

نَسِيحُ الْعَزِيزِ الْجَمِيلِ

في شرح كتاب التوحيد

الذي هو حقُّ الله على العبيد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي رضي الإسلام للمؤمنين ديناً، ونصب الأدلة على صحته وبينها تبيناً، وغرس التوحيد في قلوبهم، فأثمرت بإخلاصه فنوناً، وأعانهم على طاعته هداية منه وكفى بربك هادياً ومعيناً.

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ لِدَا وَوَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَمْ شَرِيكًا فِي الْمَلِكِ وَلَمْ يَكُنْ لَمْ وَلِيًّا مِنْ الدُّنْيَا وَكَوْنَهُ تَكْبِيرًا﴾ ﴿١١﴾ [الإسراء]، الذي ﴿خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُمْ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا﴾ ﴿٥٤﴾ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا﴾ ﴿٥٥﴾ [الفرقان].

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، تعالى عن ذلك ﴿عُلُوًّا كَبِيرًا﴾ ﴿١﴾ [الإسراء]، ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَلِّ بِرَبِّهِ حَسْبًا﴾ ﴿٥٦﴾ [الفرقان].

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق ﴿شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ ﴿١٥﴾ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ ﴿٦١﴾ [الأحزاب]، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد، فهذا شرح لكتاب «التوحيد»^(١) - وافٍ إن شاء الله تعالى بالتنبيه على بعض ما تضمنه من بيان أنواع التوحيد -، إذ هو المقصود بالأصالة هنا، ولم أخجله أيضاً من التنبيه على بعض ما يتضمنه من غير ذلك، إلا أن الأولى بنا هو بيان ما وضع لأجله الكتاب لعموم الضرر والفساد الواقع من مخالفة ما فيه.

(١) في النسخة «أ» زيادة: (تأليف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب أحسن الله له المآب، وأجزل له الثواب).

والأصل في ذلك هو الإعراض عن الهدى والنور الذي أنزله الله تعالى على رسوله محمد ﷺ من الكتاب والحكمة، والاستغناء عن ذلك بمتابعة الآباء والأهواء والعادات المخالفة لذلك.

ولهذا كرر الله تعالى الأمر بمتابعة الكتاب والسنة في مواضع كثيرة من القرآن، وضرب الأمثال لذلك، وأكدته وتوعد على الإعراض عنه، وما ذاك إلا لشدة الحاجة، بل الضرورة إلى ذلك فوق كل ضرورة، فإنه لا صلاح للعبد ولا فلاح ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بذلك، ومتى لم يحصل ذلك للعبد فهو ميت؛ كما قال تعالى: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَمْ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَا كُنَّا مَيِّتًا فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢١﴾﴾ [الأنعام]. فسمّى ﷺ الخالي عن هذا الهدى والنور ميتاً، وسمّى من حصل له ذلك حياً.

وذلك أنه لا مقصود به في حياة الدنيا إلا توحيد الله تعالى، ومعرفته وخدمته، والإخلاص له، والاستلذاذ بذكره، والتذلل لعظمته، والانقياد لأوامره، والإنابة إليه، والإسلام له، فإذا حصل هذا للعبد، فهو الحي، بل قد حصلت له الحياة الطيبة في الدارين؛ كما قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾﴾ [النحل] فإذا فاته هذا المقصود فهو ميت، بل شر من الميت. قال الله تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿١٢١﴾﴾ [الاعراف] وقال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٦﴾﴾ [الأنعام] وقال تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ مَجْزِيًّا سَبِيلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١١٠﴾﴾ [المائدة] وقال تعالى: ﴿يَتَّبِعَهَا النَّاسُ قَدْ

جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴿١٧٧﴾ [النساء]. وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِّيعُوا اللَّهَ وَاطِّيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٦﴾...﴾ إلى قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٧٧﴾﴾ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليماً ﴿٧٥﴾﴾ [النساء] وقال تعالى: ﴿وَرَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٦﴾﴾ [النحل] وقال تعالى: ﴿وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ﴿٩١﴾ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ﴿٩٢﴾ خَلِيدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا ﴿٩٣﴾﴾ [طه] وقال تعالى: ﴿فَأَمَّا يَا لَيْسَ لَكُمْ مَنِي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَمَعِيشَتُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴿١٢٢﴾﴾ [طه] قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا ﴿يَضِلُّ﴾ في الدنيا، ﴿وَلَا يَشْقَى﴾ في الآخرة. وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٧﴾﴾ [التورى].

فيا عجباً ممن يزعم أن الهداية والسعادة لا تحصل بالقرآن ولا بالسنة، مع أن النبي ﷺ لم يهتد إلا بذلك. كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٥٦﴾﴾ [سبا] ثم بعد ذلك يحيلها على قول فلان وفلان. وقال تعالى: ﴿وَمَا آتَيْنَاكَ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ١٧]. والآيات في هذا المعنى كثيرة.

فوجب على كل من عقل عن الله أن يكون على بصيرة ويقين في دينه؛ كما قال تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٧٨﴾﴾ [يوسف].

وَمُحَالٌ أَنْ يَخْضَلَ اليَقِينُ والبصيرة إلا من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وكيف ينال الهدى والإيمان من زعم أن ذلك لا يحصل من القرآن إنما يحصل من الآراء الفاسدة التي هي زبالة الأذهان. تالله لقد مُسخت عقولُ هذا غايةً ما عندها من التحقيق والعرفان.

وهذه المتابعة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ هي حقيقة دين الإسلام، الذي افترضه الله على الخاص والعام، وهو حقيقة الشهادتين الفارقتين بين المؤمنين والكفار، والسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار، إذ معنى الإله: هو المعبود المطاع، وذلك هو دين الله الذي ارتضاه لنفسه وملائكته ورسله وأنبيائه. فَبِهِ اهْتَدَى المهتدون، وإليه دعا المرسلون، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ (١٥) ﴿الأنبياء﴾ ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ (٨٢) ﴿آل عمران﴾ فلا يتقبل من أحد ديناً سواه من الأولين والآخرين؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (٨٥) ﴿آل عمران﴾.

شهد الله تعالى بأنه دينه قبل شهادة المخلوقين، وأنزلها تثنى في كتابه إلى يوم الدين؛ فقال تعالى وهو العزيز العليم: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَالِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (١٨) ﴿آل عمران﴾.

جعل أهله هم الشهداء على الناس يوم القيامة، لما فضلهم به من الأقوال، والأعمال، والاعتقادات التي توجب إكرامه؛ فقال تعالى ولم يزل عزيزاً حميداً: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة].

وفضله على سائر الأديان، فهو أحسنها حكماً، وأقومها قبلاً؛ فقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ (١٥٠) ﴿النساء﴾.

وكيف لا يميز من له بصيرة بين دين ﴿أَيْسَسَ... عَلَى تَقْوَى مِنْكَ اللَّهُ وَرِضْوَانٍ﴾، وارتفع بناؤه على طاعة الرحمن، والعمل بما يرضاه في السر والإعلان، وبين دين ﴿أَيْسَسَ... عَلَى شَقَا جُرْفٍ هَارٍ فَأَتَاهَا﴾ [التوبة: ١٠٩] بصاحبه في النار؛ أسس على عبادة الأصنام والأوثان، والالتجاء إلى الصالحين وغيرهم من الإنس والجان، عند الشدائد والأحزان، وصرف مُخَّ العبادة لغير الملك الدَيَّان، ورجا النفع والعطاء والمنع ممن لا يملك لنفسه نفعاً، ولا ضراً فضلاً عن غيره من نوع الإنسان، ودعوى التصرف في الملك لِصَالِحٍ رَمِيمٍ في التراب والأكفان. قد عجز عن دفع ما حل به من أمر الله، فكيف يدفع عمن دعاه من بعيد الأوطان؟!

أو فاسق يشاهدون فسقه وفجوره فهو أبعد الناس من الرحمن، أو ساحر يُرِيهِمْ من سحره ما يحير به الأذهان، فيظن المخذولون أنها كرامة من الله، وإنما هي من مخاريق الشيطان، تَبَّأ لَهُمْ! سدوا على أنفسهم باب العلم والإيمان، وفتحوا عليها باب الجهل والكفران. قابلوا خبر الله بالتكذيب، وأمره بالعصيان.

أخبر بأن الهدى والنور في كتابه، فقالوا: كان ذاك فيما مضى من الزمان، وأمرهم باتباع ﴿مَا أُنزِلَ﴾ إليهم ﴿يَنْ﴾ ربه، وألا يتبعوا ﴿يَنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ [الاعراف: ٣]، فقالوا: لا بد لنا من ولي غير القرآن. إن جثتهم بكتاب الله قالوا: ﴿حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْنَا﴾ [المائدة: ١٠٤] أهل الزمان، أو جثتهم بسنة رسوله ﷺ قالوا: خالفها الشيخ فلان، وهو أعلم منا ومنكم، فاعتبروا يا أولي الإيمان. عمدوا إلى قبور الأنبياء والصالحين، فَبَنَوْا عليها البنيان، ونقشوا مقوفها والحيطان، وحلَّوْهَا بالغالي من الأثمان، وألبسوها ألوان السُّتُورِ الحِسان، وجعلوا لها السَّدَنَةَ والخُدَامَ، فَعَلَّ عباد الأوثان والصلبان، وذبحوا ونذروا لمن فيها، وَقَرَّبُوا لَهُم القربان، وقالوا: ﴿هَكَذَا شَفَعْتُونَا﴾ [يونس: ١٨] في كشف الكروب وغفران الذنوب ودخول الجنان.

فبالله صف لي شريك المشركين، هل هو بعينه إلا هذا كما نطق به القرآن في سورة يونس، والزمر [٣:١]، وغيرهما من مُحْكَمَات الفرقان. ١ - إنْ غرَكَ أن الأكثر عليه، فقد حكم الله بأنهم ﴿أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الفرقان] من الأنعام، إذ استبدلوا: الشرك بالتوحيد، والضلال بالهدى، والكفر بالإسلام، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه فهو السلام. ٢ - أو غرَكَ أن بعض من تُعظِّمه قد رأى شيئاً من هذا أو قاله، فالخطأ جائز على مَنْ سوى الرسول من الأنام. فعليك بالرجوع إلى العصمة الذي لا سبيل إلى تطرُق الخطإ إليه، وهو كلام ذي الجلال والإكرام، وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام، مع ما قاله العلماء الأعلام، الذين نطقوا بكلمة التوحيد وحققوها بالأعمال والكلام.

ولم يَزَلِ الحال على ما وصفنا لك من الأمور العظام، منتشراً في أهل البلدان المنتسبين إلى الإسلام، المارقين منه كما تمرق الرمية من السهام، إلى أن أراد الله - إزالة تلك الظلمات، وكشف البدع والضلالات، ونفَى الشبهات والجهالات، وتصديق بشارة رسول رب الأرض والسموات، في قوله ﷺ: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها» رواه أبو داود (٤٢٩١) والحاكم (٥٢٢/٤)، والبيهقي في «المعرفة» [٥٢] وإسناده صحيح - على يَدَي مَنْ أقامه هذا المقام، ومنحه جزيل الفضل والأنعام، أعني به الشيخ الإمام خَلَفَ السلف الكرام، المُتَّبِعَ لهدي سيد الأنام، المُنافِحَ عن دين الله في كل مقام، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أحسن الله له المآب، وضاعف له الثواب، فدعا إلى الله ليلاً ونهاراً، وسراً وجهاراً، وقام بأمر الله في الدعوة إليه، وما حابى أحداً فيه ولا دارى، فعُظِّمَ على الأكثرين وأُنْفُوا استكباراً، ولم يثنه ذلك عن أمر الله حتى قيض الله له أعواناً وأنصاراً، فرفعوا ألويته وأعلامه حتى انتشرت في الخافقين انتشاراً.

صح

وَصَنَّفَ رحمه الله تعالى التصانيفَ في توحيد الأنبياء والمرسلين، والرد على من خالفه من المشركين، ومن جملتها كتاب «التوحيد» وهو كتاب قَرَدَ في معناه، لم يسبقه إليه سابق، ولا لِحَقَهُ فيه لاحق، وهو الذي قصدتُ الكلامَ عليه إن شاء الله تعالى، وإن كنت لست ممن يتصدى لهذا الشأن، لكن لما رأيت الكتاب لم يتعرض للكلام عليه أحد يُعْتَدُّ به، ورأيت تَشَوُّقَ الطلبة والإخوان إلى شرح يفي ببعض ما فيه من المقاصد، أحببت أن أسعفهم بمُرادهم على حَسَبِ طاقتي، «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»^(١) ولذلك يَسَّرَ الله الكلامَ عليه، وَمَنْ به مِنْ عنده وحده لا شريك له بحوله وقوته، لا بحولي وقوتي، فناسب أن يُسَمَّى:

«تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد»

وحيث أطلقت:

شيخ الإسلام: فالمراد به الإمام أبو العباس ابن تيمية.

والحافظ: فالمراد به أبو الفضل ابن حجر العسقلاني صاحب

«فتح الباري» وغيره رحمهما الله تعالى.

وأسأل الله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وسبباً للفوز

بجنات النعيم، إنه جواد كريم، رؤوف رحيم.

(١) هو في «صحيح مسلم» (٢٦٩٩).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

افتتح المصنف رحمته كتابه بالبسمة، اقتداء بالكتاب العزيز. وعملاً بالحديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ فهو أقطع» رواه الحافظ عبد القادر الرهاوي في «الأربعين» من حديث أبي هريرة مرفوعاً، وأخرجه الخطيب في «الجامع» (١٢١٠) بنحوه.

ضعيف جداً:
«الإرواء» (١)

فإن قلت: هلاً جمع المصنف بين البسمة والحمدلة، لما روى ابن ماجه (١٨٩٤) والبيهقي (٢٠٨/٣) عن أبي هريرة مرفوعاً: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع» وفي رواية لأحمد (٨٦٨٦): «لا يفتح بذكر الله فهو أتر [أ] أو أقطع».

ضعيف

قيل: المراد الأفتتاح بما يدل على المقصود من حمد الله والثناء عليه، لأن الحمد متعين، لأن القدر الذي يجمع ذلك هو ذكر الله وقد حصل بالبسمة.

وأيضاً فليس في الحديث ما يدل على أنه تتعين كتابتها مع النطق بها، فقد يكون المصنف نطق بذلك في نفسه^(١).

واتفق العلماء على أن الجارّ والمجرور متعلق بمحذوف قدره الكوفيون فعلاً مُقدِّماً، والتقدير: أبدأ، وقدره البصريون اسماً مقدماً، والتقدير: ابتدائي كائن، أو مستقر. قال: فالجار والمجرور في موضع نصب على الأول، وعلى الثاني في موضع رفع. وذكر ابن كثير أن القولين متقاربان، وكلُّ قد ورد به القرآن:

(١) لكن الحمدلة قد ثبتت في بعض النسخ، وعليها شرح صاحب «فتح المجيد».

أما من قدره باسم تقديره: باسم الله ابتدائي؛ فلقوله تعالى: ﴿وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَمُرْسَاهَا﴾ [هود].

ومن قدره بالفعل أمراً أو خبراً نحو: أبدأ باسم الله، وابتدأت باسم الله؛ فلقوله تعالى: ﴿أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [العلق].

وكلاهما صحيح، فإن الفعل لا بد له من مصدر، فلك أن تُقدِّر الفعلَ ومصدره، وذلك بحسب الفعل الذي سميته قبله إن كان قياماً أو قعوداً، أو أكلاً، أو شرباً، أو قراءة، أو وضوءاً، أو صلاةً. فالمشروع ذكر اسم الله تعالى في ذلك كله تبركاً وتيمناً واستعانة على الإتمام والتقبّل.

وقدره الرُّمُخْشَرِيّ فعلاً مؤخراً، أي: باسم الله أقرأ أو أتلو؛ لأن الذي يتلوه مقروء، وكلُّ فاعلٍ يبدأ في فعله باسم الله كان مُضْمِراً ما تُجْعَل التسمية مَبْدَأً له، كما أن المسافر إذا حَلَّ أو ارتحل، فقال: بسم الله، كان المعنى بسم الله أحل، وبسم الله ارتحل، وهذا أولى من أن يضم (أبدأ)؛ لعدم ما يطابقه ويدل عليه، أو ابتدائي؛ لزيادة الإضمار فيه، وإنما قُدِّرَ المحذوف متأخراً وقُدِّمَ المعمول؛ لأنه أهمُّ وأدُلُّ على الاختصاص، وأدْخُلُ في التعظيم، وأَوْفَقُ للوجود، فإن اسم الله تعالى مُقَدِّمٌ على القراءة، كيف وقد جُعِلَ آله لها من حيث إن الفعل لا يعتدّ به شرعاً ما لم يصدر باسمه تعالى.

وأما ظهور فعل القراءة في قوله: ﴿أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ﴾ فلأن الأهمَّ ثَمَّة القراءة، ولذا قُدِّمَ الفعل فيها على مُتعلِّقه، بخلاف البسملة فإنَّ الأهم فيها الابتداء، قاله البيضاوي. وهذا القول أحسن الأقوال، وأظنه اختيار شيخ الإسلام، وقد أَلَمَّ به ابن كثير إلا أنه جعل المحذوف مقدرًا قبل البسملة.

وذكر ابن القيم لحذف العامل في بسم الله فوائد عديدة:

منها: أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر الله تعالى، فلو

ذكرت الفعل وهو لا يستغني عن فاعله، كان ذلك مناقضاً للمقصود، فكان في حذفه مشاكلة اللفظ للمعنى ليكون المبدوء به اسم الله، كما تقول في الصلاة: الله أكبر، ومعناه: من كل شيء، ولكن لا تقول هذا القدر ليكون اللفظ مطابقاً لمقصود الجنان، وهو ألا يكون في القلب إلا ذكر الله وحده، فكما تجرد ذكره في قلب المصلي تجرد ذكره في لسانه.

ومنها: أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالتسمية في كل عمل وقول وحركة، وليس فعلٌ أولى بها من فعل، فكان الحذف أعم من الذكر، فأبي فعل ذكرته كان المحذوف أعم منه.

(الله): علم على الرب تبارك وتعالى. ذكر سيبويه أنه أعرف المعارف. ويقال: إنه الاسم الأعظم، لأنه يوصف بجميع الصفات، كما قال تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿١٢١﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٢٢﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٣﴾﴾ [الحشر] فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له.

واختلفوا هل هو اسم جامد أو مشتق؟ على قولين أصحهما أنه مشتق.

قال ابن جرير [التبزي]: فإنه على ما روي لنا عن ابن عباس قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين.

وذكر سيبويه عن الخليل أن أصله (إله) مثل فعَالٍ، فأدخلت الألف واللام بدلاً من الهمزة. قال سيبويه: مثل (الناس) أصله (أناس). وقال الكسائي والقراء: أصله الإله، حذفوا الهمزة وأدغموا اللام الأولى في الثانية، وعلى هذا فالصحيح أنه مشتق من إله

الرجل: إذا تَعَبَّدَ، كما قرأ ابن عباس: (ويذكرك وإلهتك) ^(١) أي عبادتك. وأصله الإله، أي المعبود، فحُذِفَتِ الهمزة التي هي فاء الكلمة فَالْتَقَتِ اللام التي هي عَيْنُهَا مع اللام التي للتعريف، فأدغمت إحداهما في الأخرى، فصارتا في اللفظ لآماً واحدة مشددة وفُحِّمَت تعظيماً، فقليل: الله.

قال ابن القيم: القول الصحيح أن (الله) أصله: (الإله) كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذَّ منهم، وأن اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العُلَى. قال، وزعم **الشهيلي** وشيخه أبو بكر ابن العربي (أن اسم الله غير مشتق، لأن الاشتقاق يستلزم مادةً يُشْتَقُّ منها، واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق)، ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل، ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى، ولا أَلَمَّ بقلوبهم، وإنما أرادوا أنه دالٌّ على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى، كالعليم، والقدير، والغفور، والرحيم، والسميع، والبصير. فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب، وهي قديمة، والقديم لا مادة له، فما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين بالاشتقاق اسم الله تعالى. ثم الجواب عن الجميع أننا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها مُلَاقِيَةٌ لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها مُتَوَلَّدَةٌ منه تَوَلَّدَ الفرع من أصله. وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه - أصلاً وفرعاً - ليس معناه أن أحدهما تَوَلَّدَ من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة.

وذكر ابن القيم لهذا الاسم الشريف عَشْرَ خصائص لفظية ثم قال: وأما خصائصه المعنوية فقد قال فيها أعلم الخلق به ^{جل جلاله} :

(١) من سورة الأعراف: الآية ١٢٧ وهي ليست من القراءات العشر.

«لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» [م (٤٨٦)]. وكيف تُحصي خصائص اسم مُسمّاهُ: كلُّ كمالٍ على الإطلاق وكلُّ مدح وكل حمد وكل ثناء وكل مجد وكل جلال وكل إكرام وكل عزٌّ وكل جمالٍ وكل خير وإحسان وجُودٍ وبرٍّ وفضلٍ فله ومنه، فما ذُكر هذا الاسم في قليلٍ إلا كَثُرَ، ولا عند خوفٍ إلا أزاله، ولا عند كربٍ إلا كشفه، ولا عند همٍّ وغمٍّ إلا فرّجه، ولا عند ضيقٍ إلا وسّعه، ولا تعلّق به ضعيفٍ إلا أفاده القوة، ولا ذليلٍ إلا أناله العزّ، ولا فقيرٍ إلا أصاره غنياً، ولا مستوحشٍ إلا آنسه، ولا مغلوبٍ إلا أيّده ونصره، ولا مضطرباً إلا كشف ضربه، ولا شريدٍ إلا آواه. فهو الاسم الذي تُكشَفُ به الكُرْبَات، وتُسْتَنْزَلُ به البركات والدعوات، وتُقَالُ به العَثْرَاتُ، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات، وهو الاسم الذي به قامت السموات والأرض، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شُرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شُرِعَ الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه حَقَّتِ ﴿الْمَلَأَةُ﴾، و﴿وَقَمَتِ الْوَاقِعَةُ﴾، وبه وضعت ﴿الْمَوَازِينُ الْقَاسِطُ﴾، ونصب الصراط، وقام سوق الجنة والنار، وبه عُيِدَ رب العالمين وحُمد، وبحقه بعثت الرسل، وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور، وبه الخصام، وإليه المحاكمة، وفيه الموالاتة والمعاداة، وبه سعد من عرفه وقام بحقه، وبه شَقِيَ من جهله وترك حقه، فهو سِرُّ الخلق والأمر، وبه قاما وثبّتا، وإليه انتهاء، فالخلق والأمر به وإليه ولأجله، فما وُجد خلقٌ ولا أمرٌ ولا ثوابٌ ولا عقابٌ إلا مُبتدئاً منه، منتهياً إليه، وذلك موجباً ومقتضاه، ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران: ١٩١] . . .

إلى آخر كلامه ﷺ .

(الرحمن الرحيم): قال ابن كثير: اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة و(رحمن) أشدُّ مبالغة من (رحيم). قال ابن عباس: وهما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، أي أوسع رحمة. وقال

ابن المبارك: (الرحمن) إذا سئل أعطى، و(الرحيم) إذا لم يسأل يغضب.

قلت: كأن فيه إشارة إلى معنى كلام ابن عباس، لأن رحمته تعالى تغلب غضبه، وعلى هذا فالرحمن أوسع معنى من الرحيم كما يدل عليه زيادة البناء.

وقال أبو علي الفارسي: (الرحمن) اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى، و(الرحيم) إنما هو في جهة المؤمنين. قال الله تعالى: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۝٤٤﴾ [الاحزاب] ونحوه قال بعض السلف. ويُشكّل عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ۝١٤٢﴾ [البقرة] وقوله ﷺ في الحديث: «رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما» [١٢٨/١]. فالصواب - إن شاء الله تعالى - ما قاله ابن القيم أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل، فالأول دال على أن الرحمة صفة، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۝٤٤﴾ إِنَّهُ بِهِمْ رءُوفٌ رَحِيمٌ ۝١٤٢﴾ [التوبة] ولم يجئ قط (رحمان بهم)، فعلم أن (رحمان) هو الموصوف بالرحمة، و(رحيم) هو الراحم برحمته. والرحمن الرحيم نعتان لله تعالى. واعترض بورود اسم الرحمن غير تابع لاسم قبله. قال تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۝٢٠﴾ [طه] فهو علم فكيف يُنعت به. والجواب ما قاله ابن القيم: إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت فإنها دالة على صفات كماله، فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية، فالرحمن اسمه تعالى، ووصفه تعالى لا ينافي اسميته، فمن حيث هو صفة جرى تابعاً لاسم الله تعالى، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورد الاسم العلم. ولما كان هذا الاسم مختصاً به سبحانه حسن مجيؤه مفرداً غير تابع كمجيء اسم الله، وهذا لا ينافي دلالة على صفة الرحمة كاسم الله، فإنه دال

على صفة الألوهية فلم يجيء قط تابِعاً لغيره بل متبوعاً، وهذا بخلاف العليم والقدير والسميع والبصير ونحوها، ولهذا لا تجيء هذه مفردة بل تابعة.

قلت: قوله عن اسم الله: (ولم يجيء قط تابِعاً لغيره) بل لقد جاء في قوله تعالى: ﴿إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿١١﴾ اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [إبراهيم] على قراءة الجر وجواب ذلك من كلامه المتقدم، فيقال فيه ما قاله في اسم الرحمن.

١٤ - «كتاب التوحيد»

ال(كتاب) مصدر كتب يكتب كتاباً وكتابة وكتباً، ومدار المادة على الجمع. ومنه تكتب بنو فلان: إذا اجتمعوا. والكتيبة لجماعة الخيل، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، وسمي الكتاب كتاباً لجمعه ما وضع له، ذكره غير واحد.

و(التوحيد) مصدر وحد يوحد توحيداً، أي: جعله واحداً، وسمي دين الإسلام توحيداً، لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في إلهيته وعبادته لا يدُّ له، وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاؤوا به من عند الله، وهي متلازمة؛ كلُّ نوع منها لا ينفك عن الآخر، فمن أتى بنوع منها ولم يأت بالآخر، فما ذاك إلا أنه لم يأت به على وجه الكمال المطلوب. وإن شئت قلت: التوحيد نوعان توحيد في المعرفة والإثبات - وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات -، وتوحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الإلهية والعبادة. ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وذكر معناه غيرهما.

النوع الأول: توحيد الربوبية والملك، وهو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكة وخالقه ورازقه، وأنه المحيي المميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار، الذي له الأمر كله، وبيده الخير كله، القادر على ما يشاء، ليس له في ذلك شريك، ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر. وهذا التوحيد لا يكفي العبد في حصول الإسلام، بل لا بد أن يأتي مع ذلك بلازمه من توحيد الإلهية، لأن الله تعالى حكى عن المشركين أنهم مُقِرُّون بهذا التوحيد لله وحده، قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ

وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ
 فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا لِقَاؤُنَّ ﴿١٦١﴾ [يسر] وقال تعالى: ﴿١٦١﴾ وَلَيْنَ
 سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴿١٦٢﴾ [الزخرف] وقال: ﴿١٦٢﴾ وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ
 مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴿١٦٣﴾ [المنكوت] وقال
 تعالى: ﴿١٦٣﴾ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ
 الْأَرْضِ أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٦٤﴾ [النمل] فهم كانوا يعلمون
 أن جميع ذلك لله وحده ولم يكونوا بذلك مسلمين، بل قال تعالى: ﴿١٦٤﴾
 ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿١٦٤﴾﴾ [يسر] قال مجاهد في
 الآية: إيمانهم بالله قولهم: إن الله خلقنا وبرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان
 مع شرك عبادتهم غيره. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وعن ابن
 عباس وعطاء والضحاك نحو ذلك، فتبين أن الكفار يعرفون الله
 ويعرفون ربوبيته، وملكه وقهره، وكانوا مع ذلك يعبدونه ويخلصون له
 أنواعاً من العبادات كالحج والصدقة والذبح والنذر والدعاء وقت
 الاضطرار ونحو ذلك. ويدعون أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام، فأنزل الله
 تعالى: ﴿١٦٥﴾ ﴿مَا كَانَ لِإِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَتْ حَنِيفًا مَسْلُومًا وَمَا كَانَ
 مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦٥﴾﴾ [آل عمران] وبعضهم يؤمن بالبعث والحساب، وبعضهم
 يؤمن بالقدر.

كما قال زهير:

يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحسابِ أو يُعَجَّلَ فينقِمُ

وقال عنترة:

يا عَبلُ أين من المنيّة مهربُ إن كان ربي في السماء قضاها

ومثل هذا يوجد في أشعارهم، فوجب على كل من عقل عن الله
 تعالى أن ينظر ويبحث عن السبب الذي أوجب سفك دمائهم، وسبب
 نساتهم، وإباحة أموالهم، مع هذا الإقرار والمعرفة، وما ذاك إلا
 لإشراكهم في توحيد العبادة الذي هو معنى لا إله إلا الله.

النوع الثاني: توحيد الأسماء والصفات، وهو الإقرار بأن ﴿الله﴾ بكلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿﴾، و﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، وأنه ﴿الْمَلِكُ الْقَيُّومُ﴾ الذي ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾، له المشيئة النافذة، والحكمة البالغة، وأنه ﴿سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾، ﴿رَبُّوْكَ رَجِيْبٌ﴾، ﴿عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾، وعلى الملك احتوى، وأنه ﴿الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْتَمِنُ الْمُتَعَزِّزُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ﴿١٣٠﴾ [العشر] إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى، والصفات العلى.

وهذا أيضاً لا يكفي في حصول الإسلام، بل لا بد مع ذلك من الإتيان بلازمه، من توحيد الربوبية والإلهية. والكفار يُقرّون بجنس هذا النوع، وإن كان بعضهم قد ينكر بعض ذلك، إما جهلاً، وإما عناداً، كما قالوا: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، فأنزل الله فيهم: ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ﴾ [الرعد: ٣٠].

قال الحافظ ابن كثير: والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم، فإنه قد وجد في بعض أشعار الجاهلية تسمية الله بالرحمن. قال الشاعر: وما يشإ الرحمن يعقد ويطلق. وقال الآخر: ألا قضب الرحمن ربي يمينها. وهما جاهليان. وقال زهير:

فلا تكثمنن الله ما في نفوسكم
ليخفى ومهما يكتم الله يعلم
قلت: ولم يعرف عنهم إنكار شيء من هذا التوحيد إلا في اسم الرحمن خاصة، ولو كانوا ينكرونه لردوا على النبي ﷺ ذلك، كما ردوا عليه توحيد الإلهية. فقالوا: ﴿أَجْعَلُ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ ﴿٥﴾ [ص] لا سيما السور المكية مملوءة بهذا التوحيد.

النوع الثالث: توحيد الإلهية المبني على إخلاص التأله لله تعالى، من المحبة والخوف، والرجاء والتوكل، والرغبة والرغبة، والدعاء لله وحده. وينبني على ذلك إخلاص العبادات كلها ظاهرها

وباطنها لله وحده لا شريك له، لا يجعل فيها شيئاً لغيره، لا لملكٍ مُقَرَّب، ولا لنبيٍّ مرسلٍ، فضلاً عن غيرهما. وهذا التوحيد هو الذي تضمنه قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ٥﴾ [الفاتحة] وقوله تعالى: ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٢٢﴾ [مرد] وقوله تعالى: ﴿إِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ١٢٣﴾ [التوبة] وقوله تعالى: ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَل تَعْلَمَ لِمَ سَمِيًّا ٦٥﴾ [مريم] وقوله تعالى: ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ٨٨﴾ [مرد] وقوله تعالى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَلِيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيَحْيِي بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ يَتُوبُ عِبَادِهِ خَيْرًا ٥٨﴾ [الفرقان] وقوله: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ٩١﴾ [الحجر].

وهذا التوحيد هو أول الدين وآخره، وباطنه وظاهره، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، وهو معنى قول: لا إله إلا الله. فإن الإله هو المألوه المعبود بالمحبة، والخشية، والإجلال، والتعظيم، وجميع أنواع العبادة، ولأجل هذا التوحيد خُلقت الخليقة، وأرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفار، وسعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار. قال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١١﴾ [البقرة] فهذا أول أمر في القرآن. وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ١٠٦﴾ [المؤمنون] فهذا دعوة أول رسول بعد حدوث الشرك. وقال هود لقومه: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ٦٥﴾ [الأعراف: ٦٥] وقال صالح لقومه: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ٦١﴾ [مرد: ٦١] وقال شعيب لقومه: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ٨٥﴾ [الأعراف: ٨٥] وقال إبراهيم عليه السلام لقومه: ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ٦٦﴾ [الأنعام] وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ٢٥﴾ [الأنبياء: ٢٥] وقال تعالى: ﴿وَتَسْتَلِّ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ

الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ ﴿٢٥﴾ [الزعرور] وقال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥١﴾﴾ [الذاريات] (وقال هِرَقْلُ لأبي سفيان - لما سأله عن النبي ﷺ: ما يقول لكم؟ - قال: يقول: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾، واتركوا ما يقول آباؤكم) ع (٧)، م (١٧٧٣). وقال النبي ﷺ لمعاذ: «إنك تأتي قوماً أهلَ كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله» ع (٤٣٤٧)، م (١٩). وفي رواية ع (٧٣٧٢): «أن يوحدوا الله».

وهذا التوحيد هو أول واجب على المكلف، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك في الله، كما هي أقوال لمن لم يدر ما بعث الله به رسول الله ﷺ من معاني الكتاب والحكمة، فهو أول واجب وآخر واجب، وأول ما يدخل به الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال ﷺ: «من كان آخر كلامه (لا إله إلا الله) دخل الجنة» ع (٣١١٦) حديث صحيح. وقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله» متفق عليه ع (١٣٩٩)، م (٢٠).

وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح وأبدأ فيه وأعاد، وضرب لذلك الأمثال، بحيث إن كل سورة في القرآن ففيها الدلالة على هذا التوحيد، ويسمى هذا النوع: ١ - توحيد الإلهية - لأنه مبني على إخلاص التأله، وهو أشد المحبة لله وحده، وذلك يستلزم إخلاص العبادة -، ٢ - وتوحيد العبادة - لذلك -، ٣ - وتوحيد الإرادة - لأنه مبني على إرادة وجه الله بالأعمال -، ٤ - وتوحيد القصد - لأنه مبني على إخلاص القصد المستلزم لإخلاص العبادة لله وحده -، ٥ - وتوحيد العمل - لأنه مبني على إخلاص العمل لله وحده -.

قال الله تعالى: ﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ [الزمر: ٢] وقال: ﴿قُلْ إِنْ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿١١﴾ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٢﴾﴾ [الزمر] ﴿قُلْ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ﴿١٤﴾ فاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ...﴾

إلى قوله: ﴿صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا زَجَلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِّمُونَ وَزَجَلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا لَعْنَدَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾...﴾ إلى قوله: ﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هِيَ مُمْسِكَةٌ بِرَحْمَتِي...﴾ الآية إلى قوله: ﴿أَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أُولَئِكَ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا...﴾ إلى قوله: ﴿وَأَنْبِئُوا بِأَنَّ رَبَّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ ﴿١٥﴾...﴾ إلى قوله: ﴿قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْمُكَلَّفُونَ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١٧﴾ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨﴾...﴾ إلى آخر السورة [الزمر].

فكل هذه السور في الدعاء إلى هذا التوحيد، والأمير به، والجواب عن الشبهات والمعارضات، وذكر ما أعد الله لأهله من النعيم المقيم، وما أعد لِمَنْ خالفه من العذاب الأليم. وكل سورة في القرآن بل كل آية في القرآن، فهي داعية إلى هذا التوحيد، شاهدة به، متضمنة له، لأن القرآن: ١ - إما خبر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو توحيد الربوبية، وتوحيد الصفات فذاك مستلزم لهذا، متضمن له. ٢ - وإما دعاء إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلق ما يُعبد من دونه، أو أمر بأنواع من العبادات، ونهي عن المخالفات، فهذا هو توحيد الإلهية والعبادة، وهو مستلزم للنوعين الأولين، متضمن لهما أيضاً. ٣ - وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيد وطاعته، وما فعل بهم في الدنيا، وما يُكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء توحيد. ٤ - وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من التكال، وما يحل بهم في العُقبي من الوبال، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد.

وهذا التوحيد هو حقيقة دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد سواه، كما قال النبي ﷺ: «البنو الإسلام على خمس: شهادة أن

لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت» رواه البخاري (٨)، ومسلم (١٦).

فأخبر أن دين الإسلام مبني على هذه الأركان الخمسة وهي الأعمال، فدل على أن الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له، **ب: فِعْلُ الْمَأْمُورِ، وَتَرْكُ الْمَحْظُورِ، وَالْإِخْلَاصُ فِي ذَلِكَ لِلَّهِ.**

وقد تضمن ذلك جميع أنواع العبادة، فيجب إخلاصها لله تعالى، فمن أشرك بين الله تعالى وبين غيره في شيء فليس بمُسْلِمٍ. ف:

١ - منها: المحبة، فمن أشرك بين الله تعالى وبين غيره في المحبة التي لا تَصْلُحُ إلا لله، فهو مشرك. كما قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّوهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ...﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ [البقرة].

ومنها: التوكل، فلا يتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال الله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة] ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المجادلة] والتوكل على غير الله فيما يَقْدِرُ عليه: شرك أصغر.

٢ - ومنها: الخوف، فلا يخاف خوف السِّرِّ إلا من الله. ومعنى خوف السر؛ هو: أن يخاف العبد من غير الله تعالى أن يصيبه مكروه بمشيئته وقدرته وإن لم يباشره، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقاد للنفع والضرر في غير الله. قال الله تعالى: ﴿فَأَنبِئِي قَارِهُونَ﴾ [النحل] وقال تعالى: ﴿فَلَا تَخْشَوُا الْكَاسَ وَالْأَخْشُونَ﴾ [المائدة: ٤٤] وقال تعالى: ﴿وَإِن يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [يونس].

٣ - ومنها: الرجاء فيما لا يقدر عليه إلا الله كمن يدعو الأموات أو غيرهم راجياً حصول مطلوبه من جهتهم فهذا شرك أكبر.

قال الله تعالى: ﴿٧٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ﴿البقرة﴾ وقال علي رضي الله عنه: لا يرجون عبد إلا ربه.

ومنها: الصلاة والركوع والسجود. قال الله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنحَرْ﴾ ﴿٢﴾ [الكوثر] وقال تعالى: ﴿٧٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ... ﴿ الآية [الحج].

٤ - ومنها: الدعاء فيما لا يقدر عليه إلا الله، سواء كان طلباً للشفاعة أو غيرها من المطالب. قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ نَادَعُوا مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْعِيرٍ إِنْ نَادَعُوهُمْ لَآ يَسْمَعُوا دُعَاءَهُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَهُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّتُكَ مِن بَثِلٍ خَبِيرٍ﴾ ﴿٧٥﴾ [فاطر] وقال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ ﴿٦٦﴾ [غانر] وقال تعالى: ﴿وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ إِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِن الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٦٧﴾ [يونس] وقال تعالى: ﴿أَمْ أَخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ سُفْعَاءً قُلْ أُولَٰئِكَ كَانُوا لَآ يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ﴾ ﴿٤٣﴾ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا ﴿ [الزمر].

٥ - ومنها: الذبح، قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ صَلَّيْتُ وَنَسَيْتُ وَنَسِيَتْ وَمَعَافٍ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿١١٧﴾ لَآ شَرِيكَ لَكَ وَإِذَٰكَ أُتِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ السَّلَامِينَ ﴿١١٦﴾ [الانعام]، و(النسك): الذبح.

٦ - ومنها: النذر، قال الله تعالى: ﴿وَلْيُقِشُوا نُذْرَهُمْ﴾ [الحج: ٢٩] وقال تعالى: ﴿يُؤْتُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَقَرًّا﴾ ﴿٧﴾ [الإنسان].

٧ - ومنها: الطواف، فلا يطاف إلا ببيت الله. قال الله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ ﴿١١٩﴾ [الحج].

٨ - ومنها: التوبة، فلا يتاب إلا لله. قال الله تعالى: ﴿وَمَن يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران: ١٣٥] وقال تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ﴿٦٦﴾ [النور].

٩ - ومنها: الاستعاذة فيما لا يَقْدِرُ عليه إلا الله. قال الله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ أَلْفَلَقِ ﴿١﴾﴾ [الفلق] وقال تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾﴾ [الناس].

١٠ - ومنها: الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال الله تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَيْثِرُونَ رَبِّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ﴾ [الأنفال].

فمن أشرك بين الله تعالى وبين مخلوق - فيما يختص بالخالق تعالى من هذه العبادات أو غيرها -، فهو مشرك. وإنما ذكرنا هذه العبادات خاصة، لأن عبَاد القبور صرفوها للأموات من دون الله تعالى، أو أشركوا بين الله تعالى وبينهم فيها، وإلا فكلُّ نوعٍ من أنواع العبادة، مَنْ صَرَفَهُ لغير الله، أو شَرَكَ - بين الله تعالى وبين غيره فيه -، فهو مشرك. قال الله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء].

وهذا الشرك في العبادة هو الذي كَفَّر الله به المشركين، وأباح به دماءهم وأموالهم ونساءهم، وإلَّا فهم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق المدبِّر ليس له شريك في ملكه، وإنما كانوا يشركون به في هذه العبادات ونحوها، وكانوا يقولون في تلييتهم:

لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ
تَمَلِّكُهُ وَمَا مَلَكَ

فأتاهم النبي ﷺ بالتوحيد - الذي هو معنى لا إله إلا الله، الذي مضمونه ألا يعبد إلا الله، لا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، ولا نبيٌّ مرسل، فضلاً عن غيرهما -: فقالوا: ﴿أَجْعَلُ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَجِدًّا إِنَّ هَذَا لَشِقْوٌ عَجَابٌ﴾ [ص].

وكانوا يجعلون ﴿مِنَ الْحَرِّ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا﴾ لله وللآلهة مثل ذلك، فإذا صار شيء من الذي لله إلى الذي للآلهة تركوه لها، وقالوا: الله غني، وإذا صار شيء من الذي للآلهة إلى الذي لله تعالى ردوه، وقالوا: الله غني، والآلهة فقيرة. فأنزل الله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ

مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرِعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَيْكَ شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٣١﴾ [الأنعام].

وهذا بعينه يفعله عبّاد القبور، بل يزيدون على ذلك فيجعلون للأموال نصيباً من الأولاد.

إذا تبين هذا فاعلم أن الشرك ينقسم ثلاثة أقسام بالنسبة إلى أنواع التوحيد - وكل منها قد يكون أكبر وأصغر مطلقاً، وقد يكون أكبر بالنسبة إلى ما هو أصغر منه، ويكون أصغر بالنسبة إلى ما هو أكبر منه :-

القسم الأول: الشرك في الربوبية، وهو نوعان: أحدهما: شرك التعطيل، وهو أقبح أنواع الشرك، ك: ١ - شرك فرعون. إذ قال: ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾؟ ٢ - ومن هذا شرك الفلاسفة القائلين بقدم العالم وأبديته، وأنه لم يكن معدوماً أصلاً، بل لم يزل ولا يزال، والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها، يسمونها: العقول، والنفوس. ٣ - ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود، ك: ابن عربي، وابن سبّعين، والعميق التلمساني، وابن الفارض، ونحوهم من الملاحدة الذين كَسَوْا الإلحاد حلية الإسلام، ومزجوه بشيء من الحق، حتى راج أمرهم على خفافيش البصائر. ٤ - ومن هذا شرك من عطل أسماء الرب وأوصافه، من غلاة الجهمية، والقرامطة.

النوع الثاني: شرك من جعل معه إلهاً آخر ولم يُعَظَلْ أسماءه وصفاته وربوبيته، كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة، وشرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. ومن هذا شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات، ويجعلها مدبرة لأمم هذا العالم، كما هو مذهب مشركي الصابئة وغيرهم.

قلت: ويلتحق به مِنْ وَجْهِ شِرْكَ غِلاة عباد القبور الذين يزعمون أن أرواح الأولياء تتصرف بعد الموت، فيقضون الحاجات، ويفرجون الكربات، وينصرون من دعاهم، ويحفظون من التجأ إليهم، ولاذ بحماهم. فإن هذه من خصائص الربوبية، كما ذكره بعضهم في هذا النوع.

القسم الثاني: الشرك في توحيد الأسماء والصفات، وهو أسهل مما قبله، وهو نوعان:

أحدهما: تشبيه الخالق بالمخلوق، كمن يقول: يدٌ كيدي، وسمْعٌ كسمعي، وبصرٌ كبصري، واستواء كاستوائي، وهو شرك المشبهة.

الثاني: اشتقاق أسماء للآلهة الباطلة من أسماء الإله الحق. قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧٠﴾﴾ [الأعراف] قال ابن عباس: ﴿يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾: يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله، والعزى من العزيز.

القسم الثالث: الشرك في توحيد الإلهية والعبادة. قال القرطبي: أصل الشرك المُحَرَّم اعتقادُ شريكٍ لله تعالى في الإلهية، وهو الشرك الأعظم، وهو شرك الجاهلية، ويليه في الرتبة اعتقاد شريك لله تعالى في الفعل، وهو قول من قال: إن موجوداً ما غير الله تعالى يستقل بإحداثِ فعلٍ وإيجاده وإن لم يعتقد كونه إلهاً، هذا كلام القرطبي.

وهو نوعان:

أحدهما: أن يجعل لله نداً يدعو كما يدعو الله، ويسأله الشفاعة كما يسأل الله، ويرجوه كما يرجو الله، ويحبه كما يحب الله، ويخشاه كما يخشى الله. وبالجمله فهو أن يجعل لله نداً يعبده كما يعبد الله،

وهذا هو الشرك الأكبر، وهو الذي قال الله فيه: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء] وقال: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل] وقال تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَتُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [يونس] وقال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا مُفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ [الجنة]. والآيات في النهي عن هذا الشرك وبيان بطلانه كثيرة جداً.

الثاني: الشرك الأصغر، كيسير الرياء والتصنع للمخلوق، وعدم الإخلاص لله تعالى في العبادة، بل يعمل لِحَظِّ نفسه تارة، ولطلب الدنيا تارة، ولطلب المنزلة والجاه عند الخلق تارة، فله من عمله نصيب، ولغيره منه نصيب، ويشبع هذا النوع الشرك بالله في الألفاظ، كالحلف بغير الله وقول: ما شاء الله وشئت، وما لي إلا الله وأنت، وأنا في حسب الله وحسبك، ونحوه. وقد يكون ذلك شركاً أكبر بحسب حال قائله ومقصده. هذا حاصل كلام ابن القيم وغيره.

وقد استوفى المصنف رحمته الله بيان جنس العبادة التي يجب إخلاصها لله بالتنبية على بعض أنواعها، وبيان ما يُضادها من الشرك بالله تعالى في العبادات والإرادات والألفاظ، كما سيمر بك إن شاء الله تعالى مفصلاً في هذا الكتاب، فالله تعالى يرحمه ويرضى عنه.

فإن قلت: هلا أتى المصنف رحمته الله بخطبة تُنبئ عن مقصده، كما صنع غيره؟ = قيل: كأنه - والله أعلم - اكتفى بدلالة الترجمة الأولى على مقصوده، فإنه صدره بقوله: (كتاب التوحيد) وبالآيات التي ذكرها وما يتبعها، مما يدل على مقصوده، فكأنه قال: قصدت جمع أنواع توحيد الإلهية التي وقع أكثر الناس في الإشراك فيها وهم لا يشعرون، وبيان شيء مما يضاد ذلك من أنواع الشرك، فاكتفى

بالتلويح عن التصريح . والألف واللام في (التوحيد) للعهدِ الذُّهنيّ .

يجوز في (قول الله) الرفعُ والجرُّ، وهكذا حكم ما يمر بك من هذا الباب .

قال شيخ الإسلام: العبادة هي طاعة الله بامثال ما أمر به على السنة الرسل .

وقال أيضاً: العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، من الأقوال، والأعمال الباطنة والظاهرة .

قال ابن القيم: ومدارها على خمس عشرة قاعدة، مَنْ كَمَلَهَا كَمَلْ مراتب العبودية، وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب، واللسان، والجوارح . والأحكام التي للعبودية خمسة: واجب، ومستحب، وحرام، ومكروه، ومباح . وهنَّ لكلِّ واحدٍ من القلب واللسان والجوارح .

وقال القرطبي: أصل العبادة؛ التذلل والخضوع، وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات، لأنهم يلتزمون بها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى .

وقال ابن كثير [عند الفاتحة: ٥]: (العبادة في اللغة من الذلة، يقال: طريق معبد وغير معبد، أي: مذلل . وفي الشرع: عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف). وهكذا ذكر غيرهم من العلماء .

ومعنى الآية: أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الإنس والجن إلا لعبادته، فهذا هو الحكمة، في خلقهم، ولم يُرِدْ منهم ما تريده السادة من عبيدها من الإعانة لهم بالرزق والإطعام، بل هو الرازق ذو القوة المتين، الذي يطعم ولا يطعم، كما قال تعالى: ﴿قُلْ أَغْنَى اللَّهُ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ غَنِيٌّ غَنِيًّا﴾ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُرِيتُ أَنَّ أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ

أَسَدٌ وَلَا تَكُونَتْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٤﴾ [الأنعام]. وعبادته هي طاعته بفعل المأمور، وترك المحظور، وذلك هو حقيقة دين الإسلام، لأن معنى الإسلام هو الاستسلام لله المتضمن غاية الانقياد، في غاية الذل والخضوع. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، في الآية: إلا لَأْمُرَهُمْ أَنْ يَعْبُدُونِي، وَأَدْعُوهُمْ إِلَى عِبَادَتِي. وقال مجاهد: إلا لَأْمُرَهُمْ وَأَنْهَاهُمْ. واختاره الرَّجَاحُ وَشَيْخُ الْإِسْلَام؛ قال: ويدل على هذا: قوله: ﴿أَيَسَّبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴿١٦﴾﴾ [القيامة] قال الشافعي: لا يُؤْمَرُ وَلَا يُنْهَى.

وقوله: ﴿قُلْ مَا يَعْبُؤُنَا بِكُرِّيهِمْ لَوْ كُنَّا نَمُرُّ بِالْعُرُبِ وَالْأَسْدِ﴾ [الفرقان: ٧٧] أي لولا عبادتكم إياه.

وقد قال في القرآن في غير موضع: ﴿اعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾ ﴿اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾ فقد أمرهم بما خُلقوا له، وأرسل الرسل إلى الجن والإنس بذلك، وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعاً، وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين، ويحتجون بالآية عليه، ويُقرّون أن الله إنما خلقهم ليعبدوه العبادة الشرعية - وهي طاعته وطاعة رسله - لا ليضيعوا حقه الذي خلقهم له. قال: وهذه الآية تشبه قوله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا أَلْمَدَّةَ وَلِتُكْمِلُوا أَلْمَدَّةَ﴾ [النساء: ١٨٥] وقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [النساء: ٦٤] وكذلك ما خلقهم إلا للعبادة، ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون. وهو سبحانه لم يقل: إنه فعل الأول وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته، ولكن ذكر الأول ليفعلوا هم الثاني فيكونوا هم الفاعلين له، فيحصل لهم بفعله سعادتهم، ويحصل ما يحبه ويرضاه منهم ولهم. انتهى.

والآية دالة على وجوب اختصاص الخالق تعالى بالعبادة، لأنه سبحانه: ١ - هو ابتداءً بخلقك والإنعام عليك بقدرته ومشيئته ورحمته من غير سبب منك أصلاً، وما فعله بك لا يقدر عليه غيره، ثم إذا احتجت إليه في جلب رزق أو دفع ضرر فهو الذي يأتي بالرزق لا يأتي به غيره، وهو الذي يدفع الضرر لا يدفعه غيره. كما قال تعالى: ﴿أَمَّنْ

هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكَ يَصْرُكُكَ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنْ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴿١٥﴾
 آمَنَ هَذَا الَّذِي يَزُقُّكَ إِنْ أَمْسَكَ رِقْقَهُ بَلْ لَجُوا فِي عُتْوٍ وَفُتُورٍ ﴿١٦﴾ [الملك]
 ٢ - وهو سبحانه ينعم عليك، ويحسين إليك بنفسه، فإن ذلك موجب
 ما تسمى به، ووصف به نفسه، إذ هو الرحمن الرحيم، الودود المجيد،
 وهو قادر بنفسه، وقدرته من لوازم ذاته، وكذلك رحمته وعلمه وحكمته،
 لا يحتاج إلى خلقه بوجه من الوجوه، بل هو الغني عن العالمين
 ﴿وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّيَ غَنِيٌّ كَرِيمٌ﴾ ﴿١٧﴾ [النمل]
 فالرب سبحانه غني بنفسه، وما يستحقه من صفات الكمال ثابت له
 بنفسه، واجب له من لوازم ذاته، لا يفتقر في شيء من ذلك إلى
 غيره، ففعله وإحسانه وجوده من كماله، لا يفعل شيئاً بحاجة إلى
 غيره بوجه من الوجوه، بل كل ما يريد فعله فإنه ﴿فَمَالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ .
 وهو سبحانه ﴿يَبْلُغُ أَمْرُؤَهُ﴾، فكل ما يطلبه فهو يبلغه ويناله ويصل إليه
 وحده، ولا يعينه أحد، ولا يعوقه أحد، لا يحتاج في شيء من
 أموره إلى معين، وما له من المخلوقين ﴿مِنْ ظَهِيرٍ﴾، وليس ﴿لَهُمْ وَرِيٌّ
 مِنَ الدَّلِيلِ﴾، قاله شيخ الإسلام.

قالوا: ﴿الطَّاغُوتُ﴾: مشتق من الطغيان؛ وهو مجاوزة الحد.
 وقد فسره السلف ببعض أفراده. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
 الطاغوت: الشيطان = . وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت: كهان كانت
 تنزل عليهم الشياطين = . رواهما ابن أبي حاتم. وقال مجاهد:
 الطاغوت: الشيطان في صورة الإنسان، يتحاكمون إليه وهو صاحب
 أمرهم. وقال مالك: الطاغوت: كل ما عبد من دون الله.

قلت: وهو صحيح، لكن لا بد فيه من استثناء من لا يرضى

بعبادته.

وقال ابن القيم: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبودٍ أو متبوعٍ أو مُطاعٍ. فطاغوت كل قوم: من يتحاكمون إلى غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة الله. فهذه طواغيت العالم، إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم ممن أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله ﷺ إلى طاعة الطاغوت ومتابعته.

وأما معنى الآية، فأخبر تعالى أنه بعث ﴿فِي كُلِّ أُمَّةٍ﴾، أي: في كل طائفةٍ وقرنٍ من الناس ﴿رَسُولًا﴾ بهذه الكلمة: ﴿أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ (أي: اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه؛ فهذا خُلِقَتِ الخليفة، وأرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الانباء] وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أُرِيتُ أَنَّ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ إِنَّهُ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَتَابٌ﴾ [المرعد] وهذه الآية هي معنى: لا إله إلا الله، فإنها تضمنت النفي والإثبات كما تضمنته لا إله إلا الله، ففي قوله: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ الإثبات، وفي قوله: ﴿اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ النفي. فدللت الآية على أنه لا بد في الإسلام من النفي والإثبات، فثبت العبادة لله وحده، وينفي عبادة ما سواه وهو التوحيد الذي تضمنته سورة ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ [الكاغرون] وهو معنى قوله: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة].

قال ابن القيم: وطريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن النفي بالإثبات، فينفي عبادة ما سوى الله، ويثبت عبادته، وهذا هو حقيقة التوحيد، والنفي المَحْضُ ليس بتوحيد، وكذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمناً للنفي والإثبات، وهذا حقيقة: (لا إله إلا الله). انتهى.

وَيَدْخُلُ فِي الْكُفْرِ بِالطَّاعُوتِ بُغْضُهُ وَكَرَاهَتُهُ، وَعَدَمُ الرِّضَا بِعِبَادَتِهِ
بِوَجْهِهِ مِنَ الْوُجُوهِ.

ودلت الآية على: ١ - أن الحكمة في إرسال الرسل هو عبادة الله
وحده وترك عبادة ما سواه، ٢ - وأن أصل دين الأنبياء واحد وهو
الإخلاص في العبادة لله، وإن اختلفت شرائعهم، كما قال تعالى:
﴿يَكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨]. ٣ - وأنه لا بد في
الإيمان من العمل رداً على المرجئة.

قال قتادة: ﴿وَقَضَىٰ رَبِّيَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَتَوَكَّلُوا
عَلَيْهَا﴾ [البقرة: ٢١].

هكذا ثبت في بعض الأصول، لم يذكر الآية بكمالها. قال
مجاهد: ﴿وَقَضَىٰ﴾ يعني: وصى، وكذلك قرأ أبي بن كعب وابن
مسعود وابن عباس وغيرهم. وروى ابن جرير، عن ابن عباس في
قوله: ﴿وَقَضَىٰ رَبِّيَ﴾ يعني: أمر.

وقوله: ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ (أن): هي المصدرية وهي في
محل جر بالباء، والمعنى: أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره ممن لا يملك
ضراً ولا نفعاً، بل هو: ١ - إما فقير محتاج إلى رحمة ربه يرجوها
كما ترجونها، ٢ - وإما جماد لا يستجيب لمن دعاه.

وقوله: ﴿بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ أي: وقضى أن تحسنوا
﴿بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ كما قضى: بعبادته وحده لا شريك له. وَعَظَفُ
حَقَّهُمَا عَلَىٰ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَىٰ: دليل على تأكد حقهما وأنه أَوْجَبُ
الحقوق بعد حق الله، وهذا كثير في القرآن يقرن بين حقه ﷻ وبين
حق الوالدين، كقوله: ﴿أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ﴾ [لقمان]
وقال: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا﴾ [البقرة] ولم يخص تعالى نوعاً من أنواع الإحسان: لِيُعَمَّ أَنْوَاعُ
الإحسان.

وقد تواترت النصوص عن النبي ﷺ بالأمر ببرِّ الوالدين والحثِّ على ذلك، وتحريم عقوقهما كما في القرآن.

ف: في «صحيح البخاري» (٥٩٧٠) عن ابن مسعود قال: سألت النبي ﷺ: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها» قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين» قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» حدثني بهن ولو استزذته لزادني.

وعن أبي بكرَةَ قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر» قلنا: بلى يا رسول الله. قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين» وكان مُتَكِنًا فجلس فقال: «ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور» فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري (٥٩٧٦) ومسلم (٨٧).

وعن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله! من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أبوك» أخرجاه [٥٩٧١]، م (٢٥٤٨).

وعن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: «رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخط الوالدين» رواه الترمذي (١٩٧٩)، وصححه ابن حبان (٤٢٩)، والحاكم (١٥١/٤).

وعن أبي أسيد الساعدي، قال: بينا نحن جلوس عند النبي ﷺ إذ جاء رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: «نعم! الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما» رواه أبو داود (٥١٤٢) وابن ماجه (٣٣٦٤) وابن حبان في «صحيحه» (٤١٨).

والأحاديث في هذا كثيرة قد أفردها العلماء بالتصنيف وذكر

البخاري منها شرطاً صالحاً في كتاب «الأدب المفرد» (١ - ٤٦).

قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء: ٣٦].

قال ابن كثير: يقول الله تعالى لنبيه ورسوله محمد ﷺ: ﴿قُلْ﴾ يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله، وحرّموا ما رزقهم الله، وقتلوا أولادهم، وكلّ ذلك فعلوه بأرائهم الفاسدة، وتسويل الشيطان لهم ﴿تَعَالَوْا﴾ أي: هلموا وأقبلوا ﴿أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾ أي: أقضض عليكم، وأخبركم بما حرم ربكم عليكم؛ حقاً، لا تخرصاً ولا ظناً، بل وحيّ منه وأمر من عنده ﴿أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ قال: وكان في الكلام محذوفاً دل عليه السياق، وتقديره: وصاكم ﴿أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾، ولهذا قال في آخر الآية: ﴿ذَلِكَ وَصَّنَكُمْ بِهِ﴾.

قلت: ابتداءً تعالى هذه الآيات المحكمات بتحريم الشرك والنهي عنه، فحرّم علينا أن نشرك به شيئاً؛ فشمل ذلك: كلّ مُشْرِكٍ به، وكلّ مُشْرِكٍ فيه، من أنواع العبادة، فإنّ ﴿شَيْئًا﴾ من النكرات فيعم جميع الأشياء، وما أباح تعالى لعباده أن يشركوا به شيئاً،

فإن ذلك أظلم الظلم وأقبح القبيح، ولفظ (الشرك) يدل على أن المشركين كانوا يعبدون الله، ولكن يشركون به غيره من الأوثان والصالحين والأصنام فكانت الدعوة واقعةً على ترك عبادة ما سوى الله، وإفراد الله بالعبادة. وكانت (لا إله إلا الله) متضمنةً لهذا المعنى، فدعاهم النبي ﷺ إلى الإقرار بها نطقاً وعملاً واعتقاداً، ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم، قالوا: يقول: ﴿أَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء: ٣٦] واتركوا ما يقول آباؤكم؛ كما قاله أبو سفيان [٧].

وقوله: ﴿وَالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا﴾ قال القرطبي: الإحسان إلى الوالدين: برهما وحفظهما وصيانتهم، وامتنال أمرهما، وإزالة الرق عنهما، وترك السلطنة عليهما و﴿إِحْسَانًا﴾ نصب على المصدرية، وناصبه فعلٌ مُضْمَرٌ من لفظه: تقديره: ﴿و﴾ أحسنوا ﴿بِالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا﴾.

وقوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ آمَنُوا تَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾، (الإملاق): الفقر، أي: لا تئذوا بناتكم خشية العيلة والفقر، فإني رازقكم وإياهم، وكان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر. ذكره القرطبي.

وفي «الصحيحين» [٤٧١]، م [٨٦] عن ابن مسعود قال: قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك» قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك» ثم تلا رسول الله ﷺ: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ [الفرقان].

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ﴾ قال ابن عطية: نهى عامٌ عن جميع أنواع الفواحش، وهي المعاصي، و﴿ظَهَرَ﴾

﴿بَطَّنَ﴾: حالتان تَسْتَوِيَانِ أقسامَ ما جُعِلت له من الأشياء. وفي «التفسير المنسوب إلى أبي علي الطبري» من الحنفية - وهو تفسير عظيم -: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ﴾ أي: القبائح. وعن ابن عباس، والضحاك، والسُّدِّي، أن من الكفار من كان لا يرى بالزنى بأساً إذا كان سِرّاً، وقيل: (الظاهر) ما بينك وبين الخلق، و(الباطن) ما بينك وبين الله. انتهى.

وفي «الصحيحين» [٤٦٣٤)، م (٢٧٦١)] عن ابن مسعود مرفوعاً: «لا أحدٌ أُغْيِرُ من الله، من أجل ذلك حرم ﴿الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ﴾».

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (قال ابن كثير: هذا مما نصَّ تعالى على النهي عنه تأكيداً، وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش.

وفي «الصحيحين» [٦٨٧٨)، م (١٦٧٦)] عن ابن مسعود مرفوعاً: «لا يحل دم امرئٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة».

وعن ابن عمر [و] مرفوعاً: «من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً» رواه البخاري (٣١٦٦).

﴿ذَلِكُمْ وَمَنْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَقُولُونَ﴾ (١٤١) قال ابن عطية: ﴿ذَلِكُمْ﴾ إشارة إلى هذه المحرمات؛ و(الوصية): الأمر المؤكَّد المُقَرَّر. وقوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَقُولُونَ﴾ تَرَجَّجٌ بالإضافة إلينا، أي: من سمع هذه الوصية يُرجى وقوع أثر العقل بعدها.

قلت: هذا غير صحيح، والصواب أن (لعل) هنا للتعليل، أي:

أن الله وصانا بهذه الوصايا لنَعْقِلُهَا عَنْهُ، وَنَعْمَلْ بِهَا، كما قال: ﴿وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ⑤﴾ [البينة] وفي «تفسير الطبري الحنفي»: ذَكَرَ أَوْلَى ﴿تَقُولُونَ﴾ ثُمَّ ﴿تَذَكَّرُونَ﴾ ثُمَّ ﴿تَتَّقُونَ﴾ لَأَنَّهُمْ إِذَا عَقَلُوا تَذَكَّرُوا، فَإِذَا تَذَكَّرُوا خَافُوا وَاتَّقَوْا الْمَهَالِكَ.

(﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾)
قال ابن عطية: هذا نَهْيٌ عَنِ الْقُرْبِ الَّذِي يَعْمُ وجوه التصرف، وفيه سدُّ الذريعة، ثم استثنى ما يَحْسُنُ وهو التشمير والسَّعْيُ فِي نَمَائِهِ، قال مجاهد: ﴿الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾: التجارة فيه، فَمَنْ كَانَ مِنَ النَّاطِرِينَ، له مال يعيش به: فالأحسن إذا تَمَرَ مَالُ الْيَتِيمِ إِلَّا يَأْخُذُ مِنْهُ نَفَقَةٌ وَلَا أَجْرَةً وَلَا غَيْرَهُمَا، ومن كان من الناظرين لا مال له ولا يتفق له نظرٌ إِلَّا بِأَنْ يَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ رِبْحِ نَظَرِهِ - وَإِلَّا دَعَتِ الضَّرُورَةُ إِلَى تَرْكِ مَالِ الْيَتِيمِ دُونَ نَظَرٍ -: فالأحسن أن ينظر ويأكل بالمعروف. قاله ابن زيد.

وقوله: (﴿حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾) قال مالك وغيره: هو الرُّشْدُ وزوال السَّفَهِ مع البلوغ. قال ابن عطية: وهو أصحُّ الأقوال وأليقها بهذا الموضوع. قلت: وقد روي نحوه عن زيد بن أسلم والسَّعْيِي، وربيعه، وغيرهم، ويدلُّ عليه قوله تعالى: ﴿﴿ ⑥﴾ وَأَنْبَلُوا إِلَيْكُمْ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء] فاشتراط تعالى للدفع إليهم ثلاثة شروط:

الأول: ابتلاؤهم، وهو اختبارهم وامتحانهم بما يظهر به معرفتهم لمصالح أنفسهم وتدبير أموالهم. والثاني: البلوغ. والثالث: الرشد.

(﴿وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ وَالْقِسْطِ﴾) قال ابن كثير: يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، كما تَوَعَّدَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَيَلِّ

لِلْمُطْفِنِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزِنُواهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَبْظُرُونَ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ [المطففين] وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان. وقال غيره: (القسط): العدل. وقد روى الترمذي (١٢٤٠) وغيره بإسناد ضعيف عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ ضميف لأصحاب الكيل والميزان: «إنكم وليتم أمراً هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم» وروي عن ابن عباس موقوفاً بإسناد صحيح.

﴿لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ قال ابن كثير: أي: من اجتهد في أداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده، فلا حرج عليه.

وقد روى ابن مردويه عن سعيد بن المسيب مرفوعاً: ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ قال: «من أوفى على يده في الكيل والميزان - والله يعلم صحة نيته بالوفاء فيهما - لم يؤاخذ، وذلك تأويل وسعها». قال: هذا مرسل غريب.

قلت: وفيه ردٌّ على القائلين بجواز تكليف ما لا يطاق.

﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾ هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد. قال الحنفي: العدل في القول في حق الولي والعدو، لا يتغير بالرضا والغضب، بل يكون على الحق والصدق، وإن كان ذا قربي فلا يميل إلى الحبيب، ولا إلى القريب ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ عَلَيْكُمْ إِلَّا تَعَدَّلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ [المائدة: ٨].

﴿وَيَهْدِ اللَّهُ أَوْفُوا﴾ قال ابن جرير: يقول: وبوصية الله التي وصاكم بها فأوفوا وانقادوا لذلك، بأن تطيعوه فيما أمر به ونهاكم عنه، وتعملوا بكتابه وسنة رسوله، وذلك هو الوفاء بعهد الله، وكذا قال غيره.

قلت: وهو حسن، ولكن الظاهر أن الآية فيما هو أخص،

كالبيعة والذمة والأمان والنذر ونحو ذلك، وهذه الآية كقوله: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾ [النحل] فهذا هو المقصود بالآية، وإن كانت شاملة، لما قالوا بطريق العموم.

﴿ذَالِكُمْ وَصَنَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (١٥١) يقول تعالى: هذا وصاكم وأمركم به وأكد عليكم فيه ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾، أي: تتعظون وتتهون عما كنتم فيه.

قوله: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾.

ش: قال القرطبي: هذه آية عظيمة عطفها الله على ما تقدم، فإنه لما نهى وأمر، حذر عن اتباع غير سبيله وأمر فيها باتباع طريقه على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقويل السلف. (وأن) في موضع نصب، أي: ﴿و﴾ اتلوا ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ﴾ عن الفراء والكسائي. قال الفراء: ويجوز أن يكون خفضاً، أي: ﴿وَصَنَكُمْ بِهِ...﴾ و﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ﴾. قال: و(الصراط): الطريق الذي هو دين الإسلام. ﴿مُسْتَقِيمًا﴾ نَصَبٌ عَلَى الْحَالِ، ومعناه: مستويًا قويماً لا اغوجاج فيه، فأمر باتباع طريقه الذي طرّفه على لسان محمد ﷺ وشرّعه، ونهايته الجنة، وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجادة نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ (أي: تميل. انتهى. وروى أحمد (٤١٤٣) والنسائي (١١١٧٥)، والدارمي (٦٧/١)، وابن أبي حاتم، والحاكم (٣١٨/٢) وصححه، عن ابن مسعود؛ قال: خط رسول الله ﷺ خطأ بيده، ثم قال: «هذا سبيل الله مستقيماً» ثم خط خطوطاً عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال: «وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه»، ثم قرأ: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [صحيح: «السنة» (١٧)].

وعن النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ مَرْفُوعاً؛ قَالَ: «ضَرَبَ اللَّهُ مِثْلًا صِرَاطًا صَحِيحًا مُسْتَقِيمًا، وَعَلَى جَنْبَيْهِ الصِّرَاطُ سُورَانِ فِيهِمَا أَبْوَابٌ مُفْتَحَةٌ، وَعَلَى الْأَبْوَابِ سُورٌ مُرْخَاةٌ، وَعَلَى الصِّرَاطِ دَاعٍ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! ادْخُلُوا الصِّرَاطَ جَمِيعًا، وَلَا تَعْوَجُوا، وَدَاعٍ يَدْعُو مِنْ جَوْفِ الصِّرَاطِ، فَإِذَا أَرَادَ الْإِنْسَانُ أَنْ يَفْتَحَ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ، قَالَ: لَا تَفْتَحْهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحْهُ تَلِجُهُ. فَالصِّرَاطُ: الْإِسْلَامُ، وَالسُّورَانِ: حُدُودُ اللَّهِ، وَالْأَبْوَابُ الْمَفْتُوحَةُ: مُحَارِمُ اللَّهِ، وَذَلِكَ الدَّاعِي عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ: كِتَابُ اللَّهِ، وَالدَّاعِي مِنْ فَوْقِ الصِّرَاطِ: وَاعِظُ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ (١٧٦٠٣)، وَالتِّرْمِذِيُّ (٣٠٣١)، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ جُرَيْرٍ، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ.

وَعَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: «وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ» قَالَ: الْبِدْعُ وَالشَّبَهَاتُ. رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْرٍ، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ. وَهَذِهِ السَّبِيلُ تَعَمُّ الْيَهُودِيَّةَ، وَالنَّصْرَانِيَّةَ، وَالْمَجُوسِيَّةَ، وَعِبَادَ الْقُبُورِ، وَسَائِرَ أَهْلِ الْمَلَلِ وَالْأَوْثَانِ، وَالْبِدْعَ وَالضَّلَالَاتِ مِنْ أَهْلِ الشَّدُوذِ وَالْأَهْوَاءِ، وَالتَّعَمُّقَ فِي الْجِدْلِ، وَالخَوْضَ فِي الْكَلَامِ، فَاتَّبَاعُ هَذِهِ مِنْ اتِّبَاعِ السَّبِيلِ الَّتِي تُذْهِبُ بِالْإِنْسَانِ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ إِلَى مَوَافِقَةِ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» وَفِي رِوَايَةٍ: «كُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَع (٢٦٩٧)، م (١٧١٨).

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ، وَقَبْضُهُ ذَهَابُ أَهْلِهِ، أَلَا وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَطُّعَ وَالتَّعَمُّقَ وَالبِدْعَ، وَعَلَيْكُمْ بِالْعَتِيقِ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ (٥٤/١).

هَلَّتْ: الْعَتِيقُ هُوَ الْقَدِيمُ، يَعْنِي مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مِنَ الْهَدْيِ، دُونَ مَا حَدَثَ بَعْدَهُمْ، فَالْهَرَبُ الْهَرَبُ، وَالنَّجَاءُ النِّجَاءُ، وَالتَّمَسُّكُ بِالطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ وَالسَّنَنُ الْقَوِيمِ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ السَّلْفُ الصَّالِحُ، وَفِيهِ الْمَتَجَرُّ الرَّابِحُ، قَالَهُ الْقُرْطُبِيُّ.

وَقَالَ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التُّسْتَرِيِّ: عَلَيْكُمْ بِالْأَثَرِ وَالسُّنَّةِ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنَّهُ سَيَأْتِي عَنْ قَلِيلٍ زَمَانٌ إِذَا ذَكَرَ إِنْسَانٌ النَّبِيَّ ﷺ وَالاقتداءَ بِهِ

في جميع أحواله ذمّوه ونفروا عنه وتبرؤوا منه، وأذلوه وأهانوه.
قلت: رحم الله سهلاً ما أصدق فراسته، فلقد كان ذلك وأعظم:
 وهو أن يكفر الإنسان بتجريد التوحيد والمتابعة، والأمر بإخلاص
 العبادة لله، وترك عبادة ما سواه، والأمر بطاعة رسول الله ﷺ،
 وتحكيمة في الدقيق والجليل.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولندكر في الصراط المستقيم
 قولاً وجيزاً، فإن الناس قد تنوّعت عباراتهم عنه، وترجمتهم عنه
 بحسب صفاته ومتعلقاته، وحقيقته شيء واحد وهو طريق الله الذي
 نصبه لعباده موصلاً لهم إليه، ولا طريق إليه سواه، بل الطرق كلها
 مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله، وجعله
 موصلاً لعباده إليه؛ وهو إفراده بالعبودية وإفراذ رسله بالطاعة، فلا
 يشرك به أحد في عبوديته، ولا يشرك برسوله أحد في طاعته، فيجرّد
 التوحيد، ويجرّد متابعة الرسول ﷺ، وهذا معنى قول بعض العارفين:
 إن السعادة كلها والفلاح كله مجموع في شيئين: صدق محبة، وحسن
 معاملة. وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً
 رسول الله. فأى شيء فسر به الصراط المستقيم، فهو داخل في هذين
 الأصلين. ونكتة ذلك أن تحبّه بقلبك كله، وترضيه بجهدك كله، فلا
 يكون في قلبك موضع إلا معمور بحبه، ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة
 بمرضاته، فالأول: يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني:
 يحصل بتحقيق شهادة أن محمداً رسول الله، وهذا هو الهدى ودين
 الحق، وهو معرفة الحق والعمل به، وهو معرفة ما بعث الله به رسوله
 والقيام به، فقل ما شئت من العبارات التي هذا آخيتها وقطب رحاها.

(١) قال في «فتح المجيد»: في بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب: =

هكذا أثبت في نسخة بخط شيخنا ولم يذكر: (الآية). قال ابن كثير: يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات، فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئاً من مخلوقاته.

قلت: هذا أول أمر في القرآن، وهو الأمر بعبادته وحده لا شريك له، والنهي عن الشرك، كما في قوله: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة] وتأمل كيف أمر تعالى بعبادته، أي: فِعْلُهَا خالصة له، ولم يخص بذلك نوعاً من أنواع العبادة، لا دعاء ولا صلاة ولا غيرها، ليعم جميع أنواع العبادة، ونهى عن الشرك به، ولم يخص أيضاً نوعاً من أنواع العبادة بجواز الشرك فيه.

١ - وفي هذه الآية واللواتي قبلها دليل على أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه، وإلا فكان المشركون يعبدون الله ويعبدون غيره، فأمروا بالتوحيد، وهو عبادة الله وحده، وترك عبادة ما سواه، ٢ - وفيهن دليل على أن التوحيد أول واجب على المكلف، وهو الكفر بالطاغوت، والإيمان بالله المستلزم لعبادته وحده لا شريك له، وأن مَنْ عَبَدَ غيرَ الله بنوع من أنواع العبادة فقد أشرك، سواء كان المعبود ملكاً أو نبياً أو صالحاً أو صنماً.

(ابن مسعود) هو عبد الله بن مسعود بن غافل - بِمُعْجَمَةٍ وَفَاءٍ - ابن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن؛ صحابي جليل من السابقين

= تقديم هذه الآية على آية الأنعام. ولهذا قَدَّمْتُهَا؛ لمناسبة كلام ابن مسعود الآتي، لآية الأنعام، ليكون ذكره بعدها أنسب.

الأولين وأهل بدر وبيعة الرضوان، ومن كبار العلماء من الصحابة، أمّره عمرُ على الكوفة، ومات سنة اثنتين وثلاثين. وهذا الأثر رواه الترمذي (٣٢٧٨) وحسنه، وابن المُنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني (١٠٠٦٠) بنحوه، وروى أبو عبيدٍ وعبدُ بنُ حميد عن الربيع بن خُثيم نَحْوَهُ. قال بعضهم ما معناه، أي: من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كُتبت وخُتم عليها، ثم طويّت فلم تغير ولم تُبدل، تشبيهاً لها بالكتاب الذي كتب ثم ختم عليه فلم يزد فيه ولم ينقص، لأن النبي ﷺ كتبها وختم عليها وأوصى بها، فإن النبي ﷺ لم يوص إلا بكتاب الله، كما قال - فيما رواه مسلم (١٢١٨) -: «وإني تاركٌ فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتابُ الله».

ضعيف
الإسناد

[ضعيف]

قلت: وقد روى عبادةُ بنُ الصامت قال: قال رسول الله ﷺ: «أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث، ثم تلا ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ﴾ حتى فرغ من ثلاث آيات، ثم قال: «من وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئاً فآدركه الله في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه، وإن شاء عفا عنه» رواه ابن أبي حاتم، والحاكم (٣١٨/٢) وصححه، فهذا يدل على أن النبي ﷺ يعتني بهن، ويبالغ في الحث على العمل بهن.

هذا الحديث في «الصحيحين» وبعض رواياته نحو ما ذكر المصنف. و(معاذ) هو معاذ (بن جبَل) بن عمرو بن أوس الأنصاري الخَزْرَجِيُّ، أبو عبد الرحمن؛ صحابي مشهور من أعيان الصحابة، شهد بدرًا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم

بالأحكام والقرآن ﷺ، مات سنة ثمان عشرة بالشام.

قوله: (كنت رديف النبي ﷺ)، فيه جواز الإرداف على الدابة، وفضيلة لمعاذ من جهة ركوبه خلف النبي ﷺ.

قوله: (على حمار) في رواية: (اسمه عُفير) بعين مهملة مضمومة ثم فاء مفتوحة. قال ابن الصلاح: وهو الحمار الذي كان له ﷺ. قيل: إنه مات في حجة الوداع، وفيه تواضعه ﷺ: ١- للإرداف ٢- ولركوب الحمار، خلاف ما عليه أهل الكبر.

قوله: («أندري ما حق الله على العباد») (الدراية) هي: المعرفة، وأخرج السؤال بصيغة الاستفهام، ليكون أوقع في النفس، وأبلغ في فهم المتعلم، فإن الإنسان إذا سئل عن مسألة لا يعلمها، ثم أخبر بها بعد الامتحان بالسؤال عنها، فإن ذلك أوعى لفهمها وحفظها؛ وهذا من حسن إرشاده وتعليمه ﷺ. و(حق الله على العباد): هو ما يستحقه عليهم ويجعله متحتماً.

و(حق العباد على الله) معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيدِهِ، وَوَعْدُهُ حَقٌّ، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْوَعْدَ﴾ [آل عمران. الرعد: ٣١].

وقال شيخ الإسلام: كون المطيع يستحق الجزاء، هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق، فمن الناس من يقول: لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك، وَوَعْدُهُ صِدْقٌ، ولكن أكثر الناس يُثبتون استحقاقاً زائداً على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الروم]. ولكن أهل السنة يقولون: هو الذي ﴿كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ﴾ [الأنعام: ١٢]، وأوجب هذا الحق على نفسه لم يوجب عليه مخلوق. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على الخلق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلطوا في ذلك، وهذا الباب غلظت فيه القدرية والجبرية أتباع جهم والقدرية النافية.

قوله: (فقلت: الله ورسوله أعلم). فيه حسن أدب المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك، بخلاف أكثر المتكلمين.

قوله: («أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً») أي: يوحده بالعبادة وحده ولا يشركوا به شيئاً. وفائدة هذه الجملة: ١ - بيان أن التجرد من الشرك لا بد منه في العبادة، وإلا فلا يكون العبد آتياً بعبادة الله بل مشرك، وهذا هو معنى قول المصنف: (إن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه)، ٢ - وفيه معرفة حق الله على العباد، وهو عبادته وحده لا شريك له. فيا مَنْ حَقَّ سيده الإقبال عليه، والتوجه بقلبه إليه، لقد صانك وشرَّفك عن إذلال قلبك وَوَجَّهَكَ لغيره، فما هذه الإساءة القبيحة في معاملته مع هذا الشريف والصيانة! فهو يعظّمك ويدعوك إلى الإقبال وأنت تأبى إلا مبارزته بقبائح الأفعال.

في بعض الآثار الإلهية: إني والجنّ والإنس في نبيّ عظيم، أخلقتُ ويعبد غيري، وأرزقُ ويشكر سواي، خيري إلى العبادِ نازلٌ، وشرهم إليّ صاعد، أتجيب إليهم بالنعم، ويتبغضون إليّ بالمعاصي. وكيف يعبده حقُّ عبادته مَنْ صَرَفَ سؤَالَه ودعاه وتذللّه واضطراره وخوفه ورجاءه وتوكله وإنابته وذبحه ونذره لمن لا يملك لنفسه ضراً وَلَا نَفْعاً وَلَا... مَوْثِقاً وَلَا حَيَوَةً وَلَا شُوراً ﴿٢٥﴾ [الفرقان] مِنْ مَيِّتٍ رَمِيمٍ فِي التراب، أو بناءً مَشِيدٍ مِنَ القبابِ، فضلاً مما هو شرٌّ من ذلك.

قوله: («وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئاً») **قال الخُلَاعي:** تقديره: ألا يعذب من يعبد ولا يشرك به شيئاً، والعبادة هي الإتيان بالأوامر، والانتهاز عن المناهي، لأن مجرد عدم الإشراك لا يقتضي نفي العذاب، وقد علم ذلك من القرآن والأحاديث الواردة في تهديد الظالمين والعصاة.

وقال الحافظ: أقصر على نفي الإشراك، لأنه يستدعي التوحيد

بالاقتضاء، ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله، فقد كذب الله، ومن كذب الله، فهو مشرك، وهو مثل قول القائل: من توضأ صحت صلواته، أي: مع سائر الشروط، فالمراد من مات حال كونه مؤمناً بجميع ما يجب الإيمان به.

قلت: وسيأتي تقرير هذا في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى

(= ٦٣).

قوله: (أفلا أبشر الناس). فيه: استحباب بشارة المسلم بما يسره وفيه: ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا، نبه عليه المصنف.

قوله: (قال: «لا تبشرهم فيتكلوا») وفي رواية: «إني أخاف أن يتكلوا»، أي: يعتمدوا على ذلك، فيتركوا التنافس في الأعمال الصالحة. وفي رواية: (فأخبر بها معاذ عند موته تأثماً)، أي: تحرجاً من الإثم.

قال الوزير أبو المظفر [ابن مبريد]: لم يكن يكتمها إلا عن جاهلٍ يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة، فأما الأكياس - الذين إذا سمعوا بمثل هذا ازدادوا في الطاعة، ورأوا أن زيادة النعم - تستدعي زيادة الطاعة - فلا وجه لكتمانها عنهم.

وقال الحافظ: دل هذا على أن النهي للتبشير ليس على التحريم، وإلا لَمَا أخبر به أصلاً، أو أنه ظهر له أن المنع إنما هو من الإخبار عموماً، فبادر قبل موته فأخبر بها خاصاً من الناس.

وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم: ١ - التنبيه على عظمة حق الوالدين، ٢ - وتحريم عقوقهما، ٣ - والحث على إخلاص العبادة لله تعالى، ٤ - وأنها لا تنفع مع الشرك، بل لا تسمى عبادة شرعاً، ٥ - والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام، ذكره المصنف. ٦ - وجواز كتمان العلم للمصلحة ولا سيما أحاديث الرجاء التي إذا سمعها الجهال ازدادوا من الآثام.

كما قال بعضهم:

فَأَكْثَرُ مَا اسْتَطَعَتْ مِنَ الْخَطَايَا إِذَا كَانَ الْقُدُومُ عَلَى كَرِيمٍ
٧ - وتخصيصُ بعض الناس بالعلم دون بعض، ٨ - وفضيلة
معاذ، ومنزلته من العلم، لكونه خُصَّ بما ذُكر، ٩ - واستئذان
المتعلم في إشاعة ما خص به من العلم، ١٠ - والخوف من الاتكال
على سَعَةِ رحمة الله، ١١ - وأن الصحابة لا يعرفون مثل هذا إلا
بتعليمه ﷺ، ذكره المصنف.

قوله: (أخرجاه في «الصحيحين») أي: أخرجه البخاري ومسلم
في «صحيحهما» وإنما أضرهما للعلم بهما.

والبخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي
مولاهم، الحافظ الكبير صاحب «الصحيح» و«التاريخ» و«الأدب
المفرد» وغير ذلك من مصنفاته، روى عن: الإمام أحمد بن حنبل
والْحَمَيْدِيِّ وابن المَدِينِيِّ وطَبَقَتِهِمْ. وروى عنه: مسلم والترمذي
والنَّسَائِيُّ والفِرْبَرِيُّ راوي «الصحيح» وغيرهم. ولد سنة أربع وتسعين
ومئة، ومات سنة ست وخمسين ومئتين.

ومسلم هو ابن الحجاج بن مسلم، أبو الحسين القشيري
النيسابوري صاحب «الصحيح» و«العلل» و«الوحدان» وغير ذلك. روى
عن: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة، وابن أبي شيبة
وطبقتهم. روى عنه: الترمذي وإبراهيم بن محمد بن سفيان راوي
الصحيح وغيرهم. ولد سنة أربع ومئتين، ومات سنة إحدى وستين
ومئتين بنيسابور رحمه الله تعالى.

٢م - باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب

(باب): خبر مبتدئ محذوف، تقديره: هذا (باب) بيان (فضل
التوحيد)، (و) بيان (ما يكفر من الذنوب)، (وما) يجوز أن تكون

موصولة، أي: وبيان ما يكفره من الذنوب. ويجوز أن تكون مصدرية، أي: وبيان تكفيره الذنوب، وهذا أرجح، لأن الأول يوهم أن ثم ذنباً لا يكفرها التوحيد، وليس بمراد. ولما ذكر معنى التوحيد، ناسب ذكر فضله وتكفيره للذنوب ترغيباً فيه وتحذيراً من الضد.

قال بعض الحنفية في «تفسيره»: هذا ابتداء. قال [عبد الرحمن] بن زيد وابن إسحاق: هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه. **قال الرخاج:** سأل إبراهيم وأجاب بنفسه. وعن ابن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية قالوا: فأيتنا لم يظلم؟ قال ﷺ: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان] [١٣] وكذا عن أبي بكر الصديق أنه فسره بالشرك، فيكون الأمن من تأييد العذاب. وعن عمر أنه فسره بالذنب، فيكون الأمن من كل عذاب. وقال الحسن والكلبى: ﴿أَوْلَيْكَ لَهُمُ الْأَمْنُ﴾ في الآخرة ﴿وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ في الدنيا. انتهى. وإنما ذكرته لأن فيه شاهداً لكلام شيخ الإسلام الآتي في الحديث الذي ذكره. حديث صحيح في «الصحيح» [١٣] [٣٦٣٦] و«المسند» (٣٥٨٨) وغيرهما. وفي لفظ لأحمد عن عبد الله [ابن مسعود] قال: لما نزلت ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ شق ذلك على أصحاب رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله ﷺ فأيتنا لا يظلم نفسه؟ قال: «إِنَّهُ لَيْسَ الَّذِي تَعْنُونَ، أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿يَبْنَى لَا تَشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان] إنما هو الشرك».

قال شيخ الإسلام: والذي شق عليهم: ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد لنفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي ﷺ ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانهم بهذا الظلم، فمن لم يلبس إيمانه به كان من أهل الأمن والاهتداء، كما كان من

أهل الاصطفاء في قوله: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ﴾ [فاطر] وهذا لا ينفي أن يؤخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنوب إذا لم يتب، كما قال: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾ (٧) ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ (٨) [الزلزلة]. وقد سأل أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: يا رسول الله، وأينا لم يعمل سوءاً؟ فقال: «يا أبا بكر ألسنت تنصب، ألسنت تحزن، أليس تصيبك اللأواء، فذلك ما تُجزون به» [م (٦٨)] فبيّن أن المؤمن - الذي إذا مات دخل الجنة - قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب التي تصيبه، قال: فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة - يعني الظلم الذي هو الشرك، وظلم العباد، وظلمه لنفسه بما دون الشرك - كان له الأمن التام والاهتداء التام، ومن لم يسلم من ظلم نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقاً، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة، كما وعد بذلك في الآية الأخرى، وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء، بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه، ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «إنما هو الشرك» أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط ومعهم أصل نعمة الله عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. وقوله: «إنما هو الشرك» إن أراد به الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله، فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة، وهو مهتد إلى ذلك، وإن كان مراده جنس الشرك فيقال: ظلم العبد نفسه، كبخله - لحب المال - ببعض الواجب هو شرك أصغر، وحب ما يبغض الله حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر، ونحو ذلك، فهذا فاته من

ضعيف:
[الطحاوية]
(٣٩٠)

الآمن والاهتداء بحسبه، ولهذا كان السلف يُدخِلون الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار. انتهى ملخصاً.

وبه تظهر مطابقة الآية للترجمة، فدلّت على فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، لأن من أتى به تاماً فله الأمن التام والاهتداء التام، ودخل الجنة بلا عذاب، ومن أتى به ناقصاً بالذنوب التي لم يتب منها، فإن كانت صغائر كُفرت باجتناّب الكبائر، لآية (النساء) [٣١:] (والنجم) [٣٢:] وإن كانت كبائر فهو في حكم المشيئة، إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه، ومآله إلى الجنة، والله أعلم.

(عبادة): هو (ابن الصامت) بن قيس الأنصاري الخزرجي، أبو الوليد، أحد الثُقَبَاء، بَدْرِيّ مشهور من جِلة الصحابة، مات بالرملة سنة أربع وثلاثين وله اثنتان وسبعون سنة. وقيل: عاش إلى خلافة معاوية.

قوله: («من شهد أن لا إله إلا الله») أي: من تكلم بهذه الكلمة عارفاً لمعناها، عاملاً بمقتضاها باطناً وظاهراً، كما دل عليه قوله: ﴿فَأَطَرْنَا لَهُمْ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: ١٩] وقوله: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف] أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاها، فإن ذلك غير نافع بالإجماع.

وفي الحديث ما يدل على هذا، وهو قول: «من شهد»؛ إذ كيف يشهد وهو لا يعلم، ومجرد النطق بشيء لا يسمى شهادة به. قال بعضهم: أداة الحصر لقصر الصفة على الموصوف قصر أفراد، لأن معناه: الألوهية في الله الواحد في مقابلة من يزعم اشتراك غيره معه،

وليس قصر قلب، لأن أحداً من الكفار لم ينفها عن الله، وإنما أشرك معه غيره.

وقال النووي: هذا حديث عظيم، جليل الموقع، وهو أجمع - أو من أجمع - الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه ﷺ جمع فيه ما يُخْرِجُ عن مِلَلِ الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاقصر ﷺ في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم. انتهى.

ومعنى: «لا إله إلا الله»، أي: لا معبود بحق إلا إله واحد، وهو الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء] مع قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل] فصح أن معنى الإله هو المعبود، ولهذا لما قال النبي ﷺ لكفار قريش: «قولوا لا إله إلا الله» قالوا: ﴿أَجْعَلِ الْإِلَهَةَ إِلَهًا وَجِنًا إِنَّ هَذَا لَتَوَهُّ عَجَابٌ﴾ [٥] [ص] وقال قوم هود: ﴿أَجِئْنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحَدُّهُ وَنَدَّرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ [الأعراف: ٧٠] وهو إنما دعاهم إلى «لا إله إلا الله» فهذا هو معنى لا إله إلا الله، وهو عبادة الله وترك عبادة ما سواه، وهو الكفر بالطاغوت، وإيمان بالله.

فتضمنت هذه الكلمة العظيمة أن ما سوى الله ليس بإله، وأن إلهية ما سواه أبطلُّ الباطل، وإثباتها أظلمُّ الظلم، فلا يستحق العبادة سواه، كما لا تصلح الإلهية لغيره، فتضمنت نفي الإلهية عما سواه، وإثباتها له وحده لا شريك له، وذلك يستلزم الأمر باتخاذ إلهاً وحده، والنهي عن اتخاذ غيره معه إلهاً، وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات، كما إذا رأيت رجلاً يستفتي أو يستشهد من ليس أهلاً لذلك، ويدعُ من هو أهل له، فتقول: هذا ليس بمُفْتٍ ولا شاهد، المفتي فلان، والشاهد فلان، فإن هذا أمرٌ منه ونهي.

وقد دخل في الإلهية جميع أنواع العبادة الصادرة عن تأله

القلب لله بالحب والخضوع والانقياد له وحده لا شريك له، فيجب إفراد الله تعالى بها، كالدعاء والخوف والمحبة، والتوكل والإنابة، والتوبة، والذبح، والنذر، والسجود، وجميع أنواع العبادة فيجب صرف جميع ذلك لله وحده لا شريك له، فمن صرف شيئاً مما لا يصلح إلا لله من العبادات لغير الله، فهو مشرك ولو نطق بـ (لا إله إلا الله)، إذ لم يعمل بما تقتضيه من التوحيد والإخلاص.

