

شرح كتاب

اعتقالات الأئمة الجديدين

للإمام أبو بكر

أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الشافعي

رحمه الله (ت ٤٣٧هـ)

شرحه

سماحة الشيخ العلامة

د. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

(ت ١٤٣٠هـ)

طبع بإشراف مؤسس سماحة الشيخ عبد الله ابن جبرين رحمه الله

© مؤسسة ابن جبرين الخيرية، ١٤٤٣هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الجبرين؛ عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله

شرح كتاب اعتقاد أئمة الحديث. / عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله

الجبرين: - الرياض، ١٤٤٣هـ

٤٨٠ص: ١٦,٥ × ٢٤سم

ردمك: ٥-٥٩-٨٢٢٤-٦٠٣-٩٧٨

١- العقيدة الإسلامية أ. العنوان

١٤٤٣/١٩٧٨

ديوي ٢٤٠

حقوق الطباعة محفوظة

الطبعة الأولى

١٤٤٣هـ / ٢٠٢٢م

توزيع:

العبيكان
Obekran

المملكة العربية السعودية-الرياض

طريق الملك فهد-مقابل برج المملكة

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٤٨٠٨٦٥٤، فاكس: +٩٦٦ ١١ ٤٨٠٨٠٩٥

ص.ب: ٦٧٢٢٢ الرياض ١١٥١٧

تواصل معنا

CONTACT US

مؤسسة ابن جبرين الخيرية
Ibn Jebreen Foundation

المملكة العربية السعودية

ص.ب: ٣٣٥ الرياض ١١٤١١

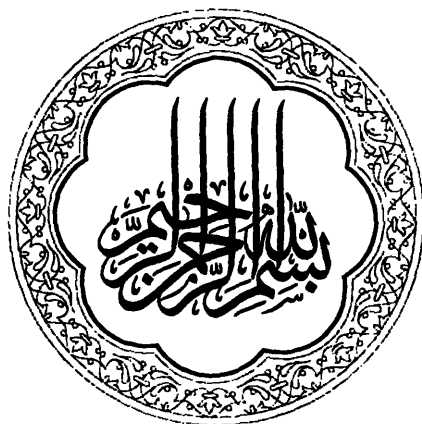
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٤٢٦١٠٠٠، فاكس: +٩٦٦ ١١ ٤٢٦٣٧٠٠

جوال ١: +٩٦٦ ٥٠٦١٦١٥٠٠، جوال ٢: +٩٦٦ ٥٠٦١٦١٥٠٠

www.ibn-jebreen.com

info@ibn-jebreen.com

أَسْهَمَ فِي طِبَاعَتِهِ بَعْضُ مَخِي الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللهُ لِيُبَاحَ بِسَعْرِ تَشْجِيعِي فَيَزَاهُرَ اللهُ حَبِيرًا

مقدمة المؤسسة

إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا،
وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يُضِلِّه فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده
ورسوله، صَلَّى اللهُ عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد:

فإنَّ الإسلام عقيدةٌ وعملٌ، فلا ينفَعُ اعتقادٌ بلا عملٍ، ولا يصحُّ
عملٌ بلا عقيدةٍ صحيحةٍ؛ لذلك كان للعقيدة أهمية كبيرة في حياة المسلم؛
فهي سبب للفلاح في الدارين الدنيا والآخرة، ولما انتشرت البدع قديمًا
بخروج طوائف عدة عن منهج أهل السنة والجماعة، صنَّف العلماء
تصانيف كثيرة في مجال العقيدة، ومنهم: الإمام الإسماعيلي؛ فقد كتب
هذه الرسالة المهمة في عقيدة أهل الحديث - وهم أهل السنة - ذكر فيها
عقيدة المسلم الصحيحة.

ولأهمية هذه الرسالة قام سماحة الوالد الشيخ العلامة عبد الله ابن
جبرين رَحِمَهُ اللهُ بِشَرَحِهَا وبسطَ مواضعها في دروس الدورة العلمية المكثفة
الرابعة، التي عقدت عام ١٤١٧ هـ، بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ
بحي سُلْطَانة، في مدينة الرياض، وقام بتسجيله الإخوة في تسجيلات
التقوى الإسلامية بالرياض؛ جزى الله الجميع خيرًا.

وقد مهَّد الشيخ رَحْمَةُ اللَّهِ لشرحِه بمقدمة هامة ذكر فيها أهمية تعلم العقيدة، ومراحل نشأة الفرق، وغير ذلك، ثم شرع في شرح المتن فبين غامضَ العبارات، وقرَّب بعيدَ الإشارات، بأسلوب سهل ممتع؛ فزاد شرحُه الرسالةَ نورًا على نور، وقرَّر تبعًا للإمام الإسماعيلي هذه الأصول المتينة، والقواعد العظيمة في العقيدة.

ولحرص مؤسِّسة ابن جبرين الخيريَّة على إخراج تراث الشيخ رَحْمَةُ اللَّهِ؛ نشرًا للعلم، وخدمة لطلَّابه، ترجو الثواب من الله تعالى، ثم نفع المسلمين، تولَّى قسم البحث العلمي وقسم النشر فيها العمل على إخراج هذه الرسالة؛ لما فيها من النفع العميم، والخير العظيم.

وهذه نبذة موجزة عن منهجنا في إخراج كتب الشيخ رَحْمَةُ اللَّهِ وتحويلها من مادة مسموعة إلى نصٍّ مقروء، وهي عملية قد تكون عسيرة أحيانًا؛ فلا يخفى أن المادة الصوتية الملقاة يعترها ما لا يعترى المصنَّفات التي قُصدت بالتأليف وحرَّرها مؤلفوها وانتقوا ألفاظها، إلا أن أسلوب الشيخ رَحْمَةُ اللَّهِ الفصيح وطريقته في الشرح سهَّلت مهمَّتنا كثيرًا.

ومن أبرز ما قمنا به ما يلي:

- تحرير النصِّ بحذف المكرر، وتعديل العبارات الخطائية إلى عبارات تتناسب مع كتاب مقروء، وربط الشرح بالمتن، وغير ذلك مما يحتاجه العمل العلمي في مثل هذا.
- مراجعة الكتاب وضبطه لغويًا، ووضع علامات التقييم اللازمة، ونحو ذلك.
- وضع عناوين لبعض الفصول والأبواب في بعض الأحيان.

- تخريج الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الشرح.
- توثيق المسائل والنقولات بعزوها إلى المصادر المعتمدة.
- وضع فهرس فنيّة للآيات والأحاديث والآثار والموضوعات.

وقد اعتمدنا في المتن على طبعة دار ابن حزم، تحقيق جمال عزّون، والتي قدم لها الشيخ حماد الأنصاري رَحِمَهُ اللهُ، كما رجعنا إلى الطبعة التي حققها الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميّس، وأثبتنا في هوامشنا بعض تعليقاته.

وختامًا: نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، موافقًا لمرضاته، نافعًا لعباده، وأن يجزي الماتن والشارح عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ويضاعفَ لهما المثوبة والأجر، ويُعلي درجاتهما في المهديّين؛ إنه سميع قريب مجيب.

كما نسأله سبحانه أن يجزي كلَّ من ساهم في العمل على هذه الرسالة من الباحثين والفنيين خير الجزاء، ونخصُّ بالشكر والدعاء: فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن فلاح بن عبد العزيز العريفي، وهو من تلاميذ الشيخ الأوفياء؛ فقد تفضّل بالاطلاع على هذه الرسالة بعد انتهاء العمل فيها؛ فسدّد العمل بآرائه القيّمة، وملحوظاته المفيدة.

وصلّى الله وسلّم وبارك على نبينا محمّد، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

قِسْمُ الْبَحْثِ الْعَالَمِيِّ فِي مُؤَسَّسَةِ ابْنِ حَبْرِينَ الْخَيْرِيَّةِ

ترجمة مختصرة للشارح سماحة الشيخ العلامة

د عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رَحْمَةُ اللَّهِ^(١)

اسمه ونسبه:

هو الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم بن فهد بن حمد بن جبرين بن محمد بن عبد الله بن رشيد، من قبيلة بني زيد المعروفين في نجد، وأصلهم من مدينة شَقْرَاء، ثم نزح الكثير منهم إلى كثير من المدن والقرى ومنها مدينة القُوَيْعِيَّة.

مولده ونشأته:

ولد الشيخ عام ١٣٤٩ هـ، ببلدة مُحيرقة، إحدى قرى القويعية، التابعة لمنطقة الرياض، ونشأ في بلدة مُحيرقة وبلدة الرين التابعة للقويعية، في أسرة علمية.

طلبه للعلم:

قرأ القرآن على والده الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين، وعلى إمام جامع مُحيرقة وهو أحد أعمامه، واسمه: سعد بن عبد الله الجبرين، رَحْمَةُ اللَّهِ، فأتى الشيخ حفظ القرآن وتلقى مبادئ العلوم وهو دون العشرين على والده رَحْمَةُ اللَّهِ؛ حيث تعلم الفرائض ومبادئ النحو والقراءة في كتب الحديث؛ مثل: «عمدة الأحكام»، و«الأربعين النووية»، ونحوها.

(١) ينظر: أعجوبة العصر، لابنه أ.د عبد الرحمن الجبرين، وأبي كما عرفته، لابنته هيا الجبرين،

وسيرة الشيخ رحمه الله في موقعه على الإنترنت: <http://www.ibn-jebreen.com/>

ثم في عام ١٣٦٧ هـ بدأ بالدراسة على شيخه عبد العزيز الشُّثْرِيِّ في المسجد وفي المنزل؛ فقرأ كثيراً من المتون في التوحيد والفقه والنحو والحديث ونحوها، وقرأ في الشروح كـ «سبل السلام»، و«شرح الأربعين»، والصحيحين، وبعض السنن وكتب الآداب، وكثير من الكتب المطولة سردًا، واستفاد من ذلك كثيرًا.

ثم انتقل مع شيخه الشُّثْرِيِّ إلى الرياض في أول عام ١٣٧٤ هـ، وانتظم في معهد إمام الدعوة الذي أسس في ذلك العام، ولتميزه أُلْحِقَ بالقسم الثانوي، فكان متفوقًا.

ثم واصل في القسم العالي الذي انتهى منه عام ١٣٨١ هـ، وفي أثناء هذه المدة كان يحضر كثيرًا من دروس العلماء في الجامع الكبير بوسط الرياض.

وفي عام ١٣٨٧ هـ - مع قيامه بالتدريس - دَرَسَ في المعهد العالي للقضاء، وأنهى مرحلة الماجستير في عام ١٣٩٠ هـ بتقدير جيد جدًا، ثم سجل الدكتوراه في كلية الشريعة، وانتهى منها عام ١٤٠٧ هـ بتقدير ممتاز.

أبرز شيوخه:

١. الشيخ أبو حبيب: عبد العزيز بن محمد الشُّثْرِيِّ رَحِمَهُ اللهُ، وكان قاضيًا في بلدة الرِّين.
٢. سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رَحِمَهُ اللهُ، مفتي المملكة سابقًا.
٣. سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله باز رَحِمَهُ اللهُ، مفتي المملكة سابقًا.

٤. الشيخ عبد الرزاق عفيفي رَحِمَهُ اللهُ.

٥. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رَحِمَهُ اللهُ.

قيامه بالدعوة والتدريس:

من أول أعماله في الدعوة أنه اختير مع البعثة الذين أرسلوا للدعوة في الحدود الشمالية للمملكة برئاسة شيخه عبد العزيز الشثري رَحِمَهُ اللهُ في أوائل عام ١٣٨٠ هـ لمدة ثلاثة أشهر.

وقد قام بالتدريس النظامي حينما عُين مُدرِّسًا في معهد إمام الدعوة عام ١٣٨١ هـ، ثم في كلية الشريعة إلى عام ١٤٠٢ هـ.

كما قام الشيخ بالتدريس التطوعي في كثير من مساجد الرياض، وقام برحلات دعوية وعلمية إلى غالب مدن المملكة، وسجلت له آلاف الساعات الصوتية.

فكان أول قيامه بالتدريس في حدود عام ١٣٦٧ هـ؛ حيث قام بتعليم أبناء قريته الرين القرآن ومبادئ القراءة والكتابة.

ودرَّس في سنة ١٣٨٤ هـ في «دار العلم»، وهي مدرسة خيرية في الرياض.

ودرَّس مدة طويلة طلاب مدرسة تحفيظ القرآن التي كان مديرها الشيخ محمد بن سنان، وأغلبهم من اليمن، وجنوب المملكة، فدرَّس كثير منهم عنده الكثير من المتون والشروح.

ودرَّس في الجامع الكبير بالرياض لما أنابه الشيخ عبد العزيز بن باز رَحِمَهُ اللهُ، وكان جلوسه بعد المغرب أربعة أيام في الأسبوع.

كما دَرَسَ في منزله بِحِلَّةِ الحَمَّادِي في حيِّ السَّبَّالَةِ، ثم نقل الدروس إلى منزله في حيِّ شُبرا لما انتقل إلى هناك.

وَدَرَسَ في عدد من مساجد مدينة الرياض، منها: جامع الرَّاجحي في حيِّ الرَّبُوءَةِ، وجامع الملك خالد، وجامع شيخ الإسلام ابن تيمية في حيِّ سُلْطَانَةِ، ومسجد البُرْغَشِ، وغيرها، ثم جُمعت دروسه في آخر حياته في جامع الشيخ عبد الله الرَّاجحي في حيِّ شُبرا.

الأعمال والمناصب التي شغلها:

التدريس في معهد إمام الدعوة من عام ١٣٨١هـ، واستمر في التدريس فيه نحو أربعة عشر عامًا، دَرَسَ فيها: الفقه والحديث والتفسير والتوحيد. التدريس في كلية الشريعة التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض من عام ١٣٩٥هـ، وكان يتولى الإشراف على البحوث المتعلقة بالعقيدة، والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه والمناقشة لبعضها.

عضو إفتاء برئاسة البحوث العلمية والإفتاء بالرياض من عام ١٤٠٢هـ. الاشتراك في التوعية في موسم الحج للإجابة على أسئلة الحجاج.

كما كان يسعى رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ في مساعدة المحتاجين والشفاعة لهم وقضاء

حوادثهم.

تلاميذه:

تتلمذ على الشيخ وحضر دروسه جموع غفيرة من مختلف الفئات، أما طلاب العلم فكانوا من مختلف الجنسيات؛ فمنهم من حضر الدروس النظامية في معهد إمام الدعوة أو في كلية الشريعة، أو في المساجد والمنزل، وقد تولى كثير منهم مناصب مرموقة، فمنهم:

١. الشيخ إبراهيم بن عبد الله الغيث، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سابقاً.
٢. الشيخ سليمان بن عبد الله بن مهنا، رئيس المحكمة الكبرى بالرياض سابقاً.
٣. الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس إمام وخطيب المسجد الحرام والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
٤. الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري، وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً.
٥. الدكتور سعد بن عبد الله الحميد.
٦. الدكتور عبد العزيز بن محمد السدحان.
٧. الدكتور عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر.
٨. الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري.
٩. الدكتور محمد بن حمد المنيع.
١٠. الشيخ عبد الله بن عامر.
١١. الشيخ أحمد بن عبد الرحمن المهنا.
١٢. الدكتور طارق بن محمد الخويطر.

آثاره العلمية:

بلغت مؤلفات الشيخ المطبوعة في حياته أكثر من مائة وخمسين كتابًا، فمنها:

١. أخبار الأحاد في الحديث النبوي، وهي رسالته للماجستير، مجلد.

٢. تحقيق شرح الزركشي على مختصر الخرقبي، وهي رسالته للدكتوراه، خمس مجلدات.

٣. شرح الأربعين النووية، مجلد.

٤. الرياض الندية شرح العقيدة الطحاوية، خمس مجلدات.

٥. السبك الفريد شرح كتاب التوحيد، مجلدان.

٦. الدرر المبتكرات شرح أخصر المختصرات، أربع مجلدات.

٧. إبهاج المؤمنين شرح منهج السالكين، مجلدان.

٨. التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية، مجلد.

٩. النقوش الذهبية على القلائد البرهانية، مجلد.

١٠. الإرشاد شرح لمعة الاعتقاد، مجلد.

١١. وتقوم المؤسسة بالعمل على إخراج تراث الشيخ الذي يتوقع أن يزيد على مائتي مجلد.

وفاته:

توفي رَحْمَةُ اللَّهِ فِي الْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَجَبٍ مِنْ عَامِ ١٤٣٠ هـ، عَنْ وَاحِدٍ وَثَمَانِينَ سَنَةً، بَعْدَ أَنْ ذَاعَ صَيْتُهُ وَانْتَشَرَ عِلْمُهُ فِي أَصْقَاعِ الدُّنْيَا، رَحِمَ اللَّهُ الشَّيْخَ وَغَفَرَ لَهُ، وَتَقَبَّلَ جَهْدَهُ وَأَعْمَالَهُ، وَجَعَلَ مَا قَدَّمَ فِي مِيزَانِ أَعْمَالِهِ.

ترجمة مختصرة لمؤلف المتن^(١)

اسمه ونسبه ومولده:

أبو بكر، أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس بن مِرْدَاس
الْجُرْجَانِيّ الإِسْمَاعِيلِيّ الشَّافِعِيّ، ولد سنة سبع وسبعين ومائتين.
نشأته:

كتب الحديث بخطّه وهو صَبِيٌّ مَمِيّزٌ^(٢)، وطلب العلم في سنة تسع
وثمانين وما بعدها.

مشايخه:

سمع رَحْمَةُ اللَّهِ مِنْ مشايخ كَثُرَ، منهم:

١. إبراهيم بن زهير الحُلَوَانِيّ.
٢. حَمَزَة بن مُحَمَّد بن عيسى الكاتب.
٣. يحيى بن مُحَمَّد الحِنَائِيّ.
٤. جعفر بن مُحَمَّد الفِرْيَابِيّ.
٥. يوسف بن يعقوب القاضي.
٦. مُحَمَّد بن عبد الله الحَضْرَمِيّ.

(١) ينظر: تاريخ جُرْجَانٍ لِلْسَّهْمِيّ ص ٦٩، والمتنظم لابن الجوزي (١٤ / ٢٨١)، والتقيد لمعرفة
رواة السنن والمسائيد (ص ١٣٠)، والمعين في طبقات المحدّثين (ص ١١٥)، والوفاء بالوفيات
(٦ / ١٣٥)، وطبقات الشافعية لابن السبكي ٧ / ٣، وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص ٣٨٢)،
واديوان الإسلام (١ / ١٢٤).

(٢) ينظر: سير أعلام النبلاء ١٦ / ٢٩٥.

٧. مُحَمَّدُ بْنُ عَثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ.
 ٨. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ.
 ٩. عَبْدَانَ.
 ١٠. أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِي.
 ١١. وَخَلْقُ بَيْغَدَادَ، وَالْكُوفَةَ، وَالْبَصْرَةَ، وَالْأَنْبَارَ، وَالْأَهْوَازَ، وَالْمَوْصِلَ.
 ١٢. تَلَامِذْتُهُ:
 ١٣. أَخَذَ عَنْهُ جَمْعٌ غَفِيرٌ، مِنْهُمْ:
 ١٤. أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمِ.
 ١٥. أَبُو بَكْرٍ الْبِرْقَانِيُّ.
 ١٦. حَمْزَةُ بْنُ يَوْسُفَ السَّهْمِيِّ.
 ١٧. أَبُو حَازِمٍ عَمْرُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَبْدَوِيِّ.
 ١٨. الْحَسِينَ بْنِ مُحَمَّدَ الْبَاشَانِيِّ.
 ١٩. أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الطَّبْرِيِّ.
 ٢٠. أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الْجَرَّجَرَانِيَّ الْحَافِظَ.
- وغيرهم.

مؤلفاته:

١. مسند عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
٢. المستخرج على صحيح البخاري.
٣. اعتقاد أئمة أهل الحديث^(١)؛ وهو هذا الكتاب المشروح الذي
نقدّمه للقراء.

(١) ينظر: سير أعلام النبلاء (١٦/٢٩٥).

٤ . معجم شيوخه .

وغيرها .

مكانته العلمية :

قال الحَاكِمُ : «واحدُ عصره، وشيخُ المحدثين والفقهاء، وأجلُّهم في الرياسة والمروءة والسخاء»^(١) .

وقال الخَلِيلِيُّ : «كبير المحل في العلم، كان يُعَرَفُ بهذا الشأن»^(٢) .

وقال السَّهْمِيُّ : «كان بارًا بوالديه، فلحقته بركة دعائهما»^(٣) .

وقال الشَّيرَازِيُّ : «جمَعَ بين الفقه والحديث، ورياسة الدين والدنيا، وصنَّفَ الصحيح»^(٤) .

وقال ابنُ كَثِيرٍ : «الفقيه الإمام الحافظ، أحد كبراء الشافعية فقهاً؛ وحديثاً، وتصنيفاً»^(٥) .

وقال الشُّبَكِيُّ : «إمام أهل جُرْجَان، والمرجوع إليه في الفقه والحديث وصاحب التصانيف»^(٦) .

وقال ابن قاضي شُهَبَةَ : «رحلَ وسَمِعَ الكثير، وصنَّفَ الصحيح، والمعجم ومسند عمر بن الخطَّاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ»^(٧) .

(١) سير أعلام النبلاء (١٦/٢٩٤) .

(٢) الإرشاد (٢/٧٩٣) .

(٣) تاريخ جرجان (ص ١٠٩) .

(٤) طبقات الفقهاء (ص ١١٦) .

(٥) طبقات الشافعيين (ص ٣٠٥) .

(٦) طبقات الشافعية الكبرى (٣/٧) .

(٧) طبقات الشافعية لابن قاضي شُهَبَةَ (١/١٣٧) .

وفاته:

مات رَحِمَهُ اللهُ فِي غُرَّةِ رَجَبٍ، سَنَةِ إِحْدَى وَسَبْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، عَنِ أَرْبَعِ
وَتَسْعِينَ سَنَةً.

مقدمة الشارح

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلّم وبارك على نبينا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد:

فإن تلقي العلوم خصلة حميدة، وفائدة عظيمة، وحسنة كبيرة، اختصّ بها من اهتم بطلب العلم؛ فما أعظمها من فائدة، وما أعظمها من حسنة، وأخصّ من هؤلاء: من فارقوا بيوتهم وأهليهم وأوطانهم، وسافروا في طلب العلم؛ فهؤلاء قد أراد الله تعالى بهم خيراً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ»^(١)، ولم يفرّق صلى الله عليه وسلّم بين الطريق البعيد والطريق القريب، ولا شك أن الطريق البعيد الذي تُقطع فيه مئات الكيلومترات، أو ألوفها: أعظم أجراً؛ حيث إنه عمل على مشقة وصعوبة، والأجر على قدر النّصب^(٢).

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلّم لما ذكر فضل العلم، قال: «إِنَّ الْعَالِمَ لَيْسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، وَالْحَيَاتَانِ فِي جَوْفِ

(١) أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، حديث رقم (٢٦٩٩)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) كما في حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «... ولكنها على قدر نصيبك، أو قال: نفقتك»؛ أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران...، حديث رقم (١٢١١). وينظر: الفروق للقرافي (٢/٢٣٥)، والأشباه والنظائر (ص ١٤٣).

الْمَاءِ»^(١)، وليس العالم هنا هو العالم الربّاني فقط؛ بل كل من علم علماً، ولو قليلاً، ولو بآية أو آيات أو أحاديث، أو نوع من العلوم.

فيصدّقُ على طلبه العلم؛ حيث تستغفر لهم الملائكة، وتستغفر لهم الدوابُّ وحيتان البحر، وكذلك تتواضع لهم الملائكة؛ ففي الحديث: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ»^(٢)، يعني: تتواضع لطالب العلم رضاء بما يصنعه.

وكذلك أيضاً يصدّقُ عليهم قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَضَّلَ الْعَالِمَ عَلَى الْعَابِدِ، كَفَضَّلِ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ»^(٣)؛ فالفرق كبير بين من يشتغل بالعبادة؛ كالصلوات، والتهجُّد، والصيام، والذكر، والدعاء، ونحو ذلك، ومن يشتغل بطلب العلم وتعلُّمه، والتفقه في الدين؛ ففضل هذا على الأول: «كَفَضَّلِ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ».

فلا شك أن ما ورد في هذه النصوص خصالٌ حميدة، يُشجّعُ على تحصيلها من تجشّم المشقة، وصبر، وواصل التعلم، فليهنأ من حصّل علماً، ولو قليلاً، ولو معرفة آيةٍ يحفظها، أو يعقل معناها، أو حديثٍ يفهمه، ويعرف ما يدُلُّ عليه؛ فإنه يفوق غيره ممن فاتته هذه الآية أو هذا الحديث.

(١) أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم (٢١٧١٥)، وأبو داود، كتاب العلم، باب في فضل العلم، حديث رقم (٣٦٤١)، والترمذي، أبواب العلم عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، حديث رقم (٢٦٨٢)، وابن ماجه، المقدمة، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، حديث رقم (٢٢٣)، من حديث أبي الدرداء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قال ابن حجر في فتح الباري (١/١٦٠): «له شواهد يتقوى بها».

(٢) جزء من حديث أبي الدرداء السابق.

(٣) جزء من حديث أبي الدرداء السابق.

وموضوع هذا الكتاب: هو اعتقاد أئمة الحديث، واعتقاد أهل السنة جميعاً، ولا شك أن اعتقادهم هو اعتقاد الرسل جميعاً؛ صلوات ربي وسلامه عليهم.

فُرْسِلَ اللهُ تعالى -من أولهم إلى آخرهم- على عقيدة واحدة، لم يختلف واحد منهم عن الآخر في أمر العقيدة، وما ذاك إلا أن هذه العقيدة التي يدعون إليها ويؤصلونها، هي أمور يُعَقَدُ القلبُ عليها مما يتعلّق بالأمر الغيبية، وما ينتج عنها من الآثار الحسنة.

والأصل في العقيدة: أنها علوم مستوحاة من كتب الله تعالى، ومما بلغته رسله؛ فالرسل كما ذكرنا على معتقد واحد، ليس بينهم اختلاف؛ وقد ثبت أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ، وَالْأَنْبِيَاءِ أَوْلَادُ عَالَتِ، لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ»^(١)، وأولاد العالات: هم الذين أبوهم واحد، وأمهااتهم مختلفة.

والمعنى: أن أصل الدين هو العقيدة، متفق عليه بين أنبياء الله كلهم، متقدّمهم ومتأخّره، وأما الشرائع والفروع، فيحصل بينهم فيها اختلاف؛ قال تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا﴾ [المائدة: ٤٨].

وإذا كان الأمر كذلك، فمن المهم تعلّم هذه العقيدة؛ فيجب أن يتعلمها كل مسلم حتى يكون مصدّقاً لما جاءت به الرسل، ومؤمناً بهم إيماناً كاملاً، متبعاً لهم حقيقة الاتباع، مقتفياً آثارهم؛ ليحشّر في زمريهم.

هذه هي حقيقة العقيدة وفائدتها.

(١) أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله: ﴿وَأَذْكُرُوا الْكُتُبَ مَرَّةً إِذَا أَنْتَدْتُمْ مِنْ أَعْلِيهَا﴾، حديث رقم (٣٤٤٢)، ومسلم، كتاب الفضائل، باب فضائل عيسى عَلَيْهِ السَّلَام، حديث رقم (٢٣٦٥)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

ولا شكَّ أن عقيدة أهل السنة وأئمة الحديث كلها مأخوذة من الوحيين: كتاب الله تعالى، وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.

ومعلوم أن الأدلة التي تؤخذ من الوحيين أدلة قطعية الثبوت، وقطعية الدلالة، لا يتطرق إليها شك ولا توقف؛ من توقف فيها أو شك فيها، فهو ضالٌّ مضلٌّ.

فمن شكَّ في آية من كتاب الله، وقال: هذه لم تثبت، أو أنكر آية من القرآن، اعتبرَ مكذَّبًا للرسول؛ لأنه كذَّبَ رسولاً، ومن كذَّبَ رسولاً، فقد كذَّبَ الرسلَ كلَّهم، ومن كذَّبَ خصلةً يقينيةً مما جاء به الرسول، فقد كذَّبَ الرسالة كلها.

هذه العقائد مأخوذة من أدلة قطعية؛ ليطمئن المسلم إلى صحة معتقده، ويعرف أنه على عقيدة ثابتة راسخة، تبعث على الأعمال؛ فالعقيدة الراسخة الثابتة تتبعُ عنها الأعمال الصالحة، ومثال ذلك: أن الرسلَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لما تيقنوا أن الذي جاءهم وَحْيٌ من الله تعالى، وأنه حق وصدق، حملهم ذلك اليقين على أن صدَّعُوا بالحق، وقابلوا الأمم بما يكرهون، وكلموا أممهم بكلامٍ قويٍّ؛ وذلك لأنهم واثقون أن ما يدعون إليه كله حق.

فنبينا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما تيقن أن الوحي من الله تعالى، وأنه شرع الله ودينه، وأنه مرسلٌ به ليلبِّغه، صدَّعَ بالحق ودعا إليه، وأظهره وأعلنه، ولقي من ذلك ما لقي، فصبر وصابر، فلقي الأذى والتسفيه والمقاطعة، فأذاه من آذاه بأنواع من الأذى - كما هو معروف في سيرته - ولكن ذلك لم يزدَه إلا ثباتاً، إلى أن أظهر الله تعالى دينه.

وقد اشتهر عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قوله: «لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ فِي يَمِينِي، وَالْقَمَرَ فِي شِمَالِي عَلَى أَنْ أَتْرُكَ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللهُ أَوْ أَهْلِكَ فِيهِ، مَا تَرَكْتُهُ»^(١)، ولا شك أن الذي حمله على ذلك هو يقينه بأنه على الحق.

وكذلك أيضًا كان صحابته رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ لَمَّا تَلَقَّوْا مِنْهُ هَذِهِ الْعَقِيدَةَ، وَرَسَخَتْ فِي قُلُوبِهِمْ، وَثَبَّتْ أَرْسَى مِنَ الْجِبَالِ، كَانَ مِنْ آثَارِهَا: أَنَّهُمْ صَمَدُوا عَلَى الْإِيمَانِ، وَثَبَتُوا ثَبُوتًا يَقِينِيًّا، وَصَبَرُوا عَلَى فِرَاقِ الْأَهْلِ وَالْمَالِ، وَصَبَرُوا عَلَى الْأَذَى الَّذِي لاقَوْهُ مِنْ تَعْذِيبٍ وَضَرْبٍ، وَوَضَعَ الصَّخُورَ عَلَى صُدُورِهِمْ، وَإِلْقَائِهِمْ فِي الشَّمْسِ مَكْتَفِينَ، وَفِي النِّهَايَةِ: إِخْرَاجَهُمْ وَطَرْدَهُمْ مِنْ بِلَادِهِمْ، وَمِنْ أُمُورِهِمْ؛ كَمَا هُوَ مَشْهُورٌ فِي تَرَاجُمِهِمْ.

وكذلك أيضًا كان من آثارها: أنهم اندفعوا يدعون إليها بكل ما يستطيعونه، فانطلقوا يدعون إلى هذه العقيدة، وإلى هذا الدين، حتى وصلوا البلاد البعيدة، وصابروا على الجهاد، وقاتلوا المشركين، فقتلوا من قتلوا، وقُتِلَ مِنْهُمْ مَنْ قُتِلَ.

فالذي حملهم على قطع المسافات البعيدة للغزو، وعلى مقابلة جيوش الروم والفرس، والتُّركِ والصَّقَالِبَةِ^(٢)، والزُّنُوجِ، وغيرهم

(١) هذا حديث يذكره أهل السير والتاريخ؛ أخرجه ابن إسحاق في السيرة (ص ١٥٤)، وابن هشام في السيرة (٢٦٦/١)، والطبري في تاريخ الرسل والملوك (٣٢٦/٢)، والبيهقي في دلائل النبوة (١٨٦/٢)، وذكره السهيلي في الروض الأنف (١٠/٣)، وابن الجوزي في المنتظم (٣٦٨/٢)، وابن الأثير في الكامل (٦٦٢/١)، وابن سيد الناس في عيون الأثر (١١٨/١)، والذهبي في تاريخ الإسلام (١٤٩/١)، وابن كثير في السيرة النبوية (٤٧٤/١). وينظر: السلسلة الضعيفة (٣١٠/٢).

(٢) الصَّقَالِبَةُ: جمع صَقْلِيٍّ، وهو نسبة إلى «صَقَلَب»؛ وهم جيل حُمُرِ الألوان، صُهِبُ الشعور، يتاخمون أعالي جبال الروم، فبلاد الصقالبة بلاد: بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وما جاورها. ينظر: صفة جزيرة العرب (ص ٣٣)، وأخبار الزمان (ص ٩٢)، ومعجم البلدان (٤١٦/٣).

من المشركين الذين كانوا على أهبة القتال، ومعهم القوة والكثرة، والصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ في قلة وضعف، لكن قوة الإيمان، وقوة العقيدة، هي التي دفعتهم إلى أن أنفقوا ما يملكونه من الأموال، وتعرضوا للقتل، وتعرضوا لسفك الدماء؛ هذه العقيدة التي رسخت ورسَتْ في قلوبهم، فأشربتْها القلوب والجلود والدماء والعروق.

فهذا أثر هذه العقيدة في أولئك الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، ويقال ذلك أيضاً فيمن كان على هذه العقيدة في قديم الزمان وحديثه.

فإذا ضعفت هذه العقيدة في القلب، كانت عرضة للزوال والتزعزع، ولأجل ذلك نرى كثيراً من الذين لم ترسخ العقيدة في قلوبهم، ينحرفون بسرعة، ويرجعون القهقري، ويكفرون بعد إيمانهم؛ حيث إنهم لم يصلوا إلى اليقين الحقيقي؛ لأن اليقين هو الإيمان كله؛ كما ورد عن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «الصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ، وَالْيَقِينُ الْإِيمَانُ كُلُّهُ»^(١)، واليقين هو الاعتقاد الصادق.

فذكر الله تعالى أن الذين لم ترسخ العقيدة في قلوبهم يتزعزعون وينحرفون؛ قال الله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَبْغِدُ اللَّهُ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ أُنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ﴾ [الحج: ١١]، هذه حالة بعض من لم ترسخ العقيدة في قلوبهم؛ دخلوا في الإيمان تجربة، يقولون: ننظر في هذا الدين؛ فإن جاء بما يوافق أهواءنا وما نحبه، صرنا مع أهله،

(١) أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (٨١٧)، والطبراني في المعجم الكبير (١٠٤/٩)، حديث رقم (٨٥٤٤)، والحاكم في المستدرک، کتاب التفسیر (٤٨٤/٢)، والبيهقي في شعب الإيمان، حديث رقم (٤٧)، وقال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه».

وإلا رجعنا إلى ما كنا عليه، رجعنا إلى بلادنا وعشنا فيها على أدياننا التي كان عليها أسلافنا.

إذا أصابهم خير، من نصير، ورزق، وفتح، ومال، وإقبال الدنيا عليهم بما يحبونه من زهرتها وزينتها، اطمأنوا وساروا على معتقدهم، ولو كان ضعيفاً، أما إذا ابتلوا وأصيبوا في أموالهم أو أبدانهم بشيء من المصائب؛ بأن أصابتهم فتنة، أو أودوا، أو اضطهدوا، أو نحو ذلك، فما أسرع رجوعهم وانقلابهم على أعقابهم.

فالله تعالى يبتلي العباد حتى يظهر من هو راسخ العقيدة، ومن ليس براسخ، فيسلط عليهم الفقر والمرض والأذى، فإذا جاءتهم هذه المصائب، سبوا هذا الدين وهذا المعتقد، وقالوا: ليس في هذا الدين خير، منذ أسلمنا ونحن في مصائب؛ إذا شفيينا من مرض، أتانا مرض غيره، وإذا سلط علينا إنسان وتخلصنا منه، تسلط علينا آخر! فهؤلاء لم ترسخ العقيدة في قلوبهم.

فنقول لهؤلاء: اصبروا وصابروا، وتحملوا ما تلقونه من الأذى إذا كنتم حقاً من أهل العقيدة، ولا تتزعزعوا وترجعوا إلى ما كنتم عليه؛ فتخسروا دينكم وتخسروا حياتكم؛ فإن البلاء يسلط على الأنبياء وعلى أتباع الأنبياء؛ كما ورد في الحديث: «لَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ أَوْ الْمُؤْمِنَةِ، فِي جَسَدِهِ، وَفِي مَالِهِ، وَفِي وَلَدِهِ، حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ»^(١)،

(١) أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم (٧٨٥٩)، والترمذي، أبواب الزهد عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في الصبر على البلاء، حديث رقم (٢٣٩٩)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

وفي الحديث، عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ: «الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ، يُبْتَلَى الْعَبْدُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ؛ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا، اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةً، ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ»^(١).

فإنَّ الله تعالى ابتلى صحابة نبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عندما أسلموا، وأخبرهم بهذا الابتلاء، وأمرهم بالصبر؛ اقرؤوا قول الله تعالى: ﴿لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذْمًا كَثِيرًا وَإِنْ تَصَبَرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٦].

فالذين صبروا واتفقوا وتحملوا، ما حملهم على ذلك إلا أن بشاشة الإيمان باشرت قلوبهم، والعقيدة الصحيحة ملأت أفئدتهم، والإيمان بالله والإيمان بدينه وبشريعته باشر أفئدتهم، وأشربت به لحومهم ودماؤهم، فصبروا، وقالوا: ﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٢٢].

فهذه آثار العقيدة؛ فأنت تعرف صادق العقيدة وقوي العقيدة، وتعرف الكاذب وضعيف العقيدة، ويظهر جليًا عند الامتحان. والامتحان من الله تعالى، يسأطه على بعض العباد، وقد يكون الأذى والتسليط على المؤمن راسخ الإيمان؛ فيكون التسليط والمصائب التي تصيبه رفعًا لدرجاته، وتكريمًا له، وزيادة في حسناته؛ كما حصل للأنبياء،

(١) أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم (١٤٩٤)، والترمذي، أبواب الزهد عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب ما جاء في الصبر على البلاء، حديث رقم (٢٣٩٨)، وابن ماجه، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، حديث رقم (٤٠٢٣)، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب الطب، باب أي الناس أشد بلاء، حديث رقم (٧٤٣٩)، قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

ولكنها في الحقيقة اختبار وامتحان لكثير من الناس في أمر إيمانهم؛ ولذلك قال الله تعالى: ﴿وَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ﴾ [العنكبوت: ١١]، وقال تعالى: ﴿أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ (١) ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ﴾ [العنكبوت: ٢-٣]، لا بدَّ من الفتنة والابتلاء، وذكر الله هنا الحكمة من الابتلاء في قوله: ﴿فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ﴾ [العنكبوت: ٣].

والعلمُ هنا: علمُ الظهور، يعني: يظهر معلومُ الله تعالى فيهم؛ فيظهر هذا أنه منافق، وأنه يعبد الله على حرف، فلما جاءه هذا الابتلاء، رجع القهقري، وأن هذا قوياً الإيمان، فما زاده الابتلاء والفتنة إلا ثباتاً ورسوخاً وصبراً واحتساباً. فهذه آثار العقيدة، ومن خلالها تعرّف قوياً العقيدة وضعيفها.

وعقيدة أهل السنة، وأئمة الحديث، هي: ما كان عليه سلفهم الصالح. وكلمة «السلف»^(١) اصطلاحاً يراد بها: أهل القرون المفضّلة، الذين زكّاهم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله في حديثِ عِمْرَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «خَيْرُكُمْ قُرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»^(٢).

وفي حديث آخر أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال للصحابه رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ: «أَنْتُمْ خَيْرٌ مِنْ أَبْنَائِكُمْ، وَأَبْنَاؤُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَبْنَائِهِمْ»^(٣).

ولا شك أن هذا هو الواقع؛ وذلك لأن الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ تلقوا

(١) السلف لغة: المتقدمون، وكل من تقدّمك من آبائك وقرابتك. ينظر: القاموس المحيط (ص ٨٢٠): (س ل ف)

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، حديث رقم (٢٦٥١)، ومسلم، كتاب العتق، باب بيع الولاء وهبته، حديث رقم (٢٥٣٥).

(٣) أخرجه البزار في مسنده، حديث رقم (٦٧٨٣)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٦/١٠): «فيه الحسن بن أبي جعفر؛ وهو متروك».

العقيدة عن نبيهم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فتلقَّوا عنه الإيمان بالله تعالى وبوحدانيته، والإيمان بعظمة الله وبجلاله وكبريائه على خلقه، وتلقَّوا معرفة حقوقه عليهم، ولم يكن ذلك عن واسطة، بل أخذوه عن نبيهم مباشرة، فكان هذا أكبر سبب في امتلاء قلوبهم بالإيمان، فكان لذلك الأثر البليغ في أنهم صاروا كلهم على هذه العقيدة.

وبالتبُّع لم يوجد أحد من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل في بدعة، ولا خالف السنة، ولا خالف جماعة المسلمين، ولا خرج على أئمة الدين، ولا انتحل نحلة مخالفة لطريقة أهل السنة والجماعة، بل الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ زَكَّاهم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولأجل ذلك عدَّ لهم أئمة الحديث، وما ذاك إلا أنهم تلقَّوا الوحي من نبيهم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فتعلموا القرآن، وفيه أمور العقيدة وأمور الشريعة، وتعلَّموا من السنة إيضاح ما في القرآن من أمور المعتمد، ومن أمور الغيب، ولا شك أن هذا التعلُّم دليلٌ واضح على وصول الإيمان إلى قلوبهم، وعلى قوة إيمانهم؛ حيث لم يكن إيمانهم عن تقليد، بل عن اتباع.

فبعضهم -كالخلفاء الأربعة- منذ أسلموا بمكة إلى أن توفي النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهم يتعلَّمون منه العلم، ويتعلَّمون منه العمل؛ فكلما نزلت آية أو آيات، علمهم إياها؛ فإما أن يكتبوها، أو يحفظوها، يشرحها لهم، ويبيِّن ما تدلُّ عليه.

وهكذا الذين أسلموا بمكة من بقية الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ من الذين هاجروا معه إلى المدينة، أو هاجروا قبل ذلك إلى الحبشة ثم إلى المدينة؛ كلُّهم تلقَّوا علماً جمًّا في مكة والمدينة.

كذلك الذين أسلموا من أهل المدينة لا شك أنهم تلقوا عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علوماً جمّةً فيما يتعلّق بالعبادة والشريعة، ولم يكن ذلك عن واسطة بل مباشرة، وقد يكون بعضهم عن واسطة؛ وذلك أن أحدهم قد ينشغل، ولحِرْصهم على العلم يسألون عنه غيرهم؛ ذكر ذلك عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لما كان نازلاً في العوالي، كان هو وجارٌ له من الأنصار يتناوبون النزول إلى المدينة، يدخل أحدهم يوماً فيأتي بما حصل، وما حدّث، ويأتي الثاني في اليوم الثاني بما حصل^(١)؛ وهو دليلٌ على حرصهم على تلقي العلم.

فإذا كان أحدهم مثلاً في تجارته أو في بيعه وشرائه يوماً، فالיום الثاني يتفرّغ حتى يلازم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويتعلّم منه.

وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في المدينة، يجلس كل يوم غالباً في المسجد، ويكون عنده حلقة أو حلقات، يعلمهم وينبّههم ويشرح لهم، ويلقّنهم ويقصّ عليهم، وهم مصغون إليه مُصِيخُونَ^(٢)، يستمعون ما يقول ويتعلّقون به، وإذا أشكل عليهم شيء، استفصلوا واستفسروا عنه، فحياتهم ووقّت نبيهم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُله علم.

(١) أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب التناوب في العلم، حديث رقم (٨٩)، ومسلم، كتاب الطلاق، باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى: ﴿وَأَن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ﴾، حديث رقم (١٤٧٩)، من حديث ابن عباس عن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

(٢) يُصِيخُونَ: أصاخ له يصيخ إصاخة: استمع وأنصت. ينظر: مقاييس اللغة (٣/ ٣٢٥): (ص ي خ).

وهكذا إذا سافر لغزو أو حجٍّ أو عمرة، سافروا معه، ولازموه ملازمة الظلِّ، وكل ذلك حرصاً على طواعيته، وعلى تحمُّل شريعته؛ ليكونوا من أهلها.

ولا شك أن هذه الملازمة القوية أثرت في قلوبهم، وفي عقائدهم، فصارت عقائدهم ثابتة لم تتغير، إلا ما كان من المنافقين الذين ذمهم الله تعالى، وذكر نفاقهم.

وهؤلاء المنافقون لم يكونوا من المؤمنين؛ لقول الله تعالى في صفة المنافقين: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَأْتُونَ الْآخِرَ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٨]، وبالأخص من المهاجرين والأنصار الذين: ﴿صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: ٢٣]؛ فهؤلاء ثبتهم الله تعالى ولم يتزعزعوا، ولم تنقل عنهم مخالفة في أمر العقيدة.

وبعد أن رأوا حاجة الناس إلى علم الاعتقاد، لم يسكتوا، بل علّموا تلامذتهم وأولادهم وأحفادهم العقيدة، ورسخوها في قلوبهم؛ خوفاً عليهم من الفتن، وخوفاً عليهم من التغير بالشبهات، فتلمذ عليهم تلامذة كثير، وتلقوا عنهم العلم الجم، في المدينة، وفي الكوفة، وفي الشام، وفي مكة، وفي غيرها، ثم قام تلامذتهم مقامهم.

ومن أشهر التلامذة في المدينة: الفقهاء السبعة، الذين اشتهروا بهذا الاسم، وقد نظمهم بعض العلماء بقوله^(١):

إِذَا قِيلَ: مَنْ فِي الْعِلْمِ سَبْعَةٌ أَبْحُرٍ رَوَايَتُهُمْ لَيْسَتْ عَنِ الْعِلْمِ خَارِجَةٌ

(١) أوردهما ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (٤/١٠٩)، وابن القيم في إعلام الموقعين (١/١٩).

فَقُلُّ هُمْ: عُبَيْدُ اللَّهِ، عُرْوَةُ، قَاسِمٌ سَعِيدٌ، أَبُو بَكْرٍ، سُلَيْمَانُ، خَارِجَةُ

فهؤلاء السبعة هم فقهاء المدينة، وأكثرهم من قريش، وفيهم من ليس من قريش.

فمنهم: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعمُّ أبيه عبد الله بن مسعود؛ من هُدَيْلٍ^(١).

ومنهم: عروة بن الزبير؛ من أكابر قريش^(٢).

ومنهم: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق^(٣).

ومنهم: سعيد بن المسيب، من بني مخزوم من أكابر قريش^(٤).

(١) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أبو عبد الله المدني، عمُّ أبيه عبد الله بن مسعود، ولد في خلافة عمر، وقيل غير ذلك، مفتي المدينة، وعالمها، كان صالحًا جامعًا للعلم، ومن بحور العلم، توفِّي بعد أن عمي في سنة ٩٤ هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٧٣/١٩)، وسير أعلام النبلاء (٤٧٥/٤).

(٢) عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي، أبو عبد الله المدني، كان فقيهاً عالماً كثير الحديث ثبتاً مأموناً، ولد سنة ٢٣ هـ، وتوفي سنة ٩٤ هـ. ينظر: تهذيب الكمال (١١/٢٠)، وسير أعلام النبلاء (٤٢١/٤).

(٣) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي، أبو محمد، ويقال: أبو عبد الرحمن، المدني، جده أبو بكر الصديق، ولد في خلافة عليٍّ رضي الله عنه، قدوة حافظ حجة، عالم وقته بالمدينة، كان من سادات التابعين. توفي سنة: ١٠٦ هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٤٢٧/٢٣)، وسير أعلام النبلاء (٥٣/٥).

(٤) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، القرشي المخزومي، أبو محمد المدني، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، وسيد التابعين، رفيع الذكر، رأس في العلم والعمل، ولد لستين مضت من خلافة عمر بن الخطاب، وقيل: لأربع. توفي سنة: ٩٤ هـ، وقيل غير ذلك، ينظر: تهذيب الكمال (٦٦/١١)، وسير أعلام النبلاء (٢١٧/٤).

ومنهم: أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام^(١)، جده الحارث بن هشام أخو أبي جهل؛ من بني مخزوم، من الذين حملوا العلم.

ومنهم: سليمان بن يسار الهلالي؛ من الموالى^(٢).

ومنهم: خارجة بن زيد بن ثابت؛ من الأنصار^(٣).

هؤلاء تلامذة الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وهم قدوة لمن بعدهم، لم يدخلوا في شيء من البدع، ولم يُنْقَلْ عنهم شيء من المخالفات، بل هم من حملة العقيدة، ومن الذين بلغوا العلم، ونفع الله تعالى بعلمهم نفعًا كبيرًا.

وأيضًا بالكوفة تَلَمَذَ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تلامذة أفذاذ صاروا علماء، أخذوا عنه، واختصوا في العلم به؛ وذلك لأن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أرسله إلى الكوفة لما رأى الجهل العميق في المسلمين الجُدُدِ بالعراق، فأرسله هناك وآثرهم به على نفسه^(٤).

(١) أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام القرشي المخزومي المدني، قيل: اسمه كنيته، وقيل غير ذلك، من سادة بني مخزوم، ثقة فقيه عالم سخي، كثير الحديث، وكان ضريراً. توفي سنة: ٩٤ هـ. ينظر: تهذيب الكمال (١١٢/٣٣)، وسير أعلام النبلاء (٤/٤١٦).

(٢) سليمان بن يسار الهلالي أبو أيوب، ويقال: أبو عبدالرحمن مولى أم المؤمنين ميمونة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، كان من فقهاء المدينة ومفتيها، ثقة مأمون عابد، توفي بعد سنة: ١٠٠ هـ. ينظر: تهذيب الكمال (١٠٠/١٢)، وسير أعلام النبلاء (٤/٤٤٤).

(٣) خارجة بن زيد بن ثابت، أبو زيد الأنصاري، النجاري، الفقيه الإمام ابن الإمام، وأحد الفقهاء السبعة الأعلام، توفي سنة: ١٠٠ هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٨/٨)، وسير أعلام النبلاء (٤/٤٣٧).

(٤) أخرجه أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة (٢/٨٤٢)، حديث رقم (١٥٤٧)، والطبراني في المعجم الكبير (٩/٨٦)، حديث رقم (٨٤٧٨)، والحاكم في المستدرک، كتاب معرفة الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ (٣/٤٣٨)، وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه».

ولا شك أنه رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كان محترماً عندهم وموقَّراً؛ وذلك لطول صحبته للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فنفع الله تعالى به، وتَلَمَّذَ عليه خلق كثير من فقهاء التابعين بالكوفة، ويُعرفون بأصحاب ابن مسعود، وعليهم يعتمدُ أكثر الفقهاء هناك من أتباع أبي حنيفة.

فالغالب: أنهم يعتمدون أقوال أصحاب ابن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، كعلقة^(١)، والأَسود^(٢)، وعبيدة السَّلْماني^(٣)، وإبراهيم النَّخعي^(٤)، ونحوهم من حملة العلم.

وهكذا أيضاً تَلَمَّذَ على أنس بن مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في البصرة علماء أجلاء، من أشهرهم: الحسن بن أبي الحسن، المعروف بالحسن البصري رَحِمَهُ اللهُ، وكان له أعظم الأثر على المسلمين؛ فما أكثر الذين تأثروا به وانتفعوا؛ فقد رزقه الله تعالى علماً جمًّا!

وكذلك محمد بن سيرين، وسيرين مولى مملوك لأنس أعتقه،

(١) علقمة بن قيس بن عبدالله بن مالك النخعي، فقيه الكوفة وعالمها ومقرئها، الإمام، الحافظ، المجوّد، المجتهد الكبير، من المخضرمين، ولد زمن النبوة، وتوفي بالكوفة بعد سنة: ٦٠ هـ، وقيل غير ذلك. ينظر: تهذيب الكمال (٢٠/٣٠٠)، وسير أعلام النبلاء (٤/٥٣).

(٢) الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو، وهو ابن أخي علقمة بن قيس، وخال إبراهيم النخعي الإمام الفقيه القدوة، من المخضرمين، الزاهد العابد، ولد زمن النبوة، وتوفي سنة ٧٤ هـ أو بعدها. ينظر: تهذيب الكمال (٣/٢٣٣)، وسير أعلام النبلاء (٤/٥٠).

(٣) عبيدة بن عمرو، ويقال: ابن قيس بن عمرو، السَّلْماني المرادي، أبو عمرو الكوفي، أحد الفقهاء الكبار بالكوفة، قال سفيان بن عيينة: «كان عبيدة يوازي شريحاً في العلم والقضاء»، توفي سنة: ٧٠ هـ أو بعدها. ينظر: تهذيب الكمال (١٩/٢٦٦)، وسير أعلام النبلاء (٤/٤٠).

(٤) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو النخعي، أبو عمران الكوفي الإمام الحافظ، فقيه العراق، ولد سنة: ٤٦ هـ، وتوفي سنة: ٩٦ هـ، ينظر: تهذيب الكمال (٣٥/٦٤)، وسير أعلام النبلاء (٤/٥٢٠).

ورزق الله سيرين أولادًا علماء، منهم: أنس بن سيرين، سمّاه باسم مولاه، ومنهم: محمد بن سيرين، ومنهم: حفصة بنت سيرين؛ فهؤلاء أيضًا نبغوا في ذلك الزمان؛ فنفخ الله تعالى بهم.

وخلاصة ذلك: أن التابعين رَحِمَهُمُ اللهُ قد حفظوا السُّنَّةَ، والعقيدة، وقد تَلَقَّوْا العلمَ من مَعْدِنِهِ الْأَصْلِيِّ، وهم صحابة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فكيف لا يكون هؤلاء قُدُوءَ يَقتدَى بهم؟!!

وهناك غير هؤلاء:

فبِمَكَّةَ: علماء أجلاء؛ كَعَطَاءِ بن أَبِي رَبَاحٍ^(١)؛ وهو تلميذ لعبدالله بن عباس.

وباليمَن: طَاوُسُ بن كَيْسَانَ^(٢)؛ وهو تلميذ لابن عباس؛ قرأ عليه، وحفظ عنه كثيرًا.

وكذلك في كثير من البلاد تلامذة للصحابة، حفظ الله تعالى بهم العلم.

فمثل هؤلاء يعتبرون قدوةً؛ ولأجل ذلك كان التابعون في المرتبة الثانية بعد الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

(١) عطاء بن أبي رباح، واسم أبي رباح: أسلم القرشي، مولاهم، أبو محمد المكي، وُلِدَ في أثناء خلافة عثمان، ونشأ بمكة، أحد أعلام التابعين، انتهت فتوى أهل مكة إليه وإلى مجاهد في زمانهما، كان ثقةً فقيهاً عالماً كثير الحديث، توفي سنة: ١١٤ هـ، على المشهور، وقيل بعده، ينظر: تهذيب الكمال (٦٩/٢٠)، وسير أعلام النبلاء (٧٨/٥).

(٢) طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني بالولاء، أبو عبدالرحمن الفارسي ثم اليماني، من أكابر التابعين تفقها في الدين، ورواية للحديث، وتقشفاً في العيش، الفقيه، عالم اليمَن، ولد سنة: ٣٣ هـ، وتوفي سنة: ١٠٦ هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٣٥٧/١٣)، وسير أعلام النبلاء (٣٨/٥).

وقد يقول قائل: إنه حدثت في زمان التابعين بدع.

فنقول: صحيح، لكن أولئك الذين انتحلوا بدعاً في زمان التابعين، لم يكونوا من تلامذة الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ غالباً، وإنما أخذوا بدعهم هذه عن تأويلات بعيدة.

ومعلوم أن الخوارج: خرجوا سنة ست وثلاثين؛ فكانوا في زمان التابعين؛ لأنهم من جيش عليّ، وأغلبهم من أهل العراق -وقد كان في العراق مجموعة كبيرة من الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ- ومع ذلك فإن هؤلاء خوارج، ولكن ليس فيهم مشهور بالعلم، وليس فيهم من تلمذ تلمذة صحيحةً على الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وإنما قرؤوا القرآن، ولم يقرؤوا تفسيره ومعانيه؛ فأخذوا الآيات التي فيها عذابٌ فطبّقوها على أهل زمانهم، فكان من عقيدتهم -كما سيأتي-: أنهم يجعلون الذنب كفرًا، والعفو ذنبًا، فهؤلاء -وإن عُدوا من التابعين؛ لكونهم في زمانهم- لكنهم لم يتعلموا العلم ولا العقيدة الصحيحة، حتى يكونوا من حملة العلم، وإنما أخذوا مذهبهم من نظرياتهم وأفكارهم الفاسدة.

وكذلك القدرية: الذين حدثوا في آخر عهد الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وأدركهم ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، لم يكونوا مشهورين بالتلمذة على الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وغالب اعتقادهم عن أفكار سيئة، بسبب سوء معرفتهم، وسوء نظرهم في الآيات، وحملها على محامل بعيدة.

فإن من عقيدتهم: إنكار علم الله السابق، وأن الله لا يعلم الأشياء حتى

تحدُّث، ومن أبرزهم: مَعْبُدُ الْجُهَنِيِّ^(١)، وَغَيْلانُ الْقَدْرِيِّ^(٢)، وعمرو بن عُيَيْدٍ^(٣)، ولم يُعْرَفْ أنهم تتلمذوا على صحابي، أو أخذوا عنه العلم الصحيح. فعرف بذلك: أن تلامذة الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ الذين تلقَّوا العلم عنهم، أصبحوا ورثةً لهم؛ و«الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ»^(٤)، وأما الذين أخذوا العلوم من أفكارهم، فحصل في قلوبهم زَيْغٌ، ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥]؛ نعوذ بالله من زيغ القلوب.

وهذا دليل على أن العلم الصحيح الذي يؤخذ من مَعْدِنِهِ الأصلي يثبُت في القلب، ويكون له آثار حسنة.

ومعلوم أن التابعين صار لهم تلامذة، وصاروا يُبْشِرُونَ العلم الصحيح، ولكن في القرن الثاني بعد انقراض عهد الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، دخل في الإسلام بعض من لا يرغبون فيه، فكان من آثار دخولهم في الإسلام من غير صدق وغير يقين: أن أثاروا كثيراً من الشبه، وأوقعوا كثيراً من الناس في الحيرة، وشكَّوهم في عقائدهم، وشكَّوهم في مبدأ أمرهم ومنتهاه، ونشروا بينهم شُبُهات الفلاسفة، وشُبُهات المنجمين، وشُبُهات الزنادقة والملاحدة، ونحوهم، وأثاروا تلك الشبهات فيما بينهم، فانخدع بها كثير.

(١) معبد بن خالد الجُهَنِيِّ، القُدْرِي البَصْرِي، ويقال: ابن عبد الله بن عُكَيْمٍ، مبتدع، أول من تكلم في القدر بالبصرة، توفي سنة: ٧٢ هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٢٤٤ / ٢٨).

(٢) غَيْلان بن مسلم، أبو مروان الدمشقي، القُدْرِي، وإليه تنسب فرقة الغَيْلانية، ثاني من تكلم في القدر بعد معبد الجُهَنِيِّ، صَلَبَهُ هِشَامُ بن عبد الملك بباب دمشق، توفي تقريباً سنة ١٠٥ هـ. ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (١٨٦ / ٤٨)، والفرق بين الفرق (ص ١٩٤).

(٣) عمرو بن عُيَيْدٍ بن باب، أبو عثمان البصري القُدْرِي، كبير القدرية والمعتزلة وأولهم، وكان زاهداً عابداً، كان جده من سبي فارس، توفي سنة: ١٤٣ هـ أو قبلها. ينظر: تهذيب الكمال (١٢٣ / ٢٢)، وسير أعلام النبلاء (١٠٤ / ٦).

(٤) جزء من حديث أبي الدرداء المتقدم.

فلما رأى السلف رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ من تلامذة الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وتلامذة التابعين هذه الآثار في هؤلاء المنحرفين، لم يجدوا بُدًّا من أن يصدعوا بالسُّنَّة، وأن يظهروا أمر العقيدة، وأن يصرِّحوا للناس بما هم عليه؛ حتى يعرف عموم الناس العقيدة السليمة، فيتمسَّكوا بها، ويعرفوا أن ما خالفها بدعة باطلة، ونحلة سيئة.

ومن أشهر هؤلاء: أبو عمرو عبدالرحمن الأوزاعي، من كبار تابعي التابعين، بل إمام المسلمين في عهده في الشام، توفي سنة سبع وخمسين ومائة، أي: في وسط القرن الثاني^(١)؛ يقول رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «كُنَّا - والتابعون مُتوافرون - نقول: إن الله تعالى ذكَّره فوق عرشه، ونؤمنُ بما وردت السنة به من صفاته جَلَّ وَعَلَا»^(٢).

والذي حمله على أن يصدع بهذا الإيمان، وأن الله فوق عرشه، والإيمان بما جاءت به النصوص والآيات: ما فشا في زمانه من البدع التي خشيَ منها.

ومثله: الإمام مالك بن أنس، عالم المدينة؛ فقد اشتهر عنه من الإيمان بالصفات الشيء الكثير؛ مثل: تفسيره للاستواء بقوله: «الاستواء معلومٌ، والكَيْفُ مجهولٌ، والإيمانُ به واجبٌ، والسؤالُ عنه بدعةٌ»^(٣).

(١) ينظر: تهذيب الكمال (١٣١/٣٤)، وسير أعلام النبلاء (١٠٧/٧).

(٢) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات، باب ما جاء في قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾، (٣٠٣/٢)، حديث رقم (٨٦٥)، قال ابن حجر في فتح الباري (٤٠٦/١٣): «سنده جيد».

(٣) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص ٦٦)، حديث رقم (١٠٤)، واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٤٤١/٣)، حديث رقم (٦٦٤)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٣٠٤/٢)، حديث رقم (٨٦٦).

ومثل ما صرَّح به من قوله: «نقول: إن الله عزَّ وجلَّ في السماء وعلمه في كلِّ مكان، لا يخلو منه شيء»^(١).

فإنه لم يصرَّح بذلك إلا لما اشتهرت البدع في ذلك الزمان، وكثُر الذين يتحدَّثون بها؛ فكان ذلك سبباً في أن السلف رَحِمَهُمُ اللهُ أَوْضَحُوا ما يعتقدونه؛ ليكون تلامذتهم على بصيرة؛ وذلك لأن المبتدعة ما سكتوا، بل أخذوا ينشرون عقيدتهم؛ فالجهمية مثلاً صرَّحوا بأن القرآن مخلوق، وأن الله تعالى لا يتكلَّم، وأن الله لا يحب ولا يبغض، وأن الله ليس على عرشه، وليس فوق السماء، وليس فوق العرش إله يُعبد، إلى آخر ذلك من تصريحاتهم التي تقشعرُّ منها الجلود.

ولما رأى السلف رَحِمَهُمُ اللهُ ذلك، أفصحوا بما أفصحوا به؛ فذكر أن بعض السلف رَحِمَهُمُ اللهُ حبس رجلاً في التجهم، فتاب، فجيء به إلى هشام ليمنحنه - فقال له: «أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟»، قال: «لا أدري ما بائن من خلقه»، فقال: «رُدَّه؛ فإنه لم يُتبَّ بعد»^(٢)؛ وذلك لأنه لا بدَّ من الإيمان بهذا الاعتقاد كلَّه؛ من أن الله تعالى على عرشه، وأنه بائن من خلقه، يعني: أنه ليس مختلطاً بهم؛ كما يقول كثير من الجهمية والحلولية ونحوهم؛ تعالى اللهُ عما يقولون.

نقل شيخ الإسلام في «الحمويَّة»^(٣)، رسالة نحو ثلاث صفحات

(١) أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (١٠٦/١)، حديث رقم (١١)، وابن بطة في الإبانة الكبرى (١٥٣/٧)، حديث رقم (١١٠)، والآجري في الشريعة (١٠٧٦/٣)، حديث رقم (٦٥٢).

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية؛ كما في العرش للذهبي (٣٠٧/٢).

(٣) ينظر: الفتوى الحموية الكبرى (ص ٣٠٧-٣١٨).

أو أربع، عن عبدالعزيز بن الماجشون^(١)، وهو أحد علماء المدينة في زمن الإمام مالك، وإذا قرأت هذه الرسالة، عرفتَ بذلك أن السلف رَجَّهَ اللهُ يحبُّون العمل بالدليل، ويتقيِّدون به، ويصرِّحون بما يعتقدونه، ويردون على كلِّ المبتدعة، ويضلُّونهم ويسفِّهون أحلامهم، وينكرون إنكارًا بليغًا على من ردَّ شيئًا من أمر الله تعالى، أو أمر رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أو خالف المعتقد السليم.

وابنُ الماجشون متقدِّمٌ في القرن الثاني، في زمن الإمام مالك؛ وذلك دليل على أن البدع قد بدأت تظهر أعناقها، وبدأ أهلها يتمكَّنون، ولكن الحق وأهله أكثر وأقوى حجة.

وفي آخر القرن الثاني: قويت بدعة الجهمية؛ وذلك لأنهم صاروا يقتنصون الجهلة وضعاف الإيمان؛ فيُلْقَوْنَ عليهم الشبهات، ويلبِّسون عليهم دينهم؛ فيشكِّكونهم في أمور المعتقد، فظهر في ذلك الوقت كثير من الزنادقة والمنافقين وإيمانهم متزعزع؛ ولكن انتبه لهم الولاة والأئمة، وصاروا يحذرون منهم، فيقولون: فلان متهمٌ، فلان زنديق.

ذكروا في التاريخ: أن الخليفة المَهْدِيَّ أقرَّ عنده أحدهم بالزندقة، وقال: لقد وضعتُ فيكم أربعة آلاف حديثٍ أحرم فيها الحلال، وأحلَّ الحرام^(٢)، فأمر بقتله.

إن الله تعالى وفق هذه الأمة بأن جعل فيهم علماء يميزون الأحاديث،

(١) عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون، الإمام، المفتي الكبير، صاحب الإمام مالك، توفي سنة: ١٦٤ هـ. ينظر: طبقات الفقهاء (ص ٦٧)، وسير أعلام النبلاء (٧/ ٣٠٩).

(٢) هو: عبدالكريم بن أبي العوّجاء، زنديق، ينظر: ميزان الاعتدال (٢/ ٦٤٤)، ولسان الميزان (٥/ ٢٤١).

ويعرفون الصحيح من السقيم، ويميّزون الكذب من الصدق؛ وذلك لمعرفةهم بكلام الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولمعرفتهم بشريعته، وبما كان يدعو إليه.

وهذا يدلُّ على أن هناك من استفحلَّ منه الشر، وشكَّك الناس في العقيدة وبالأخص في الإيمان بالله، وكان قد كُثِرَ في ذلك الزمان الزنادقة الذين ينكرون وجود الله تعالى، أو يُنكروْنَ البعث وحشر الأجساد؛ كالفلاسفة، وغيرهم.

فاهتم السلف رَحِمَهُمُ اللهُ تعالى بهؤلاء، وبالغوا في الرد عليهم، إلى أن انقمعوا^(١)، وظهر أمر الله تعالى وهم كارهون، وكذلك أيضًا من بعدهم إلى أن اتضح الحق وبان؛ والحمد لله.

فهذه المقدمة نستدلُّ بها على آثار العقيدة، ونستدلُّ بها على أن العقيدة الصحيحة: هي التي تلقاها الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عن نبيهم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وتلقاها تلامذتهم عنهم، وتلقاها تابعو التابعين عن التابعين، وبقيت إلى يومنا هذا. وأن العقائد المنحرفة الزائغة لم تؤخذ من كتاب الله حقًا، ولو استدلُّوا ببعض الآيات على غير مدلولها، ولم تؤخذ من السنة، ولا من الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، ولا من تلامذة الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، ولا من تلامذة تلامذتهم، وإنما أُخِذَتْ من أفكار وقلوب زائغة منحرفة.

فالعقيدة الصحيحة: ما كان عليه السلف رَحِمَهُمُ اللهُ، وهم في الحقيقة أئمة الحديث؛ كما هو عنوان هذه الرسالة: «اعتقادُ أئمة الحديث»؛ وذلك

(١) يقال: قمعت فلانًا فانقمع، أي: ذلَّتهُ فذلَّ واختبأ فرقًا. ينظر: العين (١/١٨٨)

لأن الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ تَلَقَّوْهَا، ونقلوها، وكذلك التابعون وتابعوهم تَلَقَّوْهَا ونقلوها وحدثوا بها؛ فكانوا ينقلونها كالأحاديث؛ فيقول أحدهم مثلاً: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبدالرزاق، قال: حدثنا مَعْمَرٌ، قال: حدثنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرة، ويذكر حديثاً، كحديث النزول، وحديث الرؤية.

فأصبحت عقيدة أهل الحديث، وأصبح أهل الحديث قدوةً يقتدى بهم؛ وذلك لأن المبتدعة لم يكونوا من أهل الحديث، فإذا نظرنا مثلاً في سيرة عمرو بن عُبيد، وبشر بن غياث المَرِيسِي^(١)، والجهم بن صفوان، وابن أبي دُوَاد^(٢)، ونحوهم من الجهمية، أو المعتزلة لم نجد لهم حديثاً، ولم نجد لهم ممن روى الأحاديث، بل لا يروون إلا ما يوافق أهواءهم، أو ما يناسب بدعتهم، ولأجل ذلك لا تُقبَلُ أحاديثهم.

والغالب أن الأحاديث التي يروونها لا تثبت، بل هي إما مكذوبة أو موضوعة أو ضعيفة لأجل من فيها من المبتدعة.

فأصبح أهل الحديث هم أهل العقيدة السلفية، وهم الفرقة الناجية المنصورة.

(١) بشر بن غياث بن أبي كريمة، أبو عبدالرحمن المَرِيسِي، مولى زيد بن الخطاب، مبتدع ضال، رأس الجهمية، جرّد القول بخلق القرآن، حُكِيَ عنه أقوال شنيعة مستنكرة، كَفَرَهُ أكثر العلماء لأجلها، توفي سنة: ٢١١هـ. ينظر: تاريخ بغداد (٧/ ٥٣١)، ولسان الميزان (٢/ ٣٠٦).

(٢) أبو عبدالله، أحمد بن فرج بن حريز الإيادي، القاضي الجهمي، كان داعية إلى القول بخلق القرآن، حمل السلطان على امتحان الناس بخلق القرآن، توفي سنة: ٢٤٠هـ، ينظر: تاريخ بغداد (٥/ ٢٣٣)، وتاريخ دمشق (٧١/ ١٠٨).

وقد ثبتَ أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَيَّ الْحَقُّ مَنْصُورَةٌ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ»^(١).

وسُئِلَ الإمامُ أحمد: مَنْ هُمْ هَذِهِ الطَّائِفَةُ؟ قال: «إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ الْحَدِيثِ، فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ!»^(٢).

فيعد أهل الحديث كأنهم صحابة؛ لأنهم صحبوا أنفاسه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فالكلام الذي يروونه ويتناقلونه هو الكلام الذي نطقَ به، وفيما بين كلماته أنفاسه التي تنفَسُ بها وهو يتكلَّم؛ فيعتبرون كأنهم الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ؛ على حد قول الشاعر^(٣):

أَهْلُ الْحَدِيثِ هُمْ أَهْلُ النَّبِيِّ وَإِنْ لَمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ أَنْفَاسُهُ صَحَبُوا

فبذلك يعرف أن أهل الحديث حقاً هم الذين انتحلوا هذه النحلة، واعتقدوا هذه العقيدة.

ويراد بأهل الحديث: أهل السنة؛ وذلك لأنهم الذين اشتغلوا بالحديث النبوي روايةً ودرايةً؛ فكانوا أولى بأن تكون عقيدتهم هي السليمة، وهي التي يلزم اتباعها والسير على نهجها، وما ذاك إلا أن

(١) أخرجه ابن ماجه، المقدمة، باب اتباع سنة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث رقم (١٠)، من حديث ثوبان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وأصله عن البخاري، كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَيَّ الْحَقُّ يُقَاتِلُونَ، وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ»، حديث رقم (٧٣١١)، ومسلم، كتاب الإمامة، باب قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَيَّ الْحَقُّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ»، حديث رقم (١٩٢١)، من حديث المغيرة بن شعبة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

(٢) أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص ٢).

(٣) قاله: أبو عامر الحسن النسوي. ينظر: اللطائف من دقائق المعارف، لأبي موسى المديني (ص ٤٤).

الحديث الذي يروونه لا بدَّ أن يؤثّر فيهم؛ فإنهم دائماً يشتغلون بالحديث، ويسمعون الحديث، والحديث معروفٌ أنه المرجع بعد كتاب الله تعالى، وأنه الذي يجب أن يقدم على قول كل أحد؛ فأهل الحديث لا شك أنهم يعتقدون عقيدةً منبعها من الأحاديث النبوية، وكفى بها مرجعاً.

ومعلوم أن أخفَّ البدع التي خرّجت هي بدعة الخوارج، وهي أوّل البدع ظهوراً؛ وذلك في سنة ست وثلاثين من الهجرة^(١).

وقد أخبر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بخروجهم، وأخبر أن الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يَحْقِرُونَ صَلَاتِهِمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وصيامهم مع صيامهم، وأنهم يَمْرُقُونَ من الدين كما يمرقُ السهم من الرميّة، وأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وقال: «لَئِن أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ، لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ»^(٢)، وأمر بقتالهم، فقال: «فَأَيْنَمَا لَقَيْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ؛ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ»^(٣)، وقتلهم عليٌّ ومن معه من الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وقد ذكرنا أن عقيدتهم إنما هي في التكفير فقط، وهو أنهم بالغوا في أخذ آيات الوعيد، وتمسكوا بها، فصاروا يطبقونها على كل من فعل ذنباً، فيُخرجونه من الإسلام، ولم يذكروا خلافاً عنهم في الأسماء والصفات، ولا في البعث والنشور.

(١) ينظر: مقالات الإسلاميين ص (٤)، والبداية والنهاية (٧/٢٧٧).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله: ﴿وَأَمَّا عَادًا فَاقْتُلُوا بِرِيحٍ صَارِصَةٍ عَاتِيَةً﴾، حديث رقم (٣٣٤٤)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، حديث رقم (١٠٦٤)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

(٣) جزء من حديث أخرجه البخاري، كتاب استنابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب قتل الخوارج والملحدّين بعد إقامة الحجة عليهم، حديث رقم (٦٩٣٠)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب التحريض على قتل الخوارج، حديث رقم (١٠٦٦)، من حديث علي بن أبي طالب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

ومن جملة من كفّروه: أصحابُ عليٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وادَّعَوْا أنه بالتحكيم ارتدَّ عن الإسلام! فهذه أولُ بدعة، ولا شكَّ أنهم بعد ذلك تغيَّرت عقائدهم، وأخذوا من عقائد المبتدعة الآخرين.

ثم حدثت بعد ذلك بدعة القَدْرِيَّة، وهم الذين ينكرون العِلْمَ السابقَ لله تعالى.

ثم حدثت بعدهم بدعة التعطيل، أو بدعة الاعتزال، وهي بدعة إنكار الصفات، كان حدوثها في أول القرن الثاني، ولمَّا انتشرت هذه البدعة، وانتشر أهلها الذين يعطلون صفات الكمال عن الله تعالى، وينكرون أن يُوصَفَ الله بما وصف به نفسه، ويبالغون في إنكار الصفات؛ فأنكر عليهم السلف إنكارًا بليغًا، وبدَّعُوهم وشنَّعوا عليهم، وحذَّروا منهم، وصار أكثر كلام التابعين وتابعي التابعين في التحذير من هذه البدعة، التي سمَّوا أهلها: جهمية؛ وذلك لأن أول من انتشرت عنه الجَهْمُ بن صَفْوَانَ، وهو الذي نشر هذه العقيدة.

وكتبُ السلف رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ هذه البدع كلَّها، فقد تنوعت كتاباتهم في ذلك:

فمنهم: من يذكر العقيدة مجردة، يقول: «نعتقد كذا وكذا»، ولا يذكر مناقشة، ولا أقوالاً مبتدعة.

ومنهم: من يذكر البدع، ويذكر الرد عليها؛ سواءً كانت تلك البدع شبهاتٍ أو نحلاً؛ فيناقشونها ويبالغون في الرد على أهلها.

ومنهم: من يقتصر على الأدلَّة والآثار المنقولة عن السلف، والأحاديث

المأثورة المرفوعة أو الموقوفة؛ فباقتصارهم عليها يظهر الحق، ويُعرَفُ الباطل ويستبين.

وَنَذِيْمُهُمْ وَبِهِمْ عَرَفْنَا فَضْلَهُ وَبِضِدِّهَا تَبَيَّنَ الْأَشْيَاءُ^(١)

ولا شك أن كلامهم رَحِمَهُ اللهُ كِله في نصر الحق وإظهاره.

وقد تمكَّنت بدعة الجهميَّة في أول القرن الثالث؛ حيث اتصلت الجهمية ببعض الخلفاء، كالخليفة المأمون بن الرشيد، فأحسن الظنَّ بهم، ورأى فيهم بلاغةً وفصاحةً وقوةً أسلوب، وحُسنَ تعبير؛ فظن أنهم على خير، وقربهم.

ومن أشهر الذين قربهم الخليفة المأمون: أحمد بن أبي دؤاد، المبتدع الضالُّ، الذي أفسد عقيدة المسلمين في زمانه، ومال إليه الخليفة المأمون، ثم بالغ المأمون في امتحان أهل السنة في مسألة خلق القرآن، وكذلك تبعه أخوه المعتصم.

ومشهورٌ أنهم امتحنوا العلماء، وضربوهم، وحبس من حبس، وأوذي من أوذي من أهل السنة، ورجع كثير منهم وأجابوا إلى ما طلب منهم؛ لأنهم كانوا مكرهين، وتمسك من تمسك منهم، ومن الذين تمسكوا: الإمام أحمد بن حنبل؛ ولهذا يُسمَّى: ناصر السنة، وإمام أهل السنة.

والقصة طويلة؛ وهي مذكورة في ترجمته؛ ذكرها ابن كثير في «البداية والنهاية»^(٢)، وذكر قصة ضربه بين يدي المعتصم وصبره على ذلك،

(١) البيت للمتنبي، وهو في ديوانه ص (٤١١)، بتحقيق عبدالوهاب عزام.

(٢) ينظر: البداية والنهاية (١٤/٢٠٧ - ٢١٣، ٣٨٠ - ٤٠٥).

وكذلك ذكرها ابن الجوزي في ترجمته؛ فإن ابن الجوزي ألف كتاباً كبيراً كله في ترجمة الإمام أحمد^(١).

وكذلك الذهبي في كتاب «تاريخ الإسلام»^(٢)، ونقل ترجمته أحمد محمد شاكر في أول «تحقيق المسند»^(٣)، من «تاريخ الذهبي»، وفيها قصة تعذيبه، وأشار إلى ذلك كثير من الذين ترجموا له^(٤)، ومنهم صاحب المنظومة^(٥) الذي يمدحه، يقول فيها:

وَاقْصِدْ لِمَذْهَبِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَعْنِي: ابْنَ حَنْبَلٍ الْفَتَى الشَّيْبَانِي

ثم يقول:

وَيَقُولُ عِنْدَ الضَّرْبِ: لَسْتُ بِتَابِعٍ يَا وَيْحَكُمْ لَكُمْ بِلَا بُرْهَانَ
مَاذَا أَقُولُ غَدًا لِرَبِّي إِذْ أَنَا وَأَفْقَتُكُمْ فِي الزُّورِ وَالْبُهْتَانِ؟!
وَعَدَلْتُ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ وَصَحْبِهِ وَجَمِيعِ مَنْ تَبِعُوهُ بِالْإِحْسَانِ
أَتَرُونَ أَنِّي خَائِفٌ مِنْ ضَرْبِكُمْ؟ لَا وَالْإِلَهِ الْوَاحِدِ الْمَنَّانِ

(١) اسمه: «مناقب الإمام أحمد» حققه الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، نشر: دار هجر، مصر، ينظر (ص ٤١٦).

(٢) تاريخ الإسلام (١٠٣٦/٥)

(٣) ينظر: مقدمة تحقيق «مسند أحمد» للشيخ أحمد شاكر (١/٦٦)، وصدرت هذه الترجمة مع جزئين عن المسند بمكتبة السنة بالقاهرة، بعناية الشيخ شاكر رَحِمَهُ اللهُ.

(٤) ينظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (١١/١٨)، وكتاب محنة الإمام أحمد لعبدالغني المقدسي.

(٥) هو: محمد بن أحمد بن الحسين الموصلي، والأبيات ذكرها ابن رجب الخنبلي في ذيل طبقات الحنابلة (٤/١٨).

كُنْ حَنْبَلِيًّا مَا حَيَّتَ فَإِنِّي
وَلَقَدْ نَصَحْتُكَ إِن قَبِلْتَ فَأَحْمَدُ
مَنْ ذَا أَقَامَ كَمَا أَقَامَ إِمَامُنَا
مُسْتَعْذِبًا لِلْمُرِّ مِنْ نَصْرِ الْهُدَى
أَوْصِيكَ خَيْرَ وَصِيَّةِ الْإِخْوَانِ
زَيْنُ الثَّقَاتِ وَسَيِّدُ الْفِتْيَانِ
مُتَجَرِّدًا مِنْ غَيْرِ مَا أَعْوَانِ
مُتَجَرِّعًا لِغَضَاصَةِ السُّلْطَانِ
إِلَى أَنْ قَالَ:

حَمْدًا لِرَبِّي إِذْ هَدَانِي دِينَهُ
وَاخْتَارَ مَذْهَبَ أَحْمَدٍ لِي مَذْهَبًا
وَعَلَى شَرِيعَةِ أَحْمَدٍ أَنَشَانِي
وَمِنَ الْهَوَى وَالْغَيِّ قَدْ أَنْجَانِي

فالحاصل: أنه من الذين صبروا على هذه الفتنة، وصابروا فيها إلى أن أظهره الله تعالى.

وفي عهد المعتصم: أُوذِيَ وَعُذِّبَ، وَضُرِبَ وَحُبِسَ وَبَقِيَ فِي الْحَبْسِ مَدَّةً طَوِيلَةً، وَكَانَ يَتَوَرَّعُ أَنْ يَأْكُلَ شَيْئًا مِنْ طَعَامِهِمْ، وَيَبْقَى يَوْمَيْنِ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا يَطْعَمُ، حَتَّى يَأْتِيَهُ أَحَدُ أَوْلَادِهِ بِشَيْءٍ مِنَ الْخُبْزِ مِنْ بَيْتِهِ، وَالَّذِي عَرَفَ مَدْخَلَهُ.

ولما مات المعتصم بعد ثماني سنين، وانتقلت الخلافة إلى ابنه الواثق، خفف الفتنة والابتلاء، ولكن لم ينزل أهل السنة يخافون من إظهارها، ويستخفون في معتقدتهم.

ثم بعد موته تولى ولده المتوكل، فنصر السنة، وقرب الإمام أحمد، وأذن له أن يصدع بمذهبه، وأفصح بما كان يعتقده أهل السنة؛ من أن القرآن كلام الله غير مخلوق.

وبقي الحال كذلك إلى أن توفي الإمام أحمد رَحِمَهُ اللهُ فِي سَنَةِ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَظَلَّ الْأَمْرُ هَادئًا بَقِيَّةَ ذَلِكَ الْقَرْنِ، وَالسُّنَّةُ ظَاهِرَةٌ، لَكِنْ تَمَكَّنَ أَهْلُ الْبِدْعِ، وَخَاصَّةً الْمُعْتَزِلَةُ، وَكَانُوا مِنْ أَقْوَى الْفِرْقِ حُجْجًا عَقْلِيَّةً، يَأْتُونَ بِالشَّبَهَاتِ الْعَقْلِيَّةِ، وَيَشُوْشُونَ بِهَا عَلَى النَّاسِ، وَقَدْ مَلَّؤُوا عَقُولَ كَثِيرٍ مِنْ عَوَامِّ الْمُسْلِمِينَ بِتِلْكَ الْبِدْعِ، وَخَاصَّةً: بِدْعَةَ إِنْكَارِ الصِّفَاتِ؛ الذَّاتِيَّةِ وَالْفِعْلِيَّةِ.

وَانْتَشَرَتْ فِي آخِرِ الْقَرْنِ الثَّلَاثِ وَفِي الْقَرْنِ الرَّابِعِ وَمَا بَعْدَهُ: اصْطِلَاحَاتُ مَبْتَدَعَةٍ، يَرُدُّهَا الْمَبْتَدَعَةُ فِي إِنْكَارِ الصِّفَاتِ؛ كَنْفِي التَّجْسِيمِ، وَنَفِي الْحَيِّزِ، وَنَفِي الْجِهَةِ، وَنَفِي الْأَعْرَاضِ وَالْأَبْعَاضِ وَالْأَجْزَاءِ، وَالتَّرْكِيبِ وَالْحَوَادِثِ وَنَفِي حُلُولِهَا، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

وَصَارُوا يَلْقَنُونَهَا تَلَامِذْتَهُمْ، وَيَذَكَّرُونَ أَنَّ نَفِيهَا مِنْ بَابِ التَّنْزِيهِ لِلَّهِ تَعَالَى! فَتَمَكَّنَتْ هَذِهِ الْكَلِمَاتُ فِي أَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ، وَاعْتَقَدُوا صِحَّتَهَا وَسَلَامَتَهَا، وَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ: أُمُورٌ لَمْ يَرِدْ بِهَا دَلِيلٌ، وَالْمُسْلِمُونَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ لَمْ يَسْتَعْمَلُوهَا لَا نَفِيًّا وَلَا إِثْبَاتًا.

وَبَعْدَ انْقِضَاءِ الْقَرْنِ الثَّلَاثِ كَادَتِ السَّنَةُ أَنْ تُضَيِّعَ، وَكَادَ الْمُحَدِّثُونَ أَلَّا يَبْقُوا عَلَى مَعْتَقَدٍ، وَتَمَكَّنَ مَذْهَبُ النِّفَاةِ وَالْمَعْطَلَّةِ، وَكَادَ أَنْ يَضْمَحِلَّ مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ إِلَّا أَفْرَادٌ يَتَسَتَّرُونَ، لَا يُعْرَفُونَ إِلَّا أَنَّهُمْ مِنْ أَتْبَاعِهِ، يَسْتَحْفُونَ بِمَا هُمْ عَلَيْهِ، وَيَبْقُوا طَوَالَ هَذِهِ الْقُرُونِ، لَا يُعْرَفُ مِنْ يَنْصُرُ السَّنَةَ إِلَّا قَلَّةٌ.

وممن كان على مذهب الإمام أحمد في العقيدة: عالمٌ في أول القرن الرابع، وهو: الإمامُ البربَهاريُّ^(١)، لَمَّا أظهر عقيدة أهل السنة، وأظهر القول بأن القرآن كلام الله -حروفه ومعانيه- وأظهر القول بأن الله مستوٍ على عرشه، بائن من خلقه، وأن الله تعالى موصوف بصفات الكمال، وأخذ يفصلها -: حاربوه وبدّعوه وضلّلوه، وهَدّدوه بالقتل والسجن، واستخفى منهم استخفاءً شديداً، وصار مهدّداً؛ لأنه فرد واحد بين أهل زمانه، وهم أمم كثيرة، ولكن نصره الله، كما نصر إمامه أحمد بن حنبل، وله كتاب مطبوع في العقيدة اسمه: «شرحُ السُّنَّة»، ظهر فيه تأثره بالسنة، وأنه على العقيدة الراسخة، وهي عقيدة أهل السنة.

أما بقية أهل زمانهم، فَمَنْ كان منهم من أهل السنة، فإنه مستخفٍ، وكثيرٌ منهم مألوا عن السنة الصحيحة.

وظهر مذهب الاعتزال في القرن الرابع وتمكّن، وظهَرَ مذهب الكُلابية؛ حيثُ ظهرَ في القرن الثالث عبد الله بن سعيد بن كُلابٍ^(٢)، وكان شديدَ الجدَلِ، قويَّ الحجّة؛ حتى شَبّهوه بالكُلاب؛ لأنه كان يجتذب الناس إلى معتقده؛ فوافقوه أبو الحسن الأشعري على معتقده.

(١) الحسن بن علي بن خلف، أبو محمد البربَهاري، شيخ الحنابلة القدوة الإمام، كان قوَّالاً بالحق، داعية إلى الأثر، لا يخاف في الله لومة لائم، توفي سنة: ٣٢٩ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١٨/٢)، وسير أعلام النبلاء (٩٠/١٥).

(٢) أبو محمد، عبد الله بن سعيد بن كُلاب المتكلّم البصري، كان يرُدُّ على المعتزلة، وربما وافقهم. توفي سنة: ٢٤٠ هـ. ينظر: الفهرست (ص ٢٢٤)، وتاريخ الإسلام (٥/٩٨١).

وكان أبو الحسن الأشعري في أول أمره معتزلياً، تتلمذ على أبي عليّ الجُبَّائِي^(١)، رأس المعتزلة، وأخذ من كلام أبي الهذيل العَلَّافِ^(٢)، وهو من المعتزلة، ومن كلام الجَاحِظ، وهو معتزلي، فانتحل نحلّتهم -وهي الاعتزال- في أوّل عمره، وبقي على ذلك نحو أربعين سنة، ثم وافق مذهب ابن كُلاب في العقيدة، وسار على عقيدته، وألّف كتباً كثيرة على هذه العقيدة، ونُسبت بعد ذلك للأشعريّ، وصار أتباعه عليها يُسمّون: الأشاعرة، أو الأشعرية.

ثم إن الأشعري في آخر حياته قرأ كتب أهل السنة، وكتب أهل الحديث، فاهتدى، ورجع إلى عقيدة أهل الحديث، وألّف رسالته: «الإبانة في أصول الديانة»^(٣).

وألّف أيضًا كتاب «مقالات الإسلاميين»؛ ذكر فيه مقالات المعتزلة والكَلَابِيَّة، والوعيديَّة، والجبريَّة، والمرجئة، ونحوهم، وبالغ في ذكر مقالات الجهمية والمعتزلة، وما يُنتقد عليهم، ثم بعد ما انتهى من هذه المقالات ذكر مقالة أهل السنة، وسرد عقيدتهم سرداً محكماً، وبينها بياناً وافياً كافياً، ولما انتهى منها، قال: «وبكل ما قالوه نقول، وبكل ما ذهبوا إليه نذهب»^(٤)؛ فعرف بذلك أنه أصبح من أهل السنة.

وقد ذكرَ هذا ابنُ القَيِّم في أول كتابه «حادي الأرواح»^(٥)، وفي آخر

(١) محمد بن عبد الوهاب بن سلام، أبو علي الجُبَّائِي البصري، كان رأس المعتزلة في زمانه، وزوج أم أبي الحسن الأشعري، ولد سنة: ٢٣٥هـ، وتوفي سنة: ٣٠٣هـ. ينظر: تاريخ بغداد ٣٢٧/١٢، وسير أعلام النبلاء (١٤/١٨٣).

(٢) محمد بن محمد بن الهذيل بن عبدالله بن مكحول العبدي، أبو الهذيل العَلَّاف، مولى عبد القيس، من أئمة المعتزلة. ولد سنة: ١٣٥هـ، وتوفي سنة: ٢٣٥هـ. ينظر: تاريخ بغداد (٤/٥٨٢)، وسير أعلام النبلاء (١٠/٥٤٢).

(٣) ينظر: الإبانة (ص ٢٠).

(٤) مقالات الإسلاميين (ص ٢٩٧).

(٥) ينظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص ١١).

الكتاب نفسه أيضًا^(١)، ونقل منه شيئًا كثيرًا في كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية»^(٢)، ونقل منه أيضًا شيخه ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ فِي «الْحَمَوِيَّة»^(٣)، وكذلك الإمام الذهبي في كتابه «العلو»^(٤)؛ مما يدلُّ على أنهم تيقنوا أن الأشعري رَحِمَهُ اللهُ كان على عقيدة السلف الصالح.

ولكن بعض أهل زمانه ومن بعدهم وإلى يومنا هذا، تمسكوا بعقيدته التي كان عليها في وسط حياته، والتي أَلَّفَ عليها كُتُبَهُ على عقيدة ابن كَلَّاب، تمسكوا بها، وسَمَّوْا أنفسهم: أشعريَّةً وأشاعرة، وافتخروا بهذه النسبة، ولم يزالوا على ذلك.

فيقول الشافعية مثلاً: «نحن في المذهب: شوافع، وفي المعتقدي: أشاعرة»! فيقال لهم: لماذا لا تتبعون الشافعي في الأمرين: في العقيدة، وفي المذهب؟!

وكذلك يقول الحنفية: «نحن حنفيَّة في الفروع، وأشعريَّة في الأصول»! فمذهب الأشاعرة هو الذي انتشر انتشارًا كثيرًا، ولا يزال يتحلله كثيرون، ويفضّلونه على غيره، ويناضلون ويجادلون في نصره بكل ما يستطيعونه، وفيه أَلَّفُوا كُتُبًا كثيرةً.

فمن كُتُبِ المتقدِّمين: كتابُ «الإرشاد» لإمام الحرميْنِ الجَوَينِي، وهو مطبوع مشهور، شحنه بأصول المتكلمين، الذين يتكلمون في العقائد، ويجعلون تلك القواعد التي يقعدونها براهين وأدلة على ما يذهبون إليه.

(١) ينظر: حادي الأرواح (ص ٤٠٩).

(٢) ينظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (٢/٢٨٦).

(٣) ينظر: الفتوى الحموية الكبرى (ص ٤٩٢).

(٤) ينظر: العلو للعلي الغفار (ص ٢١٧).

ومنهم: الفخر الرازي، أبو عبد الله، محمد بن عمر، صاحب «التفسير الكبير»، ألّف كتابًا سماه: «تأسيس التقديس»، وجعله في عقيدة الأشاعرة، وأهداه إلى سلطان ذلك الزمان^(١)، وانتشر هذا الكتاب؛ وهو مطبوع.

وفي القرن السابع أخرج الله عالمًا من أهل السنة، وهو: ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ، لم يُيَالِ بمخالفة أهل زمانه، بل تعلّق بالحق واعتقده، وأحيا مذهب السلف رَحِمَهُ اللهُ، وناقش أهل زمانه في العقيدة، وصدّع بالحق، فثاروا عليه في بلاده دمشق.

ولما اشتهرت عنه هذه العقيدة، وسَمِعَ به علماء مصر من الحنفية والشافعية الذين على المذهب الأشعري، رفعوا أمره إلى السلطان في مصر، وقالوا: نريد أن يأتينا لناظره؛ حتى لا يُفْسِدَ علينا عقيدتنا، ولا يُفْسِدَ علينا جماهير الأمة؛ فإنهم على هذا المعتقد.

فكتب إليه السلطان أن يأتي إليهم؛ فذهب إليهم؛ وأقام سبع سنين أو ست سنين في مصر، كلّها في جدالٍ ومناقشات.

فاجتمعوا، وتصدّئ لمناظرته أو لمجادلته عالمٌ شافعي يُقال له: ابنُ عدلان^(٢)، ونصبوا لهم قاضيًا مالكيًا يُقال له: ابنُ مخلوف^(٣)، فحضروا

(١) قال في عيون الأنبياء في طبقات الأطباء (ص ٤٧٠): «ألّفه للسلطان الملك العادل أبي بكر بن أيوب، فبعث له عنه ألف دينار». وينظر: تاريخ الإسلام (١٣/٤٥٤).

(٢) الشيخ القاضي شمس الدين، محمد بن أحمد بن عثمان بن إبراهيم بن عدلان، أبو عبد الله الكناني المصري الشافعي، توفي سنة ٧٤٩هـ في طاعون القاهرة. ينظر: أعيان العصر وأعيان النصر (٤/٢٩٨)، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٩/٩٧).

(٣) أبو الحسن، زين الدين، علي بن مخلوف بن ناهض بن مسلم التُّوَيْري، المالكي، قضى بالديار المصرية ثبًا وثلاثين سنة، وتوفي سنة ٧١٨هـ. ينظر: أعيان العصر (٣/٥٤٢)، والدرر الكامنة (٤/١٥٢)، ونيل الابتهاج بتطريز الديباج (ص ٣٢٥).

عنده، فقال ابنُ عَدْلَانَ: إِنَّ هَذَا يَقُولُ: إِنْ اللَّهُ تَكَلَّمَ بِالْقُرْآنِ بِحَرْفٍ وَصَوْتٍ، وَإِنَّهُ تَعَالَى عَلَى الْعَرْشِ بِذَاتِهِ، وَإِنَّ اللَّهَ يَشَارُ إِلَيْهِ الْإِشَارَةَ الْحَسِيَّةَ.

ونحن نقول: «إِنْ كَلَامُ اللَّهِ مَعْنَى قَائِمٍ بِذَاتِهِ، وَالْقُرْآنُ لَيْسَ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ، وَإِنَّمَا هُوَ حِكَايَةٌ أَوْ عِبَارَةٌ، وَلَا نَقُولُ: إِنْ اللَّهُ عَلَى عَرْشِهِ، بَلْ نُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَلَى الْعَرْشِ، وَأَنْ يَكُونَ فِي السَّمَاءِ!» وَأَخَذَ يُدَلِّي عَلَيْهِ بِالْحَجَجِ، فَقَالَ ابْنُ مَخْلُوفٍ: «مَا تَقُولُ يَا فُقَيْهَ؟».

فابتدأ ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى بِمَقْدَمَةِ فِي الْحَمْدِ وَالثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، فَقَطَعُوا عَلَيْهِ حَمْدَهُ، وَقَالُوا: مَا جِئْنَا بِكَ لِتَخْطُبَ؛ إِنَّمَا جِئْنَا بِكَ لِتَحْتَجَّ، فَقَالَ: مَنْ الْحَكْمُ فِيَّ؟ فَأَشَارَ لَهُ إِلَى الْقَاضِي ابْنِ مَخْلُوفٍ، فَقَالَ: كَيْفَ تَحْكُمُ عَلَيَّ، وَأَنْتَ خَصْمِي؟! فَغَضِبَ الْقَاضِي، وَلَمْ يَجِدْ بُدًّا مِنْ أَنْ يَكْتُبَ بِسَجْنِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ^(١)؛ فَوَافَقَ عَلَى أَنْ يُسَجَّنَ، وَسَجَنَ سَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، وَلَكِنْ لَمْ يَتَوَقَّفَ عَنِ الْكِتَابَةِ، بَلْ كَانَ يَأْتِيهِ تَلَامِذَةٌ لَهُ، وَيَلْقَوْنَ عَلَيْهِ أَسْئَلَةً وَيَمْلِي عَلَيْهِمْ أَجْوِبَتَهَا؛ فَكُتِبَ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ كِتَابًا كَثِيرَةً، حَتَّى جُمِعَ مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ عَشْرَةِ مَجْلَدَاتٍ، تَسَمَّى: «الْفَتَاوَى الْمِصْرِيَّةَ»^(٢).

وبعد أن أُخْرِجَ، حَصَلَتْ مَنَازِرَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُتَصَوِّفَةِ؛ كَأَتْبَاعِ عَدِيِّ بْنِ مُسَافِرٍ^(٣)، وَغَيْرِهِمْ، فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ تَشَدُّدَهُ عَلَيْهِمْ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَنْكَرُ عَلَى الصُّوفِيَةِ أَحْوَالَهُمُ الْبَاطِنَةَ، فَأُعِيدَ إِلَى السَّجْنِ مَرَّةً ثَانِيَةً^(٤)، وَمَكَثَ فِيهِ سَنَةً

(١) ينظر: العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ص ٢١٢ و ٢٦٦)، والسلوك لمعرفة دول الملوك (٢/ ٣٩٢).

(٢) ينظر: العقود الدرية (ص ٥٤).

(٣) عدِّي بن مسافر بن إسماعيل بن موسى، الزاهد الشامي، ثم الهكاري سكننا، تنسب إليه الطائفة العدوية، تبعه خلق كثير، وجاوزوا حتى جعلوه قبلتهم التي يصلون إليها، توفي سنة: ٥٥٧ هـ. ينظر: تاريخ الإسلام (١٢/ ١٢٨)، ووفيات الأعيان (٣/ ٢٥٤).

(٤) ينظر: العقود الدرية (ص ٢١٣).

أو سنتين أو ثلاثاً، وبقي هناك إلى أن تخلَّص بعد ستِّ سنين من قدومه لمصر، فرجع إلى دمشق سنة إحدى عشرة وسبعمائة.

وقد كان هناك علماء أجلاء؛ مثل: ابن الزَّمْلَكَانِي^(١)، والسُّبْكَي^(٢)، قد تمكَّن مذهب الأشعرية منهم، وتلقَّوه عن مشايخهم، فصار مذهباً راسخاً عندهم، فجاء شيخ الإسلام فصرَّح بمذهب أهل السنة، في صفة الاستواء، وصفة العلو، وبالصفات الفعلية والذاتية؛ فكان هذا مما كدَّر صَفْوَهُمْ، ولسان حالهم يقول: «هذا سوف يُفْسِدُ علينا عقائدنا»، فرفعوا أمره إلى نائب السلطان، فجمعهم، وقال لهم: ناظروه، فناظروه، وأحضر لهم «العقيدة الواسطية»، وقال: كتبها من نحو سبع سنين قبل مجيء التتار إلى الشام، فقرئت في المجلس، وبُحِثَ فيها، فإذا هي آيات وأحاديث وأدلة وأقوال موافقة للحق، ولكنهم مع ذلك أخذوا يُنكِرُونَ عليه الأمور التي صرَّح بها^(٣)، وقد ظهَّرت حجَّته عليهم، ولم يقدرُوا على مقاومته، لكن لم يرجع منهم إلا من قلَّ، بل بقَّوا على معتقدتهم.

أخذ يدرِّس الناس ويعلمهم، وتلمذ عليه: ابن القيم، وابن كثير، والذهبي، وابن عبد الهادي، وغيرهم، وقبلوا منه، وظهر تأثرهم بعقيدته السلفية، وظلوا على مذاهبهم في الفروع؛ فالشافعي منهم بقي على مذهبه الشافعي، ولكنه انتحلَّ مذهب أهل السنة؛ فابن كثير، والذهبي،

(١) محمد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم، كمال الدين بن الزَّمْلَكَانِي، الإمام القاضي، توفي سنة: ٧٢٧هـ. ينظر: فوات الوفيات (٧/٤)، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (١٩٠/٩).

(٢) تقي الدين، علي بن عبد الكافي بن علي السبكي، الشافعي والد بهاء الدين، وعبد الوهاب السبكي، فقيه أصولي مفسِّر، حافظ نحوي، مقرئ جدلي. ولد سنة ٦٨٣هـ بسبكي من قرى محافظة المنوفية بمصر. من مصنفاته: «إبراز الحُكْم من حديث رفع القلم»، و«فتاوى السبكي»، توفي سنة: ٧٥٦هـ. ينظر: أعيان العصر (٤١٦/٣)، والوفاء بالوفيات (١٦٦/٢١).

(٣) ينظر: العقود الدرية (ص ٢١٩)، وذيل طبقات الحنابلة (٥١١/٤)، والدرر الكامنة (١/١٦٨).

ونحوهما شافعية، ومع ذلك أخذوا مذهب أهل السنة مع بقائهم على مذهب الشافعي، وابن عبد الهادي، وابن القيم حنابلة، وكلُّ منهما بقي على مذهبه في الفروع، ولكنَّ تغيَّروا عما كانوا عليه في باب العقيدة، وعما تلقَّوه من قبل.

وقد أشار ابنُ القيم في «نونيته» إلى أنه قبل أن يأتيه ابن تيمية قرأ على بعض المتكلمين، وتلقَّى منهم بعض عقائد الأشعرية أو نحوها، ولكنَّ أنقذه الله بابن تيمية^(١).

فالحاصل: أن هؤلاء هم الذين جدَّوا مذهب أهل السنة في هذا القرن، فتجدون كتب ابن القيم تعالج وتجادل في إحياء مذهب أهل السنة، ومنها: كتابه «الصواعق المرسله على الجهمية والمعطله»، وأكثره مطبوع، وبعضه مفقود، وقد طبع مختصره كاملاً، وكتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية»، وكلها تتعلق بالعقيدة.

وابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ له كتبٌ موسَّعة، أوضح فيها مذهب أهل السنة، منها:

«نقض التأسيس»، ردَّ فيه على الرازي في كتابه «تأسيس التقديس»، وهذا النقض موسَّعٌ أتى عليه من الأساس، وفنَّد حججه بما يدل على أنها - وإن كانت مشتهرة - لكنها كبيت العنكبوت؛ لا تقوم عند من كان ذا بصيرة.

(١) قال ابن القيم في النونية (ص ١٤٣):

بَا قَوْمِ وَاللَّهِ الْعَظِيمِ نَصِيحَةٌ	مِنْ مُشْفِقٍ وَأَخٍ لَكُمْ مِعْوَانٍ
جَرَّيْتُ هَذَا كُلَّهُ وَوَقَعْتُ فِي	تِلْكَ الشَّبَاكِ وَكُنْتُ ذَا طَيْرَانٍ
حَتَّى أَتَاخَ لِي الْإِلَهِ بِفَضْلِهِ	مَنْ لَيْسَ تَجْرِيهِ يَدِي وَلِسَانِي
حَبْرٌ أَتَى مِنْ أَرْضِ حَرَّانٍ فَيَا	أَهْلًا بِمَنْ قَدْ جَاءَ مِنْ حَرَّانٍ

و«منهاج السنة النبوية» ردَّ فيه على ابن المطهر الرافضي^(١)، وقد بذل جهداً في نصر السنة، ونقدَ كتابه «منهاج الكرامة في منصب الإمامة»، ونقضه نقضاً كاملاً، وردَّ عليه ردًّا وافياً فيما يتعلَّق بالصفات، وفيما يتعلَّق بالمذهب الرافضي في حججهم وشبهاتهم، وهو مطبوعٌ لمن أراد الاطلاع عليه.

وكذلك كتابه الثالث: «العقل والنقل»، ويعرف بهذا الاسم، وطُبِعَ في طبعته الأولى باسم: «مُوافقة صريح المعقول لصحيح المنقول»، ثم طُبِعَ طبعة أخيرة باسم: «دَرْءُ تعارض العقل والنقل»؛ وذلك لأن أكثر ما يحتج به الأشاعرة والفلاسفة هو العقل، فيقولون: «العقل ينكِرُ كذا، العقل لا يُقرُّ بكذا وكذا».

فأولاً: أقنعهم بأن العقل ليس مرجعاً؛ بل المرجع الأساسي هو: الشرع، والسمع، والنقل.

وثانياً: بيَّن لهم أن العقول الصريحة توافق المنقولات الصحيحة، ولا يحصل بينها أيُّ تفاوت؛ فارجعوا إلى عقولكم وحقِّقوها.

وثالثاً: بيَّن لهم أيضاً تناقضهم؛ فأحدُّهم يُثبِتُ صفةً مثلاً ثم ينفيها! ففي نفيه يقول: «نفاها العقل»، وفي إثباتها يقول: «أثبتها العقل»! فيقال: كيف تغيَّر عقلك بين عشية وضحاها؟! عقلٌ واحدٌ ينفي ثم يُثبِتُ؟!!

ويأتيك عاقلان كلُّ منهما يدَّعي أنه كامل العقل؛ فهذا يثبت هذه الصفات، وهذا ينفيها! فهذا دليل على أن العقول ليست مرجعاً؛ فكيف يحكِّمونها ويجعلونها المرجع في السنة أو في المعتقد؟!!

(١) الحسين بن يوسف بن علي بن المطهر الجلي، جمال الدين، معتزلي، من كبار علماء الرافضة، توفي سنة: ٧٢٦ هـ. ينظر: الوافي بالوفيات (١٣/٥٤)، والدرر الكامنة (٢/١٨٨).

ولما جادلهم رَحْمَةُ اللَّهِ بِمِثْلِ هَذِهِ الْمَجَادَلَاتِ، انْقَطَعَتْ شِبْهَاتِهِمْ؛ فَأَحْيَا اللَّهُ بِهِ السَّنَةَ بَعْدَهَا كَادَتْ أَنْ تَضْمَحِلَّ.

والعلماء الذين عاشوا في هذه الفترة وما قبلها لم يسكُتوا، بل كانوا يكتبون، ولكنهم لا يَقْدِرُونَ عَلَى التَّصْرِيحِ، فَكَانُوا يَكْتُبُونَ كِتَابَاتٍ يَعْطُونَهَا لِتَلَامِذْتِهِمْ:

ففي القرن الخامس: ظهر عالمٌ حنبليُّ يُقال له: القاضي أبو يَعْلَى ابن الفراء، كان قد قرأ في علم الكلام على المتكلمين، وَعَلِقَ بِذَهْنِهِ شَيْءٌ مِنْ عِلْمِ الْكَلَامِ، وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ مُتَحَيِّلاً لِمَذْهَبِ أَحْمَدَ، لَمْ يَجِدْ بَدَأً مِنْ أَنْ يَقْتَنِي كِتَابَ أَحْمَدَ، وَكَتَبَ الْحَنَابِلَةَ، وَمِنْ جَمَلَتِهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَقِيدَةِ؛ فَلَأَجَلَ ذَلِكَ صَارَ عَلَى الْعَقِيدَةِ السَّليمةِ، وَقَدْ أَلَّفَ رِسَالَةَ صَغِيرَةً تَتَعَلَّقُ بِالْإِعْتِقَادِ، فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ وَشَنَعُوا، وَوَصَفُوهُ بِأَنَّهُ مَجَسِّمٌ وَمَشْبَهٌ، مَعَ أَنَّهُ قَاضٍ مُعْتَرَفٌ بِهِ، وَعَالِمٌ جَلِيلٌ، وَلَهُ أَيْضًا كِتَابٌ مَطْبُوعٌ اسْمُهُ: «إِبْطَالُ التَّأْوِيلَاتِ»؛ يُدَلُّ عَلَى أَنَّهُ مُظْهِرٌ لِلْحَقِّ، وَأَنَّهُ عَلَى الْعَقِيدَةِ السَّليمةِ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَجْرُؤْ مِثْلَمَا تَجْرَأَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ عَلَى مَنَازَرَةِ أَهْلِ زَمَانِهِ بِالْإِنْكَارِ عَلَيْهِمْ إِنْكَارًا بَلِيغًا.

ومثله: الإمام ابن قدامة الحنبلي، له مؤلَّفات في العقيدة، منها رسالة شَرَحَهَا مَرَارًا، هِيَ: «لُمْعَةُ الْإِعْتِقَادِ»، وَمِنْهَا كِتَابٌ فِي إِبْطَالِ التَّأْوِيلِ، وَفِي صِفَةِ الْعُلُوِّ^(١)، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ جَرِيئًا عَلَى أَنْ يُظْهِرَ وَيَجَادِلَ، وَيَخَاصِمَ وَيَنَاضِلَ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ جَلَّ إِهْتِمَامَهُ بِتَلَامِذْتِهِ، وَلَمْ يَرَأَ أَنْ يَجَادِلَ أَهْلَ زَمَانِهِ.

(١) ينظر: ذيل طبقات الحنابلة (٣/ ٢٩٢)، ومعجم الكتب (ص ٩٤). والكتابان: ذم التأويل جزء واحد، ومسألة العلو جزءان.

ولا شك أن هناك أئمةً وعلماءً قد خالفوا عقيدة السلف في الأسماء والصفات، وذهبوا إلى كثير من التأويلات، منهم: الإمام النووي صاحب «رياض الصالحين»، و«شرح مسلم»، و«الأذكار»، و«المجموع شرح المهذب»، وله كتب كثيرة، ولكن مشايخه الذين قرأ وتلمذ عليهم في باب العقيدة أشاعرة؛ لأن المذهب الأشعري هو الذي عمَّ في تلك البلاد، فلم يجد من يلقنه مذهب أهل السنة، وكأنه لم يشتغل إلا بمذهب الشافعي، وكتب مشايخه القرييين، فتأثر بأهل زمانه، واعتقد ما هم عليه، فذهب إلى تأويل آيات الصفات وأحاديثها، كما في كتاب «رياض الصالحين»، و«شرح صحيح مسلم»؛ فإذا مرَّت به أحاديث فيها صفات فعلية يتأولها؛ كحديث النزول، أخذ يتأوله تأويلات بعيدة، وينكر أن يكون النزول الحقيقي يليق بالله^(١).

ومنهم: الحافظ ابن حجر، وهو شافعي المذهب، شرح «صحيح البخاري»؛ مرَّت به الأحاديث في أول «كتاب الإيمان»، وآخر «كتاب التوحيد»، من «صحيح البخاري»، فكان كثيرًا ما يسلط عليها التأويلات، وينقل تأويلات مشايخه والعلماء الذين قرأ عليهم^(٢)، مع أنه أيضًا قرأ لابن تيمية، ولابن القيم، ونقل عنهما، ولكن تأثر بمشايخه من الشافعية، حتى إنه لما ترجم لابن تيمية في بعض كتبه، جمع المثالب التي أنكرت

(١) ينظر: شرح النووي على مسلم (٣٦/٦).

(٢) ينظر: فتح الباري لابن حجر (٢/٢٣٠)، (١٣/٣٩٠).

عليه، وقال: «إنه يقال عنه كذا وكذا»، ولو كان قد أجاب عنها، ولو أنه مدحه بما مدحه به^(١)، لكن أخطأ في مثل هذا رَحِمَهُ اللهُ.

وهذا بسبب تأثرهم بعلماء زمانهم، ولا شك أن أهل الزمان لهم تأثيرٌ على غيرهم؛ فلذلك على الإنسان أن يختار من مشايخه أهل الثقة الذين يثق بعقيدتهم حتى يكونوا قُدوةً له، فإذا أخذ من علماء المبتدعة، تأثر بهم.

وكثيرٌ ممن تمذهب بالمذهب الشافعي، لا يوجد فيهم من تمسك بعقيدة السلف إلا نادراً، وممن تمسك بذلك: الإمام أبو بكر الإسماعيلي، وهو شافعي المذهب، قرأ على المحدثين، وأخذ العقيدة الصحيحة من كتب الحديث، ولكن ورد في عقيدته بعض الكلمات التي أخذها من مشايخ انتحلوا عقائد مخالفة، وهي: إنكار الأعراض، وإنكار الأجزاء، وما أشبه ذلك، وعلق على ذلك محقق الكتاب^(٢)، جزاه الله خيراً.

وسبب ذلك: أن هؤلاء غالباً ما يأخذون من مشايخهم، ويحسنون بهم الظن، وقع ذلك حتى من بعض علماء المذهب الحنبلي.

(١) ترجم الحافظ ابن حجر لشيخ الإسلام ابن تيمية في الدرر الكامنة (١/١٦٨)، كما أثنى رَحِمَهُ اللهُ على شيخ الإسلام وابن القيم في تقریظه على الرد الوافر لابن ناصر الدين (ص ٢٤٦-٢٤٨)؛ فقال: «الشيخ تقي الدين أشهر من الشمس، وتلقيه بشيخ الإسلام في عصره باقٍ إلى الآن على الألسنة الزكية، ويستمر غذاً كما كان بالأمس، ولا ينكر ذلك إلا من جهل مقداره أو تجنب الإنصاف... ولو لم يكن للشيخ تقي الدين من المناقب إلا تلميذه الشهرير الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية، صاحب التصانيف النافعة السائرة، التي انتفع بها الموافق والمخالف، لكان غاية في الدلالة على عظم منزلته...».

(٢) هو الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس.

فمن الحنابلة المتأخرين: السَّفَارِينِيُّ^(١)، وهو عالم جليل في القرن الحادي عشر، وله الرسالة المنظومة في العقيدة، شرحها شرحاً واسعاً في كتابه الذي سماه: «لوامع الأنوار البهية»، وفي بعض الطبعات: «لوائح الأنوار البهية»، وتوسّع في شرحه، ومع ذلك وقع في شيء من المخالفات؛ كما في قوله:

وَلَيْسَ رَبُّنَا بِجَوْهَرٍ وَلَا عَرَضٌ وَلَا جِسْمٌ تَعَالَى ذُو الْعُلَا^(٢)

وناقشه مشايخنا ومشايخ مشايخنا، ويبنوا أن هذا من الخطأ.

فنعرفُ بذلك: أن البيئة لها تأثير، وأن المجتمع له أثره، وأن المشايخ الذين يدرُسُ عليهم العالمُ يكون لهم تأثير فيه؛ فلاجل ذلك يظهر أثرهم على هؤلاء، ولكنَّ الحقَّ أحقُّ أن يُتَّبَعَ.

فهذه مقدّمة لبيان مراحل العقيدة، وكيف وصلت، وكيف اتسعت.

(١) محمد بن أحمد بن سالم، أبو العون، شمس الدين، السَّفَارِينِيُّ الشهرة والمولد، النابلسي الحنبلي الإمام، صاحب التأليف الكثيرة، منها: شرح ثلاثيات مسند أحمد، وغذاء الألباب في شرح منظومة الآداب، توفي سنة: ١١٨٨ هـ. ينظر: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (٤/ ٣١)، والأعلام للزركلي (٦/ ١٤).

(٢) ينظر: لوامع الأنوار البهية (١/ ١٨١).

بداية شرح الكتاب

قال الشيخ الحافظ أبو بكر الإسماعيلي رَحِمَهُ اللهُ:

[اعلموا - رحمننا الله وإياكم - أن مذهب أهل الحديث أهل السُّنَّةِ والجماعة: الإقرارُ باللهِ وملائكتهِ وكتبِهِ ورسلِهِ، وقَبُولُ ما نَطَقَ بِهِ كِتَابُ الله تعالى، وما صَحَّحَتْ بِهِ الروايةُ عن رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لا مَعْدِلَ عَمَّا وَرَدَ بِهِ، ولا سَبِيلَ إلی رَدِّهِ؛ إذ كانوا مأمورين باتِّباعِ الكتابِ والسنة، مضمونًا لهم الهدى فيهما، مشهودًا لهم بأنَّ نبيَّهُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْدِي إلی صراطٍ مستقيم، محدِّرين في مخالفتِهِ الفتنةَ والعذابَ الأليم].

الشرح

قال سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رَحِمَهُ اللهُ:

هكذا ابتدأ رَحِمَهُ اللهُ، وكأنَّ الراوي حذف المقدمة؛ لأن عادة المؤلفين: أن يبدووا بمقدمة فيها حمد الله والثناء عليه، والدوافع للكتابة في الموضوع، ولم يُذكر في هذه الرسالة، فإما أن يكون المؤلف اقتصر على العقيدة، ولم يذكر المقدمة، وإما أن يكون بعضهم اختصر المقدمة، وترك ما لا ضرورة إليه، وذكر ما به حاجة ماسة.

قوله: (اعلموا):

الخطابُ عامٌ للمسلمين الذين يَقْبَلُونَ الإرشادات، والتعليمات، ويتقبَّلون النصائح التي تُوجَّهُ إليهم؛ فإنهم الذين ينتفعون بما أمروا به.

فالأمرُ بقوله: (اعلموا)، أمرٌ إرشادٍ وتوجيهٍ ونصيحةٍ، ومعناه: أنه يأمرُ المخاطبين، فإن أرادوا الخيرَ وامتثلوا، فإنهم مفلحون، ومن خالف ذلك وصدَّ عنه، اعتُبرَ مخالفاً للنصيحةِ وراذلاً لها.

وقوله: (رحمنا الله وإياكم):

دعا في أول الرسالة للمخاطبين بالرحمة، فبدأ بنفسه فدعا لها، ثم للمخاطبين.

