسائل، يعني: فوائد، ما يستفاد من النصوص الواردة في الباب، وهذه المسائل هي فقه الباب.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الأُولَى: تَفْسِيرُ آيَةِ التَّغَابُنِ)؛ ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ﴾ [التغابن: ١١]، قَالَ: «هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ؛ فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فَيَرْضَى وَيُسَلِّمُ»^(١)، هذا تفسير الآية.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثَّانِيَّةُ: أَنَّ هَذَا مِنَ الْإِيمَانِ)؛ الرضا بقضاء الله من الإيمان.

(١) سبق تخريجه (ص ٦٣٤).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثَّالِثَةُ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ)، الطعن في الأنساب، تنقص أنساب الناس لا يجوز هذا، لا يجوز أن تقول: هذا فلان ليس بقبيلي، فلان من كذا وكذا، لا يجوز هذا، الطعن في الأنساب هذا من أمور الجاهلية.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الرَّابِعَةُ: شِدَّةُ الْوَعِيدِ فِيمَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ)، شدة الوعيد على من فَعَلَ فِعْلَ الجاهلية عند المصائب؛ يشق الجيوب، ويلطم الخدود، ويدعو بدعوى الجاهلية، هذه من أمور الجاهلية - والعياذ بالله!

عند المصائب يصبر الإنسان، ويسلم لله عَزَّجَلَّ، ويحتسب الأجر من الله، وأما أهل الجاهلية، فعندهم النياحة، عندهم شق الجيوب، عندهم لطم الخدود، عندهم ضرب أنفسهم؛ كما هو موجود الآن في بعض الطوائف؛ يضربون أنفسهم بالسياط في يوم معين من السنة، كل هذا من أمور الجاهلية، لماذا يضربون أنفسهم؟ يقولون: من الحزن على مقتل الحسين. فيضربون أنفسهم بالسياط، وهذا من أمور الجاهلية.

مقتل الحسين مصيبة بلا شك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لكن المصيبة تقابل بالصبر، ولا تقابل بشق الجيوب وضرب الخدود ودعوى الجاهلية.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الخَامِسَةُ: عَلَامَةُ إِرَادَةِ اللَّهِ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ)، «إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ»^(١)، فهذا دليل على أن الله يريد بعباده المؤمنين الخير.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (السَّادِسَةُ: عَلَامَةُ إِرَادَةِ اللَّهِ بِهِ الشَّرَّ)، «فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ»، هذا الشرط، «فَعَلَيْهِ السُّخْطُ» من الله عَزَّوَجَلَّ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (السَّابِعَةُ: عَلَامَةُ حُبِّ اللَّهِ لِلْعَبْدِ)، «إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ»، فالابتلاء من الله دليل على محبة الله للعبد.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثَّامِنَةُ: تَحْرِيمُ السُّخْطِ)، «وَمَنْ سَخِطَ، فَلَهُ السُّخْطُ»، السخط على ما قدر الله محرم؛ لأن الله يسخط عليه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (التَّاسِعَةُ: ثَوَابُ الرِّضَا بِالْبَلَاءِ)، ثواب الرضا: «فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا» من الله عَزَّوَجَلَّ، ثوابه أن الله يرضى عنه.



٣٥- بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّيَاءِ

ش: قوله: (بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّيَاءِ)، أي: من النهي والتحذير.

قال الحافظ: هو مشتق من الرؤية، والمراد بها: إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها، فيحمدون صاحبها^(١).

والفرق بينه وبين السمعة: أن الرياء لما يرى من العمل - كالصلاة -، والسمعة لما يسمع - كالقراءة والوعظ والذكر -، ويدخل في ذلك التحدث بما عمله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّيَاءِ)، أي: من الأدلة الدالة على ذم الرياء، وأنه من الشرك في العبادة.

والمسلم يحذر من هذا، يحذر من أن يرائي بأعماله؛ لأنه إذا دخل الرياء في العبادة، أبطلها، وصارت من أجل الناس. وفي يوم القيامة يقول الله جَلَّ وَعَلَا: «اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَاَنْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً»^(٢)، وقد حذر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الرياء^(٣)، ففي الآية: ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ١٤٢].

(١) انظر: فتح الباري (١١/ ٣٣٦).

(٢) أخرجه أحمد (٣٩/ ٣٩)، والبيهقي في شعب الإيمان (١٥٤/ ٩).

(٣) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٦٤٩٩)، ومسلم (٢٩٨٦): عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبًا الْعَلَقِيَّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يُسْمِعُ يُسْمِعِ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللَّهُ بِهِ».

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّيَاءِ)، الرياء لما يرى من الأعمال، والسمعة لما يسمع من الأقوال، فعلى المسلم أن يحذر في أقواله وأعماله من دخول الرياء فيها؛ لأن ذلك يبطلها، ويجعلها لا ثواب فيها؛ يكون خسارة على صاحبها. فيحرص المسلم على الإخلاص لله، وإذا عرض له رياء، فإنه يقطع الرياء، ويرجع إلى الإخلاص ولا يضره، فإن استمر معه الرياء إلى أن تنتهي العبادة، فإنها باطلة ولا ثواب له فيها.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (قوله: «بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّيَاءِ»، أي: من النهي والتحذير)، أي: ما جاء من النهي عن الرياء والتحذير منه.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (قال الحافظ: هو مشتق من الرؤية)، قال الحافظ ابن حجر رَحِمَهُ اللهُ: الرياء مشتق من الرؤية، أي: مما يرى من الأعمال.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (والمراد بها: إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها، فيحمدون صاحبها)، هذا قصده: أنه يمدح ويشنى عليه، ولذلك يحسن صلاته، ويحسن صوته بالقرآن؛ من أجل أن يمدحه الناس ويجتمعوا وراءه، ويكثر المصلون وراءه، فعلى من ابتلي بذلك أن يتوب إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر)؛ كالقراءة -قراءة القرآن-؛ يحسن صوته بالقرآن؛ لأجل أن يمدحه الناس، ويكثر المصلون خلفه.

وكذلك يدخل في الرياء -أيضاً- الوعظ والتذكير؛ أن يعظ ويذكر ويحاضر، يلقي المحاضرات؛ من أجل أن يمدحه الناس، يدعو إلى الله؛ من

أجل أن يمدحه الناس، هذه المسألة خطيرة جداً، على المسلم أن يحذر من الرياء.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (ويدخل في ذلك التحدث بما عمله)؛ يدخل في الرياء التحدث بما عمله.

الواجب على المسلم أن يخفي أعماله، ولا يتحدث عنها؛ يقول: أنا تصدقت بكذا، وأنا علمت القرآن، وأنا أدعو إلى الله، وأنا، وأنا. هذا رياء؛ لأجل أن يمدحه الناس.



وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠].

ش: قوله: (وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠])، أي: ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء، بل ذلك كله لله وحده لا شريك له، أوحاه ﴿إِلَيَّ﴾.

﴿فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ﴾، أي: يخافه، ﴿فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠].

قوله: ﴿أَحَدًا﴾ نكرة في سياق النهي تعمم، وهذا العموم يتناول الأنبياء والملائكة والصالحين والأولياء وغيرهم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠])، يقول الله جَلَّ وَعَلَا لنبيه محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿قُلْ﴾، أي: قُلْ لَأَمْتِكَ: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ [الكهف: ١١٠]، ليس بملك من الملائكة؛ ﴿وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ﴾ [هود: ٣١]، بشر من بني آدم، فهو بشر مثلنا من أب وأم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، من قبيلة قريش، معروف نسبه، ومعروف ولادته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونشأته، معروف؛ ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ﴾، يعني: اليهود ﴿يَعْرِفُونَهُ﴾:

يعرفون الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿كَمَا يَعْرِفُونَ أَنْبَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ﴾ [البقرة: ١٤٦]: يعرفون أنه رسول الله؛ لما يجدونه في التوراة من ذكره.

وعيسى عَلَيْهِ السَّلَام - هو آخر أنبياء بني إسرائيل - بشر به، قال: ﴿وَمُشِيرًا رَسُولِي يَأْتِي مِنْ بَعْدِي أَمُّهُ أَحْمَدُ﴾ [الصف: ٦]، هذا من أسماء الرسول، أحمد: من أسماء الرسول، يسمى أحمد، ويسمى محمد، وله أسماء كثيرة صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾)، ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾: هذه للحصر، ﴿أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾: مثلكم في البشرية، لست بملك من الملائكة، ولا من الجن - أيضًا -، هو من الإنس صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (﴿يُوحَىٰ إِلَىَّ﴾)، ﴿يُوحَىٰ إِلَىَّ﴾: يوحى الله جَلَّ وَعَلَا إليه، والوحي: هو الإعلام بسرعة وخفاء^(١)، وينقسم إلى قسمين:

- وحي إلهام، وليس وحي إرسال؛ كما أوحى الله جَلَّ وَعَلَا إلى مريم، هذا وحي إلهام، ألهمها، مثلما أوحى إلى النحل؛ ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ﴾، هذا وحي إلهام، ألهمها: ﴿أَنِ اتَّخَذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ﴾ [النحل: ٦٨]، من العنب، من العريش، العريش معروف، فالوحي يكون إلهامًا؛ ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَمْرًا مُوسَىٰ أَنِ أَزْضِعِيهِ﴾ [القصص: ٧]، هذا وحي إلهام، ألهمها.

- أما وحي الإرسال، فلا يكون للنساء، إنما يكون للرجال خاصة، كَمَلِّ الرجال وأعظم الرجال أخلاقًا وسيرة.

(١) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (٤/ ١٣٣)، ومعاني القرآن للنحاس (٤/ ٨٤)، وتهذيب اللغة (٥/ ١٩٣)، ولسان العرب (١٥/ ٣٨١)، وعمدة الحفاظ (٤/ ٢٩١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌُ وَاحِدٌ﴾،
﴿يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌُ وَاحِدٌ﴾: «أَنْ»، وأما «مَا» المقرونة معها، فهذه يراد
بها كَفَّ «أَنْ»؛ كافة ومكفوفة، ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾، فهو كُفَّ شأنه في
البشرية صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌُ وَاحِدٌ﴾،
وهذا من رحمة الله؛ أنه أرسل الرسول منا، نراه ونتخاطب معه، ويجلس معنا،
ويصلي بالمسلمين، وليس ملكًا من الملائكة؛ لأننا لا نطبق النظر إلى الملك على
خلقته؛ لأن خلقه الملك عظيمة، ونحن نفزع من رؤية الملك لو رأيناه على
خلقته، ولهذا كان جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ يأتي إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صورة رجل،
يأتيه في صورة دحية الكلبي فيخاطبه^(١)، ويراه أصحابه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -أيضًا.

دخل على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد
الشعر، فجلس إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أسند ركبته إلى ركبته، والصحابة
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ينظرون، فقال: يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، فأخبره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن
الإسلام وأركانه، عدّها عليه، قَالَ: صَدَقْتَ. قال الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: «فَعَجِبْنَا
لَهُ يَسْأَلُهُ، وَيُصَدِّقُهُ»، لو كان أنه جاهل، لما صدق الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إنما

(١) كما في حديث جبريل الذي أخرجه النسائي في المجتبى (٤٩٩١)، وفي آخر الحديث:
«وَأَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَزَلَ فِي صُورَةِ دَحِيَّةِ الْكَلْبِيِّ».

وكما في الحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرک عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٣/٣٧)، وفيه:
«وَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرَّ بِمَجَالِسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قُرَيْظَةَ، فَقَالَ: «هَلْ مَرَّ بِكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟»
قَالُوا: مَرَّ عَلَيْنَا دَحِيَّةُ الْكَلْبِيِّ عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ تَحْتَهُ قُطَيْفَةٌ دِيْبَاجٍ، قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ بِدَحِيَّةٍ
وَلَكِنَّهُ جِبْرِيلُ أَرْسَلَ إِلَىٰ بَنِي قُرَيْظَةَ لِيُزِلَّهُمْ وَيَقْدِفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ»».

قصده بهذا السؤال تعليم أصحاب الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والتعليم إذا كان على طريقة السؤال والجواب، فهو أثبت في الأفهام والحفظ.

«فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ، وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ»، فأخبره عن الإيمان وأركانه. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ». قَالَ: صَدَقْتَ. ثم خرج، قام وخرج جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ، فلما خرج، قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذهبوا والتمسوا الرجل، فذهبوا والتمسوه، ولم يجدوه، فجاءوا إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قالوا: لم نجده يا رسول الله. قال: «هَذَا جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ»^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (أي: ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء)، ﴿بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾: لست بملك، وليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء، ﴿أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾: في خلقته، وفي كلامه، وفي تصرفاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهذا من حكمة الله أنه يرسل إلى الأمم رسولاً منهم يتلو عليهم آياته، يرسل إليهم رسولاً منهم، يعرفونه؛ يعرفونه نسبه، ويعرفون صدقه، ويعرفون سيرته.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (بل ذلك كله لله وحده لا شريك له)، الربوبية والإلهية والأسماء والصفات كلها لله، ليس لأحد فيها شيء؛ لا ملك مقرب، ولا نبي مرسل.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (أوحاه ﴿إِلَيَّ﴾)، أوحاه ﴿إِلَيَّ﴾: ألقاه إليه عن طريق الوحي، وهو الإعلام بسرعة وخفاء.

(١) أخرجه مسلم (٨) من حديث عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا نزل عليه الوحي، يثقل حتى يكاد يرض فخذ الذي عليه فحذه من ثقله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ^(١)، وذلك من عظمة الوحي، فإذا انتهى الوحي، عاد الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما كان.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: ﴿أَحَدًا﴾)، ﴿فَنَ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ﴾، يعني: يخاف، ﴿يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ﴾: هو يعلم أنه يلاقي ربه، ليس هناك أحد إلا سيلاقي ربه، فليستعد لهذا اللقاء.

﴿فَنَ كَانَ يَرْجُوا﴾، يعني: يخاف ﴿لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠]: يخلص العبادة لله؛ لأن الشرك إذا دخل في العبادة، أبطلها.

﴿وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾: أي أحد، يعني: لا من الملائكة، ولا من الرسل، ولا من الأنبياء، ولا من العلماء، أي أحد، فكلمة (أحدًا) عامة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: ﴿أَحَدًا﴾ نكرة في سياق النهي تعم)، نكرة: يعني ليست معرفة، معرفة بالألف واللام، إنما هي نكرة، ﴿بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ﴾: هذا الفرق: أنه يوحى إليه، وهم لا يوحى إليهم.

(١) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٢٨٣٢، ٤٥٩٢): عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ، فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَلَى عَلَيْهِ: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: ٩٥]، ﴿وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [النساء: ٩٥]»، قَالَ: فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْنُومٍ وَهُوَ يُمِلُّهَا عَلَيَّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ -وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى- فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفَخَذَهُ عَلَى فَخِذِي، فَثَقُلْتُ عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تَرْضَ فَخِذِي، ثُمَّ سَرَّيَ عَنْهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿غَيْرِ أُولَى الْقَرْبَرِ﴾ [النساء: ٩٥].

﴿بَشِّرْ مُثَلِّكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحِدٌ﴾: (أن إلهكم) هذا الأصل،
(أن إلهكم إله واحد) فقرنت بها (ما)، (أنما) من أجل التأكيد.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهذا العموم يتناول الأنبياء والملائكة والصالحين
والأولياء وغيرهم)، أي أحد، ﴿وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾: عام في الملائكة،
وفي الرسل، وفي العلماء، وفي الصالحين، ﴿وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾: لا من
الجن، ولا من الإنس.



[ش:] قال شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللهُ: أما اللقاء، فقد فسرهُ طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة، وقالوا: لقاء الله يتضمن رؤيته سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ^(١). وذكر الأدلة على ذلك.

قال ابن القيم في الآية: أي: كما أن الله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له. فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية، فالعمل الصالح: هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة. انتهى^(٢).

وفي الآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث الله به رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والمرسلين قبله هو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥]. والمخالف لهذا الأصل من هذه الأمة أقسام:

- إما طاغوت ينازع الله في ربوبيته وإلهيته، ويدعو الناس إلى عبادته.
- أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان.
- أو مشرك يدعو غير الله، ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضها.
- أو شاك في التوحيد: أهو حق أم يجوز أن يجعل لله شريك في عبادته؟
- أو جاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله تعالى، وهذا هو الغالب على أكثر العوام لجهلهم وتقليدهم من قبلهم؛ لما اشتدت غربة الدين، ونسي العلم بدين المرسلين.

(١) انظر: مجموع الفتاوى (٦/ ٤٦٢).

(٢) انظر: الجواب الكافي (ص ١٣٢).

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (قال شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللهُ: أما اللقاء)، ﴿لِقَاءَ رَبِّهِ﴾ [الكهف: ١١٠].

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (قال شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللهُ: أما اللقاء، فقد فسر طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة)، المعاينة؛ يرون الله عياناً، يعرضون عليه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ويرونه عياناً بأبصارهم ويكلمهم ويحييونه، فالموقف عظيم مهيب.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية)، الإلهية هي العبودية، فيجب أن يفرد بالعبادة، لا يشرك بالله في عبادته أحداً.

ومن الشرك في العبادة: الرياء؛ أن يزين الصلاة من أجل نظر رجل إليه، فهذا هو الرياء وأكبر الرياء.

والسمعة بالصوت: يحسن صوته بتلاوة القرآن، وكذلك يبكي من أجل أن يجتمع عليه الناس؛ ليصلوا خلفه، فيحذر المسلم من هذا، يخلص عمله لله، لا رياء ولا سمعة.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (فالعَمَلُ الصَّالِحُ: هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة)، العمل الصالح ما اجتمع فيه شرطان:

- أن يكون خالصاً لوجه الله، ليس فيه رياء.
- وأن يكون ثابتاً بدليل من الكتاب والسنة، لا يكون فيه بدعة، إذا كانت بدعة، فهي مردودة؛ «مَنْ عَمِلَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ»^(١)، «وَأَيُّكُمْ

(١) أخرجه مسلم (١٧١٨)، ورواه البخاري معلقاً في كتاب البيوع - باب النجش (٤/ ٣٥٦ =

وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٍ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ^(١).

فالرياء خطير جداً؛ على المسلم أن يخلص عمله لله، يستحضر عظمة الله الذي هو واقف بين يديه يخاطبه ويدعوه، يستحضر عظمة الله؛ فيخشع، وإذا خشع، ذهب عنه الرياء - بإذن الله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفي الآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث الله به رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والمرسلين قبله هو إفراد الله - تعالى - بأنواع العبادة)، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، كل رسول من الرسل عَلَيْهِمُ السَّلَامُ يوحى الله إليه أن يأمر الناس بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة، فيكون العمل خالصاً لوجه الله، ويكون صواباً على سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا يقبل إلا بهذين الشرطين: خالصاً لله، صواباً على سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥])، كل الرسل أوحى الله إليهم بهذا الأمر: إنه لا إله إلا الله؛ فليعبده العباد والخلق، يعبدون الله وحده

= (مع الفتح)، وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ (٣١٧/١٣ مع الفتح).

(١) أخرجه أبو داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦)، وابن ماجه (٤٢، ٤٣، ٤٤)، وأحمد (٣٧٣/٢٨)، والدارمي (٩٦)، والطبراني في الكبير (٢٤٥/١٨)، وابن حبان (١٧٨/١)، والحاكم في المستدرک (١٧٤/١)، والبيهقي في الكبرى (١٩٥/١٠)، من حديث العَرَبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

لا شريك له، قال جَلَّوَعَلَا: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (٥٦) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطِيعُونِ ﴿[الذاريات: ٥٦، ٥٧].

والله لا يتنفع بالعبادة؛ لأنه غني عنها؛ ﴿إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ [إبراهيم: ٨]، وإنما مصلحة العبادة ترجع إلى الإنسان، عبادته لله ترجع مصلحتها إليه؛ من أجل أن ينجو من عذاب الله، ويفوز برضا الله وبجنته سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، مصلحة العبادة راجعة إليه، فهو سبحانه أمرهم بما فيه مصلحتهم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (والمخالف لهذا الأصل من هذه الأمة أقسام)، المخالف لهذا الأصل الذي هو العبادة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (إما طاغوت)؛ طاغوت من الطغيان، وهو الفساد والشر، هذا الطاغوت: ما تجاوز العبد به حده - كما قال ابن القيم - من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (إما طاغوت يناع الله في ربوبيته وإلهيته، ويدعو الناس إلى عبادته)، قد يدعو الناس إلى عبادته؛ مثلما حصل من فرعون أنه أمر الناس بعبادته - لعنه الله!

وكذلك الطواغيت في كل وقت، الذين يأمرون بالشرك، ويأمرون بتعظيمهم، هؤلاء هم الطواغيت.

(١) انظر: إعلام الموقعين (١/ ٤٠).

وكذلك من يحكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت؛ ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿[النساء: ٦٠].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان)، أو يدعوهم إلى عبادة الأوثان، أو إلى عبادة القبور. القبور تصير أوثانًا إذا عبدت؛ كما قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ»^(١).

وهؤلاء يقولون: نحن نعرف أنهم من الخلق، وأنهم لا يملكون شيئًا، ولكنهم صالحون، فيشفعون لنا عند الله، لا نريد منهم إلا أن يشفعوا لنا عند الله. الشفاعة ملك لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ليست ملكًا لهم، ملكٌ لله، ولا تحصل إلا بشرطين:

الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع؛ ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ ﴿[البقرة: ٢٥٥].

الشرط الثاني: رضاؤه عن المشفوع فيه؛ فإن كان مشرکًا، أو كان كافرًا، أو كان عاصيًا لله معصية تخرجه من الدين، فلا تنفعه شفاعة الشافعين؛ قال تعالى: ﴿فَمَا نَنْفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ ﴿[المدثر: ٤٨].

إنما هي لأهل الإيمان فقط؛ من يرضى الله قوله وعمله، هذا هو الذي تنفعه الشفاعة بإذن الله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (أو مشرک يدعو غير الله)، من هو المشرک؟ هو الذي يدعو غير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يرجو من الميت، يعني: يصرف

له نوعاً من أنواع العبادة، هذا هو الشرك، وما أكثر المشركين ممن ينتسبون إلى الإسلام بهذه الطرق الشيطانية!

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (أو مشرك يدعو غير الله، ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضها)؛ يتقرب إلى المخلوق بأنواع العبادة؛ من الدعاء، ومن الرجاء والخوف، إلى آخره.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (أو شاك في التوحيد: أهو حق أم يجوز أن يجعل لله شريك في عبادته؟)، أو شاك في التوحيد؛ يقول: هذا الشرك يمنع بتاتاً، أم يجوز شيء من الشرك؟ هذا -والعياذ بالله- ليس بمسلم، الذي يتشكك في الشرك، ويقول: بعضه ينفع، هذا -والعياذ بالله- كافر بالله عَزَّوَجَلَّ.

فالذين يعبدون القبور الآن هم من هذا الصنف -والعياذ بالله- مشركون شركاً أكبر، إلا من يتوب إلى الله قبل أن يموت، ويخلص العبادة لله بأنواعها، بأنواع العبادة كلها.

العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة^(١)، يخلصها كلها لله عَزَّوَجَلَّ.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (أو جاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله تعالى)، أو جاهل يعتقد أن الشرك ينفعه عند الله، وأن هؤلاء يشفعون له عند الله، ويقربونه إلى الله؛ ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ٢٣]، يقولون هكذا، يقولون: نحن نعلم أنه لا يملك النفع والضرر إلا الله، لكن هؤلاء

(١) انظر: (رسالة العبودية) ضمن مجموع الفتاوى (١٠/١٤٩).

يشفعون لنا عند الله، شفعاء، يسمون الشرك شفاعة؛ ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَتُونَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [يونس: ١٨]، شفعاء. يقولون: نحن نعلم أنهم ضعفاء مثلنا، وأنهم لا يملكون شيئاً، ولكنهم صالحون، ونريد منهم الشفاعة فقط.

الشفاعة تطلب من الله، ليست تطلب من الخلق، الشفاعة عند الله تطلب من الله: اللهم شفع فيّ رسولك، اللهم شفع فيّ عبادك الصالحين، تطلب من الله عَزَّوَجَلَّ، لا تطلب من المخلوق.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (أو جاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله تعالى، وهذا هو الغالب على أكثر العوام لجهلهم وتقليدهم من قبلهم لما اشتدت غربة الدين ونسي العلم بدين المرسلين)، الشرك إنما ينتشر مع الجهل والجهال، أما إذا جاء العلم الشرعي، فإن الشرك يقل.



وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ مَعِيَ فِيهِ غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ^(١).

[ش:] قوله: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ مَعِيَ فِيهِ غَيْرِي»، أي: من قصد بعمله غيري من المخلوقين، تركته وشركه.
ولابن ماجه: «فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ، وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ»^(٢).
قال الطيبي: الضمير المنصوب في قوله: «تركته» يجوز أن يرجع إلى العمل^(٣).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ مَعِيَ فِيهِ غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ»)، هذا يسمى بالحديث القدسي، وهو ما تكلم الله تعالى به، الحديث القدسي من كلام الله، فهو من حيث الصدور عن الله مثل القرآن، لكن القرآن يمتاز على غيره من كلام البشر ومن عمل البشر؛ لأنه كلام الله، وحي من الله جَلَّ وَعَلَا.
قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ مَعِيَ فِيهِ غَيْرِي». أي: من قصد بعمله غيري من المخلوقين، تركته وشركه)، قول الله: «مَنْ عَمِلَ

(١) أخرجه مسلم (٢٩٨٥).

(٢) أخرجه ابن ماجه (٤٢٠٢)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٣) انظر: شرح المشكاة للطيبي (٣٣٦٩/١١).

عَمَلًا»، أيَّ عمل كبير أو صغير، كثير أو قليل، «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ مَعِيَ فِيهِ غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشَرَكُهُ»: يردده الله عليه، إذا أشرك بالله في العمل، رد الله عمله عليه، ولم يقبله.

«تَرَكْتُهُ»: يعني لا يقبله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

«وَشَرَكُهُ»: وكانوا في الجاهلية، وبعض ممن ينتسب إلى الإسلام يجعلون للأصنام وللأوثان يجعلون لها نصيبًا لها من أموالهم، يقولون: ﴿هَذَا لِلَّهِ بِرَعِيهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ﴾: يتبرأ الله جَلَّ وَعَلَا منه، ﴿وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ﴾ [الأنعام: ١٢٦]: يتبرأ الله منه، ويصير إلى شركائهم كلهم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولابن ماجه: «فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ، وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ»)، «فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ»: الله جَلَّ وَعَلَا بريء منه لا يقبله، أين يذهب؟ «وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ»: كله يصير للمخلوق، والله يتبرأ منه ولا يقبله، يصير كله للمخلوق.

هل المخلوق سينفع هذا الذي تقرب بهذا العمل إليه؟ لا ينفعه بل يضره.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال الطيبي: الضمير المنصوب في قوله: تركته. يجوز أن يرجع إلى العمل)، «تركته»، ما الذي يتركه الله جَلَّ وَعَلَا؟ العمل، هذا قول.



ش: قال ابن رجب رَحِمَهُ اللهُ: واعلم أن العمل لغير الله أقسام:

فتارة يكون رياء محضاً - كحال المنافقين -؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالً يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ١٤٢]، وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة، أو التي يتعدى نفعها؛ فإن الإخلاص فيها عزيز، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارة يكون العمل لله، ويشاركه الرياء، فإن شاركه في أصله، فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه.

وذكر أحاديث تدل على ذلك، منها: هذا الحديث.

وحديث شداد بن أوس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مرفوعاً: «مَنْ صَلَّى يُرَائِي، فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ صَامَ يُرَائِي، فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي، فَقَدْ أَشْرَكَ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: أَنَا خَيْرُ قَسِيمٍ لِمَنْ أَشْرَكَ بِي، فَمَنْ أَشْرَكَ بِي شَيْئاً، فَإِنَّ جَدَةَ عَمَلِهِ قَلِيلَةٌ وَكَثِيرَةٌ لِشَرِيكِهِ الَّذِي أَشْرَكَ بِهِ، أَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ». رواه أحمد^(١)، وذكر أحاديث في المعنى.

ثم قال: فإن خالط نية الجهاد - مثلاً - نية غير الرياء، مثل: أخذ أجره الخدمة، أو أخذ شيء من الغنيمة، أو التجارة، نقص بذلك أجر جهاده، ولم يبطل بالكلية.

(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٦٢ / ٢٨).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال ابن رجب رَحِمَهُ اللَّهُ: واعلم أن العمل لغير الله أقسام)، انتبهوا! ابن رجب في «شرح الأربعين» تكلم على هذه المسألة كلامًا عظيمًا.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فتارة يكون رياء محضًا)، أي: خالصًا، رياء محضًا.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فتارة يكون رياء محضًا كحال المنافقين)، المنافقون -والعياذ بالله- يظهرون الإسلام، ويدعون الله، ويصلون، ويتعبدون في الظاهر، ولكنهم في الباطن كفار؛ يظهرون الإسلام، ويبطنون الكفر، هؤلاء هم المنافقون النفاق الأكبر المخرج من الملة؛ لأن النفاق قسمان:

القسم الأول: نفاق أكبر يخرج من الملة.

القسم الثاني: نفاق أصغر لا يخرج من الملة، وهو الرياء، يسير الرياء لا يخرج من الملة، لكنه ينقص العمل.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالٍ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ١٤٢])، المنافقون ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالٍ﴾.

المسلم إذا قام إلى الصلاة، يكون نشيطًا، ويكون راغبًا في الصلاة، ويكون حاضر القلب، ولهذا كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا اشتد به أمر، قال: «يَا بِلَالُ، أَقِمِ الصَّلَاةَ أَرِحْنَا بِهَا»^(١)، فكان يستريح بالصلاة مع ربه، فيخشع بين يديه، فيستريح في الصلاة.

(١) سبق تخرجه (ص ٤٤٢).

والمنافق يقول: أرحنا منها، لا يقول: أرحنا بها، يقول: أرحنا منها، كأنه في سجن إذا كان في الصلاة، يسابق الإمام أحياناً من سرعته وحرصه على الخروج من الصلاة؛ لأنه لا يجد لها طعمًا، ولا يجد لها لذة، تكون حبسًا عليه. بخلاف المسلم؛ فإنه يطمئن في الصلاة ويفرح بها، وينشرح صدره فيها، ويتلذذ بها، هذا المسلم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُتَاتَىٰ يَرَوْنَ النَّاسَ وَلَا يُذَكِّرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ١٤٢])، وهذه الصفة الثانية: أنهم لا يذكرون الله إلا قليلاً.

وأما المسلمون، فيذكرون الله كثيرًا؛ ﴿وَالذَّكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٣٥].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر عن مؤمن)، الخالص يعني. يقول ابن رجب: هذا الرياء الذي يخرج من الملة لا يصدر من مسلم، إنما يصدر من منافق.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقد يصدر في الصدقة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة)، الأعمال الظاهرة مثل: الحج، قد يحج رياءً، والصدقة؛ قد يتصدق رياءً.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (أو التي يتعدى نفعها)، التي يتعدى نفعها يدخلها الرياء.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط)، حابط: يعني باطل؛ لأنه شرك.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة)، ولا يستحق الثواب والجزاء.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وتارة يكون العمل لله، ويشاركه الرياء)، يدخل الرياء متأخرًا، هذا إن طرده في الحال لم يضره، وإن استمر معه، أبطل العبادة؛ لأنها صارت رياءً.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وذكر أحاديث في المعنى)، ذكر ابن رجب: يعني في «شرح الأربعين»، الذي هو «جامع العلوم والحكم»، هذا كتاب عظيم، «جامع العلوم والحكم» كتاب جيد مفيد.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ثم قال: فإن خالط نية الجهاد -مثلًا- نية غير الرياء، مثل: أخذ أجره الخدمة، أو أخذ شيء من الغنيمة، أو التجارة، نقص بذلك أجر جهاده، ولم يبطل بالكلية)، إذا أخذوا هذا طمعًا فيه، ينقص أجرهم. بخلاف المتعفف الذي لا يأخذه، ويريد الثواب من الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، هذا كمال الإخلاص، لا يأخذه لأجل أن يبقى كمال الأجر له.



ش: قال ابن رجب: وقال الإمام أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ: التاجر والمستأجر والمكري أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزواتهم، ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره.

وقال -أيضاً- فيمن يأخذ جعل الجهاد: إذا لم يخرج لأجل الدراهم، فلا بأس، كأنه خرج لدينه، فإن أُعطي شيئاً، أخذه.

وروي عن عبد الله بن عمرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: «إذا أجمع أحدكم على الغزو، فعوضه الله رزقاً، فلا بأس بذلك، وأما إن كان أحدكم إن أُعطي دراهم، غزا، وإن لم يعط، لم يغز، فلا خير في ذلك»^(١).

ورُوي عن مجاهد رَحِمَهُ اللَّهُ أنه قال في حج الجمال وحج الأجير وحج التاجر: «هو تام لا ينقص من أجورهم شيء»، أي: لأن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب.

قال: وأما إن كان أصل العمل لله، ثم طرأ عليه نية الرياء، فإن كان خاطراً، ثم دفعه، فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه، فهل يحبط عمله أم لا، ويجازى على أصل نيته؟

(١) هذا الأثر أخرجه الإمام مالك في المدونة (١/٥٢٨)، والبخاري في التاريخ الكبير (٨/٤٢٨)، وذكره ابن المنذر في الأوسط في السنن والإجماع (١١/١٧٣)، رواه جميعهم عن عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أما ابن رجب، فقد رواه عن عبد الله بن عمرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير، ورجحا أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازي بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن وغيره.

فأما إذا عمل العمل لله خالصاً، ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك، ففرح بفضل الله ورحمته، واستبشر بذلك، لم يضره بذلك. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ، يَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ» رواه مسلم^(١). انتهى ملخصاً^(٢).

قلت: وتام هذا المقام يتبين في شرح حديث أبي سعيد - إن شاء الله تعالى.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال ابن رجب: وقال الإمام أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ: التاجر والمستاجر والمكري أجروهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزواتهم)، هذا في الغزاة، التاجر الذي يغزو، وهو يبيع ويشترى في الغزو.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (والمستاجر)، الذي يخرج له من بيت المال راتب.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (والمكري)، الذي يكري دوابه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله، لا يخلط به غيره)؛ جاهد بنفسه، فحمل السلاح، وقاتل لإعلاء كلمة الله، وجاهد بهاله، تصدق صدقة خالصة لوجه الله؛ يريد ثوابه.

(١) أخرجه مسلم (٢٦٤٢).

(٢) انظر: جامع العلوم والحكم (١/ ٧٩ - ٨٤).

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وقال -أيضاً- فيمن يأخذ جعل الجهاد: إذا لم يخرج لأجل الدراهم، فلا بأس)، من يأخذ على الجهاد شيئاً من المال؛ إن كان قصده هذا المال، فليس له أجر، وإن كان قصده الجهاد في سبيل الله، وأخذ هذا المال ليستعين به على الجهاد، فلا بأس بذلك.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (كأنه خرج لدينه فإن أعطي شيئاً، أخذه)، وكان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوزع المغنم على الصحابة -وهم أفضل القرون-، ويأخذونها لكن لا يخرجون للجهاد من أجلها.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وروي عن عبد الله بن عمرو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)؛ عبد الله بن عمرو ابن العاص.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (إذا أجمع أحدكم على الغزو)، أجمع: يعني عزم.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقاً، فلا بأس بذلك)، إذا لم يكن هو قصده، وإنما خرج للجهاد، وأُعطي شيئاً من المال، هذا طيب من الطيبات.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وأما إن كان أحدكم إن أعطي دراهم، غزا، وإن لم يعط، لم يغز، فلا خير في ذلك)، لا يكتب له أجر الجهاد وإن خرج.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وروي عن مجاهد رَحِمَهُ اللهُ)؛ مجاهد بن جبر: تلميذ عبد الله ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وروي عن مجاهد رَحِمَهُ اللهُ أنه قال في حج الجمال وحج الأجير، وحج التاجر: «هو تام لا ينقص من أجورهم شيء»)، إذا لم يقصد

الدنيا بذاتها، وإنما قصدها لتعينه على الحج، على الجهاد، على الأعمال الصالحة، هذا لا بأس به. فالذي ينوب في الحج عن غيره، ويعطى شيئاً من المال؛ إن كان قصده هذا المال، فليس له حج، وإن كان قصده الحج والتقرب إلى الله، ويأخذ هذا المال ليستعين به على الحج، فلا بأس بذلك، هذا من الطيبات.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير، ورجحا أن عمله لا يبطل بذلك)؛ لأنه ليس قصده الأصلي. قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهو مروى عن الحسن وغيره)؛ الحسن البصري.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فأما إذا عمل العمل لله خالصاً ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك)، إذا مدحه الناس، وهو لم يقصد مدحهم، فهذه عاجل بشرى المؤمن، لا بأس بذلك.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ، يُحَمِّدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ»)، إذا لم يقصد مدح الناس، وإنما هم أثنوا عليه، هذا عاجل بشرى المؤمن.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (انتهى ملخصاً)، انتهى ملخصاً من كلام ابن رجب.



وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخَوْفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: الشَّرْكُ الْخَفِيُّ؛ يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي فَيَزِينُ صَلَاتَهُ، لَمَّا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ^(١).

[ش:] وروى ابن خزيمة في صحيحه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَشِرْكُ السَّرَائِرِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا شِرْكُ السَّرَائِرِ؟ قَالَ: يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي؛ فَيَزِينُ صَلَاتَهُ جَاهِدًا لَمَّا يَرَى مِنْ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَيْهِ، فَذَلِكَ شِرْكُ السَّرَائِرِ»^(٢).

قوله: (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ)، هو الخدري، وتقدم.

قوله: «الشَّرْكُ الْخَفِيُّ»، سماه خفيًا؛ لأن صاحبه يُظهر أن عمله لله، وقد قصد به غيره، أو شرکه فيه بتزين صَلَاتِهِ لِأَجَلِهِ.

وعن شداد بن أوس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «كُنَّا نَعُدُّ الرِّيَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّرْكُ الْأَصْغَرَ». رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص، وابن جرير في التهذيب، والطبراني والحاكم وصححه^(٣).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ

(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٥٤/١٧)، وابن ماجه (٤٢٠٤).

(٢) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٦٧/٢)، وأحمد (٤٠/٣٩)، والبيهقي في الكبرى (٤١٣/٢)، وفي شعب الإيمان (٥٠٢/٤)، وابن أبي شيبة (٢٢٧/٢).

(٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٨٩/٧)، وفي الأوسط (٧٠/١)، والحاكم في المستدرک (٣٦٥/٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (١٦٤/٩ - ١٦٥).

أَخَوْفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: الشَّرُّ الْخَفِيُّ؛ يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّيُ فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ، لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ إِلَيْهِ»، خرج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أصحابه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وهم يتذكرون المسيح الدجال وخروجه؛ لأنه فتنة عظيمة إذا خرج، معه ما هو صورة الجنة وما هو صورة النار، ويأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبث^(١). هذا مما أجراه الله على يده؛ امتحاناً للعباد، فمنهم من يغتر بالمسيح الدجال، فيظن أنه ينفع ويضر، وأنه يقدر على ما يريدون، ويدفع عنهم ما يخافون، فتتعلق قلوبهم به، ويحصل منهم الكفر والشرك بالله عَزَّ وَجَلَّ بسبب هذا المسيح الدجال، فنتته عظيمة.

وما من نبي إلا وحذر أمته من المسيح الدجال^(٢)، وأشدّهم تحذيراً منه محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأنه يخرج على أمته، يخرج على أمة محمد، فيحصل منه فتنة عظيمة، فهم يتذكرونه من أجل الخوف منه ومن شره.

فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُنبِئُكُمْ بِمَا هُوَ أَخَوْفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ؟» قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «الشَّرُّ الْخَفِيُّ». ما هو الشرك الخفي؟ «أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ فَيُصَلِّيَ؛ وَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ إِلَيْهِ»، فهو يزین صلاته من أجل هذا الرجل الذي ينظر إليه، ولا يزین صلاته؛ تقرباً إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وهذا لا شك أنه خطير، أخطر من المسيح الدجال.

(١) أخرجه ابن ماجه (٤٠٧٧)، وعبد الله بن أحمد في السنة (٤٤٩/٢)، ونعيم بن حماد في الفتن (٥٣٥/٢).

(٢) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (٢٩٣٣): عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أُنْذِرَ أُمَّتُهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ، أَلَا إِنَّهُ أَعْوَرٌ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَمَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ك ف ر».

فعلى المسلم أن يخاف من الرياء، وأن يخلص أعماله لله عَزَّوَجَلَّ، وإذا خطر خاطر عليه من الرياء، يدفعه بالإيمان بالله واستحضار عظمة الله، فيزول عنه بإذن الله. لكنه خطير يهلك كثيرًا من هذه الأمة، فلذلك خافه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحذر منه، وأثر هذا في أمة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حتى أشد خوفهم منه، فجعلوا يتذكرونه في مجالسهم؛ من أجل التحذير منه، والخوف منه، ولكن الرياء أشد خوفًا على الأمة من المسيح الدجال، هذا فيه الحذر من الرياء.

الرياء ما هو؟ لما يرى من الأعمال، السمعة ما هي؟ لما يسمع من الأقوال؛ يزين صلاته؛ من أجل أن يمدحه الناس، ويحسن قراءته وصوته بالقرآن؛ من أجل أن يمدحه الناس، ويجمعوا عليه، ويصلوا وراءه في مسجده، هذه السمعة.

فالمسلم يحذر من هاتين الفتنتين -الرياء والسمعة-، ويخلص أعماله وأقواله لله عَزَّوَجَلَّ، فإذا خطر بنفسه خاطر من ذلك، يدفعه بالإخلاص لله عَزَّوَجَلَّ، ولا يضره إذا دفعه وذهب عنه، وأخلص العمل لله عَزَّوَجَلَّ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَشِرْكُ السَّرَائِرِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا شِرْكُ السَّرَائِرِ؟ قَالَ: يَقُومُ الرَّجُلُ فَيَصَلِّي؛ فَيُرِيَنَّ صَلَاتَهُ جَاهِدًا لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَيْهِ، فَذَلِكَ شِرْكُ السَّرَائِرِ»)، الشرك ينقسم إلى:

- أكبر مخرج من الملة، وهو دعاء غير الله، والذبح لغير الله، والنذر لغير الله، صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، هذا الشرك الأكبر.



- الشرك الأصغر: الرياء؛ أن يتظاهر أو يحسن عمله؛ من أجل نظر أحدٍ إليه، هذا شرك أصغر، وهو خطير.

وهناك نوع ثالث، وهو شرك خفي، لا يظهر عليه لا على أقواله ولا على أفعاله، وإنما في نيته وقصده، من داخل نفسه، هذا يسمى الشرك الخفي.

قال العلامة ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ:

وَالشِّرْكُ فَاحْذَرُهُ فَشِرْكُ ظَاهِرٌ: وهو الجلي الواضح الذي يظهر للناس، وشرك غير ظاهر، وهو الخفي، الشرك الخفي الذي في القلب، وهذا خطير جداً.

وَالشِّرْكُ فَاحْذَرُهُ فَشِرْكُ ظَاهِرٌ ذَا الْقِسْمِ لَيْسَ بِقَابِلِ الْغُضَرَانِ
وَهُوَ اتَّخَاذُ النَّدِّ لِلرَّحْمَنِ أَيُّ مَا كَانَ مِنْ حَجَرٍ وَمِنْ إِنْسَانٍ^(١)

هذا الشرك الأكبر -والعياذ بالله-، وهو ظاهر؛ فالذين يدعون غير الله، ويزبحون لغير الله، ويزورون القبور؛ يسألون الأموات، يستعينون بهم، وهذا كثير الآن في الأمصار.

وكانت هذه البلاد يكثر فيها هذا الشرك، لا سيما في البوادي والأعراب، حتى من الله عليها بدعوة الشيخ المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَحِمَهُ اللهُ، فأُنقذ الله بسببه هذه البلاد -ولله الحمد-، تعلموا التوحيد، وصارت فيها مدارس للتوحيد في المساجد وفي غيرها، وفي العهد الأخير صارت المقررات التي تدرس في المدارس من كتب التوحيد والرسائل المختصرة المفيدة العظيمة، هذا من فضل الله على هذه البلاد.

(١) انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (٢/٢٦٣).

ثم إن دعوته انتشرت في خارج هذه البلاد، انتشرت في مصر، انتشرت في إفريقيا، انتشرت في الهند، أنصار السنة المحمدية هم على هذا الأثر - والله الحمد -، في كل مكان أنصار السنة المحمدية؛ في مصر، في الشام، في إفريقيا. قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «الشَّرْكُ الْخَفِيُّ»، سماه خفياً؛ لأن صاحبه يُظهر أن عمله لله، وقد قصد به غيره، أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله)، الشرك الخفي هذا في النفس، لا يظهر على اللسان ولا على الأفعال، وإنما هو في النية والقصد.

وقد يكون عنده شرك خفي، ولا يراه الناس؛ لأنه في قلبه، في نيته وقصده، هذا خطر جداً، يحبط العمل، إلا إذا منَّ الله على صاحبه، فرفضه. قد يقوم الإنسان يصلي، قد يقوم يتصدق، ينفق في سبيل الله، يجاهد، ثم يطرأ عليه هذا الشرك؛ فإن استمر معه، أبطل عمله، وإن رفضه ورجع إلى الله، لم يضره؛ لأن الشيطان قريب منه، يملئ عليه هذا الشرك.

فليحذر المسلم من أن يدب إليه هذا الشرك، فيحبط أعماله، وهو لا يشعر، يتعلم التوحيد، يتعلم كيف يتخلص من دعاة الضلال.

هناك دعاة من بني آدم يدعون إلى الشرك، يدعون إلى عبادة غير الله، يدرسون أولادهم، ويدرسون من حولهم، يدرسونهم الشرك باسم التوسل، يسمونه التوسل، لا يسمونه شركاً، يقولون: هؤلاء صالحون ورجال طيبون، يشفعون لنا عند الله، فينادونهم بأسمائهم: يا فلان! اشفع لي عند الله، يا فلان افعل كذا وكذا. كما قال الله جَلَّ وَعَلَا: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ



اللَّهُ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿[يونس: ١٨].﴾

الأمر خطير، على المسلم أن يتعلم التوحيد، ويتعلم الشرك، ويعرف الشرك، لا يقتصر على معرفة التوحيد، بل يعرف الشرك -أيضاً-؛ من أجل أن يتجنبه، من أجل أن يتعد عنه، قال حذيفة بن اليمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صاحب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ؛ مَخَافَةً أَنْ يُدْرِكَنِي»^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وعن شداد بن أوس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: «كُنَّا نَعُدُّ الرِّيَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّرَّكَ الْأَصْغَرَ»)، الرياء: أن يحسن عمله من أجل الناس، من أجل أن يمدحه الناس ويثنوا عليه، هذا شرك في النية والقصد، لا في العمل ولا في القول، فهذا خطير جداً، فعلى المسلم أن يحذره، وقد يخطر على بال الإنسان، فيدفعه ويخلص العمل لله عَزَّ وَجَلَّ.



ش: قال ابن القيم: وأما الشرك الأصغر، فكيسير الرياء، والتصنع للمخلوق، والحلف بغير الله، وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا الله وأنت، لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا شركاً أكبر بحسب حال قائله ومقصده. انتهى^(١).

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (قال ابن القيم: وأما الشرك الأصغر، فكيسير الرياء، والتصنع للمخلوق)، التصنع للمخلوق: إظهار العبادة، وإظهار الزهد للمخلوق؛ من أجل أن يمدحه، أن يثني عليه، فهذا أمر خطير جداً.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (قال ابن القيم: وأما الشرك الأصغر، فكيسير الرياء)، كيسير الرياء، وأما الكثير، فهذا كفر؛ ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ١٤٢].

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (والتصنع للمخلوق)، التصنع: يعني التزين بالعبادة والزهد، وإظهار محبة العمل الصالح.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (والحلف بغير الله)، والحلف بغير الله: كأن يحلف بأبيه، أو بمعظم من المعظمين، هذا شرك؛ قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ

(١) انظر: مدارج السالكين (١/ ٣٥٢).

كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» ، شكُّ من الراوي: هل قال الرسول: كَفَرَ، أو قال أَشْرَكَ؟ وكلاهما خطير؛ «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ».

فإن كان يعظم المخلوق الذي حلف به كما يعظم الله، فهو شرك أكبر يخرج من الملة، وإن كان لا يعظمه تعظيماً كثيراً، فهو شرك أصغر، وقد يكون أصغر في البداية، ثم يتطور إلى الشرك الأكبر، فعلى المسلم أن يحذر من الشرك. وَالشِّرْكَ فَاحْذَرُهُ فَشِرْكَ ظَاهِرٌ ذَا الْقِسْمِ لَيْسَ بِقَابِلِ الْغُفْرَانِ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ [النساء: ٤٨].

وَهُوَ اتَّخَذَ النَّدَّ لِلرَّحْمَنِ أَيًّا مَا كَانَ مِنْ حَجَرٍ وَمِنْ إِنْسَانٍ^(٢)

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فكيسير الرياء)، كيسير الرياء.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (والنصنع للمخلوق)، التصنع للمخلوق: إظهار العبادة والخوف والخشية عند الناس؛ ﴿يُرَءَوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ١٤٢]، فالمسلم الصادق هو هو، سواء كان عند الناس أو كان خالياً ليس عنده أحد، مخلص لله عَزَّجَلَّ، متوجه إلى الله، هذا هو المؤمن الصادق.

أما من كان يتصنع عند الناس إذا كانوا يرونه، وإذا خلا بنفسه، بارز الله بالشرك والرياء والسمعة، فهذا هو الشرك المخرج من الملة.

(١) أخرجه أحمد (٢٤٩/١٠) بلفظ: «كَفَرَ وَأَشْرَكَ»، وأبو داود (٣٢٥١) بلفظ: «فَقَدْ أَشْرَكَ»، والترمذي (١٥٣٥) بلفظ: «كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ»، وأصل الحديث في البخاري (٣٨٣٦، ٦١٠٨، ٦٦٤٦، ٦٦٤٨، ٧٤٠١)، ومسلم (١٦٤٦)، من حديث ابن عمر

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

(٢) سبق عزوه (ص ٧٠٧).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت)، كل هذه أنواع من الشرك الأصغر، تكون بالأقوال؛ كقول الله: لولا الله وأنت، ما شاء الله وشئت.

لما قال رجلٌ للرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا شَاءَ اللَّهُ، وَشِئْتُ، قَالَ: «أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ نِدًّا، قُلْ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ»^(١)، قد يكون بالأقوال، يكون بالأعمال، يكون بالقلب والنية.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت)، والواجب أن يقول: ما شاء الله ثم شئت، المخلوق له مشيئة؛ قال تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [التكوير: ٢٩]. المخلوق له مشيئة وله إرادة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهذا من الله ومنك)، وهذا من الله ومنك، يعني: يعطف بالواو، الواو تقتضي التشريك، ولكن يقول: ما شاء الله ثم شئت، هذا من الله ثم منك، يأتي بـ(ثم) التي تجعل المخلوق بعد الخالق، ولا تجعله مع الله، تجعله بعده؛ ما شاء الله ثم شئت، لولا الله ثم أنت، أو ثم فلان، إذا جاء بـ(ثم)، زال المحذور؛ لأن (ثم) تجعل المخلوق بعد الخالق، فهي تقتضي الترتيب والتعقيب، بخلاف الواو، فهي لمطلق الجمع، ما شاء الله وشئت: يعني يجمع مشيئة الله مع مشيئة المخلوق بالواو، والواو تقتضي الجمع والتشريك، أما (ثم) تقتضي الترتيب.

(١) أخرجه بنحوه أحمد (٣/٣٣٩، ٤٣١، ٤/٣٤١، ٥/٢٩٧)، والنسائي في الكبرى (٩/٣٦٢)، وابن ماجه (٢١١٧)، والطبراني في الكبير (١٢/٢٤٤)، من حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وأنا بالله وبك)، أنا بالله وبك، يقول: أنا بالله ثم بك، ولا يقل: وأنا بالله وبك؛ هذا شرك.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وما لي إلا الله وأنت)، ما لي إلا الله وأنت: الواجب أن يقول: ما لي إلا الله ثم أنت.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وأنا متوكل على الله وعليك)، يعني: جمع بين الله وبين المخلوق في التوكل وتفويض الأمور، الواجب أن يقول: أنا متوكل على الله ثم عليك.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا)، لولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا: هذا شرك في الأقوال، الواجب أن يقول: لولا الله ثم أنت.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقد يكون هذا شركاً أكبر بحسب حال قائله ومقصده)، إذا قصد أن المخلوق يساوي الخالق، صار شركاً أكبر، وإذا لم يقصد هذا، فهو شرك لفظي، يجب أن يتركه وأن يأتي بـ(ثم)، ولا يأتي بالواو؛ لأن الواو تقتضي الجمع والتشريك، فيأتي بـ(ثم)؛ لولا الله ثم أنت، ما شاء الله ثم شئت، وما أشبه ذلك.

وقد يرتقي الشرك الأصغر بقوله: ما لي إلا الله وأنت، ما شاء الله وشئت، قد يرتقي إلى الشرك الأكبر إذا اعتقد أن المخلوق يساوي الله جَلَّ وَعَلَا في العمل وفي تحصيل المطلوب.



ش: ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله، وكذلك المتابعة؛ كما قال الفضيل بن عياض رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِبَلَّوْكُمْ أَتُكْمَرُ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: ٢٠] قَالَ: «أَخْلَصُهُ وَأَصُوبُهُ. قِيلَ: يَا أَبَا عَلِيٍّ، مَا أَخْلَصُهُ وَأَصُوبُهُ؟ قَالَ: إِنَّ الْعَمَلَ إِذَا كَانَ خَالِصًا وَلَمْ يَكُنْ صَوَابًا، لَمْ يُقْبَلْ، وَإِذَا كَانَ صَوَابًا وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا، لَمْ يُقْبَلْ حَتَّى يَكُونَ خَالِصًا صَوَابًا، وَالْخَالِصُ مَا كَانَ لِلَّهِ، وَالصَّوَابُ مَا كَانَ عَلَى السُّنَّةِ»^(١).

وفي الحديث من الفوائد: شفقة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمَّتِهِ وَنَصَحَهُ لَهُمْ، وَأَنْ الرِّيَاءَ أَخُوفُ عَلَى الصَّالِحِينَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ.

فَإِذَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخَافُهُ عَلَى سَادَاتِ الْأَوْلِيَاءِ مَعَ قُوَّةِ إِيْمَانِهِمْ وَعِلْمِهِمْ، فَغَيْرُهُمْ مَنْ هُوَ دُونُهُمْ بِأَضْعَافٍ أَوْلَى بِالْخَوْفِ مِنَ الشَّرِكِ أَصْغَرِهِ وَأَكْبَرِهِ.

قَوْلُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلَا خِلَافَ أَنَّ الْإِخْلَاصَ شَرْطٌ لَصِحَّةِ الْعَمَلِ وَقَبُولِهِ)، الْإِخْلَاصُ شَرْطٌ لَصِحَّةِ الْعَمَلِ وَقَبُولِهِ؛ بِأَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ خَالِصًا لِلَّهِ، هَذَا الَّذِي يَنْفَعُ الْعَبْدَ، إِذَا أَخْلَصَ عَمَلَهُ لِلَّهِ، وَأَخْلَصَ نِيَّتَهُ لِلَّهِ. وَلَا مَانِعَ أَنْ يَعْتَرِفَ

(١) أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي الْإِخْلَاصِ وَالنِّيَّةِ (ص ٥٠)، وَأَبُو نَعِيمٍ فِي الْحَلِيَّةِ (٨/ ٩٥)، وَانْظُرْ: قُوَّةَ الْقُلُوبِ فِي مُعَامَلَةِ الْمَحْبُوبِ (٢/ ٢٦٤)، وَتَفْسِيرَ الْبَغْوِيِّ (٥٥/ ١٢٤)، وَمَجْمُوعُ الْفَتَاوَى (١١/ ٦٠٠).



للمخلوق بما بذل من الأسباب بحسب المخلوق، فلا يسويه بالله عزَّ وجلَّ،
يعتبره من فعل المعروف، يقول: جزاك الله خيراً، وما أشبه ذلك.

والله جلَّ وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصاً لوجهه، وصواباً
على سنة رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ خالصاً وصواباً، وإلا لا يقبل عند الله عزَّ وجلَّ،
خالصاً صواباً.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وكذلك المتابعة)، المتابعة للرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يخلص
عمله لله، ويتابع الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ يعمل بالسنة الثابتة عن الرسول
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لا يعمل من غير دليل من الكتاب والسنة.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (كما قال الفضيل بن عياض رَحِمَهُ اللهُ)، الفضيل بن عياض:
هذا من خيار الصالحين، كان في الأول من قطاع الطرق، كان يقطع الطريق،
وينهب أموال المسافرين، ثم منَّ الله، عليه فتاب إلى الله وأخلص عمله لله،
وصار من خواص أولياء الله رَحِمَهُ اللهُ، يقولون: إن سبب توبته أنه تسوَّر جداراً
ليسرق، فسمع قارئاً يقرأ: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ
وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾ [الحديد: ١٦]، فأثرت فيه، وتاب إلى الله، وحسن عمله^(١).

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (قال الفضيل بن عياض رَحِمَهُ اللهُ في قوله تعالى: ﴿لِبَلْوَكُمْ
أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: ٢]. قَالَ: أَخْلَصُهُ وَأَصُوبُهُ. قِيلَ: يَا أَبَا عَلِيٍّ، مَا أَخْلَصُهُ
وَأَصُوبُهُ؟ قَالَ: إِنَّ الْعَمَلَ إِذَا كَانَ خَالِصًا وَلَمْ يَكُنْ صَوَابًا لَمْ يُقْبَلْ، وَإِذَا كَانَ

(١) انظر: تاريخ دمشق (٣٧٥-٣٨٤)، ووفيات الأعيان (٤٧/٤)، وسير أعلام النبلاء
(٨/ ٤٢١-٤٤٢)، وطبقات الأولياء (ص ٢٦٦-٢٧١).

صَوَابًا وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا لَمْ يُقْبَلْ حَتَّى يَكُونَ خَالِصًا صَوَابًا، وَالْخَالِصُ مَا كَانَ لِلَّهِ، وَالصَّوَابُ مَا كَانَ عَلَى السُّنَّةِ، لا بد من الشرطين:

الشرط الأول: أن يكون خالصًا لله، هذا شرط.

الشرط الثاني: أن يكون صوابًا على سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فإذا اجتمع الشرطان، صح العمل وقُبِلَ، وإذا اختل شرط منهما، رد الله عمله عليه؛ إذا كان لا يخلص النية لله، وإنما يقصد الرياء، يقصد طمع الدنيا، ولا يقصد وجه الله بعمله، فعمله مردود عليه.

وإذا كان خالصًا لله، لكنه ليس على سنة رسول الله، فهو مردود -أيضًا-، وباطل، لا يقبل إلا ما كان صوابًا على سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ (سئل الفضيل: ما أخصله وأصوبه؟ قال: أخصله أن يكون خالصًا لوجه الله، وأصوبه أن يكون موافقًا لسنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفي الحديث من الفوائد: شفقة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أمته ونصحه لهم)؛ أنه يخاف على أمته، ولهذا لما وجدهم يتحدثون عن المسيح الدجال ويتذاكرونه ويتحاذرونه، قال: «أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِمَا هُوَ أَخَوْفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ؟» قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «الشِّرْكُ الْخَفِيُّ، يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّيُ فَيَزِينُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ إِلَيْهِ».

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وأن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة المسيح الدجال)؛ لأن الصالحين لا يشركون بالله الشرك في الظاهر، وإنما قد يحصل لهم الشرك الخفي؛ تزيين الأعمال من أجل مدح الناس وثنائهم عليهم.



قوله رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: كَانَ نَبِيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخَافُهُ عَلَى سَادَاتِ الْأَوْلِيَاءِ،
لأشك أن الصحابة سادات الأولياء، أفضل الأمة: صحابة رسول الله
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومع هذا النبي خاف من الشرك الأصغر عليهم.



فِيهِ مَسَائِلُ:

الأولى: تَفْسِيرُ آيَةِ الْكَهْفِ.

الثَّانِيَةُ: الْأَمْرُ الْعَظِيمُ فِي رَدِّ الْعَمَلِ الصَّالِحِ إِذَا دَخَلَهُ شَيْءٌ لَغَيْرِ اللَّهِ.

الثَّالِثَةُ: ذِكْرُ السَّبَبِ الْمَوْجِبِ لِذَلِكَ، وَهُوَ كَمَالُ الْغِنَى.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ مِنَ الْأَسْبَابِ أَنَّهُ تَعَالَى خَيْرُ الشُّرَكَاءِ.

الخَامِسَةُ: خَوْفُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَصْحَابِهِ مِنَ الرِّيَاءِ.

السَّادِسَةُ: أَنَّهُ فَسَّرَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ يُصَلِّي الْمَرْءُ لِلَّهِ؛ لَكِنْ يُزَيِّنُهَا لِمَا يَرَى مِنْ

نَظَرِ رَجُلٍ إِلَيْهِ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فِيهِ مَسَائِلُ)، فيه: يعني فيما مرَّ في هذا الباب من الآيات

والأحاديث مسائل، وهذا فقه الباب، هذه المسائل مسائل عظيمة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الأولى: تَفْسِيرُ آيَةِ الْكَهْفِ)؛ ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ

عَمَلًا صَالِحًا﴾، الصالح ما هو؟

- ما كان صواباً على سنة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هذا شرط.

والشرط الثاني: ﴿وَلَا يَشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠]، يكون

خالصاً، فيجمع بين الإخلاص لله والموافقة لسنة رسول الله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثَّانِيَةُ: الْأَمْرُ الْعَظِيمُ فِي رَدِّ الْعَمَلِ الصَّالِحِ إِذَا دَخَلَهُ شَيْءٌ

لِغَيْرِ اللَّهِ)، مسألة عظيمة جداً: أن الله يرد العمل الصالح إذا كان فيه نية لغير

الله، يرده الله ولا يقبله.



قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الرَّابِعَةُ: أَنَّ مِنَ الْأَسْبَابِ أَنَّهُ تَعَالَى خَيْرُ الشُّرَكَاءِ؛ لَأَنَّهُ جَلَّ وَعَلَا يَقُولُ: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ؛ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ مَعِيَ فِيهِ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشُرْكَهُ»^(١)، وفي رواية: «تَرَكْتُهُ، وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ»^(٢)، يعني: أشركه مع الله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الخَامِسَةُ: خَوْفُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَصْحَابِهِ مِنَ الرِّيَاءِ)، إذا كان الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خافه على الصحابة خير القرون، أصحابه الذين معه خافه عليهم، فكيف بغيرهم ممن يأتي بعدهم؟! فعلينا أن نحذر من هذا، ونتجنبه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (السَّادِسَةُ: أَنَّهُ فَسَّرَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ يُصَلِّي الْمَرْءُ لِلَّهِ؛ لَكِنْ يُزَيِّنُهَا لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ إِلَيْهِ)، يقوم يصلي لله، لكن يزین صلاته؛ لما يرى من نظر رجل إليه، ولو صلى وهو لا يراه أحد، لم يزینها.



(١) سبق تخريجه (ص ٦٩٤).

(٢) سبق تخريجه (ص ٦٩٤).

٣٦- بَابُ مِنَ الشَّرْكِ إِرَادَةُ الْإِنْسَانِ بِعَمَلِهِ الدُّنْيَا

ش: قوله: (بَابُ مِنَ الشَّرْكِ: إِرَادَةُ الْإِنْسَانِ بِعَمَلِهِ الدُّنْيَا).

فإن قيل: فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله؟

قلت: بينهما عموم وخصوص مطلق، يجتمعان في مادة، وهو ما إذا أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس والتصنع لهم والثناء، فهذا رياء - كما تقدم بيانه - كحال المنافقين، وهو - أيضاً - إرادة للدنيا بالتصنع عند الناس، وطلب المدحة منهم والإكرام.

وفارقه الرياء بكونه عمل عملاً صالحاً، أراد به عرضاً من الدنيا؛ كمن يجاهد ليأخذ مالاً؛ كما في الحديث: «تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ»^(١).

أو يجاهد للمغنم أو غير ذلك من الأمور التي ذكرها شيخنا عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وغيره من المفسرين في معنى قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾ [هود: ١٥].

وأراد المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ بهذه الترجمة وما بعدها: أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب، ويحبط الأعمال، وهو أعظم من الرياء؛ لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عمله.

وأما الرياء، فقد يعرض له في عمل دون عمل، ولا يسترسل معه، والمؤمن يكون حذراً من هذا وهذا.

(١) أخرجه البخاري (٢٨٨٦، ٦٤٣٥)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (بَابُ مِنَ الشَّرْكِ: إِرَادَةُ الْإِنْسَانِ بِعَمَلِهِ الدُّنْيَا)، من أنواع الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يعني: يعمل عملاً صالحاً لا يريد به وجه الله، وإنما يريد به طمعاً دنيوياً؛ كأن يجاهد في سبيل الله؛ من أجل المغنم، من أجل الغنيمة، ليس له أجر عند الله؛ لأنه لم يخلص لله عَزَّجَلَّ.

الغنيمة نعم، هي أطيب الحلال، ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ [الأنفال: ٦٩]؛ يعني: أطيب المكاسب الغنيمة التي تحصل من الجهاد في سبيل الله مع الكفار، هم الذين تغنم أموالهم.

أما المسلمون إذا جوهدهوا لأنهم بغوا أو تعدوا، جوهدهوا لردعهم، فلا تحل أموالهم، أموالهم لهم، لكن الكفار تؤخذ أموالهم غنيمة في سبيل الله عَزَّجَلَّ، ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ [الأنفال: ٦٩]، أطيب المكاسب الغنائم التي تحصل من الجهاد في سبيل الله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فإن قيل: فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله؟) الباب قبله، ما هو؟ (باب ما جاء في الرياء)، والترجمة الثانية: (باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا)، ما الفرق بينهما؟

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ويفارقه الرياء بكونه عمل عملاً صالحاً، أراد به عرضاً من الدنيا، كمن يجاهد ليأخذ مالاً؛ كما في الحديث: «تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ»)، يقول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعَسَّ عَبْدُ الْخَمِيصَةِ، تَعَسَّ عَبْدُ الْقَطِيفَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رِضْيٍ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ، تَعَسَّ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شَيْئُكَ فَلَا انْتَقَشَ».

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (أو غير ذلك من الأمور التي ذكرها شيخنا عن ابن عباس رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْهُمَا)، شيخنا: يعني المصنف، مصنف كتاب التوحيد، وهو الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رَحِمَهُ اللَّهُ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وأراد المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ بهذه الترجمة وما بعدها: أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب)، ينافي كمال التوحيد، العمل من أجل الدنيا شرك، لكنه ليس شركاً أكبر، لكنه دون ذلك، دون الشرك الأكبر.

والشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد، والشرك الأكبر ينافي التوحيد من أصله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ويحبط الأعمال)، يعني: الشرك الأكبر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وأما الرياء، فقد يعرض له في عمل دون عمل، ولا يسترسل معه، والمؤمن يكون حذرًا من هذا وهذا)، والله جَلَّ وَعَلَا يقول: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّكَارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطِلٌ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [هود: ١٥، ١٦].





وقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفَّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ﴾ (١٥) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّكَارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿[هود: ١٥، ١٦].

ش: [وقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفَّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ﴾ (١٥) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّكَارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿[هود: ١٥، ١٦].

قال ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾، أي: ثوابها. ﴿وَزِينَتَهَا﴾، أي: مالها. ﴿نُوفَّ﴾، أي: نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في المال والأهل والولد، ﴿وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ﴾: لا ينقصون. ثم نسختها: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ﴾ [الإسراء: ١٨] الآية. رواه النحاس في ناسخه^(١).

قوله: (ثم نسختها)، أي: قيدتها، فلم تبق الآية على إطلاقها.

وقال قتادة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «مَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هُمًّا وَطَلْبَتُهُ وَنَيْتُهُ، جَازَاهُ اللَّهُ بِحَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ يُفْضِي إِلَى الْآخِرَةِ وَلَيْسَ لَهُ حَسَنَةٌ يُعْطَى بِهَا جَزَاءً. وَأَمَّا

(١) أخرجه ابن النحاس في الناسخ والمنسوخ (ص ٥٣١)، وقال عقبه: (محال أن يكون هاهنا نسخ؛ لأنه خبر، والنسخ في الأخبار محال، لو جاز النسخ فيها ما عُرف حق من باطل، ولا صدق من كذب، ولبطلت المعاني، ولجاز لرجل أن يقول: لقيت فلاناً، ثم يقول: نسخته ما لقيته).

الْمُؤْمِنُ، فَيَجَازَى بِحَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا، وَيُثَابُ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ». ذكره ابن جرير بسنده (١).

ثم ساق حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال: حدثني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفي بن مائع الأصبحي حدثه: «أَنَّهُ دَخَلَ الْمَدِينَةَ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَدْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: أَبُو هُرَيْرَةَ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى قَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَهُوَ يُحَدِّثُ النَّاسَ. فَلَمَّا سَكَتَ وَخَلَا، قُلْتُ: أَنْشُدْكَ بِحَقِّ وَبِحَقِّ لِمَا حَدَّثْتَنِي حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَلْتُهُ وَعَلِمْتُهُ: فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَفْعَلْ، لَأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَيْتِ مَا فِيهِ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُهُ، ثُمَّ نَشَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: لَأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَيْتِ مَا فِيهِ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُهُ، ثُمَّ نَشَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً أُخْرَى، ثُمَّ مَالَ خَارًّا عَلَى وَجْهِهِ، وَاشْتَدَّ بِهِ طَوِيلًا، ثُمَّ أَفَاقَ. فَقَالَ: حَدَّثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَزَلَ إِلَى أَهْلِ الْقِيَامَةِ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمْ وَكُلُّ أُمَّةٍ جَائِيَةٌ. فَأَوَّلُ مَنْ يَدْعُو بِهِ رَجُلٌ جَمَعَ الْقُرْآنَ، وَرَجُلٌ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ كَثِيرُ الْمَالِ، فَيَقُولُ اللَّهُ لِلْقَارِي: أَلَمْ أُعَلِّمَكَ مَا أَنْزَلْتُ عَلَى رَسُولِي؟، قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: فَهَذَا عَمِلْتَ فِيهَا عَمِلْتَ؟ قَالَ: كُنْتُ أَقُومُ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ النَّهَارِ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: كَذَبْتَ، وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ: فَلَانُ قَارِي، فَقَدْ

(١) أخرجه الطبري في تفسيره (٣٤٨/١٢).

قِيلَ ذَلِكَ وَيُؤْتَى بِمُحَاسِبٍ لِلْأَمْرِ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: أَلَمْ أُوسِّعْ عَلَيْكَ حَتْمِي لَمْ أَذْهَبْ
تَحْتَاجِ إِلَى أَحَدٍ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيمَا آتَيْتُكَ؟ قَالَ: كُنْتُ أَصِلُ
الرَّحِمَ وَأَتَصَدَّقُ؟ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: كَذَبْتَ، وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ لَهُ: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ
اللَّهُ لَهُ: بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ: فَلَانٌ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ. وَيُؤْتَى بِالَّذِي قُتِلَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ، فَيُقَالَ لَهُ: فَبِمَاذَا قُتِلْتَ؟ فَيَقُولُ: أُمِرْتُ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِكَ، فَقَاتَلْتُ
حَتَّى قُتِلْتُ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: كَذَبْتَ، وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ اللَّهُ
لَهُ: بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ: فَلَانٌ جَرِيٌّ، وَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ، ثُمَّ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَوَّلَ خَلْقِ اللَّهِ تُسَعَّرُ بِهِمُ
النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا
نُوفَ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ﴾ [هود: ١٥])، وهذا مقيد في
الآية الأخرى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ﴾
[الإسراء: ١٨]، ﴿لِمَنْ﴾ مقيد، ﴿لِمَنْ نُرِيدُ﴾.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (رواه النحاس في ناسخه)، في ناسخه، كتاب «الناسخ
والمسنوخ» للنحاس.

(١) أخرجه الطبري في تفسيره (١٢/ ٣٥٠)، والترمذي (٢٣٨٢)، والنسائي في الكبرى
(١٠/ ٣٩٥)، وابن حبان في صحيحه (١٣٦/ ٢ - ١٣٧) من طريق شفي بن مانع عن
أبي هريرة مرفوعاً. وأصل الحديث في صحيح مسلم (١٩٠٥) من طريق سليمان بن يسار
عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «ثم نسختها»، أي: قيدتها، فلم تبق الآية على إطلاقها)، نسخت عمومها، لم تنسخ أصلها، نسخت عمومها.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى قَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَهُوَ يُحَدِّثُ النَّاسَ)، أبو هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يعني: صاحب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ثُمَّ نَشَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشَعَةً أُخْرَى)، يعني: بكى أبو هريرة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فَأَوَّلُ مَنْ يَدْعُو بِهِ)، يدعو الله به: يعني يناديه: يا فلان،

تعال!