ذَكَرَ نصوص العلماء في معنى الإله:

قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال الوزير أبو المظفر ابن مبريد في «الإفصاح»: قوله: «شهادة أن لا إله إلا الله» يقتضي أن يكون الشاهد عالماً بأن: لا إله إلا الله، كما قال الله ﷻ: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [سجدة] وينبغي أن يكون الناطق بها شاهداً فيها، فقد قال الله ﷻ: ما أوضح به أن الشاهد بالحق إذا لم يكن عالماً بما شهد به، فإنه غيرُ بالغ من الصدق به مع من شهد من ذلك بما يعلمه في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف] قال: واسم الله تعالى مرتفع بعد «إلا» من حيث إنه الواجب له الإلهية، فلا يستحقها غيره سبحانه. قال: واقتضى الإقرار بها أن تعلم أن كل ما فيه أمانة للحدث، فإنه لا يكون إلهاً، فإذا قلت: لا إله إلا الله، فقد اشتمل نطقك هذا على أن ما سوى الله ليس بإله، فيلزمك إفراده سبحانه بذلك وحده. قال: وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة هي مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإيجاب لله سبحانه، كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله.

وقال أبو عبد الله القُرطبي في «التفسير»: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾، أي: لا معبود إلا هو. وقال الزمخشري: الإله من أسماء الأجناس - كالرَّجُل والفرس - اسم يقع على كل معبود بحق أو بباطل، ثم غلب على المعبود بحق.

وقال شيخ الإسلام: الإله هو المعبود المطاع. وقال أيضاً: في (لا إله إلا الله)، إثبات انفراده بالإلهية، والإلهية تتضمن كمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته، ففيها إثبات إحسانه إلى العباد. فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما أتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع.

وقال ابن القيم رحمته: الإله هو الذي تأله القلوب محبة وإجلالاً وإنابة وإكراماً وتعظيماً ودُّلاً وخضوعاً وخوفاً ورجاءً وتوكللاً.

وقال ابن رجب رحمته: الإله هو الذي يطاع فلا يُعصى هيبه له وإجلالاً ومحبة وخوفاً ورجاءً وتوكللاً عليه وسؤالاً منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله سبحان، فمن أشرك مخلوقاً في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحاً في إخلاصه في قوله: لا إله إلا الله، ونقصاً في توحيدِهِ، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، وهذا كله من فروع الشرك.

وقال البيهقي: (لا إله إلا الله)، أي: انتفى انتفاءً عظيماً أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علماً إذا كان نافعاً، وإنما يكون نافعاً إذا كان الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهلٌ صرفٌ.

وقال الطيبي: (الإله): فعلاً بمعنى مفعول، كالكتاب بمعنى المكتوب، من أله إلهة، أي: عبَدَ عبادة.

وهذا كثير جداً في كلام العلماء، وهو إجماع منهم أن الإله هو المعبود، خلافاً لما يعتقدُه عبَاد القبور وأشباههم في معنى الإله أنه الخالق أو القادر على الاختراع أو نحو هذه العبارات، ويظنون أنهم إذا قالوها بهذا المعنى، فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى، ولو

فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله، كدعاء الأموات، والاستغاثة بهم في الكربات، وسؤالهم قضاء الحاجات، والنذر لهم في الملمات، وسؤالهم الشفاعة عند رب الأرض والسموات، إلى غير ذلك من أنواع العبادات، وما شعروا أن إخوانهم من كفار العرب يشاركونهم في هذا الإقرار، ويعرفون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع، ويعبدونه بأنواع من العبادات، فليهن أبو جهل وأبو لهب ومن تبعهما بحكم عباد القبور، وليهن أيضاً إخوانهم عباد ودّ وسواع ويعقوث ويعوق ونسّر، إذ جعل هؤلاء دينهم هو الإسلام المبرور.

ولو كان معناها ما زعمه هؤلاء الجهال، لم يكن بين الرسول ﷺ وبينهم نزاع، بل كانوا يبادرون إلى إجابته، ويلبّون دعوته، إذ يقول لهم: قولوا: لا إله إلا الله، بمعنى: أنه لا قادر على الاختراع إلا الله. فكانوا يقولون: سمعنا وأطعنا. قال الله تعالى:

﴿ ٨١ ﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴿ الزخرف ﴾ ﴿ ١ ﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿ الزخرف ﴾ ﴿ ٣٠ ﴾ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ . . . ﴿ الآية [يونس] إلى غير ذلك من الآيات.

لكن القوم أهل اللسان العربي، فعلموا أنها تهدم عليهم دعاء الأموات والأصنام من الأساس، وتكبت بناء سؤال الشفاعة من غير الله، وصرف الإلهية لغيره لأم الراس، فقالوا: ﴿ مَا تَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ﴾ [الزمر: ٢٣] ﴿ هَؤُلَاءِ شَفَعْتُمُونَا عِنْدَ اللَّهِ ﴾ [يونس: ١٨] ﴿ أَجْعَلُ الْاِلٰهَةَ اِلٰهًا وَّجِدًا اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ ﴾ [ص: ٥] ﴿ صر] فتباً لمن كان أبو جهل ورأس الكفر من قريش وغيرهم أعلم منه بـ: (لا إله إلا الله) قال تعالى: ﴿ اِنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ وَيَقُولُوْنَ اِنَّا نَتَارِكُوا الْاِلٰهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ [الصافات] فعرفوا أنها تقتضي ترك عبادة ما سوى الله، وإفراد الله بالعبادة، وهكذا يقول عباد القبور إذا طلبت منهم إخلاص الدعوة والعبادة لله وحده: أنترك سادتنا وشفعانا في

قضاء حوائجنا. فيقال لهم: نعم وهذا الترك والإخلاص هو الحق، كما قال تعالى: ﴿بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿٣٧﴾ [الصافات].

ف: «لا إله إلا الله» اشتملت على نفي وإثبات، فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى، فكل ما سواه من الملائكة والأنبياء فضلاً عن غيرهم، فليس بإله، ولا له من العبادة شيء، وأثبت الإلهية لله وحده، بمعنى أن العبد لا يأله غيره، أي: لا يقصده بشيء من التاله وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده بشيء من أنواع العبادة، كالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك. وبالجملة فلا يأله إلا الله، أي: لا يعبد إلا هو.

فمن قال هذه الكلمة عارفاً لمعناها، عاملاً بمقتضاها، من نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك والعمل به، فهذا هو المسلم حقاً، فإن عمل به ظاهراً من غير اعتقاد، فهو المنافق، وإن عمل بخلافها من الشرك، فهو الكافر ولو قالها، ألا ترى أن المنافقين يعملون بها ظاهراً وهم ﴿فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ [النساء: ١٤٥]، واليهود يقولونها وهم على ما هم عليه من الشرك والكفر، فلم تنفعهم، وكذلك من ارتد عن الإسلام بإنكار شيء من لوازمها وحقوقها، فإنها لا تنفعه، ولو قالها مئة ألف، فكذلك من يقولها ممن يصرف أنواع العبادة لغير الله، كعباد القبور والأصنام فلا تنفعهم ولا يدخلون في الحديث الذي جاء في فضلها، وما أشبهه من الأحاديث. وقد بين النبي ﷺ ذلك بقوله: «وحده لا شريك له» تنبيهاً على أن الإنسان قد يقولها وهو مشرك، كاليهود والمنافقين وعباد القبور، لما رأوا أن النبي ﷺ دعا قومه إلى قول: (لا إله إلا الله) ظنوا أنه إنما دعاهم إلى النطق بها فقط، وهذا جهل عظيم، وهو ﷺ إنما دعاهم إليها ليقولوها ويعملوا بمعناها ويتركوا عبادة غير الله، ولهذا قالوا: ﴿أَيْنَا لَتَارِكُوا إِلَهِنَا لِشَاعِرٍ يَجْتُنِمُ﴾ ﴿٣٦﴾ [الصافات] وقالوا: ﴿أَجْمَلُ الْإِلَهَةِ إِلَهًا وَجِدًّا﴾ [ص: ٥] فلهذا أبوا عن النطق بها، وإلا فلو قالوها

وَبَقَوْا عَلَى عِبَادَةِ اللَّاتِ وَالْعَزَّى وَمَنَاةَ لَمْ يَكُونُوا مُسْلِمِينَ،
وَلَقَاتَهُمْ ﷺ حَتَّى يَخْلَعُوا الْأَنْدَادَ وَيَتْرَكُوا عِبَادَتَهَا، وَيَعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ، وَهَذَا أَمْرٌ مَعْلُومٌ بِالْإِضْطِرَارِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَنِ وَالْإِجْمَاعِ،
وَأَمَّا عِبَادَةُ الْقُبُورِ فَلَمْ يَعْرِفُوا مَعْنَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ، وَلَا عَرَفُوا الْإِلَهِيَّةَ
الْمُنْفِيَّةَ عَنِ غَيْرِ اللَّهِ، الثَّابِتَةَ لَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، بَلْ لَمْ يَعْرِفُوا مِنْ
مَعْنَاهَا إِلَّا مَا أَقْرَبَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ، وَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْخَلْقُ كُلُّهُ مِنْ أَنْ
مَعْنَاهَا: لَا قَادِرَ عَلَى الْإِخْتِرَاعِ، أَوْ أَنْ مَعْنَاهَا: الْإِلَهَ، هُوَ الْغَنِيُّ عَمَّا
سِوَاهُ، الْفَقِيرُ إِلَيْهِ كُلُّ مَا عَدَاهُ، وَنَحْوَ ذَلِكَ، فَهَذَا حَقٌّ، وَهُوَ مِنْ لَوَازِمِ
الْإِلَهِيَّةِ، وَلَكِنْ لَيْسَ هُوَ الْمُرَادُ بِمَعْنَى «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» فَإِنَّ هَذَا الْقَدْرَ
قَدْ عَرَفَهُ الْكَافِرُ، وَأَقْرَبُوا بِهِ، وَلَمْ يَدْعُوا فِي آلِهَتِهِمْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ، بَلْ
يُقَرِّونَ بِفَقْرِهِمْ، وَحَاجَتِهِمْ إِلَى اللَّهِ، وَإِنَّمَا كَانُوا يَعْبُدُونَهُمْ عَلَى مَعْنَى
أَنَّهُمْ وَسَائِطُ وَشَفَعَاءُ عِنْدَ اللَّهِ فِي تَحْصِيلِ الْمَطَالِبِ وَنَجَاحِ الْمَآرَبِ،
وَإِلَّا فَقَدْ سَلَّمُوا الْخَلْقَ وَالْمَلِكَ وَالرِّزْقَ وَالْإِحْيَاءَ وَالْإِمَاتَةَ، وَالْأَمْرَ
كُلَّهُ لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَقَدْ عَرَفُوا مَعْنَى «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» وَأَبَوْا عَنِ
النُّطْقِ وَالْعَمَلِ بِهَا، فَلَمْ يَنْفَعَهُمْ تَوْحِيدَ الرَّبُّوبِيَّةِ مَعَ الشَّرْكِ فِي الْإِلَهِيَّةِ،
كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ ﴿١٦١﴾ [يوسف]
وَعِبَادَةُ الْقُبُورِ نَطَقُوا بِهَا وَجَهِلُوا مَعْنَاهَا، وَأَبَوْا عَنِ الْإِتْيَانِ بِهِ، فَصَارُوا
كَالْيَهُودِ الَّذِينَ يَقُولُونَهَا وَلَا يَعْرِفُونَ مَعْنَاهَا وَلَا يَعْمَلُونَ بِهِ، فَتَجَدَّ
أَحَدُهُمْ يَقُولُهَا وَهُوَ يَأْتُهُ غَيْرَ اللَّهِ بِالْحُبِّ وَالْإِجْلَالِ وَالتَّعْظِيمِ وَالْخَوْفِ
وَالرَّجَاءِ وَالتَّوَكُّلِ وَالدُّعَاءِ عِنْدَ الْكَرْبِ، وَيَقْصِدُهُ بِأَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ الصَّادِرَةِ
عَنِ تَأَلُّهِ قَلْبِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ مِمَّا هُوَ أَعْظَمُ مِمَّا يَفْعَلُهُ الْمُشْرِكُونَ الْأُولُونَ،
وَلِهَذَا إِذَا تَوَجَّهْتَ عَلَى أَحَدِهِمِ الْيَمِينَ بِاللَّهِ تَعَالَى أَعْطَاكَ مَا شِئْتَ مِنْ
الْأَيْمَانِ صَادِقاً أَوْ كَاذِباً، وَلَوْ قِيلَ لَهُ: احْلِفْ بِحَيَاةِ الشَّيْخِ فُلَانٍ أَوْ
بِتَرَبْتِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، لَمْ يَحْلِفْ إِنْ كَانَ كَاذِباً، وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِأَنَّ الْمَدْفُونِ
فِي التُّرَابِ أَعْظَمُ فِي قَلْبِهِ مِنْ رَبِّ الْأَرْبَابِ، وَمَا كَانَ الْأُولُونَ هَكَذَا،
بَلْ كَانُوا إِذَا أَرَادُوا التَّشْدِيدَ فِي الْيَمِينِ حَلَفُوا بِاللَّهِ تَعَالَى، كَمَا فِي قِصَّةِ

القَسَامَةُ التي وقعت في الجاهلية، وهي في «صحيح البخاري» (٣٨٤٥) وكثير منهم وأكثرهم يرى أن الاستغاثة بإلهه الذي يعبده عند قبره أو غيره أنفع وأنجح من الاستغاثة بالله في المسجد، ويصرحون بذلك، والحكايات عنهم بذلك فيها طول، وهذا أمرٌ ما بلغ إليه شرك الأولين، وكلهم إذا أصابتهم الشدائد أخلصوا للمدفونين في التراب، وهتفوا بأسمائهم، ودَعَوْهُمْ ليكشفوا ضَرَّ المصاب في البر والبحر والسفر والإياب، وهذا أمرٌ ما فعله الأولون، بل هم في هذه الحال يخلصون لـ ﴿الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ﴾ [الرعد] فاقراً قوله تعالى: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ...﴾ الآية [المنكوت]، وقوله: ﴿ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمْ الضَّرُّ فَالْيَوْمَ يَجْعَلُونَ ﴿٥٦﴾ ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضَّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٧﴾﴾ [النحل] وكثير منهم قد عطلوا المساجد وَعَمَرُوا القبور والمشاهد، فإذا قصد أحدهم القبر الذي يعظمه أخذ في دعاء صاحبه باكياً خاشعاً ذليلاً خاضعاً، بحيث لا يحصل له ذلك في الجمعة والجماعات وقيام الليل وأدبار الصلوات، فيسألونهم مغفرة الذنوب وتفريج الكروب والنجاة من النار، وأن يحفظوا عنهم الأوزار، فكيف يظن عاقل - فضلاً عن عالم - أن التلفظ بـ: (لا إله إلا الله) مع هذه الأمور تنفعهم، وهم إنما قالوها بالسنتهم وخالفوها باعتقادهم وأعمالهم، ولا ريب أنه لو قالها أحد من المشركين ونطق أيضاً بشهادة أن محمداً رسول الله ولم يعرف معنى الإله ولا معنى الرسول وصى وصام وحج، ولا يدري ما ذلك إلا أنه رأى الناس يفعلونه فتابعهم ولم يفعل شيئاً من الشرك، فإنه لا يشك أحد في عدم إسلامه، وقد أفتى بذلك فقهاء المغرب كلهم في أول القرن الحادي عشر أو قبله في شخص كان كذلك كما ذكره صاحب «الدر الثمين في شرح المرشد المعين» [تباراً] من المالكية، ثم قال شارحه: وهذا الذي أفتوا به جلبي في غاية الجلاء، لا يمكن أن يختلف فيه اثنان. انتهى. ولا ريب أن عبادة القبور أشد من هذا لأنهم اعتقدوا الإلهية في أرباب متفرقين.

فإن قيل: قد تبين معنى الإله والإلهية، فما الجواب عن قول من قال: بأن معنى الإله القادر على الاختراع ونحو هذه العبارة؟
قيل: الجواب من وجهين: أحدهما: أن هذا قولٌ مبتدع لا يُعرف أحد قاله من العلماء ولا من أئمة اللغة، وكلامُ العلماء وأئمة اللغة هو معنى ما ذكرنا كما تقدم، فيكون هذا القول باطلاً.

الثاني: على تقدير تسليمه، فهو تفسير باللازم للإله الحق، فإن اللازم له أن يكون خالقاً قادراً على الاختراع، ومتى لم يكن كذلك، فليس بإله حق وإن سُمِّيَ إلهاً، وليس مراده أن من عرف أن الإله هو القادر على الاختراع، فقد دخل في الإسلام وأتى بتحقيق المرام من مفتاح دار السلام، فإن هذا لا يقوله أحد، لأنه يستلزم أن يكون كفار العرب مسلمين، ولو قُدر أن بعض المتأخرين أرادوا ذلك فهو مخطيء يُردّ عليه بالدلائل السمعية والعقلية.

قوله: («وأن محمداً عبده ورسوله») أي: وشهد بذلك، وهو معطوف على ما قبله، فتكون الشهادة واقعة على هذه الجملة وما قبلها وما بعدها، فإن العامل في المعطوف وما عطف عليه واحد، ومعنى (العبد) هنا يعني المملوك العابد، أي: مملوك الله تعالى، وليس له من الربوبية والإلهية شيء، إنما هو عبد مُقَرَّب عند الله ورسوله، أرسله الله كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيَدَا ۝١١﴾ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۝١٢﴾ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۝١٣﴾ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝١٤﴾ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ ۚ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ۝١٥﴾ [الجن].
قيل: وقدم العبد هنا على الرسول ترقياً من الأدنى إلى الأعلى، وجمع بينهما لدفع الإفراط والتفريط الذي وقع في شأن عيسى عليه السلام، وقد أكد النبي ﷺ هذا المعنى بقوله: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابنَ مريم، إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله» رواه البخاري (٣٤٤٥)، عن عمر بن الخطاب. وذلك يتضمن تصديقه فيما

أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاه عما عنه زجر، فلا يكون كامل الشهادة له بالرسالة مَنْ تَرَكَ أَمْرَهُ وَأَطَاعَ غَيْرَهُ، وارتكب نهيهِ.

قوله: (وَأَنْ عَيْسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ) وفي رواية: «وَابْنِ أُمَّتِي» أي خلافاً لما يعتقدُه النصارى أنه الله أو ابن الله، تعالى الله عن ذلك ﴿عَلَوْا كَبِيرًا﴾ ﴿مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ إِلَهٍ إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَمَّا لَبَّثُوا فِي الْعَالَمِينَ اللَّهُ عَمَّا يَعْبُودُونَ ﴿١٧﴾﴾ [المؤمنون] فيشهد بأنه عبد الله، أي: عابد مملوك لله، لا مالك، فليس له من الربوبية ولا من الإلهية شيء، ورسول صادق، خلافاً لقول اليهود: إنه ولدٌ بغوي، بل يقال فيه ما قال عن نفسه كما قال تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿٢٥﴾ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٢٦﴾ وَبَرًّا بِوَالِدِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿٢٧﴾ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴿٢٨﴾ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٢٩﴾﴾ [مريم]. وقال تعالى: ﴿﴿٧٦﴾ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ [النساء] قال القرطبي: ويستفاد منه ما يُلقَّنه النصرانيُّ إذا أسلم.

قوله: (﴿وَكَلِمَتُهُ﴾) إنما سميَّ ﷺ كلمة الله، لصدوره بكلمة ﴿كُنْ﴾ بلا أب. قاله قتادة وغيره من السلف.

قال الإمام أحمد فيما أملاه في «الرد على الجهمية»: الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له: ﴿كُنْ﴾ فكان عيسى بـ ﴿كُنْ﴾، وليس عيسى هو ﴿كُنْ﴾، ولكن بـ: ﴿كُنْ﴾ كان، فـ: ﴿كُنْ﴾ من الله قول، وليس: ﴿كُنْ﴾، مخلوقاً، وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى، وذلك أن الجهمية قالت: عيسى روح الله وكلمته، إلا أن الكلمة مخلوقة. وقالت النصارى: عيسى روح الله من ذات الله، وكلمة الله من ذات الله، كما يقال: إن هذه الخرقه من هذا الثوب. وقلنا نحن: إن عيسى بالكلمة كان، وليس عيسى هو الكلمة. انتهى. يعني به ما قال قتادة وغيره.

قوله: ﴿أَلْقَنَهَا إِلَى مَرْيَمَ﴾ قال ابن كثير: خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبرائيل ﷺ إلى مريم، فنفخ فيها في روحه بإذن ربه ﷻ، فكان عيسى بإذن الله ﷻ، وصارت تلك النفخة التي نفخها في جيب ذرعها فنزلت حتى وَلَجَتْ فرجها، بمنزلة لقاح الأب الأم، والجميع مخلوق لله ﷻ، ولهذا قيل لعيسى: إنه كلمة الله وروح منه، لأنه لم يكن له أب تولد منه، وإنما هو ناشئ عن الكلمة التي قال له: كن، فكان، والروح التي أرسل بها جبرائيل ﷻ.

قوله: ﴿وَرُوحٌ مِّنْهُ﴾ قال أبي بن كعب: عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله ﷻ واستنطقها بقوله: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾ [الأعراف: ١٧٢] بعنه الله إلى مريم فدخل [مِنْ] فيها؛ رواه عبد بن حميد، وعبد الله بن أحمد في زوائد «المسند» (٢١٢٢٤) وابن جرير، وابن أبي حاتم وغيرهم. وقال أبو رَوْقٍ [عطية بن الحارث]: ﴿وَرُوحٌ مِّنْهُ﴾ أي: نفخة منه، إذ هي من جبرائيل بأمره، وسُمي روحاً، لأنه حدث من نفخة جبرائيل ﷻ.

وقال الإمام أحمد: ﴿وَرُوحٌ مِّنْهُ﴾ يقول: مِنْ أمره كان الروح فيه، كقوله: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾ [الجاثية] يقول: مِنْ أمره.

وقال شيخ الإسلام: المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به، وامتنع أن تكون إضافته إضافة مخلوق مربوب، وإن كان المضاف عيناً قائمة بنفسها، كعيسى وجبرائيل ﷻ وأرواح بني آدم، امتنع أن يكون صفة لله تعالى، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره، لكن الأعيان المضافة إلى الله تعالى على وجهين: أحدهما: أن تكون تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها، فهذا شامل لجميع المخلوقات، كقولهم: سماء الله، وأرض الله، ومن هذا الباب، فجميع المخلوقين عبيد الله، وجميع المال مال الله، وجميع البيوت والنوق لله.

الوجه الثاني: أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره، وكما يقال عن مال الفيء والخمس: هو مال الله ورسوله، ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره، فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه. انتهى ملخصاً.

والمقصود منه أن إضافة روح إلى الله هو من الوجه الثاني، والله أعلم.

قوله: («والجنة حق والنار حق») أي: وشهد أن الجنة - التي أخبر بها الله في كتابه أنه أعدها لمن آمن به ورسوله - حق، أي ثابتة لا شك فيها، وشهد أن النار - التي أخبر الله في كتابه أنه أعدها للكافرين به ورسوله - حق كذلك، كما قال تعالى: ﴿سَائِقُوا إِلَىٰ مَقَرِّمِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٦٦﴾﴾ [الحديد] وقال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٧٦﴾﴾ [البقرة] وفيهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، خلافاً لأهل البدع الذين قالوا: لا يخلقان إلا في يوم القيامة، وفيه دليل على المعاد وحشر الأجساد.

قوله: («أدخله الله الجنة على ما كان من العمل») هذه الجملة جواب الشرط وفي رواية: «أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية» قال القاضي عياض: وما ورد في حديث عبادة يكون خصوصاً لمن قال ما ذكره ﷺ وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه فيكون له من الأجر ما يَرْجَحُ على سيئاته، ويوجبُ له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة.

قوله: (ولهما) أي للبخاري (٤٢٥) ومسلم (٢٦٣) في «صحيحيهما»

وهذا الحديث طَرَفٌ من حديث طويل أخرجه الشيخان كما قال المصنف. و(عَبْدَانُ) - بكسر المهملة بعدها مثناة فوقية ثم موحدة - ابن مالك بن عمر بن العَجَلان الأنصاريّ من بني سالم بن عوف، صحابي شهير، مات في خلافة معاوية.

قوله: («فإن الله حرم على النار...») الحديث.

اعلم أنه قد وردت أحاديث ظاهرها أنه من أتى بالشهادتين حَرَمَ على النار، كهذا الحديث، وحديث أنس قال: كان النبي ﷺ ومعاذ رديفه على الرحل، فقال: «يا معاذ». قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: «ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، إلا حرمه [الله] على النار» قال: يا رسول الله ألا أخبر بها الناس فيستبشروا. قال: «إذا يتكلموا» فأخبر بها معاذ عند موته تأثماً؛ أخرجاه [ع (١٢٨)، م (٣٣)].

ولمسلم (٢٩) عن عبادة مرفوعاً: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، حرم الله عليه النار».

ووردت أحاديث فيها أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة، وليس فيها أنه يحرم على النار. منها حديث عبادة الذي تقدم قبل هذا، وحديث أبي هريرة أنهم كانوا مع النبي ﷺ في غزوة تبوك... الحديث، وفيه: فقال ﷺ: «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقي الله عبد بهما غير شك فيهما فيحجب عن الجنة» رواه مسلم (٢٧).

وحديث أبي ذرٍّ في الصحيحين [ع (٥٨٢٧)، م (٩٤)] مرفوعاً: «ما من عَبْدٍ قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة...» الحديث.

وأحسن ما قيل في معناه ما قاله شيخ الإسلام وغيره: إن هذه الأحاديث إنما هي في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة، وقالها خالصاً من قلبه مستيقناً بها قلبه، غير شك فيها بصدق ويقين، فإن

حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله جملة، فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصاً من قلبه، دخل الجنة، لأن الإخلاص هو أنجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحاً، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك، فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، وما يزن خردلة، وما يزن ذرة، وتواترت بأن كثيراً ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها، وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، فهؤلاء كانوا يُصلّون ويسجدون لله، وتواترت بأنه يُحرّم على النار من قال: لا إله إلا الله، ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. لكن جاءت مقيدة بالقيود الثُّقال، وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص ولا اليقين، ومن لا يعرف ذلك يُخشى عليه أن يُفتن عنها عند الموت، فيُحال بينه وبينها، وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليداً أو عادةً، ولم يُخالط الإيمان بشاشة قلبه، وغالب من يُفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء كما في الحديث: «سمعتُ الناس يقولون شيئاً فقلّته» [مزم (٢٥٠٨٠) هـ (٤٢٦٨) ع (١٣٣٨)].

صحیح

وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم وهم أقرب الناس من قوله تعالى: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ﴾ [الزعرف]. وحيثُ فلا منافاة بين الأحياء، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام، لم يكن في هذه الحال مُصراً على ذنب أصلاً، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهية لما أمر الله، وهذا هو الذي يحرم من النار، وإن كانت له ذنوب قبل ذلك، فإن هذا الإيمان، وهذه التوبة، وهذا الإخلاص، وهذه المحبة وهذا اليقين، لا يتركون له ذنباً إلا يُمحى كما يُمحى الليل بالنهار، فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر، فهذا غير مُصّر على ذنب أصلاً، فيُغفر له ويُحرّم على النار، وإن قالها على وجه خلص به

من الشرك الأكبر دون الأصغر، ولم يأت بعدها بما يناقض ذلك، فهذه الحسنه لا يقاومها شيء من السيئات، فيرجح بها ميزان الحسنات، كما في حديث البطاقة (= ٧٠) فيحرم على النار ولكن صحيح تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه، وهذا بخلاف من رجحت سيئاته على حسناته ومات مُصراً على ذلك، فإنه يستوجب النار، وإن قال: لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر، لكنه لم يُمْتَّ على ذلك، بل أتى بعد ذلك بسيئات رجحت على حسنة توحيدته، فإنه في حال قولها كان مخلصاً، لكنه أتى بذنوب أَوْهَنْتْ ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته، وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك، بخلاف المخلص المستيقن، فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته، ولا يكون مصراً على سيئة، فإن مات على ذلك دخل الجنة، وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئات راجحة يضعف إيمانه، فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات، ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغر، فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر، فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك، فيرجح جانب السيئات، فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين، فيضعف بذلك قول: لا إله إلا الله فيمتنع الإخلاص في القلب، فيصير المتكلم بها كالهادي أو النائم، أو من يحسن صوته بأية من القرآن من غير ذوقٍ طعم ولا حلاوة، فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين، بل يأتون بعدها بسيئات تنقص ذلك الصدق واليقين، بل يقولونها من غير يقين وصدق ويموتون على ذلك ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة، وإذا كثرت الذنوب ثَقُلَ على اللسان قولها، وقسا القلب عن قولها، وكره العمل الصالح، وثقل عليه سماع القرآن، واستبشر بذكر غيره، واطمأن إلى الباطل واستحلى الرفث ومخالطة أهل الغفلة، وكره مخالطة أهل الحق، فمثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه، وبفيه ما لا يُصدِّق عمله، كما قال الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في

القلوب وصدقته الأعمال، فمن قال خيراً وعمل خيراً قُبِلَ منه، ومن قال شراً وعمل شراً لم يقبل منه. وقال بكر بن عبد الله المُرَزي: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه.

فمن قال: لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها، بل اكتسب مع ذلك ذنوباً وسيئات، وكان صادقاً في قولها موقناً بها، لكن ذنوبه أضعاف أضعاف صدقه ويقينه، وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي، رجحت هذه الأشياء على هذه الحسنة، ومات مُصرّاً على الذنوب، بخلاف من يقولها بيقين وصدق تام، فإنه لا يموت مصرّاً على الذنوب، إما ألا يكون مصرّاً على سيئة أصلاً أو يكون توحيد المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته، والذين يدخلون النار ممن يقولها قد فاتهم أحد هذين الشرطين: إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين التامين المنافيين للسيئات، أو لرجحان السيئات، أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم، ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم، ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام، لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم، فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على مَحْوِ السيئات بل ترجح سيئاتهم على حسناتهم. انتهى ملخصاً. وقد ذكر معناه غيره كابن القيم، وابن رجب، والنُّبُري، والقاضي عياض، وغيرهم.

وحاصله: أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة، والنجاة من النار، ومقتضى لذلك، ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه، وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه، أو لوجود مانع. ولهذا قيل للحسن: إن ناساً يقولون: من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفَرَضَها دخل الجنة. وقال وهب بن مُنَبِّه، لمن سأله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح.

ويدل على ذلك أن الله رَتَّب دخول الجنة على الإيمان والأعمال الصالحة، وكذلك النبي ﷺ كما في «الصحيحين» [١٣٩٦]، م (١٣) عن أبي أيوب، أن رجلاً قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال: «تعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم». وفي «المسند» (٢١٩٤٦) عن بشير [بن مَعْبُد] ابن الخَصَّاصِيَّة قال: أتيت النبي ﷺ لأبأيعه، فاشتراط عليَّ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وأن أقيم الصلاة، وأن أوتي الزكاة، وأن أحج حجة الإسلام، وأن أصوم رمضان، وأن أجاهد في سبيل الله، فقلت: يا رسول الله، أما اثنتين، فوالله ما أطيقهما الجهاد والصدقة، فقبض رسول الله ﷺ يده ثم حركها وقال: «فلا جهاد ولا صدقة، فبم تدخل الجنة إذا؟!» قلت: يا رسول الله أبأيعك عليهن كلهن. ففي الحديث أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة مع حصول التوحيد، والصلاة، والحج، والصيام. والأحاديث في هذا الباب كثيرة.

وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد، وبالعكس. وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل. وفيه أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصاً لله تعالى.

أبو سعيد: اسمه سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الانصاري الخزرجي، صحابي جليل، وأبوه أيضاً كذلك، استصغر أبو سعيد بأحد، ثم شهد ما بعدها، مات بالمدينة سنة ثلاث - أو أربع أو خمس - وستين. وقيل: أربع وسبعين.

قوله: («أذكرك») هو بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي: أنا أذكرك. وقيل: بل هو صفة، و«أدعوك» معطوف عليه، أي: أثنى عليك وأحمدك به، («وأدعوك») أي: أتوسل به إليك إذا دعوتك.

قوله: («قل يا موسى: لا إله إلا الله») فيه: أن الذائر بها يقولها كلها، ولا يقتصر على لفظ الجلالة كما يفعله جهال المتصوفة، ولا يقول أيضاً: (هو) كما يقوله غلاة جهالهم، فإذا أرادوا الدعاء قالوا: (يا هو)، فإن ذلك بدعة وضلالة. وقد صنّف جهالهم في المسألين، وصنّف ابن عربيّ كتاباً سماه ب: «الهُو».

قوله: («كل عبادك يقولون هذا») هكذا ثبت بخط المصنف: (يقولون) بالجمع مراعاة لمعنى «كُلُّ»، والذي في الأصول: «يقول» بالإنفراد مراعاةً للفظها دون معناها، لكن قد روى الإمام أحمد (٦٥٨٠) عن عبد الله بن عمرو هذا الحديث بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف؛ أطول منه. وفي «سنن النسائي» (١٠٦٧٠) و«الحاكم» و«شرح السنة» (١٢٧٣)^(١) - بعد قوله: «كل عبادك يقولون هذا» -: «وإنما أريد أن تخصني به» أي: بذلك الشيء من بين عموم عبادك فإن من طبع الإنسان ألا يفرح فرحاً شديداً إلا بشيء يختص به دون غيره، كما إذا كانت عنده جوهرة ليست موجودة عند غيره. مع أن من رحمة الله وسنته المطردة أن ما اشتدت إليه الحاجة والضرورة، كان أكثر وجوداً، كالبرّ والمِلح، والماء ونحو ذلك، دون الياقوت واللؤلؤ، ولما كان بالناس - بل بالعالم كله - من الضرورة إلى (لا إله إلا الله) ما لا نهاية في الضرورة فوَقَّه: كانت أكثر الأذكار وجوداً، وأيسرها حصولاً، وأعظمها معنى. والعوام والجهال يعدلون عنها إلى الأسماء الغريبة

(١) هو للإمام البغوي (٠٠٠ - ٥١٦هـ). وكتابه من أعظم الكتب في بابه، وقد شَرَّفنا الله بخدمته وطبعه في ١٦ مجلداً مع الفهارس المسهّلة، والله الحمد والمِنة.

والدعوات المبتدعة التي لا أصل لها في الكتاب والسنة كالأحزاب والأوراد التي ابتدعتها جهلة المتصوفة.

قوله: («وعامرهن غيري») هو بالنصب عطف على «السموات»، أي: لو أن السموات السبع - ومن فيهن من العمار غير الله والأرضين السبع ومن فيهن - وضعوا في كفة الميزان، (لا إله إلا الله) في الكفة الأخرى، مالت بهن (لا إله إلا الله).

وروى الإمام أحمد (٦٥٨٠) عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ أن نوحاً عليه السلام قال لابنه عند موته: «أمرُك بـ: (لا إله إلا الله)، فإن السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة، و(لا إله إلا الله) في كفة: رجحت بهن (لا إله إلا الله)، ولو أن السموات السبع والأرضين السبع كُنَّ حَلْقَةً مُبْهَمَةً قَصَمْتَهُنَّ (لا إله إلا الله)». وفيه: دليل على أن الله تعالى فوق السموات.

قوله: («في كفة») بكسر الكاف وتشديد الفاء؛ من كفة الميزان. قال بعضهم: ويطلق لكل مستدير.

قوله: («مالت بهن (لا إله إلا الله)») أي: رجحت عليهن، وذلك لما اشتملت عليه من توحيد الله الذي هو أفضل الأعمال، وأساس الملة، ورأس الدين، فمن قالها بإخلاص ويقين، وعمل بمقتضاها ولو ازمها، واستقام على ذلك، فهو من الذين ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة]، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [٣٥] ﴿عَنْ أَوْلِيَائِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾ [٣٦] ﴿تُزَلَّ مِنْ غَفْوَرٍ رَحِيمٍ﴾ [٣٧] [انصت].

والحديث يدل على أن (لا إله إلا الله) أفضل الذكر، كما في حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير

ما قلت أنا والنبيون من قبلي: (لا إله إلا الله وحده لا شريك [له] ﴿لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [التغابن])» رواه أحمد والترمذي (٣٨٣٧). وعنه أيضاً مرفوعاً: «يُصَاح بِرَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُنْشَرُ لَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ سِجِّلاً، كُلُّ سِجِّلٍ مِنْهَا مَدُّ الْبَصْرِ، ثُمَّ يُقَالُ: أَتَنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئاً؟ فَيَقُولُ: لَا، يَا رَبِّ، فَيُقَالُ: أَلَيْكَ عُذْرٌ أَوْ حَسَنَةٌ، فَيَهَابُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ: لَا، فَيُقَالُ: بَلَى إِنْ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَاتٌ، وَإِنَّهُ لَا ظَلَمَ عَلَيْكَ، فَيُخْرَجُ لَهُ بَطَاقَةٌ فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، مَا هَذِهِ الْبَطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِّلاتِ، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَظْلَمُ، فَتُوضَعُ السِّجِّلاتُ فِي كِفَّةٍ، وَالْبَطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ، فَطَاشَتِ السِّجِّلاتُ، وَثَقُلَتِ الْبَطَاقَةُ» رواه الترمذي (٢٧٨٩) وحسنه، والنسائي، وابن حبان (٢٢٥) والحاكم (١٨٨/٢، ٦/١) وقال: صحيح على شرط مسلم. وقال الذهبي في «تلخيصه»: صحيح.

صحيح

قال ابن القيم: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العمل واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. قال: تأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة، ويقابلها تسعة وتسعون سجلاً، كُلُّ سِجِّلٍ مِنْهَا مَدُّ الْبَصْرِ، فَتَثْقُلُ الْبَطَاقَةُ، وَتَطْيِشُ السِّجِّلاتُ، فَلَا يَعْذِبُ. ومعلوم أن كل مؤخِّدٍ له هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه.

وعن أبي هريرة مرفوعاً: «ما قال عبد: (لا إله إلا الله) مخلصاً قط إلا فتحت له أبواب السماء حتى تُفْضِيَ إِلَى الْعَرْشِ، مَا اجْتَنَبَ الْكِبَائِرَ» رواه الترمذي (٣٨٤٢)، وحسنه، والنسائي، والحاكم، وقال: على شرط مسلم.

حسن

قوله: (رواه ابن حبان، والحاكم). (ابن حبان): اسمه محمد بن حبان - بكسر المُهمَلَةِ وتشديد المُوحَّدَةِ - ابن أحمد بن حبان، أبو حاتم التَّمِيمِي البُسْتِي، الحافظ صاحب التصانيف كـ «الصحيح»

و«التاريخ» و«الضعفاء» و«الثقات» وغير ذلك، قال الحاكم: كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ، ومن عقلاء الرجال، مات سنة أربع وخمسين وثلاثمئة بمدينة بُسْتٍ؛ بالمهملة. وأما (الحاكم) فاسمه محمد بن عبد الله بن محمد، الضَّبِّي النَّيسَابُورِي، أبو عبد الله الحافظ، ويعرف بابن البَيْع. ولد سنة إحدى وعشرين وثلاثمئة، وصنف التصانيف ك«المستدرک» و«تاريخ نيسابور» وغدهما، مات سنة خمس وأربعمئة.

صحيح

(الترمذي): اسمه محمد بن عيسى بن سورة - بفتح المهملة - ابن موسى بن الضَّحَّاك السُّلَمِي، أبو عيسى، صاحب «الجامع» وأحد الأئمة الحفاظ، كان ضرير البصر. روى عن قُتَيْبَةَ وَهَنَادٍ وَالبخاري، وَخَلْقِي، ومات سنة تسع وسبعين ومئتين.

(أنس): هو ابن مالك بن النَّضْر، الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله ﷺ خدمه عشر سنين، ودعا له النبي ﷺ، فقال: «اللهم أكثر ماله وولده» (٦٣٣٤)، م (٦٦٠) وأدخله الجنة^(١) ومات سنة اثنتين - وقيل: ثلاث - وتسعين. وقد جاوز المئة. والحديث قطعة من حديث رواه الترمذي من طريق كثير بن فائد: حدثنا سعيد بن عبيد، سمعت بكر بن عبد الله المُرْزَبِي يقول: حدثنا أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عَنَانَ السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض...» الحديث.

(١) وأخرجه بتمامه عبد بن حميد (١٢٥٥). ويشهد لآخره ما أخرجه مسلم (٢٤٨١) (١٤٤): ... وأنا أرجو الثالثة في الأخرى.

قال ابن رجب: وإسناده لا بأس به. وسعيد بن عبيد: هو الهُنَائِي، ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال الدَارَقُطْنِيُّ: تفرد به كثير بن فائد عن سعيد بن عبيد مرفوعاً. قال ابن رجب: وتابعه على رفعه أبو سعيد مولى بني هاشم، فرواه عن سعيد بن عبيد مرفوعاً، وقد رواه الإمام أحمد (٢١٤٩٤) من حديث أبي ذر بمعناه، وأخرجه الطبراني (١٢٣٤٦) من حديث ابن عباس عن النبي ﷺ. وروى مسلم (٢٦٨٧) من حديث أبي ذر عن النبي ﷺ، قال: «يقول الله: مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شَبْرًا تَقَرَّبَ مِنْهُ ذِرَاعًا...» الحديث، وفيه: «ومن لَقِينِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً، لَا يَشْرِكُ بِي شَيْئًا، لَقِيْتُهُ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً».

قوله: («لو أتيتني بقراب الأرض»). (قِرَابِ الْأَرْضِ) - بضم القاف، وقيل: بكسرها، والضم أشهرُ -: وهو مِلْؤُهَا أو ما يقارب مِلْأَهَا.

قوله: («ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً»). شَرَطَ ثَقِيلَ فِي الْوَعْدِ بِحُصُولِ الْمَغْفِرَةِ، وَهُوَ السَّلَامَةُ مِنَ الشَّرِكِ: كَثِيرِهِ وَقَلِيلِهِ، صَغِيرِهِ، وَكَبِيرِهِ، وَلَا يَسْلَمُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ سَلَّمَهُ اللَّهُ، وَذَلِكَ هُوَ الْقَلْبُ السَّلِيمُ. كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾﴾ [الشعراء].

قال ابن رجب: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة، لكن هذا مع مشيئة الله ﷻ، فإن شاء غفر له، وإن شاء أخذه بذنوبه، ثم كان عاقبته ألا يدخل في النار، بل يخرج منها ثم يدخل الجنة، فإن كَمَلَ توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه، وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه، أو بقلبه ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها وَمَنْعَهُ مِنْ دُخُولِ النَّارِ بِالْكَلِيَّةِ، فَمَنْ تَحَقَّقَ بِكَلِمَةِ التَّوْحِيدِ قَلْبُهُ، أَخْرَجَتْ مِنْهُ كُلَّ مَا سِوَى اللَّهِ مُحَبَّةً وَتَعْظِيمًا وَإِجْلَالًا وَمَهَابَةً وَخَشْيَةً وَتَوَكُّلاً، وَحِينَئِذٍ تَحْرِقُ ذُنُوبَهُ وَخَطَايَاهُ كُلَّهَا وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَيْدِ الْبَحْرِ، وَرَبِمَا قَلْبَتْهَا حَسَنَاتٍ، فَإِنْ

هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم، فلو وضع منه ذرة على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسناً.

وقال شيخ الإسلام: الشرك نوعان: أكبر، وأصغر، فمن خلص منهما وَجِبَتْ له الجنة، ومن مات على الأكبر، وجبت له النار، ومن خلص من الأكبر - وحصل له بعض الأصغر مع حسنة راجحة على ذنوبه - دخل الجنة، فإن تلك الحسنات توحيدٌ كثير مع يسير من الشرك الأصغر، ومن خلص من الأكبر، ولكن كثر الأصغر حتى رجحت به سيئاته: دخل النار، فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر أو كان كثيراً أصغر، والأصغر القليل في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به.

وفي هذه الأحاديث: ١ - كثرة ثواب التوحيد، ٢ - وسعة كرم الله وَجُودَهُ ورحمته، حيث وعد عباده أن العبد لو أتاه بِمِلءِ الأرض خطايا وقد مات على التوحيد فإنه يقابله بالمغفرة الواسعة التي تَسَعُ ذنوبه، ٣ - والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب، وعلى المعتزلة الذين يقولون بالمنزلة بين المنزلتين وهي منزلة الفاسق، فيقولون: (ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار) والصواب في ذلك قول أهل السنة: أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان على الإطلاق، ولا يُعطاه على الإطلاق، بل يقال: هو (مؤمن ناقص الإيمان)، أو (مؤمن عاص) أو (مؤمن بإيمانه، فاسقٌ بكبيرته). وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.

وقال المصنف: ١ - تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عثبان تبين لك معنى قول (لا إله إلا الله)، وتبين لك خطأ المغرورين. ٢ - وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبية على معنى قول (لا إله إلا الله)، ٣ - وفيه التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيراً ممن يقولها يَخْفَ ميزانه. ٤ - وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله - في حديث عثبان: «إن الله حرم

على النار من قال: (لا إله إلا الله) يبتغي بذلك وجه الله - إذا ترك الشرك، ليس قولها باللسان. انتهى ملخصاً.

٣م - باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب

أي: ولا عذاب. (وتحقيق التوحيد): هو معرفته، والاطلاع على حقيقته، والقيام بها علماً وعملاً، وحقيقة ذلك هو انجذاب الروح إلى الله محبة وخوفاً، وإنابة وتوكلاً، ودعاء وإخلاصاً وإجلالاً، وهيباً، وتعظيماً وعبادة. وبالجملة فلا يكون في قلبه شيء لغير الله، ولا إرادة لما حرم الله، ولا كراهة لما أمر الله؟ وذلك هو حقيقة (لا إله إلا الله)، فإن الإله هو المألوه المعبود.

وما أحسن ما قال ابن القيم:

فِلِوَأَحَدٍ كُنْ وَاحِدًا فِي وَاحِدٍ أَعْنِي سَبِيلَ الْحَقِّ وَالْإِيمَانِ
وذلك هو حقيقة الشهادتين، فمن قام بهما على هذا الوجه فهو
من «السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب».

قوله: وقال تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾

مناسبة الآية للترجمة من جهة أن الله تعالى وصف إبراهيم عليه السلام في هذه الآية بهذه الصفات الجليلة - التي هي أعلى درجات تحقيق التوحيد، ترغيباً في أتباعه في التوحيد، وتحقيق العبودية باتباع الأوامر، وترك النواهي، فمن أتبعه في ذلك، فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب كما يدخلها إبراهيم عليه السلام:

الأولى: أنه ﴿كَانَ أُمَّةً﴾ أي: قدوة وإماماً، مُعَلِّمًا للخير، وإماماً يقتدى به، روي معناه عن ابن مسعود. وما كان كذلك إلا لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين بهما تُنال الإمامة في الدين.

كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِآمِرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ ﴿١٤﴾ [السجدة].

الثانية: أنه كان ﴿قَائِلًا لِلَّهِ﴾ أي: خاشعاً مطيعاً، دائماً على عبادته وطاعته كما قال شيخ الإسلام: القنوت في اللغة: دوام الطاعة. والمصلي إذا طال قيامه أو ركوعه أو سجوده، فهو قانت في ذلك كله. قال تعالى: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَائِلٌ مَا أَنَا إِلَّا نَسِيحٌ وَرَبُّهُمُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر] فجعله قانتاً في حال السجود والقيام. انتهى. فوصفه في هاتين الصفتين بتحقيق العبودية في نفسه أولاً: علماً وعملاً. وثانياً: دعوة وتعليماً واقتداء به، وما كان يقتدى به إلا لعمله به في نفسه. ووصفه في الثانية بالاستقامة على ذلك كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [نصك] فتضمنت العلم والعمل والاستقامة والدعوة.

الثالثة: أنه كان ﴿حَنِيفًا﴾ و(الْحَنِيفُ): الميل، أي: مائلاً منحرفاً قَصْداً عن الشرك كما قال تعالى حكاية عنه: ﴿وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام] وقال تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٣٥﴾ [الروم].

الرابعة: أنه ما كان من المشركين. أي: هو موحِّدٌ خالصٌ من شوائب الشرك مطلقاً، فنفي عنه الشرك - على أبلغ وجوه النفي، بحيث لا يُنسب إليه شرك وإن قلَّ - تكديماً لكفار قريش في زعمهم أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام. وقال المصنف في الكلام على هذه الآية: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾ لثلاث استوحش سالك الطريق من قلة السالكين ﴿قَائِلًا لِلَّهِ﴾ لا للملوك ولا للتجار المُتْرِفِينَ ﴿حَنِيفًا﴾ لا يميل يميناً ولا شمالاً كفعل العلماء المفتونين ﴿وَلَوْ بِكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ خلافاً لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين. قلت: وهو من

أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية، لكنه ينه بالأدنى على الأعلى.
 وقوله: (لثلا يستوحش): تنبيه على بعض معنى الآية، وهو المنفرد
 وحده في الخير. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس - في قوله:
 ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا﴾: كان على الإسلام ولم يكن في زمانه
 من قومه أحد على الإسلام غيره، فلذلك قال الله: ﴿كَانَ أُمَّةً
 قَانِتًا﴾. ولا تنافي بينه وبين كلام ابن مسعود المتقدم.

قوله: وقال: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ﴾ (٥١) ﴿المؤمنون﴾.

مناسبة الآية للترجمة من جهة أن الله تعالى وصف المؤمنين
 السابقين إلى الجنات بصفات، أعظمها الثناء عليهم بأنهم ﴿بِرَبِّهِمْ
 لَا يُشْرِكُونَ﴾، أي: شيئاً من الشرك في وقت من الأوقات؛ فإن
 الإيمان النافع مطلقاً لا يوجد إلا بترك الشرك مطلقاً. ولما كان
 المؤمن قد يعرض له ما يقدر في إيمانه من شرك جلي أو خفي، نفى
 عنهم ذلك، ومن كان كذلك فقد بلغ من تحقيق التوحيد النهاية، وفاز
 بأعظم التجارة، ودخل «الجنة بلا حساب ولا عذاب».

قال ابن كثير: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ﴾ (٥١) أي:
 لا يعبدون معه غيره، بل يوحّدونه ويعلمون أنه (لا إله إلا الله) أَحَدٌ
 صَمَدٌ، لم يتخذ ﴿صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾ (٥٢) [الجن] وأنه لا نظير له.

ش: هكذا أورد المصنف هذا الحديث غير مَعْرُوفٍ، وقد رواه البخاري مختصراً (٣٤١٠) ومطولاً (٦٥٤١) ومسلم (٢٢٠) واللفظ له، والترمذي (٢٥٧٦)، والنسائي (٧٦٠٤).

قوله: (عن حصين بن عبد الرحمن) هو السُّلَمِيُّ، أبو الهُدَيْلِ الكوفي، ثقة، تَغَيَّرَ حِفْظُهُ فِي الْآخِرِ، مات سنة ست وثلاثين ومئة، وله ثلاث وتسعون سنة. و(سعيد بن جبیر) هو: الإمام الفقيه من جِلَّةِ أصحاب ابن عباس، روايته عن عائشة، وأبي موسى مُرْسَلَةٌ، وهو كوفيٌّ، مولى لبني أسدٍ، قُتِلَ بَيْنَ يَدَيِ الْحَجَّاجِ سنة خمس وتسعين، ولم يُكْمَلِ الْخَمْسِينَ.

قوله: (إِنْقَضَ) هو بالقاف والضاد المعجمة، أي: سقط. و(البارحة) هي أقرب ليلة مَضَتْ. قال أبو العباس؛ نَعَلَبَ: يقال قبل الزوال: رأيت الليلة، وبعد الزوال: رأيت البارحة. وهكذا قال غيره، وهي مُشْتَقَّةٌ مِنْ (بَرَحَ): إذا زال.

قوله: (أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلَاةٍ) القائل هو حُصَيْنٌ، خاف أن يَظُنَّ الْحَاضِرُونَ أَنَّهُ مَا رَأَى النَجْمَ إِلَّا لِأَنَّهُ يَصَلِي، فأراد أن ينفي عن نفسه إيهام العبادة وأنه يصلي، مع أنه لم يكن فعل ذلك، وهذا يدل

على فضل السلف الصالح وحرصهم على الإخلاص، وشدة ابتعادهم عن الرياء، بخلاف من يقول: فعلت وفعلت لِيُوهِمَ الأَغْمَارَ أنه من الأولياء، وربما عَلَّقَ السُّبْحَةَ في عنقه أو أخذها في يده يمشي بها بين الناس إعلاماً للناس أنه يسبح عدد ما فيها من الخرز. وقد قال الإمام محمد بن وَضَّاحٍ لابي «البدع» [١٢]: حدثنا أسد، عن جرير بن حازم، عن الصَّلْتِ بنِ بَرَهَاتٍ [بهرام]، قال: مرَّ ابن مسعود بامرأة [مها تسيح] تسيح به فقطعه وألقاها، ثم مر برجل يسبح بحصى فضربه برجله ثم قال: (لقد جئتم ببدعة ظلماً، أو: لقد غلبتم أصحاب محمد ﷺ علماء؟!).

قوله: (ولكنني لُدغْتُ) هو بضم أوله وكسر ثانيه، مبنئٍ لِمَا لم يُسَمِّ فاعله، أي: لدغته عقربٌ أو نحوها.

قوله: (قلت: ارتقيت) لفظ مسلم: اسْتَرَقَيْتُ، أي: طلبتُ من يَرْقِينِي.

قوله: (فما حملك على ذلك؟) فيه طلب الحُجَّة على صحة المَذْهَبِ.

قوله: (حديث حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ) أي: حملني عليه (حديث حدثناه الشعبي)، واسمه عامر بن شَرَاحِيل الهَمْدَانِي - بسكون الميم - الشعبي. ولد في خلافة عمر، وهو من ثقات التابعين وحُفَاطِهِمْ وفقهائِهِمْ، مات سنة ثلاث ومئة.

قوله: (عن بريدة) - بضم أوله وفتح ثانيه - تصغير بُرْدَة (ابن الحصيبي) - بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين - ابن عبد الله بن الحارث الأسلمي، صحابيٌّ شهير. مات سنة ثلاث وستين. قاله ابن سعد.

قوله: (لا رُقِيَةَ إلا من عَيْنٍ أو حُمَةِ) هكذا روي هنا موقوفاً، وقد رواه أحمد وابن ماجه (٣٥١٣) عنه مرفوعاً، ورواه أحمد (١٩٨٥٢) وأبو داود (٣٣٨٤) والترمذي (٢١٤٩) عن عِمْرَانِ بنِ حُصَيْنٍ به مرفوعاً. قال الهيثمي: رجال أحمد ثقات.

والعين): هي إصابة العائن غيره بعينه، والْحُمَّةُ) - بضم المهملة وتخفيف الميم - سُمُّ العقربِ وشبَّهها. قال الخطَّابي: ومعنى الحديث: لا رقية أشفى أو أولى من رقية العين والحمة. وقد رقى النبي ﷺ ورُقِيَ. قلت: وسيأتي ما يتعلق بالرقى إن شاء الله تعالى. (= ١٢٩).

قوله: (قد أحسن من انتهى إلى ما سمع) أي: من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به: فقد أحسن، لأنه أدى ما وجب وعمل بما بلغه من العلم، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم. وفيه فضيلة علم السلف وحُسن أدبهم وهذْيهم وتلطفهم في تبليغ العلم، وإرشادهم مَنْ أخذ بشيء - إن كان مشروعاً - إلى ما هو أفضل منه، وأنَّ مَنْ عمل بما بلغه عن الله وعن رسوله فقد أحسن، ولا يتوقف العمل به على معرفة كلام أهل المذاهب أو غيرهم.

قوله: (ولكن حدثنا ابن عباس) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، الهاشمي ابن عم النبي ﷺ، دعا له النبي ﷺ فقال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» [م(٢٣٩٦)]^(١) فكان كذلك. قال عمر: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عَشَرَهُ منا أحدٌ، أي: ما بلغ عَشْرَهُ في العلم، مات بالطائف سنة ثمان وستين.

قال المصنف: فيه: عُمُقُ علم السلف، لقوله: (قد أحسن مَنْ انتهى إلى ما سمع، ولكن...) كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني.

قوله: («عرضت عليَّ الأمم») وفي رواية الترمذي والنسائي، من رواية عبثر بن القاسم، عن حصين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء، ولفظه: لَمَّا أُسْرِي بالنبي ﷺ جعل يمر بالنبي ومعه الواحد. **قال الحافظ:** (فإن كان ذلك محفوظاً، كانت فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد

(١) وأخرج شطره الأول: البخاري (١٤٣). وهو عند مسلم (٢٤٧٧) بلفظ:

«اللهم فقهه» فقط.

الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضاً غير الذي وقع بمكة). **كذا قال!** وليس بظاهر، بل قد يكون رأى ذلك ليلة الإسراء ولم يحدث به إلا في المدينة. وليس في الحديث ما يدل على أنه حَدَّث به قريباً من العَرَض عليه.

قوله: («فرايت النبي ومعه الرهط») هو الجماعة دون العشرة، **قاله النووي.**

قوله: («والنبيّ ومعه الرجل والرجلان والنبيّ وليس معه أحد») **فيه:** أن الأنبياء متفاوتون في عدد أتباعهم، وأن بعضهم لا يتبعه أحد، وفيه الرد على من احتجّ بالأكثر، وزعم أن الحق محصور فيهم، وليس كذلك، بل الواجب اتّباع الكتاب والسنة مع من كان وأين كان.

قوله: («إذ رُفِعَ لي سواد عظيم») (السواد): ضد البياض، والمراد هنا: الشخص الذي يُرى مِنْ بعيد، أي: رُفِعَ لي أشخاص كثيرة.

قوله: («فظننت أنهم أمتي») استشكل الإسماعيليّ كونه عليه السلام لم يعرف أمته حتى ظن أنهم أمة موسى عليه السلام؛ وقد ثبت حديث أبي هريرة كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ فقال: «إنهم غُرٌّ مُحَجَّلُونَ مِنْ أَثَرِ الوضوء» [م (٢٤٩)] وأجاب بأن الأشخاص التي رآها في الأفق لا يُدرَك منها إلا الكثرة من غير تمييز لأعيانهم. وأما ما في حديث أبي هريرة فمحمول على ما إذا قُرُبوا منه، ذكره الحافظ.

قوله: («فقل لي: هذا موسى وقومه») أي: موسى بن عمران، كَلِمَةُ الرَّحْمَنِ، وقومه: الذين اتبعوه. وفيه: فضيلة موسى وقومه.

قوله: («فنظرت فإذا سواد عظيم») لفظ مسلم - بعد قوله: «هذا موسى وقومه» - «ولكن انظر إلى الأفق. فنظرتُ، فإذا سواد عظيم، فقل لي: انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت فإذا سواد عظيم. فقل لي: هذه أمتك».

قوله: («ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب») أي: لتحقيقهم التوحيد.

قال الحافظ: المراد بالمعوية المعنوية، فإن السبعين ألفاً المذكورين: من جملة أمته، لكن لم يكونوا في الذين عُرضوا إذ ذاك، فأريد الزيادة في تكثير أمته بإضافة السبعين ألفاً إليهم. **قلت:** وما قاله ليس بظاهر، فإن في رواية ابن فضيل: «ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك سبعون ألفاً». وقد ورد في حديث أبي هريرة في الصحيحين [٥٨١١]، م [٢١٦] وصف السبعين ألفاً بأنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وفيهما [٣٢٤٥]، م [٢٨٣٤] عنه مرفوعاً: «أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة» وجاء في أحاديث أخر أن مع السبعين ألفاً زيادة عليهم، فروى أحمد (٨٦٨١)، والبيهقي في «البعث» (٤١٦) حديث أبي هريرة في السبعين ألفاً فذكره وزاد، قال: «فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف سبعين ألفاً» **قال الحافظ:** (وسنده جيد. وفي الباب عن أبي أيوب عند الطبراني (٣٨٨٢)، وعن حذيفة عند أحمد (٢٣٣٢٨)، وعن أنس عند البزار، وعن ثوبان عند [ابن] أبي عاصم [م] (٢٢٤١٤)). **قال:** فهذه طرق يقوي بعضها بعضاً. **قال:** وجاء في أحاديث أخر أكثر من ذلك، فأخرج الترمذي (٢٥٦٧) وحسنه والطبراني (٧٥٢٠) وابن حبان في «صحيحه» (٧٢٤٦) من حديث أبي أمامة رفعه: «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً مع كل ألف سبعين كذا ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب، وثلاث حَيَاتٍ من حَيَاتِ ربي»، وروى أحمد (٢٢) وأبو يعلى (١١٢) من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه **قال:** قال رسول الله ﷺ: «أُعْطِيتْ سَبْعِينَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، فَاسْتَزَدْتُ رَبِّي ﷺ فَزَادَنِي مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ سَبْعِينَ أَلْفًا». **قال الحافظ:** وفي سنده راويان، أحدهما ضعيف الحفظ والآخر لم يُسَمَّ).

قلت: وفيه أن كل أمة تحشر مع نبيها.

قوله: (ثم نهض) أي: قام.

قوله: (فخاض الناس في أولئك) قال النووي: هو بالخاء والضاد المعجمتين، أي: تكلموا وتناظروا. قال: (وفي هذا: إباحة المناظرة في العلم، والمباحثة في نصوص الشرع على جهة الاستفادة وإظهار الحق) وفيه: عمق علم السلف لمعرفة أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمَلٍ، وفيه حرصهم على الخير؛ ذكره المصنف.

قوله: (فقال: «هم الذين لا يَسْتَرْقُونَ») هكذا ثبت في «الصحيحين» وفي رواية مسلم التي ساقها المصنف هنا زيادة: «ولا يرقون» وكان المصنف اختصرها - كغيرها - لِمَا قيل: إنها معلولة. قال شيخ الإسلام: هذه الزيادة وَهَمٌّ من الراوي، لم يَقُل النبي ﷺ: (لا يرقون)، لأن الراقي مُحْسِنٌ إلى أخيه. وقد قال النبي ﷺ - وقد سئل عن الرُّقَى - قال: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه» [م (٢١٩٩)] وقال: «لا بأس بالرُّقَى ما لم تكن شركاً» [م (٢٢٠٠)] قال: وأيضاً فقد رقى جبريلُ النبي ﷺ [م (٢١٨٥) و (٢١٨٦)]، ورقى النبي ﷺ أصحابه [ع (٥٧٤٥)]، م (٢١٩٤). قال: والفرق بين الراقي والمسترقي في أن المسترقي سائلٌ مُسْتَعِطٌ مُلتفتٌ إلى غير الله بقلبه، والراقي محسنٌ. قال: وإنما المراد وَضْفُ السبعين ألفاً بتمام التوكل فلا يسألون غيرهم أن يَرْقِيَهُمْ ولا يَكْوِيَهُمْ ولا يتطيطرون. وكذا قال ابن القيم؛ ولكن اعترضه بعضهم بأن قال: (تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يُصارُ إليه، والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المُرْقِي، لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل، فكذا يقال: والذي يفعل به غيره ذلك ينبغي ألا يمكنه منه لأجل تمام التوكل، وليس في وقوع ذلك من جبريل ﷺ دلالة على المدعى، ولا في فعل النبي ﷺ له أيضاً دلالة؛ لأنه في مقام التشريع، وتبيين الأحكام) كذا قال هذا القائل وهو خطأ من وجوه:

الأول: أن هذه الزيادة لا يمكن تصحيحها إلا بحملها على وجوه لا يصح حملها عليه، كقول بعضهم: المراد: لا يرقون بما كان شركاً أو

احتمله، فإنه ليس في الحديث ما يدل على هذا أصلاً، وأيضاً فعلى هذا لا يكون للسبعين مزية على غيره؛ فإن جملة المؤمنين لا يرقون بما كان شركاً.

الثاني: قوله: (فكذا يقال... إلخ). لا يصح هذا القياس، فإنه من أفسد القياس، وكيف يقاس من سأل وطلب على من لم يسأل؟! مع أنه قياس مع وجود الفارق الشرعي، فهو فاسد الاعتبار، لأنه تسوية بين ما فرّق الشارع بينهما بقوله: «من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل» رواه أحمد (١٨١٤١) والترمذي (٢١٤٦) وصححه، وابن ماجه (٣٤٨٩)، وصححه ابن حبان (٦٠٨٧) والحاكم (٤١٥/٤) أيضاً. وكيف يُجعل ترك الإحسان إلى الخلق سبباً للسبق إلى الجنان؟! وهذا بخلاف مَنْ رقى أو رقى من غير سؤال، فقد رقى جبريلُ النبي ﷺ (م ٢١٨٥) [٢١٨٦]. ولا يجوز أن يقال: إنه ﷺ لم يكن متوكلاً في تلك الحال.

الثالث: قوله: (ليس في وقوع ذلك من جبريل ﷺ... إلخ)، كلام غير صحيح بل هما سيدا المتوكلين، فإذا وقع ذلك منهما، دل على أنه لا يُنافي التوكل، فاعلم ذلك.

قوله: («ولا يكتوون») أي: لا يسألون غيرهم أن يكوئهم، كما لا يسألون غيرهم أن يرقئهم، أستسلاماً للقضاء وتلذذاً بالبلاء. أما الكئي في نفسه، فجائز كما في «الصحيح» (م ٢٢٠٧) عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ، بعث إلى أبي بن كعب طبيباً، فقطع له عرقاً وكواه. وفي «صحيح البخاري» (٥٧١٩) عن أنس: أنه كوي من ذات الجنب والنبي ﷺ حي. وروى الترمذي (٢١٤٠) وغيره عن أنس: أن النبي ﷺ كوى أسعد بن زرارة من الشوكة^(١). وفي «صحيح البخاري» (٥٦٨٠) عن ابن عباس مرفوعاً: «الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة مخجم، وكية نار». وأنا أنهى عن الكئي وفي لفظ: «وما أحب أن أكتوي».

(١) هي حمرة تعلق الوجه والجسد.

قال ابن القيم: فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع. أحدها: فعله، والثاني: عدم محبته له. والثالث: الثناء على مَنْ تَرَكَه. والرابع: النهي عنه. ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله له يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه. وأما الثناء على تاركه، فيدل على أن تَرَكَه أولى وأفضل. وأما النهي عنه، فعلى سبيل الاختيار والكراهية. **قوله: (ولا يتطيرون)** أي: لا يتشاءمون بالطيور ونحوها. وسيأتي بيان الطيرة، وما يتعلق بها في بابها إن شاء الله تعالى.

قوله: (وعلى ربهم يتوكلون) ذَكَرَ الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال وهو: التوكل على الله، وصدق الالتجاء إليه، والاعتماد بالقلب عليه؛ الذي هو: خلاصة التفريد، ونهاية تحقيق التوحيد؛ الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والخوف والرجاء، والرضا به رباً وإلهاً، والرضا بقضائه، بل ربما أوصل العبد إلى: التلذذ بالبلاء، وعدمه من النعماء، فسبحان من يتفضل على من يشاء بما يشاء ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [البقرة].

واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلاً - كما يظنه الجهلة، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحدٍ عنه حتى الحيوان البهيم، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣] أي: كافيهِ - إنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها؛ توكلوا على الله، كالاسترقاء والاكْتِواء، فتركهم له ليس لكونه سبباً، لكن لكونه سبباً مكروهاً، لا سيما والمريض يتشبث - بما يظنه سبباً لشفائه - بخيط العنكبوت.

أما نفس مباشرة الأسباب، والتداوي على وجه لا كراهية فيه، فغير قادح في التوكل، فلا يكون تركه مشروعاً كما في «الصحيحين»^(١)

(١) إنما أخرجه مسلم (٢٢٠٤) من حديث جابر بلفظ: «لكل داء دواء...».

ع (٥٦٧٨) عن أبي هريرة مرفوعاً: «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء». وعن أسامة بن شريك، قال: كنت عند النبي ﷺ وجاءت الأعراب، فقالوا: يا رسول الله! أنتداوي؟ فقال: «نعم يا عباد الله، تَدَاوَوْا، فإن الله ﷻ لم يضع داءً إلا وضع له شفاء، غير داءٍ واحد» قالوا: ما هو؟ قال: «الهرم» رواه أحمد (١٨٤١٤) ج: ٤ (٣٨٥٥).

قال ابن القيم: فقد تضمنت هذه الأحاديث: إثبات الأسباب والمسببات، وإبطال قول من أنكرها، والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسيباتها قدراً وشرعاً، وأن تعطيلها يقدر في نفس التوكل، كما يقدر في الأمر والحكمة ويضعفه، من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى من التوكل، فإن تركها عجزٌ ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في: حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه. ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلاً للأمر والحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلًا ولا توكله عجزاً.

وقد اختلف العلماء في التداوي، هل هو مباح وتركه أفضل، أو مستحب أو واجب؟ فالمشهور عن أحمد الأول؛ لهذا الحديث وما في معناه، ولكن على ما تقدم لا يتم الاستدلال به على ذلك. والمشهور عند الشافعي الثاني، حتى ذكر النووي في «شرح مسلم» أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف. واختاره الوزير أبو المظفر. قال: ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب. قال: ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه؛ فإنه قال: لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. وقال شيخ الإسلام: ليس بواجب عند جماهير الأئمة، إنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد.

قوله: (فقام إليه عكاشة بن محصن) بضم العين وتشديد الكاف

ويجوز تخفيفها، و(محصن) بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين - ابن حُرثان - بضم المهملة وسكون الراء وبعدها مثلثة - الأَسَدِيّ - من بني أَسَدِ بن خزيمة، ومنه خلفاء بني أمية. كان من السابقين إلى الإسلام، ومن أجمل الرجال، هاجَرَ وشهد بدرًا وقاتل فيها، قال ابن إسحاق: وبلغني أن النبي ﷺ قال: «خير فارس في العرب عكاشة» ومناقبه مشهورة. استشهد في قتال أهل الردّة مع خالد بن الوليد يَدِي طَلِيحَةَ الأَسَدِيّ سنة اثنتي عشرة، ثم أسلم طليحة بعد ذلك.

قوله: (قال: ادع الله أن يجعلني منهم، فقال: «أنت منهم») في رواية البخاري: (فقال: «اللهم اجعله منهم») وكذلك في حديث أبي هريرة عند البخاري (٥٨١١) مثله. وفي بعض الروايات لـ (٥٧٥٢): (أَمِنُهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال: «نعم»). قال الحافظ: وَيُجَمَعُ بأنه سأل الدعاء أولاً، فدعا له ثم استفهم هل أجيب؟ فأخبره. وفيه: طلب الدعاء من الفاضل.

قوله: (ثم قام إليه رجل آخر) لم نقف على تسميته إلا في طريق واهية ذكرها الخطيب في «المبهمات» (٥٨) من رواية أبي حذيفة إسحاق بن بشر - أحد الضعفاء - من طريقين له عن مجاهد أن رسول الله ﷺ لَمَّا انصرفَ من عَزَاةِ بني المُضَطَّلِقِ...، فساق قصة طويلة فيها ذلك. قال الحافظ: وهذا مع ضعفه وإرساله يُستبعدُ من جهة جلالة سعد بن عبادة، فإن كان محفوظاً، فلعله آخرُ باسم سيّد الخزرج واسم أبيه، فإنَّ في الصحابة كذلك آخر له في «مسند بقي بن مخلد» وفي الصحابة: سعد بن عمارة فلعل اسم أبيه تحرف.

قوله: («سبقك بها عكاشة») قال ابن بطال: معنى قوله: «سبقك»، أي: إلى إحراز هذه الصفات، وهي التوكل وعدم التطير وما ذكر معه، وعدل - عن قوله: لست منهم، أو: لست على أخلاقهم - تلتظفاً بأصحابه، وحسن أدبٍ معهم. وقال القرظبي: لم يكن عند الثاني

من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يُجِب، إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كُلُّ من كان حاضراً فيتسلسل الأمر، فسد الباب بقوله ذلك. وهذا أولى من قول من قال: (كان منافقاً) لوجهين: أحدهما: أن الأصل في الصحابة عدم النفاق فلا يثبت ما يخالف ذلك إلا ينقل صحيح، والثاني: أنه قلَّ أن يصدر مثل هذا السؤال إلا عن: قصيد صحيح، ويقين بتصديق الرسول ﷺ. وكيف يصدر ذلك من منافق؟. هلت: هذا أولى ما قيل في تأويله، وإليه مال شيخ الإسلام. هال المصنف: وفيه: استعمال المعارض وحسن خلقه ﷺ.

م ٤ - باب الخوف من الشرك

ش: لما كان الشرك أعظم ذنب عصي الله به - ولهذا رتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يُرتب على ذنب سواه من: إباحة دماء أهله وأموالهم، وسببي نسائهم وأولادهم، وعدم مغفرته من بين الذنوب إلا بالتوبة منه؛ - نَبَّه المصنف بهذه الترجمة على أنه ينبغي للمؤمن أن يخاف منه ويحذره ويعرف أسبابه ومبادئه وأنواعه لئلا يقع فيه، ولهذا قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله ﷺ عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه؛ رواه البخاري (٣٦٠٦). وذلك أن مَنْ لم يعرف إلا الخير قد يأتيه الشر ولا يعرف أنه شرٌّ: فإما أن يقع فيه، وإما ألا ينكره كما ينكره الذي عرفه، ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تُنقَضُ عُرى الإسلام عُروة عُروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. هال شيخ الإسلام: وهو كما قال عمر، فإن كمال الإسلام هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتمام ذلك بالجهاد في سبيل الله، ومن نشأ في المعروف، فلم يعرف غيره، فقد لا يكون عنده من العلم بالمنكر وضمره ما عند مَنْ علمه، ولا يكون عنده من الجهاد لأهله ما عند الخبير بهم؛ ولهذا يوجد [في] الخبير بالشر وأسبابه إذا كان حسن القصد: عنده من الاحتراز

عنه والجهاد لهم ما ليس عند غيره. ولهذا كان الصحابة أعظم إيماناً وجهاداً ممن بعدهم، لكمال معرفتهم بالخير والشر، وكمال محبتهم للخير وبُغضهم للشر لما علموه من حسن حال الإيمان والعمل الصالح، وفتح حال الكفر والمعاصي.

قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّمَا أَنتَ لَا تَعْبُدُ إِلَّا بَشْرًا مِمَّنْ سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّكَ عَشْرًا مِائَاتًا مِمَّا نَبَّهْتُكُمُ عَلَيْهَا لَوْلَا إِتْرَافُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَكُنْتُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ [البقرة: 256]

قال ابن كثير: أخبر تعالى أنه ﴿لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾، أي: ﴿لَا يَغْفِرُ﴾ لعبدٍ لقيته وهو مشرك به، ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ﴾، أي: من الذنوب ﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾ من عباده.

قلت: فتبين بهذا أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره، أي: إلا بالتوبة منه، وما عداه، فهو داخل تحت مشيئة الله؛ إن شاء غفره بلا توبة وإن شاء عذب به. وهذا يوجب للعبد شدة الخوف من هذا الذنب الذي هذا شأنه عند الله، وإنما كان كذلك: ١ - لأنه أقيح القبح وأظلم الظلم إذ مضمونه: تنقيص رب العالمين، وصرّف خالص حقه لغيره، وعدلّ غيره به كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [الأنعام: ٢] - ولأنه: مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مُنافٍ له من كل وجه، وذلك غاية: المعاندة لرب العالمين، والاستكبار عن طاعته والذل له، والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك. فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة، كما قال ﷺ: ﴿لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ: اللَّهُ، اللَّهُ﴾ رواه مسلم (١٤٨). ٣ - ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق - تعالى وتقدس - في خصائص الإلهية من مُلك: الضر والنفع، والعطاء والمنع؛ الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كُلِّها بالله وحده. فمن علق ذلك لمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل من لا يملك لنفسه ﴿صَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا... مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا﴾ [الفرقان: ٢٢] - فضلاً عن غيره - شبيهاً بمن ﴿لَهُ الْفُلُوكُ﴾

كله، ﴿وَلَهُ الْمُلْكُ﴾ كله ويده الخير كله، ﴿وَالَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ﴾. فأزمنة الأمور كلها بيديه سبحانه، ومَرَجِعُهَا إليه، فما شاء كان وما لم يَشَأْ لم يكن، لا مانع لما أعطى، ولما مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَ، الذي إذا فتح للناس ﴿زَحْمَهُ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [فاطر]. فأقْبِحُ التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات: بالقادر الغني بالذات، ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نَقْصَ فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة وغاية الحب مع غاية الذل: كل ذلك يجب عقلاً وشرعاً وفطرة أن يكون لله وحده، ويمتنع عقلاً وشرعاً وفطرة أن يكون لغيره، فَمَنْ فعل شيئاً من ذلك لغيره، فقد شَبَّهَ ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثل له ولا يَدُّ له، وذلك أقْبِحُ التشبيه وأبْظَلُّهُ، فهذه الأمور وغيرها أَخْبَرَ سبحانه أنه لا يغفره مع أنه ﴿كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ﴾ [الأنعام: ١٢]، هذا معنى كلام ابن القيم.

وفي الآية رَدُّ: على الخوارج المُكْفِرِينَ بالذنوب، وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يدخلون النار ولا بُدَّ، ولا يخرجون منها، وهم أصحاب المَنْزِلَةِ بين المنزلتين. ووجه ذلك أن الله تعالى جعل مغفرة ما دون الشرك مُعْلَقَةً بالمشيئة، ولا يجوز أن يُحْمَلَ هذا على التأكيد، فإن التائب لا فَرْقَ في حقه بين الشرك وغيره كما قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿٥١﴾ قُلْ يَبْعَادَى الَّذِينَ الَّذِينَ أَمَرُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا [الزمر] فهنا عَمَمٌ وأطلق، لأن المراد به التائب، وهناك حَصٌّ وعلَّقَ لأن المراد به ما لم يتب. قاله شيخ الإسلام.

قوله: وقال الخليل ﷺ: ﴿وَأَجْنِبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ [إبراهيم]. (الصنم): ما كان منحوتاً على صورة البشر. (الوثن): ما كان منحوتاً على غير ذلك، ذكره الطبري عن مجاهد، والظاهر أن الصنم ما كان مُصَوِّراً على أي صورة، والوثن بخلافه كالحجر والبثية، وإن

كان الوثن قد يُطلَق على الصنم، ذكر معناه غير واحد، ويُروى عن بعض السلف ما يدل عليه. **وقوله: ﴿وَأَجْتَنِي﴾** أي: اجعلني **﴿وَوَيْتِي﴾** في جانبٍ عن عبادة الأصنام، وباعد بيني وبينها. قيل: وأراد بذلك بنيه وبناته من صُلْبِهِ، ولم يذكر البناتِ لدخولهم تبعاً في البنين، وقد استجاب الله دعاءه وجعل بنيه أنبياءً وجَنَّبَهُمْ عبادة الأصنام، وإنما دعا إبراهيم عليه السلام بذلك، لأن كثيراً من الناس افْتَتِنُوا بها، كما قال: **﴿رَبِّ إِنِّي أَسْأَلُكَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ﴾** [إبراهيم: ٣٦] فخاف من ذلك ودعا الله أن يُعَافِيَهُ وَيَنِيَهُ من عبادتها، فإذا كان إبراهيم عليه السلام يسأل الله أن يَجَنِّبَهُ وَيَجَنِّبَ بَنِيَهُ عبادة الأصنام، فما ظنك بغيره؟ كما قال إبراهيم التيمي: **وَمَنْ يَأْمُنُ مِنَ الْبَلَاءِ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ؟! رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَهَذَا يُوجِبُ لِلْقَلْبِ الْحَيِّ أَنْ يَخَافَ مِنَ الشَّرْكِ، لَا كَمَا يَقُولُ الْجُهَالُ: (إِنَّ الشَّرْكَ لَا يَقَعُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ)، وَلِهَذَا آمَنُوا الشَّرْكَ فَوَقَعُوا فِيهِ، وَهَذَا وَجْهُ مَنَاسِبَةِ الْآيَةِ لِلتَّرْجُمَةِ.**

ش: هكذا أورد المصنف هذا الحديث مختصراً غير معزّو، وقد رواه الإمام أحمد (٢٣٦٢٥) والطبراني (٤٣٠١)، وابن أبي الدنيا، والبيهقي في «الزهد» وهذا لفظ أحمد قال: حدثنا يونس، ثنا ليث عن يزيد، يعني ابن الهادي، عن عمرو، عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلوات الله عليه قال: **«إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشَّرْكَ الْأَصْغَرَ»** قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: **«الرياء»** يقول الله يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: **اذهبوا إلى الذين كنتم تُراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاءً»**. **قال المنذري:** ومحمود بن لبيد رأى النبي صلوات الله عليه ولم يصح له منه سماع فيما أرى. وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال: له صحبة. قال: وقال أبي: لا تعرف له صحبة، ورجح ابن عبد البر والحافظ أن له صحبة وقال: **جُلُّ رَوَايَتِهِ عَنِ الصَّحَابَةِ، وَقَدْ**

صحیح
الجامع
(١٥٥٥)

رواه الطبراني بإسناد جيد عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج .
وقيل: إن حديث محمود هو الصواب دون ذكر رافع . مات محمود
سنة ست وتسعين . وقيل: سنة سبع ، وله تسع وتسعون سنة .

قوله: («إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر») هذا من
رحمته ﷺ لأمته وشفقته عليهم، وتحذيره مما يخاف عليهم، فإنه
ما من خير إلا دلهم عليه وأمر به، وما من شر إلا وأخبرهم به
وحذرهم عنه - كما قال ﷺ فيما صح عنه: «ما بعث الله من نبي إلا
كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينهاهم عن شر
ما يعلمه لهم» [م (١٨٤٤)] - ولما كانت النفوس مجبولة على محبة
الرياسة والمنزلة في قلوب الخلق إلا من سلم الله، كان هذا أخوف ما
يخاف على الصالحين؛ لقوة الداعي إلى ذلك، والمعصوم من
عصمه الله، وهذا بخلاف الداعي إلى الشرك الأكبر، فإنه: إما معدوم
في قلوب المؤمنين الكاملين - ولهذا يكون الإلقاء في النار أسهل
عندهم من الكفر -، وإما ضعيف. هذا مع العافية. وأما مع البلاء، ف
﴿يُنَبِّئُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ
وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ [إبراهيم]. فلذلك صار
خوفه ﷺ على أصحابه من الرياء أشد؛ لقوة الداعي وكثرته، دون
الشرك الأكبر؛ لما تقدم، مع أنه أخبر أنه لا بد من وقوع عبادة
الأوثان في أمته، فدل على أنه ينبغي للإنسان أن يخاف على نفسه
الشرك الأكبر إذا كان الأصغر مخوفاً على الصالحين من الصحابة مع
كمال إيمانهم، فينبغي للإنسان أن يخاف الأكبر لتقصان إيمانه ومعرفة
بالله، فهذا وجه إيراد المصنف له هنا مع أن الترجمة تشمل النوعين .

قال المصنف: وفيه: أن الرياء من الشرك. وأنه: من الأصغر. وأنه:
أخوف ما يخاف على الصالحين. وفيه: قُرْبُ الجنة والنار، والجمع بين
قربهما في حديث واحد على عمل واحد متقارب في الصورة.

ش: قال ابن القيم: (النِّدْ): الشُّبُه، يقال: فلانٌ نِدٌّ فلانٍ ونديده، أي: مثله وشبهه. انتهى. وهذا كما قال تعالى: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة] وقال تعالى: ﴿وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلُوبًا تَمَتَّعَ بِكُفْرِكُمْ لِيَلْبَسَهَا إِنَّكَ مِنَ الْأَخْسَبِ النَّارِ﴾ [الزمر].

أي: (من مات وهو يدعو لله نِدًّا) أي: يجعل الله نداءً فيما يختص به تعالى ويستحقه من الربوبية والإلهية («دخل النار») لأنه مشرك، فإن الله تعالى هو المستحق للعبادة لذاته، لأنه المألوه المعبود الذي تألهه القلوب وترغب إليه، وتفرغ إليه عند الشدائد، وما سواه فهو مُفْتَقِرٌ إليه، مقهور بالعبودية له، تجري عليه أقداره وأحكامه ﴿طَوْعًا وَكَرْهًا﴾، فكيف يصلح أن يكون نِدًّا؟ قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لَهٗ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَفُورٌ مُبِينٌ﴾ [الزعرور] وقال: ﴿إِنْ كُفُلٌ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [١٦] ﴿لَقَدْ أَحْصَيْنَاهُمْ وَعَدَّاهُمْ عَدًّا﴾ [١٤] ﴿وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا﴾ [١٥] ﴿مريم﴾ وقال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [ناظر] فَبَطَّلَ أَنْ يَكُونَ لَهُ نَدِيدٌ مِنْ خَلْقِهِ، تعالى عن ذلك ﴿عُلُوقًا كَثِيرًا﴾ ﴿مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَتْ مَعَهُ إِلَهٌ مِنْ إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ [١١] عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَّقَ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [١٧] ﴿المؤمنون﴾.

واعلم أن دعاء النِّدْ على قسمين: أكبر وأصغر، فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وهو الشرك الأكبر. والأصغر كيسيير الرِّياء، وقول الرجل: (ما شاء الله وشئت)، ونحو ذلك. فقد ثبت أن النبي ﷺ لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت. قال: «أجعلتني لله نِدًّا؟! بل ما شاء الله وحده» رواه أحمد (١٨٣٨) وابن أبي شيبة (في مسنده) والبخاري في «الأدب المفرد» (٧٨٣) والنسائي (١٠٨٢٥) وابن ماجه (٢١١٧)، وقد تقدم حكمه في (باب: فضل التوحيد) (= ٤٩).

حسن
صحيح

ش: (جابر): هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام - بمهملتين - الأنصاري ثم السلمي بفتحين، صحابي جليل مكثر، ابن صحابي، له ولأبيه مناقب مشهورة عليه السلام. مات بالمدينة بعد السبعين - وقد كُفَّ بصره - وله أربع وتسعون سنة.

قوله: («من لقي الله لا يشرك به شيئاً») قال القرطبي. أي: من لم يتخذ معه شريكاً في الإلهية ولا في الخلق، ولا في العبادة. ومن المعلوم - من الشرع المُجمَع عليه عند أهل السنة - أن من مات على ذلك، فلا بد له من دخول الجنة وإن جَرَتْ عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة، وأن مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة، ويَخْلُدُ في النار أبَدَ الآباد من غير انقطاع عذاب، ولا تَصْرُمُ آماذ، وهذا معلوم ضروري من الدين، مُجمَع عليه بين المسلمين. **وقال النووي:** أما دخول المشرك إلى النار، فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه: بين الكتابي اليهودي والنصراني، وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة من المرتدين والمُعْطَلين، ولا فرق عند أهل الحق: بين الكافر عناداً، وغيره، ولا: بين مَنْ خالَفَ ملة الإسلام، وبين مَنْ انتسب إليها ثم حُكِمَ بكفره بجحده وغير ذلك. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة، فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة - مات مُصْرَماً عليها - دخل الجنة أولاً، وإن كان صاحب كبيرة مات مُصْرَماً عليها، فهو تحت المشيئة، فإن عفا عنه دخل الجنة أولاً، وإلا عُدْبَ في النار ثم أخرج فيدخل الجنة.

وقال غيره: اقتصر على نفي الشرك ل: استدعائه التوحيد بالافتضاء، واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم؛ إذ مَنْ كَذَبَ رسل الله، فقد كذب الله، ومن كذب الله، فهو مشرك، وهو كقولك: من توضأ صحَّحت صلاته، أي مع سائر الشروط، فالمراد: من مات حال كونه مؤمناً بجميع

ما يجب الإيمان به: إجمالاً في الإجمالي، وتفصيلاً في التفصيلي.
قلت: قد تقدم بعض ما يتعلق بذلك في (باب: فضل التوحيد) (٦٣).

قال المصنف: وفيه: تفسير (لا إله إلا الله)، كما ذكره البخاري في «صحيحه» - يعني: أن معنى (لا إله إلا الله): ترك الشرك وإفراذ الله بالعبادة، والبراءة ممن عبَدَ سواه؛ كما بينه الحديث - وفيه: فضيلة مَنْ سَلِمَ من الشرك.

هـ - باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله

ش: لما بين المصنف ﷺ الأمر الذي خلقت له الخليقة وفضلها؛ وهو التوحيد، وذكر الخوف من ضده الذي هو الشرك، وأنه يوجب لصاحبه الخلود في النار، تبّه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه كما يظن الجُهال؛ ويقولون: اعملْ بالحق واترك الناس وما يعينك من الناس؟ بل يدعو إلى الله ﴿بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ والمجادلة ﴿بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾، كما كان ذلك شأن المرسلين وأتباعهم إلى يوم الدين، وكما جرى للمصنف وأشباهه من أهل العلم والدين والصبر واليقين. وإذا أراد الدعوة إلى ذلك، فليبدأ بالدعوة إلى التوحيد الذي هو معنى شهادة أن: (لا إله إلا الله)، إذ لا تصح الأعمال إلا به، فهو أصلها الذي تبنى عليه، ومتى لم يوجد، لم ينفع العمل، بل هو حابط، إذ لا تصح العبادة مع الشرك، كما قال تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ أُولَئِكَ حِطَّتْ أَعْمَالُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [التوبة] ولأن معرفة معنى هذه الشهادة هو أول واجب على العباد، فكان أول ما يبدأ به في الدعوة.

قال: ويقول تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾

ش: قال ابن كثير: يقول تعالى لرسوله ﷺ أمراً له أن يخبر

الناس أن هذه سبيله، أي: طريقته وسنته، وهي الدعوة إلى شهادة أن (لا إله إلا الله)، يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان - هو وكل من اتبعه -، يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله ﷺ على بصيرة وبرهان عقلي شرعي.

وقوله: ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ﴾ أي: وأنزه الله وأجله وأعظم عن أن يكون له شريك ونديد، تبارك وتعالى عن ذلك **﴿عُلُوًّا كَبِيرًا﴾**.

قلت: فتيين وجه المطابقة بين الآية والترجمة. قيل: ويظهر ذلك إذا كان قوله: **﴿وَمَنْ أَتَّبَعْنِي﴾** عطفاً على الضمير في **﴿أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ﴾** فهو دليل على أن أتباعه هم الدعوة إلى الله تعالى، وإن كان عطفاً على الضمير المنفصل، فهو صريح في أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون مَنْ عداهم، **والتحقيق** أن العطف يتضمن **المَعْنِيَيْنِ**، فأتباعه هم أهل البصيرة الذين يدعون إلى الله.

وفي الآية مسائل نَبَّ عليها المصنف: منها: التنبيه على الإخلاص، لأن كثيراً ولو دعا إلى الحق، فهو يدعو إلى نفسه. ومنها: أن البصيرة من الفرائض، ووجه ذلك أن أتباعه ﷺ واجب، وليس أتباعه حقاً إلا أهل البصيرة، فمن لم يكن منهم فليس من أتباعه، فتعين أن البصيرة من الفرائض. ومنها: أن من دلائل حُسْنِ التوحيد أنه تنزيه الله ﷻ عن **المَسْبُوتِ**. ومنها: أن من أقبح الشرك كونه مَسْبُوتاً لله. ومنها: إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير معهم ولو لم يشرك. وكل هذه الثلاث في قوله: **﴿سُبْحَانَ اللَّهِ...﴾** الآية.

بَعَثَ معاذاً إلى اليمن سنةَ عَشْرٍ قَبْلَ حَجِّ النَّبِيِّ ﷺ كما ذكره المصنف - يعني البخاري - في أواخر المغازي. وقيل: كان ذلك في آخر سنة تسع عند مُنْصَرَفِهِ ﷺ مِنْ تَبُوكَ؛ رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك، وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» عنه، ثم حكى ابن سعد أنه كان في ربيع الآخر سنةَ عَشْرٍ. وقيل: بعثه عام الفتح سنة ثمان. واتفقوا أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر، ثم توجه إلى الشام فمات بها؛ واختلف هل كان معاذ والياً أو قاضياً، فجزم ابن عبد البر الثاني، والغساني بالأول. قلت: الظاهر أنه كان والياً قاضياً.

قوله: («إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب») قال القرطبي: يعني به اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب أو أغلب، وإنما نبهه على هذا ليتهيأ لمناظرتهم، ويُعدَّ الأدلة لامتحانهم، لأنهم أهل علم سابق، بخلاف المشركين وعبدَةِ الأوثان. وقال الحافظ: هو كالتوطئة للوصية ليجمع همته عليها، ثم ذكر معنى كلام القرطبي. قلت: وفيه: أن مخاطبة العالم ليس كمخاطبة الجاهل، والتنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يكون على بصيرة في دينه، لئلا يُتلى بمن يُوردُ عليه شبهةً من علماء المشركين، ففيه التنبيه على الاحتراز من الشبهة، والحرص على طلب العلم.

قوله: («فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله») يجوز رفع «أول» مع نصب «شهادة» وبالعكس.

قوله: (وفي رواية: «إلى أن يوحدوا الله») هذه الرواية في التوحيد من «صحيح البخاري» (٧٣٧٢) وفي بعض الروايات: «فادعهم

إلى شهادة أن (لا إله إلا الله) وأني رسول الله» وفي بعضها: «وأن محمداً رسول الله». وأكثر الروايات فيها ذكر الدعوة إلى الشهادتين. وأشار المصنف رحمته بإيراد هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن (لا إله إلا الله)، إذ معناها: توحيد الله بالعبادة، وترك عبادة ما سواه. فلذلك جاء الحديث مرة بلفظ: «شهادة أن (لا إله إلا الله)» ومرة: «إلى أن يوحدوا الله» ومرة: «فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات» وذلك هو الكفر بالطاغوت، والإيمان بالله الذي قال الله فيه: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا﴾ [البقرة: ٢٥٦].