وفيه: دليلٌ على أنه يُثبِتُ صفةَ الرحمة، وأن الله تعالى واسع الرحمة، وأنه رحيمٌ بعباده، والرحمة صفةٌ فعليةٌ يَرَحِمُ اللهُ بها من يشاء من خلقه، وقد اشتقتُ من اسمين رقيقينِ اللهُ تعالى، أحدهما أَرَقُّ من الآخر^(١): الرحمن، والرحيم؛ فالرحمة: صفةُ اللهُ تعالى ثابتة؛ فهو يرحم من يشاء من خلقه، وقد وضع اللهُ الرحمة في قلوب عباده، فأخبر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ؛ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جُزْءًا، وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا؛ فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَأَى خَلْقٌ، حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا؛ خَشِيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ»^(٢)، وتلك رحمةٌ وضَعَهَا اللهُ تعالى في قلوب الأبوين وغيرهما.

والرحمةُ في حقِّ المخلوق: رِقَّةٌ وشفقةٌ على من يرحمه، يَرِقُّ قلبه للذي أشفق عليه حتى يَحْرِصَ على إيصال الخير إليه، ودفع الشر عنه.

(١) ينظر: تفسير ابن كثير (١/١٢٥).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب جعل اللهُ الرحمة مائة جزء، حديث رقم (٦٠٠٠)، ومسلم، كتاب التوبة، باب سَعَةِ رحمة اللهُ تعالى وأنها سبقتُ غضبه، حديث رقم (٢٧٥٢)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وثبت أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ»^(١)، وقال لمن رأى قلبه قاسياً: «أَوْ أَمَلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ؟!»^(٢)؛ فأفاد أن الله تعالى يضع الرحمة في القلوب.

والكلامُ هنا في رحمة الله تعالى، وأنَّ الله رحيمٌ يرحم من يشاء من عباده؛ كما في قوله تعالى: ﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [العنكبوت: ٢١]، وأن مَنْ رَحِمَهُ، فقد سَعِدَ؛ كما في قوله: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُمِبَهَا لِلَّذِينَ يَنْقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

وقوله: (أَنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ الْحَدِيثِ):

المَذْهَبُ: هو الْمَسْلُكُ؛ يقالُ: هذا مذهبُ فلانٍ، يعني: طريقه الذي ذهب منه وسلكه، ولكن اصْطَلَحَ على أن المراد بالمذهب: القول الذي يُقتدى به بعده، أو الذي يختاره ويرجِّحه، ويسمى مذهباً له، يعني: مسلماً سلكه، وقولاً اختاره ورجَّحه على غيره بدليل اقترن به؛ فالمذاهبُ: يراؤُ بها: الأقوال التي تنسب إلى أربابها.

ويُطلَقُ المذهب على قول قاله إمام مجتهد ومات وهو متمسكٌ به؛ سواءً اقتدي به فيه، أو لم يُقتد به.

(١) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، حديث رقم (٥٩٩٧)، ومسلم، كتاب الفضائل، باب رحمته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، حديث رقم (٢٣١٨)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، حديث رقم (٥٩٩٨)، ومسلم، كتاب الفضائل، باب رحمته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، حديث رقم (٢٣١٧)، من حديث عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

وهنا أضاف المَذْهَبَ إلى أهل الحديث، فقال: (مذهبُ أهلِ الحديث)؛ اختارهم وخصَّهم؛ لأنهم أقرب إلى الصواب، والنجاة، والفلاح، وهم القدوة، فمن يريد أن يقتدي بهم، ويسير على نهجهم، فليسلك هذا الطريق، وليتمسك بهذا المذهب.

ومعلوم: أن أهل الحديث هم الذين تمسَّكوا به؛ لأنهم رووا الأحاديث وحفظوها ودوَّنوها، واشتغلوا بها، وفتَّشوا في صحيحها وضعيفها، ونقَّبوا فيما يصلح أن يُقبَل، وما لا يصلح أن يُقبَل، فصار ديدنهم وشغلهم الشاغل هو: الاشتغال بالحديث.

والمراد بالحديث: حديث النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يعني: الأحاديث التي ينقلونها. وكان الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ في أوَّل أمرهم يقبلون الحديث ممَّن رواه وممن نقله، ولكن بعد ما دخل في الإسلام من ليس بمسلم صحيح الإسلام، وأخذوا يختلقون أحاديث وأقوالاً، وينسُبونها إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ اهتمَّ المسلمون، واهتمَّ الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ والعلماء بالأحاديث، فالزموا كلَّ من روى حديثاً أن يذكر من حدَّثه به.

قال الإمام مسلم في مقدِّمة كتابه: «كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلمَّا ركبَ النَّاسُ الصَّعْبَ والدَّلُولَ، قالوا: سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ...»^(١).

فصاروا لا يروون الحديث ولا يقبلونه إلا إذا عرفوا سنده، وبحثوا في رجاله الذين نقلوه وترجموهم، وذكروا ما يقال فيهم، ومن هو أهل أن يكون محدثاً حافظاً، ومن ليس كذلك.

(١) أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح (١/١٣)، عن ابن سيرين.

واشتغل به علماء مثل الإمام البخاري؛ فكان شغله في الحديث طول حياته، ومثل الإمام أحمد، وصاحبه يحيى بن معين، وله تاريخ وتراجم مطبوعة، ومثل علي بن المديني، وله كتب مطبوعة، ومثل الإمام مسلم، وأصحاب السنن الأربعة، وغيرهم، وكذلك من قبلهم اشتغلوا بالأحاديث، بنقلها وبتبويبها ورد ما ليس بثابت ولا صحيح، وتثبت الثابت الصحيح، وقبول رواية هذا، ورد رواية هذا؛ فكان شغلهم الدائم في الأحاديث، فإذا جلسوا في مجلس، فليس لهم إلا مدارس الحديث فيما بينهم، في حفظ الروايات وطرقها، واختلافها، وتراجم الرواة جرحاً وتعديلاً.

فدائماً شغلهم في التقيب عن الأحاديث؛ فلذلك سُموا: أهل الحديث، وكفى بهذا الاسم شرفاً؛ وذلك لأنه حديث النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الذي أضيف إليه.

وقوله: (أهل السنَّة والجماعة):

أي: أهل السنة، وأهل الجماعة، وكلمة «السنة»: اسمٌ للطريقة التي يُسار عليها؛ كما روي عن عمر بن عبدالعزيز رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ أنه قال: «سَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَلَاةُ الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِهِ سُنَّتْنَا، الْأَخْذُ بِهَا تَصْدِيقٌ لِكِتَابِ اللَّهِ...»^(١).

فالسُّنَنُ: هي الطرق، والسَّنَنُ: الطريقة^(٢)، وقد قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ»^(٣)، يعني: طُرُقَهُمْ، أو: طريقتهم.

(١) أخرجه أبو بكر الخلال في السنة (٤/١٢٧)، والآجري في الشريعة (١/٤٠٨)، وابن بطه في الإبانة الكبرى (١/٣٥٢)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١/١٠٦).

(٢) ينظر: لسان العرب (١٣/٢٢٦): (س ن ن).

(٣) أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، حديث رقم (٣٤٥٦)، ومسلم، كتاب العلم، باب اتباع سنن اليهود والنصارى، حديث رقم (٢٦٦٩)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

ولما قال له بعض أصحابه: اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ، كَمَا لَهُمْ ذَاتَ أَنْوَاطٍ، قال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ؛ إِنَّهَا السُّنَنُ»^(١)، يعني: الطرقُ المسلوكة قبلكم تسرون عليها.

فالنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شرع لأُمَّته هذه الطرق، وسُمِّيَتْ: سُنَّةً؛ لأنه بيَّنَّها ووضَّحها ليسيروا عليها، وهي الأوامر والنواهي، والأقوال والإرشادات. وتُطَلَّقُ السُّنَّةُ على أحاديث النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وتُقَابَلُ القرآن؛ كقولك: «أعطني دليلاً من الكتاب والسنة»، ومرادك بالسنة: الأحاديث، فجعلت الأحاديث هي السُّنَّةُ؛ لأنها الطريقة التي بيَّنَّها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ثم أطلقت السُّنَّةُ على العقيدة السليمة، وكثيرٌ من العلماء سَمَّوْا كِتَابًا لهم بالسُّنَّةِ؛ كالإمام أحمد، وولده عبدالله، وتلميذه أبي بكر الخَلَّال^(٢)، وابن أبي عاصم^(٣).

ويراد بالسنة هنا: ما يُعْتَقَدُ، ولا تدخل فيه سُنَنُ الأفعال.

(١) أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم (٢١٨٩٧)، والترمذي، أبواب الفتن عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب ما جاء لَتَرْكِبَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حديث رقم (٢١٨٠)، وابن حبان في صحيحه، كتاب التاريخ، ذكر الإخبار عن اتباع هذه الأمة سنن من قبلهم من الأمم، حديث رقم (٦٧٠٢)، واللفظ له، قال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

(٢) أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخَلَّال الحنبلي، الإمام الحافظ الفقيه، شيخ الحنابلة وعالمهم، سافر لجمع علوم الإمام أحمد، وصنَّفها كِتَابًا، ولم يكن فيمن يتحلل مذهب أحمد أجمع منه لذلك، توفي سنة: ٣١١ هـ. ينظر: تاريخ بغداد (٦/٣٠٠)، وسير أعلام النبلاء (٢٩٧/١٤).

(٣) أحمد بن عمرو بن الضحَّاك بن مَخْلَد الشيباني، إمام حافظ بارع، متبع للأثار، كثير التصانيف، قَدِمَ أصبهان على قضائها، ونشر بها علمه، توفي سنة: ٢٨٧ هـ. ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٦٧/٢)، وتاريخ دمشق لابن عساكر (٥/١٠٤)، وسير أعلام النبلاء (١٣/٤٣٠).

أما كتاب «السنة» لمحمد بن نصر المروزي^(١)، فيتعلق بالأحاديث والذبّ عنها وتصحيحها وما يقال فيها، ولا يتعلّق بالعبقيدة.

ولبعض المتأخّرين - وهو ابن الوزير، وهو عالم يمني^(٢) - كتاب مطبوع اسمه: «الروض الباسم في الذبّ عن سنة أبي القاسم»، ويراد بالسنة هنا: الأحاديث، وكذلك أيضًا: الأعمال.

والحاصل: أن أهل العبقة السلفية يُسمّون: أهل الحديث، ويُسمّون: أهل السنة، ويُسمّون: أهل الجماعة.

ويراد بـ «الجماعة»: المجتمعون على الحق والخير؛ فتجمعهم عبقة سليمة، ولو كان غيرهم أكثر منهم.

وقد جاءت أحاديث كثيرة تحثُّ على لزوم الجماعة؛ كما في حديث حذيفة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ المشهور، قال: قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَلْزُمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ»^(٣)، وحديث: «عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ»^(٤)، وحديث: «وَلِزُومِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ؛ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ»^(٥).

(١) أبو عبدالله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي، إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة، قديم بغداد، وحديث بها عن ابن المبارك، وغيره، روى عنه: عبدالله بن أحمد بن حنبل، توفي سنة: ٢٩٤هـ. ينظر: تلخيص تاريخ نيسابور (ص ٥٨)، وتاريخ بغداد (٤/٥٠٥)، وسير أعلام النبلاء (٣٣/١٤).

(٢) محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني اليمني الصنعاني، المعروف بابن الوزير، إمام كبير مجتهد، صنف في الرد على الزيدية: «العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم»، وكثرت تصانيفه، توفي سنة: ٨٤٠هـ. ينظر: الضوء اللامع (٦/٢٧٢)، والبدرد الطالع (٢/٨١). (٣) أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث رقم (٣٦٠٦)، ومسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، حديث رقم (١٨٤٧).

(٤) أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم (١١٤)، والترمذي، أبواب الفتن عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب ما جاء في لزوم الجماعة، حديث رقم (٢١٦٥)، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب عشرة النساء، باب خلوة الرجل بالمرأة، حديث رقم (٩١٨١)، من حديث عمر بن الخطاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب».

(٥) أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم (١٦٧٣٨)، وابن ماجه، كتاب المناسك، باب الخطبة يوم النحر، حديث رقم (٣٠٥٦)، من حديث جبير بن مطعم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

أُطْلِقَتِ الْجَمَاعَةُ عَلَى أَهْلِ الْعَقِيدَةِ السَّلِيمَةِ، وَلَوْ قُلُّوا فِي بَعْضِ الْأَزْمِنَةِ؛ فَالْأَصْلُ أَنَّهُمُ السَّوَادُ الْأَعْظَمُ، وَأَنَّهُمُ الْأَكْثَرِيَّةُ، وَلَكِنْ قَدْ يَقْلُونُ فِي بَعْضِ الْأَزْمِنَةِ.

وَلابن الجَوْزِيِّ كِتَابُ اسْمِهِ: «تَلْبِيسُ إِبْلِيسَ»، وَفِي بَعْضِ الطَّبَعَاتِ: «نَقْدُ الْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءِ»، بِدَأْهُ بِمَقْدَمَةٍ فِي الْحَثِّ عَلَى لَزُومِ الْجَمَاعَةِ^(١)، وَكَأَنَّهُ يَشِيرُ إِلَى أَنَّ الْأَكْثَرِينَ غَالِبًا أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ، وَلَكِنْ لَوْ قُدِّرَ أَنَّ الصَّوَابَ صَارَ مَعَ غَيْرِهِمْ، فَإِنَّا نَأْخُذُ بِمَنْ مَعَهُ الصَّوَابُ، وَلَوْ كَانُوا قَلِيلًا؛ فَالْحَقُّ حَقٌّ وَإِنْ قَلَّ أَهْلُهُ، وَالْبَاطِلُ بَاطِلٌ وَإِنْ كَثُرَ أَهْلُهُ.

وَقَدْ يَرَادُ بِ«الْجَمَاعَةِ»: أَهْلُ الْقُرُونِ الْمَفْضَلَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْقَرْنَ الْأَوَّلَ - وَبِالْأَخْصِ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - كُلَّهُمْ عَلَى الْحَقِّ، لَمْ يُذْكَرْ فِيهِمْ مَبْتَدِعٌ، وَأَنَّ الْقَرْنَ الثَّانِي - وَهُمْ التَّابِعُونَ - الْأَصْلُ فِيهِمْ: أَنَّهُمْ عَلَى الْحَقِّ، سِيَمَا الَّذِينَ أَخَذُوا الْعِلْمَ عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَأَنَّ تَلَامِذَهُمْ - تَابِعِي التَّابِعِينَ - الْأَصْلُ فِيهِمْ أَنَّهُمْ عَلَى الصَّوَابِ، وَعَلَى الْحَقِّ، وَأَنَّ الْقَرْنَ الرَّابِعَ وَمَا بَعْدَهُ هُوَ الَّذِي كَثُرَتْ فِيهِ الْبِدْعُ، وَكَادَتْ السَّنَةُ أَنْ تَخْتَفِيَ.

فَقَدْ يُقَالُ: إِنَّ الْجَمَاعَةَ هُمُ السَّلْفُ الصَّالِحُ، أَهْلُ الْقُرُونِ الْمَفْضَلَةِ، الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ زَكَّاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَوْلُهُ: (الإِقْرَارُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ):

بِدَأْ رَحْمَةُ اللَّهِ فِي بَيَانِ عَقِيدَتِهِمْ، وَأَوَّلُهَا: الإِقْرَارُ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكِتَابِهِ، وَرَسُولِهِ.

(١) يَنْظُرُ: تَلْبِيسُ إِبْلِيسَ، الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي الْأَمْرِ بِلَزُومِ السَّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ (ص ٨ وَمَابَعْدَهَا).

عبر بالإقرار، وهو: الاعتراف، أقر بالشيء، يعني: اعترف به^(١).

وقد يقال: لماذا لم يُعبر بالإيمان؛ كما ورد في حديث جبريل: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»^(٢)، قال: تُؤْمِنُ، ولم يقل: تُقَرِّ، وكأن المؤلف اختار الإقرار؛ لأنه يريد به: الاعتراف الظاهر الذي يسمع من المعترف، على رؤوس الأشهاد، وكأن الإيمان خفي؛ لأنه تصديق القلب وبقينه وعقيدته، والإقرار: إظهار الشيء الذي أقر به، وإعلان له وتمسك به.

ولا شك أن مَنْ أظهر هذا، فإننا نشهد له بالإيمان، فمن أظهر الاعتراف، وقال: أنا أقر وأعترف بأن الله تعالى هو إلهنا، وأنه أنزل الكتب، وأرسل الرسل، وخلق الخلق، وأن له ملائكة كرامًا كاتبين، فإن ذلك يُقبل منه.

والمؤلف هنا لم يذكر إلا أربعة أركان: (الإقرار بالله، وملائكته، وكتبه، ورسوله)، فلم يذكر اليوم الآخر، ولم يذكر القدر، ولكنه سيذكر ذلك فيما بعد، وإن لم يفصل فيهما تفصيلاً.

ولا شك أن الإقرار بهذه الأربعة يستلزم الإقرار بغيرها؛ فمن أقر بالله، لزمه أن يقر بوجوده، وقدرته، وتصرفه، وتدييره، وخلقته، وعلمه، وسائر صفاته التي وصف بها نفسه، يُقر بذلك ويعترف به، فهذا هو الأصل.

ولأجل ذلك نجد كثيرًا من الأحاديث ذكر فيها الإيمان بالله واليوم الآخر، دون بقية أركان الإيمان؛ مثل قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

(١) ينظر: العين (٥/٢٢): (ق ر ر)، ولسان العرب (٥/٨٨): (ق ر ر).

(٢) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة، حديث

رقم (٨)، من حديث عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ صَبْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ»^(١)، وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدِّثَ عَلَيَّ مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَيَّ زَوْجٍ»^(٢)؛ فَاقْتَصِرْ عَلَيَّ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.

فَالْإِيمَانُ بِاللَّهِ هُوَ الْأَصْلُ، يَدْخُلُ فِيهِ التَّوْحِيدُ بِأَنْوَاعِهِ، وَتَدْخُلُ فِيهِ أَخْبَارُ اللَّهِ تَعَالَى، وَالْإِيمَانُ بِرَسُولِهِ؛ لِأَنَّهُمْ جَاءُوا بِمَا أَرْسَلَهُمْ بِهِ، وَالْإِيمَانُ بِكُتُبِهِ؛ لِأَنَّهَا اشْتَمَلَتْ عَلَيَّ كَلَامِهِ، وَعَلَيَّ وَحْيِهِ، وَعَلَيَّ إِرْشَادِهِ، وَيَدْخُلُ فِيهِ الْإِيمَانُ بِوَعْدِهِ وَبِوَعِيدِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، أَتَبَعَ إِيمَانَهُ كُلَّ مَا أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ، وَكُلَّ مَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى.

وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا آمَنَ بِاللَّهِ:

فَإِنَّهُ: يُؤْمِنُ بِوُجُودِ اللَّهِ تَعَالَى؛ وَيُرَدُّ بِذَلِكَ عَلَيَّ الشُّيُوعِيِّينَ وَالدَّهْرِيِّينَ، وَالفلاسفة والطبائعيين^(٣)؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَعْتَرِفُونَ بِخَالِقِ، بَلِ الْأَمْرُ عِنْدَهُمْ

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، كِتَابَ النِّكَاحِ، بَابَ الْوَصَاةِ بِالنِّسَاءِ، حَدِيثٌ رَقْمٌ (٥١٨٥)، وَمُسْلِمٌ، كِتَابُ الْإِيمَانِ، بَابُ الْحَثِّ عَلَيَّ إِكْرَامِ الْجَارِ وَالضَّيْفِ وَلِزُومِ الصَّمْتِ إِلَّا مِنَ الْخَيْرِ، وَكُونَ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنَ الْإِيمَانِ، حَدِيثٌ رَقْمٌ (٤٧)، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، كِتَابَ الْجَنَائِزِ، بَابَ إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَيَّ غَيْرِ زَوْجِهَا، حَدِيثٌ رَقْمٌ (١٢٨٠)، وَمُسْلِمٌ، كِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ وَجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، حَدِيثٌ رَقْمٌ (١٤٨٦)، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٣) «الدَّهْرِيُّ» - بِالْفَتْحِ - هُوَ: الْمَلْحِدُ الَّذِي يَقُولُ بِقَدَمِ الدَّهْرِ وَإِسْنَادِ الْحَوَادِثِ إِلَيْهِ. وَ«الْفلاسفة الإلهيون»، وَهُمْ أَتْبَاعُ أَرِسْطُو، يَثْبُتُونَ إِلَهًا خَالِقًا، وَكُنْهَمُ يَقُولُونَ: إِنَّ هَذَا الْخَلْقَ قَدِيمٌ، لَيْسَ لَهُ بَدْءٌ، وَيَنْكُرُونَ بَعْثَ الْأَجْسَادِ، وَيَدَّعُونَ أَنَّ هَذَا الْخَلْقَ لَا يَفْتَنِي بَلْ هُوَ بَاقٍ، وَقَدْ يُسَمَّوْنَ بِالْدَهْرِيِّينَ، وَ«الْفلاسفة الطبائعيون» يَنْكُرُونَ الْخَالِقَ، فَيَجْعَلُونَ الْأَمْرَ مُسْتَدًا لِلطَّبَائِعِ، وَزَعَمُوا أَنَّ النَّفْسَ تَمُوتُ وَلَا تَعُودُ، وَجَحَدُوا الْآخِرَةَ وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِمُ الْعُلَمَاءُ، وَمِنْهُمْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَمَا فِي مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى (١١٣/٣)، وَدَرَّءُ تَعَارُضِ الْعَقْلِ وَالنَّقْلِ (١٦٨/٥)، وَغَيْرُهَا مِنْ كُتُبِهِ. وَيَنْظُرُ: الْمَلَلُ وَالنَّحْلُ (١١٦/٢، ٦٢، ٦١)، وَغَايَةُ الْمَرَامِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ (٢٩٣/١)، وَتَلَيْسُ إِبْلِيسُ (ص ٤٩)، وَالْكَلِيَّاتُ (ص ٤٤٦)، وَتَحْرِيرُ أَلْفَاظِ التَّنْبِيهِ (ص ٢٥٠).

مسند إلى الطباع، وهي التي تؤثر في الكون، ويقول بعض المتأخرين في منظومة^(١):

وَلَا نُصِيحُ لِعَصْرِي يَفُوهُ بِمَا يُنَاقِضُ الشَّرْعَ أَوْ إِيَّاهُ يَعْتَقِدُ
يَرَى الطَّبِيعَةَ فِي الْأَشْيَا مُؤَثَّرَةً أَيْنَ الطَّبِيعَةُ يَا مَخْذُولٌ إِذْ وُجِدُوا؟!!

يعني: أين الطبيعة إذ وجدت قبل أن يوجدوا؟! وأين الطبيعة بعدما وُجدوا؟!!

فهؤلاء الطباعيون لا يؤمنون بوجود الله تعالى، والمسلم يعتقد بوجود الله تعالى ويعترف بذلك.

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَحِمَهُ اللهُ فِي «ثَلَاثَةِ الْأَصُولِ»: «إِذَا قِيلَ لَكَ: بِمَ عَرَفْتَ رَبَّكَ؟ فَقُلْ: بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ»^(٢). يعني: عرفته بآياته، ومنها: الليل والنهار، والشمس والقمر، وبمخلوقاته، ومنها: السموات والأرض وسائر المخلوقات؛ فهذه دالة على أن لها خالقاً.

وَلَمَّا تَكَلَّمَ ابْنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللهُ فِي «تَفْسِيرِهِ»، عَنْ أَوَّلِ آيَةٍ فِيهَا أَمْرٌ، وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾^(٣) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فَرَشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّجَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ﴿[البقرة: ٢١-٢٢]، قَالَ: «هَذِهِ سِتُّ دَلَالَاتٍ نَصَبَهَا الرَّبُّ تَعَالَى؛ لِيَعْرِفَهُ بِهَا الْعِبَادُ، وَيَعْتَرَفُوا بِأَنَّهُ رَبُّهُمْ»^(٣).

(١) القائل هو الشيخ حافظ الحَكَمِي فِي مَنَظُومَتِهِ «الْجَوْهَرَةُ الْفَرِيدَةُ، فِي تَحْقِيقِ الْعَقِيدَةِ» (ص ٣٤).

(٢) ثلاثة الأصول وشروط الصلاة والقواعد الأربع (ص ٩).

(٣) تفسير ابن كثير (١/١٩٤).

﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾، أي: الذي خلقكم وأوجدكم وقد كنتم معدومين؛ قال تعالى: ﴿وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨].

﴿وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾، هم: الآباء والأجداد والأسلاف؛ فإنَّ النعمة على الوالدين نعمة على الأولاد.

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا﴾، أي: وطأً وبساطاً ليئنا تجلسون عليه، وتتقلبون عليه كما تشاؤون، وفيها آيات عظيمة.

﴿وَالسَّمَاءَ بِنَاءً﴾: رفع السماء، وجعلها سقفاً محفوظاً وبناءً فوقكم.

﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾: لا يقدرُ الخلقُ أن يُنزلوه.

﴿فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ﴾: جعل الأرض لينة تقبل أن تنبت النبات الذي فيه غذاؤكم، وبه تتم حياتكم.

فهذه آيات بينات، ثم ذكر ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ أقوالاً ونقولاً عن السلف رَحِمَهُ اللهُ، يستدلون بها على وجود الخالق؛ فذكر عن أبي حنيفة: أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى؟ فقال لهم: دعوني؛ فإني مفكّرٌ في أمرٍ قد أُخْبِرْتُ عنه، ذكروا لي: أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر، وليس بها أحدٌ يحرسها ولا يسوقها، وهي تذهب وتجيء، وتسير بنفسها وتخرق الأمواج العظام حتى تتخلص منها، وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد، فقالوا: هذا شيءٌ لا يقوله عاقلٌ، فقال: ويحكم! هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي، وما اشتملت عليه من الأشياء المحكّمة ليس لها صانع؟!!

فَبِهَتَ القومَ، ورجعوا إلى الحق، وأسلموا على يديه^(١).

وسئل الإمام أحمد رَحِمَهُ اللهُ هذا السؤال؟ فقال: هاهنا حصنٌ حصينٌ أملس، ليس له باب ولا مَنْفَذٌ، ظاهرُهُ كالفضة البيضاء، وباطنه كالذهب الإبريز، فبينما هو كذلك إذ انصدَعَ جداره، فخرج منه حيوانٌ سميعٌ بصير ذو شكلٍ حَسَنٍ وصوتٍ مليحٍ. يعني بذلك: البيضة إذا خرجت منها الدجاجة^(٢).

يشير بذلك إلى بَيْضِ الطير؛ فالطير تخرُجُ منه البيضة ميتة ليس فيها أدنى علامة، ومع ذلك يتكوّن فيها الفرخ، ويتغذى من وسطها، ثم بعد ذلك يخرج بإذن الله؛ فالله تعالى هو الذي كوّنهُ حيوانًا صغيرًا، ثم بعد ذلك أكل وتنامى إلى أن خرج حيوانًا كبيرًا يستطيع أن يطير ويتقلّب.

أليست عناية الله تعالى بهذا الطائر في هذه البيضة تدلُّ على أنه كوّنهُ وقدره كما يشاء؟! والآيات والعلامات كثيرة.

وقد تكلم ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ في أوّل كتابه «مفتاح دار السعادة»^(٣) في نحو أكثر من ستين صفحة، كلُّها في التفكّر والتأمّل في المخلوقات، والاستدلال بها على قدرة الخالق.

فجعل ذلك في فصول، فهو يقول مثلًا: فصلٌ: تأمّل خلق الإنسان كيف خُلِقَ من كذا؟! وكيف ركب فيه كذا وكذا؟! ثم تأمّل خلق

(١) تفسير ابن كثير (١/١٩٧).

(٢) ذكرها ابن كثير في التفسير (١/١٩٧).

(٣) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (١/٢١٤).

الحيوان، وأخذ يفصّل الحيوانات، ثم تأمّل خلق الأرض، وما فيها من كذا وكذا، وتأمل خلق كذا وكذا.

وفي أثناء كلامه يقول:

فَسَلِ الْمَعْطَلُ: مَنْ الَّذِي جَعَلَ النُّورَ فِي الْعَيْنَيْنِ، يَمْتَدُّ وَيَبْصُرُ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ؟!!

سَلِ الْمَعْطَلُ: مَنْ الَّذِي فَتَحَ الْأَذَانَ، وَجَعَلَهَا مَدْخَلًا لِلصَّوْتِ؛ بِحَيْثُ إِنْ الصَّوْتُ يَصِلُ إِلَى الدِّمَاغِ، وَيَتَصَوَّرُ السَّمْعُ مَا يَقُولُهُ إِنْسَانٌ وَحَيَوَانٌ وَطَيْرٌ وَنَحْوَ ذَلِكَ؟!!

سَلِ الْمَعْطَلُ: مَنْ الَّذِي رَكَّبَ الْفَوَّادِ، وَجَعَلَ فِيهِ الْعَقْلَ الَّذِي يَمَيِّزُ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ، وَفَرَّقَ بِهِ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِنَ الدَّوَابِّ؟!!

سَلِ الْمَعْطَلُ: مَنْ الَّذِي رَكَّبَ لِلطَّيْرِ الْأَجْنَحَةَ يَطِيرُ بِهَا، وَيَتَصَرَّفُ بِهَا كَمَا يَرِيدُ؟! ونحو هذه الأشياء.

وَتَكَلَّمَ أَيْضًا فِي كِتَابِهِ: «التَّبْيَانُ فِي أَقْسَامِ الْقُرْآنِ»^(١)، عِنْدَ تَفْسِيرِ سُورَةِ الذَّارِيَاتِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾^(٢) وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿[الذَّارِيَاتِ: ٢٠-٢١]، فَأَطَالَ فِي ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ﴾، فَشَرَحَ مَا فِي الْإِنْسَانِ مِنَ الْعَجَائِبِ، كَأَنَّهُ أَعْلَمُ مِنَ الْمَشْرَحِينَ الَّذِينَ يُشْرِحُونَ الْمَخْلُوقَاتِ، فَوَصَفَ كُلَّ عَضْوٍ فِي الْإِنْسَانِ مِنْ رَأْسِهِ إِلَى إِبْهَامِهِ، فَلَا شَكَّ أَنَّ هَذِهِ آيَاتٌ بَيْنَاتٌ عَظِيمَةٌ.

وَكُلُّ هَذَا يَدْخُلُ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ.

(١) التَّبْيَانُ (ص ٣٠٣).

فمن الإيمان بالله: الإيمان بأن الله تعالى موجود، وأنه الخالق المتفرد بالخلق فلا خالق غيره؛ قال تعالى: ﴿اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: ٦٢]، وقال تعالى: ﴿ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ﴾ [الأنعام: ١٠٢]، فهو الذي انفرد بخلق المخلوقات، ولا يكون في الوجود إلا ما يريد؛ قال تعالى: ﴿أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ﴾ [طه: ٥٠]، وقال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: ٢١].

ولا شك أن الاعتراف لله تعالى بأنه الخالق يزيد الإنسان تعظيمًا للرب تعالى؛ وذلك إن اعترف بأن الخلق كله خلق الله، وأن ما في الوجود كله بإيجاده، وليس فيها ذرّة من خلق أحد، وأن الإنسان مهما اخترع لا يقدر أن يخلق مثل خلق الله؛ قال الله تعالى: ﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ﴾ [لقمان: ١١].

فلو حاول الإنسان مثلاً أن يخلق ذباباً أو ذرّة يجعلها متحركة بطبعها، فيركب فيها عينيها، وأذنيها، وأقدامها ومفاصلها، ونحو ذلك، لو اجتمع الخلق كلهم على أن يخلقوا ذرّة، أو بعوضة فيها نفس، وروح، وحركة طبيعية اختيارية، فلن يقدروا على ذلك. أما التصوير، فإنه يسمّى تصويراً، وقد توعد الله الذين يصوّرون - كما في الحديث القدسي -: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي؛ فَلْيَخْلُقُوا ذرّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبّةً أَوْ شَعيرةً»^(١).

(١) أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب نقض الصور، حديث رقم (٥٩٥٣)، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة، حديث رقم (٢١١١)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

قد يقال: إِنَّهُمْ الْآنَ يَخْلُقُونَ حَبًّا كَالأُرْزِ الصَّنَاعِيِّ وَمَا أَشْبَهَهُ، لَكِنْ لَيْسَ مِثْلَ خَلْقِ اللَّهِ، فَإِذَا صَنَعُوا مِثْلًا البُرِّ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِثْلَ البُرِّ الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَنْبُتُ إِذَا بُدِرَ؛ البُرُّ الطَّبِيعِيُّ أَوْ نَحْوَهُ إِذَا دُفِنَ فِي الأَرْضِ وَسَقِيَ، نَبَتَ فَوْقَ الأَرْضِ وَأَزْهَرَ وَسَنَبَلَ، أَمَا هَذَا، فَإِنَّهُمْ يَأْخُذُونَ شَيْئًا مِنَ الأُرْزِ مِثْلًا ثُمَّ يَطْبَخُونَهُ ثُمَّ يَدْخُلُونَهُ فِي مَاكِينَاتٍ وَيَقْسِمُونَهُ إِلَى حَبَّاتٍ يَسِيرَةٍ، ثُمَّ يَجْعَلُونَهُ طَعَامًا، مَا أَخَذُوا إِلَّا مِنْ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى.

أَمَا خَلْقَ اللَّهِ، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَخْلُقُوا ذَرَّةً كَمَا هِيَ، وَلَا أَنْ يَخْلُقُوا بُرَّةً أَوْ شَعِيرَةً طَبِيعِيَةً بِطَعْمِهَا وَبَطْبَعِهَا.

وَإِذَا عَرَفْنَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ الخَالِقُ، فَإِنَّا نُوْمِنُ بِأَنَّهُ المَعْبُودُ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ [البقرة: ٢١]، كَأَنَّهُ قَالَ: أَذْكَرْكُمْ بِأَنِّي خَلَقْتُكُمْ، وَإِذَا كُنْتُمْ خَلْقِي، فَأَنْتُمْ عِبِيدِي وَمَلَكَي، وَالعَبِيدُ يَطِيعُونَ خَالِقَهُمْ وَمَالَكَهُمْ، لَا يَخْرُجُونَ عَنْ طَوَاعِيْتِهِ وَلَا يَتَعَبَّدُونَ لِغَيْرِهِ.

وَيَدْخُلُ فِي الإِيمَانِ بِاللَّهِ: جَمِيعُ مَا يَأْتِي مِنَ الإِيمَانِ بِالصِّفَاتِ وَنَحْوِهَا.

أَمَا الإِيمَانُ بِالمَلَائِكَةِ: فَهُوَ رَكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الإِيمَانِ السِّتَةِ؛ فَتُوْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ المَلَائِكَةَ، وَأَنَّهُمْ كَمَا وَصَفَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾ [الأنبياء: ١٩]، أَي: لَا يَتَعَبُّونَ، وَقَالَ: ﴿يَسْبَحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٠]، أَي: لَا يُصَيِّبُهُمُ الفِتْرُ، وَقَالَ: ﴿بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ﴾ (٦٦) لَا يَسْفِقُونَهُ، بِالقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَنْصِفُونَ إِلَّا لِمَنْ أَرْضَى وَهُمْ مِنْ خَشِيَّتِهِ مُسْفِقُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٦ - ٢٨]، وَقَالَ: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم: ٦]، وَقَالَ: ﴿يُسَبِّحُونَ

لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴿ [فصلت: ٣٨]، وقال: ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ، وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٦]، والآيات في صفاتهم كثيرة.

فَنُؤْمِنُ بِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى، وذكر العلماء أنهم أرواحٌ مستغنيةٌ عن أجساد تقوم بها؛ كما ذكر ذلك ابن القيم في كتابه "الروح" ^(١)، ولأجل ذلك لا نراهم؛ يَنْزِلُ الْمَلَكُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا يراه من حوله، وذلك لأنهم أرواح لا يَخْرِقُهَا الْبَصَرُ، ولكن لهم قدرة على التشكُّل والظهورِ بصور مختلفة.

وقد ورد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كثرتهم؛ ففي الحديث أنه قال: «أَطَّتِ السَّمَاءُ، وَحَقَّ لَهَا أَنْ تَنْطَبَّ، مَا فِيهَا مَوْضِعٌ أَرْبَعِ أَصَابِعٍ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكٌ سَاجِدٌ» ^(٢).

وأخبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنهم دائماً يسجدون لله ويعبدونه؛ ففي حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ، ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ؛ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ يَنْفَذُهُمْ ذَلِكَ» ^(٣)، خضوعهم لله تعالى: تواضعهم له.

(١) ينظر: الروح (ص ١٤٨).

(٢) أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم (٢١٥١٦)، والترمذي، أبواب الزهد عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب في قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً، حديث رقم (٢٣١٢)، وابن ماجه، أبواب الزهد، باب الحزن والبكاء، حديث رقم (٤١٩٠)، من حديث أبي ذر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب».

(٣) أخرجه البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله ﴿إِلَّا مَنْ أَسْرَقَ أَلْسَمَعُ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ﴾، حديث رقم (٤٧٠١).

وكذلك قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ بِالْوَحْيِ، سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ لِلْسَّمَاءِ صَلَٰةً كَجَرِّ السَّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفَا، فَيُضَعَّقُونَ»^(١).

كُلُّ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ خُلِقُوا لِلْعِبَادَةِ؛ وَلِهَذَا يَقُولُونَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ [البقرة: ٣٠].

وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُمْ: خَزَنَةُ النَّارِ، وَخَزَنَةُ الْجَنَّةِ؛ كَمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا﴾ [الزمر: ٧١]، أَي: الَّذِينَ يَحْمُونَهَا، أَوِ الَّذِينَ يَحْفَظُونَهَا، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.

وَالْمَوْكَلُونَ بِالْإِنْسَانِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿لَهُ، مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ، مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الرعد: ١١]، وَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ، وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ»^(٢)، وَغَيْرِهِمْ.

وَأَمَّا الْإِيمَانُ بِكُتُبِهِ: فَهُوَ أَنْ نُوْمِنَ بِأَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى كِتَابًا أَنْزَلَهَا عَلَى أَنْبِيَائِهِ.

وَالْكِتَابُ: هِيَ الَّتِي تُكْتَبُ فِي صَحْفٍ؛ سِوَاءَ أَنْزَلَهَا مَكْتُوبَةً أَوْ أَنْزَلَهَا مَقْرُوءَةً ثُمَّ كَانَتْ نَهَائِثَهَا أَنْ كُتِبَتْ وَضَبَطَتْ، وَرَدَّ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ: أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِائَةَ كِتَابٍ وَأَرْبَعَةَ كُتُبٍ، ثُمَّ إِنَّهُ ضَمَّنَ الْمِائَةَ وَالْأَرْبَعَةَ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: التَّوْرَةَ، وَالْإِنْجِيلَ، وَالزَّبُورَ، وَالْقُرْآنَ^(٣)، وَمَعَانِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ

(١) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، كِتَابَ السَّنَةِ، بَابُ فِي الْقُرْآنِ، حَدِيثٌ رَقْمٌ (٤٧٣٨)، وَابْنُ حِبَانَ فِي صَحِيحِهِ، كِتَابُ الْوَحْيِ، ذَكَرَ وَصَفَ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ عِنْدَ نَزْوِلِ الْوَحْيِ، حَدِيثٌ رَقْمٌ (٣٧)، وَابْنُ بَيْهَقِي فِي الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، حَدِيثٌ رَقْمٌ (٤٣٤)، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، كِتَابَ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ، بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْعَصْرِ، حَدِيثٌ رَقْمٌ (٥٥٥)، وَمُسْلِمٌ، كِتَابَ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ، بَابُ فَضْلِ صَلَاتِي الصَّبْحِ وَالْعَصْرِ وَالْمَحَافِظَةِ عَلَيْهِمَا، حَدِيثٌ رَقْمٌ (٦٣٢)، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٣) أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَانَ فِي صَحِيحِهِ، كِتَابَ الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ، ذَكَرَ الْاسْتِحْبَابَ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ حَظٌ... حَدِيثٌ رَقْمٌ (٣٦١)، مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

تضمَّنهما القرآن، فأصبح القرآن متضمَّنًا لمائة كتاب وأربعة كتب؛ ولهذا وصفه الله تعالى بقوله: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ﴾ [المائدة: ٤٨]، يعني: محتويًا على الكتب التي قبله؛ على معانيها وعلى مفادها ومدلولها.

فالقرآن كتابٌ أنزله الله، هو خاتمةُ كتبه التي أنزلها على أنبيائه؛ وهو أفضلها، وقد وصفه بقوله: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ [فصلت: ٤٢]، وقال أيضًا: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢]؛ وسيأتي الكلام عن الكتب مفصلاً.

أمَّا الإيمان بالرسول، أو الإقرار بهم: فهو اعتقادُ أن الله تعالى أرسل رسلاً من البشر، ورسلاً من الملائكة؛ كما في قوله تعالى: ﴿جَاعِلِ الْمَلَكِ رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنَحَةٍ مَّتَنَّىٰ وَثُلُثَ وُرُبُعَ﴾ [فاطر: ١]؛ فالملائكة رُسُلٌ إلى الأنبياء، يُرسلُ الله الرسول الملكيَّ إلى الرسول البشريِّ بالوحي، ويأمره أن يبلغه؛ فمن الملائكة رُسُلٌ، ومن البشر رُسُلٌ.

فالرسل من البشر: واسطةٌ بين الله تعالى وبين البشر؛ قال الله تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥].

وفي حديث أبي ذرِّ الطويل الذي ذكره ابن كثيرٍ عند قوله تعالى: ﴿وَرُسُلًا قَدْ فَصَّصْتَهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ﴾ [النساء: ١٦٤] (١)؛ قال أبو ذرِّ: قلتُ: يا نبيَّ الله، كم الأنبياء؟ قال: «مِائَةٌ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ

(١) ينظر: تفسير ابن كثير (٢/ ٤٧٠).

وَعِشْرُونَ أَلْفًا»، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، كم الرسل من ذلك؟ قال: «ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ، جَمُّ غَفِيرٍ»^(١).

الرسل: ثلاثمائة وثلاثة عشر، وإذا لم يصحَّ هذا الحديث، فإن الآية صريحة في كثرتهم؛ قال تعالى: ﴿وَرُسُلًا قَدْ فَصَّصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْضُصْهُمْ عَلَيْكَ﴾ [النساء: ١٦٤]، وقال: ﴿مِنْهُمْ مَنْ فَصَّصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْضُصْ عَلَيْكَ﴾ [غافر: ٧٨].

وإيماننا بالرسول عَلَيْهِ السَّلَامُ إيمانٌ مجملٌ؛ نصدِّقُ بأنهم مَصْدُوقُونَ صادقون مَصْدَقُونَ، وأنهم لا يقولون إلا بما أوحى إليهم، ولا يبلغون إلا ما أرسلوا به، ولا يقولون شيئاً من قِبَلِ أنفسهم؛ نصدِّقُ بذلك ونؤمن به.

وقوله: (وَقَبُولُ مَا نَطَقَ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى):

اعلم: أن كتاب الله تعالى هو حُجَّتُنَا، وهو دليلنا الذي أَوْرَثَنَاهُ اللهُ تعالى؛ حيث قال: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ [فاطر: ٣٢]، فالذين ورثوه هم المصطفون، وهم خيرةُ الله من خلقه، وهم صفوته.

فمن عقيدتهم: أنهم يَقْبَلُونَ كُلَّ مَا نَطَقَ بِهِ الْقُرْآنُ، ولا يَرُدُّونَ شيئاً منه؛ سواءً كان ردًّا صريحًا بالتكذيب به أو بغيره؛ بأن يقولوا: «هذه السورة ليست من القرآن، وهذه لم يتكلم بها الله»، أو: «هذه مكذوبة»، أو: «هذه زائدة ليست من القرآن، بل أضافها إليه الكتاب»، أو نحو ذلك.

(١) أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم (٢٢٢٨٨)، وابن حبان في صحيحه، كتاب البر والإحسان، ذكر الاستحباب للمرء أن يكون له من كل خير حظ...، حديث رقم (٣٦١)، والحاكم في المستدرک، كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين (٢/٦٥٢)، والبيهقي في شعب الإيمان، حديث رقم (١٣١)، من حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/١٥٩): «مداره على علي بن يزيد؛ وهو ضعيف».

فإنَّ من كَذَّبَ بكلمةٍ مِنَ القرآن، فقد كَذَّبَ به كلُّه، أي: حُكْمُهُ حُكْمٌ من كَذَّبَ به؛ لأنَّ كلَّ كلمةٍ فيه متحقِّقة الثبوت؛ فالقرآنُ كلُّه نُقِلَ نقلًا متواترًا؛ فلا يحقُّ لأحدٍ أن يرُدَّ منه كلمة، كما لا يحقُّ لأحدٍ أن يزيد فيه حرفًا أو يضيف إليه كلمة، وقد تكفَّلَ اللهُ تعالى بحفظه: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩].

فمن عقيدة أهل السنة: الإقرارُ والاعترافُ والقَبُولُ بكلِّ ما جاء في كتاب الله تعالى.

وعبَّرَ بالنطِقِ كأنَّ القرآنَ يَنْطِقُ؛ كما في قوله تعالى: ﴿هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ﴾ [الجاثية: ٢٩]، فهم يقولون: «إِنَّ كِتَابَ اللَّهِ يَنْطِقُ بِكَذَا وَكَذَا». قد تقول: «إِنَّا نُمِسُّكَ المصحف، ومع ذلك لا يتكلَّم»، ولكنَّ الموجود في داخله مكتوب بالحروف العربية الواضحة، إذا قرأتها، فكأنَّ القرآنَ نَطَقَ لك وأوضح لك، فيقال: نَطَقَ القرآنُ بِكَذَا، يعني: احتوى على كذا، واشتمَلَ على كذا وكذا.

فذكر في القرآن مثلاً: أركان الإسلام، والحدود، والبعث والنشور، والأسماء والصفات؛ فهذا كلُّه مما نَطَقَ به القرآن، فوظيفتنا أن نقبل ذلك.

قوله: (وما صحَّتْ به الروايةُ عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ):

يريد: قَبُولُ ما صحَّتْ به الروايةُ عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَصَّ ما صحَّتْ به؛ لأنَّ هناك أحاديثَ لم تَصِحَّ ولا رُوِيَتْ بأسانيد، وبعضها فيه ضعف؛ فلا نُدْخِلُها في العقيدة، ولا ندخلها في الشريعة، إذا كانت غير صحيحة أو غير مقبولة، فإنما نَقْبَلُ ما صحَّتْ به الروايةُ عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ولم يشترط الإسماعيلي رَحْمَةُ اللَّهِ أَنْ تَكُونَ متواترةً، بل أجمل ذلك، وإن لم تبلغ حدَّ التواتر، فإذا صحَّحت ووثبت عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ولو كانت من الأحاد- فإنها مقبولة.

قوله: (لا معدّل عمّا ورد به، ولا سبيل إلى ردّه):

يعني: لا عدول؛ فلا يجوز لك أن تعدّل عمّا ورد في القرآن، ولا عمّا ورد في السنة، ولا يحق لك أن تتركه جانباً، بل إذا عرفت أنه ثابت في كتاب الله تعالى، وصحيح في سنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإن عليك أن تقول به، وتنطق به وتعتقده، ولو خالفك من خالفك، ولو كثّر الذين ينكرون عليك؛ فإن دليلك قويٌّ.

فدليلك: كتاب الله الذي هو أصحُّ ما جاء عن الله تعالى فيما بين أيدينا، ودليلك: سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثابتة القويّة؛ فلا تعدل عمّا وردا بهما.

وقوله: (لا سبيل إلى ردّه)، أي: ليس لأحد مسلك أو سبيل إلى أن يرُدَّ شيئاً مما جاء في السنة، أو في الآيات، بل من ردَّ شيئاً من هذا، فكانه ردّه الجميع.

قوله: (إذ كانوا مأمورين باتّباع الكتاب والسنة، مضموناً لهم الهدى فيهما):

كانوا مأمورين باتّباع الكتاب والسنة؛ كما في قوله تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ [الأعراف: ٣]، والسنة منزلة، كما أن

القرآن منزل؛ قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ»^(١)، يعني: السُّنَّة؛ فهم مأمورون باتِّباع الدليلين الكتاب والسنة، والأمر هنا من الله؛ فيجب امتثاله.

إن الله تعالى يأمرنا باتِّباع كتابه، ويحثُّنا على اتِّباع نبيِّه، ويذكرُ حُسْنَ عاقبة مَنْ اتَّبَعَهُ، كما ذكرنا في قول الله تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: ٣].

والاتباعُ: هو السير، أي: سيروا على منهجه، وطبقوه واعملوا به، والأصلُ في الاتِّباع: أنه اتِّباع الآثار؛ تقول: اتَّبَعْتُ أثرَ فلان، واتَّبَعْتُ فلانًا في مذهبه، أي: ذهبتُ إلى ما ذهب إليه، ثم أُطلق الاتِّباع على تطبيق الأعمال.

فالله تعالى أمرنا باتِّباع الكتاب، وأمرنا باتِّباع الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا شك أن الاتِّباع هنا: هو الاتِّباع في الأعمال الصالحة، بمعنى: السيرُ على نهجه، وتطبيق سنته، والعمل بما أمر به، وهو معنى قوله: (إذ كانوا مأمورين باتِّباع الكتاب والسنة).

(١) أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم (١٧١٧٤)، وأبو داود، كتاب الأطعمة، حديث رقم (٣٨٠٤)، والترمذي، أبواب العلم عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث رقم (٢٦٦٤)، وابن ماجه، المقدمة، باب تعظيم حديث رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والتغليظ على من عارضه، حديث رقم (١٢)، من حديث المقدم بن معدى كرب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قال الترمذي: «حديث حسن غريب».

والاتباعُ يأتي بمعنى الاقتداء، وهو التأسي؛ كما في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١].

وقد وردت الأدلة في الأمر باتباع الكتاب والسنة في آيات كثيرة؛ مثل قول الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [آل عمران: ٣١]؛ «اتبعوني»، يعني: أطيعوني، وقال تعالى: ﴿فَاتَّبِعُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَأْمُرُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، فرتب الاهتداء على اتباعه، ويفهم منه: أن ترك اتباعه ضلال؛ فالاهتداء ضده: الضلال؛ فمن اتبع الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اهتدى، ومن ترك اتباعه واتبع هواه، ضلَّ.

وكثيراً ما يذكر الله تعالى ضلال من اتبع هواه؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾ [محمد: ١٤، ١٦]، يعني: اتبعوا ما تهواه أنفسهم، وقوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ أَخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ [الجاثية: ٢٣]، يعني: لا يهوى شيئاً إلا ركه.

فالذين يتبعون أهواءهم هم الضالون، والذين يتبعون الكتاب والسنة هم المهتدون.

وهذا معنى قوله: (مضموناً لهم الهدى فيهما)، يعني: ضمّن الله تعالى الهدى لمن اتبع كتابه وسنة نبيه؛ كما قال تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، يعني: اتبعوه تهتدوا؛ والأدلة في ذلك كثيرة.

قوله: (مشهوداً لهم بأن نبيهم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ):
(يَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)، يعني: يدلُّ على الصراط، ويحثُّ على سلوكه؛ قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (٥٥) صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴿ [الشورى: ٥٢-٥٣].

صراطُ الله الذي أمر بسلوكه، هو الذي بينه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهدى إليه؛ فمن سار عليه، فإنه من المهتدين، ومن أخطأه، فإنه من الضالين. فالأصل أن الصراط: هو الطريق الواسع الذي يسلكه الناس، ولا يضيق بهم، ومنه سُمِّيَتِ السُّبُلُ طُرُقًا، يعني: يُسَارُ عليها^(١).

فسبيلُ الله تعالى واحد، وهو الذي بيَّته الرسل، وهو الذي بلغه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣]، وفي الحديث الصحيح: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَّ خَطًّا، وَخَطَّ عَنْ يَمِينِ الْخَطِّ وَعَنْ شِمَالِهِ خَطًّا، ثم قال: «هَذَا صِرَاطُ اللَّهِ مُسْتَقِيمًا، وَهَذِهِ السُّبُلُ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ»، ثم قرأ: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا﴾ [الأنعام: ١٥٣]^(٢).

فقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا صِرَاطُ اللَّهِ»، يعني: الصراطُ المستقيم، الذي يهدي إليه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو دينُ الله الذي جاء به وبلغه، فمن سار عليه، فإنه على الهدى المستقيم، ومن ركب بُيُوتِ الطريق، هلكَ وضلَّ.

وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذِهِ السُّبُلُ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ»؛ هذه السُّبُلُ هي: البدعُ والمحدثاتُ التي أُحْدِثَتْ بعد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فإن الذين يَدْعُونَ إليها شياطين؛ إمَّا شياطين الجن، وإمَّا شياطين الإنس؛ فهناك شياطينُ يدعون إلى طريق الروافض، وشياطينُ يدعون إلى طريق

(١) ينظر: الصحاح (٣/ ١١٣٩)، ولسان العرب (٧/ ٣١٤)، (ص ر ط).

(٢) أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم (٤١٤٢)، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب التفسير، باب قوله تعالى ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا﴾، حديث رقم (١١١٠٩)، وابن حبان في صحيحه، المقدمة، ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم سنن المصطفى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث رقم (٦)، والحاكم في المستدرک، كتاب التفسير، (٢/ ٣١٨)، من حديث ابن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قال الحاكم: «صحيح الإسناد، ولم يخرجاه».

المعطلّة، وشياطينُ يدعونُ إلى طريقِ الجبريّة، وشياطينُ يدعونُ إلى طريقِ الخوارج، وشياطينُ يدعونُ إلى طريقِ المرجئة،،، وهكذا.

وكذلك أيضًا الطرُقُ والمناهجُ المُحدثة؛ فهؤلاءُ يدعونُ إلى الكفر، وهؤلاءُ يدعونُ إلى النفاق، وهؤلاءُ يدعونُ إلى الشيوعية، وهؤلاءُ يدعونُ إلى البعثيّة، وهؤلاءُ يدعونُ إلى العُلّمانية،،، وهكذا.

قوله: (محدّرين في مخالفتِهِ الفتنَةَ والعذابَ الأليم):

أخذ المؤلفُ هذا من الآية في آخرِ سورةِ النور، وهي قول الله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣].

بعدما أمر الله تعالى بطاعة نبيّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وبعدما الخروج إلى شيء إلا ياذنه، في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا مِنَ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا أَسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنَ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لِمَن أَرَادَ اللَّهُ عَفْوَ رَجِيمٌ﴾ [النور: ٦٢]، قال: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرُّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣].

وقد يكون سبب النزول خاصًا؛ مثل أن يأمرهم ويقول: «اجلسوا هنا»؛ فيخالفوه ويجلسوا في غيره، أو يقول: «الزموا هذا الثغر، أو هذا المكان، أو احفروا هذا الخندق مثلًا»؛ فيتركوا أمره، ويخالفوه؛ ولكن الآية عامّةٌ يدخل فيها كل من خالف سنةً جاءت عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ومشهورٌ عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قوله: «عَجَبًا لِقَوْمٍ عَرَفُوا الْإِسْنَادَ وَصِحَّتَهُ، يَدْعُونَهُ وَيَذْهَبُونَ إِلَى رَأْيِ سُفْيَانَ وَغَيْرِهِ، وَاللَّهُ تَعَالَى

يقول: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣]، الفِتْنَةُ: الكُفْرُ^(١)، وقال أيضاً: «وَمَا الْفِتْنَةُ؟: الشَّرْكُ؛ لَعَلَّهُ أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ الزَّيْغِ؛ فَيَزِيغَ فِيهِلِكَهُ»، وَجَعَلَ يَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء: ٦٥]^(٢)؛ هكذا يمثل رَحِمَهُ اللهُ فِي زَمَانِهِ أَنَا سَا يَقْلُدُونَ سَفِيَانَ الثَّوْرِي، وَيَتَّبِعُونَ رَأْيَهُ، مَعَ أَنَّهُ مَجْتَهِدٌ وَمَحَدِّثٌ، فَيَقْلُدُونَهُ وَهُمْ يَعْرِفُونَ الْأَحَادِيثَ.

فَيَتَعَجَّبُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ مِنْهُمْ؛ كَيْفَ تَعْرِفُونَ الْأَحَادِيثَ وَتَقْلُدُونَ الرِّجَالَ؟! أَلَسْتُمْ فِي ذَلِكَ مُخَالِفِينَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟! تَعْرِفُونَ أَمْرَهُ ثُمَّ تَتْرَكُونَهُ وَتَتَّبِعُونَ رَأْيَ فُلَانٍ وَفُلَانٍ؟! هَذِهِ هِيَ الْمُخَالَفَةُ، إِذَا خَالَفْتُمُوهُ، فَلَا تَأْمَنُوا أَنْ تُصِيبَكُمْ فِتْنَةٌ، أَوْ يُصِيبَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

(١) نقله ابن مُفْلِحٍ عَنْهُ فِي الْفُرُوعِ (١٠٧/١١).

(٢) أَخْرَجَهُ ابْنُ بَطَّةٍ فِي الْإِبَانَةِ الْكُبْرَى (٢٦٠/١).

القولُ في الأسماءِ والصفاتِ

قال الإسماعيليُّ رَحِمَهُ اللهُ:

[ويعتقدون أن الله تعالى مدعُوُّ بأسمائه الحسنَى، موصوفٌ بصفاتِهِ التي سَمَّى ووصفَ بها نفسه، ووصفهُ بها نبيُّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خلقَ آدمَ بيده، ويداه مبسوطتان يُنفِقُ كيف يشاء، بلا اعتقادِ كيف، وأنه عَزَّجَلَّ استوى على العرش، بلا كيف؛ فإن الله تعالى انتهى من ذلك إلى أنه استوى على العرش، ولم يذكرُ كيف كان استواؤه].

الشَّرح

قوله: (ويعتقدون أن الله تعالى مدعُوُّ بأسمائه الحسنَى):

(يعتقدون)، يعني: أهل السنة، وأهل الحديث؛ وهذه الجملة كررها؛ كما سيأتي.

فعقيدة أهل السنة: إثبات أسماء الله تعالى، وكذلك دعاؤه بها؛ قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذُرُوا الَّذِينَ يَلْحَدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾ [الأعراف: ١٨٠].

والأسماء الحسنَى هي التي سَمَّى بها نفسه، وهي التي بلغتِ النهايةَ في الحُسْن؛ فهي حسنة كلها، ليس فيها غير حسن، ولا ما هو موصوف بالقبح.

وقد وردت أحاديث كثيرة في ذكر بعض الأسماء الحسنَى؛ مثل: التسعة والتسعين التي ذُكرت في بعض الأحاديث؛ فقد روى أبو هريرة

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»^(١).

فلما روى هذا الحديث، عمَدَ بعض الرواة، وجمَعوها من القرآن، فبلغت تسعةً وتسعين اسمًا^(٢).

فأخذوا الأسماء التي في آخر سورة الحشر: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾^(٣) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّبُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ^(٤) هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿[الحشر: ٢٢ - ٢٤]، ثم جمعوا أسماء من مواضع عديدة من القرآن؛ كالغفار، والقهار، والوهاب، والرزاق، والفتاح، والعليم، والقابض، والباسط، إلى آخرها.

ولكنَّ الصحيح: أن أسماء الله لا تحصر في هذه التسعة والتسعين؛ بل أسماء الله كثيرة ليست بهذا العدد؛ والدليل: الحديث الذي رواه أحمد رحمه الله، وفيه قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلَا حَزَنٌ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أُمَّتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ

(١) أخرجه البخاري، كتاب الشروط، باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار، حديث رقم (٢٧٣٦)، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها، حديث رقم (٢٦٧٧).

(٢) وقد أخرج الحديث مع سرد الأسماء: الترمذي، أبواب الدعوات عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب، حديث رقم (٣٥٠٧)، وابن ماجه، أبواب الدعاء، باب أسماء الله عز وجل، حديث رقم (٣٨٦١)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قال الترمذي: «حديث غريب». والصواب - كما ذكر الشيخ هنا - أنه مدرج من الرواة، وقد اعتنى بتحرير ذلك ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/٤٢٥)؛ فراجعه فإنه نفيس.

فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رِبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي، إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحًا»^(١).

ذُكِرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلُهُ: «أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ»، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ أَسْمَاءً اسْتَأْثَرَتْ بِهَا فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَهُ، وَلَمْ يُطْلَعْ عَلَيْهَا أَحَدًا؛ فَمَا سَمَّيَ بِهَا نَفْسَهُ، أَوْ عَلَّمَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ، أَوْ أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ، أَوْ اسْتَأْثَرَتْ بِهَا، كُلُّهَا مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحَسَنَى.

وَالدُّعَاءُ بِهَا: هُوَ سُؤَالُ اللَّهِ تَعَالَى بِأَسْمَائِهِ، وَجَعَلَ الْأَسْمَاءَ وَسِيلَةً، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَدْعُو اللَّهَ، فَإِنَّكَ تَقْدِّمُ بَيْنَ يَدَيْ الدُّعَاءِ ذِكْرًا لِلْأَسْمَاءِ، فَتَقُولُ: «يَا رَحِيمَ يَا رَحْمَنَ، ارْحَمْنَا بِرَحْمَتِكَ»، «يَا عَزِيزَ يَا غَفُورَ، اغْفِرْ لَنَا بِوَسْعِ مَغْفِرَتِكَ»؛ تَدْعُوهُ بِأَسْمَائِهِ، فَتَقُولُ فِي كُلِّ اسْمٍ: «يَا عَزِيزَ، يَا رَحْمَنَ، يَا مَلِكَ، يَا قُدُّوسَ»، وَهَكَذَا؛ هَذَا مَعْنَى: «ادْعُوهُ بِهَا».

وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الدُّعَاءُ بِأَنَّ يَقْدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهِ الثَّنَاءَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَأَفْضَلُ مَا يُثْنَى عَلَيْهِ: ذِكْرُهُ بِأَسْمَائِهِ الْحَسَنَى.

وَقَدْ أَكْثَرَ الْعُلَمَاءُ مِنَ الْكَلَامِ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ، فَتَكَلَّمَ عَنْهَا الْإِمَامُ الْبِيهَقِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ «الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ»، وَقَدْ طَبَعَ الْكِتَابُ قَدِيمًا بِتَحْقِيقِ زَاهِدِ الْكُوْتُرِيِّ^(٢)، وَلَكِنَّهُ أَفْسَدَهُ وَحَرَّفَهُ وَحَمَلَهُ مُحَامِلَ بَعِيدَةً،

(١) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، حَدِيثَ رَقْمِ (٣٧١٢)، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) مُحَمَّدُ زَاهِدُ بْنُ الْحَسَنِ الْكُوْتُرِيُّ، فَقِيهٌ حَنْفِيٌّ، جَرَكْسِيُّ الْأَصْلِ، وَلِدَ وَنَشَأَ فِي قَرْيَةٍ شَرْقِيَّةِ الْأَسْتَانَةِ، وَتَنَقَّلَ زَمَانًا بَيْنَ مِصْرَ وَالشَّامِ، ثُمَّ اسْتَقَرَّ فِي الْقَاهِرَةِ، مَوْظَفًا فِي دَارِ الْمَحْفُوظَاتِ لِتَرْجُمَةِ الْوَنَائِقِ التُّرْكِيَّةِ إِلَى الْعَرَبِيَّةِ، اشْتَغَلَ بِالْأَدَبِ وَالسِّيَرِ، وَكَانَ نَاصِرًا لِلْمَاتَرِيْدِيَّةِ، شَدِيدًا عَلَى مَنْ تَمَسَّكَ بِمَذْهَبِ السُّلْفِ، تَوَفَّى بِالْقَاهِرَةِ سَنَةَ ١٣٧١ هـ. لَهُ تَأْلِيفٌ، مِنْهَا: «تَأْنِيبُ الْخَطِيبِ»، وَ«النُّكْتُ الطَّرِيفَةُ». يَنْظُرُ: الْأَعْلَامُ لِلزَّرْكَلِيِّ (٦/١٢٩)، وَمَعْجَمُ الْمُؤَلَّفِينَ (٤/١٠)، وَزَاهِدِ الْكُوْتُرِيِّ وَأَرَاؤُهُ الْاِعْتِقَادِيَّةِ (ص ٨٢).

ثم أعيد طبعه بتحقيق بعض العلماء المخلصين من أهل السنة، وسَلِمَ من تلك التعليقات التي أفسدته، ونَبَّه المعلِّق المحقِّق على الأخطاء والتأويلات التي وقع فيها البيهقي، وعلى تحريف الكوثري. وقد سرَدَ الأسماءَ الحسنَى في أوله، وتكلَّم عن معانيها^(١)، وكذلك سردها ابنُ القيم في كتابه «الصواعق»^(٢)، ومن المتأخِّرين الحافظ الحَكَمي في «معارج القَبُول شرح سلم الأصول»^(٣)، وغيرهم ممن تكلَّم عن أسماء الله تعالى، وسردوا ما وقَّعوا عليه منها.

وكذلك نظمها كثيرٌ من العلماء؛ كالنظم الذي أوله^(٤):

أَيَا طَيِّبِ الْأَسْمَاءِ يَا مَنْ هُوَ اللَّهُ وَمَنْ لَا يُسَمَّى ذَلِكَ الْإِسْمَ إِلَّا هُوَ

نظم التسعة والتسعين في أبياتٍ على هذا النمط.

وبعضهم أخذ أسماء وردت في بعض الأحاديث، وإن لم يصدِّق أنه يسمَّى بها، كابن حزم في «المحلَّى»؛ فإنه تتبَّع الأسماء التي وردت في الأحاديث، وذكر فيها أسماء لا يليق أن يتسمَّى الله تعالى بها؛ مثل قوله

(١) الأسماء والصفات للبيهقي (١/٣٥).

(٢) ينظر: الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعتلة (١/٢٢٠).

(٣) ينظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول (١/١١٣).

(٤) هذه الأبيات نسبت في مواقع الإنترنت للشاعر: سعد المقحطر، وقيل: البغدادي، ينظر: مثلاً موقع البراري:

<http://www.albrari.com/vb/showthread.php?t=40961>

وفي موقع المخطوطات الموريتانية التابع للمعهد الموريتاني للبحث العلمي، أورد مخطوطة في ثلاث ورقات، بعنوان: «الوسلية» لأبي محمد عبد الله اليافعي توفي: ٧٦٨ هـ بدأت بهذا البيت وقد صحَّحناه منها.

http://makrim.org/manuscripts.cfm?PN=188&tr=&aut=&bib=0&subj=0&nbr_man=0&order=77

في الحديث القدسي: «يُؤْذِنِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ»^(١)، فجعل «الدَّهْرَ» من أسماء الله^(٢)! مع أن الدهر هو: الزمان؛ فالله تعالى قال: «وَأَنَا الدَّهْرُ»، بمعنى: وأنا المتصرّف في الدهر.

ومثل ذلك: الصفات التي ذكرها الله تعالى، ووصف بها نفسه على وجه المقابلة؛ فلا يجوز أن يُشْتَقَّ لله منها اسمٌ؛ كما اعتقد ذلك بعضهم؛ كما في قوله تعالى: ﴿يُخَذِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِّعُهُمْ﴾ [النساء: ١٤٢]؛ فلا يقال: من أسمائه: المخادع! وقوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ [البقرة: ١٥]؛ فلا يقال: من أسمائه: المستهزئ! وقوله تعالى: ﴿وَإَكِيدُ كَيْدًا﴾ [الطارق: ١٦]؛ فلا يجعل من أسمائه: الكائد!

وكذلك الأفعال التي ذكرها عن نفسه؛ مثل قوله: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ [الفجر: ٢٢]؛ فلا يقال: من أسمائه: الجائي! أو قوله: ﴿يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢١٠]؛ فلا يقال: من أسمائه: الآتي! أو قوله: ﴿لَعَذَابُهُمْ فِي الدُّنْيَا﴾ [الحشر: ٣]؛ فلا يقال: من أسمائه: المعذب! وما أشبه ذلك.

ثم من أسمائه ما لا يجوز ذكره مفردًا إلا مع المقابل له، وهي الأسماء المزدوجة؛ مثل: الخافض الرافع، فلا يقتصر على واحد، وكذلك: المُذِلُّ المُعِزُّ، لا يقتصر على واحد؛ لأنهما متقابلان، والمانع المعطي، وأشباه ذلك.

(١) أخرجه البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب: «وما يهلكنا إلا الدهر...» الآية، حديث

رقم (٤٨٢٦)، ومسلم، كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب النهي عن سب الدهر، حديث

رقم (٢٢٤٦)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) ينظر: المحلى لابن حزم (٨ / ٣١).

وقد نبّه على هذا كثير من العلماء، منهم: الشيخ عبدالعزيز بن سلمان^(١) في كتابه: «الكواشف الجليلة شرح العقيدة الواسطية»^(٢).
قوله: (موصوفٌ بصفاتِهِ التي سَمَى ووصَفَ بها نفسَهُ، ووصَفَهُ بها نبيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ):

هذه العبارة يذكرها جميع أهل السنة في مؤلفاتهم، فيقولون: لا يُوصَفُ اللهُ إلا بما وُصِفَ به نفسه، أو وصفه به نبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ^(٣)، ويعلّلون بقولهم: «إنه تعالى أعلمُ بنفسه، وأعلمُ بغيره»، فإذا كان هو أعلمُ بنفسه، فأثبتَ لنفسه صفاتٍ، فإننا نثبتها ولا نتحاشى إثباتها، بل نؤمنُ بها حقًا، ونعتقد صحتها وموافقها لعقيدة المسلمين، مهما شنع المشنّعون، وأنكر المنكرون، وستأتينا أمثلة لها.

وكذلك ما وصفه به النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وذلك لأنه أعلمُ برّبّه الذي أرسله؛ فالله تعالى خصّه بالرسالة، وأطلّعه على ما أطلّعه عليه من العلم، وكلفه بالبيان والبلاغ؛ فهو عالمُ برّبّه، وعالمٌ بما يجوز على الله تعالى، فإذا أثبت لله تعالى صفةً أو صفاتٍ، فإننا نقبلها ولا نردّها؛ لأننا إذا رددناها فقد رددنا ما بلّغه أو ما جاء به؛ فنكون من الذين لم يتبعوه ولم يقبلوا سنته؛ فلا يتحقّق لنا الاتباع الذي في قوله: ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٨].

والصفات التي وصف الله بها نفسه كثيرة، وقد سرد شيخ الإسلام ابن

(١) عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن السلطان، ولد في عنيزة سنة ١٣٣٧هـ، وتوفي سنة ١٤٢٢هـ، تلمذ على الشيخ عبد الرحمن السعدي وغيره، ودرس في المعاهد العلمية، وكان زاهدًا ورعًا، مكبًا على التأليف، من مؤلفاته: موارد الظمآن، ومحاسن الدين الإسلامي، وغيرها. ينظر: فتح المنان بترجمة الشيخ عبد العزيز السلطان لنجله عبد الحميد، وذيل الأعلام للعلاونة (٣/ ١١٥).

(٢) ينظر: الكواشف الجليلة (ص ٤٢٩).

(٣) ينظر: مجموع الفتاوى (٥/ ٢٦)، و(١٦/ ٤٧٢).

تيميّة في رسالته «العقيدة الواسطية»^(١) في ثلاث ورقات آيات فيها الصفات، وفيها الأسماء، يسرّدها متتابعة، فيسرّدها مثلاً آيات العِزّة، ثم يأتي بآيات الحكمة، ثم يسرّدها آيات الرحمة، ثم يأتي بآيات الأفعال؛ كآيات المكر، وآيات الكيد، وآيات الأسف، وكذلك آيات الكلام، وآيات المعجىء، وآيات الاستواء، وآيات العُلُوّ، وآيات المعية، وما أشبهها.

وكذلك أيضاً الأحاديث التي ورد فيها شيء من الصفات؛ مثل: أحاديث النزول^(٢)، وأحاديث الضحك^(٣)، وأحاديث العجب^(٤)، وأحاديث الفرح^(٥)، وأحاديث الرؤية^(٦)، وأحاديث الأسماء والأفعال، وما أشبهها؛ كلُّها نقبلها؛

(١) ينظر: العقيدة الواسطية (ص ٦٠).

(٢) كحديث: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا...»؛ أخرجه البخاري، أبواب التهجد، باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل، حديث رقم (١١٤٥)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب التّغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه، حديث رقم (٧٥٨)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) كحديث: «يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ...»؛ أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الكافر يقتل المسلم، ثم يُسَلِّمُ فيسددُ بعدُ ويُقْتَلُ، حديث رقم (٢٨٢٦)، ومسلم، كتاب الإمامة، باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، حديث رقم (١٨٩٠)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٤) كحديث: «قَدْ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا...»؛ أخرجه البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿وَيُؤَيِّرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾، حديث رقم (٤٨٨٩)، ومسلم، كتاب الأشربة، باب إكرام الضيف وفضل إيثاره، حديث رقم (٢٠٥٤)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٥) كحديث: «اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ...»؛ أخرجه البخاري، كتاب الدعوات، باب التوبة، حديث رقم (٦٣٠٩)، ومسلم، كتاب التوبة، باب في الحض على التوبة والفرح بها، حديث رقم (٢٧٤٧)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

(٦) كحديث: «إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبِّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ...»؛ أخرجه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العصر، حديث رقم (٥٥٤)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما، حديث رقم (٦٣٣)، من حديث جرير بن عبدالله رضي الله عنه.

لأن الذي بلغها هو الذي بلغ الرسالة كلها، فإذا قبلنا الأحكام؛ كالصلاة، والصيام، والحج، والجهاد، ونحوها، فإننا نقبل العقيدة التي هي أساس الأعمال، والتي صحتها شرط لقبول الأعمال؛ فنقبل ما جاءنا من الآيات والأحاديث في أمر العقيدة، أمر صفات الله تعالى حتى تصح عقيدتنا، ثم تصح أعمالنا وتقبل.

قوله: (خَلَقَ آدَمَ بِيَدِهِ، وَيَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ، بِلَا عِتْقَادٍ كَيْفٍ):

قال الله تعالى مخاطبًا إبليس: ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي﴾ [ص: ٧٥]؛ أثبت الله تعالى لنفسه اليدين، وكذلك قال تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غَلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ [المائدة: ٦٤].

استدل بهذه الآيات على إثبات اليدين؛ ذكرهما الله تعالى بلفظ التثنية: «يَدَيَّ»، وكذلك: ﴿يَدَاهُ﴾.

وقد ورد ذكر اليد بلفظ المفرد في قوله تعالى: ﴿بَنَزَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾ [الملك: ١]، وقوله: ﴿بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: ٢٦]، والمراد بالإفراد هنا: الجنس، يعني: جنس اليد، فثبت لله تعالى اليد.

وذكرت أيضًا بلفظ الجمع، وهو للتعظيم؛ كما في قوله: ﴿مِمَّا عَمِلْتَ آيِدِينَ﴾ [يس: ٧١]

وقوله: (بِلَا عِتْقَادٍ كَيْفٍ)، يعني: لا نكيفيةا.

ذكر ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ [الزمر: ٦٧]، الأحاديث التي فيها ذكر اليد، والتي فيها قبض المخلوقات، وقبل أن

يسرُّدها قال: «وقد وردت أحاديث كثيرة متعلِّقة بهذه الآية الكريمة، والطريق فيها وفي أمثالها: مذهبُ السلف، وهو: إمرارها كما جاءت من غير تكيف ولا تحريف»^(١).

يعني: أنهم يُقرُّونها، ويُمِرُّونها كما جاءت، ولا يكيِّفون؛ فلا يقولون: «كيفية اليد كذا وكذا»، ولا يقولون: «إنها مركبة كيد الإنسان المركبة من عظام وعصب وجلد، وفيها أنامل ومفاصل وأظفار، وساعد وعَضُدٌ ومرفق، وكتف، وكوع، وكُرْسُوع، ونحو ذلك»، بل يقولون: «أثبت اللهُ تعالى لنفسه اليد، ونعلم أنها يد حقيقة، ولكن لا ندري ما كيفيتها»؛ هذه طريقتهم بلا كيف.

ومعلوم: أن المراد بالبسط هنا: البسطُ بالعتاء؛ فقوله: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾، أي: بالعتاء.

﴿يَبْقُوكَ كَيْفَ يَشَاءُ﴾؛ وذلك لأن اليهود وصفوا الله بالبخل، فقالوا: ﴿يَدُ اللَّهِ مَعْلُومَةٌ﴾! يعني: عن النفقة والعتاء والكرم؛ فزعموا أنه بخيل؛ فرد الله عليهم وكذبهم، وأخبر أنه واسع العطاء، و﴿يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ بالعتاء، يعطي كما يشاء.

فِيُطَلَّقُ غُلُُّ الْيَدِ: عَلَى الْبَخْلِ، وَيُطَلَّقُ بَسْطُهَا: عَلَى النِّفْقَةِ، وَعَلَى كَثْرَةِ الْعَطَاءِ^(٢).

(١) ينظر: تفسير ابن كثير (٧/١١٣).

(٢) ينظر: الفائق في غريب الحديث (١/١٠٨)، والمصباح المنير (١/٢٩٨): (س وي)، وتاج العروس (٢٥/٤٧٢).

قال الله تعالى في سورة الإسراء: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾ [الإسراء: ٢٩]، ليس معناه: أنه يَرَبِطُ يده إلى عنقه، بل المراد: أنه يمتنع عن العطاء؛ فالذي يده مغلولة: هو البخيل الذي لا ينفق شيئاً، والذي يبسط يده كل البسط: هو الذي يُبذِّر، ويفسد المال، ويكثر من إعطائه فوق الحاجة، ﴿وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾، يعني: ﴿وَلَا تَبْسُطْهَا﴾ بالإعطاء ﴿كُلَّ الْبَسْطِ﴾؛ بل الوسط خيرٌ.

هكذا فسّر البسط بأنه النفقة^(١).

فالحاصل: أن الله تعالى أخبر أن له يدين، وأنهما مبسوطتان؛ ينفق كيف يشاء، بلا اعتقاد كيف.

قوله: (وأنه عزَّجَلَ استوى على العرش بلا كيف؛ فإن الله تعالى انتهى من ذلك إلى أنه استوى على العرش، ولم يذكر كيف كان استواؤه): هذه صفة أيضاً، والصحيح: أن الاستواء صفة فعلية؛ لأننا نعتقد: أن العرش مخلوق، وإذا كان العرش مخلوقاً؛ فإن الله تعالى استوى عليه بعد ما خلقه.

ونعتقد: أن العرش سرير لا يعلم قدره إلا الله؛ كما ورد في حديث رواه ابن جرير في تفسير قوله تعالى: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، قال ابن زُيد: فحدّثني أبي، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ فِي الْكُرْسِيِّ إِلَّا كَدَرَاهِمَ سَبْعَةِ أَلْقَيْتُ فِي ثُرْسٍ»، قال: وقال أبو ذر: سمعتُ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «مَا الْكُرْسِيُّ فِي الْعَرْشِ إِلَّا كَحَلْقَةِ مِنْ حَدِيدٍ أَلْقَيْتُ بَيْنَ ظَهْرِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ»^(٢).

فالسماوات مع عظمها، والأرضون مع عظمها: كدراهم، والدراهم:

(١) ينظر: تفسير الطبري (١٤/٥٧٣)، وتفسير ابن كثير (٥/٧٠).

(٢) ينظر: تفسير الطبري (٤/٥٣٩).

قطع صغيرة من الفضة، ألقيت في ترس، وهو المِجَنُّ الذي يلبس على الرأس^(١)؛ فماذا تشغل الدراهم من هذا الترس؟!

والحلقة: هي القطعة من الحديد المتلاقية في الطرفين^(٢)، إذا ألقيت في أرض فلاة، فماذا تشغل من الأرض؟!

فإذا كان هذا مقدار الكرسي بالنسبة إلى العرش؛ فماذا يكون مقدار العرش؟!

ثم إن الله تعالى الذي استوى على العرش أعظم من أن يوصف، وأن يُحدَّ بوصفٍ يكيِّفه أو نحو ذلك.

فنحن نقول: استوى على العرش؛ كما أخبر، ولا نكيِّف الاستواء، ولا نكيِّف سائر الصفات، كاليد ونحوها.

وقد اشتهر عن الإمام مالك رَحِمَهُ اللهُ أَنْ رجلاً جاءه، فقال: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ﴿الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥]؛ كَيْفَ اسْتَوَى؟ قَالَ^(٣): فَمَا رَأَيْتُ مَالِكًا وَجَدَ مِنْ شَيْءٍ كَمَوْجِدَتِهِ مِنْ مَقَالَتِهِ، وَعَلَاهُ الرُّحْضَاءُ - يَعْنِي: الْعَرَقُ - قَالَ: وَأَطْرَقَ الْقَوْمُ، وَجَعَلُوا يَنْتَظِرُونَ مَا يَأْتِي مِنْهُ فِيهِ، قَالَ: فَسُرِّيَ عَن مَالِكٍ، فَقَالَ: «الْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ، وَالِاسْتِوَاءُ مِنْهُ غَيْرُ مَجْهُولٍ، وَالِإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ، وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدَعَةٍ؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ ضَالًّا»، وَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ^(٤).

(١) ذكر ذلك أبو عبيد في كتاب السلاح (ص ٣٠)، وهو من الأسلحة الدفاعية التي تُحمَلُ باليد بواسطة مقبض ليقى المقاتل من ضربات السيف والرمح والسهم والحجارة وغيرها، ويصنع من الحديد وغيره، وله عدة أنواع وأسماء.

(٢) ينظر: لسان العرب (١٠ / ٦١).

(٣) أي: الراوي.

(٤) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية، حديث رقم (١٠٤)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، حديث رقم (٦٦٤)، والبيهقي في الأسماء والصفات، حديث رقم (٨٦٦)، وقال الحافظ في الفتوح (١٣ / ٤٠٦): «إسناده جيد».

وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ شَيْخِهِ رُبَيْعَةَ أَنَّهُ قَالَ: «الِاسْتِوَاءُ غَيْرُ مَجْهُولٍ،
وَالْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ، وَمِنْ اللَّهِ تَعَالَى الرَّسَالَةُ، وَعَلَى النَّبِيِّ الْبَلَاغُ، وَعَلَيْنَا
التَّصْدِيقُ»^(١).

فَكَأَنَّ مَالِكًا أَخَذَ هَذَا الْأَثْرَ مِنْ شَيْخِهِ الَّذِي تَعَلَّمَ مِنْهُ كَثِيرًا مِنَ الْعُلُومِ،
وَشَيْخُهُ رُبَيْعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ^(٢).

كَذَلِكَ رُوِيَ هَذَا الْأَثْرُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَيْهَا،
وَإِنْ رُوِيَ مَرْفُوعًا^(٣).

وَمَعْنَاهُ: أَنَا نَعْلَمُ أَنَّ الْإِسْتِوَاءَ مَعْلُومٌ، وَمَعْنَاهُ ظَاهِرٌ؛ وَلَا جُلَّ
ذَلِكَ فَسَّرَهُ الْعُلَمَاءُ، فَهُوَ يَفْسَّرُ، وَيُوضَّحُ، وَيُتْرَجَمُ مِنْ لُغَةٍ إِلَى لُغَةٍ؛
فَهُوَ مَعْلُومٌ لَا خَفَاءَ فِيهِ، وَلَكِنْ لِلِاسْتِوَاءِ كَيْفِيَّةٌ، وَالَّذِي نَقُولُهُ: إِنَّهَا
مَجْهُولَةٌ، فَتَتَوَقَّفُ عَنِ الْكَلَامِ فِي الْكَيْفِيَّةِ، وَنَفْسَرُ اللَّفْظَ بِمَا يَلِيْقُ بِاللَّهِ
تَعَالَى.

وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: «اسْتَوَى اسْتِوَاءً يَلِيْقُ بِهِ»، وَيَتَرَكُونُ الْإِيضَاحَاتِ.

وَأَكْثَرُهُمْ: يَفْسَّرُونَهُ؛ فَابْنُ جَرِيرٍ رَجَمَهُ اللَّهُ كَلِّمًا مَرَّةً بآيَةٍ مِنْ آيَاتِ

(١) أَخْرَجَهُ اللَّالِكَاثِيُّ فِي شَرْحِ أَصُولِ الْإِعْتِقَادِ، حَدِيثٌ رَقْمٌ (٦٦٥)، وَابِيهَقِي فِي الْأَسْمَاءِ
وَالصِّفَاتِ، حَدِيثٌ رَقْمٌ (٨٦٨)، وَيَنْظُرُ: الْأَثْرَ الْمَشْهُورَ عَنِ الْإِمَامِ مَالِكٍ، لِلشَّيْخِ عَبْدِ الرَّزَاقِ
الْبَدْرِ.

(٢) رُبَيْعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَاسْمُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: فَرُوحٌ، مَوْلَى آلِ الْمُنْكَدِرِ التَّمِيمِيِّينَ،
الْمَعْرُوفِ بِرُبَيْعَةَ الرَّأْيِ، كَانَ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ، وَمِنْ أُمَّةِ الْاجْتِهَادِ، سَمِعَ أَنْسَا وَالسَّائِبَ بْنَ
يَزِيدَ، وَرَوَى عَنْهُ الثَّوْرِيُّ، وَعَنْهُ أَخَذَ مَالِكُ الْفَقِهَ، مَاتَ سَنَةَ ١٣٣ هـ. يَنْظُرُ: التَّارِيخَ الْكَبِيرَ
لِلْبُخَارِيِّ (٢٨٦/٣)، وَتَهْذِيبَ الْكَمَالِ (١٢٣/٩)، وَسِيرَ أَعْلَامِ النَّبَلَاءِ (٨٩/٦).

(٣) أَخْرَجَهُ ابْنُ بَطَّةٍ فِي الْإِبَانَةِ الْكَبْرَى (١٦٣/٧)، وَاللَّالِكَاثِيُّ فِي شَرْحِ أَصُولِ الْإِعْتِقَادِ، حَدِيثٌ
رَقْمٌ (٦٦٣)، وَيَنْظُرُ: مَجْمُوعَ الْفَتَاوَى لِابْنِ تَيْمِيَّةٍ (٣٦٥/٥).

الاستواء يفسرها بالعلو والارتفاع: «أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ»، أي: علا وارتفع عن العرش؛ وذلك استناداً منه إلى معنى الكلمة في اللغة، وأن هذا هو الذي تدلُّ عليه هذه اللفظة^(١).

وكذلك فسّر بالاستقرار: «أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ»، يعني: استقرَّ عليه^(٢).

وقد تكلم المبتدعة في هذه الآية: «ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ» [الأعراف: ٥٤]، وبالغوا في إيراداتٍ وشبهاتٍ يموهون بها على من يفسّر الاستواء بالاستقرار والعلو، وممن بالغ في سردها: الفخر الرازي صاحب «التفسير الكبير»، ويقال له: ابن خطيب الرِّيِّ؛ فإنه لما تكلم عنها في سورة الأعراف، أورد عليها شبهاتٍ يموه بها، ولما انتهى من تلك الوجوه التي أوردتها على تفسير الاستواء بالاستقرار، ذكر التفسير الذي يختاره؛ فذكر أن السلف كانوا يفوضونها ويسكتون ولا يتكلمون^(٣)؛ وهذا ليس بصحيح.

ثم ذكر أن الخلف كانوا يفسرونها، وتفسيرهم في الحقيقة تأويل، أي: صرف لها عن ظاهرها^(٤)؛ فذكر أن بعضهم فسّر الاستواء: بالاستيلاء؛ «أَسْتَوَى»، يعني: استولى، وبعضهم فسّر العرش بالملك، وأطالوا في ذلك، ولا حاجة بنا إلى مناقشتهم.

(١) ينظر: تفسير الطبري (١/٤٥٧)، و(١٦/١١).

(٢) ينظر: تفسير البغوي (٣/٢٣٥)، وأقاويل الثقات لمرعي الحنبلي (ص ١٢٣).

(٣) ينظر: التفسير الكبير للرازي (١٤/٢٥٨، ٢٦٩).

(٤) ينظر: التفسير الكبير للرازي (١٤/٢٦٩).

وقد ردّ عليهم العلماء، وبَيَّنوا شبههم؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية^(١)،
وابن القيم في «الصواعق»^(٢)، وابن أبي العزّ^(٣) في «شرح الطحاوية»^(٤).
والحاصلُ: أن الله تعالى ذكر الاستواء، وانتهى من ذلك إلى أنه
استوى على العرش، ولم يذكر لنا كيفية الاستواء؛ فتوقف، ولا نقول: إن
الاستواء هو التربعُ مثلاً! أو هو الجلوس بصفة كذا وكذا! ولكن نقول:
استوى على العرش، يعني: ارتفع عليه، والله أعلم بكيفية ذلك.

(١) ينظر: مجموع الفتاوى (١٤٣/٥)

(٢) ينظر: مختصر الصواعق المرسلّة، (ص ٣٧١).

(٣) محمد بن علاء الدين علي بن محمد بن محمد بن أبي العز الحنفي، صدر الدين الصالحي،
ولد سنة: ٧٣١هـ، درس قديماً وتمهّر، وأفتى وخطب بحسبان مدة، ثم ولي قضاء دمشق،
توفي سنة: ٧٩٢هـ. ينظر: إنباء الغمر (١/٤٠٨)، وشذرات الذهب، (٨/٥٥٧).

(٤) شرح العقيدة الطحاوية (٢/٣٦٤).

ذِكْرُ بَعْضِ خِصَائِصِ الرُّبُوبِيَّةِ

قال الإسماعيلي رَحِمَهُ اللهُ:

[وأنه مالكُ خَلْقِهِ، وأنشأهم لا عن حاجةٍ إلى ما خَلَقَ، ولا لمعنى دعاه إلى أن خَلَقَهُمْ، لكنَّه فعَّالٌ لما يشاء، ويحكمُ ما يريد، لا يُسألُ عما يَفْعَلُ، والخَلْقُ مسؤولونَ عما يفعلون].

الشَّرح

نعتقدُ أن الله تعالى هو الذي خَلَقَ الخَلْقَ، وما في الوجود مخلوقٌ إلا والله خالقه، ولو اجتمع الخلق كلهم على أن يخلُقوا بعوضة؛ فيركبوا فيها أجنحتها، وأيديها، ومفاصلها، وما أشبه ذلك، وينفخوا فيها الروح حتى تطير، لم يقدرُوا، إلا ما ذَكَرَ عن عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فقد قال الله تعالى مخاطبًا له: ﴿وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي﴾ [المائدة: ١١٠].

فهذا إذن من الله تعالى، أن أقدَرَ عيسى على أن يَصوِّرَ صُورَةَ طيرٍ من الطين، ثم ينفُخَ فيها فتطير، وقد ذكروا أنه كان يطيرُ حتى إذا اختفى، سقط ميتًا؛ ليعرف بذلك الفرق بين ما خلقه الله، وما خلقه عيسى بإذن الله^(١).

أما بقية الخلق، فلن يستطيعوا أن يخلُقوا أصغرَ مخلوق؛ قال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبَ مَثَلٍ فَاستَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ﴾ [الحج: ٧٣].

(١) ينظر: تفسير البغوي (٣٩/٢)، وتفسير القرطبي (٩٤/٤).

فالذباب من أحقر المخلوقات، لو اجتمعوا على أن يخلقوه، وأن يركبوا فيه مفاصله، وأوصاله، وسمعه، وبصره، وشمّه، وأسنانه، وأمعاءه، وأجنحته، لن يستطيعوا، بل الخلقُ خَلَقُ الله.

وإذا قيل: أليس الإنسانُ يتسبَّبُ في خلق الولد؟

نقول: الله تعالى هو الذي يخلق الأولاد، وقدّر أن الاتصال بين الذكر والأنثى يسبَّبُ خَلْقَ المولود وتولُّدَهُ بين اثنين؛ فهو الذي قدّره، وهو الذي خلقه؛ فليس الإنسان هو الذي يخلقُ أولاده، ولو كان كذلك، لاختار مثلاً أن يكون أولاده ذكوراً، ولاختار أن يكون خلقهم حسناً، ولاختار أن يكون خلقهم تامّاً؛ فلا يكونُ هناك معضوب، ولا معاق، ولا يكون هناك ناقص الخلق، وسيئ الخلق، وما أشبه ذلك؛ فدَلَّ على أن الله تعالى هو الذي يخلقهم، وهو الذي فاوت بينهم.

فمالكهم هو الذي يملكهم: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ﴾ [آل عمران: ٢٦]؛ فالخلقُ كلُّهم ملكه وتحت تصرُّفه وتقديره؛ خلقهم وأنشأهم، ليس لحاجة خلقهم وأوجدهم وأنشأهم، بل هو الغني عنهم وهم الفقراء إليه، وفي الحديث القدسي في «صحيح مسلم»؛ يقول الله تعالى: «يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا؛ فَلَا تَظَالَمُوا، يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ؛ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ؛ فَاسْتَطْعَمُونِي أَطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ؛ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسِكُمْ، يَا عِبَادِي، إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَعْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا؛ فَاسْتَغْفِرُونِي أَعْفِرْ لَكُمْ، يَا عِبَادِي، إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرْبِي فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ

وَأِنْسَكُمْ وَجَنَّتْكُمْ كَانُوا عَلَيَّ أَتَقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ وَأِنْسَكُمْ وَجَنَّتْكُمْ كَانُوا عَلَيَّ أَفْجَرَ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا»، إلى آخر الحديث^(١).

فيخبر أنه غني عنهم، وأنهم لو اجتمعوا كلهم على أتقى قلب رجل، ما زاد ذلك في ملكه، أو اجتمعوا على أشقى قلب رجل وأفجر قلب رجل، ما نقص ذلك في ملكه، وأنهم لا يبلغون نفعه، ولا ضره.

فقول المؤلف: (لا عن حاجةٍ)، يعني: لم يكن بحاجة إليهم، ولكن خلق الخلق وأوجده للابتلاء والامتحان؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الكهف: ٧]، وقال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: ٢]؛ خلق الموت والحياة، وخلق هؤلاء المخلوقين وأوجدهم، يعني: قدر أنهم يحيون الحياة التي يعيشونها، وقدر أرزاقهم، وأمرهم ونهاهم؛ فكل ذلك بقضاء الله تعالى وقدره، لا عن حاجةٍ إلى ما خلق.

وقوله: (ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم):

أي: ليس هناك دافع دفعه إلى خلقهم.

وقد ذكرنا قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي»، فهو ليس بحاجة إليهم، لا تنفعه طاعة المطيع، ولا تضره معصية العاصي، بل هو النافع الضار: ﴿فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ [البروج: ١٦]،

(١) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، حديث رقم (٢٥٧٧)، من

يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، أوجد جميع المخلوقات: الحيوانات؛ صغيرها وكبيرها، والدواب والحشرات، والطيور والوحوش، والسباع والهوام، وغيرها، هو الذي أوجدها، وجعلها آية على قدرته؛ فحيث خلق هذه المتضادات، أنشأها مع اختلافها، وحيث خلق هذه المخلوقات وجعلها تتوالد كما يشاء، أليس ذلك دليلاً على كمال قدرته؟!

فمن المشاهد - وهو من آيات الله تعالى - أن كل مخلوق إنما يلد من جنسه، فمثلاً: السبع يلد سبعاً مهما كانت أحواله، وقد ذكر بعض أهل القصص أن امرأة أخذت جرو ذئب؛ فربته في بيتها وأرضعته من شاتها، ولما كبر، عقر شاتها، مع أنه أليف لهم، فأنشأت تقول^(١):

بَقَرْتَ سُؤْيَهْتِي وَفَجَعْتَ قَلْبِي وَأَنْتَ لِشَاتِنَا وَلَدُ رَبِيبُ
غَذَيْتَ بَدْرَهَا وَنَشَأْتَ فِينَا فَمَنْ أَدْرَاكَ أَنَّ أَبَاكَ ذِيبُ
إِذَا كَانَ الطَّبَاعُ طِبَاعَ سَوْءٍ فَلَيْسَ بِنَافِعٍ فِيهَا الْأَدِيبُ

لو غيّرت طباعه، لم تتغير، هكذا طبع؛ فولد السبع يكون سبعاً، وولد بهيمة الأنعام يكون تابعاً لها، وأولاد الطيور، فلو جمعت بيضاً: بيضة حمامة، وبيضة دجاجة، وبيضة عصفور، وبيضة حبارى^(٢)، وبيضة نعامة، وجعلتها في مكان، لفقست، وصارت كل واحدة مثل أمها التي باضتها، لا يمكن أن

(١) حكاها البيهقي في شعب الإيمان رقم (١٠٤٦٨)، والدّميري في حياة الحيوان الكبرى (١/٥٠٠)، عن الأصمعي. وينظر: الحيوان للجاحظ (٤/٢٨٤).

(٢) الحَبَارَى: طائر على شكل الإوزة، برأسه وبطنه غبرة، ولون ظهره وجناحيه كلون السماني غالباً، جمع: حَبَائِير، وحَبَارِيَات، والحَبْرُور - كعصفور - فرخ الحَبَارَى، ينظر: الحيوان للجاحظ (٥/٢٤١)، والمصباح المنير (١/١١٨)، وتاج العروس (١٠/٥٠٩).

تتغير، هكذا خلق الله، كل شيء يكون ولده مثله، ولا شك أن هذا دليل على قدرة الله: ﴿ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ ﴾ [لقمان: ١١].

وقوله: (لا يُسألُ عَمَّا يَفْعَلُ، والخلقُ مسؤولون عَمَّا يَفْعَلون):

أخذ ذلك من الآية في سورة الأنبياء: ﴿ لا يُسألُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسألون ﴾ [الأنبياء: ٢٣]، أي: أنه يفعل ما يشاء، ولا يجوز أن يقال: لماذا فعل الله كذا؟ فالله تعالى حكيم في أفعاله؛ فلا يجوز أن تسأل وتقول: لماذا خلق الله هذه الحشرة؟ وما فائدة خلق السباع؟ وما فائدة خلق الدواب؟ فبعضها ضارٌّ مؤذٍ؟ وما فائدة خلق الذباب؟ وما أشبه ذلك.

فنقول: إن الله حكيم في أمره، ويجوز أن يُسأل عن الحكمة في خلقه؛ لأنه ما خلق شيئاً عبثاً، بل لكل مخلوق حكمة، وإن لم نعلمها؛ لأن الله حكيم، يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد.

إثباتُ أسماءِ اللهِ الحسنى، وصفاته العِلا

قال الإسماعيليُّ رَحِمَهُ اللهُ:

[وأنه مدعوٌّ بأسمائه الحسنى، وموصوفٌ بصفاته التي سَمَّى ووصفَ بها نفسه، وسمَّاه ووصفَهُ بها نبيُّه عليه الصلاة والسلام، لا يُعجزُهُ شيءٌ في الأرض ولا في السماء، ولا يوصفُ بما فيه نقصٌ أو عيبٌ أو آفة؛ فإنه عَزَّجَلَّ تعالى عن ذلك، وخلقَ آدمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بيده، ويداه مبسوطتان يُنْفِقُ كيف يشاء، بلا اعتقادٍ كيف يده؛ إذ لم يَنْطِقْ كتابُ الله تعالى فيه بِكَيْفٍ].

الشَّرْح

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (مدعوٌّ بأسمائه)، تقدَّم قريباً أنه أمرنا أن ندعوه بأسمائه، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٨٠].

وقوله: (موصوفٌ بصفاته)، تقدَّم قريباً أيضاً أنه موصوفٌ بصفاته التي سَمَّى ووصفَ بها نفسه، وسمَّاه ووصفَهُ بها نبيُّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وقوله: (لا يُعجزُهُ شيءٌ)، هذه من الصفات السلبية؛ أخبر تعالى أنه لا يعجزه شيءٌ في الأرض ولا في السماء في عدة آيات^(١)، وذلك دليلٌ على كمال قدرته؛ لأن الصفات السلبية إنما يوصف بها إذا كانت تدلُّ على إثبات كمال الضد.

وقوله: (ولا يوصف الله تعالى بما فيه نقص أو عيب)؛ فالصفات التي

(١) مثل قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ أَلْفٌ يَعْجَزُهُ مِنْ تَعْوِي فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ [فاطر: ٤٤]. وغيرها من الآيات.

فيها نقصٌ أو عيبٌ نَزَّهَ اللهُ تَعَالَى نَفْسَهُ عَنْهَا، فِي قَوْلِهِ: ﴿لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ [الفرقان: ٥٨]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ [ن: ٣٨]، وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ.

وقوله: (موصوفٌ بصفاته التي سَمِيَ وَوَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ، وَسَمَاهُ وَوَصَفَهُ بِهَا نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)؛ هذه العبارة يكررها أهل السنة في عقائدهم، ثم بعد ذلك يفصلون.

فهنا ذكر المؤلف بعض الصفات الفعلية والصفات الذاتية؛ فذكر: صفة اليد - وهي من الصفات الذاتية - وصفة الاستواء - وهي من الصفات الفعلية -.

كذلك أيضًا ذَكَرَ بَعْضَ الصِّفَاتِ السَّلْبِيَّةِ؛ مِثْلُ قَوْلِهِ: (لَا يَعْجِزُهُ شَيْءٌ)، وَهِيَ مِنْ صِفَاتِ النَّفْسِ؛ فَلَا يُوصَفُ سَبْحَانَهُ بِمَا فِيهِ نَقْصٌ أَوْ عَيْبٌ أَوْ آفَةٌ.

وقد ذكر العلماء: أن الله تعالى بعث رسله بإثبات مفصل، ونفي مجمل؛ وذلك لأن الإثبات مقصود لذاته؛ فلاجل ذلك فصل في الإثبات. فأثبت الله تعالى لنفسه النفس في قوله تعالى: ﴿كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ [الأنعام: ١٢]، وأثبت صفة اليد في قوله تعالى: ﴿بَرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾ [الملك: ١]، وصفة الوجه في قوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: ٨٨].

وأثبت العِزَّةَ، والحِكْمَةَ، والرحمة، والعلم، والقدرة، والسمع، والبصر. وأثبت الصفات الفعلية؛ كالمجيء، والإتيان، والمكر، والكيد، والعجب، وما أشبهها مما ورد في القرآن، وكذلك في الأحاديث.

ويُسمَّى هذا: تفصيلاً، يعني: أن الله تعالى فصل في الإثبات؛ بحيث ذكر الصفات المثبتة كلها على وجه التفصيل.

أما صفات السلب، فإنه ذكرها على وجه الإجمال؛ كقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١]، وقوله تعالى: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [مريم: ٦٥]، وقوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ٤]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ [فاطر: ٤٤]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ [ق: ٣٨]، وقوله تعالى: ﴿فَلَا تَضُرُّوهُ اللَّهُ الْأَمْثَالُ﴾ [النحل: ٧٤]، وقوله تعالى: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾ [البقرة: ٢٢]، وأشبه ذلك من الصفات السلبية؛ فقد نفى الله تعالى عن نفسه هذه النقائص.

وذكر شيخ الإسلام أن الله تعالى لا يوصف بالصفات السلبية إلا إذا تضمنت إثباتاً^(١)؛ فإن الله نفى عن نفسه الكُفُوَ، والنَّدَّ، والمِثْلَ، والسَّمِيَّ؛ وذلك دليل إثبات الأحديّة وإثبات التفرد، يعني: إذا نفينا هذه الأشياء، أثبتنا أنه واحد أحد، وفرد صمد، وكذلك إذا نفينا العجز: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ [فاطر: ٤٤]، كان ذلك دليلاً على إثبات كمال القدرة، وكذلك بقية الصفات السلبية.

ثم نقول: إن المبتدعة كالمعتزلة والفلاسفة عكسوا الأمر؛ فهم يفضّلون في النفي والصفات السلبية، ويُجمِلون في الإثبات؛ كما ذكّر ذلك في معتقداتهم^(٢)؛ فهم يفضّلون في صفات السلب، وفي زعمهم أنهم بذلك ينزّهون الله، فيقولون: ننزّهه الله أن يكون فوق أو تحت، أو يمين أو يسار، أو أمام أو خلف، وننزّهه عن الحدود والأعراض، والأبعاض والأجسام، والحيز والجهة، وننزّهه عن كذا وكذا.

(١) ينظر: منهاج السنة النبوية (٢/١٨٣)، ومجموع الفتاوى (١٤/١٨١).

(٢) ينظر: مجموع الفتاوى (٦/٦٦).

وَلَا يُثْبِتُونَ إِلَّا إِثْبَاتًا مَجْمَلًا مُطْلَقًا؛ فَيُثْبِتُونَ الْوُجُودَ فَقَطْ وَوُجُودًا مُطْلَقًا
بِشَرَطِ الْإِطْلَاقِ^(١)، وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ لَا دَلِيلَ لَهُمْ عَلَيْهِ؛ فَلِذَلِكَ
كَانَ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ مَا ابْتَدَعَهُ الْمُبْتَدِعُونَ؛ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا.

(١) ينظر: درء تعارض العقل والنقل (١/٢١٦).

حَكْمُ نَفْيِ الصِّفَاتِ الَّتِي لَمْ تَرِدْ فِي النُّصُوصِ

قال الإسماعيليُّ رَحِمَهُ اللهُ:

[ولا يُعْتَقَدُ فِيهِ الْأَعْضَاءُ، وَالْجَوَارِحُ، وَلَا الطُّوْلُ، وَالْعَرَضُ، وَالْغِلْظُ،
وَالدَّقَّةُ، وَنَحْوُ هَذَا، مِمَّا يَكُونُ مِثْلَهُ فِي الْخَلْقِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ؛
تَبَارَكَ وَجْهُ رَبِّنَا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ].

الشَّرْحُ

قوله رَحِمَهُ اللهُ: (وَلَا يُعْتَقَدُ فِيهِ الْأَعْضَاءُ، وَالْجَوَارِحُ...); هذه الصفاتُ
والكلماتُ مبتدعةٌ لم يتكلم بها السلف لا إثباتاً ولا نفيًا، وقد علق محقق
الكتاب - جزاه الله خيرًا - عليها تعليقًا وافيًا^(١).

وفي القرن الرابع تمكَّنت مذاهب المعتزلة وأقوالهم، وكذلك من
قاربهم من الكلابية والأشعرية ونحوهم، وصار الذين يتلمذون عليهم
يولِّدون مثل هذه العبارات؛ فَيَرَوْنَ أَنَّا إِذَا أَثْبَتْنَا الصِّفَاتِ، اسْتَلْزَمَ مِنْ

(١) قال الدكتور محمد الخميس: «هذه الكلمات ليست من الألفاظ المعروفة عند أهل السنة
والجماعة من سلف هذه الأمة، بل هي من الكلمات المخترعة المبتدعة، والتعبير عن الحق
بالألفاظ الشرعية هو سبيل أهل السنة والجماعة؛ فلا ينبغي لطالب الحق الالتفات إلى مثل
هذه الألفاظ، ولا التعويل عليها، وما كان أغنى الإمام المصنِّف رَحِمَهُ اللهُ تعالى عن مثل هذه
الكلمات المبتدعة؛

فإن الله سُبْحَانَهُ تَعَالَى موصوفٌ بصفات الكمال، منعوتهُ بنعوت العظمة والجلال، وعلى كل حال:
فالباطل مردود على قائله كائنًا من كان، والقاعدة السلفية في مثل هذه الكلمات: أنه لا يجوز
نفيها ولا إثباتها، إلا بعد التفصيل، وتبين مراد قائلها. وكان على المؤلف أن يجمل في النفي،
غير أنه أراد بهذا النفي أن يسدَّ الطريق على المعطلة؛ لئلا يكون لهم مدخل في رمي أهل
الحديث بالتشبيه، ولكنه بهذه العبارات فتح الباب لهم ليلزموا من أطلقها بموافقته على
نفي بعض الصفات الذاتية؛ كالوجه واليدين، فلو أمسك رَحِمَهُ اللهُ عن هذه العبارات، لكان
أجدى».

إثباتها هذه الأشياء؛ فلذلك قالوا: لا بُدَّ أن نصرِّح بنفيها، وأن نتبرأ ممن لا ينفىها؛ حتى لا يرمينا النفاة أو المعتزلة ونحوهم بأننا مجسِّمة أو مشبِّهة أو نحو ذلك! فالتزموا بنفي هذه الأشياء؛ وإلا فهي عبارات لم يَرِدْ عليها دليل، ولم يستعملها السلف لا نفيًا ولا إثباتًا.

فالسلف لم يخوضوا في هذه الأمور؛ فلا يقولون: «نَزَّهَ اللهُ تَعَالَى عَنِ الْحُدُودِ، وَعَنِ الْأَعْرَاضِ، وَعَنِ الْأَبْعَاضِ، وَعَنِ الْأَجْزَاءِ، وَعَنِ الْجِهَاتِ، وَعَنِ الْجِسْمِ، وَعَنِ الْحَيْزِ»، بل يقتصرون على الوارد نفيًا وأثباتًا؛ يقولون: الصفات التي ورد دليلها نقول بها، ونثبتها لفظًا ومعنى، ونتوقَّف عن الكيفية التي هي عليها، وكذلك نتوقف عن التعليل الذي تُعَلَّلُ به أفعال الله تعالى، فنثبت الأفعال والأحكام، ونتوقَّف عن تعليلها، فلا نقول: لماذا وُصِفَ بكذا دون كذا؟! ولا لماذا فعل كذا دون كذا؟! فالتعليلات مرجعها إلى الله: ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٣].

وكذلك الصفات والكلمات التي لم يتكلَّم بها السلف، نقول: إنها بدعة إثباتًا ونفيًا، فمن قال: إن الله جسم، قلنا: أنت مبتدع، ومن قال: إن الله ليس بجسم، قلنا: أنت مبتدع، ومن قال: لله أجزاء وأعضاء وأبعض، قلنا: هذا بدعة، ومن قال: ليس لله أجزاء ولا أعضاء ولا أبعض، قلنا: هذا بدعة، لا تقل هذا ولا تتكلَّم فيه؛ لأن هذا لم يَرِدْ لا نفيًا ولا إثباتًا؛ فما دليلك على النفي؟! وما دليلك على الإثبات!؟

قِفْ حَيْثُ وَقَفَ الْقَوْمُ، وَتَوَقَّفْ عَنِ التَّكَلُّفَاتِ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ [ص: ٨٦]؛ فَالتَّكَلُّفُ: أَنْ يَكْلِفَ الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ؛ فَيَقُولُ بِلَا عِلْمٍ، وَيَتَخَرَّصُ فِي الْأَعْتِقَادِ، وَفِي الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، وَيَقُولُ شَيْئًا مِنْ قَبْلِ نَفْسِهِ.

ولكنَّ بعض أهل الحديث وأهل العقيدة، لمَّا ظنوا أن إثبات هذه الأشياء يستلزم أن المعتزلة يعيرون من أثبت الصفات بكذا وكذا، صرَّحوا بمثل هذا النفي.

وكان المعتزلة يقولون: «إذا أثبتتم لله تعالى الاستواء، وأثبتتم له المجيء والنزول، فإن هذا إثبات أجسام؛ لأننا لا نَعْرِفُ من ينزل من فوق إلى تحت، أو من يجيء، أو من يستوي ويرتفع إلا الأجسام والأعراض؛ فقد أثبتتم جسمًا أو عَرَضًا، أو أجزاءً وأبعاضًا أو نحو ذلك! فإذا قيل لهم: إن الله تعالى مستوٍ على عرشه، قالوا: هذا يستلزم أن يكون جسمًا؛ لأن الاستواء الذي هو الاستقرار على العرش، لا بد أن يكون لجسم؛ فقد جسَّمتم وأثبتتم لله تعالى جسمًا! فنقول: لا ترمونا بإثبات شيء لم نقله، نحن لا نقول: إن الله جسمٌ، ولا غيرُ جسم؛ فالله تعالى وصف نفسه بهذه الصفات، فنثبتها ونتوقَّف فيما زاد عنها.

وكذلك: إذا قَدَّرُوا التقديرات، وقالوا: إذا استوى على العرش، فإما أن يكون مثل العرش، أو دون العرش، أو أكبر من العرش! نقول: هذا هو التكلُّف؛ فلا تخوضوا في هذا، أثبتوا ما أثبتته الله، وتوقَّفوا في كيفيتها - كيفية الاستواء - كما قال السلف: «الكيف مجهول»، وكلُّوها إلى الله سبحانه.

وإذا قالوا مثلًا: إن مجيئه ونزوله من شأن المحدثات، ومن شأن المركَّبات، فيلزم أن يكون الله حادثًا، وأن يكون مركَّبًا من أعضاء وأجزاء! وما أشبه ذلك؛ تعالى الله عما يقولون.

قلنا: هذا أيضًا من التكلُّف، ولا حاجة بنا إلى الخوض في مثل هذا؛ فالله تعالى ربُّنا، نؤمن به، وهو خالق الخلق، وهو مدبِّرهم، وأما

الخوض في تكييف صفاته، وفي تنزيهه عن أشياء قد سكتَ عنها، وسكتَ عنها السلف والصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وأئمة التابعين لهم بإحسان، فهو تكلفٌ. وقد جاء في مناظرةٍ لشيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ فِي دِمَشْقٍ^(١) -ناظرهم في الصفات وأثبتها- أنه كان يقول: لله تعالى وجهٌ، ولا يشبه خلقه، والله يد من غير تشبيه، ليست كيد المخلوق، والله تعالى يضحكُ وَيَعْجَبُ لا كضحك المخلوق أو عجبه، والله تعالى يرحم لا كرحمة المخلوق، فقال بعض الحاضرين: إذن نقول: إن الله تعالى جسم لا كأجسام المخلوقين، فقال شيخ الإسلام: كلا، لا نقول هذا؛ لأن هذا لم يرد، ونحن إنما نقول بما ورد، أتم توافقون على أن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فأين في الصفات إثباتُ الجسم أو نفيه؟! وأين في صفات الله أو في الآيات والأحاديث إثبات العَرَضِ أو نفيه؟! أو إثبات الأبعاد والأجزاء أو نفيها؟! أو إثبات التركيب وحلول الحوادث أو نفيها؟! أو إثبات المقدار أو الغلظ والدقة وما أشبه ذلك أو نفيها!؟

لَمَّا لَمْ تَرِدْ مِثْلَ هَذِهِ، لَمْ يَجُزْ اسْتِعْمَالُهَا، لَا نَفِيًّا وَلَا إِثْبَاتًا؛ فَهَذَا هُوَ حَقُّ الْقَوْلِ الصَّحِيحِ الثَّابِتِ: أَنَّ اللَّهَ لَا يَوْصَفُ إِلَّا بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، وَأَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ وَالْكَلِمَاتِ الَّتِي تَوَسَّعَ فِيهَا هَؤُلَاءِ، إِنَّمَا هِيَ مُبْتَدَعَةٌ.

وقد ذكر المعلق عُدْرَ الْمُؤَلَّفِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ، فَقَالَ: «لَا شَكَّ أَنَّهُ أَرَادَ بِهَذَا النَّفْيِ أَنْ يَسُدَّ الطَّرِيقَ عَلَى الْمَعْطَلَةِ؛ لِئَلَّا يَكُونَ لَهُمْ مَدْخَلٌ فِي رَمِي أَهْلِ السَّنَةِ بِالتَّشْبِيهِ».

(١) ينظر: مجموع الفتاوى (٣/١٦٨).

استعمل المؤلّف هذه الكلمات حتى يسُدَّ الباب على المعطلة والمعتزلة؛ فإنهم إذا قلنا: إن لله وجهًا، قالوا: الوجه موجود في المخلوقين، فقد شبّهتم! وإذا قلنا: إن لله يدًا، قالوا: قد شبّهتم، وإذا أثبتنا هذه الصفات، قالوا: قد جعلتم لله تعالى أعراضًا، وجعلتم له أبعاضًا، وجعلتم له أجزاء.... إلخ!

فلأجل ذلك رأى بعض أهل السنة من المتأخّرين من القرن الرابع وما بعده استعمال هذه الكلمات؛ مثل: المؤلّف، والطحاوي في «عقيدته»؛ فإنه استعمل مثل هذه الكلمات، وناقشه الشارح، وبيّن أنها مما لم يرد^(١)؛ فكان عذره: أن يسُدَّ الباب على المعطلة والمعتزلة ونحوهم.

لكن بيّن المعلق أنه بذلك فتح الباب لهم ليُزِموا من أطلقها بموافقته على نفي بعض الصفات الذاتية؛ كأنهم يقولون: ما دام أنكم تنفونها، وتقولون: ليس لله أعراض، وليس لله أجزاء، فعليكم أن تنفوا صفة الوجه، وصفة الرّجل، وصفة اليدين، وما أشبه ذلك مما ورد دليله!

فاستعمال هذه الكلمات فتّح لهذا الباب، وكان الأولى: الإمساك عنها، والاقترار على الوارد.

فنحن نعتقد النفي المجمل؛ كما في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾

[الشورى: ١١]، يكفيننا فيها النفي، ويكون هذا عامًا في الذات، وفي الفعل:

(١) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية (١/٦٩).

فإذا أثبتنا لله الصفات الذاتية؛ كالوجه واليدين والعينين، وما أشبهها، قلنا: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١]، في ذاته، ولا في صفاته.

وإذا أثبتنا له الأفعال: أنه يشاء، ويريد، ويحكم، ويرحم، ويحب، ويكره، ويُبغض، قلنا: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١]، في هذه الأفعال.

هذه طريقة أهل السنة في ذلك.

ردُّ القول بأنَّ أسماءَ الله غيرُ الله

قال الإسماعيليُّ رَحِمَهُ اللهُ:

[ولا يقولون: إنَّ أسماءَ الله عَزَّجَلَّ - كما تقوله المعتزلةُ والخوارجُ وطوائفُ من أهلِ الأهواء - مخلوقةٌ]:

الشَّرْحُ

جاء في هذه النسخة: (ولا يقولون: إنَّ أسماءَ الله عَزَّجَلَّ - كما تقوله المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل الأهواء - مخلوقةً)، وفي نسخة أخرى^(١): (ولا يقولون: إنَّ أسماءَ الله غيرُ الله)؛ ولعلَّ الثانية هي الصواب. فبعضُ المبتدعة زعموا أنَّ أسماءَ الله غيرُهُ، ولا شكَّ أنَّ الاسم يدلُّ على المسمَّى؛ ولأجل ذلك يأمر الله تعالى بذكره بأسمائه؛ كقوله تعالى: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١]، والمعنى: سَبِّحْ رَبَّكَ؛ فالاسم دليلٌ على المسمَّى، وليس زائداً عليه.

ويمكن أن يقال: إنَّ الاسم عبارة أو كلمة تدلُّ على المسمَّى؛ وذلك في حقِّ المخلوق، فيمكن أن يتسمَّى الإنسان مثلاً باسم، ثم يتسمَّى باسم آخر، ثم أيضاً في حقِّ المخلوقين: لا يكون أثر اسمه ظاهراً فيه؛ فليس كل من سُمِّيَ مثلاً: صالحاً، يكون من أهلِ الصلاح، ولا من سُمِّيَ: صادقاً، يكون من أهلِ الصدق دائماً، ولا من سُمِّيَ: طاهراً، يكون مطهراً، ولا من سُمِّيَ: راشداً، يكون من أهلِ الرشد؛ فدلَّ ذلك على أنَّ الاسم ليس هو عين المسمَّى في حقِّ المخلوق.

(١) ينظر: نسخة جمال عزون (ص ٣٨).