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (رَجُلٌ جَمَعَ الْقُرْآنَ)، يعني: حفظه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: بَلْ أَرَدْتُ أَنْ يُقَالَ: فَلَانٌ قَارِئٌ)، يقال:

فلان قارئ. يعني: رياء.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ثُمَّ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُكْبَتَيْ، فَقَالَ:

يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَوَّلَ خَلْقِ اللَّهِ تُسَعَّرُ بِهِمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، أول من تسعر

النار يوم القيامة بعالم لم يعمل بعلمه، وبمجاهد في سبيل الله لم يخلص نيته في

الجهاد، بل يريد أن يقال: شجاع، وقد قيل: هو شجاع، وهو بطل.





ش: وقد سئل شيخنا المصنف رَحِمَهُ اللهُ عن هذه الآية، فأجاب بما
حاصله:

ذَكَرَ عن السلف فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم، ولا يعرفون معناه.
فمن ذلك: العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله:
من صدقة، وصلاة، وصلة، وإحسان إلى الناس، وترك ظلم، ونحو ذلك مما
يفعله الإنسان، أو يتركه خالصاً لله، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن
يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته، أو حفظ أهله وعياله، أو إدامة النعمة عليهم،
ولا همة له في طلب الجنة والمهرب من النار، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا،
وليس له في الآخرة من نصيب. وهذا النوع ذكره ابن عباس.

النوع الثاني - وهو أكبر من الأول وأخوف - : وهو الذي ذكره مجاهد في
الآية أنها نزلت فيه، وهو أن يعمل أعمالاً صالحة، ونيته رياء الناس، لا طلب
ثواب الآخرة.

النوع الثالث: أن يعمل أعمالاً صالحة، يقصد بها مالاً؛ مثل: أن يحج
لمال يأخذه، لا لله، أو يهاجر لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، أو يجاهد لأجل
المغنم، فقد ذَكَرَ أيضاً هذا النوع في تفسير هذه الآية.

وكما يتعلم الرجل؛ لأجل مدرسة أهله، أو مكسبهم، أو رئاستهم،
أو يتعلم القرآن، ويواظب على الصلاة؛ لأجل وظيفة المسجد؛ كما هو واقع
كثيراً.

النوع الرابع: أن يعمل بطاعة الله مخلصاً في ذلك الله وحده لا شريك له، لكنه على عمل يكفره كفرًا يخرج به عن الإسلام؛ مثل: اليهود والنصارى إذا عبدوا الله، أو تصدقوا، أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة.

ومثل: كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجهم من الإسلام بالكلية، إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة، لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام، وتمنع قبول أعمالهم، فهذا النوع -أيضاً- قد ذُكر في هذه الآية عن أنس بن مالك وغيره، وكان السلف يخافون منها.

قال بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت^(١)؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٢٧].

ثم قال: بقي أن يقال: إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله، طالباً ثواب الآخرة، ثم بعد ذلك عمل أعمالاً قاصداً بها الدنيا، مثل: أن يحج فرضه لله، ثم يحج بعده لأجل الدنيا -كما هو واقع-، فهو لما غلب عليه منهما.

وقد قال بعضهم: القرآن كثيراً ما يذكر أهل الجنة المخلص وأهل النار المخلص، ويسكت عن صاحب الشائبين، وهو هذا وأمثاله. انتهى^(٢).

(١) هذا مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما. انظر: التمهيد لابن عبد البر (٤/ ٢٥٦)، وتاريخ دمشق (٣١/ ١٤٦)، وصفة الصفوة (١/ ٢١٩).

(٢) انظر: تفسير آيات من القرآن الكريم (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الخامس) (ص ١٢٠-١٢٣).



قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وكان السلف يخافون منها)، يخافون من هذه الآية: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّكَارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [هود: ١٥، ١٦]، هذه الآية مخيفة جداً، فيجب على المسلم أن يقف عندها ويتأملها.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت؛ لأن الله - تعالى - يقول: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٢٧])، ومن يضمن لنفسه أنه من المتقين، الله شرط لأجل التقبل شرط له التقوى، ومن يضمن لنفسه أنه من أهل التقوى.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ثم قال)، يعني: الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تفسير هذه الآية.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (مثل أن يحج فرضه لله، ثم يحج بعده لأجل الدنيا - كما هو واقع -، فهو لما غلب عليه منهما)، يعني: الذي يغلب عليه الإخلاص لله أو يغلب عليه طمع الدنيا.



فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعَسَّ عَبْدُ الدَّرْهَمِ، تَعَسَّ عَبْدُ الْخَمِيصَةِ، تَعَسَّ عَبْدُ الْخَمِيلَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رِضْيٌ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطٌ، تَعَسَّ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شَيْكَ فَلَا انْتَقَشَ، طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَشَعَثَ رَأْسُهُ، مُغْبِرَةً قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ، كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ، كَانَ فِي السَّاقَةِ، إِنْ اسْتَأْذَنَ، لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شَفَعَ، لَمْ يُشَفَّعْ»^(١).

ش: قوله: (فِي الصَّحِيحِ)، أي: صحيح البخاري.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعَسَّ عَبْدُ الدَّرْهَمِ، تَعَسَّ عَبْدُ الْخَمِيصَةِ، تَعَسَّ عَبْدُ الْخَمِيلَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رِضْيٌ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطٌ، تَعَسَّ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شَيْكَ فَلَا انْتَقَشَ، طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَشَعَثَ رَأْسُهُ، مُغْبِرَةً قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ، إِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ»)، هذا الحديث في باب: من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا؛ بعمله الصالح والعبادة، لا يريد وجه الله، وإنما يريد طمع الدنيا، فهو يطلب الدنيا بعمل الآخرة - والعياذ بالله -، فهذا هو الذي أخبر عنه الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هذا الحديث، ودعا عليه، ومن دعا عليه الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإنه خاسر، ولن يفلح.



هذا مما يؤكد على المسلم أن يخلص عمله لله، ولا يعمل العمل الصالح والعبادة من أجل الدنيا، هذا خسران مبين وخذلان -والعياذ بالله-، وهذه طريقة المنافقين الذين هم ﴿فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾ [النساء: ١٤٥].

فهذا الحديث مما يؤكد على المسلم أن يخلص عمله الصالح لله عَزَّوَجَلَّ، ولا يريد به طمعاً عاجلاً، ولا يريد به الرياء والسمعة؛ فإن الله جَلَّوَعَلَّ لا يخفى عليه شيء، يعلم ما في القلوب، يعلم ما في الصدور، لا يخفى عليه شيء، فعليه أن يخلص عمله لله عَزَّوَجَلَّ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعَسَّ عَبْدُ الدَّرْهَمِ»، «تَعَسَّ»، يعني: هلك، التعاسة هي الهلاك).

«تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ»، الدينار هو النقد المضروب من الذهب، والدرهم هو النقد المضروب من الفضة، وهذه صكة العالم من الذهب والفضة، أو ما يقوم مقامهما من النقود الورقية، فإنها تقوم مقام الذهب والفضة؛ يدخلها الربا، ويدخلها أحكام الذهب والفضة، وتجب فيها الزكاة، إلى آخره.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعَسَّ عَبْدُ الدَّرْهَمِ»، «تَعَسَّ»، يعني: هلك، وهذا دعاء عليه من الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والرسول مجاب الدعوة، فالواجب على المسلم أن يخلص عمله لله. الدنيا لها أعمال خاصة، والآخرة لها أعمال خاصة، فلا يجعل أعمال الآخرة لطلب الدنيا، فالذي يفعل هذا مذموم، وعمله

حَابِطٌ؛ ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا التَّكَاُفُّ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [هود: ١٥، ١٦].

هذا مما يحذر المسلم أن يلتمس الدنيا بعمل الآخرة، وهذا مقصد دنيء -والعياذ بالله-، عمل الآخرة يراد به الجنة من الله عَزَّجَلَّ، ويراد به رضا الله والتقرب إليه، ولا يجعل لطلب الدنيا، فهذا عليه هذا الوعيد الشديد.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (تَعَسَّ عَبْدُ الْخَمِيصَةِ)، الخميصة: كساء معروف يلبس، فإذا كان يطلب الخميصة والخميلة والقطيفة، فهذا ليس له من عمله إلا الخذلان والبطلان -والعياذ بالله!

إذا كان يريد الدنيا، فالدنيا لها أعمال أخرى مكاسب، وجوه المكاسب: البيع والشراء، الزراعة، يعني: أعمال كثيرة في أمور الدنيا، وهذا مباح، الإنسان يطلب الدنيا لا بأس، أما أن يجعل عمل الآخرة للدنيا فهذا محل الوعيد الشديد، والذي يطلب الدنيا؛ ليستعين بها على عبادة الله وعلى طاعة الله، يكون عمله من أعمال الآخرة ويؤجر عليه.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (تَعَسَّ عَبْدُ الْخَمِيلَةِ)، والخميلة: هي القطيفة.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ)، هؤلاء هذه صفتهم، عباد الدنيا هذه صفتهم؛ إن أعطوا من الدنيا رضوا، وإن لم يعط من الدنيا سخط، فهو يعمل لأجل الدنيا، فهو عبدٌ للخميصة، عبدٌ للخميلة، يعني: ليس عبداً لله عَزَّجَلَّ، بمعنى: أن يخلص عمله لله، يعبد الله بعمله، بل هو حسب

ما نوى، قال تعالى في المنافقين: ﴿ وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾، يعني: الزكاة، ﴿ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَّمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ (٥٨) وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿ [التوبة: ٥٨، ٥٩]، لو قالوا هذا، لأفلحوا وفازوا عند الله عَزَّجَلَّ، والرزق المقسوم لا بد أن يصل إلى الإنسان أبداً، كل نفس لها رزق قسمه الله عَزَّجَلَّ، ولا أحد يمنعه.

فعلى المسلم أن يحسن الظن بالله، وأن يعتمد على الله، وأن يجعل طلب الدنيا ليستعين بها على طاعة الله؛ حتى يؤجر عليها. قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (تَعَسَّ وَانْتَكَسَ)، انتكس أمره؛ حيره الله، لا يدري أين يذهب.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَإِذَا شِئْتَ فَلَا انْتَقَشَ)، هذا ادعاء من الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن هذا يصيبه الله بالعجز، فلا يخلص نفسه، حتى ولو من الشوكة، يعجز أن يأخذ الشوكة من رجله أو من بدنه؛ لأن الله عاقبه وأصابه بالعجز. قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (طُوبَى)، يعني: الجنة، أو شجرة في الجنة، لمن تكون؟ (لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانٍ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)؛ يجاهد في سبيل الله عَزَّجَلَّ.

والخيل من أدوات الجهاد، وقد قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْخَيْلُ مَعْقُودَةٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^(١)، قال تعالى: ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ ﴾ [الأنفال: ٦٠]، يعني: ترهبون به آخريين.

(١) أخرجه مسلم (١٨٧٢)، من حديث جرير بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (أَشَعَثَ رَأْسُهُ): لا يفرغ أنه يمشط رأسه، ويزين رأسه، بل يكون شغله بالجهاد في سبيل الله، ويكون رأسه مغطى بالغبار في سبيل الله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (مُعْبَرَةٌ قَدَمَاهُ)؛ من الأرض، يسعى في سبيل الله.
قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ، كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ، كَانَ فِي السَّاقَةِ)، لا يهمله أين يكون؛ يكون في المقدمة، يقود المجاهدين، يكون في المؤخرة، يساعد العاجزين، ويتتبع المجاهدين يساعدهم، لا يهمله المكان، يهمله طاعة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (إِنْ اسْتَأْذَنَ، لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ)، عند الناس ليس له قيمة، ليس معه الدنيا، وليس له قيمة عند الناس، إن استأذن على الكبار وعلى الرؤساء وعلى الملوك، لا يؤذن له؛ لأن ليس أهية، وليس له مكانة، وليس معروفاً.
قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَإِنْ شَفَعَ، لَمْ يُشَفَّعْ)، وإن شفع في شيء، يعني: توسط في قضاء حاجة، لم يشفع، لم يشفعه الملوك، لم يشفعه الأغنياء، لم يشفعه الرؤساء.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «فِي الصَّحِيحِ»، أي: صحيح البخاري)، إذا قال: «في الصحيح»، يعني: الحديث الصحيح، ويشمل ما اتفق عليه بين الشيخين: البخاري ومسلم، ويشمل ما انفرد به أحدهما، فيقال: «في الصحيح».



ش: قوله: «تَعَسَ». هو بكسر العين، ويجوز الفتح، أي: سقط، والمراد هنا: هلك. قاله الحافظ.

وقال في موضع آخر: وهو ضد سعد، أي: شقي^(١).

وقال أبو السعادات: يقال: تعس، يتعس، أي: عثر وانكب لوجهه. وهو دعاء عليه بالهلاك^(٢).

قوله: «عَبْدُ الدِّينَارِ»، هو المعروف من الذهب كالمثقال في الوزن زنته درهم وثمان درهم.

قوله: «تَعَسَ عَبْدُ الدَّرْهَمِ»، وهو من الفضة، قدره الفقهاء بالشعير وزناً، وعندنا منه درهم من ضرب بني أمية، وهو زنة خمسين حبة شعير، وخمسا حبة.

سماه عبداً له؛ لكونه هو المقصود بعمله، فكل من توجه بقصده لغير الله، فقد جعله شريكاً لله في عبوديته؛ كما هو حال الأكثر.

قوله: «تَعَسَ عَبْدُ الْخَمِيصَةِ»، قال أبو السعادات: هو ثوب خز أو صوف معلم، وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة، وتجمع على خمائص. والخميصة بفتح الخاء المعجمة.

(١) انظر: فتح الباري (٦/٨٢، ١١/٢٥٤).

(٢) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/١٩٠).

قال أبو السعادات: ذات الخمل، ثياب لها خمل من أي شيء كان^(١).
 قوله: «تَعَسَّ وَأَتَكَّسَ». قال الحافظ: هو بالمهملة، أي: عاوده المرض^(٢).
 وقال أبو السعادات: أي: انقلب على رأسه. وهو دعاء عليه بالخيبة^(٣).
 قال الطيبي: فيه الترقى بالدعاء عليه؛ لأنه إذا تعس، انكب على وجهه،
 فإذا انتكس، انقلب على رأسه بعد أن سقط^(٤).
 قوله: «وَأِذَا شَيْكَ»، أي: أصابته شوكة.
 «فَلَا أُنْقَشَ»، أي: فلا يقدر على إخراجها بالمنقاش. قاله أبو
 السعادات^(٥)، والمراد: أن من كانت هذه حاله، فإنه يستحق أن يدعى عليه بما
 يسوؤه في العواقب، ومن كانت هذه حاله، فلا بد أن يجد أثر هذه الدعوات
 من الوقوع فيما يضره في عاجل دنياه وآجل آخراه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «تَعَسَّ»). هو بكسر العين، ويجوز الفتح، تعس.
 قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «تَعَسَّ»). هو بكسر العين، ويجوز الفتح، أي:
 سقط، والمراد هنا: هلك. قاله الحافظ، دعاء عليه.
 قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قاله الحافظ)، يعني: ابن حجر في «شرح صحيح
 البخاري».

-
- (١) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٨١ / ٢).
 (٢) انظر: فتح الباري (٨٢ / ٦، ١١ / ٢٥٤).
 (٣) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١١٥ / ٥).
 (٤) انظر: شرح المشكاة للطبيي (٣٢٧٤ / ١٠).
 (٥) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٥١٠ / ٢).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال في موضع آخر: وهو ضد سعد. أي: شقي)، تعس ضد سعد، يعني: شقي.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال أبو السعادات)، أبو السعادات ابن الأثير صاحب «النهاية في غريب الحديث».

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال أبو السعادات: يقال: تعس، يتعس، أي: عثر وانكب لوجهه. وهو دعاء عليه بالهلاك)، دعاء عليه من الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالهلاك، ومن دعا عليه الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقد شقي وخاب.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «عَبْدُ الدِّينَارِ»، هو المعروف من الذهب كالمثقال في الوزن زنته درهم وثمان درهم)، الدينار: هو النقد المضروب من الذهب، والدرهم: هو النقد المضروب من الفضة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «تَعَسَّ عَبْدُ الدَّرْهَمِ»، وهو من الفضة، قدره الفقهاء بالشعير وزناً، وعندنا منه درهم من ضرب بني أمية، وهو زنة خمسين حبة شعير، وخمسا حبة)، يقول الشارح رَحِمَهُ اللَّهُ الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقول: عندنا هذا النقد. يحتفظون به.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «تَعَسَّ عَبْدُ الْخَمِيصَةِ». قال أبو السعادات: هو ثوب خز أو صوف معلم، وقيل: لا تسمى خميصية إلا أن تكون سوداء معلمة)، الخميصة: ثوب مخطط، معلم: يعني مخطط، وكانت عند الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خميصية.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال الطيبي: فيه الترقى بالدعاء عليه)، من أخف إلى أشد.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: («فَلَا أَنْتَقَشَ»، أي: فلا يقدر على إخراجها بالمنقاش)،
يصاب بالعجز؛ فلا يستطيع أن يخرج الشوكة من جسده.
انتقش: يعني استعمل المنقاش الذي يخرج به الشوك.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (والمراد أن من كانت هذه حاله، فإنه يستحق أن يدعى عليه
بما يسوؤه في العواقب)، من كان همه الدنيا؛ ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
وَزِينَتَهَا نُوفٍ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ﴾ (١٥) ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ
لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا الْتَارُ وَحِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾
[هود: ١٥، ١٦]، ﴿نُوفٍ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا﴾: هذا مقيد بقوله: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ
الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ﴾ [الإسراء: ١٨]، قيده بالإرادة: أراد
الله؛ قد يريد، ولا يريد الله له ذلك، فيحرم، حتى من الدنيا يحرم.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (ومن كانت هذه حاله، فلا بد أن يجد أثر هذه الدعوات
من الوقوع فيما يضره في عاجل دنياه وآجل أخراه)، هذا دعاء عام يصيب كل
من اتصف بهذه الصفة إلى آخر الدنيا، ففيه التحذير من إرادة الإنسان بعمله
الصالح يريد به الدنيا، فليحذر المسلم من هذا؛ أنه يستعمل أمور الآخرة
لأجل الدنيا، هذه خسارة عظيمة، يتعلم العمل النافع من أجل الوظيفة،
يعمل من أجل أن يعطى من الدنيا بعمل الآخرة.

أما أنه يعمل بعمل الدنيا لا بأس، لكن يعمل بعمل الآخرة لا يريد
الآخرة، إنما يريد به طمع الدنيا؛ يطلب العلم لأجل الدنيا، يحج لأجل
الدنيا، وهكذا.

ش: قال شيخ الإسلام: فسماه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عبد الدينار والدرهم، وعبد القطيفة، وعبد الخميصة، وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر، وهو قوله: «تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شَيْكَ فَلَا انْتَقَشَ»، وهذه حال من إذا أصابه شر، لم يخرج منه، ولم يفلح؛ لكونه تعس وانتكس، فلا نال المطلوب، ولا خلاص من المكروه، وهذه حال من عبد المال.

وقد وصف ذلك بأنه: «إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ»؛ كما قال تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ﴾ [التوبة: ٥٨]، فرضاؤهم لغير الله، وسخطهم لغير الله. وهكذا حال من كان متعلقاً منها برياسة أو صورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضى، وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك، وهو رقيق له؛ إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده، فهو عبده.

إلى أن قال: وهكذا أيضاً طالب المال؛ فإن ذلك يستعبده، ويسترقه، وهذه الأمور نوعان:

فمنها: ما يحتاج إليه العبد؛ كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله، ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه، وبساطه الذي يجلس عليه، من غير أن يستعبده، فيكون هلوغاً.

ومنها: ما لا يحتاج إليه العبد، فهذا ينبغي أن لا يعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بها، صار مستعبداً لها، وربما صار مستعبداً معتمداً على غير الله فيها، فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله، ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله، وهذا من أحق الناس بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعَسَّ عَبْدُ الدَّرْهَمِ، تَعَسَّ عَبْدُ الْحَمِيصَةِ، تَعَسَّ عَبْدُ الْحَمِيلَةِ»، وهذا هو عبد هذه الأمور، ولو طلبها من الله، فإن الله إذا أعطاه إياها رضي، وإن منعه إياها سخط.

وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويجب ما أحب الله ورسوله، ويبغض ما أبغض الله ورسوله، ويوالي أولياء الله، ويعادي أعداء الله، فهذا الذي استكمل الإيمان. انتهى ملخصاً^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كما قال - تعالى -: ﴿ وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾ [التوبة: ٥٨])، ﴿ وَمِنْهُمْ ﴾، يعني: من المنافقين.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهكذا حال من كان متعلقاً منها برياسة أو صورة ونحو ذلك من أهواء نفسه)، يتعلق بالرياسة أو صورة، يعني: عشق، يعشق الصور.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (إلى أن قال)، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، (إلى أن قال)، يعني: الشيخ.

(١) انظر: مجموع الفتاوى (١٠ / ١٨٠ - ١٩٠).

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وهذا هو عبد لهذه الأمور ولو طلبها من الله، فإن الله إذا أعطاه إياه رضي، وإن منعه إياها سخط)، يعني: رضي عن الله، وسخط على الله جَلَّ وَعَلَا.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (انتهى ملخصاً)، انتهى من كلام الشيخ.



ش: ش: قوله: «طُوبَى لِعَبْدٍ»، قال أبو السعادات: طوبى اسم الجنة، وقيل: هي شجرة فيها^(١). ويؤيد هذا ما رواه ابن وهب بسنده عن أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا طُوبَى؟ قَالَ: شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ مِائَةِ سَنَةٍ، ثِيَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ تَخْرُجُ مِنْ أَكْثَامِهَا»^(٢).

ورواه الإمام أحمد قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: سمعت عبد الله ابن لهيعة، قال: حدثنا دراج أبو السمح أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، طُوبَى لِمَنْ رَأَى، وَآمَنَ بِكَ»، قَالَ: «طُوبَى لِمَنْ رَأَى وَآمَنَ بِي، ثُمَّ طُوبَى، ثُمَّ طُوبَى، ثُمَّ طُوبَى لِمَنْ آمَنَ بِي وَلَمْ يَرِنِي». قَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَمَا طُوبَى؟ قَالَ: «شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ مِائَةِ سَنَةٍ، ثِيَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ تَخْرُجُ مِنْ أَكْثَامِهَا»^(٣). وله شواهد في الصحيحين^(٤)، وغيرهما^(٥).

وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه هاهنا أثرًا غريبًا عجيبًا، قال وهب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يُقَالُ لَهَا طُوبَى، يَسِيرُ الرَّائِكُ فِي ظِلِّهَا مِئَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا، زَهْرُهَا رِيَاطٌ، وَوَرَقُهَا بُرُودٌ، وَقُضْبَانُهَا عُنَبٌ، وَبَطْحَاؤُهَا

(١) انظر: النهاية في غريب الحديث (١٤١/٣).

(٢) أخرجه الطبري في تفسيره (٥٢٩/١٣).

(٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢١١/١٨).

(٤) أخرجه البخاري (٦٥٥٣)، ومسلم (٢٨٢٨).

(٥) أخرجه الترمذي (٢٥٢٤)، وأبو يعلى (٥١٩/٢)، وابن حبان (٢١٣/١٦)، (٤٢٩).

يَاقُوتُ، وَتُرَابُهَا كَافُورٌ، وَوَحْلُهَا مِسْكٌ، يَخْرُجُ مِنْ أَصْلِهَا أَنَهَارُ الْخَمْرِ وَاللَّبَنِ وَالْعَسَلِ، وَهِيَ مَجْلِسٌ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ. فَبَيْنَا هُمْ فِي مَجْلِسِهِمْ إِذْ أَتَتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ مِنْ رَبِّهِمْ، يَقُودُونَ نُجْبًا مَرْمُومَةً بِسَلَاسِلَ مِنْ ذَهَبٍ، وَجُوهُهَا كَالْمَصَابِيحِ مِنْ حُسْنِهَا، وَوَبْرُهَا كَخَزْ الْمِرْعَزَى مِنْ لِينِهِ، عَلَيْهَا رِحَالٌ أَلْوَحُهَا مِنْ يَاقُوتٍ، وَدُفُوفُهَا مِنْ ذَهَبٍ، وَثِيَابُهَا مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، فَيُخَيِّخُونَهَا، وَيَقُولُونَ: إِنَّ رَبَّنَا أَرْسَلَنَا إِلَيْكُمْ لِنُزَوِّدَهُ وَتُسَلِّمُوا عَلَيْهِ.

قَالَ: فَيَرْكَبُونَهَا، قَالَ: فَهِيَ أَسْرَعُ مِنَ الطَّائِرِ، وَأَوْطَأُ مِنَ الْفِرَاشِ نُجْبًا مِنْ غَيْرِ مَهْنَةٍ، يَسِيرُ الرَّكَّابُ إِلَى جَنْبِ أَخِيهِ وَهُوَ يُكَلِّمُهُ وَيُنَاجِيهِ، لَا تُصِيبُ أُذُنُ رَاحِلَةٍ مِنْهَا أُذُنُ صَاحِبَتِهَا، وَلَا وَرَكَ رَاحِلَةٍ وَرَكَ الْأُخْرَى، حَتَّى إِنَّ الشَّجَرَةَ لَتَتَنَحَّى عَنْ طَرَفِهِمْ؛ لِئَلَّا تَفَرَّقَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَأَخِيهِ.

قَالَ: فَيَأْتُونَ إِلَى الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَيُسْفِرُ لَهُمْ عَنْ وَجْهِهِ الْكَرِيمِ حَتَّى يَنْظُرُوا إِلَيْهِ، فَإِذَا رَأَوْهُ قَالُوا: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، وَحَقٌّ لَكَ الْجَلَالُ وَالْإِكْرَامُ.

قَالَ: فَيَقُولُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِنْدَ ذَلِكَ: أَنَا السَّلَامُ، وَمِنِّْي السَّلَامُ، وَعَلَيْكُمْ حَقَّتْ رَحْمَتِي وَمَحَبَّتِي، وَمَرَحَبًا بِعِبَادِي الَّذِينَ خَشَوْنِي بِالْغَيْبِ وَأَطَاعُوا أَمْرِي.

قَالَ: فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا إِنَّا لَمْ نَعْبُدَكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، وَلَمْ نُقَدِّرْكَ حَقَّ قَدْرِكَ، فَأَذِّنْ لَنَا بِالسُّجُودِ قُدَّامَكَ.

قَالَ: فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَارٍ نَصَبٍ وَلَا عِبَادَةٍ، وَلَكِنَّهَا دَارُ مُلْكٍ وَنَعِيمٍ، وَإِنِّي قَدْ رَفَعْتُ عَنْكُمْ نَصَبَ الْعِبَادَةِ، فَسَلُونِي مَا شِئْتُمْ، فَإِنَّ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْكُمْ أُمْنِيَّتَهُ. فَيَسْأَلُونَهُ حَتَّى إِنَّ أَقْصَرَهُمْ أُمْنِيَّةً لَيَقُولُ: رَبِّ تَنَافَسْ أَهْلُ الدُّنْيَا فِي دُنْيَاهُمْ فَتَضَايِقُوا، رَبِّ فَأْتِنِي كُلَّ شَيْءٍ كَانُوا فِيهِ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَهَا إِلَى أَنْ انْتَهَتْ الدُّنْيَا. فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: لَقَدْ قَصَّرْتُ بِكَ الْيَوْمَ أُمْنِيَّتَكَ، وَلَقَدْ سَأَلْتَ دُونَ مَنْزِلَتِكَ، هَذَا لَكَ مِنِّي، وَسَأُخَفِّكَ بِمَنْزِلَتِي، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي عَطَائِي نَكَدٌ وَلَا قَصْرٌ يَدٌ.

قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ: اغْرِضُوا عَلَى عِبَادِي مَا لَمْ تَبْلُغْ أَمَانِيَّتُهُمْ، وَلَمْ يَخْطُرْ لَهُمْ عَلَى بَالٍ قَالَ: فَيُغْرِضُونَ عَلَيْهِمْ حَتَّى تَقْصُرَ بِهِمْ أَمَانِيَّتُهُمُ الَّتِي فِي أَنْفُسِهِمْ، فَيَكُونُوا فِيمَا يُغْرِضُونَ عَلَيْهِمْ بَرَادِينَ مُقَرَّنَةً، عَلَى كُلِّ أَرْبَعَةٍ مِنْهَا سَرِيرٌ مِنْ يَاقُوتَةٍ وَاحِدَةٍ، عَلَى كُلِّ سَرِيرٍ مِنْهَا قُبَّةٌ مِنْ ذَهَبٍ مُفَرَّغَةٌ، فِي كُلِّ قُبَّةٍ مِنْهَا فُرْشٌ مِنْ فُرْشِ الْجَنَّةِ مُظَاهَرَةً، فِي كُلِّ قُبَّةٍ مِنْهَا جَارِيَتَانِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، عَلَى كُلِّ جَارِيَةٍ مِنْهَا ثَوْبَانِ مِنْ ثِيَابِ الْجَنَّةِ، وَلَيْسَ فِي الْجَنَّةِ لَوْنٌ إِلَّا وَهُوَ فِيهِمَا، وَلَا رِيحٌ طَيِّبٌ إِلَّا قَدْ عُبِّقَتْ بِهِ، يَنْفُذُ ضَوْءٌ وَجُوهُهُمَا غِلَظَ الْقُبَّةِ، حَتَّى يَظُنَّ مَنْ يَرَاهُمَا أَنَّهُمَا مِنْ دُونَ الْقُبَّةِ يُرَى مُحْشَمًا مِنْ فَوْقِ سُوقِهِمَا كَالسَّلَكِ الْأَبْيَضِ فِي يَاقُوتَةٍ خَمْرَاءَ، يَرِيَانِ لَهُ مِنَ الْفَضْلِ عَلَى صَحَابَتِهِ كَفَضْلِ الشَّمْسِ عَلَى الْحِجَارَةِ أَوْ أَفْضَلُ، وَيَرَى لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَدْخُلُ إِلَيْهِمَا فَيُحْيِيَانِهِ وَيُقَبِّلَانِهِ وَيُعَانِقَانِهِ، وَيَقُولَانِ لَهُ: وَاللَّهِ، مَا ظَنَّنَا أَنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ مِثْلَكَ، ثُمَّ يَأْمُرُ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ فَيَسِيرُونَ بِهِمْ صَفًّا فِي الْجَنَّةِ حَتَّى يَنْتَهِيَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ إِلَى مَنْزِلَتِهِ الَّتِي أُعِدَّتْ لَهُ^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وله شواهد في الصحيحين)، له شواهد في الصحيحين؛ فلا يقال: هذا من رواية ابن لهيعة، وابن لهيعة معروف أنه ضعيف في الرواية، بل له شواهد تقويه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه هاهنا أثرًا غريبًا عجيبًا)، وهب بن منبه: هذا من أحبار اليهود في اليمن، هداه الله إلى الإسلام فأسلم هو وكعب الأحبار وهمام؛ وهب بن منبه، وهمام بن منبه، وكعب الأحبار هؤلاء من أحبار اليهود في اليمن، من الله عليهم فأسلموا.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (يَخْرُجُ مِنْ أَصْلِهَا أَنْهَارُ الْخَمْرِ)، الخمر في الجنة ليس مثل خمر الدنيا الخبيث، خمر الجنة طيب ليس فيه غول، يعني: لا يغتال العقول؛ لأن خمر الدنيا تغتال العقول، ويسكرون، وأما خمر الجنة، فهي طيبة منزوع منها ما كان في خمر الدنيا من الآفات.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَمَرْحَبًا بِعِبَادِي الَّذِينَ خَشَوْنِي بِالْغَيْبِ)، خشوه بالغيب، ولم يروه في الدنيا، آمنوا به ولم يروه في الدنيا، فيتجلى لهم في الآخرة، ويرونه عيانًا بأبصارهم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قَالَ: فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَارٍ نَصَبٍ وَلَا عِبَادَةٍ)، الدنيا دار العمل، والآخرة دار الجزاء، الدنيا دار عمل ولا جزاء، والآخرة دار جزاء ولا عمل.



[ش:] وقد روى هذا الأثر ابن أبي حاتم بسنده عن وهب بن منبه، وزاد: «فانظروا إلى مواهب ربكم الذي وهب لكم، فإذا بقباب في الرفيق الأعلى، وغرف مبنية من الدرّ والمرجان، وأبوابها من ذهب، وسررها من ياقوت، وفرشها من سندس وإستبرق، ومنابرها من نور، يفور من أبوابها وعراصها نور مثل شعاع الشمس، عنده مثل الكوكب الدرّي في النهار المضيء. وإذا بقصور شاحخة في أعلى عليين، من الياقوت يزوها نورها، فلولاً أنه مسخر إذا لالتمع الأبصار.

فَمَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الْقُصُورِ مِنَ الْيَاقُوتِ الْأَبْيَضِ، فَهُوَ مَفْرُوشٌ بِالْحَرِيرِ الْأَبْيَضِ، وَمَا كَانَ مِنْهَا مِنَ الْيَاقُوتِ الْأَخْضَرِ فَهُوَ مَفْرُوشٌ بِالسِّنْدَسِ الْأَخْضَرِ، وَمَا كَانَ مِنْهَا مِنَ الْيَاقُوتِ الْأَصْفَرِ فَهُوَ مَفْرُوشٌ بِالْأَرْجَوَانِ الْأَصْفَرِ، مَبُوبَةٌ بِالزَّمَرْدِ الْأَخْضَرِ، وَالذَّهَبِ الْأَحْمَرِ، وَالْفِضَّةِ الْبَيْضَاءِ، قَوَائِمُهَا وَأَرْكَانُهَا مِنَ الْجَوْهَرِ، وَشَرَفُهَا قِبَابٌ مِنْ لُؤْلُؤٍ، وَبُرُوجُهَا غُرُفٌ مِنَ الْمَرْجَانِ.

فَلَمَّا انْصَرَفُوا إِلَى مَا أَعْطَاهُمْ رَبُّهُمْ، قُرِبَتْ لَهُمْ بَرَادِينُ مِنْ يَاقُوتِ أَبْيَضِ، مَنْفُوخٌ فِيهَا الرُّوحُ، تَحْتَهَا الْوُلَدَانُ الْمَخْلُودُونَ، بِيَدِ كُلِّ وَلِيدٍ مِنْهُمْ حِكْمَةٌ بَرْدُونُ مِنْ تِلْكَ الْبَرَادِينِ، وَلِجْمِهَا وَأَعْتَمَتِهَا مِنْ فَضَّةٍ بَيْضَاءٍ مَنْظُومَةٌ بِالْأَلْبَدْرِ وَالْيَاقُوتِ، سُرُوجُهَا سُرُرٌ مَوْضُونَةٌ مَفْرُوشَةٌ بِالسِّنْدَسِ وَالْإِسْتَبْرَقِ. فَانْطَلَقَتْ بِهِمْ تِلْكَ الْبَرَادِينُ، تَزِفُ بِهِمْ يَنْظُرُونَ رِيَاضَ الْجَنَّةِ، فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى مَنَازِلِهِمْ، وَجَدُوا

الْمَلَائِكَةُ قَعُودًا عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ يَنْتَظِرُونَهُمْ؛ لِيُزَوِّرُوهُمْ وَيَصَافِحُوهُمْ وَيَهْنُوهُمْ كَرَامَةً رَبِّهِمْ.

فَلَمَّا دَخَلُوا قُصُورَهُمْ، وَجَدُوا فِيهَا جَمِيعَ مَا تَطَاوَلَ بِهِ عَلَيْهِمْ وَمَا سَأَلُوا وَمَا تَمَنَّوْا، وَإِذَا عَلَى بَابِ كُلِّ قَصْرِ مِنْ تِلْكَ الْقُصُورِ أَرْبَعَةٌ جَنَّاتٍ: جَنَّاتُ ذَوَاتِ الْأَفْنَانِ، وَجَنَّاتُ مَدَاهِمَاتٍ، وَفِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَاجَتَانِ، وَفِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، وَحُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ. فَلَمَّا تَبَوَّءُوا مَنَازِلَهُمْ وَاسْتَقَرُّوا قَرَارَهُمْ، قَالَ لَهُمْ رَبُّهُمْ: فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ قَالُوا: نَعَمْ وَرَبَّنَا. قَالَ: هَلْ رَضِيتُمْ ثَوَابَ رَبِّكُمْ؟ قَالُوا: رَبَّنَا رَضِينَا فَارِضٌ عَنَّا. قَالَ: بَرَضَايَ عَنْكُمْ حَلَلْتُمْ دَارِي وَنَظَرْتُمْ إِلَيَّ وَجْهِي.

فَعِنْدَ ذَلِكَ قَالُوا: ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾ (٣٤) الَّذِي أَلْهَنَّا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿[فاطر: ٣٤، ٣٥]﴾^(١).