ومعنى الكفر بالطاغوت: هو خلع الأنداد والآلهة - التي تُدعى من دون الله - من القلب، وترك الشرك بها رأساً، وبُغضه وعداوته. ومعنى الإيمان بالله: هو إفراده بالعبادة التي تتضمن غاية الحب بغاية الذل والانقياد لأمره، وهذا هو الإيمان بالله المستلزم للإيمان بالرسول ﷺ، المستلزم لإخلاص العبادة لله تعالى، وذلك هو توحيد الله تعالى ودينه الحق المستلزم للعلم النافع، والعمل الصالح، وهو حقيقة شهادة أن (لا إله إلا الله)، وحقيقة المعرفة بالله، وحقيقة عبادته وحده لا شريك له. فليِّله ما أفقّه من روى هذا الحديث بهذه الألفاظ! المختلفة لفظاً المتَّفَقّة معنئ، فعرفوا أن المراد من شهادة أن (لا إله إلا الله) هو الإقرار بها علماً ونطقاً وعملاً، خلافاً لما يظنه بعض الجهال أن المراد من هذه الكلمة هو مجرد النطق بها، أو الإقرار بوجود الله أو ملكه لكل شيء من غير شريك، فإن هذا القدر قد عرفه عبّاد الأوثان وأقرّوا به، فضلاً عن أهل الكتاب، ولو كان كذلك لم يحتاجوا إلى الدعوة إليه.

وفيه: دليل على أن التوحيد - الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه - هو أول واجب، فلهذا كان أوّل ما

دَعَتْ إِلَيْهِ الرِّسْلَ ﷺ، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ (الأنبياء) وقال: ﴿٥٥﴾ ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْبِئُوا بِحُجَّتِ اللَّهِ وَأَجْتَنِبُوا ظُلُمَاتِ﴾ [التحرل].

قال شيخ الإسلام رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وقد عُلم - بالاضطرار من دين الرسول ﷺ، واتفقت عليه الأمة - أن أصل الإسلام - وأوّل ما يؤمر به الخلق - شهادة أن (لا إله إلا الله) وأن محمداً رسول الله، فبذلك يصير: الكافر مسلماً، والعدو ولياً، والمباخ دمّه وماله معصوم الدم والمال. ثم إن كان ذلك من قلبه، فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه، فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان.

وفيه: البداء في الدعوة والتعليم بالأهم فالأهم، وأستدلّ به من قال من العلماء: إنه لا يشترط في صحة الإسلام النطق بالتبرّي من كل دين يخالف دين الإسلام، لأن اعتقاد الشهادتين يستلزم ذلك...، وفي ذلك تفصيل.

وفيه: أنه لا يُحكم بإسلام الكافر إلا بالنطق بالشهادتين. **قال شيخ الإسلام:** فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر باطناً وظاهراً عند سلف الأمة وأئمتها، وجماهير علمائها. **قلت:** هذا - والله أعلم - في مَنْ لا يُقرُّ بهما أو بإحداهما، أما مَنْ كَفَرَهُ مع الإقرار بهما...، ففيه بحثٌ، والظاهر أن إسلامه هو توبته عما كَفَرَ به.

وفيه: أن الإنسان قد يكون قارئاً عالماً وهو: لا يعرف معنى (لا إله إلا الله)، أو يعرفه ولا يعمل به، نبه عليه المصنف.

وقال بعضهم: هذا الذي أمر به النبي ﷺ معاذاً، هو الدعوة قبل القتال التي كان يوصي بها النبي ﷺ أمراءه. **قلت:** فعلى هذا؛ فيه: استحباب الدعوة قبل القتال لمن بَلَغَتْه الدعوة، أما مَنْ لم تبلغه فتجب دعوته.

قوله: («فإن هم أطاعوك لذلك») أي: شهدوا وانقادوا لذلك.

قوله: («فَاعْلَمْتُمْ أَنِ اللَّهُ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ» فيه: أن الصلاة - بعد التوحيد والإقرار بالرسالة - أعظم الواجبات وأحبها، واستُدلَّ به على أن الكفارَ غيرُ مخاطبين بالفروع؛ حيث دعاهم أولاً إلى التوحيد فقط، ثم دُعُوا إلى العمل، ورَتَّب ذلك عليها بالفاء، وأيضاً فإن قوله: «فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم» يفهم منه أنهم لو لم يطيعوا لم يجب عليهم شيء. **قال النووي:** وهذا الاستدلال ضعيف، فإن المراد: أَعْلِمْتُمْ بأنهم مطالبون بالصلوات وغيرها في الدنيا، والمطالبة في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك ألا يكونوا مخاطبين بها، ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. قال: ثم اعلم أن المختار: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة: المأمور به، والمنهي عنه؛ هذا قول المحققين والأكثرين. قلت: وبدل عليه قوله تعالى: ﴿قَالُوا لَرُبُّكَ مِنَ الْمُضِلِّينَ ٤٦﴾ وَلَرُبُّكَ نَاطِقٌ مِّنَ السَّمَكِينَ ٤٧﴾ وَكُنَّا نَحْمُسُ مَعَ الْكٰفِرِيْنَ ٤٥﴾ وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ ٤٦﴾ حَتَّىٰ آتَيْنَا الْيَقِيْنَ ٤٧﴾ فَآتَيْنَهُمْ شَفَاعَةَ الشَّفِيعِيْنَ ٤٨﴾... ﴿الآيات [المدثر].

وفيه: دليلٌ على أن الوتر ليس بفرض إذ لو كان فرضاً لكان صلاةً سادسة، لا سيما وهذا في آخر الأمر.

قوله: («فإن هم أطاعوك لذلك») أي: آمنوا بأن الله افترضها عليهم وفعلوها.

قوله: («فَاعْلَمْتُمْ أَنِ اللَّهُ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تَتَّخِذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ» فيه: دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، وأنها تؤخذ من الأغنياء، وتُصَرَف إلى الفقراء، وإنما خص النبي ﷺ الفقراء بالذكر - مع أنها تدفع إلى المجاهد والعامل ونحوهما وإن كانوا أغنياء - لأن الفقراء والله أعلم هم أكثر من تدفع إليهم، أو لأن حقهم أكْد. **وفيه:** أن الإمام هو الذي يتولى قبض

الزكاة وصرّفها إما بنفسه أو نائبه، فمن امتنع عن أدائها إليه أخذت منه قهراً.

قيل: وفيه: دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب مالك وأحمد. وعلى ما تقدم لا يكون فيه دليل. **وفيه:** أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا كافر، وإن: الفقير لا زكاة عليه، وإن: مَنْ مَلَكَ نصاباً لا يُعطى من الزكاة من حيث إنه جَعَلَ المأخوذ منه غنياً وقابله بالفقير، وَمَنْ مَلَكَ النصاب فالزكاة مأخوذة منه فهو غني، والغنى مانع من إعطاء الزكاة إلا مَنْ أَسْتثنى، وإن: الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون، كما هو قول الجمهور لعموم قوله: «من أغنيائهم».

قوله: («إياك وكرائم أموالهم») هو ينصب: «كرائم» على التحذير، و(الكرائم): جمع كريمة، أي: نفيسة. قال صاحب «المطالع» [ابن قُتوب]: وهي جامعة الكمال المُمكن في حَقّها من غزارة لبن، وجمال صورة، أو كثرة لحم وصوف. ذكره النووي. وفيه أنه: يَحْرُم على العامل أخذ كرائم المال في الزكاة، بل يأخذ الوسط، ويَحْرُم على صاحب المال إخراج شرّ المال، بل يُخْرِج الوسط، فإن طابت نفسه بإخراج الكريمة جاز.

قوله: («واتق دعوة المظلوم») أي: أَحذِر دعوة المظلوم واجعل بينك وبينها وقاية ب: فِعْل العَدل، وتَرْكِ الظلم؛ لثلاثا يَدْعُو عليك المظلوم. وفيه: تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم، والنكته في ذكره عَقِبَ المنع من أخذ الكرائم إشارة إلى أن أخذها ظلم، ذكره الحافظ.

قوله: («فإنه») أي: الشان («ليس بينها وبين الله حجاب») أي: لا تُحجَب عن الله تعالى، بل تُرْفَع إليه فيقبلها وإن كان عاصياً، كما في حديث أبي هريرة عند أحمد (٨٧٦٩) مرفوعاً: «دعوة المظلوم مستجابة، وإن كان فاجراً فمجوره على نفسه» وإسناده حسن، قاله

الحافظ. وقال أبو بكر ابن العربي: هذا، وإن كان مُطلقاً، فهو مُقيّد بالحديث الآخر: (أن الداعي على ثلاث مراتب: «إمّا أن يعجل له» ما طلب، «وإمّا أن يُدخر... له [في الآخرة] أفضل منه، «وإمّا أن يدفع عنه من سوء» مثله) [م (١١١٧)، ح (٧١٠)]. وهذا، كما قيّد مُطلق قوله: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ [النمل] بقوله تعالى: ﴿فَيَكْشِفْ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ﴾ [الأنعام: ٤١]. وفي الحديث أيضاً: قَبُولُ خَيْرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلُ وَوَجُوبُ الْعَمَلِ بِهِ. وإن: الإمام يبعث العُمَّالَ لِجِبَايَةِ الزَّكَاةِ. وانه: يَعِظُ عَمَالَهُ وَوَلَاتِهِ، وَيَأْمُرُهُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَيُعَلِّمُهُمْ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الظُّلْمِ، وَيُعَرِّفُهُمْ قُبْحَ عَاقِبَتِهِ. والتنبية: على التعليم بالتدرج، ذكره المصنف.

واعلم أنه لم يذكر في هذا الحديث ونحوه الصوم والحجّ، مع أن بَعَثَ معاذٍ كان في آخر الأمر كما تقدم، فأشكَلَ ذلك على كثير من العلماء. قال شيخ الإسلام: أجاب بعض الناس: (أن الرواة اختصر بعضهم الحديث) وليس الأمر كذلك، فإن هذا طعنٌ في الرواة، لأن هذا إنما يقع في الحديث الواحد مثل حديث عبد القيس [ع (٥٣)، م (١٧)] - حيث ذَكَرَ بَعْضُهُمُ الصِّيَامَ وبعضهم لم يذكره -، فأما الحديثان المنفصلان، فليس الأمر فيهما كذلك، ولكن عن هذا جوابان:

أحدهما: أن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأوّل ما فرض الله: الشهادتان ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، ولهذا لم يذكر وجوب الحج في عامة الأحاديث، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة. قلت: وهذا من الأحاديث المتأخرة ولم يُذكر فيها.

الثاني: أنه كان [ﷺ] يَذْكُرُ في كل مقام ما يناسبه، ف: يَذْكُرُ تارةً الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، ويذكر تارة الصلاة والصيام إن لم يكن عليه زكاة، ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصيام، فإمّا أن يكون قبل فرض الحج كما في حديث عبد القيس ونحوه، وإمّا أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه.

وأما الصلاة والزكاة، فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه القتال عليهما، لأنهما عبادتان ظاهرتان بخلاف الصوم، فإنه أمرٌ باطن وهو مما ائتمن عليه الناس، فهو من جنس الوضوء والاعتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يُؤتمن عليه العبد، فإن الإنسان يمكن ألا ينوي الصوم وأن يأكل سرّاً، كما يمكنه أن يكتُم حَدَثَهُ وَجَنَابَتَهُ، بخلاف الصلاة والزكاة، وهو ﷺ يَذْكُرُ فِي الإِعْلَامِ الأَعْمَالِ الظَّاهِرَةَ الَّتِي يُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَيْهَا، وَيَصِيرُونَ مُسْلِمِينَ بِفَعْلِهَا، فَلِهَذَا عَلَنَ ذَلِكَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، دُونَ الصِّيَامِ. وَإِنْ كَانَ وَاجِباً كَمَا فِي آيَتِي (بِرَاءة) [١١٠: ٥] فَإِنَّ (بِرَاءة) نَزَلَتْ بَعْدَ فَرَضِ الصِّيَامِ بِاتِّفَاقِ النَّاسِ. وَكَذَلِكَ لَمَّا بَعَثَ مَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ لَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ الصِّيَامَ - لِأَنَّهُ تَبَعٌ وَهُوَ بَاطِنٌ - وَلَا ذَكَرَ الْحَجَّ، لِأَنَّ وَجُوبَهُ خَاصٌّ لَيْسَ بِعَامًّا، وَهُوَ لَا يَجِبُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً. انْتَهَى مُلْخَصاً بِمَعْنَاهُ.

قوله: (أخرجاه) أي: أخرج به البخاري (٤٣٤٧) ومسلم (١٩) في «الصحيحين» وأخرجه أيضاً أحمد (٢٠٧٠) وأبو داود (١٥٨٤) والترمذي (٦٢٩) والنسائي (٢٢٨٤) وابن ماجه (١٧٨٣).

ش: قال شيخ الإسلام: هذا الحديث أصح ما روي لعلي عليه السلام من الفضائل، أخرجاه في «الصحیحین» من غير وجوه.

قوله: (عن سهل) هو سهل (بن سعد) بن مالك بن خالد، الأنصاري الخزرجي الساعدي، أبو العباس، صحابي شهير، وأبوه صحابي أيضاً. مات سنة ثمان وثمانين وقد جاوز المئة.

قوله: (قال يوم خيبر) أي: في غزوة خيبر. (في «الصحیحین» [٢٧٠٢]) واللفظ لمسلم (٣٤٠٧) عن سلمة ابن الأكوع قال: كان علي عليه السلام قد تخلف عن النبي عليه السلام في خيبر، وكان رمداً، فقال: أنا كأنني [أتخلف] عن رسول الله عليه السلام؟! فخرج علي عليه السلام فلحق بالنبي عليه السلام؛ فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عليه السلام في صباحها قال رسول الله عليه السلام: «لأعطين الراية» - أو: «لأأخذن بالراية» - غداً رجل يحبه الله ورسوله» - أو قال: «يحب الله ورسوله» - يفتح الله عليه فإذا نحن بعلي، وما نرجوه. فقالوا: هذا علي. فأعطاه رسول الله عليه السلام الراية، ففتح الله عليه). وهذا يبين أن علياً عليه السلام لم يشهد أول خيبر، وأنه عليه السلام قال هذه المقالة مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها.

قوله: («لأعطين الراية») قال الحافظ: في رواية بريدة [م] (٢٢٩٨٧): «إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله» (والراية): بمعنى اللواء، وهو العلم الذي يحمل في الحرب، يُعرف به موضع صاحب الجيش وقد يحمله أمير الجيش، وقد يدفعه لمقدم العسكر. وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما، لكن روى أحمد، والترمذي (١٧٤٨) من حديث ابن عباس: كانت راية حسن رسول الله عليه السلام سوداء، ولواؤه أبيض. ومثله عند الطبراني (١١٦١) عن بريدة، وعند ابن عدي (٦٥٨/٢) عن أبي هريرة، وزاد: (مكتوب فيه: لا إله إلا الله محمد رسول الله)، وهو ظاهر في التغاير، فلعل التفرقة بينهما عُرْفِيَّة.

قوله: («يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله») فيه: فضيلة عظيمة لِعَلِيِّ رضي الله عنه، لأن النبي صلوات الله عليه شهد له بذلك، ولكن ليس هذا من خصائصه. قال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختصاً بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله، لكن هذا الحديث من أحسن ما يُحتج به على النواصب الذين يتبرؤون منه ولا يتولّونّه، بل لقد يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج. لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردّتهم، فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، لكن هذا باطل، فإن الله ورسوله لا يُطلق مثل هذا المدح على من يعلم أنه يموت كافراً. وفيه: إثبات صفة المحبة لله. وفيه: إشارة إلى أن عَلِيّاً تامُّ الاتّباع لرسول الله صلوات الله عليه حتى أحبه الله، ولهذا كانت: محبته علامة الإيمان، وبُغضه علامة النفاق. ذكره الحافظ بمعناه.

قوله: («يفتح الله على يديه») صريح في الإشارة بحصول الفتح على يديه، فكان الأمر كذلك، ففيه: دليل على شهادة أن محمداً رسول الله.

قوله: («بَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ») هو بنصب (ليلتهم) على الظرفية، و(يدُوكُونَ) قال المصنف: يخوضون. والمراد أنهم باتوا تلك الليلة في خوض واختلاف في مَنْ يدفعها إليه. وفيه: حِرْصُ الصحابة على الخير ومزيدُ اهتمامهم به، وذلك يدل على علُو مراتبهم في العلم والإيمان.

قوله: («أَيُّهُمْ يعطاها») فهو برفع (أيُّ) على البناء.

قوله: («فلما أصبحوا غَدَوْا على رسول الله صلوات الله عليه كلهم يرجو أن يعطاها») (وفي رواية أبي هريرة عند مسلم (٢٤٠٥): أن غَمَرَ قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ). فإن قلت: إن كانت هذه الفضيلة لعلي رضي الله عنه

ليست من خصائصه؛ فلماذا تَمَنَّى بعض الصحابة أن يكون له ذلك؟
 قيل: الجواب - كما قال شيخ الإسلام -: أن في ذلك: شهادة
 النبي ﷺ لعلّي بإيمانه باطناً وظاهراً، وإثبات لموالاته لله ورسوله،
 ووجوب موالاته المؤمنين له، وإذا شهد النبي ﷺ لِمُعَيَّنٍ بشهادة أو
 دعا له بدعاء أحبّ كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة،
 ومثل ذلك الدعاء، وإن كان النبي ﷺ يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو
 به لخلق كثير، وكان تعيينه لذلك المعين من أعظم فضائله ومناقبه،
 وهذا ك: الشهادة بالجنة لثابت بن قيس [م (١١٩)] وعبد الله بن سلام [ع
 (٣٨١٢)، م (٢٤٨٤)] وغيرهما - وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين - والشهادة
 لمحبة الله ورسوله للذي ضُربَ في الخمر [ع (٦٧٨٠)]. قلت: وفي هذه
 الجملة أيضاً: حرص الصحابة على الخير.

قوله: (فقال: «أين علي بن أبي طالب؟») قال بعضهم:
 كأنه ﷺ استبعد غيبته عن حضرته في مثل ذلك الموطن، لا سيما وقد
 قال: «لأعطين الراية...» إلى آخره، وقد حَضَرَ الناس وكلهم طَمِعَ بأن
 يكون هو الذي يفوز بذلك الوعد. وفيه: سؤال الإمام عن رعيته
 وتفقد أحوالهم وسؤاله عنهم في مجامع الخير.

قوله: (فقيل له: هو يشتكي عينيه) أي: من الرمد - كما في
 «صحيح مسلم» (٢٤٠٤) عن سعد بن أبي وقاص؛ فقال: «أدعوا لي
 علياً» فأتى به أزمَدَ، فبصق في عينيه -.

قوله: (قال: «فأرسلوا إليه») - بهمزة قطع - أمرٌ مِنَ الإرسال،
 أمرهم بأن يرسلوا إليه فيدعوه له. ولمسلم (١٨٠٧) من طريق إياس بن
 سَلَمَةَ، عن أبيه، قال: فأرسلني إلى عليٍّ... فجنثت به أقوده...
 أزمَدَ... فبصق في عينيه فبرأ.

قوله: (فبصق) - بفتح الصاد - أي: تَقَلَّ.

قوله: (ودعا له فبرأ) - وهو بفتح الراء والهمزة، بوزن: ضَرَبَ،

ويجوز الكسر بوزن: عَلِمَ - أي: عوفي في الحال عافية كاملة، كأن لم يكن به وجعٌ من رمد ولا ضعفٌ بصرٍ أصلاً. وعند الطبراني^(١) من حديث علي: فما رَمِدْتُ ولا صُدِغْتُ منذ دفع إلي النبي ﷺ الراية. وفيه: دليل على الشهادتين.

[حسن]

قوله: (فأعطاء الراية) قال المصنف: فيه: الإيمانُ بالقدر لحصولها لمن لم يَسْعَ، وَمَنْعِهَا عَمَّن سَعَى. وفيه التوكل على الله، والإقبالُ بالقلب إليه، وعدمُ الالتفاتِ إلى الأسباب، وأن فِعْلَهَا لا ينافي التوكل.

قوله: (وقال: «أَنْفَذْ عَلَى رِسْلِكَ») أمّا «انفذ» فهو بضم الفاء، أي: امضِ لوجهك. و«رِسْلِكَ» - بكسر الراء وسكون السين -، أي: على رِفْقِكَ ولينك من غير عَجَلَةٍ، يقال لمن يعمل الشيء برفق. و«ساحتهم»: فناء أَرْضِهِمْ، وهو حَوَالِيهَا. وفيه: الأدب عند القتال، وتَرْكُ الطيش والأصوات المزعجة التي لا حاجة إليها. وفيه: أمر الإمام عُمَالَهُ بالرفق واللين من غير ضَعْفٍ ولا انتقاصٍ عزيمة كما يشير إليه قوله: «حتى تنزل بساحتهم».

قوله: («ثُمَّ أَدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ») أي: الذي هو معنى شهادة أن (لا إله إلا الله) وأن محمداً رسول الله، ومن هذا الوجه طابَقَ الحديثُ الترجمةَ. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم (٢٤٠٥): فدعا رسول الله ﷺ عليَّ بنَ أبي طالب، فأعطاء الراية وقال: «امضِ ولا تَلْتَفِتْ حتى يفتح الله عليك». فسار عليٌّ شيئاً ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ فقال: «قاتِلَهُمْ حتى يشهدوا أن (لا إله إلا الله) وأن محمداً رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله».

(١) وهو في «المسند» (٥٧٩) دون الصداع.

وفيه: أن الدعوة إلى شهادة أن (لا إله إلا الله): المراد بها: الدعوة إلى الإخلاص بها وترك الشرك، وإلا فاليهود يقولونها، ولم يفرق النبي ﷺ في الدعوة إليها بينهم وبين من لا يقولها من مشركي العرب، فعلم أن المراد من هذه الكلمة هو: اللفظ بها، واعتقاد معناها، والعمل به، وذلك هو معنى قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَمَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَّامٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ قَوْلُوا فَقُولُوا أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿١٤٤﴾﴾ [آل عمران] وقوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَتَابٌ ﴿١٤٥﴾﴾ [الزمر] وذلك هو معنى قوله: «ثم ادعهم إلى الإسلام» الذي هو: الاستسلام لله تعالى، والانقياد له بفعل التوحيد وترك الشرك. وفيه: مشروعية الدعوة قبل القتال، لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداءً، لأن النبي ﷺ أغار على بني المصطلق وهم غارون^(١) [ج (٢٥٤١)، م (١٧٣٠)]، وتستحب دعوتهم؛ لهذا الحديث وما في معناه، وإن كانوا لم تبلغهم وجبت دعوتهم.

وقوله: («وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه») أي: في الإسلام، أي: إذا أجابوا إلى الإسلام، فأخبرهم بما يجب عليهم من حقوقه التي لا بد من فعلها، كالصلاة، والزكاة، وهذا كقوله في حديث أبي هريرة [م (٢٤٠٥)]: «فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها» وقد (فسره أبو بكر الصديق لعمر ﷺ) لما قاتل أهل الردة الذين يشهدون أن (لا إله إلا الله) وأن محمداً رسول الله. فقال له عمر: كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: (لا إله إلا الله)، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها؟» قال أبو بكر: فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها) [ج (١٣٩٩)، م (٢٠)].

(١) أي: غافلون.

وحاصله أنهم إذا أجابوا إلى الإسلام - الذي هو التوحيد - فأخبرهم بما يجب عليهم بعد ذلك من حق الله تعالى في الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج، وغير ذلك من شرائع الإسلام الظاهرة وحقوقه، فإن أجابوا إلى ذلك فقد أجابوا إلى الإسلام حقاً، وإن امتنعوا عن شيء من ذلك فالقتال باقٍ بحاله إجماعاً. **فَقَدْ**: على أن النطق بكلمتي الشهادة دليلُ العصمة لا أنه عصمة، أو يقال: هو العصمة لكن بشرط العمل، يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَيَّتُوا...﴾ [النساء: الآية، ولو كان النطق بالشهادتين عاصماً لم يكن للتثبت معنى، يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا﴾ أي: عن الشرك وفعلوا التوحيد ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة: ٥] فدل على أن القتال يكون على هذه الأمور. وفيه: أن الله تعالى حقوقاً في الإسلام من لم يأت بها لم يكن مسلماً، كإخلاص العبادة له، والكفر بما يُعبَدُ مِنْ دُونِهِ. وفيه: بَعَثُ الإمامِ الدعاة إلى الله، كما كان النبي ﷺ وخلفاؤه الراشدون يفعلون. وفيه: تعليمُ الإمامِ أمراءه وَعُمَّالَهُ ما يَحْتَاجُونَ إليه.

قوله: («فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حُمُرِ النَّعَمِ») «أن»: هي المصدرية، واللام قبلها مفتوحة، لأنها لامُ القَسَمِ، و«أن» ومدخولها مسبوك بمصدر مرفوع على أنه مبتدأ خبره «خير» و«حُمُرٍ» بضم المهملة وسكون الميم، و«النَّعَمِ» بفتح النون والعين المهملة؛ أي: خير لك من الإبل الحُمُرِ، وهي أنفس أموال العرب، يضربون بها المثل في نفاسة الشيء. قيل: المراد: خيرٌ من أن تكون لك فتصدقَ بها. وقيل: تُقْتَنِيهَا وَتَمْلِكُهَا. قلت: هذا هو الأظهر، والأول لا دليل عليه. أي: أنكم تحبون متاع الدنيا، وهذا خير منه. قال النووي: وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام، وإلا فَدَرَّةٌ مِنَ الآخِرَةِ خَيْرٌ مِنَ الأَرْضِ بِأَسْرِهَا وَأَمْثَالِهَا مَعَهَا.

وفيه: فضيلة الدعوة إلى الله، وفضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد، وجواز: الحلف على الفتيا والقضاء والخبر، والحلف من غير استحلاف.

٦م - باب تفسير التوحيد وشهادة أن (لا إله إلا الله)

ش: أي تفسير هاتين الكلمتين، والعطف لتغاير اللفظين، وإلا فالمعنى واحد. ولما ذكر المصنف في الأبواب السابقة: التوحيد وفضائله، والدعوة إليه، والخوف من ضده الذي هو الشرك، فكان النفوس أشتاقت إلى معرفة هذا الأمر الذي خلقت له الخليفة، والذي بلغ من شأنه عند الله أن من لقيه به عُفِر له - وإن لقيه بجلء الأرض خطايا -؛ بيّن ﷻ في هذا الباب أنه ليس أسماً لا معنى له، أو قولاً لا حقيقة له كما يظنه الجاهلون الذين يظنون أن غاية التحقيق فيه هو النطق بكلمة الشهادة من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معنى الإله هو الخالق المتفرد بالملك، فتكون غاية معرفته هو الإقرار بتوحيد الربوبية، وهذا ليس هو المراد بالتوحيد، ولا هو أيضاً معنى (لا إله إلا الله) وإن كان لا بد منه في التوحيد. بل التوحيد: اسمٌ لمعنى عظيم، وقولٌ له معنى جليل هو أجل من جميع المعاني.

وحاصله هو البراءة من عبادة كل ما سوى الله، والإقبال بالقلب والعبادة على الله، وذلك هو معنى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وهو معنى (لا إله إلا الله) كما قال تعالى: ﴿وَالْهَكْرُ إِلَهٌُ وَجِدَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة] وقال تعالى حكاية عن مؤمن يس: ﴿وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [٢٢] ءَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً إِنْ يُرَدِّنَ الرَّحْمَنُ يَضْرِبُ لَأَنْ تَعْنِي عَنِي شَفَعَتْهُمْ شَيْئًا وَلَا يُفْعَدُونَ﴾ [٢٣] إِيَّ إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [يس] وقال تعالى: ﴿قُلْ إِيَّيَّ أُمِرْتُ

أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿١٦﴾ وَأَمَرْتُ لِأَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٧﴾ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٨﴾ قُلْ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لِمِ دِينِي ﴿١٩﴾ ﴿الزمر﴾ وقال تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون: ﴿وَيَقُولُ مَا لِيَ أُدْعَوُكُمْ إِلَى النَّجْوَىٰ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ ﴿٤١﴾ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْفَقِيرِ ﴿٤٢﴾ لَا جَرَمَ أَنَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَكُمْ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ﴾ [غافر] والآيات في هذا كثيرة تُبَيِّنُ أن معنى (لا إله إلا الله) هو: البراءة من عبادة ما سوى الله من الشفعاء والأنداد، وإفراد الله بالعبادة. فهذا هو الهدى ودين الحق الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه.

أما قول الإنسان (لا إله إلا الله) من غير معرفة لمعناها، ولا عمل به، أو دعواه أنه من أهل التوحيد، وهو لا يعرف التوحيد، بل ربما يُخْلِصُ لغير الله من عبادته من الدعاء والخوف والذبح والنذر والتوبة والإنابة وغير ذلك من أنواع العبادات = فلا يكفي في التوحيد، بل لا يكون إلا مشركاً والحالة هذه، كما هو شأن عباد القبور.

ثم ذَكَرَ المصنّف آيَاتٍ تدل على هذا فقال:

قلت: يُبَيِّنُ معنى هذه: الآية التي قبلها، وهي قوله: ﴿قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ رَزَقْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٥١﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ...﴾ الآية [الإسراء].

قال ابن كثير: يقول تعالى: ﴿قُلْ﴾ للمشركين ﴿ادْعُوا الَّذِينَ رَزَقْتُمْ مِنْ دُونِهِ﴾ من الأنداد، وارغبوا إليهم، فإنهم لا ﴿يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ﴾، أي: بالكلية، ﴿وَلَا تَحْوِيلًا﴾، أي: أن يُحوِّلوه إلى غيركم، والمعنى: إن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له. قال العوفي عن ابن عباس في الآية: كان أهل الشرك يقولون: نعبد

الملائكة والمسيح وعُزَيْرًا؛ وهم الذين يَدْعُونَ يعني: الملائكة [والمسيح] وعزيراً. **وقوله:** ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ...﴾ الآية؛ روى البخاري (٤٧١٥) عن ابن مسعود في الآية قال: ناس من الجن كانوا يُعْبَدُونَ فأسلموا. وفي رواية (٤٧١٤): كان ناس من الإنس يُعْبَدُونَ ناساً من الجن، فأسلم الجن، وتمسك هؤلاء بدينهم. وقال السُّدِّيُّ عن أبي صالح عن ابن عباس في الآية قال: عيسى وأمه وعُزَيْرٌ. وقال مغيرة عن إبراهيم: كان ابن عباس يقول في هذه الآية: هم عيسى وعُزَيْرُ والشمس والقمر. وقال مجاهد: عيسى وعُزَيْرُ والملائكة. **وقوله:** ﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء.

وفي «التفسير المنسوب إلى الطبري الحنفي»: ﴿قُلْ﴾ للمشركين: يَدْعُونَ أصنامهم دعاءً استغاثةً ﴿فَلَا﴾ يقدرون ﴿كَشَفَ الْأَثَرِ﴾ عنهم، ﴿وَلَا تَحْوِيلًا﴾ إلى غيرهم ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ﴾، أي: الملائكة المعبودة لهم؛ يتبادرون إلى طلب القربة إلى الله، ف: ﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾، أي: مما يَحْذَرُهُ كُلُّ عاقلٍ. وعن الضحَّاك وعطاء، أَنَّهُم الملائكةُ. وعن ابن عباس: أولئك الذين يدعون عيسى وأمه وعزيراً.

قال شيخ الإسلام: وهذه الأقوال كلها حقٌّ، فإن الآية تعم من كان معبوده عابداً لله، سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر، والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية: على نوع التمثيل، كما يقول التَّرْجُمَانُ لمن سأله ما معنى لفظ الحُبْرِ؟ فَيُرِيهِ رغيفاً، فيقول: هذا، فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه، وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية للنوعين، فالآية خطاب لكل من دعا دون الله مَدْعُوعًا. وذلك المدعوُّ يبتغي إلى الله الوسيلة، ويرجو رحمته، ويخاف عذابه. فكل من دعا ميتاً أو غائباً من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها، فقد تناولته هذه الآية، كما تناول من دعا الملائكة والجن، ومعلوم أن هؤلاء كلهم

يكونون وسائط فيما يقدره الله بأفعالهم، ومع هذا فقد نهى الله عن دعائهم، وبَيَّنَّ أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ﴿وَلَا﴾ تحويله، لا يرفعونه بالكلية، ولا يُحوِّلونه من موضع إلى موضع، كتغيير صِفَتِهِ أو قدره، ولهذا قال: ﴿وَلَا تَحْوِيلًا﴾ فذكر نكرة تَعْمُ أنواع التحويل، فكل من دعا ميتاً أو غائباً من الأنبياء والصالحين، أو دعا الملائكة أو دعا الجن، فقد دعا من لا يُغيثه، ولا يملك ﴿كَشَفَ أَلْضَّرَّ﴾ عنه، ﴿وَلَا﴾ تحويله. انتهى.

وينحو ما تقدّم من كلام هؤلاء قال جميع المفسرين، فتبين: أن معنى التوحيد وشهادة أن (لا إله إلا الله): هو تَرْكُ ما عليه المشركون من: دعوة الصالحين، والاستشفاع بهم إلى الله في كشف الضر وتحويله؛ فكيف ممن أخلص لَهُمُ الدعوة. وأنه: لا يكفي في التوحيد دعواه، والنطق بكلمة الشهادة من غير مفارقة لدين المشركين، وإن: دعاء الصالحين لكشف الضر أو تحويله هو الشرك الأكبر؛ نَبَّه عليه المصنف.

قال ابن كثير: يقول تعالى - مُخْبِرًا عن عبده ورسوله وخليله، إمام الحنفاء ووالد مَنْ بعث بعده من الأنبياء، الذي تنتسب إليه قريش في نَسَبِها ومذهبها أنه تبرا من أبيه وقومه في عبادَتِهِمُ الأوثان - فقال: ﴿إِنِّي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيِّدِي﴾ (٧) وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ﴾ أي: هذه الكلمة وهي: عبادة الله وحده لا شريك له، وخلع ما سواه من الأوثان، وهي (لا إله إلا الله) أي: جعلها في ذريته يقتدي به فيها مَنْ هداه الله من ذرية إبراهيم ﷺ ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (٨)، أي: إليها. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسُّدِّيُّ وغيرهم - في قوله: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ﴾ -: يعني ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾، لا يزال في ذريته من يقولها. وقال ابن زيد: (كلمة الإسلام)، وهو يرجع إلى ما قاله الجماعة.

قلت: وروى ابن جرير عن قتادة - في قوله: ﴿إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ - قال: خلقتني. وعنه ﴿إِنِّي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ قال: إنهم يقولون: إن الله ربنا ﴿٨١﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴿[الزخرف]﴾ فلم يبرأ من ربه؛ رواه عبد بن حميد. قلت: يعني أن قوم إبراهيم يعبدون الله ويعبدون غيره، فتبرأ مما يعبدون إلا الله، لا كما يظن الجهال أن الكفار لا يعرفون الله، ولا يعبدونه أصلاً. وروى ابن جرير وابن المنذر عن قتادة ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ﴾ قال: الإخلاص والتوحيد، لا يزال في ذريته من يوحد الله ويعبده.

فتبين بهذا أن معنى (لا إله إلا الله) هو: البراءة مما يُعبد من دون الله، وإفراذ الله بالعبادة، وذلك هو التوحيد، لا مجرد الإقرار بوجود الله وملكه وقدرته وخلقه لكل شيء، فإن هذا يُقرُّ به الكفار، وذلك هو معنى قوله: ﴿إِنِّي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ﴾ ﴿٨١﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ فاستثنى من المعبودين ربه. وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة، هي: شهادة أن لا إله إلا الله. قاله المصنف.

ش: (الأخبار): هم العلماء. و(الرهبان): هم العباد. وهذه الآية قد فسرها رسول الله ﷺ لعدي بن حاتم، وذلك أنه لما جاء مسلماً دخل على رسول الله ﷺ وهو يقرأ هذه الآية، قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم، فقال: «إنهم حرّموا عليهم الحلال وحلّلوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذاك عبادتهم إياه» رواه أحمد (٢) والترمذي (٣٣٠٦) وحسنه، وعبد بن حميد وابن سعد وابن أبي حاتم والطبراني [٢١٨/١٧] وغيرهم من طرق. وهكذا قال جميع المفسرين. قال الشاذلي: استنصحو الرجال، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [النسبة: ٢١]. أي: الذي إذا حرم شيئاً فهو الحرام وما حلّله حلّ، وما شرّعه اتّبع

﴿سُبْحٰنَهُ﴾ تعالى ﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (التوبة)، أي: تعالى وتقدس عن الشركاء والنظراء والأضداد، والأنداد، ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾، ولا رب سواه.

ومراد المصنف ﷺ بإيراد الآية هنا أن الطاعة في تحريم الحلال، وتحليل الحرام، من العبادة المنفية من غير الله تعالى، ولهذا فُسِّرَت العبادة بالطاعة، وفُسِّرَ الإله بالمعبود المُطَاع، فمن أطاع مخلوقاً في ذلك فَقَدْ عَبَدَهُ، إذ معنى التوحيد، وشهادة أن لا إله إلا الله يقتضي: إفراد الله بالطاعة، وإفراد الرسول بالمتابعة، فإن من أطاع الرسول ﷺ ﴿فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾، وهذا أعظم ما يُبَيِّن التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، لأنها تقتضي نفي الشرك في الطاعة، فما ظنك بشرك العبادة، كالدعاء والاستغاثة والتوبة وسؤال الشفاعة وغير ذلك من أنواع الشرك في العبادة، وسيأتي مزيد لهذا إن شاء الله تعالى في (باب: من أطاع العلماء والأمرء) (= (٤٦٩)).

ش: قال المصنف ﷺ في مسائله: ومنها: أي: من الأمور المبينة لتفسير التوحيد، وشهادة أن لا إله إلا الله، آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: ﴿وَمَا هُمْ بِخٰرِجِينَ مِنَ النَّٰرِ﴾ (البقرة) وذكر أنهم يحبون أندادهم ﴿كَهٰبِ اللَّهِ﴾ فدل على أنهم يحبون الله حباً عظيماً، ولم يُدْخِلْهُمْ في الإسلام، فكيف بمن أحب النِدَّ حُباً أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا النِدَّ وَخَدَهُ، ولم يُحِبَّ اللَّهَ!؟ قلت: مراده أن معنى التوحيد، وشهادة أن لا إله إلا الله، هو إفراد الله بأصل الحب الذي يستلزم إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وعلى قدر التفاضل في هذا الأصل - وما ينبنى عليه من الأعمال الصالحة - يكون تفاضلُ الإيمان والجزاء عليه في الآخرة. فَمَنْ أَشْرَكَ بالله تعالى في ذلك، فهو المشرك؛ لهذه الآية، أخبر تعالى عن أهل

هذا الشرك أنهم يقولون لآلهتهم وهم في الجحيم: ﴿تَأْتِيهِمْ مِنَ الشَّرْكِ أَنْ يَقُولُوا لِقَوْلِ رَبِّهِمْ لَوْلَا اللَّهُ لَكُنَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٧﴾ إِذْ تُسَوِّدُكُمْ رَبِّيَ الْعَالَمِينَ ﴿١٨﴾﴾ [الشعراء] ومعلوم أنهم ما ساوَوْهُم به في الخلق والرزق والملك، وإنما ساوَوْهُم به في المحبة والإلهية والتعظيم والطاعة. فمن قال (لا إله إلا الله) وهو مشرك بالله في هذه المحبة، فما قالها حَقَّ القولِ وإن نطق بها، إذ هو قد خالفها بالعمل، كما قال المصنف. فكيف بمن أحب النِدَّ حباً أكبر من حب الله؟! وسيأتي الكلام على هذه الآية في بابها إن شاء الله تعالى (= ٤٠١).

ش: قوله: (في «الصحیح») أي: «صحیح مسلم» (٢٣) عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي ﷺ...، فذكره. (أبو مالك)، اسمه: سغد بن طارق، كوفي ثقة مات في حدود الأربعين ومئة، وأبوه طارق بن أشيم - بالمعجمة والمثناة التحتية وزن أحمر - ابن مسعود الأشجعي، صحابي له أحاديث. قال مسلم: لم يرو عنه غير ابنه.

قوله: («من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله») اعلم أن النبي ﷺ في هذا الحديث عَلَّقَ عصمة المال والدم بأمرين: الأول: قول لا إله إلا الله. الثاني: الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يَكْتَفِ باللفظ المجرد عن المعنى، بل لا بد من قولها والعمل بها.

قال المصنف: وهذا من أعظم ما يبين معنى (لا إله إلا الله)، فإنه لم يجعل التلَفُظَ بها عاصِماً للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع التلَفُظِ بها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يخرم دمه وماله حتى يَضِيفَ إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو تردّد لم يخرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أجلها! ويا له من بيان ما أوضحه! وحبّة ما أقطعها للمنازع!

قلت: وقد أجمع العلماء على معنى ذلك، فلا بد في العصمة

من: الإتيان بالتوحيد، والتزام أحكامه، وترك الشرك كما قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَمَا قَاتَلْتُمُوهُمْ وَخَذُوهُمْ وَأَخْضَرُوهُمْ وَأَقْلَبُوا لَهُمْ كَيْدًا مَرَصِدًا فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾﴾ [التوبة: ٣٦] وقال تعالى: ﴿وَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ كَمَا قَاتَلْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخَذُوهُمْ وَأَقْلَبُوا لَهُمْ كَيْدًا مَرَصِدًا فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾﴾ [التوبة: ٣٦] فأمروا بقتالهم على: فعل التوحيد، وترك الشرك، وإقامة شعائر الدين الظاهرة، فإذا فعلوها خُلِّي سبيلهم، ومتى أبوا عن فعلها أو فعل شيء منها، فالقتال باق بحاله إجماعاً، ولو قالوا لا إله إلا الله.

وكذلك النبي ﷺ علق العصمة بما علقها الله به في كتابه كما في هذا الحديث. وفي «صحيح مسلم» (٢١) عن أبي هريرة مرفوعاً: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله» وفي «الصحيحين» (١٣٩٩)، م (٢٠) عنه قال: لما توفي رسول الله ﷺ، وكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي بَكْرٍ كَيْفَ تَقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا (لا إله إلا الله)، فمن قال: (لا إله إلا الله)، فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله» فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقلاً كانوا يؤذونه إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق؛ لفظ مسلم. فانظر كيف فهم صديق الأمة أن النبي ﷺ لم يُرَدُّ مُجْرَدُ اللفظ بها من غير إلزام لمعناها وأحكامها، فكان ذلك هو الصواب، واتفق عليه الصحابة، ولم يختلف فيه منهم أثنان إلا ما كان من عمر

حتى رجع إلى الحق. وكان قَهُمُ الصديق هو الموافق لنصوص القرآن والسنة. وفي «الصحيحين» ك (٢٥)، م (٢٢) أيضاً عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوه عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله».

فهذا الحديث - كآية براءة - يَبَيِّنُ فيه ما يُقَاتَلُ عليه الناس ابتداءً، فإذا فعلوه، وجب الكَفُّ عنهم إلا بحقه، فإن فعلوا بعد ذلك ما يناقض هذا الإقرارَ والدخولَ في الإسلام، وجب القتال ﴿حَقًّا... يَكُونُ الَّذِينَ كَلِمَةُ اللَّهِ﴾، بل لو أقرُّوا بالأركان الخمسة وفعلوها، وأبوا عن فعل الوضوء للصلاة ونحوه، - أو عن تحريم بعض محرمات الإسلام كالربا أو الزنى أو نحو ذلك - وجب قتالهم إجماعاً، ولم تعصمهم (لا إله إلا الله) ولا ما فعلوه من الأركان. وهذا من أعظم ما يبين معنى (لا إله إلا الله)، وأنه ليس المرادُ منها مُجَرَّدَ النطق، فإذا كانت لا تعصم من استباح مُحَرَّمًا، أو أبي عن فعل الوضوء مثلاً - بل يُقَاتَلُ على ذلك حتى يفعله - فكيف تعصم من: دان بالشرك، وفَعَلَهُ، وأحَبَّهُ، ومدحه، وأثنى على أهله، ووالى عليه، وعادى عليه، وأبغض التوحيد - الذي هو إخلاص العبادة لله - وتبرأ منه، وحارب أهله، وكَفَّرَهم، وصَدَّ عن سبيل الله؛ كما هو شأن عبَاد القبور؟! وقد أجمع العلماء على أن من قال: لا إله إلا الله، وهو مشرك: أنه يقاتل حتى يأتي بالتوحيد.

ذكر التنبيه على كلام العلماء في ذلك

فإن الحاجة داعية إليه لدفع شُبُهَةِ عبَاد القبور في تعلقهم بهذه الأحاديث وما في معناها مع أنها حجة عليهم - بحمد الله - لا لهم.

قال أبو سليمان الخطابي - في قوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا (لا إله إلا الله) -: معلومٌ أن المرادَ بهذا أهلُ الأوثان دون

أهل الكتاب، لأنهم يقولون: (لا إله إلا الله)، ثم يُقاتلون، ولا يُرفع عنهم السيف.

وقال القاضي عياض: اختصاصُ عَصَمِ المال والنفس بمن قال (لا إله إلا الله) تعبيرٌ عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بذلك: مشركو العرب، وأهل الأوثان، ومن لا يُوحَّد، وهم كانوا أول مَنْ دُعي إلى الإسلام، وقوتل عليه، فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يُكتفى في عصمته بقوله (لا إله إلا الله)، إذ كان يقولها في كفره، وهي من اعتقاده، فلذلك جاء في الحديث الآخر: «ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة».

وقال النووي: لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله ﷺ، وكما جاء في الرواية الأخرى: «ويؤمنوا بي وبما جئت به».

وقال شيخ الإسلام: لما سئل عن قتال التتار مع التمسك بالشهادتين، ولما زعموا من أتباع أصل الإسلام؛ فقال: كل طائفة ممتنعة من التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة - من هؤلاء القوم أو غيرهم - فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين ملتزمين ببعض شرائعه - كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة - وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم. قال: فأياً طائفة ممتنعة؛ امتنعت - عن بعض الصلوات المفروضات، أو الصيام أو الحج، أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر، أو نكاح ذوات المحارم، أو عن التزام جهاد الكفار، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب، أو غير ذلك من التزام واجبات الدين أو محرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها، التي يُكفر الواحد بجحودها - فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مُقرّة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء. قال: وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البُغاة، بل هم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانعي الزكاة.

ومثل هذا كثير في كلام العلماء. والمقصود التنبيه على ذلك،
ويكفي العاقل المتصف ما ذكره العلماء من كل مذهب في باب حكم
المرتد، فإنهم ذكروا فيه أشياء كثيرة يُكفّر بها الإنسان، ولو أتى بجميع
الدين. وهو صريح في كفر عباد القبور، ووجوب قتالهم إن لم ينتهوا
﴿حَقٌّ... وَيَكُونُ الَّذِينَ لِلَّهِ﴾ وحده، فإذا كان من ألتزم شرائع الدين كلّها
إلا تحريم الميسر أو الربا أو الزنى يكون كافراً يجب قتاله، فكيف
بمن أشرك بالله ودُعي إلى إخلاص الدين لله والبراءة والكفر بمن عُبد
غير الله، فأبى عن ذلك، واستكبر وكان من الكافرين!؟

قوله: (وحسابه على الله) أي: إلى الله تبارك وتعالى، هو
الذي تولى حسابه، فإن كان صادقاً من قلبه جازاه بجنت النعيم، وإن
كان منافقاً عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا، فالحكم على
الظاهر، فمن أتى بالتوحيد وألتزم شرائعه ظاهراً، وجب الكف عنه
حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأستدل الشافعية بالحديث على: قبول
توبة الزنديق، وهو الذي يظهر الإسلام، ويُسرّ الكفر. والمشهور في
مذهب أحمد ومالك أنها لا تقبل، لقوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا
وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّا﴾ [البقرة: ١٦٠] والزنديق لا يتبين رجوعه، لأنه مُظهرٌ
للإسلام، مُسرّ للكفر، فإذا أظهر التوبة لم يزد على ما كان منه قبلها.
والحديث محمول على المشرك. ويتفرع على ذلك سقوط القتل
وعدمه، أما في الآخرة فإن كان دخل في الإسلام صادقاً قبلت.

وفيه: وجوب الكف عن الكافر إذا دخل في الإسلام ولو في
حال القتال حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. **وفيه:** أن الإنسان قد
يقول: (لا إله إلا الله)، ولا يكفر بما يعبد من دون الله. **وفيه:** أن
شرط الإيمان: الإقرار بالشهادة، والكفر بما يعبد من دون الله؛ مع
اعتقاد ذلك، واعتقاد جميع ما جاء به الرسول ﷺ. **وفيه:** أن أحكام
الدنيا على الظاهر. وأن: مال المسلم ودمه حرام إلا في حق، كالقتل
قصاصاً ونحوه، وتغريمه قيمة ما يُؤلفه.

قوله: (وشرح هذه الترجمة: ما يتلها من الأبواب).

يعني أن ما يأتي بَعْدَ هذه الترجمة من الأبواب شرحٌ للتوحيد، وشهادة أن (لا إله إلا الله)، لأن معنى التوحيد وشهادة أن (لا إله إلا الله): ألا يُعْبَدُ إلا الله ولا يُعْتَقَدُ النفع والضرر إلا في الله، وأن يكفر بما يُعْبَدُ من دون الله، ويتبرأ منها ومن عابديها. وما بعد هذا من الأبواب بيانٌ لأنواع من العبادات والاعتقادات التي يجب إخلاصها لله تعالى، وذلك هو معنى التوحيد وشهادة أن (لا إله إلا الله)، والله أعلم.

١ - باب من الشرك

لبس الخلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه

ش: (رفع البلاء): إزالته بعد حصوله، و(دفعه): منعه قبله. ومن هنا ابتداء المصنف في تفسير التوحيد وشهادة أن (لا إله إلا الله) بذكر شيء مما يُضادُ ذلك من أنواع الشرك الأكبر والأصغر، فإن الضد لا يعرف إلا بضده. كما قيل: وبضدها تبين الأشياء.

فمن لا يعرف الشرك لم يعرف التوحيد، وبالعكس، فبدأ بالأصغر الاعتقادي انتقالاً من الأدنى إلى الأعلى، فقال:

وقال الله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَشْرِكْنَا مَا نَشْرِكُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّ رَبَّنَا عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ ﴿١٨﴾ ﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا

ش: قال ابن كثير في تفسيرها، أي: لا تستطيع شيئاً من الأمر ﴿قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ﴾ أي: الله كافي من توكل عليه، ﴿عَلَيْهِ﴾ يتوكل ﴿الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ ﴿١٨﴾، كما قال هود عليه السلام حين قال له قومه: ﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا

أَعْرَبَكَ بَعْضَ آيَاتِنَا يَسُووُ قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ وَآبِهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾

﴿٥٩﴾ مِنْ دُونِهِ فَيَكْفُرُونَ بِجَمَاعٍ ثُمَّ لَا نَنْظُرُونَ ﴿٥٥﴾ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هِيَ مَخْلُوعَةٌ بِإِذْنِ رَبِّكُمْ ﴿٥٥﴾ [مردا].

قلت: حاصله أن الله تعالى أمر نبيه ﷺ أن يقول للمشركين: أرايتم، أي: أخبروني عن ﴿مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: تعبدونهم وتسالونهم من الأنداد والأصنام والآلهة المُسمَّيات بأسماء الإناث الدالة أسماؤهن على بطلانهنَّ وعجزهنَّ، لأن الأثوثة من باب اللين والرخاوة، كالكلمات والعزى ﴿إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ﴾ أي: بمرض أو فقر أو بلاء أو شدة ﴿هَلْ مِنْ كَشَفْتُمْ ضُرِّيهِ﴾ أي: لا يقدرون على ذلك أصلاً ﴿أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ﴾ أي: صحة وعافية وخير وكشف بلاء ﴿هَلْ مِنْ مُمْسِكْتِ رَحْمَتِي﴾ قال مقاتل: فسألهم النبي ﷺ فسكتوا، أي: لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، لا لأنهم يكشفون الضرَّ ويُجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْتَرُونَ ﴿٥٦﴾ ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٧﴾﴾ [النحل] وقد دخل في ذلك كل من دُعي من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين، فضلاً عن غيرهم، فلا يقدر أحد على كشف ضرِّ ولا إمساك رحمة كما قال تعالى: ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١﴾﴾ [طه] وإذا كان كذلك بطلت عبادتهم من دون الله، وإذا بطلت عبادتهم فبطلت دعوة الآلهة والأصنام أبطلُّ وأبطلُّ، ولُبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه كذلك، فهذا وجه استدلال المصنف بالآية، وإن كانت الترجمة في الشرك الأصغر: فإن السلف يستدلون بما نزل في الأكبر على الأصغر، كما استدل حذيفة وابن عباس وغيرهما، وكذلك من جعل رؤوس الحُمُر ونحوها في البيت والزرع لدفع العين كما يفعله أشباه المشركين، فإنه يدخل في ذلك، وقد يحتجون على ذلك بما رواه أبو داود في «المراسيل» (٥٤٠) عن علي بن الحسين مرفوعاً: «احرثوا فإن الحرث مبارك، وأكثرُوا فيه من الجماجِم» وعنه أجوبة:

أحدها: أنه حديث ساقط مرسل، وأبو داود لم يشترط في «مراسيله» جمع المراسيل الصحيحة الإسناد، وقد ضَعَفَه السيوطي وغيره.

الثاني: أنه اُخْتَلَفَ في تفسير الجماجم، فقيل: هي البَدْرُ؛ ذكره العزيزي في «شرح الجامع». وقيل: الخشبة التي يكون في رأسها سِكَّةُ الحَرْتِ؛ قاله أبو السَّعَادَاتِ ابن الأثير في «النهاية». وقيل: هي جماجم رؤوس الحيوان؛ ذكره العزيزي وغيره. وعلى هذا فقيل: أَمَرَ بِجَعْلِهَا لِذَفْعِ الطَّيْرِ؛ ذكره العزيزي وغيره، وهذا هو الأقرب لو ثَبَّتَ الحديث مع أنه باطل. وقيل: بل لدفع العين، وفيه حديث ساقط أنه أمر بالجماجم في الزرع من أجل العين، وهو مع ذلك منقطع؛ ذكره السيوطي وغيره، وهذا المعنى هو الذي تعلق به أشباه المشركين، ولا ريب أنه معنى باطل، لم يُرَدِّه النبي ﷺ لو كان الحديث صحيحاً، وكيف يريدُه وقد أمر بِقَطْعِ الأوتارِ كما في «الصحيح» ج (٣٠٠٥)، م (٢١١٥) وقال: «مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئاً وَكَلَّ إِلَيْهِ» [صحيح: ج (٢١٢٧)]. وقال: «من تعلق ودَّعَةً فلا ودَّعَ اللهُ له» [م (١٧٣٧٢)] وكانوا يجعلون ذلك من أجل العين كما سيأتي (= ١٢٧)، فهلاً أرخص لهم فيه؟!

اضيف
الجامع
(٥٧٠٣)

الثالث: أن هذا مضاد لدين الإسلام الذي بعث الله به رسله، فإنه تعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليُعَبِّدَ وحده ولا يُشْرَكَ به شيء، لا في العبادة ولا في الاعتقاد، وهذا من جنس فعل الجاهلية الذين يعتقدون البركة والنفع والضَّرَّ فيما لم يجعل الله فيه شيئاً من ذلك، ويُعَلِّقُونَ التَّمائمَ والوَدَعَ ونحوهما على أنفسهم لدفع الأمراض والعين فيما زعموا.

فإن قيل: الفاعل لذلك لم يعتد النفع فيه استقلالاً، فإن ذلك لله وحده، فهو النافع الضارُّ، وإنما اعتقد أن الله جعله سبباً كغيره من الأسباب = قيل: هذا باطل أيضاً، فإن الله لم يجعل ذلك سبباً أصلاً

وكيف يكون الشرك سبباً لجلب الخير ولدفع الضرر، ولو قدر أن فيه بعض النفع، فهو كـ ﴿الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ... فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ [البقرة: ٢١٩].

فإن قيل: كيف يكون شركاً وقد روى أبو داود ذلك في «مراسيله» - وغيره من العلماء يروون الحديث - ولم ينكره = قيل: أهل العلم يروون الأحاديث الضعيفة والموضوعة لبيان حالها وإسنادها لا للاعتماد عليها واعتقادها، وكتب المحدثين مشحونة بذلك، فبعضهم يذكر علة الحديث، ويبيِّن حاله وضعفه إن كان ضعيفاً، ووضعه إن كان موضوعاً، وبعضهم يكتفي بإيراد الحديث بإسناده ويرى أنه قد برى من عهده إذا أورده بإسناده لظهور حال روايته، كما يفعل ذلك الحافظ أبو نعيم، وأبو القاسم بن عساكر وغيرهما، فليس في رواية من رواه وسكوته عنه دليل على أنه عنده صحيح أو حسن أو ضعيف، بل قد يكون موضوعاً عنده، فلا يدل سكوته عنه على جواز العمل به عنده، وسيأتي في الكلام على حديث قَطْع الأوتار (= ١٣٠) ما يدل على النهي عن هذا من كلام العلماء.

قال: عن عمران بن حصين أن النبي ﷺ رأى رجلاً في بئره خَلقة من صُفْرٍ فقال: «ما هذه؟» قال: بين الواهنة فقال: «إزغيتها فإنها لا تزيدك إلا وهناً، فإنك لو تمّت وهي عليك ما أفلحت أبداً» رَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ لَا يَأْسُ بِهِ.

ش: هذا الحديث ذكره المصنف بمعناه، أما لفظه فقال الإمام أحمد (١٩٩٤٣): حدثنا خَلْفُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا المبارك عن الحسن، قال: أخبرني عمران بن حصين أن النبي ﷺ أبصر على عَضِدِ رَجُلٍ خَلقة - قال: أراه قال: مِنْ صُفْرٍ - فقال: «ويحك! ما هذه؟» قال: مِنْ الواهنة. قال: «أما إنها لا تزيدك إلا وهناً، انبذها عنك فإنك لو مُتَّ وهي عليك ما أفلحت أبداً» ورواه ابن ماجه (٣٥٣١) دون قوله: ضعيف

«انبيؤها...» إلى آخره، وابن حبان في «صحيحه» (٦٠٨٥) وقال: «فإنك إن مئت وكلت إليها» والحاكم (٢١٦/٤) وقال: صحيح الإسناد، وأقره الذهبي: قال المنذري: رَوَوْهُ كُلُّهُمْ عَنْ مَبَارِكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ عِمْرَانَ. ورواه ابن حبان (٦٠٨٨) أيضاً بنحوه عن أبي عامر الخزاز، عن الحسن، وهذه متابعه جيدة، إلا أن الحسن أختلِفَ في سماعه من عمران. قال ابن المديني وغيره: لم يسمع منه، وقال الحاكم: وأكثر مشايخنا على أنه سمع منه. قلت: رواية الإمام أحمد ظاهرة في سماعه منه وهو الصواب.

قوله: (عن عمران بن حصين) أي: ابن عبيد بن خلف الخزاعي، أبو نجيد - بنون وجيم مصغر - صحابي ابن صحابي. أسلم عام حَيِّير، ومات سنة اثنتين وخمسين بالبصرة.

قوله: (رأى رجلاً) في رواية الحاكم: دخلت على رسول الله ﷺ وفي عضدي خَلْقَةٌ صُفْرٌ فقال: «ما هذه؟» قلت: مِنَ الْوَاهِنَةِ. فقال: «انبيؤها» فالمُبْهَمُ في رواية أحمد ومن وافقه، هو: عمرانُ راوي الحديث.

قوله: (فقال: «ما هذا؟») يحتمل أن الاستفهام للاستفصال هل لبسها تحلياً أم لا؟ ويُحتملُ أن يكون للإنكار فظنَّ اللابسُ أنه استفصل.

قوله: (من الواهنة) قال أبو السعادات: (الواهنة): عِرْقٌ يأخذ في المَنَكِبِ وفي اليد كلها، فيرقى منها. وقيل: هو مرض يأخذ في العَضِدِ. وربما عَلِقَ عليها جِنْسٌ مِنَ الْحَرَزِّ يقال له: حَرَزُّ الْوَاهِنَةِ. وهي تأخذُ الرجالَ دونَ النساءِ. قال: وإنما نهاه عنها، لأنه اتَّخَذَهَا عَلَى مَعْنَى أَنَّهَا تَعْصِمُهُ مِنَ الْأَلَمِ، فكان عنده في معنى التَّمَائِمِ الْمَنْهِي عَنْهُ. قلت: وفيه: استفصال المُفْتِي واعتبارُ المقاصد.

قوله: «انزَعها فَإِنها لا تَزِيدك إِلا وَهْناً» لفظ الحديث: «انزَعها» وهو أَبْلَغُ، أَي: أَطْرَحُها. و(النَزْع) هو الجذب بقوة، و(التَّبْدُّ) يتضمن ذلك وزيادةً وهو الطرح والإبعاد، أَمَرَهُ بِطَرْحِها عنه وَأَخْبَرَ أَنها لا تنفعه بل تَضُرُّه، فلا تزيده «إِلا وَهْناً» أَي: ضَعْفاً. وكذلك كل أمرٍ نُهِيَ عنه فَإِنَّه لا ينفع غالباً أصلاً، وإِنْ نَفَعَ بعضُهُ فـ ﴿ضَرُّهُ﴾ أكبرُ ﴿مِن نَّفْعِهِ﴾. [الحج: ١١٣]، وفيه: التَّهْيُّ عن تعليق الحِلَقِ والخرز ونحوهما على المريض أو غيره. والتنبيه على النهي عن التداوي بالحرام. وروى أبو داود (٢٨٧٤) بإسناد حسن والبيهقي (٢) عن أبي الدرداء مرفوعاً في حديث: «تَدَاوَوْا ولا تَدَاوَوْا بحرام» فإن قيل: كيف قال ﷺ: «لا تَزِيدك إِلا وَهْناً» وهي ليس لها تأثير؟ وقيل: هذا - والله أعلم - يكون عقوبةً له على شُرْكِهِ لأنه وضعها لدفع الواهنة، فعوقب بتقيض مقصوده.

قوله: «فإنك لو مُتَّ وهي عليك ما أفلحتَ أبداً» أي: لأنه مشرك والحالة هذه، و(الفلاح) هو: الفوز والظَّفَرُ والسَّعادة.

قال المصنف: فيه: شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبرُ الكبائر. وأنه لم يعذر بالجهالة. والإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. **قلت:** وفيه: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح أبداً، ففيه ردُّ على المغرورين الذين يفتخرون بكونهم من ذرية الصالحين، أو من أصحابهم، ويظنون أنهم يشفعون لهم عند الله، وإن فعلوا المعاصي. وفيه: أن رُتَبَ الإنكار متفاوتةٌ فإذا كفى الكلامُ في إزالة المنكر لم يُحْتَجَّ إلى ضربٍ ونحوه. وفيه: أن المسلم إذا فعل ذنباً - وأنكر عليه فتاب منه - فإن ذلك لا يَنْقُصه. وانه: ليس من شرط أولياء الله عدمُ الذنوب.

قوله: (رواه أحمد بسند لا بأس به) هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، أبو عبد الله المروزي، ثم البغدادي؛ إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث، وأشدُّهم ورعاً

ومتابعةً للسنة. روى عن الشافعي ويزيد بن هارون وابن مهدي ويحيى القطان وابن عيينة وعفان وخلق. وروى عنه ابنه عبد الله وصالح البخاري ومسلم وأبو داود وأبو بكر الأثرم والمروزي وخلق لا يُحصون، مات سنة إحدى وأربعين ومئتين وله سبع وسبعون سنة.

ش: الحديث الأول رواه أحمد (١٧٣٧٢) كما قال المصنف، ورواه أيضاً أبو يعلى (١٧٥٩) والحاكم (٢١٦/٤) وقال: صحيح الإسناد، وأقره الذهبي.

ضعيف
الجامع
(٥٧٠٣)

وقوله: (وفي رواية) هذا يؤهم أن هذا في بعض الأحاديث المذكورة، وليس كذلك، بل المراد أنه في حديث آخر رواه أحمد (١٧٣٩٠) أيضاً فقال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، ثنا عبد العزيز بن مسلم، ثنا يزيد بن أبي منصور، عن دحيان الحجري، عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله ﷺ أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد. فقالوا: يا رسول الله! بايعت تسعة وأمسكت عن هذا؟ قال: «إنّ عليه تميمة» فأدخل يده فقطعها، فبايعه وقال: «منّ علق تميمة فقد أشرك» ورواه الحاكم (٢١٩/٤) بنحوه، ورواته ثقات. وقوله في هذا الحديث: (فأدخل يده فقطعها) أي: الرجل؛ بيّنه الحاكم في روايته.

صحيح
الجامع
(٦٣٩٤)

قوله: (عن عقبة بن عامر) هو الجهني، صحابي مشهور، وكان فقيهاً فاضلاً ولي إمارة مصر لمعاوية ثلاث سنين ومات قريباً من الستين.

قوله: (من تعلق تميمة) أي: متمسكاً بها عليه وعلى غيره من طفل أو دابة ونحو ذلك. قال المنذري: يقال: إنها خرزة كانوا يعلقونها

يَرَوْنَ أنها تدفع عنهم الآفات، واعتقادُ هذا الرأي جهلٌ وضلالةٌ إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى. وقال أبو السعادات: (التمائم) جمع تميمة وهي حُرَزَات كانت العرب تُعَلِّقُهَا على أولادهم، يَتَّقُونَ بها العينَ في زعمهم، فأبطله الإسلام. قال: كأنهم كانوا يعتقدون أنها تمانم الدواء والشفاء.

قوله: («فلا أتم الله له») دعاءٌ عليه بأن الله لا يُتَمُّ له أمره.

قوله: («وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً») بفتح الواو وسكون المهملة. قال [الذَّيْلِيُّ] في «مسند الفردوس»: شيءٌ يخرج من البحر يشبه الصَّدْفَ، يَتَّقُونَ به العينَ.

قوله: («فلا ودَعَ الله له») بتخفيف الدال، أي: لا جعله في دَعَةٍ وسكونٍ - وقيل: هو لفظٌ بُنِيَ من الودعة - أي: لا حَقَفَ الله عنه ما يخافه، قاله أبو السعادات. وهذا دعاء عليه، فيه وعيد شديد لمن فعل ذلك، فإنه مع كونه شركاً، فقد دعا عليه رسول الله ﷺ بنقيض مقصوده.

قوله: («مَنْ تَعَلَّقَ تميمة فقد أشرك») قال ابن عبد البر: إذا اعتقد الذي علقها أنها تردّ العينَ، فقد ظن أنها تردّ القدر، واعتقاد ذلك شرك. وقال أبو السعادات: إنما جعلها شركاً، لأنهم أرادوا دَفَعَ المقادير المكتوبة عليهم، وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعُه.

قال: ولابن أبي حاتم، عن حذيفة أنه رأى رجلاً في بلاد حمير من النخس فخطبته وقال قوله: «وَمَا يُؤْمِنُ أَشْرَاقُهُمْ بِأَنَّهَا لَا تَقُومُ تَقْدِيرًا»

ش: هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم كما قال المصنف.

ولفظه: حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب، ثنا يونس بن محمد، ثنا حماد بن سلمة، عن عاصم بن أبي النجود،

عن عُرْوَةَ قَالَ: دَخَلَ حُذَيْفَةُ عَلَى مَرِيضٍ، فَرَأَى فِي عَضْدِهِ سَيْرًا^(١) فَقَطَعَهُ أَوْ أَنْتَزَعَهُ ثُمَّ قَالَ: «وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ» ﴿١٦٦﴾ [يوسف].

وابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد، عبد الرحمن بن أبي حاتم، محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي، الحافظ ابن الحافظ، صاحب «الجرح والتعديل»، و«التفسير» وغيرهما. مات سنة سبع وعشرين وثلاثمائة.

وحذيفة: هو ابن اليماني - واسم اليمان حُسَيْلٌ بمهملتين مُصَغَّرًا، ويقال: حَسَلٌ بكسر ثم سكون - العَبَسِيُّ بالموحَّدة، حليف الأنصار، صحابيٌّ جليل من السابقين ويقال [له]: صاحب السر، وأبوه أيضاً صحابي، مات حذيفة في أول خلافة علي سنة ست وثلاثين.

قوله: (رأى رجلاً في يده خيط من الحمى) أي: من أجل الحمى؛ لدفعها، وكان الجهال يُعلِّقون لذلك التمام والخيوط ونحوها. وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده، فلمس عضده فإذا فيه خيط فقال: ما هذا؟ فقال: شيء رُقِيَ لي فيه، فقطعه فقال: لو مُتَّ وهو عليك ما صليتُ عليك.

قوله: (فقطعه) فيه إنكار هذا، وإن كان يعتقد أنه سبب فإن الأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله ورسوله ﷺ، مع عدم الاعتماد عليه، فكيف بما هو شرك كالتمام والخيوط والخرز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال؟ وفيه: إزالة المنكر باليد بغير إذن الفاعل، وإن كان يظن أن الفاعل يزيله، وإن: إتلاف آلات المنكر واللهو جائزة وإن لم يأذن صاحبها.

قوله: (وتلا قوله: «وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ

(١) السَّيْر من الجلد ونحوه: ما يُشَقُّ منه مستطيلاً.

مُشْرِكُونَ ﴿١٦٦﴾ ﴿يوسف﴾ استدلَّ حذيفةٌ بهذه الآية على أن تعليق الخيط ونحوه مما ذكر شرك، أي: أصغرُ كما تقدم في الحديث، ففيه: صحة الاستدلال بما نزل في الأكبر على الأصغر، ومعنى الآية أن الله أخبر عن المشركين أنهم يجمعون بين الإيمان بالله، أي: بوجوده، وأنه الخالق الرازق المحيي المميت، ثم مع ذلك يُشركون في عبادته. فسرها بذلك ابنُ عباس وعطاءٌ ومجاهد والضَّحَّاك وابنُ زيد وغيرهم.

٢ - باب ما جاء في الرُقَى والتعائم

ش: أي: في حكمها. ولما كانت الرُقَى على ثلاثة أقسام: قسم يجوز، وقسم لا يجوز، وقسم في جواره خلاف؛ لم يجزم المصنف بكونهما من الشرك، لأن في ذلك تفصيلاً، بخلاف لبس الحلقة والخيط ونحوهما مما ذكر، فإن ذلك شرك مطلقاً.

قال: في «الصحيح» عن أبي بصير الأنصاري أنه كان مع النبي ﷺ في بعض أسفاره، فأرسل رسولاً أن: «لا تبقيين في رقبة يمين ثلاثة من وتر» أو «فلا تعلقن إلا لعلن».

ش: قوله: (في «الصحيح») أي في «الصحيحين» [٣٠٠٥]، م (٢١١٥).

قوله: (عن أبي بصير) - بفتح أوله وكسر المعجمة - (الأنصاري) قيل: اسمه قيس بن عبيد، قاله ابن سعد، وقال ابن عبد البر: لا يوقف له على اسم صحيح، وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد الستين، يقال: جاوز المئة.

قوله: (في بعض أسفاره) قال الحافظ: لم أوقف على تعيينها.

قوله: (فأرسل رسولاً) هو زيد بن حارثة. وروى ذلك الحارث ابن أبي أسامة في «مسنده» قاله الحافظ.

قوله: (أن لا تبقيين) هو بالمُثَنَّاة والقاف المفتوحتين؛ وفي رواية: «لا تبقيين» بحذف (أن) والمثناة المُوقِيَّة والقاف المفتوحتين

أيضاً. و«قلادة» مرفوعٌ على أنه فاعل وال «وَتَرٍ» - بفتحيتين -: واحد أوتارِ القوس.

قوله: («أو قلادةٌ إلا قُطعتُ») هو برفع «قلادة» أيضاً، عَظَفَ على الأول، ومعناه أن الراوي شَكَّ، هل قال شيخه: «قلادة من وتر» فَقَيَّدَ القلادة بأنها من وتر؟ أو قال: «قلادة» وأطلق ولم يُقَيِّدْ؟ ويؤيد [اللاذني] ما روي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال: ما سمعت بكراحتها إلا في الوتر^(١). وفي رواية أبي داود (٢٥٥٢): «ولا قلادة» بغير شك. والأولى أصحُّ: لاتِّفَاقِ الشَّيْخِينَ عَلَيْهَا، وللرخصة في القلائد إلا الأوتار، ولما روى أبو داود (٢٥٥٣) والنسائي (٣٥٦٥) من حديث أبي وهب الجُشَمِيُّ مرفوعاً: «ارتَبَطُوا الخَيْلَ وَقَلَّدُوهَا، وَلَا تُقَلِّدُوهَا الأوتارَ» ولأحمد (١٤٧٧٥) عن جابر مرفوعاً مثله؛ وإسناده جيد.

حسن
حسن
الجامع
(٣٣٥٥)

قال البغوي في «شرح السنة» (٢٦٧٩): تَأَوَّلَ مالِكُ أمرَهُ ﷺ بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون بتلك الأوتار والتمائم والقلائد، ويُعلِّقون عليها العُودَ، يَظُنُّونَ أنها تَعَصِمُ مِنَ الآفات، فنهاهُمُ النبي ﷺ عنها، وأعلَمَهُم أنها لا تَرُدُّ مِنْ أمرِ الله شيئاً. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: كانوا يُقَلِّدُونَ الإِبِلَ الأوتارَ لثلاثِ تَصْيِيهَا العين، فأمرَهُمُ النبي ﷺ بِإزالتها إعلاماً لهم بأن الأوتار لا تَرُدُّ شيئاً. وكذلك قال ابن الجوزي وغيره.

قال الحافظ: ويؤيده حديثُ عقبَةَ بنِ عامرٍ رَفَعَهُ: «مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فلا أتمَّ الله له» رواه أبو داود [٢٩]، م (١٧٣٧٢). وهي ما عُلِّقَ مِنَ القلائد خشيةَ العينِ ونحو ذلك. انتهى. فعلى هذا يكون تقليدُ الإِبِلِ وغيرها الأوتارَ وما في معناها لهذا المعنى: حراماً، بل شركاً، لأنه

ضعيف
الجامع
(٥٧٠٣)

(١) وإنما احتجَّ الحافظ - والشارح ينقل عنه - بمالك لأن مدار أسانيد هذا الحديث عليه.

من تعليق التماثم المحرمة، و«من تعلق تميمة فقد أشرك» ولم يُصِبْ
من قال: إنه مكروهٌ كراهةً تنزيه.
صحيح الجامع (٦٣٩٤)

صحيح

قال: وعن ابن مسعود سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الرُقَى
والتماثم والتولة شرك» رواه أحمد (٣١١٤)، وأبو داود (٢٤٣٣).

ش: الحديث رواه أحمد، وأبو داود، كما قال المصنف، وفيه
قصة كأن المصنف اختصرها. ولفظ أبي داود: عن زينب امرأة
عبد الله بن مسعود أن عبد الله بن مسعود رأى في عنقي خيطاً، فقال:
ما هذا؟ قلت: خيط أُرقي لي فيه. قالت: فأخذه فقطعه ثم قال: إن
آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن
الرُقَى والتماثم والتولة شرك» فقلت: لِمَ تقول هكذا؟ لقد كانت عيني
تَقْدِفُ، وكنت أختلفُ إلى فلان اليهودي يرقئها، فإذا رقاها سكنث.
فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان يَنخَسها بيده، فإذا رقيتها كَفَّ
عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله ﷺ يقول:
«أذهبِ البأسَ ربَّ الناس! وأشفِ أنت الشافي، لاشفاء إلا شفاؤك،
شِفاء لا يُغادِرُ سَقَمًا» ورواه ابن ماجه (٢٣٥٠)، وابن حبان (٦٠٩٠)،
والحاكم (٤١٨/٤) وقال: صحيح. وأقره الذهبي.

قوله: («إن الرُقَى») قال المصنف: الرقى هي التي تسمى العزائم،
وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله ﷺ
من العين والحمة. يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركاً هي
الرقى التي فيها شرك، من دعاء غير الله، والاستغاثة والاستعاذة به
كالرقى بأسماء الملائكة والأنبياء والجن ونحو ذلك، أما الرقى بالقرآن
وأسماء الله وصفاته ودعائه والاستعاذة به وحده لا شريك له، فليست
شركاً، بل ولا ممنوعة، بل مستحبة أو جائزة.

قوله: (فقد رخص فيه رسول الله ﷺ من العين والحمة) تقدم
ذلك في (باب: من حقق التوحيد) (= ٧٨)، وكذلك رخص فيه من

غيرها، كما في «صحيح مسلم» (٢٢٠٠) عن عوف بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك فقال: «اعرضوا عليّ رُقاكم، لا بأس بالرُقَى، ما لم يكن فيه شرك». وفيه [م (٢١٩٦)] عن أنس قال: رخص رسول الله ﷺ في الرقية من العين والحمة والنملة^(١). وعن عمران بن حصين مرفوعاً: «لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم» رواه أبو داود (٣٨٨٤)، وفي الباب أحاديث كثيرة. صحیح

قال الخطابي: وكان ﷺ قد رقى ورقي، وأمر بها وأجازها، فإذا كانت بالقرآن أو بأسماء الله تعالى، فهي مباحة أو مأمور بها، وإنما جاءت الكراهية والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفراً، أو قولاً يدخله الشرك، قال: ويحتمل أن يكون الذي يكره من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونها، وأنها تدفع عنهم الآفات، ويعتقدون ذلك من قبيل الجنّ ومعونتهم.

قلت: ويدل على ذلك قول علي بن أبي طالب: إن كثيراً من هذه الرُقَى والتَّمَائِمِ شركٌ، فاجتنبوه؛ رواه وكيع، فهذا يبين معنى حديث ابن مسعود ونحوه.

وقال [عبد الواحد] بن القَيْن: الرُقَى بالمُعَوِّذَاتِ وغيرها من أسماء الله تعالى هو الطب الروحاني، فإذا كان على لسان الأبرار من الخلق، حصل الشفاء بإذن الله تعالى، فلما عَزَزَ هذا النوع، فزع الناس إلى الطب الجسماني وتلك الرقى المنهية عنها التي يستعملها المُعَزَّم^(٢) وغيره ممن يدعي تسخير الجن له، فيأتي بأمور مُشْتَبِهَةٌ مُرْغَبَةٌ من حق وباطل؛ يجمع إلى ذكر الله تعالى وأسمائه ما يَشُوبُهُ من ذكْرِ الشياطين والاستعانة بهم والتعوُّذ بِمَرَدِّيهِمْ. ويقال: إن الحية لعداوتها الإنسان بالطبع تُصَادِقُ الشياطين لكونهم أعداء بني آدم، فإذا عزم على الحية

(١) قروح تخرج في الجنب وغيره من الجسد.

(٢) العزيمة: الرقية. جمعها عزائم: وعَزَمَ الراقي وعَزَمَ: قرأ العزائم فهو مُعَزَّم.

بأسماء الشياطين أجابت وخرجت من مكانها، وكذا اللديغ إذا رقي بتلك الأسماء سالت سمومها من بدن الإنسان، ولذلك كره الرقى ما لم تكن بآيات الله وأسمائه خاصة، وباللسان العربي الذي يعرف معناه، ليكون بريئاً من شؤب الشرك، وعلى كراهية الرقى بغير كتاب الله علماء الأمة.

قال شيخ الإسلام: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقى به، فضلاً عن أن يدعوه به ولو عرف معناه، لأنه يُكره الدعاء بغير العربية، وإنما يُرخص لمن لا يعرف العربية، فأما جعل الألفاظ العجمية شعاراً، فليس من الإسلام. **قلت:** وسئل ابن عبد السلام عن الحروف المُقطَّعة، فمنع منها ما لا يُعرف، لئلا يكون فيه كُفْرٌ. **وقال السيوطي:** قد أجمع العلماء على جواز الرُقَى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته، وباللسان العربي وبما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. **فتلخص أن الرقية ثلاثة أقسام.**

قوله: («والتمايم») تقدم كلام المنذري وابن الأثير في معناه في (الباب قبله) (= ١٢٦) وظاهره تخصيص التمايم بما ذكرناه. **وقال المصنف:** التمايم شيء يُعلَّق على الأولاد من العين. **وقال الخنخالي:** (التمايم) جمع تميمة وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين، وهذا منهي عنه، لأنه لا دافع إلا الله، ولا يُطلب دفع المؤذيات إلا بالله وأسمائه وصفاته، وظاهره أن ما علق لدفع العين وغيرها، فهو تميمة من أي شيء كان، وهذا هو الصحيح. **وقد يقال:** إن كلام المنذري وابن الأثير وغيرهما لا يخالفه.

قال المصنف: تكن إذا كان المُعلَّق من القرآن مُرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه؛ ويجعل من العين عنه، عنهم ابن مسعود.

اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فَمَنْ بعدهمُ اختلفوا في جواز تعليق التَّمَائِم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، فقالت طائفة: يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص [٣٨٩٣] وغيره، وهو ظاهر ما روي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحملوا الحديث على التَّمَائِم الشركية، أما التي فيها القرآن وأسماء الله وصفاته، فَكَالرُّقِيَةِ بذلك. قلت: وهو ظاهر اختيار ابن القسيم. وقالت طائفة: لا يجوز ذلك، وبه قال ابن مسعود، وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة، وعقبة بن عامر وابن عكيم رضي الله عنهم، وبه قال جماعة من التابعين، منهم أصحاب ابن مسعود، وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه، وجزم بها المتأخرون، واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه؛ فإن ظاهره العموم لم يفرق بين التي في القرآن وغيرها، بخلاف الرُّقِيَةِ فقد فَرَّقَ فيها، ويؤيد ذلك أن الصحابة الذين رَوَوْا الحديثَ فَهَمُّوا العمومَ كما تقدم (= ١٣١) عن ابن مسعود. وروى أبو داود (٢١٦٧)، ح (٢)، عن عيسى بن حمزة^(١) قال: دخلت على عبد الله بن عكيم وبه حُمْرَةٌ، فقلت: أَلَا تُعَلِّقُ تَمِيمَةً؟ فقال: نعوذ بالله من ذلك، قال رسول الله ﷺ: «مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئاً وَكَلَّ إِلَيْهِ». وروى وكيع عن ابن عباس قال: أتفلُّ بالمعوذتين ولا تُعَلِّقُ. وأما القياس على الرُّقِيَةِ بذلك، فقد يقال بالفرق، فكيف يقاس التعليق - الذي لا بد فيه من ورقٍ أو جلودٍ ونحوهما - على ما لا يوجد ذلك فيه، فهذا إلى الرُّقِيَةِ المَرَكَّبَةِ من حق [و] باطلٍ أقرب. هذا اختلاف العلماء في تعليق القرآن وأسماء الله وصفاته، فما ظنك بما حدث بعدهم من الرُّقِيَةِ بأسماء الشياطين وغيرهم وتعليقها؟! - بل والتعلُّق عليهم - والاستعاذة بهم، والذبح لهم، وسؤالهم كشف الضر، وجلب الخير مما هو شرك محض، وهو غالب على كثير من الناس إلا من سلم الله،

ضعيف

حسن

(١) كذا! والصواب: عيسى بن عبد الله بن أبي ليلى.

فتأمل ما ذكره النبي ﷺ، وما كان عليه أصحابه والتابعون، وما ذكره العلماء بعدهم في هذا الباب وغيره من أبواب الكتاب، ثم أنظر إلى ما حدث في الخُلوْفِ المتأخرة، يَتَبَيَّنُ لك دِينُ الرَسُولِ ﷺ وَعُرْبِيَّتُهُ الآنَ في كل شيء، فالله المستعان.

قوله: («والتَّوَلَّاةُ شُرَكَاءُ») قال المصنف: (هو شيء يصنعونه يزعمون أنه يُحَبِّبُ المرأةَ إلى زوجها، والزَّوْجَ إلى امرأته) وكذا قال غيره أيضاً، وبهذا فسره ابن مسعود راوي الحديث كما في «صحيح ابن حبان» (٦٠٩٠)، والحاكم (٤١٨/٤)، قالوا: يا أبا عبد الرحمن! هذه الرقي والتماثم قد عرفناهما فما التَّوَلَّاةُ؟ قال: شيء تصنعه النساء؛ يتحبين إلى أزواجهن. قال الحافظ: («التَّوَلَّاةُ») بكسر المثناة وفتح الواو واللام مخففاً: شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو ضربٌ من السحر، وإنما كان ذلك من الشرك، لأنهم أرادوا دفع المَضَارِّ وجَلَبَ المنافع من عند غير الله.

حسن

قال: وعن عبد الله بن حكيم مرفوعاً: «من تعلق شيئاً وكَلَّ إليه»
رواه أحمد (١١٧٧٧)، والترمذي (٢١١٥).

ش: ورواه أيضاً أبو داود (٢) والحاكم (٢١٦/٤).

قوله: (عن عبد الله بن عكيم) - هو بضم المهملة مُصَغَّرًا، ويكنى أبا مَعْبِدٍ - الجُهَنِّي الكوفي. قال البخاري: أدرك زمن النبي ﷺ، ولا يعرف له سماع صحيح، وكذا قال أبو حاتم. وقال معناه أبو زُرْعَةَ، وابن حبان وابن منده وأبو نعيم. وقال البَغَوِيُّ: يُشَكُّ في سماعه. وقال الخطيب: سكن الكوفة، وقدم المدائن في حياة حذيفة، وكان ثقة، وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج، وظاهر كلام هؤلاء الأئمة أن الحديث مرسلٌ.

قوله: («مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئاً وَكَلَّ إِلَيْهِ») التعلق: يكون بالقلب ويكون بالفعل، ويكون بهما جميعاً، أي: «من تعلق شيئاً بقلبه، أو تعلقه

بقلبه وفعله «وكل إليه» أي: وَكَلَّهُ اللهُ إلى ذلك الشيء الذي تعلَّقه، فمن تعلقت نفسه بالله، وأنزل حوائجه بالله، وألتجأ إليه، وفوض أمره كله إليه: كفاه كلُّ مُؤنَّة، وقرب إليه كل بعيد، ويسَّر له كل عسير. ومن تعلق بغيره أو سكن إلى علمه وعقله ودوائه وتمايمه، واعتمد على حَوْلِه وقوته: وَكَلَّهُ اللهُ إلى ذلك، وخذله. وهذا معروف بالنصوص والتجارب. قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣].

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم، ثنا أبو سعيد المؤدب، ثنا مَنْ سَمِعَ عطاءَ الخُراسانيِّ، قال: لقيت وَهَبَ بنَ مُنْبِهٍ وهو يطوف بالبيت، فقلت له: حَدَّثَنِي حديثاً أحفظه عنك في مقامي هذا، وأوجِزْ، قال: نعم، أوحى اللهُ تبارك وتعالى إلى داود: يا داود أما عِزَّتِي وَعِظْمَتِي لا يعتصم بي عَبْدٌ مِنْ عبيدي دون خَلْقِي - أَعْرِفْ ذلك مِنْ نَيْتِه، فتكيدُه السَّمَوَاتِ السَّبْعُ ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن - إلا جعلت له من بينهن مَخْرَجاً. أما عِزَّتِي وَعِظْمَتِي لا يعتصم عَبْدٌ من عبيدي بمخلوق دُونِي - أَعْرِفْ ذلك من نَيْتِه - إلا قَطَعْتُ أسباب السماء مِنْ يده، وَأَسَخْتُ الأرض من تحت قدميه، ثم لا أبالي بأَيِّ وادٍ هَلَكَ.

اصحیح
الجامع
(٧٩١٠)

... - سيب روه الإمام احمد (٢١٦٩٦٦) عن يحيى بن إسحاق، والحسن بن موسى الأشيب، كلاهما عن ابن لهيعة، وفيه قصة، فاختصرها المصنف، وهذا لفظ الحسن؛ قال: حدثنا ابن لهيعة: ثنا عيَّاش بن عباس، عن شَيْبَمِ بن يَثْبَانَ قال: ثنا رُوَيْفِعُ بن ثابت قال: كان أحدنا في زمان رسول الله ﷺ يأخذ جَمَلَ أخيه على أن يُعْطِيَهُ النَّصْفَ مما يَغْنَمُ، وله النَّصْفُ، حتى إن أحدنا ليصير له النَّصْلُ

والرَّيْشُ، وَالْآخِرُ الْقَدْحُ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا رُوَيْفِعُ! لَعَلَّ الْحَيَاةَ تَطُولُ بِكَ، فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ، أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرَأَ، أَوْ أَسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ: فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ» ثُمَّ رَوَاهُ أَحْمَدُ (١٦٩٧١) عَنْ يَحْيَى بْنِ عَيْلَانَ، ثَنَا الْمُفَضَّلُ، حَدَّثَنِي عِيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ شَيْبَةَ بْنَ بَيْتَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ شَيْبَانَ الْقَتْبَانِيَّ يَقُولُ: اسْتَخْلَفَ مَسْلَمَةُ بْنُ مَخْلَدٍ رُوَيْفِعَ بْنَ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ عَلَى أَسْفَلِ الْأَرْضِ، قَالَ: فَسَرْنَا مَعَهُ، فَقَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: . . .؛ الْحَدِيثُ. وَفِي الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ: ابْنُ لَهِيْعَةَ، وَفِيهِ مَقَالٌ. وَفِي الثَّانِي: شَيْبَانَ الْقَتْبَانِيَّ، قِيلَ فِيهِ: مَجْهُولٌ، وَبَقِيَّةُ رَجَالِهِمَا ثَقَاتٌ. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٣٦) مِنْ طَرِيقِ الْمُفَضَّلِ، بِهِ مُطَوَّلًا وَسَكَتَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ (٣٧): حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَا مُفَضَّلٌ عَنْ عِيَّاشِ بْنِ شَيْبَةَ بْنِ بَيْتَانَ أَخْبَرَهُ أَيْضًا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي سَالِمِ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، يَذْكُرُ ذَلِكَ وَهُوَ مَعَهُ مُرَابِطٌ بِحَضْنِ بَابِ أَلْيُونَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَصَّنُ أَلْيُونَ بِالْفُسْطَاطِ عَلَى جَبَلٍ. هَلَّتْ: وَهَذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (٤٦٩٢) مِنْ رِوَايَةِ شَيْبَةَ عَنْ رُوَيْفِعَ، وَصَرَحَ بِسَمَاعِهِ مِنْهُ وَلَمْ يَذْكَرْ شَيْبَانَ، فَإِنَّ كَانَ ذَكَرَ شَيْبَانَ وَهَمَّا فَالْإِسْنَادُ صَحِيحٌ، وَحَسَنَهُ النَّوَوِيُّ، وَصَحَّحَهُ بَعْضُهُمْ. قَالَ الْحَافِظُ أَبُو زُرْعَةَ [ابن العراني] فِي «شَرْحِ أَبِي دَاوُدَ»: وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ مُخْتَصِرًا فَذَكَرَ مِنْهُ الْإِسْتَنْجَاءَ «بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ» فَقَطَّ. وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْجَيْزِيُّ فِي كِتَابِ «مَنْ دَخَلَ مِصْرَ مِنَ الْأَصْحَابَةِ أَوْلًا». وَفِيهِ: «أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ فِي الصَّلَاةِ» =

= **قوله:** («فَأَخْبِرِ النَّاسَ») دَلِيلٌ عَلَى وَجُوبِ إِخْبَارِ النَّاسِ بِذَلِكَ عَلَى رُوَيْفِعَ، وَلَيْسَ هَذَا مُخْتَصِمًا بِهِ، بَلْ كُلُّ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ لَيْسَ عِنْدَ غَيْرِهِ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ، وَجِبَ عَلَيْهِ تَبْلِيغُهُ لِلنَّاسِ، وَإِعْلَامُهُمْ بِهِ فَإِنَّ أَشْتَرَكَ هُوَ وَغَيْرُهُ فِي عِلْمِ ذَلِكَ، فَالتَّبْلِيغُ فَرَضٌ كِفَايَةٌ. = هَذَا كَلَامُ أَبِي زُرْعَةَ.

قوله: («لَعَلَّ الْحَيَاةَ تَطُولُ بِكَ») عَلَّمَ مِنْ أَعْلَامِ النُّبُوَّةِ، لِأَنَّهُ وَقَعَ

كما أخبر به ﷺ، فإن رُويَفاً طالت حياته إلى سنة ست وخمسين، فمات فيها ببرقة من أعمال مصر أميراً عليها، وهو من الأنصار. وقيل: مات سنة ثلاث وخمسين، قاله ابن يونس.

قوله: («أن من عقد لحيته») بكسر اللام لا غير، قاله في «المشارك» والجمع لِحَى، بالكسر والضم، قاله الجوهري.

قال الخطابي: وأما نهيهِ عن عقد اللحية، فإن ذلك يُفسَّر على وجهين: أحدهما: ما كانوا يفعلونه من ذلك في الحروب، كانوا في الجاهلية يعقدون لِحاهم، وذلك من زِيِّ بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها - قلت: كأنهم كانوا يفعلونه تكبيراً وعُجْباً، كما ذكره أبو السعادات - قال: ثانيهما: أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجدد، وذلك من فعل أهل التوضيع والتأنيث.

وقال أبو زُرعة ابن العراهي: والأولى حَمَلُهُ على عقد اللحية في الصلاة كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع المتقدم ذكرها، فهو موافق للحديث الصحيح في النهي عن كف الشعر والثوب، فإن عقد اللحية: فيه كَفُّها وزيادة.

قوله: («أو تَقَلَّد وترأ») أي: جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته ونحو ذلك. وفي رواية محمد بن الربيع: «أو تَقَلَّد وترأ يريد تميمة». فهذا يدل على أنهم كانوا يتقلدون الأوتار من أجل العين، إذ فسره بالتميمة وهي تُجعل لذلك.

قوله: («أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمداً بريء منه»).

قال النووي: أي: بريء من فعله. وقال بهذه الصيغة ليكون أبلغ في الزجر.

قلت: فيه: النهي عن الاستنجاء برجيع الدواب والعظام. وقد ورد في ذلك أحاديث، منها ما في «صحيح مسلم» (٤٥٠) عن ابن

مسعود مرفوعاً: «لا تستنجوا بالرؤث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن» وعلى هذا فلا يجزئ الأستنجاؤ بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد، واختار شيخ الإسلام وجماعة الإجزاء وإن كان مُحَرِّماً. قالوا: لأنه لم يَنْه عنه لكونهما لا يُنْقِيَان، بل لافسادهما.

ابن الفرات
منكر
الحديث

قلت: الأول أَوْلَى، لما رواه ابن خزيمة (٨٢) والدارقطني (٥٦/١) من طريق الحسن بن الفرات، عن أبيه، عن أبي حازم الأشجعي، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ نهى أن يُسْتَنْجَى بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثٍ وَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَا يُطَهَّرَانِ» وهذا إسناد جيد.

قال: وعن محمد بن حنبل، قال: من قطع نعيمة من إنسان كان كعذاب رقيقاً، رواه وكيع.