وهذه الجملة قد توسَّع العلماء فيها، واختلفوا: فمنهم من يقول: الاسم عَيْنُ المسمى، ومنهم من يقول: الاسم غَيْرُ المسمى، ومنهم من يتوقَّف ويقول: لا نقول: الاسم عين المسمى، ولا الاسم غير المسمى.

والصحيح من حيث الواقع: أن الاسم دليلٌ على المسمى، وليس هو عَيْنَ المسمى؛ ولأجل ذلك: فقد سَمَّى الإنسان باسم ثم يغيِّر اسمه. وكثير من الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ مضى عليهم قبل أن يسلموا أربعون أو خمسون سنة، ثم غَيَّرَتْ أَسْمَاؤَهُمْ بعدما أسلموا، فبعد الرحمن بن عَوْف كان اسمه: عبد عَمْرُو، ولما أسلم، تَسَمَّى بـعبدالرحمن^(١)، وأبو هريرة كان اسمه: عبد شَمْسٍ على الصحيح، ولما أسلم، تَسَمَّى بـعبدالرحمن^(٢)، وكذا كثير من الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ غَيْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَاءَهُمْ؛ فذلك دليلٌ على أن الاسم ليس هو عين المسمى.

أما أسماء الله تعالى: فإنها دالَّةٌ عليه، ولا نقول: إن أسماء الله غَيْرُ الله، ثم أيضًا أَسْمَاؤُهُ دالَّةٌ على صفاته؛ فاسمه الرحمن دليل على الرحمة، واسمه العزيز دليل على العزَّة، وهكذا بقية الأسماء.

يقول العلماء: إن كل اسم من أسماء الله تعالى له ثلاث دلالات: دلالة على الذات والصفة جميعًا، ودلالة على الذات وحدها، أو الصفة المشتقة من ذلك الاسم وحدها، ودلالة على بقية الصفات.

فدلالاته على الذات والصفة جميعًا، تُسَمَّى: دلالة المطابقة، ودلالته على الذات وحدها، أو على الصفة المشتقة من ذلك الاسم وحدها،

(١) ينظر: أسد الغاية (٣/٣٧٦)، والإصابة (٤/٢٩١).

(٢) ينظر: أسد الغاية (٥/٣١٩)، والإصابة (٧/٣٤٩).

تَسْمَى: دَلَالَةٌ تَضْمُنُ، ودلالته على بقية الصفات تسمى: دلالَةَ التَّزَامِ^(١)،
فإذا ذكر اسم الرحمن، قلنا: هذا الاسم ينطبق على الله تعالى، ولا يسمَّى
به إلا الله على الإطلاق؛ فهو يدلُّ لكل من سمعه على ذات الله تعالى
وصفة الرحمة له، فهذه دلالَةُ المطابِقة.

ثم نقول: هذا الاسم يدلُّ على إثبات الذات بالتضمُّن، ويدلُّ على
إثبات الرحمة؛ أيضًا بالتضمُّن، فهو يتضمَّن إثبات الرحمة؛ لأنه مشتقُّ
منها؛ فهو دليل على إثبات الرحمة؛ وهذه دلالَةُ تضمُّن.

كذلك إذا أثبتنا الرحمن، وأثبتنا الرحمة، قلنا: إثبات الرحمة يستلزم
بقية الصفات؛ فيستلزم إثبات المحبَّة، وإثبات القوَّة والقدرة، وإثبات
السمع والبصر، وإثبات العلم والإرادة، وإثبات الغنى وكمال التصرُّف؛
لأن الرحمن واسع الرحمة؛ فلا بُدَّ أن يكون غنيًّا، وأن يكون قادرًا، وأن
يكون قويًّا، وأن يكون سميعًا بصيرًا، وأن يكون متكلمًا، وأن يكون مريدًا،
ونحو ذلك، فنسمِّي دلالته على بقية الصفات: دلالَةَ استلزام، أو: التَّزَامِ،
أي: يلزم من إثبات هذه الصفة إثبات بقية صفات الكمال.

ثم إن هناك من يقول: إن أسماء الله غيرُ الله، أي: أن أسماء الله مخلوقة!
ولعلَّ هؤلاء ما حملهم على ذلك إلا اعتقاد أن الأسماء إذا تعدَّدت،
تعدَّدت الموجودات كما يعبرون بذلك، وهذا قول خاطئ؛ فلا يلزم
إثبات التعدُّد، ولا يلزم - كما يقولون - تعدُّد القدماء.
وأخصُّ صفات الله عند المعتزلة هي: صفةُ القِدَمِ، بمعنى: أن الله

(١) ينظر: مجموع الفتاوى (٢٥٧/٩)، والعواصم والقواصم لابن الوزير (١٧٤/٩).

قديم لم يُسَبِّحْ بَعْدَمَ؛ فهم يقولون: إن أسماء الله حادثة، وإذا كانت حادثة، فإنها ليست قديمة، ويقولون: لو أثبتنا أنه موصوف بها أزلًا، لأثبتنا تعدُّد القدماء، فيلزم بذلك إثبات التعدُّد للقديم!

وهذا تعليل ضعيف؛ فإننا إذا قلنا: إن الله تعالى قديمٌ بصفاته، لم يلزم تعدُّد؛ لأن الصفات تابعة للذات، ولا يلزم من إثبات الصفات في الذات أن يكون هناك تعدُّد؛ كما في المخلوق أيضًا:

فالمخلوق إذا قلت: جاءنا زيد، فلا حاجة إلى أن تقول: جاءنا زيد، وسمعه، وبصره، وأذناه، ويده، ورجلاه، وبطنه، وظهره، ورأسه، ولسانه، وشفاته، يكفي أن تقول: جاء زيد؛ فهو شيء واحد؛ فإثبات المسمَّى يتبعه إثبات الصفات.

فإذا قلنا: إن الله تعالى قديم، فلا حاجة إلى أن نقول: الله قديم، وعلمه قديم، وقدرته قديمة، ويده قديمتان، ووجهه قديم، وإرادته قديمة، بل الله قديم بصفاته؛ فلا يحتاج إلى تعدُّد القدماء كما يقولون.

ومعروف أن المعتزلة ينكرون الصفات، وكان أول خروجهم في عهد الحسن البصري؛ حيث جاءه رجلٌ يسأله عن رجلٍ عمِلَ ذنوبًا، وارتكَبَ خطايا، فهل نكفره أو نفسقه؟ وهل نسّميه مؤمنًا أو نسّميه كافرًا؟

وكان في مجلس الحسن رجل من تلامذته - وهو واصل بن عطاء^(١) - وكان لسنًا جريئًا، بليغًا فصيحًا، فنطق وقال: أنا أقول: إن العاصي ليس

(١) واصل بن عطاء، أبو حُدَيْفَةَ الغَزَال، مولى بني صَبَّة، ولد بالمدينة سنة ٨٠هـ، كان يجلس إلى الحسن البصري، فلما ظهر الاختلاف في مرتكب الكبيرة، قال بالمنزلة بين المنزلتين، فطرده الحسن من مجلسه، فاعتزل عنه وتبعه عمرو بن عبّيد وجماعة، فسُموا: المعتزلة. من مصنفاته: كتاب المنزلة بين المنزلتين، وغير ذلك. توفي سنة ١٣١هـ. ينظر: وقفات الأعيان (٧/٦)، وتاريخ الإسلام (٣/٧٤٩).

بمؤمن ولا كافر، بل هو بمنزلة بين المنزلتين؛ فلا نُخْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ،
وَلَا نُدْخِلُهُ فِي الْكُفْرِ، بل هو بينهما!

فأراد أن يقنعه الحسن، فأصرَّ على كلامه، ولما أصرَّ على ذلك،
اعتزل مجلس الحسن، وانفردَ في حلقة من زاوية المسجد، وصار يقرُّ
على تلامذة له - أُعْجِبُوا بِفِصَاحَتِهِ - هذه العقيدة، فقال الحسن رَحِمَهُ اللَّهُ:
«اعْتَزَلْنَا وَاصِلٌ».

ثم كان بعد ذلك كلما أحسَّ الحسن من إنسان شيئاً من البدعة،
قال: هذا قول أولئك المعتزلة، إن كنت كذلك، فاذهب إلى أولئك
المعتزلة؛ فلقَّبوا بالمعتزلة.

واستمروا على هذا اللقب، وصاروا يعرفون بهذا الاسم، ويفتخرون
به، ويدَّعون أنهم على حقٍّ وصاب.

ومبنى مذهبهم على خمسة أصول، يسمونها بأسماء حسنة! وهي:

١- العدل

٢- التوحيد

٣- إنفاذ الوعيد

٤- المنزلة بين المنزلتين

٥- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

هذه أصولهم الخمسة، أسماء حسنة! ولكن إذا قرأت شرحها،
وَجَدْتَ فِيهَا مَخَالَفَاتٍ كَبِيرَةً:

فمراؤهم بالعدل: عدم قدرة الله على خلق أفعال العباد!

فهم ينكرون أن الله تعالى خلق أفعال العباد، ويقولون: إذا خلق الله المعصية في العاصي، وعذَّبَه عليها، فهذا جور وظلم، وليس عدلاً؛ فيجعلون العباد هم الذين يخلقون أفعالهم مستقلِّين بها.

وينكرون أن الله قادر على أن يهدي أو يضلَّ، ويقرِّرون أنه: لو أراد العبد أمراً، وأراد الله غيره، لَغَلَبَتْ قدرةُ العبد قدرةَ الخالق! وهذا بلا شك تنقُّصُ لله؛ هذا مرادهم بالعدل، وسيأتي بيانه.

وأما مرادهم بالتوحيد: فهو نفْيُ الصفات!

فهم يقولون: إن الله تعالى واحد، وينكرون أن يكون له صفات؛ فيقولون: إذا أثبتنا الذات، والعلم، والقدرة، والرحمة، والكلام، والوجه، واليد، والمشية، فما أثبتنا واحداً؛ وإنما أثبتنا عدداً، فلا نكون موحدِّين، إلا إذا أثبتنا ذاتاً مجردةً عن جميع الصفات! هذا مذهبهم، ومرادهم بالتوحيد. أما المنزلةُ بين المنزلتين: فمرادهم: أن العاصي ليس بمؤمن، ولا كافر؛ بل بينهما!

فهم لا يقاتلون العصاة في الدنيا كالخوارج، ولا يعاملونهم معاملة المسلمين.

ومرادهم بإنفاذ الوعيد: أن آيات وأحاديث الوعيد التي وردت في حق العصاة لا بدَّ من إنفاذها!

فلأجل ذلك يخلِّدون العصاة، فيحكِّمونَ بخلودهم في النار، وينكرون شفاعة الشافعين، وينكرون أن يخرجَ أحدٌ ممَّن يدخلُ النار!

ومرادهم بالأمر والنهي: جواز الخروج على الأئمة إذا أظهروا معصية! فيستبيحون الخروج على الأئمة.

فهذه معتقداتهم.

وَمِنْ أَشْهَرِ رِجَالِهِمْ: وَاصِلُ بْنُ عَطَاءٍ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ اعْتَزَلَ مَجْلِسَ الْحَسَنِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرَهُ، وَعَمْرُو بْنُ عُيَيْدٍ، وَأَبُو الْهَدَيْلِ الْعَلَّافُ.
وَوَاصِلُ بْنُ عَطَاءٍ: عَالِمٌ وَفَصِيحٌ؛ ذَكَرُوا أَنَّهُ كَانَ يَلْتَمِسُ بِالرَّاءِ، يَقْلِبُهَا غَيْنًا، فَفِي «الصَّرَاطِ» مَثَلًا يَقُولُ: الصَّغَاطُ، وَهِيَ لُكْنَةٌ تَكُونُ فِي بَعْضِ النَّاسِ، وَكَانَ إِذَا خَطَبَ، يَتَجَنَّبُ أَنْ يَكُونَ فِي خُطْبِهِ حَرْفُ الرَّاءِ؛ حَتَّى لَا يِعَابَ.

أَمَّا عَمْرُو بْنُ عُيَيْدٍ^(١): فَكَانَ عَالِمًا، وَلَكِنَّهُ مَبْتَدِعٌ ضَالٌّ، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ انْخَدَعَ بِهِ بَعْضُ الْوَلَاةِ؛ مِثْلُ: الْخَلِيفَةُ الْمَنْصُورُ، فَكَانَ يَقْرَبُهُ؛ لِأَنَّهُ رَأَى أَنَّهُ زَاهِدٌ فِي الْعَطَاءِ، لَا يَطْلُبُ شَيْئًا مِنَ الْمَالِ، وَلَا يَرِغِبُ فِي شَيْءٍ لِنَفْسِهِ، وَكَانَ يَقُولُ لِلَّذِينَ يَأْتُونَ إِلَيْهِ:

كُلُّكُمْ يَمْشِي رُوَيْدٌ كُلُّكُمْ يَطْلُبُ صَيْدٌ
عَبْرَ عَمْرٍو بْنِ عُيَيْدٍ!

يريد: أنهم كلهم يطلبون المال إلا عمرو بن عبيد^(٢).

وَقَدْ بَيَّنَّ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَرْجُمَتِهِ فِي «الْبَدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ» أَنَّهُ -وَإِنْ اشْتَهَرَ بِالزَّهْدِ- فَإِنَّهُ مَبْتَدِعٌ^(٣).

وَأَمَّا أَبُو الْهَدَيْلِ الْعَلَّافُ^(٤): فَهُوَ أَيْضًا مَشْهُورٌ بِأَنَّهُ مِنْ جِهَابِذَتِهِمْ وَمِنْ أَكْبَارِهِمْ، وَلَكِنَّهُ مِنَ الْمُنْهَمِكِينَ فِي هَذِهِ الْعَقِيدَةِ الْفَاسِدَةِ، وَمِنْ الْغَلَاةِ فِيهَا.

(١) ينظر: طبقات المعتزلة (ص ٣٥)، وسير أعلام النبلاء (٦ / ١٠٤).

(٢) ينظر: سير أعلام النبلاء (٦ / ١٠٥).

(٣) البداية والنهاية (١٣ / ٣٤٣).

(٤) ينظر: طبقات المعتزلة (ص ٤٤)، وسير أعلام النبلاء (١٠ / ٥٤٢).

ومنهم: إبراهيمُ النَّظَّامُ^(١)، والجَاحِظُ^(٢)، وبِشْرُ بْنُ المَعْتَمِرِ^(٣)،
والمُرْدَارُ^(٤)، وثَمَامَةُ بْنُ أَشْرَسَ^(٥)، وابنُ أَبِي دُوَادٍ.

والحاصلُ: أن هؤلاء من مشاهيرهم، ولهم مخالفاتٌ عجيبة.

أما الخوارجُ: فهم الذين خرجوا على عليِّ بن أبي طالب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ،
ووردت فيهم الأحاديث، ثم يُطْلَقُونَ على كل فرقة تخرُجُ بقوة عليِّ
الأمير أو الخليفة، ولها شُبُهَةٌ تأويل، ويكونُ عندهم نفوذٌ، ولهم قوَّةٌ،
ويُسَمَّوْنَ خَوَارِجَ؛ لخروجهم عن ولاية الولاة.

(١) إبراهيم بن سيار، أبو إسحاق النَّظَّامُ، ورد بغداد، كان أحد فرسان أهل النظر والكلام على
مذهب المعتزلة، وكان متأدِّبًا، وله شعر دقيق المعاني على طريقة المتكلمين، وكان معاصرًا
لأبي الهذيل العلاف، له تصانيف، ومقالات خبيثة، وقد كَفَّرَه غير واحد. توفي سنة: ٢٣١هـ.

ينظر: تاريخ بغداد (٦/٦٢٣)، وتاريخ الإسلام (٥/٧٣٥)، والوافي بالوفيات (٦/١٢).

(٢) عمرو بن بخر بن محبوب، أبو عثمان الجاحظ، كان حسنَ الكلام، بديعَ التصانيف، من أهل
البصرة، وأحد شيوخ المعتزلة، وكان تلميذَ أبي إسحاق النَّظَّامُ، توفي سنة: ٢٥٥هـ.

ينظر: تاريخ بغداد (١٤/١٢٤)، وتاريخ دمشق (٤٥/٤٣١)، وميزان الاعتدال (٣/٢٤٧).

(٣) بِشْرُ بْنُ المَعْتَمِرِ، أبو سهل، شيخ المعتزلة، وصاحب التصانيف، من القرامبي الكبار، انتهت
إليه رئاسة الاعتزال في وقته، وكان راويةً للشعر والأخبار، شاعرًا، توفي سنة ٢١٠هـ.

ينظر: تاريخ الإسلام (٥/٤٠)، والوافي بالوفيات (١٠/٩٦)، ولسان الميزان (٢/٣١٤).

(٤) عيسى بن صبيح، وكان يعرف بأبي موسى بن المُرْدَارِ، وكان من الزهاد، بصري، من كبار
المعتزلة أربابِ التصانيف الغزيرة، أخذ عن: بِشْرُ بْنُ المَعْتَمِرِ، وتزهد، وتعبَّد، وتفرَّد بمسائل
مفقوتة، مات سنة ٢٢٦هـ. ينظر: مقالات الإسلاميين (١/١٥٣)، وسير أعلام النبلاء (١٠/٥٤٨)،
ولسان الميزان (٦/٢٦٨).

(٥) ثمامة بن أشرس، أبو مَعْنُ النَّمَيْرِيُّ، من كبار المعتزلة البصريين، ومن رؤوس الضلالة، ورد
بغداد، واتصل بهارون الرشيد وغيره من الخلفاء، توفي سنة: ٢١٣هـ. ينظر: تاريخ بغداد
(٨/٢٠)، وتاريخ الإسلام (٥/٢٨٦)، والوافي بالوفيات (١١/١٦).

وأول ما خرجوا كانوا في عهد عليّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ثم استمرَّ خروجهم في عهد بني أمية، ولما استخلفَ عمرُ بن عبد العزيز، وسار سيرةً حسنةً، أرادوا أن يدخلوا في ولايته، فجاؤوا إليه وبحثوا معه، فلم يجدوا عنده شيئاً من المخالفات، فقالوا: ما نَنقِمُ عليك إلا واحدةً، وهي: أنك استخلفتَ بعدك أحد بني أمية، وهو لم يستخلفه، ولكن استخلفه غيره، وهو يزيدُ بنُ عبد الملك؛ فعند ذلك أراد أن يعزله، ولما خاف بنو أمية أن يعزله من الولاية، قيل: إنه أُرسِلَ إليه مَنْ سقاه سمًّا حتى مات.

والحاصلُ: أن الخوارجَ: كلُّ من خرجَ عن طاعة الولاية.

ولا شك أن القولَ بأن أسماءَ الله تعالى مخلوقةٌ قولٌ مبتدعٌ؛ لأن الله تعالى بذاته وأسمائه وصفاته، ليس منه شيءٌ مخلوق، وقد تكلفوا في تصوير هذا الذي ادَّعوا أنه مخلوقٌ، وأطالوا في ذلك، ولكن لم يأتوا بشيء، فعباراتهم التي ولَّدها لم تدلَّ على شيء.

إثبات صفة الوجه والسمع والبصر والعلم والقوة والقدرة والكلام والعزة

قال الإسماعيلي رحمه الله:

[ويثبتون أن له وجهًا، وسمعًا، وبصرًا، وعلماً، وقدرةً، وقوةً، وعزةً، وكلامًا، لا على ما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم؛ ولكن كما قال تبارك وتعالى: ﴿وَبَعَثْنَا مِنْهُ رَبِّكَ﴾ [الرحمن: ٢٧]، وقال: ﴿أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ﴾ [النساء: ١٦٦]، وقال: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وقال: ﴿فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ [فاطر: ١٠]، وقال: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ﴾ [الذاريات: ٤٧]، وقال: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ [فصلت: ١٥]، وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات: ٥٨].

فهو تعالى ذو العلم، والقوة، والقدرة، والسمع، والبصر، والكلام. كما قال تعالى: ﴿وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾ [طه: ٣٩]، ﴿وَأَصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا﴾ [هود: ٣٧]، وقال: ﴿حَقٌّ يَسْمَعُ كَلِمَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦]، وقال: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٤]، وقال: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢].

الشرح

ذكر المؤلف هنا الصفات الذاتية: الوجه، والعلم، والقدرة، والقوة، والعزة، والصفات الذاتية الفعلية: الكلام، والسمع، والبصر، ولا شك أن أهل السنة يثبتون كل ما أثبتته الله تعالى لنفسه.

ولكنَّ هذه الأشياء ذُكِرَتْ على وجه التمثيل، ولعلَّه خصَّصها للردِّ على أهل الزيغ من المعتزلة ونحوهم؛ فإن المعتزلة ينكرون مثل هذه الصفات: الوجه، والسمع، والبصر.

وقد ذكر المؤلف الأدلَّة على إثبات الوجه من القرآن؛ قال الله تعالى: ﴿وَبَعَىٰ وَجْهَهُ رِيكًا﴾ [الرحمن: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [الفصص: ٨٨]، وقال تعالى: ﴿إِلَّا نَبِيغًا وَجْهَ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ﴾ [الليل: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا نَطْعُمُكَ لُوجَهُ اللَّهِ﴾ [الإنسان: ٩]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَنْظُرُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَىٰ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الأنعام: ٥٢]، والآيات كثيرة في إثبات الوجه.

وكذلك من السنة؛ مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «حِجَابُهُ النُّورُ؛ لَوْ كَشَفَهُ، لَأَحْرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَىٰ إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ»^(١)، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: «وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيَّ رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَيَّ وَجْهِي فِي جَنَّةِ عَدْنٍ»^(٢)، ومثل قوله في الدعاء المشهور: «أَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَيَّ وَجْهِكَ، وَالشُّوقَ إِلَيَّ لِقَائِكَ؛ فِي غَيْرِ ضَرَاءٍ مُضِرَّةٍ، وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ»^(٣)، وغير ذلك من الأحاديث، وهي واضحة الدلالة في إثبات صفة الوجه؛ فثبت ذلك أهل السنة الذين تمسَّكوا بالسنة؛ متقدمين ومتأخرين.

(١) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب في قوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ»، وفي قوله: «حِجَابُهُ النُّورُ»، حديث رقم (١٧٩)، من حديث أبي موسى الأشعري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) أخرجه البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَانٌ﴾، حديث رقم (٤٨٧٨)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى، حديث رقم (١٨٠)، من حديث أبي موسى الأشعري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٣) أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم (١٨٣٢٥)، والنسائي، كتاب السهو، باب الدعاء بعد الذكر، حديث رقم (١٣٠٥) واللفظ له، والحاكم في المستدرک، كتاب الدعاء والتكبير، (١/٧٠٥)؛ من حديث عمار بن ياسر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

قال الشيخ محمد بن عبد الوهَّاب رَحِمَهُ اللهُ فِي «كِتَابِ التَّوْحِيدِ»^(١):
«بَاب: لَا يُسْأَلُ بَوَاجِهُ اللَّهِ إِلَّا الْجَنَّةُ، فِيهِ مَسَائِلُ:

المسألة الأولى: النهي عن أن يُسْأَلَ بَوَاجِهُ اللَّهِ إِلَّا غَايَةَ الْمَطَالِبِ.

المسألة الثانية: إثبات صفة الوجه».

يعني: نثبتها لله تعالى، وإذا أثبتناه، فإننا ننزِّه الله تعالى أن يكون كوجه المخلوق.

أما الذين نفوا هذه الصفات، فموقفهم عند هذه الآيات والأحاديث:
التأويل؛ فيقولون: المراد بالوجه ما يقابل النظر أو نحوه!

ويقولون: إنه يُطَلَّقُ الْوَجْهُ عَلَى مَا لَا وَجْهَ لَهُ، فيقولون مثلاً: إن العالم إذا أشكَّلت عليه مسألة، قال: وجهُ هذه المسألة كذا وكذا، ووجهها يعني: ما يُنظَرُ فِيهِ إِلَيْهَا؛ فيصرفون هذه الأدلة مصارف بعيدة.

كذلك صفة السمع والبصر، فأهل السنة يثبتون السمع والبصر، ويفسِّرونهما، يعرفون باللغة: أن السمع هو إدراك الأصوات، وأن البصر هو إدراك المرئيات.

ويقولون: نُثِبْتُ لِلَّهِ تَعَالَى سَمْعًا، وَأَنَّهُ يَسْمَعُ كُلَّ شَيْءٍ؛ جَهَرَ الْقَوْلَ، وَخَفِيَ الْخَطَابَ، لَا تَشْتَبِهُ عَلَيْهِ اللُّغَاتُ، وَلَا تَغْلُطُهُ كَثْرَةُ الْمَسَائِلِ، مَعَ اخْتِلَافِ اللُّغَاتِ، وَتَفْنُنِ الْمَسْئُورَاتِ، فَلَا يَشْغَلُهُ سَمْعٌ عَنِ سَمْعٍ كَالْمَخْلُوقِ؛ فَالْمَخْلُوقُ إِذَا تَكَلَّمَ عِنْدَهُ اثْنَانِ، اشْتَبَهَ عَلَيْهِ كَلَامُ هَذَا بِهَذَا، فَلَا يَزَالُ يُسَكِّتُ أَحَدَهُمَا حَتَّى يَسْمَعَ الْآخَرَ، أَمَا الرَّبُّ تَعَالَى، فَيَسْأَلُهُ

(١) كتاب التوحيد (ص ٩٣).

الخلق كلهم والملائكة والمخلوقات كلها في آن واحد، ومع ذلك يسمع أصواتهم جميعاً، ويجيب مَنْ يستحقُّ الإجابة.

أما البصر: فوردَ إثباته في آيات كثيرة، منها: ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

[النساء: ١٣٤].

والبصرُ هو: إدراكُ المبصرات، ويُطلَقُ عليه الرؤيةُ؛ كما في قوله تعالى: ﴿إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ [طه: ٤٦]؛ فأخبرَ عن نفسه أنه يرى، وفيه: إثبات الرؤية.

وقد وصف الله نفسه بالسمع والبصر في مثل قوله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [المجادلة: ١]، وجمعَ بين السمع والبصر في عدة آيات.

ونحن نصف الله تعالى بأنه يُبصر، وأنه لا يسترُّ بصره حجابٌ، ولا يحجزه مخلوق عن أن يبصر ما وراءه، فينفذُ بصره في جميع المبصرات، وقد ورد في تفسير قوله تعالى في سورة فصلت: ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [فصلت: ٢٢]: أن ثلاثة من المشركين اجتمعوا، فقالوا: أتظنون أن الله يسمع كلامنا ويرانا؟ فقال بعضهم: يسمعُ إذا جهَرْنَا، ولا يسمعُ إنْ أَخْفَيْنَا، وقال الآخرُ: إنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا، فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا، فنزلت الآية: ﴿وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [فصلت: ٢٢].^(١)

(١) أخرجه البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم، حديث رقم (٤٨١٦)، ومسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، حديث رقم (٢٧٧٥)، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

وصفة العلم: أثبتها الله تعالى بقوله: ﴿أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ﴾ [النساء: ١٦٦]،
يعني: أثبت لنفسه أنه أنزل القرآن بعلمه؛ وذلك بلا شك دليل على
إثبات صفة العلم لله تعالى.

والمعتزلة ونحوهم لا يصفون الله بالصفات الثبوتية؛ إنما يصفونه
بالصفات السلبية، فإذا جادلت أحدهم، قال: نحن نقول: إن الله لا يجهل!
فإذا قلت: أثبت أن الله يعلم، قال: ما أثبت أن الله يعلم، ولكن أقول:
لا يجهل.

وهذا لا يكفي؛ فالله تعالى يقول: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾
[البقرة: ٢٥٥]، فأثبت لنفسه العلم، وأنهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما
شاء.

وكذلك العزّة في قوله: ﴿فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ [فاطر: ١٠]؛ أثبت لنفسه صفة
العزّة؛ وهو دليل على إثبات صفة القوّة.

كذلك قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَيْنَهُمَا بِأَيْدٍ﴾ [الذاريات: ٤٧]؛ فسّر «الأيدي»
بأنه: القوّة، وليس هو جمع يد؛ قال تعالى عن داود: ﴿وَأَذْكُرُ عَبْدًا دَاوُدَ
ذَا الْأَيْدِ﴾ [ص: ١٧]، أي: صاحب الأيدي، أي: القوّة، فكذلك: ﴿وَالسَّمَاءَ بَيْنَهُمَا
بِأَيْدٍ﴾، أي: بقوّة.

وأثبت الله أيضًا صفة القوّة في قوله تعالى: ﴿هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾
[فصلت: ١٥]، والقوّة: هي القدرة التامة على كل شيء، وأثبتها أيضًا في
قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات: ٥٨]، أي: القوّة التامة؛
ولهذا قال تعالى: ﴿ذُرِّ الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾.

فهو تعالى موصوفٌ بالعلم، والقوَّة، والقدرة، والسمع، والبصر، والكلام؛ فكلُّ هذه صفات ثابتة لله تعالى.

وأثبت لنفسه صفة العَيْنِ في قوله تعالى: ﴿وَلِئُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي﴾ [طه: ٣٩]، وقوله تعالى: ﴿وَأَصْنَعَ أَلْفَاكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ [هود: ٣٧]، ولا شك أن هذا أيضًا دليلٌ على أنه موصوف بهذه الصفات.

وصفة العين أثبتتها بلفظ المُفْرَد، وأثبتها بلفظ الجمع، فيرادُ بالمفرد: الجنس؛ كما يقال في صفة اليد، ويقال في الجمع - ﴿بِأَعْيُنِنَا﴾ - إنه يراد به: التعظيم؛ كما قلنا في: ﴿وَمَا عَمِلْتَ آيَاتِنَا﴾ [يس: ٧١]: إن المراد: التعظيم.

ووصف نفسه بالكلام، فقال: ﴿حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦]، وقال: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٤].

ووصف نفسه بالقول، فقال: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢]، والقول هو: الكلام.

فهذه صفات أثبتها الله تعالى؛ فنثبتها له كما أثبتها لنفسه، ونتوقف عن تكييفها، ونعلم: أنها صفات حقيقية.

وليعلم أن أهم أمور العقيدة: معرفة الله تعالى والإيمان به؛ وذلك يستدعي: الإيمان بوجود الله، والإيمان بكمال قدرته، وكمال تصرفه في خلقه، وكذلك: الإيمان بأسمائه الحُسنى وصفاته العُلا، وهي صفات كمال، ونعوت جلال، وما سوى ذلك، فإنه يعتبر تابعًا لهذا الركن، فبقية أركان الإيمان، وكذلك بقية أمور العقيدة تابعة للإيمان بالله؛ وذلك لأن مَنْ آمَنَ بالله تعالى وصفاته ووحدانيته وكماله، استدعى ذلك:

عبادته وطاعته وحده، وتصديق رُسُلِهِ الَّذِينَ بَلَّغُوا عَنْهُ.
وما يتفرَّع عن ذلك من الأعمال تابع لهذا الاعتقاد.
وقد مرَّ بنا: أن صفاتِ الله تعالى تنقسم إلى قسمين:

١ - صفات ذاتية.

٢ - صفات فعلية.

فصفة الوجه في قوله تعالى: ﴿وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ﴾ [الرحمن: ٢٧]، وفي قوله تعالى: ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِهِ الْأَعْلَى﴾ [الليل: ٢٠]، ونحوه، هذه صفة ذات؛ فالوجه من الذات.

وصفة السمع والبصر في قوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [النساء: ١٣٤]، وقوله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ﴾ [المجادلة: ١]، وقوله تعالى: ﴿الَّذِي يَرَبُّكَ حِينَ تَقُومُ﴾ [الشعراء: ٢١٨]، هاتان صفتان ذاتيتان.

وصفة العلم والقدرة صفات ذاتية أيضًا؛ فلا شك أنه دائماً متَّصف بالعلم وبالقدرة، وما ذاك إلا أنها صفات كمال، وإذا فُقِدَت، حلَّ بدلها نقصٌ، فلذلك نقول: إنها صفات ذاتية.

وكذلك صفة القوَّة والعزَّة صفات ذاتية أيضًا؛ وذلك لأنها ملازمة للموصوف، فهو تعالى قويٌّ، لا يكون في وقت من الأوقات مخالفاً للقوَّة، وكذلك عزيزٌ، لا تنتفي عنه العزَّة في وقت من الأوقات؛ لذلك يُثَبِّتُ أهل السنة هذه الصفات، ويجعلونها صفات ذاتية.

ويوافقهم الأشاعرة على إثبات السمع والبصر، والقدرة والإرادة،

والحياة والعلم، والكلام؛ وذلك لأنهم - على زعمهم - أثبتوها بالعقل! ولم يستندوا في إثباتها إلى النقل، فلمَّا رأوا أن العقل يثبتها، أثبتوها، وإذا كان الأمر كذلك، فيُلزَمون بإثبات البقيَّة؛ كالقوَّة، والعزة، والحكمة، وبإثبات صفات الذات كلها؛ كالوجه، واليد، وما أشبهها؛ فيلزمهم إثبات ذلك.

وقد ذكرنا أن الله تعالى وصف نفسه بأنه بصير في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [الحج: ٦١]، وقوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [النساء: ١٣٤]، والبصر هو: إدراك المبصرات.

ويقول العلماء: إن الله تعالى سمَّى نفسه بصيرًا؛ فيلزم إثبات كمال البصر، ويقولون أيضًا: إنه سبحانه كما أثبت اسم البصير، فقد أثبت الفعل؛ كما في قوله تعالى: ﴿إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ [طه: ٤٦]، أَسْمَعُ وَأَرَى: هذان فعلان.

وكذلك في قوله تعالى: ﴿الَّذِي يَرَبُّكَ جِبْنَ تَقُومُ﴾ [الشعراء: ٢١٨]، يَرَاكَ: فعل مضارع، يدلُّ على إثبات أن الله تعالى يَرَى العباد، وأنه لا تخفى عليه منهم خافية.

وكذلك أثبت لنفسه صفة العين في قوله تعالى: ﴿وَلِئَصْنَعِ عَلِيِّ عَيْنِي﴾ [طه: ٣٩]، وأثبت الأعيُن في قوله: ﴿تَجْرَى بِأَعْيُنِنَا﴾ [القمر: ١٤]، وقوله: ﴿وَأَصْنَعِ الْفَلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا﴾ [هود: ٣٧].

والعين هي: آلة البصر؛ فأثبت لنفسه هذه الصفات: البصر، والعين، والرؤية، أي: أنه يَرَى، وكل ذلك أدلة واضحة في إثبات هذه الصفة؛ فيثبتها أهل السنة كما جاءت.

وقد وردَ في آية في سورة طه: ﴿وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنَيْكَ﴾ [طه: ٣٩]، إثبات العين مفردة، ويراد بها: الجنس، لا أنَّ له عينًا واحدة؛ كما في اليد في قوله تعالى: ﴿بِرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾ [الملك: ١]، أي: جنس اليد.

ووردَ في آية القمر: ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءَ لِمَن كَانَ كُفِرَ﴾ [القمر: ١٤]، بِأَعْيُنِنَا: ورد بلفظ الجمع مضافًا إلى ضمير الجمع، وقد ذكرنا أن هذا الجمع لأجل التعظيم؛ فالله تعالى يذكُر نفسه بلفظ الجمع؛ كما في قوله: ﴿مَخْنُ قَسَمْنَا﴾ [الزخرف: ٣٢]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ﴾ [الكوثر: ١]، والجمع يذكُرُه من يعظُم نفسه عن نفسه.

فقوله: ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾ [القمر: ١٤]، ﴿وَأَصْنَعُ الْفَلَكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ [هود: ٣٧]، ذكرَ الجمع لمناسبة ضمير الجمع؛ فهذا دليل إثبات هذه الصفات كما ذكرها المؤلف رَحْمَةُ اللَّهِ.

إثبات المشيئة لله عَزَّجَلَّ

قال الإسماعيلي رَحِمَهُ اللهُ:

[ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم: ما شاء الله كان، وما لم يشأ
لا يكون؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان: ٣٠].]

الشَّرح

يتكرَّر إسناد المشيئة إلى الله تعالى في الآيات والأحاديث؛ كقوله
تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان: ٣٠]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا يَذْكُرُونَ
إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [المدثر: ٥٦]، وثبت عنه عَلَيْهِ السَّلَامُ أنه قال في الدعاء: «مَا شَاءَ
اللهُ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ»^(١).

ولا شك أن الله تعالى قد أعطى العباد مشيئة، لكن مشيئة تناسبهم،
ومرتبطة بمشيئة الله؛ فلا يشاؤون إلا ما شاءه الله؛ فأثبت لهم المشيئة في
قوله تعالى: ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾ [التكوير: ٢٨]، ثم ربط مشيئتهم بمشيئته
فقال تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان: ٣٠].

ومن هنا نعرف: أن مشيئة الله تعالى غالبية لمشيئة العبد، وأن العبد له
مشيئة تناسبه؛ وذلك أن الله أعطاه قوة يزاوِل بها الأعمال، وتُسبب إليه،
سواءً كانت أعمالاً بدنية، أو أعمالاً قلبية، أو أعمالاً قولية؛ فإنها تنسب

(١) أخرجه أبو داود، أبواب النوم، باب ما يقول إذا أصبح، حديث رقم (٥٠٧٥)، والنسائي
في الكبرى، كتاب عمل اليوم والليلة، باب نوع آخر، حديث رقم (٩٧٥٦)، من حديث
أم عبد الحميد مولى بني هاشم، عن بنت من بنات النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال ابن حجر في نتائج
الأفكار (٣٩٦/٢): «حديث غريب».

إليه؛ كما نسب الله تعالى بعض الأقوال إلى أصحابها؛ فنسب الله لفرعون قوله: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ [النازعات: ٢٤]، وقوله: ﴿مَا عَلَّمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ [الفصص: ٣٨]، ولو شاء الله تعالى، لأخرَسَ لسانه، فلم يَنْطِقْ بهذه الكلمة الكفريَّة.

وكذلك النَّمْرُودُ الذي قال: ﴿أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ﴾ [البقرة: ٢٥٨]، لو شاء الله، لأعجمه، وحال بينه وبين أن يَنْطِقَ بها، ولكنَّ الله تعالى مَكَّنَه؛ فالكلمة تنسب إلى النمرود، ويعاقب عليها، ويحاسب عليها، وهي داخلة تحت مشيئة الله تعالى؛ فهو الذي مَكَّنَه من ذلك، وتنسب الأفعال إلى العباد؛ لأنهم الذين فعلوها.

وكذلك الأعمال الصالحة تنسب إليهم؛ لأنهم الذين باسروها، مع كون وجودها متوقِّفاً على إرادة الله تعالى وقدرته ومشيئته؛ يقول الله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا﴾ [يونس: ٩٩]، يعني: لو شاء مشيئةً قدريةً، لآمنوا، ولو شاء الله لهدى الناس جميعاً، لو شاء لا هتدوا كلهم، ولكنَّ حكمته اقتضت أن يكون منهم برٌّ وفاجر، ومؤمن وكافر، وذلك كُله خاضع لحكمة الله تعالى وعلمه ومشيئته، حيث خلق دارين: الجنة والنار، وجعل لكل منهما أهلاً، فلو أنه سبحانه أعطى كل نفس هداها، وهدى الناس جميعاً.

لما كان هناك فرقٌ بين المؤمن والكافر، ولما كان هناك جنة ونار، لكنَّ من حكمته: أنه جعل هذا ميله إلى الكفر، وهذا ميله إلى الإسلام، فمكَّن لهؤلاء، ومكَّن لهؤلاء؛ وإلا فإنه سبحانه قادر على أن يُقبِلَ بقلوبهم عليه؛ قال تعالى: ﴿إِنْ شَاءَ نَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا

خَضِعِينَ ﴿ [الشعراء: ٤]، أي: إذا شاء الله تعالى، خضعوا وأقبلوا كلهم، وأنابوا إلى ربهم، ولكنَّ حكمة الله تعالى اقتضت أن يكونوا قسَمَيْنِ، وفي الآخرة فريقيْن: ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾ [الشورى: ٧]، مع أن الحُجَّة لله عليهم.

فإذا قالوا: ﴿أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ﴾ [يس: ٤٧]؟!

قلنا: إن الله أعطاكم قدرة ومشيئة تناسبكم، تقدِّرون بها أن تطعموا من تريدون إطعامه.

وإذا قالوا: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا﴾ [النحل: ٣٥]!

قلنا: إن مشيئة الله نافذة، ولكنه سبحانه قد مكَّنكم وأعطاكم المشيئة التي تناسبكم، وتستطيعون بها مزاوله الأعمال؛ فلا تقعوا في حيرة، ولا تحتجُّوا بها على ممارسة الأعمال السيئة، وعلى البقاء عليها؛ فأنتم قد مكَّنكم الله، وأعطاكم السمع والبصر والأفئدة، وفتح لكم المعرفة، وأقام عليكم الحجة، وأزال عنكم الأعدار، وبيَّن لكم طرق الخير وطرق الشر، وهدى من شاء فضلاً منه، وأضلَّ من شاء عدلاً منه، وجعل هناك وسائل تجذب هؤلاء إلى الخير، ووسائل تصدُّ هؤلاء عن الخير، فسَلَّط على الإنسان أعداءه، وهم الشياطين؛ كما في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشِرْكٍ سَلَّطْنَا عَلَيْهِمُ الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكُفْرَيْنَ تُؤْزِمُهُمْ أَزًّا﴾ [مريم: ٨٣]؛ فهم فتنه وابتلاء من الله، خَصَّ الكفار بالشياطين، وقال الله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩١﴾ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ [النحل: ٩٩، ١٠٠]، يعني: الكفار الذين هم به مشركون؛ ولهذا يعترف الشيطان؛ فيقول: ﴿وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تُلْمُونِي وَلَوْلَا أَنْفُسُكُمْ﴾ [إبراهيم: ٢٢].

فعلى هذا نقول: إن الله سبحانه قد أقام الحجج، وقطع الأعدار، وبيّن الخير والشرّ، وهدى من هدى فضلاً منه، وأعطى الجميع قدرة تناسبهم، ومكّنهم، وأعطاهم السمع والبصر والفؤاد والقوّة والأيدي والأرجل، فأمرهم أن يعملوا؛ فمنهم من عمل، ومنهم من لم يعمل.

هذا فيما يتعلّق بالأعمال الصالحة والطالحة، وهو أيضاً ينطبق على الأعمال الدنيوية؛ لأن الله تعالى أعطى الإنسان القدرة على مزاولة الأعمال، وعلى التكسّب وتحصيل الأرزاق؛ فقوت الإنسان لا ينزل عليه من السماء، ولكن يؤمر بأن يتكسّب ويتسبّب، ويحترف ويحرث، ويستعمل ما أعطاه الله من القوة، فهو بهذا يستطيع مزاولة الأعمال الدنيوية.

هذه القدرة التي مكّنه الله تعالى منها، خاضعة لقدرة الله، ولو شاء لأقعده، فلا يستطيع الحركة، ولا النطق، ولأعمى بصره، وأصمّ سمعه، كما فعل ذلك بمن شاء من خلقه، ولكن أعطاه هذه الأعضاء حتى يعمل لديناه ولاخرته.

ومن طبع الإنسان: أنه يسعى لطلب الرزق والمكاسب؛ كما أن ذلك من طبع الحيوان والبهائم؛ أنها تنتشر في الأرض، وتطلب الرزق، ولا تجلس في أوكارها ولا في بيوتها؛ فأخبر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الطيور: «تَغْدُو حِمَاصًا، وَتَرُوحُ بِطَانًا»^(١)، والبهائم إذا أُطْلِقَتْ، فإنها تنتشر وترعى في الأرض.

(١) أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم (٢٠٥)، والترمذي، أبواب الزهد عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب في التوكّل على الله، حديث رقم (٢٣٤٤)، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب التوكّل واليقين، حديث رقم (٤١٦٤)، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب الرقائق، حديث رقم (١١٨٠٥)، من حديث عمر بن الخطاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

وكذلك الإنسان ينتشر في الأرض، ويطلب الرزق؛ قال تعالى: ﴿فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ﴾ [الملك: ١٥]، يمشي في مناكبها، ويتكسب بأنواع المكاسب، فيتعاطى حرفة، أو صناعة، أو ما أشبه ذلك؛ ليحصل منها على قوته الذي يتقوّت به، فيحرث إذا كان يستطيع، أو يحفر، أو يبني. فكما أنه لا يجلس في منزله، ويطلب أن ينزل عليه الرزق من السماء، نقول له: كذلك اعمل للآخرة؛ كما تعمل للدنيا، ولا تعتمد على القضاء والقدر، تقول: لم يهديني الله، لو هداني لعلتُ كذا وكذا، فعاب الله تعالى على الذين قالوا هذا؛ كما في قوله تعالى: ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ بِحَسْرَتِي عَلَىٰ مَا قَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ﴾ (٥٦) أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [الزمر: ٥٦، ٥٧]، كأنهم يحتجّون بالقدر، ويقولون: إن الله ما هدانا.

فإذا رأيت الذين يقولون هذا، فقل: أعطاك الله ما تقدّر به، وكثيراً ما نصّحهم ونقول لهم: استقيموا على طاعة الله، وأقيموا عبادة الله، وأنقذوا أنفسكم من عذاب الله؛ فيحتجّون بالقدر، ويقول أحدهم: ﴿لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [الزمر: ٥٧]! يحتج بهذه الآية، وما علم أن الله تعالى قد أعطاه أسباب الهداية؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ (٧) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ [الشمس: ٧، ٨].

والكلام على مسألة الاحتجاج بالقدر طويل، وكثيراً ما نقلت من المحتجّين بالأقدار عنّا وتعتنا وصعوبة ردّها؛ حيث إن العصاة يتمادون في معصيتهم، ولا يرجعون إلى رشدهم، ولا إلى الحق.

وسياتي زيادة بحث في هذا.

عِلْمُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ

قال الإسماعيليُّ رَحِمَهُ اللَّهُ:

[ويقولون: لا سبيلَ لأحدٍ أن يخرجَ عن عِلْمِ اللَّهِ، ولا أن يَغْلِبَ فعلُهُ وإرادتُهُ مشيئةَ اللَّهِ، ولا أن يُبَدِّلَ عِلْمَ اللَّهِ؛ فإنه العالمُ لا يجهلُ ولا يسهو، والقادرُ لا يُغلبُ].

الشَّرْحُ

قوله: (لا سبيلَ لأحدٍ أن يخرجَ عن علمِ اللَّهِ) فالله تعالى عالم بنا وبأحوالنا، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْنَاهُ نُفُوسًا بِرَبِّهِ نَفْسُهُ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [ق: ١٦]، فإذا كان يعلم وساوس النفس وخطرات القلب، فإنه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد كلهم؛ قال تعالى: ﴿بِعَلْمِ الْغَيْبِ وَخَفِيِّ﴾ [طه: ٧]، وقال تعالى: ﴿بِعَلْمِ الْغَيْبِ وَمَا يَخْفَى﴾ [الأعلى: ٧]؛ فيعلم ما كان، وما سوف يكون، وما لم يكن - لو كان - كيف سيكون؛ فلا يخرج عن علم الله تعالى شيء.

وكذلك أفعال العباد وقدرتهم: لا تخرج عن مشيئة الله، لا يقدرون على أن يخالفوا مشيئته؛ فمشيئة الله غالبية؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [المدثر: ٥٦]، وقال في موضعين: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان: ٣٠، والتكوير: ٢٩]، وكثيراً ما يذكر أن مشيئة الله تعالى غالبية على كل شيء، ولكن المشيئة والقدرة التي منحها الله للعباد تناسبهم.

وليس لأحدٍ أن يبدّل علم الله تعالى؛ فالله تعالى هو العالم؛ فمتى علم في الإنسان شيئاً، فلا بدّ أن يحصل ما علمه الله فيه قريباً أو بعيداً. فإذا علّم الله تعالى في الإنسان أنه يموتُ سعيداً، فلو حاول الناس كلُّهم أن يرُدُّوه عن أسباب السعادة، لم يستطيعوا، ولو شقّي وعصى في وقت من الأوقات لردّه الله إلى رشده ليموت وهو على السعادة، وكذلك بالعكس إذا علّم الله شقاوة عبد، فلو حاول الناس كلُّهم أن يهدوه، لم يستطيعوا، ولو اهدى في زمان من الأزمنة، فإن الله تعالى إذا قدر أنه يموت على الشقاوة، فلا بدّ أن يموت عليها مهما كانت الحال.

القرآن كلامُ اللهِ غيرُ مخلوقٍ

قال الإسماعيليُّ رَحِمَهُ اللهُ:

[ويقولون: القرآنُ كلامُ اللهِ غيرُ مخلوق، وإنه كيفما تصرَّفَ بقراءةِ القارئِ له، وبلقْظِهِ، ومحفوظًا في الصدور، متلِّوًا بالألسن، مكتوبًا في المصاحف، غيرُ مخلوق، ومن قال بخلقِ اللفظِ بالقرآنِ يريدُ به القرآنَ، فقد قال بخلقِ القرآنِ].

الشَّرح

مسألةُ خلقِ القرآنِ من أقدم المسائلِ خلافًا بين أهل السنة والمعتزلة، وما ذاك إلا أن المعتزلة أنكروا صفة الكلام؛ فينكرون أن الله تعالى متكلم، ويرمون مَنْ أثبت الكلام بأنه مشبّه وممثل؛ لاعتقادهم أن الكلام لا يخرج إلا من بين الشفتين، ومن اللسان واللّهوات، ومن الحنجرة التي تدفعه بالنفس وبالهواء؛ وهذه إنما هي في المخلوق.

فإذا قلنا: إن الله متكلم، قالوا: لا بدَّ أن يكون كلامُ الله مثل ما نعقله، أي: أنه يخرج من هذه المخارج التي يخرج منها كلام البشر؛ فيكون ذلك تشبيهاً!

هذا هو الذي دفعهم إلى إنكار صفة الكلام؛ فأنكروا ما أخبر الله تعالى عنه من أنه كلَّم موسى، وقد مرَّت بنا الآيات التي في الكلام مثل قوله تعالى: ﴿فَأَجْرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦]، ومثل قوله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٤]، وما أشبه ذلك.

فكثيراً ما يذكر الله تعالى أنه يتكلم؛ قال تعالى: ﴿مَنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٥٣]، يعني: موسى، وقال تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٤]، ولا شك أن هذا دليل صريح على أنه كلم موسى.

وقد ذكروا أن بعض المعتزلة جاء إلى أبي عمرو القارئ^(١) -أحد القراء السبعة- وطلب منه أن يقرأ هذه الآية بنصب الاسم الشريف، قال اقرأها: «وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا»، وقصده بذلك: أن يكون موسى هو المتكلم الذي كلم الله، وألا يكون الله مكلماً لموسى!

ولكن أبو عمرو بن العلاء رحمه الله كان ذا فطنة وفهم، فقال: هب أني قرأت هذه الآية أو أنت قرأتها كذلك، كيف تصنع بقول الله تعالى في سورة الأعراف: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ﴾ [الأعراف: ١٤٣]؟!

فبهت المعتزلي، وعرف أن هذه الآية لا حيلة له في تحريفها أو تغييرها^(٢).

ذكر شيخ الإسلام^(٣) أن المعتزلة حرفوا قوله تعالى: ﴿كَلَّمَ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٥٣]، و﴿وَكَلَّمَهُ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، تحريفاً معنوياً، وقالوا: التكليم هو التجريح، ف«كَلَّمَهُ» عندهم: يعني: جرحه بأظافر الحكمة! ويريدون بذلك: نفّي أن يكون الله كلمه بكلام سمعه.

وأصل التكليم: المخاطبة، والعرب إذا أرادوا التجريح، فلا بدَّ

(١) أبو عمرو بن العلاء بن عمّار بن العُزَيان، التميمي المازني البصري، أحد القراء السبعة، كان أعلم الناس بالقرآن الكريم والعربية والشعر، توفي سنة: ١٥٤ هـ. ينظر: تهذيب الكمال (١٢٠/٣٤)، ووقفيات الأعيان (٤٦٦/٣)، وسير أعلام النبلاء (٤٠٧/٦).

(٢) ينظر: الصواعق المرسله (١٠٣٧/٣)، وشرح الطحاوية (١٧٢/١).

(٣) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (١٦٥/٣).

من قرينة تدل عليه، وليس في القرآن هذا المعنى، وإن كان مستعملًا في اللغة^(١)، وفي الحديث: «مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَلَّمَهُ يَدْمَى؛ اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرَّيْحُ رِيحُ مَسْكِ»^(٢).

فتأويل التكليم بالتجريح بعيد جدًا؛ لأن المتبادر إلى الذهن أنه الكلام. ويتنقض تأويلهم بأدلة أخرى:

منها: التصريح بالكلام؛ قال الله تعالى: ﴿إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلِمِي﴾ [الأعراف: ١٤٤]، فصرح بالكلام، ولم يقل: بتجريحي، ولا بتكليمي؛ فلا حيلة لهم في أن يردوا هذه اللفظة.

ومنها: آيات النداء؛ كقوله تعالى: ﴿وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى﴾ [الشعراء: ١٠]، وقوله تعالى: ﴿إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ [النازعات: ١٦]، وقوله تعالى: ﴿وَنَدَيْتَهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ﴾ [مريم: ٥٢]، ولا شك أن النداء لا يكون إلا بكلام مسموع، فهو يرد تأويلهم للتكليم بأنه التجريح.

والنداء: كلامٌ مسموعٌ، بصوت يُسمعُ، ويظهر.

كذلك الكلام الذي حكاه الله تعالى عن نفسه لموسى، وخاطبه به: كلامٌ صريح في قوله تعالى: ﴿إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ [النازعات: ١٦]؛ وهذا الكلام الذي ناداه به، هو قوله: ﴿أَذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى﴾ [النازعات: ١٧].

كذلك أيضًا قول الله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ^٤ قَالَ لَنْ تَرِنِي﴾ [الأعراف: ١٤٣]؛ وهذا أيضًا كلام صريح.

(١) ينظر: القاموس المحيط (ص ١١٥٥)، ولسان العرب (١٢/ ٥٢٤): (ك ل م).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب المسك، حديث رقم (٥٥٣٣)، ومسلم، كتاب الإمارة،

باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، حديث رقم (١٨٧٦)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وكذا قوله تعالى: ﴿ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿٩﴾ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴿١٠﴾ فَلَمَّا أَنهَا نُودِيَ بِمُوسَىٰ ﴿١١﴾ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٢﴾ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿ طه: ٩ - ١٣ ﴾، إلى آخر الكلام.

هذا هو الذي سمعه من ربه أنه ناداه بهذا الكلام: ﴿ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴾ [طه: ١٢].

وكذلك قوله تعالى لما ذكر أنه نُودِيَ بالوادي المقدس: ﴿ أَنْ يَمْوَسَّىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ ﴾ [القصص: ٣٠-٣١]، لا شك أن هذا هو الكلام.

فهل يقال: إن هذا تجريح؟!

لا شك أن المعتزلة في تأويلهم وتكلفهم قد وقعوا في تحريف للكلم؛ أشبهوا فيه اليهود الذين يحرفون الكلم عن مواضعه.

ومشهور أن أول مَنْ أظهر ذلك هو: الجعد بن دزهم، لما قرأ في القرآن أن الله كلم موسى، وأن الله اتخذ إبراهيم خليلاً، والخليل هو الحبيب - أنكر ذلك، وقال: ما كلم الله موسى، ولم يتخذ أحداً خليلاً، ولم يكن الله يحب أحداً، فاشتهرت هذه المقالة عنه، فقتل في القصة المشهورة التي ذكرها البخاري بسنده في «خلق أفعال العباد»^(١)، وهي أن أمير الكوفة خالد القسري، لما خطب الناس في يوم العيد وانتهى من خطبته، قال: أيها الناس، ضحوا، تقبل الله منكم؛ فإني مُضَحٌّ بالجعد بن

(١) ينظر: خلق أفعال العباد (ص ٢٩).

درهم؛ زَعَمَ أن الله لم يَتَّخِذْ إبراهيمَ خليلاً، ولم يكَلِّمْ موسى تكليماً، تعالى اللهُ عَمَّا يَقُولُ الجعد، ثم نَزَلَ فقتَلَهُ، وجعله بمنزلة الأضحية التي تُذْبَحُ في يوم العيد، أي: تقَرَّبَ به إلى الله تعالى.

وقد ذكر ذلك ابن القيم في أول "النونية" في قوله^(١):

وَلِأَجْلِ ذَا ضَحَىٰ بِجَعْدِ خَالِدِ الْـ قَسْرِيُّ يَوْمَ ذَبَائِحِ الْقُرْبَانِ
إِذْ قَالَ: إِبْرَاهِيمُ لَيْسَ خَلِيلَهُ كَلَّا وَلَا مُوسَىٰ الْكَلِيمَ الدَّانِي!
شَكَرَ الضَّحِيَّةَ كُلَّ صَاحِبِ سُنَّةٍ لِلَّهِ دَرَكٌ مِنْ أَخِي قُرْبَانِ

فذكر أن السبب أنه قال: ليس إبراهيمُ خليلُ الرحمن، وليس موسى كليمَ الرحمن، ولم يكَلِّمْ الله أحداً من خلقه.

والأدلة على أن الله يتكَلَّمُ كثيرة؛ فمن القرآن: يذُكُرُ اللهُ تعالى كلماته؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لِأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ﴾ [هود: ١١٩]، ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا﴾ [الأنعام: ١١٥]، تَمَّتْ، أي: وصفت بالتمام والكمال، وكذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ نُنْفِذَ كَلِمَتُ رَبِّي﴾ [الكهف: ١٠٩]، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ﴾ [لقمان: ٢٧]، وقد تكَلَّمَ العلماء عن مثل هذه الآيات، وقالوا: كيف تَنفَدُ كلمات الله، وليست لها نهايةٌ ولا بداية؟! والمخلوقُ له بداية ونهاية؛ وذلك لأن الله تعالى أَخْبَرَ بأن بحار الدنيا لو صارت مداداً -يعني: حَبْرًا- وأن أشجار الدنيا جميعها صارت أقلاماً،

(١) نونية ابن القيم (ص ٧).

فكتب بتلك الأقلام، وكتب بذلك المداد، وجعل مع البحار مثلها سبع مرّات، لنفد البحر، وتكسرت الأقلام، دون أن ينفد كلام الله. فهذه أدلة واضحة في إثبات صفة الكلام لله تعالى.

وهناك أدلة من السنة واضحة أيضًا:

منها: قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَقُولُ اللهُ: يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، فَيُنَادِي بِصَوْتٍ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ دُرَّتِكَ بَعَثًا إِلَى النَّارِ...»^(١)؛ ففيه: أنه يُنَادِي بِصَوْتٍ.

وكذلك قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيَكَلِّمُهُ رَبُّهُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ»^(٢)، يكلمه ربه بدون مترجم، يسمع كلام الله ويكلمه، ولا شك أن هذه أدلة واضحة.

نقول: لما أنكرت المعتزلة صفة الكلام، وقالوا: إن ذلك يلزم منه التشبيه، بين لهم أهل السنة أنه لا يلزم منه التشبيه؛ فالله تعالى يتكلم كما يشاء، ولا يلزم أن يخرج كلامه من المخارج التي يخرج منها كلام الآدمي - كالقصب الهوائية، أو الشفتين، أو اللسان، أو نحو ذلك -؛ فالله تعالى قادرٌ على أن يتكلم كما يشاء.

ونحن نشاهد بعض الجمادات يخرج منها الكلام، وليست لها هذه

(١) أخرجه البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب: «وَرَوَى النَّاسُ سُكْرِيًّا»، حديث رقم (٤٧٤١)، واللفظ له، ومسلم، كتاب الإيمان، باب قوله: يقول الله لآدم: «أَخْرِجْ بَعَثَ النَّارِ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعِمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ»، حديث رقم (٢٢٢)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

(٢) أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: «وَجُودٌ يُؤَيِّدُ تَأْوِيلَهُ» إِلَى رَبِّهَا نَاطِقَةٌ»، حديث رقم (٧٤٤٣)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمر، حديث رقم (١٠١٦)، من حديث عدي بن حاتم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

الأعضاء؛ فمثلاً: هذه الأشرطة هي جماد، ومع ذلك تسجّل الكلام وتحفظه، وبعد ذلك يخرج كما هو، ولا نقول: إن هذا الحديد أو إن هذه الأشرطة لها ألسنة، ولها قصبات، ولها شفاه، وما أشبه ذلك، بل يخرج منها الكلام كما دخل، فلا يلزم أن يكون هناك ما التزموه.

إذن: فالله تعالى قادر أن يتكلم كما يشاء، وأن يُسمع كلامه من شاء من عباده، كما أسمع موسى، وكما كلم نبينا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليلة الإسراء.

وبعد أن أنكر المعتزلة هذه الصفة، احتج عليهم بالقرآن، وقيل: إذا قلت: إن الله تعالى لا يتكلم، نخاصمكم بالقرآن؛ لأن القرآن من الله تعالى، وهو كلامه، فعند ذلك انتقلوا إلى حجة أخرى هي: أنه مخلوق! فقيل لهم: أليس الكلام من الأعراض؟ كيف يكون العرض مخلوقاً؟! فقالوا: مخلوق خلقه كما خلق الأرض، والشجر، والبشر، وكما خلق الأعراض والجواهر وما أشبهها.

فإذا سئلوا: كيف خلقه؟ قالوا: مخلوق فقط، ويحاول خصومهم أن يجدوا جواباً واضحاً منهم: كيف هو مخلوق؟! فلا يجدون منهم رداً.

فلما تمكنت هذه الشبهة، أوضح العلماء رَحِمَهُمُ اللهُ ما عندهم من العلم، وما يعتقدونه، فأوضحوا: أن القرآن كلام الله، تكلم به كما شاء، وأن كلام الله تعالى ليس بمحصور، بل لا يمكن حصره.

كذلك أيضاً الكتب التي أنزلها على الأنبياء: التوراة، والإنجيل، والزبور، والصُحف التي أنزلها على موسى وعلى إبراهيم كلها كلامه: ﴿أَمْ لَمْ يُنْتَبِأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى ﴿٣٦﴾ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴿٣٧﴾﴾ [النجم: ٣٦-٣٧]، والألواح

التي أعطاها موسى كلامُ الله؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ﴾ [الأعراف: ١٥٠]، وفي قوله تعالى: ﴿أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسَخَتِهَا﴾ [الأعراف: ١٥٤]، وقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٤٥]، لا شك أن هذه كلها كلام الله، تكلم بها كما يشاء.

وإذا اعتقدنا أنها كلام الله، فإننا نعتقد أنه تكلم بها حقيقة، وأنه أوحاها إلى أنبيائه من البشر بواسطة رُسله من الملائكة؛ قال تعالى: ﴿وَلَئِنَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣٣﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٣٢﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٣٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ [الشعراء: ١٩٢ - ١٩٥]، يعني: جعله الله تعالى بهذا اللسان العربي الواضح الذي يكون مفهوماً للمخاطبين.

فالقرآن كيفما تلي، وكيفما قرئ، فهو كلام الله، لا يخرج عن كلامه، إذا كتُبَ في المصاحف، فهو كلام الله، وإذا سمعنا القارئ يقرؤه، فهو كلام الله تعالى، وإذا حفظه الحافظ في صدره، قلنا: هذا يحفظُ كلامَ الله تعالى، وإذا رتَّله، قلنا: هذا يرتلُ كلامَ الله، وإذا لحَّنه، فإننا نقول: هذا يلحنُ كلامَ الله.

الكلام في الأصل هو الكلام الذي تكلم به الله تعالى، كيفما قرئ، وكيفما تلي، وكيفما تصرَّف من قراءة القارئ وبألفاظ القراء، فهو كلام الله، يحفظونه في صدورهم وهو كلام الله، يتلونه بألستهم وهو كلام الله، يكتبونه في مصاحفهم وهو كلام الله تعالى، ليس شيء منه مخلوقاً.

ومنه بدءاً، أي: ابتداءً الله تعالى كلامه.

وإليه يعود: كما ورد في الأحاديث أنه في آخر الزمان يُمَحَى من المصاحف، وينسخ من الصدور، عندما لا يعمل به^(١).

فهو كلامُ الله تعالى، منزَّلٌ، ليس منه شيء مخلوق، وإذا قرأه القارئ، فإننا نقول: حركاتُ القارئ مخلوقة، وأما نَفْسُ الحروف التي يقرأها، ونَفْسُ الكلام الذي ينطق به، فإنه غير مخلوق، بل هو كلامُ الله، وكلامُ الله تعالى مِنْ عِلْمِهِ، وعلمه ليس بمخلوق، لكونه صفة من صفاته، ومن ادَّعى أن علم الله تعالى أو شيئاً من صفاته مخلوق، فقد كفر؛ حيث جعل ربَّه الذي هو خالق كل شيء محلاً للمخلوقات.

وفتنة القول بخلق القرآن، تمكَّنت في آخر القرن الثاني، ولكن ما اشتهر الإلزام بها إلا في أول القرن الثالث؛ وذلك لأن الخليفة المأمون انخدَع ببعض المعتزلة، فقرَّبهم، ومن أشهر من قرَّبه: أحمد بن أبي دُوَادٍ، وكان لِسِنًا جريئًا في الكلام قويَّ الحجة، عنده من الجرأة ومن الفصاحة والبلاغة ما جعله محلاً للثقة به؛ فوثق به الخليفة المأمون، وقرَّبه، وولَّاه القضاء، وصار وزيرًا وجليسا له، فكان من جملة ما دعا الخليفة إليه: أن يبيِّن أن هذا من واجب المسلمين ومن عقيدتهم، وأن الذي يقول: إن الله متكلم، وإنه يتكلم، فقد شبَّه الله تعالى بالمُحَدَّثَات، ويكون بذلك كافرًا! حتى أدَّى الأمر إلى قتل كثيرٍ من أهل السنة؛ بسبب تمسُّكهم بهذا الأمر، وامتناعهم من القول بخلق القرآن.

(١) أخرجه ابن ماجه، كتاب الفتن، باب ذهاب القرآن والعلم، حديث رقم (٤٠٤٩)، والحاكم في المستدرک، کتاب الفتن والملاحم (٤/٥٢٠)، والبيهقي في شعب الإيمان، حديث رقم (١٨٧٠)، من حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعًا، ولفظه «...وَلَيْسَ رِيَّ عَلَيَّ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ؛ فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ».

وكان من الذين تحمّلوا وصبروا: إمام أهل السنة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رَحِمَهُ اللهُ؛ فقد أَصَرَ عَلَى أَنْ يَصْبِرَ عَلَى الْحَبْسِ، وَعَلَى الضَّرْبِ، فَضُرِبَ وَجُلِدَ مَرَّاتٍ.

ولمّا استدعاه المأمون، دعا الله الّأَيُّرِيَهُ وَجْهَهُ، فمات المأمون قبل أَنْ يَصَلَ إِلَيْهِ^(١)، ولكنه أوصى أخاه المعتصم بأن يستمرّ في هذه الفتنة، فاستمرّ فيها، وحبس الإمام أحمد، وبقي سجيناً مدة طويلة، وُجِلِدَ مرات كثيرة، ولكنه تحمّل وصبر.

جاءه ابن أبي دؤاد، وقال: يا أحمد، قُلْ فِي أذُنِي: إِنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ؛ حَتَّى أَخْلَصَكَ مِنْ يَدِ الْخَلِيفَةِ، فَقَالَ لَهُ أَحْمَدُ: يَا ابْنَ أَبِي دَوَّادٍ، قُلْ فِي أذُنِي: إِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ؛ حَتَّى أَخْلَصَكَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَزَّجَلَّ^(٢).
وفي بعض التراجم أنه قال: قمتُ في نصفِ الليل، فتوضّأت للصلاة، وصلّيتُ ركعتين، فقرأتُ في ركعة: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾، و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، وفي الثانية: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾، و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، ثم جلستُ وتشهدتُ وسلّمت، ثم قمتُ فكبّرت، وقراءتُ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾، وأردت أن أقرأ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، فلم أقدر، ثم اجتهدتُ أن أقرأ غير ذلك من القرآن، فلم أقدر، فمددتُ عيني في زاوية السجن، فإذا القرآن مسجّجٌ ميت، فغسلته وكفّته وصلّيتُ عليه ودفنته، فقال له: ويلك يا أحمد، والقرآن يموت؟! فقال له أحمد: فأنت كذا تقول: إنه مخلوق، وكل مخلوق يموت، فقال المعتصم: قَهَرْنَا أَحْمَدَ، قَهَرْنَا أَحْمَدَ!^(٣)

(١) ينظر: البداية والنهاية (١٤/٢١٣).

(٢) ينظر: طبقات الحنابلة (١/١٦٥).

(٣) ينظر: طبقات الحنابلة (١/١٦٤)، والمقصد الأرشد (١/٤٢٠).

فانتبهوا أن هذه حجة عليهم، فلو أن القرآن مخلوق، فإن المخلوق يموت، ويأتي عليه الفناء.

فالحاصل: أن القرآن - حروفه ومعانيه - كلام الله غير مخلوق.

ومسألة الكلام من أقدم المسائل الخلافية بين أهل السنة والمبتدعة، حيث أنكر المبتدعة أن الله تعالى متكلم، ثم احتجَّ عليهم بالقرآن، فادَّعَوْا أنه مخلوق، فطال الخصام والنزاع بينهم وبين أهل السنة في تفنيد شبهاتهم وفي الردِّ عليها، وانفقت كلمة المسلمين من أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق:

بَلْ إِنَّهُ عَيْنُ الْكَلَامِ أَتَى بِهِ جَبْرِيلُ يَنْسُخُ حُكْمَ كُلِّ كِتَابٍ^(١)

فالقرآن: عَيْنُ كَلَامِ اللَّهِ الَّذِي تَكَلَّمَ بِهِ وَحَيًّا، وَسَمِعَهُ مِنْهُ رَسُولُهُ الْمَلَكِيُّ، وَبَلَّغَهُ إِلَى رَسُولِهِ الْبَشَرِيِّ، وَفِيهِ حِكْمٌ وَأَحْكَامٌ، وَأَوَامِرٌ وَنَوَاهٍ، وَقِصَصٌ وَأَمْثَالٌ، وَعِبَرٌ وَمَوَاعِظٌ، وَوَعْدٌ وَوَعِيدٌ، وَمُحْكَمٌ وَمُتَشَابِهٌ، وَمُطَلَّقٌ وَمَقِيدٌ، وَكُلُّ ذَلِكَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى.

وقد تكفل الله تعالى بحفظه، وتولَّى ذلك، حتى وصل إلينا كما هو، نحفظه في الصدور، ونكتبه في السطور، ونتلوه بالألسن، ونسمعه بالأذان؛ ولا يخرج بذلك عن كونه كلام الله، حروفه ومعانيه.

فتردُّ على الذين قالوا: إنه مخلوق كالمعتزلة؛ بأن الله تعالى سمَّاه كلامه في قوله تعالى: ﴿وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٧٥]، ومعلوم أنهم

(١) البيت للملأ عمران بن رضوان الشافعي المتوفى سنة: ١٢٨٠هـ، وهو في قصيدته: أنا المقر بأنني وهابي (ص ٣١).

يسمعونه من قراءة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومن قراءة الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، ومع ذلك لم يخرج عن كونه كلام الله.

وكذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦]، ومعلوم أنه لا يسمعه إلا من القراء، ولا يسمعه من الرب تعالى، بل يسمعه بواسطة القراء.

كذلك قوله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ فَلَئِنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَكُمُ اللَّهُ﴾ [الفتح: ١٥].

وقد أثبت الله تعالى لنفسه القول في عدة آيات؛ قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ﴾ [الأحزاب: ٤]، وقال تعالى: ﴿قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ﴾ [المائدة: ١١٩]، وقال تعالى: ﴿قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزَّلُهَا عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ١١٥]؛ ولا شك أن القول هو الكلام.

كذلك يُرَدُّ على الأشاعرة الذين يدعون أن هذا القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله، وأنه ليس هو كلام الله عينا، وذلك أنهم اعتقدوا أن الله تعالى لا يتكلم بمثل هذه الحروف، وقالوا: كلام الله هو المعاني، دون الألفاظ، وشبهتهم بيتٌ يُنشدونه كثيرا:

إِنَّ الْكَلَامَ لَفِي الْفُؤَادِ وَإِنَّمَا جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَى الْفُؤَادِ دَلِيلًا

يردّدون هذا الكلام، ويقولون: هذا قولٌ لشاعرٍ عربيٍّ يجعل الكلام هو المعنى، لا اللفظ^(١).

(١) ذكر هذا غير واحد من الأشاعرة، منهم: الباقلاني في تمهيد الأوائل (ص ٢٨٤)، والجويني في لمع الأدلة (ص ١٠٤)، والغزالي في الاقتصاد في الاعتقاد (ص ٦٨).

ببحثنا وبحث العلماء عن هذا الشاعر، فقيل: هو الأَخْطَلُ^(١)، ولم نجد هذا البيت في ديوانه المشهور^(٢)، وقد رواه بعضهم بلفظ: «إِنَّ الْبَيَانَ لَفِي الْفَوَادِ...»، وهذا أقرب على تقدير ثبوته عن الأَخْطَلِ.

ثم إن هذا الشاعر نصرانيٌّ تَمَسَّكَ بنصرانيته، ولم يدخل في الإسلام، وكان من العرب من بني تَغْلِبِ، والنصارى قد ضَلُّوا في معنى الكلام، واعتقدوا أن عيسى هو نَفْسُ الكلمة؛ فعلى هذا يكون هذا الشاعر تَكَلَّمَ به على معتقده الباطل؛ فلا يكون حجة.

هذا من أدلة الأشاعرة؛ حيث يَقْبَلُونَ هذا البيت، ويعتمدونه في الكلام الذي هو أوضح شيء؛ فيقولون: إن الكلام هو المعاني، وأما الحروف التي تسمع، فليست كلامًا! وهذا مخالفٌ لِلْحِسِّ، ومخالفٌ للظاهر.

والعرب لا يسمُّونَ الساکت متكلِّمًا، فمعلوم أنه ما دام ساكتًا، فلا ينسب إليه كلام، ولو حَدَّثَ نفسه، ولو تصوَّر في قلبه أشياء، فليس متكلِّمًا، بل هو ساكتٌ صامت، إذن: فالكلام هو ما يُنطَقُ به؛ وهذا هو الصحيح.

(١) غِيَاثُ بْنُ عَوْثِ بْنِ الصَّلْتِ بْنِ طَارِقَةَ التَّغْلِبِيِّ، وَيَكْنَى: أَبُو مَالِكٍ، وَيَلْقَبُ: دَوْبَلُ بْنُ حِمَارٍ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْأَخْطَلُ؛ لِسَفْهِهِ، أَوْ بَيْتِ قَالِهِ، وَقِيلَ: لِحَطَلِ لِسَانِهِ، وَكَانَ نَصْرَانِيًّا، وَمَقْدَمًا عِنْدَ خَلْفَاءِ بَنِي أُمَيَّةَ وَوَلَاتِهِمْ وَعَمَّالِهِمْ؛ لِمَدْحِهِ لَهُمْ وَانْقِطَاعِهِ إِلَيْهِمْ، وَعُمَّرَ طَوِيلًا، تَوَفَّى بَعْدَ سَنَةِ ٩١ هـ. ينظر: تاريخ دمشق (١٠٤/٤٨)، وطبقات فحول الشعراء (٤٥١/٢)، والمؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء (ص ٢٤).

(٢) هذا البيت ليس في ديوان الأخطل المطبوع، بل أنكر بعضهم أن يكون من شعره، وقال بعضهم: إنه فَنَشَّ ديوان الأخطل، ولم يجده، قال ابن تيمية: «وهذا يُروى عن أبي محمد الخشَّاب»، ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (١٣٨/٧)، وشرح الطحاوية (١٩٩/١).

فالقرآن: كلامُ الله، وهو عَيْنُ الحروف، والكلمات، والآياتِ والسُّورِ الموجودة، التي ذَكَرَها اللهُ تعالى للمُشركين، وتحدّاهم بها في قوله تعالى: ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ﴾ [الطور: ٣٤]، والمراد: بمثل هذا الكلام الذي هو حروفٌ ومعاني، وفي قوله تعالى: ﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ﴾ [الإسراء: ٨٨]، ليس المراد المعاني دون الحروف، ولا الحروف دون المعاني؛ بل المراد: الألفاظ والحروف والمعاني جميعاً، وهو الذي قال المشركون فيه: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾ [المدثر: ٢٥]، يريدون به: حروفَ وكلماتٍ ومعاني هذا القرآن؛ فبطَلتْ بذلك دعوى الذين يقولون: إن الكلام هو المعنى دون اللفظ.

وذكرنا أن السلف رَحِمَهُمُ اللهُ بدَّعوا وشنَّعوا على من يقول: إنه مخلوق، وجعلوهم جهمية، معتزلة، مبتدعة، منكرين لصفة من صفات الله تعالى. وقد ذكر المؤلف رَحِمَهُ اللهُ عبارة قد تردُّ في بعض كلامهم، وهي قولهم: «لفظي بالقرآن مخلوق»؛ فهذه العبارة محتملة، فلاجل ذلك نهى عنها السلف رَحِمَهُمُ اللهُ، وشدَّدوا في النهي عن استعمالها، وبدَّعوا من يقول: «لفظي بالقرآن مخلوق»؛ لأنه قد يكون مرادهم باللفظ: الملفوظ الذي هو كلام الله، فإذا قال: لفظي بالقرآن مخلوق، فإنه يحتمل المعنيين: يحتمل أن يريد باللفظ: الملفوظ، ويحتمل أن يريد باللفظ: حركات القارئ.

ومعلوم أن حركاتِ الإنسان مخلوقة؛ حركاتُ فمه، وشفتيه، ولسانه، وقصبتة الهوائية، ونَفْسُه؛ فالإنسانُ بحركاته وبأفعاله مخلوق؛ كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصفات: ٩٦]:

فإذا قصد الإنسان: أن حركاته مخلوقة، فإنه صحيح، وعلى هذا بين العلماء أن أفعال العباد مخلوقة.

أما إذا كان يريد باللفظ: الملفوظ، فإن القرآن كلام الله، ولو تلفظ به من تلفظ، فهو كلام الله كيفما قُرئ، وكيفما تُلي، وكيفما نُسخ، وكيفما سُمع.

وقد عبّر شيخ الإسلام ابن تيمية في «الواسطية» بعبارة واضحة، فقال: فإن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئاً، لا إلى من قاله مبلّغاً مؤدياً^(١).

ولأجل ذلك نقول: إذا سمعنا من يقول مثلاً: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»^(٢)، أو يتكلّم بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا»^(٣)، قلنا: هذا كلام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأنه الذي ابتدأه.

فكذلك إذا سمعنا من يقول مثلاً: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّيْنَاهُمْ عَن قَلْبِهِمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِمْ﴾ [البقرة: ١٤٢]، قلنا: هذا كلام الله؛ هو الذي تكلم به ابتداءً.

وإذا جاء في القرآن حكاية لكلام غير الله، فإننا نقول: إنه كلام الله، فنقول مثلاً: قال الله تعالى عن فرعون: ﴿فَحَشَرَ فَنَادَى﴾ (٢٣) ﴿فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ [النازعات: ٢٣-٢٤]، وقال الله عن إبليس: ﴿فِعْرَنِكَ لَا غَوْنَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [ص: ٨٢]، وقال الله عن نوح: ﴿رَبِّ إِنْتَهُمْ عَصَوْنِي وَأَتَّبَعُوا مَن لَزِدْهُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا﴾ [نوح: ٢١]،

(١) ينظر: العقيدة الواسطية (ص ٩٠).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله، حديث رقم (١)، ومسلم، كتاب الإمامة، باب قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ»، حديث رقم (١٩٠٧)، من حديث عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٣) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، حديث رقم (٤٨١)، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، حديث رقم (٢٥٨٥)، من حديث أبي موسى الأشعري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وقال الله عن موسى: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي﴾ [القصص: ١٦]، يعني: حكى الله تعالى قول موسى؛ فيكون القول لموسى، ولكن بعدما حكاه الله تعالى في القرآن أصبح من كلام الله.

فعبارة السلف رَحِمَهُ اللهُ إِذَا أَرَادُوا التَّعْبِيرَ الْوَاضِحَ يَقُولُونَ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَارِي، وَالصَّوْتُ صَوْتُ الْقَارِي^(١).

والمعنى: القول الذي نسمعه، والذي هو كلامٌ: قولُ الباري سبحانه، والصوتُ الذي يقرع الأذان: صوت القاري.

فيقال: استمعوا للقرآن بصوت القارئ فلان بن فلان؛ فصوتُ القارئ وحركاته لا شك أنه مخلوقة، وأما نَفْسُ المقرء الذي هو كلامُ الله، فإنه ليس بمخلوق؛ بل هو كلام الله، وكلُّ شيء يضاف إلى الله صفةً، فليس بمخلوق.

(١) ينظر: معارج القبول (١/ ٢٨٤).

أفعال العباد مخلوقة لله تعالى

قال الإسماعيلي رحمه الله:

[ويقولون: إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عز وجل، وإن أكساب العباد كلها مخلوقة لله، وإن الله يهدي من يشاء، ويضل من يشاء، لا حجة لمن أضله الله عز وجل ولا عذر؛ كما قال الله عز وجل: ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَلِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الأنعام: ١٤٩]، وقال: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ (٢١) ﴿فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ﴾ [الأعراف: ٢٩ - ٣٠]، وقال: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ﴾ [الأعراف: ١٧٩]، وقال: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا﴾ [الحديد: ٢٢]، ومعنى «نبرأها»؛ أي: نخلقها، وبلا خلاف في اللغة، وقال مخبراً عن أهل الجنة: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ [الأعراف: ٤٣]، وقال: ﴿أَنْ لَّوِ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [الرعد: ٣١]، وقال: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَرَاؤُنَ مَخْتَلِفِينَ﴾ (١٣٨) ﴿إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ﴾ [هود: ١١٨ - ١١٩].]

الشرح

أورد المؤلف في هذه الفقرة ما يتعلق بخلق أفعال العباد، وبكمال وعموم قدرة الله تعالى، وبعلمه السابق، وإرادته ومشيئته؛ وكل ذلك موضح في كتب العقائد.

فنعتقد أولاً: أن الله تعالى بكل شيء عليم، وأنه علم الأشياء قبل أن توجد، وقبل أن تتحقق، وقبل أن تظهر؛ علم ذلك بعلمه الأزلي القديم؛

فهو سبحانه يعلم ما كان، وما هو كائن، وما سيكون، وما لم يكن لو كان - كيف يكون؛ هذه عقيدة أهل السنة.

وأنكروا بذلك على غلاة القدرية الذين يدعون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها؛ فلا يعلم الأشياء حتى تظهر وتقع.

وقد ذكرنا أن الله تعالى أنكر على سلف هؤلاء، في القصة التي رواها عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: «أَنَّ ثَلَاثَةَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِمَكَّةَ كَثِيرَةً شَحْمُ بَطُونِهِمْ، قَلِيلَةٌ فَقَهُ قُلُوبِهِمْ، اجْتَمَعُوا، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: هَلْ تُرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ كَلَامَنَا؟ فَقَالَ أَحَدُهُمْ: يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْنَا، وَلَا يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا، وَقَالَ الْآخَرُ: إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا، فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا»، فأنزل الله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [فصلت: ٢٢]؛ هذا ظنهم.

وغلاة القدرية - كمعبد الجهني، وغيلان القدري - بالغوا، وقالوا: إن الأمر أنف، وإن الله لا يعلم الأشياء حتى تحدث!

فرد عليهم الأئمة ردًا واضحًا، ولا شك أن القرآن فيه الرد الواضح عليهم؛ مثل قول الله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحديد: ٢٢].

فمعرفة الأمور المستقبلية يسير على الله تعالى؛ فلا يصاب أحد بمصيبة إلا وهي مكتوبة قبل أن يخلق، بل قبل أن تخلق المخلوقات كلها؛ كما جاء في الحديث: «إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ، فَقَالَ: اكْتُبْ، فَجَرَى فِي

تِلْكَ السَّاعَةِ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^(١)، وكتب الله في الذِّكْرِ - وهو اللوح المحفوظ - كلَّ شيءٍ؛ كما في حديثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ، وَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ»^(٢).

كَتَبَ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ؛ فَمَا مِنْ شَيْءٍ كَائِنٌ إِلَّا وَهُوَ مَكْتُوبٌ؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحج: ٧٠]، فَكُلُّ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، فَإِنَّهُ فِي اللُّوحِ الْمُحْفَظِ لَا يَتَغَيَّرُ عَمَّا هُوَ عَلَيْهِ.

كَذَلِكَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتٍ إِلَّاَرْضٍ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَاسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [الأنعام: ٥٩]، أَي: مَكْتُوبٌ قَبْلَ أَنْ تَوْجِدَ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ كُلِّهَا.

يُسَمَّى هَذَا بِ: الْعِلْمِ السَّابِقِ، يَعْنِي: عِلْمَ اللَّهِ بِالْأَشْيَاءِ قَبْلَ حَدُوثِهَا، وَهَذَا الَّذِي أَنْكَرَهُ غَلَاةُ الْقَدْرِيَّةِ، فَقَالَ فِي حَقِّهِمْ بَعْضُ السَّلَفِ: «نَظَرُوا هُمْ بِالْعِلْمِ؛ فَإِنْ أَقْرَبُوا بِهِ، خُصِمُوا، وَإِنْ جَحَدُوا، كَفَرُوا»^(٣)، أَي: سَلُّوهُمْ: هَلِ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ؟ فَإِذَا اعْتَرَفُوا بِأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ كَمَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ، فَقُلْ: مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ؟ إِذَا كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ

(١) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، حَدِيثٌ رَقْمُ (٢٢٧٠٥)، وَأَبُو دَاوُدَ، كِتَابُ السَّنَةِ، بَابُ فِي الْقَدْرِ، حَدِيثٌ رَقْمُ (٤٧٠٠)، وَالتِّرْمِذِيُّ، أَبْوَابُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ، بَابُ: وَمِنْ سُورَةِ نَ، حَدِيثٌ رَقْمُ (٣٣١٩)، مِنْ حَدِيثِ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ».

(٢) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، كِتَابُ بَدَأِ الْخَلْقِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ﴾، حَدِيثٌ رَقْمُ (٣١٩١).

(٣) يَنْظُرُ: مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى لِابْنِ تَيْمِيَّةَ (٣٤٩/٢٣).

عليماً، فإنه عليم بالأشياء التي قد حدثت، والتي ستحدث؛ فكلها شيء، وكل شيء حادث، فلا بد أنه معلوم لله، فإذا حدث شيء، فقل: هذا مكتوب قبل أن يحدث، وهذا لا ينافي أنك مأمور بأن تعمل؛ ولهذا لما ذكر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكتاب السابق، وقال: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ»، فقالوا: أَفَلَا نَتَّكِلُ؟ فَقَالَ: «اعْمَلُوا؛ فَكُلُّ مُيسَّرٍ»، وقرأ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴿٦﴾﴾، إلى قوله: ﴿الْعُسْرَى﴾ [الليل: ٥-١٠] ^(١)، فجعل أسباباً للتيسير؛ وهو هذا العمل.

وجملة القول: أن الإيمان بالقدر السابق، وبعلم الله القديم واجب على كل مسلم، وهو على أربعة أقسام:

١- التقدير العام.

٢- والتقدير العمري.

٣- والتقدير السنوي.

٤- والتقدير اليومي.

فالتقدير العام: هو الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ لكل ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة.

وأما التقدير العمري: فهو الذي يكتب للإنسان في رحم أمه: «...»

ثُمَّ يُبْعَثُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيُؤَدِّنُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فَيَكْتُبُ: رِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ،

(١) أخرجه البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: فأما من أعطى واتقى حديث رقم (٤٩٤٥)، ومسلم، كتاب القدر، باب كيفية خلق الأدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، حديث رقم (٢٦٤٧)، من حديث علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وَعَمَلُهُ، وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ...»، يكتب ذلك في الرحم مع أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، وهذا لكل إنسان؛ ولهذا جاء بعده في هذا الحديث: «...إِنْ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، فَيَدْخُلُهَا، وَإِنْ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَدْخُلُهَا»^(١).

وهكذا أخبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ عَلَى الْإِنْسَانِ كُلِّ شَيْءٍ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ بِقَوْلِهِ: «...وَأَعْلَمَ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ، وَجَفَّتِ الصُّحُفُ»^(٢).

هذا علم الله تعالى السابق؛ وقد استدلَّ عليه بهذه الآية من سورة الحديد: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا﴾ [الحديد: ٢٢]، أي: مِنْ قَبْلِ أَنْ نَخْلُقَهَا.

أما القدرُ الذي أنكرته المعتزلة، فهو قدرةُ الله تعالى على كلِّ شيءٍ؛ حيث إن المعتزلة يجعلون قدرةَ العبدِ ومشيتته أقوى من قدرةِ الربِّ

(١) أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، حديث رقم (٧٤٥٤)، ومسلم، كتاب القدر، باب كيفية خلق آدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، حديث رقم (٢٦٤٣)، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

(٢) أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم (٢٦٦٩)، والترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب، حديث رقم (٢٥١٦)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

ومشيئته؛ فيقولون: إن العباد مستقلون بأفعالهم، وليس لله قدرةٌ على هداية أو على إضلال، بل العباد هم الذين يَهْدُونَ أو يُضِلُّونَ أنفسهم، ويقولون: لو شاء العبد أن يفعل شيئاً، وشاء الله ألا يفعلهُ، غَلَبَتْ مشيئة العبد وقدرته مشيئة الرب وقدرته! فالعبد عندهم هو الذي يهدي نفسه أو يضلُّها؛ فأنكروا قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ [الرعد: ٣٣]، وأنكروا قول الله تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ﴾ [النحل: ٣٧]، وهي صريحة في أن مَنْ يُضِلُّهُ اللهُ، فلن يَهْدِيَهُ أحد، وقد تكاثر في القرآن إسناد الإضلال والهداية إلى الله، يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، ويضِلُّ مَنْ يَشَاءُ.

ويؤمن أهل السنة بأن مشيئة الله تعالى وقدرته عامَّةٌ لكل شيء؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٨٤]، ويدخل في ذلك: أفعال العباد وحركاتهم، فهي لا تحصل إلا إذا شاءها الله تعالى وأرادها؛ قال تعالى: ﴿إِنْ نَشَأْ نُزَلِّ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْيُنُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾ [الشعراء: ٤]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا﴾ [يونس: ٩٩]، وقال تعالى: ﴿فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَلِيغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الأنعام: ١٤٩].

فمشيئة الله تعالى وقدرته داخلٌ فيها كلُّ أفعال العباد، لا يكون في الوجود إلا ما يريد؛ فلا خالق على الحقيقة إلا الله تعالى. وقول المؤلف: (وإن أكساب العباد كلها مخلوقة لله)، يعني: أعمالهم.

الأشاعرة يقولون: إن أفعال العباد: خَلَقَ اللهُ وَكَسَبَ العباد؛ فيثبتون للعبد كسباً، وكأنهم يبالغون في إثبات خلق الله تعالى للأفعال، ولا يثبتون للعبد إلا كسباً. وذلك الكسب قد لا يكون له حقيقة؛ فمن الأشياء التي لا حقيقة لها: الكسب عند الأشعري؛ ولهذا يقول بعض الشعراء:

مِمَّا يُقَالُ وَلَا حَقِيقَةَ تَحْتَهُ مَعْقُولَةً تَدْنُو إِلَى الْأَفْهَامِ
الْكَسْبُ عِنْدَ الْأَشْعَرِيِّ وَالْحَالُ عِنْدَ الْبَهْشَمِيِّ وَطَفْرَةُ النَّظَامِ^(١)

يعني: أنها تقال، وليس لها حقيقة، ومع ذلك: فكسب العبد، وعمل العبد نفسه مخلوق لله تعالى، وهذه المسألة هي التي أَلَّفَ فيها البخاري كتابه «خلق أفعال العباد».

أورد المؤلف رَحِمَهُ اللهُ الأدلة على أن أفعال العباد كلها خلق الله، حركاتهم لا تكون إلا بإرادة الله تعالى وبمشيئته، وأن الله يهدي من يشاء فضلاً منه، وَيُضِلُّ من يشاء عدلاً منه.

ومع أن الله هو الذي يهدي ويضل، فلا حجة لمن أضله الله عَزَّجَلَّ، ولا عُدْرَ له في ارتكاب المعاصي؛ لأن الله تعالى مكنه وأعطاه قوة يزاول بها الأعمال وإن حكم عليه بالجزمان، وكما في قوله تعالى: ﴿قُلْ فِئْتِهِ الْحُجَّةُ الْبَلِيغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الأنعام: ١٤٩]؛ أَخْبَرَ أن حجة الله أقوى من حججتهم، وذلك أن الله حكى عن المشركين احتجاجهم بمشيئة الله بقوله عنهم: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٤٨]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾ [الأنعام: ١٤٨]، ثم قال: ﴿قُلْ فِئْتِهِ الْحُجَّةُ الْبَلِيغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الأنعام: ١٤٩].

وقال تعالى: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢١﴾ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ﴾

(١) ذكره ابن تيمية في النبوات (١/٥٨١)، ومنهاج السنة النبوية (١/٤٥٩).

والبهشمي: كلمة مأخوذة من «أبو هاشم»، وهو عبد السلام بن أبي علي محمد الجبائي، هو وأبوه من كبار معتزلة البصرة، تنسب إليه هي فرقة البهشمية، توفي سنة ٣٢١ هـ. ينظر: الملل والنحل (١/٧٨)، والفرق بين الفرق (ص ١٦٩).

[الأعراف: ٢٩-٣٠]، فالذين هداهم الله مَنْ عَلَيْهِم بِالْهُدَايَةِ وَوَقَّفَهُمْ وَأَعَانَهُمْ حَتَّى صَارُوا مُهْتَدِينَ، وَالَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمِ الضَّلَالَةُ هُمُ الْأَشْقِيَاءُ، وَالْكَفَرَةُ الْمَحْرُومُونَ، حَقَّتْ عَلَيْهِمِ الضَّلَالَةُ؛ فَاللَّهُ تَعَالَى هُوَ الَّذِي أَضَلَّهُمْ، وَصَرَفَ قُلُوبَهُمْ، وَحَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْهُدَايَةِ عَدْلًا مِنْهُ وَحِكْمَةً.

وكذلك قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ﴾ [الأعراف: ١٧٩]؛ أَخْبَرَ أَنَّهُ خَلَقَهُمْ لَهَا.

ووردَ أَيْضًا فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ»^(١).

وَفِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: «إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ قَبْضَةً، فَقَالَ: إِلَيَّ الْجَنَّةُ بِرَحْمَتِي، وَقَبَضَ قَبْضَةً، فَقَالَ: إِلَيَّ النَّارُ وَلَا أَبَالِي»^(٢)، وَهَذِهِ حِكْمَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّهُ قَسَمَ خَلْقَهُ إِلَى قَسْمَيْنِ.

فالحاصل: أن هداية الله تعالى فضلٌ منه، وإضلاله عدلٌ منه؛ ولهذا حكى الله تعالى عن أهل الجنة: أنهم يقولون بعدما يدخلون الجنة: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ [الأعراف: ٤٣]؛ يعترفون بفضل الله تعالى عليهم، بأنه هو الذي وفقهم، وسددهم وأعانهم، وأعطاهم ما يتميرون به عن أهل النار فضلًا منه، وقد أخبر تعالى أن المصائب في

(١) أخرجه مسلم، كتاب القدر، باب معنى: كل مولود يولد على الفطرة، وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين، حديث رقم (٢٦٦٢)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٢) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، حديث رقم (٢٤٨)، وأبو يعلى في مسنده، حديث رقم (٢٤٨)، وابن خزيمة في التوحيد (١/١٨٦)، والبيهقي في القضاء والقدر، حديث رقم (٦٣)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال الألباني في السلسلة الصحيحة (١/١١٣): «حديث صحيح».

الأرض وفي الأنفس معلومةٌ ومكتوبةٌ قبل خلقها، وهو يسيرٌ على الله؛ فهو بكل شيءٍ عليم.

وكذلك عموم مشيئة الله؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ﴿١١٩﴾﴾ [هود: ١١٨-١١٩]، وقول الله تعالى: ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴿٧﴾﴾ [الشورى: ٧-٨]، يعني: جعلهم من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير ﴿٧﴾ [الشورى: ٧-٨]، يعني: جعلهم كلهم مهتدين؛ لكنه صرف قلوب هؤلاء عدلاً منه، وهدى قلوب هؤلاء فضلاً منه.

الخير والشر بقضاء الله عز وجل

قال الإسماعيلي رحمه الله:

[ويقولون: إن الخير والشر، والحلو والمر، بقضاء من الله عز وجل، أمضاه وقدره، لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله، وإنهم فقراء إلى الله عز وجل، لا غنى لهم عنه في كل وقت].

الشرح

قول المؤلف رحمه الله: (ويقولون: إن الخير والشر، والحلو والمر، بقضاء من الله عز وجل، أمضاه وقدره):

ورد هذا في الحديث: «أَنْ تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرٌ وَشَرُّهُ، حُلُوهُ وَمُرُّهُ»^(١)، أي: تؤمن بأن ما يحدث في الكون كله مكتوب عند الله تعالى، ومقدر خيرُهُ وشرُّهُ، حُلُوهُ وَمُرُّهُ، ما يلائمك وما لا يلائمك.

الخير: النعم والخيرات التي تحصل لك؛ فإذا حصل لك رزق، ونعمة، وصحة، ورفاهية، وراحة، وسعة بال، فاعلم أنها بقدر من الله.

وإذا أصبت بهم، أو غم، أو حزن، أو فقر، أو مرض، أو مصيبة في

(١) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في السنن الكبرى، كتاب العلم، باب توقيير العلماء، حديث رقم (٥٨٥٢)، وابن حبان في صحيحه، كتاب الإيمان، ذكر الإخبار عن وصف الإسلام والإيمان بذكر جوامع شعبهما، حديث رقم (٣٩٠ / ١)، وأصله في صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان والاسلام والقدر وعلامة الساعة، حديث رقم (٨)، من حديث ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما.

مال، أو في بدن، أو في ولد، أو في أمر من الأمور التي تَجَلِبُّ لك السوء وتحزنك، فاعلم أنها مكتوبةٌ، ومقدَّرة.

واعلم: أن كل ما يحلو لك أو لا يحلو، فهو من الله تعالى ومقدَّرٌ بقضاء منه؛ قدره وأمضاه.

واعلم: أن الخلق لا يَمْلِكُونَ لأنفسهم نفعًا ولا ضرًّا إلا ما شاء الله تعالى.

فالله تعالى هو الذي يُعْطِي هؤلاء النفعَ، وهؤلاء الضرَّ، ويقدر عليهم ما قدره، وهم فقراء إلى الله عَزَّجَلَّ، لا غنى لهم عنه في أي وقت من الأوقات؛ قال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ﴾ [محمد: ٣٨]، وقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [فاطر: ١٥]، وفقر الإنسان فقرًا لازم ذاتيًّا، لا يمكن أن يتغيَّر، ولا أن يتحوَّل؛ كما قال شيخ الإسلام:

وَالْفَقْرُ لِي وَصْفٌ ذَاتٍ لَزِيمٌ أَبَدًا كَمَا الْغِنَى أَبَدًا وَصْفٌ لَهُ ذَاتِي^(١)

فالفقر للإنسان وصف ذاتي، والغنى للربِّ تعالى وصف ذاتي.

وكلام المؤلف يتعلَّق بالقضاء والقدر، وقد ذكر العلماء أن القدر على درجتين:

الدرجة الأولى: أن الله تعالى عَلِمَ الأشياء قبل وجودها، ثم كتَبَهَا في

اللوح المحفوظ.

(١) ذكرها ابن القيم عنه في طريق الهجرتين (ص ٨).

والدرجة الثانية: أن الله تعالى أراد الأشياء الموجودة، ثم خلقها^(١).
فالدرجة الأولى تتضمن: العلم، والكتابة، والدرجة الثانية تتضمن:
الإرادة، والخلق، أَرادها وخلقها.

ولهذا يقولون: «لا يكون في الوجود إلا ما يريد»، أي: لا يُمكن أن يحدث شيء في الوجود إلا بعد إرادة الله تعالى.

ثم إن هذه الدرجة انقسمَ الناس فيها إلى ثلاثة أقسام:

قومٌ أنكروها، وقالوا: ليس لله قدرة على أفعال العباد! وهؤلاء هم
المعتزلة؛ ولهذا يُسمَّونَ: مجوسَ هذه الأمة؛ حيث جعلوا مع الله خالقًا،
فقالوا: كلُّ أحدٍ يخلقُ أفعاله؛ فجعلوا قدرة العباد أقوى من قدرة الله!

وطائفة غلت في هذه الدرجة، وبالغت فيها، وهم الجبرية، الذين
جعلوا العبد كالأداة ليس له أيّ اختيار، وليس له أيّ عمل، ولا يُنسبُ
إليه أيّ حركة، وجعلوا حركة العباد كحركة المرتعش، وهو الذي ترتعش
يداه، ولا يَقْدِرُ على إمساكهما، وجعلوا حركاته كحركات الشجر تحرُّكه
الرياح بغير اختياره!

وهؤلاء يُسمَّونَ: الجبرية، يدَّعون أن العبد مجبور على أفعاله! وقد
ردَّ عليهم أهل السنة، وقالوا: إن في هذا القول إبطالاً للشريعة، وسلباً
للحكمة؛ وذلك لأن الله تعالى يوجِّه الأوامر إلى الناس ويأمر وينهى،
ولولا أن للعباد قدرةً على أفعالهم، لَمَا أمرهم بها.

كيف يقول لهم: ﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧]،

(١) ينظر: العقيدة الواسطية (ص ١٠٥).

ويقول لهم: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَعَيْنَا وَفُولُوا أَنْظَرْنَا﴾ [البقرة: ١٠٤]،
 ويقول لهم: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٨]،
 وهم لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذَا؟!

وأيضاً: فإن في الغلوِّ في هذه الدرَجَةِ مخالفةٌ للعقل؛ فالذين يدعون أنهم
 مجبورون على هذه الأفعال مضطربون في ذلك، ومخالفون لعقولهم، ولو اتقاهم.
 والحاصلُ: أن هؤلاء يحتجُّون بالقدر على المعاصي، ولكن عندما
 يعاقبون غيرهم، لا يحتجُّون به.

يقول ابن القيم في «الميمية»^(١):

وَعِنْدَ مُرَادِ الْحَقِّ تَفَنَّى كَمَيِّتٍ وَعِنْدَ مُرَادِ النَّفْسِ تُسَدِّي وَتُلْحِمُ
 وَعِنْدَ خِلَافِ الْأَمْرِ تَحْتَجُّ بِالْقَضَا ظَهِيرًا عَلَى الرَّحْمَنِ لِلْجَبْرِ تَزْعُمُ

فجعلهم إذا جاء للنفسِ حظُّ، اهتموا بالأمر، وعملوا لأجل حظِّ
 النفس، وإذا جاء أمر الله، يَفَنَّى أحدهم كأنه ميتٌ، وإذا وقع في معصية،
 احتج بالقضاء والقدر.

ومشهور أن بعض الدَّمِيَّينَ دَخَلَ عَلَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةٍ،
 فأنشده أبياتاً يحتجُّ فيها بالقَدَرِ، أولها^(٢):

أَيَا عُلَمَاءَ الدِّينِ ذِمِّي دِينِكُمْ تَحَيَّرَ دُلُوهُ بِأَوْضَحِ حُجَّةِ
 إِذَا مَا قَضَى رَبِّي بِكُفْرِي بِزَعْمِكُمْ وَلَمْ يَرْضَهُ مِنِّي فَمَا وَجْهُ حِيَلْتِي؟!

(١) القصيدة الميمية بتعليق ابن عثيمين (ص ٤٤).

(٢) ينظر: مجموع الفتاوى (٨/ ٢٤٥).

دَعَانِي وَسَدَّ الْبَابَ عَنِّي فَهَلْ إِلَيَّ دُخُولِي سَبِيلٌ بَيَّنُّوا لِي قَضِيَّتِي
قَضَى بِضَلَالِي ثُمَّ قَالَ أَرْضٌ بِالْقَضَا فَمَا أَنَا رَاضٍ بِالَّذِي فِيهِ شِقْوَتِي

لما قرأها شيخ الإسلام وهو جالس، وعنده بعض تلامذته، أخذ يكتب ردًّا عليه، وهم يحسبون أنه يرُدُّ عليه نثرًا، وقد كان يرُدُّ عليه نظمًا^(١)، بأبيات زادت على المائة، أولها:

سُؤَالُكَ يَا هَذَا سُؤَالٌ مُعَانِدٍ مُخَاصِمِ رَبِّ الْعَرْشِ بَارِي الْبَرِيَّةِ
فَهَذَا سُؤَالٌ خَاصِمَ الْمَلَأَ الْعُلَا قَدِيمًا بِهِ إِبْلِيسُ أَضْلُ الْبَلِيَّةِ
وَمَنْ يَكُ خَصْمًا لِلْمُهَيْمِنِ يَرْجَعَنَّ عَلَى أُمَّ رَأْسٍ هَاوِيَا فِي الْحُفَيْرَةِ
وَيُدْعَى خُصُومُ اللَّهِ يَوْمَ مَعَادِهِمْ إِلَى النَّارِ طُرًّا مَعَشَرُ الْقَدَرِيَّةِ

فنحن نقول لهؤلاء الذين يحتجُّون بالقدر: نعاملكم بما تحتجُّون به، ولكنهم لا يقنعون.

ذَكَرَ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ، فَجِيءَ بِهِ إِلَى عَمْرٍ، فَقَالَ: أَتَعَاْفِينِي عَلَيَّ أَمْرٍ
مَقْدَرٍ عَلَيَّ، مَكْتُوبٍ عَلَيَّ؟! فَقَالَ عَمْرٌ: أَنْتَ سَرَقْتَ بِقَدْرِ اللَّهِ، وَأَنَا أَقْطَعُ
يَدَكَ بِقَدْرِ اللَّهِ^(٢).

ولما سافر إلى الشام، وذكَّر له أن الوَبَاءَ قد وَقَعَ في الشام، رجع بأصحابه إلى المدينة، فقال أبو عبيدة: أفرارًا من قدر الله؟! فقال: نَفَرُّ

(١) قال ابن حجر رحمه الله: (فوقف عليها ابن تيمية فثنى إحدى رجليه على الأخرى وأجاب في مجلسه قبل أن يقوم...). ينظر: الدرر الكامنة (١/ ١٨٢).

(٢) ذكره ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (٣/ ٢٣٤)، ولم نجده مسندًا.

من قَدَرِ اللهُ إِلَى قَدَرِ اللهِ^(١)، يعني: أن الله تعالى قَدَّرَ لَنَا أَنْ نَذْهَبَ وَنَرْجِعَ؛
فهذا قدر الله، وهناك قصص في مثل هذا؛ فيقال لهم: نعاقبكم بذلك.

وذكروا أن بعض الخدم كان يقود رجلاً أعمى، فكان يتعثر به في
الحُفْرِ، فلامه، فقال: هذا قَدَّرَ اللهُ! فضربه بعصاه حتى سقط، فقال: كيف
تضربني؟! فقال: هذا قَدَّرَ اللهُ؛ تحتجُّ بالقدر، ونحن نحتجُّ بالقدر.

مع أنهم لا يحتجون به في مصالح أهوائهم؛ كما ذكر ذلك ابن القيم:

وَعِنْدَ مُرَادِ النَّفْسِ تُسَدِّي وَتُلْحِمُ^(٢)

والحاصل: أن هاتين فرقتان متضادتان: فرقة المعتزلة الذين أنكروا

قدرة الله، وفرقة الجبرية الذين أنكروا قدرة العبد.

وبقيت الفرقة الثالثة، وهم أهل السنة الذين أثبتوا الله تعالى مشيئة
عامة، وقدرة عامة، وأثبتوا للعبد مشيئة وقدرة تناسبه، وهي مشيئة وقدرة
خاصة، وجعلوها مرتبطة بمشيئة الله تعالى وقدرته؛ لا تحصل إلا بعد
قدرة الله ومشيئته.

واستدلوا عليها بالآيات؛ مثل قوله تعالى: ﴿لَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾^(٣)

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿[التكوير: ٢٨-٢٩]، ومثل قوله: ﴿فَمَنْ شَاءَ

ذَكَرَهُ﴾^(٤) وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴿[المدثر: ٥٥-٥٦]، ومثل قوله: ﴿فَمَنْ شَاءَ

(١) أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون، حديث رقم (٥٧٢٩)، ومسلم،

كتاب السلام، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، حديث رقم (٢٢١٩)، من حديث

ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

(٢) اللُّحْمَةُ: أعلى الثوب، والسُدِّي: أسفله. ينظر: لسان العرب (١٢/٥٣٨).

أَتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٢٩﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴿٣٠﴾ [الإنسان: ٢٩-٣٠]، وأشبهه ذلك من الآيات حيث جعل لهم مشيئة، وجعل مشيئتهم مرتبطة بمشيئة الله تعالى.

فلذلك نقول: إِنَّ مَشِيئَةَ الْعِبَادِ يَتِمَكَّنُونَ بِهَا مِنْ مَزَاوِلَةِ الْأَعْمَالِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ؛ فَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْطَىٰ الْإِنْسَانَ هَذِهِ الْقُدْرَةَ بِحَيْثُ إِنَّهُ يَحْمِلُ الْأَثْقَالَ، وَيَحْرُثُ، وَيَحْفِرُ، وَيَغْرِسُ، وَيَتِمَكَّنُ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي تَنَاسِبُهُ. هَذِهِ الْقُدْرَةُ الَّتِي أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا، هِيَ الَّتِي كَلَّفَهُ لِأَجْلِهَا، وَلَوْ كَانَتْ قُدْرَةُ اللَّهِ مُحِيطَةً بِهِ، فَهُوَ أَعْطَاهُ وَأَمْرَهُ أَنْ يَمَثَلَ مَا أَمَرَ بِهِ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ إِلَّا وَعِنْدَهُ اسْتَطَاعَةٌ، وَلِهَذَا يَذْكَرُ أَنَّهُ مَكَلَّفَ بِقُدْرِ الْاسْتَطَاعَةِ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَأَنفِقُوا لِلَّهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، وكقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ، فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»^(١).

فَأوامِرُ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَنَوَاهِيهِ لَا بَدَّ أَنْ تَكُونَ مَقْدُورَةً لِلْعَبْدِ، وَأَنَّهُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَفْعَلَهَا، وَتَنَسِبُ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي بَاشَرَهَا.

فَنَقُولُ: هَذَا مُصَلِّ، وَصَائِمٌ، وَتَقِيٌّ، وَنَقِيٌّ، وَهَذَا بَارٌّ بِأَبُوِيهِ، وَمُحْسِنٌ إِلَىٰ إِخْوَتِهِ، وَهَذَا صَدُوقُ اللِّسَانِ، وَطَاهِرُ الْقَلْبِ وَالجَنَانِ. وَبِضَدِّ ذَلِكَ نَقُولُ: هَذَا فَاجِرٌ، وَشَقِيٌّ، وَبَعِيدٌ عَنِ الْخَيْرِ، وَمَعَانِدٌ، وَخَارِجٌ عَنِ طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وَكَذَّابٌ، فَتَنَسَّبُ إِلَيْهِ أَفْعَالُهُ الَّتِي فَعَلَهَا، وَلَوْ كَانَتْ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ.

فَاللَّهُ تَعَالَىٰ لَوْ شَاءَ، لَرَدَّهُ عَنِ هَوَاهُ، وَلَكِنْ لِأَنَّهُ هَوَاهُ وَطَبَعُهُ طَبَعٌ

(١) أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث رقم (٧٢٨٨)، ومسلم، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، حديث رقم (١٣٣٧)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

سَيِّئٌ، خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ هَوَاهُ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ شَيْطَانِهِ، وَلَوْ هَدَاهُ لَاهْتَدَى، وَلَكِنْ لَلَّهِ الْحِكْمَةُ فِي أَنْ هَدَى قَوْمًا، وَأَضَلَّ آخَرِينَ؛ فَالْخَلْقُ نَشَاهِدُهُمْ فِي الْمَنْزِلِ الْوَاحِدِ يَنْقَسِمُونَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

١- قِسْمٌ مَهْتَدُونَ: مَتَمَسِّكُونَ غَايَةَ التَّمَسُّكِ، صَالِحُونَ فِي كُلِّ أَعْمَالِهِمْ.

٢- وَقِسْمٌ مَنَحْرَفُونَ: فَسَقَةُ فَجْرَةٍ، لَيْسَ مَعَهُمْ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ.

٣- وَقِسْمٌ مَتَوَسِّطُونَ: مَعَهُمْ خَيْرٌ، وَمَعَهُمْ شَرٌّ.

فَاللَّهُ تَعَالَى أَعْطَى هَذَا، وَحَرَّمَ هَذَا، وَمَنْ عَلَى هَذَا، وَخَذَلَ هَذَا.

فَنُوْمُنْ بِهَذَا كُلِّهِ، وَنَعْلَمُ أَنَّ هَذَا كُلَّهُ قِضَاءُ اللَّهِ تَعَالَى وَقَدْرُهُ، لَا رَادَّ لِمَا قَضَى، وَلَا مَغْيِرٌ لِمَا أَمَرَ بِهِ.

فَتَبَيَّنَ أَنَّ فِي أَعْمَالِ الْعِبَادِ ثَلَاثَةَ مَذَاهِبٍ:

١- مَذْهَبُ الْمَعْتَزِلَةِ: الَّذِينَ يَنْكُرُونَ قُدْرَةَ اللَّهِ عَلَى أَعْمَالِ الْعِبَادِ.

٢- وَمَذْهَبُ الْجَبْرِيَّةِ: الَّذِينَ يَنْكُرُونَ قُدْرَةَ الْعَبْدِ عَلَى فِعْلِهِ، وَيَسْلُبُونَهُ أَيْةَ حَرَكَةٍ.

٣- وَمَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ: الَّذِينَ يَثْبُتُونَ الْقُوَّةَ وَالْقُدْرَةَ الْعَامَةَ لِلَّهِ تَعَالَى، وَيَثْبُتُونَ لِلْعَبْدِ قُدْرَةَ تَنَاسُبِهِ مَسْبُوقَةً بِقُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى.

وَذَكَرْنَا أَنَّ قَوْلَ الْمَعْتَزِلَةِ يَسْمُونَهُ: عَدْلًا! وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ تَوَهَّمُوا أَنَّ اللَّهَ إِذَا خَلَقَ الْمَعْصِيَةَ فِي الْعَبْدِ، ثُمَّ عَاقَبَهُ عَلَيْهَا، صَارَ ظَلْمًا؛ فَلَأَجْلِ ذَلِكَ قَالُوا: الْعَبْدُ هُوَ الَّذِي يَهْدِي نَفْسَهُ، أَوْ يَضِلُّ نَفْسَهُ، وَاللَّهُ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَهْدِيَ أَوْ يَضِلَّ! فَكَانُوا بِذَلِكَ مَفْضِلِينَ قُوَّةَ الْعَبْدِ عَلَى قُوَّةِ الرَّبِّ، وَعِنْدَهُمْ أَنَّ الْعَبْدَ يَعْصِي رَبَّهُ قَسْرًا عَلَيْهِ وَقَهْرًا!

وذكرنا أن الجبرية هم الذين سلبوا العبد قدرته واستطاعته، ولم يثبتوا له أية قدرة.

وقول أهل السنة وَسَطٌ بينهما: أن للعباد قدرةً على أفعالهم، ولهم إرادةً، والله خالقهم، وخالق قدرتهم وإرادتهم، وبهذه القدرة التي أعطاهاهم الله كلفهم وأمرهم ونهاهم، وما كلفهم إلا وهم قادرون، وما أمرهم إلا وهم مستطيعون.

وفي المسألة - بلا شك - شيءٌ من الخفاء؛ ولأجل ذلك يقول الطحاوي في عقيدته: «القدرُ سرُّ الله في خلقه»^(١)، أي: أن هذه القدرة التي مكَّن الله بها العبد وكلفه بها خفية؛ فلأجل ذلك صار القدرُ سرًّا لله في خلقه. وقد تكلم العلماء على هذه المسألة، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ رسائل في هذا الباب مطبوعة في الجزء الثامن من «مجموع الفتاوى»، ومنها رسالة قيمة بعنوان: «أقوم ما قيل، في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر والتعليل»^(٢).

ولتلميذه ابن القيم كتابٌ كبيرٌ اسمه: «شفاء العليل، في القضاء والقدر والحكمة والتعليل»؛ وهو أوسع من تكلم في هذه المسألة، وبيّن القول الفصل فيها، وجمع بين الأدلة؛ وذلك لأنه قد يُتوهم من الأدلة شيءٌ من المخالفة؛ لأن المشركين يحتجُّون بالقدر على المعاصي؛ كما ذكر الله عنهم، فيقولون: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاءَؤُنَا﴾ [الأنعام: ١٤٨]، ويقولون: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاءَؤُنَا﴾ [النحل: ٣٥]،

(١) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية (١/٣٢٠).

(٢) ينظر: مجموع الفتاوى (٨/٨١ - ١٥٨)، ومجموعة الرسائل والمسائل (٥/١١٣).

ويقولون: ﴿أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ أَطْعَمَهُ﴾ [يس: ٤٧]، فَأَنْكَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ هَذَا الْاِحْتِجَاجَ، فَهُوَ يَقُولُ: ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُكْمُ الْبَلِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَدْنَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الأنعام: ١٤٩]، وَيَقُولُ: ﴿إِنْ نَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةٌ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾ [الشعراء: ٤]، وَيَقُولُ: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا﴾ [يونس: ٩٩]، فَكُلُّ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ لَا يَخْرُجُونَ عَنْ مَشِيئَتِهِ وَإِرَادَتِهِ، وَلَا عَنْ قُدْرَتِهِ. ثُمَّ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الْإِرَادَةَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَى نَوْعَيْنِ:

١- إِرَادَةٌ قَدْرِيَّةٌ.

٢- إِرَادَةٌ شَرْعِيَّةٌ.

وَأَنَّ الْإِرَادَةَ الْقَدْرِيَّةَ الْكُونِيَّةَ: هِيَ الَّتِي يَلْزَمُ وَقُوعُ الْمَرَادِ بِهَا، وَلَكِنْ قَدْ يَكُونُ الْمَرَادُ مِنْهَا مَحْبُوبًا، وَقَدْ يَكُونُ غَيْرَ مَحْبُوبٍ.

فَنَقُولُ: كُلُّ مَا يَحْصُلُ فِي الْوُجُودِ فَإِنَّهُ مَرَادٌ لِلَّهِ كَوْنًا وَقَدْرًا؛ كَالطَّاعَاتِ وَالْمَعَاصِي، وَالْخَلْقِ وَالرِّزْقِ، وَالتَّدْبِيرِ وَالْحَوَادِثِ الَّتِي تَحْدُثُ فِي الدُّنْيَا، كُلُّهَا قَدْ أَرَادَهَا اللَّهُ كَوْنًا وَقَدْرًا، وَلَوْ شَاءَ، لَمْ تَحْصُلْ؛ وَلِهَذَا قَالَ فِي عَمَلِ السَّحَرَةِ: ﴿وَمَا هُمْ بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٠٢]، يَعْنِي: بِإِذْنِ اللَّهِ الْكُونِيِّ الْقَدْرِيِّ، وَلَيْسَ الدِّينِيُّ الشَّرْعِيُّ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَمَلَ السَّحَرِ، وَتَوَعَّدَ عَلَيْهِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَالسَّحَرَةُ لَا يَفْعَلُونَ شَيْئًا مِنْ قَبْلِ أَنْفُسِهِمْ، وَلَوْ أَضْرَبُوا مِنْ أَضْرَبُوا بِسِحْرِهِمْ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مَرَادُ اللَّهِ، وَلَا يَخْرُجُ عَنْ إِرَادَتِهِ.