وهذا سياق غريب، وأثر عجيب، ولبعضه شواهد في الصحيحين^(٢). وقال خالد بن معدان: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يُقَالُ لَهَا: طُوبَى، ضُرُوعُ كُلِّهَا، تُرْضِعُ صَبِيَانِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ سَقَطَ الْمَرْأَةُ يَكُونُ فِي نَهْرٍ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَتَقَلَّبُ فِيهِ حَتَّى تَقُومَ الْقِيَامَةُ، فَيَبِيعُ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً». رواه ابن أبي حاتم^(٣).

(١) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (٤/٦٤٧ - ٦٤٩).

(٢) أخرجه البخاري (٦٥٧٣)، وصحيح مسلم (١٨٢) من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وانظر تفسير ابن كثير (٤/٤٥٦).

(٣) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (٤/٦٤٥).

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (وجتتان مدهامتان)، «مدهامتان» يعني: خضراوان.
 قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (وفيهما عينان نضاختان، وفيهما من كل فأكة زوجان)؛
 كما في سورة الرحمن، هذا في القرآن.
 قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (وهذا سياق غريب، وأثر عجيب، ولبعضه شواهد في
 الصحيحين)، هذا طرف مما في كتاب «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»
 للإمام ابن القيم رَحْمَةُ اللَّهِ.



ش: قوله: «أَخِذْ بِعِنَانٍ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، أي: في جهاد المشركين.

قوله: «أَشْعَثَ» مجرور بالفتحة؛ لأنه اسم لا ينصرف للوصفية ووزن الفعل.

و«رأسه» مرفوع على الفاعلية، وهو طائر الشعر، أشغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم بالادهان وتسريح الشعر.

قوله: «مُغْبِرَةٌ قَدَمَاهُ»، هو بالجر صفة ثانية لعبد.

قوله: «إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ»، هو بكسر الحاء، أي: حماية الجيش عن أن يهجم العدو عليهم.

قوله: «كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ»، أي: غير مقصر فيها ولا غافل، وهذا اللفظ يستعمل في حق من قام بالأمر على وجه الكمال.

قوله: «وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ، كَانَ فِي السَّاقَةِ»، أي: في مؤخرة الجيش، أي: يقلب نفسه في مصالح الجهاد، فكل مقام يقوم فيه إن كان ليلاً أو نهاراً؛ رغبة في رضا الله وطلباً لثوابه ومحبة لطاعته.

قال ابن الجوزي: وهو خامل الذكر، لا يقصد السمو^(١).

وقال الخليلي: المعنى: اثنتاه بما أمر، وإقامته حيث أُقيم، لا يفقد من مقامه، وإنما ذكر الحراسة والساقة؛ لأنها أشد مشقة. انتهى^(٢).

(١) انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي (٣/ ٥٣٩).

(٢) انظر: شرح المشكاة للطبري (١٠/ ٣٢٧٥)، وعمدة القاري (١٤/ ١٧٢)، ومرواة المفاتيح (٨/ ٣٢٣٠).

وفيه فضل الحراسة في سبيل الله.

قوله: «إِنْ اسْتَأْذَنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ»، أي: إن استأذن على الأمراء ونحوهم، لم يأذنوا له؛ لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة؛ لأنه ليس من طلابها، وإنما يطلب ما عند الله، لا يقصد بعمله سواه.

قوله: «وَإِنْ شَفَعَ»: بفتح أوله وثانيه.

قوله: «لَمْ يُشَفَّعْ» - بفتح الفاء مشددة - يعني: لو أبلغته الحال إلى أن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله، لم تقبل شفاعته عند الأمراء ونحوهم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (يقلب نفسه في مصالح الجهاد، فكل مقام يقوم فيه إن كان ليلاً أو نهاراً؛ رغبة في رضا الله وطلباً لثوابه ومحبة لطاعته)، هذه صفة المجاهدين في سبيل الله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال ابن الجوزي رَحِمَهُ اللَّهُ: وهو خامل الذكر لا يقصد السمو)، يعني: لا يهيمه أن يكون في الساقة أو في المقدمة، أو يكون في الحراسة، لا يهيمه هذا، يهيمه الجهاد في سبيل الله في أي مكان كان. (لا يقصد السمو): يعني: لا يقصد الارتفاع.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفيه فضل الحراسة في سبيل الله)، في الحديث: «عَيْنَانِ لَا تَمْسُهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^(١).

(١) أخرجه الترمذي (١٦٣٩)، وأبو نعيم في الحلية (٢٠٩/٥)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢٣٢/٢)، من حديث ابن عباس رَحِمَهُمَا اللَّهُ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «لَمْ يُشَفَّعْ» -بفتح الفاء مشددة- يعني: لو أَلْجَأَتْه
الحال إلى أن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله، لم تقبل شفاعته عند الأمراء
ونحوهم)؛ لأنه غير معروف.



ش: وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: «رُبَّ أَشْعَثَ، مَذْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَّةُ»^(١).

قال الحافظ: فيه ترك حب الرياسة والشهرة، وفضل الخمول والتواضع. انتهى^(٢).

وروى الإمام أحمد -أيضاً- عن مصعب بن ثابت أن عبد الله بن الزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «قَالَ عُثْمَانُ -وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِهِ-: إِنِّي مُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ بِهِ إِلَّا الضَّنُّ بِكُمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: حَرَسُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ لَيْلَةٍ يُقَامُ لَيْلَهَا وَيُصَامُ نَهَارُهَا»^(٣).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال الحافظ: فيه ترك حب الرياسة والشهرة، وفضل الخمول والتواضع)، الخمول والتواضع لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ بِهِ إِلَّا الضَّنُّ بِكُمْ)، «الضن بكم» يعني: الرأفة بكم.

(١) أخرجه مسلم (٢٦٢٢، ٢٨٥٤)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) انظر: فتح الباري لابن حجر (٨٣/٦).

(٣) أخرجه أحمد في المسند (٥٠٩/١)، وابن ماجه (٢٧٦٦)، والطبراني في الكبير (٩١/١)، والحاكم في المستدرک (٩١/٢)، وأبو نعيم في الحلية (٢١٤/٦)، والبيهقي في شعب الإيمان (٩٨/٦).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: حَرَسُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ لَيْلَةٍ يُقَامُ لَيْلُهَا وَيُصَامُ نَهَارُهَا)، هذا فضل الجهاد في سبيل الله.



ش: وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك: قال عبد الله بن محمد قاضي نصيبين: حدثني محمد بن إبراهيم بن أبي سكينه، أنه أملى عليه عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس، ووعدته الخروج، وأنفذها معه إلى الفضيل بن عياض في سنة سبع وسبعين ومائة. قال:

يَا عَابِدَ الْحَرَمَيْنِ لَوْ أَبْصَرْتَنَا	لَعَلَّمْتَ أَنَّكَ فِي الْعِبَادَةِ تَلْعَبُ
مَنْ كَانَ يَخْضِبُ خَدَّهُ بِدُمُوعِهِ	فَنَحُورُنَا بِدِمَائِنَا تَتَخَضَّبُ
أَوْ كَانَ يُتَعَبُ خَيْلَهُ فِي بَاطِلٍ	فَخَيُولُنَا يَوْمَ الصَّبِيحَةِ تَتْعَبُ
رِيحُ الْعَبِيرِ لَكُمْ وَنَحْنُ عَابِرُنَا	رَهْجُ السَّنَابِكِ وَالْغَبَارُ الْأَطْيَبُ
وَلَقَدْ أَتَانَا مِنْ مَقَالِ نَبِيَّنَا	قَوْلُ صَحِيحٍ صَادِقٍ لَا يَكْذِبُ
لَا يَسْتَوِي غُبَارُ خَيْلِ اللَّهِ فِي	أَنْفِ امْرِئٍ وَدُخَانُ نَارٍ تَلْهَبُ
هَذَا كِتَابُ اللَّهِ يَنْطِقُ بَيْنَنَا	لَيْسَ الشَّهِيدُ بِمَيِّتٍ لَا يَكْذِبُ

قال: فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام، فلما قرأ، ذرفت عيناه، فقال: صدق أبو عبد الرحمن ونصحني. ثم قال: أنت ممن يكتب الحديث؟ قلت: نعم. قال لي: اكتب هذا الحديث، وأملى عليّ الفضيل ابن عياض. قال: حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَّمَنِي عَمَلًا أَنَالُ بِهِ ثَوَابَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُصَلِّيَ فَلَا تَفْتُرَ، وَتَصُومَ فَلَا تُفْطِرَ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَضْعَفُ مِنْ أَنْ أَسْتَطِيعَ ذَلِكَ. ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ طُوِّقَتْ ذَلِكَ مَا بَلَغْتَ فَضْلَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيْسَتْ فِي طَوْلِهِ، فَيُكْتَبُ لَهُ بِذَلِكَ حَسَنَاتٌ؟^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (يَا عَابِدَ الْحَرَمَيْنِ لَوْ أَبْصَرْتَنَا)، عابد الحرمين: هو الفضيل
بن عياض؛ لأنه يتعبد في الحرمين: في المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وعبد الله بن المبارك في الجهاد، فيقول: إن عملي أحسن من عملك،
يَا عَابِدَ الْحَرَمَيْنِ.



(١) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٢/ ٤٤٩، ٤٥٠)، وأصل الحديث متفق عليه من
حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أخرجه البخاري (٢٧٨٥)، ومسلم (١٨٧٨).

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: إِرَادَةُ الْإِنْسَانِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ.

الثَّانِيَّةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ هُودٍ.

الثَّلَاثَةُ: تَسْمِيَةُ الْإِنْسَانِ الْمُسْلِمِ عَبْدَ الدِّينَارِ وَالذَّرْهَمِ وَالْخَمِصَةِ.

الرَّابِعَةُ: تَفْسِيرُ ذَلِكَ؛ بِأَنَّهُ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ.

الخَامِسَةُ: قَوْلُهُ: «تَعَسَى وَانْتَكَسَى».

السَّادِسَةُ: قَوْلُهُ: «وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ».

السَّابِعَةُ: الثَّنَاءُ عَلَى الْمُجَاهِدِ الْمُوصُوفِ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (فِيهِ مَسَائِلُ)، فيه: يعني الباب.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (الأُولَى: إِرَادَةُ الْإِنْسَانِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ)، ذم من يفعل

هذا، من يريد الدنيا بعمل الآخرة.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (الثَّانِيَّةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ هُودٍ)، ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

وَزِينَتَهَا﴾ [هود: ١٥]؛ آية هود.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (الثَّلَاثَةُ: تَسْمِيَةُ الْإِنْسَانِ الْمُسْلِمِ عَبْدَ الدِّينَارِ وَالذَّرْهَمِ

وَالْخَمِصَةِ)، مع أنه مسلم فإنه يصاب بهذه الآفات؛ أنه يطلب الدينار

والدرهم، ويقصر في طاعة الله.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (الرَّابِعَةُ: تَفْسِيرُ ذَلِكَ؛ بِأَنَّهُ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ

سَخِطَ)، يعني: تفسير كونه عبد الدينار وعبد الدرهم: إنه إذا أعطي رضي،

وإذا لم يعط سخط؛ إذا فهو عبدٌ للدينار والدرهم، يسخط إذا لم يعط،



ويرضى إذا أعطي، ولا يسخط لأجل إنكار المنكر أو يرضى بالطاعة، وإنما همه الدراهم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الخَامِسَةُ: قَوْلُهُ: «تَعِسَ وَانْتَكَسَ»)، دعا عليه بدعوتين: «تَعِسَ»، أي: خسر، «وَانْتَكَسَ»، يعني: انتكس على عقبه، فيتحير في أمره. قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (السَّادِسَةُ: قَوْلُهُ: «وَإِذَا شَيْكَ فَلَا أَنْتَقَشَ»)، يصاب بالعجز؛ فلا يقدر أن يأخذ الشوكة من بدنه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (السَّابِعَةُ: الثَّنَاءُ عَلَى الْمُجَاهِدِ الْمُؤَصُّوفِ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ)، «طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانٍ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَشَعَتْ رَأْسُهُ مُغْبِرَةً قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ...»^(١)، إلى آخره.

فدعا له الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأن يعطى طوبى، وهي شجرة في الجنة.



٣٧- بَابُ مَنْ أَطَاعَ الْعُلَمَاءَ وَالْأُمَرَاءَ فِي تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ أَوْ تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ؛ فَقَدْ اتَّخَذَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

[ش:] قوله: (بَابُ مَنْ أَطَاعَ الْعُلَمَاءَ وَالْأُمَرَاءَ فِي تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ أَوْ تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ فَقَدْ اتَّخَذَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ)؛ لقول الله -تعالى-: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣١]، وتقدم تفسير هذا في أصل المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ عند ذكر حديث عدي ابن حاتم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (بَابُ مَنْ أَطَاعَ الْعُلَمَاءَ وَالْأُمَرَاءَ فِي تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ أَوْ تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ؛ فَقَدْ اتَّخَذَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ)، من المعلوم أن طاعة ولاة الأمور فيها هو من اختصاصهم من الأمر والنهي وغير ذلك أن هذا واجب؛ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: ٥٩]، فطاعتهم واجبة، وهي مقرونة بطاعة الله وطاعة رسوله، ولكن إذا أمروا بمعصية الله أو بما يخالف شرع الله، فإنهم لا يطاعون في ذلك؛ «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ»^(١).

(١) أخرجه أحمد (٣٣/٥٨، ٦٧، ١١١، ١٣٧، ٣٤/٢٥١، ٢٥٢، ٢٥٣، ٢٥٥، ٢٥٧)، وابن أبي شيبة (٦/٥٤٤)، والطبراني في الكبير (١٨/١٧٠)، والأوسط (٤/٣٢١)، والفصاعي في مسند الشهاب (٢/٥٥)، وذكره الهيثمي في المجمع (٥/٢٢٦)، وقال: رجال أحمد رجال الصحيح.

أما ما دامت أوامرهم في صلاحياتهم، ولم يتجاوزوا ما شرعه الله لهم، فإن الواجب طاعتهم في المعروف.

ومناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد قوله: (فَقَدْ اتَّخَذَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ)، يعني: من أطاعهم فيما حرم الله، فإنه اتخذهم أربابًا من دون الله. قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (لِقَوْلِ اللَّهِ -تعالى-: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۖ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣١]، ﴿ اتَّخَذُوا ﴾، أي: أهل الكتاب من اليهود والنصارى.

فاليهود اتخذوا ﴿ أَحْبَارَهُمْ ﴾؛ لأن الخبر: هو العالم من اليهود. ﴿ وَرُهْبَانَهُمْ ﴾: هذا عند النصارى، والرهبان من الرهبنة، وهي: التدين الذي لا أصل له في الشرع، هؤلاء هم الرهبان.

﴿ اتَّخَذُوا ﴾: أي أهل الكتاب، ﴿ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ ﴾، لماذا؟ لأنهم حرموا ما أحل الله لهم، فطاعوهم، وأحلوا ما حرم الله عليهم، فطاعوهم في ذلك، فهذا اتخذهم أربابًا من دون الله؛ لأنه لا يملك التحليل والتحريم إلا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ليس من صلاحيات العبد أنه يحلل ويحرم من دون الله عَزَّجَلَّ، فمن فعل هذا، فقد اتخذ نفسه شريكًا لله عَزَّجَلَّ، ومن أطاعه، فقد أشرك بالله عَزَّجَلَّ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: ٣١]، ﴿وَمَا أُمِرُوا﴾، أي: اليهود والنصارى.

﴿إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا﴾، وهؤلاء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله، اتخذوا عدة أرباب مع الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: ٣١]، ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾: لا معبود بحق إلا هو سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ومن ذلك الطاعة؛ لا يطاع مطلقاً إلا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ لأن له التصرف في ملكه، أما غيره، فهم محجوزون بأوامر لا تخالف شرع الله عَزَّ وَجَلَّ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: ٣١]، ﴿سُبْحَانَهُ﴾: نزه نفسه، ﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾: من اتخاذ أحبارهم ورهبانهم أرباباً، نزه نفسه عن ذلك؛ فإنه لا رب إلا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وتقدم تفسير هذا في أصل المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ عند ذكر حديث عدي ابن حاتم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)، عدي بن حاتم الطائي صحابي جليل، لما سمع هذه الآية: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: ٣١]. قال: يا رسول الله، إننا لم نتخذهم أرباباً. فهم أن الرب هو خاص بالذي يملك الملك، ويخلق المخلوقات، ولكن هذا فهم ناقص، بل حتى من يحلل ويحرم فهو رب.

إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «أَلَيْسَ يُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَتَحِلُّونَهُ؟» فَقَالَ: بَلَى. قَالَ: «أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَتُحَرِّمُونَهُ؟» فَقَالَ: بَلَى، قَالَ: «فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ»^(١).



(١) أخرجه الترمذي (٣٠٩٥)، والطبري في تفسيره (٤١٧/١١)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١٧٨٤/٦)، والطبراني في الكبير (٩٢/١٧)، والبيهقي في الكبرى (١٩٨/١٠).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «يُوشِكُ أَنْ تَنْزَلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ، أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقُولُونَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ؟» (١).

ش: قوله: «يُوشِكُ» بضم أوله وكسر الشين المعجمة، أي: يقرب ويسرع.

وهذا القول من ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جواب لمن قال له: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَا يَرِيَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَيَرِيَانِ أَنْ يُفْرَادَ الْحَجَّ أَفْضَلَ، أَوْ مَا هُوَ مَعْنَى هَذَا.

وكان ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يرى أَنْ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَاجِبٌ، ويقول: إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ، فَقَدْ حَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ، شَاءَ أَمْ أَبِي. لِحَدِيثِ سُرَّاقَةَ بِنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً وَيَحْلُوا إِذَا طَافُوا بِالْبَيْتِ، وَسَعَوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَقَالَ سُرَّاقَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلْعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟ فَقَالَ: «بَلْ لِلْأَبَدِ». والحديث في الصحيحين (٢).

وحينئذ فلا عذر لمن أَسْتَفْتَى أَنْ يَنْظُرَ فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ، وَمَا اسْتَدَلَّ بِهِ كُلُّ إِمَامٍ، وَيَأْخُذُ مِنْ أَقْوَاهُمْ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ إِذَا كَانَ لَهُ مَلَكَةٌ يَقْتَدِرُ بِهَا عَلَى ذَلِكَ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنْ نَنْزَعْنَاهُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩].

(١) أخرجه أحمد في المسند (٢٢٨/٥) بنحوه، وذكره بلفظه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٠/٢١٥، ٢٥١، ٢٦/٥٠، ٢٨١).

(٢) أخرجه البخاري (١٧٨٥، ٧٢٣٠)، ومسلم (١٢١٦).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «يُوشِكُ أَنْ تَنْزَلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ، أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقُولُونَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ؟»)، ابن عباس قال هذه المقالة لما كان أبو بكر وعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ينهيان عن التمتع في الحج؛ من أجل ألا يهجر البيت في سائر السنة؛ لأنهم إذا تمتعوا، أدوا العمرة مع الحج، قل من يرتاد البيت، هذا مقصود أبي بكر وعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. ولكن هذا يخالف ما شرعه الله جَلَّ وَعَلَا من التمتع بالعمرة؛ ﴿فَنَ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]. هذا في القرآن، ﴿فَنَ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾.

التمتع: معروف، هو: أن يحرم بالعمرة من الميقات الذي يمر به، ثم يؤدي مناسكها، ويتحلل منها، ثم إذا جاء يوم التروية، أحرم بالحج. أبو بكر وعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لا يريدان هذا؛ لأن هذا معناه أن يهجر البيت في سائر السنة، هذا رأيهما وهذا مقصودهما.

فقال ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «يُوشِكُ أَنْ تَنْزَلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ، أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقُولُونَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ؟»، فأنكر عليهم غاية الإنكار، وخشي أن يعاقبهم الله عَزَّ وَجَلَّ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «يُوشِكُ» بضم أوله وكسر الشين المعجمة)، يوشك: أي يقرب؛ لأن هذا من الأفعال التي يسمونها أفعال الشروع، «يُوشِكُ - يقرب - أَنْ تَنْزَلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ».

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهذا القول من ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جواب لمن قال له: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج، ويريان أن أفراد الحج

أفضل، أو ما هو معنى هذا)، يريدان أن يعمر البيت، ولا يقل رواد البيت العتيق في سائر السنة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وكان ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب، ويقول: إذا طاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، فقد حلَّ من عمرته، شاء أم أبى)، إذا أدى مناسك العمرة -وهي الطواف والسعي-، فقد اعتمر، شاء أم أبى.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (لِحَدِيثِ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «حِينَ أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً وَيَحِلُّوا إِذَا طَافُوا بِالْبَيْتِ، وَسَعَوْا بَيْنَ الصَّافَا وَالْمَرْوَةِ»، أحرّموا مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قارنين بين الحج والعمرة، فلما وصلوا إلى مكة، وطافوا بالبيت، وسعوا بين الصفا والمروة، أرادوا أن يبقوا على إحرامهم، فأمرهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَحَلَّلُوا؛ يَحْلِقُوا رُءُوسَهُمْ أَوْ يَقْصُرُوا، وَيَتَحَلَّلُوا مِنَ الْعُمْرَةِ، فَإِذَا جَاءَ الْحَجَّ يَوْمَ الْحَجِّ يَحْرُمُونَ بِالْحَجِّ، هَذَا هُوَ التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ.

كان ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يرى هذا، وهو الذي فعله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لما طافوا وسعوا، أمرهم أن يقصروا من رؤوسهم، وأن يحلوا ويجعلوها عمرة، يسمى هذا فسخ الحج إلى العمرة، أمرهم أن يفسخوا الحج الذي أحرّموا به من الميقات إلى عمرة، فيتحللوا، وإذا جاء يوم التروية، يحرمون بالحج.

فكان أبا بكر وعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لا يريان ذلك؛ لثلا يقل زوار البيت في سائر السنة، فغضب ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وقال هذه المقالة: «يُوشِكُ أَنْ

تَنْزَلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، وَتَقُولُونَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ؟!».

ليس لأحد قول مع الله جَلَّ وَعَلَا، ليس لأحد قول مع قول الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فَقَالَ سُرَاقَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلِغَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟ فَقَالَ: بَلْ لِلْأَبَدِ«)، قالوا للرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أهذه السنة فقط نتحلل من العمرة، نفسخ الحج إلى العمرة، أهذا خاص بنا في هذه السنة أو عام؟ قال: بل هو عام إلى أن تقوم الساعة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وحيثُ فلا عذر لمن أَسْتَفْتَى أن ينظر في مذاهب العلماء، وما استدل به كل إمام، ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل إذا كان له ملكة يقتدر بها على ذلك)، إذا كان المسؤول له ملكة علمية يقتدر بها أن يختار من أقوال العلماء الراجح منها بالدليل، فله ذلك.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كما قال تعالى: ﴿فَإِنْ نَنْزَعْنَاهُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩])، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ نَنْزَعْنَاهُ فِي شَيْءٍ﴾: أي شيء، نكرة تعم.

﴿فَإِنْ نَنْزَعْنَاهُ فِي شَيْءٍ﴾: ومن ذلك الحج والعمرة.

﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾: الرد إلى الله هو الرد إلى كتاب الله، والرَّسُولِ

الرد إليه في حياته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإلى سنته بعد وفاته.

﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

[النساء: ٥٩]، أي: مآلاً وعاقبة.

ش: وللبخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْ لَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لَأَخْلَلْتُ»^(١)، هذا لفظ البخاري في حديث عائشة.

ولفظه في حديث جابر: «افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ، فَلَوْ لَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ»^(٢) في عدة أحاديث تؤيد قول ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

وبالجملة فلهذا قال ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لما عارضوا الحديث برأي أبي بكر وعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «يُوشِكُ أَنْ تَنْزَلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ...». الحديث.

قال الإمام الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ: (أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لم يكن له أن يدعها لقول أحد)^(٣).

وقال الإمام مالك رَحِمَهُ اللَّهُ: ما منا إلا راد ومردود عليه، إلا صاحب هذا القبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ^(٤). وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وللبخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:

(١) أخرجه البخاري (٧٢٢٩)، ومسلم (١٢١١).

(٢) أخرجه البخاري (١٦٥١، ١٧٥٨)، ومسلم (١٢١٦، ١٢١٨).

(٣) انظر: إعلام الموقعين (٦/١)، ومدارج السالكين (٣١٩/٢).

(٤) انظر: الإحكام لابن حزم (٦/١٧٩)، ومنهاج السنة النبوية (٣/٥٠٣)، والبداية والنهاية (١٤/١٦٠)، والآداب الشرعية (٢/٣٠٧، ٣/٢٠٠)، وإعلام الموقعين (٣/٢٢١).

«لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْ لَا أَنْ مَعِيَ الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ»، الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحرم بالحج من ذي الحليفة - من ميقات المدينة -، ومعه الهدى، ساقه من الحل، معه مائة بدنة ساقها هدياً، هذا الذي منعه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أن يفسخ الحج إلى العمرة الذي أمر به أصحابه، لم يمنعه إلا أنه ساق الهدى من الحل.

والذي ساق الهدى من الحل يلزمه أن يبقى على إحرامه حتى ينحر الهدى يوم العيد أو ما بعده؛ قال جَلَّ وَعَلَا: ﴿وَلَا تَحْلِفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦]، أي: محل ذبحه، ومنتهى الهدى إلى البيت.

فهذا الذي منع الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولهذا تأسف، وقال: «لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا سَقْتُ الْهَدْيَ، وَلَا أَحْلَلْتُ مَعَكُمْ»، فهو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تمنى أن يكون لم يسق الهدى؛ لأجل أن يحل من العمرة، ويتمتع بها إلى الحج. قالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟ فَقَالَ: «بَلْ لِلْأَبَدِ»؛ إلى أن تقوم الساعة: أن من لم يسق الهدى، فإنه يفسخ الحج إلى العمرة ويتمتع.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولفظه في حديث جابر)، حديث جابر الطويل الذي وصف به حجة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من مشاه من المدينة إلى الرجعة إليها، وهو حديث طويل.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (في عدة أحاديث تؤيد قول ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا)، تؤيد قول ابن عباس الذي يرى فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدى، وهذا هو الموافق للدليل، ولهذا أنكر على أبي بكر وعمر والصحابه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أنهم لا يرون فسخ الحج إلى العمرة.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (وبالجملة فلهذا قال ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لما عارضوا الحديث برأي أبي بكر وعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «يُوشِكُ أَنْ تَنْزَلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ...»). (الحديث)، فكيف بالذي يعارض الأحاديث برأي أي واحد، أو قول أي واحد من العلماء؟!

إذا كان قول أبي بكر وعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لا يعارض به حديث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فكيف يعارض الحديث بأقوال من دونهم؟!

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (قال الإمام الشافعي رَحْمَةُ اللَّهِ: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لم يكن له أن يدعها لقول أحد)، الإمام الشافعي رَحْمَةُ اللَّهِ أحد الأئمة الأربعة الكبار يقول: (أجمع العلماء)، حكى الإجماع، (أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لم يكن له أن يدعها لقول أحد) مهما كان هذا الأحد، حتى ولو هو أبو بكر وعمر، السنة مقدمة.

وهناك من يقول الآن: ما دامت المسألة فيها خلاف، فنحن نأخذ بما نريد، نوسع على أنفسنا وعلى الناس ما دام فيها خلاف.

ليست العبرة بالخلاف، العبرة بالدليل، من معه الدليل فهو الذي يؤخذ بقوله، أما من ليس معه دليل، فيترك، وهو معذور؛ «إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ»^(١).

(١) أخرجه الترمذي (١٣٢٦)، والنسائي في المجتبى (٥٣٨١)، وفي الكبرى (٣٩٦/٥)، وابن حبان في صحيحه (٤٤٥/١١)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال الإمام مالك رَحِمَهُ اللَّهُ: ما منا إلا راد ومردود عليه، إلا صاحب هذا القبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، قال الإمام مالك رَحِمَهُ اللَّهُ إمام دار الهجرة، وهو في مسجد الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ما منا إلا راد ومردود عليه، إلا صاحب هذا القبر)، يعني: رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.



ش: وما زال العلماء رَحِمَهُمُ اللَّهُ يَجْتَهِدُونَ فِي الْوَقَائِعِ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُمْ،
فله أَجْرَانِ، وَمَنْ أَخْطَأَ، فَله أَجْرٌ؛ كَمَا فِي الْحَدِيثِ ^(١)، لَكِنْ إِذَا اسْتَبَانَ لَهُمُ
الدَّلِيلُ، أَخَذُوا بِهِ، وَتَرَكُوا اجْتِهَادَهُمْ.

وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَبْلُغْهُمْ الْحَدِيثُ، أَوْ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمْ فِيهِ
حَدِيثٌ، أَوْ ثَبَتَ وَلَهُ مَعَارِضٌ أَوْ مَخْصَصٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَحَيْثُ يُسَوِّغُ لِلْإِمَامِ
أَنْ يَجْتَهِدَ.

وَفِي عَصْرِ الْأُتَمَةِ الْأَرْبَعَةِ - رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ - إِنَّمَا كَانَ طَلِبُ الْأَحَادِيثِ
مَنْ هِيَ عِنْدَهُ بِاللُّقَى وَالسَّمَاعِ، وَيَسَافِرُ الرَّجُلُ فِي طَلِبِ الْحَدِيثِ إِلَى الْأَمْصَارِ
عِدَّةَ سِنِينَ.

ثُمَّ اعْتَنَى الْأُتَمَةُ بِالتَّصَانِيفِ، وَدُونُوا الْأَحَادِيثَ، وَرَوَوْهَا بِأَسَانِيدِهَا،
وَبَيْنُوا صَحِيحَهَا مِنْ حَسَنَاتِهَا مِنْ ضَعِيفِهَا.

وَالْفُقَهَاءُ صَنَفُوا فِي كُلِّ مَذْهَبٍ، وَذَكَرُوا حُجَجَ الْمُجْتَهِدِينَ، فَسَهَّلَ الْأَمْرَ
عَلَى طَالِبِ الْعِلْمِ، وَكُلُّ إِمَامٍ يَذْكُرُ الْحُكْمَ بِدَلِيلِهِ عِنْدَهُ. وَفِي كَلَامِ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ بَلَغَهُ الدَّلِيلُ، فَلَمْ يَأْخُذْ بِهِ - تَقْلِيدًا لِإِمَامِهِ -، فَإِنَّهُ
يَجِبُ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ بِالتَّغْلِيزِ لِمُخَالَفَتِهِ الدَّلِيلَ.

قَوْلُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَمَا زَالَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ يَجْتَهِدُونَ فِي الْوَقَائِعِ، فَمَنْ أَصَابَ

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٧٣٥٢)، وَمُسْلِمٌ (١٧١٦) مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

منهم، فله أجران، ومن أخطأ، فله أجر؛ كما في الحديث)، إذا كان العالم له ملكة وعنده علم فله أن يجتهد؛ فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، وأما إذا كان مبتدئاً أو متعلماً أو مقلداً، فليس له أن يدخل في هذا الأمر.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (لكن إذا استبان لهم الدليل، أخذوا به، وتركوا اجتهداهم)، هذا هو الواجب؛ أنه إذا استبان الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فيجب الأخذ بالدليل، وترك الاجتهاد، ولو كان من عالم كبير، وعالم له مكانته؛ هو يخطئ، بشر، ما دام أن قوله يخالف الدليل، فلا يؤخذ به.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وأما إذا لم يبلغهم الحديث، أو لم يثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عندهم فيه حديث، أو ثبت وله معارض أو مخصص ونحو ذلك، فحينئذ يسوغ للإمام أن يجتهد)، يسوغ للإمام -الإمام ليس كل أحد-، الإمام في العلم يسوغ له أن يجتهد، وما توصل إليه وترجع عنده، عمل به.

وأما غير الإمام -الإنسان العادي أو المبتدئ في طلب العلم أو المتعلم-، فليس له، ولو كان يحفظ الكتب كلها -كتب الفقه كلها- ليس له أن يأخذ ما يريد، لا يأخذ إلا ما عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله، إذا كان يعرف هذا، وإذا كان لا يعرف، يسأل أهل العلم؛ قال تعالى: ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣].

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وفي عصر الأئمة الأربعة -رحمة الله عليهم- إنما كان طلب الأحاديث ممن هي عنده باللقى والسماع)، بلقائه وسماع الحديث منه.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين)، سافر جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إلى مصر؛ لأجل حديث واحد يرويه أحد الصحابة في مصر، سافر إليه ليس على طائرة أو على باخرة، لا، على بعير، ذهب على دابة، سافر مسافة شهر إلى مصر، وسأل هذا الرجل الذي يروي حديث رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فرواه عنه، ولطم راحلته ورجع إلى المدينة^(١).

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف، ودونوا الأحاديث، ورووها بأسانيدها، وبينوا صحيحها)، الحمد لله! الأحاديث تيسرت، جُمِعت في الصحاح والمسانيد، وكتب الحديث توفرت، وليست هناك حاجة إلى أنك تسافر للشرق والغرب، راجع هذه الأحاديث المدونة، وهذا من تيسير الله عَزَّوَجَلَّ.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده)، كل إمام يذكر الحكم بدليله عنده من كتاب الله وسنة رسوله، ليس هناك حكم يقبل إلا بدليل، إذا كان مستنداً إلى دليل.

والذين يقولون الآن: ما دام أن المسألة فيها خلاف، نحن نأخذ الأيسر والأسهل، لا. لا يجوز لك -يا أخي-، لا يجوز لك أن تأخذ إلا ما قام عليه

(١) قصة جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أخرجها أحمد في مسنده (٤٣١ / ٢٥)، مع عبد الله بن أنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. وقصة أبو أيوب الأنصاري وسفره إلى عقبة بن عامر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أخرجها الإمام أحمد في مسنده (٦٥٦ / ٢٨).

الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ليست المسألة بأقوال، المسألة أقوال تبني على أدلة صحيحة، وإلا فلا أقوال لا عبرة بها.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفي كلام ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ما يدل على أن من بلغه الدليل، فلم يأخذ به -تقليدًا لإمامه-، فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ لمخالفته الدليل)؛ كما أنكر ابن عباس على الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ على أبي بكر وعمر: «أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ! وَتَقُولُونَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ؟! يُوشِكُ أَنْ تَنْزَلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ»^(١).



(١) سبق تخريجه (ص ٧٦٢).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء - كائناً من كان)، إما أنه يقدر هذا العالم، ويأخذ بقوله، ولا ينظر إلى دليله، وإما لأنه لا يستطيع معرفة القول بدليله، فيأخذ قول العالم بدون أن يعرف مستنده، ويعرف دليله، وهذا لا يجوز.

إذا كان هو ليس عنده استطاعة، يسأل أهل العلم؛ ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ونصوص الأئمة على هذا)، كل الأئمة ينكرون على من أخذ بقول إمام بدون معرفة دليله ومستنده.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد، التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنة، فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله: لا إنكار في مسائل الاجتهاد)، الاجتهاد: لا ينكر مجتهد على مجتهد؛ لأنهم سواء، فلا يؤخذ بقول إمام بدون معرفة مستنده.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وأما من خالف الكتاب والسنة، فيجب الرد عليه)، ليس هناك شك أن من خالف الكتاب والسنة يجب الرد عليه كائناً من كان.



وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: عَجِبْتُ لِقَوْمٍ عَرَفُوا الْإِسْنَادَ وَصِحَّتَهُ؛ يَذْهَبُونَ إِلَى رَأْيِ سُفْيَانَ!! وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣]. أَتَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ؟ الْفِتْنَةُ: الشَّرْكَ، لَعَلَّهُ إِذَا رَدَّ بَعْضَ قَوْلِهِ أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ الزَّيْغِ فَيَهْلِكُ^(١).

ش: قال المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ: هذا الكلام من الإمام أحمد، رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب.

قال الفضل عن أحمد: نظرت في المصحف، فوجدت طاعة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ثلاثة وثلاثين موضعاً، ثم جعل يتلو: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣]^(٢).

فذكر من قوله: (الْفِتْنَةُ: الشَّرْكَ). إلى قوله: (فَيَهْلِكُ). ثم جعل يتلو هذه الآية: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥].

هو سفیان الثوري رَحِمَهُ اللَّهُ إمام التابعين.

(١) انظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه (٥/ ١٥٨ - ١٥٩)، والصارم المسلول على شاتم الرسول (ص ٥٧)، والفروع وتصحيح الفروع (١١/ ١٠٧)، وأصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٧٢).

(٢) انظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة (٤/ ١١٣)، والإبانة الكبرى لابن بطة (١/ ٢٦٠)، والصارم المسلول على شاتم الرسول (ص ٥٦).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ)، الذي هو مؤلف فتح المجيد.
 قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: عَجِبْتُ لِقَوْمٍ عَرَفُوا الْإِسْنَادَ وَصَحَّتْهُ؛
 يَذْهَبُونَ إِلَى رَأْيِ سُفْيَانَ!! وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ
 أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣]، أَتَدْرِي مَا
 الْفِتْنَةُ؟ الْفِتْنَةُ: الشَّرْكُ، لَعَلَّهُ إِذَا رَدَّ بَعْضَ قَوْلِهِ أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ الرِّغْبِ
 فَيَهْلِكُ)، من ترك الدليل وهو يعرفه، وأخذ بقول لا دليل عليه؛ لأنه يوافق
 هواه، ربما يتلى بالزيف -والعياذ بالله- والردة عن دين الإسلام، فيهلك.