ش: هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي، فيكون على هذا مرسلًا، لأن سعيداً تابعي. وفيه: فضل قطع التمائم، لأنها من الشرك. (وكيع) هو ابن الجراح بن وكيع الكوفي، ثقة إمام، صاحب تصانيف منها «الجامع» وغيره. روى عنه الإمام أحمد وَطَبَّقْتُهُ. مات سنة سبع وتسعين ومئة.

قال: وله عن إبراهيم: كانوا يكرهون التمائم كلها، من القرآن وغير القرآن.

ش: (إبراهيم) هو إبراهيم بن يزيد النَّخَعِيُّ الكوفي، يُكنى أبا عمران، ثقة إمام، من كبار فقهاء الكوفة. قال المزي: دخل على عائشة ولم يثبت له سماعٌ منها، مات سنة ست وتسعين وله خمسون سنة ونحوها.

قوله: (كانوا يكرهون التمائم . . .) إلى آخره. مُرادُه بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود كعَلْقَمَةَ والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة، وغيرهم من أصحاب ابن مسعود، وهم من سادات التابعين، وهذه الصيغة يستعملها

إبراهيم في حكاية أقوالهم كما بيّن ذلك الحفاظ كالعراقي وغيره .

ش: كبقعة وغارٍ وعين وقبر ونحو ذلك مما يعتقد كثيرٌ من عباد القبور وأشباههم فيه البركة فيقصدونه رجاء البركة . ويعني بقوله: (تبرك) أي: طلب البركة ورجاها وأعتقدها، أي: ما حكمه هل هو شرك أم لا؟

ش: هكذا ثبت في خط المصنف: (الآيات) يعني إلى قوله: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْفِتْنَةُ﴾ قال القرطبي: لما ذكر الوحي إلى النبي ﷺ - وذكر من آثار قدرته - ما ذكر، حاجّ المشركين، إذ عبدوا ما لا يعقل . وقيل: أفرايتم هذه الآلهة التي تعبدونها؛ أوحين إليكم شيئاً كما أوحى إلى محمد ﷺ؟ وكانت اللات لثقيف، والعزى لقريش وبني كنانة، ومناة لبني هلال . وقال ابن هشام [ابن الكلبي] في «الاصنام»: كانت مناة لهذيل وخزاعة .

ذكر صفة هذه الأوثان

ليعرف المؤمن كيفية الأوثان، وكيفية عبادتها، وما هو شرك العرب الذين كانوا يفعلونه، حتى يفرق بين التوحيد والإخلاص وبين الشرك والكفر:

فأما ﴿اللات﴾ فقرأ الجمهور بتخفيف التاء، وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وخميدٌ وأبو صالح ورؤيسٌ عن يعقوب^(١): اللات

(١) هو من القرءاء العشرة .

بتشديد التاء، ١ - فعلى الأولى **قال الأعمش**: سَمَوِ اللاتَ من الإله والعُزَّى من العزيز. **قال ابن جرير**: وكانوا قَدِ أَشْتَقُوا أَسْمَهَا من الله تعالى، فقالوا: (اللات) مؤنثةً منه، تعالى الله عن قولهم ﴿عُلُوا كَبِيرًا﴾. قال: وكذا العُزَّى من العزيز. **قال ابن كثير**: وكانت صخرةً بيضاءً منقوشةً، عليها بيتٌ، بالطائف، له أستار وسَدَنَةٌ^(١)، وحوله فِئَاءٌ، مُعَظَّمٌ عند أهل الطائف، وهم ثقيفٌ ومَنْ تابعها، يفتخرون به على مَنْ عداهم من أحياء العرب بعد قُريش، **قال ابن هشام** [ابن الكلبي]: وكانت في موضع مسجد الطائف اليُسرى، فلم يزل كذلك إلى أن أسلمت ثقيفٌ، فبعث رسول الله ﷺ المغيرةَ بنَ شُعبةَ فَهَدَمَهَا وَحَرَقَهَا بالنار. ٢ - وعلى الثانية؛ قال ابن عباس: كان رجلاً يَلْتُ^(٢) السَّوَيْقَ للحاجِّ، فلما مات عَكفوا على قبره، ذكره البخاري (٤٨٥٩)^(٣). وقال ابن عباس: كان يبيع السويق والسمن عند صخرة وَيَلْتُهُ عليها، فلما مات ذلك الرجل، عَبدت ثقيفُ تلك الصخرة إعظاماً لصاحب السويق. وعن مجاهد نحوه، وقال: فلما مات عبده؛ رواه سعيد بن منصور والفاكهي، وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس^(٤): أنهم عبده. وقال ابنُ جُريج: كان رجل من ثقيف يَلْتُ السَّوَيْقَ بالزيت، فلما توفي جعلوا إلى قبره وثناً، وبنحو ذلك قال

(١) جمع سادِنٍ، وهو: الحاجب.

(٢) أي: يخلطه بالسمن أو غيره. (والسويق): طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير.

(٣) رواه دون: (فلما مات...). وهذا تصرفٌ مُخِلٌّ - من الشارح كَلَمَةً - لعبارة القرطبي المنقول عنه كما يومئ إليه الشارح بعد صحيفتين، وكذا في جعله هشام بن الكلبي المؤرخ النسابة: ابن هشام صاحب «السيرة»!. ولعله الثاني من النسخة فقد ثبت ذلك منها في موضعين!!

(٤) وزاد: كان يَلْتُ السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا سمن، فعبده. اهـ «فتح».

جماعة من أهل العلم، ولا تخالف بين القولين، فإن من قال: (إنها صخرة) لم ينف أن تكون صخرة على القبر أو حوالبه فعظمت وعبدت تبعاً لا قصدًا، فالعبادة إنما أرادوا بها صاحب القبر، فهو الذي عبدوه بالأصالة؛ يدل على ذلك ما روى الفاكهي عن ابن عباس أن اللات لما مات قال لهم عمرو بن لُحَيٍّ: إنه لم يمُت، ولكنه دخل الصخرة، فعبدوها، وبنوا عليها بيتاً. فتأمل فعل المشركين مع هذا الوثن، ووازن بينه وبين بناء القباب على القبور، والعكوف عندها، ودعائها، وجعلها ملاذاً عند الشدائد.

وأما العزى: فقال ابن جرير: كانت شجرة عليها بناء وأستار - بنخله؛ بين مكة والطائف - كانت قريش يُعظّمونها، كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال رسول الله ﷺ: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم» [٤٠٤٣]. وروى النسائي (١١٥٤٧) وابن مردويه عن أبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله ﷺ مكة، بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزى، فأتاها خالد، وكانت على ثلاث سمرات^(١)، فقطع السمرات، وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي ﷺ فأخبره، فقال: «ارجع فإنك لم تصنع شيئاً» فرجع خالد، فلما أبصرته السدنة - وهم حجبها - استحووا [أمعنوا] في الجبل وهم يقولون: يا عزى! يا عزى! فأتاها خالد، فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها، تحفن التراب على رأسها ففعلها [فعممها] بالسيف حتى قتلها، ثم رجع إلى رسول الله ﷺ فأخبره فقال: «تلك العزى». قال ابن هشام [بن الكلبي]: وكانوا يسمعون منها الصوت. وقال أبو صالح [بإذام، مولى أم هانئ]: (العزى): بنخله، كانوا يعلقون عليها السيور والعهن، رواه عبد بن حميد وابن جرير. فتأمل فعل المشركين مع هذا الوثن، ووازن بينه وبين ما يفعله عباد القبور من: دعائها، والذبح عندها، وتعليق الخيوط، وإلقاء الخرق في ضرائح الأموات ونحو ذلك، فالله المستعان.

(١) السمر: ضرب من شجر العضاء، عظام، والعضاء: كل شجر له شوك.

وأما مناة: فكانت بالمُشَلَّل عند قُدَيْدٍ بين مكة والمدينة، وكانت خُزَاعَةً والأوسُ والخَزْرَجُ يُعْظَمُونَهَا، وَيُهْلُونَ مِنْهَا لِلْحَجِّ إِلَى الكعبة. وأصل اشتقاقها من اسم الله: المَنَانِ، وقيل: مِنْ مَنَى اللّهُ الشَّيْءَ: إذا قَدَّرَهُ. وقيل: سُمِّيَتْ مناةً لكثرة ما يُمنى - أي: يُراقُ - عندها من الدماء للتبرك بها. **قال ابن هشام [بن الكلبي]:** فبعث رسول الله ﷺ علياً فهدمها عام الفتح. **قال ابن إسحاق في «السيرة»:** وقد كانت العربُ اتَّخَذَتْ مع الكعبة طواغيتَ، وهي بيوت تُعْظَمُها كتعظيم الكعبة، لها سَدَنَةٌ وَحُجَابٌ، وتُهْدِي لها كما يُهْدَى للكعبة، وتطوف بها وتنحرف عندها، وهي تعرف فَضْل الكعبة عليها، لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم ﷺ ومسجده. **قلت:** هذا الذي ذكره ابن إسحاق مِنْ شُرْكَ العرب هو بعينه الذي يفعله عباد القبور، بل زادوا على الأولين. إذا تبين هذا فمعنى الآية - كما **قال القرطبي** -: أن فيها حذفاً تقديره: أفرايتم هذه الآلهة هل نفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله؟! وقال غيره: ﴿وَمَنْزَةَ الثَّالِثَةِ الْآخِرَى﴾ (٢٥) ذم، وهي المتأخرة الوضعية المقدر كقوله: ﴿٢٨﴾ **وَقَالَتْ أُولَئِنَّهٗ لِأَخْرَجْنَهُنَّ** [الاعراب] أي وُضِعَاؤُهُمْ لِرُؤْسَاتِهِمْ.

وقوله: ﴿أَلَكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَى﴾ (١١) **قال ابن كثير:** أي: أتجعلون له ولداً وتجعلون ولده الأنثى، وتختارون لكم الذكور؟! وقال غيره: يجوز أن يراد اللات والعزى ومناة وإنثى، وقد جعلتموهن لله شركاء، ومن شأنكم أن تحتقروا الإناث وتستنكفوا من أن يؤلذنَ لكم، أو يُنسَبنَ إليكم، فكيف تجعلون هؤلاء الإناث أنداداً لله وتُسْمُونَهُنَّ آلهة؟! **قلت:** ما أقرب هذا القول إلى سياق الآية!

وقوله: ﴿تَكَ إِذَا قَسَمْتَ صِيبَيْ﴾ (١٧) أي: جَوْرٌ وباطلة، فكيف تُقاسِمون رَبَّكُمْ هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جوراً وسفهاً، فتنزّهون أنفسكم عن الإناث، وتجعلونهن لله، تعالى الله عن ذلك **عُلُوًّا كَبِيراً**؟!!

وقوله: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيَتْهُمَا أَنْثٌ وَآبَاؤُكُمْ﴾ **قال ابن كثير:**

ثم قال - منكرأ عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر؛ من عبادة الأصنام وتسميتها آلهة - : ﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ﴾ أي: من تلقاء أنفسكم ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ أي: من حجة ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ أي: ليس لهم مُسْتَنَدٌ إِلَّا حُسْنُ ظَنِّهِمْ بِآبَائِهِمْ الَّذِينَ سَلَكُوا هَذَا الْمَسْلَكَ الْبَاطِلَ قَبْلَهُمْ، وَإِلَّا حَظُّ أَنْفُسِهِمْ فِي رِيَاسَتِهِمْ، وَتَعْظِيمِ آبَائِهِمْ الْأَقْدَمِينَ!

وقوله: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى﴾.

ش: قال ابن كثير: ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق المنير، والحجة القاطعة، ومع هذا ما اتَّبَعُوا مَا جَاؤُوهُمْ بِهِ، وَلَا أَنْفَادُوا لَهُ.

قلت: في هذه الآيات من الدلائل القطعية على بطلان عبادة هذه الطواغيت، وأشباهاها بما لا مزيد عليه، فسبحان مَنْ جَعَلَ كَلَامَهُ ﴿شِفَاءً﴾ [يونس: ٥٧] ﴿وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل]. منها: أنها أسماء مؤنثة دالة على اللين والرخاوة، وما كان كذلك فليس بإله. ومنها: أنكم قاسمتم الله بزعمكم فجعلتم له هذه الأسماء المؤنثة شركاء ودعوتهم له الأولاد، ثم جعلتموهم بناتٍ وأختصصتم بالذكور، فجعلتم له المكروه الناقص، ولكم المحبوب الكامل ﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْمَزِيدُ الْحَكِيمُ﴾ [النحل]. ومنها: أنها ﴿أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ﴾ ابتدعتموها. ومنها: أنها ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ أي: حجة وبرهان. ومنها: أنكم لم تستندوا في تسميتها إلى علم ويقين، وإنما استندتم في ذلك إلى الظن والهوى اللذين هما أصلا الهلاك دنيا وأخرى. ومنها: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى﴾ أي: بإبطال عبادتها. وما كان كذلك، فهو عين المحال البين البطلان. وكل واحد من هذه الأدلة كافٍ شافٍ في بطلان عبادتها.

فإن قلت: فأين دليل الترجمة من الآيات؟ قيل: هو بين بحمد الله، لأنه إن كان التبرك بالشجر والقبور والأحجار: من الأكبر، فواضح. وإن كان من الأصغر، فالسلف يستدلون بما نزل في الأكبر: على الأصغر.

ش: الحديث رواه الترمذي (٢٢٨٥) كما قال المصنف؛ ولفظه: صحيح حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، حدثنا سفيان عن الزهري، عن سنان بن أبي سنان، عن أبي واقد الليثي؛ أن رسول الله ﷺ لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها: ذات أنواط، يُعلقون عليها أسلحتهم، قالوا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي ﷺ: «سبحان الله! هذا كما قال قوم موسى ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم» هذا حديث حسن صحيح. وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف. وفي الباب عن أبي سعيد، وأبي هريرة. هذا لفظ الترمذي بحروفه. وفيه مخالفة لما في الكتاب لفظاً ومعنى، وقد اتفق اللفظان على المقصود هنا. وقد رواه أحمد (٢١٨٩١)، وأبو داود (٢) وأبو يعلى (١٤٤١) وابن أبي شيبة (١٠١/١٥) والنسائي (١١١٨٥) وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني (٣٢٩٠) بنحوه. وروى ابن أبي

حاتم وابن مَرْدَوِيه والطبراني (٣٢٩٠) من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عَوْفِ [بن زيد] عن أبيه عن جده؛ نحوه أيضاً.

قوله: (عن أبي واقد الليثي) اسمه الحارث بن عوف، كما قال الترمذي، وقيل: الحارث بن مالك، صحابي مشهور. مات سنة ثمان وستين وله خمس وثمانون سنة.

قوله: (خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى حنين) في حديث عمرو بن عوف، قال: غزونا مع رسول الله ﷺ يوم الفتح ونحن ألف ونيف حتى إذا كنا بين حنين والطائف. ولا مخالفة بينهما في المعنى، فإن غزوة الفتح وحنين كانتا في سفر واحد.

قوله: (ونحن حدثاء عهدٍ بكفر) أي: قريبو عهد بكفر. ففيه: دليل أن غيرهم لا يجهل هذا، وأن المُنْتَقِل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادات الباطلة، ذكره المصنف.

قوله: (يعكفون عندها) (الأعتكاف): هو الإقامة على الشيء بالمكان، ولزومها، ومنه قوله: ﴿مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ﴾ (٥١) [الأنبياء] وكانوا يعكفون عند هذه السُدرة تبركاً بها. وفي حديث عمرو بن عوف قال: (كان يُنَاطُ بها السلاحُ فَسُمِّيَتْ ذات أنواط، وكانت تُعَبَد من دون الله، فلما رآها رسول الله ﷺ، صرف عنها في يوم صائف إلى ظل هو أدنى منها...) الحديث. فيجمع بينهما بأن عبادتها هي العُكُوف عندها رجاءً لبركتها.

قوله: (ويَنُوطون بها أسلحتهم) أي: يُعَلِّقونها عليها للبركة.

قوله: (يقال لها: ذات أنواط) قال أبو الشعادات: سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك. و(أنواط) جمع نَوَاط، وهو مصدر سُمِّيَ به المَنُوط.

قوله: (فقلنا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط) أي: شجرة

مثلها نُعَلِّقُ عَلَيْهَا، وَنَعْكُفُ حَوَالِيهَا؛ ظَنُّوا أَنَّ هَذَا أَمْرٌ مَحْبُوبٌ عِنْدَ اللَّهِ فَقَصَدُوا التَّقَرُّبَ إِلَى اللَّهِ بِذَلِكَ، وَإِلَّا فَهُمْ أَجَلٌ قَدْرًا - وَإِنْ كَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرٍ - عَنْ قَصْدِ مَخَالَفَةِ النَّبِيِّ ﷺ.

قوله: (فقال النبي ﷺ: «الله أكبر!») هكذا في بعض الروايات [١١١٨٥]. وفي رواية الترمذي: «سبحان الله» والمقصود باللفظين واحداً، لأن المراد تعظيمُ الله، وتنزيهه عن الشرك، والتقربُ به إليه. وفيه: تكبير الله وتنزيهه عند: التعجب، أو ذكرِ الشرك، خلافاً لِمَنْ كرهه.

قوله: («إنها السُّنُنُ») بضم السين، أي: الطُّرُقُ.

قوله: («قلتم - والذي نفسي بيده - كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿أَجْعَلْ لَنَا إِلَهًا﴾...») إلخ أخبر ﷺ أن هذا الأمر الذي طلبوه منه - وهو آتخاذ شجرة للعكوف عندها وتعليق الأسلحة بها تبركاً - كالأمر الذي طلبه بنو إسرائيل من موسى ﷺ حيث قالوا: ﴿أَجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾، فإذا كان آتخاذ شجرة - لتعليق الأسلحة، والعكوف عندها - اتخاذاً إله مع الله مع أنهم لا يعبدونها، ولا يسألونها = فما الظن بما حَدَثَ من عباد القبور من دعاء الأموات، والاستغاثة بهم، والذبح، والنذر لهم، والطواف بقبورهم، وتقبيلها، وتقبيل أعتابها وجدانها، والتمسح بها، والعكوف عندها، وجعل السدنة والحجاب لها؟! وأي نسبة بين هذا، وبين تعليق الأسلحة على شجرة تبركاً؟!!

قال الإمام أبو بكر الطرطوشي من أئمة المالكية: فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس، ويعظمونها، ويرجون البرء والشفاء من قبلها، ويضربون بها المسامير والخرق، فهي ذات أنواط، فأقطعوها.

وقال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بأبي شامة في كتاب «البدع والحوادث»: ومن هذا القسم

أيضاً ما قد عمّ الأبتلاء به من تزيين الشيطان للعامة: تخليق^(١) الحيطان والعُمد، وسرّج مواضع مخصوصة في كل بلد يحكي لهم حاكٍ أنه رأى في منامه بها أحداً ممن شهر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك، ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسُنَّته، ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظّم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيُعظّمونها، ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالندرج لهم، وهي من بين عيونٍ وشجرٍ وحائطٍ وحجرٍ، وفي مدينة دمشق - صانها الله من ذلك - مواضع متعددة كعويّنة الحمى خارج باب توما، والعمود المُخلّق داخل باب الصغير، والشجرة الملعونة اليابسة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق - سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها -، فما أشبهها بذاتٍ أنواعٍ الواردة في الحديث - ثم ذكر الحديث المتقدم، وكلام الطرطوشي الذي ذكرنا، ثم قال: -، ولقد أعجبني ما صنعه الشيخ أبو إسحاق الجبنياني رحمه الله تعالى أحد الصالحين ببلاد إفريقيّة في المئة الرابعة، حكى عنه صاحبه الصالح أبو عبد الله محمد ابن أبي العباس المؤدّب أنه كان إلى جانبه عينٌ تُسمّى عينَ العافية، كان العامة قد أفتتوا بها، يأتونها من الآفاق؛ مَنْ تعذّر عليها نكاح أو ولد قالت: أمضوا بي إلى العافية، فتعرف بها الفتنة، قال أبو عبد الله: فأنا في السّحر ذات ليلة إذ سمعت أذان أبي إسحاق نحوها، فخرجتُ فوجدته قد هدمها وأذّن الصُّبْحَ عليها ثم قال: اللهم إني هدمتها لك فلا ترفع لها رأساً، قال: فما رُفِع لها رأسٌ إلى الآن. قلت: أبو إسحاق - الذي هدمها - إمامٌ مشهور من أئمة المالكية، زاهد، اسمه إبراهيم بن أحمد بن علي بن أسلم، وكان الإمام أبو محمد بن أبي زيد يُعظّم شأنه، ويقول: طريق

(١) أي: تطيبه بالخلوق. (والخلوق): ضربٌ من الطيب، أعظم أجزاءه

أبي إسحاق خالية لا يسلكها أحد في الوقت، وكان القابسي يقول:
الجبناني إمام يقتدى به. مات سنة تسع وستين وثلاثمئة.

وذكر ابن القيم نحو ما ذكره أبو شامة، ثم قال: فما أسرع
أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله! ولو كانت ما كانت،
ويقولون: إن هذا الحجر، وهذه الشجرة، وهذه العين: تقبل النذر،
أي: تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر
إلى المنذور له.

وسياقي شيء يتعلق بهذا الباب عند قوله (= ٢٨٥): «اللهم لا تجعل
قبري وثناً يعبد». وفي هذه الجملة من الفوائد، أن: ما يفعله من يعتقد
في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها، والعكوف عندها،
والذبح لها = هو الشرك، ولا يُعْتَرَّ بالعوام والطعام^(١)، ولا يُسْتَبَدَّ
كونُ هذا شركاً، ويقَعُ في هذه الأمة. فإذا كان بعض الصحابة ظنوا
ذلك حسناً، وطلبوه من النبي ﷺ حتى بيّن لهم أن ذلك كقول بني
إسرائيل: ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا﴾، فكيف بغيرهم؛ مع غلبة الجهل وبُعْدِ
العهدِ بآثار النبوة؟. وفيها: أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني
لا بالأسماء، ولهذا جعل النبي ﷺ طلبتهم كطلبية بني إسرائيل،
ولم يلتفت إلى كونهم سمّوها ذات أنواط، فالمشرك وإن سمّى شركه
ما سماه، - كمن يُسمّى دعاء الأموات، والذبح لهم والنذر ونحو
ذلك: تعظيماً ومحبة -، فإن ذلك هو الشرك، وإن سمّاه ما سماه،
وقس على ذلك. وفيها: أن من عبّد فهو إله، لأن بني إسرائيل
والذين سألوا النبي ﷺ لم يريدون من الأصنام والشجرة الخلق
والرزق، وإنما أرادوا البركة، والعكوف عندها، فكان ذلك اتخاذاً له
مع الله تعالى. وفيها: أن معنى الإله هو المعبود، وأن من أراد أن
يفعل الشرك جهلاً، فنهى عن ذلك فانتهى: لا يكفر. وأن: (لا إله إلا الله)

(١) واجدُهُ: الطَّغَمَة، وهو الأحمق. وقد يطلق على أذال الناس وأوغادهم.

تَنفِي هذا الفعل؛ مع دِقته وخفائه على أولئك الصحابة. ذكره المصنف، فكيف بما هو أعظم منه؟! ففيه رَدٌّ على الجهال الذين يظنون أن معناها الإقرارُ بأن الله خالق كل شيء، وأن ما سواه مخلوق ونحو ذلك من العبارات، والإغلاظُ على من وقع منه ذلك جهلاً.

قوله: («لَتَرْكِبَنَّ») بضم الموحدة، أي: لَتَتَّبِعَنَّ أنتم أيها الأمة («سُنن من كان قبلكم») بضم السين، أي: طَرَقَهُمْ ومناهجهم وأفعالهم، ويجوز فتح السين. وهذا خبر صحيح وُجد كما أخبر ﷺ؛ ففيه: دليل على شهادة أن محمداً رسول الله. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية من أهل الكتاب والمشركين. وانه: متقرر عندهم أن العبادات مبناهما على الأمر، فصار فيها التنبيه على مسائل القبر، أما «مَنْ رَبُّكَ؟» فواضح، وأما «مَنْ نَبِيِّكَ؟» فمن إخباره بأبناء الغيب، وأما «ما دينك؟» فمن قولهم: «أَجْعَل لَنَا إِلَهًا...» إلى آخره، قاله المصنف. وفيه: أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة كما وقع في من قبلها، ففيه رَدٌّ على من قال: إن الشرك لا يقع في هذه الأمة. وفيه: سد الذرائع، والغضب عند التعليم، وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه لنا لنحلده، ذكر ذلك المصنف.

تنبيه: ذكر بعض المتأخرين أن التبرك بأثار الصالحين مستحبٌ ك: شرب سؤرهم، والتمسح بهم أو بشياهم، وحمل المولود إلى أحد منهم لِيُحَنِّكَهُ بتمرّة حتى يَكُونَ أولَ ما يدخل جوفه ريق الصالحين، والتبرك بعرقهم، ونحو ذلك. وقد أكثر من ذلك أبو زكريا النووي في «شرح مسلم» في الأحاديث التي فيها أن الصحابة فعلوا شيئاً من ذلك مع النبي ﷺ، وظن أن بقية الصالحين في ذلك كالنبي ﷺ.

وهذا خطأ صريح لوجوه: منها عدم المقاربة - فضلاً عن المساواة - للنبي ﷺ في الفضل والبركة. ومنها عدم تحقّق الصلاح، فإنه لا يتحقّق إلا بصلاح القلب، وهذا أمر لا يمكن الأطلاق عليه إلا بنص، كالصحابه الذين أثنى الله عليهم ورسوله، أو أئمة التابعين،

وَمَنْ شَهِرَ بِصَلَاحِ وَدِينِ كَالْأُمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَنَحْوِهِمْ مِنَ الَّذِينَ تَشْهَدُ لَهُمُ الْأُمَّةُ بِالصَّلَاحِ، وَقَدْ عُدِمَ أَوْلَاكُ، أَمَا غَيْرِهِمْ، فَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنْ نَظُنَّ أَنَّهُمْ صَالِحُونَ فَنَرْجُو لَهُمْ. وَمَنْهَا أَنَا لَوْ ظَنَّنَا صِلَاخَ شَخْصٍ، فَلَا نَأْمَنُ أَنْ يُخْتَمَ لَهُ بِخَاتِمَةِ سُوءٍ، وَالْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، فَلَا يَكُونُ أَهْلًا لِلتَّبَرُّكِ بِآثَارِهِ. وَمَنْهَا أَنْ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ مَعَ غَيْرِهِ لَا فِي حَيَاتِهِ، وَلَا بَعْدَ مَوْتِهِ، وَلَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقْنَا إِلَيْهِ، فَهَلَّا فَعَلُوهُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعِثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَنَحْوِهِمْ مِنَ الَّذِينَ شَهِدَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِالْجَنَّةِ! وَكَذَلِكَ التَّابِعُونَ هَلَّا فَعَلُوهُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَأُوَيْسِ الْقُرْنِيِّ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ يُقَطِّعُ بِصَلَاحِهِمْ، فَذَلَّ أَنْ ذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِالنَّبِيِّ ﷺ. وَمَنْهَا أَنْ فَعَلَ هَذَا مَعَ غَيْرِهِ ﷺ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَقْتَنَهُ، وَتَعْجِبُهُ نَفْسُهُ، فَيُورِثُهُ الْعُجْبَ وَالْكَبْرَ وَالرِّيَاءَ، فَيَكُونُ هَذَا كَالْمَدْحِ فِي الْوَجْهِ^(١) بَلْ أَعْظَمُ.

٤ - باب ما جاء في الذبح لغير الله

أي: من الوعيد، وهل يكون شركاً أم لا؟

ش: قال ابن كثير: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله، ويذبحون لغير اسمه وحده لا شريك له - وهذا كقوله: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ۗ﴾ [الكوثر] أي: أخلص له صلاتك وذبيحتك - فإن المشركين يعبدون الأصنام، ويذبحون لها، فأمر الله بمخالفتهم، والانحراف عما هم فيه، والإقبال بالقصد والنية والعزم: على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد - في قوله: ﴿صَلَاتِي وَنُسُكِي﴾

(١) وفيه أحاديث تُنظر في «الأدب المفرد» (٣٣٣-٣٤٢)، و«الصحيحة» (٩١٢ و١٦٣).

قال :- (النُّسْكَ): الذبح في الحج والعمرة. وقال الثَّورِيُّ عن السُّدِّيِّ عن سعيد بن جُبَيْرٍ: ﴿وَتَشْكِي﴾: ذبحي؛ وكذا قال الضَّحَّاك. وقال غيره: ﴿وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي﴾ أي: وما آتَيْتُهُ فِي حَيَاتِي، وأموت عليه من الإيمان والعمل الصالح ﴿لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ خالصة لوجهه ﴿لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ﴾ من الإخلاص ﴿أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ لأنَّ إِسْلَامَ كُلِّ نَبِيٍّ مُتَقَدِّمٌ لِإِسْلَامِ أُمَّتِهِ كَمَا قَالَ قَتَادَةُ: ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ أي: من هذه الأمة. قال ابن كثير: وهو كما قال، فإن جميع الأنبياء قبله كلهم كانت دعوتهم إلى الإسلام، وهو عبادة الله وحده لا شريك له؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢١] وأخبر تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: ﴿فَإِنْ قَوْلَيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُمْ مِنْ آجْرٍ إِنْ آجَرْتُمْ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأَمِرْتُمْ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [يونس: ٧٧] وذكر آيات في هذا المعنى.

قلت: وفي الآية: دلائل متعددة على أن الذبح لغير الله شرك، كما هو بيِّن عند التأمل. وفيها: بيان العبادة. وان: التوحيد مُنَافٍ للشرك مُضَادٌّ لَهُ.

قال: وقوله: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْعَسِرْ﴾ [الكوثر]

قال شيخ الإسلام: أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين، وهما الصلاة والنُّسْكَ الدالَّتَانِ على: القُرْبِ والتواضع، والافتقار، وحسن الظن، وقوة اليقين، وطَمَأْنِينَةَ القلب إلى الله، وإلى عِدَّتِهِ، عَكْسَ حالِ: أهل الكِبَرِ والثَّفْرَةِ، وأهل الغنى عن الله، الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم يسألونه إياها، والذين لا ينحرون له خوفاً من الفقر. ولهذا جمع بينهما في قوله: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي...﴾ الآية. و(النُّسْكَ): الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه، فإنها أجلُّ ما يُتَقَرَّبُ بِهِ إلى الله، فإنه أتى فيهما بالفاء الدالَّةَ على السبب، لأنَّ فِعْلَ ذَلِكَ سَبَبٌ لِلْقِيَامِ بِشُكْرِ مَا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الْكُوْثَرِ، وَأَجَلُّ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ: الصَّلَاةُ، وَأَجَلُّ الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ: النَّحْرُ، وما يجتمع للعبد في الصلاة

لا يجتمع له في غيرها، كما عرفه أرباب القلوب الحية. وما يجتمع له في النحر - إذا قارنه الإيمان والإخلاص - من: قوة اليقين، وحسن الظن: أمر عجيب. وكان النبي ﷺ كثير الصلاة، كثير النحر.

وقال غيره: أي: فاعبد ربك الذي أعزك بإعطائه، وشرفك، وصانك من منن الخلق، مُرَاغِمًا لقومك الذين يعبدون غير الله، ﴿وَأَنْحَرْ﴾ لوجهه وباسمه - إذا نحرت - مخالفاً لهم في النحر للأوثان. انتهى. وهذا هو الصحيح في تفسيرها.

وأما ما رواه الحاكم (٥٣٧/٢) عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت هذه السورة على النبي ﷺ ﴿إِنَّا أَنْعَمْنَا عَلَيْكَ الْكَوْثَرَ﴾ ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ﴾ ﴿١﴾ [الكوثر] قال رسول الله ﷺ لجبريل: «ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي؟ قال: إنها ليست بنحيرة، ولكن يأمرك إذا أحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت، وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع... الحديث = فهو حديث منكر جداً، في إسناده إسرائيل بن حاتم، قال ابن حبان: يروي عن مقاتل الموضوعات والأوابد والطامات، من ذلك خبر - يرويه عمر بن صُبْح عن مقاتل، وظفر به إسرائيل فرواه عن مقاتل عن الأصبغ بن نباتة - عن علي: (لما نزلت: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ﴾...) الحديث.

ش: الحديث رواه مسلم (١٩٧٨) من طرق بمعنى ما ذكره المصنف، وفيه قصة، ورواه الإمام أحمد (٨٥٥) كذلك. وعلي بن أبي طالب هو الإمام أبو الحسن الهاشمي، ابن عم النبي ﷺ، وزوج ابنته

فاطمة الزَّهْرَاءِ - واسم أبي طالب: عَبْدُ مَنَافٍ - بن عبد المطلب بن هاشم، القُرَشِيُّ، كان من السابقين الأولين إلى الإسلام، ومن أهل بدر وبيعة الرضوان، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، ورابع الخلفاء الراشدين، ومناقبه كثيرة ﷺ. قتله ابن مُلْجَمِ الخارجي في رمضان سنة أربعين.

قوله: («لعن الله») قالوا: (اللَّعْنَةُ): البُعْدُ عن مَظَانِّ الرَّحْمَةِ ومواطنها. قيل: (واللعين والملعون): من حَقَّتْ عليه اللعنة، أو دعي عليه بها. قال أبو السعادات: أصل اللعنة: الطرد والإبعاد من الله، ومن الخلق: السب والدعاء.

قوله: («من ذبح لغير الله») قال النووي: المراد به أن يذبح باسم غير اسم الله تعالى، كمن يذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهما وسلم، أو للكعبة ونحو ذلك، وكل هذا حرام، ولا تحل هذه الذبيحة، سواء كان الذابح مسلماً أو نصرانياً أو يهودياً؛ نص عليه الشافعي، وأتفق عليه أصحابنا، فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله والعبادة له، كان ذلك كفراً، فإن كان الذابح مسلماً قَبِلَ ذلك صار بالذبح مُرْتَدّاً. ذكره في «شرح مسلم» ونقله غير واحد من الشافعية وغيرهم.

وقال شيخ الإسلام: قوله تعالى: ﴿وَمَا أَهَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٧٣] ظاهره أنه ما ذبح ﴿لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ مثل أن يقال: هذه الذبيحة لكذا. وإذا كان هذا هو المقصود، فسواء لَفَظَ به أو لم يلفظ. وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم، وقال فيه: باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم، وقلنا عليه: بسم الله. فإن عبادة الله بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، فكذلك الشرك - ب: الصلاة لغيره، والنسك لغيره - : أعظم من الاستعانة باسم غيره في فواتح الأمور، فإذا حرم ما قيل فيه: باسم المسيح أو الزهرة، فَلَأَنْ يَحْرَمَ ما قيل

فيه: (لأجل المسيح أو الزهرة) أو قصد به ذلك؛ أولى، فإن العبادة لغير الله أعظم كفراً من الاستعانة بغير الله، وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقرباً إليه، لَحَرَّمَ وَإِنْ قَالَ فِيهِ: بِاسْمِ اللَّهِ كَمَا قَدْ يَفْعَلُهُ طَائِفَةٌ مِنْ مَنَافِقِي هَذِهِ الْأُمَّةِ، الَّذِينَ قَدْ يَتَقَرَّبُونَ إِلَى الْكُوكَبِ بِالذَّبْحِ وَالْبَحُورِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ هَؤُلَاءِ مُرْتَدِّينَ لَا تَبَاحَ ذَبِيحَتِهِمْ بِحَالٍ، لَكِنْ يَجْتَمِعُ فِي الذَّبِيحَةِ مَانِعَانِ. وَمِنْ هَذَا الْبَابِ مَا يَفْعَلُهُ الْجَاهِلُونَ بِمَكَّةَ مِنَ الذَّبْحِ لِلْجَنِّ، وَلِهَذَا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ ذَبَائِحِ الْجَنِّ^(١). هَلَّتْ: هَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ (٣١٤/٩) عَنِ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا، وَفِي إِسْنَادِهِ عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ إِلَّا أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ سَيَّارٍ رَوَى عَنْ قُتَيْبَةَ أَنَّهُ كَانَ يُوَثِّقُهُ. وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «الضَّعْفَاءِ» مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا. قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: وَعَبَدَ اللَّهُ يَرُوي عَنْ ثَوْرٍ مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِ. قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: كَانُوا إِذَا اشْتَرَوْا دَارًا أَوْ بَنُوها أَوْ اسْتَخْرَجُوا عَيْنًا ذَبَحُوا ذَبِيحَةً خَوْفًا أَنْ تَصِيبَهُمُ الْجَنُّ، فَأَضْيَفَتْ الذَّبَائِحَ إِلَيْهِمْ.

لذلك قال النووي: وذكر الشيخ إبراهيم المرؤذي من أصحابنا أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقرباً إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما «أهلَّ به» لغير الله ﷻ قال الراجعي: هذا إنما يذبحونه استبشاراً بقدمه، فهو كذبح العقيقة لولادة المولود. هَلَّتْ: إِنْ كَانُوا يَذْبَحُونَ اسْتِبْشَارًا - كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ - فَلَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ تَقَرُّبًا إِلَيْهِ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْحَدِيثِ.

قوله: («لئن الله من لئن والديه») قال بعضهم: يعني أباه وأمه

(١) قال في «الضعيفة» (٢٤٠): العمدة في النهي عن ذبائح الجن: أحاديث النهي عن الطيرة.

وإن عَلَوْا. وفي «الصحيح» [م (٩٠)، ج (٥٩٧٣)] أن رسول الله ﷺ قال: «إن من الكبائر شتم الرجل والديه». قالوا: يا رسول الله! وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: «نعم! يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه» فإذا كان هذا حال المتسبب فما ظنك بالمباشر؟

قوله: («ولعن الله من آوى مُحدثاً») أما «آوى» بفتح الهمزة ممدودة أي: ضَمَّ إليه وحمى. وقال أبو السعادات: يقال: أويت إلى المنزل وأويت غيري وأويته، وأنكر بعضهم المقصور المتعدي. وقال الأزهري: هي لغة فصيحة. وأما «مُحدثاً» فقال أبو السعادات: يُروى بكسر الدال وفتحها؛ على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر: من نصر جانياً وآواه وأجاره من خصمه، وحال بينه وبين أن يفتَصَّ منه، والفتح: هو الأمرُ المبتدعُ نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقرَّ عليها فاعلها، ولم ينكر عليه، فقد آواه.

قلت: الظاهر أنه على الرواية الأولى يعم المعنيتين، لأن المحدث أعمُّ من أن يكون بجناية أو ببدعة في الدين، بل المحدث بالبدعة في الدين شرٌّ من المحدث بالجناية، فإيوؤه أعظمُ إثماً، ولهذا عدّه ابن القيم في كتاب «الكبائر» وقال: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدّث في نفسه، فكلما كان الحدّث في نفسه أكبر، كانت الكبيرة أعظم.

قوله: («ولعن الله من غير منار الأرض») قال المصنف: هي المراسيم التي تفرق بينك وبين جارك. وقال النووي: «منار الأرض» - بفتح الميم -: علاماتُ حدودها. والمعنى واحد. قيل: وتغييرها أن يقدمها أو يؤخرها، فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه ﷺ: «من ظلم شبراً من الأرض طوّقه يوم القيامة من سبع أرضين» رواه البخاري (٢٤٥٢) ومسلم (١٦١٢).

وفي الحديث: دليل على جواز لعن أنواع الفساق، كقوله: (لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه) ونحو ذلك، فأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان: ذكرهما شيخ الإسلام أحدهما: أنه جائز، اختاره ابن الجوزي وغيره. والثاني: لا يجوز، اختاره أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام. قال: والمعروف عن أحمد كراهة لعن المعين كالحجاج وأمثاله، وأن يقول كما قال الله تعالى: ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [مرد].

ش: هذا الحديث. ذكره المصنف معزواً لأحمد، وأظنه تبع ابن القيم في عزوه لأحمد.

قال ابن القيم: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن سليمان بن ميسرة، عن طارق بن شهاب يرفعه قال: «دخل رجل الجنة في ذباب...» الحديث. وقد طالعت «المسند» فما رأيته فيه، فلعل الإمام رواه في كتاب «الزهد»^(١) أو غيره.

قوله: (عن طارق بن شهاب) أي: البجليّ الأحمسيّ، أبو عبد الله، رأى النبي ﷺ، وهو رجل، ويقال: إنه لم يسمع منه شيئاً. قال البغوي: ونزل الكوفة. قال أبو حاتم: ليست له صحبة، والحديث الذي رواه مرسل. وقال أبو داود: رأى النبي ﷺ ولم يسمع منه شيئاً.

(١) هو فيه ١٥ عن طارق عن سلمان الفارسي موقوفاً بسند صحيح.

قال الحافظ: إذا ثبت أنه لقي النبي ﷺ، فهو صحابي على الراجح، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه، فروايته عنه مرسلٌ صحابيٌّ، وهو مقبول على الراجح. وقد أخرج له النسائي عدة أحاديث، وذلك مصيرٌ منه إلى إثبات صحبته. وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة ثلاث وثمانين.

قوله: («دخل الجنة رجل في ذباب») أي: من أجل ذباب.

قوله: («قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟») سألوا عن هذا الأمر العجيب لأنهم قد علموا أن الجنة لا يدخلها أحد إلا بالأعمال الصالحة كما قال تعالى: ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النحل] وأن النار لا يدخلها أحد إلا بالأعمال السيئة. فكانهم تَقَالُوا ذلك وتعجبوا واحتقروه، فبين لهم النبي ﷺ ما صَيَّر هذا الأمر - الحقيِرَ عندهم - عظيماً يستحق هذا عليه: الجنة، ويستحق الآخر عليه النار، ولعل هذين الرجلين من بني إسرائيل، فإن النبي ﷺ يحدثهم عن بني إسرائيل كثيراً.

قوله: («قال: «مر رجلان على قوم لهم صنم») (الصنم): ما كان منحوتاً على صورة.

قوله: («لا يجاوزه») أي: لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يُقَرَّبَ له شيئاً وإن قَلَّ.

قوله: («قالوا: قرب ولو ذباباً، فقرب ذباباً فخلوا سبيله فدخل النار») هي هذا: بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل، وأنه يوجب النار، ألا ترى إلى هذا لما قرب لهذا الصنم أرذل الحيوان وأخسسه - وهو الذباب - كان جزاؤه النار، لإشراكه في عبادة الله، إذ الذبيح على سبيل القربة والتعظيم عبادةٌ، وهذا مطابق لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَهُ النَّارُ﴾ [المائدة: ٧٢]. وفيه: الحذر من الذنوب وإن كانت صغيرة في الحُسبان، كما قال أنس: إنكم لتعملون أعمالاً هي أدقُّ في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله ﷺ من الموبقات؛ رواه البخاري (٦٤٩٢).

قال المصنف ما معناه: وفيه: أنه دخل النار بسبب لم يقصده، بل فعله تخلصاً من شرهم. وفيه: أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافراً لم يقل: «دخل النار في ذباب». وفيه: أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان.

قوله: («وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله عز وجل...») إلى آخره. هي هذا: بيان فضيلة التوحيد والإخلاص.

قال المصنف: وفيه: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر على القتل ولم يوافقهم على طَلَبَتِهِمْ مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. وفيه شاهد للحديث الصحيح [٦٤٨٨]: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شرك نعله، والنار مثل ذلك». قلت: وفيه التنبيه على سَعَةِ مغفرة الله وشدة عقوبته، وأن الأعمال بالخواتيم.

٥ - باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله

ش: أي أن ذلك لا يجوز لِمَا سيذكره المصنف.

ش: حاصل كلام المفسرين في الآية أن الله نهى رسوله ﷺ أن يقوم في مسجد الضرار في الصلاة ﴿فِيهِ أَبَدًا﴾ والأمة تبع له في ذلك ثم حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي ﴿أُنْسَسَ... مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ﴾ بني فيه ﴿عَلَّ التَّقْوَى﴾، وهي طاعة الله ورسوله ﷺ، وجمعاً لكلمة المؤمنين، ومعقلاً ومنزلاً للإسلام وأهله بقوله: ﴿لَمَسْجِدُ أُنْسَسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ﴾ والسياق إنما هو في مسجد قباء، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله ﷺ قال: «صلاة في

مسجد قباء كعمرة» [٣٢٤]. وفي «الصحيح» [١١٩٣]، م (١٣٩٩) أن رسول الله ﷺ كان يزور قباء راكباً وماشياً. وقد صرح - بأن المسجد المؤسس على التقوى هو مسجد قباء - ذكره جماعة من السلف، منهم ابن عباس وعروة وعطية والشَّعْبِيّ والحسن وغير واحد. وقيل: هو مسجد رسول الله ﷺ لحديث أبي سعيد قال: تمارى رجلان في المسجد الذي «أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ»، فقال رجل: هو مسجد قباء، وقال الآخر: هو مسجد رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: «هو مسجدي هذا» رواه مسلم [١٣٩٨ بمعناه]. [٣٣١٠]. وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم. قال ابن كثير: وهذا صحيح، ولا منافاة بين الآية وبين هذا، لأنه إذا كان مسجد قباء قد «أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ»، فمسجد رسول الله ﷺ بطريق الأولى. وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله تعالى كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِصْرًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِلُنَّ إِنَّ أَرْدْنَا إِلَّا الْحُسْنَ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٧﴾﴾ [التوبة] فلهذه الأمور نهى الله نبيه ﷺ عن القيام فيه للصلاة. وكان المنافقون الذين بنّوه جاؤوا إلى النبي ﷺ قبل خروجه إلى تبوك فسأله أن يصلي فيه ليحتجوا بصلاته فيه على تقريره، وذكروا أنهم إنما بنّوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشَّاتِيَّةِ، فعصمه الله من الصلاة فيه فقال: «إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله». فلما قفل ﷺ راجعاً إلى المدينة ولم يبقَ بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم، نزل الوحي بخبر المسجد، فبعث إليه فهدمه قبل مَقْدَمِهِ إلى المدينة.

وروجه الدلالة من الآية على الترجمة من جهة القياس، لأنه إذا منع الله رسوله ﷺ عن القيام لله تعالى في هذا المسجد المؤسس على هذه المقاصد الخبيثة مع أنه لا يقوم فيه إلا لله، فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله لا يذبح فيها الموحد لله، لأنها قد أسست على معصية الله والشرك به؛ يؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآتي.

وقوله: ﴿فِيهِ رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَّهَرُوا﴾ روى الإمام أحمد (١٥٤٦٣) وابن خزيمة (٨٣) والطبراني [٣٤٨/١٧] والحاكم (١٥٥/١) عن عويم بن ساعدة الأنصاري أن النبي ﷺ أتاهم في مسجد قباء فقال: «إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟» فقالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئاً إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أديارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وفي رواية عن جابر وأنس مرفوعاً: «هو ذلك فعليكموه» رواه ابن ماجه صحيح (٣٥٥) وابن أبي حاتم والدارقطني (٦٢/١) والحاكم (٥٥/١، ٣٣٤/٢).

وقوله: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ﴾ أي: الذين يتنزهون من القاذورات والنجاسات بعدما يتنزهون من أوضار الشرك وأقذاره. قال أبو العالية: إن الطهورَ بالماء لِحَسَنٌ، ولكنهُمُ المتطهرون من الذنوب. قال ابن كثير: وفيه دليل على استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين المتزهين عن ملابسة القاذورات، المحافظين على إسباغ الوضوء. قلت: وفيه إثبات [صفة] المحبة.

ش: هذا الحديث رواه أبو داود (٣٣١٣)، فقال: حدثنا داود بن رشيد قال: ثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو قلابة، قال: حدثني ثابت بن الضحاك، قال: نذر رجل على عهد رسول الله ﷺ أن ينحر إبلاً ببوانة، فأتى النبي ﷺ فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة، فقال النبي ﷺ: «هل كان فيها وثن...» الحديث. وهذا إسناد جيد، وروى أبو داود (٣٣١٢) أيضاً عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده [ابن عمرو] أن

حسن
صحيح

امرأة أتت النبي ﷺ، فقالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا؛ مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية. قال: «لِصْنَمٍ؟»، قالت: لا. قال: «لوثن؟» قالت: لا. قال: «أَوْفِي بِنَذْرِكَ» مختصراً. ومعنى قوله: «لصنم...» إلى آخره: هل يذبحون فيه لصنم أو وثن؟ فيكون كحديث ثابت.

قوله: (عن ثابت بن الضحاك) أي: ابن خليفة الأشهلي، صحابي مشهور، روى عنه أبو قلابة، وغيره، ومات سنة أربع وستين.

قوله: (نذر رجل) يحتمل أن يكون هو كَرْدَمَ بْنَ سَفِيَانَ والد ميمونة؛ لما روى أبو داود (٣٣١٤) عنها، قالت: خرجت مع أبي في حجة رسول الله ﷺ فرأيت رسول الله ﷺ، قالت: فدنا إليهِ أبي، فقال: يا رسول الله! إني نذرت إن وُلِدَ لي وَلَدٌ ذَكَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ عَلَى رَأْسِ بُوَانَةَ فِي عُقْبَةِ مِنَ الثَّنَايَا عِدَّةً مِنَ النَّعَمِ. قال: لا أعلم إلا أنها قالت: خمسين. فقال رسول الله ﷺ: «هل بها من هذه الأوثان شيء؟» قال: لا. قال: «فأوف بما نذرت لله...» وذكر الحديث.

صحيح

قوله: (أن ينحر إبلاً) في حديث ميمونة: قال: «فَأَوْفٍ بِمَا نَذَرْتُ لِلَّهِ» قال: فجمعها فجعل يذبحها، فأنفلتت منه شاة، فطلبها وهو يقول: اللهم أوف بنذري! فظفر بها فذبحها. فيحتمل أن يكون نذر إبلاً وغنماً ويحتمل أن يكون ذلك قضيتين!

قوله: (ببوانة) بضم الباء وقيل: بفتحها. قال البغوي: موضع في أسفل مكة دون يَلَمْلَمَ، وقال أبو السعادات: هضبة من وراء يَنْبُعِ.

قوله: (فقال: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعْبَدُ؟») قال [التِّرَاقِيُّ] في «غُرُوة المفتاح»: (الصنم): هو ما له صورة، و(الوثن): ما ليس له صورة. قلت: هذا هو الصحيح في الفرق بينهما، وقد جاء عن السلف ما يدل على ذلك. وفيه: المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن من أوثانهم، ولو بعد زواله. ذكره المصنف.

قوله: («فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟») قال شيخ الإسلام: (العيد): اسم لما يعود؛ من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائداً إما بَعْوَدِ السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك، والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع الجاهلية، فالعيد يجمع أموراً: منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تُتَّبَع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقاً. وكلُّ من هذه الأمور قد يُسَمَّى عيداً، فالزمان كقول النبي ﷺ في يوم الجمعة: «إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيداً» [م (١٠٩٨)]. والاجتماعُ والأعمالُ كقول ابن عباس: شهدت العيد مع رسول الله ﷺ [ع (٩٧٧)]. والمكان كقوله: «لا تتخذوا قبوري عيداً» [م (٢٠٤٢)] وقد يكون لفظ العيد اسماً لمجموع اليوم والعمل فيه - وهو الغالب - كقول النبي ﷺ لأبي بكر: «دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيداً» [ع (٩٥٢)، م (٨٩٢)]. انتهى. وفيه: استفصال المفتي، والمنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان عيد من أعياد الجاهلية ولو بعد زواله، والحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. ذكره المصنف.

قوله: («فأوف بنذرك») هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره، أو في محل أعيادهم: معصية، لأن قوله: «فأوف بنذرك» تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء وجود النذر خالياً عن هذين الوصفين، فيكونان مانعين من الوفاء، ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به، ولأنه عَقِبَهُ بقوله: «فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله». فدل أن الصورة المسؤول عنها مندرجة في هذا اللفظ العام؛ لأن العام إذا أُورِدَ على سبب فلا بد أن يكون السبب مندرجاً فيه، ولأنه لو كان الذبح فيما ذكر جائزاً لَسَوَّغَ ﷺ للنادر الوفاء به كما (سَوَّغَ لمن نذرتِ الضربَ بالذِّفِّ أن تُضْرَبَ به) [ع (٣٣١٢)] لأنه ﷺ

استفصل. فلما قالوا: لا. قال له: «فأوف بنذرك». وهذا يقتضي أن كون البقعة مكاناً ليعيدهم، أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح بها وإن نذر، وإلا لما حَسُنَ الاستفصال، هذا معنى كلام شيخ الإسلام. وفيه: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع.

قوله: («إفانه لا وفاء لنذر في معصية الله») دليل: على أن هذا نذرٌ معصية، لا يجوز الوفاء به؛ لِمَا تقدم^(١)، وعلى أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. وقد أجمع العلماء على ذلك لهذا الحديث، وحديث عائشة الآتي (= ١٦٩) وما في معناه، واختلفوا هل تجب به كفارة يمين؟ على قولين: هما روايتان عن أحمد، أحدهما: تجب؛ وهو المذهب المشهور عن أحمد. وروي عن ابن مسعود وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه؛ لحديث عائشة مرفوعاً: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين» رواه أحمد (٢٦٠٨٧) وأهل «السنن»^(٢)، واحتجَّ به أحمد وإسحاق. والثاني: لا كفارة عليه. روي ذلك عن مسروق، والشَّعْبِيُّ والشَّافِعِيُّ؛ لحديث الباب، وحديث عائشة الآتي (= ١٦٩) ولم يذكر فيهما كفارة، وجوابه: أن عدم ذكر الكفارة لا يدل على عدم وجوبها.

صح

قوله: («ولا فيما لا يملك ابن آدم»). قال في «شرح المصابيح»: يعني إذا أضاف النذرَ إلى معيَّن لا يملكه بأن قال: إن شفى الله مريضى فله علي أن أعتق عبدَ فلانٍ، أو أتصدق بثوبه، ونحو ذلك، فأما إذا التزم في الذمة شيئاً لا يملكه فيصح نذره، مثاله: إن شفى الله مريضى، فله علي أن أعتق رقبةً، وهو في ذلك الحال لا يملك رقبة ولا قيمتها، فيصح نذره، وإذا شفى ثبت النذر في ذمته.

(١) قوله: (لما تقدم): أي من أن العام إذا ورد على سبب فلا بد أن يكون داخلياً فيه.

(٢) (٣٢٩٠)، ت (١٥٧٨)، ن (٣٥٩١)، هـ (٢١٢٥).

قوله: (رواه أبو داود وإسناده على شرطهما) أي: شرط البخاري ومسلم، وأضمرهما للعلم بذلك. وأبو داود اسمه سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشر بن شداد، الأزدي السجستاني، صاحب الإمام أحمد، ومصنف «السنن» وغيرها، ثقة إمام حافظ، من كبار العلماء. مات سنة خمس وسبعين ومئتين.

ش: أي أنه من العبادة، فيكون صرفه لغير الله شركاً، فإذا نذر طاعةً وجب عليه الوفاء بها وهو عبادة، وقربةً إلى الله. ولهذا مدح الله الموفين به، فإن نذر لمخلوق تقريباً إليه ليشفع له عند الله، ويكشف ضره ونحو ذلك = فقد أشرك في عبادة الله تعالى غيره ضرورة، كما أن من صلى لله وصلى لغيره، فقد أشرك، كذلك هذا.

لقوله تعالى: ﴿يُؤْتُونَ بِالنَّذْرِ﴾ [الإنسان].

وجه الدلالة من الآية على الترجمة أن الله تعالى مدح الموفين بالنذر، والله تعالى لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب، أو ترك محرّم، لا يمدح على فعل المباح المجرد، وذلك هو العبادة، فمن فعل ذلك لغير الله متقرباً إليه: فقد أشرك.

وجه الدلالة من الآية على الترجمة أن الله تعالى أخبر بأن ما أنفقناه ﴿مِن نَّفَقَةٍ﴾ أو نذرناه ﴿مِن نُّكْذِرٍ﴾ متقربين بذلك إليه أنه ﴿يَعْلَمُهُ﴾، ويجازينا عليه. فدل ذلك أنه عبادة. وبالضرورة يدري كل مسلم أن من صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك.

قال ابن كثير: يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات. وتضمن ذلك مجازاته على

ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك، ابتغاء وجهه، ورجاء موعوده. إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور وأشباههم لمن يعتقدون فيه نفعاً أو ضرراً فيتقرب إليه بالنذر، ليقضي حاجته أو ليشفع له: كل ذلك شرك في العبادة، وهو شبيه بما ذكر الله عن المشركين في قوله: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِنَّا ذَرًّا مِّنَ الْحَرِثِ وَالْأَنْكَبِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٦٦﴾ [الأنعام] روى ابن أبي حاتم في الآية. يعني: ﴿جَعَلُوا لِلَّهِ﴾ جزءاً ﴿مِنَ الْحَرِثِ﴾ ولشركائهم ولأوثانهم جزءاً، فما ذهبت به الرِّيحُ مما سَمَّوا الله إلى جزء أوثانهم تركوه، وقالوا: الله عن هذا غني، وما ذهبت به الرِّيح من جزء أوثانهم إلى جزء الله أخذوه. وعباد القبور يجعلون لله جزءاً من أموالهم بالنذر والصدقة، وللأموات والطواغيت جزءاً كذلك، وقد نص غير واحد من العلماء، على أن النذر لغير الله شرك.

قال شيخ الإسلام: وأما ما نذره لغير الله - كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك - فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوق ليس عليه وفاء ولا كفارة، فإن كليهما شرك، والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا العقد ويقول ما قال النبي ﷺ حيث قال: «من حلف باللات والعزى فليقل: (لا إله إلا الله)» [٦٦٥٠]، م (١٦٤٧) - **وقال** أيضاً في من نذر للقبور ونحوها **دُهْنًا لِيُتَوَرَّ** به ويقول: إنها تقبل النذر كما يقول بعض الضالين -: فهذا النذر معصية باتفاق العلماء، لا يجوز الوفاء به، وكذلك إذا نذر مالا من النقد أو غيره للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة، فإن هؤلاء السدنة فيهم شبهة من السدنة التي كانت للآلات والعزى ومناة؛ يأكلون ﴿أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ وَبِضُورٍ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣٤]

والمجاورون هناك فيهم شبه من العاكفين: الذين قال فيهم إبراهيم الخليل عليه السلام: ﴿مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ﴾ [الأنبياء] والذين اجتاز بهم موسى عليه السلام [وقومه؛ قال] تعالى: ﴿وَجَنُوزًا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَانٍ لَهُمْ﴾ [الأعراف]. فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع التي لا فضل للشريعة في المجاورة فيها: نذرٌ معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصُّلبان المجاورين عندها، أو لسدنة الأبدال التي في الهند والمجاورين عندها. ثم هذا المألٌ إذا صرفه في جنس تلك العبادة من المشروع - مثل أن يصرفه في عمارة المساجد أو للصالحين من فقراء المسلمين، يستعينون بالمال على عبادة الله - كان حسناً. وقد تقدم (= ١٤٩) كلام ابن القيم في قوله: (ويقولون إنها تقبل النذر، أي: تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة...) إلى آخره.

وقال الإمام الأذريعي في «شرح منهاج النووي»: (وأما النذر للمشاهد التي بنيت على قبر وليٍّ أو شيخ، أو على اسم من حلَّها من الأولياء، أو تردَّد في تلك البقعة من الأنبياء والصالحين، فإن قصد الناذر بذلك - وهو الغالب أو الواقع من قصد العاقد عليه السلام -: تعظيم البقعة والمشهد والزاوية، أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطلٌ غيرٌ منقيد؛ فإن مُعتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات لأنفسها، ويرَوْنَ أنها مما يُدفع به البلاء، ويُستجلب به النعماء، ويُستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم يَنذرون لبعض الأحجار لما قيل: إنه جلس إليها أو أَسْتند إليها عبدٌ صالح، ويَنذرون لبعض القبور السُّرُج والشموع والزيت، ويقولون: القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصُل به الغرض المأمول من: شفاء مريض، وقدم غائب، وسلامة مال، وغير ذلك من أنواع نذر المُجازاة. فهذا النذر على هذا الوجه باطلٌ لا شك فيه، بل نذرُ الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطلٌ مطلقاً؛ من

ذلك نذرُ الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام، ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركاً وتعظيماً، ظاناً أن ذلك قربة، فهذا مما لا ريب في بطلانه. والإيقاد المذكور محرّم، سواء انتفع به هناك منتفع أم لا... إلى آخر كلامه.

وقال الشيخ هاسم [بن فُظُلُونَا] الحنفي في «شرح درر البحار»: (النذر الذي ينذره أكثر العوام - على ما هو مُشَاهَدٌ - كأن يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة ضرورية، فيأتي إلى بعض الصلحاء، ويجعل على رأسه سُترة ويقول: يا سيدي فلان إن رَدَّ الله غائبي أو عُوفي مريضني أو قُضيت حاجتي، فَلَكَ من الذهب كذا أو من الفضة كذا، أو من الطعام كذا، أو من الماء ومن الشمع والزيت كذا، فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه: منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق. ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك. ومنها أنه ظَنٌّ أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، واعتقاد ذلك كفر... إلى أن قال: (إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقريباً إليهم فحرام بإجماع المسلمين). نقله عنه ابن نُجَيْم في «البحر الرائق» في آخر كتاب الصوم. ومنه نقله المُزْشِدِيُّ أيضاً في «تذكرته» - ونقله غيرهما عنه - وزاد: وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد أحمد البدوي.

وقال الشيخ ضنغ الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء، وأثبت الأجر في ذلك: (فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان وفلان فهو لغير الله، فيكون باطلاً. وفي التنزيل: ﴿لَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام] وقوله: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام] لا شريكَ لَهُ. أي: صلاتي ودُبْحِي لله، كما فُسِّرَ به قوله: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْسِرْ﴾ [الكوثر] وفي

الحديث: «لا نذر في معصية الله» رواه أبو داود [٣٢٩٠]، م (١٦٤١) وغيره. والنذر لغير الله إشراك مع الله... إلى أن قال: (فالنذر لغير الله كالذبح لغيره. وقال الفقهاء: خمسة لغير الله شرك: الركوع والسجود والنذر والذبح واليمين) قال: (والحاصل أن النذر لغير الله فُجورٌ، فَمِنْ أَيْنَ تَحْصُلُ لَهُمُ الْأَجُورُ؟) انتهى ملخصاً.

وقال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي: (قد نُهي عن النذر، ونُذِبَ إلى الدعاء، والسبب فيه أن الدعاء عبادةٌ عاجلة، ويظهر به: التوجهُ إلى الله تعالى، والتضرُّعُ له، وهذا بخلاف النذر فإن فيه: تأخيرَ العبادة إلى حين الحصول، وتَرْكُ العلم إلى حين الضرورة).
فقد نص أبو بكر على أن الدعاء والنذر عبادتان، ولا يمترى مسلم أن مَن عَبَدَ غَيْرَ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ، ولكن كما قال تعالى: ﴿وَمَا تُعْنِي الْأَيْكُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [١٦١] ﴿ابنس﴾.

قال: وفي «الصحیح» عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَطِيعَ اللَّهَ فَلْيَطِيعْ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُعْصِيَ اللَّهَ فَلَا تُعْصِمُهُ».

ش: قوله: (في «الصحیح») أي: «صحیح البخاری» (٦٧٠٠).

قوله: (عن عائشة) هي أم المؤمنين، وزوج النبي ﷺ، وبنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، تزوجها النبي ﷺ وهي بنت سبع سنين، ودخل بها وهي بنتُ تسع سنين، وهي أفقهُ النساءِ مطلقاً، وأفضلُ أزواجِ النبي ﷺ إلا خديجة ففيهما خلاف كثير. ماتت سنة سبع وخمسين على الصحيح، قاله الحافظ [في «التريب»].

قوله: («مَنْ نَذَرَ أَنْ يَطِيعَ اللَّهَ فَلْيَطِيعْهُ») أي: فليفعل ما نذره من طاعة الله. وقد أجمع العلماء على أن مَنْ نَذَرَ طَاعَةً بِشَرَطٍ يَرَجُوهُ - كقوله: إن شفى الله مريضى فعلىَّ أن أتصدق بكذا، ونحو ذلك - وجب عليه أن يُوفىَ بها مطلقاً إذا حصل الشرط، إلا أنه حكى عن أبي حنيفة أنه لا يلزمه الوفاء بما لا أصل له في الوجوب،

كالاعتكاف، وعبادة المريض. والحديث حجة عليه لأنه لم يفرق بين ما له أصل في الوجوب وما لا أصل له. فإن نذر ابتداء - كقوله: الله تعالى عليّ صوم شهر - فالحكم أيضاً كذلك في قول الأكثرين. وعن بعضهم أنه لا يلزم، والحديث حجة عليه أيضاً لأنه لم يفرق بين ما علّقه على شرط وبين ما نذره ابتداء.

قوله: («وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِيهِ») - زاد [صحيح] الطّحاويّ (١٥١٤): «وَلْيَكْفُرْ عَنْ يَمِينِهِ». قال ابن القطان: عندي شك في رفع هذه الزيادة - أي: لا يفعل المعصية التي نذرها. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. قال الحافظ في «الفتح»: (واتفقوا على تحريم النذر في المعصية). وتنازعوا هل يعتقد موجباً للكفارة أم لا؟ وقد تقدم ذلك (= ١٦٤) في الباب قبله.

وقد يُستدل بقوله: «ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه» لصحة النذر في المباح، كما هو مذهب أحمد وغيره. يؤيده ما رواه أبو داود (٣٣١٢) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - ورواه أحمد (٢٢٩٨٣) والترمذي (٣٩٥٥) عن بريدة - أن امرأة قالت: يا رسول الله! إنني نذرتُ أن أضرب على رأسك بالذُّف. فقال: «أوفي بنذرك» وإذا صححناه فحكمه حكم الحلف على فعله، فيُخَيَّر بين فعله وكفارة اليمين.

وأما نذر اللجاج والغضب، فهو يمين عند أحمد، فيُخَيَّر بين فعله وكفارة اليمين، لحديث عمران بن حصين مرفوعاً: «لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين» رواه سعيد [بن منصور] وأحمد (١٩٨٣١) والنسائي (٣٨٤٢)، وله طرق، وفيه كلام، فإن نذر مكروهاً كالطلاق، أَسْتَحَب أن يَكْفُر ولا يفعلَه.

٧ - باب من الشرك الاستعانة بغير الله

(الاستعانة): الالتجاء، والاعتصام، والتحرّز، وحققتها: الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذاً،

وملجأً ووزراً، فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكة، وفرّ إليه، وألقى نفسه بين يديه واعتصم به، واستجار به، وألتجأ إليه، وهذا تمثيل وتفهم، وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله، والاعتصام به، والاطراح بين يدي الرب، والافتقار إليه، والتذلل بين يديه، أمر لا تحيط به العبارة. هذا معنى كلام ابن القيم.

وقال ابن كثير: (الاستعاذة)، هي: الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر. والعياذ يكون لدفع الشر. واللياذ لطلب الخير. وهذا معنى كلام غيرهما من العلماء، فتبين بهذا أن الاستعاذة بالله عبادة لله، ولهذا أمر الله بالاستعاذة به في غير آية، وتواترت السنن عن النبي ﷺ بذلك. قال الله تعالى: ﴿وَلَمَّا يَزْعَمَنَّ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ١٦﴾ [صلى] وقال: ﴿قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ١٧﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ١٨﴾ [المؤمنون] وقال: ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ٥٥﴾ [غافر] وقال: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ١﴾ [القل] وقال تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ٢﴾ إِلَهِ النَّاسِ ٣﴾ [الناس] فإذا كان تعالى هو ربنا ومَلِكنا وإلهنا، فلا مَفْزَع لنا في الشدائد سواه، ولا مَلْجأ لنا منه إلا إليه، ولا معبود لنا غيره، فلا ينبغي أن يُدعى ولا يُخاف ولا يُرجى ولا يُحَبَّ غيره، ولا يُدَلَّ ولا يُخْضَع لغيره، ولا يتوَكَّل إلا عليه، لأنَّ مَنْ تَخَافُه وترجوه وتدعوه وتتوكل عليه، إما أن يكون مُرَبِّكَ والقيِّم بأمورك، ومُتَوَلِّي شَأْنِكَ، فهو ربك، ولا رب لك سواه. أو تكون مملوكه وعبده الحق، فهو ملك الناس حقاً، وكلُّهم عبيده ومماليكه. أو يكون معبودك وإلهك الذي لا تستغني عنه طرفة عين، بل حاجتك إليه أعظم من حاجتك إلى حياتك وروحك، فهو الإله الحق إله الناس، فمن كان ربهم وملكهم وإلههم فهم جديرون ألا يستعيذوا بغيره، ولا يستنصروا بسواه، ولا يلجؤوا إلى غير حماه،

فهو كافيهم وحسبهم وناصرهم ووليهم ومتولي أمورهم جميعاً؛ بربوبيته ومملكه وإلهيته لهم، فكيف لا يلتجئ العبد عند النوازل ونزول عدوه به إلى ربه ومملكه وإلهه. وهذه طريقة القرآن؛ يحتج عليهم - بإقرارهم بهذا التوحيد - على توحيد الإلهية، هذا معنى كلام ابن القيم. فإذا تحقق العبد بهذه الصفات: الرب والملك والإله، وامتلأ أمر الله واستعاذ به، فلا ريب أن هذه عبادة من أجل العبادات، بل هو من حقائق توحيد الإلهية، فإن استعاذ بغيره فهو عابد لذلك الغير، كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابداً لغير الله، كذلك في الاستعاذة ولا فرق، إلا أن المخلوق يطلب منه ما يقدر عليه ويستعاذ به فيه، بخلاف ما لا يقدر عليه إلا الله، فلا يستعاذ فيه إلا بالله، كالدعاء، فإن الاستعاذة من أنواعه.

ش: المعنى والله أعلم على قول أن الإنس زادوا الجن باستعاذتهم بهم ﴿رَهَقًا﴾، أي: إثمًا وطغياناً وشرًا، فضمير الفاعل على هذا للعائدين من الإنس وضمير المفعول للمستعاذ بهم من الجن. وعلى القول الثاني بالعكس، وزيادتهم للإنس ﴿رَهَقًا﴾ بإغوائهم وإضلالهم، وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى في وادٍ قفر في بعض سببه وخاف على نفسه قال: (أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه) يريد الجن وكبيرهم. قال مجاهد: كانوا يقولون إذا هبطوا وادياً: نعوذ بعظيم هذا الوادي، ﴿فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ قال: زادوا الكفار طغياناً؛ رواه عبد بن حميد، وابن المنذر. والآثار بذلك عن السلف مشهورة، ووجه الاستدلال بالآية على الترجمة أن الله حكى عن مؤمني الجن أنهم لما تبين لهم دين الرسول ﷺ وآمنوا به، ذكروا أشياء من الشرك كانوا يعتقدونها في الجاهلية، من جملتها الاستعاذة بغير الله.

وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله، ولهذا نُهوا عن الرُقَى التي لا يعرف معناها، خشية أن يكون فيها شيء من ذلك. **قال ملا علي القاري الحنفي:** (ولا تجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك فقال: ﴿وَأَنْتُمْ كَانُوا رِجَالًا مِّنَ الْإِنسِ يُوَدُّونَ رِجَالًا مِّنَ الْجِنِّ فَرَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ [الجن:١] إلى أن قال: (وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَنْمَشَرُ الْجِنُّ قَدِ اسْتَكْرَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ﴾ [الأنعام:١٢٨] فاستمتع الإنسي بالجنّي في: قضاء حوائجه وامتنال أوامره، أو إخباره بشيء من المغيبات، واستمتاع الجنّي بالإنسي: تعظيمه إياه، واستعاذته به، واستغاثته وخضوعه له). وفيه: أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كَفِّ شر أو جلب نفع: لا يدل على أنه ليس من الشرك. ذكره المصنف.

قوله: (عن خولة بنت حكيم) أي: ابن أمية السُّلَمِيَّة، يقال لها: أمُّ شريك. ويقال لها: خُوَيْلَةُ بالتصغير، ويقال: إنها هي الواهبة، وكانت قبلُ تحت عثمان بن مظعون. **قال ابن عبد البر:** وكانت صالحة فاضلة.

قوله: (﴿أَعُوذُ﴾ بكلمات الله التامات) هذا ما شرعه الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلاً عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن، فشرع الله للمسلمين أن يستعيذوا به أو بصفاته.

قال القرطبي في «المُفْهِم»: قيل: معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب، كما يلحق كلام البشر. وقيل: معناه الشافية الكافية، وقيل: الكلمات هنا هي القرآن، فإن الله أخبر عنه بأنه ﴿هُدًى وَشِفَاءً﴾ [فصلت:٤٤]. وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به

الأذى. ولَمَّا كان ذلك استعاذةً بصفات الله تعالى والالتجاء إليه، كان ذلك من باب المندوب إليه، المرغب فيه. وعلى هذا فَحَقُّ المتعوذ بالله تعالى وبأسمائه وصفاته: أن يَصُدَّقَ اللهُ في ألتجائه إليه، ويتوكل في ذلك عليه، ويُخْضِرَ ذلك في قلبه، فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه، ومغفرة ذنبه.

وقال غيره: وقد اتفق العلماء على أن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز، واستدلوا بحديث خولة، وقالوا: فيه دليل على أن كلمات الله غير مخلوقة، وردوا به على الجهمية والمعتزلة في قولهم بخلق القرآن، قالوا: فلو كانت كلمات الله مخلوقة لم يأمر بها النبي ﷺ بالاستعاذة بها، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك.

وقال شيخ الإسلام: وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق؛ قالوا: لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويد التي لا يُعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك.

وقال ابن القيم: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستغاث به، وتقرَّب إليه بما يُحِبُّ، فقد عبده وإن لم يُسَمَّ ذلك عبادةً ويسميه استخداماً، وصدق! هو استخدام الشيطان له، فيصير من خدم الشيطان وعباديه، وبذلك يَخْدِمُه الشيطان، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يَخضع له ويَعْبده كما يفعل هو به.

قوله: ﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ [الفلق] أي: مِنْ كُلِّ شَرِّ فِي أي مخلوق قام به الشرُّ من حيوان أو غيره، إنسيّاً كان أو جنياً أو هامةً^(١) أو دابةً، أو ريحاً أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء في

(١) وهي: كلُّ ذي سُمٍّ يَقْتُلُ سُمَّهُ، أو الدابة.

الدنيا والآخرة و(ما) ههنا موصولة ليس إلا، وليس المرادُ بها العموم الإطلاقي، بل المرادُ التقيديّ الوصفيّ، والمعنى: من شرُّ كل مخلوق فيه شر، لا من شر كل ما خلقه الله تعالى، فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر، هذا معنى كلام ابن القيم. قال: والشر يقال على شيئين: على الألم، وعلى ما يُفضي إليه.

قوله: (لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك) **قال القرطبي:** هذا خبرٌ صحيح وقولٌ صادق علمنا صدقه دليلاً وتجربة، فإنني منذ سمعت هذا الخبر عملتُ عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغنتي عقربٌ بالمهدية^(١) ليلاً، فتفكرتُ في نفسي فإذا بي قد نسيتُ أن أعودَ بتلك الكلمات. **قال المصنف:** فيه: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره.

٨ - باب من الشرك ان يستغيث بغير الله أو يدعُو غيره

ش: قال شيخ الإسلام: الاستغاثة هي طلب العون، وهو إزالة الشدة ك: الاستنصارُ طلبُ النصر، والاستعانةُ طلبُ العون. **وقال غيره:** الفرق بين الاستغاثة والدعاء: أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب كما قال تعالى: ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ﴾ [القصر: ١٥] وقال: ﴿إِذْ تَسْتَفِيئُونَ رَبَّكُمْ فَاَسْتَجَابَ لَكُمْ﴾ [الأنفال] والدعاء أعمُّ من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغيره، فعلى هذا عطفُ الدعاء على الاستغاثة من عطفِ العامِّ على الخاصِّ. **وقال أبو الشعادات:** الإغاثة: الإعانة. فعلى هذا تكون الاستغاثة هي الاستعانة. ولا ريب أن من استغاثك فأعنته فقد أعنته، إلا أن لفظ الاستغاثة مخصوص بطلب العون في حالة الشدة، بخلاف الاستعانة.

(١) مدينة قرب القيروان في شمالها وتقع الآن في الجمهورية التونسية، اختطها المهديُّ رأسُ الدولة العبيدية المشهورة بالفاطمية.

وقوله: (أو يدعو غيره) المراد بالدعاء هنا: هو دعاء المسألة فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، فإن ذلك شرك لما سيذكره المصنف من الآيات.

واعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة، ودعاء مسألة، كما حققه غير واحد، منهم: شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما، ويراد به في القرآن هذا تارة، وهذا تارة، ويراد به مجموعهما، وهما متلازمان.

فدعاء المسألة: هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضرر، فالمعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضرر، ولهذا أنكر الله تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك ضراً ولا نفعاً كقوله: ﴿قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٧٦﴾﴾ [المائدة] وقوله: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعُونَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [يونس]. وذلك كثير في القرآن يبين أن المعبود لا بد وأن يكون مالكا للنفع والضرر، فهو يدعى للنفع والضرر دعاء المسألة، ويدعى خوفاً ورجاءً دعاء العبادة، فعلم أن النوعين متلازمان. فكل دعاء عبادة مُستلزمٌ لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة مُتضمنٌ لدعاء العبادة.

وبهذا التحقيق يندفع عنك ما يقوله عباد القبور؛ إذا احتج عليهم بما ذكر الله في القرآن من الأمر بإخلاص الدعاء له = قالوا: المراد به العبادة؛ فيقولون في مثل قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾﴾ [الجن] أي: لا تعبدوا مع الله أحداً. فيقال لهم: وإن أريد به دعاء العبادة، فلا ينفي أن يدخل دعاء المسألة في العبادة، لأن دعاء العبادة مُستلزمٌ لدعاء المسألة، كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، هذا لو لم يرد في دعاء المسألة بخصوصه من القرآن إلا الآيات التي ذكر فيها دعاء العبادة. فكيف وقد ذكره الله في القرآن في غير موضع. قال الله تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٥٥﴾﴾ [الاعراف] وقال تعالى: ﴿وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ [الاعراف: ٥٦]

وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَجَسَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاَسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ فَمَا لَهُ مِنْ قَبْلِ اللَّهِ إِذَا يَدْعُوهُ سِوَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَاحِقٌ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [النساء: ١٠٦] وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَدَابُ اللَّهِ أَوْ أَنْتُمْ السَّاعَةُ أَعْبَدَ اللَّهُ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١﴾ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿٢﴾ ﴾ [الانعام] وقال تعالى: ﴿ لَهُ دَعْوَةُ الْمَقْتُولِ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْمَعُونَ لَهُمْ يَنْوَهُ إِلَّا كَيْسِطٌ كَتَبَهُ إِلَى الْمَاءِ لِيَلْتَقُوا بِهِ وَمَا هُوَ بِيَلْقَاهُمْ وَمَا دَعَا الْكَاذِبِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [الرعد] وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ﴿ إِنْ رَبِّي لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾ ﴾ [إبراهيم] وقال عنه أيضاً: ﴿ وَأَعْتَزَلَكُمُ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيحًا ﴿١٨﴾ فَلَمَّا أَعْتَزَلْتُمْ وَمَا يَعْجُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ... ﴾ الآية [مريم] وقال تعالى: ﴿ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ يَجْعَرُونَ ﴿٥٤﴾ إِذْ كُفِّرَتْ الصُّرُورُ عَنْكُمْ إِذَا فُرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٥﴾ ﴾ [النحل] وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٥٦﴾ ﴾ [الإسراء] وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا بَلَغْتُمْ آلَ الْبَرِّ اعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَافِرًا ﴿٦٧﴾ ﴾ [الإسراء] وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ﴾ [الإسراء] وقال تعالى عن زكريا عليه السلام: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاسْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيحًا ﴿٤١﴾ ﴾ [مريم] وقال تعالى: ﴿ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ ﴾ [القصص] وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا رَكبُوا فِي الْفُلِكِ ادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ فَلَمَّا بَلَغْتُم مِّنْهُ نِسْيًا مَا كَانُوا يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلْ لِلَّهِ آدَاءًا يُعْضِلُ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَنَّعَ بِكُفْرِكُمْ فَبَلَغْنَا الْيَوْمَ النَّارَ ﴾ [الزمر] وقال تعالى:

﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ﴾ [ناظر] وقال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غانر] وغير ذلك من الآيات.

وفي الأحاديث عن النبي ﷺ ما لا يُحصى، منها قوله ﷺ فيما رواه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: «يا عبادي! كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي! كلكم عارٍ إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي! كلكم ضالٌّ إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي! إنكم تُخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم» رواه مسلم (٢٥٧٧). وقوله ﷺ:

«ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ثم يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرنى فأغفر له؟» رواه البخاري (١١٤٥) ومسلم (٧٥٨). وقوله: «ليس

شيءٌ أكرم على الله من الدعاء» رواه أحمد (٨٧٢٢) والترمذي (٣٦٠٩) وابن ماجه (٣٨٢٩) وابن حبان (٨٧٠) والحاكم (٤٩٠/١) وصححه. وقوله:

«من لم يدع الله يغضب عليه» [٣٨٢٧] رواه أحمد (٩٦٩٩) وابن أبي شيبه (٢٠٠/١٠) والحاكم (٤٩١/١). وقوله: «سلوا الله من فضله، فإن الله

يُحبُّ أن يُسأل» رواه الترمذي (٣٨٢٤). وقوله: «الدعاء سلاح المؤمن، وعماد الدين، ونور السموات والأرض» رواه الحاكم (٤٩٢/١) وصححه

[موضوع: «الجامع» (٣٠٠١)]. وقوله: «الدعاء هو العبادة» رواه أحمد (١٨٣١٤) والترمذي (٣٦١٢). وفي حديثٍ آخر: «الدعاء مُخُّ العبادة» رواه الترمذي

(٣٦١١). وقوله لما سئل: أي العبادة أفضل؟ قال: «دعاء المرء لنفسه» رواه البخاري في «الأدب» (٧١٥) [موضوع: «الجامع» (١٠٠٨)]. وقوله: «لن ينفع

حذرٌ من قدر، ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. فعليكم بالدعاء يا عباد الله» رواه أحمد (٢٢٠٣٩). وقوله: (سلوا الله كل شيء

حسن

حسن

ضعيف

صحيح

ضعيف

ضعيف:

«الجامع»

(٤٧٨٥)

حتى الشُّسْعُ^(١) إذا انقطع، فإنه إن لم يُيسَّرْه لم يتيسَّرْ) رواه أبو يعلى (٤٥٦٠) بإسناد صحيح [موقوف؛ جيد؛ الضعيفة] (١٣٦٣). وقوله: «لَيْسَ أَلْأَحَدُكُمْ رَبُّهُ حَاجَتُهُ كُلُّهَا، حَتَّى يَسْأَلَهُ شُسْعٌ^(١) نَعْلَهُ إِذَا انْقَطَعَ، وَحَتَّى يَسْأَلَهُ الْمَلْحَ» رواه البزار [(٣١٣٥)، ٣ (٣٨٦٤)] بإسناد صحيح.

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إني لا أحمل همَّ الإجابة، ولكن همَّ الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء علمتُ أن الإجابة معه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (أفضل العبادة الدعاء) وقرأ: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غانر] رواه ابن المنذر والحاكم (٤٩١/١) وصححه. وقال مُطَرِّفٌ: تَذَكَّرْتُ مَا جَمَاعُ الْخَيْرِ؟ فَإِذَا الْخَيْرُ كَثِيرٌ؛ الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ، وَإِذَا هُوَ فِي يَدِ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِذَا أَنْتَ لَا تَقْدِرُ عَلَى مَا فِي يَدِ اللَّهِ إِلَّا أَنْ تَسْأَلَ فَيُعْطِيكَ؛ رواه أحمد [في «الزهد»]. والأحاديث والآثار في ذلك لا يحيط بها إلا الله تعالى.

فَبَيَّنَتْ بِهَذَا أَنَّ الدَّعَاءَ عِبَادَةً مِنْ أَجْلِ الْعِبَادَاتِ، بَلْ هُوَ أَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ كَمَا تَقْدِمُ، فَإِنَّ لَمْ يَكُنِ الْإِشْرَاقُ فِيهِ شَرْكَاً، فَلَيْسَ فِي الْأَرْضِ شَرْكٌ، وَإِنْ كَانَ فِي الْأَرْضِ شَرْكٌ فَالشَّرْكُ فِي الدَّعَاءِ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ شَرْكَاً مِنَ الْإِشْرَاقِ فِي غَيْرِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ، بَلْ الْإِشْرَاقُ فِي الدَّعَاءِ هُوَ أَكْبَرُ شَرْكٍ الْمَشْرُوكِينَ الَّذِينَ بُعِثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُمْ يَدْعُونَ الْأَنْبِيَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَالْمَلَائِكَةَ، وَيَتَقَرَّبُونَ إِلَيْهِمْ لِيَشْفَعُوا لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ، وَلِهَذَا يُخْلِصُونَ فِي الشَّدَائِدِ لِلَّهِ وَيَنْسَوْنَ مَا يَشْرِكُونَ، حَتَّى جَاءَ أَنَّهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ الشَّدَائِدُ فِي الْبَحْرِ يُلْقُونَ أَصْنَامَهُمْ فِي الْبَحْرِ وَيَقُولُونَ: يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ! لِيَعْلَمَهُمْ أَنَّ آلِهَتَهُمْ لَا تَكْشِفُ الضَّرَّ وَلَا تَجِيبُ الْمَضْطَرَّ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمَضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ

(١) الشُّسْعُ: أحدُ سُيُورِ النَعْلِ: هُوَ الَّذِي يُدْخَلُ بَيْنَ الْإِصْبَعِينَ، وَيُدْخَلُ طَرْفَهُ فِي النَّقْبِ الَّذِي فِي صَدْرِ النَعْلِ الْمَشْدُودِ فِي الزَّمَامِ. وَالزَّمَامُ السَّيْرُ الَّذِي يُعْقَدُ فِيهِ الشُّسْعُ.

الْأَرْضِ أَوْلَهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿١٧﴾ [النمل] فهم كانوا يعلمون أن ذلك لله وحده، وأن آلهتهم ليس عندها شيء من ذلك، ولهذا احتج سبحانه وتعالى عليهم بذلك أنه هو الإله الحق، وعلى بطلان إلهية ما سواه. وقال تعالى: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا بَجَّحْتُهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿١٥﴾ [العنكبوت] فهذه حال المشركين الأولين. وأما عباد القبور اليوم فلا إله إلا الله! كم ذا بينهم وبين المشركين الأولين من التفاوت العظيم في الشرك! فإنهم إذا أصابتهم الشدائد برأ وبحراً أخلصوا لآلهتهم وأوثانهم التي يدعونها من دون الله، وأكثرهم قد اتخذ ذكر إلهه وشيخه ذيدته^(١)، وهجيرا^(٢) إن قام وإن قعد وإن عثر. هذا يقول: يا عليّ [الشاذلي]، وهذا يقول: يا عبد القادر [الجيلاني]، وهذا يقول: يا ابن علوان، وهذا يدعو البدوي، وهذا يدعو العيدرُوس. وبالجملة ففي كل بلد في الغالب أناس يدعونهم ويسألونهم قضاء الحاجات، وتفريج الكُرَبَاتِ. بل بلغ الأمر إلى أن سألوهم مغفرة الذنوب، وترجيح الميزان، ودخول الجنة والنجاة من النار، والتثبيت عند الموت والسؤال، وغير ذلك من أنواع المطالب التي لا تُطلب إلا من الله. وقد يسألون ذلك من أناس يدعون الولاية، وينصبون أنفسهم لهذه الأمور وغيرها من أنواع النفع والضّر التي هي خواصّ الإلهية، ويلفّقون لهم من الأكاذيب في ذلك عجائب: منها: أنهم يدعون أنهم يخلصون من التّجأ إليهم ولاذ بِجماهم من النار والعذاب، فيقول أحدهم: (إنه يقف عند النار فلا يدعُ أحداً - ممن يرتجيه ويدعوه - يدخلها) أو نحو هذا، وقد قال تعالى لسيد المرسلين ﷺ وعليهم أجمعين: ﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ﴿١٩﴾ [الزمر] فإذا كان النبي ﷺ لا يقدر على تخلص أحد من النار، فكيف بغيره؟! بل كيف بمن يدعي نفسه

(١) تغنيان: الدّأب والعادة.

أنه هو يفعل ذلك؟! ومنها: أن أكثرهم يُلْفَقُ حكايات في أن بعض الناس استغاث بفلان فأغاثه، أو دعا الوليَّ الفلانيَّ فأجابَه، أو في كربة ففرج عنه. وعند عبَاد القبور من ذلك شيء كثير من جنس ما عند عباد الأصنام الذين استولت عليهم الشياطين، ولَعِبُوا بهم لَعِبَ الصبيانِ بِالْكُرَّةِ.

ويوجد شيء من ذلك في أشعار المادحين لسيد المرسلين ﷺ الذين جاوزوا الحد في مدحه ﷺ وَعَصَوْه في نهيه من العُلُوِّ فيه، وإطرائه كما أظَرَّتِ النصرى ابنَ مريمَ، وصار حَظُّهم منه ﷺ هو: مَدَحَه بالأشعار والقصائد، والعُلُوُّ الزائدُ، مع عصيانهم له في أمره ونهيه، فَتَجِدُ هذا النوعَ من أعصى الخلقِ له صلوات الله عليه وسلامه. ويقع من ذلك كثير في مدح غيره، فإن عباد القبور لا يَقتَصِرُونَ على بعض مَنْ يعتقدون فيه الضَّرَّ والنفع، بل كل من ظنوا فيه ذلك بالغوا في مدحه وأنزلوه منزلة الربوبية وصرفوا له خالص العبودية، حتى إنهم إذا جاءهم رجل وادَّعى أنه رأى رؤيا مضمونها أنه دُفِنَ في المحل الفلانيَّ رجل صالح، بادروا إلى المحل ويَنَوُّوا عليه قُبَّةً وزخرفوها بأنواع الزخارف، وعبدوها بأنواع من العبادات. وأما القبورُ المعروفةُ أو المتوهمةُ، فأفعالهم معها وعندها لا يُمكنُ حَضْرُه، فكثيرٌ منهم إذا رَأَوْا القِيَابَ التي يقصدونها كَشَفُوا الرؤوسَ فنزلوا عن الأكوار، فإذا أَتَوْها طافوا بها واستلموا أركانها، وتَمَسَّحُوا بها، وصَلَّوْا عندها ركعتين، وحَلَّقُوا عندها الرؤوسَ ووقفوا باكين مُتَذَلِّلين مُتَضَرِّعين سائلين مَطَالِبَهُم، وهذا هو الحج، وكثيرٌ منهم يسجدون لها إذا رَأَوْها، ويُعْفَرُونَ وجوههم في التراب تعظيماً لها، وخضوعاً لِمَنْ فيها. فإن كان للإنسان منهم حاجةٌ؛ من شفاء مريض أو غير ذلك، نادى صاحبَ القبر، يا سيدي فلان! جئتُك قاصداً من مكانٍ بعيد، لا تُخَيِّبْنِي. وكذلك إذا قحط المطر، أو عقرت المرأة عن الولد، أو دهمهم عَدُوٌّ أو جرادٌ، فَرَزِعُوا إلى صاحب القبر، وبَكَوْا عنده، فإن

جرى المقدورُ بحصولِ شيء مما يريدون، استَبَشروا وفَرِحوا ونَسَبوا ذلك إلى صاحب القبر، فإن لم يتيسر شيء من ذلك أَعْتَدُوا عن صاحب القبر بأنه إما: غائبٌ في مكانٍ آخر، أو ساخِطٌ لبعض أعمالهم، أو أن أَعْتَادَهُم في الوليِّ ضعيفٌ، أو أنهم لم يُعْطوه نُذْرَهُ، ونحو هذه الخرافات.

ومن بعض أشعار المادحين لسيد المرسلين ﷺ قول البوصيري:

١٥٢: يا أكرمَ الخلقِ مالي مَنْ أَلُوذْبه سِوَاكَ عِنْدَ حُلُولِ الحَادِثِ العَمَمِ
١٥٣: وَلَنْ يَضِيقَ رَسولَ اللَّهِ - جَاهُكَ بِي إِذَا (الكَرِيمُ) تَجَلَّى بِاسْمِ: (مُنْتَقِمِ)
١٤٦: فَإِن لِي ذِمَّةٌ مِنْهُ بِتَسْمِيَّتِي مُحَمَّدًا وَهُوَ أَوْفَى الخَلْقِ بِالذَّمِّ
١٤٧: إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَعَادِي آخِذًا بِيَدِي فَضْلًا وَإِلَّا فَقُلْ يَا زَلَّةَ القَدَمِ

فَتأمل ما في هذه الآيات من الشرك:

منها: أنه نفى - أن يكون له - ملاذًا إذا حَلَّتْ به الحوادث، إلا النبي ﷺ، وليس ذلك إلا الله وحده لا شريك له، فهو الذي ليس للعباد ملاذًا إلا هو. الثاني: أنه دعاه وناداه بالتضرع وإظهار الفاقة والاضطرار إليه، وسأل منه هذه المطالب التي لا تُطَلَب إلا من الله، وذلك هو الشرك في الإلهية. الثالث: سؤاله منه أن يَشْفَع له في قوله: (ولن يضيق رسول الله... البيت؛ وهذا هو الذي أراده المشركون ممن عبده، وهو الجاه والشفاعة عند الله، وذلك هو الشرك، وأيضاً فإن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله فلا معنى لِطَلَبِهَا من غيره، فإن الله تعالى هو الذي يأذن للشافع أن يَشْفَع، لأن الشافع يَشْفَع ابتداءً.

الرابع: قوله: (فإن لي ذمّة... إلى آخره، كَذَبَ على الله وعلى رسوله ﷺ، فليس بينه وبين من اسمه محمد ذمّة إلا بالطاعة، لا بمجرد الاشتراك في الاسم مع الشرك.

الخامس: قوله: (إن لم يكن في معادي... البيت، تَنَاقُضٌ

عظيم وشرك ظاهر، فإنه طلب أولاً ألا يضيق به جاهه، ثم طلب هنا أن يأخذ بيده فضلاً وإحساناً، وإلا فإيا هلاكه.

فيقال: كيف طلبت منه أولاً الشفاعة ثم طلبت منه هنا أن يتفضل عليك؟!