فَنَقُولُ: لَا تَحْصُلُ فِي الدُّنْيَا مَعْصِيَةٌ؛ إِلَّا بِإِرَادَةِ اللَّهِ الْكُونِيَّةِ؛ مِنْ قَتْلِ، أَوْ زِنَى، أَوْ سَرَقَةٍ، أَوْ أَكْلِ مَالٍ حَرَامٍ، أَوْ كَسْبِ حَرَامٍ، لَا يَحْصُلُ شَيْءٌ إِلَّا وَقَدْ أَرَادَ اللَّهُ وَجُودَهُ إِرَادَةً كُونِيَّةً قَدْرِيَّةً، وَلَكِنْ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مَحْبُوبًا لِلَّهِ تَعَالَى، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا يَحْصُلُ فِي الْوُجُودِ.

ومن تعبيراتهم أن يقولوا: «لا يكون في الوجود إلا ما يريد»^(١)، يعني: إرادة كونية قدرية، أي: قدر الله أنه سيحصل كذا وكذا، وكل ما قدره كونًا، فإنه لا بد أن يحصل، وهو مراد الله كونًا وقدرًا.

أما الإرادة الدينية الشرعية: فهي التي تستلزم محبة المراد، ولا تستلزم وقوعه.

فنقول: الله أراد من الخلق كلهم أن يسلموا، فأسلم من هداه الله وسدده، ولم يسلم من خذله وحرمه.

فالله تعالى أراد من الجميع أن يدخلوا في الإسلام، هذه إرادة دينية شرعية، والمراد دينًا وشرعًا محبوب إلى الله؛ فنقول: الله يريد منا الإسلام ويحبّه، ويريد منا الصلاة ويحبّها، وأن نذكره ويحبّ ذلك، وأن نتلو كتابه ويحبّ ذلك، وأن نطيعه ونطيع رسله ونتبّعهم، ويريد منا أن نؤمن به ونؤمن برسله، وأن نسبحه وندعوه ونخلص له الدين وحده، وأن نتصدق، وأن نزكي، وأن نصوم، وأن نجاهد، وأن نصبر، ونحو ذلك، ويحبّ ذلك منا.

فهو يريد ذلك منا إرادة دينية شرعية، يريدنا من الجميع، ولكن قد تحصل من هذا، ولا تحصل من ذلك، مع أنه أراد من الجميع أن يكونوا صادقين، وأن يكونوا صابرين، وأن يكونوا قانتين ومخبتين، ومنيين وتائبين وعابدين، يريد منهم كلهم ذلك.

ولكن منهم من تتحقّق منه هذه الإرادة؛ فتجتمع فيه الإرادتان:

(١) ينظر: مجموع الفتاوى (١٥٩/٨)، والتحفة المهدية (١٠٢/٢).

الدينيَّةُ الشرعيَّةُ، والكونيَّةُ القدريَّةُ، فنقول مثلاً: إيمانك - أيها العبد الصالح - وصلواتك، وعبادتك التي حصَّلت، اجتمعتُ فيها الإرادتان: الإرادة الدينية، والإرادة الكونية.

وكفرُ الكافر ومعصيته، انفردتُ فيه الإرادة الكونية، وإيمانُ الكافر وطاعته، انفردتُ فيه الإرادة الدينية، ولم تحضُلْ له الإرادة الكونية؛ لأنه لو أراد الله إيمان الكافر كوناً وقدرًا، لحصَّلَ، لكنه أرادَه ديناً وشرعاً، ولم يردَه كوناً وقدرًا.

فتفطَّنْ للفرق بين الإرادتين؛ هذا ما يتعلق بأفعال العباد.

إثبات صفة النزول لله عزَّ وجلَّ

قال الإسماعيلي رحمه الله:

[وإنه عزَّ وجلَّ يُنزلُ إلى السماء؛ على ما صحَّ به الخبرُ عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بلا اعتقادٍ كَيْفِيَّةٍ].

الشَّرح

صفةُ النزولِ من الصفاتِ الفعلية التي يفعلها الله تعالى إذا شاء، ومثلها: صفةُ المجيء والإتيان، وقد دلَّ القرآنُ عليهما؛ قال الله تعالى في سورة البقرة: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ﴾ [البقرة: ٢١٠]، وقال في سورة الأنعام: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾ [الأنعام: ١٥٨]، وقال في سورة الفجر: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ [الفجر: ٢٢]؛ وهذا المجيء حُدِّدَ بأنه في يوم القيامة؛ لأنه قال قبل ذلك: ﴿كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا﴾ [الفجر: ٢١]، وقال بعد ذلك: ﴿وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ﴾ [الفجر: ٢٣]، وكل هذا في يوم القيامة.

وقد وردت الأحاديث في مجيء الله تعالى كما يشاء في يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، وتكاثرت الأدلَّة، واتفق عليها سلف الأمة في إثبات هذه الصفة.

ولما كان هذا النزولُ والمجيءُ الذي أثبتَهُ اللهُ في الآيات مخالفاً لما يعتقده المعتزلة ونحوهم، أنكروا هذه الصفات؛ ففي بعض التفاسير لأحد الأشاعرة - لَمَّا أتى عند الآية التي في سورة البقرة - قال: «وأما

إتيان الله، فقد أجمع المفسرون على أن الله سبحانه منزّه عن المجيء والذهاب؛ لأن هذا من شأن المحدثات والمركبات^(١)! ثم ذكر أن في هذه الآية قولين:

القول الأول: قول السلف، وهو السكوت في مثل هذه الألفاظ عن التأويل، وتفويضه إلى مراد الله تعالى! يزعم أن هذا قول السلف، مع أن السلف قد صرّحوا بالإيمان بما في هذه الصفات، والاعتراف بمعانيها. والقول الثاني - وهو قول جمهور المتكلمين - : أنه لا بدّ من التأويل على سبيل التفصيل. يزعم أنه تأويل؛ وهو تحريف.

وقد تسلطوا على هذه الآيات بالتأويلات، وتكلّفوا في صرفها؛ فأية سورة البقرة: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ ﴾ [البقرة: ٢١٠]، لا شك أن هذا عند قيام الساعة، يعني: أن يأتيهم الله تعالى لفصل القضاء بينهم، ولعقاب من يُعاقب.

فالمتاؤلون قالوا: المجيء هنا لأمر الله، وليس لله! فقوله: ﴿ أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ ﴾، يعني: أن يأتيهم أمر الله، أو قالوا: المأتي به محذوف، تقديره: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بعذاب في ظلل من الغمام، أو أن يأتيهم عذاب الله في ظلل من الغمام!

وفي كتب التفاسير - مثل: «تفسير ابن جرير»، وغيره^(٢) - عن بعض السلف أنهم قالوا: تأتي الملائكة في ظلل من الغمام، ويأتي الله فيما يشاء، وهذا اعتراف بأن الله تعالى يأتي كما يشاء.

(١) غرائب القرآن ورغائب الفرقان، للنظام النيسابوري (١/٥٧٩).

(٢) ينظر: تفسير الطبري (٣/٦٠٥)، وتفسير القرطبي (٣/٢٥).

وتأويلهم أيضًا لآية الأنعام: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِكَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾ [الأنعام: ١٥٨]، فالإتيان هنا لثلاثة أشياء: الملائكة، والرب، وآيات الرب.

فتسلطوا على قوله: ﴿أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ﴾، فقالوا: أو يأتي أمر ربك؛ ولا شك أن ذلك يتعارض مع الجملة التي بعدها: ﴿أَوْ يَأْتِكَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾؛ لأن هذه تغني عن قوله: ﴿أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ﴾؛ إذا قالوا: ﴿أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ﴾ بمعنى: أمره، ﴿أَوْ يَأْتِكَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾، بعض آياته: من أمره؛ فيكون هذا تكرارًا غير مستساغ، ينزه كلام الله تعالى أن يكون فيه هذا التكرار الذي لا فائدة فيه. فلا بد أن يكون أمر الله تعالى يأتي في كل حين، وهذه الآية فيها تخويف لهم: أن يأتيهم أمر الله تعالى، وأن يأتيهم الله، وأن تأتيهم بعض آياته، وأن تأتيهم الملائكة، ونحو ذلك.

وكذلك قوله في سورة الفجر: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ [الفجر: ٢٢]، وهذه أيضًا صريحة في إثبات مجيء الله كما يشاء، ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ﴾، يعني: وجاء جنس الملائكة، صفوفًا متتابعةً، صفًا وراء صف؛ فهذه أدلة من القرآن.

وقد ذكرنا أن الأشاعرة والمعتزلة سلطوا عليها التأويلات؛ لأنهم ينكرون صفات الأفعال، ويقولون: إن هذا من شأن المحدثات والمركبات، يعني: المجيء والنزول وغيرهما من الصفات الفعلية. ومعلوم أن إتيان كل شيء، ومجيء كل شيء، بحسبه؛ فلا يجوز أن نحكم فيها الآراء، وأن نسلط عليها التقديرات، وأن نتخربص فيها تخربصًا لا موقع له ولا مستند، بل نعترف ونتحقق بأن كل ما ذكره الله عن نفسه، فإنه حق ويقين.

فَنَقُولُ: يَأْتِي اللَّهُ تَعَالَى لِفَصْلِ الْقَضَاءِ بَيْنَ عِبَادِهِ، وَلَكِنْ لَا نَدْرِي كَيْفِيَّةَ إِتْيَانِهِ؛ كَمَا أَنَا لَا نَكَيِّفُ ذَاتَهُ.

أَمَّا النُّزُولُ: فَهُوَ وَارِدٌ فِي أَحَادِيثٍ مَشْهُورَةٍ؛ ذَكَرَ ابْنُ كَثِيرٍ^(١) وَغَيْرُهُ: أَنَّهُ مَرْوِيُّ عَنْ عَشْرَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَقَدْ يَكُونُونَ أَكْثَرَ مِنَ الْعَشْرَةِ.

وَقَدْ جَاءَ حَدِيثُ النُّزُولِ بِلَفْظٍ: «يُنزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَيَّ السَّمَاءِ الدُّنْيَا»^(٢)، وَبِلَفْظٍ: «إِذَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ نِصْفُهُ أَوْ ثُلَاثُهُ، هَبَطَ اللَّهُ إِلَيَّ السَّمَاءِ الدُّنْيَا»^(٣)، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَارَاتِ وَالْأَلْفَافِ.

وَقَدْ أورد ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ - كَمَا فِي «مَخْتَصِرِ الصَّوَاعِقِ الْمُرْسَلَةِ»^(٤) - الْأَحَادِيثَ، وَاسْتَوْفَى مَا وَرَدَ فِيهَا، مَعَ الْاِقْتِصَارِ عَلَيَّ بَعْضُهَا، وَتَبِعَهُ حَافِظُ الْحَكَمِيِّ فِي «مَعَارِجِ الْقَبُولِ»^(٥)؛ فَأورد الْأَحَادِيثَ الَّتِي وَرَدَتْ فِي النُّزُولِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ بِلَفْظٍ: «يُنزِلُ»، أَوْ: «نَزَلَ»، أَوْ: «يَهْبِطُ»، أَوْ: «هَبَطَ»، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

فَهِيَ أَحَادِيثٌ كَثِيرَةٌ يُدَلُّ مَجْمُوعُهَا عَلَيَّ أَنَّهُ مَأْثُورٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّهُ حَقٌّ وَيَقِينٌ.

(١) ينظر: تفسير ابن كثير (٢٣/٢).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب التهجد، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، حديث رقم (١١٤٥)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه، حديث رقم (٧٥٨)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٣) أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم (١٦٢١٥)، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، والسنة فيها، باب ما جاء في أي ساعات الليل أفضل، حديث رقم (١٣٦٧)، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب عمل اليوم والليلة، باب الوقت الذي يستحب فيه الاستغفار، حديث رقم (١٠٢٣٦)، من حديث عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٤) ينظر: مختصر الصواعق المرسله (ص ٤٥١).

(٥) ينظر: معارج القبول (١/١٦٦).

ولما كان هذا مما يخالف معتقد المعتزلة والأشعرية ونحوهم الذين ينكرون صفات الأفعال، كثر خوضهم في ذلك، فقدروا فيه التقديرات. فمنهم: من قال: يَنْزِلُ أمرُهُ! تفسيرا بالتحريف.

ومنهم: من قال: نرُدُّ هذه الأحاديث ولو كانت صحيحة؛ لأنها تخالف المعقول؛ فعقولنا تنزّه الله عن مثل هذه التقديرات! فردّوها وسلطوا عليها التأويلات، أو كذبوا بها.

ولما اشتهر ذلك عندهم، صرح أهل السنة بمدلولها، وقالوا: نقولُ بها؛ لأننا إذا ردّناها، لزمنا أن نرُدَّ شطر الدين، فمن جاء بهذه الأحاديث من الصحابة ومن بعدهم، جاء بأحاديث الصلاة، والصوم، والصدقات، والجهاد، وبأحاديث المحرّمات، والمحلّلات؛ فكيف نرُدُّ أحاديثهم هذه ونقبّل أحاديثهم تلك؟! ولا شك أن هذا طعن فيهم، وأنهم ليسوا بثقات، فإما أن نقبل أحاديثهم كلّها، وإما أن نردّها كلّها.

ولهذا يقول الكلّوذاني^(١) في عقيدته^(٢):

قَالُوا: النَّزُولُ، فَقُلْتُ: نَاقِلُهُ لَنَا قَوْمٌ هُمْ نَقَلُوا شَرِيعَةَ أَحْمَدِ
قَالُوا: فَكَيْفَ نَزُولُهُ؟ فَأَجَبْتُهُمْ: لَمْ يُنْقَلِ التَّكْيِيفُ لِي فِي مُسْنَدِ

(١) محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلّوذاني، أبو الخطّاب، فقيه حنبلي، درس الفقه على أبي يعلى بن الفراء، وصار إمام وقته وشيخ عصره، يدرّس ويفتي، وصنّف في المذهب والأصول، وكانت له يد حسنة في الأدب، ولد سنة: ٤٣٢هـ، وتوفي سنة: ٥١٠هـ، ببغداد، ودفن إلى جانب الإمام أحمد. ينظر: طبقات الحنابلة (٢/٢٥٨)، وسير أعلام النبلاء (١٩/٣٤٨).

(٢) ينظر: شرح عقيدة الكلّوذاني لسماحة الشيخ عبد الله بن جبرين رَحِمَهُ اللهُ (ص ٨٢).

أَخْبَرَ أَنَّ الَّذِينَ نَقَلُوا الشَّرِيعَةَ هُمُ الَّذِينَ نَقَلُوا النُّزُولَ، وَأَنَا نَقَبْلُهُ،
وَلَا نَكَيْفُهُ.

وَهَذَا مَعْنَى مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ: (أَنَّهُ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ عَلَيَّ مَا صَحَّ
بِهِ الْخَبَرُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِلَّا اعْتِقَادِ كَيْفِيَّةِ)، يَعْنِي: لَا نَكَيْفُ
النُّزُولِ.

وَذَلِكَ لِأَنَّ الَّذِينَ أَنْكَرُوا ذَلِكَ، أَخَذُوا يَكَيْفُونَ، كَيْفَ يَنْزِلُ؟ هَلْ
يَخْلُو مِنْهُ الْعَرْشُ؟ هَلْ تَكُونُ السَّمَوَاتُ فَوْقَهُ؟ هَلْ تُقَلُّهُ السَّمَوَاتُ؟ هَلْ
يَحْصُلُ كَذَا وَكَذَا؟

لَا نَدْخُلُ فِي ذَلِكَ، يَنْزِلُ كَمَا يَشَاءُ، وَنُؤْمِنُ بِذَلِكَ، وَنَعْرِفُ أَنَّ
النُّزُولَ حَقٌّ.

اسْتَدَلُّوا بِالنُّزُولِ عَلَيَّ صِفَةَ الْعُلُوِّ، وَذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ عَبْدِ بَرٍّ فِي «الْتَمَهِيدِ»
وَقَالَ: «هَذَا دَلِيلٌ عَلَيَّ إِثْبَاتِ صِفَةِ الْعُلُوِّ لِلَّهِ؛ لِأَنَّ النُّزُولَ لَا يَكُونُ إِلَّا
مِنْ أَعْلَى»^(١).

وَرُفِعَ إِلَيَّ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ سَوْأَلٌ عَنِ هَذَا النُّزُولِ، فَأَنْكَرَهُ
أَحَدَ الْحَاضِرِينَ، وَادَّعَى أَنَّ اللَّيْلَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْبِلَادِ، فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ
عِنْدَنَا، كَانَ النَّهَارَ فِي الْبِلَادِ الْآخَرِيَّةِ، وَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ فِي الْبِلَادِ الْآخَرِيَّةِ، كَانَ
اللَّيْلُ عِنْدَنَا، فَيَقُولُ: عَلَيَّ هَذَا يَسْتَلْزِمُ أَنَّ يَكُونُ النُّزُولُ دَائِمًا؟

(١) التمهيد لابن عبد البر (٧/١٢٩).

أجاب عن هذا السؤال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ، في رسالة بعنوان: «شرح حديث النَّزُول»^(١).

فأولاً: توسّع في أحاديث النزول، وفي أدلته، وفي ألفاظه، ثم بيّن حقيقة النزول، وتوقّف عن الكيفيّة، ثم أجاب عمّا ذكره المعترض من أن الليل يختلف باختلاف البلاد، واعترف بذلك، وقال: نحن نقول: يَنْزِلُ، ولا يشغله شأن عن شأن، فإذا نَزَلَ على هؤلاء، فلا يشغله شأنه ألاّ يَنْزِلَ على الآخرين، ثم يَنْزِلُ على الآخرين كما يشاء؛ فالحاصل: أنه لا مانع من أن ينزل على كل قوم في ثلث ليّلهم الأخير كما يشاء؛ هذا جواب^(٢).

ونقول أيضًا: يمكن أن يُخَصَّ النزول بالجزيرة التي نزل فيها الوحي، والتي هي منبع الرسالة، أن يكون النزول خاصًا بهم، فإذا نَزَلَ في هذا الوقت، فعلى أولئك أن يجتهدوا في ذلك الوقت، ولو كان عندهم نهارًا. فهذا ونحوه قول أهل السُنَّةِ في إثبات هذه الصفة، وأنها من صفات الأفعال.

(١) مطبوع؛ نشره المكتب الإسلامي ببيروت، لبنان سنة ١٣٩٧ هـ، ثم صدر عن دار العاصمة بالرياض، بتحقيق الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس .
(٢) ينظر: شرح حديث النزول (ص ٥٩).

رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة

قال الإسماعيلي رحمه الله:

[ويعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله عز وجل في القيامة دون الدنيا، ووجوبها لمن جعل الله ذلك ثواباً له في الآخرة؛ كما قال: ﴿وَجُودٌ يَوْمَذِئَابِ نَارَةٍ﴾ (٢٢) إلى ربها ناطرة] [القيامة: ٢٢-٢٣]، وقال في الكفار: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحْجُوبُونَ﴾ [المطففين: ١٥]، فلو كان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم لا يروونه، كانوا بأجمعهم عنه محجوبين، وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله عز وجل، ولا التحديد له، ولكن يروونه عز وجل بأعينهم على ما يشاء هو، بلا كيف].

الشرح

عبر في أول الأمر بقوله: (جواز الرؤية)، ثم بعد ذلك قال: (ووجوبها)، يعتقدون الجواز، ويعتقدون الوجوب.

والوجوب: هو أن الله تعالى وعد المتقين بأنهم يلقون ربهم ويرونه، ويكون ذلك من ثوابهم، ولا بد أن يحصل ذلك كما أخبر الله به، وكما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم.

ومسألة رؤية المؤمنين لربهم في القيامة وفي الجنة من المسائل التي طال الجدل فيها والنزاع مع المعتزلة ومن على طريقتهم؛ وذلك لأن سلف الأمة وأئمتها عملوا بالسنة، وعملوا بالأحاديث التي ثبتت عندهم في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة، واعتقدوا ذلك صحيحاً، واعتقدوه ديناً.

وقد استدلوا عليه بالآيات والأحاديث الصريحة، وبالنقول عن السلف الصالح، وذكروا ذلك في معتقداتهم.

فذكره الإمام الشافعي^(١)؛ واستدل بقوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمِئِذٍ لَمَحْجُورُونَ﴾ [المطففين: ١٥]، وذكره الإمام أحمد^(٢)؛ واستدل بقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٣]، وبالأحاديث، وذكرها الطحاوي في «عقيدته»^(٣)، والإسماعيلي في هذه العقيدة، والدارمي^(٤) في «سننه»^(٥)، والدارمي - عثمان بن سعيد^(٦) - في «ردّه على الجهمية»^(٧)، وفي «ردّه على المريسي»^(٨)، وأكثر أئمة السلف الذين لهم مؤلفات نصوا على الرؤية، وأثبتوها، وخالفهم في ذلك المعتزلة ومن على شاكلتهم، وأنكروها إنكاراً بليغاً، وشددوا في إنكارها، وقالوا:

أولاً: أنها تستلزم المقابلة.

- (١) ينظر: شرح أصول الاعتقاد لللالكائي (٣/ ٥٦٠).
- (٢) ينظر: الرد على الجهمية والزنادقة (ص ١٢٩).
- (٣) ينظر: العقيدة الطحاوية (١/ ٢٠٧).
- (٤) عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي، أبو محمد السمرقندي، الإمام، من الحفاظ المتقين، وأهل الورع في الدين، وصنّف وأظهر السنة في بلده، ودعا الناس إليها، وذب عن حريمها، وقمع من خالفها، توفي: ٢٥٥هـ. ينظر: الثقات لابن حبان (٨/ ٣٦٤)، وتاريخ بغداد (١١/ ٢٠٩).
- (٥) سنن الدارمي، باب: النظر إلى الله تعالى (٣/ ١٨٤٦).
- (٦) عثمان بن سعيد بن خالد، أبو سعيد السجستاني، الحافظ الإمام الحجة، محدث هرة، له سؤالات عن الرجال ليحيى بن معين، وله مسند كبير، وتصانيف في الرد على الجهمية، توفي سنة: ٢٨٠هـ. ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٦/ ١٥٣)، وسير أعلام النبلاء (٣١٩/ ١٣).
- (٧) ينظر: الرد على الجهمية (ص ١٠٢).
- (٨) ينظر: النقض على المريسي (١/ ٣٥٩).

وثانيًا: أنها تستلزم الجهة.

وثالثًا: أنها تستلزم التجسيم؛ على حدّ تعبيرهم.

وغير ذلك من التقديرات؛ وهذا مبنيٌّ على معتقدهم الضالّ الذي يَدِينُونَ به: أن الله تعالى ليس في جهة: لا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا يسار، ولا أمام ولا خلف! ومعتقدهم أيضًا: أن الله ليس بعَرَضٍ ولا بجوهر!

وإذا نظرنا في معتقدهم في ذات الله تعالى، وجدنا حقيقة قولهم: أنهم لا يُثَبِّتُونَ ذاتًا؛ فلا جرمَ، كان قولهم في هذا الباب مبنيًا على عقيدتهم، وهي: اعتقاد أن الله ليس في جهة!

قالوا: فإذا لم يكن الله تعالى في جهة، فكيف يتمثل أمام الرائيين؟ فالرؤية لا بدّ أن تكون لمن هو أمام الرائي، وأن تكون عن مقابلة مع نظر، فأنكروها إنكارًا بليغًا.

وكان من جملة ما استدّلوا به: قولُ الله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، يردّدون هذه الآية دليلًا على أنه لا يرى!

وقد استدلّ بها أهل السنة على أنه يُرى، حتى الأشاعرة جعلوها دليلًا على إثبات الرؤية، وقالوا: إن الإدراك شيءٌ زائدٌ على الرؤية؛ لم يُقَلْ: لا تراه الأبصار، بل قال: لا تُدْرِكُهُ، والإدراك: هو إدراك الماهية، ليس مجرد الرؤية.

وذكرَ عن ابن عباس؛ أنه سئل عن هذه الآية، فقال: ألسْتَ ترى القمر؟ قال: بلى، قال: أكلُّهُ؟ قال: لا، قال: فذلك الإدراك^(١).

(١) ينظر: تفسير الطبري (٤٥٩/٩)، وتفسير ابن كثير (٣/٣١٠).

فنحن نرى القمر، ولكننا نرى ما يقابلنا منه، ونراه صغيراً مع أنه كبير، ومع ذلك لا نُدركُ ماهيته، ولا ندركُ من أي شيء هو، هل من تراب أو حجارة؟ فذلك هو الإدراك.

والمعنى: أن الأبصار إذا رأتها، فإنها لا تُحيطُ به.

فالحاصل: أن الآية دليلٌ على إثبات الرؤية؛ كأنه يقول: متى رأتها الأبصار، فإنها لا تُحيطُ به؛ وذلك دليل على عظمته وكبريائه، فأصبحت الآية دليلاً لأهل السنة، لا دليلاً عليهم.

وأكثر ما يتمسك به المعتزلة ونحوهم: العقل؛ حيث جعلوا العقل دليلاً! وقالوا: إن إثبات الرؤية يستلزمُ المقابلة، ويستلزمُ تحديق الأبصار وتقليبها نحو الخالق؛ وذلك يستلزمُ أن يكون في جهة، ومقابلاً للناظرين، وهذا - في زعمهم - من المحال!

وليس فيما أخبرَ الله شيء تحيله العقول، بل كل ما أخبرَ الله به، فإنه تقرُّه العقول السليمة.

ثم جاء الأشاعرة، وهم أكثرُ وأشدُّ تكاثراً في البلاد، ومذهبهم هو المذهب المنتشرُ والتمكَّنُ في كثير من البلاد الإسلامية، ولما كان أكثرهم على مذهب الشافعي في الفقه والأحكام، وكان الشافعي رَحِمَهُ اللهُ يصرِّح بإثبات الرؤية لله تعالى، ويستدلُّ بقوله للكفار: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ﴾ [المطففين: ١٥]، ويقول: «إن هذا من عقيدة المسلمين» - لم يتجرؤوا على إنكار الرؤية إنكاراً واضحاً، بل أقرُّوا بها إقراراً ظاهراً، وهم في الحقيقة لا يُثبتونها، فيقولون: نُثبتُ رؤية الله، ولكن الرؤية التي نُثبتُها هي مكاشفاتٌ للقلوب، وتخيلاتٌ ليست حقيقة.

فينكرون أن تكون الأحداق تقابل ذات الربّ تعالى، ويقولون: ليس المراد من إثبات الرؤية تقليب الأحداق نحو ذات الربّ تعالى؛ فإن هذا محال في زعمهم؛ لأنه يستلزم إثبات الجهة؛ هذا معتقدهم!

ونحن نُثَبِّتُ رؤية الله حقيقة، ونُثَبِّتُ أن الله تعالى في جهة العلوّ فوق عباده، ونُثَبِّتُ أنه يتجلّى لعباده كما يشاء، كما أننا - وإياهم - نُثَبِّتُ لله تعالى ذاتاً حقيقيّة.

وإذا كان كذلك، فلا بدّ أن تكون الذات تُرَى، يراها عباده كما يشاء، ويتجلّى لعباده، وكما أنه تعالى يتكلّم ويُسمّع كلامه، فلا بدّ أيضاً أن يكون يُرَى كما يشاء، ويتجلّى لعباده؛ هذا هو القول الذي تؤيّد به الأدلة.

وقد استدلّ على إثبات الرؤية: بأن موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ سأل الرؤية بقوله: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، ولا بدّ أن موسى عالم بأنه يُمكنُ أن يَرَى رَبَّهُ، ولكنَّ الله تعالى أخبر موسى بأنه لا يستطيع أن يثبّت أمام عظمة الربّ تعالى؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنَّ اسْتَقْرَمَكَانَهُ، فَسَوْفَ تَرِنِي فَلَمَّا بَجَلَى رَبُّهُ، لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا﴾ [الأعراف: ١٤٣].

يقول أهل السنة: إن الله تعالى علّق رؤيته على ثبات الجبل واستقراره، ولا شكّ أنه ممكِنٌ، والتعليق على الممكِنِ ممكِنٌ.

وأيضاً: فإن الله تجلّى للجبل، والجبلُ جمادٌ، فإذا جاز أن يتجلّى للجبل، فكيف لا يتجلّى لعباده؟!!

ولكنَّ عباده في الدنيا خلقتهم ضعيفة؛ لا يمثّلون، ولا يثبّتون أمام

رؤية الله تعالى الذي هذه عَظَمْتُهُ؛ لأنه وَرَدَ في الحديث: «حِجَابُهُ النُّورُ؛ لَوْ كَشَفَهُ، لَأَحْرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ».

فقد أَخْبَرَ في هذا الحديث: أنه احتَجَبَ بالنور، وأن هذا النور لو كَشَفَهُ لاحترق ما انتهى إليه من الخلق، من جماد، أو من حيوان، أو نحو ذلك، فإذا كان في يوم القيامة، أمدَّ عباده المؤمنين في الجنة بقوة في أجسادهم وفي أبصارهم، يثبتون بها لرؤية الله إذا تجلَّى لهم، ويكون ذلك من أعظم ثوابهم وأجرهم عند ربهم.

ونعتقد أن رؤية الله تعالى في الآخرة مُمَكِّنَةٌ، وأنها واقعة في الجنة، وقد ورد في حديث الشفاعة: «أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لِفَضْلِ الْقَضَاءِ بَيْنَ عِبَادِهِ - كَمَا يَشَاءُ - وَأَنَّهُ يَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا، فَلْيَتَّبِعْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الْقَمَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبَقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا، عَرَفْنَا، فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَيَدْعُوهُمْ، فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانِي جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرَّسْلِ بِأَمْتِهِ، وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا الرَّسْلُ، وَكَلَامُ الرَّسْلِ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ»^(١).

فالحاصل: أن في هذا دليلاً على أنه يتجلَّى لعباده يوم القيامة، وَيَرَوْنَهُ ويعرفونه، أما في الجنة، فالأحاديث صريحة في إثبات أن الله تعالى يتجلَّى لعباده، وأنهم يزورون ربهم؛ إما في كل أسبوع، أو في كل يوم مرَّةً أو

(١) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب فضل السجود، حديث رقم (٨٠٦)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، حديث رقم (١٨٢)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

مرتين، وفُسرَ قول الله تعالى: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مريم: ٦٢]، قالوا: ليس في الجنة شمس، ولا ليل، ولا نهار، بل كل وقتهم نهارٌ أو ضياءٌ^(١)؛ ولذلك فلا بدَّ أن يكون قوله: ﴿بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾، له معنى؛ ففسَّرَ: بأن ثوابهم -الذي منه رؤية الله تعالى- يكون بمقدار الغدوِّ في الدنيا، والعشيِّ فيها.

ويدلُّ أيضًا على ذلك: حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ»، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرُونَ هَذَا الْقَمَرَ، لَا تَضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ إِلَّا تَغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَصَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَافْعَلُوا»^(٢)، ويريد بهاتين الصلاتين: العصر والفجر، قيل: الحكمة في ذلك: أن الذين يواظبون على هذه الصلوات، يكون من ثوابهم: أن الله تعالى يتجلى لهم ويروُّهُ ﴿بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾، أي: في وقت صلاة العصر، ووقت صلاة الفجر؛ هؤلاء هم أعظم أهل الجنة ثوابًا، أما بقية أهل الجنة، فإنهم يرون ربهم في مقدار يوم الجمعة، ويُسمَّى: يوم المَزِيدِ؛ وبذلك فسَّرَ قوله تعالى: ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ [ق: ٣٥]، بأن المَزِيدِ: هو النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى، وأن ذلك يكون بمقدار يوم الجمعة^(٣)، أي: بعدما يمضي عليهم قدر سبعة أيام، ففي يوم الجمعة يزورون ربهم؛ كما ورد في الحديث: «أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوهَا، نَزَلُوا فِيهَا بِفَضْلِ أَعْمَالِهِمْ، ثُمَّ يُؤَدَّنُ فِي مِقْدَارِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا،

(١) ينظر: تفسير الطبري (١٥/٥٧٦).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة الفجر، حديث رقم (٥٧٣)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما، حديث رقم (٦٣٣).

(٣) ينظر: تفسير ابن كثير (٧/٤٠٧).

فَيُزَوَّرُونَ رَبَّهُمْ، وَيُبْرَزُ لَهُمْ عَرْشُهُ، وَيَتَبَدَّى لَهُمْ فِي رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، فَتَوْضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ لَوْلُؤٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ يَاقُوتٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ زَبْرَجِدٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ فِضَّةٍ، وَيَجْلِسُ أَذْنَاهُمْ - وَمَا فِيهِمْ مِنْ دَنِيٍّ - عَلَى كُتُبَانَ الْمِسْكِ وَالْكَافُورِ، مَا يَرَوْنَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَرَاسِيِّ بِأَفْضَلٍ مِنْهُمْ مَجْلِسًا»^(١).

وُفَسِّرَ بِذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ﴾ [يونس: ٢٦]، فَسَّرَتِ الزِّيَادَةُ: بِأَنَّهَا النَّظَرُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، ﴿الَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ﴾، يَعْنِي: الْجَنَّةَ، ﴿وَزِيَادَةٌ﴾، يَعْنِي: النَّظَرَ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى، فَسَّرَهَا بِذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَ السَّلَفِ، مِنْهُمْ: أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ^(٢)، وَغَيْرُهُ^(٣)، وَرُويَ ذَلِكَ مَرْفُوعًا^(٤)، ثُمَّ قَالَ: ﴿وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ﴾، يَعْنِي: وَمَتَى نَظَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ، فَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ ﴿قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ﴾، الْقَتَرُ: هُوَ الْغَبْرَةُ الَّتِي تَكُونُ عَلَى الْوَجْهِ^(٥)؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبْرَةٌ ﴿٤٠﴾ تَرَهَقُهَا قَتَرٌ﴾ [عبس: ٤٠-٤١].

فَالْحَاصِلُ: أَنَّ هَذَا مِنْ أَكْمَلِ وَأَشْرَفِ نَعِيمِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَالَّذِينَ أَنْكَرُوا الرُّؤْيَةَ قَدْ حَرَمُوا أَنْفُسَهُمْ أَكْثَرَ لَذَّةٍ، وَأَعْظَمَ نَعِيمٍ يَتَنَعَّمُ بِهِ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَادَّعَوْا أَنَّ ذَلِكَ تَنْقِصٌ لِلَّهِ تَعَالَى، وَأَنَّهُ وَصْفٌ لَهُ بِوَصْفِ الْحَوَادِثِ، أَوْ بِوَصْفِ الْمَرْكَبَاتِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

(١) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، أَبْوَابَ صِفَةِ الْجَنَّةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِأَنَّ مَا جَاءَ فِي سُوقِ الْجَنَّةِ، حَدِيثٌ رَقْمَ (٢٥٤٩)، وَابْنُ مَاجَةَ، كِتَابَ الزَّهْدِ، بِأَنَّ صِفَةَ الْجَنَّةِ، حَدِيثٌ رَقْمَ (٤٣٣٦)، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ».

(٢) أَخْرَجَهُ الطَّبْرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ (١٥٦/١٢).

(٣) يَنْظُرُ: تَفْسِيرُ الطَّبْرِيِّ (١٥٧-١٥٩)، وَتَفْسِيرُ الْبَغْوِيِّ (١٣٠/٤).

(٤) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، كِتَابَ الْإِيمَانِ، بِأَنَّ إِثْبَاتَ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْآخِرَةِ رَبَّهُمْ سُبْحَانَ تَعَالَى، حَدِيثٌ رَقْمَ (١٨١)، مِنْ حَدِيثِ صَهيبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٥) يَنْظُرُ: غَرِيبُ الْقُرْآنِ لِابْنِ قَتَيْبَةَ (١٧٠/١)، وَتَفْسِيرُ ابْنِ كَثِيرٍ (٢٦٣/٤).

فتؤمن بـ «جواز الرؤية» من العباد لله تعالى يوم القيامة، يروونه إذا نزل
لفصل القضاء.

وتؤمن بـ «وجوبها»؛ لمن جعل الله ذلك لهم ثواباً في الآخرة، أي: أن
ذلك من نعيم أهل الجنة.

ومما استدلَّ به على ذلك: قول الله تعالى: ﴿رُجُوعٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ﴿٢٢﴾﴾
إِنَّ رَبَّهَا نَاطِرَةٌ ﴿﴾ [القيامة: ٢٢-٢٣]، واللفظة الأولى: بالضاد: ﴿نَاصِرَةٌ﴾؛ من
النضارة، وهي: البهاء والسرور^(١)؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ النَّاصِرُونَ﴾
[الإنسان: ١١]، أي: بهاءً وزينةً وجمالاً؛ لأن تلك الوجوه نظرت إلى ربها،
فازدادت نضارةً وحُسناً؛ ولهذا قال: ﴿إِنَّ رَبَّهَا نَاطِرَةٌ﴾، أي: تلك الوجوه تنظر
إلى ربها؛ فناظرةٌ الأخيرة: بالظاءِ أختِ الطاءِ، من النظر، وهو المعاينة،
أي: تنظر إلى ربها، والله تعالى ذكر الوجوه؛ لأن أثر النضارة يظهر على
الوجه، بإشراق الوجه وسروره، إذا لقي ما يسرُّه، أشرق وأسفر، والأعينُ
بلا شك أنها في الوجه؛ لهذا وصف الله تعالى وجوههم بأنها ﴿نَاصِرَةٌ﴾
إِنَّ رَبَّهَا نَاطِرَةٌ﴾، وهذا دليلٌ واضح.

واستدلَّ أيضاً بالآية الأخرى: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ﴾ [المطففين: ١٥]؛
وهذا وعيد للكفار أنهم يوم القيامة في النار محجوبون عن ربهم،
والحجابُ عذابٌ لهم، ولا شك أن هذا دليل على أن المؤمنين ليسوا
بمحجوبين، فلو كانوا لا يرون الله تعالى، لكان كل الخلق محجوبين
عن ربهم، فلما حجب الكفار؛ لغضبه عليهم، دلَّ على أن المؤمنين
لا يُحجَّبون عنه؛ لرضاه عنهم.

(١) ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة (١/ ٤٢٧)، وتفسير ابن كثير (٨/ ٢٧٩).

وقول المؤلف رَحِمَهُ اللهُ: (فلو كان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم لا يَرَوْنَهُ، كانوا بأجمعهم عنه محجوبين)؛ هذا هو اعتقاد أهل السنة.

وأول من استدلل بهذه الآية: الإمام الشافعي؛ قال: «إذا حَجَبَ اللهُ تعالى الكفار في حال السخَط، دلَّ على أنه لا يحجب المؤمنين في حال الرضا»^(١)، حَجَبَ الكفار؛ لأنه سَخِطَ عليهم، فلا يحجب المؤمنين؛ لأنه رضي عنهم.

ثم يقول المؤلف رَحِمَهُ اللهُ: (وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله عزَّ وجلَّ، ولا التحديد له، ولكن يَرَوْنَهُ جَدْوَلًا بأعينهم على ما يشاء هو، بلا كيف).

وكلمة «التجسيم» من الألفاظ المبتدعة التي لم تَرِدْ في الشرع، لا إثباتًا ولا نفيًا، وكان الأولى بالمؤلف ألا يذكرها؛ لأنها من جملة ما يحتجُّون به على أهل السنة؛ حيث إنهم يقولون: «إن الله تعالى ليس بجسم، وإذا لم يكن جسمًا، فكيف يُرَى؟!».

ويقولون: «إن إثبات الرؤية يلزم منه أن يكون جسمًا!»! ويقسمون الموجودات إلى جواهر، وأعراض، والعرض: هو ما ليس له جِرم، والجسم والجوهر: ما له جِرمٌ، ونحو ذلك.

والصحيح: أن كلمة التجسيم لا يجوز استعمالها؛ فمن قال: إن الله جسمٌ، فهو مبتدعٌ، ومن قال: إن الله ليس بجسم، فهو مبتدعٌ.

وقد علّق المحقق عليها في هذه النسخة بقوله: «التجسيم من الألفاظ المجملّة المحدثّة التي أحدثها أهل الكلام، لم تَرِدْ في الكتاب والسنة، ولم تُعرَفْ عن أحد من الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ والتابعين وأئمة الدين،

(١) ينظر: شرح أصول الاعتقاد (٣/ ٥٦٠).

وما كان أغنى الإمام المصنّف رَحِمَهُ اللهُ عن مثل هذه الكلمة المبتدعة؛ لذلك لا يجوز إطلاقها لا نفيًا ولا إثباتًا»^(١).

فإن الله لا يُوصَفُ إلا بما وُصِفَ به نفسه، أو وُصِفَ به رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نفيًا أو إثباتًا، فَيُنْكَرُ عَلَى مَنْ اسْتَعْمَلَ لَفْظَةَ التَّجْسِيمِ إِثْبَاتًا أَوْ نَفْيًا، وَقَدْ تَكَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةٍ فِي «الْمَنْهَاجِ»^(٢)، وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِهِ، وَأَنْكَرَ عَلَى مَنْ اسْتَعْمَلَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ، وَلَمَّا جَادَلَهُ بَعْضُ الْأَشَاعِرَةِ، وَصَارَ يُثَبِّتُ هَذِهِ الصِّفَاتِ، قَالُوا لَهُ: إِذَا قُلْتَ مِثْلًا: إِنْ اللهُ يَسْمَعُ لَا كَسَمْعِ الْمَخْلُوقِ، وَإِنْ اللهُ حَيَاةٌ لَا كَحَيَاةِ الْمَخْلُوقِينَ، وَإِنْ اللهُ عِلْمًا لَا كَعِلْمِ الْمَخْلُوقِينَ، وَإِنْ اللهُ وَجْهًا لَا كَوَجْهِ الْمَخْلُوقِينَ، فَيَلْزِمُكَ أَنْ تَقُولَ: إِنْ اللهُ جِسْمًا لَا كَأَجْسَامِ الْمَخْلُوقِينَ؛ فَاعْتَرَضَ عَلَى ذَلِكَ، وَقَالَ: «لَفْظَةُ التَّجْسِيمِ لَيْسَ عَلَيْهَا دَلِيلٌ فِي الْكِتَابِ وَلَا فِي السَّنَةِ؛ فَلَأَجَلْ ذَلِكَ نُنْكَرُهَا، وَلَا نَقُولُ: إِنْ اللهُ جِسْمٌ، وَلَا غَيْرُ جِسْمٍ، كَمَا لَا نَقُولُ: عَرَضٌ، وَلَا غَيْرُ عَرَضٍ، وَكَمَا لَا نَقُولُ: جَوْهَرٌ وَلَا غَيْرُ جَوْهَرٍ»^(٣).

وكذلك كلمة «التحديد»، فالتحديد من العلماء من أطلقه، وقال: إن الله تعالى حددًا، ومنهم من قال: ليس لله حدٌّ، والأولى: التوقُّفُ -نفيًا وإثباتًا- في الأشياء التي لم يردَّ عليها دليل.

والذين أثبتوا الحدَّ لله من أهل السنة: أرادوا بذلك الردَّ على من ادَّعى أن الله تعالى في كل مكان، وقالوا: ليس لله حدٌّ ولا منتهى؛ فمن أجل أن يبطلوا قول هؤلاء الملاحدة الذين يدَّعون أو يصفون الله تعالى بأنه في

(١) تقدم تعليق المحقق (ص ١١١).

(٢) ينظر: منهاج السنة النبوية (١/ ٣١)، و(٢/ ٥٤).

(٣) ينظر: جامع المسائل (٣/ ٢٠٦).

كل مكان، أو بأنه عَيْنُ وجود الموجودات، صرَّح أهل السنة أو بعضهم بأن الله تعالى له حَدٌّ؛ يعني له منتهى، ولكن الكلمات التي لم يرد عليها دليل، الأولى: عدم إطلاقها.

وبكلِّ حال: فمسألة النزول، ومسألة الرؤية، من المسائل الاعتقادية التي يدينُ بها أهل السنة، ويعتقدون أنها حقٌّ على الحقيقة، وإن لم يُكيّفوها، فيتوقّفون عن التكييف، ويثبتون المعاني والدلالات.

تعريفُ الإيمان، وبيانُ حقيقته

قال الإسماعيليُّ رَحِمَهُ اللهُ:

[ويقولون: إِنَّ الإيمانَ قولٌ وعمَلٌ ومعرفة، يزيدُ بالطاعة، وينقُصُ بالمعصية؛ مَنْ كَثُرَتْ طاعته أزيدُ إيمانًا مَمَّنْ هو دونه في الطاعة].

الشَّرْحُ

ذكر المؤلف رَحِمَهُ اللهُ تعريفَ الإيمان، وقد اختلفَ الناسُ في تعريفه:

فذهبتِ المرجئة: إلى أن الإيمان: هو التصديقُ بالقلب فقط.

وذهبت الجهمية: إلى أن الإيمان: هو المعرفة.

وذهب أهل السنة: إلى أن الإيمان: قولٌ وعمَلٌ ومعرفة، يزيدُ بالطاعة، وينقُصُ بالمعصية.

وهناك مذاهب أخرى لا دليل عليها.

ولفظُ «الإيمان» من الألفاظ الشرعية التي استعملها الشرع، ونقلها من معناها اللغويِّ إلى معنى اصطلاحيّ شرعي؛ فأصبحت من الألفاظ الشرعية التي جاءت في لسان الشرع لمعنى زائدٍ عن المعنى اللغوي.

صحيحٌ أن معناه في اللغة: التصديق^(١)؛ مثلُ قوله تعالى عن إخوة يوسف: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا﴾ [يوسف: ١٧]؛ أي: بمصدقٍ لنا، ومنه أيضًا:

(١) ينظر: الصحاح للجوهري (٥/ ٢٠٧١)، ولسان العرب (١٣/ ٢٣): (أ م ن).

تفسيرُ «الإيمان» في حديث جبريل المشهور: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ»؛ فالإيمان هنا: هو التصديق بما ذُكِرَ.

إذن: فالإيمانُ في أصل اللغة: التصديق، ولكنَّ الشرع الشريف أضاف إليه الأعمال والأقوال، فجعلها إيمانًا؛ فأصبح الإيمانُ عامًّا؛ فالأعمال البدنية إيمان، والقولية إيمان، والعقلية القلبية إيمان، والمالية إيمان، كلها داخله في مسمّى الإيمان شرعًا؛ هذا هو قول أهل السنة.

أما الذين قالوا: إن الإيمان هو التصديق، وهم يُسمّون: «مرجئة الفقهاء»، وأكثرهم من الحنفيّة، يذكرون أن «الإيمان» عندهم هو ما كان عليه في اللغة، أي: التصديق، ويقولون: إن اللسان العربيّ يدلُّ على أنه التصديق.

ولكن يلزم من هذا محاذير، منها: تسوية الناس في الإيمان، ما دام أنهم كلهم مؤمنون؛ فلا يكون بينهم فرق في الإيمان؛ فيكون إيمانُ أجلاء الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ كإيمان طرف الناس! وهذا فيه تسوية بين المتفاوتات.

فمعلومٌ أن إيمان الصديق والفراروق وعثمان وعلي وسائر الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أقوى من إيمان غيرهم ممن جاء بعدهم، ومن إيمان أهل هذا الزمان الذين في إيمانهم تزعُّعٌ وضعف؛ والدليل عليه: أن إيمانهم الراسخ حملهم على الأعمال؛ كالهجرة، والصبر على الأذى في ذات الله، والجهاد في سبيل الله، والإنفاق في مرضاة الله تعالى، والاجتهاد في سبيل الخير، وفي الأعمال الخيرية؛ فذلك دليل على أنه أقوى من إيمان غيرهم من سائر الناس؛ هذا من حيث الإيمان الذي في القلب.

وَإِذَا نَظَرْنَا أَيْضًا فِي الْأَدَلَّةِ، وَجَدْنَا أَنَّ الشَّرْعَ سَمَّى الْأَعْمَالَ: إِيْمَانًا؛ فَسَمَّى اللَّهُ تَعَالَى كَثِيرًا مِنَ الْأَعْمَالِ الْبَدَنِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ: إِيْمَانًا؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴾ [الأنفال: ٢-٤]؛ فَهَذِهِ خَمْسُ خِصَالٍ؛ مِنْهَا: ثَلَاثٌ مِنَ الْأَعْمَالِ الْقَلْبِيَّةِ: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾؛ هَذِهِ مِنْ أَعْمَالِ الْقَلْبِ، وَوَاحِدٌ مِنْ أَعْمَالِ الْبَدَنِ؛ وَهُوَ: إِقَامُ الصَّلَاةِ: ﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ﴾، وَوَاحِدٌ مِنَ الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ؛ وَهِيَ: النِّفْقَةُ: ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾؛ فَهَذِهِ كُلُّهَا جَعَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ الْإِيْمَانِ.

وَمِثْلُ ذَلِكَ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا حَمَرُوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾ نَتَجَانَفُ جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ [السجدة: ١٥-١٦]؛ فَهَذِهِ كُلُّهَا جَعَلَهَا اللَّهُ عِلْمًا عَلَى الْإِيْمَانِ.

يَعْنِي: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا الَّذِينَ يَفْعَلُونَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ؛ فَهَذَا كُلُّهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَعْمَالَ مِنَ الْإِيْمَانِ.

وَمِثْلُهَا: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحجرات: ١٥]؛ فَجَعَلَ هَذِهِ كُلُّهَا مِنَ الْإِيْمَانِ، وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ.

وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذِهِ أَدَلَّةٌ عَلَى أَنَّ الْأَعْمَالَ مِنْ مَسْمَى الْإِيْمَانِ.

وقد وردت السنة بذلك أيضًا؛ ففي «الصحيحين» قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الإيمان بضعٌ وسبعون - أو: بضعٌ وستون - شعبةٌ؛ أفضلها: قول لا إله إلا الله، وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبةٌ من الإيمان»^(١).

انظر كيف ذكر ثلاث خصال:

خَصْلَةٌ قَوْلِيَّةٌ: «قَوْلٌ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»؛ فهي من الإيمان.

وخصلة فعلية: «إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ»، وهي من الأفعال؛ جعلها إيمانًا.

وخصلة قلبية: الحياء من الإيمان.

هذه أدلة على أن الأعمال داخلية في مسمى الإيمان؛ ولذلك اتفق السلف من أهل السنة على تعريف الإيمان بمثل ما ذكر الإسماعيلي، فقالوا: «الإيمان: قولٌ باللسان، واعتقادٌ بالجنان، وعمَلٌ بالأركان، يزيد بالطاعة، وينقص بالعصيان»^(٢).

القول باللسان: يدخل فيه: الذُّكْرُ، والدعاء، والقراءة، والدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر؛ وكلُّ الأعمال القولية التي باللسان، هي من الإيمان.

الاعتقاد بالجنان: يدخل فيه: الأعمال القلبية؛ كالخوف، والرجاء، والتوكل، والرغبة، والرغبة، والخشوع، والخشية، والإنابة، والحياء، وغيرها، وأعمال القلوب كثيرة؛ وكلها تدخل في الإيمان.

(١) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان، حديث رقم (٩)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب شعب الإيمان، حديث رقم (٣٥) واللفظ له، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) ينظر: لمعة الاعتقاد (ص ٢٦)، وأصول الإيمان للشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص ١٥).

الأعمال البدنية: يدخُلُ فيها: الركوع، والسجود، والقيام، والقعود،
والجهاد في سبيل الله تعالى، وكذلك: الصيام، والطواف بالبيت، والوقوف
بالمشاعر، وغيرها من الأعمال البدنية؛ وكلها داخلة في مسمّى الإيمان؛
لأنها من الأعمال المشروعة المأمور بها.

وكذلك أيضًا: الأعمال المالية - وإن لم يذكرها في التعريف؛ لدخولها
في الأعمال البدنية؛ لأن المال يُكتسَبُ غالبًا بالبدن - فإذا أنفق في سبيل
الله، فإن ذلك عملٌ برٌّ صالح؛ فالزَّكَّوات، والصَّدَقَات، والتوسعةُ على
ذوي الحاجات، وكفالة الأيتام، والنفقة في وجوه البر كعمارة المساجد،
ونشر العلم، وكلُّ ما يُصَرَّفُ فيه المال مما هو قربةٌ إلى الله تعالى، كلُّها
من الإيمان؛ لكونها أعمالًا صالحةً يحبُّها الله تعالى.

ولا شكَّ أن «الإيمان» أصبحَ بذلك مسمّى شرعيًّا، نقله الشرع إلى
هذا المسمّى، كما نقل «الإسلام»؛ فالإسلامُ في اللغة: الإذعانُ والانقيادُ
والاستسلام^(١)، ونقله الشرع فأصبحَ اسمًا لأركان الإسلام الظاهرة:
الشهادتان، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، وما يلحق بها^(٢).

وكذلك: «الإحسان»؛ فالإحسانُ في اللغة^(٣): اسمٌ لإيصالِ الخيرِ إلى
الغير، ولكنْ نَقَلَهُ الشرع وجعله عبادةَ الله وحده وإخلاص العمل له،
فقال في حديث جبريل: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ...»، إلى آخره.

(١) ينظر: لسان العرب (٢٩٣/١٢)، ومقاييس اللغة (٩٠/٣): (س ل م).
(٢) يشير إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «بُني الإسلامُ على خمسٍ: شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ
محمَّدًا رسولُ الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحجَّ، وصوم رمضان»؛ أخرجه البخاري،
كتاب الإيمان، باب قول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: بُني الإسلامُ على خمسٍ، حديث رقم (٨)، ومسلم،
كتاب الإيمان، باب قول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: بُني الإسلامُ على خمسٍ، حديث رقم (١٦).
(٣) ينظر لسان العرب (١١٧/١٣)، والقاموس المحيط (ص ١١٨٩): (ح س ن).

فيقال مثلاً: هذه الكلمات لها تعريفٌ في اللغة، وتعريفٌ في الشرع، كما أن أصدادها أيضاً لها تعريفٌ في اللغة، وتعريفٌ في الشرع.

فالشركُ في اللغة: الاشتراكُ بين اثنين^(١)، وتعريفه في الشرع: دعوةٌ غير الله مع الله.

والتوحيدُ تعريفه في اللغة: الفردُ الواحد^(٢)؛ يعني: ذَكَرَ شخص واحد مفرد، وتعريفه في الشرع: إفرادُ الله تعالى بالعبادة.

والفسوقُ أصله في اللغة: الخروجُ^(٣)، ويطلق في الشرع على: العصيان؛ يعني: الخروجَ عن طاعة الله تعالى.

والنفاقُ تعريفه في اللغة: الإخفاء^(٤)، أو: الشيءُ الخَفِيّ، وتعريفه في الشرع: إظهارُ الإيمان، وإخفاءُ الكفر.

فكذلك نقول: إن لفظة «الإيمان» نَقَلَهَا الشرع، وسمَّاهَا بهذا الاسم.

فالذين قالوا: إن الإيمان هو التصديقُ يسوون بين الناس؛ فيقولون: «إيمانُ أفسقِ الناسِ مثلُ إيمانِ الملائكة، وأكابرِ الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ!» فعندهم على هذا: لا فرق في الإيمان بين هذا وبين هذا؛ فالناسُ كلهم سواءٌ في الإيمان!

ولا شك أن في هذا تسهياً في المعاصي؛ لأن العاصي إذا عَرَفَ أن المعاصي لا تُصْرَهُ، وأن إيمانه كامل، فسوف يتساهل بأمر الله؛ فيفعلُ

(١) ينظر: الصحاح للجوهري (٤/١٥٩٣)، ولسان العرب (١٠/٤٤٨): (ش ر ك).

(٢) ينظر: تاج العروس (٩/٢٦٦): (و ح د).

(٣) ينظر: تهذيب اللغة (٨/٣١٥): (ف س ق).

(٤) ينظر: مقاييس اللغة (٥/٤٥٥): (ن ف ق).

ما يستطيعه من الذنوب؛ فيشربُ الخمر، ويسمع الأغاني، ويأكل الربا، ويقتل، ويفسُق، ويزني، ويفجر، ويكذب، ويفعل كل المعاصي، ويقول: ما دام أن هذه ليست من الإيمان، والإيمانُ موجودٌ في القلب، فأيماني كامل.

والذين يسمّونَ المرجئة، يعتقدون أن إيمانه كامل؛ حيث اعتقدوا أن الإيمان شيء واحد، وأن أهله فيه سواء؛ وهذا ما حمل كثيرًا على الانهماك في المعاصي، وصاروا يعتمدون على واسع الرحمة وكرم الله؛ حتى قال قائلهم^(١):

فَكثُرَ مَا اسْتَطَعْتَ مِنَ الْخَطَايَا إِذَا كَانَ الْقُدُومُ عَلَيَّ كَرِيمًا!
كأنه يُبيحُ لهم المعاصي، ويأمرهم بتكثيرها!

هذه عقيدة المرجئة الذين تساهلوا في المعاصي؛ وقيل: إنهم سُموا مرجئة؛ لأنهم أرجؤوا الأعمال عن مسمى الإيمان؛ يعني: أخروها، فالإرجاء: هو التأخير؛ قال تعالى: ﴿تَرْجِي مَنْ نَشَاءُ مِنْهُمْ﴾ [الأحزاب: ٥١]، يعني: تؤخّر، ولا شك أن هذا تهاونٌ بالأسماء الشرعية.

وقيل: سُموا مرجئة؛ لأنهم غلبوا جانب الرجاء، واعتمدوا على أحاديث الرجاء.

وقد جاءت في القرآن آياتٌ في تغليب الرجاء، وآياتٌ في تغليب الخوف، أو في الأمر بالخوف، وقد تكلم العلماء عن آيات الرجاء، وآيات الخوف، وقالوا: ينبغي للإنسان في حالة النشاط والقوة، أن يغلب جانب الخوف،

(١) ينظر: عُدَّة الصابرين وذخيرة الشاكرين (ص ٢٥).

وأن يُكثِرَ من الأعمال الصالحة، ويهرَبَ من السيئات، ويخاف من التفريط والإهمال، ويكون دائماً: خائفاً فرعاً، يَحْذَرُ عذاب الله، ويخشى نِقْمته وعقوبته، أما إذا نزل به الأمر، وحضره الأجل، فيفضّل أن يغلب جانب الرجاء، حتى يَقْدَمَ على ربه تعالى وهو يُحسِنُ الظنَّ به؛ كما وردَ في الحديث: «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحسِنُ الظنَّ بِاللَّهِ عَزَّجَلَّ»^(١).

وذهب بعضهم: إلى أنك في حالة الصحة تَعْمَلُ بهما جميعاً، أي: تعمل بالخوف وبالرجاء؛ فلا تغلبُ الرجاء، فتكون من المرجئة، ولا تغلبُ الخوف، فتكون من الوعيدية؛ كالخوارج والمعتزلة، بل تتوسّطُ، والتوسّطُ بينهما: أن يكون دائماً خائفاً راجياً؛ واستدلوا على ذلك بالآيات التي فيها الجمع بينهما؛ كقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ [الإسراء: ٥٧]، فجمع بينهما: ﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ﴾، هذا في جانب الرجاء، ﴿وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾، يعني: في جانب الخوف.

وهكذا أيضاً يذكرُ الله آية الرجاء، ثم آية الخوف؛ قال تعالى: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الرعد: ٦]؛ انظر كيف جمع بينهما.

وقال تعالى: ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾ [غافر: ٣]؛ جمعَ بينهما، فأتبعَ العقاب المغفرة، وقال تعالى: ﴿نَبِيٍّ عِبَادِي أَيُّ أَنَا أَلْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾^(١٩) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾ [الحجر: ٤٩-٥٠]، فجمعَ بينهما في آيتين متتابعتين.

(١) أخرجه مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الأمر بحُسن الظنِّ بالله تعالى عند الموت، حديث رقم (٢٨٧٧)، من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه.

والحكمة في ذلك: أن يكون المؤمن في حياته جامعًا بينهما، فإذا تذكَّر عذاب الله تعالى، خاف خوفًا شديدًا، وأكثرَ من الأعمال الصالحة، وإذا تذكَّر سَعَةَ رحمة الله تعالى، رجاها، وعَمِلَ الأعمال الصالحة التي تدفعه إلى رضا الله تعالى، وتوهَّله لأن يكون من أوليائه.

فالأمنُ من مَكْرِ الله، والقنوطُ من رحمة الله، كلاهما من كبائر الذنوب، وكلُّ ذلك مأخوذٌ من القرآن.

فالقنوطُ: هو قطعُ الرجاءِ بالكليةِ من رحمة الله تعالى؛ قال الله: ﴿قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ [الحجر: ٥٦]، واليأسُ: هو قطعُ الرجاءِ؛ كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يَأْتِسُّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْفُؤْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧].

فلو قُدِّرَ أن إنسانًا أكَبَّ على الذنوب وأكثر منها، وحَمَلَ نفسه مالا تُطِيق من السيئات، فإنه مع ذلك لا يَقْنَطُ، ولا يقول: أنا قد عَمِلْتُ سيئاتٍ كبيرةً لا يمكن أن تنالني الرحمة، أنا مُقَدِّمٌ على النار؛ فإني عَمِلْتُ كذا وكذا من السيئات، فيقطع الرجاء! لا يجوزُ ذلك، بل عليه أن يستحضرَ رحمة الله تعالى، ويرجوه حتى يرحمه ربه.

وكذلك قِسْمٌ آخر، ذَكِّروا في قول الله تعالى: ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الأعراف: ٩٩]؛ فالأمنُ من مَكْرِ الله: من كبائر الذنوب؛ وذلك لأن الذين ينهمكون في المعاصي، ويكثرون منها، ولا يخافون نِقْمَةَ الله، ولا يخافون بَطْشَهُ ولا عذابه، وكأنهم آمنون من غضب الله تعالى ونقمته؛ كأن عندهم صَكٌّ أمان فلا يدخُلون النار، أو أنهم لا يعدُّون!

وذكر في تعريف الإيمان أنه: يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية.

وقد جاءت الأدلة على زيادة الإيمان؛ قال الله تعالى: ﴿فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَرِعْمَ الْوَكِيلِ﴾ [آل عمران: ١٧٣]، لا شك أن هذا دليل صريح على أن هذه المقالة زادت إيمانهم، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذَا تَلَّيْتُمْ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ [الأنفال: ٢]، وكذلك قوله تعالى في سورة المدثر: ﴿وَبَزَادَا الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْنَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [المدثر: ٣١]، صريح في أنه يزيد إيمانهم، وكذلك قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ﴾ [الفتح: ٤]، صريح في أن السكينة زادت إيمانهم، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلْنَا سُورَةً فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ [التوبة: ١٢٤]؛ فالأدلة صريحة.

يقول العلماء: كل شيء يقبل الزيادة، فإنه يقبل النقصان، فإذا كان الإيمان يزيد، فإنه ينقص؛ فالطاعات تزيده، والمعاصي تنقصه.

فالركعات النوافل، والصدقة ولو بقليل، والكلمات الطيبة، والدعوات التي يدعوها العبد ربه، والاعتكاف ولو ليلة في مسجد، وكذلك الحج أو العمرة، أو التقرب إلى الله بطواف، أو الجهاد في سبيل الله، أو النفقة في وجوه الخير؛ كل هذا يزيد به الإيمان.

وبضد ذلك ينقص الإيمان؛ فالرجل مثلاً إذا مشى إلى المساجد زاد إيمانه، وإذا مشى إلى أماكن الرقص وأماكن اللعب، نقص إيمانه، وإذا أنفق في سبيل الله أو في وجوه الخير، زاد إيمانه، وإذا أنفق في الباطل وفي الملاهي وفي الأغاني ونحوها، نقص إيمانه، وإذا تكلم بدعاء أو بدعوة إلى الله تعالى، زاد إيمانه، وإذا تكلم مثلاً بسباب أو بلعن أو بشتم أو عيب

أو ثَلَبَ أو نحو ذلك، نقص إيمانه، وإذا نَظَرَ في كتاب الله تعالى للاعتبار، زاد إيمانه، وإذا نَظَرَ في الأفلام وفي الصور الخليعة ونحوها، نقص إيمانه، وإذا استمع إلى الذكر وخشع قلبه، زاد إيمانه، وإذا استمع إلى الغناء والملاهي وما أشبهها، نقص إيمانه؛ فالضدُّ بالضدِّ.

ولهذا ذَكَرَ البخاريُّ في كتاب الإيمان من «صحيحه»، عن معاذ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قال: «اجْلِسْ بِنَا نُؤْمِنُ سَاعَةً»^(١)، يعني: أنه رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَعَلَ ذِكْرَهُ وَفِكْرَهُ وتعلُّمه إيماناً؛ فدلَّ على أن هذا يضاف إلى الإيمان؛ فيزدادُ به الإيمان.

وقد أخذوا النقص من الحديث المشهور في «الصحيحين»؛ أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِيذِي لُبِّ مُنْكَنٍ»^(٢)؛ فوصف النساء بنقص الدين، والدين: الإيمان.

فَمَنْ كَثُرَتْ طَاعَتُهُ، لا شكَّ أنه أزيدُ إيماناً ممن نَقَصَتْ طَاعَتُهُ؛ فالذي يصلِّي النوافل، ويحافظ على الرواتب، لا شك أنه أزيدُ إيماناً من الذي يقتصر على الفرائض، والذي يسبِّح الله تعالى بعد كل صلاة ثلاثاً وثلاثين، ويحمدُ ثلاثاً وثلاثين، ويكبرُ ثلاثاً وثلاثين، أفضلُ وأكملُ إيماناً من الذي يسبِّحُ عشراً عشراً، وأشبه ذلك، فكلما زادت الأعمال، زاد بها الإيمان.

(١) صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، (١٠/١).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، حديث رقم (٣٠٤)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله...، حديث رقم (٧٩)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

ومسألة الإيمان مسألة طويلة، وسيأتي فيها زيادة كلام^(١) عند قول المؤلف: «إنَّ الإيمانَ قولٌ وعَمَلٌ، والإسلامُ فعلٌ...»، إلى آخره.

(١) ينظر: (ص ٢٢٨) من هذا الكتاب.

عقيدة أئمة الحديث في حكم مرتكب الكبيرة

قال الإسماعيلي رحمه الله:

[ويقولون: إنَّ أحدًا من أهل التوحيد ومَنْ يَصَلِّي إلى قِبْلَةِ الْمُسْلِمِينَ، لو ارتكب ذنبًا أو ذنوبًا كثيرة، صغائر أو كبائر، مع الإقامة على التوحيد لله، والإقرار بما التزمه وقبَّله عن الله، فإنه لا يكفرُ به، ويرجون له المغفرة؛ ﴿وَيَعْرِفُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨ و ١١٦].]

الشرح

ذكر المؤلف هنا قول أهل السنة في أصحاب الكبائر، ومذهب أهل السنة: عدم التكفير بالذنوب، ما لم تبلغ درجة الكفر.

وأصحاب الكبائر: هم أهل الذنوب، الذين عملوا سيئات وذنوبًا دون الكفر؛ كالذين يأكلون الربا، أو يزنون، أو يشربون الخمر، أو يقتلون النفس، أو يأكلون أموال اليتامى، يعني: يفعلون شيئًا من المعاصي؛ فهؤلاء للناس فيهم ثلاثة مذاهب:

١- مذهب الخوارج: أنهم كفّار.

٢- ومذهب المعتزلة: أنهم ليسوا مؤمنين ولا كفّارًا، بل في منزلة بين الإيمان والكفر!

٣- ومذهب أهل السنة: أنهم مؤمنون إيمانًا ناقصًا؛ إذا كانوا من أهل التوحيد، ومن أهل القبلة، الذين يعترفون بقبلة المسلمين،

يستقبلونها، ويتوجهون إليها، وكلُّ من كان من الأمة المحمّدية الذين استجابوا لله تعالى، وللرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُسَمَّونَ: أهلَ القِبْلة، يعني: يستقبلون القِبْلةَ في صلاتهم، وعند ذَبْحِ ذبائحهم، ويذهبون إليها حُجَّاجًا وَعُمَرًا.

إذا كانوا من أهل التوحيد، يعني: أنهم يؤمنون بالله تعالى إلهاً وربّاً وخالقاً، ويعبُدُونَهُ ولا يعبُدُونَ غيره، ولا يصرفون شيئاً من عبادته ولا من حقّه لأحدٍ سواه، هؤلاء هم أهل التوحيد؛ فهم يقولون: لا إله إلا الله، ويعملون بها؛ فلا يدخل في ذلك: الذين يعبدون القبور، ويُسَمَّونَ: القبوريّين؛ فإنهم ليسوا من أهل التوحيد؛ لأنهم شابهوا قوم نوح: الذين عبدوا وِدًّا، وسُوعًا، ويَعُوْثَ، ويعوقَ، ونَسْرًا، وشابهوا قوم إبراهيم: الذين كانوا يعبدون التماثيل ويعكفونَ لها.

وكذلك لا يدخل في ذلك: الذين يعبدون الأشجار والأحجار، والقباب، أو ما أشبه ذلك، ويعتقدون أنها تنفع وتشفع وتدفع، وأنها تفيدهم؛ فلاجل ذلك يتمسّحون بها، ويعكفونَ عندها، ويأخذونَ تُرْبَتَهَا، وربما دَعَوْهَا كما دعا المشركون العُزَّى.

فمثل هؤلاء ليسوا من أهل القِبْلة، ولا من أهل التوحيد؛ ولو صلّوا وصاموا، فلا يدخلون في هذا الباب.

إنما الكلام في مسلمين من أهل التوحيد، ومن أهل القِبْلة، ارتكبوا كبائر، يعني: فعلوا من الذنوب ما دون الشرك؛ فإننا لا نُخْرِجُهُم من الإسلام، ولا من الإيمان، بل نقول: إنهم مؤمنون، ولكن نقول: إن إيمانهم ناقص، فنقول: مؤمنٌ بإيمانه، فاسقٌ بكبيرته، يُسَمَّى: فاسقًا - يعني: عاصيًا -

لأجل الكبيرة التي اقترفها، ويُسمَّى: ناقص الإيمان، هكذا عبَّر شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية»^(١): «أو مؤمن ناقص الإيمان»؛ فنقصُ إيمانه حمله على أن يفعل المعاصي ويترك الطاعات؛ فلذلك نقول: إنه لا يخرجُ بذلك من مسمَّى الإيمان؛ هذا هو قول أهل السنة. أمَّا الخوارج، فإنهم يكفِّرون العاصي أيًّا كانت معصيته؛ فمثلاً: يكفِّرون الذين يأكلون أموال اليتامى، ويخلدوهم في النار، ويستبيحون قتلهم، وسفك دمايهم، ونهب أموالهم، وسب نساءهم، ويقولون: إن الله توعدهم بالنار؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ [النساء: ١٠].

وكذلك أيضاً: قذف المحصنات توعد الله عليه بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْفَاحِشَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعْنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٢٣) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ يَوْمَئِذٍ يُوفِّهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ [النور: ٢٣-٢٥]؛ فيكفرونهم بهذه الكلمة؛ فإذا رمى محصناً أو محصنة، أخرجوه من الإيمان، وأدخلوه في الكفر، واستباحوا قتله! يقول العلماء عن الخوارج: «إنهم يجعلون الذنب كُفراً، والعفو ذنباً»؛ فمثل هؤلاء قاتلهم الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وبدعواهم، وشنعوا عليهم. جاء المعتزلة، فوافقوا الخوارج في بعض الأشياء، منها: أن أهل الذنوب الذين يموتون عليها يخلدون في النار، ولا يخرجون منها، فإذا مات وهو يأكل الربا، أو وهو يزني، أو وهو يسرق، أو وهو يأكل مال اليتيم من غير توبة، أو وقد قذف محصناً، أو وقد تولَّى يوم الزحف،

(١) العقيدة الواسطية (ص ١١٤).

أو نحو ذلك من المعاصي، فعند المعتزلة: أنه خالدٌ في النار، لا يخرجُ منها، ولكنهم في الدنيا لا يعاملونه معاملة الكافر، ولا معاملة المسلم، بل هو في منزلة بينهما؛ هذا قول المعتزلة!

ونحنُ نقول: إن من كان من أهل التوحيد، وممن يصلي إلى القبلة، لو ارتكب ذنبًا أو ذنوبًا، كبيرة كانت أو صغيرة، مع الإقامة على التوحيد لله والإقرار بما التزمه وقبَّله عن الله، فإنه لا يكفر، ولا نُخرجه من الإيمان، ولا ندخله في الكفر، ولا نقول: إنه يخلدُ في النار إذا مات دون توبة، بل أمرهم في الآخرة إلى الله تعالى؛ إن شاء غفر لهم، وأدخلهم الجنة، وإن شاء أدخلهم النار بحسبِ سيئاتهم وذنوبهم، ثم مآلهم بعد تكفير الذنوب إلى أن يُخرجوا؛ إما بشفاعة الشافعين، وإما برحمة الله تعالى، فإذا عذبوا العذاب الذي يستحقونه بقدرِ ذنوبهم، أُخرجوا.

ومن الأدلة على ذلك: هذه الآية التي ذكرها الإسماعيلي: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨، ١١٦]؛ فقد جاءت هذه الآية في موضعين من سورة النساء: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ﴾؛ يعني: ما دون الشرك؛ إن شاء، غفر لهم؛ رحمةً منه وفضلًا، وأدخلهم الجنة من أول وهلة، وإن شاء، أدخلهم دار العذاب؛ للتطهير والتمحيص؛ كإدخال الحديد في كير الحديد حتى يصفيه مما فيه من الكدر؛ فيدخلهم النار بقدرِ ذنوبهم، ثم يُخرجهم منها.

حکم تارك الصلاة عمداً

قال الإسماعيلي رحمه الله:

[واختلفوا في متعمدي ترك الصلاة المفروضة حتى يذهب وقتها من غير عذر، فكفره جماعة؛ لما روي عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ: تَرْكُ الصَّلَاةِ»، وقوله: «مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ»، و«مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ بَرَأَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ»، وتأول جماعة منهم أنه يريد بذلك: مَنْ تَرَكَهَا جاحداً لها؛ كما قال يونس عليه السلام: ﴿إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [يوسف: ٣٧]، تَرَكَ جحوداً].

الشَّرح

اختلفوا في متعمد ترك الصلاة المفروضة حتى يذهب وقتها من غير عذر، فكفره جماعة؛ منهم: عمر، ومعاذ، وابن مسعود، وابن عباس، وجابر، وأبو الدرداء رضي الله عنه، ومن التابعين ومن بعدهم: إبراهيم النخعي، وابن المبارك، وأيوب السخيتاني^(١)، وابن حنبل، وابن أبي شيبه^(٢)، وغيرهم.

(١) أبو بكر، أيوب بن أبي تيمية، كيسان السخيتاني، الإمام الحافظ، من صغار التابعين، سمع من سعيد بن جبير، وعبد الله بن شقيق وغيرهم، وحدث عنه محمد بن سيرين، والزهري وغيرهم، توفي سنة ١٣١ هـ بالبصرة، زمن الطاعون. ينظر: سير أعلام النبلاء (٦/١٥).
 (٢) عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، أبو بكر العبسي، المعروف بابن أبي شيبه، من أهل الكوفة، كان حافظاً متقناً أكثرًا، من مصنفاته: المصنف، والمسند، والتفسير، توفي سنة ٢٣٥ هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٣٣/٩٨)، وسير أعلام النبلاء (١١/١٢٢).

وكذلك أيضاً مِنْ مشايخنا الذين أدركناهم: شيخنا محمد بن إبراهيم، وعبدالله بن حميد، وعبدالعزیز بن باز، وابن عثيمين رَحِمَهُمُ اللهُ، يرون أنه يكفُر، وفتاواهم موجودة^(١).

ولا شك أن هذا القول هو الذي تؤيِّده الأدلة، وهي كثيرة؛ فمن القرآن: قول الله تعالى: ﴿خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا﴾ [مريم: ٥٩].

قيل: إن غيًّا وادٍ في النار^(٢)، ما ذَكَرَ من سيئاتهم إلا أنهم اتَّبَعُوا الشهوات، وأضاعوا الصلاة، فتوعَّدهم بغيِّ.

وكذلك قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴾^(٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ^(٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ^(٦) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ^(٧) [الماعون: ٤-٧]، قد ذَكَرَ من أعمالهم أنهم يصلُّون، ولكن يؤخِّرون الصلاة عن وقتها، ويرأون بها، فتوعَّدهم بويل، وقيل: إنه شدة العذاب^(٣).

ومن الأدلة أيضاً: أن الله حكى عن أهل النار قوله: ﴿مَا سَأَلَكَ فِي سَفَرٍ﴾^(٨) قَالُوا لَوْلَا نُنْكَرُ مِنَ الْمُصَلِّينَ^(٩) وَلَوْلَا نُنْكَرُ نُنْطَعِمُ الْمَسْكِينِ^(١٠) وَكُنَّا نَحُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ^(١١) وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ^(١٢) [المدثر: ٤٢-٤٦]، فبدؤوا أعمالهم بترك الصلاة.

ومن الأدلة أيضاً: قوله تعالى: ﴿خَشِيعَةً أَنْصَرُمُ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ﴾ [القلم: ٤٣]، هذا في أهل النار: ﴿وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ﴾؛ يعني: في

(١) ينظر: المسائل والأجوبة لابن تيمية (ص ١٦٩)، والصلاة وحكم تاركها لابن القيم، ومجموع فتاوى ابن باز (٢٣٨/١٠)، وحكم تارك الصلاة لابن عثيمين.

(٢) ينظر: تفسير الطبري (٥٧١/١٥).

(٣) ينظر: تفسير الطبري (٦٥٩/٢٤).

الدنيا، فيمتنعون منها مع قُدْرَتهم؛ فهذا دليل على أنهم تُوعِدُوا في الآخرة بالعذاب.

ومن السُّنَّةِ: قولُ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث جابرٍ الصحيح المشهور: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشُّرْكِ وَالْكَفْرِ: تَرْكُ الصَّلَاةِ»^(١).

وكذلك أيضًا حديثُ بُرَيْدَةَ في السنن^(٢): «العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ: الصَّلَاةُ؛ فَمَنْ تَرَكَهَا، فَقَدْ كَفَرَ»؛ وهذا أيضًا حديث صحيح.

وكذلك حديث: «مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا، فَقَدْ بَرَأَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ»^(٣).

ووردَ في صحيح البخاري: «مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ»^(٤)؛ يعني: تَرَكَهَا كَلِيًّا، وفي حديث آخر: «الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ، كَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ»^(٥).

(١) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب إطلاق اسم الكفر على مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ، حديث رقم (٨٢)، من حديث جابر بن عبد الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

(٢) أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم (٢٢٩٣٧)، والترمذي، أبواب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، حديث رقم (٢٦٢١)، والنسائي، كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة، حديث رقم (٤٦٣)، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة، حديث رقم (١٠٧٩)، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب».

(٣) أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم (٢٧٣٦٤)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب القَسَم والنشوز، باب ما جاء في ضربها (٧/٣٠٤)، من حديث أم أيمن رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٢/٦١٥): «هذا منقطع؛ فإن مكحولاً لم يُدرك أم أيمن».

(٤) أخرجه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب التبكير بالصلاة في يوم غيم، حديث رقم (٥٩٤)، من حديث بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

(٥) أخرجه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب إثم من فاتته العصر، حديث رقم (٥٥٢)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب التغليظ في تفويت صلاة العصر، حديث رقم (٦٢٦)، واللفظ له، من حديث عبد الله بن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

وثبت في سنن الترمذي، عن عبدالله بن شقيق رضي الله عنه قال: «كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ إِلَّا: الصَّلَاةُ»^(١).

ولا شك أن هذه أدلة واضحة في أن مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا، وهو موقنٌ بأنها فريضة الله، ومعترفٌ بذلك، فإنه يعاملُ معاملة الكافر.

ثم ذَكَرَ أَنَّ قَوْمًا آخَرِينَ لَا يَكْفُرُونَ تَارِكِ الصَّلَاةِ، عَلَّقَ الْمُحَقِّقُ بِقَوْلِهِ: «كَالشَّافِعِيِّ»^(٢)، وجماعةٍ من أصحابه، لا يَرَوْنَ أَنَّهُ كُفْرٌ؛ يَقُولُونَ: إِنْ التَّرْكَ الَّذِي لَا يَكْفُرُ بِهِ لَيْسَ هُوَ الْجَحْدُ، وَلَكِنَّ التَّهَاوُنَ؛ فَهَنَّاكَ فَرَقَ بَيْنَ التَّرْكِ وَبَيْنَ الْجُحُودِ.

قالوا: إِنْ مَنْ جَحَدَ وَجُوبَهَا، فَإِنَّهُ يَكْفُرُ وَلَوْ صَلَّى؛ فَلَوْ رَأَيْنَا إِنْسَانًا يَصَلِّي، وَلَكِنَّهُ يَطْعُنُ فِي الصَّلَاةِ، وَيَقُولُ: هَذِهِ الصَّلَاةُ عَبَثٌ، وَمَشْغَلَةٌ، وَلَا فَائِدَةَ فِيهَا وَلَا أَهْمِيَّةَ لَهَا، وَلَا حَاجَةَ إِلَيْهَا، يُسَبُّ الصَّلَاةَ، وَيَتَمَنَّى أَنَّهُ مَا فُرِضَتْ، فَتَقُولُ: إِنْ هَذَا كَافِرٌ وَلَوْ صَلَّى؛ مَا دَامَ أَنَّهُ يُنْكِرُ فَرِيضَتَهَا وَوُجُوبَهَا.

والحاصلُ: أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ: هَلْ يَكْفُرُ بِهِ، أَمْ لَا يَكْفُرُ بِهِ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ:

قَوْلٌ لِأَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ: أَنَّ تَرْكَ الصَّلَاةِ كُفْرٌ.

وقَوْلٌ آخَرُ: إِنَّهُ لَيْسَ بِكُفْرٍ، وَلَكِنَّهُ فَسُوقٌ.

(١) أخرجه الترمذي، أبواب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، حديث رقم (٢٦٢٢)، قال النووي في خلاصة الأحكام (١/٢٤٥): «إسناد صحيح».

(٢) ينظر: المجموع للنووي (٣/١٣)، وبداية المجتهد (١/٩٧-٩٨).

والقولُ الرَّاجِعُ: أنه إذا أَصَرَ عَلَى التَّرْكِ، واستمَرَ عَلَى ذلك، ثم صَبَرَ عَلَى القِتْلِ حَتَّى قُتِلَ، فإنه يُحَكَّمُ بِكُفْرِهِ، يُقْتَلُ كَافِرًا، أَمَّا إِذَا تَابَ وَأَنَابَ، وَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَاسْتَجَابَ، وَلَوْ كَانَ قَدْ تَرَكَهَا مَدَّةً، فَإِنَا لَا نَحْكُمُ بِكُفْرِهِ.

وقد تعرَّضَ الإِسْمَاعِيلِيُّ لِلْقَوْلَيْنِ، فَذَكَرَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَخْرَجُوهُ مِنَ الإِسْلَامِ، وَذَكَرَ قَوْلَ الَّذِينَ لَمْ يَكْفُرُوا.

وَحَكَى أَنَّ الَّذِينَ لَمْ يَكْفُرُوا حَمَلُوا قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ: تَرْكُ الصَّلَاةِ»، عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّرْكِ هُنَا: التَّبَرُّيَّ مِنْهَا وَمِنْ أَهْلِهَا، وَجَحْدَهَا.

وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ يَوْسُفَ: ﴿إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [يوسف: ٣٧]؛ فَإِنَّهُ هُنَا عَبَّرَ بِالتَّرْكِ، وَالْمُرَادُ بِهِ: الْجُحُودُ وَالإِنكَارُ.

وَلَكِنَّ ظَاهِرَ الأَحَادِيثِ: إِطْلَاقُ الكُفْرِ عَلَى تَارِكِ الصَّلَاةِ، وَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يُقْتَلُ، وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا: هَلْ يُقْتَلُ حَدًّا، أَوْ يُقْتَلُ رِدَّةً؟

فَالَّذِينَ قَالُوا: يُقْتَلُ حَدًّا^(١)، قَالُوا: يَكُونُ ذَنْبُهُ كَذَنْبِ الزَّانِي الَّذِي يُقْتَلُ لِأَجْلِ الزَّانِي، وَالْقَاتِلُ الَّذِي يُقْتَلُ قِصَاصًا؛ فَيَعَامَلُ بَعْدَ القِتْلِ مَعَامَلَةَ الْمُسْلِمِينَ؛ يَعْنِي: يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْفَنُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ.

وَالَّذِينَ قَالُوا: يُقْتَلُ رِدَّةً^(٢)، قَالُوا: يُحَكَّمُ بِكُفْرِهِ قَبْلَ قِتْلِهِ، وَيُمنَعُ أَنْ يَرِثَ أَقَارِبَهُ الْمُسْلِمِينَ، وَهَمَّ كَذَلِكَ لَا يَرِثُونَهُ، وَيَفَرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ إِذَا

(١) هذا قول مالك والشافعي، ورواية لأحمد وأصحابه. ينظر: المغني لابن قدامة (٢/ ٣٣١)، والمجموع للنووي (١٦/ ٣)، وبداية المجتهد لابن رشد (١/ ٩٧-٩٨).

(٢) هذا مذهب أحمد وجماعة من العلماء. ينظر: المغني لابن قدامة (٢/ ٣٣٠).

كانت تصلي، وإذا مات، فلا يغسل، ولا يكفن، ولا يصلي عليه، ولا يُدفنُ في مقابر المسلمين، بل يُوارى كما يُوارى الكفار.

هذا هو الذي يترتب على الخلاف.

وقد فرَضُوا في المسألة فرضاً شبه مستحيل؛ وهو أنهم يقولون: إننا إذا علمنا أنه تارك للصلاة، أحضرناه، ثم وعظناه وخوفناه، فإذا أصرَّ، وقال: لا أصلي، هددناه بالقتل، فإذا امتنع، وقال: لو قطعتموني قطعةً قطعةً، فإني لا أصلي، وأصرَّ على ترك الصلاة حتى قُتل، فإنه يُقتلُ حدًّا على هذا القول! والحقُّ: أن الذي يفعل هذا لا شك أنه ليس مُقرًّا بالصلاة، ولا يمكن أن يقول: أنا أُقرُّ بالصلاة، وأشهد أنها فريضة الله، وأنها عمودُ الإسلام، وأنها ركنٌ من أركانه، وأن الله فرَضها على نبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليلة الإسراء فوق السماء السابعة، وأنه قال: «أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي، وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي»^(١)، وأنه جعلها آخرَ ما يُفقدُ من الدين، وأوَّلَ ما يحاسبُ عليه العباد، وأظهرَ العبادات وأشهرَها.

أقرُّ بذلك كله، ولكنني مع ذلك لا أصلي؛ فهل يمكن أن يكون صادقاً في أنه مُقرُّ بذلك؟!

يتضح أنه كاذبٌ في قوله: «إنه مُقرُّ بها، وإنها عبادة، وإنها فريضة الله»؛ يستحيل -أو يُستبعدُ- أن يقرَّ بها ويعترف بها، ومع ذلك يُصرُّ على تركها، ويصبر على القتل!

(١) أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، حديث رقم (٣٢٠٧)، من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه.

فَعُرِفَ بِذَلِكَ: أَنَّ الَّذِينَ لَا يَصَلُّونَ، لَوْ عُرِضُوا عَلَى السِّيفِ، فَإِنَّهُمْ لَا يَصْبِرُونَ، بَلْ يَقُولُونَ: «لَا تَقْتُلُونَا، وَنَحْنُ سَنَصَلِّي»، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ أَحَدًا مِنْهُمْ يُقَرُّ بِالصَّلَاةِ وَيَعْتَرِفُ بِهَا، وَيَصْبِرُ عَلَى الْقَتْلِ!

فَالَّذِي يَصْبِرُ عَلَى الْقَتْلِ، نَقُولُ لَهُ: أَنْتَ كَاذِبٌ فِي قَوْلِكَ: «إِنَّكَ تُقَرُّ»، فَإِذَنْ: نَعَامَلُكَ مَعَامَلَةَ الْكُفَّارِ الْكَاذِبِينَ.

وَالْمَسْأَلَةُ قَدْ بَحِثَهَا ابْنُ الْقَيْمِ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَأَطَالَ فِيهَا فِي كِتَابِ «الصَّلَاةِ»، فَابْتَدَأَ الْكِتَابَ بِقَوْلِ مَنْ يَقُولُ: «إِنَّهُ يُقْتَلُ»، ثُمَّ فِي أَثْنَاءِ الْكِتَابِ ذَكَرَ أُدْلَةَ مَنْ يَقُولُ: «إِنَّهُ كَافِرٌ وَخَارِجٌ مِنَ الْإِسْلَامِ»، وَأَوْرَدَ عَلَى ذَلِكَ الْأُدْلَةَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسَّنَةِ، ثُمَّ ذَكَرَ أُدْلَةَ مَنْ لَا يَكْفُرُهُ، وَبَيَّنَّ دَلَالَتَهَا، ثُمَّ حَكَّمَ بَيْنَهُمَا، وَبَيَّنَّ الْقَوْلَ الْمُخْتَارَ، وَبَيَّنَّ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَصْبِرَ عَلَى الْقَتْلِ، وَهُوَ مُعْتَرِفٌ بِأَنَّهَا فَرِيضَةُ اللَّهِ.

وَلَا شَكَّ أَنَّ التَّهَؤُنَ بِالصَّلَاةِ فَعَلٌ مُسْتَقْبَحٌ؛ فَتَرَكُهُ لِلصَّلَاةِ كَسَلًا مَدَّةً، وَلَوْ يَوْمًا، فَضْلًا عَنْ أُسْبُوعٍ، فَضْلًا عَنْ شَهْرٍ مُتَوَالٍ، بَلْ وَلَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً يَتَعَمَدُ تَرْكُهَا بِدُونِ عَذْرِ، لِأَشَكَّ أَنَّ هَذَا ذَنْبٌ كَبِيرٌ.

فَعَلَى الْمَفْرُطِ: أَنْ يَتُوبَ وَيَنْزِعَ عَنِ هَذَا التَّرْكِ، وَأَنْ يُوَاطِبَ عَلَى الصَّلَاةِ وَيَحَافِظَ عَلَيْهَا، وَإِنْ اسْتَمَرَ عَلَى ذَلِكَ بَقِيَّةَ حَيَاتِهِ، وَمَاتَ وَهُوَ عَلَى التَّكَاسُلِ وَالتَّضْيِيعِ، وَعَدَمِ الْإِنْتِبَاهِ لِمَا مَضَى، حُشِيَ عَلَيْهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، وَمِنْ الْخَاتِمَةِ السَّيِّئَةِ

أقوال أهل العلم في الفرق بين الإسلام والإيمان

قال الإسماعيلي رحمه الله:

[وقال منهم: إنَّ الإيمانَ: قولٌ وعملٌ، والإسلامُ: فعلٌ ما فُرضَ على الإنسان أن يفعله، إذا ذُكِرَ كلُّ اسمٍ على حَدِّتهِ مضمومًا إلى الآخر، فقيل: المؤمنون والمسلمون جميعًا؛ أو مفردَيْن، أُريدَ بأحدهما معنى لم يُرد بالآخر، وإنْ ذُكِرَ أحدُ الاسمينِ شَمَلَ الكلَّ وعمَّهُم.

وكثيرٌ منهم قالوا: الإسلامُ والإيمانُ واحدٌ؛ قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ [آل عمران: ٨٥]؛ فلو أن الإيمانَ غَيْرُهُ، لم يُقْبَلَ، وقال: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٣٥﴾ فَأَوْحَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الذاريات: ٣٥ - ٣٦].

ومنهم مَنْ ذهب إلى أن الإسلامَ مختصٌّ بالاستسلام لله، والخضوع له، والانقياد لحُكمِهِ فيما هو مؤمنٌ به؛ كما قال: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ: آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الحجرات: ١٤]، وقال: ﴿يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُوا عَلَيَّ إِسْلَمَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ﴾ [الحجرات: ١٧]، وهذا أيضًا دليلٌ لمن قال: هما واحدٌ.

الشرح

تكلَّم المؤلف هنا عن الفرق بين الإسلام والإيمان، وقد تقدَّم قولُ أهل السُّنَّة: أنَّ الإيمانَ قولٌ وعملٌ؛ قولُ القلب واللسان، وعملُ القلب والجوارح، قولٌ باللسان، واعتقادٌ بالجنان، وعملٌ بالأركان، وعلى هذا اتَّفَقَ سلف الأمة.

ولمَّا ابتدأ البخاريُّ كتابه - بعد المقدِّمة - بالإيمان، قال: «وهو قولٌ وفعل»^(١).

ويريدُ بالفعلِ: فعلَ القلبِ، وفعلَ الجوارحِ؛ جاء بهذه العبارة من نفسه.

ونُقلَ عنه أنه لمَّا ذكر المشايخَ في صحيحه، قال: «إني خرَّجتُ هذه الأحاديثَ عن أكثر من ألفِ شيخٍ كلُّهم يقولون: «الإيمانُ: قولٌ وعملٌ»^(٢).

ولكنِ اختلفوا: هل الإسلامُ والإيمانُ بمعنى واحد، أو بينهما فرق؟ على أقوال:

فذهبَ كثيرٌ من العلماءِ إلى أنَّ الإسلامَ والإيمانَ شيءٌ واحد، وأنَّ مَنْ أُطلقَ عليه مسلمٌ فإنَّه يصدَّقُ عليه أنه مؤمن، وبالعكس؛ وإلى هذا يميلُ ابن رجبٍ في «شرح الأربعين النووية»، في شرح حديثِ جبريلَ الذي فيه تفسير الإسلامَ والإيمانَ: أن أحدهما يفسَّرُ بما يفسَّرُ به الآخر؛ سواءً اجتمعا أو افترقا^(٣).

وذهبَ آخرون: إلى أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا^(٤)، ومعنى ذلك: أنهما إذا ذكرا جميعاً فلكل واحدٍ منهما تفسير، وإذا ذكرا أحدهما أغنى عن الآخر.

(١) صحيح البخاري (١٠/١).

(٢) ذكره اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (١/١٩٣)، (٥/٩٥٩).

(٣) ينظر: جامع العلوم والحكم (١/١٠٧).

(٤) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية (١/٤٢٦).

يفسّر الإيمان: بأنه الأعمال الباطنة، والإسلام: بأنه الأعمال الظاهرة؛ وذلك بناءً على الأصل:

فإن أصل الإيمان: هو التصديق بالقلب.

وأصل الإسلام: هو الإذعان والانقياد؛ يقال: استسلم فلانٌ للأمير؛ بمعنى: انقاد له وأذعن، ولم يعص، ولم يتخلف، ولم يتبرم.

فلذلك يقال: المسلم هو الذي استسلم لأمر الله، وانقاد له، وأذعن، وخضع، وتواضع، وأطاعه طوعاً وكرهاً؛ أطاع الله تعالى مختاراً، دون أن يتلعثم، أو دون أن يتردد في أمر من أمور الدين؛ إذا أمرَ بأمرٍ، بادر إليه، وإذا نُهي عن شيء في الإسلام، تركه وابتعد عنه، يعتدُّ أن ما أمر الله به، فإنه عينُ المصلحة، وما نهى عنه، فإنه عينُ المفسدة، ومتى سمع بأن الله طاعةٌ، سارع إليها، وأتاهها محبباً لها، ومانداً إليها اندفاعاً قوياً، كأنه يقادُ باختياره دون أن يكون مكرهاً؛ فمثلُ هذا يُسمّى مسلماً.

ويقال مثلاً في الإبل: استسلم البعير لقائده؛ يعني: أذعن وانقاد له، ويقال: هذا البعير لا يستسلم لمن يقوده.

فمثلاً: إذا رأيت اثنين يقودان جملين، وأحد الجملين مطاوعٌ لمن يقوده عندما يميل ويتبع قائده، ولا يتردد، ولا يستعصي، ولا يعاند، بل هو مدعن منقاد، لا يلتوي ولا يمتنع؛ فيسمّى هذا: مستسماً، بينما الجمل الثاني دائماً ينفّر ممن يقوده، ويستعصي عليه؛ إذا قاده بخطامه، جرّ رأسه، وربما استعصى ومشى بصاحبه قهراً، وربما تفلّت وشرّد وهرب منه؛ فيقال: هذا الجمل غير مستسلم.

وورد في ذلك حديثٌ، ولو كان ضعيفاً، ولكنه يُستشهدُ به: «الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْأَنْفِ؛ إِنْ قِيدَ انْقَادًا، وَإِنْ سِيقَ انْسَاقًا، وَإِنْ اسْتُنِيخَ عَلَى صَخْرَةٍ، اسْتِنَاخٌ»^(١).

هكذا مثل المسلمِ بأنه كالجمالِ الأنفِ؛ أي: الجمالِ المذللِ^(٢)، الذي يكونُ بيد من يقوده، فإنَّ قاده إلى مرتفع، أو إلى منخفض، أو إلى مكان مظلم، أو إلى مكان فيه حجارة، أو نحو ذلك، فإنه ينقاد، ويستسلم، ولا يستعصي أبدًا؛ «إِنْ قِيدَ انْقَادًا، وَإِنْ سِيقَ انْسَاقًا، وَإِنْ اسْتُنِيخَ عَلَى صَخْرَةٍ»، أي: على رأس جبل، «اسْتِنَاخٌ»، أي: بركٌ.

هذا تعريفُ الإسلامِ، وقد فسَّره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَحِمَهُ اللهُ بقوله^(٣): «الإسلامُ: الاستسلامُ لله بالتوحيد، والانقيادُ له بالطاعة، والبراءةُ من الشُّركِ وأهله».

فالاستسلامُ هو ما ذكرنا؛ يقول الله تعالى: ﴿وَلَهُ اسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ [آل عمران: ٨٣]؛ يعني: له أسلموا واستسلموا، وأتابوا وأذعنوا؛ أي: جميعُ المخلوقات مستسلمةٌ له، تحت تصرُّفه وتحت تقديره؛ فهذا حقيقة الإسلام.

(١) أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم (١٧١٤٢)، وابن ماجه، أبواب المقدمة، باب أتباع سنة الخلفاء الراشدين، حديث رقم (٤٣)، والطبراني في مكارم الأخلاق، برقم (١٦) واللفظ له، والحاكم في المستدرک، كتاب العلم (١/ ١٧٥)، حديث رقم (٣٣١)، من حديث العزْبَابِ بن سَارِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢/ ١١٠): «إِسْنَادٌ جَيِّدٌ مُتَّصِلٌ».

(٢) ينظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام (٣/ ٢١).

(٣) ينظر: ثلاثة الأصول (ص ٨).

فعرَفنا: أن كلاً من الإسلام والإيمان له معنى في اللغة، وله معنى في الشرع، ولكن يظهر أن الشرع يستعمل الإسلام فيما يستعمل فيه الإيمان.

وفي حديث جبريل المشهور فرّق بينهما، قال: يا رسول الله، أخبرني عن الإسلام؟ قال: «أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنْ تُحَمِّدَ رَسُولَ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»، فسّر الإسلام: بالأعمال الظاهرة؛ لأن الشهادة - ولو كانت قولية - لكنها ظاهرة، ويظهر أثرها: بأن يعبد الله وحده ويطيعه، والصلاة أمر ظاهر مشاهد، والصوم كذلك أيضاً أمر مشاهد، والزكاة إيتاؤها أيضاً أمر ظاهر، والحج أمر ظاهر؛ فهذه أركان الإسلام؛ أي: الأعمال الظاهرة.

وقال: أخبرني عن الإيمان؟ فقال: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»، فسّر الإيمان: بالأعمال الباطنة؛ وذلك دليل على أنه في الأصل: اليقين، أو: عمل القلب.

لكن جاء في حديث ابن عباس في وفد عبد القيس؛ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «أَمْرُكُمْ بِأَرْبَعٍ: أَمْرُكُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ، أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ؟ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنْ تُحَمِّدَ رَسُولَ اللَّهِ، وَتُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَتُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَتُؤَدُّوا الْخُمْسَ مِنَ الْمَغْنَمِ»^(١)؛ فجعل هذا هو الإيمان، فذكر فيه: الشهادتين، والصلاة، والزكاة.

فدلّ على أن الإيمان قد يفسّر بما يفسّر به الإسلام، وبالعكس، وأن كلاً منهما يدخل في الآخر.

(١) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان، حديث رقم (٥٣)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله، وشرائع الدين، حديث رقم (١٧).

فإذا ذُكِرَ جميعاً، فالإسلامُ: هو الأعمالُ الظاهرة، والإيمانُ: هو أعمالُ القلب، وإذا اقتصرَ على الإسلام، فإنه يستلزمُ دخولَ أعمالِ القلبِ فيه، وإن اقتصرَ على الإيمان، دخلتْ فيه الأعمالُ الظاهرة؛ لأنها من تعريفه.

وأوسعُ من كتبَ فيه: شيخُ الإسلامِ أبو العباسِ ابنُ تيميةَ رَحِمَهُ اللهُ، كتبَ فيه: كتابُ «الإيمانِ الكبير»، و«الإيمانِ الأوسط»، و«الإيمانِ الصغير»، ولكنَّ كتابَ «الإيمانِ الصغير» يظهرُ أنه ليس من كتابته؛ وإنما هو من كتابة بعض أصحابه اختصره من كتبه.

وإذا تأملنا كتابَ «الإيمانِ الكبير»، ظهرَ لنا كأنه رَحِمَهُ اللهُ لا يوافقُ على أن الإسلامَ يدخلُ فيه الإيمان، بل يرى: أن الإسلامَ يختصُّ بالأعمالِ الظاهرة، وأنَّ مَنْ وُصِفَ بأنه مسلمٌ، لا يوصفُ بالإيمان، هذا هو الذي يميلُ إليه^(١).

وقد سبقه إلى الكتابة في الإيمان علماءٌ كُثُرٌ، منهم: ابنُ أبي شَيْبَةَ، صاحبُ كتابِ «المُصنَّف»، له رسالةٌ في «الإيمان» مطبوعة، ومنهم: أبو عبيد القاسمِ بنِ سلام^(٢)، من علماء اللغة والشرع، له رسالةٌ

(١) ينظر: الإيمان لابن تيمية (ص ٥٦٣).

(٢) القاسم بن سلام، أبو عبيد الخزاعي البغدادي، من أهل خراسان، الفقيه الأديب، صاحب التصانيف المشهورة، والعلوم المذكورة. كان صاحب نحو وعربية، وطبَّ الحديث والفقه، وولي قضاء طرسوس، من مؤلفاته: الغريب المصنَّف، وتفسير غريب الحديث، وكتاب في الناسخ والمنسوخ، توفي سنة: ٢٢٥ هـ. ينظر: تاريخ بغداد (١٤/٣٩٢)، وسير أعلام النبلاء (٤٩٠/١٠).

مطبوعةً في «الإيمان»، ومنهم: الإمام ابن مندَه^(١)، واسمه: محمد بن إسحاق، عالمٌ مشهور، له كتابٌ مطبوع في ثلاثة أجزاء، اسمه: «كتاب الإيمان»، مما يدلُّ على أن السلف رَحِمَهُمُ اللهُ اهتَمُّوا بهذه المسألة، فكتبوا فيها وتوسَّعوا.

فالحاصلُ: أن الإسلام يُفسَّرُ عند الإطلاق بالأعمال الظاهرة، وهي: الشهادتان، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، وتدخُلُ فيه بقيةُ الأعمال الظاهرة، وتكون الأركان الخمسة بمنزلةِ الدعائم التي يقوم عليها، ولا يَتِمُّ إلا بها.

كما إذا فرَضنا أن بيتًا قائمًا على أربعة أركان، فإننا نسمِّي كلَّ ركن: دَعَامَةً، وجمعها: دعائمٌ، أي: أُسُسٌ يقوم عليها، ولا يتم إلا بها، فلو هُدِمَ جانب من جوانبه، أصبح مفتوحًا تدخَّلَهُ السباع والدوابُّ واللصوص، ولا يصلحُ أن يُسكَنَ.

فيقولون: كذلك الإسلام؛ إذا تَرَكَ ركنٌ من أركانه، فإنه لا يَتِمُّ، ولا يُنتَفَعُ به، ولا ينفعُ صاحبه، وجعلوا الركنَ الأساسيَّ هو عمدتهُ التي يعتمد عليها، فقالوا: الشهادتان بمنزلةِ الأساس، أو بمنزلةِ الأرض التي يعتمد عليها، والسقفُ الذي يُظِلُّه، فإذا عُدِمَتِ الشهادتان -أو أحدهما- فإنه لا ينتفع به؛ فالإنسان لا يبني البيت في الهواء، لا بدَّ أن يكون البيت على قرار، ثم لو بناه ولم يسقفه، بل تَرَكَهُ مفتوح السقف، لم يُنتَفَعُ به،

(١) محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندَه الأصبهاني، أبو عبدالله، حافظٌ محدِّثٌ، كَتَبَ بالشام، ومصر، وخراسان، من مصنفاته: الإيمان، والتوحيد، والرد على الجهمية، توفي سنة: ٣٩٥ هـ. ينظر: تاريخ أصبهان (٢/٢٧٨)، وطبقات الحنابلة (٢/١٦٧)، وتاريخ دمشق لابن عساکر (٢٩/٥٢).

فلا بدّ أن يكون له أساسٌ، وهو: الأرض، وسقفٌ، وهو: أعلاه؛ فجُعِلَتِ الشهادتان بمنزلة الأساس وبمنزلة السقف، وجُعِلَتِ الأركان الأخرى بمنزلة الدعائم، وهي: جوانب البيت، فيقال: الصلاة رُكْنٌ، والزكاة ركن، والصوم ركن، والحج ركن، أما بقية تعاليم الإسلام، فإنها بمنزلة المكملات.

فبقية تعاليم الإسلام، مثل: الجهاد، والبرّ والصلة، والإحسان إلى الناس، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصّدق في الحديث، وإكرام المسلمين، ومعاملتهم بالتي هي أحسن، وترك المحرّمات وما أشبهها-: تُعْتَبَرُ مكملاتٍ.

يقول الإسماعيلي رَحِمَهُ اللهُ: (وقال منهم)، يعني: قال بعضهم، ومثّل المحقّق هنا بالخطّابي شارح سنن أبي داود^(١).

وقوله: (إنّ الإيمان: قولٌ وعملٌ، والإسلام: فعلٌ ما فَرَضَ على الإنسان أن يفعله، إذا ذُكِرَ كلُّ اسمٍ على حَدِّته مضمومًا إلى الآخر، فقليل: المؤمنون والمسلمون جميعًا).

فإذا ذُكِرَ المسلمون والمؤمنون معًا، فالإسلام: هو فعلٌ ما فَرَضَ الله على الإنسان أن يفعله، والإيمان: قولٌ وعملٌ.

فعلی هذا القول: يفرّق بينهما، ولكنّ تعريف المؤلف للإيمان بأنه قولٌ وعملٌ، يدخل فيه تعريفه للإسلام؛ وذلك لأن الإسلام عملٌ، ففسّر الإسلام بأنه: فعلٌ ما فَرَضَ على الإنسان أن يفعله.

(١) ينظر: معالم السنن للخطّابي (٤/٣١٥)، واعتقاد أئمة الحديث (ص ٤٥).

نقول: الأعمال التي فرضها الله؛ كالصلوات، والصّدقات، والزّكّوات، والكفّارات، الإنسان مأمورٌ أن يفعلها؛ فهي من الإيمان، وكذلك هي من الإسلام.

فإذا ذكّر كلُّ واحد منهما مع الآخر، فالصّحيح: أن الإسلام: هو الأعمال الظاهرة، والإيمان: هو أعمال القلب.

ومعلومٌ أنّ الإيمانَ عند إطلاقه: قولٌ، وعملٌ، واعتقادٌ؛ قولُ القلبِ واللسانِ، وعملُ القلبِ والجوارحِ؛ هكذا يفسّره مشايخنا^(١).

أمّا القولُ باللسانِ: فيدخلُ فيه الأذكار، والقراءة، والدعاء، والأمر بالخير والدعوة إليه، والنّهْيُ عن الشرِّ والتحذيرُ منه، والتعليمُ والتفهيمُ وإرشاد الضالِّ، والسلامُ أو رُدُّه، وما أشبه ذلك.

والعملُ: يدخلُ فيه عملُ القلبِ، وعملُ الجوارحِ؛ فعملُ القلبِ؛ مثلُ: الحبِّ في الله، والبغضِ في الله، والرضا بقضائه، والصّبرِ على بلّوائه، والخوفِ منه، ورجائه، والتوكُّلِ عليه، والتوبةِ إليه، وما أشبه ذلك.

وعملُ الجوارحِ؛ مثلُ: الركوعِ والسجود، والقيامِ والقعود، والطوافِ والحج، والجهاد، وما أشبه ذلك.

فالإسلامُ: فعلٌ ما فُرِضَ على الإنسان أن يفعله، يعني: فعل كلِّ شيءٍ أمر به.

(١) ينظر: مجموع فتاوى ومقالات ابن باز (٥/٣٥)، ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (٩١/٤).

وقد وردَ في الحديث: تفسيرُهُ بالتروك؛ ففي الصحيح: أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «الْمُسْلِمُ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ»^(١)، هنا فسره بالترك، ولا شك أنه تفسيرٌ مشتقٌّ من قوله: «سَلِمَ»، ونقول: إن هذا أثرٌ من آثار الإسلام، يعني: أن المسلمَ حقًّا يتركُ ضررَ الناس، ولا يؤذِيهم، ولا يتعدَّى عليهم؛ فَيَسْلَمُ المسلمون من لسانه ومن يده.

قوله: (إِذَا ذُكِرَ كُلُّ اسْمٍ عَلَى حَدِيثِهِ مضمومًا إلى الآخر، فقليل: المؤمنون والمسلمون جميعًا، مفردَيْن، أريدَ بأحدهما معنى لم يُردْ بالآخر، وإن ذُكِرَ أَحَدُ الاسْمَيْنِ، شَمِلَ الْكُلَّ وَعَمَّهُم).

ومقتضى كلامه: أنه إذا اقتصرَ على واحدٍ منهما، شَمِلَ معنى الآخر؛ فالإسلامُ: يدخلُ فيه الإيمانُ بالبعث، وبالملائكة، والكتب، والرسول، ويدخلُ فيه التصديقُ بأسماء الله، وبصفاته، وبآياته.

والإيمانُ: تدخلُ فيه الأعمالُ الظاهرة، إذا قيل: «هذا مؤمنٌ»، يدخلُ فيه كونهُ يصلِّي، ويزكِّي، ويتصدق، ويكفِّرُ عن ذنوبه، ويتوبُ إلى ربه ويستغفره، ويدعوه، ويتلو كتابه، ويتدبرُ آياته.

وأخرون قالوا: الإسلامُ والإيمانُ واحد، يعني: إذا اقتصرَ على واحدٍ منهما، أو ذُكِرَ كُلُّ واحدٍ منهما، فإنهما مترادفان؛ وهذا قولٌ آخر، ذَكَرَ المحقِّقُ^(٢) منهم جماعةً، وهم: محمدُ بنُ نصرِ المَرْوَزِيِّ، والثَّوْرِيُّ، والبخاريُّ، والمُرْنِيُّ، وابنُ عبد البر، وذَكَرَ أيضًا أنه مروى عن الشافعيِّ.

(١) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب المسلم من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده، حديث رقم (١٠) واللفظ له، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام، وأي أمره أفضل، حديث رقم (٤٠)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.

(٢) ينظر: تعليقه على المتن المحقق (ص ٤٥).

أي: أنهما مترادفان، أي: كل واحد منهما بمعنى الآخر، لا فرق بينهما، فإذا قيل: هذا مسلم، يكفي عن قولك: مؤمن، مثلما إذا قيل: هذا مُقِرٌّ، وهذا مصدِّقٌ؛ معناهما واحد.

مُقِرٌّ، ومعتَرَفٌ، ومصدِّقٌ، والمعنى واحد؛ فكذلك: مسلمٌ، ومؤمنٌ؛ معناهما واحد؛ عند أصحاب هذا القول.

وقد استدلل على ذلك بهذه الآية من سورة آل عمران: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ [آل عمران: ٨٥]؛ فلم يذكر إلا الإسلام، لم يقل: ومن يبتغ غير الإسلام والإيمان.

فإذا كان الإيمان غير الإسلام، فمعناه: أنه لا يُقْبَلُ إذا دان به أحد؛ فلذلك قال المؤلف: (فلو أن الإيمان غيره، لم يُقْبَلْ)، يعني: لو أن الإسلام غير الإيمان، لم يُقْبَلْ، فيستفاد منه: أن الإسلام هو الإيمان، وأن الإيمان هو الإسلام؛ لأن الله لا يقبل إلا الإسلام، ومعلوم أنه يُقْبَلُ الإيمان؛ فيكون الإسلام والإيمان بمعنى واحد.

ثم استدلل أيضًا بآية في سورة الذاريات، وهي قول الله تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٣٥﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٦﴾ [الذاريات: ٣٥-٣٦].

والمراد بقوله: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾: لوطٌ وذريته، أو: أهل بيته، وُصِفُوا بأنهم مسلمون، وبأنهم مؤمنون.

والصحيح: أنهم جامعون بينهما؛ فإنه نبيٌّ من أنبياء الله تعالى، لا بد أنه مسلم ومؤمن، وأن أهل بيته كذلك مسلمون مؤمنون، إلا ما كان من امرأته؛ فإنها ﴿كَانَتْ مِنَ الْغَايِبِينَ﴾ [الأعراف: ٨٣]، وبقية أهل بيته الذين أنجاهم الله تعالى جامعون بين الوصفين: الإسلام والإيمان، وسواء قلنا: إنهما متغايران، أو مترادفان.

قوله: (ومنهم: مَنْ ذَهَبَ إِلَىٰ أَنْ الْإِسْلَامَ مَخْتَصُّ بِالِاسْتِسْلَامِ لِلَّهِ، وَالْخُضُوعِ لَهُ، وَالْإِنْقِيَادِ لِحُكْمِهِ بِمَا هُوَ مُؤْمِنٌ بِهِ).

والدليل عليه: آية سورة الحجرات؛ فإن الله تعالى فرَّق فيها بين الإسلام والإيمان: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَأَمَّنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الحجرات: ١٤]؛ فإن هذه الآية لا شك أن فيها التفريق بين الإسلام والإيمان، وقد كذَّبهم الله بقولهم: آمنا، فقال: لم تؤمنوا؛ وإنما أسلمتم.

فكان إسلامهم شيء ظاهر، وأن الإيمان لم يصل إلى قلوبهم: ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الحجرات: ١٤]، والإيمان هو: اليقين والتصديق الجازم، والتصديق بالبعث بعد الموت، وبالجزاء على الأعمال الصالحة، والتصديق بكل ما جاءت به الرسل وتقبله والانقياد له، والعمل به عن يقين.

فمثل هؤلاء كأنهم دخلوا في الإسلام قريباً، ومع ذلك لم يصل الإيمان الصحيح إلى قلوبهم، ولم يقَرَّ فيها، بل لا يزالون مترددين، فهؤلاء قد يدخلون في قول الله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ أُنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ﴾ [الحج: ١١]، وهم جماعة من الأعراب لم يكن الإيمان قد وقرَّ في قلوبهم.

فاستدلَّ بهذه الآية على الفرق بين الإسلام والإيمان، وأن الإسلام هو الاستسلام الظاهر، بمعنى: أنهم دخلوا في الإسلام دخولاً ظاهراً، ولم تمتلئ قلوبهم بالإيمان، ولم تطمئن به.

وفي الآية الأخرى: ﴿يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَمَكُمُ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ

أَنَّ هَدَيْتُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٧﴾ [الحجرات: ١٧]، يعني: يمتنون به على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! وإنما المِنَّةُ لله تعالى عليكم؛ لأنه هو الذي أقبل بقلوبكم إليه، وله المِنَّةُ على عباده؛ حيث هداكم للإيمان، إن كنتم صادقين في أنكم مؤمنون.

وقد استدلل المؤلف بآخرها: ﴿أَنَّ هَدَيْتُمْ لِلْإِيمَانِ﴾؛ على أنهما بمعنى واحد: ﴿لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَمَكُمُ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْتُمُ لِلْإِيمَانِ﴾؛ فجعله إسلامًا وإيمانًا، ولكن آخر الآية يدل على أنهم لم يكونوا مؤمنين حقًا؛ ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في قولكم: آمنا، فهذه الآية فرقت بينهما.

ومثلها حديث في الصحيح، عن سعد بن أبي وقاص، قال: أعطى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ، قَالَ: فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ رَجُلًا لَمْ يُعْطِهِ، وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ، فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارَرْتُهُ، فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا؟ قَالَ: «أَوْ مُسْلِمًا»؛ كَرَّرَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ^(١).

لم يُقِرَّهُ على «مؤمن»، بل قال: «أَوْ مُسْلِمًا»، كأنه يقول: لا تشهد له بالإيمان؛ فإن الإيمان شيءٌ خفيٌّ، ولكن اشهد له بالإسلام الذي تراه منه؛ أنت لا ترى مثلًا إلا مشيئه مع المسلمين، وسيره معهم؛ فهذا الذي تشهد به.

والحاصلُ: أن في مسألة الجمع والتفريق بين معنى الإيمان والإسلام ثلاثة أقوال:

(١) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، حديث رقم (٢٧)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه، والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع، حديث رقم (١٥٠).

الأوّل: أن الإسلام والإيمان مترادفان، يعني: هما شيء واحد.
 الثاني: أن بينهما فرقاً، وأنه لا يمكن أن يُفسَّرَ أحدهما بما يُفسَّرُ به الآخر.

الثالث - وهو أقربها - : أنهما إذا ذُكِرَا جميعاً؛ فالإيمانُ: أعمال القلب، والإسلام: أعمالُ البدن الظاهرة، وإن اقتصرَ على واحد منهما، دخلَ فيه الآخر.

عقيدة أهل السنة في الشفاعة والحوض والمعاد والحساب

قال الإسماعيليُّ رَحِمَهُ اللهُ:

[ويقولون: إِنَّ اللهَ يُخْرِجُ مِنَ النارِ قَوْمًا مِنْ أهلِ التوحيدِ بشفاعةِ الشافعين،
وإِنَّ الشفاعةَ حَقٌّ، وَإِنَّ الحَوْضَ حَقٌّ، والمعادَ حَقٌّ، والحسابَ حَقٌّ].

الشرح

قال المؤلف رَحِمَهُ اللهُ: (ويقولون: إِنَّ اللهَ يُخْرِجُ مِنَ النارِ قَوْمًا مِنْ أهلِ التوحيدِ بشفاعةِ الشافعين، وَإِنَّ الشفاعةَ حَقٌّ، وَإِنَّ الحَوْضَ حَقٌّ، والمعادَ حَقٌّ، والحسابَ حَقٌّ)، وفي نسخة: (والميزانَ حَقٌّ والحسابَ حَقٌّ)^(١).

هذه الفقرة تتعلق بالإيمان بالآخرة، وبالإيمان بما بعد الموت، وبالإيمان بالبعث وما يكون فيه، وفيها ردٌّ على المعتزلة والخوارج؛ فإنهم ينكرون شفاعة الشافعين.