الله تعالى أمرنا باتباع الكتاب والسنة، وأن نأخذ من أقوال العلماء ما
 يوافق الكتاب والسنة، ولا نأخذ بأقوالهم إلا إذا لم يكن عندنا دليل واضح
 من الكتاب والسنة، فنأخذ من أقوال العلماء ما يوافق الكتاب والسنة،
 ولا نأخذ ما يوافق أهواءنا؛ لأن بعض الناس يأخذ من أقوال العلماء ما
 يوافق رغبته وهواه -ولو خالف الدليل-، فيأخذ ما يوافق هواه، وأما أهل
 العلم والتحقيق، فيأخذون ما يوافق الدليل، ولو خالف أهواءهم؛ لأنهم
 يعلمون أن الخير في اتباع الدليل، وأن اتباع الأهواء يقع في المحذور، يقع
 في الخطر والهلاك.

أقوال العلماء إنما تعرض على الأدلة؛ ما كان له دليل منها، فيؤخذ به،
 ومن لا يعرف هذا، يسأل العلماء، لا يأخذ ما قال به فلان وفلان، وهو
 لا يعرف دليله، ولا يعرف حقيقته، وإنما لأنه يوافق رغبته، ويوافق هواه،
 فهذا ضال، هذا ضال لا يريد الدليل، وإنما يريد ما يوافق هواه.

أقوال العلماء لا شك - العلماء المجتهدين الأكفاء - قد يقع فيها خطأ؛ لأنهم ليسوا معصومين، لكن الذي إذا اجتهد المجتهد من العلماء، وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ، فله أجر واحد على اجتهداده، والخطأ مغفور له؛ لأنه لم يقصده، أما من يتبع ما يصلح له، ويوافق هواه من أقوال العلماء، ويقول: هذا قال به فلان. فهذا لا يغنيه شيئاً عند الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وهو مسؤول عنه يوم القيامة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال الفضل عن أحمد: نظرت في المصحف، فوجدت طاعة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ثلاثة وثلاثين موضعاً، ثم جعل يتلو: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣]، قال: أَتَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ؟ الْفِتْنَةُ: الشَّرْكُ).

يقول أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ: أَتَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ؟ قال: الْفِتْنَةُ: الشَّرْكُ؛ لأنه جعل هذا العالم شريكاً لله في التحليل والتحريم. التحليل والتحريم إنما هو إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وإلى رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وليس لأهل العلم، إنما يؤخذ من أقوالهم ما يوافق الدليل.

قد يقول قائل: إذا كان الإنسان لا يعرف ما له دليل، لا يعرف من أقوال العلماء ما له دليل، نقول: يسأل أهل العلم، ولا يأخذ به على الفور، يسأل أهل العلم عن هذا؛ ليرشدوه. والمسألة مسألة ذمة، مسألة دين، والإنسان لا يفرط بدينه باتباع لقول فلان وعلان.

اسمعوا هذا الكلام! يقول الإمام أحمد: «عَجِبْتُ لِقَوْمٍ عَرَفُوا الْإِسْنَادَ وَصِحَّتَهُ؛ يَذْهَبُونَ إِلَى رَأْيِ سَفِيَانٍ!!».

ومن هو سفيان؟ سفيان الثوري الإمام الجليل، ولكن لا يؤخذ بقوله إلا إذا استند إلى دليل من الكتاب والسنة.

«يَذْهَبُونَ إِلَى رَأْيِ سُفْيَانَ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾، أي: عن أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣]، أَتَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ؟»، يقول أحمد.

«الْفِتْنَةُ: الشُّرْكُ، لَعَلَّهُ إِذَا رَدَّ بَعْضُ قَوْلِهِ»، أي: بعض قول الرسول. «أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ الزَّيْغِ»، الزيغ: هو الضلال عن الحق، يزيغ، ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [الصف: ٥].

فإذا زاغ الإنسان عن الحق اتباعاً لهواه، وأخذ ما يوافق هواه، فإنه يصاب بالفتنة؛ ﴿أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ﴾ [النور: ٦٣]، والفتنة هنا: هي الشرك؛ لأنه جعل العلماء شركاء لله في التحليل والتحريم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ثم جعل يتلو هذه الآية: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥])، يقول الله تعالى لنبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ﴾: أقسم بنفسه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، والمخاطب هو الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾: فيما اختلفوا فيه، يحكمون الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حياته، ويحكمون سنته بعد موته.

﴿فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾: يعني فيما اختلفوا فيه، الاشتجار: هو الاختلاف.

﴿ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ﴾: تطيب أنفسهم،
تطمئن، ولا يحصل عندهم شكوك، بل يقبل ويقتنع، ولا يكفي هذا؛
﴿وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾: يسلموا؛ ينقادوا انقيادًا تامًا لقول الرسول وحكمه
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. لا يعترضون، وإنما ينقادون لله عَزَّجَلَّ ولحكمه، ولحكم رسوله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

﴿وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾، يحكمونك، ثم لا يجدون حرجًا في أنفسهم إذا
كان ما قضى به الرسول ثقیلاً عليهم، لا يكون فيه حرج، بل تطمئن نفوسهم
بهذا؛ لأنه الحق.



ش: وقال أبو طالب عن أحمد: وقيل له: إن قومًا يدعون الحديث، ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره، فقال: أعجب لقوم سمعوا الحديث، وعرفوا الإسناد وصحته، يدعون، ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره، قال الله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣]. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الكفر. قال الله -تعالى-: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾ [البقرة: ٢١٧]، فيدعون الحديث عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي. ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام^(١). قوله: (عَرَفُوا الْإِسْنَادَ)، أي: إسناد الحديث وصحته، فإن صح إسناد الحديث، فهو صحيح عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء.

وسفيان: هو الثوري، الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه^(٢)، وكان له أصحاب يأخذون عنه، ومذهبه مشهور، يذكره العلماء في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة؛ كالتمهيد لابن عبد البر، والاستذكار له، وكتاب الإشراف على مذاهب الأشراف لابن المنذر، والمحلى لابن حزم، والمغني لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي، وغير هؤلاء.

(١) انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص ٥٦-٥٧).

(٢) هو سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري، من أهل الكوفة، ولد سنة سبع وتسعين، كان من كبار أئمة المسلمين لا يختلف في إمامته وأمانته وحفظه وعلمه وزهده، توفي سنة إحدى وستين ومائة. انظر: الطبقات الكبرى (٦/ ٣٥٠)، وحلية الأولياء (٦/ ٣٥٦) وتاريخ بغداد (٩/ ١٥٣)، وسير أعلام النبلاء (٧/ ٢٢٩)، وطبقات الحفاظ (ص ٩٥).

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وقال أبو طالب عن أحمد)، أبو طالب: من أصحاب الإمام أحمد ومن تلاميذه، حنبلي.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره)، سفيان الثوري، وهناك سفيان بن عيينة، سفيان الثوري في العراق، وسفيان بن عيينة في مكة.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (قال الله تعالى: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾ [البقرة: ٢١٧])، الفتنة: الكفر - والعياذ بالله - والردة.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام)، شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم».

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (فإذا صح إسناد الحديث، فهو صحيح عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء)، إذا صح الحديث -سند الحديث برجاله الثقات- عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أخذوا به، وإن كان في بعض رجاله مقال أو ضعف أو سوء حفظ، فإنهم لا يعتمدون عليه؛ حفظاً لدينهم.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وسفيان: هو الثوري، الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه)، السفيانان: سفيان بن عيينة في مكة، وسفيان الثوري في العراق، هذان هما السفيانان إذا قيل: السفيانان. والحمادان: حماد بن زيد، وحماد بن سلمة. هذا إذا قالوا: الحمادان.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (يذكره العلماء في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة، كالتمهيد لابن عبد البر، والاستذكار له، وكتاب الإشراف على مذاهب الأشراف لابن المنذر، والمحلى لابن حزم، والمغنى لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن

قدامة الحنبلي)، يرون فيها أحاديث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأسانيدها. هكذا ضبط أقوال أهل العلم، لها دواوين معروفة، ولا يؤخذ بها إلا إذا وافقت الدليل من الكتاب والسنة.

بعض الناس يقول: مادام قال به فلان، فاللوم عليه هو، أنا أخذ بقوله، واللوم عليه هو، نقول: اللوم عليك أنت؛ هو مجتهد يصيب ويخطئ، فأنت لاتأخذ بقوله قضية مسلمة، إذا كنت لا تحسن الاختيار، فاسأل أهل العلم الذين يعرفون القول الصحيح من غيره، ولم يبق لك عذر في هذا.



ش: فقول الإمام أحمد رَحِمَهُ اللهُ: (عَجِبْتُ لِقَوْمٍ عَرَفُوا الْإِسْنَادَ وَصَحَّحْتُهُ... إلخ) إنكار منه لذلك، وأنه يؤول إلى زيغ القلوب، الذي يكون به المرء كافرًا.

وقد عمت البلوى بهذا المنكر، خصوصًا ممن ينتسب إلى العلم، نصبوا الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة، وصدوا الناس عن متابعة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتعظيم أمره ونهيه، فمن ذلك قولهم: لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد، والاجتهاد قد انقطع.

ويقول: هذا الذي قلده أعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه، ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي لا ينطق عن الهوى، والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ، وغيره من الأئمة يخالفه، ويمنع قوله بدليل، فما من إمام إلا والذي معه بعض العلم لا كله.

فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه، ويعمل به، وإن خالفه من خالفه؛ كما قال -تعالى-: ﴿ أَتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ٣]، وقال تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّكَ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةٌ وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [العنكبوت: ٥١].

وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك، وبيان أن المقلد ليس من أهل العلم،
وقد حكى -أيضاً- أبو عمر ابن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فقول الإمام أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ: (عَجِبْتُ لِقَوْمٍ عَرَفُوا الْإِسْنَادَ وَصِحَّتَهُ... إلخ). إنكار منه لذلك، وأنه يؤول إلى زيغ القلوب)، فالذي يترك العمل بالدليل إلى أقوال العلماء التي لا دليل عليها، وإنما هي اجتهاد منهم، يتلى بالزيغ -والعياذ بالله.

فهذا العامل الذي يأخذ ما يوافق هواه -ولو خالف الدليل - هذا يصاب بالزيغ؛ قال تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [الصف: ٥]، فمن زاغ عن الحق إلى الباطل -لأنه يوافق هواه-، فإنه يزيغ الله قلبه -والعياذ بالله-؛ عقوبة له.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقد عمت البلوى بهذا المنكر، خصوصاً ممن ينتسب إلى العلم)، انتبهوا!

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فمن ذلك قولهم: لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد. والاجتهاد قد انقطع)، قالوا: إن الاجتهاد انقطع؛ لأن العلماء الذين يبلغون حد الاجتهاد ماتوا، وانقطعوا، ونحن نأخذ من أقوالهم، ليس لنا سبيل إلا أن نأخذ من أقوالهم.

(١) انظر: جامع بيان العلم وفضله (١١٧/٢).

نقول: نعم، خذوا من أقوالهم ما وافق الدليل، هم ليسوا مشرعين، إنما هم مجتهدون، فخذوا من أقوالهم ما وافق الدليل، إذا لم تعرفوا، فاسألوا أهل العلم عن ذلك.

هذا قول باطل، إذا قيل لهم: أين الدليل؟ قالوا: ليس عندنا استطاعة للدليل، هذا انقطع، انقطع القول بالدليل، نحن نأخذ بأقوال الفقهاء، ولو لم نعرف دليلها، ما دام أنه قول عالم ومجتهد، نأخذ به، وليس عندنا استطاعة لمعرفة الدليل، هذا انقطع، أهله ماتوا.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ويقول: هذا الذي قلده أعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه)، إذا أنكر عليه أحد أخذه بقول فلان أو إعلان من العلماء، أنكر عليه ذلك، قال: هو أعلم مني ومنك. ولو كان أعلم مني ومنك ليس معصومًا، قد يخطئ، لا يكفي أنه أعلم مني ومنك، العصمة إنما هي لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي لا ينطق عن الهوى؛ ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: ٤].

فهذا الذي إذا أنكر عليه العالم تقليده، قال: الذي قلده أعلم منك، لا يقول: جزاك الله خيرًا، وهذا هو الواجب، لا، يقول: أنا قلدت عالم أعلم منك. العالم الذي هو أعلم مني ألا يخطئ، ألا يخفى عليه بعض الأمور، هل هو معصوم؟!!!

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي لا ينطق عن الهوى، والاعتماد على قول من يجوز عليه

الخطأ)، كل عالم يجوز عليه الخطأ، إلا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يقول إلا بالوحي؛ ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: ٤].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ)، يبحثون عن أقوال العلماء، ويأخذون بما يوافق هواهم، ولا يسألون عن دليله ومستنده، ولا يحرصون؛ لأنه ربما يتبين أنه ليس له دليل، وهم يريدون هذا القول؛ لأنه يوافق هواهم، فلا يبحثون عن هذا، ولا يسألون عنه، ما دام قال به عالم من العلماء، فهذا عذري.

الله لم يتعبدك بأقوال العلماء، تعبدك بقوله وقول نبيه محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأقوال العلماء تعرض على الأدلة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ، وغيره من الأئمة يخالفه، ويمنع قوله بدليل)، لماذا تأخذ بقول هذا العالم وتترك من خالفه من العلماء إلا لأنه خالف هواك؟ ما دام خالفه أحد من العلماء، فعليك أن تسأل: أيهما أصح: قول فلان أو قول فلان؟ لأجل أن تأخذ بالصحيح.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فما من إمام إلا والذي معه بعض العلم لا كله)، ما من إمام، فكيف بطالب العلم؟! الإمام معه بعض العلم، وليس كل العلم؛ ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥].

مهما بلغ العالم، فإنه لا يحيط بالعلم، العلم أوسع من هذا، العلم بحر غزير.

إِنَّمَا الْعِلْمُ كَبَحْرٍ زَاخِرٍ فخذ من كل قول أعدله^(١)

(١) الشطر الأول من البيت ينسب للإمام الشافعي كما في شرح البخاري للسفيري (٢/ ٨٩).

الله جَلَّ وَعَلَا عاب على اليهود والنصارى، فقال: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ [التوبة: ٣١]، فمهما بلغ العالم من العلم ومن الرتبة والشرف، فليس بمعصوم، فقد يخطئ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه، ويعمل به، وإن خالفه من خالفه)، إذا عرفت دليل القول من أقوال العلماء ومستنده، فخذ به -ولو خالفه من خالفه-؛ لأن الحجة مع من معه الدليل.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كما قال تعالى: ﴿ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ٣]، ﴿ اتَّبِعُوا ﴾: هذا أمر من الله جَلَّ وَعَلَا لنا: للأولين والآخرين، ﴿ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ﴾ [الأعراف: ٣].

﴿ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ على لسان رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نتبع المنزل، لا نتبع الاجتهاد، إنما نتبع الاجتهاد إذا استند إلى المنزل من كتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والمسألة مسألة ذمة ومسؤولية.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كما قال تعالى: ﴿ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ٣]، والذي أُنْزِلَ إلينا من ربنا هو كتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأن ما يقوله الرسول وحي من الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ (٢) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾ [النجم: ٣، ٤].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِيَّاكَ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةٍ وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [العنكبوت: ٥١])، فالكتاب يكفي وهو القرآن، والسنة مفسرة للقرآن ومبينة له. ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ﴾، يكفي العالم كلهم.

﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ﴾، هذا يكفي كل مسلم: الكتاب وهو القرآن، والسنة النبوية؛ لأنها مفسرة للقرآن، وهي وحي من الله عَزَّوَجَلَّ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك، وبيان أن المقلد ليس من أهل العلم)؛ أن المقلد الذي لا يعتمد على الدليل الصحيح، إنما يقلد العلماء ويقول بقولهم، يقولون: هذا ليس بعالم، إنما العالم الذي يأخذ القول بدليله، والحكم بدليله.

فالمقلد الذي يأخذ أقوال الفقهاء ليس من العلماء. العالم هو الذي يعرف القول بدليله من الكتاب والسنة، هذا هو العالم الحقيقي، أما المقلد فلا يعتبرونه عالماً.



ش: قلت: ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة؛ لجهلهم بالكتاب والسنة، ورغبتهم عنهما، وهؤلاء وإن ظنوا أنهم قد اتبعوا الأئمة، فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم، واتبعوا غير سبيلهم؛ كما قدمنا من قول مالك والشافعي وأحمد.

لكن في كلام أحمد رَحِمَهُ اللهُ إشارة إلى أَنَّ التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم، وإنما ينكر على من بلغته الحجة، وخالفها؛ لقول إمام من الأئمة، وذلك إنما نشأ عن الإعراض عن تدبر كتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والإقبال على كتب من تأخر، والاستغناء بها عن الوحيين، وهذا يشبه ما وقع من أهل الكتاب الذين قال الله فيهم: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ٣١]؛ كما سيأتي بيان ذلك في حديث عدي بن حاتم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (قلت: ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة)، يقول الشارح رَحِمَهُ اللهُ: قلت.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة؛ لجهلهم بالكتاب والسنة، ورغبتهم عنهما، وهؤلاء وإن ظنوا أنهم قد اتبعوا الأئمة، فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم، واتبعوا غير سبيلهم؛ كما قدمنا من قول مالك والشافعي وأحمد)، الإمام الشافعي رَحِمَهُ اللهُ يقول: «إذا صح الحديث فهو مذهبي»، فهو

يتبع الحديث الصحيح، فما وافق الدليل من أقوال أهل العلم المجتهدين يؤخذ به، يأخذ به المحتاج الذي لا يقدر على الأخذ مما أخذوا، ولا يأخذ أقوال العلماء على الفور من غير تمحيص ومن غير سؤال عنها، ومن غير مراجعة للكتب.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (لكن في كلام أحمد رَحِمَهُ اللهُ إشارة إلى أَنَّ التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم، وإنما ينكر على من بلغته الحجة، وخالفها؛ لقول إمام من الأئمة)، فالتقليد إنما يصار إليه لمن لا يعرف الدليل ومستنده وهو محتاج، لا بأس أن يقلد في بعض المسائل إلى أن يقدر على معرفة الأقوال الراجحة والمرجوحة والصحيحة وغير الصحيحة؛ لأن المسألة مسألة ذمة، ذمتك أنت، ليست ذمة الذي قلده، فلا تتبع إلا ما صح به الدليل وإذا لم تعرف، اسأل أهل العلم؛ ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣].

أنت لست في متاهة -والحمد لله-، عندك الكتاب والسنة، ثم عندك العلماء الربانيون، فأنت تسير مع الطريق الصحيح الموصل إلى الله إذا أحسنت السير، وحرصت على الحق وبحثت عنه، فإنك توفق - بإذن الله -، ولو أخطأت في بعض الأشياء، فخطؤك مغفور؛ لأن هذا منتهى قدرتك.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وذلك إنما نشأ عن الإعراض عن تدبر كتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والإقبال على كتب من تأخر، والاستغناء بها عن الوحيين)، الكتب كل ما تقدم منها فهو أصح منها من المتأخر؛ فعليك بالأخذ بالقديم مهما أمكنك ذلك من كتب أهل العلم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهذا يشبه ما وقع من أهل الكتاب الذين قال الله فيهم: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ٣١])، ﴿ اتَّخَذُوا ﴾، أي: اليهود والنصارى، أهل الكتاب: اليهود والنصارى.

﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ ﴾ [التوبة: ٣١]، والخبر: هو العالم عندهم، والراهب: هو العابد، فهم يقلدون الأحرار والرهبان، هذه طريقة اليهود والنصارى.

أما المسلمون، فإنما يتبعون الكتاب والسنة، ولا يأخذون من أقوال الأحرار والرهبان إلا ما وافق الدليل.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كما سيأتي بيان ذلك في حديث عدي بن حاتم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)، عدي بن حاتم لما سمع الآية: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ ﴾ [التوبة: ٣١]؛ لأن عدي بن حاتم، كان حاتم الجواد المشهور كان نصرانياً، وابنه عدي أسلم، وصار صحابياً من صحابة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هذا هو عدي بن حاتم.

قال: إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ. لما سمع قوله تعالى: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ ﴾ [التوبة: ٣١]، يعني: اليهود والنصارى، وهو كان نصرانياً.

قال: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ! فَقَالَ: «أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَتَحَرِّمُونَهُ؟» قال: بَلَى، قال: «أَلَيْسَ يُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَتَحِلُّونَهُ؟» قال: بَلَى، قَالَ: «فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ»^(١).

(١) سبق تخریجه (ص ٧٦١).

قال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ»، ليست عبادتهم أنك تركع له وتسجد له وتدعوه، إنما إذا اتبعته من غير دليل إلا أنه يوافق هواك، هذه عبادتهم؛ ﴿أَتَخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: ٣١].



ش: فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء، ونظر فيها، وعرف أقوالهم، فليعرضها على ما في الكتاب والسنة، فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه لا بد أن يذكر دليله. والحق في المسألة واحد، والأئمة مثابون على اجتهادهم، فالمصنف يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقاً إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهنًا وتمييزًا للصواب من الخطأ بالأدلة، التي يذكرها المستدلون، وتعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء، فيتبعه.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء، ونظر فيها، وعرف أقوالهم فليعرضها على ما في الكتاب والسنة)، لا تأخذه قولاً مجرداً حتى تعرف دليله، فإن كنت لا تعرف دليله، اسأل أهل العلم؛ حتى تكون على بصيرة.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (والحق في المسألة واحد)، الحق لا يتعدد واحد، فمن أصاب الدليل، فهو على الحق، ومن خالف الدليل، فهو مخطئ للحق، لكن إن كان مجتهداً فقد يعذر، وإن كان غير مجتهد، وإنما يأخذ ما يوافق هواه، فهو ضال.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (والأئمة مثابون على اجتهادهم)، مثابون على اجتهادهم؛ من أصاب فله أجران، ومن أخطأ له أجر واحد، والخطأ مغفور.



ش: والأدلة على هذا الأصل في كتاب الله أكثر من أن تحصى وفي السنة كذلك؛ كما أخرج أبو داود بسنده عن أناس من أصحاب معاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهُدُ رَأْيِي، وَلَا أَلُو. قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ».

وساق بإسناده عن الحارث ابن عمر عن أناس من أصحاب معاذ بن جبل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما بعثه إلى اليمن. بمعناه^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (عن أناس من أصحاب معاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ»، النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ معاذ بن جبل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلى اليمن قاضيا ومعلما - وكان شابًا عالمًا تقيًا -، سأله: كيف يقضي بين الناس؛ لأنه بعثه قاضيا وداعيا ومعلما. قال له: كيف تقضي؟ يَحْتَبِرُهُ.

(١) أخرجه أبو داود (٣٥٩٢، ٣٥٩٣).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قَالَ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، وَلَا أَلُو)، هذا كلام معاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الإِجَابَةِ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَخْتَبِرُهُ قَبْلَ أَنْ يَرْسُلَهُ، وَهَكَذَا يَجِبُ أَنْ يَخْتَبِرَ الْقَاضِي قَبْلَ أَنْ يَرْسُلَ وَيُولَى الْقَضَاءَ، يَخْتَبِرُ عِنْدَ الْمَرْجِعِ الَّذِي يَعِينُ الْقَضَاءَ، يَخْتَبِرُهُ أَوَّلًا.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، وَلَا أَلُو)، «وَلَا أَلُو» يَعْنِي: وَلَا أَقْصِرُ فِي الْاجْتِهَادِ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ)، نَجَحَ فِي الْاِخْتِبَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدَعَا لَهُ.



ش: والأئمة رَحِمَهُمُ اللَّهُ لم يقصروا في البيان، بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانَت السنة؛ لعلمهم أن من العلم شيئاً لم يعلموه، وقد يبلغ غيرهم، وذلك كثير؛ كما لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء.

قال أبو حنيفة رَحِمَهُ اللَّهُ: (إذا جاء الحديث عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين، فنحن رجال، وهم رجال)^(١).

وقال: (إذا قلت قولاً وكتاب الله يخالفه، فاتركوا قولي لكتاب الله. قيل: إذا كان قول رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخالفه؟ قال: واتركوا قولي لخبر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قيل إذا كان قول الصحابة يخالفه؟ قال: واتركوا قولي لقول الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ)^(٢).

وقال الربيع: سمعت الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ يقول: (إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فخذوا سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ودعوا ما قلت)^(٣).

(١) أخرج البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (ص ١١١) نحو هذا الأثر، وفيه: (إذا جاء عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نختار من قولهم، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم). وانظر: الإحكام لابن حزم (٤/ ١٨٨)، والانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء للقرطبي (ص ١٤٤)، وتاريخ الإسلام للذهبي (٩٩٠/ ٣).

(٢) انظر: إرشاد النقاد للأمير الصنعاني (ص ١٤١-١٤٢)، وعقد الجيد للدهلوي (ص ٢٢).

(٣) أخرجه البيهقي في الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه (٢/ ٣٣٦)، =

وقال: (إذا صح الحديث بما يخالف قولي، فاضربوا بقولي الحائط)^(١).
وقال مالك: (كل أحد يؤخذ من قوله، ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم)^(٢).
وتقدم له مثل ذلك، فلا عذر لمقلد بعد هذا.
ولو استقصينا كلام العلماء في هذا، لخرج بنا عما قصدناه من الاختصار،
وفيما ذكرناه كفاية لطالب الهدى.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (والأئمة رَحِمَهُمُ اللَّهُ لم يقصروا في البيان، بل نهوا عن تقليدهم
إذا استبانَت السنة؛ لعلمهم أن من العلم شيئاً لم يعلموه، وقد يبلغ غيرهم،
وذلك كثير؛ كما لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء)،

إنما العلم كبحر زاخر فخذ من كل قول أحسنه.

﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ [الزمر: ١٨]، فكن على هذا
الطريق، لا تأخذ الأقوال قضية مسلمة، بل تمحصها، وتعرضها على الكتاب
والسنة، وإذا لم يكن عندك مقدرة، فاسأل أهل العلم عنها.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال أبو حنيفة رَحِمَهُ اللَّهُ: (إذا جاء الحديث عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم، فعلى الرأس والعين)، أبو حنيفة رَحِمَهُمُ اللَّهُ هو أقدم الأئمة الأربعة،

= وفي المدخل إلى السنن الكبرى (ص ٢٠٥)، وفي معرفة السنن والآثار (١/ ٢١٧)،
والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (١/ ٣٨٩)، والهروي في ذم الكلام وأهله
(٣/ ١٦)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٥١/ ٣٨٦).

(١) ذكره ابن شبيب الحنبلي في صفة الفتوى (ص ٣٨)، وفي صفة المفتي والمستفتي (ص ٢٠٢)،
وابن العطار في الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد (ص ١٨٩)، وشيخ الإسلام ابن
تيمية في مجموع الفتاوى (٢٠/ ٢١١)، والذهبي في تذكرة الحفاظ (١/ ٢٦٥).
(٢) سبق تخريجه (ص ٧٧٤).

يقال: إنه أدرك بعض الصحابة، والصحيح: أنه لم يدرك أحداً من الصحابة، وإنما أدرك التابعين، فهو من أتباع التابعين، وأقدم الأئمة الأربعة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال أبو حنيفة رَحِمَهُ اللَّهُ: (إذا جاء الحديث عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين، فنحن رجال، وهم رجال)، القرن الأول والقرن الثاني على الرأس والعين، أما الثالث - وهم التابعون -، فأبو حنيفة يقول: هم رجال ونحن رجال، ومن هو أبو حنيفة؟ الإمام الجليل. بعض الشباب يقول هذه الكلمة: «نحن رجال وهم رجال»، أين أنتم منهم؟ هم رجال، لكن أنت لست برجل علم، ولست مثلهم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال: «إذا قلت قولاً وكتاب الله يخالفه»)، هذا أبو حنيفة رَحِمَهُ اللَّهُ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: («قيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه؟ قال: واتركوا قولي لقول الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ»)، يقدمون قول الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ على قول أبي حنيفة. قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال: «إذا صح الحديث بما يخالف قولي، فاضربوا بقولي الحائط»)، هذا قول الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ: «اضربوا بقولي عرض الحائط إذا خالف قول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقال مالك: «كل أحد يؤخذ من قوله، ويترك إلا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»)، يقول مالك: «كُلُّنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر»، يعني: رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأنه في المسجد النبوي.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولو استقصينا كلام العلماء في هذا، لخرج بنا عما قصدناه من الاختصار، وفيما ذكرناه كفاية لطالب الهدى)، الحمد لله.

ش: قوله: (لَعَلَّهُ إِذَا رَدَّ بَعْضُ قَوْلِهِ)، أي: قول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ الزَّيْغِ فَيَهْلِكَ). نبه رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْ رَدَّ قَوْلَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَبَ لَزِيغِ الْقَلْبِ، وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة؛ كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [الصف: ٥].

قال شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللَّهُ في معنى قول الله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ [النور: ٦٣]، فإن كان المخالف عن أمره قد حُذِرَ من الكفر والشرك، أو من العذاب الأليم، دل على أنه قد يكون مفضياً إلى الكفر والعذاب الأليم. ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب الأليم هو مجرد فعل المعصية، فإفضاءه إلى الكفر إنما هو لما يقترب به من الاستخفاف في حق الأمر؛ كما فعل إبليس لعنه الله تعالى. اهـ^(١).

وقال أبو جعفر ابن جرير رَحِمَهُ اللَّهُ عن الضحاك: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ﴾ [النور: ٦٣] قال: يطبع على قلبه، فلا يؤمن أن يظهر الكفر بلسانه، فتضرب عنقه.

قال أبو جعفر بن جرير: أدخلت (عن)؛ لأن معنى الكلام: فليحذر الذين يلوذون عن أمره، ويدبرون عنه معرضين^(٢).

(١) انظر: الصارم المسلول (ص ٥٧).

(٢) انظر: تفسير الطبري (١٧/ ٣٩١-٣٩٢).

قوله: ﴿أَوْ يُصِيبَهُمْ﴾ في عاجل الدنيا عذاب من الله موجه على خلافهم
أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «لَعَلَّهُ إِذَا رَدَّ بَعْضَ قَوْلِهِ». أي: قول الرسول
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ الرِّبْعِ فَيَهْلِكَ»)، ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ
يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾: أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ﴿أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣]، فمن بلغه قول رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
يجب عليه أن يأخذه، ويقبله، ولو خالف هواه ورغبته؛ لأن الخير فيه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (نبه رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْ رَدَّ قَوْلَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَبَ لِرِغِ
القلب، وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة)، قال الله تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ
اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥]، لما زاغوا عن الحق متعمدين، ﴿أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾:
فسدت قلوبهم -والعياذ بالله-، وضلت، صارت زائغة، لا تقبل الحق بعد
ذلك.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [الصف: ٥])، فهم السبب، ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾،
هم السبب.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال أبو جعفر)، الطبري.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال أبو جعفر بن جرير: أدخلت «عن»)، أدخلت «عن»
في الآية: ﴿يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ [النور: ٦٣].

وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا إِلَّا إِلَهُ نَعْبُدُهُمْ. قَالَ: أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَتَحَرِّمُونَهُ، وَيَحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَتَحِلُّونَهُ؟ فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ. » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ (١).

ش: هذا الحديث قد روي من طرق، رواه ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني، وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي.

قوله: (وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ). أي: الطائي المشهور. وحاتم: هو ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج - بفتح الحاء - المشهور بالسخاء والكرم. قدم عدي على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شعبان سنة تسع من الهجرة. فأسلم وعاش مائة وعشرين سنة (٢).

(١) أخرجه الترمذي بنحو هذا اللفظ (٣٠٩٥)، والطبري في تفسيره (٤١٧/١١)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١٧٨٤/٦)، والطبراني في الكبير (٩٢/١٧)، والبيهقي في الكبرى (١٩٨/١٠).

(٢) انظر في ترجمته رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: معرفة الصحابة لأبي نعيم (٢١٩٠/٤)، والاستيعاب في معرفة الأصحاب (١٠٥٧/٣)، وسير أعلام النبلاء (١٦٢/٣)، وتاريخ الإسلام (٦٧٨/٢).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ)، يقول عدي بن حاتم
 للرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وكان نصرانياً قبل أن يسلم -: «إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ»:
 إنا لسنا نعبد العلماء، قَالَ: أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَتُحَرِّمُونَهُ، وَيُحِلُّونَ مَا
 حَرَّمَ اللَّهُ فَتُحِلُّونَهُ؟ فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: «فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ»، طاعتهم في تحليل ما
 حرم الله، وتحريم ما أحلَّ الله هذه عبادة، هذه عبادتهم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وحاتم: هو ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج - بفتح
 الحاء - المشهور بالسخاء والكرم)، حاتم الطائي مشهور بالكرم.



ش: وفي الحديث دليل على أن طاعة الأبحار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله، ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله؛ لقوله -تعالى-: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَحَدًّا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: ٣١].

ونظير ذلك قوله -سبحانه-: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكِّرْ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفَسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَيْكَ أَوَّلِيَّائِهِمْ لِيُجَدِّدُواكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: ١٢١]، وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من قلدهم؛ لعدم اعتبارهم بالدليل إذا خالف المقلد، وهو من هذا الشرك. ومنهم من يغلو في ذلك، ويعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه يكره، أو يحرم، فعظمت الفتنة، ويقول: هم أعلم منا بالأدلة، ولا يأخذ بالدليل إلا المجتهد، وربما تفوهوا بدم من يعمل بالدليل، ولا ريب أن هذا من غربة الإسلام؛ كما قال شيخنا رَحِمَهُ اللَّهُ في المسائل.

فتغيرت الأحوال، وآلت إلى هذه الغاية، فصار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، ويسمونها ولاية، وعبادة الأبحار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعُبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.

وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله، فقد عمت بها البلوى قديماً وحديثاً في أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين، وهلم

جَرًّا. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [القصص: ٥٠].

وَعَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدِمُ الْإِسْلَامَ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: يَهْدِمُهُ زَلَّةُ الْعَالَمِ، وَجِدَالُ الْمُتَافِقِ بِالْكِتَابِ، وَحُكْمُ الْأَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ أَيْضًا^(١). جَعَلَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ الَّذِينَ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، وَبِهِ يَعْدِلُونَ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحرار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله)، «أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَتَحَرَّمُونَهُ، وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَتُحِلُّونَهُ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ».

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله)، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ [النساء: ٤٨]، فإذا مات الإنسان على الشرك الأكبر، فإنه لا يغفر له، بخلاف الذنوب التي دون الشرك؛ فإنها على رجاء المغفرة، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ﴾ ما دون الشرك، ﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ونظير ذلك قوله -سبحانه-: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُؤْخَذَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَدِّدُواكُمْ

(١) أخرجه الدارمي في سننه (٢٩٥/١)، وابن بطة في الإبانة الكبرى (٥٢٨/٢)، وأبو نعيم في الحلية (١٩٦/٤)، والبيهقي في المدخل للسنن الكبرى (٤٤٣/١)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٩٧٩/٢)، (٩٨٠).

وَلِإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿[الأَنْعَام: ١٢١]﴾، ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكِّرْ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾، يعني: عند الذبح، فلا بد من ذكر اسم الله عليه؛ حتى يكون حلالاً، ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكِّرْ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفُسْقٌ﴾، أي: خروج عن طاعة الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى.

﴿وَلِإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَيْكَ أَوْلِيَاءَهُمْ﴾، ماذا يقولون؟ يقولون لهم: أنتم تستحلون ما ذبحتم بأيديكم، ولا تستحلون ما ذبحه الله، يسمون الميتة ذبيحة الله، يقولون: الله ذبحها بِشْمَشِيرٍ من الذهب^(١). هكذا يفترون على الله عَزَّ وَجَلَّ أنه ذبح الميتة؛ فهي حلال.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿وَلِإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَيْكَ أَوْلِيَاءَهُمْ لِيُجَدِّدُوا لَكُمْ﴾ [الأَنْعَام: ١٢١]، هذه الكلمة، يقولون: أنتم تأكلون مما ذبحتم، ولا تأكلون مما ذبح الله، وهي الميتة، فإن الشياطين يوحون لهم بهذا، شياطين الإنس والجن، ليس بلام أنهم شياطين الجن، بل شياطين الإنس -أيضاً.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿وَلِإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَيْكَ أَوْلِيَاءَهُمْ لِيُجَدِّدُوا لَكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ [الأَنْعَام: ١٢١]، هذا من شرك الطاعة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من قلدوهم)، مع من قلدوهم؛ ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣١].