فإن كنت تقول: إن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله = فكيف تدعو النبي ﷺ وترجوه وتسأله الشفاعة؟! فهلاً سألتها من له الشفاعة جميعاً الذي له ملك السموات والأرض الذي لا تكون الشفاعة إلا من بعد إذنه، فهذا يبطل عليك طلب الشفاعة من غير الله.

وإن قلت: ما أريد إلا جاهه، وشفاعته بإذن الله = قيل: فكيف سألته أن يتفضل عليك ويأخذ بيدك في يوم الدين، فهذا مضاد لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ﴾ (٧) ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨﴾ يَوْمَ لَا تَمَلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ﴿٩﴾ [الانفطار] فكيف يجتمع في قلب عبد الإيمان بهذا وهذا.

وإن قلت: سألته أن يأخذ بيدي، ويتفضل عليّ بجاهه وشفاعته = قيل: عاد الأمر إلى طلب الشفاعة من غير الله، وذلك هو محض الشرك.

السادس: في هذه الأبيات من التبرّي من الخالق - تعالى وتقدس - والاعتماد على المخلوق في حوادث الدنيا والآخرة: ما لا يخفى على مؤمن، فأين هذا من قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (٥) [الفاتحة] وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ (١٢٩) [التوبة] وقوله: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا﴾ (٥٨) [الفرقان] وقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ (٢١) قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾ (٢٢) إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ﴾ [الجن].

فإن قيل: هو لم يسأله أن يتفضل عليه، وإنما أخبر أنه إن لم يدخل في عموم شفاعته فيا هلاكه = قيل: المراد بذلك سؤاله، وطلب الفضل منه، كما دعاه أول مرة وأخبر أنه لا ملاذ له سواه، ثم صرح بسؤال الفضل والإحسان بصيغة الشرط والدعاء، والسؤال كما يكون بصيغة الطلب يكون بصيغة الشرط كما قال نوح عليه السلام: ﴿وَلَا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَيْرِينَ﴾ [مودا].

ومن شعر البرعي قوله:

ماذا تُعَامِلُ يا شمسَ النبوة مَنْ
فامنع جناب صريع لا صريح له
حليف ودك وآه الصبر مُنتظرٌ
أسيرٌ ذنبي وزلاتي ولا عملٌ
أضحى إليك من الأشواق في كبدٍ
نائي المزارِ غريب الدارِ مُبتعدٍ
لِغارةٍ منك يا رُكني ويا عَضدي
أرجو النجاةَ به إن أنتَ لم تجِدِ
وجرى في شركه إلى أن قال:

وحلَّ عُقدة كُرْبِي يا محمدُ مِنْ
أرجوك في سكرات الموت تشهدني
وإن نزلت ضريحاً لا أنيسَ به
وأرحمَ مؤلِّفها عبدَ الرحيمِ ومَنْ
هَمَّ على خَطراتِ القلبِ مُطرِدٍ
كيما يَهونَ إذ الأنفاسُ في صُعدِ
فكن أنيسَ وحيدٍ فيه مُنفردٍ
يليه من أجله وانعشه وافتقد
مِنْ حاسِدٍ شامتٍ أو ظالمٍ نَكِدِ
وقوله من أخرى:

يا رسول الله يا ذا الفضل يا
عُد على عبد الرحيم المُلتجِي
وأقِلني عَثرتي يا سيِّدي
وقوله:

يا سيدي يا رسول الله يا أملي
هَبْني بجاهك ما قَدَمْتُ مِنْ زَلَلٍ
وَأَسْمَعُ دُعائِي وَأَكشِفُ ما يُساوِرُنِي
يا مَوئلي يا مَلادي يوم يَلقاني
جُوداً وَرَجَحَ بِفضلِ منك ميزاني
مِن الخُطوبِ وَنَفَسَ كُلَّ أَحزاني

فأنت أقرب من تُرجى عواطفه عندي وإن بُعدت داري وأوطاني
إني دعوتك من (نيابتي برع) وأنت أسمع من يدعوه ذو شأن
فأمنع جنابي وأكرمني وصل نسبي برحمة وكراماتٍ وغفرانٍ

لقد أنسانا هذا ما قبله، وهذا بعينه هو الذي ادعته النصرى في
عيسى عليه السلام، إلا أن أولئك أطلقوا عليه أسم الإله، وهذا لم يُطلقه
ولكن أتى بلباب دعواهم وخلاصتها، وترك الأسم، إذ في الأسم نوع
تمييز، فرأى الشيطان أن الإتيان بالمعنى دون الأسم أقرب إلى ترويح
الباطل، وقبوله عند ذوي العقول السخيفة، إذ كان من المُتقرر عند
الأمة المحمدية أن دعوى النصرى في عيسى عليه السلام كفر. فلو أتاهم
بدعوى النصرى أسماً ومعنى لردوه وأنكروه، فأخذ المعنى وأعطاه
البرعى وأضرابه، وترك الأسم للنصرى. وإلا فما ندري ماذا أبقى
هذا المتكلم الخبيث للخالق تعالى وتقدس من سؤالٍ مَطلبٍ أو
تحصيلٍ مأرب، فالله المستعان. وهذا كثير جداً في أشعار المادحين
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حجة أعداء دينه الذين يُجوزون الشرك بالله،
ويحتجون بأشعار هؤلاء، ولم يقتصروا أيضاً على طلب ذلك من
النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل يطلبون مثل ذلك من غيره، كما حدث بعض الثقات
أنه رأى في رايبة صاحب مشهد من المشاهد: هذه راية البحر التيار،
به أستغيث، وأستجير، وبه أعوذ من النار.

وقال بعضهم في قصيدة في بعض ألتهم:

يا سيدي يا صفى الدين يا سندي يا عُمدي بل ويا دُخري ومُفتخري
أنت المَلادُ لما أخشى ضرورته وأنت لي مَلجأ من حادثِ الدهر

إلى أن قال:

وَأَمُنُّ عَلَيَّ بِتَوْفِيقٍ وَعَافِيَةٍ وَخَيْرِ خَاتِمَةٍ مَهْمَا أَنْقَضَى عُمْرِي
وَكُفَّ عَنَّا أَكْفَ الظَّالِمِينَ إِذَا أَمَّ تَدَّتْ بِسَوْءٍ لِأَمْرِ مُؤَلِّمِ نُكْرٍ
فإنني عَبْدُكَ الرَّاجِي بِوَدِّكَ مَا أَمَلْتُهُ يَا صَفِيَّ السَّادَةِ الْعُرَرِ

قال بعض العلماء: فلا ندري أيّ معنىٍ أَخْتَصَّ به الخالقُ تعالى بعد هذه المنزلة؟ وماذا أبقى هذا المتكلمُ الخبيثُ لخالقه من الأمر؟ فإن المشركين أهلَ الأوثان ما يؤهلون مَنْ عَبدوه لشيءٍ من هذا. انتهى.

وكثير من عباد القبور يُنادون الميتَ من مسافة شهرٍ وأكثر؛ يسألونه حوائجهم، ويعتقدون أنه يسمع دعاءهم ويستجيب لهم، وتسمع عندهم حال ركوبهم البحرَ واضطرابه من دعاء الأموات والاستغاثة بهم ما لا يخطر على بال، وكذلك إذا أصابتهم الشدائد، من: مرض، أو كسوف، أو ريح شديدة، أو غير ذلك؛ فالوليُّ في ذلك نُصِبَ أعينهم، والاستغاثة به هي ملاذهم، ولو ذهبنا نذكر ما يُشبه هذا لطال الكلام.

إذا عرفت هذا، فقد تقدم ذكر دعاء المسألة (= ١٧٦).

وأما دعاء العبادة: فهو عبادة الله تعالى بأنواع العبادات، من: الصلاة، والذبح، والنذر، والصيام، والحج، وغيرها، ﴿خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ [السجدة: ١٦]، يرجو ﴿رَحْمَتَهُ﴾، ويخاف ﴿عَذَابَهُ﴾ [الإسراء: ٥٧] وإن لم يكن في ذلك صيغة سؤال وطلب، فالعابد: الذي يريد الجنة ويهرب من النار، وهو سائلٌ راغب راهب؛ يرغب في حصول مُرادِهِ، ويهرب من فواته، وهو سائلٌ لما يطلبه؛ بامتنال الأمر في فعل العبادة، وقد فُسر قوله تعالى: ﴿أَدْعُوهُ أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠] بهذا وهذا. قيل: اعبدوني وامثلوا أمري أستجب لكم، وقيل: سلوني أعطيكم، وعلى هذا القول تدل الأحاديث والآثار.

إذا تبين ذلك، فاعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئاً من نوعي الدعاء لغير الله فهو مشرك، ولو قال: (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وصلى وصام، إذ شَرَطَ الإسلام مع التلفظ بالشهادتين ألا يعبد إلا الله، فمن أتى بالشهادتين وعبد غير الله فما أتى بهما حقيقة وإن تلفظ بهما؛ كاليهود الذين يقولون: (لا إله إلا الله) وهم

مشركون، ومجرد التلطف بهما لا يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناهما واعتقاده إجماعاً.

ذكر شيء من كلام العلماء في ذلك؛ وإن كنا غَنِين بكتاب ربنا وسنة نبينا ﷺ عن كل كلام، إلا أنه قد صار بعض الناس منتسباً إلى طائفة مُعَيَّنة، فلو أتيتَه بكل آية من كتاب الله وكل سنة عن رسول الله ﷺ لم يَقْبَلْ حتى تأتيه بشيء من كلام العلماء، أو بشيء من كلام طائفته التي يتسبب إليها.

قال الإمام أبو الوفاء علي بن عَقِيلِ الحنبليُّ صاحب كتاب «الفنون» الذي ألفه في نحو أربعمئة مجلد، وغيره من التصانيف. قال في الكتاب المذكور: لَمَّا صَعُبَتِ التكاليفُ على الجهال والطَّعَامِ، عَدَلُوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم، فَسَهَلَتْ عليهم؛ إذ لم يَدْخُلُوا بها تحت أمرٍ غيرهم، وهم عندي كفار؛ لهذه الأوضاع، مثل: تعظيم القبور، وخطاب الموتى بالحوائح، وكتِّب الرُّقَاع؛ فيها: يا مولايَ أَفَعَلَ بي كذا وكذا، أو إلقاء الخِرْقِ على الشجر اقتداءً بمن عبد اللات والعزى. نقله غير واحد، مُقَرَّرين له، راضين به، منهم الإمام أبو الفرج ابن العَوزِي، والإمام ابن مُفْلِح صاحب كتاب «الفروع»، وغيرهما.

وقال شيخ الإسلام في «الرسالة السنية»: فإذا كان على عهد النبي ﷺ من أنْتَسَبَ إلى الإسلام من مَرَقَ منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان أيضاً قد يمرق أيضاً من الإسلام وذلك بأسباب: منها الغلو الذي ذمَّه الله في كتابه حيث قال: ﴿يَأْهَلُ الْكِتَابَ لَا تَقْلُوا فِي دِينِكُمْ...﴾ الآية [النساء]. وكذلك الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح ﷺ، فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعاً من الإلهية، مثل أن يقول: يا سيدي فلان! أنصُرني، أو أغثني، أو ارزقني أو أجبرني، أو أنا في حَسْبِكَ، ونحو

هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال، يُستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل، فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده، ولا يُدعى معه إلهٌ آخرُ والذين يدعون مع الله آلهة أخرى - مثل: المسيح، والملائكة، والأصنام - لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تُنزل المطر، أو تُنبئ النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم، أو يعبدون صُورهم، يقولون: إنما ﴿نَعْبُدُهُمْ... لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ٤] ويقولون: ﴿هَؤُلَاءِ شُفَعَاتُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [يونس: ١٨] فَبَعَثَ اللَّهُ رَسَلَهُ تَنْهَى أَنْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ دُونِهِ، لَا دَعَاءَ عِبَادَةٍ، وَلَا دَعَاءَ اسْتِغَاثَةٍ. انتهى.

وقد نص الحافظ أبو بكر أحمد بن علي المقرئ صاحب كتاب «الخطط» في كتاب له في التوحيد^(١) على أن دعاء غير الله شرك.

وقال شيخ الإسلام: (من جعل بينه وبين الله وسائط - يتوكل عليهم؛ يدعوهم ويسألهم - كَفَرَ إجماعاً). نقله عنه غير واحد مُقرِّرين له، منهم ابن مفلح في «الفروع» وصاحب «الإنصاف» [المرداوي]، وصاحب «الغاية» [مزمع الكرمي]، وصاحب «الإقناع» [الخبازي]، وشارحه [البهوتي]، وغيرهم، ونقله صاحب «القواطع» [ابن حجر الهيتمي]، في كتابه عن صاحب «الفروع».

قلت: وهو إجماع صحيح معلوم بالضرورة من الدين، وقد نص العلماء - من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم، في باب حكم المُرتدِّ - على أن مَنْ أشرك بالله فهو كافر، أي: عَبَدَ مع الله غيره بنوع من أنواع العبادات. وقد ثَبَّتَ بالكتاب والسُّنة والإجماع أن دعاء الله عبادة له، فيكون صَرْفُهُ لغير الله شركاً.

وقال الإمام ابن التَّخاسِ الشافعي في كتاب «الكبائر»: ومنها إيقادُهُم السُّرُجَ عند: الأحجار، والأشجار، والعيون، والآبار؛ ويقولون: إنها تقبل النَّذْرَ، وهذه كلها بدعٌ شنيعة ومنكرات قبيحة تجب

(١) هو «تجريد التوحيد المفيد» وهو من مطبوعاتنا.

إزالتها ومحو أثرها، فإن أكثر الجهال يعتقدون أنها: تنفع وتضر، وتجلب وتدفع، وتشفي المرض، وترد الغائب؛ إذا نذر لها، وهذا شرك ومُحَادَّةٌ لله تعالى ولرسوله ﷺ.

قلت: فصرح ﷻ أن الاعتقادَ في هذه الأمور - أنها: تضر وتنفع، وتجلب وتدفع، وتشفي المريض، وترد الغائب؛ إذا نذر لها - أن ذلك شرك، وإذا ثبت أنه شرك، فلا فرق في ذلك بين اعتقاده في الملائكة والنبیین، ولا بين اعتقاده في الأصنام والأوثان، إذ لا يجوز الإشرک بين الله تعالى وبين مخلوق فيما يختص بالخالق سبحانه، كما قال تعالى: ﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا لِلْكُفَّةِ وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران] وهذا بعينه هو الذي يعتقده من دعا الأنبياء والصالحين، ولهذا يسألونهم قضاء الحاجات، وتفريج الكُرْبَاتِ، وشفاء ذوي الأمراض والعاهات، فثبت أن ذلك شرك.

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في «شرح المنازل»: ومن أنواعه - أي: الشرك - طلبُ الحوائج من الموتى، والاستغاثةُ بهم، والتوجهُ إليهم، وهذا أصلُ شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو ﴿لَا يَمْلِكُ﴾ لنفسه ﴿صَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ [المائدة: ٧٦] فضلاً عمّن استغاث به أو سأله أن يشفع إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، فإن الله سبحانه لا ﴿يَشْفَعُ عِنْدَهُ﴾ أحدٌ ﴿إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٥]، والله سبحانه لم يجعل سؤال غيره سبباً لإذنه، وإنما السببُ لإذنه كمالُ التوحيد، فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، والميتُ محتاجٌ إلى من يدعو له، كما أمرنا النبي ﷺ إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم، ونَدْعُو لهم، ونسأل لهم العافية، والمغفرة [م (٩٧٥)]، فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادَة، وجعلوا قبورهم أوثاناً تُعْبَد، فجمعوا بين: الشرك بالمعبود وتغيير دينه، ومعاداة أهل التوحيد، ونسبتهم إلى التنقص بالأموات، وهم قد تنقصوا الخالق سبحانه بالشرك وأولياءه الموحدين بذمهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به

غاية التنقص، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا، وأنهم أمرؤهم به، وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان. وما أكثر المستجيبين لهم! والله ذرُّ خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث قال: ﴿وَأَجْتَبِيَ وَيَقَىٰ أَنْ تَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۗ رَبِّ إِنَّهُمْ أَصْلَلَنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ﴾ [إبراهيم] وما نجا من أشرك بهذا الشرك الأكبر، إلا من جرّد توحيدَه لله، وعادى المشركين في الله، وتقرّب بمقتهم إلى الله (٣٤٦/١).

وقال الإمام الحافظ ابن عبد الهادي في «رده على السبكي» وقوله - أي: قول السبكي -: إن المبالغة في تعظيمه - أي: تعظيم الرسول ﷺ = واجبة = إن أريد به المبالغة - بحسب ما يراه كلُّ أحدٍ تعظيماً - حتى الحجُّ إلى قبره، والسجودُ له، والطوافُ به، واعتقادُ أنه يعلم الغيبَ، وأنه يعطي ويمنع ويملك - لمن استغاث به من دون الله - الضرَّ والنفع، وأنه يقضي حوائج السائلين، ويفرج كربات المكروبين، وأنه يشفع في من يشاء، ويدخل الجنة من يشاء = فدعوى المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وأنسلاخ من جملة الدين.

قلت: هذا هو اعتقاد عباد القبور في من هو دون الرسول ﷺ فضلاً عن الرسول ﷺ كما تقدم بعض ذلك، والأمر أعظم وأظم من ذلك.

وفي «الفتاوى البرّازية» من كتب الحنفية: قال علماؤنا: من قال: (أرواح المشايخ حاضرةٌ تعلمُ) يكفر. فإن أراد بالعلماء علماء الشريعة فهو حكاية للإجماع على كفرٍ مُعتقِدٍ ذلك، وإن أراد علماء الحنفية خاصةً، فهو حكاية لاتفاقهم على كفرٍ مُعتقِدٍ ذلك، وعلى التقديرين تأملهُ تجذّه صريحاً في كفرٍ من دعا أهل القبور، لأنه ما دعاهم حتى اعتقد أنهم يعلمون ذلك، ويقدرّون على إجابة سؤاله، وقضاء مأموله.

وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في كتابه الذي ألفه في الرد على من ادّعى أن للأولياء تصرفاً في الحياة وبعد الممات على سبيل

الكرامة: هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، وُستغاث بهم في الشدائد والبليّات، وبِهمَمِهِمْ تُكشَفُ المهمات، فيأتون قبورهم، وينادونهم في قضاء الحاجات، مستدلين على أن ذلك منهم كراماتٌ، وقالوا: منهم أبدالٌ ونُقَبَاءٌ، وأوتادٌ ونجباءٌ، وسبعون وسبعة، وأربعون وأربعة، والقطب هو الغوث للناس، وعليه المدار بلا ألتباس، وجوّزوا لَهُمُ الذبائح والنذور، وأثبتوا لهم فيها الأجور. قال: وهذا الكلام فيه تفریط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي، والعذاب السَّرمديّ، لِمَا فِيهِ من: روائح الشرك المحقق، ومصادمة الكتاب العزيز المُصدّق، ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة. وفي التنزيل: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾﴾ [النساء: ... إلى أن قال: (الفصل الأول فيما انتحلوه من الإفك الوخيم والشرك العظيم...)] إلى أن قال: فأما قولهم: إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، فيرده قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ آيَاتٌ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [الاعراف: ٥٤] ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [المائدة] ونحوه من الآيات الدالة على أنه المنفرد بالخلق والتدبير، والتصريف والتقدير، ولا شيء لغيره في شيءٍ ما، بوجهٍ من الوجوه، فالكل تحت ملكه وقهره: تصرفاً وملكاً، وإحياء وإماتة، وخلقاً، وتمدُّحُ الربِّ سبحانه بانفراده في ملكه: بآياتٍ من كتابه كقوله: ﴿هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ﴾ [فاطر: ٣] ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾﴾ [ناطر: ... وذكّر آياتٍ في هذا المعنى ثم قال: فقوله في الآيات كلها ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ أي: من غيره، فإنه عامٌ يدخل فيه من اعتقدته من وليّ وشيطانٍ تسميته، فإنَّ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى نَصْرِ نَفْسِهِ كَيْفَ يَمُدُّ غَيْرَهُ؟! ... إلى أن قال: فكيف يُتصوّرُ لغيره - من مُمكنٍ - أن يتصرّف؟! إن هذا من السفاهة لَقَوْلِ وَحِيمٍ، وشركٍ عظيم... إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد

الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. قال جل ذكره: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ [الزمر: ٥٠] ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَازِلِهَا فِيمَنِّيكَ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ﴾ [الزمر: ٤٢] ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [آل عمران: ١٨٤] ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [الزمر: ٤٨] وفي الحديث: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله...» الحديث لم (١٦٣١)، فجميع ذلك وما هو نحوه دالٌّ على انقطاع الحسن والحركة من الميت، وأن أرواحهم مُمَسَّكَةٌ، وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة ونقصان، فدل ذلك أن ليس للميت تصرفاً في ذاته - فضلاً عن غيره - بحركة، وأن روحه محبوسة مرهونة بعمَلِهَا مِن خَيْرٍ وَشَرٍّ، فإذا عَجَزَ عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره؟! فالله سبحانه يُخَبِرُ أن الأرواح عنده، وهؤلاء الملحدون يقولون: إن الأرواح مطلقة متصرفة ﴿قُلْ مَا أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٤٠]. قال: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم: من الكرامات، فهو من المُغَالَطَةِ، لأن الكرامة شيء من عند الله يُكْرِمُ بِهَا أَوْلِيَاءَهُ، لا قُضِدَ لَهُمْ فِيهِ وَلا تَحَدَّثِي، ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني. قال: وأما قولهم: (فيستغاث بهم في الشدائد) فهذا أقبح مما قبله وأبدع، لمصادمته قوله جل ذكره: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ﴾ [النمل: ٢٠] ﴿قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِّنْ ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ﴾ [الأنعام: ١٠٠]. وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال: فإنه جل ذكره قرَّر أنه الكاشف للضر لا غيره، وأنه المُتَعَيِّنُ لكشف الشدائد والكرب وأنه المتفرد بإجابة المضطرين، وأنه المستغاث لذلك كله، وأنه القادر على دفع الضر، والقادر على إيصال الخير، فهو المُنفرد بذلك، فإذا تَعَيَّنَ هو - جل ذكره - خرج غيره من مَلَكٍ وَنَبِيٍّ وَوَلِيِّ.

قال: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتالٍ أو إدراكٍ عدوٍّ أو سُبُعٍ ونحوه كقولهم: يا لزيد!

يا لِقَوْم! يا لِلْمُسْلِمِينَ؛ كما ذكروا ذلك في كُتُبِ النَحْوِ بحسب
 الأسبابِ الظاهرة بالفعل، وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير، أو في
 الأمور المعنوية من الشدائد، كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر
 وطلب الرزق ونحوه، فمن خصائص الله، فلا يُطلب فيها غيره. قال:
 وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية
 العرب والصوفية الجهال، وينادونهم ويستنجدون بهم، فهذا من
 المنكرات... إلى أن قال: فَمَنْ أَعْتَقَدَ أَنْ لَغَيْرِ اللَّهِ مِنْ: نَبِيِّ أَوْ وَلِيِّ أَوْ
 رُوحٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ - في كشف كَرْبِهِ أَوْ قَضَاءِ حَاجَتِهِ - تَأْثِيرًا، فَقَدْ وَقَعَ
 فِي وَادِي جَهْلٍ خَطِيرٍ، فَهُوَ عَلَى شَفَا حَفْرَةٍ مِنَ السَّعِيرِ. وأما كونهم
 مستدلين على أن ذلك منهم كراماتٌ، فحاشى الله أن تكون أولياء الله
 بهذه المثابة، فهذا ظن أهل الأوثان؛ كذا أخبر الرحمن ﴿هَؤُلَاءِ شَفَعُوا
 عِنْدَ اللَّهِ﴾ [بئرس: ١٨] ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ٢٣]
 ﴿أَتَأْتِئِدْنَ مِنَ دُونِهِ؟ إِلَهًا إِنْ يُرِيدِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُقِنِ عَوَى شَفَعَتُهُمْ
 شَيْئًا وَلَا يُقْدِرُونَ ﴿١٦٦﴾﴾ [يس] فَإِنَّ ذِكْرَ مَا لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ النَّفْعَ وَلَا دَفْعَ
 الضَّرِّ مِنْ نَبِيِّ وَوَلِيِّ وَغَيْرِهِ عَلَى وَجْهِ الإِمْدَادِ مِنْهُ: إِشْرَاكٌ مَعَ اللَّهِ، إِذْ
 لَا قَادِرَ عَلَى الدَّفْعِ غَيْرُهُ، وَلَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُهُ. قال: وأما ما قالوه: من
 أن منهم أبدالاً ونُقبَاء، وأوتاداً ونُجَبَاء، وسبعين وسبعة، وأربعين
 وأربعة، والقطب هو الغوث للناس، فهذا من موضوعات إفكهم، كما
 ذكره القاضي المُحدِّثُ ابنُ العربي في «سراج المريدين» وابنُ الجوزي
 وابنُ تيمية. انتهى باختصار.

ومثل هذا يوجد في كلام غيرهم من العلماء. والمقصود أن
 أهل العلم ما زالوا يُنكرونها هذه الأمور ويُبَيِّنون أنها شرك، وإن كان
 بعض المتأخرين - ممن ينتسب إلى العلم والدين ممن أصيب في عقله
 ودينه - قد يُرخص في بعض هذه الأمور، وهو مخطئ في ذلك، ضالٌّ
 مخالفٌ لكتاب الله وسنة رسوله ﷺ وإجماع المسلمين، فكلُّ أحدٍ
 مأخوذٌ من قوله ومثروكٌ إلا قولَ ربنا وقول رسوله ﷺ، فإن ذلك لا

يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ الْخَطَأُ بِحَالٍ، بَلْ وَاجِبٌ عَلَى الْخَلْقِ اتِّبَاعُهُ فِي كُلِّ زَمَانٍ، عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَجْمَعَ الْمُتَأَخَّرُونَ عَلَى جَوَازِ هَذَا لَمْ يُعْتَدَ بِإِجْمَاعِهِمُ الْمَخَالَفَ لِكَلَامِ اللَّهِ وَكَلَامِ رَسُولِهِ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ، لِأَنَّهُ إِجْمَاعٌ غَيْرُ مَعْصُومٍ بَلْ هُوَ مِنْ زَلَّةِ الْعَالَمِ الَّتِي حُدِّرْنَا مِنْ اتِّبَاعِهَا، وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ الْمَعْصُومُ، فَهُوَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَا وَافَقَهُ، وَهُوَ السَّوَادُ الْأَعْظَمُ الَّذِي وَرَدَ الْحَثُّ عَلَى اتِّبَاعِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا الْغُرَبَاءُ الَّذِينَ أَخْبَرَ بِهِمْ ﷺ فِي قَوْلِهِ: «بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٤٥)، لَا مَا كَانَ عَلَيْهِ الْعَوَامُّ وَالطَّغَامُ، وَالْحَلْفُ الْمُتَأَخَّرُونَ الَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ.

ش: قَالَ ابْنُ عَطِيَّةٍ: مَعْنَاهُ: قِيلَ لِي: ﴿وَلَا تَدْعُ﴾ (فَهُوَ عَطْفٌ عَلَى ﴿أَقْبِرِ﴾) وَهَذَا الْأَمْرُ وَالْمَخَاطَبَةُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، إِذَا كَانَتْ هَكَذَا، فَأَحْرَى أَنْ يَحْدَرَ مِنْ ذَلِكَ غَيْرُهُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿فَإِنْ فَعَلْتَ﴾ مَعْنَاهُ: ﴿فَإِنْ﴾ دَعَوْتَ ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ﴾ فَكُنِيَ عَنْهُ بِـ (الْفِعْلِ) إِيجَازًا ﴿فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿إِذَا﴾ جِزَاءٌ لِلشَّرْطِ وَجَوَابٌ لِسُؤَالِ مُقَدَّرٍ، كَانَ سَائِلًا سَأَلَ عَنْ تَبِيعَةِ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ. وَجُعِلَ ﴿مِنَ الظَّالِمِينَ﴾، لِأَنَّهُ لَا ظُلْمَ أَعْظَمَ مِنَ الشَّرْكَ ﴿إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [القمان].

قلت: حَاصِلُ كَلَامِ الْمُفَسِّرِينَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَهَى رَسُولَهُ ﷺ أَنْ يَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ مَا لَا يَنْفَعُهُ وَلَا يَضُرُّهُ، وَالْمَرَادُ بِهِ كُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ، فَإِنَّهُمْ لَا يَنْفَعُونَ وَلَا يَضُرُّونَ، وَسِوَاءُ فِي ذَلِكَ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَغَيْرِهِمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن] وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِابْنِ عَبَّاسٍ: «إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعْنَتْ فَاسْتَعْنِ بِاللَّهِ، وَأَعْلَمُ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ

بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رواه الترمذي (٢٦٤٨) وقال: حسن صحيح.

وفي الآية تنبيه على أن المدعو لا بد أن يكون مالكا للنفع والضّر حتى يُعطي مَنْ دعاه أو يبطلش بمن عصاه، وليس ذلك إلا الله وحده، فتعيّن أن يكون هو المدعوّ دون ما سواه، والآية شاملة لنوعي الدعاء. وقوله: ﴿إِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنّ الْفَالِقِينَ﴾ [يونس] أي: المشركين، وهذا كقوله: ﴿فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ﴾ [الشعراء] وقوله: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الزمر] وقوله في الأنبياء: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَسْمُونُ﴾ [الأنعام] فإذا كان هذا الأمر لا يصدر من الأنبياء - وحاشاهم من ذلك؛ لم يفكوا أنفسهم من عذاب الله - فما ظنك بغيرهم؟! فلم يبق شيء يقرب إلى الله ويباعد من سخطه إلا توحيدُه والعملُ بما يرضاه، لا الاعتمادُ على شخص أو قبر أو صنم أو وثن أو مال أو غير ذلك من الأسباب ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ [المؤمنون]. والآية نصّ في أن دعاء غير الله والاستغاثة به شرك أكبر، ولهذا قال: ﴿وَإِن يَسْتَسْكِ اللَّهُ يَضْرِبْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ [يونس] لأنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع، ولازم ذلك إفراده بتوحيد الإلهية لأنهما متلازمان، وإفراده بسؤال كشف الضرّ وجلب الخير، لأنه لا يكشف الضر إلا هو، ولا يجلب الخير إلا هو ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَدْرِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [فاطر] فتعيّن ألا يدعى لذلك إلا هو، وبطلّ دعاء مَنْ سواه ممن لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً فضلاً عن غيره، وهذا ضد ما عليه عباد القبور؛ فإنهم يعتقدون أن الأولياء والطواغيت - الذين يُسمونهم

المجاذيب - ينفعون ويضرون وَيَمْسُونَ بِالضُّرِّ وَيَكْشِفُونَهُ، وَأَنَّ لَهُمُ
التَّصَرُّفَ الْمُطْلَقَ فِي الْمَلِكِ، أَي: عَلَى سَبِيلِ الْكِرَامَةِ، وَهَذَا فَوْقَ
شُرْكَ كِفَارِ الْعَرَبِ، وَإِنَّمَا عَلَى سَبِيلِ الْوَسَايَةِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ
بِالْشَّفَاعَةِ وَهَذَا شُرْكَ الَّذِينَ قَالُوا: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ
زُلْفَى﴾ [الزمر: ٢٣].

وهي الآية دليل على: أن أصلح الناس لو يفعله إرضاءً لغيره صار
من الظالمين؛ ذكره المصنف. وقوله: ﴿يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ
عِبَادِهِ﴾ فلا يرده عنه رادٌ، لأنه العزيز الذي لا يُغَالَبُ ولا يمانع
ولا رادٌ لِقضائه، و﴿لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ﴾ [الرعد: ٤١]، فأَيُّ فائدة في دعاء
غيره لشفاعةٍ أو غيرها؟ فإنه تعالى ﴿فَقَالَ لِمَا يُرِيدُ﴾ [مورد: ١٠٧،
البروج: ١٦]، لا يغنيه عنه شفيعٌ ولا غيره، بل لا يتكلم أحد عنده ﴿إِلَّا
بِإِذْنِهِ﴾ [مورد: ١٠٥]، ولا يشفع أحد إلا بإذنه: ﴿مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ
وَلَا شَفِيعٍ أَلَّا تَتَذَكَّرُونَ﴾ [السجدة]. وقوله: ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ أَي
لمن تاب إليه وأقبل عليه حتى ولو كان من الشرك.

قال: وقوله: ﴿فَأَنْتُمْ أَعْتَدْتُمْ لِلرِّزْقِ وَالرِّزْقُ أَتَعْتَدُونَ﴾ [المنكوت: ١٧].

ش: أمر الله تعالى بابتغاء الرزق عنده لا عند غيره ممن لا يملك
رزقاً؛ من الأوثان والأصنام وغيرها، كما قال في أول الآية:
﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا﴾ [المنكوت]. قال
ابن كثير: وهذا أبلغ في الحَضْرِ كقوله: ﴿إِنِّي أَنَا نَعْبُدُ وَإِنَّا
نَسْتَعِينُ﴾ [الفتح]. ﴿رَبِّ آيِنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ﴾ [التحریم: ١١]
ولهذا قال: ﴿فَأَنْتُمْ أَعْتَدْتُمْ لِلرِّزْقِ﴾، أَي: لا عند غيره لأنه المالك
له، وغيره لا يملك شيئاً من ذلك ف﴿اعْبُدُوهُ﴾ أَي: أخلصوا له العبادة
وحده لا شريك له ﴿وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ﴾ أَي: على ما أنعم عليكم ﴿وَالِيهِ
تُرْجَعُونَ﴾ أَي: فيجازي كلَّ عاملٍ بعَمَلِهِ.

قلت: في الآية الردُّ على المشركين الذين يدعون غير الله

ليشفعوا لهم عنده في جلب الرزق، فما ظنك بمن دعاهم أنفسهم، واستغاث بهم ليُرزقوه وينصروه كما هو الواقع من عباد القبور؟! **وقال المصنف: وفيه: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تُطلب إلا منه.**

ش: حاصل كلام المفسرين أن الله تعالى حكم بأنه لا أضل ممن يدعو من دون الله، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة واستغاثة؛ من هذه حاله. ومعنى الاستفهام فيه إنكار أن يكون في الضلال كلهم أبلغ ضلالاً ممن عبَد غير الله ودعاه، حيث يتركون دعاء السميع المجيب القادر على تحصيل كل بُغية ومرام، ويدعون من دونه ﴿مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ﴾ لهم، ولا قدرة به على استجابة أحد منهم ما دام في الدنيا وإلى أن تقوم القيامة، كما قال تعالى: ﴿لَمْ دَعُوهُ لَخِيقٌ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطٍ كَتَبَهُ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِيَلْبِغُهُ وَمَا دُعَاةُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿١٧﴾ [الرعد]. **وقوله:** ﴿وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ﴾ أي لا يشعرون بدعاء من دعاهم، لأنهم إما عباد مُسْحَرُونَ مُشْتَغَلُونَ بأحوالهم كالملائكة، وإما أموات كالأنبياء والصالحين، وإما أصنام وأوثان. **وقوله:** ﴿وَإِذَا حُيِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً﴾ أي: ﴿إِذَا﴾ قامت القيامة و﴿حُيِرَ النَّاسُ﴾ للحساب عادوهم ﴿وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ﴾ الدعاء وغيره من أنواع العبادة ﴿كَافِرِينَ﴾، كما قال تعالى: ﴿وَأَعْبَدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لِيُكَفَرُوا لَهُمْ عَزًّا ﴿٨١﴾ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٢﴾ [مریم] فليسوا في الدارين إلا على نكد ومضرة، لا تتولاهم بالاستجابة في الدنيا، وتجدد عبادتهم في الآخرة وهم أحوج ما كانوا إليها.

وفي الآيتين مسائل نبه عليها المصنف: أحدها: أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الثانية: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثالثة:

أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الرابعة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الخامسة: كُفِّر المدعو بتلك العبادة. السادسة: أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس.

قال: وقوله ﴿ ۝ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَّرَّ إِذَا دَعَاؤُهُ وَاكْشَفَ الشَّوْمَ ۝ ﴾ [النحل].

ش: يقرر تعالى أنه الإله الواحد الذي لا شريك له، ولا معبودٍ سواه؛ مما يشترك في معرفته المؤمن والكافر، لأن القلوب مبطورة على ذلك، فمتى جاء الاضطرار رجعت القلوب إلى الفطرة، وزال ما يُنازعها، فالتجأت إليه وأنابت إليه وحده لا شريك له، كما قال تعالى: ﴿ تَدَّ إِذَا مَسَّكُمْ الضَّرُّ فَالِيَهُ يَجْعُرُونَ ۝ ﴾ ٥٦ تَدَّ إِذَا كَشَفَ الضَّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِقَ مِنْكُمْ يَرْبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ۝ ﴾ [النحل]. وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضَرْبًا دَعَا رَبَّهُ مِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ نِعْمَةٌ مِنْهُ نَبَىٰ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۝ ﴾ [الزمر] ومثل هذا كثير في القرآن.

يبين تعالى أنه المدعو عند الشدائد، الكاشف للسوء وحده، فيكون هو المعبود وحده، وكذا قال في هذه الآية: ﴿ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَّرَّ إِذَا دَعَاؤُهُ ﴾، أي: من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه ﴿ و ﴾ الذي لا ﴿ يكشف ﴾ ضراً المضطرين سواه. ومن المعلوم أن المشركين كانوا يعلمون أنه لا يقدر على هذه الأمور إلا الله وحده، وإذا جاءتهم الشدائد أخلصوا الدعاء لله، كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّوهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ۝ ﴾ [العنكبوت] فتبين أن من اعتقد في غير الله أنه يكشف السوء أو يجيب دعوة المضطر، أو دعاه لذلك = فقد أشرك شركاً أكبر من شرك العرب كما هو الواقع من عباد القبور.

ش: قوله: (روى الطبراني) هو: الإمام الحافظ الثقة، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مُطَيِّر اللُّخْمِي الطبراني صاحب «المعاجم الثلاثة» وغيرها. روى عن النَّسَائِي وإِسْحَاقَ بنِ إِبْرَاهِيمِ الدَّبْرِيِّ وَخَلَقَ كثير، ومات سنة ستين وثلاثمئة. وقد بَيَّضَ المصنِفُ لاسم الراوي، وكأنه والله أعلم نقله عن غيره أو كَتَبَهُ مِن حِفْظِهِ، والحديث عن عِبَادَةِ بنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه.

قوله: (إنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين) هذا المنافق لم أَقِفْ على تسميته، ويُحتمل أن يكون هو عبد الله بن أبي، فإنه معروف بالأذى للمؤمنين بالكلام في أعراضهم ونحو ذلك، أما أذاهم بنحو ضربٍ أو زجرٍ، فلا نعلم منافقاً بهذه الصفة.

قوله: (نقال بعضهم) أي: بعض المؤمنين، وهذا البعض القائل لذلك يُحتمل أن يكون واحداً، وأن يكون جماعة، والظاهر أنه واحد، وأظن في بعض الروايات أنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه.

قوله: (قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم) مرادهم الاستغاثة به فيما يقدر عليه بكفِّ المنافق عن أذاهم، بنحو ضربه أو زجره، لا الاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله.

قوله: ((إنه لا يُستغاث بي وإنما يستغاث بالله)) قال بعضهم: فيه التصريح بأنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأمور، وإنما يستغاث بالله. والظاهر أن مراده صلى الله عليه وسلم إرشادهم إلى التأدب مع الله في الألفاظ، لأن استغاثتهم به صلى الله عليه وسلم من المنافق من الأمور التي يقدر عليها، إما بزجره أو تعزيره ونحو ذلك، فظهر أن المراد بذلك: الإرشاد إلى حُسْنِ اللفظ، والحماية منه صلى الله عليه وسلم لِجَنَابِ التوحيد، وتعظيم الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا كلامه صلى الله عليه وسلم في الاستغاثة به فيما يقدر عليه، فكيف بالاستغاثة به أو بغيره في الأمور المهمة التي لا يقدر عليها أحد إلا الله كما هو جارٍ على السنة كثير من الشعراء وغيرهم؟! وَقَلَّ مَنْ يَعْرِفُ أن ذلك منكراً، فضلاً عن معرفة كونه شركاً.

فإن قلت: ما الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: ﴿فَاسْتَفْتِنَا الَّذِي مِن شَيْعِنَا عَلَى الَّذِي مِن عَدُوِّنَا﴾ [النصر: ١٥] فإن ظاهر الحديث المنع من إطلاق لفظ الاستغاثة على المخلوق فيما يقدر عليه، وظاهر الآية جوازُه = قيل: تحمل الآية على الجواز، والحديث على الأدب والأولى، والله أعلم.

وقد تبين بما ذكر في هذا الباب وشرحه من الآيات والأحاديث وأقوال العلماء أن دعاء الميت والغائب والحاضر - فيما لا يقدر عليه إلا الله - والاستغاثة بغير الله - في كشف الضر أو تحويله -: هو الشرك الأكبر، بل هو أكبر أنواع الشرك، لأن الدعاء مخ العبادة، ولأن من خصائص الإلهية إفراد الله بسؤال ذلك، إذ معنى الإله هو الذي يُعبد لأجل هذه الأمور، ولأن الداعي إنما يدعو إلهه عند انقطاع أمله مما سواه، وذلك هو خلاصة التوحيد، وهو انقطاع الأمل مما سوى الله، فمن صرف شيئاً من ذلك لغير الله، فقد ساوى بينه وبين الله، وذلك هو الشرك، ولهذا يقول المشركون لألهتهم وهم في الجحيم: ﴿تَأَلَّوْاْ إِن كُنَّا لِنَافِي ضَلَالِكُمْ مُبِينٍ ۝١٧﴾ إِذْ نَسُوْاْ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ ﴿١٧﴾ [الشعراء] ولكن لعباد القبور على هذا شبهات، ذكر المصنف كثيراً منها في «كشف الشبهات» ونحن نذكر هنا ما لم يذكره:

صحيح

فمن ذلك: أنهم احتجوا بحديث رواه الترمذي في «جامعه» (٢٨٣١) حيث قال: حدثنا محمود بن غيلان، ثنا عثمان بن عمرو، ثنا شعبة، عن أبي جعفر، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن عثمان بن حنيف أن رجلاً ضريراً البصر أتى النبي ﷺ فقال: أدع الله أن يعافيني، قال: «إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت، فهو خير لك» قال: فادعه، فأمره أن يتوضأ، ويحسن وضوءه، ويدعوا بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك، وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت به إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي، اللهم فشفعه في» قال: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من رواية أبي جعفر،

وهو غير الخطمي^(١)، هكذا رواه الترمذي، ورواه النَّسَائِيُّ وابن شاهين والبيهقي كذلك، وفي بعض الروايات: يا محمد إني أتوجه... إلى آخره. وهذه اللفظة هي التي تعلق بها المشركون، وليست عند هؤلاء الأئمة. قالوا: فلو كان دعاء غير الله شركاً لم يُعلم النبي ﷺ الأعمى هذا الدعاء الذي فيه نداء غير الله.

والجواب من وجوه:

الأول: أن هذا الحديث من أصله وإن صححه الترمذي، فإن في ثبوته نظراً، لأن الترمذي يتساهل في التصحيح كالحاكم، لكن الترمذي أحسن نقداً، كما نص على ذلك الأئمة. ووجه عدم ثبوته أنه قد نص أن أبا جعفر الذي عليه مدار هذا الحديث هو غير الخطمي، وإذا كان غيره، فهو لا يُعرف، ولعل عمدة الترمذي في تصحيحه أن شعبة لا يروي إلا عن ثقة، وهذا فيه نظر، فقد قال عاصم بن علي: سمعت شعبة يقول: (لو لم أحدثكم إلا عن ثقة لم أحدثكم إلا عن ثلاثة) وفي نسخة: (عن ثلاثين)؛ ذكره الحافظ العراقي، وهذا اعتراف منه بأنه يروي عن الثقة وغيره، فيُنظر في حاله، ويتوقف الاحتجاج به على ثبوت صحته.

الثاني: أنه في غير محل النزاع، فأين طلب الأعمى من النبي ﷺ أن يدعو له وتوجهه بدعائه مع حضوره، من دعاء الأموات، والسجود لهم، ولقبورهم، والتوكل عليهم، والالتجاء إليهم في الشدائد والنذر والذبح لهم، وخطابهم بالحوائح من الأمكنة البعيدة: يا سيدي يا مولاي أفعَل بي كذا؟! فحديث الأعمى شيء، ودعاء غير الله تعالى والاستغاثة به شيء آخر، فليس في حديث الأعمى شيء غير أنه طلب من النبي ﷺ أن يدعو له، ويشفع له، فهو توسل بدعائه وشفاعته، ولهذا قال في آخره: «اللهم فسِّعْه في» فُعلم أنه شَفَعَ له.

(١) كذا في الأصل وعليه مدار كلام الشارح ﷺ، وهو خطأ، والصواب: وهو الخطمي. أي بإسقاط: (غير).

وفي رواية: أنه طلب من النبي ﷺ أن يدعُو له، فدلَّ الحديثُ على أنه ﷺ شَفَعَ له بدعائه، وأن النبي ﷺ أمره هو أن يدعُو الله ويسأله قبولَ شفاعته، فهذا من أعظم الأدلة على أن دعاء غيرِ الله شركٌ، لأن النبي ﷺ أمره أن يسألَ قبولَ شفاعته، فدلَّ على أن النبي ﷺ لا يُدعى، ولأنه ﷺ لم يَقْدِرْ على شفاعته إلا بدعاء الله له. فأين هذا من تلك الطوام؟! والكلام إنما هو في سؤالِ الغائب أو سؤالِ المخلوق فيما لا يَقْدِرُ عليه إلا الله، أما أن تأتي شخصاً يخاطبك فتسأله أن يدعُو لك فلا إنكارَ في ذلك؛ على ما في حديثِ الأعمى، فالحديث - سواءً كان صحيحاً أو لا، وسواءً ثبتَ قوله فيه: (يا محمد) أو لا - لا يدل على سؤالِ الغائب، ولا على سؤالِ المخلوق فيما لا يَقْدِرُ عليه إلا الله بوجهٍ من وجوه الدلالات. ومن ادعى ذلك، فهو مُفْتَرٍ على الله وعلى رسوله ﷺ، لأنه: إن كان سأل النبي ﷺ نفسه، فهو لم يسأل منه إلا ما يَقْدِرُ عليه، وهو أن يدعُو له، وهذا لا إنكارَ فيه. وإن كانَ توجَّهَ به من غير سؤالٍ منه نفسه، فهو لم يسأل منه، وإنما سأل من الله به، سواء: كان متوجهاً بدعائه، كما هو نصُّ أولِ الحديث وهو الصحيح. أو كان متوجهاً بذاته على قولٍ ضعيفٍ، فإن التوجَّهَ بذوات المخلوقين، والإقسامِ بهم على الله بدعةٌ مُنكرةٌ، لم تأتِ عن النبي ﷺ، ولا عن أحد من أصحابه، والتابعين لهم بإحسان، ولا الأئمة الأربعة ونحوهم من أئمة الدين. قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعُو الله إلا به. وقال أبو يوسف: أكره: (بحق فلانٍ وبحق أنبيائك ورسلك، وبحق البيت، والمشعر الحرام). وقال القُدوري: المسألة بحق المخلوق لا تجوز، فلا يقول: أسألك بفلان أو بملائكتك أو أنبيائك ونحو ذلك، لأنه لا حقَّ للمخلوق على الخالق. واختاره العزبن عبد السلام، إلا في حق النبي ﷺ خاصةً إن ثبت الحديث، يشير إلى حديث الأعمى، وقد تقدم أنه على تقدير ثبوته ليس فيه إلا أنه توسل بدعائه لا بذاته.

وقد ورد في ذلك حديثٌ رواه الحاكم في «مستدرکه» (٦١٥/٢) «الموضوعة» (٢٥)
 - فأبعد التُّجعة - من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم [عن أبيه عن جده
 عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ]: (لَمَّا أَذْنَبَ آدَمُ الذَّنْبَ الَّذِي أَذْنَبَهُ،
 رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى الْعَرْشِ، فَقَالَ: أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ إِلَّا غَفَرْتَ لِي...)
 الحديث. وهو حديث ضعيف بل موضوع، لأنه مخالف للقرآن.
 قال تعالى: ﴿قَالَ رَبِّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّكَ تَتَفَرُّ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ
 الْخَاسِرِينَ﴾ [الاعراف] فهذا هو الذي قاله آدم. قال الذهبي في هذا
 الحديث: أظنه موضوعاً، وعبد الرحمن بن زيد متفق على ضعفه،
 قال ابن معين: ليس حديثه بشيء.

الثالث: أن قوله: (يا محمد! إني أتوجه... إلخ)؛ لم تثبت في
 أكثر الروايات. وبتقدير ثبوتها لا يدل على جواز دعاء غير الله، لأن
 هذا خطابٌ لحاضرٍ مُعَيَّنٍ يراه وَيَسْمَعُ كلامه، ولا إنكار في ذلك، فإن
 الحيَّ يُطَلَّبُ منه الدعاء كما يطلب منه ما يقدر عليه، فأين هذا من
 دعاء الغائب والميت لو كان أهل البدع والشرك يعلمون؟!

واحتجوا أيضاً بحديث رواه أبو يعلى (٥٢٦٩) وابن السنِّي في
 «عمل اليوم والليلة» (٥٠٩) فقال ابن السنِّي: حدثنا أبو يعلى، ثنا
 الحسن بن عمرو بن شقيق، ثنا معروف بن حسان رضي الله عنه أبو معاذ
 السمرقندي، عن سعيد، عن قتادة، عن أبي بردة، عن أبيه، عن
 عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا انْفَلَتَتْ دَابَّةٌ أَحَدَكُمْ
 بِأَرْضٍ [فَلَاةٍ] فَلْيُنَادِ: يَا عِبَادَ اللَّهِ أَحْسِبُوا» هكذا في كتاب ابن السنِّي.
 وفي «الجامع الصغير»: «فإن الله تعالى في الأرض حاضرّاً سيحبسه
 عليكم».

والجواب: أن هذا الحديث مداره على معروف بن حسان وهو
 أبو معاذ السمرقندي. فقوله في الأصل: (ثنا أبو معاذ السمرقندي)
 خطأ أظنه من النسخ. قال ابن عدي: منكر الحديث، وقال الذهبي في
 «الميزان»: قال ابن عدي: منكر الحديث، قد روى عن عمرو بن ذرِّ

نسخة طويلة كلها غير محفوظة، وقال الشيوطي: حديث ضعيف، واهول: بل هو باطل، إذ كيف يكون عند سعيد عن قتادة، ثم يغيب عن أصحاب سعيد الحفاظ الأثبات مثل: يحيى القَطَّان، وإسماعيل بن عَلِيَّة، وأبي أسامة، وخالد بن الحارث، وأبي خالد الأحمر، وسفيان، وشعبة، وعبد الوارث، وابن المبارك، والأنصاري، وغندير، وابن أبي عدي، ونحوهم، حتى يأتي به هذا الشيخ المجهول المنكر الحديث. فهذا من أقوى الأدلة على وضعه. وبتقدير ثبوته لا دليل فيه، لأن هذا من دعاء الحاضر فيما يقدر عليه كما قال: «فإن الله في الأرض حاضرًا سيحسه عليكم».

واحتجوا أيضاً بحديث رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٨٣١١) فقال: حدثنا طاهر بن عيسى بن قيرس المصري، ثنا أصبغ بن الفرَج، ثنا ابن وهب، عن أبي سعيد المكي، عن رَوْح بن القاسم، عن أبي جعفر الحَظْمِيّ المدني، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له فكان عثمان لا يلتفت إليه، ولا ينظر في حاجته، فلقي ابن حنيف فشكا إليه ذلك، فقال له عثمان بن حنيف: ائت الميضاة فتوضأ، ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين، ثم قل: (اللهم إني أسألك، وأتوجه إليك نبينا محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك ليَقْضِي لي حاجتي...).

الحديث. والجواب من وجوه:

الأول: أن راويه طاهر بن عيسى ممن لا يُعرف بالعدالة بل هو مجهول، قال الذهبي: طاهر بن عيسى بن قيرس أبو الحسين المصري المؤدّب عن سعيد بن أبي مريم، ويحيى بن بكير، وأصبغ بن الفرَج. وعنه الطبراني. توفي سنة اثنتين وتسعين ومئتين، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، فهو إذاً مجهول الحال لا يجوز الاحتجاج بخبره، لا سيما فيما يخالف نصوص الكتاب والسنة.

الثاني: قوله: (عن أبي سعيد المكي) أشد جهالة من الأول.

فإن مشايخ ابن وهب المكيين معروفون كداود بن عبد الرحمن، وزمعة بن صالح، وابن عيينة، وطلحة بن عمرو الحضرمي، وابن جريج، وعمر بن قيس، ومسلم بن خالد الزنجي، وليس فيهم من يُكنى أبا سعيد، فتبين أنه مجهول.

الثالث: إن قلنا بتقدير ثبوته، فليس فيه دليل على دعاء الميت والغائب، غاية ما فيه أنه توجه به في دعائه، فأين هذا من دعاء الميت؟! فإن التوجه بالمخلوق سؤال به لا سؤال منه، والكلام إنما هو في سؤال المخلوق نفسه ودعائه والاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله، وكلُّ أحدٍ يُفرق بين سؤال الشخص، وبين السؤال به، فإنه في السؤال به قد أخلص الدعاء لله، ولكن توجه على الله بذاته أو بدعائه. وأما في سؤاله نفسه ما لا يقدر عليه إلا الله، فقد جعله شريكاً لله في عبادة الدعاء، فليس في حديث الأعمى، وحديث ابن حنيفة هذا إلا إخلاص الدعاء لله كما هو صريح فيه، إلا قوله: (يا محمد! إنني أتوجه بك) وهذا ليس فيه المخاطبة لميت فيما لا يقدر عليه، إنما فيه مخاطبته مُستحضرأ له في ذهنه كما يقول المصلي: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته».

الرابع: أنهم زعموا أنه دليل على دعاء كل غائب وميت من الصالحين، فخرجوا عما فهموه من الحديث - بفهمهم الفاسد - إلى أنه دليل على دعاء كل غائب وميت صالح، ولا دليل فيه أصلاً على دعاء الرسول ﷺ بعد موته، ولا في حياته فيما لا يقدر عليه. ثم لو كان فيه دليل على ذلك لم يكن فيه دليل على دعاء الغائب والميت مطلقاً، لأن هذا قياس مع وجود الفارق، وهو باطل بالإجماع، إذ ما ثبت للنبي ﷺ من الفضائل والكرامات لا يساويه فيه أحد، فلا يجوز قياس غيره عليه، وأيضاً فالقياس إنما يجوز للحاجة ولا حاجة إلى قياس غيره عليه، فبطل قياسهم بنفس مذهبهم.

هذا غاية ما احتجوا به مما هو موجود في بعض الكتب

المعروفة، وما سوى هذه الأحاديث الثلاثة فهو مما وضعوه بأنفسهم، كقولهم: (إذا أعيتمكم الأمور فعلكيم بأصحاب القبور). وقولهم: (لو حَسَنَ أَحَدُكُمْ ظَنَّهُ بِحَجَرٍ لَنَفَعَهُ). قال ابن القيم: وهو من وضع المشركين عباد الأوثان.

ش: المراد من هذه الترجمة بيان حال المدعويين من دون الله أنهم لا يَنفَعون ولا يَضُرُّون، وسواء في ذلك الملائكة والأنبياء والصالحون والأصنام، فكلُّ مَنْ دُعي من دون الله فهذه حاله، كما قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبٌ مَثَلٌ فَأَسْتَجَمِعُوا لَهُمُ إِلَهًا الَّذِي تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُمْ وَإِنْ يَسْلُبْنَاهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضُمُكِ الطَّلَبِ وَالْمَطْلُوبِ ﴿٧٦﴾ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٧٧﴾ [الحج]. ويكفيك في ذلك قوله تعالى لأكرم الخلق: ﴿قُلْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ ضَرٌّ وَلَا رِشْدًا ﴿١١﴾ قُلْ إِنْ لَمْ يُجِزْنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِدًا ﴿١٢﴾ إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتٍ ﴿١٣﴾ [الجن] وقال: ﴿قُلْ لَا أَمَلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَكُنْتُ عَزِيزًا ﴿١٤﴾ وَمَا مَسَّنِي السُّوْءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٥﴾ [الاعراف] وقال: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ﴿٢٠﴾ [الفرقان] ومن المعلوم أنهم كانوا قد عبدوا الملائكة والأنبياء والصالحين، ولهذا أخبر سبحانه وتعالى عن الملائكة أنهم يتبرؤون منهم يوم القيامة، كما قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَكَةِ أَهْوَلَاءَ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿١٤﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَإِشْنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا

يَعْبُدُونَ آلِهَةً أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿١١١﴾ [سبا] إذا تبين ذلك فحاصلُ كلام المفسرين على الآية المترجم لها أن: قوله تعالى: ﴿أَشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ﴾ (١١١) توبيخٌ وتعنيفٌ للمشركين بأنهم يعبدون مع الله تعالى عباداً لا تخلق شيئاً وليس فيها ما تستحق به العبادة من الخلق والرزق والنصر، لأنفسهم أو لمن عبدتهم، وهم مع ذلك مخلوقون مُحدثون ولهم خالقٌ خلقهم، وإن خرج الكلام مخرج الاستفهام، فالمرادُ به ما ذكرناه.

وقوله: ﴿وَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ﴾ (١١٢) أي: ويُشركون به، ويعبدون من هذه حاله؛ لا يستطيع نصرَ عابديه ولا نصرَ نفسه بأن يدفع عن نفسه من أراد به الضرَّ، ومن هذه حاله فهو في غاية العجز، فكيف يكون إلهاً معبوداً؟! وجميعُ الأنبياءِ والملائكةِ والصالحين وغيرهم داخلون في هذه الأوصاف، فلا يقدر أحدٌ منهم أن ﴿يَخْلُقَ شَيْئًا... وَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ لمن عبدهم ﴿نَصْرًا﴾، ولا ينصرون أنفسهم، وإذا كان كذلك بطلت دعوتهم من دون الله.

ش: حاصلُ كلام المفسرين كابن كثير وغيره أنه تعالى يُخبر عن حالِ المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدلُّ على عجزهم وضعفهم، وأنهم قد انتفت عنهم الشروط التي لا بد أن تكون في المدعو وهي: الملك، وسماع الدعاء، والقدرة على استجابته، فمتى عُدم شرط بطل أن يكون مدعوًا، فكيف إذا عُدمت كلها.

فنفي عنهم الملك بقوله: ﴿مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾. قال ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، وعطاء، والحسن، وقتادة: (القطمير): اللُفافة التي تكون على نواة التمر، أي: ولا ﴿يَمْلِكُونَ﴾ من السموات

والأرض شيئاً، ولا بمقدار هذا ال ﴿فَطَّيِّرُ﴾، كما قال: ﴿وَيَسْأَلُونَ
مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا
يَسْتَطِيعُونَ ﴿٧٢﴾﴾ [النمل] وقال: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ
لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ...﴾ الآية [سبا]
فَمَنْ كَانَ هَذَا حَالَهُ فَكَيْفَ يُدْعَى مِنْ دُونِ اللَّهِ؟!.

ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله: ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا
دُعَاءَكُمْ﴾ [فاطر] يعني أن الآلهة التي تدعونها لا يسمعون ﴿دُعَاءَكُمْ﴾
لأنهم: أموات، أو ملائكة مشغولون بأحوالهم مُسَخَّرُونَ لِمَا خَلَقُوا
له، أو جَمَادٍ.

فلعل المشرك يقول: هذا في الأصنام، أما الملائكة والأنبياء
والصالحون فيسمعون ويستجيبون، فنفى سبحانه ذلك بقوله: ﴿وَلَوْ
سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ﴾ أي: لا يقدرُونَ على ما تطلبون منهم،
وما خصَّ تعالى الأصنام، بل عمَّ جميع مَنْ يُدْعَى مِنْ دُونِهِ. ومن
المعلوم أنهم كانوا يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين، كما ذكر الله
تعالى ذلك في كتابه، فلم يُرَخَّصْ في دعاء أحدٍ منهم لا استقلالاً
ولا وساطةً بالشفاعة. وقوله: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرِكِكُمْ﴾
كقوله: ﴿وَأَقْبَدُوا مِن دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لِيَكُونُوا لَكُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾﴾ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ
بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٢﴾﴾ [مریم] وهذا نصٌّ صريحٌ على أن مَنْ
دعا غيرَ الله فقد أشرك، بشرطه، وأن المدعويين يكفرون به يوم
القيامة، ويتبرؤون منهم كقوله تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ أُتِيعُوا مِنَ الَّذِينَ
أَتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١١١﴾﴾ [البقرة] فهل على كلام
رب العزة استدراك؟! ولهذا قال: ﴿وَلَا يَنْتَظِرُكَ مِثْلُ خَيْرٍ ﴿١٤﴾﴾ [فاطر]
أي: ﴿وَلَا﴾ يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه ﴿مِثْلُ
خَيْرٍ﴾ بها. قال قتادة: يعني نفسه تبارك وتعالى، فإنه أخبر بالواقع
لا محالة.

قال: وفي الصحيح عن أنس قال: شجَّ النبي ﷺ يوم أُخِذَ فقال: «كيف يُفْلِحُ قومٌ شَحَبُوا نَبِيَّهُمْ؟» فنزلت ﴿لَنْ يَكُونَ لِلنَّاسِ الْقُدْرَةُ أَنْ يَأْتُوا بِنَبِيٍّ إِلَّا كَمَا جَاءَكَ اللَّهُ بِالْحَقِّ﴾

ش: قوله: (في «الصحيح»)، أي: «الصحيحين» فعَلَّقَهُ البخاريّ [قبل (٤٠٦٩)] عن حميد وثابت عن أنس، ووَصَلَهُ أحمدُ (١١٩٤١) والترمذي (٣٢٠٢) والنسائي (١١٠٧٧) عن حميد عن أنس به. ووَصَلَهُ مسلم (١٧٩١) عن ثابت عن أنس. وقال ابنُ إسحاق في «المغازي»: «حدثني حميد الطويل، عن أنس قال: كُسرَتْ رِبَاعِيَةُ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ وَشَجَّ فِي وَجْهِهِ، فَجَعَلَ الدَّمُ يَسِيلُ عَلَى وَجْهِهِ، وَجَعَلَ يَمْسَحُ الدَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ خَضَبُوا وَجْهَ نَبِيِّهِمْ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ؟» فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ.

قوله: (شجَّ النبي ﷺ) قال ابو السَّعَادَات: الشج: في الرأس خاصة في الأصل، وهو أن يضربه بشيء فيَجْرَحَهُ فيه وَيَشْقَهُ، ثم استعمل في غيره من الأعضاء. وذكّر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخُدْرِيّ أن عُتْبَةَ بنَ أَبِي وَقَاصٍ هو الذي كَسَرَ رِبَاعِيَةَ النَّبِيِّ ﷺ السفلى، وَجَرَحَ شَفْتَهُ السفلى، وأن عبد الله بنَ شهابِ الزُّهْرِيّ هو الذي شَجَّهُ في جَبْهَتِهِ، وأن عبد الله بنَ قَمِيَّةَ جَرَحَهُ في وَجْهِهِ، فدخلت حَلْقَتَانِ مِنْ حَلْقِ الْمَغْفَرِ^(١) في وَجْهِهِ، وأن مالك بنَ سِنَانٍ مَصَّ الدَّمَ مِنْ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثم أزدَرَدَهُ، فقال له: «لَنْ تَمَسَّكَ النَّارُ».

وروى الطبراني (٧٥٩٦) من حديث أبي أمامة؛ قال: رَمَى [ضعيف] عبدُ الله بنَ قَمِيَّةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، فَشَجَّهُ فِي وَجْهِهِ، وَكَسَرَ رِبَاعِيَتَهُ؛ فقال: حُذِّهَا وَأَنَا ابنُ قَمِيَّةَ. فقال رسول الله ﷺ: «ما لك؟! أقمأك^(٢) الله» فسلط الله عليه تيسَ جَبَلٍ، فلم يزل يَنْطِطِحُهُ حتى قَطَعَهُ قِطْعَةً قِطْعَةً.

(١) هو زَرْدٌ ينسج من الدرود على قدر الرأس، يُلبس تحت القَلَنْسُوةَ.
(٢) أي: أذَلَّكَ.

قال القرطبي: (والرَّبَاعِيَّةُ) - بفتح الراء وتخفيف الياء - وهي كلُّ سِنٍّ بعد ثِنْيَةٍ. **قال النووي:** وللإنسان أربع رَّبَاعِيَّاتٍ. **قال الحافظ:** والمراد أنها كُسرَتْ فذهب منها فِلْقَةٌ^(١) ولم تُفْلَحْ مِنْ أصلها. **قلت:** فظهر بهذا أن قول بعضهم: (إنه شُجَّ في رأسه) فيه نظر.

قال النووي: وفي هذا وقوعُ الأسقام والابتلاءِ بالأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - لينالوا جَزِيلَ^(٢) الأجر والشوابِ، ولتُعرفَ أُمَّهُم وغيرُهُم ما أصابهم، ويتأسَّؤا بهم. **قال القرطبي:** وليُعلم أنهم من البشر تصيبيهم مَحَنُ الدنيا، ويظُرُّ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر ليتيقنوا أنهم مخلوقون مَرْبُوبُونَ، ولا يُفْتَنَ بما ظهر على أيديهم من المعجزات، ويلبَسَ الشيطانُ مِنْ أمرهم ما لَبَسَهُ على النصارى وغيرهم.

قوله: (يوم أحد) جبلٌ معروف إلى الآن، كانت عنده الواقعة المشهورة فأضيفت إليه.

قوله: (فقال: «كيف يُفْلِحُ قوم شَجَّوا نبيَّهُم؟») زاد مسلم من طريق ثابت عن أنس: وكَسَرُوا رَّبَاعِيَّتَهُ وأذَمُّوا وجهَهُ.

قوله: (فأنزل الله: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾) **قال ابن عطية:** كان النبي ﷺ لِحِقَّةُ في تلك الحال يَأْسٌ مِنْ فلاح كفار قريشٍ، فمالَتْ نفسه إلى أن يَسْتَأْصِلَهُم اللهُ، ويُرِيحَ منهم. فقبل له بسبب ذلك: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ أي: عواقب الأمور بيدِ الله فأمضِ أنت لشأنك، ودُمَّ على الدعاء لربك.

وقال غيره: المعنى أن الله تعالى مالِكُ أمرهم، فإما أن يُهْلِكَهُم ﴿أَوْ يَكْتُمَهُمْ﴾^(١)، ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ إن أسلموا، ﴿أَوْ يُعَذِّبَهُمْ﴾ إن

(١) أي: قطعة.

(٢) أي: واسعته وكثيره.

أَصْرُوا، و﴿لَيْسَ لَكَ مِنْ﴾ أمرهم ﴿شَيْءٌ﴾، وإنما أنت عبدٌ مأمور بإنذارهم وجهادهم، فعلى هذا يكون قوله: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ اعتراض المعطوف والمعطوف عليه. وقال ابن إسحاق: أي ﴿لَيْسَ لَكَ مِنْ﴾ الحكم بشيء في عبادي إلا ما أمرتُك به فيهم.

ش: قوله: (وفيه) أي في «الصحيح» والمراد به «صحيح البخاري» (٤٠٧٠)، ورواه النسائي (١١٠٧٦).

قوله: (عن ابن عمر) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، صحابي جليل، من عبّاد الصحابة، شهد له رسول الله ﷺ بالصلاح. مات سنة ثلاث وسبعين في آخرها، أو أوّل التي تليها.

قوله: (أنه سمع رسول الله ﷺ...) إلى آخره. هذا القنوت على هؤلاء هو بعد ما سُجَّ، وكُسرت رَبَاعِيَّتُهُ يوم أُخِذَ.

قوله: («اللهم العن فلاناً وفلاناً») قال أبو الشعادات: أصل اللعن: الطَّرْدُ والإبعاد من الله، ومن الخَلْقِ: السَّبُّ والدعاء. قلت: الظاهر أنه من الخَلْقِ: طَلَبُ طردِ الملعون وإبعاده من الله بلفظ اللعن، لا مُطَلَقُ السَّبِّ والشتم.

قوله: («فلاناً وفلاناً») يعني صفوان بن أمية وسُهَيْلَ بنِ عَمْرٍو، والحارث بن هشام كما بَيَّنَّهُ في الرواية التي بعدها. وفيه: جوازُ الدعاء على المشركين في الصلاة، وتسمية المدعُوِّ عليهم ولهم بأسمائهم في الصلاة، وأن ذلك لا يَضُرُّ الصلاةَ.

قوله: (بعد ما يقول: «سمع الله لمن حمده») قال أبو السعادات: أي: أجابَ حَمْدَهُ وَتَقَبَّلَهُ. **وقال الشهيلي:** مفعولٌ «سَمِعَ» محذوفٌ، لأنَّ السَمْعَ مُتَعَلِّقٌ بِالْأَقْوَالِ وَالْأَصْوَاتِ دُونَ غَيْرِهَا، فَالْلَامُ تُؤْذِنُ بِمَعْنَى زَائِدٍ وَهُوَ الِاسْتِجَابَةُ الْمَقَارِنَةُ لِلسَّمْعِ، فَاجْتَمَعَ فِي الْكَلِمَةِ الْإِيجَازُ وَالِدَّلَالَةُ عَلَى الزَّائِدِ، وَهُوَ الِاسْتِجَابَةُ لِمَنْ حَمَدَهُ. **وقال ابن القيم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ** ما معناه: عَدَى «سمع الله لمن حمده» بِاللَّامِ لِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى: (استجاب له) وَلَا حَذْفَ هُنَاكَ، وَإِنَّمَا هُوَ مُضْمَّنٌ.

قوله: («ربنا ولك الحمد») في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو. **قال النووي:** لا ترجيح لإحدهما على الأخرى. **وقال ابن دقيق العيد:** كأن إثباتها دالٌّ على معنى زائد، لأنه يكون التقدير مثلاً: ربنا استجب ولك الحمد، فيشتمل على معنى الدعاء، ومعنى الخبر.

قال شيخ الإسلام: (والحمد): ضد الذم، والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له، كما أن الذم يكون على مساوئه مع البغض له، وكذا قال ابن القيم، وفرق بينه وبين المدح بأن الإخبار عن محاسن الغير، إما أن يكون إخباراً مجرداً عن حب وإرادة، أو مقروناً بحبه وإرادته، فإن كان الأول، فهو المدح، وإن كان الثاني، فهو الحمد. فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ولهذا كان خبراً يتضمن الإنشاء بخلاف المدح، فإنه خبر مجرد. فالقائل إذا قال: الحمد لله، وقال: ربنا ولك الحمد، تضمن كلامه الخبر عن كل ما يُحمد عليه تعالى باسم جامع محيط متضمن لكل فرد من أفراد الجملة المحققة والمقدرة، وذلك يستلزم إثبات كل كمالٍ يُحمد عليه الربُّ تعالى، ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه، ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه، وهو الحميد المجيد. وفيه: التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، وهو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف، وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة فقالا: يقتصر على قول: سمع الله لمن حمده.

قوله: (وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية، وسهيل بن

عَمْرُو، وَالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ) إِنَّمَا دَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَنَّهُمْ: رُؤَسَاءُ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَالسَّبَبُ فِي تِلْكَ الْأَفَاعِيلِ الَّتِي جَرَتْ عَلَى سَيْدِ الْمُرْسَلِينَ ﷺ هُمْ وَأَبُو سُفْيَانَ، وَمَعَ ذَلِكَ فَمَا اسْتَجِيبَ لَهُ فِيهِمْ، بَلْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٧٨﴾﴾ [آل عمران] فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَمَنُوا، مَعَ أَنَّهُمْ فَعَلُوا أَشْيَاءَ لَمْ يَفْعَلْهَا أَكْثَرُ الْكُفَّارِ، مِنْهَا: عَزَّوهُمْ نَبِيَّهُمْ ﷺ فِي بِلَادِهِ، وَشَجَّهُمْ لَهُ، وَكَسَرُوا رِبَاعِيَّتَهُ، وَقَتَلَهُمْ بَنِي عَمِّهِمُ الْمُؤْمِنِينَ، وَقَتَلَهُمُ الْأَنْصَارَ، وَالتَّمْثِيلُ بِقَتْلِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِعْلَانُهُمْ بِشُرْكَهِمْ وَكُفْرِهِمْ؛ وَمَعَ هَذَا كُلِّهِ لَمْ يَقْدِرِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَدْفَعَهُمْ عَنْ نَفْسِهِ، وَلَا عَنْ أَصْحَابِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿١٧٩﴾ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُتَعَدًّا ﴿١٨٠﴾ إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ﴾ [الجن] بَلْ لَجَأَ ﷺ إِلَى رَبِّهِ الْمَالِكِ الْقَادِرِ عَلَى النِّفْعِ وَالضَّرِّ وَإِهْلَاكِهِمْ، وَدَعَا عَلَيْهِمْ ﷺ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ جَهْرًا، وَخَلْفَهُ سَادَاتُ الْأَوْلِيَاءِ يُؤْمِنُونَ عَلَى دُعَائِهِ، وَمَعَ هَذَا كُلِّهِ مَا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ فِيهِمْ، بَلْ تَابَ عَلَيْهِمْ وَأَمَنُوا، فَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ ﷺ مِنَ النِّفْعِ وَالضَّرِّ شَيْءٌ لَكَانَ يَفْعَلُ بِهِمْ مَا يَسْتَحِقُّونَهُ عَلَى هَذِهِ الْأَفْعَالِ الْعَظِيمَةِ، وَلَكِنْ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَيَلْعَلُوا أُمَّمًا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٨١﴾﴾ [إبراهيم] فَأَيْنَ هَذَا مِمَّا يَعْتَقِدُهُ عِبَادُ الْقُبُورِ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ - بَلْ فِي الطَّوَاغِيتِ الَّذِينَ يُسْمُونَهُمُ الْمُجَادِبِ وَالْفُقَرَاءَ - أَنَّهُمْ يَنْفَعُونَ مَنْ دَعَاهُمْ، وَيَنْصَرُونَ مِنْ لَأَذٍ بِحِمَاهُمْ، وَيَدْعُونَهُمْ بَرًّا وَبِحِرًّا فِي غَيْبَتِهِمْ وَحَضْرَتِهِمْ.

قال: وفيه عن أبي هريرة قال: قام رسول الله ﷺ حين أنزل الله عليه ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿١٧٧﴾﴾ [الشعراء] قال: «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا «اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ لَا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ» [يوسف: ١٦٧] شيئاً، يَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أَغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً، يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا أَغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً، وَيَا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِّينِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتِ لَا أَغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً».

ش: قوله: (وفيه) أي: في «صحيح البخاري» [٤٧٧١]، م (٢٠٤).

قوله: (عن أبي هريرة) اختلف الحفاظ في اسمه على أكثر من ثلاثين قولاً، و**صحيح النووي** أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، كما رواه الحاكم في «المستدرک» (٥٠٦/٣) عن أبي هريرة قال: كان اسمي في الجاهلية عبد شمس بن صخر، فسُمِّيْتُ في الإسلام عبد الرحمن. **وقال ابن كثير**: اسمه عبد الله بن عمرو، وقيل: ابن عامر. **وقال ابن الكلبي**: اسمه عمير بن عامر، ويقال: كان اسمه في الجاهلية عبد شمس وكنيته أبو الأسود، فسماه رسول الله ﷺ عبد الله، وكناه أبا هريرة. وروى **الدولابي** (٧٧/١) بإسناده عن أبي هريرة أن النبي ﷺ سماه عبد الله. وهو **دؤسي** من فضلاء الصحابة، وحفاظهم، وعلمائهم، حفظ عن النبي ﷺ أكثر مما حفظه غيره، وروي له في كتب السنة أكثر من خمسة آلاف حديث، ومات سنة سبعة - أو ثمان - أو تسع - وخمسين، وهو ابن ثمان وسبعين سنة.

قوله: (قام رسول الله ﷺ) في «الصحيح» [٤٧٧٠]، م (٢٠٨) من رواية ابن عباس: **صعد النبي ﷺ على الصفا**.

قوله: (حين أنزل الله عليه) ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (٢٦) [الشعراء] عشيرة الرجل: هم بنو أبيه الأذنون أو قبيلته. و﴿الاقربين﴾: أي: الأقرب فالأقرب منهم، ١ - لأنهم أحق الناس ببرك وإحسانك الديني والدنيوي، كما قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَوْماً أَنفُسُهُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ [التحریم: ٦]. وقال النبي ﷺ لمن قال له: **من أبر؟** قال: «أمك» قال: **ثم من؟** قال: «ثم أباك، ثم أختك وأخاك» [٥١٤٠] ٢ - ولأنه إذا قام عليهم في أمر الله كان أذع لغيرهم إلى الانقياد، والطاعة له، ٣ - ولئلا يأخذ ما يأخذ القريب للقريب من الرأفة والمحاباة فيحاييهم في الدعوة والتخويف، ولذلك أمر بإنذارهم خاصة، وقد أمره الله أيضاً بالإنذار العامة كما قال: ﴿لِنُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَنُنذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا﴾ (٧) [مریم] وقال: ﴿لِنُنذِرَ

ضميف

قَوْمًا مَا أَنْذَرَ آبَاؤَهُمْ فَهُمْ غَفِلُونَ ﴿١٦﴾ [بسر] ولا تنافي بينهما، لأن النذارة الخاصة فرد من أفراد العامة.

قوله: («يا معشر قريش») المَعْشَرُ - كَمَسْكِنٍ -: الجماعةُ.

قوله: (أو كلمة نحوها) هو بِنَصْبٍ (كلمة) على أنه معطوف على ما قبله، أي: (أو قال كلمة نَحْوَ قوله: يا معشر قريش) أي: بمعناها.

قوله: («اشْتَرَوْا أَنْفُسَكُمْ») أي: بتوحيد الله، وإخلاص العبادة له، وعدم الإشراك به، وطاعته فيما أمر، والانتهاز عما عنه زجر، فإن جميع ذلك ثَمَنُ: النجاة، والخلاص من عذاب الله، لا الاعتماد على الأنساب، وترك الأسباب، فإن ذلك غير نافع عند رب الأرباب. ودفع بقوله: («لَا تُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا») ما عساه أن يتوهم بعضهم أنه يُغْنِي عنهم «من الله شيئاً» بشفاعته، فإذا كان لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرراً، ولا يدفع عن نفسه عذاب ربه لو عصاه، كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾﴾ [الزمر] فكيف يملك لغيره نفعاً أو ضرراً، أو يدفع عنه عذاب الله؟ وأما شفاعته ﷺ في بعض العصاة، فهو أمر من الله ابتداءً فضلاً عليه وعليهم، لا أنه يشفع في من يشاء، ويدخل الجنة من يشاء. وفي «صحيح البخاري» - بعد قوله: «لَا تُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا» -: «يا بني عبد مناف لا تُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا» فلعل المصنف اختصرها.

قوله: («يا عباسُ بنَ عبد المطلب») بنصب «ابن» ويجوز في «عباس» الرفع والنصب، وكذا القول في قوله: «ويا صفية عمة رسول الله...، ويا فاطمة بنت محمد ﷺ»^(١).

(١) الأخيران على رأي الكوفيين أما البصريون فلا يجيزون فيهما إلا الضم لانتفاء الوصف بـ (ابن) أو (ابنة)، والوصف بـ (بنت) ليس كالوصف بـ (ابنة).

قوله: («سَلِينِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتِ») وفي رواية مسلم (٢٠٥) عن عائشة قالت: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء] قام رسول الله ﷺ، فقال: «يا فاطمة بنت محمد، يا صفيّة بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمْ؟» فَبَيَّنَّ ﷺ أَنَّهُ لَا يُنْجِيهِمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، وَلَا يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، وَلَا يُقَرِّبُهُمْ إِلَى اللَّهِ، وَإِنَّمَا الَّذِي يُقَرِّبُ إِلَى اللَّهِ، وَيُدْخِلُ الْجَنَّةَ، وَيُنْجِي مِنَ النَّارِ بِرَحْمَةِ اللَّهِ، هُوَ طَاعَةُ اللَّهِ. وَأَمَّا مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ﷺ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا فَلَا يَخْلُ بِهَا عَنْهُمْ، كَمَا قَالَ: «سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمْ» وكما قال: «أَلَا إِنَّ لَكُمْ رَحْمًا سَأُبَلِّغُهَا بِبِلَالِهَا»^(١) رواه أحمد (٨٣٧٦) وعبد بن حميد وابن المنذر، وهو عند مسلم (٢٠٤) في حديث آخر. فإذا صَرَّحَ - وهو سيد المرسلين - لأقاربه المؤمنين وغيرهم، خصوصاً سيدة نساء العالمين وعمّه وعمّته، وآمنَ الإنسانُ أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر إلى ما وقع في قلوب كثير من الناس من الاعتقاد فيه وفي غيره من الأنبياء والصالحين، أنهم يَفْعَلُونَ وَيَضُرُّونَ وَيُغْنُونَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ حَتَّى يَقُولَ صَاحِبُ «الْبُرْدَةِ» [البوصيري]:

١٥٤: فَإِنْ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتْهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللُّوْحِ وَالْقَلَمِ = تَبَيَّنَ لَهُ التَّوْحِيدُ، وَعَرَفَ غُرْبَةَ الدِّينِ، فَأَيْنَ هَذَا مِنْ قَوْلِ صَاحِبِ «الْبُرْدَةِ» وَالْبُرْعِيِّ وَأَضْرَابِهِمَا - مِنَ الْمَادِحِينَ لَهُ ﷺ بِمَا هُوَ يَتَبَرَّأُ مِنْهُ لَيْلًا وَنَهَارًا - ١؟، وَتَبَيَّنَ اخْتِصَاصَهُ بِالْخَالِقِ تَعَالَى وَتَقَدُّسَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْبَرْتُ مِنْ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الاعراف] ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنْ تَضُرُّوهُ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس] ﴿يونس] تالله لقد تاهت عقولُ تركتُ كلامَ ربها، وكلامَ نبيها لوساوسِ صدرها، وما

(١) أي أصلكم. والبلال جمع بَلَل وهو استعارة لمعنى الوصل.

ألقاه الشيطانُ في نفوسها. ومن العَجَبِ أن اللّعين كادهم مَكيدةٌ أدرك بها أمواله، فأظهرَ لهم هذا الشركَ في صورةِ محبته ﷺ وتعظيمه، ومحبّة الصالحين وتعظيمهم، ولَعَمْرُ الله! إنَّ تَبَرُّثَهُمْ من هذا التعظيم والمحبة، هو التعظيمُ لهم والمحبةُ، وهو الواجب المُتَعَيِّن. وأظهرَ لَهُمُ التوحيدَ والإخلاصَ في صورةِ بُغْضِ النبي ﷺ، وبغضِ الصالحين، والتَنَقُّصِ بهم، وما شعروا أنهم تنقصوا الخالقَ سبحانه وتعالى، وبخسوه حَقَّهُ، وتنقصوا النبيَّ ﷺ والصالحين بذلك: أَمَا تَنَقُّصُهُم للخالقِ تعالى، فلأنهم جعلوا المخلوقَ العاجزَ مثلَ الربِّ القادرِ: في القدرة على النفع والضَّر. وأَمَا بَخْسُهُم حقه تعالى، فلأن العبادةَ بجميع أنواعها حقٌّ لله تعالى، فإذا جعلوا شيئاً منها لغيره، فقد بَخَسُوهُ حَقَّهُ. وأَمَا تَنَقُّصُهُم للنبي ﷺ وللصالحين، فلأنهم ظنوا أنهم راضون منهم بذلك أو أمرهم به وحاشى الله أن يَرْضَوْا بذلك أو يَأْمُرُوا به، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ ﴿١٥﴾ [الأنبياء].

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: جِدُّهُ ﷺ في هذا الأمر، بحيث فعل ما نُسِبَ به إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلمٌ الآن، قاله المصنف.

وفيه: دليلٌ على الاجتهادِ في الأعمالِ وتركِ البُطالة، والاعتمادِ على مُجرّد الانتسابِ إلى الأشخاص؛ كما يفعله أهل الطَّيشِ والحُمقِ ممن ينتسب إلى نبيٍّ أو صالحٍ ونحو ذلك، لأنه ﷺ إذا خاطب بنته وعمّه وعمّته وقرابته بهذا الخطاب كان تنبيهاً لذُرِّيَّتِهِم ونحوهم على ذلك، لأنه إذا كان لا يغني عن هؤلاء شيئاً، كان ذرّيَّتِهِم أولى الآلِ يُغْنِي عنهم من الله شيئاً، وقد قال تعالى لِمَنْ اكتفى بالانتسابِ إلى الأنبياء عن متابعتهم: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٢٤﴾ [البقرة].

وفيه: أن أولى الناس برسول الله ﷺ هم أهل طاعته ومُتَابَعَتِهِ

في مَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ، كما قال ﷺ: «أَلَا إِنَّ آلَ أَبِي - يعني فلاناً - ليسوا لي بأولياء، إنما ﴿وَلِيُّ اللَّهِ﴾ [الأعراف: ١٩٦] ﴿وَصَلِحَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [التحریم: ٤٤]» رواه مسلم (٢١٥). وروى عَبْدُ بَنُ حُمَيْدٍ عن الحسن أن النبي ﷺ، جَمَعَ أَهْلَ بَيْتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَقَالَ: «أَلَا إِنَّ ﴿لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلَكُمْ﴾ [برنس: ٤١]، أَلَا إِنِّي لَا ﴿أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ﴾ شيئاً، أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءِي مِنْكُمْ ﴿الْمُتَّقُونَ﴾ [الأنفال: ٣٤]، أَلَا لَا أَعْرِفْتَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَأْتُونَ بِالْبَنِيَا تَحْمِلُونَهَا عَلَى رِقَابِكُمْ وَيَأْتِي النَّاسَ يَحْمِلُونَ الْآخِرَةَ»^(١).

ش: أراد المصنف ﷺ بهذه الترجمة بيانَ حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظمُ من عُبْدٍ من دُونِ اللَّهِ، فإذا كان هذا حالهم مع الله تعالى، وهَيْبَتُهُمْ مِنْهُ، وَخَشْيَتُهُمْ لَهُ، فكيف يدعوهم أحد من دُونِ اللَّهِ؟! وإذا كانوا لا يُدْعَوْنَ مع الله تعالى؛ لا أَسْتَقْلِلًا ولا وَساطة بالشفاعة، فغَيْرُهُمْ - ممن لا يَقْدِرُ على شيء، من الأموات والأصنام - أولى أَلَا يُدْعَى، ولا يُعْبَدُ، ففيه الرُّدُّ على جميع فِرَقِ الْمُشْرِكِينَ الذين يدعون مع الله من لا يداني الملائكة، ولا يساويهم في صفةٍ من صفاتهم. وقد قال تعالى فيهم: ﴿وَقَالُوا أَخَذَ الرَّحْمَنُ لَدَا سُبْحَتِهِ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴿٣١﴾ لَا يَسْتَفِئُونَ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٣٧﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنَ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٣٨﴾﴾ [الأنبياء] فهذه حالهم وصفاتهم، وليس لهم من الربوبية

(١) مرسل ضعيف. وروى ابن أبي عاصم (٢١٣) بإسنادٍ حسنٍ القول منه بنحوه خطاباً عاماً للأمة.

والإلهية شيء، بل ذلك لله وحده لا شريك له، وكذا قال في هذه الآية: ﴿حَقَّقْ إِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ﴾ أي: زال الفَرْعُ عنها، قاله ابن عباس، وابن عمر، وأبو عبد الرحمن السُّلَمِيُّ، والشَّعْبِيُّ، والحسن، وغيرهم. والضميرُ عائذٌ على ما عادت عليه الضمائرُ التي للغيبة في قوله: ﴿لَا يَلْبِغُونَ﴾ ﴿وَمَا لَمْ فِيهِمَا﴾^(١) ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْهُمْ﴾^(٢). (وحتى) تدل على الغاية، وليس في الكلام ما يدل على أنه غايةٌ له، فقال ابن عَطِيَّةَ: في الكلام حَذَفَ يَدَلُّ عليه الظاهرُ، كأنه قال: ولا هم شفعاء كما تزعمون أنتم، بل هم عَبْدَةٌ مسلمون أبداً - يعني: منقادون - ﴿حَقَّقْ إِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ﴾ والمرادُ الملائكةُ على ما اختاره ابن جرير وغيره. قال ابن كثير: وهو الحق الذي لا مِرْيَةَ فيه، لصحة الأحاديث فيه والآثار. وقال أبو حنيفة: تظاهرت الأحاديث عن رسول الله ﷺ، أن قوله: ﴿حَقَّقْ إِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ﴾ إنما هي في الملائكة؛ إذا سمعتِ الوحي إلى جبريل يأمر الله به، سمعت كجبر سلسلة الحديد على الصَّفْوَانِ^(٣)، فتَفَرَّعَ عند ذلك تعظيماً وهيباً. قال: وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآيات تَنَسَّقُ هذه الآية على الأولى، ومن لم يشعر أن الملائكة مُشَارٌّ إليهم من أول قوله: ﴿الَّذِينَ زَعَمْتُمْ﴾ لم تتصل له هذه الآية بما قبلها.

وقال ابن كثير: هذا مقامٌ رفيع في العظمة، وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي، فسمع أهل السموات كلامه، أُرْعِدُوا مِنَ الْهَيْبَةِ حَتَّى يَلْحَقَهُمْ مِثْلُ الْعَشِيِّ. قاله ابن مسعود ومسروق وغيرهما.

وقوله: ﴿قَالُوا الْحَقُّ﴾ أي: ﴿قَالُوا﴾: قال الله ﴿الْحَقُّ﴾ وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله وَصَعِقُوا ثم أفاقوا، أخذوا يتساءلون، فيقولون: ﴿مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟﴾ فيقولون: قال ﴿الْحَقُّ﴾.

(١) الأصل: (وفي أموالهم).

(٢) هو: الصخر الأملس.

قوله: ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ﴾ أي: العالي، فهو فوق كل شيء، فهو تعالى على العرش الذي هو فوق السموات كما قال: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه].

ش: قوله: (في «الصحيح») أي «صحيح البخاري» (٤٨٠٠).

قوله: ﴿إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ﴾ أي: إذا تكلم الله بأمره الذي قضاه في السماء مما يكون، كما روى سعيد بن منصور، وأبو داود (٤٧٣٨)، وابن جرير عن ابن مسعود قال: إذا تكلم الله بالوحي، سَمِعَ أَهْلَ السَّمَوَاتِ صَلَاصَةً كَجَرِّ السَّلْسَلَةِ عَلَى الصَّفْوَانِ. وروى ابن أبي حاتم، وابن مردويه، عن ابن عباس قال: لَمَّا أَوْحَى الْجِبَارُ إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ دَعَا الرَّسُولَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لِيَبْعَثَهُ بِالْوَحْيِ، فَسَمِعَتِ الْمَلَائِكَةُ صَوْتَ الْجِبَارِ يَتَكَلَّمُ بِالْوَحْيِ، فَلَمَّا كُشِفَ عَنْ قُلُوبِهِمْ سَأَلُوا عَمَّا قَالَ اللَّهُ، ف﴿قَالُوا الْحَقُّ﴾ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَقُولُ إِلَّا حَقًّا.

قوله: ﴿ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنَحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ﴾ أي:

لقول الله تعالى. قال الحافظ: خَضَعَانَا بفتحين من الخضوع^(١)، وفي رواية بضم أوله وسكون ثانية، وهو مصدر بمعنى خاضعين.

قوله: («كأنه سلسلة على صفوان») أي: كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان، وهو الحجر الأملس. قال الحافظ: هو مثل قوله في بدء الوحي: صَلَّصَلَةٌ كصلصلة الجرس، وهو صوت المَلَكِ بالوحي. وقد روى ابن مردويه من حديث ابن مسعود رَفَعَهُ: «إذا تكلم الله بالوحي سَمِعَ أهل السموات صَلَّصَلَةً كصلصلة السُّلْسَلَةِ على الصفوان...» الحديث.

قوله: («يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ») هو بفتح التَّحْتِيَّةِ وسكون النون وضم الفاء والذال المعجمة «ذلك» أي: القول، والضمير في «ينفذهم» عائذ على الملائكة. أي: يَنْفُذُ اللَّهُ ذَلِكَ القولَ إلى الملائكة، أي: يُلْقِيهِ إِلَيْهِمْ. وقيل - وهو أَظْهَرُ - : أي: يَخْلُصُ ذَلِكَ القولُ، ويمضي في قلوب الملائكة حتى يَفْرَعُوا من ذلك، كما في حديث النَّوَّاسِ. وفي حديث ابن عباس عن ابن مَرْدَوَيْهِ من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جُبَيْرٍ عنه: (فلا يَنْزِلُ على أهل سماء إلا صَعِقُوا). وفي حديث ابن مسعود عند أبي داود (٧٣٨)، وغيره مرفوعاً: «إذا تكلم الله بالوحي، سمع أهل السماء الدنيا صلصلة كجر السلسلة على الصفا، فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل...» الحديث.

قوله: ﴿حَقَّ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ﴾ أي: أزيلَ عنها الخوفُ والغشي.

قوله: ﴿قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ﴾ أي: قال الملائكة بعضهم لبعض: ﴿مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ﴾.

قوله: ﴿قَالُوا الْحَقُّ﴾ أي: ﴿قَالُوا﴾: قال الله ﴿الْحَقُّ﴾، «علموا أن الله لا يقول إلا حقاً».

(١) ليس في «النهاية» و«اللسان» و«التاج» إلا: (خَضَعَان)

قوله: («فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقٌ السَّمْعَ») أي: يَسْمَعُ الكَلِمَةَ - التي قضاها اللّهُ - «مسترق السمع»، وهُمُ الشياطين يَرْكَبُ بعضهم بعضاً، فيسمعون أصوات الملائكة بالأمر يقضيه الله، كما قال تعالى: ﴿وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ۝﴾ إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿١٨﴾ [الحجر] وفي «صحيح البخاري» (٣٢١٠) عن عائشة مرفوعاً: «إن الملائكة تنزل في العنان - وهو السحاب - فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتسمعه، فتوجه إلى الكهان فيكذبون معها مئة كذبة من عند أنفسهم». وظاهر هذا أنهم لا يسمعون كلام الملائكة الذين في السماء الدنيا، وإنما يسمعون كلام الملائكة الذين في السحاب.