وقد ذكر العلماء أن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال:

١- قومٌ نفَّوها مطلقاً، ٢- قومٌ أثبتوها مطلقاً، ٣- قومٌ أثبتوها بشروطٍ:

فالذين نفَّوها هم: الخوارج والمعتزلة؛ لأنهم يكفرون بالذنوب،
وعندهم: أن مَنْ دَخَلَ النارَ مِنْ أصحابِ الذنوب، فإنه يخلد فيها؛

(١) ينظر: طبعة جمال عزون (ص ٤٧)، وطبعة د محمد الخميس (ص ٤٥).

الخوارجُ يكفرونه في الدنيا والآخرة، والمعتزلةُ يفسقونه في الدنيا، ويخلدونه في الآخرة في النار، وينكرون على هذا شفاعَةَ الشافعين، وينكرون أيضًا الأحاديثَ التي وردت في الشفاعَةِ مع كثرتها؛ ويستدلون بمثل قول الله تعالى: ﴿وَلَا نَنْفَعُهَا شَفَعَةٌ﴾ [البقرة: ١٢٣]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾ [البقرة: ٤٨]، وقوله تعالى: ﴿مَنْ قَبِلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمًا لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ﴾ [البقرة: ٢٥٤]، ومثل هذه الآيات فيها نفيُ الشفاعَةِ؛ فلذلك قالوا: «ليس في الآخرةِ شفاعَةٌ، بل مَنْ دخل النار، فلا شَفَعُ فيه أحدٌ، وهو مخلدٌ في النار»!

وقد يستدلون بقوله تعالى: ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا﴾ [الحج: ٢٢]، وقوله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِمُخْرِجِينَ مِنْهَا﴾ [المائدة: ٣٧]، على أن مَنْ دخل النار، فإنه لا يخرجُ منها!

ولا دَلَالَةٌ في الآيات التي استدلوها بها؛ بل الآياتُ فيها نفيُ الشفاعَةِ بدون إذن الله، لا نفيُ الشفاعَةِ مطلقًا؛ ولأجل ذلك أثبتَّ الله تعالى الشفاعَةَ بشرطين، وعليه قولُ أهل السنة:

الشرط الأول: الإذن للشافع.

والشرط الثاني: الرضا عن المشفوع له.

وقد ذكرَ الله الشرطين في سورة طه؛ قال تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ لَا نَنْفَعُ الشَّفَعَةَ إِلَّا مَنْ أَدَانَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ [طه: ١٠٩]، وفي سورة النجم قال تعالى: ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ [النجم: ٢٦]، أي: يأذن للشافع، ويرضى عن المشفوع له.

وذكر الرضا في سورة الأنبياء؛ قال تعالى: ﴿وَلَا يَسْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ [الأنبياء: ٢٨].

وذكر الإذن في آية الكرسي: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وفي آية سورة سبأ: ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَدْرَكَ لَهُ﴾ [سبأ: ٢٣].

فكلُّ هذه أدلة على أن هناك شفاعة، ولكنها لا تكون إلا بعد إذن الله للشافع، ورضاه عن المشفوع فيهم.

وعلى هذا: فإن العبد لا يطلب الشفاعة إلا من الله؛ فيقول: يا رب، اجعلني ممن تنفعه شفاعة الشافعين، أسألك أن تشفع في أنبياءك ورؤسلك وملائكتك، أسألك عملاً صالحاً أكون به أهلاً أن يشفع في الشافعون، وما أشبه ذلك.

ولا تطلب من الإنسان؛ فلا يقال: يا رسول الله، اشفع لنا! فبعد الموت لا يطلب منه الشفاعة، فضلاً عن غيره من الملائكة ومن الخلق؛ فلا تطلب الشفاعة إلا من الله تعالى؛ لأنه هو الذي يملكها؛ قال تعالى: ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا﴾ [الزمر: ٤٤]، أي: هو الذي يملكها.

وأخبر سبحانه بأن هناك من لا تنفعهم الشفاعة؛ كما في قوله تعالى: ﴿مَا سَأَلَكَ كَرِيهُ سَقَرٍ﴾ ٤٢ ﴿قَالُوا لَرَبُّكَ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ ٤٣ ﴿وَلَرَبُّكَ نَاطِعُ الْمَسْكِينِ﴾ ٤٤ ﴿وَكُنَّا نَحْوُ مَعَ الْخَائِضِينَ﴾ ٤٥ ﴿وَكَاذِبٌ يَوْمَ الدِّينِ﴾ ٤٦ ﴿حَتَّىٰ آتَيْنَا الْيَقِينَ﴾ ٤٧ ﴿فَمَا نَفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّفَاعِينَ﴾ [المدثر: ٤٢ - ٤٨].

فالحاصل: أن قول أهل السنة: أن الله يخرج من النار قوماً من

أهل التوحيد بشفاعة الشافعين، وأن الشفاعة حقٌّ؛ ردًّا على المعتزلة الذين أنكروها.

ومما ذكره المؤلف رَحِمَهُ اللهُ هُنا: الاعترافُ بأن الحَوْضَ حقٌّ، وهو الذي ذُكِرَ في الأحاديث؛ فقد وردَ فيه أكثر من أربعين حديثًا.

ورد أنه حَوْضٌ يَرِدُهُ الْمُؤْمِنُونَ من هذه الأمة، طُولُهُ: مسيرة شهر، وعَرْضُهُ: مسيرة شهر، آنيته: عدد نجوم السماء، ماؤُهُ: أشدُّ بياضًا من اللبن، وأحلى من العسل، مَنْ شرب منه، لم يظمأ بعده حتى يدخل الجنة، يَرِدُهُ الْمُؤْمِنُونَ، ويُذادُ عنه الكافرون؛ نؤمن بذلك كما وردَ^(١).

وذكر المؤلف أيضًا المعاد، ويراد به: البعثُ بعد الموت، وسُمِّيَ معادًا؛ لأن الناس عادوا إليه؛ كأنهم كانوا في الدنيا، ثم عادوا من الدنيا إلى الدار الأخرى.

وذكر أن الإيمان بالميزان حقٌّ، وهو الذي يُنصَبُ وتوزنُ فيه أعمال العباد؛ قال تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا﴾ [الأنبياء: ٤٧].

وذكر الله تعالى أن الموازين ثقُلٌ وتخِفُّ؛ فقال: ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ،

(١) أحاديث الحَوْضِ من المتواتر المعنوي، وقد خرَّج كثيرًا منهما الشيخان - البخاري ومسلم - في أكثر من موضع، منها في: صحيح البخاري، كتاب المساقاة، باب مَنْ رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه، حديث رقم (٢٣٦٧)، وفي كتاب الرقاق، باب في الحوض، حديث رقم (٦٥٧٩)، وفي صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة العُرَّة والتحجيل في الوضوء، حديث رقم (٢٤٧)، وفي كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصفاته، حديث رقم (٢٢٩٢). وينظر: كتاب الحوض والكوثر للإمام بقي بن مخلد.

﴿ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الأعراف: ٨]، وقال: ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ [الأعراف: ٩]، وقال: ﴿ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، ﴿٦﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، ﴿٨﴾ فَأُمَّهُ هَكَوِيَةٌ ﴾ [الفارعة: ٦ - ٩].

وورد في صفته: أنه ميزان له كِفْتَانٍ ولسان، وتوضع فيه الأعمال، ويثقل أو يخف بحسب ما يوزن فيه ^(١).

وكذلك: الحسابُ حقٌّ؛ قال الله تعالى: ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا سَيِّئًا ﴾ [الانشقاق: ٨]، ويقول تعالى عن المؤمن: ﴿ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّةٍ ﴾ [الحاقة: ٢٠]، ويقول عن الكافر: ﴿ بَلَيِّنِي لِأُوتِيَ كِتَابِيَّةً ﴿٢٥﴾ وَلَئِذَا دُرِّمَ حِسَابِيَّةٍ ﴾ [الحاقة: ٢٥-٢٦]، وقال الله تعالى: ﴿ أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ [الإسراء: ١٤].

ويُخَيَّرُ اللهُ عن سرعة الحساب، فيقول: ﴿ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ [البقرة: ٢٠٢]؛ فالحسابُ عن الأعمالِ حقٌّ، وفي الحديث: «مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ» ^(٢)؛ فكلُّ ذلك دليل على إثبات ما ذكره المؤلف رَحِمَهُ اللهُ.

(١) قال أبو إسحاق الزجاج - كما في فتح الباري لابن حجر (٥٣٨/١٣) - «أجمَعَ أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد تُوزَنُ يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان»، وينظر: تفسير الطبري (٦٩/١٠)، وشرح أصول الاعتقاد (١٩٨/١)، ولوامع الأنوار البهية (١٨٥/٢).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب من نوقش الحساب عُذِّبَ، حديث رقم (٦٥٣٦)، ومسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب إثبات الحساب، حديث رقم (٢٨٧٦)، من حديث عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

عدم القطع لأحدٍ من الموحّدين بالجنة أو النار

قال الإسماعيليُّ رَحِمَهُ اللهُ:

[ولا يَقْطَعُونَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، أَوْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؛ لِأَنَّ عِلْمَ ذَلِكَ مَغِيبٌ عَنْهُمْ، لَا يَدْرُونَ عَلَى مَاذَا يَمُوتُ؟ أَعَلَى الْإِسْلَامِ، أَمْ عَلَى الْكُفْرِ؟! وَلَكِنْ يَقُولُونَ: إِنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ، مُجْتَنِبًا لِلْكَبَائِرِ وَالْأَهْوَاءِ وَالْآثَامِ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ - وَلَمْ يَذْكَرْ عَنْهُمْ ذَنْبًا - ﴿أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۗ﴾ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ ﴿[البينة: ٧-٨]، وَمَنْ شَهِدَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَيْنِهِ، وَصَحَّ لَهُ ذَلِكَ عَنْهُ، فَإِنَّهُمْ يَشْهَدُونَ لَهُ بِذَلِكَ؛ اتِّبَاعًا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَصَدِيقًا لِقَوْلِهِ].

الشَّحْ

اعلم: أن أهل السنة لا يقطعون لأحد من أهل الملة بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار؛ لا تشهد لمعيّن بأنه من أهل الجنة، أو من أهل النار؛ لأننا لا نعلم ما يموت عليه، هل يموت على الإسلام أو على الكفر؟ لا نعلم بالخواتيم، بل نعتقد أن من مات على الإسلام حقًا، مُجْتَنِبًا الْكَبَائِرَ وَالْأَهْوَاءَ وَالْآثَامَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

وقد استدلَّ المؤلّف رَحِمَهُ اللهُ بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ ﴿[البينة: ٧-٨]، لَمْ يَذْكَرْ عَنْهُمْ

أذنبوا ذنوبًا، بل عملوا الصالحات وآمنوا، فجزاؤهم جنات عدن، ولكن هذا مجمل.

وكذلك مَنْ ورد أنه من أهل الجنة في الكتاب أو السنة، فإننا نُقرُّ بأن ذلك حقٌّ، ونشهدُ له بذلك، ولا نشهدُ لأحد بالجنة ولا بالنار إلا لمن شهدَ له رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ونَقِفُ عند هذا، والله أعلم.

فإن ورد فيه نصٌّ صريحٌ محدّدٌ أنه من أهل الجنة، أو من أهل النار، وإلا فإننا نتوقّف، ولا نجزم بالجنة ولا بالنار لمعيّن؛ ذُكِرَ ذلك في كتب العقائد، وقالوا: فإننا لا ندري ما عاقبتهم؟^(١).

فهذا الإنسان الذي رأيناه مسلمًا ومؤمنًا، وتقياً ونقيًا، لا ندري ما عاقبة أمره، ولا بماذا يُختمُ له؛ فقد يُختمُ له بعمل سيئ.

وكذلك الكافر أو الفاسق أو المعاند الذي نراه سيئ الديانة، وسيئ المعتقد، وسيئ الأعمال، ربما يتوب الله عليه قبل موته، فيختم له بخاتمة طيبة؛ فيكون سعيدًا؛ لقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنْ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَدْخُلُهَا».

(١) ينظر: أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل (ص ٥٠)، وشرح السنة للبرهاري (ص ٥٩)، والاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي (ص ٢٠٥)، وشرح الطحاوية (٢/٥٣٧).

يعني: أننا قد نرى إنساناً تقيّاً نقيّاً، ولكن يُخْتَمُ له بخاتمة سيئة تكون هي آخر حياته، فيكون شقيّاً، وتُحْبَطُ أعماله، ويُحْكَمُ عليه بأنه من أهل النار.

وبالعكس: قد نرى إنساناً طَوَّالَ حياته وهو سيئُ الأعمال، وسيئُ الأخلاق، وسيئُ المعتقد، وبعيدٌ عن الله، وبعيدٌ عن ديانته، فيُخْتَمُ له عند آخر أجله بعمل أهل السعادة؛ فيكون من أهل الجنة.

هذا من حيثُ العمومُ.

أما من حيثُ الخصوصُ: فيُشْهَدُ لمن شَهِدَ له النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكذلك يُشْهَدُ لعموم المؤمنين بالجنة.

وقد استدلَّ المؤلِّف - كما مرَّ - بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۗ جَزَاءُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ﴾ [البينة: ٧-٨].

والآياتُ التي فيها أنَّ أهلَ الأعمالِ الصالحة، وأهلَ الإيمان من أهل الجنة، وأن أهل السيئات، وأهل الكفر من أهل النار: كثيرةٌ؛ مثلُ قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٨٢]، وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِنَانِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾ [البينة: ٦].

فمن حيثُ العمومُ نقول: أهلُ الإيمانِ والعملِ الصالحِ عموماً نشهد لهم بالجنة؛ إذا كانت أعمالهم صالحة، وكان إيمانهم حقيقياً، ولم يكونوا مشركين ولا مبتدعين؛ نَشْهَدُ لهم بالإيمان عموماً، إلا أننا لا نخصُّص أحداً. وكذلك أهل الكفرِ والبدعِ المكفِّرة نَشْهَدُ لهم بالنار عموماً، فنقول:

«مَنْ مَاتَ وَهُوَ عَلَى الْكُفْرِ، أَوْ مَنْ مَاتَ وَهُوَ عَلَى الْبِدْعِ الْمَكْفُورَةِ، فَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ»؛ ولكن لا نخصّص أحداً.

وقد ورد النص بتعيين بعض الأشخاص، فمُتَّصِرٌ عليهم؛ فقد ثبت أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكر أن العشرة من أهل الجنة^(١)، فشهد لهم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالجنة، فنحن نشهد لمن شهد له، وهم: الخلفاء الأربعة: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، والستة الباقيون من العشرة: سعيد بن زيد، وسعد بن أبي وقاص، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيدالله، وعبدالرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ جميعاً.

وكذلك قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ»^(٢)، وكذلك شهد لبلالٍ بأنه: «سَمِعَ دَفَّ نَعْلَيْهِ فِي الْجَنَّةِ»^(٣)، أو: «خَشَّخَشَةَ نَعْلَيْهِ»^(٤)، وشهد لثابت بن قيس لما نزلت الآية في قوله تعالى: ﴿لَا تَرْفَعُوا

(١) أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم (١٦٧٥)، والترمذي، أبواب المناقب، باب مناقب عبدالرحمن بن عوف، حديث رقم (٣٧٤٧)، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب المناقب، أبو عبيدة بن الجراح رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، حديث رقم (٨١٣٨)، من حديث عبدالرحمن بن عوف رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قال الألباني في صحيح الجامع (٧١/١): «صحيح».

(٢) أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم (١٠٩٩٩)، والترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب، والحسين بن علي بن أبي طالب رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، حديث رقم (٣٧٦٨)، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب المناقب، باب فضائل الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وعن أبيهما، حديث رقم (٨١١٣)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

(٣) أخرجه البخاري، كتاب التهجد، باب فضل الطهور بالليل والنهار، وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار، حديث رقم (١١٤٩)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

(٤) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، باب من فضائل أم سليم - أم أنس بن مالك - وبلال رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، حديث رقم (٢٤٥٧)، من حديث جابر بن عبدالله رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

أَصْوَاتِكُمْ ﴿ [الحجرات: ٢]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ﴾ [الحجرات: ٣]، خَافَ ثَابِتٌ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، مِنْ الَّذِينَ يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْشُرُهُ بِالْجَنَّةِ^(١)، وَكَذَلِكَ بَشَّرَ عُكَّاشَةَ بِنَ مِحْصَنِ بِالْجَنَّةِ^(٢)، وَغَيْرَهُمْ كَثِيرٌ.

وَقَدْ ذَكَرَ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَدَدًا مِنْهُمْ؛ مِثْلَ الشَّيْخِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سَلْمَانَ فِي «الْكُوشَفِ الْجَلِيَّةِ شَرْحِ الْعَقِيدَةِ الْوَاسِطِيَّةِ»^(٣).

فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ وَرَدَ النَّصُّ بِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، نَشَّهَدُ لَهُمْ بِهَا، وَأَمَّا الْبَاقُونَ، فَإِنَّا نَرْجُو لَهُمْ، كَمَا سَيَأْتِينَا فِي الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَكَذَلِكَ بِقِيَّةِ الْمُؤْمِنِينَ.

وَمَا يُنْبِئُهُ عَلَيْهِ هُنَا: أَنْ مِنْ اسْتِفَاضَتْ عِدَالَتُهُ؛ كَالْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَابْنَ تَيْمِيَّةَ، وَنَحْوَهُمْ، نَقُولُ فِي حَقِّهِمْ: يُرْجَى لَهُمُ الْجَنَّةُ؛ لِأَنَّ كَثْرَةَ الثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ تَدُلُّ عَلَى الْبَشْرِيِّ؛ فَنَرْجُو ذَلِكَ لَهُمْ؛ نَرْجُو لِلْمُحْسِنِينَ، وَنَخَافُ عَلَى الْمُسِيئِينَ.

وَالرَّجَاءُ إِنَّمَا هُوَ لِأَجْلِ مَا اشْتَهَرَ مِنَ الْخَيْرِ وَالْفَضْلِ، وَنَتَرَحَّمُ عَلَيْهِمْ، وَنُثْنِي عَلَيْهِمْ، وَيَكُونُ هَذَا الثَّنَاءُ عَلَيْهِمْ وَسِيلَةً أَوْ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ الْقَبُولِ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ يَكُونُ سَبَبًا فِي دُخُولِهِمُ الْجَنَّةَ.

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، كِتَابُ الْمَنَاقِبِ، بَابُ عِلَامَاتِ النَّبُوَّةِ، حَدِيثٌ رَقْمُ (٣٦١٣)، وَمُسْلِمٌ، كِتَابُ الْإِيمَانِ، بَابُ مَخَافَةِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَحْبِطَ عَمَلُهُ، حَدِيثٌ رَقْمُ (١١٩)، مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، كِتَابُ الطَّبِّ، بَابُ مَنْ أَكْتَوَى أَوْ كَوَى غَيْرَهُ، وَفَضَلَ مَنْ لَمْ يَكْتُوْا، حَدِيثٌ رَقْمُ (٥٧٠٥)، وَمُسْلِمٌ، كِتَابُ الْإِيمَانِ، بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى دُخُولِ طَوَائِفِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، حَدِيثٌ رَقْمُ (٢١٦)، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٣) يَنْظُرُ: الْكُوشَفِ الْجَلِيَّةِ (ص ٦٨٩).

وقد ثبت في الصحيحين؛ أنه مرَّ على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنُوا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ: «وَجَبَتْ»، ثم مرَّ بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنُوا عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا، فَقَالَ: «وَجَبَتْ»، فَسُئِلَ، فَقَالَ: «هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا، وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ؛ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ»^(١).

ف قيل: إن هذا خاصُّ بالصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ؛ لأنهم أَوْرَعُ مِنْ أَنْ يُثْنُوا عَلَى مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ الشَّاءَ^(٢).

وقيل: إنه عامٌّ؛ فأهلُ الخير وأهلُ الإيمان إذا أثنوا على إنسان خيرًا، فإن ذلك مما يرجح أنه من أهل الخير.

أما الشهادة بالنار: فمثلُ أبي لهبٍ، قال الله عنه: ﴿سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴾ [المسد: ٣]، فهذا متحقق أنه من أهل النار، ومثلُ أبي طالبٍ أخبر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه: «جُعِلَ فِي ضَحَضَاحٍ مِنْ نَارٍ»^(٣)، ومثلُ أبي جهلٍ الذي قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنه: «فِرْعَوْنُ هَذِهِ الْأُمَّةِ»^(٤)، وقُتِلَ على كفره.

وكذلك من الأمم السابقة الذين أهلكهم الله تعالى؛ كفرعون وجنوده، وقوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، ونحوهم ممن كذبوا

(١) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب ثناء الناس على الميت، حديث رقم (١٣٦٧)، ومسلم، كتاب الكسوف، باب فيمن يُثنى عليه خير أو شر من الموتى، حديث رقم (٩٤٩)، من حديث أنس بن مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

(٢) ينظر: فتح الباري (٣/٢٢٩).

(٣) أخرجه البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب قصة أبي طالب، حديث رقم (٣٨٨٣)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب شفاعة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأبي طالبٍ والتخفيف عنه بسببه، حديث رقم (٢٠٩)، من حديث العباس بن عبدالمطلب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

(٤) أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم (٣٨٢٤)، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب القضاء، باب كيف اليمين، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين للخبر فيه، حديث رقم (٥٩٦١)، من حديث عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

رُسُلَهُمْ، وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ عَلَىٰ كُفْرِهِمْ؛ فَهَؤُلَاءِ يُشْهَدُ لَهُمْ بِالنَّارِ مِنْ حَيْثُ الْعَمُومِ، وَمِنْ حَيْثُ الْخُصُوصِ؛ كَفِرَ عَوْنٌ، وَهَامَانٌ، وَقَارُونَ، وَنَحْوَهُمْ.

فَأُثِمَّةُ الْكُفْرِ فِي هَذَا الزَّمَانِ وَمَا قَبْلَهُ: نَحْكُمُ عَلَيْهِمُ بِالنَّارِ مِنْ حَيْثُ الْعَمُومِ؛ نَقُولُ: الْيَهُودُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَالنَّصَارَىٰ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَالْمَشْرِكُونَ، وَالشِّيْعِيُّونَ، وَالذَّهْرِيُّونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عَمُومًا.

وَكَذَلِكَ أَيْضًا نَفَنِّدُ أفعالَهُمُ الَّتِي يَكِيدُونَ بِهَا لِلْإِسْلَامِ، فَنَقُولُ: بِهَذَا يَسْتَحَقُّونَ الْعَذَابَ، وَبِهَذَا يُحَدَّرُ مِنْ أفعالِهِمْ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

وَلَكِنَّ الْفِرْدَ الْمَعْيَنَ مِنْهُمْ نَقُولُ: أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَلَوْ تَحَقَّقْنَا أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، لَكِنْ مِنْ حَيْثُ الْعَمُومِ نَشْهَدُ لَهُمْ بِالنَّارِ.

وَبِكُلِّ حَالٍ: الشَّهَادَةُ تَحْتَاجُ إِلَىٰ أَدَلَّةٍ، وَحَيْثُ إِنْ الدَّلِيلُ إِنَّمَا هُوَ دَلِيلٌ عَمُومِيٌّ، فَإِنَّمَا نُقَرُّهُ عَلَىٰ عَمُومِهِ.

عقيدة أهل السنة في عذاب القبر ونعيمه

قال الإسماعيلي رَحِمَهُ اللهُ:

[ويقولون: إِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ حَقٌّ، يَعَذَّبُ اللهُ مَنْ اسْتَحَقَّهُ إِنْ شَاءَ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ؛ لقوله تعالى: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٦]؛ فأثبت لهم - ما بقيت الدنيا - عذابًا بالغُدُوِّ والعَشِيِّ، دون ما بينهما، حتى إذا قامت القيامة، عذبوا أشدَّ العذاب بلا تخفيفٍ عنهم، كما كان في الدنيا.

وقال: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ [طه: ١٢٤]، يعني: قبل فناء الدنيا؛ لقوله تعالى بعد ذلك: ﴿وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ [طه: ١٢٤]؛ يبين أن المعيشة الضنك قبل يوم القيامة، وفي معايتتنا اليهود والنصارى والمشركين في العيش الرغد والرفاهية في المعيشة ما يُعلم به: أنه لم يُرد به ضيق الرزق في الحياة الدنيا؛ لوجود مُشْرِكِينَ فِي سَعَةٍ مِنْ أَرْزَاقِهِمْ، وإنما أراد به: بعد الموت، قبل الحشر].

الشرح

من الإيمان بالغيب: الإيمان بعذاب القبر ونعيمه؛ فهو داخل في قول الله تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴿٥١﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ [البقرة: ٢ - ٣]، أي: يؤمنون بكل ما غاب عنهم من أمر الآخرة ومقدماتها.

فالإيمان بعذاب القبر ونعيمه أمرٌ غيبي؛ لأننا لا نشاهده؛ ولذلك جعل من أمر الآخرة، وإن كنا نحن الذين نوارى الأموات، وندفنهم،

ولكن نعرف أنهم قد خرجوا من الدنيا، ودخلوا في حيز الآخرة؛ فهم في عداد أهل الآخرة.

وأمر الآخرة محبوبٌ عنا لا نطلعُ على تفاصيله؛ فلذلك صار من الإيمان بالغيب، وداخلاً في الإيمان باليوم الآخر، وهو من أركان الإيمان؛ كما في حديث جبريل: «... أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ».

فنقول: إن الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وما يكون في البرزخ، داخلٌ في الإيمان باليوم الآخر.

يقول العلماء: «مَنْ مَاتَ، فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ»^(١)، فإذا مات الإنسان وخرج من الدنيا، فقد قامت عليه القيامة؛ حيث إنه أصبح من أهل الآخرة؛ فقد طُوِّتْ أعماله، وَخُتِمَ عليها، لا يستطيعون نقصاً من السيئات، ولا زيادة في الحسنات، دَخَلَ في عالم الآخرة، وَعَرَفَ مَالَهُ وَحَالَتَهُ، وَعَلِمَ مقعده من الجنة أو مقعده من النار؛ فيكون من أهل الآخرة.

ثم عذابُ القبرِ ونعيمُهُ هو أن يعذَّبَ في البرزخ؛ بحيثُ يصلُ العذابُ إليه، أو ينعمُ؛ بحيثُ يصلُ النعيمُ إليه.

ومعلومٌ أن العذاب هو الآلام التي تؤلم الإنسان ويتضرَّر بها؛ فالعذابُ في الدنيا مثل الضرب، والجَلْد، والتجريح، والطعن؛ وهذا عذاب حِسِّيٌّ، ومثل: السبِّ، والثلب، والعيب، والقَدْح، والقَذْف، والإيذاء باللسان؛ وهذا يسمَّى: عذاباً معنويّاً.

(١) ينظر: تفسير الطبري (٢٣/٤٦٨)، والتذكرة للقرطبي (ص ٥٤٨).

ولكنَّ العذاب الذي ذُكِرَ في البرزخ هو عذابٌ حَسِيٍّ، والنعيمُ الذي ذُكِرَ في البرزخ نعيمٌ حَسِيٍّ، ولكنه على الأرواح، والأجساد تابعة لها. وقد دلَّت على هذا العذاب مفصَّلاً الأحاديثُ الكثيرة، ومنها:

حديثُ البراءِ المشهورُ المرويُّ في السننِ والمسندِ وغيره، وفيه أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي إِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ، وَأَنْقَطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا، نَزَلَتْ عَلَيْهِ مَلَائِكَةٌ بِيضُ الْوُجُوهِ، مَعَهُمْ أَكْفَانُ الْجَنَّةِ، وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ، فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، فَيَأْتِيهِ مَلَكُ الْمَوْتِ، وَيَجْلِسُ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَيَقُولُ: أَيُّهَا الرُّوحُ الطَّيِّبَةُ كَأَنْتِ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ، اخْرُجِي إِلَى رَوْحٍ وَرِيحَانٍ، وَرَبِّ غَيْرِ غَضَبَانَ، فَيَسْأَلُهَا مِنْ بَدَنِهِ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةَ مِنَ الْعَجِينِ، فَإِذَا أَخَذَهَا، لَمْ يَتْرُكْهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تَلِكِ الْأُكْفَانِ، وَذَلِكَ الْحَنُوطِ، فَيُصْعَدُونَ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، وَيُخْرَجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ رِيحٍ وَجَدَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى الْمَلَائِكَةِ، كُلَّمَا مَرُّوا عَلَى مَلَأٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، سَأَلُوهُمْ: مَا هَذِهِ الرُّوحُ الطَّيِّبَةُ؟ فَيَقُولُونَ: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّذِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنْيَا، فَإِذَا صَعَدُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: رُدُّوا عَبِيدِي إِلَى الدُّنْيَا؛ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ، وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ، وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى، فَتُعَادُ رُوحُهُ إِلَى جَسَدِهِ، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، فَيَجْلِسَانِ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَيَقُولَانِ: مَنْ رَبُّكَ؟ وَمَا دِينُكَ؟ وَمَنْ نَبِيُّكَ؟ فَ ﴿ يُبَيِّنُ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ [إبراهيم: ٢٧]، فَيَقُولُ: رَبِّي اللهُ، وَدِينِي الْإِسْلَامُ، وَنَبِيِّ مُحَمَّدٌ، فَيَقُولَانِ: قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ؛ نَمْ هَنِيئًا، فَيَنَامُ كَنَوْمِ الْعُرُوسِ لَا يُوَقِّظُهُ إِلَّا أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيْهِ، وَيَفْتَحُ لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَرِيحَانِهَا، فَإِذَا رَأَى ذَلِكَ، قَالَ: رَبِّ، أَوِمَّ السَّاعَةَ»، وَفِي رِوَايَةٍ: «فَيَأْتِيهِ

رَجُلٌ طَيِّبُ الرَّيْحِ، حَسَنُ الْوَجْهِ، فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِالْيَوْمِ الَّذِي يَسُرُّكَ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ، فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ، والحديثُ طويلٌ، وفيه أيضًا أحاديثُ أخرى.

هذا بالنسبة إلى أهل السعادة.

وذكرَ ضدَّ ذلك في أهل الشقاوة، فقال: «إِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِيهِ انْقِطَاعٌ مِنَ الدُّنْيَا، وَإِقْبَالٌ مِنَ الْآخِرَةِ، نَزَلَتْ عَلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ، مَعَهُمْ حَنُوطٌ مِنْ نَارٍ، وَأَكْفَانٌ مِنْ نَارٍ، فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، فَيَأْتِيهِ مَلَكُ الْمَوْتِ، فَيَقُولُ: أَيَّتُهَا الرُّوحُ الْحَيِّثُ، كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْحَيِّثِ، اخْرُجِي إِلَى سَحَطِ مِنَ اللَّهِ، وَعَضَبِ، فَتَفَرَّقِي فِي جَسَدِهِ، فَيُنزِعُهَا كَمَا يُنَزَعُ السَّفُودُ مِنَ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ، فَإِذَا أَخَذَهَا، لَمْ يَدْعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْأَكْفَانِ مِنَ النَّارِ، فَيَصْعَدُونَ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنَّ رِيحَ كَانَتْ فِي الدُّنْيَا، فَكُلَّمَا مَرُّوا عَلَى مَلَأٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، قَالُوا: مَا هَذِهِ الرُّوحُ الْحَيِّثُ؟ فَيَقُولُونَ: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، بِأَفْبَحِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمِّي بِهَا فِي الدُّنْيَا، فَإِذَا وَصَلَ إِلَى السَّمَاءِ، أُغْلِقَتْ دُونَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا تَفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ﴾ [الأعراف: ٤٠]، فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا، وَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ...»، إلى آخره^(١).

وقد تكلم العلماء عن عذاب القبر ونعيمه، وأوردوا في ذلك أحاديث

(١) أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم (١٨٥٣٤)، وأبو داود، كتاب السنة، باب في المسألة في القبر وعذاب القبر، حديث رقم (٤٧٥٣)، والحاكم في المستدرک، كتاب الإيمان، (١/٩٦)، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»، وأخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، حديث رقم (١٣٦٩)، ومسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عَرْضُ مَقْعَدِ الْمَيِّتِ مِنَ الْجَنَّةِ أَوْ النَّارِ، حديث رقم (٢٨٧١)، مختصرًا.

كثيرة، منها: قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْقَبْرُ: رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، أَوْ: حُفْرَةٌ مِنْ حُفْرِ النَّارِ»^(١)، والرَّوْضَةُ: فيها الرياحين والأزهار، والبهجةُ والسرور، والحفرةُ: معلومٌ أنها إذا كانت من النار، ففيها وقودٌ، وجمْرٌ، وحرارة.

ومن الأحاديث: أَنَّهُ «إِذَا كَانَ مُؤْمِنًا، فَإِنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّةَ الْبَصْرِ، وَإِذَا كَانَ كَافِرًا، يُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرَهُ، حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ، وَأَنَّهُ إِذَا كَانَ مُؤْمِنًا يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِذَا كَانَ كَافِرًا يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى النَّارِ، فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا...»^(٢).

وقد أطال العلماء في ذِكْرِ عذابِ القَبْرِ ونعيمه، وأورد ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ الأحاديثَ التي وَرَدَتْ في ذلك عند قوله تعالى في سورة إبراهيم: ﴿يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ﴾ [إبراهيم: ٢٧]، وأوردَ أحاديثَ كثيرةً في عذاب القبر وإن لم يستوفِها، ولكنه أوردَ جملةً كبيرةً منها^(٣).

وقد أَلَّفَ العلماء فيما يتعلَّق بعذاب القَبْرِ ونعيمه مؤلِّفاتٍ عدَّةً، وتوسَّعوا في ذلك، وكذلك في الحكايات التي وَقَعَتْ لبعض المعدِّين، أو لبعض المنعمين، حكاياتٌ كثيرة، وإن كَذَّبها بعضٌ من لم يتسَّع ذهنُه لها.

فقد ذكر الدَّهَبِيُّ في «كتاب الكبائر»^(٤): «أن إنساناً مات أخوه، فجيء

(١) أخرجه الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب، حديث رقم (٢٤٦٠)، من حديث أبي سعيد الخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قال الألباني: ضعيف جداً، ينظر سلسلة الأحاديث الضعيفة، حديث رقم (٤٩٩٠).

(٢) جزء من حديث البراء الطويل المتقدم.

(٣) ينظر: تفسير ابن كثير (٤/٤٩٤).

(٤) الكبائر (ص ٣٧).

إليه يُعزِّي، وهو يبكي بكاءً شديدًا، ف قيل له: أما تعلم أن الموتَ سبيلٌ لا بُدَّ منه؟! قال: بلى، ولكنْ أبكي على ما أصبحَ وأمسى فيه أخي من العذاب، فقلنا له: هل أطلعَكَ اللهُ على الغيب؟! قال: لا، ولكنْ لَمَّا دَفَنْتُهُ وَسَوَّيْتُ عَلَيْهِ التُّرَابَ، وَانصَرَفَ النَّاسُ، جَلَسْتُ عِنْدَ قَبْرِهِ، فَإِذْ بَصَوْتُ مِنْ قَبْرِهِ يَقُولُ: آه؛ أَفَعُدُونِي وَحِيدًا أَقَاسِي الْعَذَابَ؛ قَدْ كُنْتُ أَصَلِّي، قَدْ كُنْتُ أَصُومُ، قَالَ: فَأَبْكَانِي كَلَامُهُ، فَنَبَشْتُ عَنْهُ التُّرَابَ لِأَنْظُرَ حَالَهُ، فَإِذَا الْقَبْرُ يَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا، وَفِي عُنُقِهِ طَوْقٌ مِنْ نَارٍ، فَحَمَلْتَنِي شَفَقَةً الْأُخُوَّةِ، وَمَدَدْتُ يَدِي لِأَرْفَعَ الطَّوْقَ عَنْ رَقَبَتِهِ، فَاحْتَرَقَتْ أَصَابِعِي وَيَدِي، ثُمَّ أَخْرَجَ إِلَيْنَا يَدَهُ، فَإِذَا هِيَ سُودَاءُ مُحْتَرَقَةٌ، قَالَ: فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ التُّرَابَ، وَانصَرَفْتُ؛ فَكَيْفَ لَا أَبْكَي عَلَى حَالِهِ وَأَحْزَنَ عَلَيْهِ؟! فَقُلْنَا: فَمَا كَانَ أَخُوكَ يَعْمَلُ فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ: كَانَ لَا يُؤَدِّي الزَّكَاةَ مِنْ مَالِهِ، قَالَ: فَقُلْنَا: هَذَا تَصَدِيقُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَاءِ أَنفُسِهِمْ أَنَّ لَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: ١٨٠]، وَأَخُوكَ عَجَّلَ لَهُ الْعَذَابُ فِي قَبْرِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

وكذلك ذكَّرَ بعضهم^(١): أَنَّهُمْ دَفَنُوا إِنْسَانًا، وَنَسُوا فَأَسَا كَانَتْ مَعَهُمْ، فَحَفَرُوا الْقَبْرَ، فَوَجَدُوا ذَلِكَ الْمَيِّتَ قَدْ أُدْخِلَتْ يَدَاهُ وَرَقَبَتُهُ فِي حَلْقَةِ الْفَأْسِ، وَقَدْ أُوثِقَ عَلَيْهَا، فَرَدُّوا عَلَيْهِ التُّرَابَ، وَدَفَنُوهُ وَوَجَدُوا لَهُ عَمَلًا سَيِّئًا.

وكذلك حكاياتٌ عن بعضهم: أَنَّهُ رَأَى قَبْرًا كَلَّمَا جَاءَ اللَّيْلُ، خَرَجَ صَاحِبُ الْقَبْرِ وَعَلَيْهِ نَارٌ تَشْتَعِلُ، يَشْتَعِلُ قَبْرَهُ وَهُوَ فِيهِ، فَإِذَا طَلَعَ الصَّبْحُ، دَخَلَ قَبْرَهُ، وَأَمْثَلَهُ ذَلِكَ كَثِيرَةً.

وذكر ابنُ رجبٍ أن زبيدةَ امرأةَ هارونَ الرشيدِ رُئيتُ في المنام، فأخبرت

(١) ينظر: أهوال القبور (ص ٦٧).

أنها غُفِرَ لها، وكان على وجهها أثرٌ صُفْرَةٍ، فسئلت عن ذلك؟ فقالت: دُفِنَ عندنا بِشْرِ المَرِيْسِيِّ، فزَفَرَتْ جهنم زفرةً أصابنا منها ذلك^(١)، وأشبهه ذلك.

وهذه القصص تجدونها في كتاب ابن رجب: «أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور»، وله طبعة قديمة منقّحة، ولكن طبع مع الأسف طبعة أخيرة مغلوطة، وفيها سقطٌ وأخطاء كثيرة؛ فالطبعة الأولى أضيفت، وتجدونها أيضًا في كتاب: «الروح» لابن القيم؛ فإنه استوفى ما يتعلّق بعذاب القبر^(٢)، وتكلّم عنه كلامًا علميًا كعادته رَحْمَةً اللهُ، لا كلامَ حكايات وخرافات.

ولابن أبي الدنيا^(٣) مؤلّفاتٌ صغيرةٌ مطبوعة فيما يتعلّق بعذاب القبر، وحكاياتٌ ورَدَتْ عنهم، وابنُ أبي الدنيا من علماء القرن الثالث رَحْمَةً اللهُ، كان اهتمامه بهذه الحكايات، والزهديات، وما أشبهها.

وبالجملة: فعذابُ القبر ونعيمه ورَدَ في السنة يقينًا، وكان صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دائِمًا يستعيذ بالله من عذاب القبر، ويأمرُ أصحابه بالتعوّذ منه في الصلاة؛ يقول:

«إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ

(١) ينظر المصدر السابق (ص ٧٥).

(٢) ينظر: الروح (٥٢-٥٧).

(٣) عبدالله بن محمد بن عبّيد بن سفيان بن قيس، أبو بكر القرشي، مولى بني أمية، المعروف بابن أبي الدنيا البغدادي، صاحب الكتب المصنّفة في الزهد والرقائق، توفي سنة: ٢٨١هـ. ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١٦٣/٥)، وتاريخ بغداد (٢٩٣/١١)، وطبقات الحنابلة (١٩٢/١) ومن كتبه التي تتعلّق بالموضوع: الأهوال، والقبور، والمتمنّين، والمحضرين، والمرضى والكفارات.

الْقَبْرِ، وَمَنْ فِتْنَةَ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمَنْ فِتْنَةَ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ»^(١)؛ فَأَمَرْنَا أَنْ نَسْتَعِيدَ فِي صَلَاتِنَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

وقد ذكر ابن القيم^(٢): أن كثيراً من الفلاسفة، الذين لا يؤمنون بالغيب، أنكروا عذاب القبر، وادَّعَوْا أنه كذبٌ، ولسان حالهم: بحسنا الميت بعد ثلاث، فوجدناه على هيئته، ووضعنا على صدره الزئبق، وهو أخفُّ شيء حركةً، فوجدناه لم يتغيَّر، فكيف تقولون: إنه يجلسُ، ويخاطبُ، ويضربُ بمِرزَبَةٍ من حديد، ويصيحُ صيحةً يسمعها كل شيء إلا الثقلان! أين هذا ونحن لم نجد فيه أيَّ تغيُّر عن حالته؟!!

فأجابهم: إنكم في عالم، والموتى في عالم آخر؛ فإن أهل الدنيا في عالم الدنيا، والأموات في عالم البرزخ، وأهل الدار الآخرة في عالم الآخرة؛ ولكلٍّ منها حُكْمٌ.

فأهل الدنيا: معروفٌ أنهم يُحسُّ بعضهم ببعض، وينظُرُ بعضهم إلى بعض، ويسمعُ بعضهم كلام بعض، ويرى شخصه ويلمسه، ويعرف شخصيته.

أما أهل البرزخ: فإن رُوحه قد خرَّجت من بدنه، ونحن لا نعلم ماهية تلك الروح، ولا كيفيتها؛ فالعذاب الذي تلاقيه لا ندري ما كيفيته، لكننا نتحقَّق أن رُوحه هي التي تتعدَّب، وتتألَّم، أما الجسدُ -وهو هذا اللحم والعظم ونحوه- فإنه بعد الموت يَفْنَى، ويصيرُ تراباً، كما هو

(١) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب التعوُّذ من عذاب القبر، حديث رقم (١٣٧٧)، ومسلم،

كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، حديث رقم (٥٨٨) واللفظ

له، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) ينظر: الروح (ص ٥١).

مشاهدٌ؛ وكما ذكر الله ذلك عن الكفار في قولهم: ﴿أءَذًا مِمَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَأَنَا لَمَبْعُوثُونَ﴾ [المؤمنون: ٨٢]؛ فإنهم يصيرون ترابًا، كما في قوله تعالى: ﴿مِنهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ﴾ [طه: ٥٥]، أي: نعيدكم فيها، فتصيرون ترابًا.

فالأحكامُ في البرزخِ على الرُّوحِ، والرُّوحُ بعد خروجها من الجسد تبقى إما منعمّةً أو معذّبةً، ونحن لا نتصوّر ماهيتها؛ فإن الأرواح التي تعمُرُ الأجساد، عجزَ الخلق عن أن يتصوّروا ماهيتها، أو يصلوا إلى تكييفها؛ فلذلك اقتصروا على قول الله تعالى: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥]، وقالوا: نسلمُ أن الرُّوح مخلوقة، وأنها تبقى بعد خروجها من البدن، فإما أن تنعم، وإما أن تعذب، وأن الحساب والعذاب في البرزخ على الأرواح، والأجساد تابعة لها، والله تعالى قادر على أن يوصل الألم إلى الأجساد، ولو كانت رمادًا أو ترابًا، ولكن العذاب الحقيقي والنعيم الحقيقي على الروح.

ومعروفٌ أن الجنَّ خلقٌ، ولكننا لا نراهم؛ لأنهم أرواح ليس لهم أجساد، وإن كانت لهم قدرة على أن يتشكّلوا، ويظهروا بمظاهر جسدية، ولكن الأصل: أنهم أرواح؛ ولذلك لا نراهم، ولهم قدرة على ملابسة الإنس، فيخالطون الإنسي، ويتشرون في جسده، يلاطفونه ويلاصقونه حتى تغلب رُوحُ الجنّي على روح الإنسي؛ فلذلك الذي معه مسٌّ من الجن تغلب روح الجنّي عليه.

وذكر شيخ الإسلام أن الذي يصاب بهذا الجنون، تغلب عليه الروح الجنية، وأنه إذا ضرب، فإن الضرب يقع على الجنّي؛ ولهذا كان رَحْمَةُ اللَّهِ إذا جيء بمصروع - قد لابسه الجنّي - يضربه ضربًا شديدًا، فيصيح ذلك

الْجَنِّيُّ وَيَتَأَلَّمُ، وَإِذَا خَرَجَ، سَأَلُوا الْإِنْسِيَّ: هَلْ أَحْسَسْتَ بِضَرْبٍ؟ فَيَقُولُ: مَا أَحْسَسْتُ بِشَيْءٍ، وَلَا شَعَرْتُ أَنَّنِي ضُرِبْتُ؛ لِأَنَّ الضَّرْبَ يَقَعُ عَلَى الْجَنِّيِّ^(١).

فهذه الرُّوحُ التي في الإنسان، هي التي يحيا بها الجسد، فإذا نُزِعَتْ من الجسد، بقي جُثَّةٌ ليس فيه حياة، لا يتألم ولا يُحسُّ بضربٍ ولا بغيره، فتذهب إلى عالم الأرواح، فيصيبها عذاب أو يصيبها نعيم، وتلاقي ما تلاقيه إن كانت سعيدةً من السرور والحبور، وتلاقي ما تلاقيه إن كانت شقيةً من العذاب والآلام؛ فهي في عالم، ونحن في عالم.

وقد اختلفوا: أين تكون أرواح المؤمنين، وأرواح الكفار^(٢)؟

فذكر بعضهم: أن أرواح المؤمنين في بئر زمزم، أو أنها في السماء، وأن أرواح الكفار في بئر برهوت بحضرموت! ولكن هذا قول من الأقوال التي لا تعتمد دليلاً صحيحاً^(٣).

والله تعالى قد ذكر شيئاً من ذلك في قوله: ﴿إِنَّ كِتَابَ الْأَنْبَارِ لَفِي عَلَيَيْنَ﴾ [المطففين: ١٨]، قيل: المراد به: أرواحهم، وقوله: ﴿إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينَ﴾ [المطففين: ٧]، قيل: إنه أسفل سافلين^(٤)؛ فالله سبحانه وتعالى أعلم بمقر هذه الأرواح.

(١) ينظر: الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح (٤/٣٦٣)، والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص ١٧٠)، ومجموع الفتاوى (١٩/٦٠).

(٢) ينظر تفصيل هذه الأقوال في: كتاب الروح لابن القيم (ص ٩٠)، وأهوال القبور، لابن رجب (ص ١٠٢)، وشرح الصدور، للسيوطي (ص ٢٣٢).

(٣) ينظر: الروح لابن القيم (ص ١٠٦)، وأهوال القبور، لابن رجب (ص ١٢٠).

(٤) ينظر: تفسير الطبري (٢٤/١٩٤، ٢٠٧)، وتفسير ابن كثير (٨/٣٥٢).

ولكن هي التي تتألم وتتعدَّب في الدنيا؛ فلا يُلتفتُ إلى أقوال الفلاسفة الذين يقولون: إن الجسد لم يتغيَّر، وإنا وجدناه على هيئته عندما وضعناه، وإنه لم يتحرَّك أدنى حركة! نقول: صدقتم؛ الجسد لا يتغيَّر؛ لأنه جثة، ولكنَّ الحساب والعذاب على الروح، وما ذكِرَ من إجلاسه ومن سؤاله إنما يتوجَّه على الروح.

وقد أنكر بعضهم عذاب القبر، وقالوا: كيف لم يُذكر في القرآن مع أنه من أركان الإيمان ومن أصوله؟

وأجاب عن ذلك ابن القيم بجوابين^(١)؛ أحدهما: مجمل، والآخر: مفصل.

وحاصل كلامه: أنه ثبت بالسنة، وفي السنة كفاية؛ فالنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثَ بالكتاب والسُّنَّة، فإذا بيَّنه في سنته، وبيَّن أسبابه، وبيَّن العذاب الذي يحصلُ به، وبيَّن نوعه، وذكَّر -مثلاً- بعض الأعمال التي يعذب بها؛ مثل قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْبَوْلِ، فَتَنَزَّهُوا مِنَ الْبَوْلِ»^(٢)، ومثُل ما ورد في الحديث: أنه مرَّ باثنين يعذبان في قبريهما، فقال: «أَمَّا

(١) ينظر: الروح لابن القيم، المسألة الثامنة (ص ٧٥).

(٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٧٩/١١)، حديث رقم (١١١٠٤)، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب نجاسة البول، والأمر بالتنزُّه منه، والحكم في بول ما يؤكل لحمه، حديث رقم (٤٦٦)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار، كتاب الصلاة، باب الأبوال كلها نجس، أبوال ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل، حديث رقم (٤٩٥٤)، قال الدارقطني: «لا بأس به»، وقال النووي في خلاصة الأحكام (١/١٧٤): «حديث حسن».

أَحَدُهُمَا، فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الْآخَرُ، فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ»^(١)،
 ذَكَرَ أَنَّ هَذَيْنِ مِنْ أَسْبَابِ الْعَذَابِ فِي الْقَبْرِ، وَمَرَّ عَلَى مَقْبَرَةٍ، فَسَمِعَ صَوْتًا،
 فَقَالَ: «يَهُودٌ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا»^(٢).

لَا شَكَّ أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ أَدْلَةٌ وَاضِحَةٌ، وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ بِالِاسْتِعَاذَةِ مِنَ الْقَبْرِ؛
 كَمَا مَرَّرْنَا فِي أَحَادِيثٍ كَثِيرَةٍ قَدْ تَبَلَّغُ حَدَّ التَّوَاتُرِ؛ قَدْ تَكُونُ مَائَةً حَدِيثٍ
 أَوْ مِثَالًا، كُلُّهَا فِي عَذَابِ الْقَبْرِ.

فَنَحْنُ نَعْتَقِدُ أَنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ ثَابِتٌ، وَدَلَّتْ عَلَيْهِ السَّنَةُ النَّبَوِيَّةُ، فَتَقْبَلُهَا.
 هَذَا جَوَابٌ.

وَالجَوَابُ الثَّانِي: جَوَابٌ مَفْصَلٌ، ذَكَرَ فِيهِ بَعْضُ الْأَدْلَةِ، وَقَدْ أَشَارَ إِلَى
 بَعْضِهَا الْإِسْمَاعِيلِيُّ بِقَوْلِهِ: (إِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ حَقٌّ، يَعَذَّبُ اللَّهُ مِنْ اسْتِحْقَاقِهِ
 إِنْ شَاءَ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ)؛ يَعَذَّبُ مَنْ اسْتَحَقَّ الْعَذَابَ، أَوْ يَعْفُو عَنْهُ، ثُمَّ
 ذَكَرَ أَدْلَةَ مِنْهَا:

(قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ
 فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٦]؛ فَأُثْبِتَ لَهُمْ - مَا بَقِيَ الدُّنْيَا - عَذَابًا بِالْغَدُوِّ
 وَالْعَشِيِّ، دُونَ مَا بَيْنَهُمَا، فَإِذَا قَامَتِ الْقِيَامَةُ، عُدُّبُوا أَشَدَّ الْعَذَابِ بِلا تَخْفِيفٍ
 عَنْهُمْ، كَمَا كَانَ فِي الدُّنْيَا).

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، كِتَابَ الْوُضُوءِ، بَابَ مِنَ الْكِبَائِرِ أَلَّا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ، حَدِيثٌ رَقْمٌ (٢١٦)،
 وَمُسْلِمٌ، كِتَابَ الطَّهَارَةِ، بَابَ الدَّلِيلِ عَلَى نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَوَجُوبِ الْاسْتِبْرَاءِ مِنْهُ، حَدِيثٌ
 رَقْمٌ (٢٩٢)، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

(٢) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، كِتَابَ الْجَنَائِزِ، بَابَ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، حَدِيثٌ رَقْمٌ (١٣٧٥)، وَمُسْلِمٌ،
 كِتَابَ الْجَنَائِزِ، بَابَ عَرْضِ مَقْعَدِ الْمَيِّتِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، حَدِيثٌ رَقْمٌ (٢٨٦٩)، مِنْ حَدِيثِ
 أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

ذكر بعضهم أن رجلاً رأى في الصباح طيوراً بيضاً تذهب إلى جهة، ثم ترجع في المساء وهي سودّ، فسأل عن ذلك؟! فقيل له: هذه أرواح آل فرعون؛ تذهب في الصباح، وهي منعمّة - يعني: بيضاء - فتلقى في النار، وتحترق فيها وتعذب، وترجع في العشيّ وقد صارت سوداء من الحرق^(١).

يعني: أن الله تعالى قادرٌ على أن يجعلها في أجساد هذه الطيور؛ كما فعل ذلك في الشهداء؛ يقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، لَهَا قَنَادِيلٌ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرُحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ»^(٢)، فأرواحهم فارقت أجسادهم، والله تعالى ذكر أنهم: ﴿أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزُقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩]؛ فعلى هذا جعلت أرواحهم: «فِي جَوْفِ طَيْرٍ»؛ حتى يكون لها إحساس، واختير أن يكون الطير أخضر، تدخل الجنة، وتعلق في شجر الجنة، وتأكل من ثمارها وأزهارها، حتى تُردَّ إلى أجسادها.

فعلى هذا: أرواح المؤمنين تنعم؛ سواءً جعلت «فِي جَوْفِ طَيْرٍ»، أو جعلت مستقلةً.

وأرواح الكافرين - كآل فرعون - تلقى في النار وتعذب وتُحرق فيها، وتتألم هذا التألم الذي ذكره الله إلى أن تنقضي الدنيا: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٦]؛ أي: في أشدّه بلا تخفيف، كما كانوا في الدنيا.

(١) ذكره الطبري في تفسيره (٢٠/٣٨٣)، عن الأوزاعي.

(٢) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة، وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، حديث رقم (١٨٨٧)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

ثم ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ آيَةَ أُخْرَى فِي سُورَةِ طه؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ [طه: ١٢٤]، الْمَعِيشَةُ الضَّنْكَ، قِيلَ: إِنَّهَا عَذَابُ الْقَبْرِ، وَقِيلَ: إِنَّهَا فِي الدُّنْيَا ^(١).

ولكن هل كل من أَعْرَضَ عَن ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا تَكُونُ مَعِيشَتُهُ فِي الدُّنْيَا ضَنْكًا؟

ليس كذلك؛ فنحن نشاهد - وشاهد من قبلنا - أن كثيرًا من المعرضين، وكثيرًا من الكفار، يُعْطَوْنَ نعيمًا فِي الدُّنْيَا، ويتوسَّعون فِي المآكل والمشارب، والمسكن، والملابس، والمراكب، والفُرُش، ويؤتى عليهم بما يتمنونه من الأغذية ومن المشتهيات، والمستلذات، من الفواكه، ومن المآكل بأنواعها، من اللحوم والخبوز وما أشبهها؛ فأين المعيشة الضنك فِي الدُّنْيَا، والله تَعَالَى يَقُولُ: ﴿فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾؟

إذن: هي فِي البرزخ، يعني: يلقى ضَنْكًا فِي البرزخ، ولو لم يكن محتاجًا إِلَى المعيشة؛ لأن الأرواح فِي البرزخ لا تحتاج إِلَى غذاء، ولا تحتاج إِلَى أكل؛ فالأكل خاصُّ بالبدن.

فتكون المعيشة هنا معناها: اللذة والسُرور، أو: الهم والغم، والتضييق والأذى، والعذاب الذي تلاقيه تلك الأرواح.

هكذا اختار المؤلف، يَقُولُ: قبل يوم القيامة لهم معيشة ضَنْكٌ، ثم يَقُولُ بعد ذلك: ﴿وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾، فذَكَرَ أَنَّهُمْ يُحْشَرُونَ فِي الآخرة عَلَى هذه الحال؛ يعني: قد فقدوا أبصارهم، أو فقدوا بصائرهم.

(١) ينظر: تفسير الطبري (١٦/١٩٤، ١٩٥).

فبيّن أن المعيشة الضنك جزاء إعراضهم قبل يوم القيامة؛ لأنه قال: ﴿وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾، فبيّن أن المعيشة: إما في الدنيا، أو: في البرزخ.

ونحن نعاين اليهود والنصارى والمشركين في الدنيا في عيش رغيد، ورفاهية في المعيشة، وسعة في الرزق، قد وسّعت عليهم أرزاقهم.

وثبت أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الْكَافِرِ»^(١)؛ بمعنى: أن الكافر يُعطى فيها ما يتنعم به، وكأنه في الجنة، أما المؤمن، فإنه لا يأخذ منها إلا ما يَقْوَتُهُ وما يعبرُ به حياته، فكأنه في سجن.

ويقول الله تعالى: ﴿وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ﴾^(٢٣) وَلِبُيُوتِهِمْ أَنْبَابًا وَسُرًّا عَلَيْهَا يَتَكَوَّنُونَ ﴿٢٤﴾ وَزُخْرَفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿الزخرف: ٣٣-٣٥﴾، السقف: ما يُسَقَفُ به البيت، مِنْ فِضَّةٍ، ﴿وَمَعَارِجَ﴾، أي: الدَّرَجُ، ﴿عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ﴾^(٢٣) وَلِبُيُوتِهِمْ أَنْبَابًا؛ يعني: من فِضَّةٍ كذلك، ﴿وَسُرًّا عَلَيْهَا يَتَكَوَّنُونَ﴾؛ جمع سرير، ﴿وَزُخْرَفًا﴾، يعني: ذهبًا، ﴿وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾^(٢).

والحاصل: أن هذه الآية دليلٌ على أن المراد بالمعيشة الضنك: عذاب القبر.

فإذا نظرنا إلى معيشتهم وما هم فيه مِنَ السَّعة، علمنا أنه لم يُرِدْ ضيقَ الرزق في الحياة الدنيا؛ لوجودِ المشركين في سعةٍ من أرزاقهم،

(١) أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، حديث رقم (٢٩٥٦)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وللحافظ ابن حجر رَضِيَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ قِصَّةً وَقَعَتْ لَهُ مَعَ يَهُودِيٍّ. ينظر: فيض القدير (٣/٥٤٦).

(٢) ينظر: تفسير ابن كثير (٧/٢٢٦).

وإنما أراد: بعد الموت، وقبل الحَشْرِ؛ يعني: عذابَ القبر؛ فتكونُ هذه الآيةُ دليلاً على إثبات عذاب القبر.

ومن الأدلّة التي ذكرها ابن القيم^(١): قولُ الله تعالى في سورة السجدة: ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ﴾ [السجدة: ٢١]؛ ف﴿الْعَذَابِ الْأَذْنَىٰ﴾ فُسِّرَ بأنه: عذابُ القبر^(٢).

ومن الأدلّة أيضاً: قوله تعالى في سورة التوبة: ﴿سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾ [التوبة: ١٠١]، مرتين؛ قيل: مرّةً في الدنيا، ومرّةً في البرزخ، ثم يكونُ العذابُ العظيمُ في الآخرة^(٣).

وهناك آياتٌ أخرى استندَ إليها ابن القيم، ويبيّن أنها دالّةٌ عليه، وإن لم تكن صريحةً.

(١) ينظر: كتاب الروح، المسألة الثامنة (ص ٧٥).

(٢) ينظر: تفسير ابن كثير (٦/٣٦٩).

(٣) ينظر: تفسير البغوي (٤/١٨٩).

عقيدة أهل السنة في سؤال مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ

قال الإسماعيليُّ رَحِمَهُ اللهُ:

[ويؤمنون بمسألة مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ؛ على ما ثبت به الخبرُ
عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مع قول الله تعالى: ﴿يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ
الَّذِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ﴾
[إبراهيم: ٢٧]، وما وردَ تفسيرُهُ عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ].

الشَّرْح

ورد في أحاديث: أَنَّ فَتَانِي الْقَبْرِ اسْمُهُمَا: مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ^(١)، ويسمَّيان
أيضًا: الْفَتَانَيْنِ^(٢).

وإن أنكر بعضهم صحة الأحاديث في ذلك، ولكن مع كثرتها قد
يشهد بعضها لبعض.

فالفَتَانَانِ فِي الْقَبْرِ، ثَبَّتَ فِي الْخَبْرِ أَنَّهُمَا اللَّذَانِ يُفْتَنَانِ النَّاسَ؛ وَمِمَّا يَدُلُّ

(١) أخرجه الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، حديث رقم (١٠٧١)، وابن حبان في صحيحه، كتاب الجنائز، ذكر الإخبار عن اسم الملكين اللذين يسألان الناس في قبورهم، حديث رقم (٣١١٧)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وقال الترمذي: «حديث حسن غريب».

(٢) وتسميتهما بالفَتَانَيْنِ أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم (٦٦٠٣)، وابن حبان في صحيحه، كتاب الجنائز، ذكر الإخبار بأن الناس يُسألون في قبورهم وعقولهم ثابتة معهم، حديث رقم (٣١١٥)، والطبراني في المعجم الكبير (٤٤/١٣)، حديث رقم (١٠٦)، وقال ابن عدي في الكامل (٢١٠/٤): «بهذا الإسناد خمسة وعشرون حديثًا، عامتها لا يُتَابَعُ عَلَيْهَا»، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٧/٣): «رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح».

على ذلك: ما ذكره المؤلف في هذه الآية في سورة إبراهيم، ولَمَّا وَصَفَ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَلَائِكَةَ، قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يُطِيقُ الْكَلَامَ عِنْدَ
ذَلِكَ، وَأَنْتَ تَصِفُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَا تَصِفُ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ
الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ [إبراهيم: ٢٧]»^(١).

فالإنسان في الدنيا إذا جاءه من يُفزعُه، ومَنْ يسأله هذه المسائل
المُفزعَة، فقد يتلعثم، وقد يتحير؛ لأنه ذكر أن الملائكة الذين يعدَّبون،
أصواتهم: مثل الرعد القاصف، وأبصارهم: مثل البرق الخاطف! فكيف
يُثبِتُ الإنسان أمام هؤلاء؟!!

أما تثبتهم في الدنيا، فهو تثبتهم على العقيدة، والشهادة، والإيمان،
﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾، والقول الثابت: منه
الشهادتان، وأركان الإيمان، ومعرفة الله تعالى، ووصفه بصفات الكمال،
وتنزيهه عن صفات النقص، وما أشبه ذلك.

وبَقِيَ التَّثْبِيتُ فِي الْبَرزَخِ؛ لَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي
الْآخِرَةِ﴾، والبرزخ من الآخرة، يثبتهم الله في البرزخ؛ عندما تأتيهم
الملائكة، ورؤيتهم، وأصواتهم، وأبصارهم مفزعة؛ فإنَّ الله يثبتهم ويربطُ

(١) أخرجه أبو يعلى - كما في تفسير ابن كثير (٤/ ٥٠٤) -، وابن عساكر في تاريخ دمشق (١١/ ٥٥)،
من حديث تميم الداري رضي الله عنه، قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (٢/ ٤٤٣): «رواه
أبو يعلى الموصلي بسند ضعيف».

على قلوبهم؛ فلا يفزعون، بل يُثبَّتُ أحدهم، فيقول: «رَبِّي اللهُ، ودينِي الإسلام، ونبِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»^(١).

وفي حديث كسوف الشمس، لَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذَكَرَ مَا رَأَى فِي صَلَاتِهِ، وَقَالَ: «إِنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ»^(٢).

وَذَكَرَ أَنَّهُ يُقَالُ لِأَحَدِكُمْ: «مَنْ رَبُّكَ؟ وَمَا دِينُكَ؟ وَمَنْ نَبِيُّكَ؟»^(٣)، إِلَى آخِرِ ذَلِكَ.

فَكُلُّ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ - كَمَا فَسَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَالَّةٌ عَلَى عَذَابِ الْقَبْرِ.

وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ ابْنَ كَثِيرٍ سَرَدَ عِنْدَهَا أَحَادِيثَ كَثِيرَةً تَعَلَّقَ بِعَذَابِ الْقَبْرِ، وَكَذَلِكَ ابْنُ جَرِيرٍ^(٤).

(١) جاء تفسير الآية بذلك عند البخاري، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، حديث رقم (١٣٦٩)، ومسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عَرْضُ مَقْعَدِ الْمَيِّتِ مِنَ الْجَنَّةِ أَوْ النَّارِ، حديث رقم (٢٨٧١)، من حديث البراء بن عازب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

(٢) أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس، حديث رقم (٨٦)، ومسلم، كتاب الكسوف، باب ما عَرْضَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ مِنْ أَمْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، حديث رقم (٩٠٥)، من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

(٣) أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم (١٨٦١٤)، وأبو داود، كتاب السنة، باب المسألة في القبر وعذاب القبر، حديث رقم (٤٧٥٣)، والترمذي، أبواب تفسير القرآن، باب من سورة إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ، حديث رقم (٣١٢٠)، من حديث البراء بن عازب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

(٤) ينظر: تفسير الطبري (١٦/٥٨٩)، وتفسير ابن كثير (٦/٣٦٩).

عقيدة أهل السنة الأمر بترك الخصومات والمراء في الدين

قال الإسماعيلي رحمه الله:

[وَيَرُونَ تَرَكَ الْخِصُومَاتِ وَالْمِرَاءِ فِي الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [غافر: ٤]، يعني: يجادل فيها تكديماً بها، والله أعلم].

الشرح

كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكره الخصومات، ويكره المنازعات، ويحُثُّ على أن يقبل الإنسان ما جاءه من الآيات، وما عرف منها، فيعمل به، ويقول به، وما التبس عليه، فإنه يؤمن به، ويعرف أنه حق على حقيقته، ولا يتععرُّ في البحث عنه، ولا يضرب كتاب الله ببعضه ببعض؛ ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أن نَفَرًا كَانُوا جُلُوسًا بِبَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَازَعُونَ فِي الْقَدْرِ، يعني: يتنازعون في إثبات قدرة الله تعالى؛ فهذا ينزع بآية، وهذا ينزع بآية؛ فيتجادلون؛ فهذا يستدلُّ بآيات على ما يقوله، وهذا يستدلُّ بآيات على ما يقوله، وقد أدَّى بهم ذلك إلى الاختلاف، فارتفعت أصواتهم حتى سمعها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو داخل بيته، فخرج عليهم مغضبًا، وقد احمرَّ وجهه كأنما فُقِيَ في وجهه حبُّ الرمان، فوقف عليهم، ونهاهم عن الجدل والمنازعات، وقال: «إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهَذَا؛ ضَرَبُوا كِتَابَ اللَّهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، وَإِنَّمَا نَزَلَ

كِتَابُ اللَّهِ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَلَا تُكذِّبُوا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ؛ فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ، فَقولُوا، وَمَا جَهِلْتُمْ، فَكَلِمُوهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ»^(١).

فنحن نقول: إن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَا لِيُصَدِّقَ بعضهما بعضًا؛ فعلينا أن نعمل بهما، وأن نقول بهما، ولا نجادل ولا نخاصم، ولا نضرب بعض الآيات ببعض، بل نعمل بما ظهر لنا، وما أشكل علينا نكله إلى عالمه، ونعلم أنه كله حق، وأن كتاب الله تعالى محكم، لا يمكن أن يكون فيه اختلاف؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢]؛ فهو يصدق بعضه بعضًا، فليس فيه أي اختلاف؛ هذا هو اعتقاد أهل السنة.

وإذا استدلل بعضهم بآيات ادّعى أن فيها دلالة على مذهبه، نردُّ عليه بأنها في الحقيقة ليست على ما يقوله المبطلون والمضللون، ولو فهم منها ما فهم؛ فالعيب من سوء الفهم، وقد تكلم العلماء عن القرآن، وبيّنوا أنه ليس فيه أدنى اختلاف.

(١) أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم (٦٨٤٥)، وابن ماجه، المقدمة، باب في القدر، حديث رقم (٨٥)، والطبراني في المعجم الأوسط، حديث رقم (٢٩٩٥)، قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١٤ / ١): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات»، وأصله في صحيح مسلم، كتاب العلم، باب النهي عن اتباع متشابه القرآن، والتحذير من متبّعيه، والنهي عن الاختلاف في القرآن، حديث رقم (٢٦٦٦).

عقيدة أهل السنة في خلافة الخلفاء الراشدين

قال الإسماعيليُّ رَحِمَهُ اللهُ:

[وَيُثْبِتُونَ خِلافةَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ بِاخْتِيارِ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ إِياها، ثُمَّ خِلافةَ عُمَرَ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ بِاسْتِخلافِ أَبِي بَكْرٍ إِياها، ثُمَّ خِلافةَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ بِاجْتِماعِ أَهلِ الشُّورىِ وَسائِرِ المُسلمينَ عَلَيْهِ عَن أَمْرِ عُمَرَ، ثُمَّ خِلافةَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ بِبيعةِ مَن بايعَ مِنَ البَدريِّينَ: عَمَّارَ بَنِ ياسِرٍ، وَسَهْلَ بَنِ حُنَيْفٍ، وَمَن تَبِعَهُما مَن سائِرِ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ مَعَ سابِقَتِهِ وَفَضْلِهِ].

الشَّرح

تكلَّم الإسماعيليُّ هنا عَن الخلفاء الراشدين؛ فَذَكَرَ أَنَّ أَهلَ السَّنة يُثْبِتُونَ خِلافتَهُم.

فأولَّهَم: الخليفةَ الراشدَ أبو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، اِختارَهُ الصَّحابةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وَرَضُوا بِخِلافتِهِ، ثُمَّ إِنَّهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عِنْدَ موْتِهِ اسْتِخْلَفَ عَمْرًا، وَأَقْرَهُ الصَّحابةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَلِيَّ خِلافتِهِ، وَبَقِيَ خِليفةً إِلى أَن قُتِلَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ثُمَّ اسْتِخْلَفَ الصَّحابةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ بَعْدَهُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ حَيْثُ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهلُ الشُّورىِ، وَرَضُوا بِخِلافتِهِ وَبايعوه، ثُمَّ لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، اتَّفَقَ الصَّحابةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ الباقونَ عَلَيَّ تَوليَةِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَمبايعتِهِ، فبايعه بَقِيَّةُ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

وَإِنما لَم يبايعُهُ بَعْضُ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، لا لِأهْلِيَّتِهِ، وَلَكِنْ لِأَمْرِ عَرَضَ لَهُم؛ فَأَهْلَ مَكَةَ الَّذِينَ خَرَجوا إِلى الشَّامِ بِقيادةِ عائِشةَ وَمَنْ مَعها،

لم يدعوا أن علياً ليس أهلاً، ولكن أرادوا بذلك: المطالبة بدم عثمان، وكذلك أهل الشام الذين جاؤوا بقيادة معاوية، لم يطعنوا في خلافة علي، ولكنهم كانوا يطالبون بدم عثمان.

وسبب إدخال الخلافة في العقيدة - مع أنها واقع تاريخي - هو الخلاف الذي وقع مع الرافضة في إنكار خلافة ثلاثة منهم، والطعن فيهم، بل تعدى إلى تكفيرهم وشتمهم، وعيهم وتلبهم.

وكان سبب ذلك: أن علياً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لما كان في العراق، كان محبوباً عندهم لحسن سيرته، وماله من الأثر؛ حتى حمل ذلك كثيراً منهم على الغلو فيه، إلى أن ادعوا أنه إله، وسجدوا له! وهؤلاء قد أحرقهم^(١).

ثم زادت محبتهم له لما كان في خلافة بني أمية بعض الأمراء الذين يسبونه ويتبرؤون منه؛ وذلك في إمارة الحجاج الذي تولّى العراق نحو عشرين سنة أو أكثر، وكان مبتلى ببغض لعلي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وكان يعلن سبه على المنبر أمام الناس.

فكانوا يتبادلون سيرة علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في مجالسهم الخاصة، ويتحدثون فيها عن فضائله، ولا بد أن يدخل بينهم من يريد الغلو فيه حتى يطمئنهم إلى محبته، ويبيّن لهم خطأ هذا الأمير الذي يسبه ويشتمه.

فكان لا بد من وقوع الكذب في فضائله؛ فكان أولئك المتشيّعون له يكذبون، ويبالغون في الكذب، ويصفونه بصفات أرفع من صفات

(١) ينظر: الفصل في الملل والنحل (٤/١٤٢)، والبدء والتاريخ (٥/١٢٥)، وفتح الباري لابن حجر (٦/١٥١).

الخلفاء كلَّهم، بل قد تصل إلى صفات الأنبياء، بل قد تصل إلى صفات الربِّ تعالى!

يصفونه بأنه يفعلُ كذا، ويعلمُ كذا، ويتصرَّفُ بكذا، وأنه الذي له الولاية، وله، وله! فإذا سَمِعَ هذه الأكاذيبَ تلامذتهم وصغارهم، فلا بدَّ أن يستنكروا أو يستغربوا أمرهم، ويقولوا: كيف حاز هذه الفضائلُ، وصار أهلاً لهذه الصفات والسمات العالية الرفيعة، ومع ذلك تقدَّم عليه بالخلافةِ فلانٌ وفلانٌ وفلان! أليس هذا نقصاً وازدراءً له؟! لو كان كما تقولون من هذه الصفات والخلال الرفيعة، لَمَا كان أحدٌ يتقدَّمه.

فكان هذا مما أحقدهم على الخلفاء الراشدين، فادَّعَوْا أن الخلفاء الثلاثة مغتصبون، وأنهم كَذَبَةُ لا حقَّ لهم في هذه الخلافة، وأنهم احتقروا علياً واغتصبوا حقه، وهو: الولاية، وأنه هو الوصيُّ والوليُّ، والإمامُ والمقدَّم، ولكنهم احتقروه واستصغروه وولَّوا عليه فلاناً ثم بعده فلاناً! هذه حيلتهم.

فلم يجدوا بُدّاً من أن يصفوهم بأنهم مغتصبون، ثم لم يجدوا بُدّاً لتسكيتِ سفهائهم من أن يطعنوا في أشخاص الخلفاء، وفي خلافتهم، وفي أهليتهم، ويدَّعوا أنهم مرتدُّون ومغتصبون وكذَّبة، وأن الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ الذين ولَّوهم وصبروا على ولايتهم: خَوْنَةٌ وكذَّبة؛ حيث خانوا الوصيَّة التي أوصاهم بها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأن يولَّوا علياً؛ فإذا: جميع الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ الذين بايعوا أبا بكر، ثم عمر، ثم عثمان: يعتبرون عند الرافضة خَوْنَةً! هذا هو فكرهم.

فلما كان الأمر كذلك، اهتم أئمة أهل السنة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ بذكر فضائل

الخلفاء وبذكر خلافتهم، وجعلوها من العقيدة، وإلا فالمبتدئ يستغرب أن يذكر أمر الخلافة مع العقيدة؛ لأن العقيدة إيمان بالغيب، والخلافة أمر مشاهد ظاهر.

كان أول ما مر بي - وأنا مبتدئ - الأبيات التي قرأتها في «عقيدة الكلّوذاني»؛ لما ذكر عقيدته^(١) التي مبدؤها قوله:

دَعُ عَنْكَ تَذْكَارَ الْخَلِيطِ الْمُنْحَدِ وَالشُّوقَ نَحْوَ الْآيِسَاتِ الْخُرْدِ
وَالنُّوحَ فِي أَطْلَالِ سُعْدَى إِنَّمَا تَذْكَارُ سُعْدَى شُغْلُ مَنْ لَمْ يَسْعِدِ

ثم ذكر الخلافة في آخرها بقوله:

قَالُوا: فَمَنْ بَعْدَ النَّبِيِّ خَلِيفَةً؟ قُلْتُ: الْمُوَحَّدُ قَبْلَ كُلِّ مُوَحِّدٍ
حَامِيهِ فِي يَوْمِ الْعَرِيشِ وَمَنْ لَهُ فِي الْغَارِ مُسْعِدٌ يَا لَهُ مِنْ مُسْعِدِ
خَيْرِ الصَّحَابَةِ وَالْقَرَابَةِ كُلِّهِمْ ذَاكَ الْمُوَيَّدُ قَبْلَ كُلِّ مُوَيِّدٍ
قَالُوا: فَمَنْ صِدِّيقُ أَحْمَدَ؟ قُلْتُ: مَنْ تَصَدِّقُهُ بَيْنَ الْوَرَى لَمْ يُجْحِدِ
قَالُوا: فَمَنْ تَالِي أَبِي بَكْرٍ الرَّضَا؟ قُلْتُ: الْإِمَارَةُ فِي الْإِمَامِ الْأَزْهَدِ
فَارُوقُ أَحْمَدَ وَالْمُهَذَّبُ بَعْدَهُ نَصَرَ الشَّرِيعَةَ بِاللِّسَانِ وَبِالْيَدِ
قَالُوا: فَتَالِثُهُمْ؟ فَقُلْتُ مُسَارِعًا: مَنْ بَايَعَ الْمُخْتَارَ عَنْهُ بِالْيَدِ
صَهْرُ النَّبِيِّ عَلَى ابْتِنَائِهِ وَمَنْ حَوَى فَضْلَيْنِ: فَضْلَ تِلَاوَةِ، وَتَهْجُودِ
أَعْنِي: ابْنُ عَفَانَ الشَّهِيدَ وَمَنْ دُعِيَ فِي النَّاسِ ذَا النُّورَيْنِ صَهْرُ مُحَمَّدٍ

(١) ينظر: شرح عقيدة الكلّوذاني للشيخ عبدالله بن جبرين رَحِمَهُ اللهُ (ص ٢٠)، والمنتظم، لابن

فَتَعَجَّبْتُ أَنْ أَمْرَ الْعَقِيدَةِ إِيْمَانٌ بِالْغَيْبِ، وَالْخِلَافَةُ تَأْرِيخٌ وَحِكَايَةٌ
وَأَقْعٌ، وَلَكِنْ لَمَّا قَرَأْتُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَجَدْتُ أَنَّ سَبَبَ ذِكْرِ الْخِلَافَةِ هُوَ:
طَعْنُ الرَّافِضَةِ فِي الْخُلَفَاءِ الثَّلَاثَةِ، وَإِنْكَارِهِمْ لَخِلَافَتِهِمْ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الَّذِي
يَقْرَأُ التَّأْرِيخَ الْوَأَقْعِي حَقًّا، يَعْلَمُ أَوْلَى أَهْلِيَّةَ هَؤُلَاءِ الْخُلَفَاءِ لِكُونِهِمْ خُلَفَاءَ
حَقًّا، وَصِحَّةَ خِلَافَتِهِمْ، وَرِضَا الْأُمَّةِ بِهِمْ، وَكَذَلِكَ مَا حَصَلَ بِخِلَافَتِهِمْ
مِنَ النَّصْرِ وَالتَّمْكِينِ، وَإِظْهَارِ الْحَقِّ، وَالسِّيَرَةِ الْحَسَنَةِ، وَالِاقْتِفَاءِ لِسُنَّةِ
نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَهُ مَزَايَا وَفَضَائِلٌ؛ فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ
الرِّجَالِ، وَبِإِسْلَامِهِ ثَبَّتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ مَا يَقُولُهُ، وَبِهِ أَيْضًا فَتَحَ
اللَّهُ عَلَيَّ قُلُوبَ كَثِيرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ؛ فَهُوَ الَّذِي دَعَا عِثْمَانَ، وَسَعْدًا،
وَطَلْحَةَ، وَابْنَ عَوْفٍ؛ فَأَسْلَمُوا، أَي: أَنَّ أَكْثَرَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - سِيْمَا مِنَ
الْعَشْرَةِ - أَسْلَمُوا بِدَعْوَتِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ شَرِيفًا فِي قَوْمِهِ، وَكَانَتْ لَهُ
مَكَانَةٌ، وَكَانَ - مِثْلَ مَا وَصِفَ فِي الْأَحَادِيثِ - يُكْرَمُ الضَّيْفَ وَيَقْرِبُهُ، وَيَرْفَعُ
الْكَلَّ وَالثَّقَلَ يَحْمِلُهُ، وَيُعِينُ عَلَيَّ نَوَائِبِ الْحَقِّ^(١)؛ فَهُوَ جَوَادٌ ذُو مَكَانَةٍ فِي
قَوْمِهِ، فَلَمَّا أَسْلَمَ، كَانَ هَذَا مِمَّا دَفَعَ كَثِيرًا مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ.

وَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَهُ خَلِيلًا وَصَدِيقًا، وَفَضَّلَهُ عَلَيَّ غَيْرَهُ،
وَقَالَ فِي آخِرِ عَمْرِهِ: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا»^(٢).

(١) يُشِيرُ إِلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ ابْنَ الدُّغْنَةَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: إِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَصِلُ
الرَّجِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَقْرِبُ الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَيَّ نَوَائِبِ الْحَقِّ... الْحَدِيثُ، أَخْرَجَهُ
الْبُخَارِيُّ، كِتَابُ الْكِفَالَةِ، بَابُ جَوَارِ أَبِي بَكْرٍ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَقْدِهِ، حَدِيثٌ
رَقْم (٢٢٩٧).

(٢) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْخُوحَةِ وَالْمَمْرِ فِي الْمَسْجِدِ، حَدِيثٌ رَقْم (٤٦٦)،
وَمُسْلِمٌ، كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَدِيثٌ
رَقْم (٢٣٨٢)، مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

ولما مرض صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المرض الذي مات فيه، استخلفَ أبا بكر يصلي بالناس، فصلَّى بهم تلك الأيام؛ هذا هو الذي يشهد به الواقع؛ حتى إن بعض أمهات المؤمنين - ومنهنَّ عائشة وحفصة - قُلْنَ له: لو استخلفتَ عمر؟ فقال: «إِنَّكَنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ؛ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»^(١)؛ كما ذُكِرَ ذلك في الأحاديث الصحيحة، فأكد أن أبا بكر هو الذي يصلي بالناس.

ولما مَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دعا بكتاب يكتبه؛ حتى لا يَضِلَّ النَّاسُ بعده، فلما أكثروا اللغَطَ والاختلاف، قال: «قُومُوا عَنِّي»^(٢)، ثم قال - في رواية - «يَأْبَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ»^(٣).

ولما توفي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اجتمع الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ في سقيفة بني ساعدة، وخطبهم عمر، وخطبهم أبو بكر، واتفقوا على أن يبايعوا أبا بكر، وقالوا: «رَضِينَا لِدُنْيَانَا مَنْ رَضِيَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِدِينِنَا»^(٤)؛ فإذا كان رضىه

(١) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب حد المريض أن يشهد الجماعة، حديث رقم (٦٦٤)، ومسلم، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرَّضَ له عذر من مرض وسفر وغيرهما، حديث رقم (٤١٨)، من حديث عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

(٢) أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب كتابة العلم، حديث رقم (١١٤)، ومسلم، كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، حديث رقم (١٦٣٧)، من حديث ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

(٣) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر الصديق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، حديث رقم (٢٣٨٧).

(٤) أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم (٣٩١)، وابن بطة في الإبانة الكبرى، حديث رقم (٢١٦)، والخلال في السنة، حديث رقم (٣٣٣)، وابن حبان في صحيحه، حديث رقم (٤١٣)، والآجري في الشريعة، حديث رقم (١١٩٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٤٢/٨)، والحاكم في المستدرک، حديث رقم (٤٤٦٦).

إمامًا لنا يتقدّم بنا في الصلاة، فإنّ ذلك دليلٌ على أفضليّته؛ فنختاره أميرًا لنا يتصرّف ويدبّر شؤون الأمة؛ فولّوه ورَضُوا به، ونعم الخليفة كان.

لقد ثبتّ ثبوت الجبال الراسية، لما ارتدَّ مَنْ حولهم من الأعراب، فما بقي إلا أهل المدينة وأهل مكة، أما الأعراب الذين حولهم، فارتدُّوا، فثبتَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

فأولًا: جهّز جيش أسامة الذي كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد عزمَ على بعثه، فقالوا له: كيف تجهّزه والناس مرتدُّون؟! فقال: «لو جرّت السباع بأرجل أمّهات المؤمنين، فلن أترك جيشًا أمرَ بإنفاذه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»^(١)، فجهّز الجيش، وشقّ الفيافي، وكان يمرُّ على أولئك الأعراب، وكلّما مرَّ على قوم، قالوا: هذا دليلٌ على عزّتهم وقوتهم، لو كان فيهم ضعفٌ، ما أرسلوا هذا الجيش في هذا الوقت الحرج، فغزّوا وأغاروا على بلاد الروم وما حولها، ثم رجّعوا سالمين غانمين.

وبعد ذلك: أغار بعض الأعراب على بعض المدينة، أرادوا أن يستحلُّوها، وكان أبو بكر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حازمًا؛ فجمّع أهل المدينة، وقابلوا أولئك الأعراب وهزموهم شرّ هزيمة، وانقلبوا خاسئين، وبعد ذلك رجع مَنْ كان قد ارتدَّ حولهم.

ثم بعد ذلك: جهّز سبعة عشر جيشًا لغزو المرتدّين؛ فعلم الناس أنه ذو قوة، فعاد الذين كانوا ارتدوا ودخلوا في الإسلام، وكل ذلك بفكرته رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وبسيرته الحسنة.

(١) ينظر: البداية والنهاية (٩/٤٢١).

ثم إنه لم تطل به المدة، إنما استقام في الخلافة سنتين وأشهرًا، وحسده بعض الحسدة، وسقوه سُمًّا؛ فمات مسمومًا، والله أعلم بذلك^(١).

لمَّا علم أبو بكر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنه سوف يموت، رأى أن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أولى بالخلافة، فولاه بعده؛ لأنه رأى فيه الحزم والعزم والقوة والجِدَّ والنشاط في الأمر؛ فتولَّى عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

سُمِّي عمر قديمًا بالفاروق، الذي فرَّق الله بإسلامه بين الحقِّ والباطل.

فنعِم ما صار لمَّا تولَّى الخلافة بحزم؛ فضبط البلاد، ووالى الجيوش يُرسلها لغزو الكفار، وفتحت في عهده جميع بلاد الشام، ومصر، والعراق، وأكثر بلاد إيران، وكثير من بلاد إفريقيا، وكثير من بلاد الهند، والسند، وما حولها، وقُتل في زمانه كبير الفُرس الذي يقال له: يزدجرد، كل ذلك في مدة قصيرة هي عشر سنين مدة خلافته.

ثم تسلط عليه أبو لؤلؤة، فقتله وهو في المحراب، فجعل رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الخلافة شورى بين ستة من الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، ولم يجعل منهم سعيد بن زيد؛ لكونه ابن عمه.

فاتفق هؤلاء الستة على أن يقدموا عثمان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ وذلك لقربته من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكونه قد تزوج اثنتين من بنات النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولأنه أيضًا ذو حزم وعزم وقوة، وتمت له الخلافة، ثم والى الجيوش هو أيضًا، وفتحت في عهده كثير من بلاد التُّرك وبلاد الروم وما وراء النهر، وما أشبه ذلك.

(١) ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٤٩/٣)، والرياض النضرة في مناقب العشرة (٢٥٩/١).

وتسلط عليه بعضُ الثَّوَّارِ وبعضُ الأعرابِ في آخرِ خلافته، وثاروا عليه، وقُتِلَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وبعدما قُتِلَ رأى الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ الذين في المدينة أن ليس أحدٌ أحقَّ بالخلافة من عليِّ بن أبي طالب، فبايعوه، ولكن تفرقت عليه الأُمَّة، فسار بعض الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ متوجِّهين نحو العراق لقتال قتلة عثمان، وحصلت الواقعة المشهورة في العراق المسمَّاة: بوقعةِ الجمل.

ثم بعدما انفصلت الحرب، وتمت الولاية لعليِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ على العراق، حصلت وقعة أخرى تسمى: وقعة صِفِّينَ، وكانت بين أهل الشام وأهل العراق، وقُتِلَ فيها خلق كثير؛ حيث إن أهل العراق جاؤوا مع عليٍّ؛ لطلب جمع الكلمة، ولطلب المبايعة لأمير المؤمنين، وأهل الشام جاؤوا مع معاوية؛ مطالبين بدم عثمان، وبأخذ الثأر ممَّن قتله.

فعليُّ يقول لهم: بايعوني حتى تتَّمتَّ وتجتمع الكلمة، ثم بعد ذلك نقاتلهم، ومعاوية يقول: لا نبايعك حتى تسلم إلينا قتلة عثمان. وقد حصل ما حصل من الفتن، ولم تزل الخلافات في جيش عليٍّ، إلى أن قتله الخوارج في سنة أربعين.

وبعد أن قُتِلَ، تولَّى ولده الحسن نصف سنة، ثم تنازل عن الخلافة لمعاوية في سنة إحدى وأربعين، واجتمعت الخلافة لمعاوية، وسُمِّي ذلك العام: «عام الجماعة».

واستمرت الخلافة في بني أمية، معاوية وابنه، ثم في بني مروان، إلى أن انتهت دولتهم سنة مائة واثنين وثلاثين، ثم تولَّى الخلافة بنو العباس. وكلُّ ذلك مبسوطٌ في كتب السير والتاريخ.

والحاصل: نحن نعتقد خلافة الخلفاء الراشدين، وأن خلافتهم حق؛ دلَّ على ذلك قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ»، والحديث مشهورٌ عن العِرْبَاضِ في «المسند» و«السنن»^(١)، وكذلك قوله في حديث سَفِينَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ مُلْكًا بَعْدَ ذَلِكَ»^(٢).

الخلافة التي أُخْبِرَ بِأَنَّهَا ثَلَاثُونَ هِيَ مُدَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، وَآخِرُهُمُ: الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ صَارَتْ مُلْكًا، وَمَعَاوِيَةُ أَوَّلُ الْمُلُوكِ، وَهُوَ أَفْضَلُ وَأَحْسَنُ مَلُوكِ الْإِسْلَامِ، وَلَهُ سِيرَةٌ حَسَنَةٌ.

ويقول الكلؤذاني في آخر عقيدته^(٣):

وَلِإِبْنِ هِنْدٍ فِي الْقُلُوبِ مَوَدَّةٌ وَمَحَبَّةٌ فَلْيُرْغَمَنَّ الْمُعْتَدِي
ذَلِكَ الْأَمِينُ الْمُجْتَبَى لِكِتَابَةِ الْـ سُوْحِي الْمُنَزَّلِ بِالتَّقَى وَالسُّوْدَدِ

أما فضائلهم: فأشهرُ من أن تذكر، وقد اهتمَّ بها العلماء رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ؛ فالبخاري جعل في «صحيحه»: كتاب فضائل الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ؛ فبدأ بفضائل أبي بكر، ثم ثنَّى بفضائل عمر، ثم ثلث بفضائل عثمان، ثم

(١) أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم (١٧١٤٤)، وأبو داود، كتاب السنة، باب لزوم السنة، حديث رقم (٤٦٠٧)، والترمذي، أبواب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، حديث رقم (٢٦٧٦)، وابن ماجه، المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، حديث رقم (٤٢)، قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

(٢) أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم (٢١٩٢٨)، وأبو داود، كتاب السنة، باب الخلفاء، حديث رقم (٤٦٤٦)، والترمذي، أبواب الفتن، باب ما جاء في الخلافة، حديث رقم (٢٢٢٦)، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب المناقب، فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أجمعين، حديث رقم (٨٠٩٩)، وقال الترمذي: «حديث حسن».

(٣) ينظر: شرح عقيدة الكلؤذاني لسماحة الشيخ عبدالله بن جبرين رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (ص ١٥٦).

بفضائل عليٍّ؛ وذلك دليلٌ على أنه كان يعتقد خلافتهم، وأن هذا هو ترتيبهم في الفضل، وترتيبهم في الخلافة.

ومثله أيضًا مسلمٌ في «صحيحه»، روى أحاديثَ فضائلِ الصحابةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، فبدأ بفضائل الخلفاء الأربعة على ترتيبهم، وذكرَ فضائلهم التي صحَّت عنده؛ وذلك دليل على مزايا لهم وفضائل؛ مَنْ قرأها، عرَفَ بذلك صحة خلافتهم، وأهليتهم للولاية.

وكذلك الترمذيُّ جعلَ في آخر سننه: أبواب المناقب، بدأها بفضائل الخلفاء الأربعة، واستوفى ما ثبتَ عنده، أو ما يقربُ من الثبوت.

وكذلك أيضًا قد أُفردتِ الكتب؛ فمنها: «كتاب فضائل الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ» للإمام أحمد^(١)، وهو مطبوع في مجلديْن.

وهكذا فعَلَ الذين كتبوا في التاريخ، ولا شكَّ أنه دليلٌ على أهمية خلافة هؤلاء وصحَّتْها، وأنَّ مَنْ طَعَنَ في خلافة أحدهم، فهو أضلُّ من حمار أهله؛ كما قال شيخ الإسلام في «العقيدة الواسطية»^(٢).

والكلامُ في خلافتهم طويل، أوَّلًا: ترتيبهم في الخلافة. وثانيًا: ترتيبهم في الفضل.

فثبتَ في «الصحيح»، عن ابن عمر؛ قال: «كُنَّا نُخَيِّرُ بَيْنَ النَّاسِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَنُخَيِّرُ: أَبَا بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، ثُمَّ

(١) ومنها: فضائل الصحابة للإمام النسائي، وفضائل الصحابة للدارقطني.

(٢) ينظر: العقيدة الواسطية (ص ١١٨).

عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ»^(١)، وهذا يعني ترتيبهم في الفضل؛ فأبو بكر أفضلهم، بل أفضل هذه الأمة، ثم يليه في الفضل: عمر، ثم يليه في الفضل: عثمان، هكذا كانوا، وهكذا أقرهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وثبتَ أيضًا في «الصحيح»، عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ من طُرُقٍ متواترة؛ أنه كان يخطُبُ على المنبر في الكوفة، فيقول على رؤوس الأشهاد: «خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ»^(٢)؛ فعلي صرح بذلك، لكن الرافضة لا يأخذون من كلامه إلا ما يوافق أهواءهم، ويكذبون عليه، ويردُّون ما ثبتَ عنه حقًا.

وعَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «أَبُو بَكْرٍ»، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ عُمَرُ»، وَخَشِيتُ أَنْ يَقُولَ: عُثْمَانُ، قُلْتُ: ثُمَّ أَنْتَ؟ قَالَ: «مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»^(٣)، قال ذلك على وجه التواضع.

فمن حيث الفضل لا شك في فضائل أبي بكر؛ فإن الله تعالى مدحه، وذكر له فضائل، وأنزل فيه قوله تعالى في سورة الليل: ﴿وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْفَىٰ (١٧) الَّذِي يُوقِي مَالَهُ يَتَرَكُ (١٨) وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ (١٩) إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِهِ الْأَعْلَىٰ (٢٠)﴾ ولسوف يرضى ﴿[الليل: ١٧-٢١]، هذه الآيات نزلت في أبي بكر؛ وذلك لأنه كان ذا مال وتجارة، فإذا أسلم أحد من العبيد الضعفاء، اشتراه وأعتقه، فقال له

(١) أخرجه البخاري، كتاب أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب فضل أبي بكر بعد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث رقم (٣٦٥٥).

(٢) أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم (١٠٦٠).

(٣) أخرج البخاري، كتاب أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كُنْتُ مُنْخَذًا خَلِيلًا، حديث رقم (٣٦٧١).

أبوه: أراك تُعْتِقُ رقابًا ضعافًا! فلو أنك إذ فعلت ما فعلت، أعتقت رجالًا جلدًا يمنعونك ويقومون دونك؟ فقال أبو بكر: يا أبتِ، إني إنما أريد ما أريد، فيتحدث، ما نزل هؤلاء الآيات إلا فيه: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴿٦﴾ فَسَنِيَرُهُ لِلْيُسْرَى ﴿١﴾﴾ [الليل: ٥-٧].

والحماية في هذا من الله تعالى، كأنه يقول: إذا أطعت الله تعالى، وأعتقت هؤلاء، فإن الله هو الذي يحرسني ويحفظني وينصرني، فأنزل الله تعالى فيه هذه الآيات، وفيها شهادة من الله بأنه الأتقى، وأنه على هذه الصفات: يُؤْتِي ماله يتزكَّى، أي: يخرج ماله، ويتزكَّى، يعني: يزكِّي نفسه، وأنه لا يفعل ذلك إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى.

ونزل فيه أيضًا: قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ﴾ [الزمر: ٣٣]؛ الذي جاء بالصدق: نبينا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والذي صدق به: أبو بكر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ^(٢)؛ وذلك لأنه لما أخبر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قريشًا بقصة الإسراء، وأنه أُسْرِيَ به إلى بيت المقدس، ثم إلى السماء، ثم رجع، استغربوا، وقالوا: هذه علامة الكذب؛ كيف ونحن نذهب مسيرة شهر ذهابًا، ومسيرة شهر رجوعًا، وأنت تقطع ذلك في ليلة واحدة؟! فجاؤوا إلى أبي بكر، وقالوا: أدرك صاحبك؛ فإنه يزعم أنه أُسْرِيَ به البارحة إلى بيت المقدس، ثم رجع في ليلة، قال: لئن كان قال ذلك، لقد صدق،

(١) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة، حديث رقم (٦٦)، والحاكم في المستدرک، كتاب التفسير، باب تفسير سورة (والليل إذا يغشى)، (٢/ ٥٧٢)، وقال: «صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه».

(٢) ينظر: تفسير الطبري (٢٠/ ٢٠٤).

فقالوا: أتصدّقه في هذا؟! فقال: نعم، أصدّقه في أعجب منه: في خبر السماء^(١)؛ أي: يصدّقه في أن خبر السماء ينزل إليه في لحظة من اللحظات ويرتفع؛ فنزلت هذه الآية: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ﴾.

مع أنه يعتبر صاحب فضل كبير؛ حينما اختاره النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لصُحْبته في الهجرة؛ فإنه قال: «قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ»، قَالَ: الصُّحْبَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «الصُّحْبَةَ»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عِنْدِي نَاقَتَيْنِ أَعَدَدْتُهُمَا لِلْخُرُوجِ، فَخُذْ إِحْدَاهُمَا، قَالَ: «قَدْ أَخَذْتُهَا بِالثَّمَنِ»، وكانت قريش قد دبّرت مكيده لقتل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فخرج هو وأبو بكر ليلاً، ولجأ إلى غار ثور، ومكثا فيه ثلاثة أيام، وصار ولد أبي بكر يأتيهما في الليل بغنمه، ويحلب لهما من الغنم، وأعطيا رواحلهما لرجل يقال له: ابن أريقط؛ يحفظهما لهما، وجاءت قريش يلتمسونه، فأعماهم الله تعالى عنه، وأنزل الله تعالى: ﴿إِلَّا نَصْرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ [التوبة: ٤٠]، وقال له الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا؛ مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا»^(٢)، الله يحرسهما ويحفظهما؛ فهذه خصيصة لأبي بكر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ صَحِبَ أَبُو بَكْرٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِهِ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَلَا زَمَهُ مَلَاذِمَةٌ تَامَّةٌ حَتَّى

(١) أخرجه الحاكم في المستدرک، کتاب معرفة الصحابة، فضائل خليفة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبي بكر بن أبي قحافة الصديق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (٦٤/٣)، من حديث عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وقال: «حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»، وينظر: تفسير الطبري (٤٢١/١٤).

(٢) أخرجه البخاري، کتاب فضائل الصحابة، باب مناقب المهاجرين وفضلهم، حديث رقم (٣٦٥٣)، ومسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر الصديق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، حديث رقم (٢٣٨١)، من حديث أبي بكر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

توفي، ولم يتخلف عنه في عَزْوَةٍ من الغزوات، وفي سنة تسع، ائتمنه على الحُجَّاجِ، فأرسله ليُحَجَّ بهم في ذلك العام، ويبلِّغهم ما أنزَلَ اللهُ تعالى، وليقيم لهم حجَّهم، وصحب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيضًا في سنة عَشْرٍ في حَجَّةِ الوداع؛ فكلُّ ذلك دليلٌ على فضله.

أما الخلافة: فإن الأمة الإسلامية - ما عدا الرافضة - متفقةٌ على أن الخليفةَ الحقَّ الذي خلافته حقُّ، هو: أبو بكر، واتفقوا على أنه يسمَّى: خليفة رسول الله، فكانوا ينادونه: يا خليفة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقالوا: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استخلفه في الصلاة، فاستخلفناه بعد ذلك في أمرنا وإمارته علينا.

واستدلُّوا بأدلةٍ أُخرى، منها: قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقتدُوا بِاللَّذِينَ مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ»^(١)؛ فجعلهما قُدْوَةً، وأخبرَ بأنهما خليفَتان من بعده. وكذلك ثبتَ أن امرأةً جاءت إليه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تسأله عن أمر، فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: أرايتَ إن جئتُ فلم أجِدْكَ؟ كأنها تعني: الموت، فقال: «إِنْ لَمْ تَجِدِينِي، فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ»^(٢)، فأخذوا من هذه الإشارة: أنه أراد بذلك استخلافه، وأنه رشَّحه لهذه الولاية، ونعمَ ما فعلَ، ونعمَ الخليفةَ كان؛ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

(١) أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم (٢٣٢٤٥)، والترمذي، أبواب المناقب، باب، حديث رقم (٣٦٦٢)، وابن ماجه، المقدمة، فضل أبي بكر الصديق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، حديث رقم (٩٧)، من حديث حذيفة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن».

(٢) أخرجه البخاري، كتاب أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً، حديث رقم (٣٦٥٩)، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر الصديق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، حديث رقم (٢٣٨٦)، من حديث جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

عقيدة أهل السنة في تفضيل الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

قال الإسماعيلي رَحِمَهُ اللهُ:

[ويقولون بتفضيل الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ؛ لقوله: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ [الفتح: ١٨]، وقوله: ﴿وَالسَّيِّقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٠].

وَمَنْ أَثَبَتَ اللهُ رِضَاهُ عَنْهُ، لَمْ يَكُنْ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يُوجِبُ سَخَطَ اللهِ عَزَّجَلَّ، وَلَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ لِلتَّابِعِينَ إِلَّا بِشَرْطِ الْإِحْسَانِ؛ فَمَنْ كَانَ مِنَ التَّابِعِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَمْ يَأْتِ بِالْإِحْسَانِ، فَلَا مَدْخَلَ لَهُ فِي ذَلِكَ].

الشرح

نقول بتفضيل الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ؛ لأنَّ الرافضة يطعنون فيهم كلهم، لا يستثنون منهم إلا عددًا يسيرًا؛ كعمَّار، وصُهَيْب، وسَلْمَانَ، وعدد يسير من الموالي، يدعون أن هؤلاء هم الذين بقوا مع عليٍّ، وأما البقية، فإنهم ارتدوا؛ لأنهم لم يبايعوا عليًّا!

فصاروا يطعنون في الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، ويسبونهم، ويستنكرون جميع ما ورد فيهم من الأدلة التي تدلُّ على فضلهم.

ويقولون: إن الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أحدثوا بعده صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وَمِنْ حَدِيثِهِمْ -بزعم الرافضة-: كتمانهم الخلافة لعليٍّ، أو الوصية لعليٍّ، وبهذا الكتمان صاروا محدثين ومرتدين!

مع أننا نقول: إن الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ هم الذين قاتلوا المرتدّين، وأنزل الله تعالى فيهم الآيات؛ منها: آية سورة المائدة: ﴿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].

هؤلاء هم الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ الذين وصفهم الله بسِتِّ خصال، وقاتلوا المرتدّين من العرب، الذين ارتدّوا حول المدينة؛ فقد ثبت هؤلاء الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بالمدينة وبمكة، وغيرها من القرى التي حولها، ثبتوا رغم كثرة من انحرف وارتدّ، فقاتلوا أولئك الذين ارتدوا حتى ردّوهم إلى الإسلام. وشهد الله لهم بأنهم: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾، وأنهم: ﴿أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾، يعني: متواضعين لبعضهم، و: ﴿أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾، وكذلك قوله: ﴿يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾.

هذه الصفات التي تنطبق على الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ جحدّها الرافضة، وادّعوا أن هذا ليس وصفاً لهم!

وأنزل الله فيهم أيضاً آياتٍ في آخر سورة الأنفال؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَأُوا وَنَصَرُوا أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٢]؛ فقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا﴾، هم: المهاجرون، وقوله: ﴿وَالَّذِينَ ءَاوَأُوا وَنَصَرُوا﴾، هم: الأنصار، وقوله: ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾، هم: المهاجرون والأنصار.

فالذين لم يتولّوهم ماذا نقول فيهم؟

نقول: ليسوا منهم، ولا من المؤمنين، ولا من أولياء المؤمنين، بل هم بُرَاءٌ منهم.

إذن: فالرافضة الذين يتبرؤون منهم يتصفون بهذه الصفة؛ أنهم ليسوا منهم، ويدخلون في الآية التي بعدها: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفَعَّلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾ [الأنفال: ٧٣].

فكل هذا وصفٌ للمؤمنين، وشهادةٌ لهم.

والرافضة يقولون: إن هذه الفضائل بطلت بردتهم!

وهذا غير صحيح؛ فكيف يمدحهم الله تعالى وهو يعلم أنهم سيرتدون؟! أليس الله عالمًا بمن يستحقُّ المدح؟! لو كانوا سوف يرتدون ما مدحهم الله تعالى، ولا أثنى عليهم هذا الثناء؛ فإن الله عالمٌ بمن يموت على الإسلام، ومن يموت مرتدًّا؛ فهو سبحانه عالمٌ بذلك كله.

فهذه القاعدة عند الرافضة: «أن فضائل الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بطلت بردتهم»! وهي قاعدة باطلة، وحجة واهية؛ فإن الله تعالى لا يمكن أن يمدحهم هذا المدح وهو يعلم أنهم سيرتدون في وقت من الأوقات، وستُحبطُ أعمالهم، والله تعالى عالمٌ بكل شيء.

نقول للرافضة: هذا تنقُّصٌ منكم لله تعالى؛ معناه: أن الله يجهلُ الأمور المستقبلية، فيمدحهم وهو لا يعلم أنهم سوف ينقلبون، وسوف يرتدون، وسوف يكفرون بعد ذلك، وسوف ينقضُّون بيعتهم!

وقد استدللَّ المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ بهذه الآية في سورة الفتح: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ [الفتح: ١٨].

الذين بايعوا تحت الشجرة، أكثرُ من ألفٍ وأربعمائة، ومنهم: الخلفاء الراشدون، والعشرة، وأجلاء الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قيل: إنهم بايعوه

عَلَى أَلَّا يَفِرُوا، وَقِيلَ: إِنَّهُمْ بَايَعُوهُ عَلَى الْمَوْتِ^(١)، وَالْمَعْنَى مُتَقَارِبٌ؛ كَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: نَبَايَعُكَ عَلَى أَنْ نَقَاتِلَ إِلَى أَنْ نُقْتَلَ أَوْ نَتَّصِرَ، وَلَوْ أَدَّى إِلَى الْمَوْتِ، عَلَى أَنَّا لَا نَفِرُّ وَلَوْ قُتِلْنَا وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ.

هَذَا الرِّضَا مَعْنَاهُ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَضِيَ أَعْمَالَهُمْ وَأَقْوَالَهُمْ، وَعَلِمَ أَهْلِيَّتَهُمْ؛ فَأَخْبَرَ أَنَّهُ رَضِيَ عَنْهُمْ.

وَمِنَ الْعَجَائِبِ: أَنِّي رَأَيْتُ لِبَعْضِ الرَّافِضَةِ فِي هَذَا الزَّمَانِ رِسَالَةً بِعَنْوَانِ: «الْمَرَاجِعَات»^(٢)، طَبَعَهَا بَعْضُهُمْ تَصْوِيرًا، وَلَمَّا ذَكَرَ هَذِهِ الْفَضِيلَةَ، قَالَ: اقْرَأُوا مَا قَبْلَهَا؛ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ أَنَّهُمْ سَوْفَ يَنْتَقِضُونَ، فَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۖ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الفتح: ١٠]، فيقول: هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ نَكَثَ!

وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَإِنَّمَا هِيَ لِلْإِخْبَارِ؛ أَخْبَرَ اللَّهُ أَنَّ مَنْ ﴿نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَى﴾ فَإِنَّمَا يُؤْفَى لِنَفْسِهِ، وَلَيْسَ فِيهَا أَنْ فُلَانًا سَيَنْكُثُ، أَوْ أَنَّهُمْ نَكَثُوا كُلَّهُمْ؛ كَمَا تَقُولُهُ الرَّافِضَةُ، إِنَّمَا فِيهَا: الْإِخْبَارُ بِأَنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَهُ فَإِنَّهُمْ يُبَايِعُونَ اللَّهَ.

ثُمَّ أَيْضًا: لَيْسَ هِيَ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ؛ بَلِ الْبَيْعَةُ الْعَامَّةُ، كُلُّ مَنْ جَاءَ مُسْلِمًا، فَإِنَّهُ يُبَايِعُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فَاللَّهُ تَعَالَى يُخْبِرُهُمْ وَيَقُولُ: أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ - الْأَعْرَابُ وَالْحَضَارُ، وَالصِّغَارُ وَالْكِبَارُ، وَالنِّسَاءُ وَالرِّجَالُ - أَنْتُمْ تَبَايِعُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ

(١) ينظر: تفسير ابن كثير (٧/ ٣٣١-٣٣٦).

(٢) المراجعات، للموسوي.

احذروا: إذا نكثتم، فإن نكثكم على أنفسكم، وضرركم بهذا النكث يعود عليكم؛ فخذوا حذرکم.

ومعلوم أن هناك من بايع من الأعراب، ثم نكث، وارتد بعد موت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

إذن: فالآية لا يراد بها أهل بيعة الرضوان؛ فأهل بيعة الرضوان ثبت رضا الله تعالى عنهم؛ فلا يمكن أن يسخط عليهم بعده أبدًا؛ لأنه إذا أحل رضاه على قوم، فلا يسخط بعده أبدًا.

وثبت أيضًا في الحديث الصحيح: أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة»^(١).

ولما كان في غزوة حنين، وتقابلوا مع هوازن، وكانت هوازن معهم نبأ شديدة، فانهزم كثير من الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، فأمر صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العباس أن يصيح وينادي: «أين أصحاب السمرة؟!»، فلما سمعوا ذلك، قالوا: لبيك، لبيك، ولو أعناق رواحلهم، وجاءوا مسرعين نحو الصوت؛ تذكروا هذه البيعة، ولا شك أن هذا دليل على أنهم أوفياء بما عاهدوا الله تعالى عليه.

(١) أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم (١٤٧٧٨)، وأبو داود، كتاب السنة، باب في الخلفاء، حديث رقم (٤٦٥٣)، والترمذي، أبواب المناقب، باب فضل من بايع تحت الشجرة، حديث رقم (٣٨٦٠)، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبَايَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾، حديث رقم (١١٤٤٤)، من حديث جابر بن عبد الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

(٢) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة حنين، حديث رقم (١٧٧٥)، من حديث العباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

كذلك هذه الآية في سورة التوبة: ﴿وَالسَّيِّئُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَجِّرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ﴾ [التوبة: ١٠٠]؛ فهذه الآية ذَكَرَ اللهُ تعالى فيها ثلاثة أنواع من الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ:

- ١- ﴿وَالسَّيِّئُونَ الْأَوَّلُونَ﴾: المهاجرون والأنصار، والأتباع.
- ٢- ﴿مِنَ الْمُهَجِّرِينَ﴾: الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، أو من غيرها من القرى إلى المدينة.
- ٣- ﴿وَالْأَنْصَارِ﴾: الذين أسلموا من أهل المدينة، ونصروا الله تعالى ورسوله.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ﴾، يعني: ساروا على طريقتهم، وتمسكوا ب سنتهم، فهو لاء من أتباعهم؛ قيل: إن المراد بهم: الذين أسلموا بعد الفتح، وقيل: الذين أسلموا بعد صلح الحديبية، وقيل: المراد: الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة^(١).

فالمهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، ما أعظمها من فضيلة: رضا الله تعالى؛ ﴿رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾، أثبت الله تعالى رضاه عنهم، ومن أثبت الله رضاه عنه، لم يكن منهم بعد ذلك ما يوجب سخط الله، لا يمكن أن يُثبت الله أنه رضي عنهم وهو يعلم أنهم سيُسخطون ربهم فيما بعد.

والله تعالى لم يوجب للتابعين الرضا إلا بشرط الإحسان: ﴿وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ﴾، ولم يقل: ﴿اتَّبَعُوهُمْ﴾ فقط، بل: ﴿بِإِحْسَانٍ﴾؛ فأوجب

(١) ينظر تفسير الطبري (٢٢/٦٢٧)، وزاد المسير (٢/٢٩٢).

للمحسنين من أتباعهم الرضا، فمن كان من التابعين من بعدهم يتنقصهم،
لم يكن حرياً بالإحسان؛ فلا مدخل له في ذلك.

فالذين جاؤوا من بعدهم، ولكنهم يتنقصونهم، ويعيبونهم، ويقدمون
في خلافتهم، لا شك أن مثل هؤلاء لم يتبعوهم بإحسان؛ بل اتبعوهم
بإساءة، فأساءوا صحبتهم، وأساءوا سمعتهم، وسبواهم وتنقصوهم؛ فأين
هم من الإحسان؟! فليسوا من أهل الرضا.

عقيدة أهل السنة فيمن يبغض الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

قال الإسماعيلي رَحِمَهُ اللهُ:

[ومن غاظه مكانهم من الله، فهو مخوف عليه ما لا شيء أعظم منه؛ لقوله عَزَّجَلَّ: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ [الفتح: ٢٩]، إلى قوله: ﴿وَمَثَلُ غَرَضٍ فِي الْأَنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْهَهُ فَفَازَهُ، فَاسْتَعْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوْفِهِ، يُعْجِبُ الزَّرَّاعَ لِيُعِطَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ [الفتح: ٢٩]؛ فأخبر أنه جعلهم غيظًا للكافرين.

وقالوا بخلافهم؛ لقول الله عَزَّجَلَّ: ﴿وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [النور: ٥٥]؛ فخاطب بقوله: ﴿مِنكُمْ﴾ مَنْ نَزَلَتْ الْآيَةُ وَهُوَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ دِينِهِ، فقال بعد ذلك: ﴿لَيْسَتْ خَلْفَتُهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخَلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَسَكُنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي آرَضُوا لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾ [النور: ٥٥]؛ فمكَّن الله بأبي بكر الصديق، وعمر، وعثمان: الدين - وَعَدُّ اللهُ - آمِنِينَ يَغْرُونَ وَلَا يُغْرُونَ، وَيُخَيِّفُونَ الْعَدُوَّ وَلَا يُخَيِّفُهُمُ الْعَدُوَّ.

وقال عَزَّجَلَّ لقوم تخلفوا عن نبيِّه عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْغَزْوَةِ الَّتِي نَدَبَهُمُ اللَّهُ عَزَّجَلَّ بِقَوْلِهِ: ﴿فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَدْنُوكَ لِخُرُوجٍ فَقُلْ لَنْ نَخْرُجَ مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ نُفْتَلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ﴾ [التوبة: ٨٣]، فَلَمَّا لَقُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَهُ الْإِذْنَ فِي الْخُرُوجِ لِلْعَدُوِّ، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُمْ، أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّجَلَّ: ﴿سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَائِمٍ لِتَأْخُذُواهَا ذُرُونًا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَكُمُ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَبِّحُوا لَهُ بَلِّغْهُمُ الْبَلَّ حَسَدًا وَنَنَا بَلِّ كَانُوا لَا يُفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الفتح: ١٥]، وقال لهم:

﴿قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدُّعُونَ إِلَيَّ قَوْمِ أُولَىٰ بِأَسِ سَدِيدٍ نَقِيلُونَهُمْ أَوْ يُسَلِّمُونَ ۖ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [الفتح: ١٦]، والذين كانوا في عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحياء، خوطبوا بذلك لما تخلَّفوا عنه، وبقي منهم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ؛ فأوجب لهم بطاعتهم إياهم: الأجر، وبترك طاعتهم: العذاب الأليم؛ إيداناً من الله عزَّ وجلَّ بخلافتهم رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، ولا جعل في قلوبنا غلاً لأحد منهم، فإذا ثبت خلافة واحد منهم، انتظم منها خلافة الأربعة].

الشَّرح

الذي تغيظه مكانة الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، فهو كافر؛ ودليل ذلك: قوله تعالى: ﴿تُحَمَّدُ رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ...﴾، وصفهم بصفات: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمِثْلَهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْهَهُ فَفَازَرَهُ، فَاسْتَعْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ...﴾. هكذا مثلهم الله: ﴿فَاسْتَعْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ ۖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ [الفتح: ٢٩].

فنقول: يا مَنْ غاظك مكانهم، وفي قلبك حقدٌ عليهم، لا تأمن أن تدخل في هذه الآية؛ فإنَّه يغيط ﴿بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾، فإذا غاظتك مواقفهم، فليست من المؤمنين، بل أنت من الكفار.

قرأت لبعض متأخري الشيعة -لما ذكر هذه الآية- قال: إنَّ الله تعالى يقول في آخرها: ﴿وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ﴾ [الفتح: ٢٩]، و«مِنْ»: للتبعية؛ فيدلُّ على أن: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾: قلةٌ قليلةٌ منهم، وأما الباقون، فليسوا ممَّن وعدهم الله!

هكذا يزعم الرافضة! وهم يجحدون الفضائل؛ حيث تناسى أول الآية التي فيها أن الله أخبر بأنهم: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ﴾، و: ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾، و: ﴿تَرِيهَمُ رُكْعًا سَجْدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾، و: ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ﴾، فقوله: ﴿مِنْهُمْ﴾، ليس المراد به التبعض؛ بل المراد: البيان؛ ف«مِنْ»: بيانية، لا تبعية، وليس المراد أن الذين يستحقون موعود الله جزءٌ يسيرٌ منهم^(١).

ثم يقال أيضًا: ما الذي دلَّك على أن هذا التبعض يُخرِجُ الخلفاء الراشدين؟! فالخلفاء أولى بأن يدخلوا في هذه الآية.

والمؤلف هنا استنبط من بعض الآيات خلافة الخلفاء:

فمن ذلك: الآية التي في سورة النور: ﴿وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [النور: ٥٥]، فقوله: ﴿مِنكُمْ﴾، لا شك أن الخطاب واقعٌ للصحابة، وأن الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ هم الذين استُخْلِفُوا في الأرض، وقوله: ﴿لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾: شهادة لهم بأنهم آمنوا وعملوا الصالحات، ثم وعدهم بثلاثة أشياء:

الأول: ﴿لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ - وهذا قد حصل - ﴿كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ...﴾.

الثاني: ﴿وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ...﴾؛ وهذا قد حصل.

الثالث: ﴿وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾ [النور: ٥٥]، وهذا أيضًا قد حصل؛ فالله تعالى بدلهم من بعد خوفهم أَمْنًا؛ فَأَمِنُوا بعدما نشرُوا دين الله تعالى، وانتشر الإسلام في أطراف البلاد، فَأَمِنَ النَّاسُ، وَأَصْبَحُوا إِخْوَانًا، يسافر الرجل وحده ولا يعرض له أحد، وقد بشرهم بذلك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛

(١) ينظر: البحر المحيط لأبي حيان (٥٠٣/٤).