(١) انظر: تفسير الطبري (٩/ ٥٢٠)، وتفسير ابن كثير (٣/ ٣٢٩).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ومنهم من يغلو في ذلك، ويعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه يكره، أو يحرم، فعظمت الفتنة)، يقولون: أنتم لا تعرفون الدليل، مات الذين يعرفون الدليل، ليس لكم إلا أن تقلدوا.

يا سبحان الله! هل العلم انتهى ومات؟!
العلم باق - والله الحمد-، ولا يرفع إلا في آخر الزمان عند قيام الساعة، من طلبه وأراد، موجود، والحمد لله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولا ريب أن هذا من غربة الإسلام؛ كما قال شيخنا رَحِمَهُ اللَّهُ في المسائل)، شيخنا، يعني: الشيخ محمد بن عبد الوهاب.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقد قال -تعالى-: ﴿فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [القصص: ٥٠])، ﴿فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ﴾: هذا في كل وقت وفي كل زمان، ليس في وقت نزول القرآن فقط. الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تجب طاعته والاستجابة له أن تقوم الساعة، لا يجوز العدول عن قول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى قول غيره كائنًا من كان.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَعَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدِمُ الْإِسْلَامَ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: يَهْدِمُهُ زَلَّةُ الْعَالَمِ وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ وَحُكْمُ الْأَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ»)، هذه الثلاثة هي التي تهدم الإسلام.

الأولى: (زَلَّةُ الْعَالَمِ)، العالم ليس معصومًا، يزل ويخطئ، ولا يجوز لنا أن نقول: هذا قول فلان العالم الفلاني، لا؛ إن كان قوله يوافق الدليل، أخذنا به وإلا تركناه، وإن كان من أجل العلماء.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ)، وهذه المصيبة أن هناك المنافقين الذين يظهرون الإسلام، وهم يبتغون الكفر، ويجادلون بالقرآن؛ لأجل أن يقبل قولهم، فلا يقبل. وإن جادل بالقرآن، لا يقبل هذا؛ لأنه منافق، والمنافق هو الكافر، لكنه يظهر الإسلام بلسانه، وهو كافر في قلبه، هذا الكفر الاعتقادي. أما الكفر العملي، فلا، لا يصل إلى حد الكفر؛ «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ»^(١)، هذا النفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي.



(١) أخرجه البخاري (٣٣، ٢٦٨٢، ٢٧٤٩، ٦٠٩٥)، ومسلم (٥٩)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

فِيهِ مَسَائِلُ :

الأولى : تَفْسِيرُ آيَةِ النُّورِ.

الثَّانِيَّةُ : تَفْسِيرُ آيَةِ بَرَاءَةِ.

الثَّالِثَةُ : التَّنْبِيهُ عَلَى مَعْنَى الْعِبَادَةِ الَّتِي أَنْكَرَهَا عَدِيٌّ.

الرَّابِعَةُ : تَمْثِيلُ ابْنِ عَبَّاسٍ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَتَمْثِيلُ أَحْمَدَ بِسُفْيَانَ.

الخَامِسَةُ : تَغْيِيرُ الْأَحْوَالِ إِلَى هَذِهِ الْغَايَةِ، حَتَّى صَارَ عِنْدَ الْأَكْثَرِ

عِبَادَةُ الرُّهْبَانِ هِيَ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ، وَتُسَمَّى الْوِلَايَةِ، وَعِبَادَةُ الْأَخْبَارِ

هِيَ الْعِلْمُ وَالْفِقْهُ، ثُمَّ تَغَيَّرَتِ الْحَالُ إِلَى أَنْ عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَيْسَ مِنَ

الصَّالِحِينَ، وَعُبِدَ بِالْمَعْنَى الثَّانِي مَنْ هُوَ مِنَ الْجَاهِلِينَ.

قال رَحِمَهُ اللَّهُ: (فِيهِ مَسَائِلُ: الأولى: تَفْسِيرُ آيَةِ النُّورِ)، وهي قوله تعالى:

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣].

﴿فَلْيَحْذَرِ﴾: هذه لام الأمر، والفعل مجزوم بها.

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾، أي: أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣]، أحد أمرين:

- ﴿أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ﴾، هذه أشد، وهي الشرك، ﴿أَنْ تُصِيبَهُمْ

فِتْنَةٌ﴾، يعني: الشرك - كما يأتي.

- ﴿أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾: مؤلم، وهذا أخف من الشرك.

وعلى كل حال هذا فيه التحذير من مخالفة أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فمن بلغه أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وضح سنده، فليس له خيار فيه -إن شاء فعل، وإن شاء ترك-، بل يلزمه أن يعمل بقول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ بَرَاءَةٍ)، سورة التوبة، وهي قوله تعالى: ﴿اتَّخِذُوا أَحْبَارَهُمْ﴾، أي: اليهود.

﴿وَرُهْبَنَهُمْ﴾، أي: النصارى، فالأخبار من اليهود والرهبان، يعني: العباد من النصارى.

ولا شك أن الأخبار أكثر علماً من الرهبان، ومع هذا عاب الله عليهم أنهم يأخذون أقوال أحبارهم ورهبانهم، ويعملون به، ولا يأخذون أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فهذا فيه تحذير ممن يقدم أقوال العلماء والعباد على قول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثَّالِثَةُ: التَّنْبِيهُ عَلَى مَعْنَى الْعِبَادَةِ الَّتِي أَنْكَرَهَا عَدِيٌّ)، لما سمع عدي بن حاتم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وكان نصرانياً من نصارى طيء مثل أبيه، ثم أسلم؛ من الله عليه بالإسلام وأسلم عدي بن حاتم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وكان قائداً من قواد جيوش المسلمين.

لما سمع هذه الآية: ﴿اتَّخِذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَابًا﴾ [التوبة: ٣١]، قال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ! فهم أن اتخاذهم أرباباً هو عبادتهم، فهم هذا، فبين له الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن هذا ليس هو المراد.

فَقَالَ لَهُ: «أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَتَحَرَّمُونَهُ؟» قَالَ: بَلَى، قَالَ: «أَلَيْسَ يُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَتُحِلُّونَهُ؟» قَالَ: بَلَى، قَالَ: «فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ»^(١)، ففسر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عبادة الأحرار والرهبان بأنه تحليل الحرام وتحريم الحلال؛ يغيرون أحكام الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فيطيعونهم في ذلك.

«فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ»؛ لأنه لا يحلل ولا يحرم إلا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، والرسول مبلغٌ عن الله جَلَّ وَعَلَا، التحليل والتحريم يرجع إلى الله، هو الذي يحلل ويحرم على حسب ما تقتضيه حكمته وعلمه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الرَّابِعَةُ: تَمْثِيلُ ابْنِ عَبَّاسٍ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ)، تمثيل ابن عباس، ابن عباس مثل طاعتهم للعلماء والأمراء بقوله: «يُوشِكُ أَنْ تَنْزَلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ»، لماذا؟ قال: «أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ! وَتَقُولُونَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ؟!»^(٢).

«يُوشِكُ أَنْ تَنْزَلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ»؛ عقوبة لهم، الذي يقدم قول أبي بكر وقول عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فكيف بالذي يقدم من ليس كذلك، من ليس عنده علم، كيف بذلك؟!

لا يقدم على قول الله ورسوله قول أحد كائناً من كان، قال لهم هذا بمناسبة أنهم يرون منع فسخ الحج إلى العمرة؛ فلا يرون ذلك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ من أجل أن يعمر البيت، يخافون إذا جمع بين الحج والعمرة أنه لا يأتي إلى العمرة مرة ثانية على مدار السنة، فيهجر البيت بسبب ذلك، هذا مرادهم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،

(١) سبق تخريجه (ص ٧٦١).

(٢) سبق تخريجه (ص ٧٦٢).

ومع هذا قال ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا هذه المقالة، الرسول أمرهم أن يفسخوا حجهم إلى عمرة في حجة الوداع، أن يجعلوها عمرة، ويتحللوا من إحرامهم الحل الكامل، ثم يجرمون بالحج متمتعين.

أبو بكر وعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يرون أنه لا يتمتع بالعمرة إلى الحج؛ لأجل أن يعمر البيت في سائر السنة؛ لأنهم إذا جمعوا بينهم في سفره واحدة للحج -يقولون- يتعطل زيارة البيت، هذا قصدهم، ولكن هذا لا يعارض به أمر الله ورسوله.

«أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ!»، الرسول أمر بفسخ الحج إلى العمرة؛ «وَتَقُولُونَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ؟!».

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الرَّابِعَةُ: تَمَثِيلُ ابْنِ عَبَّاسٍ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَتَمَثِيلُ أَحْمَدَ بِسُفْيَانَ)، وتمثيل أحمد بسفيان الثوري؛ سفيان الثوري إمام التابعين، مثل به أنه لا يقدم قوله مع ما له من العلم وجلالة القدر لا يقدم قوله على قول رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يقول أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ: «عَجِبْتُ لِقَوْمٍ عَرَفُوا الْإِسْنَادَ وَصَحَّتْهُ؛ وَيَذْهَبُونَ إِلَى رَأْيِ سُفْيَانَ!! وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ﴾ [النور: ٦٣]. قال: أَتَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ؟ الشَّرْكُ، لَعَلَّهُ إِذَا رَدَّ بَعْضُ قَوْلِهِ -أي قول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ الزَّيْغِ فَيَهْلِكَ»^(١)، فلا يجوز رد قول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برأي عالم من العلماء، ولو كان أبا بكر وعمر.

(١) سبق تخريجه (ص ٧٧٦).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الْخَامِسَةُ: تَغَيَّرُ الْأَحْوَالُ إِلَى هَذِهِ الْغَايَةِ، حَتَّى صَارَ عِنْدَ الْأَكْثَرِ عِبَادَةُ الرَّهْبَانِ هِيَ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ، وَتُسَمَّى الْوِلَايَةِ)، اتَّخَذُوا الْأَوْلِيَاءَ وَالصَّالِحِينَ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ؛ مِنَ الْغُلُوِّ فِيهِمْ، يَغْلُونَ فِيهِمْ حَتَّى يَعْتَقِدُوا فِيهِمْ أَنَّهُمْ يَنْفَعُونَ وَيَضُرُّونَ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَعِبَادَةُ الْأَخْبَارِ هِيَ الْعِلْمُ وَالْفِقْهُ ثُمَّ تَغَيَّرَتِ الْحَالُ إِلَى أَنَّ عَبْدَ مَنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَيْسَ مِنَ الصَّالِحِينَ، وَعَبْدٌ بِالْمَعْنَى الثَّانِي مَنْ هُوَ مِنَ الْجَاهِلِينَ)، (عَبْدٌ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَيْسَ مِنَ الصَّالِحِينَ): مَنْ لَيْسَ مِثْلَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (إِلَى أَنَّ عَبْدَ مَنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَيْسَ مِنَ الصَّالِحِينَ)، يَعْبُدُونَ أَنَا سَاءَ يَعْتَرِفُونَ أَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنَ الصَّالِحِينَ، وَأَنَّهُمْ لَمْ يَرْكَعُوا لِلَّهِ رُكْعَةً، وَلَا يَعْرِفُونَ بَدِينَ، وَإِنَّمَا يَقُولُونَ: هَؤُلَاءِ أَوْلِيَاءُ، مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ، وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِمْ فِيمَا يَفْعَلُونَ؛ لِأَنَّهُمْ وَصَلُوا، كَذَا تَقُولُ الصُّوفِيَّةُ فِي رُؤْسَائِهِمْ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَعَبْدٌ بِالْمَعْنَى الثَّانِي مَنْ هُوَ مِنَ الْجَاهِلِينَ)، (وَعَبْدٌ بِالْمَعْنَى الثَّانِي - وَهُوَ طَاعَةُ الْعُلَمَاءِ - مَنْ هُوَ مِنَ الْجَاهِلِينَ): يَعْظُمُونَهُ وَيَقُولُونَ: هَذَا لَهُ رُؤْيَا. لَا يَصِحُّ هَذَا، هَذَا دِينُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَلَاَعَبُ بِهِ، وَلَا يَتَسَاهَلُ فِيهِ، وَيَمْنَحُ الْعِبَادَ وَالرَّهْبَانَ يَمْنَحُونَ حَقَّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَحَقَّ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.



٣٨- بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :

﴿الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أُنْزِلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُتَنَفِّقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا أَحْسَنًا وَتَوْفِيقًا﴾ [النساء: ٦٠-٦٢].

[ش:] قوله: (بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ [النساء: ٦٠] الآيات).

قال العماد ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ: والآية دامة لمن عدل عن الكتاب والسنة، وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت ههنا^(١).

وتقدم ما ذكره العلامة ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ في حده للطاغوت، وأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع.

فكل من حاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكفروا به، فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومن كان يحكم بهما، فمن تحاكم إلى غيرهما، فقد تجاوز به حده، وخرج عما شرعه الله ورسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنزله منزلة لا يستحقها.

(١) انظر: تفسير ابن كثير (٢/ ٣٤٦).

وكذلك من عبد شيئاً دون الله، فإنما عبد الطاغوت، فإن كان المعبود صالحاً، صارت عبادة العابد له راجعة إلى الشيطان الذي أمره بها؛ كما قال - تعالى -: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَائُكُمْ فَرَلَيْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَائُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا بَعْبُدُونَ ﴿٢٨﴾ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ﴿٢٩﴾ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ [يونس: ٢٨-٣٠]، وبقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَكَةِ أَهْؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾ قَالُوا سُبْحَنَكَ أَنْتَ وَلَيْسْنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴾ [سبأ: ٤٠، ٤١].

وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه، أو كان شجراً أو حجراً أو قبراً أو غير ذلك مما يتخذه المشركون أصناماً على صور الصالحين أو الملائكة أو غير ذلك، فهي من الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده أن يكفروا بعبادته، ويتبرؤوا منه، ومن عبادة كل معبود سوى الله كائناً من كان.

وهذا كله من عمل الشيطان وتسويله، فهو الذي دعا إلى كل باطل، وزينه لمن فعله، وهذا ينافي التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله.

فالتوحيد هو: الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله؛ كما قال تعالى: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ﴾ [المتحنة: ٤]، وكل من عبد غير الله، فقد جاوز به حده، وأعطاه من العبادة ما لا يستحقه.

قال رَحِمَهُ اللهُ: (بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ ٦٠) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ٦١ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿[النساء: ٦٠-٦٢]﴾، ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [النساء: ٦٣]، ﴿يَعْلَمُ اللهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ [النساء: ٦٣]، وهو النفاق -والعياذ بالله.

﴿فَاعْرِضْ عَنْهُمْ﴾، هذا تهديد لهم، إذا أعرض عنهم الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فماذا يرجي لهم؟!

﴿وَعَظَّمُهم وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾ [النساء: ٦٣]، ﴿وَعَظَّمُهم﴾ عن هذا القول، ازجرهم عن هذا القول، ﴿وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾ [النساء: ٦٣].

ففيه أنه يجب بيان الحق وتوضيحه، ولا يجوز السكوت على جهل الجاهلين والمتعلمين، لابد من بيان الحق والصدق به، وتعليم الجاهل وتذكير الغافل.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (قال العماد ابن كثير)، العماد: هذا لقبه، وإلا اسمه: إسماعيل، لكن يلقب بعماد الدين، اختصره المصنف، قال: العماد، وهو عماد الدين، هكذا.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال العماد ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ: والآية دامة لمن عدل عن الكتاب والسنة، وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل)، ﴿يُرِيدُونَ أَن يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ﴾ [النساء: ٦٠].

كانت بين يهودي وبين واحد من المنافقين خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، وقال المنافق: نتحاكم إلى عمر. فجاءوا إلى عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وأخبروه بالواقع، فقال: أهكذا؟ قالوا: نعم، فسل السيف، وقتل هذا المنافق الذي يقول: نتحاكم إلى عمر ولا نتحاكم إلى الكتاب والسنة^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال العماد ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ: والآية دامة لمن عدل عن الكتاب والسنة، وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت ههنا)، الطاغوت: مشتق من الطغيان، والطواغيت - كما قال ابن القيم - كثيرون، ورؤوسهم خمسة: إبليس - لعنه الله -، ومن عُبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وتقدم ما ذكره العلامة ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ في حده للطاغوت، وأنه كل ما تجاوز به العبد حده)، مأخوذ من الطغيان، فتجاوز الحد هذا طغيان.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع)، أو مطاع في غير طاعة الله، فهو طاغوت.

(١) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٩٩٤)، وتفسير ابن كثير (٢/ ٣٥١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فكل من حاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكفروا به، فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومن كان يحكم بهما)، التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، وإلى من يحكم بهما، لا من يحكم بالقوانين، أو يحكم بالأنظمة، ويقول: هذا أصلح للناس، وهذا....

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فمن تحاكم إلى غيرهما، فقد تجاوز به حده، وخرج عما شرعه الله ورسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنزله منزلة لا يستحقها)، أنزل هذا الذي تحاكم إليه منزلة لا يستحقها.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وكذلك من عبد شيئاً دون الله، فإنما عبد الطاغوت)، وهذا أشد.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فإن كان المعبود صالحاً، صارت عبادة العابد له راجعة إلى الشيطان الذي أمره بها)؛ لأن المسلم التقي لا يرضى بذلك.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كما قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَائُكُمْ فَزَيْلَنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَائُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ ﴿٢٨﴾ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ﴿٢٩﴾ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ [يونس: ٢٨-٣٠])، هذه الآيات من سورة يونس.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَائُكُمْ﴾)، يعني: الزموا مكانكم ولا تتعدوه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ﴾، فرقنا بينهم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿وَقَالَ شُرَكَائُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ﴾، تبرءوا منهم في يوم القيامة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ غَافِلِينَ﴾، قد يكونون ميتين، ويعبدونهم من دون الله، ميتين لا يدرون عنهم، ميتون.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿هُنَالِكَ تَبْلُغُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ﴾، ﴿هُنَالِكَ تَبْلُغُوا﴾: تختبر ﴿كُلُّ نَفْسٍ﴾ عملها الذي قدمته: هل هو صحيح أو غير صحيح؟
قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿هُنَالِكَ تَبْلُغُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾، في هذا الموقف.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وكقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَكَةِ أَهْتُولَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾﴾ قَالُوا سُبْحَنَكَ أَنْتَ وَلِئْنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿سبأ: ٤٠، ٤١﴾﴾، ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَكَةِ﴾ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، الذين يعبدون الملائكة.

يسأل الله الملائكة: ﴿أَهْتُولَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾﴾ قَالُوا سُبْحَنَكَ: ينزهون الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ﴿أَنْتَ وَلِئْنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ﴾، يعني: الشياطين.

﴿يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ﴾ [سبأ: ٤٠، ٤١]؛ لأن الجن شياطينهم الذين أمروهم بذلك، أما الملائكة فحاشا وكلا.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه، أو كان شجرًا أو حجرًا أو قبرًا أو غير ذلك مما يتخذ المشركون أصنامًا على صور الصالحين أو الملائكة أو غير ذلك، فهي من الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده أن يكفروا بعبادته)، كل ما عُبدَ من دون الله فهو طاغوت، عبادتهم للطاغوت وليس عبادتهم لذلك الرجل الصالح، عبادتهم للذي أمرهم بهذا، وهو الشيطان.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهذا كله من عمل الشيطان وتسويله، فهو الذي دعا إلى كل باطل، وزينه لمن فعله)، الشيطان هو الذي زين هذا لبني آدم؛ لأنه عدوهم.

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [فاطر: ٦]، يحذرنا الله من هذا الشيطان، ولكن بعض الذين لا يفقهون لا ينتبهون لهذا التحذير.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهذا ينافي التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله)، دعوة الأولياء والصالحين تنافي التوحيد، فمن يدع غير الله -من حي أو ميت، أو جن أو إنس، أو حجر أو شجر-، فإن عبادته يوم القيامة تكون خسارة عليه؛ لأنه عبد ما لا يستحق العبادة، ووضع العبادة في غير موضعها، ولهذا يقول الله جَلَّ وَعَلَا: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣]؛ لأنه وضع العبادة في غير موضعها.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فالتوحيد هو: الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله)، هذا هو التوحيد الحق: الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله؛ من الأحياء والأموات والقبور والأضرحة وغيرها، كلها طاغوت.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كما قال تعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ﴾ [الممتحنة: ٤])، هذه ملة إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ أنه يصرح بالبراءة ممن يعبدون غير الله، يصرح بالبراءة؛ ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾: من أتباعه. ﴿إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ﴾ من البابليين الذين هم في عهد إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (﴿إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾)؛ تبرءوا من قومهم، ولم تأخذهم حمية الجاهلية على أن يدافعوا عنهم أو يتلطفوا معهم، بل قالوا: ﴿إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾، وهكذا المسلم، والدين ولاء وبراء، الدين هو الولاء والبراء.

وَمَا الدِّينُ إِلَّا الْحُبُّ وَالْبُغْضُ وَالْوَلَا كَذَلِكَ الْبَرَاءُ مِنْ كُلِّ غَاوٍ وَآثِمٍ^(١)

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (﴿إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ﴾ [الممتحنة: ٤])، هذه ملة إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وكل من عبد غير الله، فقد جاوز به حده)، فقد جاوز به حده، فإن كان المعبود راض بهذا، فهو طاغوت، وإن لم يرض بهذا، فهو لم يعبد، وإنما عبد الطاغوت الذي هو الشيطان.

(١) هذا البيت لسليمان بن سحمان رَحِمَهُ اللَّهُ. انظر: منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع (ص ٩٨).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وكل من عبد غير الله، فقد جاوز به حده، وأعطاه من العبادة ما لا يستحقه)، العبادة حقٌّ لله جَلَّ وَعَلَا، حقٌّ خالصٌ لله عَزَّجَلَّ؛ لا يعبد مع الله أحد - كائنًا من كان -؛ لا الملائكة، ولا الصالحون، ولا الصحابة، ولا من جاء بعدهم.



ش: قال الإمام مالك رَحِمَهُ اللَّهُ: الطاغوت: ما عُبدَ من دون الله ^(١).

وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله، فقد ترك ما جاء به الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ورغب عنه، وجعل لله شريكاً في الطاعة، وخالف ما جاء به رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما أمره الله تعالى به في قوله: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [المائدة: ٤٩]، وقوله: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ [النساء: ٦٥].

فمن خالف ما أمر الله به رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله، أو طلب ذلك اتباعاً لما يهواه ويريده، فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه، وإن زعم أنه مؤمن، فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك، وأكذبهم في زعمهم الإيمان؛ لما في ضمن قوله: ﴿يَرْعُمُونَ﴾ من نفي إيمانهم، فَإِنَّ ﴿يَرْعُمُونَ﴾ إنما يقال غالباً لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب؛ لمخالفته لموجبها، وعمله بما ينافيها. يحقق هذا قوله: ﴿وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾ [النساء: ٦٠]؛ لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد؛ كما في آية البقرة، فإن لم يحصل هذا الركن، لم يكن موحدًا. والتوحيد هو أساس الإيمان، الذي

(١) انظر: معاني القرآن للنحاس (٢/ ١١١)، والهداية إلى بلوغ النهاية (٢/ ١٣٥٥)، وتفسير القرطبي (٥/ ٢٤٨).

تصلح به جميع الأعمال، وتفسد بعده؛ كما أن ذلك بين في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا﴾ [البقرة: ٢٥٦] الآية. وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال الإمام مالك رَحِمَهُ اللَّهُ: الطاغوت: ما عبد من دون الله)، ﴿وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفِرْدَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾ [المائدة: ٦٠]، يعني: عبد الطاغوت؛ في قراءة: (وعبد الطَّاغُوت) ^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله، فقد ترك ما جاء به الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ورغب عنه)، كذلك من يطلب التحاكم إلى القوانين الوضعية والأنظمة البشرية، ويترك حكم الله في كتابه وسنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويدعي أنه مسلم!!

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وخالف ما جاء به رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما أمره الله تعالى به في قوله: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [المائدة: ٤٩])، الله أمر رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يحكم بين الناس بما أنزل الله من الوحي، ولا يحكم بينهم برأيه أو بما عليه الناس، لا؛ يحكم بما أنزل الله، الكتاب والسنة فيهما الكفاية، والله الحمد.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقوله: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء: ٦٥])، أقسم بنفسه سبحانه وتعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ

لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١﴾: نفى عنهم الإيمان، ﴿٢﴾ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴿٣﴾،
﴿٤﴾ شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴿٥﴾، يعني: فيما اختلفوا فيه؛ من الشجار، وهو الخلاف.

﴿٦﴾ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴿٧﴾، ﴿٨﴾ فِيمَا ﴿٩﴾: عام هذا، في كل خلاف.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿١٠﴾ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ ﴿١١﴾،
ولا يكفي التحكيم، بل لابد أن يقتنعوا، ﴿١٢﴾ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ
حَرَجًا ﴿١٣﴾: يكرهونه أو يستثقلونه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿١٤﴾ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
سَلِيمًا ﴿١٥﴾ [النساء: ٦٥]، يسلموا لله ولرسوله، ولا يعترضون، ويقولون:
اذهب للقانونيين لينظروا فيه أو لفلان، أو حتى العلماء، يذهبون لهم لعلمهم
يغيرون هذا الحكم، وهو موافق للكتاب والسنة، يريدون أن يتخلصوا منه،
فلا يجوز هذا، بل يقتنع بحكم الله ورسوله؛ لك أو عليك.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فمن خالف ما أمر الله به رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَن حَكَمَ بَيْنَ
النَّاسِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ، أَوْ طَلَبَ ذَلِكَ اتِّبَاعًا لِمَا يَهْوَاهُ وَيُرِيدُهُ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ
الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ مِنْ عُنُقِهِ)، هذا كفرٌ أكبرٌ مخرج من الملة -والعياذ بالله!

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه، وإن زعم أنه
مؤمن)، وإن زعم أنه مؤمن؛ لأنه أبطل إيمانه بتحاكمه لغير كتاب الله وسنة
رسوله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك، وأكذبهم في زعمهم الإيمان)؛ ﴿يَزْعُمُونَ﴾، ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا﴾ [النساء: ٦٠]، زعم وليس حقيقة، ﴿أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ [النساء: ٦٠]: يزعمون هذا، ثم يناقضونه بتحاكمهم إلى غير ما أنزل الله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (يحقق هذا قوله: ﴿وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾ [النساء: ٦٠])، بالطاغوت يعني، ﴿وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾، أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ، وهم يريدون أَنْ يتحاكموا إليه، أين الامتثال؟!

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (يحقق هذا قوله: ﴿وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾ [النساء: ٦٠])؛ لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد)، قال الله جَلَّ وَعَلَا: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا﴾ [البقرة: ٢٥٦]، قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله؛ لأن الإيمان لا يصح إلا بعد الكفر بالطاغوت.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (والتوحيد هو أساس الإيمان)، التوحيد هو أصل الإيمان.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كما أن ذلك بين في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا﴾ [البقرة: ٢٥٦])، هذا معنى «لا إله إلا الله»: الكفر بالطاغوت والإيمان بالله.

«لا إله إلا الله»، أي: لا معبود حق إلا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ومن عبادة الله تحكيم كتابه، وسنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هذا من الإيمان بالله.

ش: قوله: ﴿وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ٦٠].
 يبين - تعالى - في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به
 الشيطان، ويزينه لمن أطاعه، ويبين أن ذلك مما أضل به الشيطان من أضله،
 وأكد به بالمصدر، ووصفه بالبعد، فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده
 عن الهدى. ففي هذه الآية أربعة أمور:

الأول: أنه من إرادة الشيطان.

الثاني: إنه ضلال.

الثالث: تأكيده بالمصدر.

الرابع: وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى.

فسبحان الله! ما أعظم هذا القرآن! وما أبلغه! وما أدله على أنه كلام رب
 العالمين! أوحاه إلى رسوله الكريم، وبلغه عبده الصادق الأمين - صلوات الله
 وسلامه عليه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: ﴿وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾
 [النساء: ٦٠])، أن يبعدهم، يريد الشيطان إبليس - لعنه الله - وأعوان إبليس
 - شياطين الإنس والجن - يريدون أن يبعدوا المسلمين عن حكم الله
 ورسوله، وأن يجلبوا لهم حكم الطاغوت، ويقولون: هذا أصلح لكم، هذا
 أصلح للناس؛ ﴿يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا أَحْسَنًا وَتَوْفِيقًا﴾ [النساء: ٦٢]،

هذا يعني: أن حكم الله لا يصلح، ولذلك هناك من يقول الآن: هذا لأمة سبقت، القرآن والسنة لأمة سبقت؛ فلا بد أن نضع لنا أحكامًا جديدة، وأما هذه أمور مضت وسبقت لمن قبلنا؛ يريدون أن يعطلوا القرآن.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (يبين - تعالى - في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان، ويزينه لمن أطاعه)، وليس خاصًا بالشيطان من الجن، بل حتى شياطين الإنس، وهم أشد؛ لأن الله قدم ذكر شياطين الإنس على شياطين الجن، شياطين الإنس قدمهم على شياطين الجن لخطرهم؛ لخطر شياطين الإنس.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ويبين أن ذلك مما أضل به الشيطان من أضله، وأكده بالمصدر، ووصفه بالبعد، فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن الهدى)، ﴿وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا﴾ [النساء: ٦٠]، أكده بالمصدر، وهو ﴿ضَلَالًا﴾.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الأول: أنه من إرادة الشيطان)؛ أن تحكيم القوانين من إرادة الشيطان، لا من إرادة الرحمن؛ الإرادة الشرعية يعني، الإرادة الشرعية.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثاني: إنه ضلال)، الثاني: أن ذلك ضلال؛ ﴿وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ٦٠]، ليس ضلالًا سهلًا؛ يبعدهم عن الحق.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثالث: تأكيد المصدر): ﴿ضَلَالًا﴾.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الرابع: وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى)، ﴿صَلَاةُ بَعِيدًا﴾ [النساء: ٦٠].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فسبحان الله! ما أعظم هذا القرآن! وما أبلغه! وما أدله على أنه كلام رب العالمين!)، ﴿تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [فصلت: ٤٢].



ش: قوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾ [النساء: ٦١]، بين -تعالى- أن هذه صفة المنافقين، وأن من فعل ذلك أو طلبه، وإن زعم أنه مؤمن، فإنه في غاية البعد من الإيمان.

قال العلامة ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ: هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى، أنه من المنافقين^(١).

قوله: ﴿يَصُدُّونَ﴾، لازم، وهو بمعنى: يعرضون؛ لأن مصدره صدودًا.

فما أكثر من اتصف بهذا الوصف، خصوصًا ممن يدعى العلم! فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى أقوال من يخطئ كثيرًا ممن يتسبب إلى الأئمة الأربعة في تقليدهم من لا يجوز تقليده، واعتمادهم على قول من لا يجوز الاعتماد على قوله، ويجعلون قوله المخالف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو المعتمد عندهم، الذي لا تصح الفتوى إلا به.

فصار المتبع للرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين أولئك غريبًا؛ كما تقدم التنبيه على هذا في الباب الذي قبل هذا.

(١) انظر: زاد المعاد (٤/ ٥).

فتدبر هذه الآيات وما بعدها، يتبين لك ما وقع فيه غالب الناس من الإعراض عن الحق وترك العمل به في أكثر الوقائع. والله المستعان.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾ [النساء: ٦١])، والله جَلَّ وَعَلَا يقول: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ [النور: ٥١]، وأما المنافق، فلا يقول هذا، وهو يدعي الإيمان.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال العلامة ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ: هذا دليل على أن من دُعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى، أنه من المنافقين)، من دُعي إلى تحكيم الكتاب والسنة - في الخصومات، في العقائد، في كل شيء - فأبى، هذا دليل على أنه من المنافقين؛ هم الذين يأبون التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: ﴿يَصُدُّونَ﴾، لازم، وهو بمعنى: يعرضون؛ لأن مصدره صدودًا)، ﴿يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾ [النساء: ٦١].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (واعتمادهم على قول من لا يجوز الاعتماد على قوله، ويجعلون قوله المخالف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو المعتمد عندهم، الذي لا تصح الفتوى إلا به)، حتى الفتاوى وأقوال العلماء والفقهاء يجب أن ترد إلى الكتاب والسنة؛ فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، وما خالف الكتاب والسنة فهو ضلال. ولكن إذا كان قائله أو المفتي به مجتهدًا فاجتهاده خطأ وهو مغفور له؛ لأنه بذل وسعه وجهده وهذا ما توصل إليه.

وقوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ [البقرة: ١١].

ش: قال أبو العالية في الآية: يعني: لا تعصوا في الأرض؛ لأن من عصى الله في الأرض، أو أمر بمعصية الله، فقد أفسد في الأرض؛ لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله^(١).

وقد أخبر -تعالى- عن إخوة يوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَذَنَ مُؤَدِّنٌ أَبَتَهَا الْأَعْيُرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ﴾ (٧٠) قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقَدُونَ (٧١) قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (٧٢) قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴿يوسف: ٧٠-٧٣﴾، فدللت الآية على أن كل معصية فساد في الأرض.

ومناسبة الآية للترجمة: أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين، وهو الفساد في الأرض. وفي الآية: التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء، وإن زخرفوها بالدعوى.

وفيها التحذير من الاغترار بالرأي ما لم يقيم على صحته دليل من كتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فما أكثر من يصدق بالكذب، ويكذب بالصدق إذا جاءه!

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٤٤/ ٤٥) من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية، وأخرجه الطبري في تفسيره (١/ ٢٩٧-٢٩٨) من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع، ولم يذكر أبا العالية.

وهذا من الفساد في الأرض، ويترتب عليه من الفساد أمور كثيرة، تخرج صاحبها عن الحق، وتدخله في الباطل - نسأل الله العفو والعافية والمعافة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة! فتدبر، تجد ذلك في حال الأكثر إلا من عصمه الله، ومنَّ عليه بقوة داعي الإيمان، وأعطاه عقلاً كاملاً عند ورود الشهوات، وبصرًا نافذًا عند ورود الشبهات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿وَقَوْلِهِ: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ [البقرة: ١١]﴾، قول الله جَلَّ وَعَلَا: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ ١١ ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: ١١، ١٢]، هذه في المنافقين الذين أظهروا الإسلام، وهم في الباطن على ضده، هم كفار في الباطن، ولكنهم أظهروا الإسلام؛ ليعيشوا مع المسلمين. فالله جَلَّ وَعَلَا فضحهم، وقال: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ بالنفاق، ﴿قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾، فيصفون عملهم هذا - النفاق - يصفونه بأنه إصلاح. رد الله عليهم بقوله: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴾، حصر الفساد فيهم، ﴿وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ بخطر ما هم عليه؛ يريدون أن يعيشوا مع المسلمين، ويتظاهروا بالإسلام، ليس لأجل الرغبة فيه، وإنما لأجل أن يتعيشوا به، ويتستروا به. والله فضحهم؛ لأن الله جَلَّ وَعَلَا يَعْلَمُ حَايَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ [غافر: ١٩]، فمهما حاول المنافق

وأشباهه أن يلبسوا على الناس، فإنهم لا يلبسون على الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ لأنه يعلم ما في قلوبهم، فهذا فيه التحذير من النفاق والمنافقين.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال أبو العالية في الآية: يعني: لا تعصوا في الأرض؛ لأن من عصى الله في الأرض، أو أمر بمعصية الله، فقد أفسد في الأرض؛ لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله)، وهذا فيه أن المعاصي فساد في الأرض، وليست إصلاحًا، إنما الإصلاح باتباع ما أنزل الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ظاهراً وباطناً، لا ظاهراً فقط، وإنما ظاهراً وباطناً، والله يعلم سبحانه ما تخفي الصدور.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقد أخبر - تعالى - عن إخوة يوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ﴾ ٧٠) قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقَدُونَ ﴿٧١﴾ قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴿يوسف: ٧٠-٧٣﴾، الشاهد في قوله: ﴿لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ﴾ [يوسف: ٧٣]، يعني: بالسرقة التي أتهموا فيها، وهم برآء.

فهم قالوا: ﴿مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ﴾ [يوسف: ٧٣]، يعني: لنسرق، فعبر عن السرقة بالفساد في الأرض، وهكذا كل المعاصي فساد في الأرض، وإنما صلاحها بطاعة الله ورسوله.

وهذه الآية في قصة يوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ أنه كان ملكاً على مصر، يوسف ملك على مصر، فجاءوا إخوته يمتارون من مصر؛ لأنهم يسكنون في بادية

في فلسطين، فجاؤوا لطلب الميرة، يعني: لطلب أن يكتالوا طعامًا لأهلهم، ولم يعرفوا أخاهم يوسف؛ أن هذا الملك هو أخوهم، لم يعرفوه.