قوله: («وَصَفَّهُ سُفْيَانُ بِكَفِّهِ») أي: وَصَفَ رُكُوبَ بعضهم فوق بعض. وسفيان هو ابنُ عيينة، أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغيّر حفظه بأخرة، وربما دلس لكن عن الثقات. مات سنة ثمان وتسعين ومئة، وله إحدى وتسعون سنة.

قوله: («فَحَرَقَهَا») بحاءٍ مهملة وراء مشددة و فاءٍ.

قوله: («وَبَدَّدَ») أي: فَرَّقَ بين أصابعه.

قوله: («فَيَسْمَعُ الكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ») أي: يسمع المُسْتَرِقُ الفُوقَانِي الكَلِمَةَ من الوحي، فيلقياها إلى الشيطان الذي تحته، ثم يلقياها الآخَرُ مَنْ تَحْتَهُ، حتى يلقياها على لسان الساحر والكاهن، وحيث يقع الرجم.

قوله: «فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقياها» (الشهاب): هو النجم الذي يُرمى به. أي: ربما أدرك المُسْتَرِقُ الشهاب إذا رُمي به قبل أن يلقى الكَلِمَةَ إلى مَنْ تَحْتَهُ، وربما ألقاها المُسْتَرِقُ قبل أن يدركه الشهاب، وهذا يدل على أن الرجم بالنجوم كان قبل المبعث، كما روى أحمد (١٨٨١) ومسلم (٢٢٢٩) والترمذي (٣٤٥٤) والنسائي عن مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِساً فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَرُمِيَ بِنَجْمٍ فَاسْتَنَارَ، فَقَالَ:

«ما كنتم تقولون إذا كان هذا في الجاهلية» قالوا: كنا نقول: يُؤَلَّدُ عَظِيمٌ، أو يموت عظيم، قال: «فإنها لا يُرمى بها لموتٍ أحدٍ، ولا لحياته، ولكن ربنا إذا قضى أمراً سَبَّحَ حَمَلَةَ العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يُلَوِّنُ حَمَلَةَ العرش، فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم، ويُخبر أهل كل سماءٍ سماءً حتى ينتهي الخبرُ إلى هذه السماء، وتَخِطِفُ الجِنُّ السَّمْعَ فيُزَمِّنُونَ، فما جاؤوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يُحَرِّفُونَهُ ويزيدون فيه» قال مَعْمَرٌ: قلت للزُّهري: أكان يُرمى بها في الجاهلية؟ قال نعم. قال: رأيت: ﴿وَأَنَا كَأَنَّ نَفْعَهُ مِنَّا مَقْعِدٌ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ۗ﴾ [الجن] قال: غُلِظْتُ، وشُدِّدَ أمرها حين بُعث رسول الله ﷺ. وفيه: الرد على المنجمين الذين يَنسِبُونَ الخير والشر، والإعطاء والمنع إلى الكواكب بحسب السُّعود منها والنُّحوس، وعلى حسب كونها في البروج الموافقة، أو المنافرة، ونحو ذلك، لما في الرمي بها من الدلالة على تسخيرها لما خلقت له، كما قال تعالى: ﴿إِن رَّبَّكُمْ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْمَرْثِيِّ يُغْشَىٰ اللَّيْلَ النَّهَارُ يَطْلُبُهُ حِينًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝﴾ [الاعراف].

قوله: («فكذب معها مئة كذبة») أي: «يكذب» الكاهن أو الساحر مع الكلمة التي ألقاها إليه وليُّه من الشياطين «مئة كذبة»، بفتح الكاف وسكون الذال المعجمة، أو «يكذب» الشيطان مع الكلمة التي استرقها «مئة كذبة»، ويُخبر بالجميع وليُّه من الإنس، فما جاؤوا به على وجهه فهو صدق، وما خُلط فيه فهو كذب، ومع هذا فيُفْتَنَ الإنس بالإنس الساحر والكاهن، ويفتِنان بوليِّهما من الشياطين، ويقبلون ما جاؤوا به من الصدق والكذب، لكونهم قد يصدِّقون فيما يأتون به من خبر السماء.

قوله: («فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا كذا؟») هكذا بيَّضَ المصنف في هذا الموضع، ولفظ الحديث في «الصحيح»: «فيقال:

أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا هكذا»^(١) والمعنى أن الذين يأتون الكهان يصدقونهم في كذبهم، ويستدلون على ذلك بكونهم يصدقون بعض الأحيان فيما سمعوه من الوحي، ويذكرون أنه أخبرهم بشيء مرة فوجدوه حقاً، وتلك الكلمة من الحق كما في «الصحیح» [٦٢١٣]، م [٢٢٢٨] عن عائشة قلت: يا رسول الله! إن الكهان كانوا يحدثونا بالشيء فنجده حقاً، قال: «تلك الكلمة الحقُّ يَخْطِفُهَا الجِنِّي فيقذفها في أذن وليه، ويزيد فيها مئة كذبة». وفيه: قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة، ولا يعتبرون بمئة كذبة؟! ذكره المصنف. وفيه: أن الشيء إذا كان فيه نوع من الحق لا يدل على أنه حق كله، بل لا يدل على إباحته كما في الكهانة والسحر والتنجيم.

قوله: («فَيُصَدِّقُ بتلك الكلمة التي سُمِعَتْ من السماء») أي: يستدلون على صدقها.

ش: قوله: (عن النواس بن سمعان) بكسر السين، أي: ابن

(١) قال في «فتح المجيد»: يوم كذا وكذا: كذا وكذا» هكذا في نسخة بخط المصنف، وكالذي في «صحیح البخاري» سواء.

(٢) هو ضعيف. أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٥١٥) بتحقيق الشيخ الألباني رحمته، وطبع المكتب الإسلامي.

خالد الكلابي، ويقال: الأنصاري، صحابي، ويقال: إن أباه صحابي أيضاً. قال أبو حاتم الرازي: سكن الشام.

قوله: («إذا أراد الله أن يوحى بالأمر...») إلخ. هذا والله أعلم في جميع الأمور التي يقضيها الرب تبارك وتعالى، كما يدل عليه عموم اللفظ، ويدل على ذلك أيضاً حديث أبي هريرة الذي تقدم وغيره من الأحاديث المتقدمة.

قوله: («أخذت السموات منه رجفة») هو برفع «رجفة» على أنه فاعل، أي: أصاب «السموات منه رجفة»، أي: ارتجفت، كما روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: إذا قضى الله أمراً تكلم تبارك وتعالى، رجفت السموات والأرض والجبال، وخرت الملائكة كلهم سُجداً.

قوله: (أو قال: «رعدة شديدة») يعني أن الراوي شك هل قال النبي ﷺ: «رجفة» أو قال: «رعدة» - وهو بفتح الراء - بمعنى الأول.

قوله: («خوفاً من الله ﷻ») لا ينكر أن السموات والأرض ترجف وترتعد خوفاً من الله ﷻ، فقد قال تعالى: ﴿سُبْحٰنَ لَهٗ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّۗ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يَسْجُدُ بِحَمْدِهٖۗ وَلٰكِنْ لَا يَفْقَهُوْنَ تَسْبِيحَهُمْۗ اِنَّهُمْ كَانُوْا حٰلِيْمًا عٰقِلًاۗ﴾ [الإسراء] وقال تعالى: ﴿قَالَ لَمَّا وَالْاَرْضُ اٰتِيًا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اٰتَيْنَا طٰٓئِفَيْنِ ﴿١١﴾﴾ [نصفت] وقال تعالى: ﴿تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَنْفَطَرْنَ مِنْهُۗ وَتَشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا ﴿٩٦﴾﴾ [مریم] قال تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنَ الْجِبَارَةِ لِمَا يُنْفَجِرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لِمَا يَشَقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لِمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [البقرة] وفي «البخاري» (٣٥٧٩) عن ابن مسعود قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وفي حديث أبي ذر أن النبي ﷺ أخذ في يده حصيات، فسمع لهن تسبيح كخنين النحل، وكذا في يد أبي بكر وعمر وعثمان. وهو حديث مشهور في «المسانيد»^(١).

(١) أخرجه بنحوه ابن أبي عاصم في «السنة» (١١٤٦)؛ طبع المكتب الإسلامي وصححه محققه الشيخ الألباني.

وكذلك في «الصحیح» [٢٥٨٣] قصة حنين الجذع الذي كان يخطف عليه النبي ﷺ قبل اتخاذ المنبر، ومثل هذا كثير.

قوله: «صَعِقُوا وخرُوا لله سجداً» أي: يقع منهم الأمران: الصعق - وهو العشي - والسجود، والله أعلم أيهما قبل الآخر، فإن الواو لا تقتضي ترتيباً.

قوله: «فيكون أول من يرفع رأسه جبريل» معنى جبريل: عبد الله كما روى ابن جرير، وأبو الشيخ الأصبهاني عن علي بن حسين قال: اسم جبريل عبد الله، واسم ميكائيل عبيد الله، وإسرافيل عبد الرحمن، وكل شيء راجع إلى إيل فهو معبد لله ﷻ. وفيه دليل على فضيلة جبريل ﷺ، كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٥﴾ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿١٦﴾ مُطَّلِعٌ تِمَّ أَمِينٍ ﴿١٧﴾﴾ [التكوير]. قال أبو صالح [بإمام] - في قوله: ﴿عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ﴾ قال: جبريل يدخل في سبعين حجاباً من نور بغير إذن. وقد ورد في صفة جبريل أحاديث صحيحة، منها ما رواه أحمد (٢٧٤٧) بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود قال: رأى رسول الله ﷺ جبريل في صورته، وله ستمئة جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت - ما الله به عليم.

قوله: «ثم يمر جبريل على الملائكة...») إلى آخره. معناه ظاهر، فإذا كان هذا حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم ممن عبد من دون الله، وشدة خشيتهم من الله، وهيبتهم له مع ما أعطاهم الله من القوة العظيمة التي لا يعلمها إلا الله، ومع هذا فقد نفى عنهم الشفاعة بغير إذنه كما قال: ﴿وَكَمْ مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُقْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِّن بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ ﴿١٧﴾﴾ [النجم] وأخبر أنهم لا يملكون كشف الضر عن دعاهم ولا تحويله. فقال: ﴿قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿١٧﴾﴾ [الإسراء] وفي ضمن ذلك النهي عن دعائهم وعبادتهم الشفاعة وغيرها، كما قال

تعالى: ﴿أَرَأَيْتُمْ أَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أُولَئِكَ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَقُولُونَ ﴿١٤﴾ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا﴾ [الزمر] فكيف يدعوهم المشرك ويظن أنهم يشفعون له عند الله كما يشفع الوزراء عند الملوك، وإذا بطلت دعوتهم مع أنهم أحياء ناطقون مقربون عند الله، فدعاء غيرهم من الأموات الذين لا يستطيعون سمعاً ولا يملكون ضراً ولا نفعاً أولى بالبطلان. ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أُنْزِلَ عَلَيْهِمْ قَوْلُهُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٥﴾﴾ [الاعراف] وقال: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢١﴾ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٢٢﴾ إِلَهُكُمْ إِلَهٌُ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٣﴾﴾ [النحل].

قوله: ((ثم ينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله ﷻ)) قد بيض المصنف ﷺ بعد هذا، ولعله أراد أن يكتب تمام الحديث ومن رواه. وتمامه: «إلى حيث أمره الله ﷻ من السماء والأرض». ورواه ابن جرير وابن خزيمة (في «التوحيد» ٢٠٦) وابن أبي حاتم والطبراني. وفي الحديث من الفوائد: إثبات الكلام خلافاً للجهمية، وإثبات الصوت خلافاً لهم وللأشاعرة.

١١ - باب للشفاعة

لما كان المشركون في قديم الزمان وحديثه إنما وقعوا في الشرك لتعلقهم بأذيال الشفاعة، كما قال تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَتْنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [يونس] وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ٢٣]؛ وكذلك قطع الله أطماع المشركين منها وأخبر أنه شرك ونزه نفسه عنه ونفى أن يكون للخلق من دونه ولي أو شفيع كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا

تَذَكَّرُونَ ﴿١٦﴾ [السجدة] = أراد المصنف في هذا الباب إقامة الحجج على أن ذلك هو عين الشرك وأن الشفاعة التي يظنها من دعا غير الله ليشفع له كما يشفع الوزير عند الملك منتفية دنيا وأخرى، وإنما الله هو الذي يأذن للشافع ابتداء، لا يشفع ابتداء كما يظنه أعداء الله. فإن قلت: إذا كان من اتخذ شفيعاً عند الله، إنما قَصْدُهُ تعظيمُ الرب - تعالى وتقدس - أن يتوصل إليه إلا بالشفعاء، قَلِمَ كان هذا القدر شركاً؟! = قيل: قصده للتعظيم لا يدل على أن ذلك تعظيم لله تعالى، فكم من يقصد التعظيم لشخص ينقصه بتعظيمه، ولهذا قيل في المثل المشهور: يضر الصديق الجاهل ما لا يضر العدو العاقل. فإن اتخذ الشفعاء والأنداد من دون الله: هَضُمَ لِحَقِّ الربوبية، وتَنَقَّصَ للعظمة الإلهية، وسوءَ ظن برب العالمين، كما قال تعالى: ﴿وَتُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَنَ السُّوءَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١٦﴾ [الفتح]

فإنهم ظنوا به ظن السوء حتى أشركوا به، ولو أحسنوا به الظن لَوَحِدوه حق توحيدِهِ، ولهذا أخبر سبحانه وتعالى عن المشركين أنهم ما قدروه ﴿حَقَّ قَدْرِهِ﴾ [الأنعام: ٩١. الحج: ٧٤. الزمر: ٦٧] وكيف يقدره حق قدره من اتخذ من دونه نداً، أو شفيعاً يحبه ويخافه ويرجوه، ويذل له، ويخضع له ويهرب من سخطه ويؤثر مرضاته ويدعوه ويذبح له وينذر، وهذه هي التسوية التي أثبتها المشركون بين الله وبين آلهتهم وعرفوا وهم في النار أنها كانت باطلاً وضلالاً، فيقولون وهم في النار: ﴿تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٧﴾ إِذْ سَأَلْتُمْ رَبِّيَ الْعَالَمِينَ ﴿١٨﴾﴾ [الشعراء]

ومعلوم، أنهم ما ساوَوْهم به في الذات والصفات والأفعال، ولا قالوا: إن آلهتكم خلقت السموات والأرض، وإنما تحيي وتميت، وإنما ساوَوْهم به في المحبة والتعظيم والعبادة، كما ترى عليه أهل الإشراك ممن ينتسب إلى الإسلام، وإنما كان ذلك: هَضُمًا لِحَقِّ الربوبية، وتَنَقَّصًا لعظمة الإلهية، وسوءَ ظن برب العالمين، لأن

المتخذ للشفعاء والأنداد: إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه من وزير أو ظهير أو معين، وهذا أعظم التنقص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاته، وكل ما سواه فقير إليه بذاته. وإما أن يظن أن الله سبحانه إنما تتم قدرته بقدرته الشفيح. وإما أن يظن أنه لا يعلم حتى يعلمه الشفيح، أو لا يرحم حتى يجعله الشفيح يرحم، أو لا يكفي وحده، أو لا يفعل ما يريد العبد حتى يشفع عنده كما يشفع عند المخلوق، أو لا يجيب دعاء عباده حتى يسألوا الشفيح أن يرفع حاجتهم إليه، كما هو حال ملوك الدنيا، وهذا أصل شرك الخلق، أو يظن أنه لا يسمع حتى يرفع الشفيح إليه ذلك، أو يظن أن للشفيح عليه حقاً، فهو يقسم عليه بحقه، ويتوسل إليه بذلك الشفيح، كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يعز عليهم، ولا تمكنهم مخالفته، وكل هذا تنقص للربوبية، وهضم لحقها. ذكر معناه ابن القيم. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أن ذلك شرك، ونزه نفسه عنه فقال: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعْنَا عِنْدَ اللَّهِ فَلَئِن آتَيْنَاهُ اللَّهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾﴾ [يونس].

فإن قلت: إنما حكم سبحانه وتعالى بالشرك على من عبد الشفعاء، أما من دعاهم للشفاعة فقط، فهو لم يعبدهم، فلا يكون ذلك شركاً = قيل: مجرد اتخاذ الشفعاء ملزوم للشرك، والشرك لازم له، كما أن الشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه وتعالى، والتنقص لازم له ضرورة، شاء المشرك أم أبى، وعلى هذا فالسؤال باطل من أصله لا وجود له في الخارج، وإنما هو شيء قلده المشركون في أذهانهم، فإن الدعاء عبادة، بل هو مخ العبادة، فإذا دعاهم للشفاعة، فقد عبدهم وأشرك في عبادة الله شاء أم أبى.

ش: الإنذار: هو الإعلام بموضع المخافة. وقوله: ﴿يَهِّئْ﴾، قال ابن عباس: بالقرآن. وقوله: ﴿الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَيَّ رَبِّهِمْ﴾ أي: ﴿أَنْذِرْ﴾ يا محمد بالقرآن ﴿الَّذِينَ﴾ هم من خشية ربهم مشفقون، الذين يخشون ربهم، و﴿يَخَافُونَ﴾ سوء الحساب، وهم المؤمنون، كما روي ذلك عن ابن عباس والسُّدِّي. وعن الفضيل بن عياض: ليس كلَّ خَلْفِهِ عَاتِبٌ، إنما عاتب الذين يعقلون فقال: ﴿وَأَنْذِرْ يَهِّئْ﴾ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَيَّ رَبِّهِمْ أي: وهم المؤمنون أصحاب القلوب الواعية، فإنهم المقصودون، والمنظور إليهم لا أصحاب التجمل والسيادة، ف «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». وقوله: ﴿لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِي وَكِيلٌ وَلَا شَفِيعٌ﴾ قال الرَّجَاج: موضع ﴿لَيْسَ﴾ نصبٌ على الحال كأنه قال: متخلين من ولي وشفيع، والعامل فيه ﴿يَخَافُونَ﴾. وقال ابن كثير: ﴿لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِي وَكِيلٌ وَلَا شَفِيعٌ﴾ من عذابه إن أرادهم به ﴿لَعَلَّهُمْ يَنْقُونَ﴾ فيعملون في هذه الدار عملاً ينجيهم الله به من عذابه يوم القيامة. قلت: فنفي سبحانه وتعالى عن المؤمنين أن يكون لهم ولي أو شفيع من دون الله كما هو دين المشركين، فمن اتخذ من دون الله شفيعاً، فليس من المؤمنين، ولا تحصل له الشفاعة. وليس في الآية دليل على نفي الشفاعة لأهل الكبائر بإذن الله كما ادَّعته المعتزلة، بل فيها دليل على نفي اتخاذ الشفعاء من المؤمنين، وعلى نفيها بغير إذن الله، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع كما قال: ﴿مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِي. ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ ﴿٢﴾ [يونس].

اصحح
الجامع
(١٨٦٢)

قال: وقوله: ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا﴾ [الزمر].

ش: هكذا أوردها المصنف، وتكلم عليها وعلى الآية التي قبلها ليتضح المعنى. قال الله تعالى: ﴿أَرَأَيْتُمْ أَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أُولَئِكَ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَقُولُونَ﴾ ﴿٤٣﴾ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ

جَمِيعًا لَكُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧٧﴾ [الزمر] فقولته:
﴿أَرَأَيْتُمْ أَتَّخَذُوا﴾، أي: بل اتخذوا، أي: المشركون، والهمزة للإنكار
﴿مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ﴾ أي: أتشفع لهم عند الله بزعمهم كما قال:
﴿١٧٧﴾ وَيَسْتَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ
شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ... ﴿ الآية [يونس]. وقال: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ
أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ
فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٢٠٠﴾ [الزمر]
فكذبهم وكفرهم بذلك. وقال تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن
دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكُمْ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٢٨﴾
[الاحقاف] فهذا هو مقصود المشركين ممن عبدوهم، وهو الشفاعة لهم
عند الله.

قوله: ﴿مِن دُونِ اللَّهِ﴾. أي: من دون إذنه وأمره، والحال أنه
لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأن يكون المشفوع له مرتضى، وههنا
الشرطان مفقودان، فإن الله سبحانه لم يجعل اتخاذ الشفعاء ودعاءهم
من دونه سبباً لإذنه ورضاه، بل ذلك سبب لمنعه وغضبه.

قوله: ﴿قُلْ أَوْلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَقُولُونَ﴾ أي:
أيشفعون ولو كانوا على هذه الصفة كما تشاهدونهم جمادات لا تقدر
ولا تعلم، أو أموات كذلك، حتى ولا يملكون الشفاعة كما قال:
﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا﴾) أي: هو مالكها كلها فليس لمن تدعونهم
منها شيء، قال البيضاوي: لعله رد لما عسى يجيبون به وهو أن
الشفعاء أشخاص مقربون، هي تماثيلهم. والمعنى: أنه مالك الشفاعة
كلها لا يستطيع أحد شفاعة إلا بإذنه، ولا يستقل بها. **وقوله:** ﴿لَكُمْ
مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾) تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه بأنه
مالك الملك كله، لا يملك أحد أن يتكلم في أمره دون إذنه ورضاه،
فاندرج في ذلك ملك الشفاعة، فإذا كان هو مالكها بطل اتخاذ
الشفعاء من دونه كائناً من كان. **وقوله:** ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ أي:

فتعلمون أنهم لا يشفعون، ويخيب سعيكم في عبادتهم، بل يكونون عليكم ضداً وتبرؤون من عبادتكم كما قال تعالى: ﴿كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ [مريم: ٨٦] وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَائِكُمْ فَرَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَكُمْ مَا كُنْتُمْ إِتَانًا تَعْبُدُونَ﴾ [١٨] ﴿فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلًا﴾ [١٩] [يونس: ١٩].

قال: وقوله: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥]

في هذه الآية رد على المشركين الذين اتخذوا الشفعاء من دون الله من الملائكة والأنبياء والأصنام المصورة على صور الصالحين وغيرهم، وظنوا أنهم يشفعون عنده بغير إذنه فأنكر ذلك عليهم، وبين عظيم ملكوته وكبريائه وأن أحداً لا يتمالك أن يتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن له في الكلام كقوله: ﴿لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ﴾ [النبا: ٢٨] وقوله: ﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [مرد]. قال ابن جرير في هذه الآية: نزلت لما قال الكفار: ما نعبد أوئاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فقال الله تعالى: ﴿لَوْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾، وتقرر في هذه الآية أن الله يأذن لمن يشاء في الشفاعة، وهم الأنبياء والعلماء وغيرهم، والإذن راجع إلى الأمر فيما نص عليه كمحمد ﷺ إذا قيل له: اشفع تشفع، وكذلك قاله غير واحد من المفسرين.

قال: وقوله: ﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥]

ش: قال ابو حيان: ﴿كَمْ﴾ خبرية ومعناها: التكثير وهي في موضع رفع بالابتداء والخبر ﴿لَا تُقْنِي﴾ (والغناء): جلب النفع، ودفع الضرر بحسب الأمر الذي يكون فيه الغناء. و﴿كَمْ﴾: لفظها مفرد، ومعناها جمع. وإذا كانت الملائكة المقربون ﴿لَا تُقْنِي شَفَعَتُهُمْ﴾

إلا بعد إذن الله ورضاه أن يرضاه أهلاً للشفاعة، فكيف تشفع الأصنام لمن عبدها؟ قلت: في هذه الآيات من الرد على من عبد الملائكة والصالحين لشفاعة أو غيرها ما لا يخفى، لأنهم إذا كانوا لا يشفعون إلا بإذن من الله ابتداءً، فلا ي معنى يدعون ويعبدون؟! وأيضاً فإن الله لا يأذن ﴿إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ [الأنبياء: ٢٨] قوله وعمله، وهو الموحد لا المشرك كما قال: ﴿يَوْمَئِذٍ لَا نَنْفَعُ الشَّفَعَةَ إِلَّا مَنْ أِذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرِضَىٰ لَهُمْ قَوْلًا﴾ [طه] والله لا يرتضي إلا التوحيد كما قال: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾ [٨٥] [٨٥] [٨٥] عمران] وقال النبي ﷺ: «أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه» [٢٩٩] فلم يقل: أسعد الناس بشفاعتي من دعاني. فإن قال المشرك: أنا أعلم أنهم لا يشفعون إلا بإذنه لكن ادعواهم ليأذن الله لهم في الشفاعة لي = قيل: فإن الله لم يجعل الشرك به ودعاء غيره سبباً لإذنه ورضاه، بل ذلك سبب لغضبه، ولهذا نهى عن دعاء غيره في غير آية كقوله: ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [١٦٦] [١٦٦] [١٦٦].

فتبين أن دعاء الصالحين من الملائكة والأنبياء وغيرهم شرك كما كان المشركون الأولون يدعونهم ليشفعوا لهم عند الله، فأنكر الله عليهم ذلك، وأخبر أنه لا يرضاه، ولا يأمر به كما قال تعالى: ﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا لِلْكُفَّةِ وَالنَّبِيِّنَ أَوْلِيَاءَ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [٨٥] [٨٥] [٨٥] عمران] وقال تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ أُتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ أُتُّبِعُوا وَرَأَوْا الكَذَابَ وَنَقَطَعْتُمْ بِهِمُ الْأَسْبَابَ﴾ [١٦٦] [١٦٦] [١٦٦]. قال ابن كثير: تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في الدنيا: فتقول الملائكة: ﴿تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَتَّبِعُونَ﴾ [١٦٦] [١٦٦] [١٦٦]. وقال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مَا نَتَّكِلُ لِلنَّاسِ ائْتِخُذُونِي وَأُمِّيَ لِلنَّهْيَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّكَ﴾ [المائدة].

وقال تعالى: ﴿قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ
 الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٥١﴾ الآية [الإسراء] روى سعيد بن منصور
 والبخاري (٤٧١٤) والنسائي (١١٢٨٩) وابن جرير عن ابن مسعود في
 الآية: كان نفر من الإنس يعبدون نفراً من الجن فأسلم نفر من الجن
 وتمسك الإنسيون بعبادتهم فأنزل الله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتُغُونَ
 إِلَىٰ رَبِّهِمُ أَلُوسِيْلَةَ ﴿٥١﴾ [الإسراء] كلاهما بالياء. وروى ابن جرير وابن أبي
 حاتم عن ابن عباس في الآية: لكان أهل الشرك يعبدون الملائكة
 والمسيح وعزيراً. وفي رواية عنه عندهما - في قوله: ﴿فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ
 الضُّرِّ عَنْكُمْ﴾ - قال: عيسى وأمه وعزير. وقال تعالى: ﴿إِنَّكُمْ
 وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ ﴿٥٨﴾... إلى
 قوله: ﴿... ﴿٥٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ﴾ [الأنبياء]. قال ابن
 إسحاق - لما ذكر قصة ابن الزبغرى ومخاصمته لرسول الله ﷺ عند
 نزول هذه الآية قال: وأنزل الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ
 أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿٥٦﴾...﴾ [الأنبياء]، أي: عيسى وعزير ومن
 عُبد من الأحبار والرهبان الذين مضوا على أمر الله، فاتخذهم من
 يعبدهم من أهل الضلالة أرباباً من دون الله.

وقال تعالى: ﴿... ﴿٥١﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا
 إِذَا تَمَنَّيَ الْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ﴾ الآيات
 [الحج]. وروى ابن أبي حاتم عن الزُّهري قال: نزلت سورة النجم وكان
 المشركون يقولون: لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أقررناه
 وأصحابه، ولكنه لا يذكر من خالف دينه من اليهود والنصارى بمثل
 الذي يذكر آلهتنا من السب والشتم والشر، وكان رسول الله ﷺ قد
 اشتد عليه ما نال أصحابه من أذاهم وتكذيبهم، وأحزنه ضلالتهم،
 فكان يتمنى هداهم، فلما أنزل الله سورة النجم قال: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّتَّ
 وَالْعُرَىٰ ﴿١١﴾ وَمَنْزَةَ الثَّالِثَةَ الْآخِرَىٰ ﴿١٥﴾﴾ [النجم] ألقى الشيطان عندها
 كلمات حين ذكر الطواغيت فقال: (تلك الغرانيق العلى، وإن

شفاعتهن لترتجى)، وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته، فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة، وذلت بها ألسنتهم، وتباشروا بها وقالوا: إن محمداً قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه. فلما بلغ رسول الله ﷺ آخر النجم، سجد، وسجد كل من حضر من مسلم ومشرك، فَفَشَّتْ تلك الكلمة في الناس وأظهرها الشيطان حتى بلغت أرض الحبشة فأنزل الله: ﴿وَإِنَّمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّيَ الْكُفْرُ الْكُفْرَ فِي أُمْنِيَّتِهِ...﴾ [الْحَجّ]. فلما بين الله قضاءه وبرأه من سجع الشيطان انقلب المشركون بعداوتهم وضلالتهم للمسلمين، واشتدوا عليه. وهي قصة مشهورة صحيحة^(١) رويت عن ابن عباس من طرق بعضها صحيح. ورويت عن جماعة من التابعين بأسانيد صحيحة منهم عروة وسعيد بن جبير وأبو العالية وأبو بكر بن عبد الرحمن وعكرمة والضحاك وقتادة ومحمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس والسُّدِّي وغيرهم. وذكرها أيضاً أهل السير وغيرها وأصلها في «الصحيحين» والمقصود منها قوله: (تلك الغرائق العلى وإن شفاعتهن لترتجى). فإن الغرائق هي الملائكة على قول، وعلى آخر هي الأصنام، ولا تنافي بينهما، فإن المقصود بعبادتهم الأصنام: الملائكة والصالحين كما تقدم عن البيضاوي. فلما سمع المشركون هذا الكلام المقتضي لجواز عبادة الملائكة رجاء شفاعتهم عند الله ظنوا أن رسول الله ﷺ قاله، فرضوا عنه وسجدوا معه، وحكموا بأنه قد وافقهم على دينهم من دعاء الملائكة والأصنام للشفاعة حتى طارت الكلمة كل مطار، وبلغ المهاجرين إلى الحبشة أنهم صالحوا رسول الله ﷺ. فعرفت أن الفارق بينهم وبين رسول الله ﷺ هي مسألة الشفاعة، لأنهم يقولون: نريد من الملائكة

(١) بل باطلة لا تصح ولا تثبت. وانظر تفصيل ذلك في «نصب المجانيق في نفس قصة الغرائق» للأستاذ الفاضل الألباني، طبع المكتب الإسلامي.

والأصنام - المصورة على صُورهم بزعمهم - أن يشفعوا لنا عند الله، والرسول ﷺ قد أتاهم بإبطال ذلك، والنهي عنه، وتكفير من دان به، وتضليلهم وتسفيه عقولهم، ولم يرخص لهم في سؤال الشفاعة من الملائكة، ولا من الأنبياء ولا الأصنام، بل أتاهم بقوله تعالى:

﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا﴾ [الزمر] وقوله: ﴿أَتَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرَدِّنَ الرَّحْمَنُ بِضُرِّ لَا تَعْنِي عَنِّي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُفْقِدُونَ﴾ [١١٢] إِنْ إِذَا لَنِي ضَلَّلْتُ مُبِينٍ ﴿١١٤﴾ [يس] وهذا كثير جداً لِمَنْ تتبعه. والمقصود أن المشركين الأولين يدعون الملائكة والصالحين ليشفعوا لهم عند الله، كما تشهد به نصوص القرآن، وكتبُ التفسير والسير، والآثار طافحة بذلك، وكفى العاقل المنصف قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٤٥﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِسْنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنُونَ ﴿٤٦﴾ [سبا].

ش: هذه الآية هي التي قال فيها بعض العلماء: إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب لمن عقلها. قال ابن القيم في الكلام عليها: وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها قطعاً، يعلم من تأمله وعرفه أن من اتخذ من دون الله ولياً، فمثلته ﴿كَمَثَلِ الْمُنْكَرِبِ أَتَّخَذَتْ يَدًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْمُنْكَرِبِ﴾ [المنكربوت: ٤١] فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له به من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن يكون فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريد عابده منه، فإن لم يكن مالكاً كان شريكاً للمالك، فإن لم يكن شريكاً له، كان معيناً له وظهيراً، فإن لم يكن معيناً ولا ظهيراً، كان شفيعاً عنده، فنفي سبحانه المراتب الأربع نفياً مرتباً منتقلاً من الأعلى إلى ما دونه، فنفي الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه، قال: فهو الذي يأذن

للشافع، وإن لم يأذن له لم يتقدم في الشفاعة بين يديه كما يكون في حق المخلوقين، فإن المشفوع عنده يحتاج إلى الشافع ومعاونته له، فيقبل شفاعته وإن لم يأذن له فيها، وأما كل ما سواه فقير إليه بذاته وهو الغني بذاته عن كل ما سواه، فكيف يشفع عنده أحد بدون إذنه؟! فكفى بهذه الآية نوراً وبرهاناً ونجاة وتجريداً للتوحيد، وقطعاً لأصول الشرك وموادّه لمن عقلها.

والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته، وتضمنه له، ويظنه في نوع، وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثاً، وهذا الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن، ولَعَمْرُ الله! إن كان أولئك قد خلوا، فقد ورثهم من هو مثلهم وشر منهم ودونهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك، ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك، وما دعا به القرآن وذمه، وقع فيه وأقره، ودعا إليه وصوبه وحسنه، وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه الجاهلية، أو نظيره أو شر منه أو دونه، فتتقض بذلك عرى الإسلام، ويعود المعروف منكراً، والمنكر معروفاً، والبدعة سنة، والسنة بدعة، ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد، ويبدع بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومفارقة الأهواء والبدع. ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عياناً، فالله المستعان.

وقال الله تعالى حاكياً عن أسلاف هؤلاء المشركين: ﴿وَالَّذِينَ أَخَذُوا مِنَ دُونِهِمْ أُولَئِكَ مَا نَسَبُهُمْ إِلَّا لِيَقْرُبُونَآ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ﴾ [الزمر: ٢٣] فهذه حال من اتخذ من دون الله ولياً يزعم أنه يقربه إلى الله تعالى، وما أعز من يخلص من هذا! بل ما أعز من يعادي من أنكره! والذي في قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، وهذا عين الشرك. وقد أنكره الله عليهم في كتابه، وأبطله، وأخبر أن الشفاعة كلها له، وأنه

لا يشفع ﴿عِنْدَهُ﴾ أحد ﴿إِلَّا لِمَنْ أُوذِيَ﴾ الله تعالى أن يشفع ﴿لَهُ﴾ فيه، ﴿وَرَضِيَ﴾ [طه: ١٠٩] قوله وعمله. وهم أهل التوحيد الذين لم يتخذوا من دون الله شفعاء، فإنه سبحانه وتعالى يأذن في الشفاعة فيهم لمن يشاء، حيث لم يتخذوهم شفعاء من دونه، فيكون أسعد الناس بشفاعته من يأذن الله تعالى له، صاحب التوحيد الذي لم يتخذ شفيعاً من دون الله. والشفاعة التي أثبتها الله تعالى ورسوله ﷺ هي الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن وحده، والتي نفاها الله تعالى هي الشفاعة الشركية التي في قلوب المشركين المتخذين من دون الله شفعاء، فيعاملون بنقيض مقصودهم من شفاعتهم، ويفوز بها الموحدون. انتهى.

ولكن تأمل الآية كيف أمرهم تعالى بدعاء الملائكة أمر تعجيز؟! والمراد بيان أنهم ﴿لَا يَلِكُونُ﴾ شيئاً، فلا يُدْعُونَ لا لشفاعة ولا غيرها، ثم أخبر أنهم هم الذين اتخذوهم بزعمهم شفعاء فنسبه إلى زعمهم وإفكهم الذي ابتدعوه من غير برهان ولا حجة من الله. وهذه الآية نزلت في دعوة الملائكة. ودخول غيرهم فيها من باب الأولى، كما روى ابن أبي حاتم عن السُّدِّي في قوله: ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ﴿٣٣﴾﴾ [سبا] يقول: من عون الملائكة. وكما يدل عليه قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ﴾ [سبا: ٢٣] كما تقدم. فإذا كان اتخاذاً للملائكة شفعاء من دون الله شركاً، فكيف باتخاذاً للأموات كما يفعله عباد القبور؟! أم كيف باتخاذاً للفجار والفساق إخوان الشياطين من المجاذيب الذين جذبهم إبليس إلى جانبه وطاعته شفعاء؟! وأعظم من ذلك اعتقاد الربوبية في هؤلاء الملائعين مع ما يشاهده الناس منهم من: الفجور، وأنواع الفسوق، وترك الصلوات، وفعل المنكرات، والمشي في الأسواق عراة؛ كما قال بعض المتأخرين: كقوم عراة في ذرى مصر ما يرى على عورة منهم هناك ثياب يدورون فيها كاشفين لعورة تواتر هذا لا يقال كذاب يعدونهم في مصرهم فضلاءهم دعاؤهم فيما يرون مُجَاب ومن العجب أنهم لم يأتوا بشيء يدل على كون هؤلاء الشياطين

من جملة المسلمين، فضلاً عن كونهم أولياء، فضلاً عن كونهم يدعون ويستغاث بهم إلا بشيء من المخاريق والسحر والشعبذة، يدعون أن لهم كرامات، وأنهم أولياء؛ لِمَا يظهرونه من المخاريق.

واعلم أن الضلال والكفر إنما استولى على أكثر المتأخرين بسبب نبذهم ﴿كَتَبَ اللَّهُ وِرَاءَ ظُهُورِهِمْ﴾ [البقرة: ١٠١]، وإحسان الظن بمن سحرهم، ودعا إلى نفسه، واقتصارهم على القوانين والدعاوي والأوضاع التي وضعوها لأنفسهم، وإلا فلو قرؤوا كتاب الله، وعلموا بما فيه، ورجعوا عند الاختلاف إليه لوجدوا فيه الهدى والشفاء والنور ولكن نبذوه ﴿وِرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْرَوْا بِهِ ثُمَّ قَلِيلًا فَيَسَّ مَا يَشْتَرُونَ﴾ ﴿١٨٧﴾ [آل عمران] وتقدم الكلام على بقية الآية (= ٢١٨).

ش: قوله: (قال أبو العباس) هو شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تيمية، الإمام المشهور، صاحب «المصنفات»، شهرته وإمامته في علوم الإسلام وتفننه تغني عن الإطناب في وصفه. **قال الذهبي:** لم يأت قبله بخمسة سنة مثله، وفي رواية: بأربعمئة. **وقال أيضاً:** لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أر مثله، وما رأى بعينه مثل نفسه ﷺ. **وقال ابن دقيق العيد:** لما اجتمعت بآبن تيمية رأيت رجلاً كل العلوم بين عينيه، يأخذ ما يشاء، ويدع ما يشاء. وبالجملة فما أتى بعد عصر الإمام أحمد له نظير، وكانت وفاته سنة ثمان وعشرين وسبعمئة.

قوله: (نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون) أي: أن الله تعالى نفى في الآية المذكورة قبل ما يتعلق به المشركون من الاعتقاد في غير الله من الملك والشركة فيه والمعاونة والشفاعة، فهذه الأمور الأربعة هي التي يتعلق بها المشركون.

قوله: (فنفى أن يكون لغيره ملك) وذلك في قوله تعالى: ﴿لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ [سبا: ٢٢٢] ومن لا يملك هذا المقدار فليس بأهل أن يدعى.

قوله: (أو قسط منه) أي: من الملك، والقسط - بكسر القاف - هو النصيب من الشيء، وذلك في قوله: ﴿وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شَرِكٍ﴾ أي ﴿ما﴾ لمن تدعون من الملائكة وغيرهم ﴿فيها﴾، أي: في السموات والأرض ﴿من شريك﴾ ومن ليس بملك ولا شريك للمالك فكيف يدعى من دون الله؟!

قوله: (أو أن يكون عوناً لله) وذلك في قوله: ﴿وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيرٍ﴾ [سبا: ٢٢٢] أي ما لله ممن تدعونهم عون.

قوله: (ولم يبق إلا الشفاعة، فتبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب...) إلخ. جملة الشروط التي لا بد وأن يكون أحدها في المدعو، أربعة حتى يقدر على إجابة من دعاه:

الأول: الملك، فنفاه بقوله: ﴿لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ [سبا: ٢٢٢].

الثاني: إذا لم يكن مالكاً فيكون شريكاً للمالك، فنفاه بقوله: ﴿وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ﴾ [سبا: ٢٢٢].

الثالث: إذا لم يكن مالكاً ولا شريكاً للمالك فيكون عوناً ووزيراً فنفاه بقوله: ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾ [سبا].

الرابع: إذا لم يكن مالكاً ولا شريكاً ولا عوناً فيكون شفيعاً، فنفى سبحانه وتعالى ﴿السَّفْعَةَ عِنْدَهُ إِلَّا﴾ بإذنه، فهو الذي يأذن للشافع ابتداء فيشفع، فبقي هذه الأمور بطلت دعوة غير الله، إذ ليس عند غيره من النفع والضرر ما يوجب قصده بشيء من العبادة، كما قال تعالى: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا شُورًا﴾ [٢٣] ﴿[الفرقان].
وقال تعالى: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُبْصَرُونَ﴾ [٧٤] لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُخَضَّرُونَ﴾ [يس: ٧٥] وقال تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا﴾ [٥٥] ﴿[الفرقان].

قوله: (فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون: هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن) يعني أن الشفاعة التي يطلبها المشركون من الشفعاء والأنداد من دون الله منتفية دنيا وأخرى، كما قال تعالى عن مؤمن يس: ﴿ءَاتَّخِذْ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدِ الرَّحْمَنُ يَضُرَّ لَّا تَنْفَعِ عَنِّي شَفَعَتُهُمْ شَيْئاً وَلَا يُنْقِذُونَ﴾ [١٢] ﴿إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [يس: ١٤] وقال تعالى عن مؤمن آل فرعون: ﴿لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونِي إِلَيْهِ لَيْسَ لِي بِهِ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ﴾ [غافر] وقال تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكِ إِفْكَهُمُ وَمَا كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ [١٨] ﴿[الاحقاف] وقال تعالى: ﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي

يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَنَا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتَّبِعِ ﴿١٦١﴾
 [مرد] وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرْكُمُونا مَا
 خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ
 لَقَدْ نَقَطَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿١٦٢﴾ [الانعام] وقال
 تعالى: ﴿وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمُ فَدَعَوْهُم فَكَرُّوا وَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ
 كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿١٦٣﴾ [القمر]، فهذه حال كل من دعي من دون الله
 لشفاعة أو غيرها في الدنيا والآخرة.

قوله: (وأخبر النبي ﷺ أنه (يأتي فيسجد لربه ويحمده)
 لا يبدأ بالشفاعة أولاً...) إلى آخره. هذا ثابت في «الصحيحين»
 [٧٥١٠، م (١٩٣)]، وغيرهما من حديث أنس وغيره عن النبي ﷺ في حديث
 الشفاعة قال: «أقوم فأمشي بين سماطين من المؤمنين حتى أستأذن
 على ربي، فإذا رأيتته وقعت له، أو خررت ساجداً لربي فيدعني ما
 شاء الله أن يدعني ثم يقال: (ارفع محمد، قل يسمع، واشفع تشفع،
 وسل تعطه) فأرفع رأسي فأحمد بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي
 حداً فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليه الثانية، فإذا رأيت ربي وقعت له،
 أو خررت ساجداً لربي فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول:
 (ارفع محمد، قل يسمع، [سل] فتعطه، واشفع تشفع). فأرفع رأسي
 فأحمده بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حداً، فأدخلهم الجنة ثم
 أعود الثالثة، فإذا رأيت ربي وقعت له، أو خررت ساجداً لربي،
 فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال: (ارفع محمد، قل يسمع، وسل
 تعطه، واشفع تشفع) فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع
 فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة، ثم أعود الرابعة فأقول: يا رب ما بقي
 إلا من حبسه القرآن... الحديث، فبين ﷺ أنه لا يشفع إلا بعد الإذن
 في الشفاعة وفي المشفوع فيهم، كما قال: «فيحد لي حداً فأدخلهم
 الجنة».

قوله: (وقال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك...) إلى آخره.

هذا الحديث رواه البخاري (٩٩) ومسلم (١٩) والنسائي (٥٨٤٢: الكبرى) عن أبي هريرة قال: قلت: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، فقال: «لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قبل نفسه» وفي رواية: «خالصاً مخلصاً من قلبه أو نفسه» رواه أحمد (٨٠٥١) من طريق آخر، وصححه ابن حبان (٦٤٦٦)، وفيه: «وشفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصاً، يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه». قال شيخ الإسلام: فجعل أسعد الناس بشفاعته أكملهم إخلاصاً. وقال في الحديث الصحيح [م (٣٨٤)]: «من سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة» ولم يقل: كان أسعد الناس بشفاعتي، فعلم أن ما يحصل للعبد بالتوحيد والإخلاص من شفاعته الرسول ﷺ وغيرها ما لا يحصل بغيره من الأعمال وإن كان صالحاً؛ لسؤال الوسيلة للرسول ﷺ، فكيف بما لم يأمر به من الأعمال، بل نهى عنه؟! فذلك لا يُنال به خيرٌ لا في الدنيا ولا في الآخرة، مثل غلو النصارى في المسيح، فإنه يضرهم ولا ينفعهم، ونظير هذا في «الصحيح» [م (١٩٩)]: عنه ﷺ أنه قال: «لكل نبي دعوة مستجابة، وإنني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئاً» وكذلك في أحاديث الشفاعة كلها إنما يشفع في أهل التوحيد، فبحسب توحيد العبد لربه، وإخلاصه دينه لله تعالى يستحق كرامة الله بالشفاعة وغيرها.

وقال ابن القيم ما معناه: تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد؛ عكس ما عند المشركين من أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء، وعبادتهم موالاتهم من دون الله، فقلب النبي ﷺ ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. ومن جهل

المشرك اعتقاده أن من اتخذه ولياً أو شفيعاً أنه يشفع له، وينفعه عند الله، كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع من والاهم، ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن في الشفاعة إلا من رضي قوله وعمله، كما قال تعالى في الفصل الأول: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥] وفي الفصل الثاني: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ [الأنبياء: ٢٨] وبقي فصل ثالث وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيدَه، واتباع رسوله ﷺ. فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب مَنْ وعاما وعقلها. انتهى ملخصاً.

وقال الحافظ: المراد بهذه الشفاعة المسؤول عنها هنا، بعض أنواع الشفاعة، وهي التي يقول ﷺ: «أمتي أمتي» فيقال له: أخرج من النار من كان في قلبه وزن كذا من الإيمان [٧٥١٠]، م (٣٢٦). فأسعد الناس بهذه الشفاعة من يكون إيمانه أكمل ممن دونه، وأما الشفاعة العظمى فالإراحة من كرب الموقف. فأسعد الناس بها من يسبق إلى الجنة، وهم الذين يدخلونها بغير حساب، ثم الذين يلونهم وهو من يدخلها بغير عذاب بعد أن يحاسب ويستحق العذاب، ثم من يصيبه لَفْحٌ من النار ولا يسقط.

واعلم أن شفاعته ﷺ في القيامة ستة أنواع كما ذكره ابن القيم:

الأول: الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه فيقول: «أنا لها» [٧٥١٠]، م (١٩٣) وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف. وهذه شفاعة يختص بها، لا يشركه فيها أحد.

الثاني: شفاعته لأهل الجنة في دخولها. وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل المتفق عليه [٣٣٤٠]، م (٣٢٧).

الثالث: شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار، فيشفع لهم ألا يدخلوها.

الرابع: شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين دخلوا النار بذنوبهم، والأحاديث بها متواترة عن النبي ﷺ. وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة، وبدّعوا من أنكروها، وصاحوا به من كل جانب، ونادوا عليه بالضلال.

الخامس: شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم، وهذه مما لم ينازع فيها أحد.

السادس: شفاعته في بعض الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده [م (٢٠٩)].

قوله: (وحقيقته) أي حقيقة الأمر، أي: أمر الشفاعة (أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع، ليكرمه، وينال المقام المحمود) فهذا هو حقيقة الشفاعة، لا كما يظن المشركون والجهال أن الشفاعة هي كون الشفيع يشفع ابتداء في من شاء، فيدخله الجنة وينجيه من النار. ولهذا يسألونها من الأموات وغيرهم إذا زاروهم وذلك أنهم قالوا: إن الميت المعظم الذي لروحه قرب ومزية عند الله لا تزال تأتيه الألفاظ من الله، وتفيض على روحه الخيرات، فإذا علق الزائر روحه به، وأدناها منه فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك الألفاظ بواسطتها، كما ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء ونحوه على الجسم المقابل له. قالوا: فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت، ويعكف بهمته عليه، ويوجه قصده كله وإقباله عليه بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره. وكلما كان جمع الهمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به، وشفاعته له.

قال ابن القيم: وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارابي وغيرهما، وصرح بها عباد الكواكب في عبادتها وقالوا: إذا تعلق النفس الناطقة بالأرواح العلوية فاض عليها منها النور. وبهذا

السر عبدت الكواكب، واتخذت لها الهياكل، وصنفت لها الدعوات، واتخذت الأصنام المجسدة لها؛ وهذا بعينه هو الذي أوجب لعباد القبور اتخاذ أعياد، وتعليق الستور عليها، وإيقاد السرج عليها، وبناء المساجد عليها، وهو الذي قصد الرسول ﷺ إبطاله ومحوه بالكلية، وسد الذرائع المفضية إليه، فوقف المشركون في طريقه، وناقضوه في قصده وكان ﷺ في شقٍّ وهؤلاء في شقٍّ. وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زيارة القبور هو الشفاعة التي ظنوا أنَّ آلهتهم تنفعهم بها، وتشفع لهم عند الله. قالوا: فإن العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه المقرب عند الله، وتوجه بهمته إليه، وعكف بقلبه عليه، صار بينه وبينه اتصال يفيض به عليه منه نصيب مما يحصل له من الله، وشبهوا ذلك بمن يخدم ذا جاء وحظوة وقرب من السلطان، فهو شديد التعلق به، فما يحصل لذلك السلطان من الإنعام والإفضال ينال ذلك المتعلق بحسب تعلقه به. فهذا سر عبادة الأصنام وهو الذي بعث الله رسله، وأنزل كتبه بإبطاله وتكفير أصحابه، ولعنهم، وأباح دماءهم، وأموالهم وسبِّي ذراريهم، وأوجب لهم النار، والقرآن من أوله إلى آخره، مملوء من الرد على أهله وإبطال مذهبهم. انتهى.

قوله: (وينال المقام المحمود) أي: المقام الذي يحمده فيه الخلائق كلُّهم وخالفهم تبارك وتعالى. قال ابن جرير: قال أكثر أهل التأويل: ذلك المقام الذي يقومه ﷺ: الشفاعة للناس ليريحهم ربهم مما هم فيه من شدة ذلك اليوم. وقال ابن عباس: المقام المحمود مقام الشفاعة، وكذا قال ابن أبي نجیح عن مجاهد. وقال قتادة: هو («أول من تنشق عنه» الأرض، «وأول شافع») وكان أهل العلم يرون أنه المقام المحمود.

«صحیح الجامع»
(١٤٦٧)

قوله: (فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك) يعني: أن الشفاعة التي نفاها الله في القرآن هي الشفاعة التي فيها شرك بالله، من دعاء غير الله وعبادته ليشفع له عند الله، فإن الله سبحانه نفى هذه

الشفاعة، وأخبر أنها لا تكون أبداً، بل أخبر أن ذلك شرك، ونزه نفسه عنه، ونفى أن يكون للمؤمنين ولي أو شفيع من دونه، مع أن الشفاعة يوم القيامة لهم بإذنه، لا للمشركين كما قال تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ [١٦٦] ﴿طه﴾ فنفى سبحانه أن تنفع الشفاعة أحداً ﴿إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ﴾ قوله وعمله، وهو المؤمن المخلص. وأما المشرك الداعي لغير الله ليشفع له فلا تنفعه الشفاعة، ولا يؤذن لأحد في الشفاعة فيه. كما قال: ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّفَاعِينَ﴾ [٤٨] [المصدر] وقال تعالى: ﴿وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ﴾ [١٦٦] [القصر].

قوله: (وقد بين النبي ﷺ...) إلى آخره. تقدم ما يتعلق بذلك (= ٢٤٣) والله أعلم.

١٢ - باب قول الله تعالى:

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ [القصر]

أراد المصنف ﷺ الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين أنهم ينفعون ويضرون، فيسألونهم مغفرة الذنوب، وتفريج الكرب، وهداية القلوب، وغير ذلك من أنواع المطالب الدنيوية والأخروية، ويعتقدون أن لهم التصرف بعد الموت على سبيل الكرامة. وقد وقفت على رسالة لرجل منهم في ذلك، ويحتجون على ذلك بقوله: ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [الزمر: ٣٤] يقول قائلهم [البوسيري] في حق رسول الله ﷺ:

١٥٤: فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضُرَّتْهَا وَمِنْ عِلْمِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ فَإِذَا عَرَفَ الْإِنْسَانُ مَعْنَى هَذِهِ الْآيَةِ وَمِنْ نَزَلَتْ فِيهِ؛ تَبَيَّنَ لَهُ بَطْلَانُ قَوْلِهِمْ وَفَسَادُ شُرْكِهِمْ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ الْخَلْقِ

وأقربهم من الله، وأعظمهم جاهاً عنده، ومع ذلك حرص واجتهد على هداية عمه أبي طالب في حياة أبي طالب وعند موته، فلم يتيسر ذلك ولم يقدر عليه، ثم استغفر له بعد موته، فلم يغفر له حتى نهاه الله عن ذلك.

ففي هذا أعظم البيان، وأوضح البرهان على أنه ﷺ ﴿لَا يَمَلِكُ... صَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ [المائدة: ٧٦] ولا عطاء ولا منعاً، و﴿إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ﴾ [آل عمران: ١٥٤] بيد الله، فهو الذي ﴿يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ و﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ﴾ [النحل: ٩٣، فاطر: ٨، المدثر: ٣١] و﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [العنكبوت: ٢١] ويكشف الضر عن من يشاء و﴿يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [يونس: ١٧] وهو الذي من جوده الدنيا والآخرة، و﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٠١، الحديد: ٢]. ولو كان عنده ﷺ من هداية القلوب ومغفرة الذنوب وتفريج الكرب شيء؛ لكان أحق الناس به وأولاهم: من قام معه أتم القيام ونصره وأحاطه من بلوغه ثمانين سنين وإلى ما بعد النبوة بثمانين سنين أو أكثر، بل قال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَكُنْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الاعراف] وقال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوحَى﴾ [الانعام] فهل يجتمع في قلب عبد الإيمان بهذه الآيات وما أشبهها، والإيمان بذلك البيت وما أشبهه، ولكن قاتل الله أعداءه الذين جاوزوا الحد في إطرائه والغلو فيه.

وأما معنى الآية فقال ابن كثير: يقول تعالى لرسوله ﷺ: ﴿إِنَّكَ﴾ يا محمد ﴿لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾، أي: ليس إليك ذلك، إنما ﴿عَلَيْكَ الْبَلَاءُ﴾ [آل عمران: ٢٠، ...] و﴿... اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ وله الحكمة البالغة، والحجة الدامغة - كما قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَا كُنَّ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة] وقال: ﴿وَمَا أَكْفَرُ

النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٢﴾ [يوسف] - وهذه الآية أخص من هذا كله فإنه قال: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾﴾ [القصر] أي: أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق العَواية. وقد ثبت في «الصحيحين» [٤ (٤٧٧٢)، م (٢٤)] أنها نزلت في أبي طالب وقد كان يَحُوطه وينصره، ويقوم في حقه، ويحبه حباً طَبَعِيّاً لا حباً شرعياً، فلما حضرته الوفاة وحن أجله دعاه رسول الله ﷺ إلى الإيمان والدخول في الإسلام فسَبَق القدرُ فيه، واخْتَطَف من يده، واستمر على ما كان عليه من الكفر والله ﴿الْحُجَّةُ الْبَلِغَةُ﴾ [الأنعام: ١٤٩].

فإن قلت: قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥١﴾﴾ [الشورى] = فالجمع بينها وبين الآية المترجم لها: قيل: الهداية التي تصح نسبتها لغير الله بوجه ما هي هداية الإرشاد والدلالة، كما قال: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ أي: ترشد وتبين، والهداية المنفية عن غير الله هي هداية التوفيق وخلق القدرة على الطاعة، ذكره بعضهم بمعناه.

ش: قوله: (في «الصحيح») أي: «الصحيحين» [٤ (٤٧٧٢)، م (٢٤)].

قوله: عن ابن المسيّب. هو سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي

وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء الأثبات، الفقهاء الكبار، الحفاظ العباد، اتفقوا على أن مراسلاته أصح المراسيل. وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه. مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين، وأبوه المسيب صحابي، بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه، وكذلك جده حزن صحابي، استشهد باليامة.

قوله: (لَمَّا حضرت أبا طالب الوفاة) أي: حضرت علامات الوفاة وإلا فلو كان انتهى إلى المعاينة لم ينفعه الإيمان لو آمن. ويدل على ذلك ما وقع من المراجعة بينه وبينهم، ويحتمل أن يكون انتهى إلى تلك الحالة، لكن رجا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أقر بالتوحيد ولو في تلك الحالة أن ذلك ينفعه بخصوصه، ويسوغ فيه شفاعته صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: «أجادل لك بها»، و«أشهد لك بها»، و«أحاج لك بها». ويدل على الخصوصية أنه بعد أن امتنع من الإقرار بالتوحيد، ومات على الامتناع منه لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة له، بل شفع له حتى خفف عنه العذاب بالنسبة إلى غيره. وكان ذلك من الخصائص في حقه.

قوله: (جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم) يحتمل أن يكون المسيب حضر هذه القصة، فإن المذكورين من بني مخزوم، وهو أيضاً مخزومي، وكانوا يومئذ كفاراً فمات أبو جهل على كفره، وأسلم الآخرون. وقول بعض الشراح: (إن هذا الحديث من مراسيل الصحابة) مردودٌ، وهي هذا: جواز عبادة المشرك إذا رُجي إسلامه، وجواز حمل العلم إذا كان فيه مصلحة راجحة على عدمه.

قوله: («يا عم») منادى مضاف يجوز فيه إثبات الياء وحذفها.

قوله: («قل: لا إله إلا الله») أي: قل هذه الكلمة، عارفاً لمعناها، معتقداً له في هذه الحال وإن لم تعمل به، إذ لا يمكن عند الموت إلا ذلك، ولا بد مع ذلك من شهادة أن محمداً رسول الله.

قوله: («كلمة») قال القرطبي: أحسن ما تُقَيَّدُ «كلمة» بالنصب على أنه بدل من: (لا إله إلا الله) ويجوز رفعها على احتمال المبتدأ.

قوله: («أحاج لك بها عند الله») هو بتشديد الجيم من «المُحاجة» وهي مفاعلة من الحُجَّة، والجيم مفتوحة على الجزم جواب الأمر، أي: «أشهد لك بها عند الله» كما في الرواية الأخرى. **وفيه:** دليل على: أن الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها لَنَفَعَتْه، وإن مات على التوحيد نفعته الشفاعة وإن لم يعمل شيئاً غير ذلك. وأن مَنْ كان كافراً يَجْحَدُهَا إذا قالها عند الموت أُجْرِيَتْ عليه أحكام الإسلام، فإن كان صادقاً مِنْ قلبه نَفَعَتْه عند الله، وإلا فليس لنا إلا الظاهر، بخلاف من كان يتكلم بها في حال كفره.

قوله: (فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب). ذَكَرَاهُ الحجة الملعونة التي يتعلق بها المشركون من الأولين والآخرين، ويردون بها على الرسل، وهي تقليد الآباء والكبراء، وأخرجنا الكلام مخرج الاستفهام مبالغة في الإنكار لعظمة هذه الحجة في قلوب الضالين، وكذلك اكتفيا بها في المجادلة مع مبالغته ﷺ وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. قال المصنف: **وفيه:** تفسير (لا إله إلا الله) بخلاف ما عليه أكثر من يدعي العلم. **وفيه:** أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي ﷺ إذا قال الرجل: قل: (لا إله إلا الله). فَقَبَّحَ اللهُ مَنْ أَبُو جَهْلٍ أَعْلَمَ مِنْهُ بِأَصْلِ الإِسْلَامِ.

قوله: (فأعاد عليه النبي ﷺ فأعادا) أي: أعاد عليه النبي ﷺ مقالته، وأعادا عليه مقالتهما مبالغة منه ﷺ، وحرصاً على إسلام عمه، ومع ذلك لم يقدر النبي ﷺ على ذلك، ولا على تخليصه من عذاب الله، بل سبق فيه القضاء المحتوم، واستمر على كفره ليعلم الناس أن لا إله إلا الله. فلو كان عند النبي ﷺ من هداية القلوب، وتفريج الكرب شيء، لكان أحقَّ الناس بذلك وأولاهم عمُّه الذي فعل معه ما فعل. **وفيه:** الحرص في الدعوة إلى الله، والصبر على

الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإن رُدَّ ذلك على صاحبه، وتكريره وعدم الاكتفاء بمرة واحدة.

قوله: (فكان آخرُ ما قال) - هو بنصب (آخر) على الظرفية - أي: آخر زمن تكليمه إياهم، ويجوز رفعه.

قوله: (هو على ملة عبد المطلب) الظاهر أن أبا طالب قال: (أنا) فغيّره الراوي أنفة أن يحكي كلام أبي طالب استقباحاً للفظ المذكور، وهي من التصرفات الحسنة، **قاله الحافظ.** وقد رواه الإمام أحمد (٢١٣٦٦٩) بلفظ: (أنا) فدل على ما ذكرناه.

قوله: (وأبى أن يقول: لا إله إلا الله) **قال الحافظ:** هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب، وكأنه استند في ذلك إلى عدم سماعه منه في تلك الحال. **كذا قال؛** وفيه نظر، بل نفيه مستند إلى إباء أبي طالب عن قولها؛ بقوله: (هو على ملة عبد المطلب).

قال المصنف: وفيه: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، ومضرة أصحاب السوء على الإنسان، ومضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. أي: زيادة على المشروع بحيث يجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع.

قوله: (فقال النبي: ﴿لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ﴾ [المتحة:٤] ما لم أنه عنك) أقسم ﷺ ليستغفرن له. إلا أن يُتَهِى عن ذلك، كما في رواية مسلم: «أما والله ﴿لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ﴾» **قال النووي:** وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، وكان الحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار، وتطبيياً لنفس أبي طالب. وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. **قال ابن فارس:** مات أبو طالب ولرسول الله ﷺ تسع وأربعون سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يوماً. وتوفيت خديجة أم المؤمنين ﷺ بعد موت أبي طالب بثمانية أيام.

قوله: (فأنزل الله ﷻ): ﴿مَا كَانُوا لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾ [النوبة] أي: ما ينبغي لهم ذلك، وهو خبر بمعنى النهي. وقد روى الطبراني [الطبري] عن عمرو بن دينار قال: قال رسول الله ﷺ: «استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك، فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى [يلتئنه] عنه ربي» فقال أصحابه: نستغفر لأبائنا كما استغفر نبينا لعمه فنزلت: ﴿مَا كَانُوا لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمْ أَنَّكُمْ لَأَبْرَأُونَ إِلَهُكُمْ مِنْ أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لَهُمْ﴾ [النوبة] وهذا فيه إشكال لأن وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة اتفاقاً. وقد ثبت أن النبي ﷺ أتى قبر أمه لما اعتمر فاستأذن ربه أن يستغفر لها فنزلت هذه الآية (٣٣٦/٢)^(١). وفيه دلالة على تأخر نزول الآية عن وفاة أبي طالب، ولكن يحتمل أن يكون نزول الآية تأخر وإن كان سببها تقدم، ويكون لنزولها سببان: متقدم: وهو أمر أبي طالب، ومتأخر: وهو أمر أمه. ويؤيد تأخر النزول استغفاره ﷺ للمنافقين حتى نزل النهي عن ذلك، فإن ذلك يقتضي تأخر النزول وإن تقدم السبب. ويشير إلى ذلك أيضاً قوله في حديث الباب: (وأنزل الله في أبي طالب: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ [القصر]) لأنه يشعر بأن الأولى نزلت في أبي طالب وفي غيره، والثانية فيه وحده. ويؤيد تعدد السبب ما أخرج أحمد (٧٧١)، ت (٣١٠١) عن علي قال: سمعت رجلاً يستغفر لوالديه وهما مشركان، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فأنزل الله ﴿مَا كَانُوا لِلنَّبِيِّ...﴾ الآية. **قاله الحافظ.** وفيه: تحريم الاستغفار للمشركين، وتحريم موالاتهم ومحبتهم، لأنه إذا حُرِّم الاستغفار لهم، فموالاتهم ومحبتهم أولى.

(١) ضعيف. وأخرجه مسلم (٩٧٦) بنحوه دون سبب النزول.

أما (تركهم) فهو مجرور عطفاً على المضاف إليه. ولما ذكر المصنف رحمته بعض ما يفعله عبّاد القبور مع الأموات من الشرك، أراد أن يبين السبب في ذلك ليحذر، وهو الغلو مطلقاً لا سيما في الصالحين، فإنه أصل الشرك قديماً وحديثاً لقرب الشرك بالصالحين من النفوس فإن الشيطان يُظهره في قالب المحبة والتعظيم.

وقول الله عز وجل: ﴿يَتَأَهَّلَ الْكُتَّابُ لَأَتَمَّلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ [التغابة: ٧٧].

قال العلماء: (الغلو): هو مجاوزة الحد في مدح الشيء أو ذمه، وضابطه تعدي ما أمر الله به، وهو الطغيان الذي نهى الله عنه في قوله: ﴿وَلَا تَطْفَرُوا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي﴾ [طه: ٨١] وكذا قال تعالى في هذه الآية: ﴿يَتَأَهَّلَ الْكُتَّابُ لَأَتَمَّلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ أي لا تتعدوا ما حدد الله لكم. و﴿أَهْلَ الْكُتَّابِ﴾ هنا هم اليهود والنصارى، فنهاهم عن الغلو في الدين، ونحن كذلك، كما قال تعالى: ﴿فَأَسْتَقِمَّ كَمَا أَمَرْتُ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْفَرُوا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [مرد]. والغلو كثير في النصارى، فإنهم غلّوا في عيسى عليه السلام، فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلهاً من دون الله يعبدونه كما يعبدون الله، بل غلّوا في من زعم أنه على دينه من أتباعه، فادّعوا فيهم العصمة، فاتبعوهم في كل ما قالوه، سواء كان حقاً أو باطلاً، وناقضتْهُمُ اليهود في أمر عيسى عليه السلام، فغلّوا فيه فحظوه من منزلته حتى جعلوه ولدٍ بغيٍّ.

قال شيخ الإسلام: ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط وضاهاهم في ذلك، فقد شابههم؛ كالخوارج المارقين من الإسلام، الذين خرجوا في خلافة علي بن أبي طالب عليه السلام، وقاتلهم حين خرجوا على المسلمين بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ثبت ذلك من عشرة أوجه في «الصحاح» و«المسانيد» وغير ذلك،

وكذلك من غلا في دينه من الرافضة والقدرية والجهمية والمعتزلة والأشاعرة.

وقال أيضاً: فإذا كان على عهد النبي ﷺ من انتسب إلى الإسلام، وقد مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضاً من الإسلام، وذلك بأسباب: منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث قال: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة، فقتلهم فيها واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتلهم، ولكن ابن عباس كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق، وهو قول أكثر العلماء.

ش: قوله: (في «الصحيح») أي: «صحيح البخاري» (٤٩٢٠) وهذا الأثر اختصره المصنف، وقد رواه البخاري عن ابن عباس، ولفظه: (وصارت الأوثان - التي كانت في قوم نوح - في العرب بعد، أما وُدٌّ فكانت لكَلْبٍ بدوْمَةِ الجَنْدَلِ، وأما سُوَاعٌ فكانت لهُذَيْلٍ، وأما يَعُوْثُ، فكانت لِمُرَادٍ ثم لبني عَطِيفٍ بالجُرْفِ^(١) عند سَبِيَا، وأما يَعُوْقُ فكانت لِهَمْدَانَ، وأما نَسْرٌ فكانت لِجَمِيْرٍ لآلِ ذِي الكَلَاعِ، أسماء رجال صالحين في قوم نوح... إلى آخره. وهكذا روي عن عكرمة والضحاك وابن إسحاق نحو هذا.

(١) كذا! تبعاً لبعض نسخ البخاري ولعل الصواب: (الجَوْف) تبعاً لبعضها الآخر كما قال ياقوت الحموي.

وقال ابن جرير: حدثنا ابنُ حُميد، حدثنا مِهران عن سفيان، عن موسى، عن محمد بن قيس: أن ﴿يَعُوذُ وَيَعُوذُ وَشَرًّا﴾ كانوا قوماً صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كانوا أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون، دب إليهم إبليس، فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يُسقون المطر، فعبدوهم. قال سفيان عن أبيه عن عكرمة قال: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام. وروى ابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير أنهم كانوا أولاد آدم لصلبه، وكان وُدُّ أكبرهم وأبرهم به، هكذا رواه عُمرُ بن شُبَّة في «أخبار مكة» من طريق محمد بن كعب القرظي، وذكر السهيلي في «التعريف»: أن يعوذ: ابنُ شيث بن آدم فيما قيل، وكذا سُوَاعُ وما بعده. فكانوا يتبركون بدعائهم، وكلما مات منهم أحد مثلوا صورته وتمسحوا بها إلى زمن مهلايل، فعبدوها بتدريج الشيطان لهم، ثم صارت سُنَّةً في العرب في الجاهلية. ولا أدري من أين سَرَتْ تلك الأسماء أمِنَ قِبَلِ الهند؟ فقد قيل: إنهم كانوا المبدأ في عبادة الأصنام بعد نوح عليه السلام، أم الشيطان ألهمَ العرب ذلك؟. انتهى. وقد روى الفاكهي عن ابن الكلبي قال: كان لعُمرو بن ربيعة رَيِّ (١) من الجن، فأتاه، فقال: أجب أبا ثَمَامَةَ، وأدخل بلا مَلَامَةَ، ثم أتت سَيْفَ (٢) جُدَّة، تجذب بها أصناماً مُعَدَّة، ثم أوردتها تَهَامَةَ ولا تَهَبْ، ثم أذع العرب إلى عبادتها تُجَب. قال: فأتى عُمرو ساحلَ جُدَّة فوجد بها ﴿وَدًّا . . . سُوَاعًا . . . يَعُوذُ وَيَعُوذُ وَشَرًّا﴾، وهي الأصنام التي عبدت على عهد نوح وإدريس، ثم إن الطوفان طرحها هناك فَسَفَى (٣) عليها

(١) هو: الجنِّي يعرض للإنسان ويُظلمه على ما يزعم من الغيب، أو يُلهمه الشُّفر.

(٢) أي: ساحل.

(٣) بمعنى: راكَمَ عليها الرمل.

الرمل، فاستثارها عمرو، وخرج بها إلى تهامة، وحضر الموسم ودعا إلى عبادتها فأجيب.

وعمر بن ربيعة: هو عمرو بن لُحَيٍّ، قاله الحافظ. قلت: وهو سيد خزاعة، وكان أول من سب السوائب، وغير دين إبراهيم عليه السلام. وكانت العرب قبله على دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، حتى نشأ فيهم عمرو فأحدث الشرك، كما روى ابن جرير عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأَكْثَمَ بنِ الْجَوْنِ^(١): «يا أَكْثَمُ! رأيتُ عَمْرُو بنَ لُحَيٍّ بنِ قَمَعَةَ بنِ خِنْدَفٍ يَجْرُ قُضْبَهُ^(٢) في النار، فما رأيت رجلاً أشبهه برجل منك به ولا به منك» فقال أَكْثَمُ: أتخشى أن يضرني شبّهه يا رسول الله؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنك مؤمن، وهو كافر، إنه أول من غير دين إبراهيم، وبخر البحيرة، وسب السائبة، وحمى الحامي» إسناده حسن.

(صحيحة،
١٦٧٧)

وفي «الصحيحين» ٤ (٣٥٢١)، م (٢٨٥٦) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قضبه في النار، كان أول من سب السوائب».

قوله: (أن: انصبوا) بكسر الصاد المهملة.

قوله: (انصباباً) جمع نُصِبٍ، وأصله ما نصب كغرض ونحوه، والمراد به هنا الأصنام المصورة على صورهم المنصوبة في مجالسهم.

قوله: (حتى إذا هلك أولئك) أي: الذين نصبوها ليكون أشوق إليهم إلى العبادة، وليتذكروا برؤيتها أفعال أصحابها.

(١) هو صحابي جليل وعم الصحابي سليمان بن صرد وهما من نسل ابن لُحَيٍّ هذا.

(٢) أي: أمعاه.

١٣ - باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم بينهم هو الغلو في الصالحين —

قوله: (وئسي العلم) أي: زالت المعرفة بحالها وما قُصد من صَوَّرها، وغلب الجهال الذين لا يميزون بين التوحيد والشرك، وذهب العلماء الذين يعرفون ذلك.

قوله: (عُبِدَتْ) تقدم أنه دَبَّ إليهم إبليس، فقال: إنما كانوا يعبدونهم، وبهم يستقون المطر، فعبدوهم. وفي رواية أنهم قالوا: ما عَظُم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله، فعبدوهم. فهذا هو السبب في عبادة هؤلاء الصالحين، وهو رجاء شفاعتهم عند الله، وكذلك هو السبب في عبادة صورهم، وهذه هي الشبهة التي ألقاها الشيطان على المشركين من الأولين والآخرين. وقد بين الله ذلك في القرآن بياناً شافياً، وتقدم في هذا الكتاب من الكلام على ذلك (= ٢٢٧) ما يكفي لمن هداه الله.

ش: قوله: (وقال ابن القيم) هو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب الزُّرْعِيُّ الدمشقي المعروف بابن قِيَمِ الجَوْزِيَّة، تلميذ شيخ الإسلام [ابن تيمية] وصاحب المصنفات الكثيرة في فنون العلم. قال الحافظ السَّخَاوِيُّ في حقه: العلامة الحجة المتقدم؛ في سَعَةِ العلم ومعرفة الخلاف وقوة الجَنَان، المجمع عليه بين الموافق والمخالف، صاحب التصانيف السائرة والمحاسن الجمَّة. مات سنة إحدى وخمسين وسبعمئة.

قوله: (قال غير واحد من السلف...) إلى آخره. الظاهر أن ابن القيم ذكر ذلك بالمعنى لا باللفظ، وقد روي عن غير واحد من السلف معنى ذلك، منهم أبو جعفر الباقر وغيره، وتقدم ما يدل على ذلك (= ٢٥٥، ١٤٠).

قوله: (ثم طال **عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ** ﴿ فعبدوهم) أي: طال عليهم الزمان، ونسوا ما قصده الأولون بتصوير صورهم، فعبدوهم. **فتبين** أن مبدأ الشرك بالصالحين هو الغلو فيهم، كما أن سبب الشرك بالنجوم هو الغلو فيها واعتقاد النُحوس فيها والسُّعود، ونحو ذلك. وهذا هو الغالب على الفلاسفة ونحوهم، كما أن ذاك هو الغالب على عباد القبور، ونحوهم، وهو أصل عبادة الأصنام، فإنهم عظموا الأموات تعظيماً مبتدعاً، فصوروا صورهم، وتبركوا بها، فأل الأمر إلى أن عُبدت الصور ومن صورته، وهذا أول شرك حدث في الأرض، وهو الذي أوحاه الشيطان إلى عبّاد القبور في هذه الأزمان، فإنه ألقى إليهم أن البناء على القبور والعكوف عليها من محبة الصالحين وتعظيمهم، وأن الدعاء عندها أرجى في الإجابة من الدعاء في المسجد الحرام والمساجد، فاعتادوها لذلك. فإذا تقرر ذلك عندهم، نقلهم منه إلى الدعاء به والإقسام على الله به. **قال ابن القيم** رحمه الله تعالى: وهذا أعظم من الذي قبله، فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه، أو يسأل بأحد من خلقه فإذا تقرر ذلك عندهم، نقلهم منه إلى دعائه وعبادته، وسؤاله الشفاعة من دون الله، واتخاذ قبره وثناً يعكف عليه، وتعلق عليه القناديل والستور ويطاف به ويُستلم، ويُقبَّل ويُحجَّ إليه، ويذبح عنده، فإذا تقرر ذلك عندهم؛ نقله منه إلى دعاء الناس إلى عبادته، واتخاذ عيداً ومنسكاً، ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم، وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله ﷺ، من تجريد التوحيد لله، وآلا يعبد إلا الله، فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك، فقد تنقَّص أهل الرتب العالية، وحطهم عن منزلتهم، وزعم أنهم لا حرمة لهم، ولا قدر، وغَضِبَ المشركون، واشمأزت قلوبهم كما قال تعالى: **﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾** [الزمر] وسرى

١٣ - باب ما جاء ان سبب كفر بني آدم وتركهم بينهم هو الغلو في الصالحين —

ذلك في نفوس كثير من الجهال والظَّعَام، وكثير ممن يَتَسَبَّب إلى العلم والدين، حتى عَادُوا أهل التوحيد، ورمَّوهم بالعِظَام، ونَقَرُوا الناس عنهم، ووالَّوْا أهل الشرك وعظموهم، وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله، ويأبى الله ذلك ﴿وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُۥٓ إِنِّ أَوْلِيَآؤُهُۥٓ إِلَّا الْمُتَّفُونَ﴾ [الأنفال: ٣٤].

قلت: وفي القصة فوائد نبه المصنف على بعضها:

منها: أن من فهم هذا الباب وما بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى - من قدرة الله وتقليبه القلوب - : العجب .

ومنها: معرفة أن أول شرك حدث في الأرض بشبهة محبة الصالحين .

ومنها: معرفة أول شيء غُيِّر به دين الأنبياء .

ومنها: معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تنكرها .

ومنها: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئاً أرادوا به خيراً فظن من بعدهم أنهم أرادوا غيره .

ومنها: معرفة جِبِلَّة الإنسان في كون الحق ينقص في قلبه، والباطل يزيد .

ومنها: أن فيها شاهداً لما نقل عن بعض السلف أن البدعة سبب للكفر، وأنها أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها، والبدعة لا يتاب منها .

ومنها: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة، ولو حسن قصد الفاعل .

ومنها: معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو، ومعرفة ما يؤول إليه .

ومنها: مضرة العكوف على قبرٍ لأجل عمل صالح.

ومنها: معرفة النهي عن التماثيل، والحكمة في إزالتها.

ومنها: معرفة عظم شأن هذه القصة، وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها.

ومنها - وهي أعجب العجب -: قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بين قلوبهم، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن نهى الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال.

ومنها: التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة.

ومنها: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أَرادوا ذلك.

ومنها: التصريح بأنها لم تُعبد حتى نُسي العلم، ففيها معرفة قدر وجوده، ومضرة فقده.

ومنها: أن سبب فقد العلم موت العلماء. انتهى بمعناه.

ومنها: شدة حاجة الخلق - بل ضرورتهم - إلى الرسالة، وأن ضرورتهم إليها أشد وأعظم من ضرورتهم إلى الطعام والشراب.

ومنها: الرد على من يقدم الشبهات التي يسميها عقليات على ما جاء من عند الله، لأن ذلك: الذي أوقع المشركين في الشرك.

ومنها: مضرة التقليد وكيف آلَ بأهله إلى المروق من الإسلام.

ش: قوله: (عن عمر) هو ابن الخطاب بن نفيل - بنون وفاء مُصَغَّرًا - ابن عبد العزى بن رياح - بتحتانية - ابن عبد الله بن قرط - بضم القاف - ابن رزاح - براء ثم زاي خفيفة - ابن عدي بن كعب

القرشي العَدَوِي، أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصُّدِّيق رضي الله عنه، ولي الخلافة عشر سنين ونصفاً، فامتلات الدنيا عدلاً، وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر، واستشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين.

قوله: («لا تطروني كما أطرت النصارى ابنَ مريم») (الإطراء): مجاوزة الحد في المدح، والكذب فيه، قاله أبو الشعادات. وقال غيره: («لا تطروني») بضم التاء وسكون الطاء المهملة من الإطراء، أي: لا تمدحوني بالباطل، أو لا تجاوزوا الحد في مدحي.

قوله: («إنما أنا عبد. فقولوا: عبد الله ورسوله») أي: لا تمدحوني فتغلوا في مدحي كما غلت النصارى في عيسى، فادَّعُوا فيه الربوبية، و«إنما أنا عبد» لله قَصْفُونِي بذلك كما وصفني به ربي، و«قولوا: عبد الله ورسوله». فأبى عباد القبور إلا مخالفة لأمره، وارتكاباً لنهيهِ، وناقضوه أعظم المناقضة، وظنوا أنهم إذا وصفوه بأنه «عبد الله ورسوله» وأنه لا يدعى ولا يستغاث به، ولا ينذر له، ولا يطاف بحجرته، وأنه ﴿لَيْسَ﴾ له ﴿مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ [آل عمران: ١٢٨] ولا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله = أن في ذلك هضمًا لجنابه، وَعَضًّا من قدره، فرفعوه فوق منزلته، وادَّعُوا فيه ما ادَّعتِ النصارى في عيسى أو قريباً منه، فسألوه مغفرة الذنوب، وتفريج الكروب.

وقد ذكر شيخ الإسلام في كتاب «الاستغاثة» عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالرسول صلوات الله عليه في كل ما يستغاث فيه بالله، ووصف فيه مصنفًا، وكان يقول: إن النبي صلوات الله عليه يعلم مفاتيح ﴿الغَيْبِ﴾ التي ﴿لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا﴾ [الأنعام: ٥٩] الله. وحكى عن آخر من جنسه يباشر التدريس، وينسب إلى الفتيا أنه كان يقول: إن النبي صلوات الله عليه يعلم ما يعلمه الله، ويقدر على ما يقدر الله عليه، وأن هذا السر انتقل بعده إلى الحسن، ثم انتقل في ذرية الحسن إلى أبي الحسن الشاذلي، وقالوا: هذا مقام القطب الغوث الفرد الجامع، ومن هؤلاء من يقول

- في قول الله تعالى: ﴿وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً﴾ [الاحزاب] :- إن الرسول ﷺ هو الذي يسبح ﴿بُكْرَةً وَأَصِيلاً﴾ ومنهم من يقول: نحن نعبد الله ورسوله، فيجعلون الرسول معبوداً.

قلت: وقال البوصيري:

١٥٤: فإن من جودك الدنيا وضررتها ومن علومك علم اللوح والقلم فجعل الدنيا والآخرة من جوده، وجزم بأنه يعلم ما في اللوح المحفوظ، وهذا هو الذي حكاه شيخ الإسلام عن ذلك المدرس، وكل ذلك كفر صريح. ومن العجب أن الشيطان أظهر لهم ذلك في صورة محبته ﷺ وتعظيمه ومتابعته، وهذا شأن اللعين، لا بد وأن يمزج الحق بالباطل ليروج على أشباه الأنعام أتباع كل ناعق، الذين لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق، لأن هذا ليس بتعظيم، فإن التعظيم محله القلب واللسان والجوارح وهم أبعد الناس منه:

فإن التعظيم بالقلب: ما يتبع اعتقاد كونه عبداً رسولاً، من تقديم محبته على النفس والولد والوالد والناس أجمعين. ويصدق هذه المحبة أمران:

أحدهما: تجريد التوحيد، فإنه ﷺ كان أحرص الخلق على تجريده، حتى قطع أسباب الشرك ووسائله من جميع الجهات، حتى قال له رجل: ما شاء الله وثقت. قال: «أجعلني لله نداً؟ بل ما شاء الله وحده» [هـ (٢١١٧)] ونهى أن يحلف بغير الله، وأخبر أن ذلك شرك [د (٣٢٥١)]. ونهى أن يصلى إلى القبر أو يتخذ مسجداً أو عيداً، أو يوقد عليه سراج، بل مدار دينه على هذا الأصل الذي هو قطب رحا النجاة، ولم يقرر أحد ما قرره النبي بقوله وفعله، وسد الذرائع المنافية له، فتعظيمه ﷺ بموافقته على ذلك لا بمناقضته فيه.

الثاني: تجريد متابعته، وتحكيمة وحده في الدقيق والجليل من

من صحيح

صحيح

١٣ - باب ما جاء ان سبب كفر بني آدم وتركهم بينهم هو الغلو في الصالحين —

أصول الدين وفروعه، والرضا بحكمه، والانقياد له والتسليم، والإعراض عما خالفه، وعدم الالتفات إلى ما خالفه، حتى يكون وحده هو الحاكم المتبع المقبول قوله، المردود ما خالفه، كما كان ربه تعالى وحده هو المعبود المألوه المخوف المرجو المستغاث به، المتوكل عليه، الذي إليه الرغبة والرغبة، الذي يؤمل وحده لكشف الشدائد ومغفرة الذنوب، الذي من جوده الدنيا والآخرة، الذي خلق الخلق وحده، ورزقهم وحده، وبعثهم وحده، ويغفر ويرحم ويهدي ويضل، ويسعد ويشقي وحده، وليس لغيره من الأمر شيء كائناً من كان، لا النبي ﷺ ولا جبريل ﷺ ولا غيرهما. فهذا هو التعظيم الحق المطابق لحال المعظم، النافع للمعظم في معاشه ومعاده، والذي هو لازم إيمانه وملزومه.

وأما التعظيم باللسان: فهو الثناء عليه بما هو أهله مما أثنى به عليه ربه، وأثنى على نفسه من غير غلو ولا تقصير، كما فعل عباد القبور، فإنهم غَلَوْا في مدحه إلى الغاية.

وأما التعظيم بالجوارح: فهو العمل بطاعته، والسعي في إظهار دينه، ونصر ما جاء به، وجهاد ما خالفه.

وبالجملة فالتعظيم النافع هو التصديق فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاز عما عنه نهى وزجر، والموااة والمعاداة والحب والبغض لأجله، وتحكيمه وحده، والرضا بحكمه، ألا يتخذ من دونه طاغوت يكون التحاكم إلى أقواله فما وافقها من قوله ﷺ قبله، وما خالفها رده أو تأوله أو أعرض عنه، والله سبحانه يشهد - ﴿كُنْ بِرَبِّهِ شَهِيداً﴾ [الاحقاف: ٨] - وملائكته ورسله وأولياؤه: أن عباد القبور وخصوم الموحدين ليسوا كذلك، والله المستعان.

وقال المصنف: قال رسول الله ﷺ: «إيمانكم والغلو، وإنما أهلكت من كان قبلكم الغلو».

ش: هكذا ثبت هذا البياض في أصل المصنف، وذكره أيضاً غير مَعْرُوفٍ. والحديث رواه الإمام أحمد (١٨٥٠) والترمذي (٩) وابن ماجه (٣٠٢٩) عن ابن عباس، وهذا لفظ ابن ماجه: حدثنا علي بن محمد، حدثنا أبو أسامة، عن عوف، عن زياد بن الحصين، عن أبي العالية، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ غداً العقبة وهو على ناقته: «الْفُظُّ لِي حَصِيٌّ». فلقطت له سبع حَصِيَّاتٍ هُنَّ حَصَى الحَذْفِ فجعل ينفضهن في كفه ويقول: «أمثال هؤلاء فارمُوا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين». وهذا إسناد صحيح. وعوف، هو الأعرابي: ثقة مشهور.

قوله: («إياكم والغلو...») إلى آخره. قال شيخ الإسلام: هذا عامٌ في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه، مثل الرمي بالحجارة الكبار، بناءً على أنه أبلغ من الصغار، ثم علله بما يقتضي مجانية هديهم، أي: هدي من كان قبلنا، إبعاداً عن الوقوع فيما هلكوا به، وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك.

قال: وللمسلم (١٩٧٠) عن ابن مسعود أن رسول الله ﷺ قال: «هَلِكِ الْمُتَنَطِعُونَ» قالها ثلاثاً.

ش: (قوله: «هلك المتنطعون») قال الخطابي: (المتنطع): المتعمق في الشيء، المتكلفُ البحث عنه على مذاهب أهل الكلام، الداخِلين فيما لا يعينهم، الخائضين فيما لا تبلِّغه عقولهم.

وقال أبو السعادات: هم المتعمقون الغالون في الكلام، المتكلمون بأقصى حلوقهم؛ مأخوذ من النَّطْع وهو الغارُّ الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعمق قولاً وفعلاً.

وقال غيره: هم الغالون في عبادتهم بحيث تخرج عن قوانين الشريعة، ويترسل مع الشيطان في الوسوسة. وكل هذه الأقوال

صحيحة، فإنَّ المتكلمين من أهل الكلام: متنطعون، والمتنعرون في الكلام ومخارج الحروف: متنطعون، والغالون في عباداتهم: متنطعون. وبالجملة؛ فالتنطع: التعمق في قول أو فعل كما قال أبو السعادات. وقال النووي: فيه كراهة المتنعّر في الكلام بالتشدد، وتكلف الفصاحة، واستعمال وَخَشِيّ اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوامّ ونحوهم.

قوله: (قالها ثلاثاً) أي: قال هذه الكلمة ثلاث مرات، مبالغة في التحذير والتعليم، فصلوات الله وسلامه على من بَلَغَ ﴿الْبَلَّغُ الْمُبِينُ﴾ (١٧) [المائدة: ...] ف (ما ترك شيئاً يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا أخبرنا به) (طب (١٦٤٧))، وإنما ضل الأَكثَرُونَ بمخالفة هذه الأحاديث وما في معناها، فغَلَّوْا وتَنَطَّعُوا فهلكوا، ولو اقتصروا على ما جاءهم من ربهم على يدي رسول الله ﷺ لسلموا وسعدوا، قال تعالى: ﴿أَوْلَتْهُ يَكْفِيهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنْ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةٌ وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٥١) [النبوت].

(صحيحة)
(١٨٠٣)

أي: عبَدَ القبرَ أو الرجلَ الصالح. ولَمَّا كان عبَاد القبور إنما دُهِوا^(١) من حيث ظنوا أنهم محسنون، فراوا أن أعمالهم القبيحة حسنة، كما قال تعالى: ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا...﴾ الآية [ناظر] = نَوَّعَ المصنِفُ التحذيرَ مِنَ الافتتانِ بالقبور، وأخرجه في أبواب مختلفة، ليكون أوقع في القلب، وأحسن في التعليم، وأعظم في الترهيب، فإذا كان قصد قبور الصالحين لعبادة الله عندها فيه من

(١) أي: عيَّبوا وتقصَّوا.

النهي والوعيد ما سيمر بك إن شاء الله، فكيف بعبادة أربابها من دون الله واعتيادها لذلك في اليوم والأسبوع والشهر مرات كثيرة.

ش: قوله: (في «الصحيح») أي: في «الصحيحين» [٤٢٧]، م (٥٢٨).

قوله: (أن أم سلمة) هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشية المخزومية؛ تزوجها النبي ﷺ بعد أبي سلمة سنة أربع، وقيل: ثلاث، وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة، ماتت سنة اثنتين وستين.

قوله: (ذكرت لرسول الله ﷺ) كان ذكر أم سلمة هذه الكنيسة للنبي ﷺ في مرض موته، كما جاء مبيناً في رواية في «الصحيح» [١٣٤١] وفي «الصحيحين» أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا ذلك لرسول الله ﷺ.

قوله: (كنيسة) - وفي رواية يقال لها: مارية - وهي بفتح الكاف وكسر النون: معبد النصرى.

قوله: («أولئك») بفتح الكاف وكسرها.

قوله: («إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح») هذا - والله أعلم - شك من بعض رواة الحديث، هل قال النبي ﷺ هذا أو هذا؟ ففيه: التحري في الرواية، وجواز رواية الحديث بالمعنى.

قوله: («بنوا على قبره مسجداً») أي: موضعاً للعبادة، وإن لم يسم مسجداً كالكنائس والمشاهد.

قوله: («وصوروا فيه تلك الصور») الإشارة بـ «تلك الصور» إلى

ما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة من التصاوير التي في الكنيسة، كما في بعض ألفاظ الحديث فذكرتا من حُسْنِهَا وتصاوير فيها.

قوله: («أولئك شرار الخلق عند الله») مقتضى هذا تحريم ما ذكر، لا سيما وقد ثبت اللعن عليه. قال البَيْضاوي: (لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً لشأنهم، ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها، واتخذوها أوثاناً = لعنهم النبي ﷺ، ومنع المسلمين عن مثل ذلك). قال القرطبي: وإنما صور أوائلهم الصور لِيَتَأَسَّوْا بِهَا، ويتذكروا أفعالهم الصالحة، فيجتهدون كاجتهادهم، ويعبدون الله عند قبورهم، ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم، ووسوس لهم الشيطان أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها، فحذر النبي ﷺ عن مثل ذلك سداً للذريعة المؤدية إلى ذلك.

قوله: («فهؤلاء جمعوا بين الفتنين...») إلى آخره. هذا من كلام شيخ الإسلام، ذكره المصنف عنه. يعني أن الذين بَنَوْا هذه الكنيسة جمعوا فيها بين فتنين، ضل بها كثير من الخلق: الأولى: فتنة القبور، لأنهم افتتنوا بقبور الصالحين، وعظموها تعظيماً مبتدعاً، فآل بهم إلى الشرك، وهي أعظم الفتنين، بل هي مبدأ الفتنة. الثانية: وهي فتنة التماثيل، أي: الصور، فإنهم لما افتتنوا بقبور الصالحين وعظموها، وبنَوْا عليها المساجد، وصوروا فيها الصور للقصد الذي ذكره القرطبي، فآل الأمر إلى أن عُبدتِ الصور ومن هي صَوْرَتُهُ من دون الله. وهاتان الفتنتان هما سبب عبادة الصالحين ﴿كَاللَّاتِ﴾ [النجم: ١٩] و﴿وَدَاوُدَ﴾ و... سَوَاعَا و... يَعُوذُ وَيَعُوذُ وَشَرًّا ﴿[نوح] وغيرهم من الصالحين.