ففي حديثِ عَدِيِّ بنِ حاتمٍ؛ أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «لَتَرَيْنَ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الحِيرَةِ، حَتَّى تَطُوفَ بِالكَعْبَةِ، لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللهَ»^(١)، والظعينة: هي المرأة تتركب على البعير وحدها^(٢)، ولو كانت منهيّةً عن السفر بدون مَحْرَمٍ، ولكن معناه: أنه وجد أمنٌ حتى لو سافرت وحدها، لرجعت إلى أهلها دون أن تخاف على شيء أبدًا، ووقع هذا في عهد الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ. والحاصل: أن هذا قد تحقّق مبدؤه في عهد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم تامه في عهد الخلفاء من الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

هذه الثلاثة حصلت في عهد أبي بكر وعمر والخلفاء بعده:

- ١- استخلفهم في الأرض، وكانت خلافتهم راشدة.
- ٢- وكذلك: مكّن لهم دينهم الذي ارتضاه لهم، وأنضح لهم الإسلام، وشرحت تعاليمه، وعرفوه حق المعرفة، وتبين لهم كيف يعبدون ربهم، وتبينت لهم التفاصيل التي فرضت عليهم، ومكّن الله تعالى لهم دينهم.
- ٣- ثم أزال عنهم المخاوف والأحزان التي كانت تعزيهم عندما كانوا في الجاهلية؛ فأصبحوا آمنين، لا يخافون؛ فأبدلهم الله تعالى بعد الخوف أمنًا، وبعد الدُّلَّ عِزَّةً، وبعد القلّة كثرةً، وبعد الضعف قوةً، حتى تمكّنوا، ومكّنوا إخوانهم المؤمنين؛ فصاروا يعبدون الله تعالى على بصيرة.

فتحققت هذه الوعود الثلاثة، ولقد وفوا بقوله: ﴿يَعْبُدُونِي لَا يُشْرِكُونَ

بِي شَيْئًا﴾.

(١) أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث رقم (٣٥٩٥).

(٢) ينظر: النهاية في غريب الحديث (١٥٧/٣)، والمصباح المنير (٢/٣٨٥): (ظ ن).

وقول المؤلف: (فمكَّن اللهُ بِأبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ: الدِّينَ - وَعَدَ اللهُ - آمِنِينَ، يَغْزُونَ وَلَا يُغْزَوْنَ، وَيُخِيفُونَ الْعَدُوَّ، وَلَا يُخِيفُهُمُ الْعَدُوَّ).

يعني: صاروا بذلك آمنين؛ يغزون الناس، ولا يتجرأ أحد أن يغزوهم؛ فالأعداء - ولو كانوا بعيدين - ترتجف قلوبهم إذا سمعوا أن المسلمين قد توجهوا إليهم، ويقع في قلوبهم الرعب الذي ذكره الله في قوله تعالى: ﴿وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ﴾ [الأحزاب: ٢٦].

فمن غاظه مكانهم من الله، وسبقتهم، وفضلهم، ومزاياهم، خيف عليه أن يدخل في هذه الآية: ﴿لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾.

فيقال لهؤلاء: ﴿قُلْ مَوْتُوا بِغَيْظِكُمْ﴾ [آل عمران: ١١٩]؛ فإن الله تعالى قد رفع مكانة صحابة نبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد جعل لهم المحبة والموودة في قلوب المؤمنين، وقد حفظ بهم دينه؛ حيث استخلفهم، فجعلهم خلفاً بعد نبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فحفظوا على الأمة الإسلامية الدين:

حفظوا القرآن، وبشوه، ودونوه، وكتبوه في المصاحف، وفسروه للأمة وبينوه، وحفظوا السنة والشريعة، فحفظها الله بهم على من بعدهم، وجعل الله في قلوبهم المحبة للإسلام، والمحبة لأهله، فنصحوا للمسلمين وبلغوهم الشريعة الإسلامية، وحرصوا على أن يكونوا دعاة إلى الله تعالى، فبدلوا في نصحتهم لإخوانهم المسلمين النفس والنفس، وتركوا بلادهم وأولادهم وأموالهم وغزوا في سبيل الله، وتعرضوا للقتل والأذى والتعب؛ كل ذلك لنصر الإسلام ونشره في ربوع البلاد، وللقضاء على الكفر والفسوق والعصيان، وللقضاء على البدع.

ككيف مع ذلك يُطَعَنُ فيهم؟! وكيف يُدَّعَى أنهم كفار ومرتدُّون؟! فإذا كانوا مرتدِّين وكفارًا، ولم يَبْقَ على الإسلام منهم إلا أفرادٌ قَلَّةٌ، فمن الذي حفظ لنا الإسلام؟! ومن نَقَلَ لنا القرآن؟! ومن نَقَلَ لنا السُّنَّةَ؟! ومن نقل لنا العبادات من الصلوات والزكوات، والصيام والحج والجهاد، والبيع والشراء والتجارة، والحلال والحرام، والأحوال الشخصية والعقود والجنايات، والآداب والأخلاق؟! ما نُقِلَتْ إلا بواسطةهم، فإذا كانوا كَفَّارًا، فإنَّ هذه كلها تكون باطلة، ولا نكون على دين، ولا يكون هناك دينٌ إسلاميٌّ!

فالذين طعنوا في القرآن، وادَّعَوْا أن الصحابة حذفوا منه الثلثين أو أكثر، معناه: أن الله ما حفظ على الأمة إسلامها؛ فما قامت الحجة على المتأخرين، مع أن الله تعالى يقول: ﴿فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَلِيغَةُ﴾ [الأنعام: ١٤٩]، فإذا لم يكونوا ثقاتٍ عدولًا، فمن الذي حفظ لنا الإسلام؟! إذن: لا نكون على إسلام صحيح!

وكذلك حفظوا السُّنَّةَ حتى دُوِّنَتْ في الصحاح، وفي السنن، وفي المسانيد، وفي الجوامع، ورُوِيَتْ عنهم بالأسانيد الصحيحة، فإذا كانوا كَفَّارًا أو مرتدِّين، فمعناه: أن هذه الثروات الكبيرة من الأحاديث النبوية غير صحيحة؛ لأنها نُقِلَتْ عن هؤلاء المرتدِّين -على قول خصومهم- فبطلتْ بذلك السنة بأكملها!

لا شك أن هذا طعنٌ كبيرٌ في الشريعة الإسلامية.

ثم إذا اتفقنا على أن الله تعالى حَفِظَ القرآن؛ كما قال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩]، فإن هذا القرآن الذي حفظه الله إنما جاء بواسطةهم.

وكذلك قوله تعالى: ﴿الْفُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ [الحشر: ٨]، وكذلك قوله: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَن هَاجَرَ إِلَيْهِمْ...﴾ [الحشر: ٩]، إلى قوله: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ...﴾.

ونحن نقول ذلك ونعتقد: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ [الحشر: ١٠]، والغِلُّ: هو الحقد والحسد والبغضاء^(١)؛ فمن كان في قلبه غِلٌّ لهم، فإنه شقيٌّ، ليس من أتباعهم حقًا. وهذه الآيات في سورة الحشر فيمن يستحقُّ الفياء؛ والفياء يكون: ﴿الْفُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ﴾ [الحشر: ٨]. ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ [الحشر: ٩]، ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا﴾ [الحشر: ١٠]، فالذين جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ إن كانوا يَدْعُونَ على الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، ويكفرون مَنْ آمَنَ قبلهم، فليسوا من أهل الفياء ولا يستحقُّونه؛ هكذا استنبط الإمام مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ^(٢).

ثم ذكر المؤلف رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أن الله تعالى قال للذين تخلَّفوا عن نبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الغزوة التي ندبهم فيها، وهي غزوة تبوك: ﴿فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوا لَلْخُرُوجِ فَقُلْ لَّن نَّخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَكِن نُّقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ﴾ [التوبة: ٨٣]؛ هذه نزلت في المنافقين^(٣)؛ وذلك لأن المنافقين الذين تخلَّفوا عن غزوة تبوك، ثم استأذنوه للخروج مرة أخرى، قال لهم:

(١) ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة (١/١٤٥)، وتفسير ابن كثير (٨/٧٣).

(٢) ينظر: مسند الموطأ للجوهري (ص ١١١)، حديث رقم (٨٤).

(٣) ينظر: تفسير الطبري (١١/٦٠٨).

﴿لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ﴾
 فلما لَقُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سألوه الخروج للعدو، فلم يأذن لهم، فأنزل الله
 تعالى الآيات التي في سورة الفتح: ﴿سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِمٍ
 لِتَأْخُذُواهَا ذُرُوبًا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَكُمُ اللَّهُ مِنْ
 قَبْلُ﴾ [الفتح: ١٥].

فالمخلفون أعرابٌ تخلَّفوا عن بعض الغزوات، ثم لما ظنوا أن
 النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سوف يخرج ويصيب من العدو مغنمًا، قالوا: ائذن لنا أن
 نتبعك! والله تعالى قد منعه، فقال له: قل: ﴿لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ
 عَدُوًّا﴾ [التوبة: ٨٣]، فهذا الكلام أمر من الله أن يمنعهم من الخروج.

فقال لهم: إن الله تعالى قد منعكم، وهم ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ﴾
 [الفتح: ١٥]، فقال: ﴿لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا﴾ [التوبة: ٨٣]، ﴿لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَكُمُ
 اللَّهُ مِنْ قَبْلُ﴾ [الفتح: ١٥]، يعني: هذا كلام الله تعالى الذي أمر بالألا تخرجوا،
 فقالوا: ﴿يَلَّيْحَسُدُونَنَا﴾!

ثم قال: ﴿قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدْعُونَ إِلَى قَوْمِ آبَائِهِمْ فِي أَيِّ شَيْءٍ أُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ
 يُسَلِّمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾
 [الفتح: ١٦]، هذه الآيات في أعرابٍ لم يكن الإيمان قد وقر في قلوبهم، فإذا
 رأوا أن المسلمين سوف يغنمون، طلبوا أن يخرجوا معهم ليقاتلوا، وإذا
 خافوا ألا يغنموا، تخلَّفوا، وقالوا: ائذن لنا؛ فإننا منشغلون، وإن بيوتنا
 عورة، ونحو ذلك!

ثم قال المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ: (والذين كانوا في عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أحياءً خوطبوا بذلك لما تخلَّفوا عنه، وبقي منهم في خلافة أبي بكرٍ

وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَأَوْجَبَ لَهُمْ بَطَاعَتَهُمْ إِيَّاهُمْ: الْأَجْر، وَبَتْرُكِ طَاعَتِهِمْ: الْعَذَابَ الْأَلِيمَ؛ إِيدَانًا مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِخِلَافَتِهِمْ).

بمعنى: أن الله تعالى أمرهم، فقال: ﴿سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ﴾: سَتُدْعَوْنَ إِلَى الْقِتَالِ، إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ؛ فِدْعَاهُمْ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ وَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ حَقٌّ؛ وَكَذَلِكَ خِلَافَةُ مَنْ بَعْدَهُ، فَتَحَقَّقَ هَذَا الْوَعْدُ فِي عَهْدِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ.

فَلَا شَكَّ أَنَّ هَذِهِ أَدَلَّةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى خِلَافَتِهِمْ وَفَضْلِهِمْ، فَيَعْتَقِدُ الْمُسْلِمُ أَنَّهُمْ خَيْرُ الْأُمَّةِ، لَا يَكُونُ مِثْلَهُمْ بَعْدَهُمْ؛ فَهَمَّ خَيْرُ قُرُونِ الْأُمَّةِ، زَكَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي»^(١) - وَفِي رِوَايَةٍ^(٢): «الْقَرْنُ الَّذِينَ بُعِثَتْ فِيهِمْ - ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ».

وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذِهِ التَّزْكِيَّةُ وَاقِعَةٌ عَلَى الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ؛ إِذْ هُمُ الْقَرْنُ الَّذِينَ بُعِثَتْ فِيهِمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَالصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ خَيْرٌ مِنَ الَّذِينَ بَعْدَهُمْ مِنْ تِلْمِذَتِهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ - مِنْ حَيْثُ الْعُمُومُ - وَلِأَجْلِ ذَلِكَ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى عَدَالَتِهِمْ جَمِيعًا^(٣).

فَإِذَا رَوَى الْحَدِيثَ صَحَابِيًّا، لَمْ يَسْأَلُوا عَنْهُ، بَلْ يَقُولُونَ:

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، كِتَابَ الشَّهَادَاتِ، بَابَ لَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ جُورٍ إِذَا أَشْهَدَ، حَدِيثٌ رَقْمَ (٢٦٥٢)، وَمُسْلِمٌ، كِتَابَ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، بَابَ فَضْلِ الصَّحَابَةِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، حَدِيثٌ رَقْمَ (٢٥٣٣) - ٢١٢، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) أَخْرَجَهَا مُسْلِمٌ، كِتَابَ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، بَابَ فَضْلِ الصَّحَابَةِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، حَدِيثٌ رَقْمَ (٢٥٣٣) - ٢١٠، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٣) يَنْظُرُ: الْكِفَايَةُ لِلْخَطِيبِ الْبَغْدَادِيِّ (ص ٤٦)، وَمَقْدَمَةُ ابْنِ الصَّلَاحِ (ص ١٧١)، وَفَتْحُ الْمَغِيثِ لِلْسَخَاوِيِّ (٣/١٠٥).

الصحابه رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ كُلَّهُمْ عدولٌ لا نتردُّدُ في أحدٍ منهم؛ وذلك لأن الله تعالى زكَّاهم في هذه الآيات: ﴿وَالسَّيْفُورَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [التوبة: ١٠٠]؛ فهذه التزكيةُ سببُ قَبُولِ رواياتهم، وسببُ الترحُّمِ عليهم والترضِّي عنهم.

وهذا ما يعتقده كلُّ مسلم، ولا عبرةُ بمن انحرفَ عن منهجِ الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

وقد ذكر شيخ الإسلام: أنَّ أهلَ السُّنَّةِ وَسَطٌ في الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ بين غُلَاةٍ وَجُفَاةٍ^(١).

ولكن في الحقيقة: الغلُوُّ والجفَاءُ كلُّهُ في الرفضة؛ فإنهم غلَّوا في حقِّ عليٍّ وذريته، وجفَّوا في حقِّ الباقيين:

فغلَّوهم في عليٍّ وذريته - ممَّن يسمُّونهم أهلَ البيت - أن دعَّوهم من دون الله، وجعلوهم مقبولي الرواية، وعلَّقوا عليهم ما ليس لهم! وجفَّوهم في حقِّ الباقيين: بالتكفير والتضليل، والتنديد بهم!

والخوارجُ قد جفَّوا في حقِّ عليٍّ وكفَّروه، وكفَّروا أكثرَ الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ الذين معه، بل أكثرَ المسلمين، وادَّعَّوا أنهم مرتدُّون؛ وذلك لأن الخوارج يكفِّرون بارتكاب الذنب، فصار الخوارجُ جُفَاةً في حقِّ عليٍّ وذريته وأنصاره.

(١) ينظر: الصفدية (٢/٣١٣)، ومنهاج السنة النبوية (٣/٢٧١).

عقيدة أهل السنة الصلاة خلف كلِّ إمامٍ مسلمٍ، بَرًّا كان أو فاجرًا

قال الإسماعيليُّ رَحِمَهُ اللهُ:

[وَيَرُونَ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ وَغَيْرَهَا خَلْفَ كُلِّ إِمَامٍ مُسْلِمٍ، بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا؛ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ الْجُمُعَةَ، وَأَمَرَ بِإِتْيَانِهَا فَرَضًا مُطْلَقًا، مَعَ عِلْمِهِ تَعَالَى بِأَنَّ الْقَائِمِينَ يَكُونُ مِنْهُمْ الْفَاجِرُ وَالْفَاسِقُ، فَلَمْ يَسْتَثْنِ وَقْتًا دُونَ وَقْتِ، وَلَا أَمْرًا بِالنِّدَاءِ لِلْجُمُعَةِ دُونَ أَمْرٍ].

الشرح

انتقل المؤلف رَحِمَهُ اللهُ إلى الكلام على الصلاة خلف كلِّ إمام، وقد ورد حديث: «صَلُّوا عَلَيَّ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَصَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»^(١)؛ وذلك لأن هذه الكلمة عنوان الإسلام، مَنْ قالها وشهد الشهادتين، اعتُبر داخلًا في الإسلام، ولكنه بعد ذلك يطالبُ بتكملة الشهادتين.

فقد كان في أوَّل الأمر الذين يتقدَّمون في الإمامة في صلاة الجمعة والجماعات وصلاة العيد هم ولاة الأمر؛ كأُمير البلدة أو نائبه أو نحوه؛ حيث يتولَّى الخطابة والإمامة؛ فيتحرَّج بعض المسلمين عن الصلاة خلفه إذا كان عاصيًا.

(١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٤٤٧/١٢)، حديث رقم (١٣٦٢٢)، والدارقطني في سننه (٥٦/٢)، وأبو نعيم في حلية الأولياء، (٣٢٠/١٠)، من حديث ابن عمر، وينظر: التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (٤٧٩/١).

والمعاصي التي كانت في ذلك الزمان معاصٍ عاديَّةً، أشهرها: شُرْبُ الخمر؛ فكثيرٌ من الأمراء كانوا يشربون الخمر؛ كما أُثِرَ ذلك عن بعض خلفاء بني أمية، وكذلك نوَّابهم، وكذلك كثيرٌ من خلفاء بني العبَّاس ونوَّابهم وأمرائهم، فهذه معصية.

وكذلك أيضًا من المعاصي المشتهرة: الغناء؛ كانوا يتَّخذون القَيْنَاتِ -وهنَّ المغنَّيات^(١)- لأجل الغناء، يشترونها، ويزيدون في ثمنها لأجل الغناء، ويُحضِّرونَ لها الطُّبُولَ والأعوادَ حتى يستمعوا إلى صُرْبِها وغنائها، ويطربون لذلك؛ وهذا مشتهرٌ في أولئك الأمراء ونحوهم.

ومن المعاصي أيضًا - مع كونهم يتولَّون الصلاة بالجماعة - تأخيرُ الصلاة عن وقتها، وبالأخصَّ: صلاةُ الظهر، وصلاةُ العصر؛ فيؤخِّرونها عن وقتها، ومع ذلك فإنهم يؤدُّونها، لم يكونوا يتركونها، وإنما ينشغلون إما بشهواتهم، وإما بنومٍ وراحة.

هذه من أشهر المعاصي التي اشتَهَرَت عن كثير من أولئك.

ومن المعاصي أيضًا: أنهم يظلمون كثيرًا من الناس؛ إمَّا بالتَّهمِ الباطلة، وأكثرُ ذلك: أخذهم الأموال التي يَجْبُونها إلى بيت المال، غالبها ضرائبٌ، فيجعلون على الموالى -ولو كانوا مسلمين- ضرائبَ سنويَّة، ومَنْ أسلَمَ من أهل الكتاب، لم يسقطوا عنه الجزية، بل يأخذون الجزية

(١) قال الخليل في العين (٥/٢١٩): (ق ي ن): «القَيْنُ والقَيْنَةُ: العَبْدُ والأُمَّة. وجري في العامَّة أن القَيْنَةَ: المغنَّية».

منه ولو بعد إسلامه، حتى أسقطها عمر بن عبدالعزيز رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وكذلك كثيرٌ منهم يأخذون ضرائبَ على أموالٍ بغيرِ حقٍّ، وربما يستولون على الأموال؛ كالبساتين والمصانع والأراضي ونحوها، ويستبدُّون بها، ويأخذونها بغير رضا أصحابها، ويضيفونها إلى أموالهم؛ فهذه مما يعابون بها.

فلأجل ذلك يقولون: كيف نصلي خلفهم وهم ظلّمةٌ يأخذون الأموال لأنفسهم، أو يؤخّرون الصلاة، أو يفعلون هذه المعاصي، مع أن الصلاة مكتوبةٌ علينا، وهي فريضة الله تعالى؟! فيقال: جاء النص بالصلاة خلفهم، فكان الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يصلُّون خلفهم.

وقد ذكروا من ذلك: أن الوليد بن عُقبة بن أبي مُعَيْط ^(١) كان والياً على الكوفة، وكان متهمًا بشرب الخمر، فتقدّم مرة يصلي بهم صلاة الفجر وهو سكران، فصلّى بهم أربعاً، فلما سلّم، قال: أزيدكم؟ فقال ابن مسعود: «ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة» ^(٢)، صلّى خلفه ابن مسعودٍ عالم الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الذي أرسله عمر ليفتي الناس ويعلمهم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(١) الوليد بن عُقبة بن أبي مُعَيْط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس، يكنى أبا وهب، أخو عثمان بن عفان لأمه، وكان عثمان قد ولّاه الكوفة ثم عزّله وولّاه سعيد بن العاص، فرجع الوليد إلى المدينة فلم يزل بها، فلما قُتِل عثمان، تحوّل إلى الرقة فنزلها، واعتزل عليًا ومعاوية حتى مات بها في أيام معاوية، ينظر: الطبقات الكبرى (٦/٢٤)، والاستيعاب، (٤/١٥٥٢)، وسير أعلام النبلاء (٣/٤١٢).

(٢) أخرجه مسلم، كتاب الحدود، باب حد الخمر، حديث رقم (١٧٠٧)، من حديث علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بنحوه، وينظر: شرح الطحاوية (٢/٥٣٢).

ولمَّا ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْهُ، أَمَرَ عَثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِجَلْدِهِ، فَجَلَدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ^(١) أَرْبَعِينَ جَلْدَةً.

وكذلك الحجاج بن يوسف^(٢) والي العراق من قبل بني أمية، اشتَهَرَ عَنْهُ نَوْعٌ مِنَ الْمَعَاصِي، وَأَكْثَرُهَا الصَّلْفُ وَالشَّدَةُ وَسُجُنُ الْأَبْرِيَاءِ، وَكَانَ سَرِيعَ الْقَتْلِ؛ فَيَقْتُلُ بِالتَّهْمَةِ وَيَحْبَسُ، وَمَعَ ذَلِكَ، فَإِنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ الَّذِينَ فِي الْعِرَاقِ كَانُوا يَصَلُّونَ خَلْفَهُ، وَلَمَّا حَجَّ بِالنَّاسِ فِي حَيَاةِ ابْنِ عَمْرٍو، كَانَ ابْنُ عَمْرٍو يَصَلِّي خَلْفَهُ حَتَّى فِي عَرَفَةَ، وَكَانَ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى الْخُطْبَةَ وَالصَّلَاةَ.

وذلك دليلٌ على أنهم فهموا أن الصلاة خلفهم فيها جمعُ الكلمة، وأنها لا تعتبر باطلة، وقد وردت أيضاً أحاديث أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يُصَلُّونَ لَكُمْ؛ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَؤُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ»^(٣)، وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي ذَرٍّ: «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمْرَاءُ يُؤَخَّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟!»، أَوْ: «يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟»، قَالَ: قُلْتُ: فَمَا

(١) عبدالله بن جعفر بن أبي طالب القرشي الهاشمي، يكنى أبا جعفر، ولدته أمه أسماء بنت عميس بأرض الحبشة، وقدم مع أبيه المدينة، وحفظ عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وروى عنه، وكان كريماً، جواداً ظريفاً، خليفاً عفيفاً سخياً، يسمي بحر الجود، ويقال: إنه لم يكن في الإسلام أسخى منه، توفي في سنة: ٨٠ هـ أو بعدها. ينظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم (٣/١٦٠٥)، والاستيعاب، (٣/٨٨٠)، وسير أعلام النبلاء (٣/٤٥٦).

(٢) الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود الثقفي، عامل عبدالملك بن مروان على العراق وخراسان، فلما توفي عبدالملك، وتولى الوليد، أبقاه على ما بيده، وكان للحجاج في القتل وسفك الدماء والعقوبات غرائب لم يُسمع بمثلها، ولي إمرة الحجاز، ثم ولي العراق عشرين سنة، توفي سنة: ٩٥ هـ. ينظر: وفيات الأعيان (٢/٢٩)، وتاريخ الإسلام (٢/١٠٧١).

(٣) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب إذا لم يُتمَّ الإمام وأتمَّ من خلفه، حديث رقم (٦٩٤)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «صَلِّ الصَّلَاةَ لَوْ قُتِيهَا؛ فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ، فَصَلِّ؛ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ»^(١).

والأحاديث كثيرة في الأمر بالصلاة خلف الأُمراء، ولو كانوا عصاةً. فيرى أهل السنة وأهل الحديث الصلاة - جمعةً كانت أو غيرها - خلف كل إمام مسلم، برًّا كان أو فاجرًا؛ إذا كان الفجور لا يوصل إلى الكفر؛ فإن الله تعالى أمر بالجمعة وفرضها، وأمر بإتيانها: ﴿إِذَا تُدْعَى لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩]، والله تعالى عالمٌ بأنَّ القائمين عليها قد يكون منهم فاجرٌ وفاسق، عالمٌ بأنه قد يتولَّأها غير تقيٍّ كما وقع ذلك؛ فلذلك فرض الإتيان إليها فرضًا مطلقًا في قوله: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾، ولم يستثن وقتًا دون وقت، فلم يقل: إلا إذا كان المقيمون لها عصاةً أو كانوا فجارًا، بل أطلق ذلك.

وقول المؤلف: (ولا أمرًا بالنداء للجمعة دون أمر)، أي: أن النداء للجمعة عامٌ: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾، ولو كان الذين يقيمونها عصاةً أو فجارًا. والحكمة في ذلك: جمع الكلمة؛ وذلك لأننا إذا عصيناهم، فلا بدَّ أن يحصلَ ظلمٌ وعسفٌ وجبروتٌ، ونحو ذلك.

ثم إذا قُدِّرَ مثلاً أن خطيب الجمعة متَّهمٌ ببدعة، فإن تلك البدعة لا تخوِّلُ ترك الصلاة خلفه، لو كان مثلاً متصوِّفًا، أو معتزليًّا - وأهل السنة لا يكفِّرون المعتزلة مطلقًا - وكذلك لو كان أشعريًّا، ونحو ذلك، ولكن

(١) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام، حديث رقم (٦٤٨).

له سلطةٌ أو ولايةٌ، فلا يكفّر، ويصلي خلفه، ومن صلى خلفهم، فإننا
لا نأمره بإعادة الصلاة.

لكن إذا كان الإمام مشركاً، فإن من صلى خلفه يؤمر بإعادة الصلاة،
إذا عرف أن بدعتهم مكفرة؛ كأهل وحدة الوجود، أو القبوريين الذين
يدعون الأموات، ويهتفون بأسمائهم من دون الله تعالى؛ فمثل هؤلاء
- ولو كانوا يتسمون بأنهم مسلمون - فإن دعاءهم لغير الله تعالى يُحبط
أعمالهم؛ فيصيرون بذلك مشركين.

فإذا عرفت أن هذا الخطيب، أو هذا الإمام مُشركٌ، ممن يعبد أهل
البيت - مثلاً علياً، أو ذرّيته - كالرافضة، أو يعبد عبد القادر، أو ابن
علوان، أو البدوي، أو الشاذلي، أو نحوهم من المعبودات، بمعنى: أنه
يطوف بالقبر، أو يدعو الميت نفسه، فيقول: يا معروف! أو: يا جنيد! أو:
يا شاذلي! أو: يا تيجاني! أو: يا كذا وكذا! أنا في حَسْبِكَ! أو: مالي إلا الله
وأنت! أو نحو ذلك، فإن هذا يعتبر مشركاً؛ فلا تصح الصلاة خلفه؛ لأن
شركه أخرجه من الإسلام، فإذا اضطرّ الإنسان إلى أن يصلي خلفهم، فإننا
نأمره بالإعادة.

متى يكون مضطراً؟ في كثير من البلاد الإفريقيّة يكون ولاية الأمر
وأئمة وخطباء المساجد، من هؤلاء المتصوّفة، ومعهم كثير من البدع
المكفرة، ومن أشهرها: أنهم يدعون الأموات، ويعتقدون فيهم، أو أنهم
غلاة في التصوّف، بمعنى: أنهم ملاحدة، أو اتحاديّة، فيقول بعض أهل
الخير: إذا لم نصل خلفهم، آذونا واتهمونا بأننا نخالفهم، أو بأننا نكفّرهم،
فيؤذوننا ويسجنوننا ويقتلوننا، ويشردوننا ويطردوننا؛ فماذا نفعل؟

فنقول: إن وصلت البدعة إلى التكفير، فإنك تصلي معهم مداراةً، وتعيد الصلاة، وإن لم تصل البدعة إلى التكفير، فصلّ؛ فصلاؤك لك، وصلاتهم لهم.

وأجاز بعض العلماء أن تدخل معهم، وتنوي الانفراد، وكأنك تتابع الإمام، تصلي لنفسك، فتقرأ ولو كان يقرأ، وتسمع بقولك: «سَمِعَ اللهُ لمن حمده»، وتصلي صلاة كاملة بنية أنك منفردٌ.

فإذا خشيت على نفسك من الاتهام أو الضرر، فلك أن تتقي شرهم بذلك، وإن تمكنت من أن تصلي وحدك، أو وجدت مسجداً - ولو بعيداً - فيه إمامٌ مستقيم، فهو الأولى.

عقيدة أهل السنة: الجهاد مع الأئمة وإن كانوا جوراً، وعدم الخروج عليهم

قال الإسماعيلي رحمه الله:

[وَيَرُونَ جِهَادَ الْكُفَّارِ مَعَهُمْ، وَإِنْ كَانُوا جَوْرَةً، وَيَرُونَ الدَّعَاءَ لَهُمْ
بِالإِصْلَاحِ وَالْعَطْفِ إِلَى الْعَدْلِ، وَلَا يَرُونَ الخُرُوجَ بِالسَّيْفِ عَلَيْهِمْ،
وَلَا الْقِتَالَ فِي الْفِتْنَةِ، وَيَرُونَ قِتَالَ الْفِتْنَةِ الْبَاغِيَةِ مَعَ الإِمَامِ الْعَدْلِ، إِذَا كَانَ
وُجِدَ؛ عَلَى شَرْطِهِمْ فِي ذَلِكَ].

الشَّرح

الجهاد: هو قتال الكفار؛ فمن عقيدة أهل السنة: أنهم يرون الحج والجهاد مع الأمراء، أبراراً كانوا أو فجّاراً؛ وذلك لأنه في الزمان القديم لا يتيسر الحج إلا مع أمير، ويكون معه جيش قويّ وأسلحة؛ يحفظ أولئك الحجاج حتى لا يعترضهم قطاع الطُّرُق من الأعراب ونحوهم ويأخذون أمتعتهم، فكانوا يؤمّرون على الحاجّ أميراً قويّاً، وقد يكون ذلك الأمير فيه شيء من المعاصي؛ إمّا بتأخير الصلاة، أو بشرب المُسكِرات، أو بسماع الأغاني، ونحوها، فيقولون: الحجّ معه خيرٌ من ترك الحجّ، وأولى من الحجّ منفرداً، والتعرّض لقطاع الطريق.

كذلك الجهاد؛ لا بدّ أن يكون له أميرٌ، ولا يُشترط أن يكون ذلك الأمير مهذباً، أو تقيّاً نقيّاً، بل يُجاهد معه في نصر الإسلام، ويجتمع المجاهدون تحت رايته ويطيعونه، ويسرون بتدبيره، ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، ويلزمهم

طاعته والصبرُ معه والسيرُ بسيره، وعليه أن يرفُقَ بهم، ولا يكلفهم، ولا يُشَقَّ عليهم، وعليهم أن يسمعوا له ويطيعوا، ولو كان منتقداً أو مرتكباً شيئاً من المعاصي؛ فإن ذلك لا يخوّلُ لهم ترك الجهاد؛ فالجهادُ عبادةٌ عظيمة، وشعيرةٌ من شعائر الإسلام، بها أظهرَ الله تعالى الدينَ ونصره، وبها انتصر المسلمون، وقضوا على كثير من الكفار، من الملل الكُفُرية وغيرهم؛ فما دام فيه مصلحةٌ، فإننا نجاهد، ولو كان أمير الجهاد جائراً، نجاهد كلَّ كافر مع كلِّ أمير، ولو من الفَجْرة، أو من الظلّمة.

وموقفنا مع ولاة الأمور: أننا ندعو لهم بالصلاح والإصلاح، وندعو لهم بالعطف إلى العدل؛ بأن يرُدّهم الله تعالى إلى العدل؛ فإن الدعوة لهم فيها خير:

أولاً: أننا نأمن في ولايتهم، وفي ولايتهم على البلاد خيرٌ كبير، تأمن وتسلم من قطاع الطريق، وتسلم من الغوغاء، ونحوهم.

وثانياً: جمعُ كلمة المسلمين، واتفاقهم على إمام واحد أو والٍ واحد؛ فلذلك إذا رأينا منهم شيئاً من الجور، أو ارتكابَ شيء من المعاصي، أو وجدنا عليهم نقصاً، فإننا ننصحهم، ونُدلّهم على طرق الخير، ولا ننسى أن ندعو الله لهم بالإصلاح، وأن يرُدّهم إلى العدل.

وقول المؤلف: (ولا يجوزُ الخروجُ عليهم بالسيف)؛ فإن الخروجَ على الأئمة لا يجوزُ ولو كانوا عصاةً؛ لأنَّ في الخروجِ عليهم مفسدٌ كبيرةٌ، وهو سبُّ للفتن، وللقتل، ولاستباحة الأموال، ولاستباحة البلاد، ولتفرُّق الكلمة.

وقد كان السلف رَحْمَةً لِّلَّهِ يَنْهَوْنَ عَنِ الْخُرُوجِ عَلَى الْأُمَّةِ بِالسَّيْفِ، ولو جَارُوا، ويقولون: ليس في الْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ مَصْلِحَةٌ؛ بل إِنَّ ذَلِكَ يُوَدِّي إِلَى مَفَاسِدَ كَبِيرَةٍ.

وفي عهد الإمام أحمد وجد كثير من الأئمة عليهم مآخذ؛ كالمعتصم، وقبله المأمون، وهما اللذان فتننا الناس، ودعواهم إلى القول بخلق القرآن، ومع ذلك كان يدعو لهم رَحْمَةً لِّلَّهِ بِالصَّلَاحِ وَالْإِصْلَاحِ، ويستأذنه بعض أصحابه في أن يشوروا ويخرجوا ويقاتلوهم، فيقول لهم الإمام أحمد: «الصَّبْرُ عَلَى مَا نَحْنُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْفِتْنَةِ؛ تُسْفِكُ فِيهَا الدَّمَاءَ، وَتُسْتَبَاحُ فِيهَا الْأَمْوَالُ، وَتُنْتَهَكُ فِيهَا الْمَحَارِمُ»^(١).

وَضَرَبَ لَهُمْ رَحْمَةً لِّلَّهِ أَمْثَالًا بِالَّذِينَ خَرَجُوا عَلَى أُمَّةِ الْجَوْرِ، وَأَنَّهُمْ بَاؤُوا بِالْفِشْلِ، منذ العهد الأول.

فمثلاً في عهد بني أمية: حَصَلَتْ ثورات كثيرة، وكلها باءت بالفشل، ومن أشهرها: فتنة ابن الأشعث^(٢)؛ وذلك أن الْحَجَّاجَ بعثه لقتال بعض بلاد الأفغان لما بلغهم أن أمير كابول منع الجزية، فأرسله للغزو وشدّد عليه، فخلع بيعة الحجّاج وطاعته، ثم خلع بيعة عبدالملك وطاعته، ثم بايعه الجيش، ثم بايعه أهل العراق، ثم حصل القتال بينه وبين الحجّاج،

(١) ينظر: السنة للخلال (١/١٣٢، ١٣٣، ١٣٩)، وسير أعلام النبلاء (١١/٢٣٦، ٢٨١).

(٢) عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكِنْدِيِّ، بعثه الْحَجَّاجَ عَلَى سَجِسْتَانَ، فثار هناك، وأقبل في جمع كبير، وقام معه علماء وصلحاء؛ لما انتهك الْحَجَّاجَ من إمامة وقت الصلاة، ولجأه وجبروته، فقاتله الْحَجَّاجَ، وجري بينهما عدة مصافات، حتى انهزم جمع ابن الأشعث، وفرّ هو إلى الملك رتبيل، ملتجئاً إليه، ثم تابعت كتب الْحَجَّاجَ إِلَى رتبيل بطلب ابن الأشعث، فبعث به إليه، فهلك في الطريق، وذلك سنة: ٨٥هـ ينظر: سير أعلام النبلاء (٤/٨٣)، والوفيات (١٨/١٣٤).

ثم كانت الهزيمة لابن الأشعث وقُتِلَ، وقُتِلَ أكثر من ثمانين ألفاً بسبب هذه الفتنة، ولم يحصلوا على نتيجة.

ثم بعده: ابنُ المهلب^(١)؛ أراد أن يخلع بيعة خلفاء بني أمية، لمَّا رأى طاعة الجيش له، لكنه باء بالفشل.

ثم بعده: قُتَيْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ^(٢)؛ الذي فتح كثيراً من بلاد الهند، وما وراء النهر، والسند، لمَّا رأى طاعة الجيش له، خلع بيعة خليفة بني أمية، ولم يحظ إلا بالفشل كذلك.

فصرب الإمام أحمد مثلاً بهؤلاء، وكذلك في خلافة المنصور، لمَّا تمت البيعة لبني العباس، ثار عليه اثنان من أولاد الحسن بن علي^(٣)؛ أحدهما: في المدينة، والثاني: في البصرة، ومع كثرة الجيوش الذين بايعوهم؛ باؤوا بالفشل.

(١) يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي، أبو خالد، كان شريفاً جواداً بطلاً شجاعاً من جلة أمراء زمانه، ولي خراسان بعد وفاة أبيه، وعزله عبد الملك بن مروان، برأي الحجاج، وظل في عهد خلفاء بني أمية بين الولاية والسجن؛ حتى مات عمر بن عبدالعزيز، فخرج من السجن، ثم نشبت حروب بينه وبين مسلمة بن عبد الملك، انتهت بمقتل يزيد في سنة ١٠٢ هـ. ينظر: تاريخ دمشق (١١٩/٧٤)، ووفيات الأعيان (٢٦٤/٢)، وتاريخ الإسلام (١٨٤/٣).

(٢) قتيبة بن مسلم بن عمرو بن الحصين بن ربيعة، أبو حفص الباهلي، أمير خراسان كلها، كان من الشجاعة والحزم والرأى بمكان، وهو الذي افتتح خوارزم وبخارى وسمرقند، وولي خراسان عشر سنين، ولما مات الوليد بن عبد الملك، نزع الطاعة، فلم يوافق على ذلك أكثر الناس، وكان قتيبة قد عزل وكيع بن حسان بن قيس الغداني عن رئاسة تميم، فحقد عليه، ثم وثب على قتيبة في أحد عشر من أهله، فقتلوه في ذي الحجة سنة ٩٦ هـ. ينظر: وفيات الأعيان (٨٦/٤)، وتاريخ الإسلام (١١٥٧/٢)، وسير أعلام النبلاء (٤١٠/٤).

(٣) هما: محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بالمدينة، وأخوه إبراهيم، ينظر: المنتظم، لابن الجوزي (٢١٢/٧-٢١٣).

فَمِنْ عَقِيدَةِ أَهْلِ السَّنَةِ: عَدَمُ الْخُرُوجِ عَلَى الْأُمَّةِ بِالسَّيْفِ^(١)،
وخالف في ذلك طائفتان: ١- الخوارج، ٢- والمعتزلة:

فالخوارج: ثاروا في عهد عليّ، وقاتلهم عليّ، وشرّدهم، وبقي منهم
بقايا، وصاروا يثورون كلما تقوَّوا في عهد بني أمية، ولكنهم لا ينتصرون
غالبًا، ولو حصل لهم شيءٌ من الانتصارات في بعض الأحيان.

أما المعتزلة: فإن من عقيدتهم جواز الخروج على أئمة الجور،
ولكنهم لم ينفذوا ذلك؛ لأن الغالب عليهم التفرُّق، فلم يصلوا إلى وقت
يثورون فيه ويقاتلون الأئمة، ويخرجون عليهم.

فالحاصل: أن أهل السنة يرونَ عدم الخروج على الأئمة بالسيف،
ويرون عدم القتال في الفتن بين المسلمين، وأن ذلك يُضعفُ الإسلام
والمسلمين.

ثم إذا ثارت نائرةٌ على إمام المسلمين، فإنَّ على عموم المسلمين أن
يقاتلوهم بأمر ذلك الإمام؛ فهؤلاء يسمَّونَ: البغاة.

البغاة: هم الذين يثورون على إمام المسلمين، أو أمير المؤمنين،
بشبهة تعرُّض لهم، إذا كان عندهم شوكةٌ وقوة، والإمام يزيل الشبهات
التي عندهم؛ بأن يرأسلهم، وينظر ما هي الشبه التي يتشبَّثون بها،
فيزيلها، ثم بعد ذلك يقاتلهم، ويلزِمُ الجيشَ طاعته، والصبرُ معه، وقاتل
الفئة الباغية مع الإمام العادل.

(١) ينظر: أصول السنة للإمام أحمد (ص ٤٦).

عقيدة أهل السنة في دار الإسلام

قال الإسماعيليُّ رَحِمَهُ اللهُ:

[وَيَرَوْنَ الدَّارَ دارَ إِسْلامٍ، لا دارَ كُفرٍ - كما رأته المعتزلة - ما دام النداءُ بالصلاةِ والإقامةِ ظاهِرَيْنِ، وأهلها مَمَكِّينَ منها آمِنِينَ].

الشَّرح

أهلُ السنة يعتبرون أن البلادَ بلادُ إِسْلامٍ؛ ما دام أن فيها المساجدَ والمؤذنينَ، ومن يقيمون الصلاةَ، ولو كان فيها بعض المعاصي؛ كالخمورِ، والمزاميرِ، والأغاني، والملاهي، والتمائيلِ، وما أشبه ذلك. فلا يجوزُ استحلالُها، ولا يجوزُ قتالُ أهلها، ولو غلبَ أو كثرَ فيهم الفسوقُ والفسادُ، وإنما يُقتَصَرُ على الدعوةِ، وعلى السعيِ في الإصلاحِ، وتسمَّى: دارَ إِسْلامٍ.

أما المعتزلةُ: فإنهم إذا ظهر في البلادِ شيءٌ من المعاصي، اعتبروها دارَ كُفرٍ، واعتبروا أهلها كُفَّارًا، وحكموا بالأكثريةِ، أو بالأمكنية^(١)؛ وهذا خلافُ معتقد أهل السنة: أن الدارَ دارَ إِسْلامٍ، ولو حصلَ فيها ما حصلَ من الخللِ؛ فإنها إذا اعتُبرتْ دارَ كُفرٍ، فمعناه: أنه يقضى على المساجدِ التي فيها، وعلى الكتبِ؛ فقد يكون فيها كتبٌ إسلاميةٌ، ومصاحفٌ، وما أشبه ذلك.

(١) يعني: تمكُّن ذلك فيها.

وكثيرٌ من البلاد الآن يظهر فيها شيءٌ من شعائر الكفر، وإن كانت أشياء لم تكن تُتصوَّرُ فيما سبق؛ مثلُ: إباحة الزنى؛ يعني: أن يرخصَ في الزنى، إذا كانت المرأة حرةً في نفسها وموافقةً، غير مكرهة، فيقولون: لها الحرية في أن تبذل نفسها!

ولا شكَّ أن هذا مخالفٌ للشريعة الإسلامية، ولكن لا تصلُ البلاد إلى أن تكون بلادَ كفرٍ تُغزى وتُقاتل.

وكذلك: إظهارُ بيع الخمر؛ إذ يوجدُ في كثير من البلاد أنهم يبيحون بيع الخمر علناً؛ فضلاً عن شربها؛ فهذه البلاد أيضاً لا تصلُ إلى كونها بلادَ كفر، ما دام أن فيها مصليين ومساجد ومؤذنين، وأنهم يتسمَّون بالإسلام، وأن في مساجدهم مصاحف، وفيها كتباً إسلامية، وما أشبه ذلك.

وكذلك: لو وُجدَ فيهم محاكمٌ غيرُ شرعية؛ يحكِّمون بالقوانين، فنقول: الحكمُ بالكفر على ذلك الشخص الذي يتولَّى الحكم، ولا نحكم على البلاد كلها، بل نقول: البلادُ بلادُ إسلام، نعتبرها دار إسلام لا دار كفر - خلافاً للمعتزلة - إذا كان فيها نداءٌ للصلاة وإقامة، إذا كان ذلك ظاهراً وأهل الصلاة ممكنين.

أما لو عُدِمَتْ هذه الأشياء، فإنها تُصبحُ دار كفر؛ إذا رأينا أن هذه البلاد هُدِمَتْ فيها المساجد، وأُحرقت فيها المصاحف وكتبُ الإسلام، ومُنِعَ الذي يرفع صوته بالإسلام، أو الذي يصلي، ومن رأوه يصلي مثلاً، قتلوه، أو سجنوه، وأبيح فيها الكفر، وعُبدت فيها الأوثان، وأُظهِر فيها الشرك، وحُكِمَ فيها بغير شرع الله تعالى، ومُنِعَ فيها من يُظهِر الإسلام، أو يتكلَّم به؛ فإنها تصبح حينئذٍ دار كفر.

عقيدة أهل السنة:

أَنَّ أَعْمَالَ الْعِبَادِ لَا تُوجِبُ لَهُمُ الْجَنَّةَ إِلَّا بِفَضْلِ اللَّهِ

قال الإسماعيلي رحمه الله:

[وَيَرَوْنَ أَنَّ أَحَدًا لَا تَخْلُصُ لَهُ الْجَنَّةُ، وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ، إِلَّا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ الَّتِي يُخَصُّ بِهَا مِنْ يَشَاءُ؛ فَإِنَّ عَمَلَهُ لِلْخَيْرِ وَتَنَاوُلَهُ الطَّاعَاتِ، إِنَّمَا كَانَ عَنْ فَضْلِ اللَّهِ الَّذِي لَوْ لَمْ يَتَفَضَّلْ بِهِ عَلَيْهِ، لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ عَلَى اللَّهِ حِجَةٌ وَلَا عَتَبٌ؛ كَمَا قَالَ اللَّهُ: ﴿وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، مَا زَكَّ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ﴾ [النور: ٢١]، ﴿وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ٨٣]، وقال: ﴿يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: ١٠٥].

الشرح

قرر المؤلف رحمه الله هنا مسألة، وهي: اعتقادنا أن الإنسان لا يكون من أهل الجنة بمجرد عمله؛ بل بفضل الله تعالى وبرحمته، وإن كانت الأعمال من أسباب دخول الجنة.

قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَنْ يُدْخَلَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ»، قالوا: يا رسول الله، ولا أنت؟! قال: «وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَّعَمَدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ»^(١).

(١) أخرجه البخاري، كتاب المرضى، باب تمنى المريض الموت، حديث رقم (٥٦٧٣)، ومسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله، بل برحمة الله تعالى، حديث رقم (٢٨١٦)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

فنعتمد: أنه لا تخلص لأحد الجنة - وإن عمل عملاً كثيراً - إلا بفضل الله وبرحمته، التي يختص بها من يشاء؛ فعمله للخير، وتناوله الطاعات، إنما كان عن فضل الله، نقول: الله تعالى هو الذي من علينا وهدانا؛ فله النعمة علينا، وله الفضل أن هدانا للإسلام، وأن أقبل بقلوبنا على طاعته، وأن أعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ولو لم يتفضل علينا، لم يكن لأحد منا حجة على الله تعالى، ولو خذل عباده، فإنه لا عذر لهم، ولا حجة لهم.

والله تعالى يذكر عباده دائماً بفضله؛ فيقول: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا﴾ [النور: ٢١]، أي: تذكروا أنكم تحت فضل الله تعالى ونعمته؛ فهو المتفضل عليكم، وهو الذي وفقكم لهذا، وهداكم للإسلام، ولو شاء لخذلكم وسلط عليكم الأعداء؛ فاشكروه على فضله تعالى وعلى نعمه؛ ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ﴾ [النور: ٢١].

ويقول تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ﴾ [النساء: ٨٣]، أي: لولا أنه تفضل عليكم وهداكم، وخصكم بوسع فضله، لكتتم أشقياء، ولكنه يختص بفضله من يشاء: ﴿يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ﴾ [البقرة: ١٠٥]؛ فاشكروه على ذلك.

إذن: فنحن نعترف بفضل الله تعالى علينا، ونحمده على أن هدانا للإسلام، ونسأله أن يمن علينا بتكميل الإسلام، ومع ذلك: نرغب إليه أن يعمننا بوسع رحمته وبفضله، وأن يتجاوز عن أخطائنا ونقصنا وتقصيرنا، فنحن كلنا أخطاءً إلا أن يتجاوز الله عنا، وأعمالنا قليلة ولو عملنا أي عمل.

فالعامل لا يستقل بإدخال صاحبه الجنة؛ ودليل ذلك ظاهر من قول الله تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا﴾؛ أخبر تعالى

بأنه المتفضل على عباده، وأنه لولا تفضله عليهم، ما زكوا، ولا تزكوا، ولا عملوا، ولكنه تعالى تفضل على هؤلاء، فهداهم، وله النعمة والفضل عليهم.

ومن الذكر الذي ورد دُبُرَ كُلِّ صلاة أن يقول العبد: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ»^(١)؛ له المَنُّ والنعم والفضل على عباده سُبحَانَهُ وَتَعَالَى.

ولَمَّا أخذ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعدد على الأنصار خصالهم التي تميّزوا بها، فيذكرهم: «أَمَا وَاللَّهِ لَوْ شِئْتُمْ، لَقُلْتُمْ فَلَصَدَقْتُمْ وَصُدَّقْتُمْ: أَتَيْنَا مُكْذِبًا فَصَدَقْنَاكَ، وَمَخْذُومًا فَفَضَّرْنَاكَ، وَطَرِيدًا فَأَوَيْنَاكَ، وَعَائِلًا فَأَسَيْنَاكَ»، فقالوا: بَلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنٌ وَأَفْضَلُ^(٢).

فإنَّ الله تعالى حقًا له المِنَّةُ على عباده، وله الفضل عليهم، فإذا أنعم على بعض العباد، فهداهم، وأقبل بقلوبهم على طاعته؛ فإنه المتفضل، وله الفضل في ذلك.

وإذا خدَلَ بعض العباد، وحال بينهم وبين رُشدِهِم، وأضلَّهُم على علم، فله الحكمة في ذلك؛ يقول الله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْإِهْمُهُ هَوْنَهُ وَأَصْلَهُ اللَّهُ عَلَى عَٰلَمٍ وَحَمَّ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عَشْنَوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ﴾ [الجاثية: ٢٣]،

(١) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبينان صفته، حديث رقم (٥٩٤)، من حديث عبدالله بن الزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم (١١٥٤٧)، من حديث عبدالله بن زيد بن عاصم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ وبنحوه أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الطائف، حديث رقم (٤٣٣٠)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلف قلوبهم على الإسلام، حديث رقم (١٠٦١).

فالله تعالى هو الذي يَهْدِي من يشاء، وَيُضِلُّ من يشاء؛ فمن هداه الله، فقد تَفَضَّلَ عليه، وأحسن إليه، ومن خذله وأضلَّه، فقد عامله بعدله، ولا يُنْسَبُ إلى الله تعالى ظلم، ولا يُنْسَبُ إليه جَوْرٌ، بل هو العادل في عباده؛ فأعمالهم فضلٌ من الله تعالى.

وقد ورد في حديث: «أَدْخِلُوا عَبْدِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي، يَقُولُ: رَبِّ، بَلْ بِعَمَلِي، يَقُولُ الرَّبُّ: أَدْخِلُوا عَبْدِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي، يَقُولُ: يَا رَبِّ، بَلْ بِعَمَلِي، يَقُولُ الرَّبُّ: أَدْخِلُوا عَبْدِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي، يَقُولُ: رَبِّ، بَلْ بِعَمَلِي، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمَلَائِكَةِ: قَائِسُوا عَبْدِي بِنِعْمَتِي عَلَيْهِ وَبِعَمَلِهِ، فَتَوَجَّدُ نِعْمَةُ الْبَصْرِ قَدْ أَحَاطَتْ بِعِبَادَةِ حَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ، وَبَقِيَتْ نِعْمَةُ الْجَسَدِ فَضْلًا عَلَيْهِ، يَقُولُ: أَدْخِلُوا عَبْدِي النَّارَ، قَالَ: فَيَجْرُ إِلَى النَّارِ، فَيُنَادِي: رَبِّ، بِرَحْمَتِكَ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ»^(١)؛ فهو يعترف بأن أعماله التي عملها مهما كَثُرَتْ، ومهما عَظُمَتْ، لا تستَقِلُّ بإدخاله الجنة.

وأصرح من ذلك: الحديث الذي تقدّم، وهو قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَنْ يَدْخُلَ أَحَدًا مِنْكُمْ الْجَنَّةَ عَمَلُهُ»، أو: «لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ مِنْكُمْ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ»، قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ»، فإذا كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع جِدِّهِ في العمل واجتهاده، ونشاطه، وجهاده، وصلاته، وذِكْرِهِ، وأعماله، وأدعيته، ومع ما حماه الله تعالى به وعَصَمَهُ مِنَ الْخَطَا وَالزَّلَاتِ، مع ذلك يقول: «وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ»، فكيف بمنْ دونه؟!!

(١) أخرجه الحاكم في المستدرک، كتاب التوبة والإنابة (٤/٢٧٨)، والبيهقي في شعب الإيمان، حديث رقم (٤٣٠٠)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد».

ولا شك أن الأعمال سبب؛ ولذلك يعلّق الله تعالى عليها الجزاء، سيّئها وحسنها، وكثيراً ما يقول: ﴿جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧]، ﴿بِمَا قَدَّمْتُمْ أُيْدِيكُمْ﴾ [آل عمران: ١٨٢]، وكذلك يقول: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾ [الحاقة: ٢٤]؛ فيجعل العمل هو السبب الذي حصلوا به على الجزاء.

فالأعمال الصالحة هي أسبابٌ للجزاء بالجنة، وبالثواب، وبرضا الله تعالى، ولكنّ تلك الأعمال الصالحة فضلٌ من الله تعالى؛ إذ هو الذي تفضّل على عباده، فهداهم، وأقبل بقلوبهم على طاعته، وبصرهم بالحق، وأرشدهم، وسدّدهم، وربّط على قلوبهم وثبتهم، ولو شاء، لأضلّهم، سيما مع كثرة المضلّات؛ فإنه قد سلّط عليهم أنواعاً من المضلّات، فإذا أعانهم على الأعداء، فثبتوا، كان ذلك فضلاً منه ورحمة؛ فإنه سلّط الأبالسة والشياطين، وحمى أوليائه منهم فضلاً منه؛ قال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿١١﴾ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ [النحل: ٩٩-١٠٠]، أخبر أنه ليس له سلطان إلا على من خذلهم الله تعالى، وسلّطه عليهم، فحمى أوليائه المؤمنين، وحال بينه وبينهم، وأعطاهم من الأسلحة ما يقهرونه ويذلّونه، ويتغلّبون به على وساوسه وخطراته.

فأمرهم بالاستعاذة، وإذا استعاذوا بالله تعالى، أعادهم، وكذلك أمرهم بذكر الله، وذكر الله يطرّد الشياطين، وأمرهم بدعائه حتى يحول بينهم وبين أعدائهم، ويحميهم، ويعصمهم، وأمرهم بقراءة كلامه، أو ما تيسر منه، وقراءته أيضاً سلاحٌ يحول بينهم وبين أعدائهم؛ إذا وقّتهم وأعانهم على هذه القراءة.

فالأذكار والأدعية والاستعاذة ونحوها، صارت معهم أسلحةً يفتكون بها في أعدائهم من الشياطين، ويقوون بها على قهرهم وقمعهم وإذلالهم. وقد سلط عليهم أيضا أعداء آخرين؛ كما يقول بعض الشعراء^(١):

إِبْلِيسُ وَالدُّنْيَا وَنَفْسِي وَالْهَوَىٰ كَيْفَ الْخَلَاصِ وَكُلُّهُمْ أَعْدَائِي؟!

فهذه الأعداء إنما يتغلب عليهم بتوفيق من الله تعالى، ونصرٍ منه وتأيد؛ فإذا أيده الله تعالى وقواه، تقوى، وانتصر عليهم، وقوي على أن يُمسك نفسه، وأن يقهرها، وأن يقودها إلى طاعة ربه تعالى. وإذا تسلطت عليه نفسه، ولم يكن معه ما يقهرها به، انقاد لشهواته، وأصبح غير مستقلٍّ بأمر الله تعالى، ولا قادرٍ على أمر الله تعالى.

(١) هذا البيت روي بعدة روايات، ذكرها القرطبي في التذكرة (ص ٨٨٠)، ونسبه البيهقي للإمام الشافعي، لكن بغير هذه الرواية. ينظر: «مناقب الشافعي» (٢/٨٩).

عقيدة أهل السنة في تقدير الآجال

قال الإسماعيلي رحمه الله:

[ويقولون: إن الله عَزَّجَلَّ أَجَلَ لِكُلِّ حَيٍّ مَخْلُوقٍ أَجَلًا هُوَ بِالْغُهِ: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٤]، وإن مات أو قُتِلَ، فهو عند انتهاء أجله المسمّى له، كما قال الله عَزَّجَلَّ: ﴿قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٥٤].

الشرح

انتقل المؤلف إلى الكلام عن الآجال، وهو أن الله تعالى قدر الآجال، وحدد الأعمار، وجعل لكل نفس عمراً محدداً، لا يمكن أن تتجاوزه، ولا يمكن أن يزداد في عمره، ولا أن يُنقص فيه، أي: أن العمر الذي كتبه الله له قبل أن يخلقه، بل قبل أن يخلق الدنيا، لا بُدَّ أن يصل إليه ولا يتجاوزه.

ومعلومٌ أنَّ رَبَّنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَلَيْهِمُ بِالْخَلْقِ قَبْلَ أَنْ يُخْلَقُوا، بعددهم، وبأوقات وجودهم، وبأعمارهم، وبأعمالهم، ونحو ذلك؛ ففي الحديث: «كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ»، قَالَ: «وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ»^(١).

(١) أخرجه مسلم، كتاب القدر، باب ججاج آدم وموسى عليهما السلام، حديث رقم (٢٦٥٣)، من حديث عبدالله بن عمرو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وفي حديثٍ آخَرَ: «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ: الْقَلَمَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: اكْتُبْ، قَالَ: وَمَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: الْقَدْرَ، قَالَ: فَكَتَبَ مَا يَكُونُ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَيَّ أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ»^(١).

جرى القلم بما هو كائن، وبما هو حادثٌ إلى يوم القيامة، ولا يُزادُ عما جرى؛ وذلك في اللوح المحفوظ الذي لا يعلمه إلا الله تعالى، وقد تقدّم أن التقدير أربعة أنواع:

١- تقديرٌ عامٌّ: وهو الذي في اللوح المحفوظ.

٢- وتقديرٌ عمريٌّ: وهو الذي يُكْتَبُ إذا كان الإنسان في الرحم: «يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ، فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٍّ أَمْ سَعِيدٍ».

٣- وتقديرٌ سنويٌّ: وهو ما يقدره الله في ليلة القدرِ إلى مثلها؛ من الأعمال، والآجال، والوفيات، والحوادث، وما أشبهها.

٤- وتقديرٌ يوميٌّ: وهو ما يحدث في اليوم نفسه؛ ودليله قوله تعالى: ﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [الرحمن: ٢٩].

وأما قوله تعالى: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنَبِّئُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [الرعد: ٣٩]، فالمراد: المَحْوُ والإثباتُ لما في صُحُفِ الملائكةِ الموكِّلين بحفظ أعمال بني آدم وبكتابتها؛ فهم يكتبون أعمال وأقوال الإنسان، ثم يأمرهم الله تعالى أن يمحوا ما لا ثوابَ فيه ولا عقابَ، وما لا يترتَّب عليه جزاءٌ، أو يمحوا

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٢٢٧٠٥)، وأبوداود، كتاب السنة، باب في القدر، حديث رقم (٤٧٠٠)، والترمذي، أبواب التفسير، باب: ومن سورة «ن»، حديث رقم (٣٣١٩)، من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه، قال الترمذي: «حسن صحيح غريب».

السيئات التي تاب العبد منها، وبدّلها بحسنات، أمّا ما في أم الكتاب - وهو اللوح المحفوظ - فإنه لا يتغيّر: ﴿وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [الرعد: ٣٩].

وعلى هذا: فنقول: ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ [الرعد: ٣٨]، ولكلّ إنسانٍ أجلٌ، ما من نفسٍ منفوسةٍ إلا وقد علّم الله تعالى قبل خلقها أجلها وعمَلها، وحياتها: هل هي حياة عاجلة أو حياة آجلة، وحياة سعيدة أو تعيّسة^(١)، قد علم الله ذلك كله؛ ولأجل ذلك أخبر تعالى بأنه كتب الآجال والأعمار، ولا يتغيّر ما كتبه؛ يقول الله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٥٤].

فقد نزلت هذه الآية في غزوة أحد، حيث ذكر الله تعالى عن المنافقين بعض الكلمات التي قالوها؛ كقولهم: ﴿لَوْ كَان لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا﴾ [آل عمران: ١٥٤]، يتلوّمون لَمَّا رأوا أنه قُتِلَ بعضُ منهم في غزوة أُحُد، فقالوا: لو أُخِذَ رأينا، لَانْحَجَرْنَا فِي بُيُوتِنَا، وَلْتَحَصَّنَا فِي دُورِنَا، وَلَمْ نَتَعَرَّضْ لِلْقَتْلِ، فَنَحْنُ الَّذِينَ فَرَّطْنَا، فَخَرَجْنَا وَلَقِينَا الْعَدُوَّ، فَفُتِلَ مِنَّا مَنْ قَتَلُوا، وَسَفَكُوا دِمَاءَنَا، وَلَوْ أَنَا امْتَنَعْنَا عَنِ الْخُرُوجِ، لَسَلِمْنَا مِنَ الْقَتْلِ! هكذا حكى الله عنهم، ثم قال: ﴿قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ﴾؛ فالله تعالى قد كتب القتل على هؤلاء الذين قُتِلُوا، فلو تحصّنوا، ثم

(١) يشير الشيخ رحمه الله إلي قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ نَفْسٍ مَنفُوسَةٍ، إِلَّا كُتِبَ مَكَانَهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَإِلَّا وَقَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةٌ أَوْ سَعِيدَةٌ... أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب موعظة المحدث عند القبر وقيود أصحابه حوله، حديث رقم (١٣٦٢)، ومسلم، كتاب القدر، باب كيفية خلق الأدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، حديث رقم (٢٦٤٧)، من حديث علي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

تَحَصَّنُوا، فَلَا بَدَّ أَنْ يَخْرُجُوا وَيُقْتَلُوا فِي الْمَكَانِ الَّذِي حَدَّدَهُ اللَّهُ وَعَلِمَ أَنَّهُمْ سَيُقْتَلُونَ فِيهِ، وَلَا يَتَجَاوَزُونَهُ.

ومثله: قوله تعالى في سورة النساء لَمَّا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْقِتَالَ، حَكَى اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا: ﴿رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَنَعَ اللَّهُ نَبِيًّا قَلِيلًا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ [النساء: ٧٧]، ثم قال: ﴿أَيُّنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّسَيَّدَةٍ﴾ [النساء: ٧٨]، ولو تحصَّنتم بما تحصَّنتم به؛ فَمَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَوْتَ فِي الْوَقْتِ الْمَحْدَدِ، فَإِنَّهُ سَيَمُوتُ فِيهِ، وَمَنْ كَتَبَ اللَّهُ مَوْتَهُ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ يَمُوتُ بِهِ، مَنْ كَتَبَ أَنْ مَوْتَهُ يَصِيرُ بِقِتْلِ، فَلَا بَدَّ أَنْ يَحْضَلَ، أَوْ يَضْرِبَ، فَلَا بَدَّ أَنْ يَحْضَلَ، أَوْ بِمَرَضٍ كَذَا وَكَذَا، فَلَا بَدَّ أَنْ يَتَحَقَّقَ الْمَوْتُ الَّذِي حَقَّقَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَحَدَّدَ أَجَلَهُ بِهِ؛ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٤].

وبعد ذلك نقول: إن الإنسان مأمورٌ أن يتحصَّنَ ويتحفظَ من أسباب الردى، ومن أسباب الهلاك، وهذا التحصُّنُ والتحفُّظُ مكتوبٌ أيضًا قبل أن يخلق الخلق؛ فإنه مكتوبٌ أنه سوف يعمل كذا وكذا من أسباب الحفظ، ومن أسباب التحصُّن، وأنه سوف يصابُ بمرضٍ كذا وكذا؛ فيتعالج بالعلاج الذي يبرأ ويَزُولُ عنه به هذا المرض، ومكتوبٌ - أيضًا - أنه سوف يتحفظُ ويتحصَّنُ إذا دخل ميدان القتال، أو دخل المعارك، ويكون تحصُّنه سببًا في وقايته، وقد أمر أن يأخذ حِذْرَهُ؛ ولأجل ذلك كرَّرَ اللهُ الأمرَ بالتحفظ؛ فيقول تعالى: ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ [النساء: ١٠٢]، يعني: احتياطًا، ويقول تعالى: ﴿وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾ [النساء: ١٠٢]، أمرهم بأن يأخذوا أسلحتهم، وأن يكونوا حذرين، ولو كان الله قد قدر أن يصابوا بكذا وكذا، فإن هذا مأمورٌ به، وهو من الأسباب.

وكذلك يقول تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ [الأنفال: ٦٠]؛ فالإعداد مأمورٌ به، ولو كان قد قدر الله تعالى انهزامًا أو موتًا أو غلبةً، فالله تعالى قادرٌ على أن يقتل المشركين بدون جهاد وبدون قتال، ولكن من حكمته: أنه شرع لنا الجهاد؛ حتى يكون ذلك سببًا من أسباب الانتصار، مع أنه قادرٌ على أن ينصر عباده بدون قتال، وأن يخذل أعداءه بدون أن يقاتلهم المسلمون؛ يقول تعالى: ﴿وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِنَبِّئُوا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾ [محمد: ٤]؛ فهو قادرٌ على ذلك، ولكن من حكمته: أنه شرع الشرائع، وقدر فيها الآجال.

فالحاصل: إذا قلنا: إن عمرك -أيها الإنسان- مكتوب، فلا تقل: ما دام كذلك، فإنني لا أفعل شيئاً، بل أستسلم لأمر الله تعالى! نقول: أنت مستسلمٌ لأمر الله، وأمر الله نافذٌ فيك، ولو فعلت ما فعلت، ولكنك مأمورٌ بهذه الأسباب لحياتك ووقايتك. فمن المعلوم: أنك مأمورٌ بأن تتغذى -تأكل وتشرب- وأن تتركك لذلك إضرار بنفسك، وأنه سببٌ من أسباب الموت، ولكن مكتوبٌ عليك أن تأكل وتشرب كذا وكذا.

وأنت مأمورٌ أيضًا بأن تتوقى الحرَّ والبرد، وألا تعرّض نفسك لشدة الحر الذي يكون سببًا في الموت، ولا لشدة البرد الذي يكون سببًا في الموت أيضًا، ومنهني أن تفعل سببًا يؤدي بحياتك؛ فلا يجوز لك أن تلقي نفسك من شاهق، ولا أن تطرح نفسك في بئر، كما لا يجوز لك أن تطعن نفسك وأن تقتلها، وتقول: هذا مكتوبٌ عليّ، وهذا عمري! بل أنت مأمورٌ بأن تتوقى الأسباب التي فيها ضررٌ على نفسك، وفعلك لها، وتوقيك لها: مكتوبٌ ومقدر.

وقد ورد في الحديث أَنَّ رجلاً قال: أَرَأَيْتَ رُقِيَ نَسْتَرَقِيهَا، وَدَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ، وَتُقَاةٌ نَتَقِيهَا؛ هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ شَيْئًا؟ قَالَ: «هِيَ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ»^(١)، يعني: الأدوية التي تتداوى بها، وتتعالج بها، هي مقدرَةٌ، ومكتوبٌ أنك تصاب بمرض كذا، وأنت تتعالج بالعلاج الفلاني، ويكون سبباً في شفائك؛ ولذلك ورد في الحديث الأمر بالتداوي: «تَدَاوُوا عِبَادَ اللَّهِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّجَلَّ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً»^(٢).

فنحن مأمورون بالتداوي، والمرضُ مكتوبٌ، والعلاجُ مكتوبٌ، ومكتوبٌ أن هذا يتداوى بكذا حتى يسلم، وهذا يصابُ بكذا، ولا يؤثرُ فيه العلاج، وما أشبه ذلك، كلُّ هذا داخلٌ في تقدير الآجال، وأنَّ الله تعالى أَجَلَ لكل حيٍّ ومخلوقٍ أَجَلاً هو بِالْغُةِ، ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٤]، فإذا مات، أو قُتِلَ، فإنه عند انتهاء أَجَلِهِ، فالمقتولُ مَيِّتٌ بِأَجَلِهِ، سواءً قُتِلَ في الجهاد، أو قُتِلَ ظُلْمًا، أو بحادث، أو نحو ذلك، كلُّ ذلك مكتوبٌ، وليس له أن يتجاوزَه، وهو مع ذلك مأمورٌ بالتحفظ، ومأمورٌ بالتحصُّن؛ حتى لا يُلقِيَ بنفسه إلى التهلكة.

(١) أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم (١٥٤٧٢)، والترمذي، أبواب الطب، باب الرُقْيِ والأدوية، حديث رقم (٢٠٦٥)، وابن ماجه، كتاب الطب، باب ما أنزلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، حديث رقم (٣٤٣٧)، من حديث أبي خُزَّامَةَ رضي الله عنه، وقال الترمذي: «حديث حسن».

(٢) أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم (١٨٤٥٥)، وأبو داود، كتاب الطب، باب في الرجل يتداوى، حديث رقم (٣٨٥٥)، والترمذي، أبواب الطب، باب ما جاء في الدواء والحث عليه، حديث رقم (٢٠٣٨)، وابن ماجه، كتاب الطب، باب ما أنزلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، حديث رقم (٣٤٣٦)، من حديث أسامة بن شريك، قال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

عقيدة أهل السنة في الرزق

قال الإسماعيليُّ رَحْمَةُ اللَّهِ:

[وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْزُقُ كُلَّ حَيٍّ مَخْلُوقٍ: رِزْقُ الْغِذَاءِ الَّذِي بِهِ قِوَامُ الْحَيَاةِ، وَهُوَ مَا يَضْمَنُهُ اللَّهُ لِمَنْ أَبْقَاهُ مِنْ خَلْقِهِ، وَهُوَ الَّذِي رَزَقَهُ مِنْ حَلَالٍ، أَوْ مِنْ حَرَامٍ، وَكَذَلِكَ: رِزْقُ الزَّيْنَةِ الْفَاضِلِ عَمَّا يَحْيَا بِهِ].

الشَّرْحُ

الرزق من الله تعالى، فهو الذي يسر أسبابه، وجعلها في تناول الأيدي، وهو الذي سهلها ويسرها، ولو شاء لَمَا قَدَرَ الْعِبَادُ عَلَيْهَا، وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعْطَى الْعَبْدَ قُوَّةً وَفِكْرًا، وَعَقْلًا وَذَهْنًا، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَسْتَعْمَلَ هَذِهِ الْقُوَّةَ حَتَّى يَتَكَسَّبَ بِهَا، وَنَهَاهُ عَنِ الْإِخْلَادِ إِلَى الْأَرْضِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَطْلُبَ الْمَعِيشَةَ، وَيَحْرُسَ عَلَى الرِّزْقِ الْحَلَالِ، فَإِذَا أَصَابَهُ، فَلْيَعْتَقِدْ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى؛ فَهُوَ الَّذِي يَسِّرُ أَسْبَابَهُ.

فالرزق من الله تعالى، والحلال والحرام كلُّه رزق، ولكن معلوم أنه إذا اكتسب حرامًا متعمدًا - ولو كان بتقدير من الله تعالى - فإنه يعاقب على ذلك، وإذا تغدَّى بهذا الرزق الحرام، فإنه يعاقب على ذلك؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ، النَّارُ أَوْلَى بِهِ»^(١)، ولو كان مقدرًا، لو قال الإنسان: الله قدر أني أكُل الربا، أو أتغدَّى

(١) أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم (١٤٤٤١)، والترمذي، أبواب السفر، باب ما ذكِرَ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ، حَدِيثٌ رَقْمٌ (٦١٤)، مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ».

بالسُّخْتِ، أو بالسرقة، أو بالمال المختلس! أو ما أشبه ذلك، نقول: نَعَمْ؛ هو تقدير من الله تعالى، ولكنَّ الله تعالى أعطاك قُوَّةً وقدرةً تتمكَّن بها من أن تكتسب الحلال، ويبيِّن لك الحلال، وفصَّل ما حرَّمه؛ فقال تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩]، فصَّل لكم المحرَّمات وبينها، فما بقي، فإنه حلال، وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩]، يعني: كلُّ ما في الأرض، خلقه الله لكم.

فعلينا أن نعتقَد أن الرزق من الله تعالى، ومن أسماء الله: الرزاقُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات: ٥٨]، ويقول الله تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَّاقِينَ﴾ [سبأ: ٣٩]، ويقول الله تعالى بعدما أمر عباده ببعض الأوامر: ﴿قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِو وَمِنَ الْجَعْرِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزَّاقِينَ﴾ [الجمعة: ١١]، والله هو الرزاق وحده، ولكنَّ العباد قد يكون على أيديهم أو بواسطتهم شيءٌ من الرزق؛ يسخرهم الله تعالى، فيسخر هذا لهذا؛ حتى يعطيه ويمدَّ له ما يقتات به وما يتغذَّى به؛ فيقال: هذا رزقٌ من فلان، أو نقول: هذا رزقٌ رزقيه الله بواسطة فلان؛ فالله تعالى خير الرازقين.

هو الذي يرزُق وحده، وهو الذي يسخرُ قلوب هؤلاء ليعطفوا على الفقراء؛ فيرزقوهم ويعطوهم ويكسوهم ويتصدَّقوا عليهم؛ فالرزقُ أصلاً من الله تعالى وحده، ولكن يجعله على أيدي بعض الناس، يجعله سبباً.

ولهذا ذكروا عن بعض الصالحين: أنه اشتكى إليه أحدُ تلامذته الفقر والجوع، فكتبَ له أبياتاً^(١)، وقال: اعْرِضْهَا عَلَى أَوْلِ مَنْ تَجِدُهُ:

(١) البيتان لإبراهيم بن أدهم. ينظر: حلية الأولياء (٣٨/٨)، وتاريخ دمشق لابن عساكر (٣٢٩/٦).

أَنَا حَامِدٌ أَنَا شَاكِرٌ أَنَا ذَاكِرٌ أَنَا جَائِعٌ أَنَا حَاسِرٌ أَنَا عَارِي
هِيَ سِتَّةٌ وَأَنَا الضَّمِينُ بِنِصْفِهَا فَكُنِ الضَّمِينِ بِنِصْفِهَا يَا بَارِي

فَلَمَّا خَرَجَ بِهَذِهِ الْوَرَقَةَ، رَأَى فَارِسًا مَقْبِلًا، فَمَدَّهَا إِلَيْهِ، فَلَمَّا قَرَأَهَا، اسْتَتَبَعَهُ، وَعَطَفَ اللَّهُ قَلْبَهُ عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُمْ مَا يَقْتَاتُونَ بِهِ.

وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا مِنَ الْوَسَائِلِ، وَأَنَّ الْإِنْسَانَ يَطْلُبُ الرِّزْقَ، وَلَوْ بِوَسْطَةِ بَعْضِ الْخَلْقِ الَّذِينَ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى أَيْدِيهِمْ شَيْئًا مِنَ الْمَالِ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ غَضَاضَةٌ.

وَبِكُلِّ حَالٍ: فَالرِّزْقُ أَصْلُهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَهُوَ الْمَسَبُّ لَهُ، سِوَاءٍ فَعَلَ الْعَبْدَ الْأَسْبَابَ فَتَجَحَّتْ، أَوْ فَعَلَهَا وَلَمْ تَنْجَحْ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ الْأَسْبَابَ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَثِقُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ الْمَسَبُّ.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ (١٦٣) ؕ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ، أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَمًا ﴿[الواقعة: ٦٣-٦٥]﴾، لَوْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، لَجَعَلَ هَذِهِ الزَّرْعَ حَطَمًا، فَأَخْبَرَ بِأَنَّهُمْ يَزْرَعُونَ؛ فَيَحْرُثُونَ الْأَرْضَ، وَيَنْشُرُونَ الْحَبَّ فِي التُّرَابِ، ثُمَّ يَسْقُونَهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ يَنْبُتُ، ثُمَّ يَصِيرُ زَرْعًا، ثُمَّ يَحْصُدُونَهُ وَيَجْمَعُونَ مِنْهُ الْقَمْحَ وَالْأَقْوَاتَ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، لَمَا أَنْبَتِ الْأَرْضُ، وَلَوْ شَاءَ لَسَلَّطَ عَلَيْهِ رِيحًا، أَوْ مَرَضًا، أَوْ ظَمًا، فَأَصْبَحَ حَطَمًا: ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَمًا﴾.

إِذْنًا: فَالْأَصْلُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ الَّذِي يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، فَتَوْمَنُ بِأَنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ كُلَّ حَيٍّ مَخْلُوقٍ، وَالْمَخْلُوقُ مَعَ ذَلِكَ مَأْمُورٌ أَنْ يَبْذُلَ السَّبَبَ، وَأَنْ يَطْلُبَ الرِّزْقَ، وَإِذَا بَذَلَهُ، فَاللَّهُ تَعَالَى يَتَكَفَّلُ لَهُ بِالرِّزْقِ.

فَالآيَاتُ الَّتِي فِيهَا الْأَمْرُ بِالْاِكْتِسَابِ مَقِيدَةٌ بِالآيَاتِ الَّتِي فِيهَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ مُسَبِّبُ الْأَسْبَابِ:

فَإِذَا قَرَأْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَأَخْرَجُوا بِضُرِيَّتِهِ فِي الْأَرْضِ يَنْتَعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [المزمل: ٢٠]، فَهَذَا مَدْحٌ لَهُمْ، أَوْ إِقْرَارٌ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَسَافِرُونَ فِي الْأَرْضِ يَتَطَلَّبُونَ الرِّزْقَ.

وَكَذَلِكَ إِذَا قَرَأْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾ [الفرقان: ٢٠]، فَهَمَّ يَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، يَطْلُبُونَ الرِّزْقَ حَتَّى يَقْتَاتُوا بِهِ؛ فَاللَّهُ تَعَالَى هُوَ الَّذِي أَبَاحَ ذَلِكَ لَهُمْ، وَأَمَرَهُمْ بِهِ.

وَإِذَا قَرَأْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهَا﴾ [الملك: ١٥]، أَي: امشوا واطلبوا الرِّزْقَ بِمَا أَقْدَرَ كُمْ اللَّهُ تَعَالَى؛ فَهُوَ سَبْحَانَهُ أَعْطَاكُمْ الْأَرْجُلَ فَتَمَكَّنْتُمْ مِنَ الْمَسِيرِ وَالتَّنْقُلِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ، وَكَذَلِكَ أَعْطَاكُمْ الْأَيْدِيَ فَتَمَكَّنْتُمْ بِهَا مِنَ الصَّنَاعَةِ، وَمِنَ الْحِرْفَةِ وَمِنَ الْعَمَلِ الْيَدَوِيِّ الَّذِي تَحْصُلُونَ مِنْهُ عَلَى رِزْقٍ تَقْتَاتُونَ بِهِ وَتَقْوَتُونَ مَنْ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ؛ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ مَا دَامَ طِفْلاً صَغِيرًا، فَإِنَّ اللَّهَ يَحْنَنُ عَلَيْهِ قَلْبِي أَبُوِيهِ، فَيَعْطِفَانِ عَلَيْهِ وَيَعْطِيَانِهِ وَيَغْذِيَانِهِ، فَإِذَا تَرَعْرَعَ وَكَبِرَ وَقَوِيَ، فَهُوَ مَأْمُورٌ أَنْ يَطْلُبَ لِنَفْسِهِ وَيَتَكَسَّبَ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَعِينُهُ إِذَا اسْتَعَانَ بِهِ.

وَالآيَاتُ الَّتِي فِيهَا الْإِخْبَارُ بِأَنَّ الرِّزْقَ مِنَ اللَّهِ مَقِيدَةٌ بِالآيَاتِ الْآخَرَى؛ فَمِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكَايِنٍ مِّنْ دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ﴾ [العنكبوت: ٦٠]، يَعْنِي: أَنَّ اللَّهَ يَرْزُقُهَا وَيُؤْتِيهَا رِزْقَهَا؛ فَمَا رَأَيْنَا غَالِبًا دَابَّةً

ماتت من الجوع، إلا أن تُحَبَسَ أو نحوها؛ فكلُّ الدوابِّ والحشراتِ والطيورِ يرزقها الله؛ أخبرَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأنه يأتيها رزقها؛ يقولُ في الحديث: «لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، لَرَزَقْنَاكُمْ كَمَا يَرزُقُ الطَّيْرَ؛ تَعْدُو خِمَاصًا، وَتَرُوحُ بِطَانًا»^(١)؛ فالطيورُ لا تجلس في أوكارها، بل تتقلَّب، وتذهب تطلب الرزق وتقع عليه، ولكن جعلَ اللهُ تعالى لها رزقًا يناسبها تجده، والوحوشُ كذلك؛ فما رأينا مثلاً شيئاً من الوحوش، ولا من السباع، ولا من الحشرات يموتُ جوعاً، بل يسهِّلُ اللهُ تعالى له رزقه، ويرزُقُهُ؛ فيتغذَّى، ويقتات، كلها مأمورة، وقد جعل اللهُ من طبعها أنها تتقلَّب، وتطلب الرزق، والله تعالى هو الذي يرزُقُها: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦]، يعني: أن الله خلقَ لها رزقاً، وأوجدَهُ، ولكن من طبعها: أن تذهبَ وتأكلَ ما تجده، وتتطلَّبَ في الأرض، والله يسهِّلُ لها الرزق الذي ييسِّرُه، وتتقوَّتُ هي به وتتغذَّى.

فَعْرِفَ بِذَلِكَ: أن رزق الله تعالى ميسَّرٌ لكلِّ مخلوق، ويدخُلُ في ذلك:

رزقُ الغذاء: الذي به قوام الحياة، وهو الذي يضمنه الله لمن أبقاه من خلقه؛ قال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾؛ ضَمِنَ اللهُ أنه يرزق الدوابَّ كلها.

كلمة «دَابَّةٍ»: هي كلُّ ما يَدِبُّ على الأرض^(٢)، ويدخُلُ فيها: الطيور،

(١) أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم (٢٠٥)، والترمذي، أبواب الزهد، باب في التوكُّل على الله، حديث رقم (٢٣٤٤)، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب التوكُّل واليقين، حديث رقم (٤١٦٤)، من حديث عمر بن الخطاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

(٢) ينظر: المصباح المنير (١/١٨٨): (د ب ب).

ولو كانت تسمّى طيورًا في الآيات الأخرى؛ قال تعالى: ﴿وَمِمَّنْ دَابَّةٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ [الأنعام: ٣٨]، قَسَمَهُمْ إِلَى قَسَمَيْنِ: دَابَّةٌ، وَطَيْرٌ، وَلَكِنْ مِنَ الْمَعْلُومِ: أَنَّ الطَّيْرَ لَا يَسْتَعْنِي عَنِ الْوُقُوعِ فِي الْأَرْضِ؛ لِأَنَّ رِزْقَهُ يَكُونُ فِي الْأَرْضِ أَصْلًا، فَهُوَ يَدْبُ عَلَى الْأَرْضِ؛ فَيَدْخُلُ فِي الْآيَةِ: ﴿وَمِمَّنْ دَابَّةٌ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾؛ فَضَمِنَ اللَّهُ تَعَالَى الرِّزْقَ لِمَنْ أَبْقَاهُ.

وقد اختلف: هل يسمّى الحرام رزقًا؟

والصحيح: أنه رزق؛ لأن الله هو الذي يسّره، ولكن حرم تعاطيه وتكسبه، ومع ذلك فالحرام رزق، من تغدّى به، فقد تغدّى بما وصل إليه، ولكنه منهي عن أن يتعاطاه؛ فالله هو الذي رزقه من حلال، أو من حرام.

وقول المؤلف رحمه الله: (وكذلك: رزق الزينة الفاضل عما يحيا به):

رزق الزينة، يعني: الزائد عن حاجته؛ قال الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [الأعراف: ٣٢]، وهذه الطيبات للذين آمنوا في الحياة الدنيا، ولكنها مشتركة بينهم وبين غيرهم، وأمّا في الآخرة، فإنها خاصّة بأهل الإيمان: ﴿خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾، ويدخل في الزينة: الأكسية والألبسة، ونحوها؛ كالكماليات التي تكون بها الحياة من المساكن، والمراكب، والفُرش، والأواني، والأدوات التي تستعمل، كلّها من زينة الدنيا التي زينها الله تعالى للناس؛ كما قال تعالى: ﴿زِينٍ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ﴾ [آل عمران: ١٤]، كلّ هذه من زينة الدنيا التي زينها الله تعالى للناس، وأباح لهم أن يستعملوا منها ما هو حلال، ولكن هذا كله متاع يأخذون منه ما يتمتّعون في هذه الحياة، إلى أن تنتهي أعمارهم.

عقيدة أهل السنة أنَّ الله خالقُ الشياطينِ ووساوسِهِم

قال الإسماعيليُّ رَحِمَهُ اللهُ:

[ويؤمنون بأنَّ الله تعالى خلقُ شياطينَ تُوسِوسُ لِلأدميين، ويخْتدعونهم^(١)،
ويُغَرُّونهم، وأنَّ الشيطانَ يتخبَّطُ الإنسانَ].

الشرح

يؤمن أهل الحديث: بأن الله تعالى سلَّطَ الشياطينَ على الإنسان، ولو شاء لأهلك الشياطينَ، وأولَّهم: إبليس اللعين الذي امتنع عن السجود لآدم، وتكبَّر؛ ﴿أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِينَ﴾ [البقرة: ٣٤]، ولَمَّا طرده الله ورجمه، وقال: ﴿فَاخْرَجْنَا مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾ (٣٤) ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الحجر: ٣٤-٣٥]، سأل الإنظار، فقال: ﴿رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ [الحجر: ٣٦]؛ أَنْظِرْنِي، يعني: أخرني، وأمهلني^(٢)، فأمهله الله، وأنظره: ﴿قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ (٣٧) ﴿إِلَى يَوْمِ أَلْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾ [الحجر: ٣٧-٣٨]؛ فبقي مُعَمَّرًا هو وذريته، فصاروا يتسلَّطون على جنس الإنسان.

أقسَمَ إبليسُ أن يضلَّ جنسَ الإنسان، وأن يُخرِجَهُم من النور إلى الظلمات؛ كما قال تعالى عنه: ﴿وَقَالَ لَا اتَّخَذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَقْرُوضًا﴾ (٣٨) ﴿وَلَا ضَلٰلَتَهُمْ وَلَا مَنِيْنَهُمْ وَلَا أَمْرَهُمْ فَلْيَتَّبِعْ كُنَّ إِذْ اذٰنَكَ الْاَنْعٰمِ وَلَا مَرْهٰتَهُمْ فَلْيَغِيْرُبْكْ خَلَقَ اللهُ﴾ [النساء: ١١٨-١١٩]، وقال أيضًا: ﴿ثُمَّ لَا يَنْبَغُهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمٰنِهِمْ وَعَنْ شَمٰلِهِمْ وَلَا يَجِدُوْا كَثْرَتَهُمْ شٰكِرِيْنَ﴾ [الأعراف: ١٧]؛ هكذا التزم أن يتسلَّط

(١) في طبعة الخميس: «ويخْتدعونهم».

(٢) ينظر: تهذيب اللغة (١٤/ ٢٦٥)، وتاج العروس (١٤/ ٢٤٩): (نظر).

عليهم، ويوسوس لهم، ويحاول إغواءهم وإغراءهم: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [سبأ: ٢٠]؛ فالله تعالى هو الذي سلط على الإنسان هذا العدو من الشياطين؛ كما قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ»^(١)؛ ينفذ في جسد الإنسان مع العروق، ويصل إلى ما يصل إليه الدم، والدم معروف أنه في كل جزء من أجزاء البدن؛ فمعناه: أنه يلبس الإنسان.

لكن يقول العلماء: إن الله تعالى أعطى الإنسان سلاحًا يتقوى به، وقد ورد في بعض الكتب أن الأمور التي تُحرز من الشيطان عشرة، ذكرها ابن القيم في «بدائع الفوائد»^(٢)، في تفسير المعوذتين لما أتى على سورة الناس، وفيها: ﴿مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾ [الناس: ٤]، ذكر أن الأمور التي تُحرز من الشيطان عشرة:

بدأها بالاستعاذة، أن تقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»؛ كما أمرنا الله تعالى بذلك، ثم ذكر منها: الذُّكْرَ، وأن ذكر الله تعالى يطرد الشياطين، وكذلك العمل الصالح، ودعاء الله تعالى وسؤاله: سبب لطرده الشياطين، ومنها: القراءة، وبالأخص: قراءة آية الكرسي؛ فإنها وسيلة من وسائل طرد الشيطان وحماية الإنسان من الشيطان؛ كما ورد ذلك في الحديث^(٣).

(١) أخرجه البخاري، كتاب الاعتكاف، باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه، حديث رقم (٢٠٣٨)، ومسلم، كتاب السلام، باب بيان أنه يُستحب لمن رئي خاليًا بامرأة، وكانت زوجته أو محرماً له أن يقول: هذه فلانة ليدفع ظنَّ السوء به، حديث رقم (٢١٧٥)، من حديث علي بن الحسين رضي الله عنه.

(٢) ينظر: بدائع الفوائد (٢/ ٤٩٠).

(٣) أخرجه البخاري، كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجلاً فترك الوكيل شيئاً، فأجازه الموكل، فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى، جاز، حديث رقم (٢٣١١)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه قصة.

بِحَيْلِكَ وَرَجَلِكَ ﴿ [الإسراء: ٦٤]، يعني: بقواتك وما تملكه، وقال: ﴿وَشَارِكُهُمْ فِي
الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدَّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ [الإسراء: ٦٤]، وقال: ﴿يَعِدُهُمْ
وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ [النساء: ١٢٠]، وهذه المواعيد تكون في قلب
الإنسان، بأن يُلقِي في قلبه: أنك إذا فعلت كذا، حصل لك، حصل لك، وحصل لك.

وأول ذلك: وسوسته للأبوين؛ قال الله تعالى عنه: ﴿هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى
شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى﴾ [طه: ١٢٠]، هذه حيلة من الشيطان: ﴿وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى﴾،
الشجرة التي نُهيا عنها! وقال: ﴿وَقَاسَمُهُمَا إِنِّي لَكُمَا لِنَاصِحٍ ﴿١١﴾ فَذَلَّلَهُمَا
يُفْرِرُونَ﴾ [الأعراف: ٢١-٢٢]؛ فهذه حيل الشيطان.

وقد ذكر الله أن الشيطان يتخبَّط الإنسان؛ قال تعالى: ﴿الَّذِينَ
يَاكُفُونَ الرَّبَّوْنَ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ [البقرة: ٢٧٥]؛
كأنه يتسلط عليه، فيغلب عليه، فيقوم ويسقط، ويقوم ويسقط، كالذي
تسلط عليه جنِّي فصار يصصره؛ فالشيطان يتسلط على الإنسان ويلاسه
ويصرعه ويتقوى عليه، ولكن عليه أن يستعيد بالله من شره، وأن يتحفظ
بالله تعالى منه؛ حتى يحفظه، ومن اعتصم بالله تعالى، عصمه، وأعانه.

عقيدة أهل السنة الإيمان بوجود السحر والسحرة

قال الإسماعيلي رحمه الله:

[وَأَنَّ فِي الدُّنْيَا سِحْرًا وَسَحْرَةً، وَأَنَّ السَّحْرَ وَاسْتِعْمَالَهُ كُفْرٌ مِّنْ فَاعِلِهِ
مَعْتَقِدًا لَهُ نَافِعًا ضَارًّا بِغَيْرِ إِذْنِ اللَّهِ].

الشرح

من عقيدة أهل السنة وأهل الحديث: أن في الدنيا سحرًا وسحرةً،
وأن السحر واستعماله كُفْرٌ، من فاعله؛ إذا فعله معتقدًا أنه نافع ضارٌّ بغير
إذن الله تعالى، ومن اعتقد أن السحر يقوم بغير قدرة الله، أو بغير إذنه،
فقد كفر.

وعمل السحرة معلوم أن الله تعالى سمّاه كفرًا، ووصف أهله بما
يقرب من الكفر؛ فلاجل ذلك يحذر منه العلماء، ثم يعتقدون أنه
لا يكون إلا بإذن الله، وأن الضرر الذي يصير فيه إنما هو بقدر الله تعالى
وبقضائه.

وسبب ذكر السحر في هذه العقيدة: أن المعتزلة أنكروا وجوده إنكارًا
عجيبًا، عنادًا منهم؛ وإلا فإن وجود السحرة مشاهد، ووجود أعمالهم
السحرية؛ ولذلك فأهل السنة يُقرُّون بوجود السحر، ويقولون: إنه
لا يكون إلا بإذن الله الكوني القدري.

وقد دلَّ على وجوده وتأثيره الكتابُ والسُّنة؛ فقد ذكر الله تعالى ما يحصلُ من الشياطين، وتعليمهمُ السحر في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَفَرَ سَلِيمًا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِإِذْنِ هَارُونَ وَمَرْيَمَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٠٢]، ولا شك أن هذه الآية صريحة في وجود سحر، وأنه يؤثر ويضرُّ، وأن منه ما يقتل ويمرض، ويفرق بين المرء وزوجه، ولكن بإذن الله تعالى الكوني القدرى، لا الشرعيِّ الديني؛ فإن الله تعالى حرم الإضرار بالمسلمين، دينًا وشرعًا، ولكن أعطى السحرة قُدرة خاضعة لقدرته تعالى، يؤثرون بها في المسحورين؛ فمن السحر ما يقتل، ومنه ما يمرض، ومنه ما يحصلُ به الانصراف الكليُّ عن الزوجة، أو عن الأهل، أو عن المال، أو ما أشبه ذلك.

ومن الأدلة أيضًا: أمرُ الله تعالى بالاستعاذة من السحرة في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ شَرِّ اللَّفْتَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ [الفلق: ٤]، وهنَّ: السواجرُ، فلولا أن لهنَّ شرًّا يضرُّ ويؤثر، لَمَا أمر بالاستعاذة من شرهنَّ.

والذين قالوا: ليس له حقيقة، استدلُّوا بما حكى الله تعالى عن سحرة فرعون؛ قال تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَهُمْ وَعَصِيَّتْهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا سَعَى﴾ (١٦) فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسَى ﴿١٧﴾ فَلَمَّا لَا تَخَفُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ﴿١٨﴾ وَاللَّيْ مَا فِي يَمِينِكَ لَلْقَفِّ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدَ سِحْرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَقْبَى﴾ [طه: ٦٦-٦٩].

ذكروا أن السحر كان منتشرًا وفاشيًا في عهد فرعون، وأن هناك سحرة مشهورين بتعلم السحر، فلما أخبرهم فرعون أن موسى قلبَ عصاه حيةً

تسعى، جاؤوا بحبالٍ وعِصِيٍّ، فَأَلْقَوْهَا فِي الْوَادِي، فصارت كلها كأنها حَيَّات تَضْطَرِبُ وتسعى، ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى﴾، فذكر العلماء^(١): أن هذا خيال؛ ولذلك قال: ﴿يُخَيَّلُ إِلَيْهِ﴾، يعني: ليس له حقيقة، وإنما هو خيال؛ وذلك لأن السحرة قد يلبسون على أعيُن الناظرين، فيوهّمونهم ما لا حقيقة له، ويخيّلون إليهم أشياء يعتقدون أنها حقيقة، وهي خيالات؛ هذا معنى: ﴿يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهُ تَسْعَى﴾. وبكلِّ حالٍ: فإن السّحر له حقيقة.

ومن الأدلة عليه: ما ثبت في صحيح البخاري، عن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أن يهودياً سحرَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ قالت عائشة: «حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ»^(٢)، وفي رواية: «حَتَّى كَانَ يَرَى أَنَّهُ يَأْتِي النِّسَاءَ وَلَا يَأْتِيهِنَّ»^(٣).

إنَّ العَمَلَ الذي عمله لبيدُ بنُ الأعصمِ اليهودي، لم يكن في عقل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فإن الله تعالى قد عصمه وحفظه، ولكنه فيما يتعلّق بالنساء؛ فكانه صار حائلاً بينه وبين نسائه، يخيّل إليه أنه يأتيهن، وما يأتيهن، أو حال بينه وبين القُدرة الجنسية، والله أعلم.

فالحاصل: أن هذا السحر مما أثار فيه، فلمّا دلّه الله تعالى على موضع السحر، وأخرجه، بطلَ عمله، وقام كأنما نشطَ من عقالٍ، وقال: «أَمَّا اللهُ فَقَدْ شَفَانِي...»^(٤)؛ فلذلك استدلّ به على أنه قد يؤثّر في هذا النوع.

(١) ينظر: تفسير ابن كثير (٤٥٦/٣).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، حديث رقم (٣٢٦٨)، ومسلم، كتاب السلام، باب السحر، حديث رقم (٢١٨٩)، من حديث عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

(٣) أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب هل يُستخرجُ السّحرُ، حديث رقم (٥٧٦٥)، من حديث عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وفيه قال سفيان بن عيينة: وهذا أشدُّ ما يكونُ مِنَ السّحرِ.

(٤) جزء من حديث عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا السابق.

ومن المشاهد: أن السحرة يعملون من السحر ما يُبطلون به شهوة الرجل حتى لا يستطيع أن يأتي امرأته، إذا قُربَ منها، بطلت شهوته؛ فهذا مما يستطيعون أن يعملوه.

ومن ذلك أيضًا: الحديث الذي أورده ابن كثير، ورواه ابن جرير، عن عائشة: «قَدِمْتُ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ دُومَةِ الْجَنْدَلِ، جَاءَتْ تَبْتَغِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَوْتِهِ حَدَاثَةَ ذَلِكَ، تَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ دَخَلَتْ فِيهِ مِنْ أَمْرِ السَّحْرِ، وَلَمْ تَعْمَلْ بِهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ لِعُرْوَةَ: يَا ابْنَ أُخْتِي، فَرَأَيْتَهَا تَبْكِي حِينَ لَمْ تَحِذْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُشْفِيهَا، كَانَتْ تَبْكِي حَتَّى إِنِّي لَأَرْحَمُهَا، وَتَقُولُ: إِنِّي لَأَخَافُ أَنْ أَكُونَ قَدْ هَلَكْتُ، كَانَ لِي زَوْجٌ، فَغَابَ عَنِّي، فَدَخَلْتُ عَلَيَّ عَجُوزٌ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: إِنْ فَعَلْتَ مَا أَمْرُكَ بِهِ، فَأَجْعَلُهُ يَأْتِيكَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ، جَاءَ تَنِي بِكَلْبَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، فَرَكِبَتْ أَحَدَهُمَا، وَرَكِبْتُ الْآخَرَ، فَلَمْ يَكُنْ كَشَيْءٍ حَتَّى وَقَفْنَا بِيَابِلَ، فَإِذَا بَرَجُلَيْنِ مُعَلَّقَيْنِ بِأَرْجُلَيْهِمَا، فَقَالَا: مَا جَاءَ بِكَ؟ فَقُلْتُ: أَتَعْلَمُ السَّحْرَ؟ فَقَالَا: إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ؛ فَلَا تَكْفُرِي وَارْجِعِي، فَأَبَيْتُ، وَقُلْتُ: لَا، فَقَالَا: اذْهَبِي إِلَى ذَلِكَ التَّنُورِ، فَبُولِي فِيهِ؛ فَذَهَبْتُ فَفَزَعْتُ، فَلَمْ أَفْعَلْ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمَا، فَقَالَا: أَفَعَلْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَا: فَهَلْ رَأَيْتِ شَيْئًا؟ قُلْتُ: لَمْ أَرِ شَيْئًا، فَقَالَا لِي: لَمْ تَفْعَلِي، ارْجِعِي إِلَى بِلَادِكِ وَلَا تَكْفُرِي، فَأَبَيْتُ، فَقَالَا: اذْهَبِي إِلَى ذَلِكَ التَّنُورِ، فَبُولِي فِيهِ، فَذَهَبْتُ، فَاقْشَعِرَّتْ وَخَفْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِمَا، فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ، فَقَالَا: فَمَا رَأَيْتِ؟ فَقُلْتُ: لَمْ أَرِ شَيْئًا، فَقَالَا: كَذَبْتِ لَمْ تَفْعَلِي، ارْجِعِي إِلَى بِلَادِكِ، وَلَا تَكْفُرِي؛ فَإِنَّكَ عَلَى رَأْسِ أَمْرِكَ، فَأَبَيْتُ، فَقَالَا: اذْهَبِي إِلَى ذَلِكَ التَّنُورِ، فَبُولِي فِيهِ، فَذَهَبْتُ إِلَيْهِ، فَبُلْتُ فِيهِ، فَرَأَيْتُ فَارِسًا مُتَقَنَّعًا بِحَدِيدٍ خَرَجَ مِنِّي، حَتَّى

ذَهَبَ فِي السَّمَاءِ، وَعَابَ عَنِّي حَتَّى مَا أَرَاهُ، فَحِثُّهُمَا، فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ، فَقَالَا: مَا رَأَيْتِ؟ فَقُلْتُ: فَارِسًا مُتَقَنَّعًا خَرَجَ مِنِّي، فَذَهَبَ فِي السَّمَاءِ حَتَّى مَا أَرَاهُ، فَقَالَا: صَدَقْتِ؛ ذَلِكَ إِيمَانُكَ خَرَجَ مِنْكَ، اذْهَبِي، فَقُلْتُ لِلْمَرْأَةِ: وَاللَّهِ، مَا أَعْلَمُ شَيْئًا، وَمَا قَالَا لِي شَيْئًا، فَقَالَتْ: بَلَى، لَنْ تُرِيدِي شَيْئًا إِلَّا كَانَ، خُذِي هَذَا الْقَمَحَ فَأَبْذُرِي، فَبَذَرْتُ، فَقُلْتُ: أَطْلِعِي، فَأَطْلَعْتُ، وَقُلْتُ: أَحْقِلِي، فَأَحْقَلْتُ، ثُمَّ قُلْتُ: أَفْرِكِي، فَأَفْرَكْتُ، ثُمَّ قُلْتُ: أَيْسِي، فَأَيْسَيْتُ، ثُمَّ قُلْتُ: أَطْحِنِي، فَأَطْحَنْتُ، ثُمَّ قُلْتُ: أَخْبِزِي، فَأَخْبَزْتُ، فَلَمَّا رَأَيْتُ أَنِّي لَا أُرِيدُ شَيْئًا إِلَّا كَانَ، سُقِطَ فِي يَدِي وَنَدِمْتُ وَاللَّهِ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، وَاللَّهِ مَا فَعَلْتُ شَيْئًا قَطُّ وَلَا أَفْعَلُهُ أَبَدًا»^(١).

فهذه المرأة تعلمت من هذين أنها لا تأمر بشيء إلا حصل؛ فهذا نوع مما يدل على أن للسحر حقيقة.

أما وقائع الناس: فهي شيء كثير وواسع، وهي أمر مشاهد.

وإذا قلت: كيف يتمكن الساحر - وهو بشرٌ مثلنا - من أن يقلب الإنسان إلى حمار، أو إلى فرسٍ مثلاً، أو إلى قِطٍّ، أو إلى وعلٍ؟ أو كيف يقلب قلب الإنسان من قلبٍ مستقيمٍ إلى قلبٍ منحرفٍ؟ أو كيف يؤلف بين الاثنين، أو كيف يفرق بينهما ويوقع بينهما الوحشة مع كونهما متحابين، أو نحو ذلك؟ يعني: كيف يتمكن الإنسان من هذا العمل الذي فيه قلبٌ للحقائق وتغييرٌ لها؟!

(١) أخرجه الطبري (٢/ ٣٥٣)، وعنه ابن كثير (١/ ٣٦٠). وهذه القصة مخرجة في مستدرک الحاكم، كتاب البر والصلة، حديث رقم (٧٢٦٢)، وشرح أصول الاعتقاد للالكائي، (٧/ ١٢٨٩) حديث رقم (٢٢٧٩)، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب القسامة، باب قبول توبة الساحر وحقن دمه بتوبته، حديث رقم (١٦٥٠٥).

أجاب العلماء: بأن الإنسان لا يفعل شيئاً، ولا يَقْدِرُ على شيءٍ يخالف الطباعَ الأصليةَ، وإنما تفعل ذلك الشياطين، وتَقَلِّبُ هذه الأشياء إلى شيءٍ آخَرَ مخالفٍ لطبعها؛ ذلك لأن الشيطان له قدرةٌ على ملابسة الإنسان ومماستته، وكذلك الساحر قد يكون عنده قدرةٌ على تسخير قوم من الجنِّ، ثم تسليطهم على من يريد، فإذا سلَّطَ الجنِّي الذي هو من جنوده على فلان، فلابسه؛ فإنه قد يغيِّرُ هيكله؛ وقد يقلب صورته، وقد يحوِّله إلى حيوان بهيم؛ كما يُذكَرُ ذلك في الحكايات، ونحوها.

يُذكَرُ أن ساحراً، أو ساحرةً قَلَبَتْ إنساناً إلى حصان أو فرس، وأن ساحراً قَلَبَ إنساناً إلى وَعَلٍ له قرون، والحكاياتُ في ذلك مشاهدة وكثيرة.

فالشيطان هو الذي يُوَثِّرُ، وهو الذي يلبسُ الإنسانَ المسحورَ الذي عمل له، فيستطيع - بإذن الله - أن يغيِّرَ هيكله، وأن يقلب صورته، وأن يقلب مودته، وأن يغيِّرَ محبته إلى بُغْضٍ، أو بغْضَهُ إلى محبَّة، أو ما أشبه ذلك؛ فهذا من الشيطان لا من الإنسان الساحر؛ فإنه ليس عنده القدرة، ولا التمكن؛ فحقيقة السحر ليس بفعل الإنسان، ولكن بفعل الشياطين الذين يسخرهم الساحر.

وقول المؤلف رَحِمَهُ اللهُ: (وَإِنَّ السَّحَرَ وَاسْتِعْمَالَهُ كَفْرٌ مِنْ فَاعِلِهِ):

أي: أن الساحرَ كافرٌ، والدليل عليه: قوله تعالى: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ [البقرة: ١٠٢]؛ وذلك لأن اليهود اتَّهَمُوا سليمانَ بأنه ساحرٌ، فقالوا: كيف يَرَكِبُ على الرِّيح؟! وكيف تحمله الرِّيح وهو على بساطه، فيسيرُ مسيرةَ شهرٍ في نصف يوم؟! كما

قال تعالى: ﴿غَدُوهُمَا شَهْرٌ وَرَوَّاحُهَا شَهْرٌ﴾ [سبأ: ١٢]؛ وكيف سُخِّرَ له الجن؟! كما أَخْبَرَ الله في قوله تعالى: ﴿وَالشَّيْطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَعَوَّاصٍ ﴿٣٧﴾ وَعَاخِرِينَ مُمْرِنِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾ [ص: ٣٧-٣٨]؛ فلا بدَّ أنه ساحر.

فنزّه الله سليمان، وبيّن أنه نبيّ، وهذه كرامة ومعجزة.

﴿وَلَكِنَّ الشَّيْطِينَ﴾ - الذين يعلمون الناس السحر - ﴿كَفَرُوا﴾؛ وهذا دليل على أن من تعلّم السحر منهم، فإنه تعلّم الكفر.

ومن الأدلّة على كفره أيضًا: قوله تعالى في الآية نفسها: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾، يقولون له: لا تكفر، أي: لا تتعلّم السحر؛ فإن ذلك كفر.

ومن المعلوم: أن الساحر الذي يتعلّم السحر، وتخدمه الشياطين، لا تخدمه إلا بعدما يخدمها، فالساحر يخدم الشياطين ومردة الجن؛ فلاجل ذلك يصيرون طوع إشارته، وتحت أمره؛ فيلابسون من يريد ملابستهم، ويضربون من يريد إضراره، ومن يسلّطهم عليه؛ فهو يخدمهم ويعبدهم، لا يطيعونه أول الأمر، بل لا بدّ أن يطلبوا منه أن يتقرّب إليهم.

فكثيرًا ما يُذكَرُ أنهم يذبحون للجن أو للشياطين من دون الله، وهم يَرِضُونَ أن يذبح ولو عصفورًا أو دجاجةً أو نحو ذلك، باسم الشيطان الفلاني، أو نحوه، والسحرة ربما يدعون الشيطان، ويسجدون له حال ندائهم له من دون الله، والنداء لا شك أنه شرك أو كفر، فإذا ناداه ودعاه، استجاب له ولبيّ طلبه، فيسجد له من دون الله تعالى، فيكون قد أشرك بدعائه مع الله، وبالسجود له، وبالذبح له من دون الله تعالى.

وهكذا قد يحملونه على أن يترك العبادات؛ كالصلوات، والصوم، وباقي الفرائض؛ كل ذلك ليتحقق أنه أطاعهم طوعاً ظاهراً.

ومن المعروف: أن الشياطين يألفون النجاسات، والقاذورات، وما أشبهها؛ فلذلك يطلبون منه إذا أراد أن يستخدمهم أن يستعمل النجاسات؛ فربما يلطخ بدنه بالدماء، أو بالأبوال، أو بالعدرة، أو غيرها؛ ولأجل ذلك أمر الإنسان إذا دخل الخلاء أن يستعيز من شرورهم، يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ»^(١)، أي: ذُكْرَانِ الشَّيَاطِينِ وَإِنَائِهِمْ.

وأمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالتستتر إذا دخل الإنسان الخلاء، وقال: «فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ»^(٢)، وأخبر أن: «هَذِهِ الْحُشُوشُ مُحْتَضِرَةٌ»^(٣)، يعني: الأماكن التي يتخلل فيها.

فإذا خدّمهم الساحر بأن تلبس بالنجاسات، وتلطخ بها، عرفوا أنه صار طوعاً إشارتهم، فأصبح خادماً لهم، وأصبحوا خدماً له مسخرين؛ حتى لا يستطيعوا أن يتخللوا عن أمرٍ يشير به إليهم، فيستطيع أنه يسحر -مثلاً- مائة عفرية، أو مئات من العفاريت والجن؛ فيقول: يا هذا،

(١) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب ما يقول عند الخلاء، حديث رقم (١٤٢)، ومسلم، كتاب الحيض، باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء، حديث رقم (٣٧٥)، من حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم (٨٨٣٨)، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب الاستتار في الخلاء، حديث رقم (٣٥)، وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب الارتياح للغائط والبول، حديث رقم (٣٣٧)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٣) أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم (١٩٢٨٦)، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء حديث رقم (٦)، وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء حديث رقم (٢٩٦)، من حديث زيد بن أرقم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

تسلط على فلان، أو على فلانة، لايس فلاناً، فإذا لابسها، فقدر مثلاً أنه مات، سلط آخر، وقال: اذهب وحل محلّه، ونحو ذلك.

ما خدموه إلا لأنه خدمهم، ولأنه كفر بالله، وآمن بهم؛ ولأجل ذلك نعتقد أنه كافر.

هذا هو كُفْرُهُ، أما عقوبته: فقد اتفق جمهور العلماء^(١) على أنه يُقتل؛ واستدلوا بحديث في السنن، عن جُنْدُبِ الخَيْرِ^(٢) مرفوعاً: «حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ»^(٣)، وفي رواية: «ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ»^(٤).

وقالوا في سببه^(٥): «أَنَّ جُنْدُبًا دَخَلَ عَلَى بَعْضِ الْأَمْرَاءِ فِي عَهْدِ بَنِي أُمَيَّةَ، وَعِنْدَهُ سَاحِرٌ يَفْعَلُ أَشْيَاءَ مُسْتَعْرَبَةً، حَتَّى إِذَا يُمَسِّكُ رَجُلًا فَيَقْطَعُ رَأْسَهُ، وَيَبْقَى رَأْسُهُ فِي يَدِهِ، ثُمَّ يَرُدُّهُ مَكَانَهُ! وَهُمْ يَنْظُرُونَ فَيَقُولُونَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! يُحْيِي الْمَوْتَى، وَفِي الْيَوْمِ الثَّانِي: اشْتَمَلَ جُنْدُبٌ عَلَى سَيْفٍ،

(١) ينظر: المجموع للنووي (٢٤٦/١٩)، والاستذكار لابن عبد البر (٢٣٧/٢٥)، والمغني لابن قدامة (١١١/١٠)، وحاشية ابن عابدين (٢٤٠/٤).

(٢) جندبُ الخَيْرِ الأَزْدِيُّ الغامِديُّ، يقال: إنه جندب بن زهير، ويُقال: جندب بن عبدالله، ويُقال: جندب بن كعب بن عبدالله، له صحبة، وهو قاتل الساحر عند الأكثر. ينظر: الاستيعاب (٢٥٨/١)، وأسد الغابة (٣٦١/١)، والإصابة (٦١٣/١).

(٣) أخرجه الترمذي، أبواب الحدود، باب ما جاء في حد الساحر، حديث رقم (١٤٦٠)، والحاكم في المستدرک، كتاب الحدود (٤٠١/٤)، من حديث جندب بن كعب، قال الترمذي: «والصحيح عن جندب موقوفاً، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم»، وقال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد».

(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب القسامة، باب تكفير الساحر وقتله إن كان ما يسخر به كلام كفر صريح (١٣٦/٨).

(٥) ينظر القصة في: معرفة الصحابة لأبي نعيم (٥٨٠/٢)، والسنن الكبرى للبيهقي (١٣٥/٨).

واستعاذ بالله من الشياطين، وقرأ بعض الآيات، فلما قُرِبَ من الساحر، ضَرَبَهُ بالسيف، فقطعَ رأسه، وقال: إِنْ كَانَ صَادِقًا، فليُحَيِّ نفسه! ثم قال: سمعتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ»؛ يعني: إذا حَكَمْنَا بأنه كافر، فإنه يُقْتَلُ.

وفعلَ ذلك أيضًا بعض الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ؛ فقد روي عن عمر؛ كما في صحيح البخاري، عن بَجَالَةَ بْنِ عَبْدَةَ؛ أنه قال: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَيْنَا: «أَنْ أُقْتَلُوا كُلُّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ»، فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرٍ^(١)؛ فهذا عمر أحد الخلفاء الراشدين أَمَرَ بِقَتْلِ السحرة.

وكذلك ذكروا أن حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ -وهي إحدى أمهات المؤمنين- كانت لها جارية، وكانت قد دَبَّرَتْهَا -يعني: أعتقتها عن دُبُرٍ^(٢)- فعملت الجارية لها سِحْرًا، فَأَمَرَتْ بِهَا أَنْ تُقْتَلَ^(٣).

والوقائع في ذلك كثيرة تدلُّ على أن هذا حدُّ الساحر.

أما الإمامُ الشافعيُّ، فلم يرَ أنه يُقْتَلُ، ولا أن يكفَّرَ، ولكنه يقول: نأتي بالساحر ونقول له: صِفْ لَنَا سِحْرَكَ، فإذا وصفه بشيء فيه كفرٌ أو شرك، فإننا نكفِّره ونقتله، وإن وصفه بشيء دون ذلك، فلا^(٤).

ومن المعلوم: أنه إذا أُخْبِرَ، وهُدِّدَ بالقتل، فسوف ينكر ذلك.

(١) أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم (١٦٥٧)، وأبو داود، كتاب الخراج، باب في أخذ الجزية من المجوس، حديث رقم (٣٠٤٣).

(٢) قال الخليل بن أحمد في العين (٣٣/٨): «التدبيرُ: عِتْقُ المملوك بعد الموت».

(٣) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب العقول، باب ما جاء في الغيلة والسحر (٨٧١/٢)، والبيهقي

في معرفة السنن والآثار، كتاب الدِّيَات، باب الحكم في الساحر (٢٠٢/١٢).

(٤) ينظر: المجموع للنووي (٢٤٦/١٩).

والحاصلُ: أننا نعرفُ بذلك أن السحر موجود، وأن السَّحْرَةَ يستخدمون الشياطين، وأن الشياطينَ لا تخدمُهم إلا بعدما يكفرون، ويتقرَّبون إليها بما تحبُّه منهم، وأنهم بذلك يصبحون كَفَّارًا، وأن حدَّ الساحر: القتل، وأنه -على الصحيح- يُقتلُ حدًّا، ولا يستتابُ؛ هذا الذي عليه العلماء.

وكذلك أيضًا من اعتقد أنه يكون بغير إذن الله، وأنه ينفَعُ ويضُرُّ بغير إذن الله، مع أن الله تعالى يقول: ﴿وَمَا هُمْ بِضَّارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٠٢]؛ وذلك لأنه لا يكونُ في الوجود إلا ما يريد؛ فالله تعالى هو الذي يسلِّطُ هؤلاء، ويعطيهم من القوة ما يكون مخالفًا للعادة: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ﴾ [الأنعام: ١٣٧]، ولكن أعطاهم وسلَّطهم؛ حتى يكون ذلك علامةً على أنه يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد.

وأما علاجه: فقد ذكر العلماء أن علاجه الناجع: بالإيمان بالله تعالى، وبالعمل الصالح، وبقراءة القرآن والأدعية والأوراد، ونحوها. ولذلك يقول ابن القيم في كلام له: النُّشْرَةُ -وهي حلُّ السحر عن المسحور- نوعان^(١):

حَلُّ بِسِحْرٍ مثله؛ وهو من عمل الشيطان، ويتقرَّب الناشرُ والمنتشرُ إلى الشيطان بما يحبُّه؛ فيبطلُ عمله عن المسحور؛ وهذا لا يجوز.

يعني: لا يجوز أن تذهب إلى ساحر، وتقول له: «حُلِّ السحر عن فلان»، سواء كان هو الذي عمل السحر، أو غيره؛ فإن هذا إقرارٌ للسحرة، واستخدامٌ لهم.

(١) ينظر: إعلام الموقعين (٤/ ٣٩٦).

فإذا عَرَفْنَا أن حَدَّ السَّاحِرِ الْقَتْلُ، فكيف نُقَرُّه، ونقولُ له: «حَلَّ السَّحَرِ بِسَحْرِكَ»؟! بل إذا عرفنا أنه ساحر، فإننا نبادِرُ فنقتله. فلا يجوزُ حَلَّ السَّحْرِ إلا بِالرُّقِيَّةِ، وبالْقِرَاءَةِ، وبالْأَدْعِيَةِ النَّافِعَةِ، وبالْأَدْوِيَةِ المَفِيدَةِ، وما أشبه ذلك.