﴿فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ﴾ [يوسف: ٧٠]، يعني: كال لهم ما يريدون طلب منهم أن يحضروا معهم أخاهم بنيامين الصغير، وهو شقيق ليوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ، طلب منهم أن يحضروه معهم، وأن يوفي لهم الكيل إذا جاؤوا به. فلما كال لهم، ﴿وَقَالَ لِفَتْنِهِ﴾، يعني: لخدمه، ﴿أَجْعَلُوا بَضْعَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [يوسف: ٦٢]، فوجدوها، ورجعوا ليكتالوا مرة ثانية من مصر، فطلب منهم أن يحضروا أخاهم بنيامين الصغير الذي هو شقيقه، فأحضره، وكال له معهم، ﴿وَنَزَدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ﴾ يقولون لأبيهم: ﴿وَنَزَدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ﴾، يعني: لأخيها، ﴿وَنَزَدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ﴾ [يوسف: ٦٥]، أحضره معهم، وكال له معهم، ولكنه احتال على بقاء أخيه عنده في مصر، احتال بأن جعل الصواع - وكانوا يقولون: كان صواعًا من ذهب -، أن يجعلوا الصواع في رحل أخيه الصغير، ولم يكن يعلم بهذا، وهم لم يعلموا بهذا، دسوه في رحل الصغير. فلما اكتالوا ومشوا معهم أخوهم الصغير، ﴿أَذَنٌ مُّوَدَّنٌ﴾، يعني: نادى منادٍ، ﴿أَيَّتَهَا الْغَيْرُ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ﴾ ﴿٧١﴾ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ ﴿٧٢﴾ قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٠-٧٢]، يعني: كفيل.

﴿نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ﴾: فلما فتشوا في الحملة، وجدوا الصواع في رحل أخيه الصغير، فأراد يوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ أن يبقيه عنده؛ لأنه كان في دينهم

أن السارق يملكه المسروق منه، فهذا بما ظهر أنه سرق، فيملكه ملك مصر،
أخذه عنده، قالوا: ﴿فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ﴾ إِنَّا نَرْنَكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ
(٧٨) قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ ﴿حَلْفٌ، أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذَا لَطَلِمُونَ﴾ [يوسف: ٧٨، ٧٩]. فأخذه عنده ليأنس به، وانفجع أبوهم، لما
جاؤوا وليس معهم، انفجع أبوهم، فقد له ابنان؛ يوسف وأخوه فقدهم،
أخذوا، فانصاب الأب بسبب فقد ابنه. فلما أرادوا الرجوع، قال كبيرهم
- وكان كبيرهم معتدلاً -: ﴿فَلَنْ أَتْرَحَ الْأَرْضَ﴾، أي: لن أسافر معكم،
﴿حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ [يوسف: ٨٠]، فجلس في
مصر، صاروا ثلاثة - إذا - من أبناء يعقوب عَلَيْهِ السَّلَام، ماذا تكون المصيبة عليه؟
ثلاثة، ثلاثة من أبنائه أخذوا، وصاروا في مصر، فماذا قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال:
﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾ [يوسف: ٨٣]، والصبر الجميل هو الذي ليس معه شكوى
إلى مخلوق^(١)، ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ
الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [يوسف: ٨٣]. فهذا ما حصل من يعقوب عَلَيْهِ السَّلَام، وفي
النهاية طلبهم يوسف الذي هو ملك مصر، طلب أباه وإخوته وجميع الأسرة
أن يأتوا عنده في مصر، بدل ما هم في البادية طلبهم أن يأتوا عنده في مصر
وهو ملك مصر؛ ليأنس بهم، فذهبوا جميعاً، وصاروا عند يوسف عَلَيْهِ السَّلَام
بهذه الحيلة، ﴿كَذَلِكَ كُنَّا لِيُوسُفَ﴾ كاد الله له بهذه المكيده، ﴿مَا كَانَ
لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ﴾ [يوسف: ٧٦]، يعني: ملك مصر، يعني: في نظامه

(١) انظر: الهداية الى بلوغ النهاية (٥/ ٣٥٢١، ٣٦١٦)، وتفسير البغوي (٢/ ٤٨٠)، وزاد
المسير (٢/ ٤٢١)، وتفسير القرطبي (٩/ ١٥٢، ١٨/ ٢٨٤).

وشرعه، وإنما أخذه في دين يعقوب عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ أن السارق يملكه المسروق منه، ﴿مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [يوسف: ٧٦].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فدلت الآية على أن كل معصية فساد في الأرض)، هذا هو الشاهد من الآية، ﴿قَالُوا تَأَلَّوْا تَأَلَّوْا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ﴾ [يوسف: ٧٣]، يعني: لنسرق، فدل على أن المعصية فساد في الأرض في حين أن الطاعة عمارة للأرض.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ومناسبة الآية للترجمة: أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين، وهو الفساد في الأرض)، هذا ما يستفاد من الآية: أن التحاكم إلى غير شرع الله من أعظم الفساد في الأرض؛ لأن الأرض لا تصلح إلا بحكم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، أما الأنظمة والقوانين البشرية، فكلها باطلة، وكلها فساد في الأرض، ليست صلاحًا.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفي الآية: التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء، وإن زخرفوها بالدعوى)، يعني: مادامت المعصية فسادًا في الأرض -ومنها السرقة-، فمهما حاول المنافقون والكفار أن يزينوا المعصية، فإنها تبقى فسادًا في الأرض، وليست صلاحًا.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفيها التحذير من الاغترار بالرأي ما لم يقيم على صحته دليل من كتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، فيها دليل على أنه لا يجوز الأخذ بالرأي المخالف لكتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أن هذا من الفساد في الأرض، الحكم بغير ما أنزل الله فساد في الأرض.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (فما أكثر من يصدق بالكذب)، يصدق الكذب، الكاذبين والمموهين.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (ويكذب بالصدق إذا جاءه)، ويكذب بالصدق إذ جاءه من عند الله ورسوله، ويقدم عليه الكذب، هذا أعظم الفساد في الأرض.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وهذا من الفساد في الأرض، ويترتب عليه من الفساد أمور كثيرة)، فساد يجر إلى فساد، الفساد يجر إلى فساد، لا يكفي الفساد الأصلي، بل يضاف إليه مفاسد كثيرة.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (فتدبر، تجد ذلك في حال الأكثر إلا من عصمه الله)، يقول الشارح: تدبر هذا الأمر الذي هو ترويج المعاصي والكذب، وماذا يجر على الناس من الشر، بل من الشرور والآفات، وإن كانوا يسمونه تقدماً وحضارة، وأنه نتيجة للعقول، من نتاج الفكر والعقول، إنها هو فساد في الأرض.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (فتدبر، تجد ذلك في حال الأكثر إلا من عصمه الله، ومن عليه بقوة داعي الإيمان)، لا يعصم من هذه الآفة -وهي رواج الفساد في الأرض- إلا الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتحكيم الشريعة الإسلامية.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (فتدبر، تجد ذلك في حال الأكثر إلا من عصمه الله، ومن عليه بقوة داعي الإيمان، وأعطاه عقلاً كاملاً عند ورود الشهوات، وبصراً نافذاً عند ورود الشبهات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم)،

فالعاقل والعالم لا تروج عليه الشبهات، إنما تروج على المنافقين أو تروج على ضعاف الإيمان أو الجهال تروج عليهم الشبهات؛ لأنهم لا يعرفون أنها باطل؛ لأنها مُلبسة بلباس، مزخرفة تضر من مرت عليه، إلا من أعطاه الله بصيرة وعلماً ينقد به ما يمر عليه، فيخرج الزيف من الصحيح.



وقوله: ﴿وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ [الأعراف: ٥٦].

ش: قال أبو بكر بن عياش^(١) في الآية: إن الله بعث محمداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى أهل الأرض، وهم في فساد، فأصلحهم الله بمحمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فهو من المفسدين في الأرض^(٢).

قال ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ: قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله لها ببعث الرسل، وبيان الشريعة، والدعاء إلى طاعة الله، فإن عبادة غير الله، والدعوة إلى غيره، والشرك به هو أعظم فساد في الأرض، بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة أمره، فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره، ومطاع متبع غير رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو أعظم فساد في الأرض، ولا صلاح لها، ولا لأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو المطاع، والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا، وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته، فلا سمع له ولا طاعة.

(١) هو الإمام أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي مولا هم الكوفي، شيخ الكوفة في القراءة والحديث، قال الإمام أحمد: (قد اختلفوا في اسمه، وغلبت عليه كنيته). ا.هـ. فقليل: اسمه شعبة، وقيل: محمد، وقيل: اسمه كنيته، وقيل غير ذلك، توفي سنة ثلاث وتسعين ومائة. انظر: تاريخ بغداد (١٤ / ٣٧٤)، والوافي بالوفيات (١٠ / ١٥١)، وسير أعلام النبلاء (٨ / ٤٩٥)، وشذرات الذهب (٢ / ٤٣٠)، وطبقات الحفاظ (ص ١١٩).

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٥ / ١٥٠١)، (٥ / ١٥٢٠). وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٣ / ٤٧٦، ٤٧٧) لأبي الشيخ في التفسير.

ومن تدبر أحوال العالم، وجد كل صلاح في الأرض، فسيبه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكل شر في العالم، وفتنة وبلاء وقحط، وتسليط عدو، وغير ذلك، فسيبه مخالفة رسوله، والدعوة إلى غير الله ورسوله. اهـ^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقوله: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ [الأعراف: ٥٦])، ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ [الأعراف: ٥٦]، الله أصلح الأرض بإرسال الرسل وإنزال الكتاب، هذا صلاح الأرض. وجاء في الحديث: «حَدَّثَ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ، خَيْرٌ لِلنَّاسِ مِنْ أَنْ يُفْطَرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا»^(٢).

«حَدَّثَ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ»، يعني: من حدود الله، «خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُفْطَرَ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا»، فما تعمّر الأرض إلا بشرع الله ودينه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال أبو بكر بن عياش في الآية: إن الله بعث محمداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى أهل الأرض، وهم في فساد، فأصلحهم الله بمحمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، تعلمون حالة العرب قبل بعثة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وما هم فيه من الأمر المريع ومن الفساد، ومن التقاتل بين القبائل، بل بين الإخوة والأقارب، فساد ذريع.

(١) انظر: بدائع الفوائد (٣/ ١٤-١٥).

(٢) أخرجه أحمد (١٤/ ٣٥١)، والنسائي في الكبرى (٧/ ١٩)، وفي المجتبى (٤٩٠٤)، (٤٩٠٥)، وابن ماجه (٢٥٣٨)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

فلما بُعِثَ محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أصلح الله به الأرض، حتى الكفار استفادوا من رسالة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لقوله جَلَّ وَعَلَا: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

قوله رَحْمَةً لِّلَّهِ: (فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فهو من المفسدين في الأرض)، من دعا إلى خلاف ما جاء به رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الأنظمة والقوانين، فإنه من أعظم الفساد في الأرض، هذا من أعظم الفساد في الأرض، وإن زعموا أنه رقي، وأنه تحضر، وأنه... وأنه.

قوله رَحْمَةً لِّلَّهِ: (قال ابن القيم رَحْمَةُ اللَّهِ: قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله)، ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ [الأعراف: ٥٦].

الله أصلح الأرض بإرسال الرسل، فلا تفسدوا فيها بدين الجاهلية المخالف لدين الرسل، الأرض لا تصلح إلا بإقامة شرع الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى.

قوله رَحْمَةً لِّلَّهِ: (فإن عبادة غير الله، والدعوة إلى غيره، والشرك به هو أعظم فساد في الأرض)، الشرك أعظم فساد في الأرض، والتوحيد أعظم إصلاح في الأرض.

قوله رَحْمَةً لِّلَّهِ: (الشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره، ومطاع متبع غير رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو أعظم فساد في الأرض)، فلا يطاع إلا الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هذا صلاح الأرض، وطاعة غير الرسول في معصية الله فساد في الأرض.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (ولا صلاح لها، ولا لأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو المطاع)، إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود؛ لأن الله خلق الخلق لعبادته، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]: خلقهم لعبادته، وعبادته ترجع مصلحتها ومنفعتهم إليهم.

أما الله جَلَّ وَعَلَا فهو غني عنهم وعن عبادتهم؛ ﴿إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ [إبراهيم: ٨]، إنما يرجع هذا إلى الناس، أما الله جَلَّ وَعَلَا، فإنه لا يتضرر بشيء، لا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين، وإنما مضرة المعصية ومنفعة الطاعة ترجع إلى العباد، إلى أنفسهم. قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، لا تجب طاعة أحد إلا إذا أمر بطاعة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته، فلا سمع له ولا طاعة)، لا سمع ولا طاعة لمن يدعو إلى الشرك، يدعو إلى تعطيل الشريعة واستبدالها بأنظمة البشر، لا سمع له ولا طاعة.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (ومن تدبر أحوال العالم، وجد كل صلاح في الأرض، فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، كل صلاح في الأرض إنما سببه طاعة الله وطاعة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكل فساد في الأرض فإنما سببه معصية الله ومعصية رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (وكل شر في العالم، وفتنة وبلاء وقحط، وتسليط عدو، وغير ذلك، فسببه مخالفة رسوله، والدعوة إلى غير الله ورسوله)، هذا كلام أبي العالية.

ش: ووجه مطابقة هذه الآية للترجمة: أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعظم ما يفسد الأرض من المعاصي، فلا صلاح لها إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو سبيل المؤمنين؛ كما قال - تعالى -: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نُبَيِّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥].

قال رَحِمَهُ اللَّهُ: (ووجه مطابقة هذه الآية للترجمة: أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعظم ما يفسد الأرض من المعاصي) الترجمة: باب قول الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ﴾ [النساء: ٦٠]، والطاغوت: كل من حكم بغير ما أنزل الله، فهو طاغوت من الطواغيت، والطاغوت مأخوذ من الطغيان، وهو مجاوزة الحد.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فلا صلاح لها إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو سبيل المؤمنين)، قد يقول قائل: هؤلاء الكفار وأكثر الناس يحكمون بالقوانين والأنظمة البشرية، وهؤلاء في نعمة. نقول لهم: هذا استدراج من الله، لا تغتر بهذا، هذا استدراج، يملئ لهم، ﴿ وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴾ [الأعراف: ١٨٣]. يقول الله جَلَّ وَعَلَا: ﴿ وَأَمْلِي لَهُمْ ﴾، ﴿ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٢]، فلا يغتر بهذا، إذا كانت النعمة على

عبادة وعلى طاعة لله ورسوله، فهي لا شك أنها من الله، وأنها صلاح للعباد والبلاد، أما إذا كانت النعمة مع المعاصي والكفر، فإن هذا استدراج لهم، ﴿فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ﴾، يعني: القرآن، ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (١١) وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿[القلم: ٤٤، ٤٥].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بُنِنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥])، ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ﴾، يعني: يكون في شق والرسول في الشق الآخر، لا يسير مع الرسول، وإنما يسير في طريق غير طريق الرسول، هذا مشاق للرسول.

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بُنِنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾، قالوا: هذه الآية فيها دليل على الإجماع، ﴿سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: ١١٥].

والإجماع هو من الأدلة: الكتاب والسنة والإجماع، هذه الأدلة، إجماع العلماء ليس إجماع الغوغاء والناس، إجماع العلماء الربانيين المحققين، هذه الآية دليل على الاحتجاج بالإجماع؛ لأنه سبيل المؤمنين.



وقوله: ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾

[المائدة: ٥٠].

ش: قال ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ: (ينكر - تعالى - على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله؛ كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات، كما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكيزخان، الذي وضع لهم كتابًا مجموعًا من أحكام قَدِ اقْتَبَسَهَا من شرائع شتى، وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره، فصارت في بنيه شرعًا، يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله، فمن فعل ذلك، فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير)^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقوله: ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠])، ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ﴾، حكم الجاهلية منصوب لقوله: ﴿ يَبْغُونَ ﴾، أي: يبغون حكم الجاهلية، ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠].

حكم الجاهلية باطل وشر، وما اجتمعت كلمة المسلمين وصلحت الأرض إلا ببعثة هذا الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإلا كانت قبل بعثته في أمر

(١) انظر: تفسير ابن كثير (٣/ ١٣١).

مريخ، السلطان للقبائل والحكم بالعادات والعرف والتقاليد، وكان العرب منهبة للدول الكبرى؛ من يتبع الفرس، ومن يتبع الروم، ليس لهم دولة، العرب لم يكن لهم دولة، لكن بعضهم يتبع الفرس، وبعضهم يتبع الروم، فلما جاء الله بهذا الرسول وهذا الدين، قامت دولة الإسلام، وسادت على الأرض، سادت الأرض دولة الإسلام، انتشر الإسلام في المشرق والمغرب، صارت الدولة للإسلام.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره، فصارت في بنيه شرعاً، يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله، فمن فعل ذلك، فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير)، الحكم بغير ما أنزل الله كفر؛ ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤]، ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: ٤٧]، ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [المائدة: ٤٥]؛ ثلاث آيات فيها أن من لم يحكم بما أنزل الله تنطبق عليه هذه الأوصاف.



ش: قوله: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: ٥٠] استفهام إنكار، أي: لا حكم أحسن من حكمه - تعالى.

وهذا من باب استعمال أفعال التفضيل فيما ليس له في الطرف الآخر مشارك، أي: ومن أعدل من الله حكماً لمن عقل عن الله شرعه، وآمن، وأيقن أن الله تعالى أحكم الحاكمين، وأرحم بعباده من الوالدة بولدها، العليم بمصالح عباده، القادر على كل شيء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشره وقدره؟

وفي الآية: التحذير من حكم الجاهلية واختياره على حكم الله ورسوله، فمن فعل ذلك، فقد أعرض عن الأحسن - وهو الحق -، إلى ضده من الباطل.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: ٥٠] استفهام إنكار، أي: لا حكم أحسن من حكمه - تعالى - وهذا من باب استعمال أفعال التفضيل)، ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ﴾، ﴿أَحْسَنُ﴾: أفعال تفضيل، وليس له طرف آخر، تقول: زيد أحسن من عمرو، هذا فيه طرفان؛ واحد أفضل من الآخر، لكن قد يكون التفضيل ليس له طرف آخر، من ذلك هذه الآية: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ﴾ [المائدة: ٥٠]: ليس هناك حكم يعادل حكم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَيَكُونُ طَرَفًا آخَرَ.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (وفي الآية: التحذير من حكم الجاهلية)، والجاهلية المراد بها: ما قبل الإسلام. ولما بُعِثَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، زالت الجاهلية العامة، لكن يبقى شيء من الجاهلية في بعض الناس، لكن الجاهلية العامة زالت بالإسلام، لكن يبقى منها شيء في الناس. ولهذا لما عير صحابي أخاه، قال له: يا ابن السوداء، يعني: ابن أمة، قال له صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟ إِنَّكَ أَمْرُؤُ فَيْكَ جَاهِلِيَّةٌ»^(١)، فدل على أنها تبقى شيء من خصال الجاهلية في بعض الناس، في بعض القبائل، في بعض البلدان، لكن الجاهلية العامة زالت بالإسلام، والحمد لله.



(١) سبق تخريجه (ص ٢١٦).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ».

قَالَ النَّوَوِي: حَدِيثٌ صَحِيحٌ زُوِينَاهُ فِي كِتَابِ الْحُجَّةِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ^(١).

ش: هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب: الحجة على تارك المحجة بإسناد صحيح. كما قاله المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ عن النووي. ورواه الطبراني وأبو بكر بن عاصم، والحافظ أبو نعيم في الأربعين التي شرط لها أن تكون من صحيح الأخبار^(٢).

وشاهده في القرآن قوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء: ٦٥]، وقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦]، وقوله: ﴿فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ﴾ [القصص: ٥٠]، ونحو هذه الآيات.

(١) انظر: الأربعين النووية، الحديث الحادي والأربعين (ص ١١٣).
 (٢) رواه البخاري في قرة العينين (ص ٣٧)، وابن أبي عاصم في السنة (١٢/١)، والنسوي في الأربعين (ص ٥١)، وابن بطة في الإبانة الكبرى (٣٨٧/١)، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (ص ١٨٨)، وقال: (تفرد به نعيم بن حماد)، والبعوي في شرح السنة (٢١٢/١ - ٢١٣)، والخطيب في تاريخ بغداد (١٣٣/٥)، وانظر: تحليل الحافظ ابن رجب للحديث في جامع العلوم والحكم (٢/٣٩٣ - ٣٩٩).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا)، عبد الله بن عمرو بن العاص هو صحابي، وأبوه صحابي، فيقال: رضي الله عنهما.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قَالَ النَّوَوِي: حَدِيثٌ صَحِيحٌ رُوِيَ عَنْهُ فِي كِتَابِ الْحُجَّةِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ)، هذا الحديث من أحاديث الأربعين النووية.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ»)، «حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ»: أي ما يشتهيهِ ويميل إليه تابعًا لما جاء به الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. والمراد: لا يؤمن إلايمان الكامل، نفي الكمال للإيمان؛ لأنه يوجد من عنده هوى، عنده كذا، لكن هذا نوع من الجاهلية، ولا يقتضي كفره.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب: الحجة على تارك المحجة بإسناد صحيح)، «الحجة على تارك المحجة» هذا كتاب موجود، مطبوع متداول.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وشاهده في القرآن قوله - تعالى -: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ [النساء: ٦٥])، ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ ﴾: أقسم بنفسه سبحانه وتعالى، ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٣٦])، ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٣٦]،

ليس فيه الخيرة، يجب اتباع ما أمر الله به ورسوله، ولا أمر لأحد مع أمر الله ورسوله.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وقوله: ﴿فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ﴾ [القصص: ٥٠])، ﴿فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ﴾: أيها الرسول، ﴿فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ﴾ [القصص: ٥٠].



ش: قوله: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ»، أي: لا يكون من أهل كمال الإيمان الواجب الذي وعد الله أهله عليه بدخول الجنة والنجاة من النار، وقد يكون في درجة أهل الإساءة والمعاصي من أهل الإسلام.

قوله: «حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ»، (الهوى) بالقصر أي: ما يهواه، وتحبه نفسه، وتميل إليه، فإن كان الذي تحبه، وتميل إليه نفسه، ويعمل به، تابعًا لما جاء به رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لا يخرج عنه إلى ما يخالفه، فهذه صفة أهل الإيمان المطلق، وإن كان بخلاف ذلك، أو في بعض أحواله أو أكثرها انتفى عنه من الإيمان كماله الواجب؛ كما في حديث أبي هريرة: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرِبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ»^(١)، يعني: أنه بالمعصية ينتفي عنه كمال الإيمان الواجب، وينزل عنه في درجة الإسلام، وينقص إيمانه، فلا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد المعصية، أو الفسوق، فيقال: مؤمن عاص، أو يقال: مؤمن بإيمانه، فاسق بمعصيته، فيكون معه مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به؛ كما قال تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]. والأدلة على ما عليه سلف الأمة وأئمتها أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية من كتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكثر من أن تحصر. فمن ذلك قوله تعالى:

(١) أخرجه البخاري (٢٤٧٥، ٥٥٧٨، ٦٧٧٢، ٦٨١٠)، ومسلم (٥٧).

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ﴾ [البقرة: ١٤٣]، أي: صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة.

وقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لوفد عبد القيس: «أَمُرُّكُمْ بِالْإِيْمَانِ بِاللَّهِ وَحَدُّهُ، أَتَذَرُونَ مَا الْإِيْمَانُ بِاللَّهِ؟ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ...». الحديث، وهو في الصحيحين والسنن^(١).

والدليل على أن الإيمان يزيد قوله تعالى: ﴿وَزَادَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَنًا﴾ [المبثر: ٣١] الآية، وقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَنًا﴾ [التوبة: ١٢٤] الآية، خلافاً لمن قال: إن الإيمان هو القول. وهم المرجئة، ومن قال: إن الإيمان هو التصديق. كالأشاعرة^(٢).

ومن المعلوم عقلاً وشرعاً أن نية الحق تصديق، والعمل به تصديق، وقول الحق تصديق، فليس مع أهل البدع ما ينافي قول أهل السنة والجماعة، والله الحمد والمنة.

(١) أخرجه البخاري (٥٣، ٨٧، ٥٢٣، ١٣٩٨)، ومسلم (١٠٧) من حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

(٢) نسبة إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم الأشعري، ولد سنة ستين ومائتين، نشأ على مذهب المعتزلة، وتلمذ على يد أبي علي الجبائي ثم ترك مذهبهم وتبرأ منه، وسلك طريقة ابن كلاب وانتشر مذهبه ثم رجع عنه إلى مذهب أهل الحديث وانتسب للإمام أحمد، وألف في مذهب أهل السنة والجماعة: الإبانة، والموجز، ورسائل الثغر، إلا أنه بقيت عليه بقايا من مذهب ابن كلاب، وتوفي ببغداد سنة أربع وعشرين وثلاثمائة، قال الذهبي: ويقال بقي إلى سنة ثلاثين وثلاثمائة. اهـ. انظر: تاريخ بغداد (٣٤٦/١١)، ووفيات الأعيان (٢٨٤/٣)، وسير أعلام النبلاء (٨٥/١٥)، وشذرات الذهب (١٢٩/٤ - ١٣٣)، والبداية والنهاية (٢١٢/١١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (والأدلة على ما عليه سلف الأمة وأئمتها أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية من كتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكثر من أن تحصر)، الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، هذا تعريف الإيمان^(١).

قول باللسان: لابد أن ينطق الإنسان بالشهادتين، وبأحكامهما.

واعتماد بالقلب: لابد أن يعتقد بقلبه ما ينطق به لسانه.

وعمل بالجوارح: عمل بالجوارح بالأعضاء، فلا يكفي الإيمان بالقلب، لابد من العمل؛ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، وما يتبع ذلك من الأعمال الصالحة.

يزيد الطاعة: الإيمان يزيد بالطاعة؛ كلما ازداد الإنسان من الطاعة، زاد إيمانه، وكلما نقص العمل، نقص الإيمان، فلا بد من العمل الذي يكون مع الاعتقاد بالقلب.

يزيد بالطاعة: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَرَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

﴿١٢٤﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾، يعني: نفاق، ﴿فَرَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٤، ١٢٥]؛ لأنهم يقولون بألسنتهم ما لا يعتقدونه في قلوبهم.

وينقص بالمعصية: لأن الذي يزيد ينقص، الذي يقبل الزيادة يقبل النقصان، فينقص حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة أو أقل من ذلك في القلب.

(١) سبق عزوه (ص ٤٣٧).

فالمعاصي تنقص الإيمان، حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة من الإيمان، فإذا لم يبق منه شيء، صار كافرًا، ولهذا يقول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ»^(١)، يعني: لا يبقى شيء.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (والأدلة على ما عليه سلف الأمة وأئمتها أن الإيمان قول وعمل ونية -يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية)، هذا ما عليه سلف الأمة وخلفها من أهل السنة والجماعة.

هناك فرق ضالة -كالمعتزلة والأشاعرة- متفاوتة، والكرامية متفاوتة في ذلك، ولكنهم عندهم نقص عظيم في الإيمان.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فمن ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ [البقرة: ١٤٣]، أي: صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة)، هذا دليل على أن الأعمال من الإيمان؛ قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ [البقرة: ١٤٣]، والمراد بذلك: الصلاة إلى بيت المقدس قبل أن تنسخ القبلة وتحول إلى الكعبة.

لما نزل قوله تعالى: ﴿قَدْ زَرَى نَفْلُكَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٤]، تحولت القبلة من التوجه إلى بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، قبله أبينا إبراهيم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. تأسف بعض الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ على الذين ماتوا وهم يتوجهون إلى بيت المقدس، الذين ماتوا قبل نسخ القبلة، خافوا عليهم، فطمأنهم الله

(١) سبق تخريجه (ص ٤٣٨).

بقوله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ﴾ [البقرة: ١٤٣]: أن الذين ماتوا وهم يتوجهون إلى بيت المقدس قبل نسخ القبلة هم على خير، وصلاتهم صحيحة ومقبولة عند الله؛ لأن الله لم يكن ليضيع صلاتهم إلى بيت المقدس بأمر الله، لم يكن الله ليضيعها ويبطلها، بل هي باقية لهم، والنسخ إنما جاء فيما بعد، كانوا في وقتهم على دينه وعلى دليل شرعي، يتوجهون إلى بيت المقدس. فالله طمأن المسلمين على أمواتهم، وهذا: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ﴾ [البقرة: ١٤٣]، يدل على أن العمل من الإيمان، هذا وجه الشاهد، فسمى الصلاة إيماناً، فهذا معنى قولهم: الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة^(١)، وهو المطابق لكتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لوفد عبد القيس: «أَمُرُّكُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ؟ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ...»). الحديث)، وفد عبد القيس: هذا أهل الأحساء أهل البحرين، جاءوا إلى الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وبايعوه على الإيمان وعلى السمع والطاعة، فالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل منهم بيعتهم، وحكم لهم بالإيمان، وقالوا: إنا بيننا وبينك قبائل تعتدي، وبيننا وبينك حوائل لا نصل إليك، النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طمأنهم على أنهم على خير، وإن بقوا في بلادهم، ما داموا تمسكوا بهذا الدين، وعملوا به، ففي أي مكان وفي أي أرض هم مقبولون عند الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لوفد عبد القيس: «أَمُرُكُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ؟ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،...». الحديث)، هذا قول باللسان، ذكر لهم الإيمان بالله: «أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ؟» الشهادتان، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلاً، وما يتبع ذلك من الأعمال الصالحة القولية والفعلية والاعتقادية.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (والدليل على أن الإيمان يزيد قوله تعالى: ﴿وَيَزِدَادَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَانًا﴾ [المدر: ٣١])، هذا الدليل من القرآن على أن الإيمان يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، حتى لا يبقى منه إلا وزن حبة خردل من الإيمان.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقوله -تعالى-: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَرَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ [التوبة: ١٢٤])، ﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَرَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ (١٣٤) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ ﴿، يعني: نفاق وشك، ﴿فَرَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٤، ١٢٥].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (خلافاً لمن قال: إن الإيمان هو القول وهم المرجئة)، المرجئة يقولون: الإيمان هو القول باللسان، ولو لم يعمل، وهؤلاء هم المرجئة، سُموا مرجئة؛ لأنهم أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، وأرجؤوها، والإرجاء هو التأخير، فسموا مرجئة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ومن قال: إن الإيمان هو التصديق. كالأشاعرة)، ومن قال: إن الإيمان هو التصديق بالقلب، ولو لم يعمل الإنسان بجوارحه، وهم الأشاعرة؛ نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، ولكنه رَحِمَهُ اللَّهُ تراجع عن هذا المذهب، وأخذ بمذهب الإمام أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ، وصرح بذلك في كتبه أنه تراجع، وأنه على معتقد الإمام أحمد بن حنبل.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ومن المعلوم عقلاً وشرعاً أن نية الحق تصديق، والعمل به تصديق، وقول الحق تصديق)، كله تصديق: القول والاعتقاد والعمل كله تصديق؛ تصديق لكتاب الله وسنة رسوله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فليس مع أهل البدع ما ينافي قول أهل السنة والجماعة، والله الحمد والمنة)، قول أهل السنة والجماعة هو الحق والصواب، وأما غيرهم من الفرق، فعندهم حق وباطل، وقريب وبعيد.



ش: قال الله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا﴾ [البقرة: ١٧٧]، أي: فيما عملوا به في هذه الآية من الأعمال الظاهرة والباطنة. وشاهده في كلام العرب قولهم: حملة صادقة^(١).

وقد سمي الله تعالى الهوى المخالف لما جاء به الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلهًا، فقال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ أَخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ﴾ [الجاثية: ٢٣]. قال بعض المفسرين: (لَا يَهْوَى شَيْئًا إِلَّا رَكِبَهُ لَا يَخَافُ اللَّهُ)^(٢).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال الله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ

(١) انظر: المحكم لابن سيده (٦/ ١٩٠)، والمخصص له -أيضا- (١/ ٢٩٢)، ولسان العرب (١٠/ ١٩٥)، وتاج العروس (١٦/ ٢٦).

(٢) انظر: تفسير الطبري (٢١/ ٩٣)، وتفسير عبد الرزاق (٣/ ١٩١)، وزاد المسير (٣/ ٣٢٢)، ومجموع الفتاوى (١٠/ ٤٧٩)، والدر المنثور (٧/ ٤٢٦).

بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ﴿البقرة: ١٧٧﴾، أي: فيما عملوا به في هذه الآية من الأعمال الظاهرة والباطنة، ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ ﴿البقرة: ١٧٧﴾، فالله جَلَّ وَعَلَا حكم لهم بالصدق في أقوالهم وأعمالهم واعتقاداتهم، لما كانوا على وفق الكتاب والسنة، وأن قصدهم ونيتهم خالصة لوجه الله عَزَّ جَلَّ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقد سمي الله تعالى الهوى المخالف لما جاء به الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلهًا، فقال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ﴾ [الجاثية: ٢٣])؛ لأنهم يتبعون أهواءهم كما تهواه نفوسهم، ولا يتبعون ما أمر الله به، وأمر به رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فهم يدورون مع أهوائهم، فهم اتخذوا أهواءهم آلهة من دون الله.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قال بعض المفسرين: (لَا يَهْوَى شَيْئًا إِلَّا رَكِبَهُ لَا يَخَافُ اللهَ))، يعني: لا يشتهي شيئًا إلا ركبته، يعني: فعله، فهو يتبع هواه؛ ﴿اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ﴾ [الجاثية: ٢٣]: فما يهواه من الأشياء يأخذ به، وما لا يوافق هواه لا يؤمن به ولا يعمل به، وإن عمل به، لا يخلصه لوجه الله.



ش: قال ابن رجب رَحِمَهُ اللَّهُ: أما معنى الحديث: فهو أن الإنسان لا يكون مؤمناً كامل الإيمان الواجب، حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به، ويكره ما نهى عنه.

وقد ورد في القرآن مثل هذا المعنى في غير موضع، وذم سبحانه من كره ما أحبه الله، أو أحب ما كرهه الله؛ كما قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا آسَخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ [محمد: ٢٨].

فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان بما أوجب عليه منه، فإن زادت المحبة، حتى أتى بما نُدب إليه منه، كان ذلك فضلاً.

وأن يكره ما يكرهه الله كراهة توجب له الكف عما حرم عليه منه، فإن زادت الكراهة، حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيهاً، كان ذلك فضلاً.

فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه، أوجب ذلك له أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله، ويكره ما يكرهه الله ورسوله، فيرضى ما يرضى به الله ورسوله، ويسخط ما يسخط الله ورسوله، ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض. فإن عمل بجوارحه شيئاً يخالف ذلك؛ بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله، وترك ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه، دل

ذلك على نقص محبته الواجبة، فعليه أن يتوب من ذلك، ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة، التي هي ركن العبادة إذا كملت، فجميع المعاصي تنشأ عن تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله.

وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه، فقال تعالى: ﴿فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ﴾ [القصص: ٥٠].

وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، ولهذا سمي أهلها أهل الأهواء، وكذلك المعاصي إنما تنشأ من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه الله.

وكذلك حب الأشخاص: الواجب فيه أن يكون تبعاً لما جاء به الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فيجب على المؤمن محبة ما يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموماً، ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا الله^(١)، فتحرم موالات أعداء الله ومن يكرهه الله عموماً، وبهذا يكون الدين كله لله.

ومن أحب لله، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله، فقد استكمل الإيمان، ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه هوى نفسه، كان ذلك نقصاً في إيمانه الواجب، فتجب التوبة من ذلك. انتهى ملخصاً^(٢).

(١) أخرجه البخاري (١٦، ٢١)، ومسلم (٤٣) من حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) انظر: جامع العلوم والحكم (٢/ ٣٩٧-٣٩٨).