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذه العلة هي التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور، وهي التي أوقعت كثيراً من الأمم إما في الشرك الأكبر، أو فيما دونه من الشرك، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين، وتماثيل يزعمون أنها طلاسم لكواكب ونحو ذلك، فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب

إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر، ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون، ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر، ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد، فلأجل هذه المفسدة حسم النبي ﷺ مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقاً [٤٩٢] وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته، كما يقصد بصلاته بركة المساجد، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها، لأنها أوقات يقصد المشركون فيها الصلاة للشمس [٥٨٢]، فنهى أمته عن الصلاة حينئذٍ وإن لم يقصد ما قصده المشركون سداً للذريعة. قال: وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركاً بالصلاة في تلك البقعة، فهذا عين الموحدة لله ورسوله، والمخالفة لدينه، وابتداع دين لم يأذن به الله، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله ﷺ أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه لعن من اتخذها مساجد. فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها، واتخاذها مساجد، وبناء المساجد عليها، فقد تواترت النصوص عن النبي ﷺ بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه، وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة، وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك، وطائفة أطلقت الكراهة، والذي ينبغي، أن تحمل على كراهة التحريم إحساناً للظن بالعلماء، وألا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله ﷺ لعن فاعله والنهي عنه.

ش: هكذا ثبت في أول هذا الحديث: (ولهما)، وفي آخره: (أخرجاه) بخط المصنف، وأحد اللفظين يغني عن الآخر، لأن المراد صاحباً «الصحيحين».

قوله: (لما نُزِلَ) هو بضم النون وكسر الزاي. أي: نزل به مَلَكُ الموت والملائكة الكرام ﷺ.

قوله: (طَفِقَ) بكسر الفاء وفتحها والكسر أفصح، وبه جاء القرآن ومعناه: جعل.

قوله: (خَمِيصَة) - بفتح المعجمة - . كساء له أعلام.

قوله: (فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا) أي: إذا احتبس نفسه عن الخروج كشفها عن وجهه.

قوله: («لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى...») إلى آخره. لعنهم ﷺ على هذا الفعل بعينه وهو اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، أي: كنائس ويبيع يتعبدون ويسجدون فيها لله، وإن لم يسموها مساجد، فإن الاعتبار بالمعنى لا بالاسم. ومثل ذلك القباب والمشاهد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين، فإنها هي المساجد الملعون من بناها على قبورهم وإن لم يُسَمَّها من بناها مساجد. وفيه: رد على من أجاز البناء على قبور العلماء والصالحين تمييزاً لهم عن غيرهم، فإذا كان ﷺ لعن من بنى المساجد على قبور الأنبياء، فكيف بمن بناها على قبور غيرهم؟!.

قوله: (يحذر ما صنعوا) الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، أي: أن الرسول ﷺ لعن اليهود والنصارى على ذلك تحذيراً لأمته أن تصنع ما صنعوا. قال القرطبي: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها، كما كان السبب في عبادة الأصنام.

قوله: (ولولا ذلك) أي: لولا تحذير النبي ﷺ ما صنعوا ولعن من فعل ذلك.

قوله: (لأبرز قبره) أي: لدفن خارج بيته. ومنه الحديث: كان رسول الله ﷺ يوماً بارزاً للناس [٥٠٠]، م [٩]. أي: جالساً خارج بيته.

قوله: (غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً) روي بفتح الخاء وضمها بالبناء للفاعل والمفعول، قالوا: فأما رواية الفتح، فإنها تقتضي أن النبي ﷺ هو الذي أمرهم بذلك، وأما رواية الضم، فيحتمل أن تكون عائشة هي التي خشيت كما في لفظ آخر: (غير أنني أخشى)، أو هي ومن معها من الصحابة. **قلت:** وهذا أظهر، ورواية: (غير أنني أخشى) لا تخالفه.

قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي ﷺ، فأغلوا حيطان تربته، وسدوا المداخل إليها، وجعلوها مُحدقة بقبره ﷺ، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين، فنصروا الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين، وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره.

قلت: وفي الحديثين مسائل نبه المصنف على بعضها. منها: ما ذكر الرسول ﷺ في من بنى مسجداً يعبد الله فيه على قبر رجل صالح، ولو صحت نية الفاعل. ومنها: النهي عن التماثيل بتغليظ الأمر. ومنها: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. ومنها: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. ومنها: لعنه إياهم على ذلك. ومنها: مراده بذلك تحذيره إيانا عن قبره. ومنها: العلة في عدم إبراز قبره. ومنها: ما بُلِيَ به ﷺ من شدة النزاع.

قلت: ومنها: التنبه على علة تحريم ذلك، وعلّة لعن من فعله.

قال: ولمسلم (٥٣٢) عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي ﷺ قبل أن يموت بخمسين وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن

ش : قوله : (عن جندب بن عبد الله) أي : ابن سفيان البجليّ، أبو عبد الله، وينسب إلى جده، صحابي مشهور مات بعد الستين .

قوله : («إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل») أي : أمتنع من هذا وأنكره . و(الخليل) : هو المحبوب غاية المحبة، مشتق من الخَلَّة - بفتح الخاء - وهي تخلل المودة في القلب، كما قال الشاعر :
قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلاً

هذا هو الصحيح في معناه، كما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم . قال القرطبي : وإنما كان ذلك لأن قلبه ﷺ قد امتلأ من محبة الله، وتعظيمه ومعرفته، فلا يسعُ لِمُخَالَئِهِ غيره .

قوله : («فإن الله قد اتخذني خليلاً») فيه : التصريح بأن الخَلَّة أكملُ من المحبة . قال ابن القيم : وأما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الله، ومحمد ﷺ حبيب الله، فمن جهلهم، فإن المحبة عامة والخلة خاصة، وهي نهاية المحبة . قال : وقد أخبر النبي ﷺ أن الله قد اتخذته خليلاً، ونفى أن يكون له خليل غير ربه، مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر بن

الخطاب ﷺ وغيرهم. وأيضاً فـ ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة] ﴿و... يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ [آل عمران] وخلته خاصة بالخليطين. وفيه: جواز ذكر الإنسان ما فيه من الفضل إذا دعت الحاجة الشرعية إلى ذلك.

قوله: («ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً») فيه: دليل على أن الصديق أفضل الصحابة، حيث صرح ﷺ أنه لو اتخذ خليلاً غير ربه، لاتخذ أبا بكر، ففيه: رد على الرافضة وعلى الجهمية الذين هم شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد قاتلهم الله، قاله المصنف. وفيه: إشارة إلى خلافته، لأن من كانت محبته لشخص أشد، فهو أحق الناس بالنيابة عنه، لا سيما وقد قال ذلك في مرض موته، خصوصاً وقد استخلفه على الصلاة بالناس، وغضب لما صلى بهم عمر.

واسم أبي بكر: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مرّة، الصديق الأكبر، خليفة رسول الله ﷺ، وأفضل الصحابة بإجماع من يُعتدُّ به من أهل السنة، مات في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة، وله ثلاث وستون سنة.

قوله: («ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد...») إلى آخر الحديث) قال الخُلَخالِي: وإنكار النبي ﷺ صنيعهم هذا يُخرَج على وجهين: أحدهما: أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً لهم. والثاني: أنهم يُجَوِّزون الصلاة في مدافن الأنبياء والسجود في مقابرهم، والتوجه إليها حالة الصلاة نظراً منهم بذلك إلى عبادة الله، والمبالغة في تعظيم الأنبياء. والأول: هو الشرك الجلي، والثاني: الخفي، فلذلك استحقوا اللعن.

قلت: الحديث أعم من ذلك، فيشملة ويشمل بناء المساجد والقباب عليها.

قوله: (فقد نهى عنه في آخر حياته) أي: كما في حديث جندب.

قوله: (ثم إنه لعن - وهو في السياق - من فعله) أي: كما في حديث عائشة (= ٢٦٩).

قوله: (والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يُبَيِّنْ مسجداً) يعني: أن الصلاة عند القبور وإليها: من اتخاذها مساجد؛ الملعون من فعله، وإن لم يُبَيِّنْ مسجداً، فتحرم الصلاة في المقبرة وإلى القبور، بل لا تتعد أصلاً لما في هذه الأحاديث الصحيحة وغيرها، من لعن من اتخذها مساجد.

وروى مسلم (٩٧٢) عن أبي مَرْثِدِ العَنَوِيِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها». وعن أبي سعيد الخُدْري مرفوعاً: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» رواه أحمد (١١٧٧٣) وأهل «السنن»^(١)، وصححه ابن حبان (١٦٩٩) والحاكم (٢٥١/١) من طرق على شرط الشيخين، وفي «صحيح البخاري»^(٢) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال: القبر القبر! وهذا يدل على أنه كان من المستقر عند الصحابة ما نهاهم عنه نبيهم ﷺ، من الصلاة عند القبور. وفعل أنس لا يدل على اعتقاد جوازه، فإنه لعله لم يره، ولم يعلم أنه قبر، أو ذهل عنه، فلما نبهه عمر تنبه.

وفي هذا كله إبطال قول من زعم أن النهي عن الصلاة فيها لأجل النجاسة، فهذا أبعد شيء عن مقاصد الرسول ﷺ، بل العلة في ذلك الخوف على الأمة أن يَقَعُوا فيما وقعت فيه اليهود والنصارى، وعباد ﴿الذَّاتِ وَالْعَزَى﴾ [النجم: ١٩] من الشرك، ويدل على

(١) (٤٩٢)، ت (٣١٧)، هـ (٧٤٥).

(٢) معلقاً قبل (٤٢٧) ووصله عبد الرزاق وغيره.

ذلك أن النبي ﷺ لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، ومعلوم قطعاً أن هذا ليس لأجل النجاسة، لأن قبور الأنبياء من أطهر البقاع، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم، فهم في قبورهم طريئون.

وقد لعن النبي ﷺ متخذي المساجد عليها وموقدي السرج عليها، ومعلوم أن إيقاد السرج عليها إنما هو لعن فاعله، لكونه وسيلة إلى تعظيمها وجعلها نصباً يُوفض^(١) إليها المشركون كما هو الواقع، فهكذا اتخذ المساجد عليها.

قال ابن القيم: وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه، وذرائعه، وفهم عن الرسول ﷺ مقاصده جزم جزماً لا يحتمل النقيض، أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغته -: صيغة: «لا تفعلوا» وصيغة: «إني أنهاكم» - ليس لأجل النجاسة، بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاه، وارتكب ما عنه نهاه، واتبع هواه، ولم يخش ربه ومولاه، وقل نصيبه - أو عديم - من تحقيق لا إله إلا الله. فإن هذا وأمثاله من النبي ﷺ صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه، وتجريد له، وغضب لربه أن يعدل به سواء، فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكاباً لنهيه، وعرّهم الشيطان بأن هذا: التعظيم لقبور المشايخ والصالحين، وكلما كنتم أشد لها تعظيماً، وأشد فيهم غلواً كنتم بقربهم أسعد، ومن أعدائهم أبعد. ولعمر الله! من هذا الباب بعينه دخل على عباد ﴿يَعُوكَ وَيَعُوقُ وَشَرًّا﴾ [نوح] ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة، فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم، وهدى الله أهل التوحيد لسلك طريقتهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية، وسلب خصائص الإلهية.

(١) (النُّصْب): حجر يُنصب ويذبح عنده، أو صنم. (ويُوفض): يُشرع كما في [المعارج: ٤٣].

قلت: وممن علل بخوف الفتنة والشرك: الشافعي، وأبو بكر الأثرم، وأبو محمد المقدسي، وشيخ الإسلام، وغيرهم، وهو الحق.

قوله: (فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداً) أي: لما علموا من تشديده في ذلك وتغليظه، ولعن من فعله، فكيف يتخذون على قبره مسجداً؟! وإنما خشوا أن يعتاده بعض الجهال للصلاة عنده، من غير شعور من الصحابة بذلك، فلذلك دفنوه في بيته.

قوله: (وكل موضع فُصدت الصلاة فيه فقد اتُخذ مسجداً) أي: وإن لم يُبنَ مسجداً.

قوله: (بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجداً) الظاهر أن الأول في الأمكنة المعدة للصلاة، وإن لم يُبنَ فيها مسجداً. وهذا في أي موضع صلّي فيه، وإن لم يُعدّ لذلك، كالمواضع التي يصلي فيها المسافر ونحو ذلك. فعلى هذا إذا صلّي عند القبور ولو مرة واحدة وإن لم يكن هناك مسجد، فقد اتخذها مساجد.

قوله: (كما قال ﷺ: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»)
أي: فسمى الأرض مسجداً، وليست مسجداً مبنياً، لكن لما كانت يسجد فيها سميت مسجداً، فدل هذا الحديث أن من صلى عند القبور أو إليها فقد اتخذها مساجد، وهذا الحديث طرف من حديث صحيح متفق عليه [٤٣٨]، م (٥٢٣) عن جابر.

قال البيهقي في «شرح السنة» (٣٦١٦): أراد أن أهل الكتاب لم يُبِح لهم الصلاة إلا في بيعتهم وكنائسهم، وأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا، تخفيفاً عليهم وتيسيراً، ثم خص من جميع المواضع الحِمَام والمقبرة والمكان النجس. **وقوله:** («طهوراً») أراد به التيمم.

وفي حديث جندب من الفوائد أيضاً: العبرة في مبالغته ﷺ في النهي عن بناء المساجد على القبور، كيف بين لهم ذلك أولاً، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزاع لم يكتف بما تقدم، بل

لَعَنَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ. فَدَلَّتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ الصَّرِيحَةُ عَلَى تَحْرِيمِ الْبِنَاءِ عَلَى الْقُبُورِ مَطْلَقاً، فَلِذَلِكَ اِكْتَفَى الْمَصْنَفُ بِإِرَادِهَا عَنْ غَيْرِهَا، كَحَدِيثِ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَجْصَصَ الْقَبْرَ، وَأَنْ يَقْعُدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يَبْنِيَ عَلَيْهِ؛ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٩٧٠) وَغَيْرُهُ، وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ (٣٢٢٦) وَالْحَاكِمُ (٣٧٠/١): وَأَنْ يَكْتُبَ عَلَيْهِ.

صحيح

صحيح
تعليل،
(١٩)

ش: قوله: («إن من شرار الناس») هو بكسر الشين جمع ستر .
قوله: («من تدركهم الساعة وهم أحياء») أي: من تقوم عليهم الساعة بحيث ينفخ في الصور وهم أحياء، وهذا كحديثه الآخر الذي في مسلم (٢٩٤٩): «لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق».
فإن قلت: ما الجمع بين هذا وبين حديث ثوبان: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق» [م (١٩٢٠)] وما في معناه = قيل: حديث ثوبان مستغرق للأزمنة، عامٌّ فيها، وهذا مُخَصَّصٌ. وسيأتي زيادة لذلك عند الكلام على حديث ثوبان إن شاء الله تعالى (= ٣٢٢).

قوله: («والذين يتخذون القبور مساجد») «الذين» في محل نصبٍ عطفاً على «من» الموصولة، أي: «إن من شرار الناس... الذين يتخذون القبور مساجد» بالصلاة عندها وإليها، وبناء المساجد عليها، وهذا المعنى متواتر عن النبي ﷺ، معلوم بالاضطرار من دينه. وكل ذلك شفقة على الأمة وخوفاً عليهم أن يقودهم ذلك إلى الشرك بها وبأصحابها، كما قاد إلى ذلك اليهود والنصارى، فأبى عبَاد القبور إلا الضرب بهذه الأحاديث الجدار ونبذها وراء الظهر، أو الدفع في

(١) يقال: رجلٌ شَرٌّ، أي: ذو شَرٍّ. وأما شَرِيرٌ فجمعه شَرِيرُونَ على الأصل في جمع الصفات.

صدورها وأعجازها بحمل ذلك على غير قبور الأنبياء والصالحين. أما قبورهم فتجوز الصلاة إليها وعندها، وبناء المساجد والقباب عليها رجاء أن تصل إليهم العواطف الروحانية. ولا ريب أن هذا مُرَاعِمَةٌ وَمُحَادَّةٌ لله ورسوله، وهذا هو قول اليهود: ﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ [البقرة: ٩٣، النساء: ٤٦] فإن النبي ﷺ إنما لعن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، كما هو نص حديث عائشة رضي الله عنها وغيره، وقبور غيرهم إنما أخذ النهي عن البناء عليها من هذه الأحاديث ونحوها بقياس الأولى، أو من عموم أحاديث آخر، فمن أعظم المُرَاعِمَةِ والمُنَاصِبَةِ والمُحَادَّةِ لله ورسوله، أن تُحْمَلَ على غير ما وردت فيه، ويباح ما وردت بالنهي عنه ولعن من فعله، ولكن هذا شأن عباد القبور ﴿أَتَمَّا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾﴾ [القصر].

وقد أجمع العلماء على النهي عن البناء على القبور وتحريمه ووجوب هذمه لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا مظعن فيها بوجه من الوجوه، ولا فرق في ذلك بين البناء في مقبرة مُسَبَّلَةٍ، أو مملوكة، إلا أنه في المملوكة أشد. ولا عبرة بمن شد من المتأخرين فأباح ذلك، إما مطلقاً، وإما في المملوكة.

قال الإمام أبو محمد ابن قدامة: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لأن النبي ﷺ قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يُحذَّر ما صنعوا [٤٣٥]، م (٥٣١). ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها، وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها.

وقال شيخ الإسلام: أما بناء المساجد على القبور، فقد صرح عامة علماء الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه. قال: (ولا ريب في

القطع بتحريمه) ثم ذكر الأحاديث في ذلك... إلى أن قال: فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين، أو الملوك وغيرهم، تتعين إزالتها بهدم أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين.

وقال ابن القيم: يجب هدم القباب التي على القبور، لأنها أسست على معصية الرسول ﷺ. **وقال أبو حفص:** تحرم الحجرة بل تهدم. فإذا كان هذا كلامه في الحجرة فكيف بالقبة؟! وقال الشافعي: أكره أن يعظم مخلوق، حتى يجعل قبره مسجداً مخافة الفتنة عليه، وعلى من بعده من الناس. وقال أيضاً: تسطح القبور ولا تبني ولا ترفع، وتكون على وجه الأرض. وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية، منهم ابن الجُمَيْزِيّ والظَّهيريّ التُّرْمَنْتِيّ وغيرهما. **وقال القاضي ابن كَعْب:** ولا يجوز أن تجصص القبور، ولا أن يبني عليها قباب ولا غير قباب، والوصية بها باطلة. **وقال الأذْرعي:** وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية العظيمة، وإنفاق الأموال الكثيرة، فلا ريب في تحريمه.

قلت: وجزم النووي في «شرح المُهْتَدَب» بتحريم البناء مطلقاً، وذكر في «شرح مسلم» نحوه أيضاً. **وقال القرطبي** في حديث جابر: نهى أن يجصص القبر أو يبني عليه [م (٩٧٠)]: وبظاهر هذا الحديث قال مالك، وكره البناء والجصص على القبور، وقد أجازته غيره، وهذا الحديث حجة عليه، ووجه النهي عن البناء والتجصيص في القبور أن ذلك مباهاة، واستعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة، وتشبه بمن كان يعبد القبور ويعظمها، وباعتبار هذه المعاني وبظاهر هذا النص ينبغي أن يقال: هو حرام كما قال به بعض أهل العلم. **وقال ابن عَرشَد [رشد]:** كره مالك البناء على القبر، وجعل البلاطة المكتوبة، وهو من بدع أهل الطُّول^(١)، أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسُّمعة،

(١) أي: الغنى؛ كما في [التوبة: ٨٦].

وهو مما لا اختلاف فيه. وقال الرُّبَيْعِيُّ في «شرح الكنز»: ويكره أن يبني على القبر. وفي «الخلاصة» [لطامر البخاري]: ولا يجصص القبر ولا يطين، ولا يرفع عليه بناء. وذكر أيضاً قاضي خان أنه لا يجصص القبر، ولا يبني عليه، لما روي عن النبي ﷺ أنه نهى عن التجصيص وعن البناء فوق القبر، والمراد بالكرهية عند الحنفية كراهة التحريم التي هي في مُقابلة ترك الواجب. وقد ذكر ذلك ابن نُجَيْم في «شرح الكنز». ومثل هذا كثير في كلام العلماء أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم، والمقصود أن كلام العلماء موافق لما دلت عليه السنة الصحيحة في النهي عن البناء على القبور.

واعلم أنه قد وقع بسبب البناء على القبور من المفساد - التي لا يحيط بها على التفصيل إلا الله - ما يَغضب من أجله كل من في قلبه رائحة إيمان، كما نبه عليه ابن القيم وغيره:

١ - **فمنها:** اعتيادها للصلاة عندها، وقد نهى النبي ﷺ عن ذلك.

٢ - **ومنها:** تحري الدعاء عندها. ويقولون: من دعا الله عند قبر فلان استجاب له، وقبر فلان الترياق المجرب، وهذا بدعة منكرة.

٣ - **ومنها:** ظنهم أن لها خصوصيات بأنفسها في دفع البلاء وجلب النعماء. ويقولون: إن البلاء يدفع عن أهل البلدان بقبور من فيها من الصالحين، ولا ريب أن هذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع. فالبيت المقدس كان عنده من قبور الأنبياء والصالحين ما شاء الله، فلما عَصَوْا الرسولَ وخالفوا ما أمرهم الله به، سَلَطَ اللهُ عليهم من انتقم منهم [كما في «الإساءة: ٥»]. وكذلك أهل المدينة لما تَغَيَّرُوا بعض التغيير، جرى عليهم عامُ الحَرَّةِ^(١) من النهب والقتل وغير ذلك

(١) هي الأرض ذات الحجارة السود النَّخْرَة كأنها أحرقت بالنار، وهي كثيرة منها: (حَرَّة واقم) إحدى حَرَّتَيْ المدينة وهي الشرقية. وفيها كانت الوقعة أيام يزيد سنة ٦٣هـ، وهي التي يقصدها الشارح.

- من المصائب ما لم يَجْرِ عليهم قبل ذلك. وهذا أكثر من أن يحصر.
- ٤ - ومنها: الدخول في لعنة رسول الله ﷺ، باتخاذ المساجد عليها وإيقاد الشرج عليها.
- ٥ - ومنها: أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد، وخراب المساجد، كما هو الواقع، ودين الله بضد ذلك.
- ٦ - ومنها: اجتماعهم لزيارتها، واختلاط النساء بالرجال، وما يقع في ضمن ذلك من الفواحش وترك الصلوات، ويزعمون أن صاحب التربة تحمّلها عنهم، بل اشتهر أن البغايا يسقطن أجرتهن على البغاء في أيام زيارة المشايخ، كالبدوي وغيره تقريباً إلى الله بذلك، فهل بعد هذا في الكفر غاية.
- ٧ - ومنها: كسوتها بالثياب النفيسة المنسوجة بالحرير والذهب والفضة ونحو ذلك.
- ٨ - ومنها: جعل الخزائن والأموال ووقف الوقوف لِمَا يُحتاج إليه من ترميمها ونحو ذلك.
- ٩ - ومنها: إهداء الأموال ونذر النذور لسدتها العاكفين عليها الذين هم أصل كل بلية وكفر، فإنهم الذين يكذبون على الجهال والطعام بأن فلاناً دعا صاحب التربة فأجاب، واستغاثه فأغاثه، ومرادهم بذلك تكثير النذر والهدايا لهم.
- ١٠ - ومنها: جعل السدنة لها كسدنة عباد الأصنام.
- ١١ - ومنها: الإقسام على الله في الدعاء بالمدفون فيها.
- ١٢ - ومنها: أن كثيراً من الزوار إذا رأى البناء الذي على قبر صاحب التربة سجد له. ولا ريب أن هذا كفر بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، بل هذا هو عبادة الأوثان، لأن السجود للقبّة عبادة لها، وهو من جنس عبادة النصارى للصور التي في كنائسهم على صور من يعبدونه بزعمهم الباطل، فإنهم عبدوها ومن هي صورته، وكذلك

١٤ - باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟! —

عَبَادِ الْقُبُورِ لَمَّا بَنَوْا الْقَبَابَ عَلَى الْقُبُورِ آلَ بِهِمْ إِلَى أَنْ عُبِدَتِ الْقَبَابُ
وَمَنْ بَنِيَ عَلَيْهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﷻ.

١٣ - ومنها: النذر للمدفون فيها، وفرض نصيب من المال
والولد، وهذا هو الذي قال الله فيه: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ
الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرِعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا...﴾
الآية [الأنعام] بل هذا أبلغ؛ فإن المشركين ما كانوا يبيعون أولادهم
لأوثانهم.

١٤ - ومنها: أن المدفون فيها أعظم في قلوب عباد القبور
من الله وأخوف، ولهذا لو طلبت من أحدهم اليمين بالله تعالى أعطاك
ما شئت من الأيمان كاذباً أو صادقاً، وإذا طلبت بصاحب التربة
لم يُقَدِّم إن كان كاذباً، ولا ريب أن عبَاد الأوثان ما بلغ شركهم إلى
هذا الحد، بل كانوا إذا أرادوا تغليظ اليمين، غلظوها بالله كما في
قصة القسامة، وغيرها.

١٥ - ومنها: سؤال الميت قضاء الحاجات، وتفريج الكربات،
والإخلاص له من دون الله في أكثر الحالات.

١٦ - ومنها: التضرع عند مصارع الأموات والبكاء بالهيبة
والخشوع لمن فيها، أعظم مما يفعلونه مع الله في المساجد والصلوات.

١٧ - ومنها: تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله وهي
المساجد، فيعتقدون أن العبادة والعكوف فيها أفضل من العبادة
والعكوف في المساجد، وهذا أمر ما بلغ إليه شرك الأولين، فإنهم
يعظمون المسجد الحرام أعظم من بيوت الأصنام؛ يَرَوْنَ فَضْلَهُ عَلَيْهَا،
وهؤلاء يَرَوْنَ الْعُكُوفَ فِي الْمَشَاهِدِ أَفْضَلَ مِنَ الْعُكُوفِ فِي الْمَسَاجِدِ.

١٨ - ومنها: أن الذي شرعه الرسول ﷺ في زيارة القبور إنما
هو: تذكرة الآخرة - كما قال: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة»
[١٠٦٦] * م (٩٧٦) -، والإحسان إلى المَرُورِ بالترحم عليه، والدعاء له

والاستغفار، وسؤال العافية له؛ فيكون الزائر محسناً إلى نفسه وإلى الميت، فقلَّبَ عبادُ القبور الأمر، وعكسوا الدين، وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به، وسؤاله حوائجهم، ونَضْرَهُم على الأعداء، ونحو ذلك. فصاروا مُسيئين إلى نفوسهم وإلى الميت، ولو لم يكن إلا بجرمانه بَرَكَةً ما شرعه الله من الدعاء والترحم عليه والاستغفار له.

١٩ - ومنها: إيذاء أصحابها بما يفعله عباد القبور بها، فإنه يؤذيهم ما يفعلونه عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهة، كما أن المسيح ﷺ يكره ما يفعله النصارى كما في (المائدة: ١١٦). وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم، ويوم القيامة يتبرؤون منهم كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِلَّا يَوْمَ الْفَيْتَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ ﴿٥﴾ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِمِيعَاتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿٦﴾﴾ [الأحاف].

٢٠ - ومنها: مُحَادَة الله ورسوله ومناقضة ما شرعه فيها.

٢١ - ومنها: التَّعَبُ العَظِيم مع الوِزْرِ الكَبِير، والإثم العَظِيم.

وَكُلُّ هذه المَفسَد العَظِيمَة - وغيرها مما لم يذكر - إنما حدثت بسبب البناء على القبور، ولهذا تجد القبور التي ليس عليها قِباب لا يأتياها أحد ولا يعتادها لشيء مما ذكر إلا ما شاء الله، وصاحب الشرع أعلم بما يؤول إليه هذا الأمر، فلذلك غلظ فيه وأبدأ وأعاد، وَلَعَنَ مَنْ فعله، فالخير والهدى في طاعته، والشر والضلال في معصيته ومخالفته. والعجب ممن يشاهد هذه المَفسَد العَظِيمَة عند القبور، ثم يظن أن النبي ﷺ إنما نهى عن اتخاذ المساجد عليها لأجل النجاسة، كما يظنه بعض متأخري الفقهاء، ولو كان ذلك لأجل النجاسة لكان ذِكْرُ المَجازِرِ والحُشُوشِ بل ذِكْرُ التَّحَرُّزِ مِنَ البُولِ والغائط أولى. وإنما ذلك لأجل نجاسة الشرك التي وقعت من عباد

القبور لما خالفوا ذلك ونبذوه ﴿وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْرَوْا بِهِ مِنْهُمَا قَلِيلًا فَبُئِسَ مَا يَشْتَرُونَ﴾ ﴿١٧٧﴾ [آل عمران].

ش: أراد المصنف رحمته الله بهذه الترجمة أموراً: الأول: التحذير من الغلو في قبور الصالحين. الثاني: أن الغلو فيها يؤول إلى عبادتها. الثالث: أنها إذا عبدت سميت لوثاناً ولو كانت قبور الصالحين. الرابع: التنبيه على العلة في المنع من البناء عليها واتخاذها مساجد. (واللوثان): هي المعبودات التي لا صورة لها، كالقبور والأشجار والعمد والحيطان والأحجار ونحوها، وقد تقدم بيان ذلك (= ٨٩ و١٦٢). وقيل: (الوثن): هو الصنم، و(الصنم): هو الوثن، وهذا غير صحيح إلا مع التجريد، فأحدهما قد يُعنى به الآخر، وأما مع الاقتران، فيفسر كل واحد بمعناه.

ش: هذا الحديث رواه مالك [١٧٢] في (باب جامع الصلاة) مرسلًا عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلوات الله عليه قاله. ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٤٥/٣) عن أبي خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم به ولم يذكر عطاء. ورواه البزار (٤٤٠) عن عمر بن محمد، عن زيد، عن عطاء، عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً، وعمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ثقة من أشرف أهل المدينة، زوى عنه مالك والثوري وسليمان بن بلال، فالحديث صحيح عند من يحتج بمراسيل الثقات، وعند من قال

بالمسند؛ لإسناد عُمَرَ بنِ محمد له بلفظ «الموطأ» سواء، وهو ممن تُقَبَّل زيادته، وله شاهد عند الإمام أحمد (٧٣٥٠) والعُقَيْلِي من طريق سفيان، عن حمزة بن المغيرة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد، لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».

قوله: (روى مالك في «الموطأ») هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمر الأصبَحي، أبو عبد الله المدني الفقيه، إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة، وأحد المتقنين في الحديث، حتى قال البخاري: أصح الأسانيد كلها: مالك عن نافع عن ابن عمر، مات سنة تسع وسبعين ومئة، وكان مولده سنة ثلاث وتسعين. وقال الواقدي: بلغ تسعين سنة.

قوله: («اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد») قد استجاب الله دعاء رسوله ﷺ، فمنع الناس من الوصول إلى قبره لئلا يعبد استجابة لدعاء رسوله ﷺ؛ كما قال ابن القيم:

فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة من الجدران ودل الحديث على أن قبر الرسول ﷺ لو عبد لكان وثناً، فما ظنك بقبر غيره من القبور التي عبدت هي وأربابها من دون الله، وإذا أريد تغيير شيء من ذلك أنفَ عبَّادها، واشمأزت قلوبهم، واستكبرت نفوسهم، وقالوا: (تَنقَّص أهل الرتب العالية)، ورمَّوهم بالعظائم، فماذا يقولون لو قيل لهم: إنها أوثان تعبد من دون الله؟! فالله المستعان على غربة الإسلام، وهذه هي الفتنة العظمى التي قال فيها عبد الله بن مسعود: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير، وينشأ فيها الصغير، تجري على الناس يتخذونها سنة، إذا غيرت قيل: غيرت السنة [٥١٤/٤].

ويؤخذ من الحديث: المنع من تتبع آثار الأنبياء والصالحين

كقبورهم ومجالسهم، ومواضع صلاتهم: للصلاة، والدعاء عندها، فإن ذلك من البدع، أنكره السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم، ولا نعلم أحداً أجازه أو فعله إلا ابن عمر على وجه غير معروف عند عباد القبور، وهو إرادة التشبه برسول الله ﷺ في الصلاة فيما صلى فيه ونحو ذلك. ومع ذلك فلا نعلم أحداً وافقه عليه من الصحابة، بل خالفه أبوه وغيره، لثلا يفضي ذلك إلى اتخاذها أوثاناً كما وقع. قال ابن عبد الباقي [الزُّنَانِي] في «شرح الموطأ»: روى أشهبُ عن مالك أنه كره لذلك أن يدفن في المسجد؛ قال: وإذا منع من ذلك فسائر آثاره أخرى بذلك. وقد كره مالك طلب موضع شجرة بيعة الرضوان مخالفة لليهود والنصارى. انتهى.

وقال ابن وضاح (في «البدع» ٤١) سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التي بويح تحتها النبي ﷺ، فقطعها، لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها، فخاف عليهم الفتنة. قال عيسى بن يونس: وهو عندنا من حديث ابن عون عن نافع: أن الناس كانوا يأتون الشجرة فقطعها عمر ﷺ =

= وقال المعرور بن سويد: صليت مع عمر بن الخطاب في طريق مكة صلاة الصبح، فقرأ فيها: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾ [الفيل]، و﴿لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ﴾ [قريش] ثم رأى الناس يذهبون مذاهب فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقليل: يا أمير المؤمنين! مسجد صلى فيه رسول الله ﷺ فهم يصلون فيه، فقال: إنما أهلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتبعون آثار أنبيائهم، ويتخذونها كنائس وبيعاً، فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصل، ومن لا؛ فليمض ولا يتعمدها^(١).

(١) قال الشيخ الألباني في «تخريج فضائل الشام» [طبع المكتب الإسلامي] في التعليق على الحديث (٢١): رواه سعيد وابن وضاح بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

وفي «مغازي ابن إسحاق» من زيادات يونس بن بُكَيْر عن أبي خَلْدَةَ؛ خالد بن دينار، حدثنا أبو العالية قال: لَمَّا فَتَحْنَا تُسْتَرَ [سنة ١٧م] وجدنا في بيت مال الهُرْمُزَانَ^(١) سريراً عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر، فدعا له كعباً فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل قرأه من العرب، قرأته مثل ما أقرأ القرآن، فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم، وما هو كائن بعد. قلت: فما صنعتُم بالرجل؟ قال: حفرنا له بالنهار ثلاثة عشر قبراً متفرقة، فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لِنَعْمِيهِ على الناس لا ينبشونه. قلت: وما يَرَجُونَ منه؟ قال: كانت السماء إذا حُبِسَتْ عنهم برزوا بسريره فيُمَطَّرُونَ. فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له: دانيال. فقلت: منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ ثلاثمئة سنة. قلت: ما كان تغير منه شيء؟ قال: لا، إلا شُعيراتٍ من قفاه، (إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض)^(٢).

صحيح
الجامع
(٢٢١٢)

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ففي هذه القصة: ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لثلاثين يوماً، ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله.

قال شيخ الإسلام رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وهو إنكار منهم لذلك، فَمَنْ قَصَدَ بُقْعَةً يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها، فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، سواء قصدها ليصلي عندها، أو ليدعو عندها،

(١) كلمة يطلقها العرب على الكبير من ملوك العجم. والمقصود هنا ملك الأهواز وتُسْتَرَ، وهو ممن أسلم وحسن إسلامه، وقتل ٢٣هـ.

(٢) قال الشيخ الألباني في الموضع السالف: ورواه غيره على وجوه آخر، وفي بعضها أن الدفن كان بأمر عمر.

أو ليقرأ عندها، أو ليذكر الله عندها، أو ليسكن عندها بحيث يخص تلك البقع بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها به لا نوعاً ولا عيناً، لأن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها، كمن يدعو الله في طريقه، ويتفق أن يمر في طريقه بالقبور أو كمن يزورها ويسلم عليها، ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت به السنة، فإن ذلك ونحوه لا بأس به. وأما تحري الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره، فهذا هو المنهي عنه. والفرق بين النوعين ظاهر، فإن الرجل لو كان يدعو الله واجتاز في ممره بصنم أو صليب أو كنيسة أو دخل إليها ليبيت فيها مبيتاً جائزاً ودعا الله في الليل، أو أتى بعض أصدقائه ودعا الله في بيته لم يكن بهذا بأس. ولو تحرى الدعاء عند هذه المواضع لكان من العظائم بل قد يكون كفراً.

قوله: («اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد») هذه الجملة بعد الأولى تنبيه على سبب لحوق اللعن بهم، وهو توسلهم بذلك إلى أن تصير أوثاناً تعبد. **ففيه:** إشارة إلى ما ترجم له المصنف. **وفيه:** تحريم البناء على القبور، وتحريم الصلاة عندها. وقد روى أصحاب مالك عنه أنه كره أن يقول القائل: زرت قبر النبي ﷺ. وعلل وجه الكراهة بقوله: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»، فكره إضافة هذا اللفظ إلى القبر لثلا يقع التشبه بفعل أولئك سداً للذريعة، وحسماً للباب؛ ذكره [النُجْب] الطبري [في «القرى» ٦٢٩]. **وفيه:** أنه عليه السلام لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه. ذكره المصنف.

ش: قوله: (ولابن جرير) هو الإمام الحافظ محمد بن جرير بن

يزيد الطبري صاحب «التفسير» و«التاريخ» وغيرهما. قال ابن خزيمة: لا أعلم على الأرض أعلم من محمد بن جرير، وكان من الأئمة المجتهدين، لا يقلد أحداً وله أصحاب يتفقهون على مذهبه. ولد سنة أربع وعشرين ومئتين، ومات ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلاثمئة.

قوله: (عن سفيان) هو أحد السفينيين؛ إما ابن عينة وإما الثوري، فإن كان ابن عِيْنَة فقد تقدمت ترجمته (= ٢٢٢)، وإن كان الثوري - وهو الأظهر - فهو سفيان بن سعيد بن مسروق، أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة عابد. وكان مجتهداً، له أتباع وأصحاب يتفقهون على مذهبه. مات سنة إحدى وستين ومئة، وله أربع وستون سنة.

قوله: (عن منصور) هو ابن المُعْتَمِر بن عبد الله السُّلَمي، أبو عَتَّاب - بمشاة ثقيلة ثم موحدة - الكوفي، ثقة ثبت فقيه. مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة.

قوله: (عن مجاهد) هو ابن جَبْرِ - بالجيم والموحدة - أبو الحجاج المخزومي مولاهم، المكي، ثقة إمام في التفسير والعلم، أخذ التفسير عن ابن عباس وغيره. مات سنة أربع ومئة، قاله يحيى القَطَّان. وقال ابن حبان: مات سنة اثنتين - أو ثلاث - ومئة وهو ساجد، وكان مولده سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر رضي الله عنه.

قوله: (كان يلت لهم السويق فمات، فعكفوا على قبره) (لَتُّ السويق): هو خلطه بسمن ونحوه. وقد قيل: إن اسم الرجل صِرْمَة بن غَنَم. وعن ابن عباس: كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا سمن، فعبدوه، رواه ابن أبي حاتم. وعن مجاهد: كان اللات رجلاً في الجاهلية، وكان له غنم فكان يسلؤ من رسلها^(١)

ويأخذ من زيب الطائف والأقيط، فيجعل منه خيساً ويطعم من يمر من الناس، فلما مات عبده وقالوا: هو اللات. وكان يقرأ (اللات) مشددة، رواه سعيد بن منصور والفاكهي.

قوله: (وكذا قال أبو الجوزاء...) إلى آخره. هو أوس بن عبد الله الرِّبَعِيّ، بفتح الراء والباء، ثقة مشهور، مات سنة ثلاث وثمانين.

وهذا الأثر ذكره المصنف ولم يَغْرُهُ، وقد رواه البخاري (٤٨٥٩). ولا تَخَالَفَ بين هذا التفسير والقراءة، وبين قراءة مَنْ قرأ بالتخفيف وقال: إنه كان حجراً فعبده، واشتقوا له من اسم الله الإله، كما تقدم تقريره في (باب: من تبرك بشجرة) (= ١٤٠). وأيضاً فيجاب على الأول بأن أصله التشديد، وخفف لكثرة الاستعمال، وأما كونهم اشتقوا هذا الاسم من اسم الله الإله، فلا ينافي ذلك أيضاً، فقد رأيت أن سبب عبادة اللات هو الغلو في قبره حتى صار وثناً يعبد، كما كان ذلك هو السبب في عبادة الصالحين: ﴿وَدَا... سَوَاعًا... وَيَعُوكَ وَيَعُوقُ وَتَرَا﴾ [سج] وغيرهم، وكما كان ذلك هو السبب في عبادة الصالحين من الأموات وغيرهم اليوم، فإنهم غَلَوْا فيهم، وبنوا على قبورهم القباب والمشاهد، وجعلوها ملاذاً لقضاء المآرب.

وبالجملة فالغلو أصل الشرك في الأولين والآخرين إلى يوم القيامة. وقد أمرنا الله تعالى بمحبة أوليائه وإنزالهم منازلهم من العبودية، وسلب خصائص الإلهية عنهم، وهذا غاية تعظيمهم وطاعتهم، ونهانا عن الغلو فيهم، فلا نرفعهم فوق منزلتهم، ولا نحطهم منها، لما يعلمه تعالى في ذلك من الفساد العظيم، فما وقع الشرك إلا بسبب الغلو فيهم - فإن الشُّرْكَ بهم غُلُوٌّ فيهم - وأنزلوهم منازل الإلهية، وعَصَوْا أمرهم، وتنقصوهم في صورة التعظيم لهم، فتجد أكثر هؤلاء الغالين فيهم، العاكفين على قبورهم،

مُعْرِضِينَ عن طريقتهم مَن فِيهَا وَهَدِيَهُ وَسُنَّتَهُ، عَائِبِينَ لَهَا، مُشْتَغَلِينَ بِقُبُورِهِمْ عَمَّا أُمِرُوا بِهِ وَدُعُوا إِلَيْهِ. وَتَعْظِيمُ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَمَحَبَّتُهُمْ إِنَّمَا هِيَ بِاتِّبَاعِ مَا دَعَوْا إِلَيْهِ مِنَ الْعِلْمِ النَّافِعِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، وَاقْتِفَاءِ آثَارِهِمْ، وَسُلُوكِ طَرِيقَتِهِمْ دُونَ عِبَادَتِهِمْ وَعِبَادَةِ قُبُورِهِمْ، وَالْعُكُوفِ عَلَيْهَا كَالَّذِينَ يَعْكُفُونَ عَلَى الْأَصْنَامِ، وَاتِّخَاذِهَا أَعْيَادًا وَمَجَامِعَ لِلزِّيَارَاتِ وَالْفَوَاحِشِ وَتَرْكِ الصَّلَوَاتِ، فَإِنَّ مَنْ اقْتَفَى آثَارَهُمْ كَانَ مُتَسَبِّبًا فِي تَكْثِيرِ أَجْوَرِهِمْ بِاتِّبَاعِهِ لَهُمْ، وَدَعْوَتِهِ النَّاسَ إِلَى اتِّبَاعِهِمْ؛ فَإِذَا أُعْرِضَ عَمَّا دَعَوْا إِلَيْهِ وَاشْتَغَلَ بِضَدِّهِ حَرَمَ نَفْسَهُ وَحَرَمَهُمْ ذَلِكَ الْأَجْرَ. فَأَيُّ تَعْظِيمٍ لَهُمْ وَاحْتِرَامٍ فِي هَذَا؟!

صحيح،
بلفظ:
زوارات،
دون: السرج

ش: قوله: (لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور) أي: من النساء، وهذا يدل على تحريم زيارة القبور عليهم كما هو مذهب أحمد وطائفة. وقيل في تعليل ذلك: إنه يخرجها إلى الجزع والندب والنياحة والافتتان بها وبصورتها وتأذي الميت بيكائها، كما في حديث آخر: «فإِنَّكَ تَفْتِنُ الْحَيَّ وَتُؤْذِنُ الْمَيِّتَ» (ط ٢٠١/٦)، وإذا كان زيارة النساء [موضوع] مَظَنَّةً وَسَبَبًا لِلْأُمُورِ الْمَحْرَمَةِ فِي حَقِّهِنَّ وَحَقِّ الرِّجَالِ، وَتَقْدِيرِ ذَلِكَ غَيْرِ مُضْبُوطٍ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ حُدُودَ الْمَقْدَارِ الَّذِي لَا يَفْضِي إِلَى ذَلِكَ وَلَا التَّمْيِيزَ بَيْنَ نَوْعٍ وَنَوْعٍ، وَمِنْ أَصُولِ الشَّرِيعَةِ أَنَّ الْحِكْمَةَ إِذَا كَانَتْ خَفِيَّةً أَوْ مُنْتَشِرَةً عُلِقَ الْحُكْمُ بِمُظَنَّتِهَا فَتَحْرَمُ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ، كَمَا حَرَّمَ النَّظَرَ إِلَى الزَّيْنَةِ الْبَاطِنَةِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْفِتْنَةِ، وَكَمَا حَرَّمَ الْخُلُوعَ بِالْأَجْنِبِيَّةِ، وَلَيْسَ فِي زِيَارَتِهَا مِنَ الْمَصْلُحَةِ مَا يِعَارِضُ هَذِهِ الْمَفْسُودَةَ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي زِيَارَتِهَا إِلَّا دَعْوَاهَا لِلْمَيِّتِ أَوْ اعْتِبَارَهَا بِهِ، وَذَلِكَ مُمَكِّنٌ فِي بَيْتِهَا.

وقد روى الإمام أحمد (١٥٦٣٤)، وابن ماجه (١٥٧٤)، والحاكم (١) / حسن
٣٧٤ عن حسان بن ثابت: (لعن [رسول] الله زورات القبور). وعن
أبي هريرة أن رسول الله ﷺ لعن زوارات القبور؛ رواه أحمد (٨٤٢٦)، حسن

وابن ماجه (١٥٧٦)، والترمذي (١٠٦٧) وصححه، وضعفه عبد الحق، وحسنه ابن القطان. ولا يعارض هذا حديث: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» رواه مسلم (٩٧٦) وغيره. لأن هذا إن سلم دخول النساء فيه، فهو عامّ والأول خاصّ، والخاص مقدم عليه، وأيضاً ففي دخول النساء في خطاب الذكور خلافاً عند الأصوليين.

قوله: (والمتخذين عليها المساجد) تقدم في الباب قبله شرحه وتعليقه (= ٢٧٤).

قوله: (والسرج) هذا دليل على تحريم اتخاذ السرج على القبور. قال أبو محمد المقدسي: لو أبيض اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، لأن فيه تضييعاً للمال في غير فائدة، وإفراطاً في تعظيم القبور، أشبه تعظيم الأصنام.

وقال ابن القيم: اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر.

ووجه إيراد المصنف هذا الحديث في هذا الباب دون الذي قبله، هو أنه لعن المتخذين عليها المساجد والسرج، وقرن بينهما، فهما قرينان في اللعنة، فدل ذلك على أنه ليس المنع من اتخاذ المساجد عليها لأجل النجاسة، بل لأجل نجاسة الشرك، ولذلك قرن بينه وبين من لا سراج عليها، وليس النهي عن الإسراج لأجل النجاسة، فكذلك البناء.

قوله: (رواه أهل «السنن») يعني هنا أبا داود (٣٢٣٦) وابن ماجه (١٥٧٥) والترمذي (٣٢٠) فقط، ولم يروه النسائي [بل فيه (٢٠٤٣)].

(الجناب): هو الجانب. واعلم أن في الأبواب المتقدمة شيئاً من حمايته ﷺ لجناب التوحيد، ولكن أراد المصنف هنا بيان حمايته

(الصحيحة)
(٧٩٢٤)

الخاصة، ولقد بالغ ﷺ، وحذر وأنذر، وأبدأ وأعاد، وخص وعم في حماية («الحنيفية السمحة» التي بعثه الله بها) [م(٢٢٢٨٧)]، فهي حنيفية في التوحيد، سمحة في العمل، كما قال بعض العلماء: هي أشد الشرائع في التوحيد والإبعاد عن الشرك، وأسمح الشرائع في العمل.

ش: قوله: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ﴾ هذا خطاب من الله تعالى للعرب في قول الجمهور، وهذا على جهة تعديده نعمة عليهم، إذ جاءهم بلسانهم، وبما يفهمونه من الأغراض والفصاحة، وشرفوا به أبد الأبدين.

وقوله: ﴿رَسُولٌ﴾ أي رسول عظيم أرسله الله إليكم ﴿مَنْ أَفْسِكُمْ﴾ أي: ترجعون معه إلى نفس واحدة، لأنه وأنتم من أب قريب، كما قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: ﴿رَبَّنَا وَأَعْتَفْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَتُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَزَكَّيْهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [البقرة] وذلك أقرب وأسرع إلى فهم الحجة، وأبعد من المحك واللجاجة، وهذا يقتضي مدحاً لنسب النبي ﷺ، وأنه من صميم العرب. (قال جعفر بن محمد) - في قوله: ﴿مَنْ أَفْسِكُمْ﴾ قال -: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية.

وقوله: ﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ﴾ أي: شديد عليه جداً ﴿مَا عَنِتُّمْ﴾، أي: عنتكم، وهو لحاق الأذى الذي يضيق به الصدر، ولا يهتدي للمخرج، وهي هنا لفظ عام أي: ما شق عليكم من كفر وضلال وقتل وأسر وامتحان بسبب الحق. و﴿مَا﴾ مصدرية وهي مبتدأ، و﴿عَزِيزٌ﴾ خبر مقدم، ويجوز أن يكون ﴿مَا عَنِتُّمْ﴾ فاعلاً بـ ﴿عَزِيزٌ﴾ و﴿عَزِيزٌ﴾ صفة للرسول، وهذا أصوب.

وقوله: ﴿حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ﴾ أي: بليغُ الحرصِ ﴿عَلَيْكُمْ﴾،
أي: على نفعكم وإيمانكم وهداكم. و(الحرص): شدة طلب الشيء
على الاجتهاد فيه.

وروى الطبراني (١٦٤٧) بإسناد جيد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: تركنا
رسول الله ﷺ وما طائر يقلب جناحيه في الهوى إلا وهو يذكر لنا منه
علماً. قال: وقال: «ما بقي شيء يُقرب من الجنة ويباعد من النار إلا
وقد بينته لكم».

«الصححة»
(١٨٠٣)

وروى مسلم في «صحيحه» [٢٢٨٤]، ع [٦٤٨٣] عن أبي هريرة
قال: قال رسول الله ﷺ: «مثلي ﴿كَمَثَلِ﴾ رجل ﴿أَسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا
أَصَابَتْ مَا﴾ [البقرة: ١٧] حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار
يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبهن فيتقحمن فيها» قال: «فذلك مثلي
ومثلكم، أنا أخذ بحجزكم عن النار: هَلَمَّ عن النار، هلم عن النار،
فتغلبوني وتقحمون فيها».

وقوله: ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: لا بغيرهم، كما يفيدُه تقديم الجار
﴿رُؤُوفٌ﴾ أي: بليغُ الشَّفقة. قال أبو عبيدة: (الرافة): أرق الرحمة
﴿رَجِيحٌ﴾ أي: بليغُ الرحمة، كما هو اللائق بشريف منصبه، وعظيم
خُلُقِه. فتأمل هذه الآية وما فيها من أوصافه الكريمة ومحاسنه الجمّة
التي تقتضي أن ينصح لأمته، ويبلغ ﴿الْبَلِّغُ الْمُبِينُ﴾ [المائدة: ...]،
ويسد الطرق الموصلة إلى الشرك، ويحمي جناب التوحيد غاية
الحماية، ويبالغ أشد المبالغة في ذلك لثلاث تقع الأمة في الشرك،
وأعظم ذلك الفتنة بالقبور، فإن الغلو فيها هو الذي جر الناس في
قديم الزمان وحديثه إلى الشرك، لا جرم فعل النبي ﷺ ذلك، وحمى
جناب التوحيد حتى في قبره الذي هو أشرف القبور، حتى نهى عن
جعله عيداً، ودعا الله ألا يجعله وثناً يعبد.

وفي الآية مسائل: منها: التنبيه على هذه النعمة العظيمة - وهي

إرسال الرسول ﷺ فينا - كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٢٩﴾﴾ [آل عمران]. ومنها: كونه منّا نعمة أخرى عظيمة. ومنها: كونه بهذه الصفات نِعَمٌ متعددة. ومنها: مدح نسبه ﷺ، فهو أشرف العرب بيتاً ونسباً. ومنها: رأفته بالمؤمنين. ومنها: غلظته على الكفار والمنافقين.

صحیح

ش: قوله: («لا تجعلوا بيوتكم قبوراً») قال شيخ الإسلام نور الله ضريحه: أي: لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور، فأمر بتحريّ العبادة في البيوت، ونهى عن تحريّها عند القبور؛ عكس ما يفعله المشركون من النصارى، ومن تشبه بهم. وفي «الصحيحين» [٤٣٢]، م (٧٧٧) عن ابن عمر مرفوعاً: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً».

وفي «صحيح مسلم» (٧٨٠) عن ابن عمر مرفوعاً: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه».

وفيه: أن الصلاة في المقبرة لا تجوز، وأن التطوع في البيت أفضل منه في المسجد. وفي حديث أبي هريرة - الذي ذكرنا -: كراهة القراءة في المقابر. وكلُّ هذا إبعاد لأمته عن الشرك.

قوله: («ولا تجعلوا قبري عيداً») قال شيخ الإسلام: (العيد): اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائداً إما بَعُودِ السَّنَةِ أو بَعُودِ الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك؛ وتقدم ذلك.

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: (العيد): ما يعتاد مجيؤه

وقصده من زمان ومكان، مأخوذ من المعاودة والاعتیاد، فإن كان اسماً للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتیابه للعبادة أو لغيرها، كما أن المسجد الحرام ومِنَى ومزدلفة وعَرَفة والمَشَاعِرَ جعلها الله عيداً للحنفاء و﴿مَثَابَةٌ﴾ [البقرة: ١٢٥]، كما جعل أيام العيد فيها عيداً. وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعَوَّضَ الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى، كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر.

وقال غيره: هذا أمر بملازمة قبره والعكوف عنده واعتیاد قصده وانتیابه، ونهْيُ أن يجعل كالعيد الذي إنما يكون في العام مرة أو مرتين، فكأنه قال: لا تجعلوه كالعيد الذي يكون من الحَوْلِ إلى الحول، واقصدوه كل ساعة وكل وقت!! =

قال ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ: وهذا مُرَاغِمَةٌ وَمُحَادَّةٌ ومناقضة لِمَا قصده الرسول ﷺ وقلب للحقائق، ونسبة الرسول ﷺ إلى التلبس والتدليس بعد التناقض، فقَاتَلَ اللهُ أهل الباطل ﴿أَنْفَ يُؤْفَكُونَ﴾ [المائدة: ٧٥]!! ولا ريب أن من أَمَرَ الناسَ باعتیاد أمرٍ وملازمته وكثرة انتیابه بقوله: لا تجعلوا عيداً = فهو إلى التلبس وضد البيان أقرب منه إلى الدلالة والبيان، وهكذا غَيَّرَتْ أديان الرسل، ولولا أن الله أقام لدينه الأنصار والأعوان الذائِبين عنه، لَجَرى عليه ما جرى على الأديان قبله. ولو أراد رسول الله ﷺ ما قاله هؤلاء الضلال لم يَنْهَ عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، ويلعن فاعل ذلك، فإنه إذا لعن من اتخذها مساجد يعبد الله فيها، فكيف يأمر بملازمتها والعكوف عندها وأن يعتاد قصدها وانتیابها ولا تجعل كالعيد الذي يجيء من الحول إلى الحول؟! وكيف يسأل ربه ألا يجعل قبره «وثناً يعبد»؟! وكيف يقول أعلم الخلق بذلك: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن خشي أن يتخذ مسجداً؟! وكيف يقول: «لا تجعلوا قبوري

عيداً، وصلوا علي حيشما كنتم؟! وكيف لم يفهم أصحابه وأهل بيته من ذلك ما فهمه هؤلاء الضلال الذين جمعوا بين الشرك والتحريف؟! وهذا أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين عليهما السلام، نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره عليه السلام، واستدل بالحديث، وهو الذي رواه وسمعه من أبيه الحسين عن جده علي عليه السلام، وهو أعلم بمعناه من هؤلاء الضلال، وكذلك ابن عمه الحسن بن الحسن شيخ أهل بيته، كره أن يقصد الرجل القبر إذا لم يكن يريد المسجد، ورأى أن ذلك من اتخاذه عيداً. انتهى.

قلت: وكيف يريد النبي ﷺ هذا المعنى ويعبر عنه بهذا الكلام، مع أنه أفصح الخلق وأنصحهم، وكان يمكنه أن يقول: أكثروا زيارة قبري، أو: اجعلوه عيداً تعتادون المجيء إليه والعبادة عنده؟! فظهر بطلان هذا القول.

إذا تبين ذلك، فمعنى الحديث نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، واجتماع معهود، كالعيد الذي يكون على وجه مخصوص في زمان مخصوص، وذلك يدل على المنع في جميع القبور وغيرها، لأن قبر رسول الله ﷺ أفضل قبر على وجه الأرض، وقد نهى عن اتخاذه عيداً فقبر غيره أولى بالنهي كائناً من كان. قال المصنف: وفيه: النهي عن الإكثار من الزيارة.

قوله: («وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم») قال شيخ الإسلام: يشير بذلك إلى: أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قُربكم من قبري وبُعْدكم، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيداً. انتهى.

وقد روى أبو داود (٢٠٤١) عن أبي هريرة مرفوعاً: «ما من أحد حسن يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام».

وعن أوس بن أوس مرفوعاً: «أكثرُوا من الصلاة علي يوم

الجمعة» وليلة الجمعة «فإن صلاتكم معروضة علي» قالوا: يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرميت؟ قال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء» رواه أبو داود (١٠٤٧) والنسائي (١٣٠١) وابن ماجه (١٦٣٦). فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن صلاتنا عليه تبلغه سواء كنا عند قبره أو لم نكن، فلا مزية لمن سلم عليه أو صلى عند قبره، كما قال الحسن بن الحسن: ما أنتم بمن بالأندلس إلا سواء (=٣٠٠).

صحیح

وأما حديث: «من صلى علي عند قبوري سمعته، ومن صلى علي غائبا بُلِّغْتَهُ» فرواه البيهقي في «حياة الأنبياء» [١٥] وغيره من حديث العلاء بن عمرو الحنفي: حدثنا أبو عبد الرحمن عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ... فذكره. قال البيهقي: أبو عبد الرحمن هذا، هو محمد بن مروان السديّ فيما أرى، وفيه نظر. قلت: محمد بن مروان السديّ الصغير قال فيه يحيى بن معين: ليس بثقة، وقال الجوزجاني: ذاهب الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث. وكذلك قال أبو حاتم الرازي والأزدي، وقال صالح بن محمد: كان يضع الحديث. على أن معناه صحيح معلوم من أحاديث آخر، كإخباره بسماع الموتى لسلام من يسلم عليهم إذا مر على قبورهم.

موضوع:
«الجامع»
(٥٦٧٠)

فإن قيل: إذا سمع سلام المسلم عليه عند قبره: حصلتِ المزية بسماعه =

= قيل: هذا لو حصل الوصول إلى قبره، أما وقد منع الناس من الوصول إليه بثلاثة الجدران، فلا تحصل مزية، فسواء سلم عليه عند قبره أو في مسجده إذا دخله، أو في أقصى المشرق والمغرب، فالكل يبلغه، كما وردت به الأحاديث، وليس في شيء منها أنه يسمع صوت المصلي والمسلم بنفسه، إنما فيها أن ذلك يعرض عليه ويبلغه ﷺ. ومعلوم أنه أراد بذلك الصلاة والسلام الذي أمر به الله، سواء صلى عليه في مسجده أو في مدينته أو في مكان آخر، فعلم أن

ما أمر الله به من ذلك فإنه يبلغه، وأما من سلم عليه عند قبره فإنه يرد عليه وذلك كالسلام على سائر المؤمنين ليس هو من خصائصه، ولكن لا يوصل إلى قبره ﷺ.

ش: هذان الحديثان جيدان، حَسَنًا الإسنادين، أما الحديث الأول^(١) فرواه أبو داود (٢٠٤٢) وغيره من حديث عبد الله بن نافع الصائغ قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المَقْبُرِيِّ عن أبي هريرة...، فذكره. ورواته ثقات مشاهير، لكن عبد الله بن نافع فيه لِينٌ لا يمنع الاحتجاج به. قال ابن معين: هو ثقة، وقال أبو زُرْعَةَ: لا بأس به، وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ؛ تَعْرِفُ وَتُنْكِرُ. قال شيخ الإسلام رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ومثال هذا قد يُخَافُ أَنْ يَغْلَطَ أحياناً، فإذا كان لحديثه شواهد عُلْمٌ أنه محفوظ، وهذا له شواهد متعددة. وقال الحافظ ابن عبد الهادي: هو حديث حسن جيد الإسناد، وله شواهد كثيرة يَرْتَقِي بها إلى درجة الصحة.

وأما الحديث الثاني؛ فرواه أبو يَعْلَى (٤٦٩) والقاضي إسماعيل^(٢) والحافظ الضياء في «المختارة» (٤٢٨).

قال أبو يعلى: حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبَةَ، ثنا زيد بن الحُبَابِ، ثنا جعفر بن إبراهيم - مِنْ وَكْدِ ذِي الْجَنَاحِينَ -، ثنا علي بن عمر، عن

(١) أي الذي مضى (= ٢٩٥).

(٢) في «فضل الصلاة على النبي» (٢٠)، وهو من مطبوعاتنا بتحقيق الشيخ الألباني.

أبيه، عن علي بن حسين...، فذكره. (علي بن عمر): هو علي بن عمر بن علي بن الحسين. قال شيخ الإسلام: فانظر كيف هذه السنة؟! كيف مخرَجها من أهل المدينة وأهل البيت؟! الذين لهم من رسول الله ﷺ قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم، فكانوا أضبط.

قلت: وللحديثين شواهد؛ منها:

ما رواه ابن أبي شيبه: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن عَجْلان، عن سهيل، عن جبير بن حنين قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تتخذوا قبوري عيداً ولا بيوتكم قبوراً، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني».

وقال سعيد بن منصور: حدثنا عبد العزيز بن محمد، أخبرني سهيل بن أبي سهيل [المدني العابد] قال: أتى الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى فقال: هَلَمْ إِلَى الْعِشَاءِ. فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي ﷺ. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن الرسول ﷺ قال: «لا تتخذوا قبوري عيداً ولا تتخذوا بيوتكم مقابر وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. ورواه القاضي إسماعيل في كتاب «فضل الصلاة على النبي ﷺ» (٣٠)؛ ولم يذكر: (ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء).

وقال سعيد أيضاً: حدثنا حبان بن علي، ثنا محمد بن عجلان، عن أبي سعيد مولى المَهْرِيِّ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تتخذوا قبوري عيداً ولا بيوتكم قبوراً، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني». قال شيخ الإسلام: فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث، لا سيما وقد احتج به من أرسله، وذلك يقتضي

ثبوته عنده، هذا لو لم يُرَوَّ من وجوه مسندة غير هذين، فكيف وقد تقدم مسنداً؟!

قوله: (عن علي بن الحسين) أي: ابن علي بن أبي طالب المعروف بزَيْنِ العابدين عليه السلام وهو أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. قال الزُّهري: ما رأيت قرشياً أفضل منه. مات سنة ثلاث وتسعين على الصحيح. وأبوه (الحسين) سبط النبي عليه السلام ورِيحانته، وحفظ عن النبي عليه السلام، واستشهد يوم عاشوراء سنة إحدى وستين وله ست وخمسون سنة.

قوله: (إنه رأى رجلاً يجيء إلى فُرجة) - هو بضم الفاء وسكون الراء واحدة الفرج - وهي الكُوَّة في الجدار والخُوخة ونحوهما.

قوله: (فيدخل فيها فيدعو، فنهاه...) إلى آخر الحديث. وهذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها كما تقدم بعض ذلك (= ٢٨٧)، لأن ذلك من اتخاذها عيداً كما فهمه علي بن الحسين من الحديث. فنهى ذلك الرجل عن المجيء إلى قبر النبي عليه السلام للدعاء عنده، فكيف بقبر غيره؟! ويدل أيضاً على أن قصد الرجل القبر لأجل السلام - إذا لم يكن يريد المسجد -: من اتخاذ عيداً المنهي عنه، ولهذا لما رأى الحسن بن الحسن سُهيلاً عند القبر نهاه عن ذلك وذكر له الحديث مستدلاً به، وأمر بالسلام عليه عند دخول المسجد.

قال شيخ الإسلام: ما علمت أحداً - أي: من علماء السلف - رخص فيه، لأن ذلك نوع من اتخاذ عيداً، ويدل أيضاً على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد - ليصلي - منهي عنه، لأن ذلك من اتخاذ عيداً، وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان المسجد أن يأتي قبر النبي عليه السلام، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال: ولن يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، بل كان الصحابة والتابعون

يأتون إلى مسجده ﷺ فيصلون خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ﷺ، ثم إذا قَضُوا الصلاة قعدوا، أو خرجوا ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل. وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك، أو للصلاة والدعاء؛ فلم يشرعه لهم بل نهاهم بقوله: «لا تتخذوا قبري عيداً وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني» فيبين أن الصلاة تَصِلُ إليه مِنْ بُعْدٍ وكذلك السلام. وَلَعَنَ مَنْ اتَّخَذَ قُبُورَ الْأَنْبِيَاءِ مَسَاجِدَ، وَكَانَتْ الْحِجْرَةُ فِي زَمَانِهِمْ يَدْخُلُ إِلَيْهَا مِنَ الْبَابِ إِذْ كَانَتْ عَائِشَةُ فِيهَا، وَبَعْدَ ذَلِكَ، إِلَى أَنْ بَنِيَ الْحَائِطُ الْآخِرَ. وَهَمَّ مَعَ ذَلِكَ التَّمَكُّنُ مِنَ الْوَصُولِ إِلَى قَبْرِهِ لَا يَدْخُلُونَ إِلَيْهِ، لَا لِسَلَامٍ وَلَا لِصَلَاةٍ وَلَا لِدُعَاءٍ، لِأَنْفُسِهِمْ وَلَا لِغَيْرِهِمْ، وَلَا لِسُؤَالِ عَن حَدِيثٍ أَوْ عِلْمٍ، وَلَا كَانَ الشَّيْطَانُ يَطْمَعُ فِيهِمْ حَتَّى يَسْمَعَهُمْ كَلَاماً أَوْ سَلَاماً فَيُظَنُّونَ أَنَّهُ هُوَ كَلِمَتُهُمْ وَأَفْتَاهُمْ وَيَبَيِّنُ لَهُمُ الْأَحَادِيثَ أَوْ أَنَّهُ قَدْ رَدَّ عَلَيْهِمُ السَّلَامَ بِصَوْتٍ يُسْمَعُ مِنْ خَارِجِ كَمَا طَمَعَ الشَّيْطَانُ فِي غَيْرِهِمْ، فَأَضَلَّهُمْ عِنْدَ قَبْرِهِ وَقَبْرِ غَيْرِهِ، حَتَّى ظَنُّوا أَنَّ صَاحِبَ الْقَبْرِ يَأْمُرُهُمْ وَيَنْهَاهُمْ وَيَفْتِيهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ فِي الظَّاهِرِ، وَأَنَّهُ يُخْرِجُ مِنَ الْقَبْرِ وَيُرْوِنُهُ خَارِجاً مِنَ الْقَبْرِ، وَيُظَنُّونَ أَنَّ نَفْسَ أَبْدَانِ الْمَوْتَى خَرَجَتْ تَكَلِّمُهُمْ، وَأَنَّ رُوحَ الْمَيِّتِ تَجَسَّدَتْ لَهُمْ، فَرَأَوْهَا كَمَا رَأَى النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ الْمَعْرَاجِ. وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الصَّحَابَةَ مَا كَانُوا يَعْتَادُونَ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيْهِ عِنْدَ قَبْرِهِ، كَمَا يَفْعَلُهُ مَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْخُلُوفِ، وَإِنَّمَا كَانَ بَعْضُهُمْ يَأْتِي مِنَ خَارِجٍ فَيَسْلَمُ عَلَيْهِ إِذَا قَدَّمَ مِنْ سَفَرٍ، كَمَا كَانَ ابْنُ عَمْرِو ﷺ يَفْعَلُ. قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو عَنْ نَافِعٍ: كَانَ ابْنُ عَمْرِو إِذَا قَدَّمَ مِنْ سَفَرٍ أَتَى قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَتَاهُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: مَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا ابْنَ عَمْرِو. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَقِفُ عِنْدَ الْقَبْرِ لِلدُّعَاءِ إِذَا سَلَّمَ كَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ. قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: إِنْ ذَلِكَ لَمْ يَنْقُلْ عَن أَحَدٍ مِنْ

الصحابة، فكان بدعة محضة، وفي «المبسوط»: قال مالك: لا أرى أن يقف عند قبر النبي ﷺ ولكن ليسلم ويمضي. والحكاية التي رواها القاضي عيَّاض بإسناده عن مالك في قصته مع المنصور (وأنه قال لمالك: يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله ﷺ؟ فقال: ولمَّ تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة؟! بل استقبله واستشفع به يشفعه الله فيك) فهذه الرواية ضعيفة، أو موضوعة لأن في إسناده من يُتَّهم؛ محمد بن حُميد، ومَن يُجَهَّل حاله. ونص أحمد أنه يستقبل القبلة، ويجعل الحجرة عن يساره لثلا يستدبره وذلك بعد تحيته والسلام عليه، فظاهر هذا أنه يقف للدعاء بعد السلام. وذكر أصحاب مالك أنه يدعو مستقبلاً القبلة يوليه ظهره. وبالجملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر، وتنازعوا هل يستقبله عند السلام عليه أم لا؟ ومن الحجة في ذلك ما روى ابن زبالة وهو في «أخبار المدينة» عن عمر بن هارون، عن سلمة بن وردان - وهما ساقطان - قال: رأيت أنس بن مالك يسلم على النبي ﷺ ثم يسند ظهره إلى جدار القبر، ثم يدعو.

وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره ﷺ، وإلى غيره من القبور والمشاهد، لأن ذلك من اتخاذها أعياداً، بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابها، كما وقع من عباد القبور الذين يشدون إليها الرحال، وينفقون في ذلك الكثير من الأموال، وليس لهم مقصود إلا مجرد الزيارة للقبور تبركاً بتلك القباب والجدران فوقعوا في الشرك. هذه المسألة التي أفتى فيها شيخ الإسلام أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، ومشاهدهم ونقل فيها اختلاف العلماء في الإباحة والمنع، فمن مبيح لذلك كأبي حامد الغزالي وأبي محمد المقدسي، ومن مانع لذلك كأبن بطة وابن عَقيل وأبي محمد الجَوَينِي والقاضي عيَّاض، وهو قول الجمهور؛ نص عليه مالك ولم يكن يخالفه أحد من الأئمة وهو الصواب. فقام عليه بعض

المعاصرين له كالسُّبُكِيِّ ونحوه فنسبه إلى إنكار الزيارة مطلقاً وهو لم ينكر منها إلا ما كان بِشِدِّ رَحْلٍ، كما أنكره جمهور العلماء قبله، أو الزيارة التي يكون فيها دعاء الأموات والاستغاثة بهم في المِلِمَات، مع ما ينضم إلى ذلك من أنواع المنكرات.

ومما يدل على النهي عن شد الرحال إلى القبور ونحوها ما أخرجاه في «الصحیحین» [١١٩٧]، م (٨٢٧) عن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» فدخل في ذلك شدها لزيارة القبور والمشاهد، فإما أن يكون نهياً، وإما أن يكون نهيّاً للاستحباب. وقد جاء في رواية في «الصحیح» [٨٢٧] بصيغة النهي صريحاً فتعين أن يكون للنهي. ولهذا فهم منه الصحابة المنع، كما في «الموطأ» [١٠٨] و«السنن» [١٣٥٤] عن بَصْرَةَ بن أبي بَصْرَةَ الغفاري أنه قال لأبي هريرة وقد أقبل من الطُّورِ: لو أدركتكَ قبل أن تخرج إليه لَمَا خرجت؛ سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تعمل المُطَيَّ إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى». وروى الإمام أحمد وعمر بن شُبَّان في «أخبار المدينة» بإسناد جيد عن قَزَعَةَ قال: أتيت ابن عمر فقلت: إني أريد الطور. فقال: إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى، فدع عنك الطور فلا تأتِه. وروى أحمد (١١٥٩٦) وعمر بن شُبَّان أيضاً عن شهر بن حوشب قال: سمعت أبا سعيد وذكر عنده الصلاة في الطور. فقال: قال رسول الله ﷺ: «لا ينبغي للمُطَيَّ أن تشد رحالها إلى مسجد يتغنى فيه الصلاة غير: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى». فأبو سعيد جعل الطور مما نهي عن شد الرحال إليه، مع أن اللفظ الذي ذكره إنما فيه النهي عن شدها إلى المساجد، فدل على أنه علم أن غير المساجد أولى بالنهي، والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة وأن الله تعالى سماه

صحیح

﴿الْوَادِ الْمُقَدَّسِ﴾ [طه: ١٢، النازعات: ١٦] و﴿الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ﴾، ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى﴾ [النساء: ١٦٤] هناك. وهذا ظاهر لا يخفى على أحد ممن يقول بفحوى الخطاب وتنبهه^(١)، وهم الجمهور والأئمة الأربعة وأتباعهم، ولهذا لم يُؤجِبُوا على مَنْ نذر أن يسافر إلى أثر نبي من الأنبياء - قبورهم أو غير قبورهم - الوفاء بذلك، بل لو سافر إلى مسجد قباء من بلد بعيد لم يكن هذا مشروعاً باتفاق الأئمة الأربعة، مع أن النبي ﷺ كان يأتيه كل سبت راكباً وماشياً [١١٩١]، م (١٣٩٩)، وإن كان في وجوب الوفاء بنذر إتيانه خلافاً، والجمهور على أنه لا يجب. وقد صرح مالك وغيره بأن مَنْ نذر السفر إلى المدينة النبوية إن كان مقصوده الصلاة في مسجد النبي ﷺ، وفى بنذره، وإن كان مقصوده مجرد زيارة القبر من غير صلاة في المسجد لم يف بنذره. قال: لأن النبي ﷺ قال: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد»، ذكره إسماعيل بن إسحاق في «المبسوط» ومعناه في «المدونة» و«الجلاب» وغيرهما من كتب أصحاب مالك.

وبالجملة فقد تنازع العلماء في جواز شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، فالجمهور على المنع، وطائفة من المتأخرين على الجواز، فاستحباب شد الرحال إلى القبور والمشاهد والتقرب به إلى الله - كما ظنه السبكي وغيره - قول مبتدع مخالف للإجماع قبله، والأحاديث التي احتج بها كحديث: «من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي» [ط (٢٧٨/٢)] ونحوها لا يصح منها شيء عن رسول الله ﷺ، ولا عن أحد من أصحابه البتة، بل هي ما بين ضعيف وموضوع، أو كلها موضوعة كما قد بين عللها شيخ الإسلام وغيره. وكثير منها لا يدل على محل النزاع إذ ليس فيه إلا مطلق الزيارة. وذلك لا ينكره شيخ الإسلام ولا غيره من العلماء، لأنه

(١) هما يُعْنِيان: إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى.

محمول على الزيارة الشرعية الجارية على وفق مراد النبي ﷺ، وهي التي لا يكون فيها شرك ولا شد رحل إلى قبر، وبتقدير ثبوتها لا تدل على شد الرحال إلى قبر غيره، والسبكي أجاز ذلك في سائر القبور فخالف الأحاديث وخرق الإجماع، والله أعلم.

قال المصنف: وفيه أنه ﷺ في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام.

قوله: (رواه في «المختارة») «المختارة»: كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الجياد الزائدة على «الصحيحين» ومؤلفه هو أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ ضياء الدين الحنبلي، أحد أعلام الإسلام وحفاظ الحديث. قال الذهبي: أفنى عمره في هذا الشأن مع الدين المتين والورع والفضيلة التامة والثقة والانتقان، انتفع الناس بتصانيفه والمحدثون بكتبه فالله يرحمه ويرضى عنه. وقال شيخ الإسلام: تصحيحه في «مختاراته» خير من تصحيح الحاكم بلا ريب. مات سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة.

١٧ - باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان

ش: أراد المصنف بهذه الترجمة الرد على عباد القبور، الذين يفعلون الشرك ويقولون: إنه لا يقع في هذه الأمة المحمدية وهم يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فبين في هذا الباب من كلام الله وكلام رسوله ﷺ، ما يدل على تنوع الشرك في هذه الأمة ورجوع كثير منها إلى عبادة الأوثان، وإن كانت طائفة منها «لا تزال... على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله» تبارك وتعالى.

اصحح
الجامع
(٧٢٨٩)

ش: يقول تعالى لنبيه ﷺ: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَبِيًّا﴾.

أي: **أَعْظُوا نَصِيحًا** أي: **حَقًّا** ﴿مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْحِجَبِ وَالطَّلُوتِ﴾. روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش: ألا ترى إلى هذا الصنوبر^(١) المنبتر من قومه، يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج، وأهل السدنة وأهل السقاية. قال: أنتم خير. قال: فنزلت فيهم: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ ﴿الكَرُورِ﴾ ونزل ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيحًا مِّنَ الْكِتَابِ...﴾ إلى ﴿... نَصِيرًا﴾ ﴿النساء﴾. وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: جاء حُيَّ بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا عنا وعن محمد. فقال: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام، وننحر الكؤماء^(٢)، ونسقي الماء على اللبن، ونفك العناة^(٣)، ونسقي الحجيج، ومحمد صنوبر: قطع أرحامنا، وأتبعه سراق الحجيج من غفار. فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير و﴿أَهْدَى... سَيِّئًا﴾. فأنزل الله ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيحًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْحِجَبِ وَالطَّلُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَيِّئًا﴾ ﴿النساء﴾.

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (الجب): السحر، و﴿الطَّلُوتُ﴾: الشيطان. وكذلك قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وغيرهم، وعن ابن عباس وعكرمة وأبي مالك: (الجب): الشيطان، زاد ابن عباس: بالحبشية. وعن ابن عباس أيضاً (الجب): الشرك.

(١) هو الأبر الذي لا عقب له، وأصله سعة تنبت في جذع النخلة لا في الأرض، وقيل: هي النخلة المنفردة التي دق أسفلها. أرادوا أنه إذا قلع انقطع ذكره كما يذهب الصنوبر، لأنه لا عقب له.

(٢) أي: نحر الناقة الكؤماء بمعنى أنهم يذبحون للضيوف الناقة العظيمة السنم دليلاً على عظيمها وفخراً بكرمهم.

(٣) جمع العاني، وهو: الأسير.

وعنه: (الجببت): الأصنام. وعنه: (الجببت): حُيِّيُّ بْنُ أَحْطَبَ. وعن الشَّعْبِيِّ: (الجببت): الكاهن. وعن مجاهد: (الجببت): كعب بن الأشرف.

قلت: الظاهر أنه يعم ذلك كله؛ كما قال الجوهري: (الجببت): كلمة تَقَعُ على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. وفي الحديث: «الطيرة والعيافة والطرق من الجببت» [٣٩٠٧] قال: وهذا ليس من محض العربية؛ لاجتماع الجيم والباء في حرف واحد من غير حرف ذَوَلَقِيٍّ^(١).

ضميف

قال المصنف: وفيه: معرفة الإيمان ﴿بِالْجِبَّتِ وَالطَّلُوتِ﴾ في [هذا] الموضوع، هل هو اعتقاد قلب، أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ وأما الطاغوت فتقدم الكلام عليه في أول الكتاب (= ٣١).

ش: يقول تعالى لنيبه محمد ﷺ: ﴿قُلْ﴾ يا محمد لهؤلاء ﴿الَّذِينَ أَحْمَلُوا دِينَكُمْ هَرُونَ وَلَكِبًا مِنْ﴾ أهل ﴿الْكِتَابِ﴾ [المائدة: ٥٧]، الطاعنين في دينكم الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادة، دون ما سواه ﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ﴾) أي: ﴿هَلْ﴾ أخبركم ﴿بِشَرٍّ﴾ جزاء ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ يوم القيامة مما تظنون به بنا، هم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المذمومة المفسرة بقوله: ﴿مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ﴾) أي: أبعده وطرده من رحمته ﴿وَعَضِبَ عَلَيْهِ﴾) أي: غضباً لا يرضى بعده ﴿وَجَعَلَ مِنْهُمْ أَفْرَدَةً وَالْحَنَازِيرَ﴾) أي: مسخ منهم الذين عصوا أمره، فجعلهم قردة وخنازير كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا

(١) هي المجموعة في قولك: قَرَّ مِنْ لُبِّ.

لَهُمْ كُؤُؤًا قِرْدَةً خَاسِئِينَ ﴿١٥﴾ [البقرة] وذلك أن الله تعالى أخذ عليهم تعظيم السبت، والقيام بأمره، وترك الاصطياد فيه، وكانت الحيتان لا تأتيهم إلا يوم السبت [كما في (الأعراف: ١٦٣)] فتحيلوا اصطيادها فيه بما وضعوه لها من الشصوص^(١) والحبائل والبرك قبل يوم السبت، فلما جاءت الحيتان يوم السبت على عاداتها نشبت تلك الحبائل فلم تخلص منها يومها ذلك، فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت، فلما فعلوا ذلك مسخهم الله تعالى إلى صورة القردة، وهي أشبه شيء بالأناسي في الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقةً، فكذلك أعمال هؤلاء، وحيلتهم كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن، فكان جزاؤهم من جنس عملهم، قال العوفي عن ابن عباس - في قوله: ﴿فَقُلْنَا لَهُمْ كُؤُؤًا قِرْدَةً خَاسِئِينَ ﴿١٥﴾﴾ [البقرة] -: فجعل الله منهم القردة والخنازير، فزعم أن شباب القوم صاروا قردة والمشيخة صاروا خنازير.

وروى مسلم في «صحيحه» (٢٦٦٣) عن ابن مسعود قال: سئل رسول الله ﷺ عن القردة والخنازير: أهي مما مسخ الله؟ فقال: «إن الله لم يهلك قوماً - أو قال: لم يمسخ قوماً - فيجعل الله لهم نسلًا ولا عاقبة، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك». وفي هذه القصة: دليل قاطع على تحريم الحيل التي يتوصل بها إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال ونحو ذلك.

وقوله: ﴿وَعَبَدَ الطُّغُوتِ﴾ قال شيخ الإسلام: الصواب أنه معطوف على قوله: ﴿مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ﴾ فهو فعلٌ ماضٍ معطوفٌ على ما قبله من الأفعال الماضية؛ أي: ﴿مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ﴾ ومن ﴿عَضِبَ عَلَيْهِ﴾ ومن ﴿جَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ﴾ ومن ﴿عَبَدَ الطُّغُوتِ﴾. لكن الأفعال المقدمة: الفاعل فيها

(١) واحده: شص، وهي الحديدة المعقوفة التي يُصاد بها السمك.

هو اسم الله مُظْهِراً ومُضْمِراً، وهنا الفاعل اسم من ﴿عَبَدَ الطُّغُوتَ﴾، وهو الضمير في ﴿عَبَدَ﴾. ولم يُعَدَّ سبحانه لفظ ﴿مِنْ﴾ لأنه جعل هذه الأفعال كلها صفةً لصِنْفٍ واحد وهم اليهود.

قال: وقوله: ﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْنِهِمْ مَسْجِدًا﴾ [الكهف]:

ش: يخبر تعالى عن ﴿الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ﴾ أمر أصحاب الكهف أنهم قالوا هذه المقالة: ﴿لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْنِهِمْ مَسْجِدًا﴾. وقد حكى ابن جرير في القائلين في ذلك قولين، أحدهما: أنهم المسلمون. والثاني: أنهم المشركون. وعلى القولين فَهْمٌ مذمومون: ١ - لأن النبي ﷺ قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» يحذر ما فعلوا؛ رواه البخاري (٤٣٥) ومسلم (٥٣١)^(١). ٢ - ولما يُفْضَى إليه ذلك من الإشراك بأصحابها كما هو الواقع. ولهذا لما فعلته اليهود والنصارى جرّهم ذلك إلى الشرك، فدل ذلك على أن هذه الأمة تفعله كما فعلته اليهود والنصارى، فيجرها ذلك إلى الشرك، لأن ما فعلته اليهود والنصارى ستفعله هذه الأمة «شبراً بشبر وذراعاً بذراع»، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق الذي لا ﴿يَطُوقُ عَيْنَ الْمُوَدَّةِ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم] وبهذا يظهر وجه استشهاد المصنف بهذه الآيات.

صحيح
الجامع
(٥٠٦٣)

ش: هذا الحديث أورده المصنف بهذا اللفظ معزواً

(١) من حديث عائشة لكن دون: «وصالحيهم». ورواه كذلك من حديث ابن عباس. أما هذه اللفظة فقد رواها مسلم (٥٣٢) من حديث جندب بلفظ: «... ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد...».

لـ«الصحيحين» [٧٣٢٠)، م (٢٦٦٩)] ولعله نقله عن غيره، ولفظهما - والسياق لمسلم - : عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشراً وذراعاً بذراعاً حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم» قلنا: يا رسول الله آليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟!». ويحتمل أن يكون مَرُوتاً عند غيرهما باللفظ الذي ذكره المصنف وأراد أصله لا لفظه^(١).

قوله: («لتتبعن») هو بضم العين وتشديد النون.

قوله: («سنن») بفتح المهملة، أي: طريق - (من كان قبلكم) أي: الذين قبلكم - قال المهلب: الفتح أولى، وقال ابن التين: قرأناه بضمها.

قوله: («حَدَوُ القُدَّة بالقُدَّة») هو بنصب «حدو» على المصدر، و«القُدَّة» - بضم القاف - واحدة (القُدْد) وهي ريش السهم، وله قذتان متساويتان، أي: لتفعلن أفعالهم، ولتتبعن طرائقهم حتى تُشبهوهم وتُحاذوهم، كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى، ثم إن هذا لفظٌ خبرٌ معناه النهي عن متابعتهم، ومنعهم من الالتفات لغير دين الإسلام، لأن نوره قد بهر الأنوار وشريعته نسخت الشرائع، وهذا من معجزاته، فقد اتبع كثير من أمته سنن اليهود والنصارى وفارس في شيمهم ومراكبهم وملابسهم، وإقامة شعارهم في الأديان والحروب والعبادات من زخرفة المساجد، وتعظيم القبور واتخاذها مساجد، حتى عبدوها ومن فيها من دون الله، وإقامة الحدود والتعزيرات على الضعفاء دون الأقوياء، وترك العمل يوم الجمعة، والتسليم بالأصابع، وعدم عيادة المريض يوم السبت، والسرور بخميس البيض، وأن الحائض لا تمس عجينا، واتخاذ الأحيار والرهبان «أزبأبا ين دُونِ اللَّهِ» [التوبة: ٣١]، والإعراض عن كتاب الله، والإقبال على كتب الضلال

(١) وجملة: «حدو القذة بالقذة» أخرجها أحمد (١٧١٠٥) من حديث شَدَاد

- بغير هذا السياق - بسند ضعيف.

من السحر والفلسفة والكلام، والتكذيب بصفات الله التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله ﷺ، ووصفه بما لا يليق به من النقائص والعيوب، إلى غير ذلك مما اتبعوا فيه اليهود والنصارى.

قوله: «حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلموه» الجحر - بضم الجيم بعدها حاء مهملة - معروف. وفي حديث آخر: «حتى لو كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في أمي من يصنع ذلك» [٢٧٩٢]. وفي حديث آخر: «حتى لو أن أحدهم جامع امرأة [أمه] في الطريق لفعلتموه» [٤٥٥/٤] صححت بذلك الأحاديث، فأخبر أن أمته ستفعل ما فعلته اليهود والنصارى وفارس من الأديان والعبادات والاختلاف.

حسن

صحيح:
الجامع
(٥٠٦٧)

قال شيخ الإسلام: هذا خرج منخرج الخبر والذم لمن يفعله كما كان يخبر عما يكون بين يدي الساعة من الأشراف والأمور المحرمة.

وقال غيره: وجمع ذلك أن كفر اليهود أشد من جهة عدم العمل بعلمهم فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه عملاً ولا قولاً، وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم، فهم يجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة من الله، ويقولون ما لا يعلمون، ففي هذه الأمة من يحذو حذو الفريقيين. ولهذا كان السلف كسفيان بن عيينة يقولون: من فسد من علمائنا، ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، وقضاء الله نافذ بما أخبر به رسوله ﷺ بما سبق في علمه، لكن ليس الحديث إخباراً عن جميع الأمة لِمَا تواتر عنه أنها لا تجتمع على ضلالة.

قوله: (قالوا: يا رسول الله أليهود والنصارى؟ قال: «فَمَنْ؟!») هو برفع «اليهود» خبر مبتدأ محذوف، أي: «أهم» «اليهود والنصارى» الذين نتبع سنتهم؟ **وقوله:** (قال: «فمن؟!») استفهام إنكار، أي: «فمن» هم غير أولئك؟! ثم إنه فسر هنا باليهود والنصارى، وفي رواية أبي هريرة في البخاري (٧٣١٩) بفارس والروم. ولا تعارض - كما قال

بعضهم - لاختلاف الجواب بحسب اختلاف المقام، فحيث قيل: (فارس والروم) كان ثم قرينة تتعلق بالحكم بين الناس، وسياسة الرعية، وحيث قيل: (اليهود والنصارى) كان هناك قرينة تتعلق بأمور الديانات، أصولها وفروعها؛ **كذا قال**، ولا يلزم وجود قرينة، بل الظاهر أنه أخبر أن هذه الأمة ستفعل ما فعلته الأمم قبلها من الديانات والعادات والسياسات مطلقاً، والتفسير ببعض الأمم لا ينفي التفسير بأمة أخرى، إذ المقصود التمثيل لا الحصر.

ووجه مطابقة الحديث للترجمة واضح لأن الأمم قبلنا وُجد فيها الشرك، فكذلك يوجد في هذه الأمة كما هو الواقع.

ش: هذا الحديث رواه أبو داود في «سننه» (٤٢٥٢) وابن ماجه (٣٩٥٢) صحيح بالزيادة التي ذكرها المصنف، ورواه الترمذي (٢٣٤٤) مختصراً ببعضها.

قوله: (عن ثوبان) هو ثوبان مولى النبي ﷺ، صحبه ولازمه ونزل بعده الشام، ومات بحمص سنة أربع وخمسين.

قوله: («زوى لي الأرض») قال الثوريشتي: زَوَيْتُ الشَّيْءَ جَمَعْتُهُ وَقَبَضْتُهُ، يريد به تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب. وحاصله أن الله طوى له الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كفت في مرآة نظره. وقال القرطبي: أي جمعها لي حتى أبصرت ما تملك أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها، وظاهر هذا اللفظ يقتضي أن الله تعالى قوى إدراك بصره، ورفع عنه الموانع المعتادة فأدرك البعيد من موضعه كما أدرك بيت المقدس من مكة، وأخذ يخبرهم عن آياته وهو ينظر إليه وكما قال: «إني لأبصر قصر المدائن الأبيض» [م(١٨٦٤٩)] ويحتمل أن يكون مثلها الله له، والأوّل أولى.

[حديث
غريب]

قوله: («وإن أمتي سيبلى ملكها ما زوى لي منها») قال القرطبي: هذا الخبر وجد مخبره كما قاله، فكان ذلك من دلائل نبوته، وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى بحر طنجة، بالنون والجيم، الذي هو منتهى عمارة المغرب، وإلى أقصى المشرق، ما وراء خرسان والنهر وكثير من بلاد الهند والسند والصغد. ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال، ولذلك لم يذكّر [يذكر] أنه أريه ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه. **وقوله:** («زوى») يحتمل أن يكون مبنياً للفاعل، وأن يكون مبنياً للمفعول والأول أظهر.

قوله: («وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض») قال القرطبي: يعني بهما كنز كسرى وهو ملك الفرس، وكنز قيصر وهو ملك الروم، وقصورهما وبلادهما. وقد دل على ذلك قوله ﷺ حين أخبر عن هلاكهما: «والذي نفسي بيده لَتَنفَقَنَّ كَنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ» [ع(٣١٢٠)، م(٢٩١٨)] وعبر بـ «الأحمر» عن كنز قيصر، لأن الغالب عندهم كان الذهب، وبـ «الأبيض» عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجواهر والفضة. وقد ظهر ذلك ووجد كذلك في زمان الفتوح في

إمارة عمر رضي الله عنه فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته، وما كان في بيوت أمواله وجميع ما حَوَّثه مملكته على سَعَتها وعظمتها، وكذلك فعل الله بقيصر لَمَّا فتحت بلاده. **كذا قال** في الغالب على كنوز كسرى وقيصر. وعكس ذلك **الثوريشتي والخلخالي**. و«الأبيض» و«الأحمر» منصوبان على البدل.

قوله: («وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة») هكذا ثبت في أصل المصنف: «بعامة» بالباء وهي رواية صحيحة في أصل «مسلم» وفي بعض أصوله: «بسنة عامة» بحذفها. قال القرطبي: وكأنها زائدة لأن «عامة» صفة لـ «سنة» فكأنه قال: بسنة عامة. ويعني بالـ «سنة»: الجذب العام الذي يكون به الهلاك العام، ويُسمى الجذب والقحط: سنة، ويجمع على سنين، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ﴾ [الأعراف] أي: بالجذب المتوالي.

قوله: («من سوى أنفسهم») أي: من غيرهم يعني الكفار.

قوله: («فَيَسْتَبِيحُ بِيْضَتِهِمْ») قال الجوهري: بيضة كل شيء: حَوَّزته، وبيضة القوم: ساحتهم، وعلى هذا فيكون معنى الحديث: إن الله تعالى لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض، ولو اجتمع عليهم كل من بين أقطار الأرض، وهو جوانبها. وقيل: «بيضتهم»: معظمهم وجماعتهم. قلت: وهذا هو الظاهر، وأن الله تعالى لا يسلط الكفار على معظم المسلمين وجماعتهم وإمامهم ما داموا بضد هذه الأوصاف المذكورة في قوله: «حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً». فأما إذا وجدت هذه الأوصاف، فقد يسلط الكفار على جماعتهم ومعظمهم وإمامهم كما وقع.