ومن المعلوم: أن كثيراً ممن يُبْتَلَوْنَ ويصابون بهذا العمل الشيطاني يقولون: إننا قرأنا عند فلان، وقرأنا عند القراء، ولم نَرَ فائدة! فنقولُ لهم: أُتَيْتُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْفُسِكُمْ؛ متى تريد أن تنفعك الرقية، فعليك بما يلي:

- أولاً: نَأْمُرُكَ أن تصحَّح عقيدتك، وتؤمنَ إيماناً يقينياً بأركان الإيمان، وبأمور الغيب كلها.
- ثانياً: لا بدَّ أن تحافظَ على الأعمال الصالحة، وتقرَّبَ بها إلى الله تعالى.
- ثالثاً: لا بدَّ أن تتنزَّهَ عن المحرِّمات، والشركيات، والبدع، والمعاصي، والملاهي وآلات الشيطان، وما يحبُّه.
- رابعاً: لا بدَّ أن تعتقدَ يقيناً أن هذه القراءة النافعة تؤثر؛ فلا تجعلها تجربة؛ فالذي يقول: أنا أرقي، أو أسترقى، تجربة؛ إن شَفَتْ وإلا ما ضَرَّتْ! لا تفيدهم؛ فهي لا تفيدُ إلا مع اليقين، أن توقنَ يقيناً كالشمس أنها نافعة، وأنها هي الشفاء النافع إذا تمَّت الشروط.
- خامساً: أن يكون الراقى من أهل الإيمان، والتقوى، والورع، ومن المستقيمين على طاعة الله تعالى؛ فمثل هؤلاء - بإذن الله - رقيتهم تُفِيدُ.

ومن أسباب ذلك أيضًا: كون الراقى مقتصرًا على الأكل الحلال، لا يطعم إلا شيئًا حلالًا ليس فيه شبهة، وقد تأيد ذلك بوقائع كثيرة: ذكروا أن رجلاً كان إذا أُعطيَ الإناء ليقراً فيه، ونفث فيه نفثتين أو ثلاثاً، فار الإناء وامتلأ، وصار بإذن الله شفاءً لمن استعمله، إذا تمت الشروط، وسبب ذلك: تنزهه عن الحرام، وتقيدته بالعبادات وبالطاعات، وما أشبهها.

وكذلك أيضًا: كان رجلٌ مجربًا بالشفاء - بإذن الله - إذا رقى على أحد، فسئل عن ذلك، فأخبر أن أباه عندما حضره الموت، قال له: يا بني، لا تأكل إلا من هذا البستان، إياك أن تأكل من غيره؛ فإنه رزق حلال، فاقتصر على بستانه وفيه نخلات وشجرات يسقيها، ويشترى من ثمرتها ما يصلح هذا، ويتقوت بها، ولا يدخل في بطنه شيئاً من غيرها؛ فكان ذلك سبباً في إجابة دعوته، وسبباً في شفاء من يرقيه من المرضى.

• سادساً: أن يستعمل في الرقى الآيات التي وردت الرقية بها، وعُرف تأثيرها؛ مثل: آية الكرسي، وآيات السحر الثلاث في سورة الأعراف، وهي قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ إِذْهَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾ فَوَقَّعَ الْحَقُّ وَيَطَّلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾ فَعَلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَبْرِينَ ﴿١١٩﴾﴾ [الأعراف: ١١٧ - ١١٩].

وفي سورة يونس قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السَّحْرُ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَابِقُ الْعُلَمَاءِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصَلِّحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾ وَيُحَىٰ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨٢﴾﴾ [يونس: ٨١ - ٨٢].

وفي سورة طه قوله تعالى: ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسَى﴾ ﴿١٧﴾ فَلَمَّا لَا تَخَفُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ﴿٦٨﴾ وَالْقَى مَا فِي يَمِينِكَ نَلَقَفَ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدَ سِحْرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴿طه: ٦٧-٦٩﴾.

فيقرأ هذه الآيات، ويقرأ آية الكرسي، وسورة الفاتحة، وسورتَي المعوذتين، وسورة الإخلاص، وأوّل سورة البقرة، وآيتين من آخر سورة البقرة: ﴿إِنَّمَا أَمْرُ الرَّسُولِ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ...﴾ [البقرة: ٢٨٥-٢٨٦]، وأوّل سورة آل عمران وآخرها، وآيات من سورة الأعراف: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ...﴾ [الأعراف: ٥٤]، ثلاث آيات، وأوّل سورة يونس، وأوّل سورة طه، وأوّل سورة النحل، وآيتين من آخر سورة الإسراء، وعشرًا من أول سورة الصافات، وأربعًا من آخر سورة ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾.

وكذلك الأدعية التي وردت؛ مثل قوله: «بِاسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»^(١)، ومثل قوله: «أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأَحَازِرُ»^(٢)، وهي أدعية مأثورة في ذلك، بإذن الله يكون من أثرها إبطال عمل السحرة.

وقد توسّعنا في هذا؛ لأنه مما ابتلي به الناس في هذه الأزمنة؛ فلا بدّ من معرفة علاجه.

(١) أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم (٤٤٦)، وأبو داود، كتاب أبواب النوم، باب ما يقول إذا أصبح، حديث رقم (٥٠٨٨)، والترمذي، أبواب الدعوات، باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى، حديث رقم (٣٣٨٨)، من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال الترمذي: «حسن صحيح غريب».

(٢) أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء، حديث رقم (٢٢٠٢)، من حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه.

عقيدة أهل السنة مجانبة البدعة والآثام ونحوها

قال الإسماعيليُّ رَحِمَهُ اللهُ:

[وَيَرَوْنَ مَجَانِبَةَ الْبِدْعَةِ، وَالْآثَامِ، وَالْفَخْرِ، وَالتَّكْبُرِ، وَالْعُجْبِ،
وَالخِيَانَةِ، وَالدَّغْلِ وَالْاِغْتِيَالِ، وَالسَّعَايَةِ، وَيَرَوْنَ كَفَّ الْأَذَى، وَتَرَكَ الْغَيْبَةَ
إِلَّا لِمَنْ أَظْهَرَ بِدْعَةً وَهَوًى يَدْعُو إِلَيْهِمَا؛ فَالْقَوْلُ فِيهِ لَيْسَ بِغَيْبَةٍ عِنْدَهُمْ].

الشَّرْحُ

ذكر المؤلف رَحِمَهُ اللهُ من خصال أهل السنة التي يرونها، ويدعون إليها،
ويعتقدونها: مجانبة البدعة أيًا كانت - سواءً كانت عمليّة، أو عقديّة -
ومجانبة أهلها والدعاة إليها.

البدع الاعتقاديّة: مثل: بدعة الجهمية، والخوارج، والمعتزلة،
والأشاعرة، والجبرية، والرافضة، والمرجئة، والمتصوفة، وكذلك
البدع الجديدة؛ كبدعة القبوريين، وما يسمّى بالبعثيين، والعلمانيين،
وما أشبهها؛ فمجانبتها ومجانبة أهلها من واجبات الإنسان؛ وذلك لئلا
يستحسن ما هو قبيح.

وأما البدع العمليّة، فالمراد بها: المحدثات في الدين، ولو لم تصل
إلى الكفر، ولكنها زيادة في الدين؛ فلا يشاركون أهلها فيها، وإن عرف أن
أهلها قد يستحسنونها.

فمثلاً: إحياء ليلة المولد، قد يقولون: ما نُحْيِيهَا إِلَّا بِذِكْرِ، وقراءة،
وصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ!

نقول: إنها بدعة، ولو قلت ما قلت.

وكذلك الذين يُحْيُونَ ليلة أول جمعة من رجب، يسمونها: صلاة
الرَّغَائِبِ، ولا شك أن هذه بدعة؛ لم يكن لها أصل في العهد القديم في
الإسلام، وإنما حدثت في القرن الرابع وما بعده.

كذلك أيضاً: إحياء ليلة السابع والعشرين من رجب، ويسمونها: ليلة
الإسراء والمعراج، ولا حقيقة لها، ولم يرد ما يدل على إحيائها ولا على
تخصيصها.

وكذلك الاجتماعات التي لا مبرر لها.

يعني: هناك بدع كثيرة في الصلوات، وفي الأذكار، وفي الأذان، وفي
الجنائز، وغير ذلك، وهي مذكورة في كثير من الكتب؛ ككتاب «السَّنَنِ
والمبتدعات»^(١)، وكتاب «الباعث على إنكار البدع والحوادث»^(٢)،
وكتاب «البدع والنهي عنها»^(٣)، وغير ذلك.

أما الآثام: فهي الذنوب والأوزار، والمراد بها: المعاصي التي يكون
صاحبها آثماً.

فكأنه يقول: يحثون على التوبة، ويبعدون صاحبهم ومن يكون منهم
عن الذنب الذي يسبب له إثمًا وجرماً ووزراً.

(١) مؤلفه: الشيخ محمد بن أحمد عبدالسلام خضر الشقيري الحوامدي، صدر عن مكتبة السنة
بالقاهرة.

(٢) مؤلفه: شهاب الدين عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي، المعروف
بأبي شامة، صدر عن دار الولاية بالرياض، تحقيق مشهور سلمان.

(٣) مؤلفه: أبو عبدالله محمد بن وضاح القرطبي، صدر عن دار الصمعي بالرياض، تحقيق بدر البدر.

وقد جعلَ اللهُ تعالى في الخمر والميسر إثمًا كبيرًا؛ قال تعالى:
﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ
نَفْعِهِمَا﴾ [البقرة: ٢١٩].

وقد حرّم اللهُ تعالى الإثم، يعني: الذنب الذي يُؤثّم صاحبه؛ اقرأ
قول الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ﴾ [الأعراف: ٣٣]،
يعني: والذنب الذي يحصل لصاحبه إثم، يعني: على جُرم، وعقوبة،
وأوزار.

أما الفخرُ والتكبرُ والعُجب، فهذه معاصٍ يتصفُ بها بعض الناس،
فتوقعه في الترفع:

الفخرُ: محرّمٌ، وهو من أفعال الجاهلية، وقد وردَ في الحديث
قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّجَلَّ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُيْبَةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَفَخَّرَهَا
بِالْآبَاءِ»^(١)، كانوا يتفاخرون بأفعال الآباء؛ فيقول أحدهم: آباؤنا الذين
فعلوا، وآباؤنا الذين قتلوا، والذين سلبوا، والذين صبروا؛ فيفتخرون
بمآثر آباءهم، مع أن آباءهم قد ماتوا، وقد صاروا إلى ما صاروا إليه!
كذلك أيضًا في الإسلام: لا يفتخر الإنسان بأفعال مَنْ سبقه؛ يقول
بعضهم^(٢):

لَيْسَ فَخَّرْتُ بِآبَاءِ ذَوِي حَسَبٍ لَقَدْ صَدَقْتَ وَلَكِنْ بِئْسَ مَا وَلَدُوا
أَي: لا ينفعلك إلا أن تعتزّ بأفعالك أنت، لا أفعال مَنْ سبقك، مع أن

(١) أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم (٨٧٣٦)، وأبو داود، كتاب أبواب النوم، باب في
التفاخر بالأحساب (٥١١٦)، والترمذي، أبواب المناقب، باب في فضل الشام واليمن، حديث
رقم (٣٩٥٥)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال الترمذي: «حديث غريب».

(٢) البيت لابن الرومي، وهو في ديوانه (٥٢٥/١).

الإنسان عليه أن يتواضع، وأن يتذلل، وأن يصغّر نفسه، وألا يفتخر على الناس.

والتكبرُ: قريبٌ من الافتخار؛ فهو الإعجابُ بالنفس، والترفعُ على الناس، واحتقارُ الآخرين وازدراؤهم، وقد فسّره النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله: «الْكِبْرُ: بَطْرُ الْحَقِّ، وَعَمَطُ النَّاسِ»^(١)؛ بطرُ الحقِّ، أي: رده، وعمطُ الناس، أي: احتقارهم، بأن يرى الناس كأنهم صغار بالنسبة إليه، ويرى نفسه أرفع منهم رتبةً، وأعلى منهم منزلةً، ويفرض عليهم -مثلاً- أن يقوموا له، وهو جالسٌ، وأن يحترموه، وأن يقدرّوه، ويوقّروه، ولو لم يكن أهلاً، ويسخطَ على مَنْ لم يفعل ذلك، ويفرض نفسه أكبرَ من غيره، لا شك أنه يتكبر على الله؛ فالتكبرُ يتكبرُ على الله تعالى، فنقول للمتكبر: تذكّر عظمة الله تعالى، وتذكّر حقارة الإنسان.

ذكروا أن بعض المتكبرين حضر عند أحد العلماء في مجلسٍ يذكرون الله فيه، يذكّرهم ويعظهم، وقد عرفه ذلك العالم، فقال له ذلك المتكبر: ويحك أما تحترمني؟! أما تعرف من أنا؟! فقال: «نعم، أعرفك؛ أنت الذي أوّلَكَ نُظْفَةً مَذِرَةً، وَاخْرَكَ جِيْفَةً قَذِرَةً، وَحَشُوكَ بَيْنَ ذَلِكَ بَوْلٌ وَعَذِرَةٌ»^(٢).

يعني: لا ترفع نفسك؛ فإن هذه صفتك؛ هذا مبدؤك، وهذا انتهاك؛ فكيف تتكبر؟!

(١) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانها، حديث رقم (٩١)، من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.

(٢) تروى هذا العبارة عن مطرف بن عبدالله بن الشخير، قالها للمهلب بن أبي صفرة، وتروى عن غيره، ينظر: تنبيه الغافلين للسمرقندي (ص ١٨٥)، وأدب الدنيا والدين (ص ٢٣٦).

أما العُجْبُ: فالمرادُ به الإعجابُ بالنفس؛ وذلك بأن يعجبه عمله، أو تعجبه أفعاله؛ فيرى أن هذا الإعجابَ سببٌ في نجاته، وسببٌ في فلاحه وفي فَوْزِه.

ولا يجوزُ للإنسان أن يُعجَبَ بنفسه، بل عليه أن يحقرَ نفسه، ولو بلغَ ما بلغَ، ولو كان عالمًا جليلاً، ولو كان عابداً كبيراً؛ فعليه أن يتواضع، ويتواضع، ويتذللُ لله تعالى، وألاً تعجبه أعماله، ولا يفتخر بها، ولا يقول: أنا الذي تعلّمتُ كذا وكذا، وأنا الذي عملتُ كذا وكذا، أو يمدح نفسه بصلاته مثلاً وبتهجُّده، وبقرائه، فيعجب بهذا، فيكون إعجابه سبباً لحبوط أعماله.

والخيانة: خَصْلَةٌ ذميمة، وهي من خصال المنافقين، وقد وصفَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المنافقَ بقوله: «وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ»^(١).

وقد تكون الخيانة عامّةً في الودائع والأمانات، وكذلك في الأعمال التي يؤتمن عليها الإنسان، والتوسّع فيها لا يحتاج إليه.

والدَّغْلُ^(٢): الذي يبغي الشرَّ، وهو كون الإنسان في قلبه غِلٌّ ودَغْلٌ على إخوانه، وحقْدٌ عليهم وبغضاء، فيُنْهَى عن ذلك، ويؤمّرُ الإنسان بأن يكونَ سليمَ الصدر، محبباً لإخوته، ولو فعلوا ما فعلوا؛ فلا يكون في قلبه غِلٌّ، ولا حِقْدٌ، ولا شَنَّانٌ، ولا بغضاء؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ

(١) جزءٌ من حديث، أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، حديث رقم (٣٣)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق، حديث رقم (٥٩)، من حديث أبي هريرة

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

(٢) ينظر: القاموس المحيط (ص ٩٩٩): (دغ ل)، وتهذيب اللغة (٨ / ٩١).

سَنَتَانِ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا ﴿ [المائدة: ٨]، وقال: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ﴾ [المائدة: ٢]، أي: لَا يَحْمِلَنَّكُمْ بَغْضَهُمْ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا.

وَالسَّعَايَةُ: النَّمِيمَةُ، وَيَسْمَى النَّمَامُ: سَاعِيًا، وَهُوَ الَّذِي يَسْعَى بَيْنَ النَّاسِ بِالنَّمِيمَةِ لِيُفْسِدَ بَيْنَهُمْ، وَقَدْ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا مِنْ أَسْبَابِ عَذَابِ الْقَبْرِ؛ حَيْثُ قَالَ فِي ذَلِكَ الَّذِي يَعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ: «كَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ»، وَوَرَدَتْ فِيهَا أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ تُدَلُّ عَلَى عَظَمِ الذَّنْبِ بِهَا؛ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُفْسِدُ النَّمَامُ فِي سَاعَةٍ مَا لَا يُفْسِدُ السَّاحِرُ فِي شَهْرٍ»^(١).

وقول المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَيَرُونَ كَفَّ الْأَذَى، وَتَرَكَ الْغَيْبَةَ):

كَفَّ الْأَذَى عَنِ النَّاسِ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ: «تَكْفُ شَرِّكَ عَنِ النَّاسِ؛ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَىٰ نَفْسِكَ»^(٢).

وَالْغَيْبَةُ: فَسَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهَا: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ»^(٣)، أَيْ: أَنْ تَذْكُرَهُ فِي حَالِ غَيْبَتِهِ بِشَيْءٍ، لَوْ كَانَ حَاضِرًا لَمَا ذَكَرْتَهُ بِهِ؛ فَبِذَلِكَ تَكُونُ مَغْتَابًا.

وقد عدَّ اللهُ تعالى الغيبة ذنبًا كبيرًا؛ فقال: ﴿ أَيُّجِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا... ﴾ [الحجرات: ١٢]، يعني: كَأَنَّ الْمَغْتَابَ يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا.

(١) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (٧٠/٣)، والبيهقي في شعب الإيمان حديث رقم (١٠٦٠١).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب العتق، باب أي الرقاب أفضل، حديث رقم (٢٥١٨)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، حديث رقم (٨٤) واللفظ له، من حديث أبي ذر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٣) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الغيبة، حديث رقم (٢٥٨٩)، من

حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وَيُرْخَّصُ فِي الْغَيْبَةِ فَيَمْنُ أَظْهَرَ بَدْعَةً وَهَوًى يَدْعُو إِلَيْهَا^(١)؛ فالقول فيه ليس بغيبة، ولذلك يقولون: لا غَيْبَةَ لِفَاسِقٍ، ولا مَعْلِنٍ وَمَجَاهِرٍ؛ فإذا جَاهَرَ إِنْسَانٌ بِالْمَعَاصِي أَوْ الْبَدْعِ، فَإِنَّ ذَكَرَهُ وَذَكَرَ مَعَايِبَهُ لَيْسَ بَغَيْبَةً.

وقد ذكر علماء الحديث في علم الجرح والتعديل في رواية الأحاديث: أن فلاناً غير ثقة، وأن فلاناً كذاباً، وأن فلاناً سيئ الحفظ، مع كونهم قد ماتوا، ولم يعدوا ذلك من الغيبة، بل جعلوه من النصيحة؛ وذلك لأنهم حملوا العلم، وقد يكونون ليسوا أهلاً له، فلا بد أن تُبَيَّنَ مراتبهم؛ حتى يُعْرَفَ مَنْ يَكُونُ أَهْلاً لِحَمْلِ الْعِلْمِ وَقَبُولِ الرِّوَايَةِ، وَمَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ.

(١) ينظر: رياض الصالحين (ص ٥٣٨)، وفتح الباري (١٠/٤٧١)، والكواكب السائرة للغزالي (١/١٠)، ورفع الريبة للشوكاني (١١/٥٥٥٧ - الفتح الرباني).

عقيدة أهل السنة: الحثُّ على تعلُّمِ العلمِ

قال الإسماعيليُّ رَحِمَهُ اللهُ:

[وَيَرَوْنَ تَعْلَمَ الْعِلْمِ، وَطَلَبَهُ مِنْ مِظَانِهِ، وَالْحِدَّ فِي تَعْلَمِ الْقُرْآنِ وَعِلْمِهِ وَتَفْسِيرِهِ، وَسَمَاعِ سُنَنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَمْعِهَا، وَالتَّفْقُّهِ فِيهَا، وَطَلَبِ آثَارِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ].

الشَّرح

تعلُّمُ العلمِ وطلبُهُ من الواجبات؛ وذلك لأن العمل لا بدَّ أن يكون على بصيرة؛ فلا بدَّ أن يكون العاملُ على علم؛ فمن عمل بغير علم، فإنه يُفسد أكثر مما يُصلح.

فنقول للإنسان: تعلِّم قبل أن تعمل، فمثلاً:

إذا قيل للإنسان: تَوْضُّأً، كيف يتَوْضَّأُ وهو لا يعلم؟! فلا بدَّ أن يتعلَّم

كيفية الوضوء.

وإذا قيل له: هل انتَقَضَ وضوؤك؟ فقال: لا أدري، قيل: تعلِّم نواقض

الوضوء.

وتعلُّمُ العلمِ يكون بالجدِّ في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره، وقد

أُلْفِتْ في ذلك مؤلِّفات، وكذلك يتعلَّم تفاسير القرآن، وما وردَ فيها؛ حتى

يكون على علم، وعلى بصيرة وبرهان.

وكذلك يتعلمُ سننَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهي الأحاديث التي رُوِيَتْ عنه، من أقواله، أو من أفعاله، أو من تقريراته؛ فلا بدَّ من تعلُّمها، حتى يعرف الإنسان كيف يعمل؛ فإنها الموضحة والمبيِّنة لكتاب الله تعالى.

والنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعثه الله تعالى معلِّمًا للأمة؛ حتى يعملوا على بصيرة: أمرهم بالعمل، ثم بيَّن لهم كيفية العمل، بيَّن ذلك بأقواله، وبأفعاله؛ فلا بدَّ أن يَرْجِعَ إلى هَذَيْنِ المرجِعَيْنِ: الكتاب، والسنة:

فيجد فيهما ما يحتاج إليه في الأعمال؛ كالواجبات والفرائض؛ فيتعلم الفرائض التي أوجبها الله تعالى؛ كأركان الإسلام، وكيفية تأديتها. وكذلك أيضًا يجد فيها العقائد، وما يجبُ اعتقاده، وما يلزمه.

يجدُ ذلك أيضًا ظاهرًا في أفعال النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكذلك أيضًا في آثار الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وما نُقِلَ عنهم؛ فإنهم الذين نقلوا لنا السنة.

عقيدة أهل السنة: الكفُّ عما شَجَرَ بين الصحابةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وعن الوقيعَةِ فيهم

قال الإسماعيليُّ رَحِمَهُ اللهُ:

[والكفُّ عن الوقيعَةِ فيهم، وتأوُّلُ القبيحِ عليهم، ويكَلُّونهم فيما جَرَى بينهم على التأويلِ إلى الله عَزَّوَجَلَّ].

الشَّرح

يجب الكفُّ عن الوقيعَةِ في الصحابةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وعن سبِّهم، أو عن ذكر شيءٍ من مَثَلِهم أو مَعَايِبِهم.

وتأوُّلُ القبيحِ عليهم، يعني: لا يجوزُ أن تتأوَّلَ القبيحَ عليهم.

وما جَرَى بينهم، أي: ما شَجَرَ بينهم، نكلهم فيه على التأويلِ إلى الله عَزَّوَجَلَّ؛ وبذلك نَسَلَمُ من أن نقع فيهم بما لم يأمرِ الله به، أو لم يبيحه.

وسببُ إدخالِ هذا في العقيدة: أن هناك أعداءً للصحابة، أخذوا يدعُونَ عليهم قصصًا، ويلصقونها بهم، ويعيبونهم بها؛ إما من الخوارج الذين قاتلهم عليٌّ ومَنْ معه من الصحابةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، ولا بدَّ أن يكونَ لهم بقايا، وإمَّا من الرافضة الذين غلَّوا في عليٍّ وذُرِّيَّته، وجفَّوا في حقِّ بقيةِ الصحابةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، ولمَّا غلبَ عليهم هذا الجفاء، وحقَّدوا على الصحابةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، كان من آثارِ حقَّدِهم أن ادَّعَوْا عليهم حكايات لا أصلَ لها، وتتبعُوا عثراتٍ وُجِدَتْ من بعضهم، فجعلوا من الحَبَّةِ قُبَّةً، وجعلوا الصغيرةَ كبيرةً، وحملوا كلامهم على محاملٍ بعيدةٍ عن العقول، ونسوا

-أو تناسوا- فضائل الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وأعمالهم الجليلة التي تميّزوا بها عن سواهم، وأخذوا يكيلون لهم التُّهم، ويرمونهم بالعظائم، ويسبُّونهم من أجل ذلك؛ فكان من اعتقاد أئمة الحديث: الكفُّ عن الواقعة فيهم، يعني: عن سبِّهم؛ وذلك يستلزم: ذكْرَ فضائلهم ومحاسنهم، والثناءَ عليهم، والترصِّي عنهم، واعتقاد أنهم خيرُ قرون هذه الأمة؛ كما خيرهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ».

كما أن الأمة أفضل الأمم؛ فإذا كانت الأمة المحمدية أفضل الأمم التي سبقتها، فإن هذه الأمة أيضًا تتفاضل؛ فأفضلهم: القرن الذي بُعثَ فيهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإذا كان كذلك، فإن ما يرويه أعداؤهم من تلك المثالب والعيوب، التي يقدحون بها فيهم، أكثرها كذبٌ لا شك فيه؛ وذلك لأن العدوَّ ربما يكذب على من عاداه؛ فما أكثر ما افترى عليهم أعداؤهم، وقالوا عليهم ما لم يقولوا، وظنوا بهم ما ليس له أصلٌ ولا حقيقة، ولم يبالوا أن يقولوا الكذب.

إذا قرأنا في كتب الردِّ على الرافضة، نجد أن الرافضة يتعمّدون الكذب^(١)؛ حتى يقول بعض السلف لما ذكر الرافضة: «لو كذبتُ لهم حديثًا، لمَلُؤُوا جيبي ذهبًا»^(٢)، يعني: لو جئتهم، وكذبتُ لهم حديثًا يناسبهم، لكافؤوني وأعطوني ما يقدرون عليه! وهذا يدلُّ على أنهم يعتمدون على الكذب.

(١) قال ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (١/٥٩): «اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد: على أن الرافضة أكذب الطوائف، والكذب فيهم قديم».

(٢) ثبت ذلك عن الشَّعْبِيِّ، ينظر: تاريخ واسط (ص ١٧٣)، ومنهاج السنة النبوية (١/٢٢).

ونقول أيضًا: إذا كان فيها شيءٌ، واقع، فإن الأعداء يحتملونه ما لا يحتمل، إذا كان فيها شيءٌ صحيح، فإنه يُعَيَّرُ عن هيئته، ويُزادُ فيه، ويروونه على غير ما هو عليه؛ فيكونون قد زادوا فيه، أو غيروا أسلوبه، ومعلوم أن الأسلوب يغيّر الحقيقة؛ كأن يحكي الإنسان قصة، فيعبّر عنها بأسلوب تكون مدحًا، ثم يعبّر عنها بأسلوبٍ آخر، فتكون ذمًا.

يقول الشاعر:

فِي زُخْرُفِ الْقَوْلِ تَزِينٌ لِمَنْهَجِهِ وَالْحَقُّ قَدْ يَعْتَرِيهِ سُوءٌ تَعْبِيرِ
تَقُولُ هَذَا مُجَاجِ النَّحْلِ تَمْدَحُهُ وَإِنْ تَشَأْ قُلْتَ ذَا قِيءِ الزَّنَابِيرِ^(١)!

إن قلتَ مثلاً: هذا مُجَاجُ النحل، يعني: العسل، فهذه كلمة مدح، وإن قلتَ: ذَا قِيءِ الزَّنَابِيرِ، فهذه كلمة ذم؛ وكله صحيح.

فالحاصل: أن تلك القصص إذا رويت بأسلوب فيه قَدْح، أصبحت معاييب ومثالب، مع أنها في الحقيقة قد تكون مدائح، ولنأتِ على ذلك بأمثلة، مما يذكره الراضية:

فمن ذلك: قصة صلح الحديبية؛ لَمَّا اصطلح النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع قريش، على أن يرجعوا في ذلك العام، وعلى أن من جاءهم مسلماً من أهل مكة، يردونه إلى أهل مكة، ومن ارتدَّ من المسلمين، فإنه لا يرد إلى المسلمين.

هذه الشروط ساءت الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وتمنَّوا أن يدخلوا مكة ويقاتلوا، وقد كانوا بايعوا قبل ذلك بيعة الرضوان، وكان ممن ظهر

(١) البيت لابن الرومي، وهو في ديوانه (١٦٩/٢)، ونُسبَ للشيخ زهير الدين ابن عسكر قاضي السلامة؛ كما في حياة الحيوان الكبرى (١٣/٢).

استياؤه: عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ فهو الذي جاء إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ، وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ؟ فَقَالَ: «بَلَى»، فَقَالَ: أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ، وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ: «بَلَى»، قَالَ: فَعَلَامَ نُعْطِي الدِّينَةَ فِي دِينِنَا، أَنْزَجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمِ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ؟! فَقَالَ: «يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللَّهُ أَبَدًا»^(١).

وقصة عمر في هذه المقالة يفهم منها السُّنِّيُّ أنها دليل على حماسه، وغيرته، وأنه يحبُّ أن يتجشَّم المشقة، ويقاوم ولو قُتِلَ؛ لأنه إذا قُتِلَ فإنه في الجنة، وأنه مع ذلك يحبُّ أن يُذَلَّ هؤلاء الكفار، الذين أخرجوا الرسول من بلده، وصدَّوه عن البيت، وتحمَّس أيضًا؛ لأن بعض الذين يأتون مسلمين هاربين بدينهم، يُرَدُّون إلى المشركين، ويلقون منهم الأذى والعذاب.

هذه أفعال تدلُّ على حماسه، وغيرته، ومحَبَّته للجهاد، والتفاني في سبيل الله، ونصرة الإسلام؛ هذا الذي نفهمه منها.

ولكنَّ الرافضة حمَلوها ما لا تحتمل، وقالوا: إنه بذلك ينتقدُ حكم الرسول، ويعترضُ على حكم الله ورسوله؛ إنه بذلك يُرَدُّ تدبير الرسول، ويردُّ أمره، وإنَّ ذلك دليلٌ على حقه على دين الإسلام؛ فجعلوها مثالب^(٢)!

(١) أخرجه البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، حديث رقم (٢٧٣١)، وكتاب الجزية، باب، حديث رقم (٣١٨٢)، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية في الحديبية، حديث رقم (١٧٨٥)، من حديث سهل بن حنيف.

(٢) ينظر: كتاب «ثم اهتديت» (ص ٩٦).

وعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَدِمَ بعد ذلك، يقول: فَعَمِلْتُ لذلك أعمالاً، يعني: في هذا الاعتراض؛ تَجَرَّأت وتَسَرَّعت، ومع ذلك فإني نَدِمْتُ على ذلك، وعملتُ أعمالاً صالحة، أَكْفَرُ بها عما فعلت.

وليس هو وحده الذي كره ذلك؛ فكلُّ الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كرهوا هذا الصلح، ولَمَّا أمرهم بأن يحلقوا ويتحلَّلوا، تَوَقَّفُوا، وقالوا: أنحلق قبل أن نُكْمِلَ عمرتنا؟! فامتنعوا كلُّهم، فدخل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أم سلمة، فأخبرها أنه يأمرُ ولا ينفذُ أمره، فأرشدته إلى أن يخرج، ويدعو الحلاق فيحلق رأسه، فلَمَّا رأوه، ابتدروا الحلق، وجعل بعضهم يحلقُ بعضاً.

فكراهيتهم لذلك كلُّهم تدلُّ على أنهم يحبون أن يقاتلوا المشركين، ولا يرجعوا قبل أن يكملوا عمرتهم، ومنهم عمر؛ ولكنَّ الرافضة ما توجَّهوا إلا على عمر.

والمثال الثاني: لَمَّا مرض النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، زاره بعض أصحابه في آخر حياته، فأخذ يوصيهم بوصايا، قال: «أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِمَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ»، سَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ أَوْ نَسِيَهَا، وقال في تلك الحال: «أَتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ»^(١)، وكان في البيت لَغَطٌ، وأصوات، فقال عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد تَعَبَ وَشَقَّ عَلَيْهِ، فدَعُوهُ؛ وعندنا كتابُ الله تعالى، لا نَضِلُّ بعده، فلم يَكْتُبْ لهم، هكذا ورد الحديث عنه أنه قال: «عِنْدَنَا كِتَابُ اللَّهِ»^(٢).

(١) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم، حديث رقم (٣٠٥٣)، ومسلم، كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصى فيه، حديث رقم (١٦٣٧)، من حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) إحدى روايات الحديث السابق، وهي عند البخاري، حديث رقم (١١٤)، ومسلم، (١٦٣٧). (٢٢)

فقالت الرافضة: هذا حِقْدٌ من عمر، أراد بذلك أن يَصْرِفَ الإمامة عن عليٍّ؛ لأن الرسول لما طلب الكتاب، ما أراد بذلك إلا أن يَكْتَبَ الخلافة لعليٍّ، ولكنَّ عمر فَطِنَ لذلك؛ فصرَفَهُم عن الكتاب، ومنع الرسول أن يكتبه، فجعلوا ذلك مَثَلَةً وعبئاً لعمر!

ذَكَرَ ذلك صاحبُ كتاب: «ثم اهتديتُ»^(١)، وهو مغربيٌّ، ضلَّ لَمَّا زار الرافضةَ، ونصرَهُم، وكذلك صاحبُ كتاب: «المراجعات»^(٢)، وابنُ المطهر^(٣)، وغيرهم.

وهو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ما أراد إلا الرفق بالنبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما رآه متعباً مجهداً، وعلم أيضاً أن ما أراد أن يدُلَّ عليه في كتاب الله تعالى، ولا شكَّ أنه ليس عليه عَيْبٌ، بل الأصلُ أنه رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ما أراد إلا خيراً، ولم يرد أن يصرف النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن شيءٍ يريدُه.

ثم أيضاً أهل السنة يقولون: إنه لو استخلفَ، لَمَّا استخلفَ غيرَ أبي بكرٍ؛ ويدُلُّ عليه: أنه استخلفه في الصلاة، ويدُلُّ عليه أنه قال: «يَأْبَى اللهُ وَالْمُسْلِمُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ»، وغير ذلك من الأدلة التي أشار إليها تدُلُّ على أن الخليفة بعده أبو بكرٍ، فلو كتب كتاباً فيه الوِلاية، لَمَّا وَلَّى غيرَ أبي بكرٍ.

إذن: فقولُ الرافضة: إن عمر كان يَحِقْدُ على عليٍّ، وأراد أن يَصْرِفَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الوصية لعليٍّ؛ هذا من بهتانهم وكذبهم.

(١) مؤلِّفه: محمد التيجاني السماوي، والقصة في الكتاب (ص ٩٨).

(٢) المراجعات (ص ٢٧٢).

(٣) ينظر: منهاج السنة النبوية (١٩/٦).

ومثال ثالث: لَمَّا تَوَفَّى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَحَقَّقَ مَوْتَهُ، أَنْكَرَ ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَمِنْهُمْ عُمَرُ، وَظَنُوا أَنَّهَا غَشِيَةٌ، وَإِغْمَاءٌ، فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: «وَاللَّهِ، مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَيْبَعَثَنَّهُ اللَّهُ، فَلْيَقْطَعَنَّ أَيْدِيَّ رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ»^(١)، وَمَا أَرَادَ بِذَلِكَ إِلَّا إِحْسَانَ الظَّنِّ، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَيَمُتُّعُهُ حَتَّى يَعِيشَ، لَعَلَّهُ ظَنَّ أَنَّهُ مَغْمَى عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَمُتْ.

ولكنَّ الرافضة حملوا فعله هذا على محمل بعيد، وقالوا: ما أراد بذلك إلا أن ينشغل الناس عن استخلاف عليٍّ؛ حتى يأتي أبو بكر، وكان أبو بكرٍ في السُّنْحِ^(٢) - يعني: غائبًا - فأراد بذلك أن ينشغلوا، وإلا فإنه متيقِّنٌ من أنه قد مات، وأن الموت واقع لا محالة، ولكن لما خاف أن يقولوا: إنه استخلفَ عليًّا، أراد أن يشغلهم!

وعليٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لم يقل: إني خليفة، ولم يقل: إنه استخلفه، ولا ولَّاه! وأبو بكر أيضًا لم يقل: إني مستخلفٌ، ولم يكن يطلبُ الخلافة، ولكن يظنون الظنون البعيدة، فيحملون الكلام ما لا يحتمله؛ وهذه جعلوها مثالب!

مثال رابعٌ: لَمَّا تَوَفَّى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ قَدْ جَهَّزَ جَيْشًا إِلَى

(١) أخرجه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا»، حديث رقم (٣٦٦٧)، من حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

(٢) السُّنْحُ - بالضم ثم السكون، وقيل: بضم أوله وثانيه - منازل بني الحارث بن الخزرج بالمدينة، على ميل من المسجد النبوي، وكان بالسُّنْحِ منزل أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وبزوجه الأنصارية، وبلغه وفاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو به. ينظر: معجم ما استعجم (٣/ ٧٦٠)، ووفاء الوفا بأخبار دار المصطفى (٤/ ٩٤).

الشام، وأمر عليهم أسامة بن زيد، وأمر أن يكون فيهم أبو بكر وعمر، فلما توفي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، استُخْلِفَ أبو بكر، وأصبح والياً على المسلمين، ولا بدَّ أن يجلس في المدينة، وعمر له كالوزير؛ فلا بدَّ أن يجلس معه، أما الجيش، فقد أنفذه أبو بكر، وأرسله إلى أذرعَاتِ الشام، فأغار على أناس، ورجَعَ سالمًا غانمًا^(١).

فجعلوا هذا أيضًا من المثالب؛ فقالوا: لماذا تخلف أبو بكر وعمر عن جيش أسامة؟! وما أرادوا بذلك إلا أن يظلموا عليًا حقَّه، وأن يخسوه، وأن يتولَّوا الولاية، ويأخذوها منه! ونحو ذلك^(٢)؛ فكل هذا من البهتان والكذب عليهم.

والحاصلُ: أنهم وجَّهوا هذه المثالب إلى الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ؛ يريدون بذلك التشفي، وتسويغ مواقفهم ومعتقداتهم.

ومعلوم أن الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ بشرٌ كغيرهم، ليسوا بمعصومين، فإذا قُدِّرَ أن أحدهم وقع منه ذنب، فنحمله على أمورٍ: أولاً: أنه قد تاب منه، و«التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ»^(٣).

وثانيًا: أن يكون عمل أعمالًا صالحة تمحو عنه ذلك الذنب؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبْنَ أَلْسِيَّاتٍ﴾ [هود: ١١٤].

(١) أخرجه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث رقم (٣٧٣٠)، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، باب فضائل زيد بن حارثة، وأسامة بن زيد رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، حديث رقم (٢٤٢٦)، من حديث ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

(٢) ينظر: المراجعات (ص ٢٩١).

(٣) أخرجه ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، حديث رقم (٤٢٥٠)، من حديث ابن

وثالثاً: أن يكون عُفْرَ له بفضل سبقه إلى الإسلام، وسابقتهم إليه؛ فيكونون أحقَّ بأن تغفر لهم الذنوب.

ورابعاً: أنها تغفر لهم بشفاعة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فإنهم أولى الناس بشفاعته؛ لكونهم أهل صحبته، وأهل رفقته والاجتماع معه.

فإذا كانت الذنوب الحقيقية تُغْفَرُ بالتوبة، أو بالأعمال الصالحة، أو بالسبق إلى الإسلام، أو بالشفاعة، أو بالابتلاء والامتحان، والمصائب التي حَصَلَتْ لهم، أو تُغْفَرُ باستغفار السلف لهم، ودعائهم لهم، ودعاء الأمة لهم، فهي إلى الآن تَرْضَى عنهم، وترحّم عليهم؛ فكيف بتلك الأمور التي وَقَعَتْ منهم، وهي ليست ذنوباً، ولكنها اجتهادات منهم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والاجتهادُ معروضٌ على النظر؛ فإن كانوا مصيبين، فلهم أجران: أجرُ الاجتهاد، وأجرُ الإصابة، وإن كانوا مخطئين، فلهم أجرٌ واحد^(١)، والخطأ مغفور؛ فيغفر لهم خطوهم؛ لأنهم لم يتعمّدوه.

ثم نَكُفُّ أيضاً عما شَجَرَ بينهم، وعما وقع بينهم من الخلاف، ولا نتأول القبيح عنهم، ونكفُّ عما حصل بينهم.

وكذلك نكفُّهم فيما جرى بينهم على التأويل؛ فنلتمس لهم الأعذار، ونعتذر عما حصل بينهم، ولا شك أنه حصل بينهم شيء من الخلافات، ولكنها محمولة على الاجتهاد:

(١) لقله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَأَجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَأَجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ». أخرجه البخاري، كتاب الاعصام، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، حديث رقم (٧٣٥٢)، ومسلم، كتاب الأفضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، حديث رقم (١٧١٦)، من حديث عمرو بن العاص رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

فأولاً: الذين ثاروا على عثمان ليسوا من الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ؛ وإنما هم مِنْ جفأة الأعراب، انتقدوه على تصرفات - في نظرهم - خاطئة؛ فكان مِنْ آثارها أنهم ثاروا عليه، إلى أن قتلوه، والله يتولى جزاءهم؛ فيقال: أمرهم إلى الله تعالى.

وقد رأيتُ في بعض نشرات الرافضة المعاصرين: أنهم يفتخرون بأن شيعتهم هم الذين ثاروا على عثمان، فقتلوه! فجعلوا أولئك الأعراب الجفأة، شيعتهم؛ هكذا يدعون.

ثانياً: قُتِلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في موسم الحج، وكان كثيرٌ من الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بمكة، ومنهم: الزبير بن العوام، وطلحة بن عبيدالله، وأولادُ الزبير، وغيرهم، فلما سمعوا بخبر قتله، قالوا: لا بُدَّ أن نذهب إليهم، ونقاتلهم، وكان أولئك الجفأة من الأعراب في حدود العراق، فتوجهوا إليهم، وذهبوا معهم عائشة أم المؤمنين، ومعهم جَمْعٌ.

ولما سمع عليٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بذهابهم أهدمهم أمرهم؛ لأنه أحبُّ أن تجتمع الكلمة، وأن يجتمع المسلمون، وأن يباعدوا جميعاً قبل أن يحصل القتال، فلما بلغه أمرهم، لم يجد بداً من أن يذهب من المدينة في إثرهم؛ ليردهم، وهم ذهبوا من مكة متوجهين إلى العراق، ولما تقابلوا هناك، التفَّ مع جيشه كثيرٌ من الثوار، الذين لهم سببٌ في قتل عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، اجتمعوا وتفاوضوا، واتفقوا في مساء ذلك اليوم على أنهم سوف يقتلون قتلة عثمان، وقتله عثمان كانوا رؤساء قبائل، فلما سمعوا بذلك، قالوا: لا بدَّ أن نُوقِعَ القتال بيننا وبين جيش طلحة.

دَبَّرُوا هذه المكيذة في آخر الليل، وأوقعوا القتال، ونَشِبَتِ الحرب، واستمرَّتْ يوماً أو يومين، وكانت عائشة في وسط المعركة، على جَمَلٍ لها، وسميت تلك الوقعة: وقعة الجَمَل، وقُتِلَ فيها: طلحة، والزبير، وخلق كثير، وهي من الفتن^(١)، وبعد ذلك انصرفوا، وحصل ما حصل.

فهؤلاء أيضاً معذورون؛ فعليُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في هذا القتال لم يكن متعمداً، وما أراد بذلك إلا جمع الكلمة، وردَّهم، حتى يباعوه وتجتمع الكلمة، وبعد ذلك يقومون على قتلة عثمان.

والزُّبَيْرُ وطلحةُ ومن معهم ما دَبَّرُوا هذا القتال، ولكن دَبَّرَهُ أولئك الشُّوَّار.

إذن: فهم مجتهدون؛ فنَعَذِرُهُم بذلك، ونقول: القاتل منهم والمقتول مجتهد، ولا نعيب أحداً منهم، ونكل أمرهم إلى الله تعالى.

وبعدما استقرَّ أمرُ عليٍّ في العراق، وباعه أهلها، واستتبَّ له الأمن، بلغه خبر أهل الشام الذين تحمَّسوا لقتل قتلة عثمان، وجاءوا بحدِّهم وحديدتهم، يريدون أن يقاتلوا قتلة عثمان، فالتقوا في موضع يقال له: صِفِّين، وقالوا لعليٍّ: سلِّم لنا قتلة عثمان، فقال: بايعوني، فإذا اجتمعتِ الكلمة، نتمكَّن نحن وأنتم منهم، ونقتلهم واحداً واحداً، مهما كانوا، فامتنعوا، فوقعتِ المعركة بين الفريقين: أهل العراق، وأهل الشام. وتلك المعركة أيضاً معركةً عظيمة، قُتِلَ فيها خلق كثير.

وَنَعَذِرُهُم أيضاً بذلك، فنقول: معاويةٌ ومن معه مجتهدون في طلبهم

(١) ينظر: الفتنة ووقعة الجمل (ص ١٢٥)، وتاريخ خليفة بن خياط (١/١٨١)، وتاريخ الطبري (٤/٤٥٤) والبدء والتاريخ (٥/٢١١)، والمنتظم (٥/٨٧).

بالشأر، وعليّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ومن معه مجتهدون في طلبهم الأمان والبيعة، وكلُّ منهم أمرهم إلى الله؛ فنكفُّ عما شجرَ بينهم.

وهذا من الفتن التي أخبر بها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وبين أنها ستقع، وحثَّ مَنْ أدركها على أن يتعدَّ عنها.

وكان مَمَّنْ اعتزَلَ تلك الفتن: سعدُ بنُ أبي وقاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، صار في البادية، وصار يستوحش من الناس، حتى صار لسان حاله كما يقول القائل^(١):

عَوَى الذُّبُّ فَاسْتَأْنَسْتُ لِلذُّبِّ إِذْ عَوَى وَصَوَّتَ إِنْسَانٌ فَكِدْتُ أَطِيرُ
يعني: أنني أستأنس بصوت الذئب، وأستوحش من الناس؛ مخافةً أن يُدخِلوه في هذه الفتن.

وجاء كثير منهم إلى عبد الله بن عمر، واستجاشوه^(٢)، وأثاروه معهم، وقالوا: نريد أن تقاتل معنا؛ فالله تعالى يقول: ﴿وَقِيلُوا لَهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً﴾ [البقرة: ١٩٣]، فقال عبد الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «قاتلناهم حتى لم تكن فتنة، وأنتم تقاتلون حتى تكون فتنة»^(٣)!

فالحاصل: أن الذين اعتزلوا هم الذين حازوا الفضل، وبكلِّ حال: فنحن نَحْمِلُ ما وقع منهم على التأويل، ونكِلُهُمْ إلى الله عَزَّوَجَلَّ.

(١) البيت للأخيمر السَّعْدِي، ينظر: الحماسة الصغرى لأبي تمام (ص ٣٤)، والحيوان للجاحظ (٢٥١/١).

(٢) استجاشوه: طلبوا منه جيشاً. ينظر: الصحاح (٣/٩٩٩)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (١/٣٢٤): (ج ي ش).

(٣) أخرجه البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿وَقِيلُوا لَهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ أَنهَوْا فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَالظَّالِمِينَ﴾، حديث رقم (٤٥١٣)، من حديث عبد الله بن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

خاتمة العقيدة

قال الإسماعيليُّ رَحِمَهُ اللهُ:

[مع لزوم الجماعة، والتعفف في المأكل والمشرب والملبس، والسعي في عمل الخير، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والإعراض عن الجاهلين؛ حتى يعلموهم، ويبينوا لهم الحق، ثم الإنكار والعقوبة من بعد البيان، وإقامة العذر بينهم ومنهم.

هذا أصل الدين والمذهب، واعتقاد أئمة أهل الحديث، الذين لم تشنهم بدعة، ولم تلبسهم فتنة، ولم يخفوا إلى مكروه في دين الله؛ فتمسكوا معتصمين بحبل الله جميعاً، ولا تفرقوا عنه.

واعلموا: أن الله تعالى أوجب محبته ومغفرته لمتبعي رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في كتابه، وجعلهم الفرقة الناجية، والجماعة المتبعة؛ فقال عَزَّجَلَّ لِمَنْ ادَّعَى أَنَّهُ يُحِبُّ اللهَ عَزَّجَلَّ: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [آل عمران: ٣١].

نفَعَنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ بِالْعِلْمِ، وَعَصَمَنَا بِالتَّقْوَى مِنَ الزِّيغِ وَالضَّلَالِ، بِمَنِّهِ وَرَحْمَتِهِ].

الشَّحْ

في هذه الخاتمة وصايا نافعة وعظيمة، ولو أعطيناها حقها، لكانت كل وصية درساً؛ لأنه جمع فيها إرشادات عظيمة، منها:

• الوصية الأولى: لزوم الجماعة:

والمرادُ بالجماعة هنا: جماعة المسلمين، ويعبرُ بالجماعة عن أهل الحق، الذين هم على طريقة السلف، وعلى طريقة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولو كانوا قلةً في بعض الأزمنة، ولو كثرَ أصدادهم ومخالفوهم؛ فإنهم الجماعة، وهم أهل الحق، وهم أهل الصواب.

يقول ابن القيم في «النونية»^(١) لَمَّا ذَكَرَ إِجْمَاعَ أَهْلِ الْحَقِّ عَلَى صِفَةِ الْعُلُوِّ:

هَذَا وَسَادِسَ عَشْرَهَا: إِجْمَاعُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَعْنِي حُجَّةَ الْأَزْمَانِ
مِنْ كُلِّ صَاحِبِ سُنَّةٍ شَهِدَتْ لَهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَعَسْكَرُ الْقُرْآنِ
لَا عِبْرَةَ بِمُخَالَفِهِمْ وَلَوْ كَانُوا عَدِيدَ الشَّاءِ وَالْبُعْرَانِ

لا عبرة بمن خالفهم، ولو كانوا أكثر من الشاء، ومن الإبل، والعبرة بمن كان متمسكاً بالحق، ومن كان على السنة، وعلى الطريقة المحمدية، هؤلاء هم أهل الجماعة، ولو قلوا في بعض الأزمنة؛ وذلك لأن قوتهم سلف الأمة، وصحابة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ورد في تفسير الفرقة الناجية: قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً»، قيل: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال: «الْجَمَاعَةُ»^(٢)، يعني: جماعة المسلمين وسوادهم.

(١) نونية ابن القيم (ص ٨٦).

(٢) أخرجه ابن ماجه، كتاب الفتن، باب افتراق الأمم، حديث رقم (٣٩٩٢)، من حديث

عوف بن مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وورد أيضًا في تفسيرهم، في سنن الترمذي وغيره^(١): «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي»، أي: الذين يتمسكون بما كان عليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وما كان عليه الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

ولا شك أن هؤلاء هم أهل السنة، وهم أهل الجماعة؛ فهم الذين يلزم أن نتمسك بسيرتهم، وأن نسير على نهجهم.

ولا شك أن منهم أئمة الحديث؛ فإنهم أولى بأن يكونوا هم الجماعة، وهم أهل السنة؛ وذلك لأنهم اشتغلوا بسنة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، واشتغلوا بمتابعة أوامره ونواهيه، فكانوا أولى بأن يتمسكوا بهذه السنة، وبهذه الشريعة.

وأهل الحديث الذين جعلوه شغلهم، لا يوجد فيهم مبتدع إلا ما ندر؛ وذلك لأن توغلهم في الحديث وسماعهم له يحملهم على أن يعملوا به ويتبعوه.

لذلك نقول: الزموا السنة، عليكم بسنة المسلمين، عليكم بجماعة المسلمين.

فإذا قيل: إن عندنا مثلًا فرقًا، وأحزابًا، فأئمة الأحزاب أولى بأن يكونوا على الصواب؟

فالجواب: لا تنظروا إلى هذه الأحزاب، انظروا إلى أعمالهم، فإذا كانت موافقة للسنة النبوية، والشريعة الإسلامية، فاعملوا بها، وكونوا معهم، فإذا كان هذا الحزب معه حق وباطل، فخذوا الحق الذي معه، ودعوا الباطل.

(١) أخرجه الترمذي، أبواب الإيمان، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، حديث رقم (٢٦٤١)، والطبراني في المعجم الكبير (٣٠/١٣)، حديث رقم (٦٢)، والحاكم في المستدرک، كتاب العلم (٢١٨/١)، من حديث عبد الله بن عمرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

ومعلوم: أن في هذه الأزمنة كَثُرَت الأحزاب، حتى وصلَتْ في بعض الدول إلى مائة حزب، كلُّ حزب يتسمَّنَ باسم، فننظرُ من هذه الأحزاب مَنْ هم أهل الجماعة، ونَتَّبِعُهُمْ ونؤيِّدُهُمْ، ونصوِّبُ رأيهم، ونأخذ من كل حزب ما معه من الحق، ونصوِّبه، ونقول: أصبتم في هذا، وأخطأتم في هذا؛ هذا الخطأ عليكم أن تتركوه.

كذلك أيضًا: إذا رأينا الأحزاب، وعرفنا أن أهدافهم ما هي إلا الحق، وقصدُ الخير، ونصرُ الدين، حرَّضنا على أن نجتمعهم، وأن نقربَ بينهم، وأن نبينَ أنهم لا خلاف بينهم ما دام كلُّ منهم قصده الحق والصواب.

فإذا رأينا مثلًا حزبًا من الأحزاب يتسمَّى بأهل السنة، شجَّعناهم، ولكنْ نحثُّهم على أن يتمسكوا بالسنة، وإذا رأينا حزبًا آخر يتسمَّى بأهل التوحيد، شجَّعناهم، وقلنا: نِعَمَ ما تسمَّيتم به، فتسمَّوا بهذا، وحققوا الاسم، ووحدوا الله تعالى وأطيعوه، وإذا رأينا حزبًا آخر يتسمَّى بأنصار الدين، قلنا: هذه تسمية جميلة طيبة؛ فانصروا الدين؛ إذ سُمِّيتُمْ بذلك. وإذا رأينا حزبًا يتسمَّى بأهل الإصلاح، قلنا: نِعَمَ ما فعلتم، فاحرصوا على الإصلاح، ولكنْ حققوا دينكم، وأصلحوا بين إخوانكم.

وإذا رأينا جماعة يتسمَّنون مثلًا بأهل الدعوة، قلنا: نِعَمَ ما فعلتم، فأنتم أهل دعوة، ولكنْ لتكنْ دعوتكم إلى حقيقة الإسلام.

وإذا رأينا مثلًا من يتسمَّى بأتباع السلف، قلنا: نِعَمَ ما فعلتم، لكنْ عليكم أن تحقِّقوا الاتِّباع، وكونوا من السلف حقًّا، متبعين لهم، وهكذا بقية الأحزاب.

ثم قد يحصلُ بين هذه الأحزاب شيءٌ من التفرُّق والاختلاف، فنحثُّهم على أن يتقاربوا، وألَّا يكون بينهم شيءٌ من الشنآن، ولا من البغضاء،

ولا من الأحقاد؛ حتى يجتمعوا، وتكون كلمتهم واحدة؛ فإن ذلك أهيب لهم، وأقوى لمعنوياتهم؛ فيكونون مهيين عند الأعداء، وعند المبتدعة. فإن المبتدعة إذا رأوا كلمة أهل السنة والجماعة واحدة، واتفقهم ودعوتهم إلى شيء واحد، هابوهم، ولم يتجرؤوا على أن يرُدُّوا عليهم، ولا على أن يضلُّوهم، ولا على أن يبدِّعوهم.

إذن: فنحن نقول: هنيئًا لكم أيها الجماعة، أنتم أهل السنة، وأنتم أهل الجماعة، فاجتمعوا حتى تكونوا إخوة، هدفكم واحد، كلُّكم طلبتم الحديث والعلم، وكلُّكم على عقيدة أهل السنة، في الأسماء والصفات، وفي الأفعال، وفي أركان الإسلام، وفي أركان الإيمان، وفي أسماء الإيمان والدين، وفي الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ والتابعين وتابعيهم، وكذلك أيضًا أنتم متبعون للحق مع من كان، لا تقولون بدعة من البدع، بل تبرؤون من المبتدعة - من جبريَّة، وقدريَّة، ومرجئة، وأشعرية، ومعتزلة، ورافضة، وصوفية، وقبوريين - فأنتم تبرؤون منهم جميعًا، وتحقدون عليهم.

فدعوا هذه الفروق اليسيرة، التي تدعون أنها مخالفات، وتقاربوا فيما بينكم، واصطلحوا على أن تكون همَّتكم وأهدافكم واحدة؛ حتى لا يقع التفرُّق والتحرُّب الذي يؤدي إلى الاضطراب؛ فالله تعالى يعيب الذين يتحرَّبون؛ يقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَفَرُوا وَآخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ [آل عمران: ١٠٥]، ويقول تعالى: ﴿مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا بَيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [الروم: ٣٢]، ذمًّا لهم على هذه الأفعال، ويقول: ﴿مُيَبِّنَ إِلَيْهِ وَأَتَقَوْهُ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (٣١) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا بَيْنَهُمْ ﴿ [الروم: ٣١-٣٢].

فالحاصل: أن لزوم الجماعة يستلزم التمسك بالسنة حقًا.

• الوصية الثانية: التعفُّفُ في المأكل والمشرب والملبس:

يريد: الاقتصار على الحلال، والبعد عن الحرام، والمشتبه.

ومعلوم: أن التعفُّفَ معناه: التورُّع؛ وذلك لأن الكسب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ١- حلالٌ صريح، ٢- وحرامٌ صريح، ٣- مشتبه؛ ذكر ذلك النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث النعمان المشهور: «الْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ؛ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِزِّهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، وَقَعَ فِي الْحَرَامِ»^(١)؛ لذلك أمرنا بالتعفف في المأكل والمشرب والملبس، أي: أن نتورَّع، فلا نُقدِّم على الشيء الذي نخشى أن يكون فيه شبهة، وأن يكون من الحرام، بل نتبعد عنه حتى يسلمَ ديننا؛ وذلك لأن التغدِّي بالحرام يكسب البدن سوء تغذية، إذا تغدَّى بالحرام، أو بالمشتبه، فقد يكون سبباً في عدم انصياعه للأوامر، وعدم قبوله للنصائح والإرشادات، وما أشبه ذلك، يقال: هذا لا تؤثر فيه الموعظة، وهذا لا يقبل النصيحة، وهذا لا يتأثر بالإرشادات ولا بالنصائح ونحوها، والسبب: أن لحمه نبت من سُحت، وتغدَّى بحرام، فتسبب ذلك في قسوة قلبه، وفي صدوده عن الخير.

إذن: فالتعفُّفُ سببٌ للين القلب، وكذلك الاقتصار على الحلال سببٌ لرقته، وإقباله على الله، وتقبله للنصائح والعظات.

• الوصية الثالثة: السَّعْيُ في عمل الخير:

الخَيْرُ: كلُّ محبوب عند الله تعالى، وعند النفوسِ المطمئنة، فالنفوسُ الطيبة تعرفُ الخير، وتعرفُ الشرَّ بطبعها، وإن لم يكن عليه نصٌّ، ولكن

(١) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، حديث رقم (٥٢)، ومسلم، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، حديث رقم (١٥٩٩).

هناك نفوسٌ انتكستُ بسبب المعاصي والخلافات، فأصبحت ترى الشرَّ خيراً، والخيرَ شرّاً، والطيبَ خبيثاً، والخبيثَ طيباً!

ولا حاجة إلى التوسع في ذلك؛ فالخير: هو كلُّ ما يحبه الله تعالى؛ فالإحسانُ إلى الناس من الخير، ونصيحتهم، ودلالتهم على الله تعالى، وإرشادهم إلى ما ينفعهم من الخير، وكذلك التوسعةُ عليهم، ونفعُهم، وإعانة الضعيف منهم، وتجهيزُ المنقطع، والصدقةُ عليهم، والتوسعةُ على الفقير والعاجز، والشفاعةُ لمن يستشفع، وكذلك أيضاً: كفُّ الشرِّ عنهم، والذبُّ عنهم بتحذيرهم من الشر؛ كلُّ هذا داخلٌ في السعي في عمل الخير.

وعبّر بالسَّعي، والسعي في الأصل: شدَّةُ المشي، وقوة المسير؛ قال تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]، ولكنَّ السعي هاهنا سعي عملي، بمعنى: أن الإنسان يسعى في عمل الخير:

فإذا سعى في جمع المال الطيب، سعى في تفرقة، والتوسعة به على المستحقين، وصرفه في وجوه البر والخير.

وإذا سعى في الإصلاح بين المسلمين، سعى في التآليف بينهم، وإزالة ما عندهم وما بينهم من الشحناء والبغضاء، ونحو ذلك؛ كلُّ ذلك سعي في عمل الخير.

• الوصية الرابعة: الأمرُ بالمعروف، والنهي عن المنكر:

وهي أيضاً من واجبات الإسلام، والتوسُّع فيها لا مناسبة له.

المعروف: هو ما أمر الله به ورسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وسُمِّيَ: معروفًا؛

لأن النفوس الطيبة تعرفه وتألفه.

والمنكر: ما نهى الله تعالى عنه ورسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسُمِّيَ: منكراً؛ لأن النفوس الطيبة تنكره وتستقبحه.

فكلُّ شيء تستقبحه النفوس الطيبة، فإنه من المنكر:

فيقال مثلاً: المسكرات من المنكرات، والفواحش من المنكرات؛ كالزنى، ومقدماته، والتبرج، والاختلاط الذي يؤدي إلى فساد، من المنكرات.

ويقال أيضاً: السباب، واللعن، والقذف، والعيب، والغيبة والنميمة، والتنقُّص والسخرية، والاستهزاء بالمسلمين، وما أشبه ذلك، من المنكرات.

كما يقال: إن أصدادها من المعروف؛ فالإحسان إلى الناس، وإيصال الخير إليهم، والنصيحة لهم، ودَعَوْتُهُمْ إلى الله، وترغيبهم في الصلوات، وفي المساجد، وفي عمارتها؛ كلُّ ذلك من عمل الخير، ومن المعروف.

وكذلك: ذكْرُ الله تعالى، وتلاوة كتابه، ودعاؤه، وإخلاص الدين له، وتعلُّم العلم وتعليمه، والدلالة عليه ونشره، وما أشبه ذلك.

ثم الأمرُ قد يستدعي الإلزام؛ فإنك إذا أمرت، فإنك تأمر بإلزام، أو تأمر بإرشاد، فتارة تقول: أيها الإخوة، أيها المسلمون، أدعوكم إلى كل معروف، أدعوكم إلى أن تكونوا متحابين، متوادين في ذات الله تعالى، أدعوكم إلى أن تُكثروا من ذكْرِ الله تعالى، وتلاوة كتابه، أنهاكم عن المنكرات، لا تشربوا دُخَانًا، لا تشربوا مسكراً، لا تسهروا على لعب، لا تستمعوا لغناء وباطل، وما أشبه ذلك.

• الوصية الخامسة: الإعراض عن الجاهلين؛ حتى يعلموهم، ويبيّنوا لهم الحقّ:

قال الله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩].

فما دام أنهم جاهلون، فأعرضوا عنهم، حتى يتبيّن لهم أنهم على الحق، علّموهم، فإذا علّمتموهم، فألزموهم، وبيّنوا لهم.

ثم قال المؤلّف رَحِمَهُ اللهُ: (ثم الإنكار والعقوبة من بعد البيان، وإقامة العذر بينهم ومنهم):

فالجهلة هم الذين تصدّروا منهم بعض الكلمات التي تدل على القساوة والجفاء والإعراض، أو نحو ذلك.

وقصة الأعرابي عيينة بن حصن مشهورة^(١)؛ كان في عهد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قادة العرب وأشرفهم، وكان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتألفهم ويعطيهم من المال، فلما قوي الإسلام في عهد عمر، جعلهم كأفراد الناس.

فجاء عيينة ودخل على عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وهو خليفة المسلمين، فقال كلمة نابية، ألا وهي: «هيه يا ابن الخطّاب، فوالله، ما تُعطينا الجزل، ولا تحكّم فينا بالعدل!» فأغضبت عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هذه الكلمة، وكان عنده

(١) أبو مالك، عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري، من صناديد العرب، أسلم بعد الفتح، وهو من المؤلّفة قلوبهم، وكان من الأعراب الجفأة، وكان يُعدّ في الجاهلية من الجرّارين يقود عشرة آلاف، وهو سيّد بني فزارة وفارسهم. ينظر: الاستيعاب، (٣/١٢٤٩)، وأسد الغابة (٤/٣١٨)، والإصابة (٤/٦٣٨).

الحُرْبُ بنُ قَيْسٍ^(١)، وهو ابنُ أُخِي عَيْنَةَ، فقال: «يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ، قال: فَوَاللَّهِ، مَا جَاوَزَهَا عَمْرٌ حِينَ تَلَاهَا عَلَيْهِ، وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ»^(٢).

فالمرادُ بالإعراض عنهم: عدمُ عتابهم، وعدمُ الأخذِ عليهم؛ ما داموا جاهلين.

لكن لا بدَّ أن نعلّمهم حتى يزول الجهل؛ فلا نتركهم على جهلهم، ولا نعرض عنهم دائماً، بل نبدأ بتعليمهم، ونوصّيهم بالتعلّم.

وإذا أصروا وعاندوا ولم يقبلوا، فإن الإعراض عنهم أولى، حتى يشعروا من أنفسهم بالنقص؛ قال الله تعالى في صفة بعض أوليائه: ﴿وَإِذَا سَكِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلِّمْ عَلَيْكُمْ لَا تَبْنِئِ الْجَاهِلِينَ﴾ [القصص: ٥٥]، هكذا حكى الله عن بعض أوليائه، واللغو الذي يسمعونه: هو الكلامُ الباطل، أو: الكلامُ السيِّئ الذي يعمرُّون به المجالس من خوض فيما لا فائدة فيه، ومن كلام سيِّء لا أهمية له، من رفع أصواتٍ ولَغَط، ونحو ذلك؛ فأولياء الله الصالحون إذا سمعوا هؤلاء اللاغين، أعرضوا عنهم، ثم نصحوهم، وقالوا: ﴿لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ﴾، أي:

(١) الحُرْبُ بنُ قَيْسِ بنِ حِصْنِ بنِ حُذَيْفَةَ بنِ بَدْرِ الفَرَّازِيِّ، صحابي، كان من جلساء عمر بن الخطاب، وكان يقدّمه، وكان أحد الوفد الذين قدموا على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرجعه من تبوك. ينظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم (١٩٦/٢)، والاستيعاب، (٤٠٤/١)، وأسد الغابة (٧١٠/١).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾، حديث رقم (٤٦٤٢)، من حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

نحن بريئون منكم ومن أعمالكم التي منها هذا اللغو، ﴿سَلَّمَ عَلَيْكُمْ لَا
بَنَيْتُ الْجَاهِلِينَ﴾، وهذا دليلٌ على أن أولئك الذين يخوضون في اللغو
جاهلون.

وكذلك أمر الله تعالى نبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم أمر المؤمنين بالإعراض
عن مجالس اللغو، ومجالس الباطل، ومجالس الاستهزاء والسخرية
وما أشبهها؛ فأنزل على نبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا
فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾ [الأنعام: ٦٨]، يعنى: إذا لم تستطع أن
تردهم وترشدهم وتهديهم إلى الصراط السوي وتدلهم عليه، وتصرفهم
عن الخوض في آيات الله واستهزائهم بها، فاجتنبهم، ولا تجلس معهم؛
﴿حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾، هذه الآية نزلت بمكة خطاباً للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
وكان الخطاب بلا شك يعم جميع المؤمنين؛ فكأن المؤمنين لم
يعملوا بها أو بعضهم، فعاتبهم الله في سورة مدنية؛ فقال تعالى: ﴿وَقَدْ
نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى
يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾
[النساء: ١٤٠]، فعاتبهم أشد من العتاب الأول بقوله: ﴿إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ﴾^(١)،
يعنى: إذا جلستم معهم وهم يخوضون في آيات الله، فإنكم شركاء لهم في
الإثم.

(١) ينظر: البحر المحيط في التفسير (٤/١٠٢).

وهذه الآية عامة، فإذا جلست مع أناس في مجلس، ورأيتهم يستهزئون ويسخرون بالمتطوعين والملتزمين وأهل الدين، أو يسخرون ببعض شعائر الإسلام ويلوكون بها ألسنتهم، ويتنقصون بعض الشعائر وبعض أهل الخير ويعيبونهم:

يَعْبُؤْنَ أَهْلَ الدِّينِ مِنْ جَهْلِهِمْ بِهِمْ كَمَا عَبَّاتِ الكُفَّارُ مَنْ جَاءَ مِنْ مُضَرَ
يَقُولُونَ: رَجَعِيُونَ لِمَا تَمَسَّكُوا بِنَصِّ مِنَ الوَحْيِينَ جَاءَ بِهِ الأَثَرُ! (١)

فهؤلاء إن قدرت على أن تردّ عليهم، وتبطل ما يقولونه، وتقنعهم بأنهم على شرٍّ، وأن عملهم عمل سيئ، فافعل، فإن لم تقدر على ذلك، فقم عنهم، وقل: إنني بريء منكم؛ ﴿لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلِكُمْ أَنْتُمْ بَرِيثُونَ وَمَا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [يونس: ٤١]، قم عنهم، واترك مجالستهم؛ حتى تسلم من الإثم، ولا تعمك هذه الآية: ﴿إِنَّكُمْ إِذَا مَثَلْتُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُتَفِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾.

فالحاصل: أن الله تعالى أمر بالإعراض عن الجاهلين حتى يعلموهم، فهم يعرضون عنهم حتى يتعلموا ويتبين لهم الحق، فإذا أصروا على جهلهم وعنادهم، فيجب الإنكار عليهم، والعقوبة تكون بعد البيان؛ فيجب أن يعاقبوا بعد البيان، لأنهم بعد البيان إذا أصروا على التجاهل، فهؤلاء ليسوا جهلة، ولكنهم معاندون مارقون.

(١) البيان للشيخ صالح بن سليمان بن سحمان، المتوفى سنة ١٤٠٢ هـ، ينظر: مجموعة القصائد الزهديات (ص ١٠٧).

ذكروا عن الخليل بن أحمد^(١): أنه كان مرة يقطعُ أبياتًا من الشعر، فسمعه ابنه، فخرجَ إلى المسجد، فقال: إن أبي قد أصابه جنون، فأدخلهم عليه، وهو يضربُ الطَّسْتِ، فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما لك؟ أصابك شيء؟! أتحبُّ أن نعالجك؟ فقال^(٢):

لَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مَا أَقُولُ عَذَّرْتَنِي أَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مَا تَقُولُ عَذَّلْتَنَا
لَكِنْ جَهَلْتَ مَقَالَتِي فَعَذَّلْتَنِي وَعَلِمْتُ أَنَّكَ جَاهِلٌ فَعَذَّرْتَنَا

وقال أيضًا: الناسُ أربعة: ١- فرجُلٌ يدري، ويدري أنه يدري؛
فذلك عالمٌ فاعرفوه، ٢- ورجلٌ يدري، ولا يدري أنه يدري؛ فذلك غافلٌ
فأيقظوه، ٣- ورجلٌ لا يدري، ويدري أنه لا يدري؛ فذلك جاهلٌ فعلموه؛
٤- ورجلٌ لا يدري، ولا يدري أنه لا يدري؛ فذلك مائقٌ فاجتنبوه^(٣).

والأخير هو شَرُّها، ويسمَّى: الجاهلَ المركَّبَ، الذي يكون جاهلاً
ويدعي أنه عالم.

يقول بعضهم في وصفه:

(١) الخليل بن أحمد الفراهيدي، ويقال: الفرهودي، أبو عبد الرحمن الأزدي؛ كان الغاية في استخراج مسائل النحو، وتصحيح القياس فيه، وهو أول من استخراج العرُوض، وحصر أشعار العرب بها، وعمل أول كتاب العين المشهور، وكان من الزهاد في الدنيا، والمنطقيين إلى العلم، وهو أستاذ سيبويه، وعامة الحكاية في كتاب سيبويه عن الخليل، توفي سنة: ١٧٠هـ، أو بعدها. ينظر: أخبار النحويين البصريين للسيرا في (ص ٣١)، ومعجم الأدباء (٣/ ١٢٦٠)، ووفيات الأعيان (٢/ ٢٤٤).

(٢) ينظر: طبقات الشعراء لابن المعتز (ص ٩٨)، ونزهة الألباء في طبقات الأدباء (ص ٤٥).

(٣) ينظر: جمهرة أشعار العرب (ص ٤٣).

لَمَّا جَهِلْتَ جَهِلْتَ أَنَّكَ جَاهِلٌ جَهْلًا، وَجَهْلُ الْجَهْلِ دَاءٌ مُعْضِلٌ
ويقول آخر^(١):

وَمِنْ أَعْجَبِ الْأَشْيَاءِ أَنَّكَ لَا تَدْرِي وَأَنَّكَ لَا تَدْرِي بِأَنَّكَ لَا تَدْرِي
تعتقد أنك عالم، وأنت في الحقيقة جاهل:

وَأَنَّكَ بَيْنَ الْجَاهِلِينَ تَقَلُّبٌ

فالحاصل: علينا أن نُعْرِضَ عن الجاهلين حتى يتعلموا، وَيُبَيِّنَ لهم الحق، فإذا تعلموا وَيُبَيِّنَ لهم الحق، فلا نتركهم، بل ننكر عليهم ونعاقبهم ونُقِيمُ العذرَ بينهم، ونأخذُ الحق منهم، أما ما داموا جاهلين، فإننا نرشدهم ونعلمهم.

وفي خاتمة الرسالة يقول المؤلف: (هذا أصل الدين والمذهب، واعتقاد أئمة أهل الحديث):

يعني: جميع ما تقدم في هذه الرسالة جعله أصلاً.

والأصل: هو الأساس؛ لأنه هو الذي يبنى عليه غيره؛ كأساس الحائط، وأساس العمود؛ فإنه إذا تأصل وثبت، تحمّل ما يبنى عليه، أما إذا كان على شفا جرف هار، فإنه يسقط: ﴿أَفَمَنْ أَتَسَسَ بِئِكَتَهُ، عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَتَسَسَ بِئِكَتَهُ، عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ﴾ [التوبة: ١٠٩]،

(١) عزاه الماوردى في أدب الدنيا والدين (ص ٧٦) لأبي القاسم الأمدى.

وَالْجُرْفُ: هُوَ مَا يَحْفَرُهُ السَّيْلُ^(١)، فَإِذَا بَنَى الْإِنْسَانُ مِثْلًا جِدَارَهُ قَرِيبًا مِنْ مَجْرَى السَّيْلِ، وَجَعَلَهُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، جَاءَ السَّيْلُ، فَحَفَرَ عَنِ الْجِدَارِ، وَحَمَلَ التَّرَابَ الَّذِي تَحْتَهُ، فَلَا يَبْقَى الْجِدَارُ مُتَعَلِّقًا، بَلْ يَسْقُطُ، وَهَذَا مَعْنَى: ﴿أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَأَنْهَارُ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾ [التوبة: ١٠٩]؛ وَهُوَ مِثَالٌ.

فَيَقُولُ: إِنْ هَذِهِ الْقَوَاعِدَ وَهَذِهِ الْعَقَائِدَ هِيَ أَصْلُ الدِّينِ، يَعْنِي: أُسَاسَهُ.

وَلَا شَكَّ أَنَّ الْأَصْلَ لَهُ فُرُوعٌ، فَإِذَا ثَبَتَ الْأَصْلُ وَاسْتَقَرَّ، فَإِنَّ الْفُرُوعَ الَّتِي بَعْدَهُ تَكُونُ تَابِعَةً، وَمَكْمَلَةً لَهُ، وَلَا شَكَّ أَنَّ مَنْ حَافِظٌ عَلَى الْأَصُولِ، حَرَصَ عَلَى الْفُرُوعِ.

فَمَنْ عَرَفَ اللَّهَ تَعَالَى حَقَّ الْمَعْرِفَةِ، وَآمَنَ بِقُدْرَتِهِ، وَآمَنَ بِعِلْمِهِ، وَآمَنَ بِسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ، وَآمَنَ بِعَذَابِهِ وَثَوَابِهِ، وَآمَنَ بِمَنْعِهِ وَعَطَائِهِ، وَكَذَلِكَ أَيْضًا تَحَقَّقَ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُبْطِشَ بِالْعَاصِي وَيُنْزِلَ بِهِ عِقُوبَتَهُ، وَكَذَلِكَ أَيْضًا تَحَقَّقَ أَنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَآمَنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَبِمَا يَكُونُ فِيهِ، فَلَا شَكَّ أَنَّ جَوَارِحَهُ تَنْبَعُ إِلَى الطَّاعَاتِ.

وَهَذَا مَعْنَى كَوْنِهِ عَلَى أَصْلٍ، وَعَلَى أُسَاسٍ، تَنْبَعُ بِسَبَبِهِ جَوَارِحُهُ؛ فَيُبَادِرُ إِلَى الصَّلَوَاتِ، وَيُكَثِّرُ مِنْ نَوَافِلِ الْعِبَادَاتِ، وَيَكْثُرُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِي كُلِّ الْحَالَاتِ، وَيُؤَدِّي الصَّدَقَاتِ وَالزُّكُوتِ، وَيُكَثِّرُ مِنْ صِيَامِ التَّطَوُّعَاتِ، وَيَحُجُّ وَيَعْتَمِرُ، وَيُجَاهِدُ، وَيَذُكُرُ اللَّهَ وَيَدْعُوهُ، وَيَتَصَدَّقُ، وَيَدْعُو إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَيَتَعَلَّمُ مَا يَنْفَعُهُ، وَيَتَدَبَّرُ كِتَابَ اللَّهِ؛ لِأَنَّ الْإِيمَانَ - وَهُوَ الْأَصْلُ الْأَصِيلُ الَّذِي امْتَلَأَ بِهِ قَلْبُهُ - دَفَعَهُ إِلَى هَذِهِ الْأَعْمَالِ كُلِّهَا.

(١) ينظر: مقاييس اللغة (١/٤٤٤)، ولسان العرب (٩/٢٥): (ج ر ف).

وكذلك أيضًا: لا بدَّ أن يتعد عن الآثام وأنواع الإجماع؛ فإذا علم وتحقَّق أن ربه شديد العقاب، وأنه سريع الحساب، وأنه عزيز ذو انتقام، وأنه يغضبُ على من عصاه، وينتقمُ منه، حرصَ على أن يتعد عن المعاصي.

إذن: فالأصلُ الأصيلُ هو: العقيدة، فإذا ثبتت هذه العقيدة، فالفروع التي تنفرع عنها تابعة لها، مستلزمة لها.

والمراد بـ «المذهبِ»: ما قال به إمامٌ مجتهد، ومات عليه، يسمَّى: مذهبًا له، ومعروف أن أئمة أهل السنة كلُّهم متفقون على العقيدة، ليس بينهم اختلاف؛ فمذهبهم في العقيدة واحد.

فقوله: (واعتقادُ أئمة أهل الحديث)، يعني: هذا الأصلُ وهذا المذهبُ هو معتقدُ أئمة الحديث.

وخصَّ أهل الحديث؛ لأنهم أولى بالاتباع؛ لاشتغالهم بالحديث وتكرارهم له، وروايتهم وحفظهم له، وكتابته واستنساخه، وسفرهم في طلبه، وحرصهم على جمعه، وتبويبه وترتيبه وتنسيقه، وشرح غريبه، ومعرفة صحاحه من سقيم، ونحو ذلك.

وهذا الاجتهادُ الذي بذلوه في الحديث مكنهم من أن يعتقدوا الاعتقاد الصحيح؛ فغيرهم ليس مثلهم، فإذا نظرنا إلى المبتدعة الذين خالفوا في هذه العقيدة، وجدنا سببَ ذلك: عدمَ اشتغالهم بالحديث، وإذا اشتغلوا به، فإنما هو اشتغال مبدئي، مجردُ نظرٍ وسماعٍ، دون أن يكون ذلك شغلهم الشاغل.

فَأُمَّةُ الْحَدِيثِ: كَالْبَخَارِيِّ، وَمُسْلِمٍ، وَأَحْمَدَ، وَأَبِي دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيَّ، وَالنَّسَائِيَّ، وَابْنَ مَاجَةَ، وَالدَّارِمِيَّ، وَمَالِكَ، وَمَنْ قَبْلَهُمْ: كَشُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ^(١)، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ^(٢)، وَسُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ^(٣)، وَاللَيْثَ بْنَ سَعْدٍ^(٤)، وَحَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ^(٥)، وَحَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ^(٦)، وَعَبْدَ الرَّزَّاقَ بْنَ هَمَّامٍ، وَمُحَمَّدَ بْنَ رَافِعٍ، وَأَشْبَاهَهُمْ، هَؤُلَاءِ جَعَلُوا الْحَدِيثَ شُغْلَهُمُ الشَّاعِلِ؛ يَشْتَغِلُونَ بِهِ

(١) شعبة بن الحجَّاج بن الوُرْد، أبو بسطام الواسطي ثم البصري، مولى ابن عتيك؛ كان سفيان يقول: شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وهو من العلماء الجهادة النقاد بالبصرة، وكان من سادات أهل زمانه حفظاً وإتقاناً وورعاً وفضلاً، توفي في سنة ١٦٠ هـ. ينظر: التاريخ الكبير للبخاري (٤/٢٤٤)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١/١٢٦)، والثقات لابن حبان (٦/٤٤٦).

(٢) سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب، أبو عبدالله الثوري الكوفي؛ كان ثقةً مأموناً ثبناً كثير الحديث حجةً إماماً في علم الحديث وغيره من العلوم، أجمع الناس على دينه وورعه وزهده وثقته، وهو أحد الأئمة المجتهدين، توفي سنة: ١٦١ هـ. ينظر: الطبقات الكبرى (٦/٣٧١)، والتاريخ الكبير للبخاري (٤/٩٢)، وسير أعلام النبلاء (٧/٢٢٩).

(٣) سفيان بن عيينة بن أبي عمران، أبو محمد الهلالي مولاهم، الكوفي ثم المكي، كان رحمه الله من الحفاظ المتقنين، وأهل الورع في الدين، ممن عني بعلم كتاب الله وكثرة تلاوته له وسهره فيه، وعني بعلم السنن وواظب على جمعها والتفقه فيها إلى أن توفي في سنة: ١٩٨ هـ. ينظر: الطبقات الكبرى (٥/٤٩٧)، والتاريخ الكبير للبخاري (٤/٩٤)، ومشاهير علماء الأمصار (ص ٢٣٥).

(٤) الليث بن سعد بن عبدالرحمن، أبو الحارث المصري، كان كثير العلم صحيح الحديث، من سادات أهل زمانه فقهاً وعلماً وورعاً وفضلاً وسخاء، توفي في سنة: ١٧٦ هـ. ينظر: الجرح والتعديل (٧/١٧٩)، والثقات لابن حبان (٧/٣٦٠)، وسير أعلام النبلاء (٨/١٣٦).

(٥) أبو إسماعيل، حماد بن زيد بن دزهم البصري، مولى آل جرير بن حازم، كان ثقةً ثبناً حجةً كثير الحديث، وكان ضريباً، يحفظ حديثه كله، توفي في سنة: ١٧٩ هـ. ينظر: الطبقات الكبرى (٧/٢٨٦)، ورجال صحيح مسلم (١/١٥٥)، وتهذيب الكمال (٧/٢٣٩).

(٦) حماد بن سلمة بن دينار، أبو سلمة البصري الخزاز الربيعي بالولاء، كان من العباد المجابين الدعوة، وأحد رجال الحديث، توفي في سنة: ١٦٧ هـ. ينظر: التاريخ الكبير للبخاري (٣/٢٢)، والثقات لابن حبان (٦/٢١٦)، وتهذيب الكمال (٧/٢٥٣).

ليلهم ونهارهم، لا يفترون ولا يملون، يسافرون لأجل أن يتلقوا الأحاديث، ويحرصون على أن يأخذوها عن كبار الأسنان، يكتبونها، ويجمعونها، ويؤلفونها، فصارت شغلهم.

فنقول: إنهم بذلك أهل أن يكونوا أهل السنة، وأن يكونوا هم الفرقة الناجية، وأن يكونوا على الطريقة المستقيمة، وأن يكونوا على مثل ما عليه السلف والأئمة، والصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ والتابعون.

قول المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ: (الذين لم تشنهم بدعة، ولم تلبسهم فتنة):

البدع غالباً ليست في أهل الحديث؛ إذا نظرنا في أولئك المبتدعة، وجدناهم بعيدين عن الحديث:

فمثلاً: بدعة التكفير؛ وهي بدعة الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، هؤلاء لا يعترفون بالأحاديث؛ إنما يعكفون على القرآن، ومعلوم أن القرآن فيه مجملات تحتاج إلى البيان من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأن الله كلفه بذلك بقوله: ﴿تُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤]، فلما اقتصروا على القرآن، وأخذوا بمجمله، فهم أخذوا بمجمله دون مبيئه، وبمتشابهه دون محكمه، كفروا بالذنوب، واستباحوا الخروج على المسلمين، وقتلوا الأبرياء، ولو كانوا من أهل الحديث، لسمعوا حُرْمَةَ قتل المسلم، والتبديع في ذلك؛ كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي

وكذلك بدعة المعتزلة؛ وهم الذين أنكروا صفات الله تعالى، وسمّوا ذلك: توحيداً! لو أنهم تأملوا في الأحاديث؛ كأحاديث النزول، وأحاديث الرؤية، وأحاديث صفات الأفعال، وأحاديث صفة العُلُوِّ، وأحاديث أنّ الله تعالى في السماء، وما أشبه ذلك^(١)، لو كانوا يشتغلون بالأحاديث، لعرفوها وتقبّلوها.

وكذلك أيضاً يقال في الرافضة: أنهم لم يشتغلوا بالأحاديث، وتسلبوا على الآيات التي فيها فضل الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وحرّفوها، وانشغلوا بها عن الأحاديث، وأعرّضوا عن السنة، وإلا فلو تأمّلوا الأحاديث التي في فضل الشيخين أبي بكر وعمر، وفضل عثمان، وطلحة، والزبير وغيرهم، لَمَا صَدَّوْا عنها، ولعرفوا أنها حق يقين، وأنها تدلُّ على فضلهم ومزيتهم، ولكن لما لم يشتغلوا بها، وبقّوا على جهلهم، واعتقدوا ما اعتقدوه، وإن كان متأخروهم قد اشتغلوا بها، ولكن بعدما وقرت تلك البدعة في قلوبهم. ويقال كذلك في بقية البدع: إنَّ مَنْ شَانَتْهُ البدعة، وَلَيْسَتْهُ الفتنه، فإنه ليس من أهل السنة، وليس من المتمسكين بما كانوا عليه.

ولا شك أن البدعة تشين أهلها، والفتنة التي تلبسهم وتعمهم لا شك أنها تصرفهم وتصدهم عن الهدى.

قوله رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ: (ولم يخفوا إلى مكروه في دين الله).

يعني: ما فعلوا المكروه؛ يقال: خَفَّ فلان إلى الذنب مثلاً، وخَفَّ

(١) مرّ في الكتاب جملة من ذلك.

(٢) خَفَّ الشيء خِفَّةً: فهو خفيف، وخفة الرجل: طيشه، وخَفَّ الشخص: خَفَّ عقله، طاش وحمق. ينظر: العين، (باب الخاء والفاء) (٤/١٤٣)، وأساس البلاغة: (خ ف ف) (١/٢٥٩)، ومعجم اللغة العربية المعاصرة: (خ ف ف) (١/٦٧٠) رقم (١٦٥٥).

فَلَانَ إِلَى الْغَيْبَةِ، وَخَفَّ فَلَانَ إِلَى النَّمِيمَةِ، يَعْنِي: أَسْرَعَ إِلَيْهَا؛ كَمَا يُقَالُ: خَفَّ إِلَى سَمَاعِ الْغِنَاءِ، وَخَفَّ إِلَى سَمَاعِ اللَّغْوِ وَالْبَاطِلِ، وَخَفَّ إِلَى فِعْلِ الْفَوَاحِشِ، وَخَفَّ إِلَى النَّظَرِ فِي الْمَحْرَمَاتِ.

فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ وَصَفَهُمْ مَا خَفُّوا إِلَى الْمَكْرُوهِاتِ، بَلْ حَجَزُوا أَنْفُسَهُمْ، وَلَوْ كَانَتْ تِلْكَ الْمَكْرُوهِاتِ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الدَّوَافِعِ النَّفْسِيَّةِ، وَلَوْ كَانَتْ تَشْتَهِيهَا الْأَنْفُسُ، وَتَلْتَذُّ بِهَا الْأَعْيُنُ.

وَمَعْلُومٌ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَفَّ النَّارَ بِالشَّهَوَاتِ؛ كَمَا فِي الْحَدِيثِ: «حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ»^(١)؛ فَالَّذِي يَنْدَفِعُ مَعَ شَهْوَتِهِ، تَدْعُوهُ تِلْكَ الشَّهَوَاتُ إِلَى أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؛ كَمَنْ شَهْوَتُهُ الزَّنى، وَشَهْوَتُهُ الْغِنَاءُ الَّذِي يَلْتَذُّ بِهِ، وَشَهْوَتُهُ النَّظْرُ إِلَى الْأَفْلَامِ وَالصُّورِ الْفَاتِنَةِ، وَالنَّظْرُ إِلَى النِّسَاءِ الْمَتَبَرِّجَاتِ وَمَا شَابَهَهُ، وَشَهْوَتُهُ الْكِبْرُ، وَالْعُجْبُ، وَالْبَطْشُ، وَالغِشُّ، وَأَكْلُ الْأَمْوَالِ بِغَيْرِ حَقِّ، وَالسُّلْبُ، وَالنَّهْبُ، وَالْقَتْلُ، وَالِاسْتِطَالَةُ عَلَى النَّاسِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

إِذَا عَرَفَ أَنَّ هَذِهِ الشَّهَوَاتِ تَدْفَعُهُ إِلَى مَكْرُوهِهِ، وَإِلَى مَا لَا يَجِبُهُ اللَّهُ تَعَالَى، فَإِنَّهُ لَا يَخْفُ إِلَيْهَا، لَا يَخْفُ إِلَى مَكْرُوهِهِ فِي الدِّينِ، بَلْ يَحْجِزُ نَفْسَهُ وَيَمْلِكُهَا، وَيُمْسِكُ بِزَمَامِهَا وَيَصْرِفُهَا إِلَى الْحَقِّ وَالْخَيْرِ، وَلَوْ كَانَ ثَقِيلًا عَلَى النَّفْسِ.

وَمِنَ الْمَعْلُومِ: أَنَّ الطَّاعَاتِ تَكُونُ ثَقِيلَةً عَلَى كَثِيرٍ مِنَ النَّفُوسِ، وَإِنْ كَانَتْ خَفِيفَةً عَلَى أَهْلِ الْخَيْرِ؛ فَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الصَّلَاةَ ثَقِيلَةً فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٥]، يَعْنِي: أَنَّهَا ثَقِيلَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ.

(١) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، كِتَابُ الْجَنَّةِ وَصِفَةُ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَا، حَدِيثٌ رَقْمٌ (٢٨٢٢)، مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

ثم يوصي المؤلف رَحِمَهُ اللهُ، فيقول: (فتمسكوا معتصمين بحبل الله جميعاً، ولا تفرقوا عنه):

أخذ ذلك من الآية الكريمة في سورة آل عمران: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا...﴾ [آل عمران: ١٠٣]، إلى قوله: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ...﴾ [آل عمران: ١٠٥].

والتمسكُ: هو الإمساك القويُّ بالشيء الذي يكون سبباً في نجاته.

والحبلُ في الأصل: هو الخيطُ -الذي يُدلىُّ به الدلوُ- يفتلُ من ليفٍ أو نحوه، فيُدلىُّ في الآبار، ويُعترفُ به الماء.

وقد يكون هذا الحبل سبباً في الخروج من الأزمات، ومن المَهَاوِي^(١)، ومن الحُفَرِ والدَّرَكَاتِ النازلة، ونحو ذلك.

فشبه الله تعالى القرآن والسنة والدين، بالحبل الذي أُدلي من السماء.

جاء في بعض الأحاديث: أَنَّ رَجُلًا رَأَى مَنَامًا، فَقَصَّه عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِيهِ «... وَإِذَا سَبَبٌ وَاصِلٌ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ، فَأَرَاكَ أَخَذْتَ بِهِ، فَعَلَوْتَ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ، فَعَلَا بِهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ، فَعَلَا بِهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ، فَانْقَطَعَ، ثُمَّ وَصِلَ»^(٢).

فأولوا ذلك بالخلفاء الثلاثة بعده، وأنه في عهد عثمان قُطِعَ عليه؛ حيث إنه عاقه هؤلاء الذين عاقوه وعابوه، فجعل هذا الحبل واضحاً

(١) المَهَاوِي: جمع مَهْوَاة -بفتح الميم- ما بين الجبلين، وقيل: الحفرة. ينظر: المصباح المنير (٦٤٣/٢).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب التعبير، باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يُصب، حديث رقم (٧٠٤٦)، ومسلم، كتاب الرؤيا، باب في تأويل الرؤيا، حديث رقم (٢٢٦٩)، من حديث عبدالله بن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

حَسِيًّا، وفي الحقيقة: أنه جبلٌ معنويٌّ، بمعنى: أنه وسيلةٌ إلى الصعود، كأنما أُذليَّ جبلٌ من السماء، وأن الذي يتمسك به يصعد به إلى الدرجات العالية.

فلذلك قال: تمسكوا به؛ ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾، فإمرنا بالتمسك، يعني: إمساكُهُ باليدينِ بقوة، والاجتماعَ على هذا الجبل، وعدمَ التفرُّق، معتصمين ﴿بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾.

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (واعلموا: أن الله تعالى أوجبَ محبَّتَهُ ومغفرتَهُ لمُتبعي رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في كتابه):

يعني: أوجب لهم محبَّتَهُ، ومغفرتَهُ، إذا اتبعوا رسوله؛ فإنه يحبهم ويغفر لهم؛ كما ذكر في الآية الآتية.

وقوله: (وجعلَهُمُ الْفِرْقَةَ الناجية، والجماعةَ المُتَّبعة):

يعني: الذين اتبعوا رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هم الفرقةُ الناجية، وهم الجماعةُ المُتَّبعة، أي: الفرقةُ الناجيةُ من ثلاث وسبعين فرقةً، وهم - كما قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في وصفهم -: «مَنْ كَانَ عَلَيَّ مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي»، أصحابه، يعني: أتباعه وصحابته؛ فمَنْ كان على مثل ما هو عليه، فإنه من الفرقة الناجية، والجماعة المُتَّبعة.

وقد ثبت في بعض الروايات أنه قال: «كُلُّهَا فِي النَّارِ، إِلَّا وَاحِدَةً، وَهِيَ: الْجَمَاعَةُ».

وفسروا الجماعة بأنهم: المجتمعون على الحق والخير، هؤلاء حقاً هم جماعةُ الإسلام، وجماعةُ المسلمين، وقد سبق أن أشرنا إلى الأدلة على ذلك.

وقول المؤلف رَحِمَهُ اللهُ: (فَقَالَ عَزَّجَلَّ لِمَنِ ادَّعَى أَنَّهُ يُحِبُّ اللهُ عَزَّجَلَّ: ﴿قُلْ إِنَّ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [آل عمران: ٣١]:

هذا خطابٌ لمن ادَّعى أنه يُحِبُّ اللهُ وليس بصادق، وذكروا أن هذه الآية نزلت ردًّا على اليهود والنصارى الذين يدَّعون أنهم أحبابُ الله^(١)، حكى الله تعالى ذلك في سورة المائدة؛ قال تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّواهُ﴾ [المائدة: ١٨]، يعني: الذين نحبه ويحبُّنا؛ فلما ادَّعوا هذه الدعوى، كان لا بدَّ من امتحانهم، فامتحنوا بهذه الآية في سورة آل عمران، وهذه الآية تسمَّى: آية المِخْنَةِ، وبعضهم يسمِّيها: آية المحبَّة، والصواب: أنها آية المِخْنَةِ، يعني: أن الله تعالى امتحن بها من ادَّعى أنه يحبه، فاختره وجعل لمحبهته علامة؛ فقال: ﴿قُلْ إِنَّ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [آل عمران: ٣١]، أي: إذا كنتم صادقين في أنكم تحبون الله، فإن لمحبة الله تعالى علامة، وهي: اتِّباعُ رسوله محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فحقَّقوا الاتِّباع؛ حتى تكونوا صادقين في هذا الادعاء:

وَالدَّعَاوَى إِنْ لَمْ يُقِيمُوا عَلَيْهَا بَيِّنَاتٍ أَرْبَابُهَا أَدْعِيَاءُ^(٢)

فلا بدَّ أن تقيموا عليها البيِّنَة، وهذه البيِّنَة جعلها الله تعالى: اتِّباعُ رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والاتِّباع ليس هو مجرد القول؛ فإن كثيرًا من الناس يقولون: نحن نحبُّ الله، ونحن نحبُّ الرسول، فإذا قيل لهم: لماذا لا تتبعونه؟! يقولون: نحن متبعون له، نحن مطيعون له، فيقال: قد

(١) ينظر: تفسير الطبري (٣٢٦/٥)، وأسباب النزول للواحدي (ص ١٠٣)، وتفسير البغوي (٢٧/٢).

(٢) ذكره المُحِبِّي في خلاصة الأثر (٢٨٤/٣).

نَقَضْتُمْ فِي الْاِتِّبَاعِ، وَقَدْ قَصَّرْتُمْ فِيهِ، وَقَدْ فَاتَكُمُ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ اِرْتَكَبْتُمْ كَذَا وَكَذَا؛ فليَسَ هَذَا هُوَ الْاِتِّبَاعُ الْوَاجِبُ؛ فَإِنَّ الْاِتِّبَاعَ الْوَاجِبَ: هُوَ أَنْ تَتَمَسَّكُوا بِسُنَّتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْ تَطِيعُوهُ فِي كُلِّ دَقِيقٍ وَجَلِيلٍ؛ حَتَّى تَكُونُوا صَادِقِينَ فِي أَنْكُمْ مِنْ اِتِّبَاعِهِ حَقًّا.

وَقَدْ رَتَّبَ اللهُ تَعَالَى عَلَى اِتِّبَاعِهِ: الْهَدْيَ؛ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، فَإِذَا رَأَيْتَ مِثْلًا الَّذِي يَسْمَعُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْفُوا اللَّحْيَ»^(١)، وَيَحْلِقُهَا، فَقُلْ لَهُ: أَيْنَ الْاِتِّبَاعُ؟! لَسْتَ مِنَ الْمَتَّبِعِينَ حَقًّا، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِي يَطِيلُ اللَّبَاسَ وَيَجُرُّ لِبَاسَهُ خِيَلًا، فَقُلْ لَهُ: أَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيَّ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلًا»^(٢)؛ أَيْنَ الْاِتِّبَاعُ؟! أَيْنَ الْمَوَافَقَةُ؟! أَيْنَ الطَّاعَةُ؟! وَهَكَذَا إِذَا رَأَيْتَ الَّذِي يَتَكَبَّرُ وَيَفْتَخِرُ بِأَعْمَالِهِ، أَوْ يَفْتَخِرُ بِجَاهِهِ وَبِمَنْصِبِهِ، فَقُلْ لَهُ: أَلَسْتَ تَسْمَعُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ»^(٣)؛ أَيْنَ الطَّاعَةُ؟! أَيْنَ الْاِتِّبَاعُ؟! إِذَنْ: لَسْتَ مِنَ الْمَتَّبِعِينَ لَهُ حَقًّا.

- (١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، كِتَابَ اللَّبَاسِ، بَابَ إِعْفَاءِ اللَّحْيِ، حَدِيثٌ رَقْمٌ (٥٨٩٣)، وَمُسْلِمٌ، كِتَابَ الطَّهَارَةِ، بَابَ خِصَالِ الْفِطْرَةِ، حَدِيثٌ رَقْمٌ (٢٥٩)، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.
- (٢) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، كِتَابَ اللَّبَاسِ، بَابُ، حَدِيثٌ رَقْمٌ (٥٧٨٣)، وَمُسْلِمٌ، كِتَابَ اللَّبَاسِ وَالزَّيْنَةِ، بَابَ تَحْرِيمِ جَرِّ الثَّوْبِ خِيَلًا، وَيَبَيِّنُ حُدْمًا يَجُوزُ إِرْخَاؤُهُ إِلَيْهِ، حَدِيثٌ رَقْمٌ (٢٠٨٥)، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.
- (٣) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، كِتَابَ الْإِيمَانِ، بَابَ تَحْرِيمِ الْكِبَرِ وَيَبَيِّنُهُ، حَدِيثٌ رَقْمٌ (٩١)، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

نقول كذلك في جميع المعاصي، للذين يعصون الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
وأيضًا في ترك الطاعات، للذين يتركون الطاعات، وهم يقولون: نحنُ
نَتَّبِعُ الرسول، ونحن من أُمَّة محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ونحن من أهل شريعته!
فنقول: لم تحقّقوا هذا الانتساب والانتماء، ولم تحقّقوا ما ادّعيتم
من أنكم تحبون الله ورسوله.

وقد ذُكِرَ عن بعض السلف أنه قال: «من ادّعى محبة الله، ولم
يوافقهُ، فدعواه باطلة»^(١).

وإنما تكون دعواه صحيحة؛ إذا وافق أوامر الله، وأوامر رسوله.

وسُئِلَ ذُو النُّونِ المِصْرِيُّ^(٢) - وهو من تابعي التابعين - فقيل له: متى
أحبُّ ربي؟ قال: إذا كان ما يُبْغِضُهُ أَمْرٌ عندك من الصَّبْرِ^(٣)، والصَّبْرِ: هو نباتٌ
مُرٌّ المذاق^(٤)، يعني: إذا كانت المعاصي أَمْرٌ عندك من الصَّبْرِ، ولو كانت
النفوس تشتهيها وتندفع إليها، ولكنك تكْرَهها؛ لأن الله تعالى حرّمها.

ومعلومٌ أن الإنسان إذا كانت المعاصي عنده كريهةً، كانت الطاعات عنده
لذيذةً وسهلةً ومحبوبةً، يحبها؛ لأن ربّه تعالى أمر بها، ولأنه حببها إلى عباده؛

(١) عزاه ابن رجب في كتاب كلمة الإخلاص وتحقيق معناها (ص ٣٢)، وجامع العلوم والحكم
(٢/٣٩٧)، لأبي يعقوب النّهْرَجُوري.

(٢) ذُو النُّونِ المِصْرِيُّ، ثوبان بن إبراهيم، وقيل: فيض بن أحمد، الزاهد، شيخ الديار المصرية،
قل ما روى من الحديث، وكان واعظًا، فصيحًا، حكيماً، وشاع أنه أحدثَ علماً لم يتكلّم فيه
السلف، وهجره حتى رمّوه بالزندقة، توفي سنة: ٢٤٦ هـ. ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر
(١٧/٣٩٨)، ووفيات الأعيان (١/٣١٥)، وسير أعلام النبلاء (١١/٥٣٢).

(٣) ينظر: حلية الأولياء (٩/٣٦٣).

(٤) ينظر: لسان العرب (٤/٢٤٤): (ص ب ر).

فَاللَّهُ تَعَالَى حَبَّبَ إِلَى عِبَادِهِ الطَّاعَاتِ، وَكَرَّهَ إِلَيْهِمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ؛ كَمَا فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾ [الحجرات: ٧]، حَبَّبَهُ إِلَيْهِمْ، فَصَارَ لَدَيْدًا عِنْدَهُمْ، حَتَّى لَوْ كَانَتْ تِلْكَ الْعِبَادَاتُ ثَقِيلَةً.

وَقَدْ ثَبَّتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِمَحَبَةِ اللَّهِ تَعَالَى عِلْمَةً، وَهِيَ مَأْخُودَةٌ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [آل عمران: ٣١]؛ فِيهِ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ يَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ، وَجَدَّ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: مَنْ كَانَ 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»^(١).

فَجَعَلَ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ عِلْمَةً عَلَى صَدَقِ الْمَحَبَةِ، وَعَلَى صَدَقِ الْإِيمَانِ، وَعَلَى حَلَاوَتِهِ: «أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا». وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، فَلَا بَدَّ أَنْ يَطِيعَهُ، وَلَا بَدَّ أَنْ يُمَثِّلَ أَوْامِرَهُ، فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ، فَدَعَاوَاهُ كَاذِبَةٌ؛ وَلِذَلِكَ يَقُولُ بَعْضُهُمْ^(٢):

تَعْصِي الْإِلَهِ وَأَنْتَ تَزْعُمُ حُبَّهُ هَذَا عَجِيبٌ فِي الْفِعَالِ بَدِيعٌ

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، كِتَابُ الْإِيمَانِ، بَابُ حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ، حَدِيثٌ رَقْمٌ (١٦)، وَمُسْلِمٌ، كِتَابُ الْإِيمَانِ، بَابُ بَيَانِ خِصَالِ مَنْ اتَّصَفَ بِهِنَّ، وَجَدَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ، حَدِيثٌ رَقْمٌ (٤٣)، مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) نَسَبَهَا الْبِيهَقِيُّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ، حَدِيثٌ رَقْمٌ (٤٩٢) لِأَبِي الْعَتَاهِيَةِ، وَنَسَبَهَا ابْنُ عَسَاكِرٍ فِي تَارِيخِ دِمَشْقَ (٤٦٩/٣٢) لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ.

لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعٌ
فالمحبة الصادقة تستلزم: طاعة المحبوب، وموافقته وأتباع ما أتى
عنه.

وقد جعل الله تعالى لاتباع الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فائدتين في هذه الآية:
﴿فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾، ثم قال بعدها: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ٣٢].

فائدتان عظيمتان لمحبة الله تعالى ولمحبة رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وطاعتيهما،
وأتباع أوامرهما؛ لا يقدرُ قدرهما إلا الله:

الأولى: ﴿يُحِبُّكُمْ اللَّهُ﴾.

والثانية: ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾.

وكلُّ منا يودُّ أن الله تعالى يحبه، ويودُّ أن الله يغفر له؛ فما
أسهلَّ سببَ ذلك؛ فالسببُ الذي تحصلُ به على محبة الله تعالى
ورسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسيرٌ، وهو في هذه الآية: ﴿فَاتَّبِعُونِي يُحِبُّكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ﴾.

ولا شك أن من أحبه الله تعالى، فإنه يوقفه لكل خير، ويسدّد خطاه،
ويرشده ويثبتّه؛ فلا يميل إلى معصية، ولا يفعل ذنبًا، ولا يُخلُّ بطاعة، بل
تكونُ أفعاله كلها من الطاعات.

وقد استدللَّ على ذلك بقوله تعالى في الحديث القدسيِّ في صحيح
البخاري: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا، فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي
بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ

حَتَّىٰ أَحَبَّهُ، فَإِذَا أَحَبَبْتُهُ، كُنْتُ سَمِعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا»^(١).

وفي بعض الروايات: «...فَبِي يَسْمَعُ، وَبِي يُبْصِرُ، وَبِي يَبْطِشُ، وَبِي يَمْشِي، وَلَئِنْ سَأَلْتَنِي، لَأُعْطِيَنَّكَ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَ بِي لِأَعِيدَنَّكَ، وَمَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ، كَتَرَدَّدِي فِي قَبْضِ نَفْسِ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ؛ يَكْرَهُ الْمَوْتَ، وَأَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ»^(٢).

فالشاهد: أن الله جعل في هذا الحديث التقربَ بالنوافل بعد الفرائض سبباً لمحبة الله تعالى للعبد، يعني: ما بينك وبين أن تكونَ مِنْ أَحِبَابِ اللَّهِ إِلَّا أَنْ تَتَقَرَّبَ إِلَيْهِ بِالنَّوَافِلِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ:

أولاً: المحافظةُ على الفرائض، يعني: على ما فرضه الله تعالى من العبادات؛ كالصلوات، والصدقات، والزكوات، والصوم، والحج، وما أشبه ذلك، وكذلك التقربُ إلى الله بتركِ المحرّمات كلها، والابتعادِ عنها؛ هذا هو الأول.

ثانياً: تتقرب إلى الله تعالى بالنوافل؛ بتركِ المكروهات، وبفعلِ المستحبات التي رغب الله تعالى فيها، وأحبّها: نوافل الصلواتِ كثيرة: صلاةُ الليل، وصلاةُ الضحى، والرواتبُ، وما أشبهها.

نوافل الأذكارِ التي تُفعلُ في خارج الصلاة: الذِّكْرُ، والدعاء، والتسبيح، والتكبير، والتحميد، وما أشبه ذلك.

(١) أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع، حديث رقم (٦٥٠٢)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) هو جزء من الحديث السابق، وهذا اللفظ ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢/٣٩٠)،

وابن كثير في التفسير (٤/٥٩٠).

نوافلُ قراءة القرآن؛ فالقراءةُ منها واجب؛ كما في الصلاة، ومنها ما هو مسنون، وهو القراءة خارج الصلاة.

كذلك نوافلُ الصدقات، ونوافلُ الصيام، ونوافلُ الجهاد، ونوافلُ الحج، ونوافلُ القُرْبَات، وما أشبه ذلك؛ كل هذه تسمَّى: تطوُّعات؛ «وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ».

ذَكَرَ أَنَّهُ إِذَا تَقَرَّبَ بِهَذِهِ الْقُرْبَاتِ، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ، ثُمَّ بَعْدَ أَنْ يُحِبَّهُ تَحْصُلُ لَهُ هَذِهِ الْفَائِدَةُ، وَهِيَ: أَنْ تَكُونَ حَرَكَاتُهُ كُلُّهَا فِيمَا يَرِيدُهُ اللَّهُ وَفِيمَا يُحِبُّهُ؛ فَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِطَاعَةٍ، وَلَا يَسْتَمِعُ إِلَّا إِلَى خَيْرٍ، وَلَا يَمْشِي إِلَّا إِلَى حَسَنَاتٍ أَوْ فَعَلَ طَاعَاتٍ، وَلَا يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ إِلَّا مَا يَرْضِي رَبَّهُ سُبْحَانَهُ، وَلَا يَنْظُرُ بِعَيْنَيْهِ إِلَّا إِلَى شَيْءٍ يَفِيدُهُ وَيَنْفَعُهُ؛ فَيَكُونُ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ وَفَّقَهُ لِمَا أَحْبَبَهُ.

ومعلومٌ أن محبة الله تعالى لها مكملات؛ فمحبةُ الله لا شك أنها واجبة، وكذلك محبة رسوله عليه الصلاة والسلام، وعلامتها: أن يُبْغِضَ كل ما يشغله عن طاعة الله، ذكروا ذلك في تفسير الآية في سورة التوبة عند قول الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ أُقْرَبْتُمْوهَا وَبِحَجْرَةٍ مَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا﴾ [التوبة: ٢٤].

يعني: إذا أحببتهم هذه الأصناف الثمانية، وقدَّمتموها على محبة الله، ومحبة رسوله، ومحبة الجهاد في سبيله، ﴿فَتَرَبَّصُوا﴾، أي: انتظروا ما يحلُّ

بكم^(١)؛ فقد قدّمتم ما ليس بمقدّم، وفضّلتم ما ليس بفاضل، وقد أحببتهم عرّض الدنيا، وقدّمتموه على محبة الله تعالى ومحبة رسوله ومحبة ما يحبّه الله تعالى.

فُعْرِفَ بِذَلِكَ: أن هذه الخصلة، وهي قوله تعالى: ﴿يُحِبُّكُمْ اللَّهُ﴾، فيها أجرٌ كبير، وأن الذي تحصّل له محبة الله يحصل له الخير الكثير.

جاء في غزوة خيبر قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأُعْطِينَ هَذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ»^(٢)، فحرص كل منهم على أن يكون هو الذي يأخذ الراية، كلُّهم يقولون: نحن نحبُّ الله ورسوله، ولكن نريد الخصلة الثانية، وهي: أن يُحِبَّنَا اللهُ وَرَسُولَهُ؛ فمن حصلت له هذه الخصلة، فقد حصلت له الرتبة العالية؛ ولذلك بات الناس يخوضون أيُّهم يعطاها؟ ويتمنى كل منهم أن يُعطاها؛ حتى قال عمر: ما أحببتُ الإمارة إلا يومئذ^(٣)، فأراد بذلك أن يكون من الذين يحبُّهم الله ورسوله، فعرفنا بذلك أن من أحبّه الله تعالى ورسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقد أراد به خيراً.

وأما الخصلة الثانية، وهي المغفرة: ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾، فهي أيضاً خصلة عظيمة نافعة، وما ذاك إلا أن الذي يحصل على مغفرة الله تعالى لذنبه، يفوز بالدرجات العلاء، وبالأجر العظيم.

(١) ينظر: تفسير ابن كثير (٤/١٢٤).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب دعاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الناس إلى الإسلام والنبوة، وألاً يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله، حديث رقم (٢٩٤٢)، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، باب من فضائل علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حديث رقم (٢٤٠٦)، من حديث سهل بن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٣) ينظر: السنن الكبرى للنسائي، كتاب الخصائص، باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة فيه، حديث رقم (٨٣٥٢).

وإذا قال قائل: أنا لستُ مذنبًا، فكيف تُغفرُ ذنوبي؟

نقول: «كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَائِينَ: التَّوَّابُونَ»^(١)، ليس أحدٌ منا إلا وعليه ذنبٌ أو ذنوب، ليس أحدٌ يأتي يوم القيامة إلا وعليه ذنوبٌ. وقد كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَدُّ من الذنوبِ: الغفلةَ عن ذكر الله تعالى؛ فيبادر إلى الاستغفار.

يقول ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: كُنَّا نَعُدُّ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ؛ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ»؛ مِائَةَ مَرَّةٍ^(٢)؛ يقول: «رَبِّ اغْفِرْ لِي!»! والله تعالى قد غفرَ له؛ قال تعالى: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: ٢]، ولكن كان يُعَدُّ الغفلة ذنبًا؛ فيقول: «إِنَّهُ لِيُغَانُ عَلَيَّ قَلْبِي، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ»^(٣).

ومعنى قوله: «يُغَانُ عَلَيَّ قَلْبِي»، يعني: يعترني قلبي شيءٌ من الغفلة عن ذكرِ الله تعالى؛ فجعلَ الغفلةَ ذنبًا، فبادرَ بعدها إلى الاستغفار!

(١) أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم (١٣٠٤٩)، والترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب، حديث رقم (٢٤٩٩)، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، حديث رقم (٤٢٥١)، من حديث أنس بن مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قال الترمذي: «حديث غريب».

(٢) أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم (٤٧٢٦)، وأبو داود، كتاب تفریح أبواب الوتر، باب في الاستغفار، حديث رقم (١٥١٦)، والترمذي، كتاب الدعوات عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب ما يقول إذا قام من مجلسه، حديث رقم (٣٤٣٤)، وابن ماجه، كتاب الأدب، باب الاستغفار، حديث رقم (٣٨١٤)، من حديث عبدالله بن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قال الترمذي: «حسن صحيح غريب».

(٣) أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه (٢٧٠٢)، من حديث الأعرس المُرزِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

فنحن أولى بالاستغفار، وبطلب المغفرة، وبالإتيان بأسبابها؛ فما أكثر غفلتنا، وما أكثر سهونا ولهوينا، وما أكثر الخطايا التي يتحملها الإنسان: خطايا بلسانه، وخطايا بعينه، وخطايا بسمعه، وبيديه، وبرجليه، وبقرجه، وبما كله، وبمشربه، وبأعماله، وغيرها.

فهذه الخطايا والذنوب تحتاج أن يطلب الله تعالى - وهو صادق - أن يغفر له، وإلى أن يأتي بالأسباب التي تجعله من أهل المغفرة، ومنها: الاتِّباع؛ ﴿فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾.

والغفر: أصله السَّترُ والمَحْوُ، سَتَرُ الذنوب وإزالة آثارها، ومنه سُمِّيَ المِغْفَرُ: الذي يُلبَسُ على الرأس في الحرب؛ لأنه يكون سبباً في ستر الرأس من السلاح ونحوه^(١).

فالحاصل: أنا إذا قرأنا هذه الآية، عرفنا أهميتها، وعرفنا أن الإنسان عليه أن يحقق الاتِّباعَ للرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ حتى يكون من أهله.

هذا آخر ما يتعلَّق بهذه الرسالة، والله أعلم، وصلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا.

(١) ينظر: لسان العرب (٥/٢٥)، والقاموس المحيط (ص ٤٥١): (غ ف ر).

الفهارس العلمية

- فهرس الآيات القرآنية.
- فهرس الأحاديث النبوية والآثار.
- فهرس الأعلام المترجم لهم.
- فهرس المصادر والمراجع.
- فهرس الموضوعات والفوائد.