ومناسبة الحديث للترجمة: بيان الفرق بين أهل الإيـان وأهل النفاق والمعاصي في أقوالهم وأفعالهم وإرادتهم.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (قال ابن رجب رَحِمَهُ اللهُ)، الإمام الحافظ ابن رجب رَحِمَهُ اللهُ هو من أئمة أهل السنة وأقواله معروفة ومشهورة، وكتبه مقبولة ونافعة ومفيدة؛ مثل: كتاب «جامع العلوم والحكم»، هذا كتاب عظيم ومفيد وشامل.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (قال ابن رجب رَحِمَهُ اللهُ: أما معنى الحديث، فهو أن الإنسان لا يكون مؤمناً كامل الإيـان الواجب، حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الأوامر والنواهي وغيرها)، محبته وهواه تابعة لما جاء به الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فهو يدور مع ما جاء به الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا يتبع ما تشتهيه نفسه أو يمليه عليه هواه أو ما يأمر به أهل الضلال، إنما يتبع ما جاء في الكتاب والسنة.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وقد ورد في القرآن مثل هذا المعنى في غير موضع، وذم سبحانه من كره ما أحبه الله، أو أحب ما كرهه الله؛ كما قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا آسَخَطَ اللهُ وَكَرَهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ [محمد: ٢٨])، يعني: هواهم هو معبودهم، ما يشتهونه يعملونه، وما لا يشتهونه يتركونه، ولو كان هذا من أوامر الله ورسوله، إنما يقدمون ما تحبه أنفسهم وأهواؤهم، هؤلاء ليسوا مؤمنين؛ ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا﴾ [الفرقان: ٤٣].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله)، تدور محبته وبغضه على ما أحبه الله وكرهه الله؛ فلا يكره إلا ما كرهه الله، ولا يحب إلا ما أحبه الله من الأعمال والأقوال والمقاصد.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فإن زادت المحبة، حتى أتى بما نُدب إليه منه، كان ذلك فضلاً)، يعني: أتى بالفرائض، وأتى بالمندوبات والمستحبات من الأعمال؛ لأنها مكملة للإيمان.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وأن يكره ما يكرهه الله كراهة توجب له الكف عما حرم عليه منه، فإن زادت الكراهة، حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيهاً، كان ذلك فضلاً)، فيكرهون المحرمات، ويكرهون -أيضاً- المكروهات، التي دون المحرمات يكرهونها، هذا دليل على صحة إيمانهم وقوة إيمانهم؛ لا يقتصرون على تجنب المحرمات، بل ويتجنبون المكروهات كراهة التنزيه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فيرضى ما يرضى به الله ورسوله، ويسخط ما يسخط الله ورسوله، ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض)، هذا هو الإيمان الصحيح.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فإن عمل بجوارحه شيئاً يخالف ذلك، بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله، وترك ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه، دل ذلك على نقص محبته الواجبة)، فالمعاصي تنقص الإيمان، وقد تزيل الإيمان بالكلية.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فعليه أن يتوب من ذلك، ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة، التي هي ركن العبادة إذا كملت)، وهذا من فضل الله: أن الإنسان إذا أخطأ، وإذا عمل شيئاً من المعاصي والمخالفات، فإن الله فتح له باب التوبة وأمهله، فباب التوبة مفتوح؛ «إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغْرِغْ»^(١)، أي: ما لم تبلغ روحه الحلقوم، يقبل الله توبته متى تاب، ورجع إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه، فقال - تعالى -: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ ﴾ [القصص: ٥٠])، يقول الله جَلَّ وَعَلَا لنبيه محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ ﴾، يعني: لم يتبعوك ويطيعوك، ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّكَ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [القصص: ٥٠].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع)، البدع جمع بدعة، وهي: ما أحدث في الدين مما ليس منه، فالواجب اتباع ما جاء في الكتاب والسنة، ولا يحدث شيء من غير دليل يتقرب به إلى الله، هذا فعل المبتدعة؛ قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»^(٢)، يعني: مردود عليه، مهما أتعب نفسه فيه، ما دام أنه لم يشرعه الله ورسوله، فإنه مردود، وإن كان قصده التقرب إلى الله؛ لا يتقرب إلى الله إلا

(١) أخرجه أحمد (٣٠٠/١٠)، والترمذي (٣٥٣٧)، وابن ماجه (٤٢٥٣)، من

حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

(٢) سبق تخريجه (ص ٦٦).

بما شرع، بما شرعه الله أو شرعه رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وما خالف ذلك، فهو بدعة، «وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ»^(١).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، ولهذا سمي أهلها أهل الأهواء)، سُمِّيَ أهل البدع أهل الأهواء؛ لأنهم يتبعون أهواءهم، ولا يتبعون الكتاب والسنة.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وكذلك المعاصي إنما تنشأ من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه الله)، فالمعاصي تنقص محبة الله في قلب العبد، كلما عصى الله، نقص حب الله في قلبه، فإذا تاب ورجع، تاب الله عليه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وكذلك حب الأشخاص: الواجب فيه أن يكون تبعاً لما جاء به الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)؛ يحب في الله، ويبغض في الله، هذا المسلم المؤمن حقاً، يحب في الله، يحب أهل الخير وأهل الطاعات وأهل السنة والجماعة، ويكره العصاة والمبتدعة، ويخالفهم إلى ما أمر الله به ورسوله، ولا يميل معهم أو يحابي معهم.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فيحب على المؤمن محبة ما يحبه الله)، كذلك مع محبة الله يحب من يحبه الله؛ يحب أهل الإيمان وأهل التوحيد؛ لأنهم إخوانه، لأنهم أعوانه، لأنهم أمة واحدة وجماعة واحدة، فيحب أهل التوحيد وأهل الإيمان وأهل السنة، ويبغض أهل المعاصي وأهل البدع والمحدثات؛ لأنهم عندهم مخالفة لما أمر الله به ورسوله.

(١) سبق تخرجه (ص ٦٦).

وهذا هو الولاء والبراء؛ يوالي من يوالي الله، ويبرأ ممن تبرا الله منه من الأشخاص والأعمال، هذا هو المؤمن المطيع لله ورسوله.

والآن يحذرون من الولاء والبراء، يسمونه الكراهة، ويريدون من الإنسان أن يكون إمعة، وأن يقدم ما تهواه نفسه على ما يريده الله سبحانه ويحبه الله، هذا ينقص من العبودية لله عَزَّجَلَّ، وقد يناقض العبودية أصلاً.

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (فيجب على المؤمن محبة ما يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموماً)، على درجات، يحب المؤمنين على درجاتهم؛ من الصديقين ومن دونهم من أهل الإيثار، يحبهم ويواليهم بقدر إيمانهم واستقامتهم، وهذا يسمى الحب في الله، والبغض في الله؛ تحب أهل الإيثار وتواليهم وتبغض أهل المعاصي وتعادهم.

من المؤمنين من يحب محبة خالصة؛ مثل: الملائكة والأنبياء والمرسلين، ومثل: أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من المهاجرين والأنصار رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

وهناك من يحب من وجه، ويبغض من وجه، وهو المسلم العاصي؛ تحبه من جهة أنه مطيع لله وأنه مؤمن، وتبغضه لأنه عنده معاصي ومخالفات.

وهناك من يحب محبة خالصة، وهم الملائكة والأنبياء والمرسلون والصحابة والتابعون والمهاجرين والأنصار يحبون محبة خالصة، وهناك من يبغض بغضاً خالصاً، وهم الكفار والمنافقون، يبغضون بغضاً خالصاً، وهناك من يحب من وجه، ويبغض من وجه، وهو المؤمن العاصي؛ تحبه لإيمانه، وتبغضه من أجل معصيته.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا الله، فتحرم موالاة أعداء الله ومن يكرهه الله عموماً)، ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [المائدة: ٥١].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ومن أحب لله، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله، فقد استكمل الإيمان)، هناك إيمان كامل، وهناك إيمان ناقص، فالمعاصي والمخالفات تنقص الإيمان، والطاعات والقربات تكمل الإيمان.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (انتهى ملخصاً)، انتهى كلام ابن رجب ملخصاً.



وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ خُصُومَةٌ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: نَتَحَاكَمُ إِلَى مُحَمَّدٍ -عَرَفَ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ الرِّشْوَةَ-، وَقَالَ الْمُنَافِقُ: نَتَحَاكَمُ إِلَى الْيَهُودِ -لَعَلَّهُمُ أَنْهَمُ يَأْخُذُونَ الرِّشْوَةَ-، فَاتَّفَقَا أَنْ يَأْتِيَا كَاهِنًا فِي جُهَيْنَةَ فَيَتَحَاكَمَا إِلَيْهِ، فَنَزَلَتْ: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعُمُونَ﴾ [النساء: ٦٠] الْآيَةَ»^(١).

وَقِيلَ: «نَزَلَتْ فِي رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: نَتَرَفَّعُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ الْآخَرُ: إِلَى كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ، ثُمَّ تَرَفَّعَا إِلَى عُمَرَ، فَذَكَرَ لَهُ أَحَدُهُمَا الْقِصَّةَ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يَرْضَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْذَلِك؟ قَالَ: نَعَمْ. فَضْرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ»^(٢).

ش: قوله: «وقال الشعبي». هو عامر بن شراحيل الكوفي، عالم أهل زمانه، وكان حافظاً علامة، ذا فنون. كان يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء، وأدرك خلقاً كثيراً من الصحابة، وعاش بضعاً وثمانين سنة. قاله الذهبي^(٣).

وفيه قاله الشعبي رَحِمَهُ اللَّهُ ما يبين أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله من اليهود والنصارى، ويكون أشد عداوة منهم لأهل الإيمان؛ كما

(١) أخرجه الطبري في تفسيره (١٩٠/٧)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (٦٥٨/٢).

(٢) أخرجه الواحدي في أسباب النزول (ص ١٠٧، ١٠٨)، والبغوي في معالم التنزيل

(٢/٢٤٢، ٢٤٣) معلقاً من طريق الكلبي، عن أبي صالح بإذام، عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

به.

وأخرج نحوه ابن أبي حاتم في تفسيره (٩٩٤/٣) من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود.

(٣) انظر: سير أعلام النبلاء (٤/٣٠١).

هو الواقع في هذه الأزمنة وقبلها من إعانة العدو على المسلمين، وحرصهم على إطفاء نور الإسلام والإيمان.

ومن تدبر ما في التاريخ، وما وقع منهم من الوقائع، عرف أن هذا حال المنافقين قديمًا وحديثًا، وقد حذر الله نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من طاعتهم والقرب منهم، وحضه على جهادهم في مواضع من كتابه، قال تعالى: ﴿يَتَأَيَّأُ النَّبِيُّ جَهْدَ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَعْلَظَ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ وَيَسَّرَ الْمَصِيرُ﴾ [التوبة: ٧٣] الآية.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ حُصُومَةٌ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: نَتَحَاكُمُ إِلَى مُحَمَّدٍ - عَرَفَ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ الرِّشْوَةَ)، هو يهودي، ولكن عرف أن محمدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يأخذ الرشوة، ولا يغير حكم الله، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، وقال المنافق: نتحاكم إلى عمر بن الخطاب. فلما جاءوا إلى عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ذكروا له القصة، فقال: أهكذا؟ قال: نعم، فجرد السيف، وقتل المنافق الذي يقول: نتحاكم إلى عمر بن الخطاب، ولا نتحاكم إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. عمر بن الخطاب يتحاكم إليه، ويترك الشرع والكتاب والسنة!

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَقَالَ الْمُنَافِقُ: نَتَحَاكُمُ إِلَى الْيَهُودِ - لَعَلِمَهُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ الرِّشْوَةَ)، منافق - والعياذ بالله - يدعي الإيمان، ويقول: نتحاكم إلى اليهود؛ لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، ويغيرون الحكم، فهذا يدعي الإيمان، ومع هذا يقول: نتحاكم إلى اليهود، واليهودي يقول: نتحاكم إلى محمد.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فَاتَّفَقَا أَنْ يَأْتِيَا كَاهِنًا فِي جُهَيْنَةَ فَيَتَحَاكَمَا إِلَيْهِ)، والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، الذي يدعي علم الغيب هذا هو الكاهن.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (فَاتَّفَقَا أَنْ يَأْتِيَا كَاهِنًا فِي جُهَيْنَةَ فَيَتَحَاكَمَا إِلَيْهِ، فَنَزَلَتْ: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ﴾ [النساء: ٦٠] الآية)، المنافقون ﴿يَزْعُمُونَ﴾، والزعم: أكذب الحديث، فهم يدعون أنهم مؤمنون، وليسوا مؤمنين حقًا.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَقَالَ الْآخَرُ: إِلَى كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ)، كعب بن الأشرف زعيم من زعماء اليهود.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ثُمَّ تَرَفَعَا إِلَى عُمَرَ، فَذَكَرَ لَهُ أَحَدُهُمَا الْقِصَّةَ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يَرْضَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَضْرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ)، ضربه عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بالسيف، فقتله؛ لأنه لا يريد التحاكم إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإنما يريد التحاكم إلى اليهود.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قوله: «وقال الشعبي». هو عامر بن شراحيل الكوفي)، يعني: تعريف الشعبي من هو؟

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (هو عامر بن شراحيل الكوفي، عالم أهل زمانه، وكان حافظًا علامة، ذا فنون. كان يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء)، علمه بالتلقين، لم يكن يكتب في الأوراق، الشعبي رَحِمَهُ اللَّهُ إمام جليل ومن التابعين.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفيا قاله الشعبي رَحِمَهُ اللَّهُ ما بين أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله من اليهود والنصارى)، منافق.

اليهود والنصارى عندهم اعتراف بما أنزل على محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
والمنافق ينكر ما أنزل على محمد، فاليهود والنصارى خيرٌ من المنافق.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (ويكون أشد عداوة منهم لأهل الإيمان؛ كما هو الواقع في
هذه الأزمنة وقبلها)، يقول الشارح رَحِمَهُ اللَّهُ الشيخ عبد الرحمن بن حسن: (كما
هو الواقع في هذه الأزمنة)، يعني: في زمان الشيخ عبد الرحمن بن حسن.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (كما هو الواقع في هذه الأزمنة وقبلها من إعانة العدو
على المسلمين، وحرصهم على إطفاء نور الإسلام والإيمان)، أهل النفاق أو
المنافقون.



ش: وفي قصة عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي دليلٌ على قتل من أظهر الكفر والنفاق، وكان كعب بن الأشرف هذا شديد العداوة للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والأذى له، والإظهار لعداوته، فانتقض به عهده، وحل به قتله.

روى مسلم في صحيحه عن عمرو: سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ؟ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ». فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: ائْذَنْ لِي، فَلَأَقُلَّ، قَالَ: «قُلْ»، فَاتَّاهُ، فَقَالَ لَهُ: وَذَكَرَ مَا بَيْنَهُمَا، وَقَالَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ أَرَادَ صَدَقَةً، وَقَدْ عَنَانَا، فَلَمَّا سَمِعَهُ قَالَ: وَآيُضًا وَاللَّهِ، لَتَمْلُئَنَّهُ. قَالَ: إِنَّا قَدْ اتَّبَعْنَاهُ الْآنَ، وَنَكَرَهُ أَنْ نَدْعُهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ يَصِيرُ أَمْرُهُ، قَالَ: وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ تُسَلِّفَنِي سَلَفًا، قَالَ: فَمَا تَرْهَنُنِي؟ قَالَ: مَا تُرِيدُ؟ قَالَ: تَرْهَنُنِي نِسَاءَ كُمْ، قَالَ: أَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ، أَنْتَرَهَنَكَ نِسَاءَنَا؟ قَالَ: تَرْهَنُونِي أَوْلَادَكُمْ، قَالَ: يُسَبُّ ابْنُ أَحَدِنَا، فَيُقَالُ: رَهْنٌ فِي وَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرٍ، وَلَكِنْ تَرْهَنُكَ اللَّأَمَةُ - يَعْنِي: السَّلَاحَ -، قَالَ: فَنَعَمْ. وَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ بِالْحَارِثِ، وَأَبِي عَبْسٍ بْنِ جَبْرِ، وَعَبَادِ بْنِ بِشْرِ، قَالَ: فَجَاءُوا فَدَعَوْهُ لَيْلًا، فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ، قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ غَيْرُ عَمْرٍو: قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: إِنِّي لَا أَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ صَوْتُ دَمٍ، قَالَ: إِنَّمَا هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَرَضِيعُهُ، وَأَبُو نَائِلَةَ، إِنَّ الْكَرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَى طَعْنَةٍ لَيْلًا لَأَجَابَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنِّي إِذَا جَاءَ، فَسَوْفَ أَمُدُّ يَدِي إِلَى رَأْسِهِ، فَإِذَا اسْتَمَكَنْتُ مِنْهُ، فَدُونَكُمْ.

قَالَ: فَلَمَّا نَزَلَ نَزَلَ وَهُوَ مُتَوَشِّحٌ، فَقَالُوا: نَحِذُ مِنْكَ رِيحَ الطَّيِّبِ، قَالَ: نَعَمْ تَحْتِي فَلَانَتْ أَعْطَرُ نِسَاءِ الْعَرَبِ، قَالَ: فَتَأْذُنِي أَنْ أَشُمَّ مِنْهُ، قَالَ: نَعَمْ فَشُمَّ، فَتَنَاوَلَ فَشَمَّ، ثُمَّ قَالَ: أَتَأْذُنِي أَنْ أَعُودَ، قَالَ: فَاسْتَمَكَنَ مِنْ رَأْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: دُونَكُمْ، قَالَ: فَتَقَلُّوهُ»^(١).

وفي قصة عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بيان أن المنافق المغموص بالنفاق إذا أظهر نفاقه قُتِلَ؛ كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما ترك قتل من أظهر نفاقه منهم تأليفاً للناس، فإنه قال: «لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ»^(٢). صلوات الله وسلامه عليه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفي قصة عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق)، لأن الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي ترك التحاكم إلى محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هذا مع أنه يدعي الإيمان، فالذي يكره حكم الله ورسوله يعتبر كافراً؛ ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ فَاحْبَطُوا أَعْمَلَهُمْ﴾ [محمد: ٩].

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَقَالَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ أَرَادَ صَدَقَةً، وَقَدْ عَنَانَا، فَلَمَّا سَمِعَهُ قَالَ: وَأَيْضًا وَاللَّهِ، لَتَمَلَّنَهُ)، «إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ»، يعني: محمداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنِّي إِذَا جَاءَ، فَسَوْفَ أَمُدُّ يَدِي إِلَى رَأْسِهِ، فَإِذَا اسْتَمَكَنْتُ مِنْهُ فَدُونَكُمْ)؛ لأن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنْ لِكَعْبِ بْنِ

(١) أخرجه مسلم (١٨٠١).

(٢) أخرجه البخاري (٣٥١٨، ٤٩٠٥، ٤٩٠٧)، ومسلم (٢٥٨٤).

الْأَشْرَفِ؟ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ»، فانتدب هؤلاء الصحابة وقتله، وجاءوه بالليل ونادوه، فلما نزل إليهم ومشى معهم حينئذ قتلوه.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا تَرَكَ قَتْلَ مَنْ أَظْهَرَ نِفَاقَهُ مِنْهُمْ تَأْلِيفًا لِلنَّاسِ، فَإِنَّهُ قَالَ: «لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ»)، لما قال: ﴿لِيَنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾ [المنافقون: ٨]، يعني بالأعز: المنافق، والأذل: رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يقوله عبد الله بن أُبَيِّ بن سلول.



فِيهِ مَسَائِلُ :

الأولى : تَفْسِيرُ آيَةِ النَّسَاءِ وَمَا فِيهَا مِنَ الْإِعَانَةِ عَلَى فَهْمِ الطَّاغُوتِ .
الثَّانِيَةُ : تَفْسِيرُ آيَةِ الْبَقَرَةِ : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ [البقرة: ١١] .

الثَّالِثَةُ : تَفْسِيرُ آيَةِ الْأَعْرَافِ : ﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ﴾ [الأعراف: ٥٦] .

الرَّابِعَةُ : تَفْسِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَهْلِیَّةِ يَبْغُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠] .
الخَامِسَةُ : مَا قَالَهُ الشَّعْبِيُّ فِي سَبَبِ نُزُولِ الْآيَةِ الْأُولَى .
السَّادِسَةُ : تَفْسِيرُ الْإِيمَانِ الصَّادِقِ وَالْكَاذِبِ .

السَّابِعَةُ : قِصَّةُ عُمَرَ مَعَ الْمُنَافِقِ .
الثَّامِنَةُ : كَوْنُ الْإِيمَانِ لَا يَحْصُلُ لِأَحَدٍ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ : (الأولى : تَفْسِيرُ آيَةِ النَّسَاءِ وَمَا فِيهَا مِنَ الْإِعَانَةِ عَلَى فَهْمِ الطَّاغُوتِ) . ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ ﴾ [النساء: ٦٠] ، ما هو الطَّاغُوت ؟ الطَّاغُوت : هو من حكم بغير ما أنزل الله متعمداً ، أما إذا حكم بغير ما أنزل الله مجتهداً وأخطأ ، فهذا لا .

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ : (الثَّانِيَةُ : تَفْسِيرُ آيَةِ الْبَقَرَةِ : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ [البقرة: ١١]) ، إذا قيل للمنافقين :

﴿لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ بالمعاصي؛ لأن المعاصي إفساد في الأرض، والنفاق إفساد في الأرض، ﴿قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ [البقرة: ١١]، قال الله جلَّ وَعَلَا: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴾ [البقرة: ١٢]، يعني: المنافقين.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثَّالِثَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ الْأَعْرَافِ: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ [الأعراف: ٥٦]؛ أن المراد الإفساد في الأرض: المعاصي، و﴿بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ بالطاعات، وبعثة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الرَّابِعَةُ: تَفْسِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَفْحَكُمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾ [المائدة: ٥٠])، ﴿أَفْحَكُمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾ [المائدة: ٥٠]، يريدون أن يتحاكوا إلى الطاغوت، وهذا حكم الجاهلية، ولا يريدون حكم الله ورسوله.

﴿أَفْحَكُمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾ [المائدة: ٥٠]، يعني: المنافقين لا يريدون حكم الله ورسوله، وإنما يريدون حكم الجاهلية.

والمراد بالجاهلية: ما قبل الإسلام، الجاهلية العامة، ثم تبقى بعد الجاهلية العامة جاهلية خاصة لبعض الأفراد؛ قد يكون مسلماً وفيه نوع من خصال الجاهلية؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما سمع رجلاً يقول لأخيه: «يا ابن السوداء»، قال له: «أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟ إِنَّكَ أَمْرُو فَيْكَ جَاهِلِيَّةٌ». «إِنَّكَ أَمْرُو فَيْكَ جَاهِلِيَّةٌ»^(١)، فدل على أنه يبقى من الجاهلية ومن صفات الجاهلية في بعض الناس، في بعض المسلمين، وتجب التوبة من ذلك.

(١) سبق تخريجه (ص ٢١٦).

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الْخَامِسَةُ: مَا قَالَهُ الشَّعْبِيُّ فِي سَبَبِ نُزُولِ الْآيَةِ الْأُولَى)؛
كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ خُصُومَةً. فَأَرَادَ الْيَهُودِي أَنْ
يَتَحَاكَمُوا إِلَى الرَّسُولِ، وَأَرَادَ الْمُنَافِقُ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ،
وَهُوَ يَدْعِي الْإِيمَانَ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (السَّادِسَةُ: تَفْسِيرُ الْإِيمَانِ الصَّادِقِ وَالْكَاذِبِ)، تَفْسِيرُ الْإِيمَانِ
الصَّادِقِ، وَهُوَ الْعَمَلُ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتَرْكُ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (السَّابِعَةُ: قِصَّةُ عُمَرَ مَعَ الْمُنَافِقِ)، قِصَّةُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
مَعَ الْمُنَافِقِ الَّذِي قَالَ: نَتَحَاكَمُ إِلَى عُمَرَ، وَالْيَهُودِي يَقُولُ: نَتَحَاكَمُ إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ.

قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثَّانِيَةُ: كَوْنُ الْإِيمَانِ لَا يَحْصُلُ لِأَحَدٍ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ
تَبَعًا لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُؤْمِنُ
أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ»^(١).



معنى قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَذُوا الْقُدَّةَ بِالْقُدَّةِ»..... ٢٩

- وجه الدلالة من الحديث..... ٢٩
- شرح حديث ثوبان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي...»..... ٣٤
- الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية وهي الجماعة..... ٩٥
- الفرقة الناجية المنصورة هم أهل الحديث..... ٩٦
- البركة نوعان..... ١٠٣
- مسائل الباب..... ١٠٥
- ٢٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّحْرِ..... ١١٢
- مناسبة ذكر السحر لكتاب التوحيد..... ١١٢
- تعريف السحر لغة..... ١١٣
- تعريف السحر اصطلاحًا..... ١١٣
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَكَرُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾..... ١٢٠
- وجه الاستدلال بهذه الآية..... ١٢٠
- هل يكفر الساحر أو لا؟..... ١٢٣
- تفسير الجبت والطاغوت في قول عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ..... ١٢٥
- شرح حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ...»..... ١٢٩
- وجه الاستدلال من الحديث..... ١٢٩
- شرح حديث جندب: «حَدُّ السَّاحِرِ...»..... ١٤٥
- الأقوال في حد الساحر..... ١٤٦

- شرح حديث بَجَالَةَ بْنِ عَبْدِ قَالَ: «كَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ»..... ١٤٨
- أثر حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّهَا أَمَرَتْ بِقَتْلِ...»..... ١٥١
- مسائل الباب..... ١٥٣
- ٢٤- بَابُ بَيَانِ شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ السَّحْرِ..... ١٥٧
- مناسبة الباب لما قبله..... ١٥٧
- شرح قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْعِيَافَةَ...»..... ١٦٠
- معنى العيافة..... ١٦٠
- تعريف الطيرة..... ١٦٠
- معنى الطرق..... ١٦٠
- شرح حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «مَنْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً...»..... ١٦٨
- حكم تعلم النجوم..... ١٦٩
- شرح حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً...»..... ١٧١
- مناسبة الحديث للباب..... ١٧١
- شرح حديث ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
- «أَلَا أَنْبِئُكُمْ مَا الْغَضَةُ؟»..... ١٧٦
- بيان معنى الْغَضَةِ..... ١٧٦
- وجه الشبه بين النميمة والسحر..... ١٧٧
- شرح حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لِسِحْرًا»..... ١٨٣
- مسائل الباب..... ١٩٠

- ٢٥- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكُفَّانِ وَنَحْوِهِمْ..... ١٩٣
- تعريف الكاهن..... ١٩٣
- أحوال استراق السمع..... ١٩٤
- شرح قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا.....» ١٩٧
- شرح حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ.....» ٢٠٠
- شرح حديث: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ.....» ٢٠٣
- تحقيق القول فيمن أتى الكاهن فسأله فصدقه هل يكفر الكفر الأكبر... ٢٠٣
- شرح حديث عمران رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ.....» ٢٠٨
- معنى قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنَّا»..... ٢٠٩
- ذكر كلام البغوي وشيخ الإسلام في تعريف الكاهن والعراف ونحوهما..... ٢١١
- قول ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في تعلم النجوم..... ٢٢٥
- النظر في النجوم من أنواع الكهانة..... ٢٢٥
- مسائل الباب..... ٢٢٨
- ٢٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّشْرَةِ..... ٢٣٠
- معنى النُّشْرَةِ..... ٢٣٠
- مناسبة الباب لكتاب التوحيد..... ٢٣٠
- شرح حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ النُّشْرَةِ.....» ٢٣٣
- بيان قول قتادة: «قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: رَجُلٌ بِهِ طِبٌّ.....» ٢٣٦
- شرح قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر وبيان كلام ابن القيم..... ٢٣٩

- النُّشْرَةُ قِسْمَانِ ٢٤٠
- مسائل الباب ٢٤٤
- ٢٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطْيِيرِ ٢٤٥
- حقيقة التطير ٢٤٥
- مناسبة الباب لكتاب التوحيد ٢٤٩
- تفسير قول الله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّمَا طَيَّرْتَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ٢٥٠
- مناسبة الآية للباب ٢٥٠
- تفسير قوله تعالى: ﴿قَالُوا طَيَّرْتُمُوهُمْ مَعَكُمْ أَيْنَ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾ ٢٥٤
- مناسبة الآيتين للترجمة ٢٥٥
- شرح حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «لَا عَذْوَى، وَلَا طَيْرَةٌ...» ٢٥٨
- مناسبة الحديث للباب ٢٥٨
- شرح حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «لَا عَذْوَى وَلَا طَيْرَةٌ...» ٢٨٧
- معنى الفأل في الحديث ٢٨٧
- شرح حديث عقبة بن عامر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «ذُكِّرَتِ الطَّيْرَةُ...» ٢٩٠
- المقصود بالنهي في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا» ٢٩٣
- شرح حديث ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «الطَّيْرَةُ شِرْكٌ...» ٢٩٦
- معنى قوله: «وَلَكِنَّ اللَّهَ يُدْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ» ٢٩٧

- شرح حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «مَنْ رَدَّتْهُ الطَّيْرَةُ.....» ٣٠١.....
- ذكر ما يقول من تطير..... ٣٠٢.....
- تفسير الطيرة المذمومة..... ٣٠٤.....
- شرح حديث الفضل بن عباس: «إِنَّمَا الطَّيْرَةُ مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ»..... ٣٠٧.....
- مسائل الباب..... ٣١٠.....
- ٢٨- بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّنْجِيمِ..... ٣١٤.....
- تعريف التنجيم..... ٣١٤.....
- أنواع التنجيم..... ٣١٦.....
- شرح قول قتادة: «خَلَقَ اللَّهُ هَذِهِ النُّجُومَ.....»..... ٣١٧.....
- شرح قول المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَكِرَهُ قَتَادَةُ تَعْلَمُ مَنَازِلَ الْقَمَرِ»..... ٣٢٨.....
- حكم تعلم منازل القمر..... ٣٢٨.....
- شرح حديث أبي موسى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: ...»..... ٣٣٦.....
- وجه الاستدلال من الحديث..... ٣٣٦.....
- مسائل الباب..... ٣٤٤.....
- ٢٩- بَابُ مَا جَاءَ فِي الاسْتِسْقَاءِ بِالْأَنْوَاءِ..... ٣٤٦.....
- تعريف النوء..... ٣٤٦.....
- مناسبة الباب لما قبله من الأبواب، وكتاب التوحيد..... ٣٤٦.....
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَيَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكَذِّبُونَ﴾..... ٣٤٨.....

- شرح حديث أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي...»..... ٣٥٠
- تعريف الجاهلية..... ٣٥٠
- معنى الفخر في الأحساب..... ٣٥٦
- المقصود بالطعن في الأنساب..... ٣٥٨
- شرح قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالْأَسْتِيقَاءُ بِالنُّجُومِ»..... ٣٦٠
- شرح حديث زيد بن خالد الجهني رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ..... ٣٧٠
- شرح حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَقَدْ صَدَقَ...»..... ٣٨٤
- أحوال نسبة المطر للنجوم..... ٣٨٥
- مسائل الباب..... ٣٩٩
- ٣٠- بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ
- أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾..... ٤٠١
- الأسباب الجالبة للمحبة..... ٤٢٢
- تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ
- وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا
- وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا﴾..... ٤٢٧
- شرح حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ...»..... ٤٣٢
- معنى قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ»..... ٤٣٣
- شرح حديث: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ...»..... ٤٤٠
- التعليق على كلام الإمام السيوطي والنووي في تفسير (حلاوة الإيمان)..... ٤٤٢

الجمع بين حديث: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ..»، وحديث: «مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ

وَرُسُولَهُ...»..... ٤٤٩

شرح أثر ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «مَنْ أَحَبَّ فِي اللَّهِ...»..... ٤٥٤

تفسير ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لقوله تعالى: ﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾... ٤٧٠

مسائل الباب..... ٤٧٧

٣١- بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ،

فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾..... ٤٨١

تفسير قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ، فَلَا تَخَافُوهُمْ

وَخَافُوا اللَّهَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾..... ٤٨١

أقسام الخوف..... ٤٨٥

وجه الاستدلال من آية آل عمران..... ٤٩٤

تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ ءَامِنٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ

أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾..... ٤٩٧

وجه الدلالة من الآية..... ٤٩٧

تفسير قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ

جَعَلَ فِتْنَةً لِلنَّاسِ كَذَابٍ لِلَّهِ﴾..... ٥٠٣

شرح حديث أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِنَّ مِنْ ضَعْفِ الْيَقِينِ...»..... ٥١٧

شرح حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «مَنْ التَّمَسَّ...»..... ٥٢٩

مسائل الباب..... ٥٣٤

٣٢- بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ٥٤٠

معنى التوكل ٥٤٠

الفرق بين التوكل والتوكيل ٥٤١

مناسبة الباب لكتاب التوحيد ٥٤٣

التوكل على الله عَزَّوَجَلَّ له حالان ٥٥٣

تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ ٥٥٧

وجه الدلالة من الآية ٥٥٧

أقوال العلماء في زيادة الإيذان ونقصانه ٥٦١

تفسير قول الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ

الْمُؤْمِنِينَ﴾ ٥٦٦

وجه مناسبة الآية للباب ٥٦٧

تفسير قوله: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ ٥٧٣

شرح أثر ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ٥٨٠

مسائل الباب ٥٨٩

٣٣- بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ

إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ ٥٩٢

تفسير قوله تعالى: ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا

الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ ٥٩٢

- مناسبة الباب لكتاب التوحيد..... ٥٩٢
- مكر الله عَزَّوَجَلَّ صفة تطلق مقيدة ومعناها..... ٥٩٣
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَفْنُظْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾..... ٦٠٢
- شرح حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ.....»..... ٦٠٩
- وجه الشاهد من الحديث..... ٦٠٩
- ضابط الكبيرة..... ٦١٦
- شرح حديث ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ.....»..... ٦١٩
- دلالة الحديث..... ٦١٩
- مسائل الباب..... ٦٢٤
- ٣٤- بَابُ مِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ الصَّبْرُ عَلَى أَقْدَارِ اللَّهِ..... ٦٢٦
- معنى الصبر..... ٦٢٦-٦٢٧
- أنواع الصبر..... ٦٢٧
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾..... ٦٣١
- تفسير علقمة للآية..... ٦٣٥
- شرح حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «اِثْنَتَانِ فِي النَّاسِ...»..... ٦٣٨
- وجه الشاهد من الحديث..... ٦٣٨
- شرح حديث ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «لَيْسَ مِنَّا...»..... ٦٤٣
- دلالة الحديث..... ٦٤٣
- شرح حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ...»..... ٦٥٢

- ٦٥٢..... مناسبة الحديث للباب.
- ٦٥٩..... شرح قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ...»
- ٦٧٥..... مسائل الباب.
- ٦٧٨..... ٣٥- بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّبَاءِ.....
- تفسير قول الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌُ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾.....
- ٦٨١.....
- ٦٩٤..... شرح حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ...»
- ٦٩٦..... ضابط مسألة الرياء في كلام ابن رجب رَحِمَهُ اللَّهُ.....
- ٧٠٤..... شرح حديث أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ...»
- ٧٠٥..... ذكر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صفة الدجال لأصحابه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.....
- ٧٠٥..... وجه الدلالة من الحديث.....
- ٧١٨..... مسائل الباب.....
- ٧٢٠..... ٣٦- بَابُ مِنَ الشَّرِكِ إِرَادَةُ الْإِنْسَانِ بِعَمَلِهِ الدُّنْيَا.....
- تفسير قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُخْسُونَ﴾.....
- ٧٢٣.....
- ٧٢٣..... مناسبة الباب لكتاب التوحيد.....
- ٧٢٧..... تقسيم الإمام المجد رَحِمَهُ اللَّهُ أنواع الناس في آية هود.....
- ٧٣٠..... شرح حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «تَعَسَّ عَبْدٌ...».....

- الشاهد من الحديث..... ٧٣٠
- ثواب المجاهدين في سبيل الله..... ٧٤٢
- مسائل الباب..... ٧٥٦
- ٣٧- بَابُ مَنْ أَطَاعَ الْعُلَمَاءَ وَالْأَمْرَاءَ فِي تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ أَوْ تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ فَقَدْ اتَّخَذَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ..... ٧٥٨
- مناسبة الباب لكتاب التوحيد..... ٧٥٩
- شرح أثر ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «يُوشِكُ أَنْ تَنْزَلَ عَلَيْكُمْ...»..... ٧٦٢
- العلماء ليسوا معصومين..... ٧٧٠
- كتب أهل العلم لفهم دلالات الكتاب والسنة..... ٧٧٠
- شرح كلام الإمام أحمد بن حنبل: «عَجِبْتُ لِقَوْمٍ...»..... ٧٧٦
- أقوال الأئمة في الحث على اتباع السنة..... ٧٩٧
- مسائل الباب..... ٨٠٩
- ٣٨- بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ﴾..... ٨١٤
- مناسبة الباب لكتاب التوحيد..... ٨١٤
- وجه الدلالة من الآية..... ٨١٤
- وجوب الكفر بالطاغوت..... ٨٢٣
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾..... ٨٣٢

- تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ ٨٤٠
- وجه مطابقة الآية للترجمة ٨٤٤
- تفسير قوله تعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَهْلِیَّةِ یَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ یُوقِنُونَ﴾ ٨٤٦
- شرح حديث عبد الله بن عمرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ...» ٨٥٠
- الإيمان عند أهل السنة قول وعمل ونية ٨٥٣
- مناسبة الحديث للباب ٨٦٤
- شرح حديث الشَّعْبِي: «كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، وَرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ خُصُومَةً...»، وحديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «وَقِيلَ: (نَزَلَتْ فِي رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: تَرَأَفُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...» ٨٧٠
- دلالة الحديثان على الباب ٨٧٤
- مسائل الباب ٨٧٧
- فهرس الموضوعات ٨٨٠

تم بحمد الله الجزء الثالث،

ويليه الجزء الرابع: ويبدأ بـ(بَابُ مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ)