فهرس الآيات القرآنية

الآية	رقمها	الصفحة
سورة الفاتحة		
﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾	١	١٥١
سورة البقرة		
﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴿٢٠﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾	٢-٣	٢٤٧
﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَيَأْتُونَ الْآخِرَ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾	٨	٣٠
﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾	١٥	٩٢
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾	٢١-٢٢	٧١، ٧٢، ٧٥، ١٠٩، ٧٦
﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ تُبَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾	٢٨	٧٢
﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾	٢٩	٣٢٨
﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾	٣٠	٧٨
﴿أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾	٣٤	٣٣٣
﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾	٤٥	٣٩٢
﴿وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةً وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾	٤٨	٢٣٦
﴿وَقَدْ كَانَ قَرِيْبٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَةَ اللَّهِ﴾	٧٥	١٥٢
﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾	٨٢	٢٤٢

الصفحة	رقمها	الآية
٣٣٨، ١٧٦	١٠٢	﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيْطَانَ كَثُرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَمَّا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلَّمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾
١٧٠	١٠٤	﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رِعْسًا وَقُولُوا نَنْظَرْنَا﴾
٣١٦، ٣١٥	١٠٥	﴿يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ﴾
٢٣٦	١٢٣	﴿وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ﴾
١٥٦	١٤٢	﴿سَيَقُولُ الشُّفَعَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّيْتُمْ عَنْ قِبَلِنَا إِنَّا كَانُوا عَلَيْنَا﴾
٣٧١	١٩٣	﴿وَقِيلُوا لَهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾
٢٣٩	٢٠٢	﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾
١٧٩، ٩٢	٢٠٩	﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾
١٨٠		
٣٥٣	٢١٩	﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا آكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾
١٤٣	٢٥٣	﴿مِنْهُمْ مَن كَلَّمَ اللَّهُ﴾
٢٣٦	٢٥٤	﴿مَنْ قَبِلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمَ لَا يَنْبَغُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ﴾
١٠٨، ٩٧	٢٥٥	﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾
١٣٠، ١٢٦		
٢٣٧		
١٣٦	٢٥٨	﴿أَنَا أُخِي وَأُمِّيْتُ﴾

الآية	رقمها	الصفحة
﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾	٢٧٥	٣٣٦
﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفَقُوا اللَّهُ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾	٢٧٨	١٧٠
﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾	٢٨٤	١٦٣
﴿ءَا مَنَ الرُّسُولِ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ...﴾	٢٨٥-٢٨٦	٣٥٠

سورة آل عمران

﴿رُزِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ﴾	١٤	٣٣٢
﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلَكَ التَّلَاجِ تُؤْتِي الْمَلَائِكَةَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمَلَائِكَةَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَن تَشَاءُ وَتُذَلِّعُ مَن تَشَاءُ بِإِذْنِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾	٢٦	١٠٣، ٩٥
﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾	٣١	٣٩٥، ٣٧٢، ٨٣، ٣٩٩، ٣٩٨، ٤٠٤، ٤٠٢
﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِن لَّا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ﴾	٣٢	٣٩٩
﴿وَلَهُ ۥ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾	٨٣	٢٢٤
﴿وَمَن يَبْتَغِ عِوَارَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ﴾	٨٥	٢٣١، ٢٢١
﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا...﴾	١٠٣	٣٩٤، ٣٩٣
﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ...﴾	١٠٥	٣٩٣، ٣٧٦
﴿قُلْ مُؤْمِنُوا بِعَيْظِكُمْ﴾	١١٩	٢٩٤
﴿لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قَاتَلْنَا هَهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلَ إِلَيْنَا مَضَاجِعِهِمْ﴾	١٥٤	٣٢٣، ٣٢١
﴿أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزُقُونَ﴾	١٦٩	٢٥٩
﴿فَرَادَهُمْ لِإِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾	١٧٣	٢٠٧

الصفحة	رقمها	الآية
٢٥٢	١٨٠	﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْتَاعُونَ بِمَاءِ أَنفُسِهِمْ آلِهَةً مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾
٣١٩	١٨٢	﴿بِمَا قَدَّمْتُمْ أَبْيَدِيكُمْ﴾
٢٦	١٨٦	﴿لَتَتَّبِعوكَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾
سورة النساء		
٢١٢	١٠	﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ آلِيَتَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا﴾
٢١٣، ٢١٠	٤٨	﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا﴾
٨٧	٦٥	﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾
٣٢٤	٧٧	﴿رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْإِنْفَالَ لَوْلَا أَخْرَجْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلُومَنَا مِنَ الدُّنْيَا قَلِيلًا وَالْآخِرَةِ خَيْرٌ لِمَنْ أَنْفَىٰ وَلَا نُظَلَمُونَ قَلِيلًا﴾
٣٢٤	٧٨	﴿أَيِنَّمَا تَكُونُوا يَدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ﴾
٢٦٧، ٧٩	٨٢	﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾
٣١٦، ٣١٥	٨٣	﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾
٣٢٤	١٠٢	﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلِتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾
٢١٣، ٢١٠	١١٦	﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾
٣٣٣	١١٨-١١٩	﴿وَقَالَ لَا اتَّخِذْ مِنْ عِبَادِكِ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿١١٨﴾ وَلَا ضِلَّتْ لَهُمْ وَلَا مِثْلُ نَثَقِهِمْ وَلَا مَرْتَبَتُهُمْ فَلْيَبْتَئِكُنَّ مَا ذَاكَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَبَتُهُمْ فَلْيَعْبُدُوا خَلْقَ اللَّهِ﴾

الآية	رقمها	الصفحة
﴿يَعِدُّهُمْ وَيُؤْتِيهِمْ مَّا وَعَدَهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾	١٢٠	٣٣٦
﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾	١٣٤	١٣٢، ١٢٩، ١٣٣
﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْرَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخْرُجُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِذْكَ إِذَا مَتَّهَمُوا أَنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُتَنَفِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾	١٤٠	٣٨٣، ٣٨٢
﴿إِنَّ الْمُتَنَفِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾	١٤٢	٩٢
﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾	١٦٤	٨٠، ٧٩، ١٣١، ١٢٦، ١٤٣، ١٤٢
﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾	١٦٥	٧٩
﴿أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ﴾	١٦٦	١٣٠، ١٢٦

سورة المائدة

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا﴾	٢	٣٥٦
﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾	٨	٣٥٥
﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّواهُ﴾	١٨	٣٥٥
﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا﴾	٣٧	٢٣٦
﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّبًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِنَبِّئُكُمُ فِي مَآءَاتِكُمْ فَاستَيْقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخَلِّفُونَ﴾	٤٨	٧٩، ٢١
﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ رَدَّدَ مِنْكُمُ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعَدَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾	٥٤	٢٩٦، ٢٨٤

الصفحة	رقمها	الآية
٩٦، ٩٥	٦٤	﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلِغُلْوِهَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُوقَفُ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾
١٠٢	١١٠	﴿ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِأَيْدِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِأَيْدِي ﴾
١٥٣	١١٥	﴿ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مَتَرَلَهَا عَلَيْكُمْ ﴾
١٥٣	١١٩	﴿ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ﴾

سورة الأنعام

١٠٨	١٢	﴿ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾
٣٣٢	٣٨	﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُنمِّمُ أَمثالَهُمْ مَا قَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾
١٢٧	٥٢	﴿ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدْوَىٰ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴾
١٦٠	٥٩	﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾
٣٨٢	٦٨	﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾
٧٥	١٠٢	﴿ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ ﴾
١٨٨	١٠٣	﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ﴾
١٤٦	١١٥	﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا ﴾
٣٢٨	١١٩	﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾
٣٤٧	١٣٧	﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلْتُمْ ﴾
١٧٥، ١٦٤	١٤٨	﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاءُؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴾
١١٣، ١٥٨	١٤٩	﴿ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَلِيغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾

الآية	رقمها	الصفحة
﴿وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾	١٥٣	٨٥
﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انظُرُوا إِنَّا مُنظِرُونَ﴾	١٥٨	١٨١، ١٧٩

سورة الأعراف

﴿اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾	٣	٨٣، ٨٢
﴿وَالْوِزْنَ يَوْمَئِذٍ أَحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨﴾﴾	٨-٩	٢٣٩، ٢٣٨
﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ﴾	١٧	٣٣٣
﴿ثُمَّ لَا يَأْتِيهِم مِّن بَيْن أَيْدِيهِمْ وَبَيْن خَلْفَتِهِمْ وَعَن يَمِينِهِمْ وَلَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾		
﴿وَقَاسَمُهُمْ إِيَّايَ لَكُمَا لَئِن لَّمْ يَكُنِ اللَّصِيقُ ﴿١١﴾ فَدَلَّهُمَا بِعُرْوَةٍ﴾	٢١-٢٢	٣٣٦
﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ﴾	٢٩-٣٠	١٦٤، ١٥٨
﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾	٣٢	٣٣٢
﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ﴾	٣٣	٣٥٣
﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾	٣٤	٣٢٤، ٣٢١
		٣٢٦
﴿لَا تَفْتَحْ لَهُم أَبْوَابَ السَّمَاءِ﴾	٤٠	٢٥٠
﴿الْحَسْبُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾	٤٣	١٦٥، ١٥٨
﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾	٥٤	٣٥٠، ١٠٠
﴿كَانَتْ مِنَ الْغَدِيرِينَ﴾	٨٣	٢٣١
﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾	٩٩	٢٠٦

الصفحة	رقمها	الآية
٣٤٩	١١٧-١١٩	﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾ فَوَقَّ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَغِيرِينَ ﴿١١٩﴾﴾
١٤٣، ١٤٤، ١٩٠	١٤٣	﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. قَالَ رَبِّ أَرِنِي إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَرِيكَ وَلَكِنْ أَنْظِرْ إِلَىٰ الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، فَسَوْفَ نَرِيكَ فَلَمَّا بَجَلَىٰ رَبُّهُ، لَلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٣﴾﴾
١٤٤	١٤٤	﴿إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَىٰ النَّاسِ يَرْسَلَنِي وَبِكَلِمِي ﴿١٤٤﴾﴾
١٤٩	١٤٥	﴿وَكَتَبْنَا لَهُ، فِي الْأَلْوَابِ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴿١٤٥﴾﴾
١٤٩	١٥٠	﴿وَأَلْقَى الْأَلْوَابَ ﴿١٥٠﴾﴾
١٤٩	١٥٤	﴿أَخَذَ الْأَلْوَابَ وَفِي سُخْرِيهَا هُدًى ﴿١٥٤﴾﴾
٦٣	١٥٦	﴿وَرَحِمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُمِبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾﴾
٣٩٦، ٩٣، ٨٤	١٥٨	﴿فَنَامِسُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَخِي الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ، وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾﴾
١٦٤، ١٥٨	١٧٩	﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ ﴿١٧٩﴾﴾
١٠٧، ٨٨	١٨٠	﴿وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾﴾
٣٨٠	١٩٩	﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾﴾
٧٦	٢٠٦	﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيُسَبِّحُونَهُ، وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿٢٠٦﴾﴾

سورة الأنفال

٢٠٧، ٢٠٠	٢-٤	﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّت قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴿٤﴾﴾
٣٢٥	٦٠	﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ، عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴿٦٠﴾﴾

الصفحة	رقمها	الآية
٢٨٤، ٢٩٦	٧٢	﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَأُوا وَنَصَرُوا أَوْلِيَّكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾
٢٨٥	٧٣	﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ؕ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾

سورة التوبة

١٢٦، ١٣١	٦	﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ﴾
١٤٢، ١٥٣		
٤٠١	٢٤	﴿قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ أُقْرَبْتُمْوهَا وَبَنَاتٌ تُخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ رَضُوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ؕ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾
٢٨١	٤٠	﴿إِلَّا نَضْرِبْهُ فَلَاحِقَ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيًا أَثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْفَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخْرُجْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾
٢٩٠، ٢٩٧	٨٣	﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَعَذُّوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ يَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ يُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ﴾
٢٨٣، ٢٨٨	١٠٠	﴿وَالسَّيْفِيُّونَ الْأَوْلَادُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾
٢٩٦، ٣٠٠		
٢٦٢	١٠١	﴿سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾
٣٨٥، ٣٨٦	١٠٩	﴿أَفَمَنْ أَسْسَ بِئْسَنَّهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنَ اللَّهِ وَرَضُوا خَيْرَٰمَ مَنْ أَسْسَ بِئْسَنَّهُ عَلَىٰ شِقَاجِرٍ هَارٍ فَأَتَاهَا بِيَوْمِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾
٢٩٦	١١٧	﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ﴾

الصفحة	رقمها	الآية
٢٩٦	١١٨	﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّىٰ إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَصَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾
٢٩٦	١٢٠	﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ﴾
٢٠٧	١٢٤	﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلْنَا سُورَةً فَيَنْهَرُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ آلِكُمْ يَقُولُ زَادَ اللَّهُ هَيْبَتَنَا فَأَمَّا الْذِيكَ أَهْمَانُوا فَرَادَتْهُمُ إِيمَانًا﴾

سورة يونس

١٩٣	٢٦	﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِنُفُوسٍ زَيْدًا ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَهَرٌ وَلَا ذُلٌّ﴾
٣٨٣	٤١	﴿لِي عَمَلِي وَلكُمْ عَمَلِكُمْ أَنْتُمْ بَرِيحُونَ وَمَا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ ۖ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾
٣٤٩	٨١-٨٢	﴿فَلَمَّا أَتَوْا قَالُوا مَوْسَىٰ مَا جِئْتَهُمْ بِالسِّحْرِ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَابِطٌ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾ وَيُحْيِي اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ۖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾
١٦٣، ١٣٦، ١٧٦	٩٩	﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا﴾

سورة هود

٣٣٢، ٣٣١	٦	﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾
١٣١، ١٢٦	٣٧	﴿وَأَصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا﴾
١٣٤، ١٣٣		
٣٦٧	١١٤	﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذَهَبْنَ بِالسَّيِّئَاتِ﴾
١٥٨، ١٤٦	١١٨-١١٩	﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَرَاؤُنَّ مَخْلَفِينَ ﴿١١٨﴾ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَلِكَ خَلَفَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لِأَمْلَانِ ۖ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾
١٦٦		

سورة يوسف

١٩٨	١٧	﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا﴾
٢١٨، ٢١٤	٣٧	﴿إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾

الآية	رقمها	الصفحة
﴿إِنَّهُ لَا يَأْتِسُّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾	٨٧	٢٠٦
سورة الرعد		
﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُهُومِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ﴾	٦	٢٠٥
﴿لَهُ مَعْقِنَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾	١١	٧٨
﴿أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا﴾	٣١	١٥٨
﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَهُوَ بِغَايَةِ ضَلَالٍ﴾	٣٣	١٦٣
﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾	٣٨	٣٢٣
﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْثِقُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾	٣٩	٣٢٢، ٣٢٣
سورة إبراهيم		
﴿وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ﴾	٢٢	١٣٧
﴿يُنَبِّئُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾	٢٧	٢٤٩، ٢٥١، ٢٦٣، ٢٦٤
سورة الحجر		
﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾	٩	٨١، ٢٩٥
﴿قَالَ فَأَخْرَجْنَا مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٣٨﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِنْ يَوْمَ الَّذِينَ ﴿٣٩﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٤٠﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٤١﴾ إِنْ يَوْمَ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾	٣٨-٣٩	٣٣٣
﴿نَبِيٌّ عِبَادِي إِنَّهُ أَنَا الْعَفْوَورُ الرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْآلِيمُ﴾	٤٩-٥٠	٢٠٥
﴿قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَتِي هَذَا إِلَّا الضَّالُّونَ﴾	٥٦	٢٠٦
سورة النحل		
﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَنَحْنُ وَلَا ءَابَاؤُنَا﴾	٣٥	١٣٧، ١٧٥
﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ﴾	٣٧	١٦٣

الصفحة	رقمها	الآية
٣٨٩	٤٤	﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾
١٠٩	٧٤	﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ﴾
٣١٩، ١٣٧	١٠٠-٩٩	﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾

سورة الإسراء

٢٣٩	١٤	﴿أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾
٩٧	٢٩	﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾
٢٠٥	٥٧	﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾
٣٣٦، ٣٣٥	٦٤-٦٣	﴿قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا ﴿٦٣﴾ وَأَسْتَفْزِرُ مِنْ أَسْطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمُ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾
٢٥٥	٨٥	﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾
١٥٥	٨٨	﴿قُلْ لِيَن آجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾

سورة الكهف

١٠٤	٧	﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّمَن يَنْبَلُوهُمُ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾
١٤٦	١٠٩	﴿قُلْ لَوْ كَانُ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ نُنْفِذَ كَلِمَاتِ رَبِّي﴾

سورة مريم

١٤٤	٥٢	﴿وَنَدَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ﴾
٢١٥	٥٩	﴿خَلَفَ مِنْ بَدْرِهِمْ خَلْفًا أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا﴾
١٩٢	٦٢	﴿وَهُمْ يَرْفَهُمْ فِيهَا بَكَرَةً وَعَاشِيًا﴾
١٠٩	٦٥	﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾
١٣٧	٨٣	﴿الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيْطَانَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوْرَهُمْ آزًا﴾

الآية	رقمها	الصفحة
سورة طه		
﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾	٥	٩٨
﴿يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾	٧	١٤٠
﴿وَهَلْ أُنْتَدِكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿٩﴾ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدٍ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴿١٠﴾ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ بِمُوسَى ﴿١١﴾ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَانْقَلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٢﴾ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى﴾	٩-١٣	١٤٥
﴿وَلِصْنَعِ عَلَى عَيْنِي﴾	٣٩	١٣١، ١٢٦
﴿إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾	٤٦	١٣٣، ١٢٩
﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾	٥٠	٧٥
﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾	٥٥	٢٥٥
﴿قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِجَابٌ مَحْجِلٌ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنهَا تَسْمَى ﴿٦٦﴾ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ﴿٦٧﴾ فَلَمَّا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ﴿٦٨﴾ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سِحْرٌ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَقَى﴾	٦٦-٦٩	٣٣٨، ٣٣٩
﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾	١٠٩	٣٥٠، ٣٤٩
﴿هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبُلَى﴾	١٢٠	٢٣٧
﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾	١٢٤	٣٣٦
		٢٤٧، ٢٦٠
		٢٦١

سورة الأنبياء

﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾	١٩	٧٦
﴿يَسْتَحُونَ الْآيِلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْقَهُونَ﴾	٢٠	٧٦
﴿لَا يُسْتَلَّ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ﴾	٢٣	١١٢، ١٠٦

الصفحة	رقمها	الآية
٢٣٧، ٧٦	٢٦-٢٨	﴿بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿٦٨﴾ لَا يَسْقُونَهُ، يَأْقَلُونَ بِهِمْ بِأَمْرِهِ، يَعْمَلُونَ ﴿٧٧﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَسْتَفْعُونَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ مِنْهُمْ مِنْ خَشِيئَتِهِ، مُشْفِقُونَ﴾
٢٣٨	٤٧	﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أُنْزِلَتْ بِهَا وَكُنْزًا حَسْبِيبًا﴾
سورة الحج		
٢٣٢، ٢٤	١١	﴿وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فَسَنَةٌ أُنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾
٢٣٦	٢٢	﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا﴾
١٣٣	٦١	﴿وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾
١٦٠	٧٠	﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾
١٠٢	٧٣	﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِثْلَ فَاسْتَجَمَعُوا لَهُ، إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ،﴾
١٦٩	٧٧	﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا آتِكُمْ مَوْجُوعًا وَأَسْجُدًا﴾
سورة المؤمنون		
٢٥٥	٨٢	﴿قَالُوا آءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا إِذْنَا لَمَجْعُوتُونَ﴾
سورة النور		
٣١٦، ٣١٥	٢١	﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَرَحْمَتُهُ، مَا زَكَّيْنَا مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ﴾
٢١٢	٢٣-٢٥	﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْفَاضِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَأَسْفُوفُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَسْفُوفُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ يَوْمَ يُؤْمَرُ بَقِيَّتُهُمْ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾

الصفحة	رقمها	الآية
٢٩٠، ٢٩٢	٥٥	﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾
٨٦	٦٢	﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّم يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا إِنْ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأُذِن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾
٨٧، ٨٦	٦٣	﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلِيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمُ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

سورة الفرقان

٣٣٠	٢٠	﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَبَأِ كَوْنًا الطَّعَامَ وَيَسْئَلُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾
١٠٨	٥٨	﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْوَحْيِ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾

سورة الشعراء

١٣٦، ١٦٣	٤	﴿إِن نَّشَأْ نُزِّلَ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةٌ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾
١٧٦		
١٤٤	١٠	﴿وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ﴾
١٤٩	١٩٢-١٩٥	﴿وَلَقَدْ أَنزَلْنَا لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ﴾
١٣٣، ١٣٢	٢١٨	﴿الَّذِي بَرَأَكَ حِينَ تَقُومُ﴾

سورة القصص

١٥٧	١٦	﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي﴾
-----	----	---

الصفحة	رقمها	الآية
١٤٥	٣١-٣٠	﴿أَنْ يَمْوِسَّ إِفْتِ أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾ وَأَنْ أَلِيَّ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَاهَا نَهَزَتْ كَأَنَّهَا جَانٌّ﴾
١٣٦	٣٨	﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾
٣٨٢، ٣٨١	٥٥	﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلِّمْ عَلَيْكُمْ لَا تَبْغِي الْجَاهِلِينَ﴾
١٢٧، ١٠٨	٨٨	﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾

سورة العنكبوت

٢٧	٣-٢	﴿أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَبْرُكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ﴾
٢٧	١١	﴿وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِينَ﴾
٦٣	٢١	﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ﴾
٣٣٠	٦٠	﴿وَكَيْفَ مِنْ دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقْهَا وَإِيَّاكُمْ﴾

سورة الروم

٣٧٦	٣٢-٣١	﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾ مِنَ الَّذِينَ قَرَعُوا دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شُرَكَاءَ كُلِّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾
-----	-------	---

سورة لقمان

١٠٦، ٧٥	١١	﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾
١٤٦	٢٧	﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ﴾

سورة السجدة

٢٠٠	١٦-١٥	﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾ نَسْجَاتٍ جُنُودِهِمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾
٣١٩	١٧	﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

الآية	رقمها	الصفحة
﴿وَلَنَذِيقَنَّهُمْ مِرَّةَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ﴾	٢١	٢٦٢
سورة الأحزاب		
﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ﴾	٤	١٥٣
﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾	٢١	٨٤
﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾	٢٢	٢٦
﴿صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾	٢٣	٣٠
﴿وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ﴾	٢٦	٢٩٤
﴿تُرْجَىٰ مِنْ نَشَأٍ مِثْنَهُ﴾	٥١	٢٠٤
سورة سبأ		
﴿عُدُوها وَسَهْرَ وَاوْحَاها سَهْرًا﴾	١٢	٣٤٣
﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾	٢٠	٣٣٤
﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أِذِنَ لَهُ﴾	٢٣	٢٣٧
﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾	٣٩	٣٢٨
سورة فاطر		
﴿جَاعِلِ الْمَلَكِ رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنَحٍ مَشْنَىٰ وَتِلْكَ رِيبَعٌ﴾	١	٧٩
﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾	٦	٣٣٥
﴿فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾	١٠	١٣٠، ١٢٦
﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْعَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾	١٥	١٦٨
﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾	٣٢	٨٠
﴿وَمَا كَانَتْ لِلَّهِ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ﴾	٤٤	١٠٩

الصفحة	رقمها	الآية
سورة يس		
١٧٦، ١٣٧	٤٧	﴿ أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ أَطْعَمَهُ ﴾
١٣١، ٩٥	٧١	﴿ وَمَا عَمِلْتَ أَيِّدِينَ ﴾
١٣١، ١٢٦	٨٢	﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾
سورة الصافات		
١٥٥	٩٦	﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾
سورة ص		
١٣٠	١٧	﴿ وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ ﴾
٣٤٣	٣٨-٣٧	﴿ وَالشَّيْطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَعَوَّاصٍ ﴿٣٧﴾ وَآخِرِينَ مَقْرَبِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴾
٩٥	٧٥	﴿ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدَيْ ﴾
١٥٦	٨٢	﴿ فَمِعْرَازِكَ لَا غَوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾
١١٢	٨٦	﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾
سورة الزمر		
٢٨١، ٢٨٠	٣٣	﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ﴾
٢٣٧	٤٤	﴿ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا ﴾
١٣٩	٥٧-٥٦	﴿ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ بِحَسْرَتِي عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ ﴿٥٦﴾ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾
٧٥	٦٢	﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾
٩٥	٦٧	﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾
٧٨	٧١	﴿ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا ﴾
سورة غافر		
٢٠٥	٣	﴿ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ﴾

الآية	رقمها	الصفحة
﴿ مَا يُجَادِلُ فِي ءَايَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾	٤	٢٦٦
﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾	٤٦	٢٥٨، ٢٤٧
﴿ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾	٧٨	٢٥٩
	٨٠	

سورة فصلت

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾	١٥	١٣٠، ١٢٦
﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَعِيرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾	٢٢	١٥٩، ١٢٩
﴿ يُسْتَعْجِلُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمِعُونَ ﴾	٣٨	٧٦
﴿ لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾	٤٢	٧٩

سورة الشورى

﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَنُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَأَرْبَبٍ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴿٧﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾	٧	١٦٦، ١٣٧
﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾	١١	١١٥، ١٠٩
		١١٦
﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٣﴾ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴾	٥٣-٥٢	٨٤

سورة الزخرف

﴿ تَخَنُّنًا قَسَمْنَا ﴾	٣٢	١٣٤
﴿ وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُؤْتِيَهُمْ سُقُوطًا مِمَّنْ فَوْقَ وَمَوَاجِعَ عَلَيْهِمَا يُظْهِرُونَ ﴿٣٣﴾ وَلِيُؤْتِيَهُمْ آيَاتِنَا وَسُرُورًا عَلَيْهَا يُسْكَبُونَ ﴿٣٤﴾ وَزُخْرَفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾	٣٣-٣٥	٢٦١

الآية	رقمها	الصفحة
سورة الجاثية		
﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْهَمْدَ هَوْنَهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عَشْنَوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾	٢٣	٣١٧، ٨٤
﴿هَذَا كَيْدُنَا نَطُوقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾	٢٩	٨١
سورة محمد		
﴿رَأَوْا مَشَاءَ اللَّهِ لَا تَنْصَرِفْ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُؤُوا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾	٤	٣٢٥
﴿وَاتَّبِعُوا أَمْرَهُمْ﴾	١٦، ١٤	٨٤
﴿وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ﴾	٣٨	١٦٨
سورة الفتح		
﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾	٢	٤٠٣
﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ﴾	٤	٢٠٧
﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾	١٠	٢٨٦
﴿سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِرِكُمْ لِتَأْخُذُوا بِهَا ذُرُوعًا نَضَيْتُمْ يَدِيَكُمْ أُنِيبُوا إِلَيْنَا فَجَلَّ اللَّهُ لَنَا بَعْضُ أَعْيُنِنَا فَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهَا إِذَا ثَمَرَتْ وَلَا تَمْسُقُوا فَرْعَها وَلَا فَرْعَها وَلَا فَرْعَها وَلَا فَرْعَها﴾	١٥	٢٩٠، ١٥٣
﴿قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُنُدَعُونَ إِلَيَّ قَوْمِ أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسَلِّمُوا إِلَيْكُمْ فَإِنْ أَطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾	١٦	٢٩٨، ٢٩١
﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾	١٨	٢٩٩
		٢٩٦

الآية	رقمها	الصفحة
﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهم فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْهَهُ فَفَازَهُ، فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾	٢٩	٢٩٠، ٢٩٢، ٢٩٤، ٢٩٢

سورة الحجرات

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾	٢	٢٤٣
﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقْوَى لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾	٣	٢٤٤
﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَنَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾	٧	٣٩٨
﴿أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا...﴾	١٢	٣٥٦
﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَأَمَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾	١٤	٢٢١، ٢٣٢
﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾	١٥	٢٠١
﴿يَسْمُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَمَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْتُكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾	١٧	٢٢١، ٢٣٢، ٢٣٣

سورة ق

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَا تَرْتَسُونَ بِهِ نَفْسَهُ وَيَحْنُ اقْرَبُ إِلَيَّ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾	١٦	١٤٠
﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾	٣٥	١٩٢
﴿وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾	٣٨	١٠٨، ١٠٩

سورة الذاريات

﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ﴿٥٠﴾ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾	٢٠-٢١	٧٤
---	-------	----

الصفحة	رقمها	الآية
٢٣١، ٢٢١	٣٦-٣٥	﴿ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾
١٣٠، ١٢٦	٤٧	﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِإِينِدٍ ﴾
١٣٠، ١٢٦	٥٨	﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾
٣٢٨		
سورة الطور		
١٥٥	٣٤	﴿ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ ﴾
سورة النجم		
٢٣٦	٢٦	﴿ وَكَرَّمْنَا مَلَكِي السَّمَوَاتِ لَا تَفْنَى سَفَعْتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴾
١٤٨	٣٧-٣٦	﴿ أَمْ لَمْ يَلْتَأِ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى ﴿٣٦﴾ وَإِنْزِهِمَ الَّذِي وَفَّى ﴾
سورة القمر		
١٣٤، ١٣٣	١٤	﴿ نَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفْرًا ﴾
سورة الرحمن		
١٢٧، ١٢٦	٢٧	﴿ وَيَسْئَلُ وَجْهَ رَبِّكَ ﴾
١٣٢		
٣٢٢	٢٩	﴿ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾
سورة الواقعة		
٣٢٩	٦٥-٦٣	﴿ أَقْرَبَهُمْ مَا مَحْرُوبُونَ ﴿٦٥﴾ أَلَمْ تَرَ تَزْعُمُونَ ۚ أَمْ تَحْسَبُ الزَّرْعُونَ ﴿٦٦﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطًا ﴾
سورة الحديد		
١٥٩، ١٥٨	٢٢	﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَاهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾
١٦٢		
سورة المجادلة		
١٣٢، ١٢٩	١	﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۗ ۙ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾

الآية	رقمها	الصفحة
سورة العنصر		
﴿لَعَدَّيْهِمْ فِي الدُّنْيَا﴾	٣	٩٢
﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالُهُمْ يُبْتَغَىٰ فَرَصًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَبِصُرُونِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ؛ وَلِتِلْكَ لَهُمُ الصَّدَقَاتُ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ نَبَّؤُوا الدَّارَ وَالْآيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِثُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾	٨-١٠	٢٩٧
﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿١٣﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٤﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾	٢٢-٢٤	٨٩
سورة الصف		
﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾	٥	٣٦
سورة الجمعة		
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ثُرِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾	٩	٣٧٨، ٣٠٥
﴿قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ الْيَجْتِنِ وَاللَّهُ خَيْرٌ الرَّزِيقِينَ﴾	١١	٣٢٨
سورة التغابن		
﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾	١٦	١٧٣
سورة التحريم		
﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾	٦	٧٦
سورة الملك		
﴿تَبَرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾	١	١٣٤، ١٠٨، ٩٥

الآية	رقمها	الصفحة
﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَسْأَلَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾	٢	١٠٤
﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ دَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾	١٥	٣٣٠، ١٣٩
سورة القلم		
﴿خَشِيعَةً أَنْصَرَّمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى الشُّجُودِ وَهُمْ سَلِيمُونَ﴾	٤٣	٢١٥
سورة الحاقة		
﴿إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَةَ﴾	٢٠	٢٣٩
﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾	٢٤	٣١٩
﴿يَلْبَسُنِي إِزْرًا وَأَتُكَلِّمُنِي ۝٢٥﴾ وَلَا أَدْرِي مَا حِسَابِيَةَ﴾	٢٥-٢٦	٢٣٩
سورة نوح		
﴿قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنِّي نَجَّيْتُكَ مِنَ الْغَمِّ وَآتَيْتُكَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا نَدَّيْتُكَ وَآتَيْتُكَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا نَدَّيْتُكَ وَآتَيْتُكَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا نَدَّيْتُكَ﴾	٢١	١٥٦
سورة المزمل		
﴿وَأَخْرَجُوا بِصُرِيهَاتِهِ الرُّسُلَ فِي الْأَرْضِ لِيَتَّبِعُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾	٢٠	٣٣٠
سورة المدثر		
﴿إِن هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾	٢٥	١٥٥
﴿وَيَزِدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرَابُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾	٣١	٢٠٧
﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ۝٤٢﴾ قَالُوا لَوْ نَدَّيْنَا مِنَ الْمُصَلِّينَ ۝٤٣﴾ وَلَوْ نَدَّيْنَا مِنَ الْمُصَلِّينَ ۝٤٤﴾ حَتَّىٰ آتَيْنَا الْيَقِينَ ۝٤٧﴾ فَصَا نَفَعُهُمْ شَفْعَةُ الشَّفِيعِينَ﴾	٤٢-٤٨	٢٣٧، ٢١٥
﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۝٥٥﴾ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ﴾	٥٥-٥٦	١٣٥، ١٤١، ١٧٢
سورة القيامة		
﴿وَجُودٌ يُؤْمِرُ بِمَا يَأْمُرُ ۝٢٣﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾	٢٢-٢٣	١٨٦، ١٨٧، ١٩٤

الآية	رقمها	الصفحة
سورة الإنسان		
﴿ إِنَّمَا نَطْوِيكُمْ لِيَوْمِ اللَّهِ ﴾	٩	١٢٧
﴿ وَلَقَدْ هَمَمْنَا فَنزَعَهُمْ نَصْرَهُ وَسُرُورًا ﴾	١١	١٩٤
﴿ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٢٩﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾	٢٩-٣٠	١٣٥، ١٤١
		١٧٣
سورة النازعات		
﴿ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْقَدْسِ طُوى ﴾	١٦	١٤٤
﴿ أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴾	١٧	١٤٤
﴿ فَخَشِرَ فَنَادَىٰ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ﴾	٢٣-٢٤	١٣٦، ١٥٦
سورة عبس		
﴿ وَوَجَّهْ يَوْمَئِذٍ عَنَّا غِبْرًا ﴿٤٠﴾ رَهْمَهَا فَذُرَّةٌ ﴾	٤٠-٤١	١٩٣
سورة التكويد		
﴿ لَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَعِيمَ ﴿٢٨﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾	٢٨-٢٩	١٣٥، ١٤١
		١٧٢
سورة المطففين		
﴿ إِنْ كُنْتَبَ الْفُجَارِ لَفِي سَجِينِ ﴾	٧	٢٥٦
﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ ﴾	١٥	١٨٦، ١٨٧
		١٩٤، ١٨٩
﴿ إِنْ كُنْتَبَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴾	١٨	٢٥٦
سورة الانشقاق		
﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا سَعِيرًا ﴾	٨	٢٣٩
سورة البروج		
﴿ فَعَالَ لَمَّا رُيِدُوا ﴾	١٦	١٠٤

الآية	رقمها	الصفحة
سورة الطارق		
﴿وَإِكْدِيدًا﴾	١٦	٩٢
سورة الأعلى		
﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾	١	١١٧
﴿يَعْلَمُ الْغُيُوبَ وَمَا يُخْفَى﴾	٧	١٤٠
سورة الفجر		
﴿كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّاءًا﴾	٢١	١٧٩
﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾	٢٢	١٧٩، ٩٢، ١٨١
﴿وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ﴾	٢٣	١٧٩
سورة الشمس		
﴿وَتَقَبَّرَهَا وَنَقَوْنَهَا﴾	٧-٨	١٣٩
سورة الليل		
﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى﴾	٥	٢٨٠، ١٦١
﴿وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾	٦	
﴿فَسَيَسِيرُهُ لِلْجَسْبَى﴾	٧	١٠-٥
﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ﴾	٨	
﴿وَأَسْتَفْتَى﴾	٩	١٣٢، ١٢٧
﴿وَكَذَبَ بِالْحُسْنَى﴾	١٠	
﴿وَسَيَجْزِيهَا الْآلَتَى﴾	١٧	٢١-١٧
﴿الَّتِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى﴾	١٨	
﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ﴾	١٩	٢٧٩
﴿تَجْرَى﴾	٢٠	
﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى﴾	٢١	
﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾	٢٢	
سورة البينة		
﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾	٦-٨	٢٤٢، ٢٤٠
﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾		
﴿جَزَاءُ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾		

الآية	رقمها	الصفحة
سورة القارعة		
﴿ فَأَمَّا مَنْ نُقِطَ مَوَازِينُهُ، ﴿١﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ ﴿٨﴾ فَحَقَّتْ مَوَازِينُهُ، فَأُتِيَ هَاوِيَةً ﴾	٩-٦	٢٣٩
سورة الماعون		
﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾	٧-٤	٢١٥
سورة الكوثر		
﴿ إِنَّا أَنْعَمْنَا عَلَىكَ الْكُوْثَرَ ﴾	١	١٣٤
سورة المسد		
﴿ سَيَصِلُنَّ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴾	٣	٢٤٥
سورة الإخلاص		
﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾	١	١٥١
﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾	٤	١٠٩
سورة الفلق		
﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾	١	١٥١
﴿ وَمِنْ سَكْرٍ أَنْفَقَتْ فِي الْعَمَقِ ﴾	٤	٣٣٨
سورة الناس		
﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾	١	١٥١
﴿ مِنْ سَرٍّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴾	٤	٣٣٥، ٣٣٤
﴿ الَّذِي يُوسَسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴾	٥	٣٣٥

فهرس الأحاديث النبوية والآثار

الصفحة	الحديث
٣٨	أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟
٢٠٨	اجلس بنا نؤمن ساعة
٢٣٨	أحاديث الحوض
٢٢٥	أخبرني عن الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله
٢٤٨، ٢٢٥	أخبرني عن الإيمان؟ فقال: أن تؤمن بالله وملائكته
٣٦٤	أخرجوا المشركين من جزيرة العرب
٣١٨	أدخلوا عبدي الجنة برحمتي
٣٩٠	إِذَا تَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
١٧٣	إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ
٢٥٣	إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ
٧٧	إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ بِالْوَحْيِ، سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ لِلسَّمَاءِ صَلُصَلَةً
٣٦٨	إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران
٧٧	إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ
٢٥١	إِذَا كَانَ مُؤْمِنًا، فَإِنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ الْبَصَرِ
١٨٢	إِذَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ نِصْفُهُ أَوْ ثُلُثُهُ، هَبَطَ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا
٣٢٦	أَرَأَيْتَ رُفَى تَسْتَرْفِيهَا وَدَوَاءَ تَتَدَاوَى بِهِ وَتُقَاةٌ تَنْقِيهَا، هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ؟
٢٥٩	أرواحهم في جوف طير خضر
١٢٧	أَسْأَلُكَ لَدَةَ النَّظَرِ إِلَيَّ وَجْهَكَ، وَالشُّوقَ إِلَيَّ لِقَائِكَ فِي غَيْرِ صَرَاءٍ مُضِرَّةٍ، وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ
٩٩	الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول
٣٧	الاستواء معلوم، والكيف مجهول
٧٧	أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحَقَّ لَهَا أَنْ تَبْطَأَ

الصفحة	الحديث
٣٥٤	أعرفك؛ أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قدرة
٢٣٣	أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَهْطًا... فَتَرَكَ رَجُلًا هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ، فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فَلَانٍ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا
٣٩٦	أَعْفُوا اللَّحَى
٣٥٠	أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَادِثُ
٢٨٢	اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر
٨٣	أَلَا إِنِّي أُوتَيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ
٢٥٨	أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْسِيهِ بِالنَّمِيمَةِ
٢٣٩	أَمَّا اللَّهُ فَقَدْ شَفَانِي
٣١٧	أَمَّا وَاللَّهِ لَوْ شِئْتُمْ لَقُلْتُمْ فَلَصَدَقْتُمْ وَصَدَقْتُمْ
٢٢٥	أَمَرْتُكُمْ بِأَرْبَعٍ: أَمَرْتُكُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ، أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ؟ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَتُؤْتُوا الزَّكَاةَ
٢١٩	أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَقْتُ عَنْ عِبَادِي
٢٤١، ١٦٢	إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ لِيَعْمَلَ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِأَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا
٣٣٤	إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ
١٩	إن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض
٢٥٠	إن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت عليه من السماء ملائكة سود الوجوه
٢٤٩	إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت عليه ملائكة بيض الوجوه
١٩١	أن الله تعالى ينزل لفصل القضاء بين عباده - كما يشاء -
٦٢	أن الله جعل الرحمة مائة جزء
١٦٥	إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا
٣٨	إن الله عزَّ وجلَّ في السماء وعلمه في كل مكان
٣٥٣	إن الله عزَّ وجلَّ قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، وفخرها بالآباء

الصفحة	الحديث
١٦٥	إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ قَبْضَةً فَقَالَ: إِلَى الْجَنَّةِ بِرَحْمَتِي
٢٠	إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ
٨٥	أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَّ خَطًّا، وَخَطَّ عَنْ يَمِينِ الْخَطِّ وَعَنْ شِمَالِهِ خَطًّا
٣٠٣	أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عَقْبَةَ كَانَ وَالِيًا عَلَى الْكُوفَةِ... فَتَقَدَّمَ يَصَلِّي بِهِمْ وَهُوَ سَكْرَانٌ
١٩٢	أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوهَا نَزَلُوا فِيهَا بِفَضْلِ أَعْمَالِهِمْ
١٥٩	إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ، فَقَالَ: اكْتُبْ
٢٠٢	أَنَّ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ
١٦٧	أَنَّ تَوْمِينَ بِالْقَدَرِ خَيْرٌ وَسَرَّهُ، حُلُوهُ وَمُرَّهُ
١٩٩، ٦٩	أَنَّ تَوْمِينَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتَوْمِينَ بِالْقَدَرِ
١٥٩، ١٢٩	أَنَّ ثَلَاثَةَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اجْتَمَعُوا فَقَالُوا: أَنْظِنُونَا أَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ كَلَامَنَا وَيُرَانَا؟... ١٥٩، ١٢٩
	فَنَزَلَتْ: ﴿وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾
٣٩٠	إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ
٢٥٧	إِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْبُؤْلِ، فَتَنَزَّهُوا مِنَ الْبُؤْلِ
٢٦٣	أَنَّ فَتَانِي الْقَبْرِ اسْمُهُمَا: مَنْكَرٌ وَنَكِيرٌ
٨٩	إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ
٢٨٢	إِنَّ لِمَ تَجْدِينِي فَأَيُّ أَبَا بَكْرٍ
٤٢	إِنَّ لِمَ يَكُونُوا أَهْلَ الْحَدِيثِ فَلَا أُدْرِي مِنْ هُمْ - الطائفة المنصورة -
٢١	أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ
٢٦	الْأَنْبِيَاءِ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ
٢٧	أَنْتُمْ خَيْرٌ مِنْ أَبْنَائِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَبْنَائِهِمْ
٣٦٧	إِنْفَازُ جَيْشِ أُسَامَةَ لِلشَّامِ
٢٧٢	إِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكُلَّ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ
٢٦٥	إِنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ
١٩٢، ٩٤	إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبِّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ
٢٧٣	إِنَّكَ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ؛ مَرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ
١٥٦	إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

الصفحة	الحديث
٢٦٦	إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهَذَا؛ ضربوا كتاب الله بعضه ببعض
٢٤٣	أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكر أن العشرة من أهل الجنة
٧٨	إنه ضَمَّنَ المائة والأربعة في هذه الأربعة: التوراة، والإنجيل، والزيور، والقرآن
٤٠٣	إِنَّهُ لَيُعَانُ عَلَيَّ قَلْبِي، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ، فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ
٢٤٥	أنه مرَّ على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بجنابة فأنشأ عليها خيراً، فقال: وجبت
٦٣	أَوْ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ تَرَعَ اللهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ؟!
٢٣٣	أو مسلماً، كرر ذلك ثلاث مرات
٣٩٠، ٣٢٢	أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ: الْقَلَمُ، ثم قال له: اكتب... فكتب ما يكون
٢٦	أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟
٢٧٩	أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال: «أبو بكر»، قلت: ثم من؟ قال: «ثم عمر»... قلت: ثم أنت؟
٣٦٤	اتقوني بكتاب أكتب لكم، لا تصلوا بعده
٢٠١	الْإِيمَانُ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ - أَوْ بَضْعٌ وَسِتُّونَ - شُعْبَةٌ
٢٢٢	الإيمان قول وعمل
٢٨٧	أَيُّنَ أَصْحَابِ السَّمُرَةِ؟!
٣٥٠	بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
٢٤٤	بشر عكاشة بن محصن بالجنة
٢٠٢	بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله
٢١٦	بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشَّرْكِ وَالْكُفْرِ: تَرْكُ الصَّلَاةِ
٢١٨، ٢١٤	بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ: تَرْكُ الصَّلَاةِ
٣٦٧	التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ
٣٢٦	تَدَاوَرَا عِبَادَ اللهِ فَإِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً
١٣٨	تَعْدُو حِمَاصًا وَتَرَوْحُ بِطَانًا
٣٥٦	نَكُفُّ شَرِّكَ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ

الصفحة	الحديث
٦٧	تَلَزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ
٣٩٨	ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بَيْنَ حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ:
١٦١	ثُمَّ يُبْعَثُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيُؤَدِّنُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فَيَكْتُبُ: رِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ
٢٤٥	جُعِلَ فِي صَحْضِاحٍ مِنْ نَارٍ
٣٣٩	حَتَّى كَانَ يُحَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ
٣٣٩	حَتَّى كَانَ يَرَى أَنَّهُ يَأْتِي النِّسَاءَ وَلَا يَأْتِيَهُنَّ
١٩١، ١٢٧	حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ
٣٤٦، ٣٤٥	حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ
٢٩	حديث تناوب عمر مع الأنصاري في تلقي العلم
٣٣٤	حديث فضل آية الكرسي
٢٤٣	الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ
١٩٣	الحسنى: الجنة، والزيادة: النظر إلى وجه الله تعالى
٣٩٢	حُقِّقَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُقِّقَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ
٣٧٧	الْحَلَالُ بَيْنَ، وَالْحَرَامُ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ
٢٧٧	الْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ مُلْكًا بَعْدَ ذَلِكَ
٣٦١، ٢٩٩	خَيْرُ النَّاسِ قُرَيْبِي
٢٧٩	خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ
٢٧	خَيْرُكُمْ: قُرَيْبِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ
٢٦١	الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ
٣٥٦	ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ
٢١٦	الَّذِي تَقُوْتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ، كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ
٢٦٥	ربي الله، وديني الإسلام، ونبيي محمد ﷺ
٣٨	رُودُهُ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَبَّ بَعْدَ
٢٧٣	رضينا لدينانا من رضيه رسول الله ﷺ لديننا
٢٤٣	سَمِعَ دَفَّ نَعْلَيْهِ - أَوْ خَشْخَشَةَ نَعْلَيْهِ - فِي الْجَنَّةِ
٦٥	سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَوَلَاةُ الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِهِ سَنَنًا، الْأَخْذُ بِهَا تَصْدِيقٌ لِكِتَابِ اللَّهِ

الصفحة	الحديث
٢٤٣	شهد لثابت بن قيس بالجنة
٣١٠	الصَّبْرُ عَلَى مَا نَحْنُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْفِتْنَةِ؛ تُسْفِكُ الدَّمَاءَ
٢٤	الصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ، وَالْيَقِينُ الْإِيمَانُ كُلُّهُ
٣٠٥	صَلِّ الصَّلَاةَ لَوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ
٣٠١	صلوا على من قال: لا إله إلا الله
٨٦	عجباً لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعونهم ويذهبون إلى رأي سُفيان
٣٦	الْعُلَمَاءُ وَرِثَةُ الْأَنْبِيَاءِ
٦٧	عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ
٢٧٧	عليكم بستي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين
٣٢	عمر <small>رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ</small> أرسله إلى الكوفة... أثرهم به - ابن مسعود -
٢١٦	الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ: الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ
٣٤٦	فأمرت بها أن تُقتل - الجارية التي سحرت حفصة -
٣٤٤	فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ
٤٣	فَأَيْنَمَا لَقَيْتُمُوهُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ؛ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ
٤٠٠	فبي يسمع، وببي يبصر
٨٧	الْفِتْنَةُ: الْكُفْرُ
٢٤٥	فِرْعَوْنُ هَذِهِ الْأُمَّةُ
٢٠	فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب
٣٦٣	فعلام تُعطي الدنيا في ديننا؟
١٥٠	في آخر الزمان يُمحي من المصاحف - القرآن -
٣٧١	قاتلناهم حتى لم تكن فتنة، وأنتم تقتلون حتى تكون فتنة
٢٥١	الْقَبْرِ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفْرِ النَّارِ
٩٤	قد عجب الله من صنعكما
٣٤٠	قَدِمَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ دَوْمَةَ الْجَنْدَلِ - فيه قصة في السحر -
٢٩٩	القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم
٢٧٤	قوموا عني

الصفحة	الحديث
٢١٧	كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ لَا يَرُونَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرَكُهُ كُفْرًا إِلَّا الصَّلَاةَ
١٦٠	كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرَهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ
٣٥٦	كَانَ يَمْشِي بِالتَّمِيمَةِ
٣٥٤	الْكَبِيرُ: بَطَرُ الْحَقِّ، وَعَمَطُ النَّاسِ
٣٢١	كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ
٣٤٦	كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْبِنَا: أَنْ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ
٤٠٣	كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ: التَّوَّابُونَ
٧٩	كَمِ الْأَنْبِيَاءِ؟
٢٧٨	كُنَّا نَخِيرُ بَيْنَ النَّاسِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَنَخِيرُ: أبا بكر، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان
٤٠٣	كُنَّا نَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ: رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، مِائَةَ مَرَّةٍ
٣٧	كُنَّا -وَالتَّابِعُونَ متوافرون- نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه
٩٨	كَيْفَ اسْتَوَى
٣٠٤	كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أَمْرَاءُ يُؤَخَّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟
٩٨	الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول
١١٣	الكيف مجهول
٣١٧	لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ
٢٨١	لَا تَحْزَنْ إِنْ اللَّهُ مَعْنَا، مَا ظَنَّاكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَالِهُمَا
٣٩٠	لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ
٤٢	لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورَةٌ
٣٨٩	لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِخْدَائِي
	ثَلَاثٍ
٧٠	لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدِّثَ عَلَيَّ مِثَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا
	عَلَيَّ زَوْجٍ
٣٢٧	لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ تَبَّتْ مِنْ سُخْتِ، النَّارُ أَوْلَى بِهِ

الصفحة	الحديث
٣٩٦	لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ
٢٨٧	لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَاعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ
٢٥	لَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ أَوْ الْمُؤْمِنَةِ فِي جَسَدِهِ وَفِي مَالِهِ
٢٠٥	لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
٣٩٦	لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ تَوْبَهُ خِيَلًا
٤٠٢	لَأُعْطِينَ هَذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، يَحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
٦٥	لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ
٢٩٣	لَتَرَيْنَ الظُّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحَيْرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا
١٠٤	لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا انفعي فتتفعوني
٣١٧، ٣١٥	لَنْ يَدْخُلَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ
٩٤	الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم
٦٦	الله أَكْبَرُ؛ إِنَّهَا السُّنَنُ
٣٤٤	اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ
٣٣١	لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ
٢٧٤	لو جرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين فلن أترك جيشًا أمر بإنفاذه رسول الله ﷺ
٢٧٢	لو كنت متخذًا خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً
٢٣	لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ فِي يَمِينِي، وَالْقَمَرَ فِي شِمَالِي
٤٣	لَيْنُ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ
٢٨٠	لئن كان قال ذلك لقد صدق
٨٩	مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلَا حَزَنٌ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ
٩٧	ما السموات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس
٩٧	ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة
٣٩٤، ٣٧٤	ما أنا عليه وأصحابي
٢٠٨	مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِيذِي لُبٍّ مِنْكُمْ
٣٠٤	ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة

الصفحة	الحديث
١٣٥	ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن
١٤٤	مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَلَّمَهُ يَدْمَى
٣٩٠، ٣٢٣	مَا مِنْ نَفْسٍ مَنُوسَةٍ إِلَّا كُتِبَ مَكَانَهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ
١٤٧	مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ نَرْجُمَانٌ
١٦١	مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ، فَقَالُوا:
	أفلا نتكل؟
٧٩	مِائَةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا
٢٣٠	الْمُسْلِمُ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ
٢١٦، ٢١٤	مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ بَرَأَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ
٢١٦	من ترك الصلاة فقد كفر
٢١٦	مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ
٢٦٥	مَنْ رَبُّكَ؟ وَمَا دِينُكَ؟ وَمَنْ نَبِيُّكَ؟
١٩	مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ
٣٩٩	مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَنِي بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ
	مما افترضت عليه
١٩١	من كان يعبد شيئاً فليتبّع، فمنهم من يتبع الشمس
٧٠	مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ
٦٣	مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ
٢٣٩	مَنْ نُوقِسَ الْحِسَابَ عُدَّ
٢٢٤	الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْأَنْفِ
١٥٦	الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا
٢٩٧	نزلت في المنافقين - ﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَعْدُّوكَ...﴾ -
١٧١	نفر من قدر الله إلى قدر الله
٢٤٥	هَذَا أَتَيْنِيُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ
٨٥	هذا صراط الله مستقيماً، وهذه السبل
٣٤٤	هَذِهِ الْحُسُوسُ مُحْتَضَرَةٌ

الصفحة	الحديث
٣٢٦	هي من قدر الله
٣٨٠	هيه يا ابن الخطاب
٣٥٥	وَإِذَا أُوْتِمِنَ حَاَنَ
٣٩٣	وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء، فأراك أخذت به فعلوت
١٦٢	وَاعْلَمَ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَيَّ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ
٣٦٦	والله ما مات رسول الله ﷺ، وليبعثه الله
٣٩٤، ٣٧٣	وَسَتَفْتَرُقُ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَلَيَّ ثَلَاثَ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً
٤٠١، ٣٩٩	وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ
٦٧	وَلِرُؤْمِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ؛ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ
١٥٠	وليُسرئِ عليّ كتاب الله عَزَّوَجَلَّ في ليلة فلا يبقى في الأرض من آية
١٢٧	وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيَّ رَبِّهِمْ إِلَّا رِذَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَيَّ وَجْهِي فِي جَنَّةٍ عَدْنٍ
٧٥	وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي
٢٨٠	يا أبتِ، إني إنما أريد ما أريد
٣٦٣	يا ابن الخطاب، إني رسول الله، ولن يُضيعني
٣٨١	يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبيه: ﴿... وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾، وهذا من الجاهلين
٣٦٣	يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال: بلى
٢٦٤	يا رسول الله، ومن يطيق الكلام عند ذلك
١٠٣	يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَيَّ نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا
٣٦٥، ٢٧٣	يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر
٧٨	يَتَعَاقِبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ
٣٠٤	يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ
٩٤	يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر
٢٧٢	يُعين عليّ نواب الحق
٣٥٦	يُفْسِدُ النَّمَامُ فِي سَاعَةٍ مَا لَا يُفْسِدُ السَّاحِرُ فِي شَهْرٍ

الصفحة

الحديث

١٤٧

يَقُولُ اللَّهُ: يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، فِينَادِي بِصَوْتِ

١٨٢، ٩٤

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا

٢٥٨

يَهُودٌ تُعَذِّبُ فِي قُبُورِهَا

٩٢

يُؤْذِنِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ

فهرس الأعلام المترجم لهم

الصفحة	العَلَم
٣٣	إبراهيم بن يزيد النخعي
٢٥٣	ابن أبي الدنيا
١٠١	ابن أبي العز الحنفتي
٦٦	ابن أبي عاصم
٥٦	ابن المطهر الرافضي
٦٧	ابن الوزير اليماني
٥٢	ابن مخلوف المالكي
٢٢٧	ابن منده
٣٥٣	ابن وضاح القرطبي
١٢٣،٥٠	أبو الهذيل العلاف
٦٦	أبو بكر الخلال
٢١٤	أبو بكر بن أبي شيبة
٣٢	أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام
٣٥٢	أبو شامة المقدسي
٢٢٦	أبو عبيد: القاسم بن سلام
٥٠	أبو عليّ الجُبَّائي
١٤٣	أبو عمرو بن العلاء
١٦٤	أبو هاشم الجُبَّائي
١٢٤،٤١	أحمد بن أبي دُوَاد
١٥٤	الأخطل النصراني
٣٣	الأسود بن يزيد النخعي
٣٧	الأوزاعي
٢١٤	أيوب السخيتاني
٤٩	البرهاري

الصفحة	العَلَم
٤١	بشر المريسي
١٢٤	بشر بن المعتمر
٥٤	تقي الدين السبكي
١٢٤	ثمّامة بن أشرس
١٢٤	الجاحظ
٣٠٤	الحجاج بن يوسف الثقفي
٣٨١	الحُرّ بن قيس الفزاري
٣٨٨	حمّاد بن زيد
٣٨٨	حمّاد بن سلمة
٣٢	خارجة بن زيد
٣٨٤	الخليل بن أحمد الفراهيدي
٣٩٧	ذو النون المصري
٩٩	ربيعة الرأي
٣١	سعيد بن المسيب
٦٠	السّفاريني
٣٨٨	سفيان الثوري
٣٨٨	سفيان بن عيينة
٣٢	سليمان بن يسار
٣٨٨	شعبة بن الحجاج
٣٥٢	الشقيري
٥٢	شمس الدين بن عدلان
٣٤	طاووس بن كيسان
٣١٠	عبد الرحمن بن الأشعث
٣٩	عبد العزيز بن الماجشون
٩٣	عبد العزيز بن محمد السلمان
٣٩	عبد الكريم بن أبي العوجاء

الصفحة	العَلَم
٣٠٤	عبد الله بن جعفر بن أبي طالب
٤٩	عبد الله بن سعيد بن كُلاب
١٨٧	عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي
٣١	عبيد الله بن عتبة بن مسعود
٣٣	عبيدة السلماني
١٨٧	عثمان بن سعيد الدارمي
٥٣	عدي بن مسافر الهكاري
٣١	عروة بن الزبير
٣٤	عطاء بن أبي رباح
٣٣	علقمة بن قيس النخعي
١٢٣، ٣٦	عمرو بن عبيد
٣٨٠	عُيينة بن حصن الفزاري
٣٦	غيلان الدمشقي القدري
٣١	القاسم بن محمد بن أبي بكر
٣١١	قتيبة بن مسلم
١٨٣	الكلوذاني
٥٤	كمال الدين بن الزملكاني
٣٨٨	الليث بن سعد
٤٦	محمد بن أحمد بن الحسين الموصلي
٦٧	محمد بن نصر المروزي
٩٠	محمد زاهد الكوثري
١٢٤	المُرْدَار
٣٦	معبد الجهني
١٢٤	النَّظَام
١٢٠	واصل بن عطاء المعتزلي
٣٠٣	الوليد بن عقبة بن أبي معيط
٣١١	يزيد بن المُهَلَب

فهرس المصادر والمراجع

أولاً: القرآن الكريم.

ثانياً: المصادر الأخرى:

- ١- الإبانة الكبرى، لأبي عبد الله ابن بطة العُكْبَرِي، دار الراية، الرياض، تحقيق: مجموعة من المحققين.
- ٢- الإبانة عن أصول الديانة، لأبي الحسن الأشعري، دار الأنصار، القاهرة، ط١، ١٣٩٧هـ تحقيق: د. فوينة حسين.
- ٣- أبي كما عرفته، لهيا بنت عبد الله الجبرين، مدار الوطن، الرياض، ط ٢، ١٤٣٩هـ.
- ٤- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، لأبي العباس، شهاب الدين البوصيري، دار الوطن، الرياض، ط ١، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م، تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف: ياسر بن إبراهيم.
- ٥- اجتماع الجيوش الإسلامية، لشمس الدين ابن قيم الجوزية، مطابع الفرزدق التجارية، الرياض، ط ١، ١٤٠٨، تحقيق: عواد المعتق.
- ٦- أخبار الزمان ومن أباده الحدثان، وعجائب البلدان والغامر بالماء وال عمران، للمسعودي، دار الأندلس، بيروت، ١٤١٦هـ.
- ٧- أخبار النحويين البصريين، لأبي سعيد السيرافي، مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة، ١٣٧٣هـ تحقيق: طه الزيني، ومحمد عبد المنعم خفاجي.
- ٨- أدب الدنيا والدين، لأبي الحسن، علي بن محمد الماوردي، دار مكتبة الحياة، ١٩٨٦م.
- ٩- الإرشاد في معرفة علماء الحديث، لأبي يعلى الخليلي القزويني، مكتبة الرشد، الرياض، ط ١، ١٤٠٩هـ تحقيق: د. محمد سعيد عمر إدريس رَحْمَةُ اللهِ.
- ١٠- أساس البلاغة، لأبي القاسم الزمخشري، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٩هـ، تحقيق: محمد باسل عيون السود.
- ١١- أسباب النزول، لأبي الحسن، علي بن أحمد الواحدي النيسابوري، دار الإصلاح، الدمام، ط ٢، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م، تحقيق: عصام بن عبد المحسن الحميدان.
- ١٢- الاستذكار، لأبي عمر، يوسف بن عبد البر النمري القرطبي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م، تحقيق: سالم عطا، ومحمد علي معوض.

- ١٣- الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عمر، يوسف بن عبد البر النمري القرطبي، دار الجليل، بيروت، ط ١، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م، تحقيق: علي محمد البجاوي.
- ١٤- أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير الجزري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م، تحقيق: علي معوض، وعادل عبد الموجود.
- ١٥- الأسماء والصفات، لأبي بكر البيهقي، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، تقديم وتعليق: محمد زاهد الكوثري.
- ١٦- الأسماء والصفات، لأبي بكر، أحمد بن الحسين البيهقي، مكتبة السوادى، جدة، ط ١، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م، (٢ مج)، تحقيق: عبد الله الحاشدي.
- ١٧- الأشباه والنظائر، لجلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المصري الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١١هـ - ١٩٩٠م.
- ١٨- الإصابات في تمييز الصحابة، لأبي الفضل، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المصري الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٥هـ، تحقيق: عادل عبد الموجود، وعلي معوض.
- ١٩- أصول اعتقاد أهل السنة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لأبي القاسم اللالكائي الشافعي، دار طيبة، الرياض، ط ٨، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م، تحقيق: د. أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي.
- ٢٠- أصول الإيمان، لمحمد بن عبد الوهاب، وزارة الشؤون الإسلامية، الرياض، ط ٥، ١٤٢٠هـ، تحقيق: د. باسم فيصل الجوابرة.
- ٢١- أصول السنة، لإمام أهل السنة، أبي عبد الله، أحمد بن حنبل، دار المنار، الخرج، ط ١، ١٤١١هـ.
- ٢٢- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي، دار الفكر، بيروت، ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م.
- ٢٣- اعتقاد أئمة الحديث، لأبي بكر الإسماعيلي، دار العاصمة، الرياض، ط ١، ١٤١٢هـ، تحقيق: د. محمد بن عبد الرحمن الخميس.
- ٢٤- اعتقاد أئمة الحديث، لأبي بكر الإسماعيلي، دار ابن حزم، ط ١، ١٤٢٠ - ١٩٩٩هـ، تحقيق: جمال عزون.
- ٢٥- أعجوبة العصر، سيرة سماحة الشيخ عبد الله ابن جبرين، لعبد الرحمن بن عبد الله الجبرين، مؤسسة ابن جبرين الخيرية، الرياض، ط ١، ١٤٣٣هـ.
- ٢٦- إعلام الموقعين عن رب العالمين، لشمس الدين ابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١١هـ - ١٩٩١م، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم.

- ٢٧- الأعلام، لخير الدين الزركلي الدمشقي، دار العلم للملايين، بيروت، ط ١٥، ٢٠٠٢م.
- ٢٨- أعيان العصر وأعوان النصر، لصلاح الدين، خليل بن أيبك الصفدي، دار الفكر المعاصر، بيروت، ودار الفكر، دمشق، ط ١، ١٤١٨هـ، تحقيق: د. علي أبو زيد وآخرين.
- ٢٩- أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات، لمرعي بن يوسف الكرمي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٤٠٦هـ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط.
- ٣٠- الاقتصاد في الاعتقاد، لأبي حامد، محمد بن محمد الغزالي الطوسي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤م، عبد الله محمد الخليلي.
- ٣١- إنباء العُمر بأبناء العُمر، لأبي الفضل، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المصري الشافعي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ١٣٨٩هـ - ١٩٦٩م، تحقيق: د. حسن حبشي.
- ٣٢- أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور، للإمام ابن رجب الحنبلي، دار الغد الجديد، المنصورة، مصر، ط ١، ١٤٢٦هـ، تحقيق: عاطف صابر شاهين.
- ٣٣- الإيمان، لشيخ الإسلام ابن تيمية، المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٥، ١٤١٦هـ، تحقيق: ناصر الدين الألباني.
- ٣٤- البدء والتاريخ، للمطهر ابن طاهر المقدسي، مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد، مصر.
- ٣٥- بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لأبي الوليد ابن رشد القرطبي، دار الحديث، القاهرة، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م.
- ٣٦- البداية والنهاية، لأبي الفداء، إسماعيل بن عمر بن كثير البُصروي الدمشقي، دار هجر، مصر، ط ١، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ومركز البحوث والدراسات بدار هجر.
- ٣٧- بدائع الفوائد، لشمس الدين ابن قيم الجوزية، دار الكتاب العربي، بيروت.
- ٣٨- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، لمحمد بن علي الشوكاني، دار المعرفة، بيروت.
- ٣٩- تاج العروس من جواهر القاموس، لمرتضى الزبيدي، دار الهداية، الكويت، تحقيق: د. عبد الستار فراج، ومجموعة من كبار المحققين.
- ٤٠- تاريخ أصبهان، أخبار أصبهان، لأبي نعيم الأصبهاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٠هـ، تحقيق: سيد كسروي حسن.
- ٤١- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، للإمام المؤرخ شمس الدين الذهبي الدمشقي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م، تحقيق: د. بشار عواد معروف.

- ٤٢- تاريخ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، لأبي جعفر، محمد بن جرير الطبري، دار التراث، بيروت، ط ٢، ١٣٨٧هـ.
- ٤٣- التاريخ الكبير، لأمير المؤمنين أبي عبد الله، محمد بن إسماعيل البخاري، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، الهند، إشراف: محمد عبد المعيد خان.
- ٤٤- تاريخ بغداد، تاريخ مدينة السلام، لأبي بكر، أحمد بن علي بن ثابت، الخطيب البغدادي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤٢٢هـ- ٢٠٠٢م، تحقيق: د. بشار عواد معروف.
- ٤٥- تاريخ جرجان، لأبي القاسم، حمزة بن يوسف السهمي، دار عالم الكتب، بيروت، ط ٤، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م، تحقيق: محمد عبد المعيد خان.
- ٤٦- تاريخ خليفة بن خياط، مؤسسة الرسالة، دمشق- بيروت، ط ٢، ١٣٩٧هـ تحقيق: د. أكرم ضياء العمري.
- ٤٧- تاريخ دمشق، لأبي القاسم، علي بن الحسن ابن عساكر، دار الفكر، بيروت، ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي.
- ٤٨- تاريخ واسط، لأبي الحسن، أسلم بن سهل الرزاز، بَحْثُ الواسطي، عالم الكتب، بيروت، ط ١، ١٤٠٦هـ، تحقيق: كوركيس عواد.
- ٤٩- التبيان في أقسام القرآن، لابن قيم الجوزية، دار المعرفة، بيروت، تحقيق: محمد حامد الفقي.
- ٥٠- تحرير ألفاظ التنبيه، لأبي زكريا النووي الدمشقي الشافعي، دار القلم، دمشق، ط ١، ١٤٠٨هـ تحقيق: عبد الغني الدقر.
- ٥١- التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية، لفالح بن مهدي الدوسري، مطابع الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط ٣، ١٤١٣هـ.
- ٥٢- التحقيق في أحاديث الخلاف، لأبي الفرج ابن الجوزي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٥هـ تحقيق: مسعد السعدني.
- ٥٣- التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، لأبي عبد الله القرطبي، دار المنهاج، الرياض، ط ١، ١٤٢٥هـ تحقيق: د. الصادق بن محمد إبراهيم.
- ٥٤- التعليق على القصيدة الميمية لابن القيم، للشيخ محمد بن صالح العثيمين، مؤسسة الجلبي، القاهرة، اعتنى به: شاهر أبو سَعْدَة.
- ٥٥- التعليق على ميمية ابن القيم، لمحمد بن صالح العثيمين، مؤسسة الجلبي، القاهرة، ط ١، ١٤٣٧هـ تحقيق: شاهر أبو سَعْدَة.
- ٥٦- تفسير ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء، إسماعيل بن عمر بن كثير البُصروي الدمشقي، دار طيبة، الرياض، ط ٢، ١٤٢٠- ١٩٩٩م، تحقيق: سامي السلامة.

- ٥٧- تفسير البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي، دار الفكر، بيروت، ١٤٢٠، تحقيق: صدقي محمد جميل.
- ٥٨- تفسير البغوي، معالم التنزيل، لمحيي السنة، الحسين بن مسعود البغوي، دار طيبة، الرياض، ط ٤، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م، تحقيق: محمد عبد الله النمر، وعثمان جمعة ضميرية، وسليمان الحرش.
- ٥٩- تفسير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفر، محمد بن جرير الطبري، دار هجر، مصر، ط ١، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات بدار هجر.
- ٦٠- تفسير القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله القرطبي، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط ٢، ١٣٨٤هـ - ١٩٦٤م، تحقيق: أحمد البردوني، وإبراهيم أفيش.
- ٦١- التفسير الكبير، مفاتيح الغيب، لفخر الدين الرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ٣، ١٤٢٠هـ.
- ٦٢- التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد لأبي بكر ابن نقطة البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م، تحقيق: كمال يوسف الحوت.
- ٦٣- تليس إبليس، لأبي الفرج، عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، دار الفكر، بيروت، ط ١، ١٤٢١هـ - ٢٠٠١م.
- ٦٤- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٩هـ - ١٩٨٩م.
- ٦٥- تلخيص تاريخ نيسابور، للحاكم النيسابوري - لخصه: أحمد بن محمد بن الحسن الخليفة النيسابوري -، كتابخانه ابن سينا، طهران، إيران، عرّبه: د. بهمن كريمي.
- ٦٦- تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل، للقاضي أبي بكر الباقلاني، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط ١، ١٤٠٧هـ، تحقيق: عماد الدين حيدر.
- ٦٧- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر، يوسف بن عبد البر النمري القرطبي، وزارة الأوقاف المغربية، ١٣٨٧هـ، تحقيق: مجموعة من علماء المغرب.
- ٦٨- تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين، لأبي الليث السمرقندي، دار ابن كثير، دمشق - بيروت، ط ٣، ١٤٢١هـ، تحقيق: يوسف بديوي.
- ٦٩- تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، لشمس الدين، محمد بن عبد الهادي، أضواء السلف، الرياض، ط ١، ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م، تحقيق: سامي جاد الله، وعبد العزيز الخباني.
- ٧٠- تهذيب الكمال في أسماء الرجال، لجمال الدين، أبي الحجاج، يوسف المزي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م، تحقيق: د. بشار عواد معروف.

- ٧١- تهذيب اللغة، لأبي منصور الأزهري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١، ٢٠٠١م، تحقيق: محمد عوض مرعب.
- ٧٢- الثقات، لأبي حاتم، محمد بن حبان البستي، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، الهند، ط ١، ١٣٩٣هـ-١٩٧٣م، إشراف: د. محمد عبد المعيد خان.
- ٧٣- ثلاثة الأصول، الأصول الثلاثة وأدلتها، وشروط الصلاة، والقواعد الأربع، للشيخ محمد بن عبد الوهاب، رئاسة الإفتاء، الرياض.
- ٧٤- ثم اهتديت، لمحمد التيجاني السماوي، مؤسسة الفجر، لندن، ط ٤، ١٤١٤هـ.
- ٧٥- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي، المحقق: شعيب الأرنؤوط، وإبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٧، ١٤٢٢هـ-٢٠٠١م
- ٧٦- جامع المسائل، لشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، تحقيق: محمد عزيز شمس.
- ٧٧- الجرح والتعديل، لأبي محمد، عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، الهند، ط ١، ١٣٧١هـ-١٩٥٢م، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني.
- ٧٨- جمهرة أشعار العرب، لأبي زيد القرشي، نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، تحقيق وشرح: علي محمد البجاوي.
- ٧٩- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لشيخ الإسلام ابن تيمية، دار العاصمة، الرياض، السعودية، ط ٢، ١٤١٩هـ-١٩٩٩م، تحقيق: علي بن حسن ناصر، وعبد العزيز بن إبراهيم العسكر، وحمدان بن محمد الحمدان.
- ٨٠- الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة، لحافظ أحمد الحكمي، دار الشريف، الرياض، ط ١، ١٤٢٥هـ-٢٠٠٤م، تحقيق: مريم ظاهر مدخلي.
- ٨١- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، لشمس الدين ابن قيم الجوزية، مطبعة المدني، القاهرة.
- ٨٢- حاشية ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، لمحمد أمين عابدين الدمشقي الحنفي، دار الفكر، بيروت، ط ٢، ١٤١٢هـ-١٩٩٢م.
- ٨٣- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم الأصبهاني، دار السعادة، مصر، ١٣٩٤هـ-١٩٧٤م.
- ٨٤- الحماسة الصغرى، الوحشيات، لأبي تمام، دار المعارف، القاهرة، تحقيق وتعليق: عبد العزيز الميمني الراجكوتي، ومحمود شاكر.

- ٨٥- الحموية، الفتوى الحموية الكبرى، لشيخ الإسلام ابن تيمية، دار الصميعي، الرياض، ط ٢، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م، تحقيق: حمد التويجري.
- ٨٦- الحوض والكوتر، للإمام بقّي بن مخلد القرطبي الأندلسي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط ١، ١٤١٣هـ تحقيق: عبد القادر عطا صوفي.
- ٨٧- حياة الحيوان الكبرى، لكamal الدين، محمد بن موسى، الدميري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٤٢٤هـ.
- ٨٨- الحيوان، لأبي عثمان، عمرو بن بحر الجاحظ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٤٢٤هـ.
- ٨٩- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، لمحمد أمين المحبي الحموي، دار صادر، بيروت.
- ٩٠- خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام، للإمام محيي الدين النووي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٤١٨هـ، تحقيق: حسين الجمل.
- ٩١- خلق أفعال العباد، للإمام البخاري، مكتبة المعارف، الرياض، تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة.
- ٩٢- درء تعارض العقل والنقل، لشيخ الإسلام ابن تيمية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ط ٢، ١٤١١هـ - ١٩٩١م، تحقيق: د. محمد رشاد سالم.
- ٩٣- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لأبي الفضل، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المصري الشافعي، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الهند، ط ٢، ١٣٩٢هـ - ١٩٧٢م، إشراف: محمد عبد المعيد خان.
- ٩٤- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، لأبي بكر، أحمد بن الحسين البيهقي، دار الكتب العلمية، بيروت، ودار الريان، القاهرة، ط ١، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م، تحقيق: عبد المعطي قلعجي.
- ٩٥- ديوان ابن الرومي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ٣، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م.
- ٩٦- ديوان الإسلام، لشمس الدين الغزي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١١هـ - ١٩٩٠م، تحقيق: سيد كسروي.
- ٩٧- ذيل الأعلام، لأحمد بن إبراهيم العلاونة، دار المنارة، جدة، ط ١، ١٤١٨هـ - ١٩٩٨م.
- ٩٨- ذيل طبقات الحنابلة، للإمام عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، مكتبة العبيكان، الرياض، ط ١، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٥م، تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين.
- ٩٩- رجال صحيح مسلم، لأبي بكر ابن منْجُوْبِيَه، دار المعرفة، بيروت، ط ١، ١٤٠٧هـ، تحقيق: عبد الله الليثي.

- ١٠٠- الرد الوافر على من زعم: بأن من سمى ابن تيمية (شيخ الإسلام)؛ كافر، لشمس الدين ابن ناصر الدين الدمشقي الشافعي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٣، ١٤١١هـ تحقيق: زهير الشاويش.
- ١٠١- الرد على الجهمية والزنادقة، لإمام أهل السنة، أبي عبد الله، أحمد بن حنبل الشيباني، دار الثبات، الرياض، تحقيق: صبري سلامة شاهين.
- ١٠٢- الرد على الجهمية، لعثمان بن سعيد الدارمي، المكتبة الإسلامية، القاهرة، ط ١، ١٤٣١هـ تحقيق: أبي عاصم الشوامي.
- ١٠٣- الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة، لشمس الدين ابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ١٠٤- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام، لأبي القاسم السهيلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١، ١٤٢١هـ- ٢٠٠٠م، تحقيق: عمر عبد السلام السلامي.
- ١٠٥- رياض الصالحين، لأبي زكريا، محيي الدين النووي، المكتب الإسلامي، بيروت، تحقيق: الألباني.
- ١٠٦- الرياض النضرة في مناقب العشرة، لمحبه الدين، أبي العباس، أحمد بن عبد الله الطبري، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ١٠٧- زاد المسير في علم التفسير، لأبي الفرج، عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط ١، ١٤٢٢هـ تحقيق: عبد الرزاق المهدي.
- ١٠٨- السلاح، لأبي عبيد القاسم بن سلام، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٢، ١٤٠٥هـ تحقيق: د. حاتم صالح الضامن.
- ١٠٩- سلسلة الأحاديث الصحيحة، لأبي عبد الرحمن، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض.
- ١١٠- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط ١، ١٤١٢هـ- ١٩٩٢م.
- ١١١- سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، لأبي الفضل الحسيني، دار البشائر الإسلامية، ودار ابن حزم، بيروت، ط ٣، ١٤٠٨هـ.
- ١١٢- السلوك لمعرفة دول الملوك، لتقي الدين المقريزي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٨هـ تحقيق: محمد عبد القادر عطا.
- ١١٣- السنة، لأبي بكر بن أبي عاصم الشيباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤٠٠هـ- ١٩٨٠م، تحقيق: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني.

- ١١٤ - السنة، لأبي بكر، أحمد بن محمد بن هارون الخَلَّال البغدادي الحنبلي، دار الولاية، الرياض، ط ١، ١٤١٠هـ - ١٩٨٩م، تحقيق: د. عطية الزهراني.
- ١١٥ - السنة، لعبد الله بن أحمد بن حنبل، دار ابن القيم، الدمام، ط ١، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م، تحقيق: د. محمد سعيد القحطاني.
- ١١٦ - سنن ابن ماجه، لأبي عبد الله، محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني، دار إحياء الكتب العربية، الحلبي، مصر، ١٣٧٢هـ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.
- ١١٧ - سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، مطبعة الحلبي، مصر، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد.
- ١١٨ - سنن الترمذي، لأبي عيسى، محمد بن عيسى بن سَوْرَةَ الترمذي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ط ٢، ١٣٩٥هـ - ١٩٧٥م، تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر، أكمل تحقيقه: فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة عوض.
- ١١٩ - سنن الدارقطني، لأبي الحسن، علي بن عمر الدارقطني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤م، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وآخرين.
- ١٢٠ - سنن الدارمي، لأبي محمد، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، دار المغني، الرياض، ط ١، ١٤١٢هـ، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني.
- ١٢١ - السنن الكبرى، لأبي بكر، أحمد بن الحسين البيهقي، مجلس دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد، الهند، ط ١، ١٣٤٤هـ.
- ١٢٢ - السنن الكبرى، لأبي عبد الرحمن، أحمد بن شعيب النسائي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٤٢١، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي.
- ١٢٣ - سنن النسائي، المجتبى، لأبي عبد الرحمن، أحمد بن شعيب النسائي، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط ٢، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة.
- ١٢٤ - سير أعلام النبلاء، للإمام شمس الدين الذهبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٣، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط.
- ١٢٥ - سيرة ابن إسحاق (كتاب السير والمغازي)، لمحمد بن إسحاق بن يسار المُطَّلبي، دار الفكر، بيروت، ط ١، ١٣٩٨هـ - ١٩٧٨م، تحقيق: سهيل زكار.
- ١٢٦ - سيرة ابن هشام، السيرة النبوية، لعبد الملك بن هشام الجُمَيْرِي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ط ٢، ١٣٧٥هـ - ١٩٥٥م، تحقيق: مصطفى السقا، وآخرين.
- ١٢٧ - السيرة النبوية - مُستل من البداية والنهاية -، لأبي الفداء، إسماعيل بن عمر بن كثير، الدمشقي، دار المعرفة، بيروت، ١٣٩٥هـ - ١٩٧٦م، تحقيق: مصطفى عبد الواحد.

- ١٢٨- شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبد الحي بن العماد الدمشقي الحنبلي، دار ابن كثير، دمشق- بيروت، ط١، ١٤٠٦هـ- ١٩٨٦م، تحقيق: محمود الأرنؤوط، أشرف عليه وخرج أحاديثه: عبد القادر الأرنؤوط.
- ١٢٩- شرح السنة، لأبي محمد البرهاري، دار المنهاج، الرياض، ط١، ١٤٢٦هـ، تحقيق: عبد الرحمن الجميزي.
- ١٣٠- شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور، لجلال الدين السيوطي، دار المعرفة، لبنان، ط١، ١٤١٧هـ، تحقيق: عبد المجيد طعمة حلي.
- ١٣١- شرح العقيدة الطحاوية، لصدر الدين، ابن أبي العز الحنفي، الدمشقي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٤١٧هـ- ١٩٩٧م، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وعبد الله التركي.
- ١٣٢- شرح النووي على مسلم، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، لمحيي الدين، أبي زكريا، يحيى بن شرف النووي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط٢، ١٣٩٢هـ.
- ١٣٣- شرح حديث النزول، لشيخ الإسلام ابن تيمية، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٥، ١٣٩٧هـ.
- ١٣٤- شرح عقيدة الكلؤذاني، للشيخ عبد الله بن جبرين، كنوز إشبيليا، الرياض، ط١، ١٤٢٩هـ اعتنى به: طارق الخويطر.
- ١٣٥- الشريعة، لأبي بكر الأجرّي، دار الوطن، الرياض، ط٢، ١٤٢٠هـ- ١٩٩٩م، تحقيق: د. عبد الله بن عمر الدميحي.
- ١٣٦- شعب الإيمان، لأبي بكر، أحمد بن الحسين البيهقي، مكتبة الرشد، الرياض، ط١، ١٤٢٣هـ- ٢٠٠٣م، تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد.
- ١٣٧- الصحاح- تاج اللغة وصحاح العربية-، لأبي نصر، إسماعيل بن حماد الجوهري، دار العلم للملايين، بيروت، ط٤، ١٤٠٧هـ- ١٩٨٧م، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار.
- ١٣٨- صحيح ابن حبان، لأبي حاتم ابن حبان البُستي، بترتيب الأمير ابن بلبان الفارسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٤٠٨هـ- ١٩٨٨م، تحقيق: شعيب الأرنؤوط.
- ١٣٩- صحيح البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسُننه وأيامه، لأمير المؤمنين أبي عبد الله، محمد بن إسماعيل البخاري، المطبعة السلفية، القاهرة، ١٣٨٠هـ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.
- ١٤٠- صحيح الجامع الصغير وزيادته، لأبي عبد الرحمن، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، دمشق- بيروت.
- ١٤١- صحيح مسلم، لأبي الحسين، مسلم بن الحجاج القُشيري النيسابوري، مطبعة الحلبي، مصر ١٩٥٥م، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.

- ١٤٢- صفة جزيرة العرب، لابن الحائك، الحسن بن أحمد بن يعقوب، الشهير بالهمداني، مطبعة بريل، ليدن، ١٨٨٤ م.
- ١٤٣- الصفدية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، مكتبة ابن تيمية، مصر، ط ٢، ١٤٠٦ هـ، تحقيق: د. محمد رشاد سالم.
- ١٤٤- الصواعق المرسله في الرد على الجهمية والمعطله، لشمس الدين ابن قيم الجوزية، دار العاصمة، الرياض، ط ١، ١٤٠٨ هـ، تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله.
- ١٤٥- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، لشمس الدين، محمد بن عبد الرحمن السخاوي، دار مكتبة الحياة، بيروت.
- ١٤٦- طبقات الحفاظ، لجلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٣ هـ.
- ١٤٧- طبقات الحنابلة، لأبي الحسين، محمد بن أبي يعلى الفراء البغدادي، دار المعرفة، بيروت، تحقيق: محمد حامد الفقي.
- ١٤٨- طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السُّبكي، دار هجر، مصر، ط ٢، ١٤١٣ هـ، تحقيق: د. محمود الطناحي، ود. عبد الفتاح الحلو.
- ١٤٩- طبقات الشافعية، لأبي بكر ابن قاضي شهبة، عالم الكتب، بيروت، ط ١، ١٤٠٧ هـ، تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان.
- ١٥٠- طبقات الشعراء، لابن المعتز، دار المعارف، القاهرة، تحقيق: عبد الستار فراج.
- ١٥١- طبقات الفقهاء الشافعيين، لأبي الفداء، إسماعيل بن عمر بن كثير البُصروي الدمشقي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م، تحقيق: أحمد عمر هاشم، ود. محمد زينهم عزب.
- ١٥٢- طبقات الفقهاء، للشيرازي -تهذيب ابن منظور-، دار الرائد العربي، بيروت، ط ١، ١٩٧٠ م، تحقيق: د. إحسان عباس.
- ١٥٣- الطبقات الكبرى، لابن سعد الزهري البغدادي، دار صادر، بيروت، ط ١، ١٩٦٨ م، تحقيق: د. إحسان عباس.
- ١٥٤- طبقات المعتزلة، لأحمد بن يحيى بن المرتضى، لجنة المستشرقين الألمانية، تحقيق: سوسنة ديفلد- فلزر.
- ١٥٥- طبقات فحول الشعراء، لمحمد بن سلام الجمحي، دار المدني، جدة، تحقيق: شيخ العربية أبي فهر، محمود محمد شاكر.
- ١٥٦- طريق المهجرتين وباب السعادتين، لشمس الدين ابن قيم الجوزية، الدار السلفية، القاهرة، ط ٢، ١٣٩٤ هـ.

- ١٥٧- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، لشمس الدين ابن قيم الجوزية، دار ابن كثير، دمشق- بيروت، ومكتبة دار التراث، المدينة المنورة، ط ٣، ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م.
- ١٥٨- العرش، للإمام شمس الدين الذهبي، عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط ٢، ١٤٢٤هـ، تحقيق: د. محمد بن خليفة التميمي.
- ١٥٩- العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية، لشمس الدين ابن عبد الهادي، دار الكاتب العربي، بيروت، تحقيق محمد حامد الفقي.
- ١٦٠- العقيدة الطحاوية، المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٢، ١٤١٤هـ، تعليق: محمد ناصر الدين الألباني.
- ١٦١- العقيدة الواسطية، لابن تيمية، تحقيق: أشرف بن عبد المقصود، أضواء السلف، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤٢٠هـ
- ١٦٢- العلو للعلي الغفار، للإمام شمس الدين الذهبي، أضواء السلف، الرياض، ط ١، ١٤١٦هـ تحقيق: أشرف عبد المقصود.
- ١٦٣- العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، لابن الوزير اليماني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٣، ١٤١٥هـ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط.
- ١٦٤- عيون الأثر في فنون المغازي والشمال والسير، لابن سيد الناس العمري، دار القلم، بيروت، ط ١، ١٤١٤هـ، تعليق: إبراهيم محمد رمضان.
- ١٦٥- عيون الأنباء في طبقات الأطباء، لابن أبي أصيبعة، دار مكتبة الحياة، بيروت، تحقيق: نزار رضا.
- ١٦٦- غاية المرام في علم الكلام، لأبي الحسن الأمدي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، تحقيق: حسن محمود عبد اللطيف.
- ١٦٧- غرائب القرآن و رغائب الفرقان، لنظام الدين، الحسن بن محمد القمي النيسابوري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٦هـ، تحقيق: زكريا عميرات.
- ١٦٨- غريب الحديث، لأبي عبيد، القاسم بن سلام الهروي، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد الدكن، الهند، ط ١، ١٣٨٤هـ - ١٩٦٤م، تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان.
- ١٦٩- غريب القرآن، لأبي محمد ابن قتيبة الدينوري، دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق: السيد أحمد صقر.
- ١٧٠- الفائق في غريب الحديث، لأبي القاسم الزمخشري المعتزلي، دار المعرفة، بيروت، تحقيق: علي الجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم.
- ١٧١- فتح الباري شرح صحيح البخاري، لشهاب الدين، أبي الفضل، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المصري الشافعي، دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٩هـ.

- ١٧٢- الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، لمحمد بن علي الشوكاني اليماني، الناشر: مكتبة الجيل الجديد، صنعاء، اليمن، حققه ورتبه: محمد صبحي حلاق.
- ١٧٣- فتح المغيـث بشرح ألفية الحديث للعراقي، لشمس الدين السخاوي، مكتبة السنة، القاهرة، ط ١، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م، تحقيق: علي حسين علي.
- ١٧٤- فتح المنان بترجمة الشيخ عبد العزيز السلـمان، لولده: عبد الحميد بن عبد العزيز السلـمان، الرياض، ط ١، ١٤١٣هـ.
- ١٧٥- الفتنة ووقعة الجمل، لسيف بن عمر التميمي، دار النفائس، ط ٧، ١٤١٣هـ تحقيق: أحمد راتب عرموش.
- ١٧٦- الفرق بين الفرق، لأبي منصور، عبد القاهر بن طاهر البغدادي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط ٢، ١٩٧٧م.
- ١٧٧- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لشيخ الإسلام ابن تيمية، مكتبة دار البيان، دمشق، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط.
- ١٧٨- الفروع، كتاب الفروع، لشمس الدين ابن مفلح المقدسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م، تحقيق: د. عبد الله التركي.
- ١٧٩- الفروق، أنوار البروق في أنواء الفروق، لشهاب الدين، أحمد بن إدريس القرافي المالكي، عالم الكتب، بيروت.
- ١٨٠- الفصل في الملل والأهواء والنحل، لأبي محمد، علي بن حزم الأندلسي، الظاهري، مكتبة الخانجي، القاهرة.
- ١٨١- فضائل الصحابة، لإمام أهل السنة أبي عبد الله، أحمد بن حنبل الشيباني البغدادي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م، تحقيق: د. وصي الله عباس.
- ١٨٢- الفهرست، لابن النديم البغدادي المعتزلي، دار المعرفة، بيروت، ط ٢، ١٤١٧هـ تحقيق: إبراهيم رمضان.
- ١٨٣- فوات الوفيات، لمحمد ابن شاكر الكتبي، دار صادر، بيروت، ط ١، ١٩٧٣ - ١٩٧٤م، تحقيق: د. إحسان عباس.
- ١٨٤- فيض القدير شرح الجامع الصغير، لزين الدين، عبد الرؤوف المناوي، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط ١، ١٣٥٦هـ.
- ١٨٥- القاموس المحيط، لمجد الدين، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٨، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م، تحقيق: نعيم العرقسوسي، وآخرين.
- ١٨٦- قصيدة أنا المُقرب بأنني وهابي، للملا عمران بن رضوان الفارسي الشافعي، الرياض، ط ١، ١٤٢٦هـ تحقيق: د. عبد السلام الشويعر.

- ١٨٧- القضاء والقدر، لأبي بكر، أحمد بن الحسين البيهقي، مكتبة العبيكان، الرياض، ط ١، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م، تحقيق: محمد بن عبد الله آل عامر.
- ١٨٨- الكامل في التاريخ، لعز الدين ابن الأثير الجزري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط ١، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري.
- ١٨٩- الكامل في ضعفاء الرجال، لأبي أحمد بن عدي الجرجاني، مكتبة الرشد، الرياض، ط ١، ١٤٣٤هـ، تحقيق: د. مازن السرساوي.
- ١٩٠- الكبائر، للإمام شمس الدين، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، دار الندوة الجديدة، بيروت.
- ١٩١- كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب، لأبي بكر ابن خزيمة، مكتبة الرشد، الرياض، ط ٥، ١٤١٤هـ، تحقيق: عبد العزيز الشهوان.
- ١٩٢- كتاب التوحيد، لمحمد بن عبد الوهاب، دار الإفتاء السعودية، ط ٢، ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م.
- ١٩٣- كتاب العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي البصري، دار ومكتبة الهلال، تحقيق: د. مهدي المخزومي، ود. إبراهيم السامرائي.
- ١٩٤- الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي، المكتبة العلمية، المدينة المنورة، تحقيق: إبراهيم حمدي المدني.
- ١٩٥- كلمة الإخلاص، لابن رجب الحنبلي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٤، ١٣٩٧هـ، تحقيق: زهير الشاويش.
- ١٩٦- الكليات - معجم في المصطلحات والفروق اللغوية - لأبي البقاء الكفوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، تحقيق: عدنان درويش، ومحمد المصري.
- ١٩٧- الكواشف الجليلة شرح العقيدة الواسطية، لعبد العزيز السلطان، رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض، ١٤٠٢هـ.
- ١٩٨- الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، لنجم الدين، محمد بن محمد الغزي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٨هـ، تحقيق: خليل المنصور.
- ١٩٩- الكوثري وآراؤه الاعتقادية، عرض ونقد، رسالة لنيل درجة الماجستير، مقدمة من الطالب علي بن عبد الله بن عبد الرحمن الفهيد، إشراف د. أحمد بن عبد اللطيف العبد اللطيف، جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم العقيدة، ١٤٢٣هـ.
- ٢٠٠- لسان العرب، لجمال الدين ابن منظور الافريقي، دار صادر، بيروت، ط ٣، ١٤١٤هـ.
- ٢٠١- لسان الميزان، لأبي الفضل، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المصري الشافعي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط ٢، ١٣٩٠هـ - ١٩٧١م، تحقيق: دائرة المعارف النظامية، الهند.

- ٢٠٢- اللطائف من دقائق المعارف في علوم الحفاظ الأعارف، لأبي موسى، محمد بن عمر الأصبهاني المدني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م، تحقيق: محمد علي سمك.
- ٢٠٣- لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة، لإمام الحرمين، أبي المعالي، الجويني، عالم الكتب، بيروت، ط ٢، ١٤٠٧هـ، تحقيق: د. فؤاد حسين.
- ٢٠٤- لمعة الاعتقاد، للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، الرياض، ط ٢، ١٤٢٠هـ.
- ٢٠٥- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرّة المضية في عقد الفرقة المرضية، لشمس الدين، محمد بن أحمد بن سالم السّفّاريني، مؤسسة الخافقين، دمشق، ط ٢، ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م.
- ٢٠٦- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لأبي الحسن، نور الدين الهيثمي، مكتبة القدسي، القاهرة، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م، تحقيق: حسام الدين القدسي.
- ٢٠٧- مجموع الفتاوى، مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، لشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني، جمع وتحقيق: عبد الرحمن بن قاسم النجدي، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م.
- ٢٠٨- المجموع شرح المذهب، لأبي زكريا، محيي الدين، يحيى بن شرف النووي، دار الفكر، بيروت، تحقيق: الشيخ محمد نجيب المطيعي.
- ٢٠٩- مجموع فتاوى ابن باز، للشيخ عبد العزيز بن باز، جمع وترتيب: محمد سعد الشويعر، دار القاسم، الرياض، ١٤٢٠هـ.
- ٢١٠- مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، للشيخ محمد بن صالح العثيمين، جمع وترتيب: فهد بن ناصر السليمان، دار الوطن، ودار الثريا، الرياض، ١٤١٣هـ.
- ٢١١- مجموعة الرسائل والمسائل، لشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني، لجنة التراث العربي، السيد محمد رشيد رضا.
- ٢١٢- مجموعة القصائد الزهديات، لعبد العزيز السلطان، مطابع الخالد، الرياض، ط ١، ١٤٠٩هـ.
- ٢١٣- المحلى بالآثار، لأبي محمد، علي بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، دار الفكر، بيروت.
- ٢١٤- مختصر الصواعق المرسلّة على الجهمية والمعطلة، لابن الموصلي، دار الحديث، ط ١، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م، تحقيق: سيد إبراهيم.
- ٢١٥- المراجعات، للإمام للموسوي، قدم له حسن الشيرازي، مؤسسة الوفاء.

- ٢١٦- المسائل والأجوبة، لشيخ الإسلام ابن تيمية، الفاروق الحديثة، القاهرة، ط ١، ١٤٢٥هـ، تحقيق: حسين عكاشة.
- ٢١٧- المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري، دار المعرفة، بيروت، إشراف: ديوسف المرعشلي.
- ٢١٨- مسند أبي يعلى، لأبي يعلى، أحمد بن علي بن المثنى الموصلي، دار المأمون، دمشق، ط ١، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م، تحقيق: حسين سليم أسد.
- ٢١٩- مسند أحمد، لإمام أهل السنة، أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، دار الحديث، القاهرة، ط ١، ١٤١٦هـ، تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر.
- ٢٢٠- مسند أحمد، لإمام أهل السنة، أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٤٢١، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين.
- ٢٢١- مسند البزار، البحر الزخار، للحافظ أبي بكر، أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ١٩٨٨م - ٢٠٠٩م، تحقيق الشيخ: محفوظ الرحمن، وآخرين.
- ٢٢٢- مسند الموطأ، لأبي القاسم الجوهري المالكي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٩٩٧م، تحقيق: لطفي الصغير، وطه أبو سريح.
- ٢٢٣- مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار، لأبي حاتم ابن حبان البستي، دار الوفاء، المنصورة، مصر، ط ١، ١٤١١هـ، تحقيق: رزوق إبراهيم.
- ٢٢٤- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، لشهاب الدين، أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل، البوصيري المصري الشافعي، دار العربية، بيروت، ط ٢، ١٤٠٣هـ، تحقيق: محمد الكشناوي.
- ٢٢٥- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لأبي العباس الفيومي الحموي، المكتبة العلمية، بيروت.
- ٢٢٦- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، لحافظ الحكمي، دار ابن القيم، الدمام، ط ١، ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م، تحقيق: عمر بن محمود.
- ٢٢٧- معالم السنن، لأبي سليمان، حمد بن محمد الخطابي البستي، المطبعة العلمية، حلب، ط ١، ١٣٥١هـ - ١٩٣٢م، تحقيق: الشيخ محمد راغب الطباخ.
- ٢٢٨- معاني القرآن وإعرابه، لأبي إسحاق الزجاج، عالم الكتب، بيروت، ط ١، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي.
- ٢٢٩- معجم الأدباء، إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، لياقوت بن عبد الله الرومي الحموي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م، تحقيق: د. إحسان عباس.

- ٢٣٠- المعجم الأوسط، لأبي القاسم، لسليمان بن أيوب الطبراني، دار الحرمين، القاهرة، ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م، تحقيق: طارق عوض الله، وعبد المحسن الحسيني.
- ٢٣١- معجم البلدان، لشهاب الدين، ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي، دار صادر، بيروت، ١٣٩٧هـ - ١٩٧٧م.
- ٢٣٢- المعجم الكبير، لأبي القاسم، سليمان بن أيوب الطبراني، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط ١، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي.
- ٢٣٣- معجم الكتب، لجمال الدين، يوسف بن عبد الهادي، ابن المبرد، مكتبة ابن سينا، مصر، تحقيق: يسري البشري.
- ٢٣٤- معجم المؤلفين، لعمر رضا كحّالة، مكتبة المشنى، بيروت، ودار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ٢٣٥- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، لأبي عبيد البكري الأندلسي، عالم الكتب، بيروت، ط ٣، ١٤٠٣هـ.
- ٢٣٦- معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس القزويني الرازي، دار الفكر، بيروت، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م، تحقيق: العلامة عبد السلام محمد هارون.
- ٢٣٧- معرفة السنن والآثار، لأبي بكر، أحمد بن الحسين البيهقي، جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي، باكستان، دار قتيبة، دمشق، دار الوعي، حلب، دار الوفاء، المنصورة، ط ١، ١٤١٢هـ - ١٩٩١م، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي.
- ٢٣٨- معرفة الصحابة، لأبي نُعيم، أحمد بن عبد الله الأصبهاني، دار الوطن، الرياض، ط ١، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م، تحقيق: د. عادل بن يوسف العزازي.
- ٢٣٩- معرفة علوم الحديث، لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٣٩٧هـ تحقيق: السيد معظم حسين.
- ٢٤٠- المعين في طبقات المحدثين، لشمس الدين الذهبي، دار الفرقان، عمان، ط ١، ١٤٠٤هـ تحقيق: د. همام عبد الرحيم سعيد.
- ٢٤١- المغني شرح مختصر الخُرَقِي، لأبي محمد، موفق الدين ابن قدامة المقدسي، مكتبة القاهرة، ١٣٨٨هـ - ١٩٦٨م.
- ٢٤٢- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، لشمس الدين ابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٢٤٣- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، لأبي الحسن، علي بن إسماعيل الأشعري، المكتبة العصرية، بيروت، ط ١، ١٤٢٦هـ تحقيق: نعيم زرزور.

- ٢٤٤- مقدمة ابن الصلاح، علوم الحديث، لتقي الدين، أبي عمرو، عثمان ابن الصلاح، دار الفكر، دمشق، ودار الفكر المعاصر، بيروت، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م، تحقيق: د. نور الدين عتر.
- ٢٤٥- المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، لبرهان الدين ابن مفلح، مكتبة الرشد، الرياض، ط ١، ١٤١٠هـ، تحقيق: د. عبد الرحمن العثيمين.
- ٢٤٦- مكارم الأخلاق، للطبراني (مطبوع مع مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا)، دار الكتب العلمية، بيروت، كتب هوامشه: أحمد شمس الدين.
- ٢٤٧- الملل والنحل، لأبي الفتح الشهرستاني، تحقيق: عبد العزيز محمد الوكيل، مؤسسة الحلبي، القاهرة، ١٣٨٧هـ.
- ٢٤٨- مناقب الإمام أحمد، لأبي الفرج ابن الجوزي، دار هجر، القاهرة، ط ٢، ١٤٠٩هـ، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي.
- ٢٤٩- مناقب الشافعي، لأبي بكر، أحمد بن الحسين البيهقي، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط ١، ١٣٩٠هـ - ١٩٧٠م، تحقيق: السيد أحمد صقر.
- ٢٥٠- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، لأبي الفرج، عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا.
- ٢٥١- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ط ١، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م، تحقيق: د. محمد رشاد سالم.
- ٢٥٢- المؤلف والمختلف في أسماء الشعراء، لأبي القاسم الأمدي، دار الجيل، بيروت، ط ١، ١٤١١هـ، تحقيق: د. ف. كرنكو.
- ٢٥٣- ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للحافظ شمس الدين الذهبي، دار المعرفة، بيروت، ط ١، ١٣٨٢هـ - ١٩٦٣م، تحقيق: علي البجاوي.
- ٢٥٤- النبوات، لشيخ الإسلام ابن تيمية، أضواء السلف، الرياض، ط ١، ١٤٢٠هـ، تحقيق: عبد العزيز الطويان.
- ٢٥٥- نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار، لأبي الفضل، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المصري الشافعي، دار ابن كثير، دمشق، ط ٢، ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي.
- ٢٥٦- نزهة الألباء في طبقات الأدباء، لأبي البركات، كمال الدين الأنباري، مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن، ط ٣، ١٤٠٥هـ، تحقيق: إبراهيم السامرائي.

- ٢٥٧- النهاية في غريب الحديث والأثر، لأبي السعادات، مجد الدين ابن الأثير، المكتبة العلمية، بيروت، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م، تحقيق: طاهر الزاوي، ومحمود الطناحي.
- ٢٥٨- نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عزَّجَل من التوحيد، أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي السجستاني، مكتبة الرشد، المحقق: رشيد بن حسن الألمعي، ط ١، ١٤١٨هـ - ١٩٩٨م.
- ٢٥٩- النونية، (الكافية الشافية)، لشمس الدين ابن قيم الجوزية، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط ٢، ١٤١٧هـ.
- ٢٦٠- نيل الابتهاج بتطريز الديباج، لأحمد بابا التنبكتي، دار الكاتب، طرابلس، ليبيا، ط ٢، ٢٠٠٠م، عناية وتقديم: د. عبد الحميد الهرامة.
- ٢٦١- الوافي بالوفيات، لصلاح الدين، خليل بن أيك الصفدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م، تحقيق: أحمد الأرنؤوط، وتركي مصطفى.
- ٢٦٢- وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، لأبي الحسن السموهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٩هـ.
- ٢٦٣- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لشمس الدين ابن خلكان، دار صادر، بيروت، تحقيق: د. إحسان عباس.

ثالثا: المواقع الإلكترونية:

موقع البراري: <http://www.albrari.com/vb/showthread.php?t=40961>

فهرس الموضوعات والفوائد

الصفحة	الموضوع
٥	مقدمة المؤسسة
٩	ترجمة مختصرة للشارح الشيخ عبد الله بن جبرين رَحِمَهُ اللهُ
١٥	ترجمة مختصرة لمؤلف المتن
١٩	مقدمة الشارح
١٩	فضل طلب العلم
٢١	حقيقة العقيدة وآثارها
٢٤	حال من ضعفت العقيدة عنده
٢٧	تعريف عقيدة أهل السنة وأئمة الحديث
٣٠	تلامذة الصحابة - الفقهاء السبعة
٣٥	القدرية
٣٦	تلامذة التابعين
٣٩	بدعة الجهمية
٤٠	العقيدة الصحيحة ما كان عليه السلف
٤٣	بدعة الخوارج
٤٤	بدعة القدرية
٤٤	بدعة الاعتزال
٤٥	تمكن بدعة الجهمية
٤٥	امتحان أهل السنة في مسألة خلق القرآن
٤٥	موقف الإمام أحمد بن حنبل من مسألة خلق القرآن
٤٧	لما جاء المتوكل نصر السنة
٤٩	تمكن مذهب الاعتزال
٤٩	مذهب الأشاعرة
٥٢	ظهور شيخ الإسلام ابن تيمية
٥٧	ظهور علماء السنة

الصفحة	الموضوع
٦١	شرح مقدمة الكتاب
٦٣	المراد بأهل بمذهب أهل الحديث
٦٩	الإيمان بالله
٧٠	تعريف الدهري
٧٦	الإيمان بالملائكة
٧٨	الإيمان بالكتب
٧٩	الإيمان بالرسل
٨٠	قبول ما نطق به القرآن
٨١	قبول ما صحت به السنة النبوية
٨٨	القول في الأسماء والصفات
٨٨	عقيدة أهل السنة اثبات أسماء الله وصفاته
٨٩	أسماء الله لا تحصر في التسعة والتسعين
٩٠	الدعاء بأسماء الله
٩٣	الله تعالى موصوف بصفاته التي سمي ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
٩٥	الإيمان بصفات الله بلا اعقاد كيف
٩٨	الكلام على الاستواء
١٠٢	ذكر بعض خصائص الربوبية
١٠٢	نعتقد بأن الله هو الذي خلق الخلق
١٠٤	ليس هناك دافع دفعه إلى خلق الخلق
١٠٧	إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى
١٠٧	مدعو بأسمائه وموصوف بصفاته
١٠٧	لا يوصف الله بما فيه نقص أو عيب
١١١	حكم نفي الصفات التي لم ترد في النصوص
١١١	لا يعتقد في الذات الإلهية الأعضاء والجوارح... ونحو ذلك
١١٧	ردُّ القول بأن أسماء الله غير الله

الصفحة	الموضوع
١١٧	أسماء الله ليست مخلوقة
١١٨	أسماء الله دالة عليه
١٢١	أصول مذهب المعتزلة
١٢٣	أئمة المعتزلة
١٢٤	الخوارج هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب <small>رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ</small>
١٢٦	إنبات صفة الوجه والسمع والبصر والعلم والقوة والقدرة والكلام والعزة
١٣٥	إنبات المشيئة لله <small>عَزَّ وَجَلَّ</small>
١٤٠	عِلْمُ اللَّهِ <small>عَزَّ وَجَلَّ</small>
١٤٢	القرآنُ كلامُ الله غيرُ مخلوقٍ
١٤٤	انتقاض تأويلات المعتزلة
١٤٥	الجعد بن درهم أول من أنكر صفة كلام الله
١٤٩	الكلام في الأصل هو الكلام الذي تكلم به الله تعالى
١٥٢	القرآن - حروفه ومعانيه - كلام الله غير مخلوق
١٥٧	القول قول الباري والصوت صوت القاري
١٥٨	أفعال العباد مخلوقة لله تعالى
١٥٩	غلاة القدرية يقولون: إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها
١٦١	الإيمان بالقدر السابق ويعلم الله القديم واجب على كل مسلم
١٦١	أقسام الإيمان بالقدر
١٦٣	الأشاعرة يقولون: إن أفعال العباد: خَلَقَ اللهُ وكسب العباد
١٦٤	الأدلة على أن أفعال العباد كلها خلق الله
١٦٧	الخير والشر بقضاء الله <small>عَزَّ وَجَلَّ</small>
١٦٨	درجات القدر
١٦٩	أقسام الناس في الدرجة الثانية
١٦٩	قسم أنكروها وهم المعتزلة
١٦٩	وقسم غلو فيها وهو الجبرية
١٧٢	وقسم أثبتوها وهم أهل السنة الجماعة

الصفحة	الموضوع
١٧٣	مشيئة العباد يتمكنون بها من مزاولة الأعمال الدينية والدنيوية
١٧٤	أقسام الناس في الهداية والضلال
١٧٥	القدر سر الله في خلقه
١٧٦	الإرادة في كتاب الله على نوعين
١٧٩	إثبات صفة النزول والمجيء والإتيان لله عَزَّوَجَلَّ
١٧٩	الأدلة الواردة في الإتيان والمجيء
١٨٢	الأحاديث الواردة في النزول
١٨٦	رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة
١٨٧	إثبات الرؤية عند أئمة السلف
١٨٧	مخالفة المعتزلة ومن على شاكلتهم للرؤية
١٨٩	الأشاعرة يثبتون الرؤية ظاهراً، ويقولون: الرؤية التي ثبتها هي مكاشفات للقلوب
١٩١	الأحاديث الواردة في إثبات الرؤية
١٩٣	الرؤية من أكمل وأشرف نعيم أهل الجنة
١٩٨	تعريف الإيمان وبيان حقيقته
١٩٨	تعريف بعض الفرق للإيمان
٢٠٠	الشرع سمي الأعمال إيماناً
٢٠٤	سبب تسميتهم بالمرجئة
٢٠٧	الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه
٢١٠	عقيدة أئمة الحديث في حكم مرتكب الكبيرة
٢١٠	موقف الفرق من أصحاب الكبائر
٢١٣	أهل السنة لا يكفرون أصحاب المعاصي الموحدين
٢١٤	حكم تارك الصلاة عمداً
٢١٤	الاختلاف في حكم ترك الصلاة متعمداً
٢١٥	الأدلة على كفر تارك الصلاة
٢١٧	القول الراجح في حكم ترك الصلاة

الصفحة	الموضوع
٢١٨	الاختلاف: هل يقتل تارك الصلاة حدًا أو ردة؟
٢٢٠	التهاون بالصلاة فعل مستقبح
٢٢١	أقوال أهل العلم في الفرق بين الإسلام والإيمان
٢٢٢	هل الإسلام والإيمان بمعنى واحد؟
٢٢٤	تعريف الإسلام والإيمان
٢٢٦	الذين كتبوا في الإيمان
٢٣٣	الأقوال في مسألة الجمع بين معنى الإيمان والإسلام
٢٣٥	عقيدة أهل السنة في الشفاعة والحوض والمعاد والحساب
٢٣٥	أسام الناس في الشفاعة
٢٣٦	شروط الشفاعة
٢٣٨	صفات الحوض
٢٣٨	البعث بعد الموت
٢٣٨	الميزان الذي توزن فيه أعمال العباد
٢٣٩	الحساب حق
٢٤٠	عدم القطع لأحد من الموحدين بالجنة أو النار
٢٤٠	أهل السنة لا يقطعون لأحد بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار
٢٤٢	نشهد لأهل الإيمان والعمل الصالح عمومًا بالجنة
٢٤٣	نشهد لمن شهد له النبي ﷺ
٢٤٤	من استفاضت عدالتهم يرجى لهم الجنة
٢٤٥	الشهادة لأهل الشرك بالنار
٢٤٦	الفرد المعين أمره إلى الله
٢٤٧	عقيدة أهل السنة في عذاب القبر ونعيمه
٢٤٨	الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وما يكون في البرزخ داخل في الإيمان باليوم الآخر
٢٤٩	حديث البراء بن عازب المشهور في عذاب القبر ونعيمه
٢٥١	حكايات وقعت لبعض المعذبين أو لبعض المنعمين ذكرها الذهبي وغيره

الصفحة	الموضوع
٢٥٣	كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَائِمًا يَسْتَعِيدُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ
٢٥٤	كثِيرٌ مِنَ الْفَلَسَفَةِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ أَنْكَرُوا عَذَابَ الْقَبْرِ
٢٥٤	الرُّوحُ هِيَ الَّتِي تَعَذَّبُ فِي الْبَرْزَخِ وَلَيْسَ الْجَسَدُ
٢٥٦	أَيُّنَ تَكُونُ أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَرْوَاحُ الْكُفَّارِ
٢٥٧	عَذَابُ الْقَبْرِ لَمْ يَذْكَرْ فِي الْقُرْآنِ مَعَ أَنَّهُ مِنْ أَرْكَانِ الْإِيمَانِ وَمِنْ أَصُولِهِ
	وَجَوَابُ ابْنِ الْقَيْمِ عَلَى ذَلِكَ
٢٥٩	أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَرْوَاحُ الْكَافِرِينَ
٢٦٠	قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا لَهُمْ مَعِيشَةٌ ضَنْكًا﴾ هَذَا الضَّنْكَ يَكُونُ فِي الْبَرْزَخِ
٢٦٣	عَقِيدَةُ أَهْلِ السَّنَةِ فِي سَوَالِ مَنْكَرٍ وَنَكِيرٍ
٢٦٣	فَتْنَايَ الْقَبْرِ اسْمَهُمَا: مَنْكَرٌ وَنَكِيرٌ
٢٦٤	قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿يُشِيتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي
	الْآخِرَةِ...﴾
٢٦٦	عَقِيدَةُ أَهْلِ السَّنَةِ: الْأَمْرُ بِتَرْكِ الْخُصُومَاتِ وَالْمِرَاءِ فِي الدِّينِ
٢٦٦	كِرَاهَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْخُصُومَاتِ وَالْمِنَازَعَاتِ
٢٦٧	الْقُرْآنُ وَالسَّنَةُ نَزَلَا لِيُصَدِّقَ بَعْضُهُمَا بَعْضًا
٢٦٨	عَقِيدَةُ أَهْلِ السَّنَةِ فِي خِلَافَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ
٢٦٨	أَوَّلُ الْخُلَفَاءِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
٢٦٩	سَبَبُ إِدْخَالِ الْخِلَافَةِ فِي الْعَقِيدَةِ
٢٧٢	فَضَائِلُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
٢٧٣	اجْتِمَاعُ الصَّحَابَةِ فِي سَقِيْفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ
٢٧٥	ثَانِي الْخُلَفَاءِ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
٢٧٥	ثَالِثُ الْخُلَفَاءِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
٢٧٦	رَابِعُ الْخُلَفَاءِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
٢٧٦	بَعْدَ مَقْتَلِ عَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَوَلَّى الْخِلَافَةَ وَلَدَهُ الْحُسَيْنِ نِصْفَ سَنَةٍ ثُمَّ تَنَازَلَ عَنْ
	الْخِلَافَةِ لِمَعَاوِيَةَ
٢٧٧	أَهْلُ السَّنَةِ يَعْتَمِدُونَ خِلَافَةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَأَنَّهَا حَقٌّ

الصفحة	الموضوع
٢٧٧	فضائل الخلفاء الراشدين
٢٨٢	الأمة الإسلامية - ماعدا الرافضة - متفقة على أن الخليفة الحق هو أبو بكر <small>رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ</small>
٢٨٣	عقيدة أهل السنة في تفضيل الصحابة <small>رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ</small>
٢٨٣	نقول بتفضيل الصحابة لأن الرافضة يطعنون فيهم
٢٨٥	الرافضة يقولون: إن هذه الفضائل بطلت بردتهم
٢٨٥	فضائل الذين بايعوا تحت الشجرة
٢٩٠	عقيدة أهل السنة فيمن يبغض الصحابة <small>رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ</small>
٢٩١	الذي تغيظه مكانة الصحابة فهو كافر
٢٩١	قوله تعالى: ﴿وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خُرُوفِهِمْ أُمَّةً يُعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾
٢٩٢	هذه الوعود الثلاث تحققت في عهد النبي <small>صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</small> ومن بعده الخلفاء الراشدين
٢٩٤	الصحابة هم الذين حفظ الله بهم الدين
٢٩٩	الصحابة كلهم عدول
٣٠٠	أهل السنة وسط في الصحابة بين غلاة وجفاة
٣٠١	عقيدة أهل السنة: الصلاة خلف كل إمام مسلم براء أو فاجرًا
٣٠٥	الأحاديث في الأمر بالصلاة خلف الأمراء ولو كانوا عصاة كثيرة
٣٠٥	الحكمة من الأمر بالصلاة خلف الأمراء ولو كانوا عصاة
٣٠٧	إذا كان الإمام مشركًا فإن من صلى خلفه يؤمر بإعادة الصلاة
٣٠٦	الصلاة خلف الإمام المشرك تكون حال الاضطرار
٣٠٨	عقيدة أهل السنة: الجهاد مع الأئمة وإن كانوا جوررة وعدم الخروج عليهم
٣٠٩	موقف أهل السنة مع ولادة الأمور الدعاء لهم
٣٠٩	لا يجوز الخروج على الأئمة ولو كانوا عصاة
٣١٢	الطوائف التي خالف أهل السنة في عدم الخروج على الأئمة

الصفحة	الموضوع
٣١٣	عقيدة أهل السنة في دار الإسلام
٣١٣	معتقد أهل السنة أن الدار دار إسلام ما دام أن فيها المساجد ويقام فيها الأذان والصلاة ولو كان فيها بعض المعاصي
٣١٣	إذا ظهر في البلاد شيء من المعاصي يعتبرها المعتزلة أنها دار كفر وأن أهلها كفار
٣١٥	من عقيدة أهل السنة أن أعمال العباد لا توجب لهم الجنة إلا بفضل الله
٣١٥	نعتقد أن الإنسان لا يكون من أهل الجنة بمجرد عمله بل بفضل الله ورحمته
٣١٦	الأدلة على أن دخول الجنة يكون بفضل الله وبرحمته
٣٢١	عقيدة أهل السنة في تقدير الآجال
٣٢٢	أنواع التقدير
٣٢٢	تفسير قوله تعالى: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنَبِّئُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾
٣٢٤	الإنسان مأمور أن يتحصن ويتحفظ من أسباب الردئ
٣٢٧	عقيدة أهل السنة في الرزق
٣٢٧	الرزق من الله سواء كان حلالاً أو حراماً
٣٣٠	الآيات التي فيها الأمر بالاكْتِسَاب
٣٣٢	هل يسمى الحرام رزقاً
٣٣٣	عقيدة أهل السنة أن الله خالق الشياطين ووساوسهم
٣٣٣	يؤمن أهل الحديث بأن الله سلط الشياطين على الإنسان
٣٣٤	اعطى الله الإنسان سلاحاً يتقوى به
٣٣٥	الأمر التي تحرز من الشيطان
٣٣٧	عقيدة أهل السنة الإيمان بوجود السحر والسحرة
٣٣٧	من عقيدة أهل السنة والحديث وجود السحر والسحرة
٣٣٧	عمل السحرة سماه الله كفراً
٣٣٧	سبب ذكر السحر في العقيدة
٣٣٨	الأدلة من الكتاب والسنة على وجود السحر وتأثيره
٣٤١	كيف يؤثر السحر في الإنسان

الصفحة	الموضوع
٣٤٣	لا يصبح ساحرًا إلا بعد أن يخدم الشياطين
٣٤٥	عقوبة الساحر
٣٤٧	علاج السحر
٣٤٨	متى تنفع الرقية؟
٣٥١	عقيدة أهل السنة مجانبة البدعة والآثام ونحوها
٣٥١	البدع الاعتقادية والعملية
٣٥٢	البعد عن الآثام
٣٥٣	العبد عن الفخر والتكبر والعجب والخيانة والدغل والسعاية وكف الأذى والغيبة وغيرها
٣٥٨	عقيدة أهل السنة الحثُّ على تعلم العلم
٣٥٨	تعلم العلم وطلبه من الواجبات
٣٦٠	عقيدة أهل السنة الكفُّ عما شجر بين الصحابة <small>رضي الله عنهم</small> وعن الواقعة فيهم
٣٦٠	يجب الكف عن الواقعة في الصحابة <small>رضي الله عنهم</small> وما جرى بينهم
٣٦٠	سبب إدخال الكف عن الواقعة في الصحابة العقيدة
٣٦٢	قصة صلح الحديبية
٣٦٤	قصة الوصية في مرض النبي <small>صلَّى الله عليه وآله</small>
٣٦٧	جيش أسامة بعد وفاته النبي <small>صلَّى الله عليه وآله</small>
٣٧٢	خاتمة العقيدة
٣٧٣	الوصية الأولى: لزوم الجماعة
٣٧٧	الوصية الثانية: التعفف في المأكل والمشرب والملبس
٣٧٧	الوصية الثالثة: السعي في عمل الخير
٣٧٨	الوصية الرابعة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٣٨٠	الوصية الخامسة: الإعراض عن الجاهلين حتى يعلموهم ويبينوا لهم الحق
٣٨٥	جميع ما تقدم في هذه الرسالة هو أصل الدين والمذهب واعتقاد أئمة أهل الحديث
٣٨٩	البدع غالبًا ليست في أهل الحديث

الصفحة

الموضوع

٣٩٣

وصية المؤلف التمسك والاعتصام بحبل الله جميعاً وعدم التفرق

٣٩٤

الذين اتبعوا الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هم الفرقة الناجية

٤٠٠

أهمية التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض

٤٠٥

الفهارس

٤٠٧

فهرس الآيات القرآنية

٤٣٤

فهرس الأحاديث النبوية والآثار

٤٤٥

فهرس الأعلام المترجم لهم

٤٤٨

فهرس المصادر والمراجع

٤٦٧

فهرس الموضوعات والفوائد