قوله: («وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد») قال بعضهم: أي: إذا حكمت حكماً مبرماً فإنه نافذ لا يرد بشيء، ولا يقدر أحد على رده، بل كل جميع الخلق تمضي عليهم الأقدار

طوعاً وكرهاً كما قال النبي ﷺ: «لا رَادَّ لِمَا قَضَيْتَ»^(١) قلت: الظاهر أنه سواء في ذلك المُبْرَم والمُعْلَق، فالكل لا يُرَدُّ فإن هذا إخبار عن عدم الرد لجنس القضاء، والنبي ﷺ سأل ذلك مطلقاً فأجيب بهذا، واستجاب له دعاءه ما لم يوجد الشرط المقتضي لتسليط العدو، فإذا وجد ذلك وجد القضاء المعلق.

قوله: («حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً...») إلى آخره، أي: حتى يوجد ذلك منهم، فإن وجد فإنه يسלט عليهم عدوهم من الكفار، فيستبيح جماعتهم وإمامهم ومعظمهم لا كل الأمة، ثم أيضاً تكون العاقبة لهذه الأمة إن رجعوا عما هم فيه من الأسباب الموجبة للتسليط، وكذلك وقع، فإن هذه الأمة لما جعل بأسها بينها اقتتلوا فأهلك بعضهم بعضاً، وسبى بعضهم بعضاً، فلما فعلوا ذلك تفرقت جماعتهم، واشتغل بعضهم ببعض عن جهاد العدو، واستولوا عليهم، كما وقع ذلك في المئة السابعة في المشرق والمغرب، فاختلفت ملوك المشرق وتخاذلوا واستولى التتار على غالب أرض خراسان، وعلى العراق وديار الروم، وقتلوا الخليفة والعلماء والملوك الكبار، وكذلك ملوك المغرب اختلفوا وتخاذلوا واستولت الإفرنج على جميع بلاد الأندلس والجزر القريبة منها، فهي في أيديهم إلى اليوم، بل استولوا على كثير من بلدان الشام حتى استنقذها منهم صلاح الدين ابن أيوب وغيره.

قوله: (ورواه البرقاني في «صحيحه») (البرقاني) هو: الحافظ الكبير أبو بكر [أحمد بن] محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي، ولد سنة ست وثلاثين وثلاثمئة، ومات سنة خمس وعشرين وأربعمئة. قال الخطيب: كان ثباً ورعاً، لم نر في شيوينا أثبت منه،

(١) أخرجه عبد بن حميد (٣٩١)، والطبراني في الدعاء (٦٨٦) بسند صحيح.

عارفاً بالفقه كثير التصنيف، صنف «مسنداً» ضمّنه ما اشتمل عليه «الصحيحان»، وجمع حديث الثوري، وحديث شُعْبَةَ، وطائفة، وكان حريصاً على العلم منصرف الهمة إليه، قلت: وهذا «المسند» - الذي ذكره الخطيب - هو «صحيحه» الذي عزا إليه المصنف.

قوله: («وإنما أخاف على أمي الأئمة المضلين») أي: الأمراء والعلماء والعباد، الذين يقتدي بهم الناس، ويحكمون فيهم بغير علم فيضلّون ويضلّون، فهم ضالّون عن الحق مُضِلُّون لغيرهم، كما قال تعالى عن أهل النار: ﴿حَتَّىٰ إِذَا آذَرَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرِنْتُهُمْ لِأَوْلَانِهِمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَفَاتِنَهُمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ﴾ [الأعراف: ٣٨] وقال تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَعْطَيْنَا سَادَتَنَا وَكِبْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا﴾ [الأحزاب] وقال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ [الزمر: ٦٦] الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ [الكهف] ولشدة الضرورة إلى اتباع أئمة الهدى ومعرفتهم، والتفريق بينهم وبين أئمة الضلال المغضوب عليهم والضالين = أمرنا الله أن نسأله الهداية إلى سلوك ﴿صِرَاطٍ﴾ أئمة الهدى - وهم المُنْعَم ﴿عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ﴾ [النساء: ٦٩] - ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ الذين يعلمون الحق ولا يعملون به، ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧] الذين يعملون على غير شرع من الله، بل بما ﴿تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ﴾ [المائدة: ٧٠]. فصرط المُنْعَم عليهم هو الجامع بين العلم بالهدى والعمل به، وقد وصف النبي ﷺ أئمة الهدى لما ذكر التفرق من بعده، بأنهم الذين كانوا على ما كان عليه النبي ﷺ وأصحابه، كما رواه أبو داود وغيره [٢٧٩٢]. فمن كان على ما كان عليه النبي ﷺ وأصحابه فهو من الأئمة المهديين، ومن خالفهم فهو من الضالين: كالذي يقول لأصحابه: (من كانت له حاجة فليأت إلى قبري فإني أقضيها له، ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراعٌ من تراب)، أو نحو هذا: كالذي يدّعي أنه يخلص أصحابه ومريديه من النار، وأنه يحفظ الناس ويكلّوهم إذا اعتقدوه، ويضُرُّ بهم إذا كفروا

به وحاربوه، ويدّعي أن ذلك من كراماته. وكالذي يمشي في الأسواق غُرْبَانًا، ولا يُشْهَدُ بِصَلَاةٍ وَلَا ذِكْرِ اللَّهِ وَلَا عِلْمًا، بل يعيب علماء الشرع، ويغمزهم ويُسمّيهم أهل علم الظاهر، ويدّعي أنه صاحب علم الباطن، وربما يدعي أنه يَسْعُه الخروج من شريعة محمد ﷺ، كما وسع الخَضِرُ الخروج عن شريعة موسى ﷺ، ونحو ذلك من الكفر والهذيان. وكالذي يدّعي أن العبد يصل مع الله إلى حالٍ تسقط عنه التكاليف. أو يدّعي أن الأولياء يُدْعَوْنَ، ويُستغاث بهم في حياتهم ومماتهم، وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة. أو أنه يطلع على اللوح المحفوظ، ويعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم. أو يُجَوِّزُ بناء المساجد على قبور الأنبياء والصالحين، وإيقادها بالسرج والشموع، وكسوتها بالحرير والديباج، والفرش النفيسة. أو يدّعي أن من عمل بالقرآن والسنة في أصول الدين وفروعه، فقد ضل وأضل وابتدع. أو أن ظواهر القرآن في آيات الصفات تشبه وتمثل، وأن الهدى لا يؤخذ منه في هذا الباب ولا في غيره، وإنما يؤخذ من الشُّبُهَاتِ الوهمية التي يسميها - بزعمه - براهين عقلية. فكل هؤلاء وأشباههم: من أئمة الضلال الذين خاف النبي ﷺ على أمته وحذر منهم.

والضابط في الفرق بين أئمة المتقين وبين الأئمة المضلين قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٦﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَافِرِينَ ﴿١٦٧﴾﴾ [آل عمران] فافهم عن ربك وكن ﴿عَلَىٰ بَصِيرَةٍ﴾ [يوسف: ١٠٨]، ولا يَغْرُكَ جلاله شخص أو عظمته في النفوس، فربك أعظم، واتباعك لكلامه وكلام رسوله ﷺ هو الفرض، والعصمة منتفية عن غير الرسول، وربك أدري بما في الضمائر، فَرُبَّ مَنْ تَعْتَقِدُهُ إِمَامًا هَدَىٰ لَيْسَ كَذَلِكَ، وقد قال تعالى لنبيه ﷺ: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾﴾ [الجانبية]

فكل من أتى بشيء يخالف ما جاء عن الله وعن رسوله، فهو من ﴿أَمْوَءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾، ومن لم يستجب للرسول ﷺ، فإنما يتبع هواه. قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾﴾ [النصر] وقال تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٣١﴾﴾ [الأعراف] وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي (٧١/١). وقال يزيد بن عميرة: كان معاذ بن جبل لا يجلس مجلساً للذكر إلا قال حين يجلس: (الله حَكَمُ قِسْطٍ، هلك المُرتابون... الحديث، وفيه: واحذروا زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قلت لمعاذ: ما يُدريني - رحمك الله - أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة، وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال لي: اجتنب من كلام الحكيم المُشْتَبِهَات التي يقال: ما هذه؟ ولا يشيك ذلك عنه، فإنه لعله يراجع الحق، وتَلَقَّ الحق إذا سمعته فإن على الحق نوراً؛ رواه أبو داود (٤٦١١) وغيره. وما أحسن ما قال ابن المبارك رحمته الله:

وهل أفسد الدين إلا الملو ك وأحبار سوء ورهبانها
قوله: ((وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة)) أي:
 إذا وَقَعَتِ الفتنة والقتال بينهم بقي إلى يوم القيامة، وكذلك وقع، فإن
 السيف لما وُضِعَ فيهم بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرتفع إلى اليوم، وكذلك
 يكون إلى يوم القيامة، ولكن يكثر تارة وَيَقِلُّ أخرى، ويكون في جهةٍ
 ويرتفع عن أخرى.

قوله: ((ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين))
 (الحَيُّ): واحد الأحياء، وهي القبائل. وفي رواية أبي داود:

صحیح:
 المشكاة:
 (٢٦٩)

صحیح

«ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين» والمعنى: أنهم ينزلون معهم في ديارهم، ويصيرون منهم؛ بالرّدة ونحوها.

قوله: («وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان») (الفئام) - مهموز - : الجماعات الكثيرة، **قاله ابو السعادات.** وفي رواية أبي داود: «وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان» ومعناه ظاهر. وهذا هو شاهد الترجمة، **ففيه:** الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الذين ينكرون: وقوع الشرك، وعبادة الأوثان في هذه الأمة. وفي معنى هذا ما في «الصحيحين» [٧١١٦]، م (٢٩٠٦) عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليّات لنساء دؤس على ذي الخلصة» قال: (وذي الخلصة): طاغية دؤس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. ورؤى ابن حبان عن مَعْمَرٍ قال: إن عليه الآن بيتاً مبنياً مغلقاً. وفي «صحيح مسلم» (٢٩٠٧) عن عائشة مرفوعاً: «لا يذهب الليل والنهار حتى تُعبد **﴿الَلَّتْ وَالْعَزَّى﴾** [النجم]. وقيل: إن القبر المنسوب إلى ابن عباس بالطائف إنه قبر اللات، وكانوا يعبدونه، ويطوفون به ويقربون إليه القرابين وينذرون له النذور ويسألونه قضاء حاجتهم وتفريج كُرْبَتِهِمْ.

قوله: («وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي») **قال القرطبي:** وقد جاء عددهم معيناً في حديث حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: «يكون في أمتي كذابون دجالون سبع وعشرون، منهم أربع نسوة» أخرجه أبو نعيم [١٧٩/٤]، م (٢٣٣٥٠) وقال: هذا حديث غريب تفرد به **معاذية** [معاذ] بن هشام. **قلت:** حديث ثوبان أصح من هذا. **قال القاضي عياض:** **عُدَّ مَنْ تَبَّأَ مِنْ زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْآنَ - مِمَّنْ اشْتَهَرَ بِذَلِكَ وَغُرِفَ وَاتَّبَعَهُ جَمَاعَةٌ عَلَى ضَلَالَتِهِ - فَوُجِدَ هَذَا الْعَدَدُ فِيهِمْ. وَمَنْ طَالَعَ كِتَابَ الْأَخْبَارِ وَالتَّوَارِيخِ عَرَفَ صِحَّةَ هَذَا.**

وقال الحافظ: قد ظهر مضدق ذلك في زمن النبي ﷺ فخرج مُسَيَّلَمَةُ الكَذَابُ باليمامة، والأسود العنسي باليمن، ثم خرج في خلافة

أبي بكر طَلِيحَةُ بن خويلد في بني أسد بن خزيمة، وَسَجَّاح التَّمِيمِيَّةُ في بني تَمِيم، وَقَتْل الأَسود قبل أن يموت النبي ﷺ، وَقَتْل مُسَيْلِمَةَ الكذاب في خلافة أبي بكر ﷺ، وتاب طَلِيحَة ومات على الإسلام على الصحيح في زمن عمر ﷺ. ويقال: إن سَجَّاح تَابَتْ أيضاً. ثم خرج المُخْتَار بن أبي عُبيد الثَّقَفِي وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير فأظهر محبة أهل البيت، ودعا الناس إلى طلب قَتْلَة الحسين، فاتَّبَعهم فقتل كثيراً - ممن باشر ذلك أو أعان عليه - فأحبه الناس، ثم إنه ﴿زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ﴾ [الأنعام: ٤٣، الأنفال: ٤٨] أن يدَّعي النبوة، وزَعَم أن جبريل ﷺ يأتيه.

ومنهـم: الحارث الكذاب خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل.

وخرج في خلافة بني العباس جماعة.

وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقاً فإنهم لا يُحْصَوْنَ كَثْرَةً لكون غالبهم ينشأ عن جنون أو سوداء، وإنما المراد من قامت له شوكة، وبيدَّت له شبهة، كمن وصفنا، وقد أهلك الله تعالى من وَقَعَ له منهم ذلك، وبقي منهم من يلحقه بأصحابه، وآخَرُهُمُ الدجال الأكبر.

قوله: («وأنا خاتم النبيين») (الخاتم) - بفتح التاء - : بمعنى الطابع، وبكسرهما بمعنى فاعل الطبع والختم. قال الحسن: «خاتم» الذي خُتِمَ به، أي: آخر «النبيين»، كما قال تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب] وإنما ينزل عيسى ابن مريم ﷺ في آخر الزمان حاكماً بشريعة محمد ﷺ، مُصَلِّياً إلى قبَلته، فهو كآحاد أمته كما قال النبي ﷺ: «والذي نفسي بيده لَيُنزِلَنَّ فيكم ابنُ مريم حَكَمًا مُقْسِطًا، فَلَيَكْسِرَنَّ الصليب، وَلَيَقْتُلَنَّ الخنزير، وَلَيَضَعَنَّ الجزية» [٢ (٢٢٢٢)، م (١٥٥)].

قوله: («ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصوره لا يضرهم

مَنْ خَذَلَهُمْ» وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ) قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ الْحَدِيثِ فَلَا أُدْرِي مَنْ هُمْ؟. وَكَذَلِكَ قَالَ -: إِنَّهُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ وَالْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُمْ. وَقَالَ [ابْنُ] الْمَدِينِيِّ فِي رِوَايَةٍ: هُمُ الْعَرَبُ، وَاسْتَدَلَّ بِرِوَايَةٍ مَنِ رَوَى: هُمُ «أَهْلُ الْغَرْبِ»، وَفَسَّرَ الْغَرْبَ بِالذُّلُوقِ الْعَظِيمَةِ، لِأَنَّ الْعَرَبَ هُمُ الَّذِينَ يَسْقُوتُونَ بِهَا. هَلَّتْ: وَلَا تَعَارَضَ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ، إِذْ يَمْتَنَعُ أَنْ تَكُونَ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ لَا تَعْرِفُ الْحَدِيثَ، وَلَا سَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَلْ لَا يَكُونُ مَنْصُورًا عَلَى الْحَقِّ إِلَّا مَنْ عَمِلَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ وَهُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ مِنَ الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ، فَإِنْ قِيلَ: فَلَمْ يَخْصِهِ بِالْعَرَبِ؟ قِيلَ: الْمُرَادُ التَّمْثِيلُ لَا الْحَصْرَ، أَي: أَنَّ الْعَرَبَ إِنْ اسْتَقَامُوا عَلَى الْعَمَلِ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ، فَهُمْ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ حَالِ اسْتِقَامَتِهِمْ. قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَفِيهِ: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ حُجَّةٌ، لِأَنَّ الْأُمَّةَ إِذَا أَجْمَعَتْ فَقَدْ دَخَلَ فِيهِمُ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ. وَقَالَ الْمَصْنَفُ: وَفِيهِ: الْآيَةُ الْعَظِيمَةُ أَنَّهُمْ مَعَ قَلْتِهِمْ «لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ» وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ. وَالبِشَارَةُ أَنَّ الْحَقَّ لَا يَزُولُ بِالْكَلْبَةِ كَمَا زَالَ فِيمَا مَضَى، بَلْ لَا تَزَالُ عَلَيْهِ طَائِفَةٌ.

قوله: («حتى يأتي أمر الله») الظاهر أن المراد بـ «أمر الله» ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة، ووقوع الآيات العظام، ثم لا يبقى إلا شرار الناس كما روى الحاكم (٤/٤٥٦) - وأصله في «مسلم» (١٩٢٤) عن عبد الرحمن بن شماس أن عبد الله بن عمرو قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية. فقال عقبه بن عامر لعبد الله: اعلم ما تقول، وأما أنا فسمعت النبي ﷺ يقول: «لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله، ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة على ذلك» فقال عبد الله: وبيعت الله ريحاً ريحها المسك، ومسها مس الحرير، فلا تترك أحداً في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة.

وفي «صحيح مسلم» (٢٩٤٩) عن ابن مسعود مرفوعاً: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس». وفي «صحيحه» (١٤٨) أيضاً: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله». وذلك إنما يقع بعد طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وسائر الآيات العظام. وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السلك إذا انقطع تنائر الخرز بسرعة، رواه أحمد (٧٠٣٧). ويؤيده حديث عمران بن حصين مرفوعاً: «لا تزال طائفة صحیح من أمتي يقاتلون على الحق، ظاهرين على من نأواهم حتى يُقاتلَ آخرُهُمُ الدجال» رواه أبو داود (٢٤٨٤) والحاكم (٤٥٠/٤). وعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة - وما أشبهه من الأحاديث -: «حتى تأتيهم الساعة» ساعتهم وهي وقت موتهم بهبوب الريح؛ ذكره الحافظ، وهو المعتمد.

وقد اختلف في محل هذه الطائفة، فقال ابن بطال: إنها تكون «ببيت المقدس» إلى أن تقوم الساعة، كما روى الطبراني [٧٦٤٣]، م (٢٢٣١٦) من حديث أبي أمامة: قيل: يا رسول الله! وأين هم؟ قال: «ببيت المقدس». وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: «هم بالشام» [٣٦٤١] وهذا قول أكثر الشارحين. وفي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في الشام أو في بيت المقدس دائماً إلى أن يقاتلوا الدجال، بل قد تكون في موضع آخر، لكن لا تخلو الأرض منها «حتى يأتي أمر الله» قلت: وهذا هو الحق فإنه ليس في الشام منذ أزمانٍ أحدٌ بهذه الصفات، بل ليس فيه إلا عبَاد القبور، وأهل الفسق وأنواع الفواحش والمنكرات، ويمتنع أن يكونوا هم الطائفة المنصورة، وأيضاً فهُم منذ أزمانٍ لا يقاتلون أحداً من أهل الكفر، وإنما بأسهم وقتالهم بينهم. وعلى هذا - فقوله في الحديث: هم «ببيت المقدس»، وقول معاذ: «هم بالشام» - المراد أنهم يكونون في بعض الأزمان دون بعض، وكذلك الواقع، فدل على ما ذكرنا^(١).

(١) يوم أن كتب الشيخ سليمان ذلك، كانت المعارك قائمة بين الدولة العثمانية =

قوله: («تبارك وتعالى») قال ابن القيم: البركة نوعان: أحدهما بركة هي فعله تبارك وتعالى، والفعل منها بارك، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة (على) تارة، وبأداة (في) تارة والمفعول منها: (مبارك)، وهو ما جعل كذلك فكان مباركاً بجعله تعالى. والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك ولا يصلح إلا له ﷻ، فهو سبحانه المُتَبَارِكُ وعبده ورسوله المُبَارَكُ. كما قال المسيح ﷺ: ﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ﴾ [مریم] فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك، وأما صفة تبارك، فمختصة به كما أطلقها على نفسه بقوله: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [غافر] ﴿تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الملك] أفلا تراها كيف أطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره؟ وجاءت على بناء السَّعة والمبالغة، ك (تعالى وتعاظم) ونحوه، فجاءت (تبارك) على بناء (تعالى) الذي هو دالٌّ على كمال العُلُوِّ ونهايته، فكذلك (تبارك)، دال على كمال بركته وعَظَمَتِهَا وَسَعَتِهَا. وهذا معنى قول مَنْ قال من السلف: (تبارك): تعاظم. وقال ابن عباس: جاء بكل بركة. واعلم أن هذا الحديث بجملته مما عُدَّ من الأدلة على الشهادتين فإن كلَّ جُمْلَةٍ منه: وقعت كما أخبر بها ﷺ.

= وبين الدولة الناشئة في الدُّعوية، وهو لم يزر الشام ولم يجتمع بأهلها، وإنما شاهد الحرب فكلامه غير دقيق، والسلفية انتشرت وعمت بلاد الشام. وكذلك قوله: (في بعض الأزمان دون بعض) تجاوز لمطلق الحديث. ويردّه أيضاً ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. (والنبي ﷺ مَيَّزَ أَهْلَ الشَّامِ بِالْقِيَامِ بِأَمْرِ اللَّهِ دَائِمًا إِلَى آخِرِ الدَّهْرِ، وَيَأْنِ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ فِيهِمْ إِلَى آخِرِ الدَّهْرِ، فَهُوَ إِخْبَارٌ عَنْ أَمْرٍ دَائِمٍ مُسْتَمِرٍّ فِيهِمْ مَعَ الْكثْرَةِ وَالْقُوَّةِ، وَهَذَا الْوَصْفُ لَيْسَ لِغَيْرِ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ أَرْضِ الْإِسْلَامِ، فَإِنَّ الْحِجَازَ - الَّتِي هِيَ أَصْلُ الْإِيمَانِ - نَقَّصَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ مِنْهَا: الْعِلْمَ، وَالْإِيمَانَ، وَالنَّصْرَ، وَالْجِهَادَ [أي في زمان ابن تيمية] وكذلك اليمن والعراق والمشرق، وأما الشام فلم يزل فيها العلم والإيمان ومن يقاتل عليه منصوراً مؤيداً في كل وقت). اهـ. «مجموع الفتاوى» ٤/٤٤٩.

١٨ - باب ما جاء في السحر

ش: (السحر) في اللغة: عبارة عما خفي ولفظ سببه، ولهذا جاء في الحديث: «إن من البيان لسحراً» [٥١٤٦]، م (٨٦٩) وسُمِّي السحور سحوراً، لأنه يقع خفياً آخر الليل، وقال تعالى: ﴿سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ﴾ [الاعراف: ١١٦] أي أخفوا عنهم علمهم. ولما كان السحر من أنواع الشرك - إذ لا يأتي السحر بدونه، ولهذا جاء في الحديث «ومن سحر فقد أشرك» [٤٠٧٩] - أدخله «المصنف» في «كتاب ضيف التوحيد» ليين ذلك تحذيراً منه كما ذكر غيره من أنواع الشرك.

قال ابو محمد المقدسي في «الكافي»^(١): السحر: عزائم ورُقَى وعُقْدٌ يؤثر في القلوب والأبدان فيُمرض ويقتل، ويفرق بين المرء وزوجته، ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه قال الله تعالى: ﴿يَسْتَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرَّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾ [البقرة: ١٠٢] وقال سبحانه: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾... ﴿إلى قوله: ﴿وَمِنْ شَرِّ الْمُتَفَلِّتِ فِي الْعُقَدِ﴾ [الفلق] يعني السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفنن في عقدهن، ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر بالاستعاذة منه.

ورَوَتْ عائشة أن النبي ﷺ سحر حتى إنه ليُخَيَّلَ إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، وأنه قال لها ذات يوم: «أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: مَنْ طَبَّه؟ قال: لبيد بن أعصم في مشط ومُشاطة في جف طلعة ذكر في بثر ذي أروان» رواه البخاري (٥٧٦٣) (و: م (٢١٨٩). انتهى.

وقد زعم قوم من المعتزلة وغيرهم أن السحر تخيل لا حقيقة له، وهذا ليس بصحيح على إطلاقه، بل منه ما هو تخيل، ومنه ما له حقيقة كما يفهم مما تقدم.

(١) وهو من مطبوعات المكتب الإسلام بتحقيقي.

ش: أي: ﴿وَلَقَدْ﴾ علم اليهود الذين استبدلوا السحر عن متابعة الرسل والإيمان بالله ﴿لَمَنِ اشْتَرَاهُ﴾ أي: استبدل ﴿مَا تَنَلُوا الشَّيْطَانُ﴾ بكتاب الله ومتابعة رسله ﴿مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ﴾ قال ابن عباس: من نصيب. قال قتادة: وقد علم أهل الكتاب - فيما عهد الله إليهم - أن الساحر لا خلاق له في الآخرة. وقال الحسن: ليس له دين. فدللت الآية على تحريم السحر، وهو كذلك، بل هو محرم في جميع أديان الرسل ﷺ كما قال تعالى: ﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾ [طه] واستدل بها بعضهم على كفر الساحر لعموم قوله: ﴿لَمَنِ اشْتَرَاهُ﴾ يدل عليه قوله: ﴿فَتَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَجُلِهِ﴾ وقد نص أصحاب أحمد على أنه يكفر بتعلمه وتعليمه. وروى عبد الرزاق^(١) عن صفوان بن سليم قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ تَعَلَّمَ شَيْئاً مِنَ السَّحْرِ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً كَانَ آخِرَ عَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ» وهذا مرسل.

واختلفوا هل يكفر الساحر أو لا؟ فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد، قال أصحابه: إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر، وقيل: لا يكفر إلا أن يكون في سحره شرك فيكفر، وهذا قول الشافعي وجماعته. قال الشافعي رحمه الله: إذا تعلم السحر قلنا له: صِفْ لَنَا سَحْرَكَ، فإن وصف ما يوجب الكفر، مثل ما اعتقد أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة، وأنها تفعل ما يلتمس منها، فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر، فإن اعتقد إباحته، كفر.

وعند التحقيق ليس بين القولين اختلاف، فإن من لم يكفر: لظنه أنه يتأتى بدون الشرك، وليس كذلك بل لا يأتي السحر الذي من قبل

(١) في «المصنف» (١٨٧٥٣). وهو من مطبوعات المكتب الإسلامي.

الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشيطان والكواكب، ولهذا سماه الله كُفراً في قوله: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ وقوله: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَئِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا﴾ وفي حديث مرفوع رواه رزين: «الساحر كافر» (٤) وقال أبو العالية: السحر من الكفر. وقال ابن عباس - في قوله: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ -: وذلك أنهما علّماه الخير والشر والكفر والإيمان فعرفا أن السحر من الكفر. وقال ابن جريج في الآية: لا يجترئ على السحر إلا الكافر.

وأما سحر الأدوية والتدخين ونحوه فليس بسحر، وإن سمي سحراً فعلى سبيل المجاز كتسمية القول البليغ والنميمة سحراً، ولكنه يكون حراماً لمضرته، يُعزَّر مَنْ يفعله تعزيراً بليغاً.

قال: وقوله: ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّلُوتِ﴾ [النساء: ٥١].

ش: تقدم الكلام عليها في الباب الذي قبله (= ٣٠٦). ووجه إيرادها هنا ظاهر، لأن السحر من الجبت، كما قال عمر بن الخطاب.

ش: هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم وغيره، وفيه: معرفة الجبت والطاغوت والفرق بينهما.

قال: وقال جابر: (الطواغيت): كُفْهَانُ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فِي كُلِّ حَيٍّ وَاحِدٍ.

ش: هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم بنحوه مطولاً عن وهب بن منبّه قال: سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها. قال: إن في جهينة واحداً، وفي أسلم واحداً، وفي هلال واحداً، وفي كل حي واحداً، وهم كهان ﴿تَنْزَلُ﴾ عليهم ﴿الشَّيَاطِينُ﴾ [الشعراء: ٢٢١].

قوله: (قال جابر) هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام، أبو عبد الله الأنصاري ثم السلمي بفتحيتين، صحابي جليل ابن صحابي

جليل، مُكثِر عن النبي ﷺ. مات بالمدينة بعد السبعين، وقد كُفّت بصره، وله أربع وتسعون سنة.

قوله: (الطواغيت كهان...) إلى آخره. المراد بهذا أن الكهان من الطواغيت لا أنهم الطواغيت لا غير. **وقوله:** (كان ينزل عليهم الشيطان) أراد الجنس لا الشيطان الذي هو إبليس فقط، بل تنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم ببعض الغيب، مما يَسْتَرْقُونه من السمع فيُصدّقون مرة ويكذبون مئة.

قوله: (في كل حي واحد) (الحي): واحد الأحياء، وهم القبائل، أي: في كل قبيلة من قبائل العرب كاهن يتحاكمون إليه، ويسألونه عن الغيب. وكذلك كان الأمر قبل مبعث النبي ﷺ، فأبطل الله ذلك بالإسلام، وحرس السماء بالشهب. ومطابقة هذا للترجمة ظاهر من جهة أن الساحر طاغوت من الطواغيت إذ كان هذا الاسم يطلق على الكاهن، فالساحر أولى، لأنه أشرُّ وأخبث.

ش: هكذا أورد المصنف هذا الحديث غير مَعزُوم، وقد رواه البخاري (٢٧٦٦) ومسلم (٨٩).

قوله: («اجتنبوا السبع») أي: أبعدوا، وهو أبلغ من: (لا تفعلوا) لأن نهي القربان أبلغ من نهي المباشرة. ذكره الطيبي.

قوله: («السبع الموبقات») - بموحدة وقاف - أي: المهلكات، وسُمّيت الكبائر موبقات، لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات، وفي الآخرة من العذاب. قلت: هكذا ثبت في هذه الرواية عن السبع الموبقات، وكذلك في كتاب عمرو بن حزم الذي أخرجه

النسائي (٤٨٥٣) وابن جَبَّان في «صحيحه» (٦٥٢٥) والطبراني من طريق سليمان بن داود عن الزُّهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم عن أبيه عن جده قال: (كتب رسول الله ﷺ كتاب الفرائض والذِّياتِ والسُّنَنِ، وبعث به مع عمرو بن حزم إلى اليمن . . .) الحديث بطوله. وفيه: (وكان في الكتاب: «وإن أكبر الكبائر الشرك» . . .) فذكر مثل حديث أبي هريرة سواء. وأخرجه البزار (١٠٩ ز) وابن المنذر من طريق عُمَرَ بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: «الكبائر: الشرك بالله، وقتل النفس، . . .» الحديث، وذكر - بدل «السحر» -: «الانتقال إلى الأعرابية بعد الهجرة» وكذلك في حديث عند الطبراني (٥٦٣٦)، وقال عبد الرزاق (١٩٧٠٤): «أبنا معمر عن [مَنْ سَمِعَ] الحسن قال: (الكبائر: الإشراف بالله، . . .) فذكر مثل الأول سواء إلا أنه قال: (اليمين الفاجرة) بدل (السحر). وفي حديث ابن عمر عند البخاري في «الأدب المفرد» (٨) والطبري في «التفسير» وعبد الرزاق مرفوعاً وموقوفاً قال: «الكبائر تسع: . . .» فذكر السبع المذكورة وزاد: «والإلحاد في الحرم، وعقوق الوالدين».

وأخرج إسماعيل القاضي بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب قال: (هن عشر . . .) فذكر السبع التي في الأصل وزاد: (عقوق الوالدين، واليمين الغموس، وشرب الخمر). ولابن أبي حاتم عن علي قال: (الكبائر: . . .) فذكر السبع إلا: (مال اليتيم)، وزاد: (العقوق، والتعرب بعد الهجرة، وفراق الجماعة، ونكث الصفة).

وللطبري عن أبي أمامة أنهم تذاكروا الكبائر، فقالوا: الشرك ومال اليتيم والفرار من الزحف والسحر والعقوق وقول الزور والغلول والربا. فقال رسول الله ﷺ: «فأين تجعلون ﴿الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾؟» [آل عمران: ٧٧]. وقد جاء في أحاديث - غير ما ذكرنا - جملة من الكبائر منها: اليمين الغموس، وشهادة الزور، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، وسوء الظن بالله، والزنى، والسرقه، وغير ذلك. قال الحافظ: ويحتاج عندها إلى الجواب عن

الحكمة في الاقتصار على سبع، ويجب: بأن مفهوم العدد ليس بحجة وهو جواب ضعيف. أو بأنه أعلم أولاً بالمذكورات، ثم أعلم بما زاد، فيجب الأخذ بالزائد. أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل. أو من وقعت له واقعة. ونحو ذلك.

وقد أخرج الطبري وإسماعيل القاضي عن ابن عباس أنه قيل له: الكبائر سبع. فقال: هن أكثر من سبع. وفي رواية عنه: هي إلى السبعين أقرب، وفي رواية: إلى السبعمئة. وإذا تقرر ذلك عرف فساد مَنْ عَرَفَ الكبيرة بأنها ما وجب فيها الحد، لأن أكثر المذكورات لا يجب فيها الحد. انتهى. وسيأتي مزيد لذلك إن شاء الله.

قوله: (قال: «الشرك بالله») هو أن يجعل الله نداءً يدعو كما يدعو الله، ويرجوه كما يرجو الله، ويخافه كما يخاف الله. وبدأ به لأنه أعظم ذنب عصي الله به كما في «الصحیحین» [٤٧٦١]، م (١٦٦) عن ابن مسعود سألت النبي ﷺ: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك».

قوله: («والسحر») تقدم معناه (= ٣٢٥)، وهذا وجه إيراد المصنف لهذا الحديث في الباب.

قوله: («وقتل النفس التي حرم الله») أي: حرم قتلها («إلا بالحق») أي: بفعل موجب للقتل، كقتل المشرك المحارب، والنفس بالنفس، والزاني بعد الإحصان، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَعُضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَةُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء] وسواء في ذلك القتل عمداً أو شبه عمد، كما صرح به طائفة من الشافعية بخلاف قتل الخطأ، فإنه لا كبيرة ولا صغيرة، لأنه غير معصية.

قلت: ويلتحق بذلك قتل المعاهد كما صح الحديث [٣١٦٦]: «من قتل معاهداً لم يَرِحْ»^(١) رائحة الجنة... الحديث.

(١) و«يُرِحُ» وكلها بمعنى: لم يَجِدْ رِيحَ الجنة.

قوله: («وأكل الربا») أي: تناوله بأي وجه كان كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ...﴾ إلى قوله: ﴿وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (البقرة) [١٧٠] قال ابن دقيق العيد: وهو مُجْرَبٌ لسوء الخاتمة نعوذ بالله من ذلك.

قوله: («وأكل مال اليتيم») يعني التعدي فيه، وعبر بالأكل، لأنه أهم وجوه الانتفاع كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْفُونَ سَعِيرًا﴾ (النساء).

قوله: («والتولي يوم الزحف») أي: الإدبار من وجوه الكفار وقت ازدحام الطائفتين في القتال، وإنما يكون كبيرة إذا قر إلى غير فئة أو غير متحرف لقتال كما قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيَهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ﴾ (١٥) وَمَنْ يُؤَلِّمِهِمْ يُؤَمِّدُهُمْ إِلَّا الْمُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَرِّفًا إِلَيْنَا فَتَوَلَّى فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ (الأنفال).

قوله: («وقذف») الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ﴿﴾ - هو بفتح الصاد -: المحفوظات من الزنى، وبكسرهما: الحافظات فروجهن منه. والمراد: الحرائر العفيفات، ولا يختص بالمتزوجات، بل حكم البكر كذلك بالإجماع كما ذكره الحافظ، إلا إن كانت دون تسع سنين، والمراد رميهن بزنى أو لواط. و﴿الْمُؤَلَّاتِ﴾ أي: عن الفواحش وما رُمِينَ به، لا خبر عندهن من ذلك، فهو كناية عن البريئات، لأن الغافل بريء عما بُهتَ به من الزنى، و﴿الْمُؤْمِنَاتِ﴾ أي: بالله تعالى احترازاً عن قذف الكافرات، فإنه من الصغائر.

قال: وعن جُنْدُبٍ مرفوعاً: «حد الساحر ضربة بالسيف» رواه الترمذي (١٥٠١) وقال: الصحيح أنه موقوف.

ش: هذا الحديث رواه الترمذي كما قال المصنف من طريق

إسماعيل بن مسلم المكي وقال بعد أن رواه: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يُضَعَّف في الحديث مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري، قال وكيع: هو ثقة. ويُروى عن الحسن أيضاً، والصحيح عن جندب موقوف. انتهى. ورواه أيضاً الدارقطني (١١٤/٣) والبيهقي (١١٤/٣) والحاكم (٣٦٠/٤) وقال: صحيح غريب. وقال الترمذي في «العِلَل»: سألت عنه محمداً - يعني البخاري - فقال: هذا لا شيء، وإسماعيل ضعيف جداً. وقال الذهبي في «الكبائر»: إنه من قول جندب. وأشار مُغلطاي إلى أنه - وإن كان ضعيفاً - يتقوى بكثرة طرقه. وقال: خَرَّجَهُ جَمْعٌ؛ منهم: البغوي الكبير، والصغير، والطبراني (١٦٦٥)، والبزار، وَمَنْ لَا يُحْصَى كَثْرَةً.

قوله: (عن جندب) ظاهر صنيع الطبراني في «الكبير» (١٦٦٥) أنه جُنْدُبُ بن عبد الله البَجَلِي لا جُنْدُبُ الخَيْرِ الأَزْدِيُّ قَاتِلُ السَّاحِرِ، فإنه رواه في ترجمة جُنْدُبِ البَجَلِي من طريق خالد العبد عن الحسن عن جندب عن النبي ﷺ...، وذكره، وخالد العبد ضعيف. قال الحافظ: والصواب أنه غيره، فقد رواه ابن قانع والحسن بن سفيان؛ من وجهين، عن الحسن عن جندب الخير أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات، وقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «...». فذكره. و(جندب الخير) هو: جندب بن كعب - وقيل: جندب بن زهير، وقيل: هما واحد، كما قاله ابن حبان - أبو عبد الله الأزدي الغامدي، صحابي.

وروى ابن السَّكَنِ من حديث بُرَيْدَةَ أن النبي ﷺ قال: «يضرب ضربة فيكون أمة وحده».

قوله: («حد الساحر ضربة بالسيف») روي بالهاء والتاء وكلاهما صحيح، وبهذا الحديث أخذ أحمد ومالك وأبو حنيفة، فقالوا: يقتل الساحر. وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن

عبد العزيز. ولم يرَ الشافعي عليه القتل بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر. وبه قال ابن المنذر، وهو رواية عن أحمد. والأول أولى، للحديث، ولأثر عمر الذي ذكره المصنف، وعمل به الناس في خلافته من غير تكبير فكان إجماعاً.

ش: هذا الأثر رواه البخاري (٣١٥٦) كما ذكره المصنف، لكنه لم يذكر قتل السحرة. ولفظه: عن بَجَالَةَ بنِ عَبْدَةَ قال: كنت كاتباً لِحِزْرِ بن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: فرقوا بين كل محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ﷺ أخذها من مجوس هَجْر. وعلى هذا فعزو المصنف إلى البخاري يحتمل أنه أراد أصله لا لفظه ورواه الترمذي (١٦٥١) والنسائي (٨٧٦٨) مختصراً، ورواه عبد الرزاق (١٨٧٤٦) وأحمد (١٦٥٦) وأبو داود (٣٠٤٣) والبيهقي (١٣٦/٨) مطولاً. ورواه القَطِيعِيُّ في الجزء الثاني من «فوائده» بزيادة، فقال: حدثنا أبو علي بشر بن موسى الأسدي، ثنا هُوْذَةُ بن خليفة، ثنا عوف، عن عمار مولى بني هاشم، عن بَجَالَةَ بن عَبْدَةَ قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب أن: اعرضوا على من كان قبلكم من المجوس أن يدعوا نكاح أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم ويأكلوا جميعاً كيما نلحقهم بأهل الكتاب، ثم اقتلوا كل كاهن وساحر. قلت: وإسناده حسن.

قوله: (عن بجالة) هو بفتح الموحدة بعدها جيم (ابن عبدة) بفتحتين، التَّيْمِي العَنْبَرِي، بصري ثقة.

قوله: (كتب إلينا عمر بن الخطاب: أن: اقتلوا كل ساحر

وساحرة...) إلى آخره. صريح في قتل الساحر والساحرة، وهو من حجج الجمهور القائلين بأنه يقتل، وظاهره أنه يقتل من غير استتابة، وهو كذلك على المشهور عن أحمد، وبه قال مالك: إن الصحابة لم يستتبوهم، ولأن عِلْمَ السحر لا يزول بالتوبة. وعن أحمد يستتاب، فإن تاب، قبلت توبته وخلي سبيله، وبه قال الشافعي، لأن ذنبه لا يزيد على الشرك، والمشرك يستتاب وتقبل توبته، فكذلك الساحر، وعلمه بالسحر لا يمنع توبته بدليل ساحر أهل الكتاب إذا أسلم، ولذلك صح إيمان سَحْرَة فرعون وتوبتهم [كما في (الأعراف: ١٢٠. طه: ٧٠. الشعراء: ٤٦)]. قلت: الأول أصح لظاهر عمل الصحابة. فلو كانت الاستتابة واجبة لفعلوها أو بينها، وأما قياسه على المشرك فلا يصح، لأنه أكثر فساداً وتشويهاً من المشرك، وكذلك لا يصح قياسه على ساحر أهل الكتاب، لأن «الإسلام يَجُبُّ ما قبله» وهذا الخلاف إنما هو في إسقاط الحد عنه بالتوبة، أما فيما بينه وبين الله، فإن كان صادقاً قُبِلَتْ توبته.

صحيح
الجامع
(٢٧٧٧)

قال: وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها.

ش: هذا الأثر رواه مالك في «الموطأ» [٨٧١] عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي ﷺ قتلت جارية لها سحرتها وكانت قد دَبَّرَتْهَا فأمرت بها فقتلت. ورواه عبد الرزاق.

(وحفصة) هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب، تزوجها النبي ﷺ بعد حُنَيْس بن حُذَافَةَ سنة ثلاث، وماتت سنة خمس وأربعين.

قال: وكذا صح عن جندب.

ش: المراد به هنا قطعاً (جندب) الخير الأزدي قاتل الساحر، وهو جندب بن كعب بن عبد الله. قال أبو حاتم: جندب بن كعب

قاتل الساحر، ويقال: جندب بن زهير، فجعلهما واحداً. وفرق بينهما ابن الكلبي وغيره. قال ابن عبد البر: ذكر الزبير أن جندب بن زهير قاتل الساحر والصحيح أنه غيره.

وأشار المصنف بهذا إلى قتله الساحر، كما رواه البخاري في «تاريخه» (٢٢٢/٢) عن أبي عثمان النهدي قال: كان عند الوليد رجل يلعب، فذبح إنساناً وأبان رأسه، فعجبنا، فأعاد رأسه، فجاء جندب الأزدي فقتله. ورواه البيهقي في «الدلائل» مطولاً، وفيه: فقال الناس: سبحان الله! ﴿يُمَيِّ الْمَوْتَى﴾ [الحج: ١٦]. ورآه رجل صالح من المهاجرين، فنظر إليه فلما كان من الغد اشتمل على سيفه، فذهب يلعب لعبه ذلك، فاخترط الرجل سيفه فضرب عنقه، وقال: إن كان صادقاً، فليُخَي نفسه. فأمر به الوليد فسجن... ، وذكر القصة بتمامها. ولها طرق كثيرة.

قوله: قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب النبي ﷺ.

ش: (أحمد) هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. وقوله: (عن ثلاثة) أي: صح قتل الساحر (عن ثلاثة) أو جاء قتل الساحر عن ثلاثة (من أصحاب النبي ﷺ) يعني: عمر، وحفصة، وجندباً، والله أعلم.

١٩ - باب بيان شيء من أنواع السحر

لما ذكر المصنف ما جاء في السحر أراد هنا أن يبين شيئاً من أنواعه لكثرة وقوعها وخفائها على الناس حتى اعتقد كثير من الناس أن من صدرت عنه هذه الأمور، فهو من الأولياء، وعدوها من كرامات الأولياء وآل الأمر إلى أن عُبد أصحابها ورجي منهم النفع والضرر، والحفظ والكلاءة والنصر ﴿أَحْيَاءُ وَأَمْوَاتًا﴾ [المرسلات]، بل اعتقد كثير في أناس من هؤلاء أن لهم التصرف التام المطلق في الملك. ولا بد من ذكر فرقان يفرق به المؤمن بين ولي الله وبين عدو الله، من ساحر وكاهن وعائف وزاجر ومنتطير ونحوهم ممن قد يجري على يده شيء من الخوارق.

فاعلم أنه ليس كل مَنْ جَرَى عَلَى يَدِهِ شَيْءٌ مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَةِ
يجب أن يكون وَلِيًّا لِلَّهِ تَعَالَى، لأن العادة تنخرق بفعل الساحر،
والمُشْعُورِذِ، وخبر المنجم والكاهن بشيء من الغيب، مما يخبره به
الشياطين المُسْتَرْقُونَ للسمع. وفعل الشياطين بأناص ممن ينتسبون إلى
دين وصلاح ورياضة مخالفة للشريعة، كأناص من الصوفية وكرهبان
النصارى ونحوهم، فيطرون بهم في الهواء، ويمشون بهم على الماء،
ويأتون بالطعام والشراب والدرهم. وقد يكون ذلك بعزائم ورُقَى
شيطانية وبِحِيلٍ وأدوية، كالذين يدخلون النار بحجر الطَّلَقِ ودُهْنِ
النازنج. وقد يكون برؤيا صادقة فيها وما يستدل به على وقوع
ما لم يقع، وهذه مشتركة بين ولي الله وعدوه. وقد يكون ذلك بنوع
طَيِّرَةٍ يجدها الإنسان في نفسه فتوافق القدر، وتقع كما أخبر، وقد
يكون بعلم الرمل والضرب بالحصى، وقد يكون ذلك استدارجاً.
والأحوال الشيطانية كثيرة. وقد فرق الله بين أوليائه وأعدائه في كتابه،
فاعتصم به وحده ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾، فإنه لا ﴿يُضِلُّهُ﴾ من اعتصم به
﴿وَلَا يَشْفَى﴾ [طه]. قال الله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ] ﴿١٣١﴾ [يونس]
فذكر تعالى أن أوليائه الذين ﴿لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ هم
المؤمنون المتقون، ولم يَشْرَطْ أن يجري على أيديهم شيء من خوارق
العادة. فدل أن الشخص قد يكون ولياً لله وإن لم يجر على يديه شيء
من الخوارق إذا كان مؤمناً مُتَّقِياً. وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران]
فأوليائه الله المحبوبون عند الله هم المتبعون للرسول ﷺ باطنياً
وظاهراً، ومن كان بخلاف هذا فليس بمؤمن، فضلاً عن أن يكون
ولياً لله تعالى، وإنما أحبه الله تعالى لأنهم وَالْوَهْ، فأحبوا ما يحب،
وأبغضوا ما يبغض، ورَضُوا بما يرضى، وسَخَطُوا ما يسخط، وأمروا
بما يأمر، ونهوا عما ينهى، وأعطوا من يحب أن يُعطى، ومنعوا من

يُحِبُّ أَنْ يُمْنَعِ . وَأَصْلُ الْوَلَايَةِ : الْمَحَبَّةُ وَالْقُرْبُ ، وَأَصْلُ الْعِدَاوَةِ : الْبَغْضُ وَالْبَعْدُ .

وبالجملة فأولياء الله هم أحبابه المقربون إليه بالفرائض والنوافل وترك المحارم، الموحدون له، الذين لا يشركون بالله شيئاً وإن لم تجر على أيديهم خوارق، فإن كانت الخوارق دليلاً على ولاية الله، فلتكن دليلاً على ولاية الساحر والكاهن والمنجم والمُتَفَرِّس^(١)، ورهبان اليهود والنصارى، وعباد الأصنام، فإنهم يجري لهم من الخوارق أُلُوفٌ، ولكن هي مِنْ قِبَلِ الشَّيَاطِينِ، فإنهم يتنزلون عليهم لِمُجَانَسَتِهِمْ لهم في الأفعال والأقوال كما قال تعالى: ﴿ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَا نَزَّلَ الشَّيَاطِينُ ﴿١٣٦﴾ نَزَّلُوا عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿١٣٧﴾ ﴾ [الشعراء] وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَعِشْ عَنِ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضٌ لَّهُمْ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُمْ قَرِينٌ ﴿١٣٨﴾ ﴾ [الزخرف] وقد طارت الشياطين ببعض من ينتسب إلى الولاية، فقال: (لا إله إلا الله) فسقط. وتجدد عُمدة كثير من الناس في اعتقادهم الولاية في شخص أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض الخوارق للعادة، مثل أن يشير إلى شخص فيموت، أو يطير في الهواء إلى مكة أو غيرها أحياناً، أو يمشي على الماء، أو يملأ إبريقاً من الهواء، أو يخبر في بعض الأوقات بشيء من الغيب، أو يخفي أحياناً عن أعين الناس، أو يخبر بعض الناس بما سُرِقَ له، أو بحالِ غائبٍ أو مريض، أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت، فرآه قد جاء ففضى حاجته أو نحو ذلك. وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها مسلم، فضلاً عن أن يكون ولياً لله، بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء ومشى على الماء لم يُعْتَرَّ

(١) الفِرَاسَةُ : الاستدلال بهيئة الإنسان وأشكاله وألوانه وأقواله على أخلاقه وفضائله ودرائله . وهي ضربان : ضرب كالوحي والإلهام ، وضرب يكون بصناعة متعلمة .

به حتى ينظر متابعتة لرسول الله ﷺ، وموافقته لأمره ونهيه. ومثل هذه الأمور قد يكون صاحبها ولياً لله، وقد يكون عدواً له، فإنها قد تكون لكثير من الكفار والمشركين واليهود والنصارى والمنافقين وأهل البدع، وتكون لهؤلاء من قِبَلِ الشياطين، أو تكون استدارجاً، فلا يجوز أن يُظنَّ أن كل من كان له شيء من هذه الأمور فهو ولي الله، بل يعرف أولياء الله بصفاتهم وأحوالهم وأفعالهم التي دل عليها الكتاب والسنة، وأكثر هذه الأمور قد توجد في أشخاص يكون أحدهم لا يتوضأ ولا يصلي المكتوبة ولا يتنظف ولا يتطهر الطهارة الشرعية، بل يكون مُلابساً للنجاسات، معاشراً للكلاب، يأوي إلى المزابل، راثحته خبيثة، رَكَّاباً للفواحش، يمشي في الأسواق كاشفاً لعورته، غامزاً للشرع، مستهزئاً به وبِحَمَلته، يأكل العقارب والخبائث التي تحبها الشياطين، كافراً بالله، ساجداً لغير الله من القبور وغيرها، يكره سماع القرآن وينفر منه، ويؤثر سماع الأغاني والأشعار ومزامير الشيطان على كلام الرحمن. فلو جرى على يَدَيْ شخص من الخوارق - ماذا عساه أن يجري - فلا يكون ولياً لله محبوباً عنده حتى يكون متبعاً لرسوله ﷺ باطناً وظاهراً.

فإن قلت: فعلى هذا ما الفرق بين الكرامة وبين الاستدراج والأحوال الشيطانية؟ = قيل: إن علمت ما ذكرنا عرفت الفرق، لأنه إذا كان الشخص مخالفاً للشرع، فما يجري له من هذه الأمور ليس بكرامة، بل هي إما استدراج وإما من عمل الشياطين، ويكون سببها هو ارتكاب ما نهى الله عنه ورسوله ﷺ، فإن المعاصي لا تكون سبباً لكرامة الله، ولا يستعان بالكرامات عليها، فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء بل تحصل بما تحبه الشياطين كالاستغائة بغير الله، أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق وفعل الفواحش = فهي من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمانية، وكلما كان الإنسان أبعد عن الكتاب والسنة كانت الخوارق الشيطانية

له أقوى وأكثر من غيره، فإن الجن الذين يقترونون بالإنس: من جنسهم. فإن كان كافراً ووافقهم على ما يختارونه من الكفر والفسوق والضلال والإقسام عليهم بأسماء من يُعظّمونه، وللسجود لهم وكتابة أسماء الله أو بعض كلامه بالنجاسة = فَعَلُواْ مَعَهُ كَثِيراً مِّمَّا يَشْتَهِيهِ بِسَبَبِ مَا بَرَّظَلَهُمْ بِهِ مِنَ الْكُفْرِ. وقد يَأْتُونَهُ بِمَا يَهْوَاهُ مِنْ امْرَأَةٍ وَصَبِيٍّ. بخلاف الكرامة، فإنها لا تحصل إلا بعبادة الله والتقرب إليه ودعائه وحده لا شريك له، والتمسك بكتابه، واجتناب المحرمات، فما يجري من هذا الضرب فهو كرامة. وقد اتفق على هذا الفرق جميع العلماء.

وبالجملة فإن عَرَفَتِ الْأَسْيَابَ التي بها تُنال ولاية الله عَرَفَتِ أهلها وعرفت أنهم أهل الكرامة، وإن كنت ممن يسمع بالأولياء وهو لا يعرف الولاية ولا أسبابها ولا أهلها بل يميل مع كل ناعق وساحر ف ﴿مَا تُغْنِي الْأَيْكُتُ وَالنُّدُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٧٦) [يونس]. ولشيوخ الإسلام كتاب «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»^(١) فراجعه فإنه أتى فيه بـ ﴿الْحَقِّ الْمُبِينِ﴾ (٧٦) [النمل].

ضعيف

ش: قوله: (قال أحمد) هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل،
و(محمد بن جعفر) هو المشهور بَعْنَدَرِ، الهُدَلِيّ البصري، ثقة مشهور،

(١) وهو من مطبوعات المكتب الإسلامي.

ثبت في شعبة حتى فضّله علي ابن المديني فيه على عبد الرحمن بن مهدي بل أقر له ابن مهدي بذلك. مات سنة ثلاث وتسعين ومئة أو أربع وتسعين ومئة^(١). و(عوف) هو ابن أبي جميلة - بفتح الجيم - العبدي البصري، المعروف بعوف الأعرابي، ثقة. مات سنة ست أو سبع وأربعين ومئة، وله ست وثمانون سنة. و(حبان بن العلاء) هو بالتحية - ويقال: حيان - ابن مخارق، أبو العلاء البصري، مقبول. و(قطن) - بفتحتين - أبو سهلة البصري، صدوق.

قوله: (عن أبيه) هو قبيصة - بفتح أوله وكسر الموحدة - ابن المخارق - بضم الميم وتخفيف المعجمة - أبو عبد الله الهلالي، صحابي نزل البصرة.

قوله: («إن العيافة والطرق والطيبة من الجبت»). قال عوف: العيافة زجر الطير) هذا التفسير ذكره غير واحد كما قال عوف، وهو كذلك. قال أبو السعادات: (العيافة): زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، وهو من عادة العرب كثيراً وهو كثير في أشعارهم، يقال: عاف يعيف عيافاً: إذا زجر وحْدَسَ وظَنَ.

قوله: (والطُّرُق: الخط يخط في الأرض) هكذا فسره عوف، وهو تفسير صحيح. وقال أبو السعادات: هو الضرب بالحصى، الذي يفعلُه النساء. قلت: وأياً ما كان فهو من الجبتِ.

وأما («الطَّيِّبَةُ») فسيأتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله تعالى

(= ٣٦٠).

قوله: («من الجبت») أي: من أعمال السحر. قال القاضي: و(الجبت) - في الأصل -: الجبس الذي لا خير فيه، ثم استعير لما يُعبَد من دون الله وللساحر والسحر. وقال الطيبي: («من») فيه إما ابتدائية أو تبعيضية، فعلى الأول، المعنى: الطيرة ناشئة من الساحر.

(١) في الأصل: (ست وميتين) وهو خطأ.

وعلى الثاني، المعنى: الطيرة من جملة السحر والكهانة، أو من جملة عبادة غير الله، أي: الشرك؛ يؤيده قوله في الحديث الآتي: «الطيرة شرك» [٣٩١٠] انتهى. وفي الحديث: دليل على تحريم التنجيم، لأنه إذا كان الخط ونحوه الذي هو من فروع التَّجَامَةِ «من الجبت» فكيف بالتَّجَامَةِ؟!

قوله: (قال الحسن: رَنَّةُ الشَّيْطَانِ) لم أجد فيه كلاماً^(١).

قوله: (ولأبي داود والنَّسَائِي وابن جِبَانَ في «صحيحه» المسند منه) يعني أن هؤلاء رَوَوْا الحديث واقتصرُوا على المرفوع منه، ولم يذكروا التفسير الذي فسره به عوف. وقد رواه أبو داود في التفسير المذكور بدون كلام الحسن. و(النَّسَائِي) هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن سِنَان بن بحر بن دينار، أبو عبد الرحمن صاحب «السنن» وغيرها من المصنفات. روى عن محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبة بن سعيد وخلق. وكان إليه المنتهى في الحفظ والعلم لعل الحديث. مات سنة ثلاث وثلاثمئة وله ثمان وثمانون سنة.

(١) قال في «فتح المجيد»: قلت: ذكر إبراهيم بن محمد بن مُفْلِح أن في «تفسير بقّي بن مَخْلَد» أن إبليس رَنَّ أربع رَنَات: رنة حين لعن، ورنه حين أهبط، ورنه حين ولد رسول الله ﷺ، ورنه حين نزلت فاتحة الكتاب. قال سعيد بن جبير: لَمَّا لعن الله تعالى إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة ورَنَّ رَنَةً فكلُّ رَنَةٍ منها في الدنيا إلى يوم القيامة. رواه ابن أبي حاتم وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لَمَّا فتح رسول الله ﷺ مكة رَنَّ إبليس رَنَةً اجتمعت إليه جنوده. رواه الحافظ الضياء في «المختارة». (الرنين): الصوت. وقد رَنَّ يرنُّ رنيناً. وبهذا يظهر معنى قول الحسن رحمه الله تعالى. انتهى.

ش: هذا الحديث رواه أبو داود (٣٩٠٥) كما قال المصنف بإسناد صحيح، وكذا صححه النووي والذهبي، ورواه أحمد (١٩٩٩) وابن ماجه (٣٧٢٦).

قوله: («من اقتبس») قال أبو السَّعَادَات: قَبَسْتُ الْعِلْمَ وَاقْتَبَسْتُهُ: إِذَا تَعَلَّمْتَهُ. انْتَهَى. وَعَلَى هَذَا، فَالْمَعْنَى: («من» تعلم).

قوله: («شعبة») أي: طائفة وقطعة من النجوم، و(الشعبة): الطائفة من الشيء والقطعة منه، ومنه الحديث: «الحياء شعبة من الإيمان» [٩]، م [٣٥] أي: جزء منه.

قوله: («فَقَدِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السَّحْرِ») أي: المعلوم تحريمه. قال شيخ الإسلام: فقد صرح رسول الله ﷺ بأن علم النجوم من السحر. وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَقْبَلَ﴾ [طه]. وهكذا الواقع، فإن الاستقراء يدل على أن أهل النجوم لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة.

قوله: («زاد ما زاد») يعني: كلما «زاد» من علم النجوم «زاد» له من الإثم مثل إثم الساحر، أو: «زاد» اقتباس شعب السحر «ما زاد» اقتباس علم النجوم. قلت: والقولان متلازمان، لأن زيادة الإثم فرع عن زيادة السحر، وذلك لأنه تحكّم على الغيب الذي استأثر الله بعلمه. فعلم أن تأثير النجوم باطل محرم - وكذا العمل بمقتضاه، كالتقرب إليها بتقريب القرابين لها - كفر، قاله ابن رجب.

ضعيف

ش: هذا الحديث ذكره المصنف من حديث أبي هريرة وعزاه للنسائي ولم يبين هل هو موقوف أو مرفوع؟ وقد رواه النسائي (٤٠٧٩) مرفوعاً. وذكر المصنف عن الذهبي أنه قال: لا يصح، وحسنه ابن مفلح.

قوله: («مَنْ عَقَدَ عَقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ») اعلم أن السَّحْرَةَ إذا أرادوا عمل السحر، عقدوا الخيوط، ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدونه من السحر. ولهذا أمر الله بالاستعاذة مِنْ شَرِّهِمْ في قوله: ﴿وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ [الفلق: يعنى: السواحر اللاتي يفعلن ذلك. و(النقث): هو النفخ مع ريق، وهو دون (التَّغْل) وهو مرتبة بينهما، و(النقث): فعل الساحر. فإذا تكيفت نفسه بالخبث والنشر الذي يريده بالمسحور - ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة - نفخ في تلك العقد نفخاً معه ريق، فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشّر والأذى مقترن بالريق الممازج لذلك. وقد يتساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور، فيصيبه السحر بإذن الله الكوني الشرعي، لا الإذن القُدري^(١)، قاله ابن القيم.

قوله: («ومن سحر فقد أشرك») نص في أن الساحر مشرك إذ لا يتأتى السحر بدون الشرك، كما حكاه الحافظ عن بعضهم.

قوله: («ومن تعلق شيئاً وكل إليه») أي: «من تعلق قلبه «شيئاً» بحيث يتوكل عليه، ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء. فإن تعلق العبد على ربه وإلهه وسيده ومولاه رب كل شيء ومليكه وكله إليه فكفاه ووقاه وحفظه وتولاه، و﴿يَعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنَعْمَ النَّصِيرُ﴾ [الأنفال] كما قال تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزمر] ومن تعلق على السحر والشياطين وكله الله إليهم فأهلكوه في الدنيا والآخرة.

وبالجملة فمن توكل على غير الله - كائناً من كان - وُكِلَ إليه، وأتاه الشر في الدنيا والآخرة من جهته، مُقَابِلَةً له بنقيض قَصْدِهِ، وهذه سنة الله في عباده التي لا تبدل، وعادته التي لا تُحوّل؛ أن من اطمأن إلى غيره أو وثق بسواه، أو ركن إلى مخلوق يُدْبِرُهُ، أجرى الله تعالى

(١) كذا! والصواب: الكوني القُدري لا الإذن الشرعي.

له بسببه أو من جهته خلاف ما علق به آماله، وهذا أمر معلوم بالنص والعيان. ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق بعين البصيرة النافذة رأى ذلك عياناً.

وفائدة هذه الجملة - بعد ما قبلها - الإشارة إلى أن الساحر متعلق على غير الله، فإنه متعلق على الشياطين.

ش: قوله: («هل أنبثكم») أي: أخبركم.

قوله: («ما العضة؟!») هو بفتح العين المهملة وسكون المعجمة. قال أبو السعادات: هكذا تروى في كتب الحديث. والذي جاء في كتب الغريب: «ألا أنبثكم ما العضة؟» بكسر العين وفتح الضاد. وفي حديث آخر: «إياكم والعضة» قال الزمخشري: أصلها: (العِضَةُ) فِعْلَةٌ مِنَ العِضِ، وهو البَهْتُ فُحِذْتُ لأمه، كما حذفت من السَّنة والشَّفة وتجمع على عِضِينَ. ثم فسره بقوله: («هي النميمة القالة بين الناس») وعلى هذا فأطلق عليها العضة، لأنها لا تنفك عن الكذب والبهتان غالباً، ذكره القرطبي. قلت: ظاهر إيراد المصنف لهذا الحديث هنا يدل على أن معنى العضة عنده هنا هو السحر، ويدل على ذلك حديث: «كادت النميمة أن تكون سحراً» رواه ابن لالٍ في «مكارم الأخلاق» بإسناد ضعيف. وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال: يفسد التمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة.

موضوع:
«الجامع»
(٤١٤٩)

وقال أبو الخطاب في «عيون المسائل»: «ومن السحر: السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. قال في «الفروع»: ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعلمه على وجه المكر والحيلة، أشبه السحر، ولهذا يعلم بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله الساحر أو أكثر، فيعطى حكمه تسويةً بين المتماثلين أو المتقاربين، لكنه يقال: الساحر إنما

كفر لوصف السحر وهو أمر خاص، ودليله خاصٌ، وهذا ليس بساحر وإنما يؤثر عمله ما يؤثره فيعطى حكمه إلا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة. انتهى ملخصاً.

وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة. والحديث دليل على تحريم الغيبة والنميمة، وهو كذلك بالإجماع. وقد قال أبو محمد بن حزم: اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة. وفيه: دليل على أنها من الكبائر.

وقوله: «القالة بين الناس». قال أبو الشَّعَدَات: أي: كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس بما يحكي للبعض عن البعض، ومنه الحديث: («ففتشت... القالة بين الناس») [٢٥٠٦].

قال: وإنما اعلموا أن من سحر الله تعالى قال
«إن من البيان لسحراً».

ش: («البيان»): البلاغة والفصاحة، قال صَغَصَة بن صُوحان: صدق نبي الله! أما قوله: «إن من البيان لسحراً» فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق، فيسحر القوم ببيانه، فيذهب بالحق. وقال ابن عبد البر: تأولته طائفة على الذم، لأن السحر مذموم. وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح، لأن الله تعالى مدح البيان. قال: وقد قال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن حاجة - فأحسن المسألة، فأعجبه قوله، فقال -: هذا والله السحر الحلال.

قلت: الأول أصح وهو أنه خرج مخرج الذم لبعض البيان لا كله، وهو الذي فيه تصويب الباطل وتحسينه، حتى يتوهم السامع أنه حق أو يكون فيه بلاغة زائدة عن الحد، أو قوة في الخصومة حتى يسحر القوم ببيانه، فيذهب بالحق ونحو ذلك، فسماه سحراً لأنه يستميل القلوب كالسحر، ولهذا قال عليه السلام لما جاءه رجلان من

المشرق، فخطباً فعجب الناس لبيانها فقال رسول الله ﷺ: «إن من البيان لسحراً» كما رواه مالك [٩٨٦] والبخاري (٥١٤٦) وغيرهم.

وأما جنس البيان فمحمودٌ، بخلاف الشعر فجنسه مذموم إلا ما كان جِكمًا، ولكن لا يحمد البيان إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب، أو تصوير الباطل في صورة الحق، فإذا خرج إلى هذا الحد فهو مذموم. وعلى هذا تدل الأحاديث كقوله ﷺ: «إن الله يبغض البليغ من الرجال، الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها». رواه أحمد (٦٥٤٠) وأبو داود (٥٠٠٥). وقوله: «لقد رأيت - أو «لقد أمرت - أن أتجوّز في القول، فإن الجواز هو خير» رواه أبو داود (٥٠٠٨).

صحيح

حسن
الإستناد

٢٠ - باب ما جاء في الكهان ونحوهم

اعلم أن الكُهَّانَ - الذين يأخذون عن مُسْتَرَقِي السمع - موجودون إلى اليوم، لكنهم قليل بالنسبة لما كانوا عليه في الجاهلية، لأن الله تعالى حرس السماء بالشهب، ولم يَبْقَ مِنْ اسْتِرَاقِهِمْ إلا ما يخطفه الأعلى، فيُلْقِيهِ إلى الأسفل قبل أن يُصِيبَهُ الشَّهَابُ كما في «الحجر: ١٨». الصافات: ١٠. الجن: ٢٩. وأما ما يُخْبِرُ بِهِ الْجَنِّي مَوَالِيَهُ مِنَ الْإِنْسِ بما غاب عن غيره مما لا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الْإِنْسَانُ غالباً فكثير جداً في أناس ينتسبون إلى الولاية والكشف، وهم من الكهان إخوان الشياطين لا من الأولياء.

ولمَّا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ شيئاً مما يتعلق بالسحر ذكر ما جاء في الكهان ونحوهم كالعراف لمشابهة هؤلاء للسَّحْرَةِ. و(الكهانة): ادعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب. والأصل فيه اسْتِرَاقُ الْجِنِّ السَّمْعَ مِنْ كَلَامِ الْمَلَائِكَةِ، فَتُلْقِيهِ فِي أُذُنِ الْكَاهِنِ. و(الكاهن): لفظ يطلق على: العرّاف، والذي يضرب الحصى، والمنجم. وقال في «المحكم»: (الكاهن): القاضي بالغيب.

وقال العَطَّالِي: الكُهَّان - فيما علم بشهادة الامتحان - : قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة، وطبائع نارية، فهم يفزعون إلى الجن في أمورهم، ويستفتونهم في الحوادث، فيلقون إليهم الكلمات.

ش: هذا الحديث رواه مسلم (٢٢٣٠) كما قال المصنف، ولفظه: حدثنا محمد بن المثنى العَنَزِيّ، ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله - في نسخة: عبد الله - عن نافع، عن صفية، عن بعض أزواج النبي ﷺ عن النبي ﷺ قال: «مَنْ أتى عَرَّافاً - فسأله عن شيء - لم تقبل له صلاة أربعين يوماً وليلة» هكذا رواه، وليس فيه: «فصدقه» [م(١٦٦٢٠)].

قوله: (عن بعض أزواج النبي ﷺ) هي حفصة، على ما ذكره أبو مسعود الدمشقي، لأنه ذكر هذا الحديث في «الأطراف» في مسندها وكذلك سماه بعض الرواة.

قوله: («مَنْ أتى عَرَّافاً فسأله عن شيء») (العراف) سيأتي بيانه (= ٣٥٢) وهو من أنواع الكهان، وظاهر الحديث أن هذا الوعيد مُرتَّب على مجيئه وسؤاله - سواء صدقه، أو شك في خبره - لأن إتيان الكهان منهي عنه كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي قلت: يا رسول الله إن منا رجالاً يأتون الكهان. قال: «فلا تأتِهم» رواه مسلم (٥٢٧). ولأنه إذا شك في خبره، فقد شك في أنه لا يعلم الغيب، وذلك موجب للوعيد، بل يجب عليه أن يقطع ويعتقد أنه ﴿لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [النمل: ٦٥].

قوله: («لم تقبل له صلاة أربعين يوماً») إذا كانت هذه حال السائل، فكيف بالمسؤول؟! قال النووي وغيره: معناه: أنه لا ثواب له فيها وإن كانت مُعْجِزَةً في سقوط الفرض عنه، ولا يحتاج معها إلى

إعادة، ونظيرُ هذه: الصلاةُ في أرضٍ مَغْصُوبَةٍ مُسَقَّطَةٌ لِلْقَضَاءِ، لكن لا ثواب له فيها، قاله جمهور أصحابنا، قالوا: فصلاة الفرض إذا أتى بها على وجهها الكامل، ترتب عليها شيان: سقوط الفرض، وحصول الثواب. فإذا أداها في أرض مَغْصُوبَةٍ، حصل له الأول دون الثاني. ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة أربعين ليلة فوجب تأويله، هذا كلامه.

وهو مبني على الملازمة بين الإجزاء وعدم الإعادة. والصواب أن عدم الإعادة لا يستلزم الإجزاء، لكن الصلاة في الأرض المَغْصُوبَةِ في إجزائها نزاع، والمشهور من مذهب أحمد أنها لا تجزئ وتجب إعادتها.

وفي الحديث: النهي عن إتيان الكاهن ونحوه. قال القرطبي: يجب على مَنْ قدر على ذلك مِنْ مُخْتَسِبٍ وغيره أن يقيم على مَنْ يَتَعَاطَى شيئاً من ذلك من التعزيرات وينكر عليهم أشد النكير وعلى من يجيء إليهم، ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور، ولا بكثرة مَنْ يجيء إليهم ممن ينسب إلى العلم، فإنهم غير راسخين في العلم، بل من الجهال بما في إتيانهم من المحذور.

صحيح

ش: هذا الحديث رواه أبو داود (٣٩٠٤) ولفظه: حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد. ح وحدثنا مسدد، ثنا يحيى عن حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميم، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ أتى كاهناً» - قال موسى في حديثه: «فصدقه بما يقول أو أتى امرأة»، قال مسدد: «- امرأته حائضاً أو أتى امرأة» قال مسدد: يعني: امرأته في دبرها «فقد برئ، ممّا أنزل على محمد ﷺ» ورواه

الترمذي (١٣٥) والنسائي وابن ماجه (٦٣٩) بنحوه. وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث الأثرم، وضعف محمد هذا الحديث من جهة إسناده. وقال البغوي: سنده ضعيف. وقال الذهبي: ليس إسناده بالقائم. قلت: أطال أبو الفتح اليعمري في بيان ضعفه وادّعى أن متنه منكر، وأخطأ في إطلاق ذلك، فإن إتيان الكاهن له شواهد صحيحة منها ما ذكره المصنف بعده، وكذلك إتيان المرأة في الدبر له شواهد، منها ما رواه عبد بن حميد بإسناد صحيح عن طاوس أن رجلاً سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها فقال: تسألني عن الكفر؟! ومنها ما رواه الترمذي (١١٨٢) والنسائي (٩٠٠١) وابن حبان في «صحيحه» (٤٢٠٣) حسن وصححه ابن حزم (٦٩/١٠) عن ابن عباس مرفوعاً: «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في الدبر». والأحاديث في ذلك كثيرة. وغاية حسن ما ذكره إتيان الحائض، والله أعلم.

ش: هكذا بيّن المصنف اسم الراوي. وقد رواه اسمه... والبيهقي (١٣٥/٨) والحاكم (١٨/١) عن أبي هريرة مرفوعاً، ولفظ أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف، عن خِلاص، عن أبي هريرة والحسن، عن النبي ﷺ...، فذكره. وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري فقد روى [٣٤٠٤] عن عوف، عن خِلاص، عن أبي هريرة، حديث: «إن موسى كان رجلاً حَيِّياً...» الحديث. قال العراقي في «أماليه»: حديث صحيح. وقال الذهبي: إسناده قوي. وعلى هذا فعزو المصنف إلى الأربعة ليس كذلك، فإنه لم يروه أحد منهم، وأظنه تبّع في ذلك الحافظ، فإنه عزاه في «الفتح» إلى أصحاب «السنن» والحاكم فوهم، ولعله أراد الذي قبله.

قوله: (من أتى... كاهناً...) إلى آخره. قال بعضهم: لا تعارض

بين هذا الخبر، وبين حديث: «من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» [م (٢٢٣٠)]، إذ الغرض في هذا الحديث أنه سأله معتقداً صدقه وأنه يعلم الغيب، فإنه يكفر، فإن اعتقد أن الجن تُلقِي إليه ما سمعته من الملائكة، أو أنه بإلهام فصدقه من هذه الجهة لا يكفر؛ **كذا قال**، وفيه نظر. وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأيّ وجه كان، لاعتقاده أنه يعلم الغيب، وسواء كان ذلك من قبَل الشياطين، أو من قبل الإلهام لا سيما وغالب الكهان في وقت النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين. وفي حديث رواه الطبراني [٢٢/ (١٦٩)] عن وائلة مرفوعاً: «مَنْ أتى كاهناً فسأله عن شيء حُجِبَتْ عنه التوبة أربعين ليلة، فإن صدقه بما قال كفر» **قال المنذري**: ضعيف. فهذا - لو ثبت - نَصٌّ في المسألة، لكن ما تقدم من الأحاديث يشهد له، فإن الحديث الذي فيه الوعيد بعدم قبول الصلاة أربعين ليلة ليس فيه ذكر تصديقه والأحاديث التي فيها إطلاق الكفر مُقَيِّدة بتصديقه.

قوله: «افقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ» **قال الطيبي**:

المراد بالمُنزَل الكتابُ والسنة، أي: مَنْ ارتكب هذه فقد برئ من دين محمد ﷺ وما أنزل عليه. انتهى. وهل الكفر في هذا الموضوع كفر دون كفر أو يجب التوقف - فلا يقال: ينقل عن الملة -؟! ذكروا فيها روايتين عن أحمد. وقيل: هذا على التشديد والتأكيد، أي: قارب الكفر والمراد كفر النعمة، وهذان القولان باطلان.

قال: ولأبي يعلى (٥٤٠٨) بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفاً.

ش: (أبو يعلى) اسمه أحمد بن علي بن المثنى، الموصلي

الإمام صاحب التصانيف كـ «المسند» وغيره. روى عن يحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شَيْبَةَ وخلق، وكان من الأئمة الحفاظ مات سنة سبع وثلاثمئة. وهذا الأثر رواه البزار (٢٠٦٧) أيضاً، وإسناده على شرط مسلم، ولفظه: (مَنْ أتى كاهناً أو ساحراً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ). وفيه: دليل على كفر

الكاهن والساحر والمصدق لهما، لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كالمصدق، لهما يعتقد ذلك ويرضى به وذلك كفر أيضاً.

ش: هذا الحديث رواه الطبراني - كما قال المصنف - في «الأوسط» قال المنذري: إسناده الطبراني حسن وإسناده البزار (٣٠٤٤) جيد.

قوله: «ليس منا» أي: ليس يفعل ذلك من هو من أشياعنا العاملين باتباعنا، المقتفين لشرعنا.

قوله: «من تطير» أي: فعل الطيرة «أو تُطير له» أي: أمر من يتطير له، وكذلك معنى «تُكهن» أو «تُكهن له».

قوله: (رواه البزار) اسمه أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، أبو بكر البزار البصري صاحب «المسند الكبير» الذي عزا إليه المصنف، روى عن ابن بشار وابن المشني وخلق. قال الدارقطني: ثقة يخطيء في بعض ما حفظه. مات سنة اثنين وتسعين ومئتين.

ش: (البَقَوِيُّ) - بفتححتين - اسمه الحسين بن مسعود بن عمرو.

المعروف بمحيي السُّنة، الشافعي صاحب التصانيف، وعالم أهل خُرَاسَانَ وكان ثقة فقيهاً زاهداً مات في شوال سنة ست عشرة وخمسة.

قوله: (العراف الذي يدعي معرفة الأمور...) إلى آخره. هذا تفسيرٌ حسن، وظاهره يقتضي أن العراف هو الذي يخبر عن الواقع كالمسروق والضالّة. وأحسن منه كلام شيخ الإسلام: أن (العراف: اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم) ~~كالحارر~~ [الحازي] الذي يدعي علم الغيب أو يدعي الكشف. وقال أيضاً: والمنجم يدخل في اسم (العراف) وعند بعضهم هو في معناه. وقال أيضاً: والمنجم يدخل في اسم (الكاهن) عند الخطّاي - وغيره من العلماء - وحكى ذلك عن العرب. وعند آخرين: من جنس (الكاهن) وأسوأ حالاً منه، فيلحق به من جهة المعنى، **وقال الإمام أحمد:** (العراف) طرف من السحر والساحر أخبث. **وقال أبو السعادات:** (العراف) المنجم ~~والحارر~~ [الحازي] الذي يدعي علم الغيب وقد استأثر الله تعالى به.

وقال ابن القيم: من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سمّوه عارفاً وعرافاً.

والمقصود من هذا معرفة أن من يدعي علم شيء من المُغيّبات، فهو إما داخل في اسم الكاهن، وإما مشارك له في المعنى فيلحق به، وذلك أن إصابة المُخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف، ومنه ما هو من الشياطين ويكون بالفأل والزجر والطير والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر ونحو هذا من علوم الجاهلية. ونعني بـ (الجاهلية): كل من ليس من أتباع الرسل كالفلاسفة والكهان والمنجمين وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي ﷺ. فإن هذه علوم قوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل ﷺ. وكل هذه الأمور يُسمّى صاحبها كاهناً وعرافاً أو في معناها، فمنّ أتاها فصدقهم بما يقولون لِحَقِّه الوعيد.

وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادَّعَوْا بها علم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه، وادَّعَوْا أنهم أولياء وأن ذلك كرامة. ولا ريب أن مَنْ ادَّعى الولاية، واستدل عليها بإخباره ببعض المغيبات، فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن، إذ الكرامة أمر يُجْريه الله على يد عبده المؤمن المتقي، إما بدعاءٍ أو أعمالٍ صالحة لا صنع للولي فيها ولا قدرة له عليها، بخلاف من يدَّعي أنه ولي الله ويقول للناس: اعلموا أنني أعلم المغيبات، فإن مثل هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب وإن كانت أسباباً محرمة كاذبة في الغالب، ولهذا قال ﷺ في وصف الكهان: «فيكذبون معها مئة كذبة» [٢٢١٠]، م (٢٢٢٨) فبيِّن أنهم يصدقون مرة ويكذبون مئة. وهكذا حال مَنْ سلك سبيل الكهان ممن يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس مع أن نفس دعواه دليل على كذبه، لأن في دعواه الولاية تزكية النفس المنهي عنها بقوله: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النجم: ٣٢] وليس هذا من شأن الأولياء، بل شأنهم الإزراء على نفوسهم وعيبيهم لها وخوفهم من ربهم. فكيف يأتون الناس يقولون: اعرفوا أننا أولياء، وأنا نعلم الغيب؟! وفي ضمن ذلك طلب المنزلة في قلوب المخلوق، واقتناص الدنيا بهذه الأمور.

وحسبك بحال الصحابة والتابعين - وهم سادات الأولياء - أفكان عندهم من هذه الدعاوى والشطحات شيء؟! لا والله. بل كان أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن كالصديق [٧١٦]. وكان عمر يسمع نشيجه من وراء المصفوف يبكي في صلاته [٧١٦]، وكان يمر بالآية في ورده بالليل فيمرض منها ليالي يعودها الناس، وكان تميم الداري يتقلب في فراشه لا يستطيع النوم إلا قليلاً خوفاً من النار، ثم يقوم إلى صلاته. وكيفيك في صفات الأولياء ما ذكر الله تعالى من صفاتهم في سورة الرعد [٢٠: ٢٢، ٢٨] والمؤمنين [١: ٩، ٥٧ - ٦١] والفرقان [٦٣: ٧٤]، والذاريات [١٦: ٤١٩]، والطور [٢٦: ٢٨]، فالمتصِّفون بتلك الصفات هم الأولياء الأصفياء لا أهل الدعوى

والكذب، ومنازعة رب العالمين فيما اختص من الكبرياء والعظمة، وعلم الغيب، بل مجرد دعواه علم الغيب كفر، فكيف يكون المدعي لذلك ولياً لله؟! ولقد عظم الضرر، واشتد الخطب بهؤلاء المُفْتَرِّين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين، ولَبَسُوا بها على خفافيش البصائر. نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة.

فإن قلت: كيف يكون علم الخط من الكهانة؟ وقد روى أحمد (٢٣٦٥٧) ومسلم (٥٢٧) عن معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله ﷺ: ومنا رجال يُخْطُونَ. فقال: «كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك».

= قلت: قال النووي: معناه أن مَنْ وافق خطه، فهو مباح له، لكن لا طريق لنا إلى العلم باليقين بالموافقة، فلا يباح. والقصد أنه لا يباح إلا بيقين الموافقة وليس لنا يقين. وقال غيره: المراد به النهي عنه والزجر عن تعاطيه، لأن خط ذلك النبي كان معجزة وَعَلَمًا لنبوته، وقد انقطعت نبوته، ولم يقل: فذلك الخط حرام، دفعاً لتوهم أن خط ذلك النبي حرام. قلت: ويحتمل أن المعنى أن سبب إصابة صاحب الخط هو موافقته لخط ذلك النبي، فمن وافق خطه أصاب. وإذا كان كذلك وكانت الإصابة نادرة بالنسبة إلى الخط، ولا طريق إلى اليقين بالموافقة = صار ذلك بالنسبة إلى من يتعاطاه: من أنواع الكهانة لمشاركته لها في المعنى. إذا علمت ذلك، فاعلم أن مذهب الإمام أحمد أن حكم الكاهن والعراف الاستتابة، فإن تابا وإلا قُتلا. ذكره غير واحد من الأصحاب.

فأما المُعْزَمُ الذي يُعْزَمُ على المصروع، ويزعم أنه يجمع الجن وأنها تطيعه، والذي يُحَلُّ السحر = فقال في «الكافي»: ذكرهما أصحابنا في السحرة الذين ذكرنا حكمهم. وقد توقف أحمد لما سئل عن الرجل يُحَلُّ السحر، فقال: قد رخص فيه بعض الناس. قيل: إنه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه، فنفض يده وقال: ما أدري ما هذا؟! قيل له: فترى أن يُؤتى مثل هذا يحل؟ قال: ما أدري

ما هذا؟! قال: وهذا يدل على أنه لا يُكْفَرُ صاحبه، ولا يُقْتَل. قلت: إن كان ذلك لا يحصل إلا بالشرك والتقرب إلى الجن، فإنه يكفر ويقتل، ونصُّ أحمد لا يدل على أنه لا يكفر، فإنه قد يقول مثل هذا في الحرام البين.

صحیح

ش: هذا الأثر ذكره المصنف عن ابن عباس، ولم يعزه، وقد رواه الطبراني (١٠٩٨٠) عن ابن عباس مرفوعاً، وإسناده ضعيف^(١)، ولفظه: رُبَّ معلّم حروف أبي جاد، دارس في النجوم، ليس له عند الله ﴿مِثَّ خَلْقِي﴾ يوم القيامة. ورواه أيضاً حميد بن زنجويه عنه بلفظ: رُبَّ ناظر في النجوم ومعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله ﴿خَلْقِي﴾.

قوله: (ما أرى) يجوز فتح الهمزة من (أرى) بمعنى: لا أعلم له عند الله ﴿مِثَّ خَلْقِي﴾، أي: من نصيب، ويجوز ضمها بعنى: لا أظن ذلك لاشتغاله بما فيه من اقتحام الخطر والجهالة وادعاء علم الغيب الذي استأثر الله به. وكتابه أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها معرفة علم الغيب: هو الذي يسمى علم الحرف. ولبعض المبتدعة فيه مصنف، فأما تعليمها للتهجي وحساب الجمل، فلا بأس بذلك.

قوله: (وينظرون في النجوم) هذا محمول على علم التأثير لا التسيير، كما سيجيء في باب التنجيم (= ٣٧٨). وفيه: عدم الاغترار بما يؤتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم، كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَخَافَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [غافر].

(١) بل المرفوع قال فيه الهيثمي ١١٧/٥: فيه كذاب. وأما الموقوف - وهو موضع الشاهد من المصنف - فأخرجه عبد الرزاق (١٩٨٠٥)، والبيهقي ١٣٩/٨ بسند صحيح.

لمّا ذكر المصنّف حكم السحرة والكهانة ذكر ما جاء في النشرة، لأنها قد تكون من قبيل الشياطين والسحرة، فتكون مُضادّة للتوحيد، وقد تكون مباحة، كما سيأتي تفصيله (= ٣٥٧، ٣٥٨).

قال أبو الشعادات: النشرة ضرب من العلاج والرقية، يعالج به من كان يظن أن به مسّاً من الجن، سميت نشرة، لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء، أي: يُكشف ويُزال.

وقال الحسن: النشرة من السحر، وقد نُشِرْتُ عنه تنشيراً، ومنه الحديث: فلعل طَبّاً أصابه ثم نشره بـ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ [التاسر] أي: رَقَاه.

وقال غيره: ونشره أيضاً إذا كتب له النشرة، وهي كالتعويد والرقية.

وقال ابن الجوزي: النشرة حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا مَنْ يعرف السحر.

صحيح

س: هذا الحديث رواه أحمد (١٤١١٨) - ورواه عنه أبو داود في «سننه» (٣٨٦٨) والفضل بن زياد في كتاب «المسائل» - عن عبد الرزاق عن عقيل بن معقل بن منبه عن عمه وهب بن منبه عن جابر: . . . ، نذكره. **قال ابن مُفْلِح:** إسناده جيد، وحَسَن الحافظ إسناده. ورواه ابن أبي شيبة، وأبو داود في «المراسيل» عن الحسن رفعه: «النشرة من عمل الشيطان».

قوله: (سئل عن النشرة) الألف واللام في (النشرة) للعهد، أي:

(النشرة) المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها (هي من عمل الشيطان) لا النشرة بالرقى والتعوذات الشرعية والأدوية المباحة، فإن ذلك جائز كما قرره ابن القيم فيما سيأتي (= ٣٥٨).

قوله: (وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله) مراد أحمد - والله أعلم - أن ابن مسعود يكره النشرة التي من علم الشيطان والنشرة التي بكتابةٍ وتعليقٍ كالتمايم، فإن ابن مسعود كان يكره التمايم كلها من القرآن وغير القرآن، أما النشرة بالتعويد والرقى بأسماء الله وكلامه من غير تعليق، فلا أعلم أحداً كرهه. وكذلك ما رواه ابن أبي شَيْبَةَ عن إبراهيم: كانوا يكرهون التمايم والرقى . النش = محمول على ما ذكرنا.

ش: هذا الأثر علقه البخاري لقب (٥٧٦٥) L، ووصفه أبو بكر الأثرم في كتاب «السنن» من طريق أبان العطار عن قتادة مثله، ومن طريق هشام الدُّسْتَوَائِي عن قَتَادَةَ بلفظ: (يلتمس من يداويه) فقال: إنما نهى الله عما يضرّ ولم يَنْهَ عما ينفع.

قوله: (عن قتادة) هو ابن دِعامَة - بكسر الدال - السِّدُوسِي البصري، ثقة ثبت فقيه من أحفظ التابعين، يقال: إنه ولد أكمه، مات سنة بضع عشرة ومئة.

قوله: (رجل به طِب) بكسر الطاء، أي سحر، يقال: طَبَّ الرجلُ - بالضم - : إذا سَحِرَ، ويقال: كُنُوا عن السحر بالطب تفاؤلاً، كما قالوا للديغ: سليم، وقال ابن الأنباري: الطب من الأضداد يقال لعلاج الداء: طب، والسحر من الداء، يقال له: طب.

قوله: (أو يُؤخَذ) - بفتح الواو مهموز، وتشديد الخاء المعجمة

وبعدها ذال معجمة، أي: يحبس عن امرأته، ولا يصلُ إلى جماعها.
والأخذة بضم الهمزة: الكلام الذي يقوله الساحر.

قوله: (يُحَلِّ) بضم الياء وفتح الحاء مبني للمفعول.

قوله: (وينشُر) بتشديد المعجمة.

قوله: (قال: لا بأس به...) إلى آخره. يعني: أن النشرة لا بأس بها لأنهم (يريدون) بها (الإصلاح) أي: إزالة السحر، ولم (يئة) عما يراد به الإصلاح، إنما ينهى عما يضر. وهذا الكلام من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم هل هو نوع من السحر أم لا؟ فأما أن يكون ابن المسيب يفتي بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله ليعمل السحر، فلا يظن به ذلك، حاشاه منه، ويدل على ذلك قوله: (إنما يريدون به الإصلاح) فأَيّ إصلاح في السحر؟! بل كله فساد وكفر، والله أعلم.

قال: وروى عن الحسن أنه قال: لا يُحَلِّ السحر إلا ساحر.

ش: هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في «جامع المسانيد» بغير إسناد، ولفظه: «لا يُطَلِّق السحر إلا ساحر»، وروى ابن جرير في «التهذيب» من طريق يزيد بن زريع، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأساً إذا كان بالرجل سحر أن يمشي إلى مَنْ يُطَلِّق عنه، فقال: هو صلاح، قال قتادة: وكان الحسن يكره ذلك؛ يقول: لا يعلم ذلك إلا ساحر، قال: فقال سعيد بن المسيب: إنما نهى الله عما يضر، ولم ينه عما ينفع.

قوله: (عن الحسن) هو ابن أبي الحسن، واسمه يسار - بالتحانية والمهمله - البصري، الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه إمام فاضل من خيار التابعين. مات سنة عشر ومئة، وقد قارب التسعين.

قوله: قال ابن القيم: (النشرة): حلُّ السحر عن المسحور، وهي نوعان: حلُّ بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وحلُّه

ش: هذا الثاني هو الذي يحمل عليه كلام ابن المسيب، أو على نوع لا يُدرى هل هو من السحر أم لا؟ وكذلك ما روي عن الإمام أحمد من إجازة النشرة، فإنه محمول على ذلك. وَغَلِظَ مَنْ ظَنَ أنه أجاز النشرة السحرية، وليس في كلامه ما يدل على ذلك، بل لما سئل عن الرجل يَحْلُ السحر قال: قد رخص فيه بعض الناس. قيل: إنه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه؟ فنفض يده وقال: لا أدري ما هذا؟! قيل له: أَقْتَرَى أن يُؤْتَى مثلُ هذا؟ قال: لا أدري ما هذا؟! وهذا صريح في النهي عن النشرة على الوجه المكروه. وكيف يجيزه؟! وهو الذي روى الحديث أنها «من عمل الشيطان» ولكن لما كان لفظ النشرة مشتركاً بين الجائزة والتي «من عمل الشيطان» ورأوه قد أجاز النشرة = ظنوا أنه قد أجاز التي «من عمل الشيطان»، وحاشاه من ذلك. ومما جاء في صفة النشرة الجائزة ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله؛ تقرأ في إناء فيه ماء ثم تصب على رأس المسحور: الآية التي في يونس ﴿فَلَمَّا أَقْوَا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهَ السِّحْرِ إِنَّا اللَّهُ سَيَبْلُغُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾...﴾ إلى قوله: ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨٢﴾﴾ [يسور] وقوله: ﴿فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٣﴾...﴾ إلى آخر أربع آيات [الأعراف] وقوله: ﴿إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدًا مَّشَعُورًا ﴿٨٤﴾﴾ [م] وقال ابن بطلال في «كتاب وهب بن منبه»: أنه يأخذ سبع ورقات من سندر أخضر فيدقه بين حجرين، ثم يضره بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل، ثم يحسو منه ثلاث حَسَوَاتٍ، ثم يغتسل به فإنه يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حُبِسَ عن أهله.

مصدر تطير يتطير. وَالطُّيْرَةُ أَيضاً - بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن - مصدر تطير، يقال: تطير طيرة وتخير خيرة ولم يجئ من المصادر هكذا غيرهما، وأصله فيما يقال: التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم. فإذا أرادوا أمراً، فإن رأوا الطير مثلاً طار يَمَنَّةً، تيمنوا به، وإن طار يَسْرَةً، تشاءموا به، ففاه الشرع وأبطله ونهى عنه وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضرر. قال المدائني: سألت رُؤبة بن العجاج: ما السانح؟ قال: ما وُلاك ميامته. قلت: فما البارح؟ قال: ما وُلاك مياسره. قال: والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والناطح، والذي يجيء من خلفك هو القاعد والقعيد.

ولما كانت الطيرة باباً من الشرك منافياً للتوحيد أو لكماله، لأنها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته، ذكره المصنف في «كتاب التوحيد» تحذيراً منها وإرشاداً إلى كمال التوحيد بالتوكل على الله. واعلم أن ما كان معتنياً بها قابلاً بها كانت إليه أسرع من السئيل إلى منحدره، وفتحت له أبواب الوسوس فيما يسمعه ويراه ويعطاه، ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه، ويُتَكَّد عليه عيشه، فالواجب على العبد التوكلُ على الله ومتابعة رسول الله ﷺ، وأن يَمْضِيَ لشأنه لا يردده شيء من الطيرة عن حاجته فيدخل في الشرك.

قال: وقول الله تعالى: ﴿الْأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَتْلُوا آيَاتِ اللَّهِ وَمَا يُرْسَلُ بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ أَكْبَرُ مِنْ مَا يُشْرِكُونَ﴾ (الأنعام: ١٠٩)

ش: أول الآية قوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ تَهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِيبِهِمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ...﴾ الآية. المعنى أن آل فرعون إذا أصابتهم ﴿الْحَسَنَةُ﴾، أي: الخصب والسعة والعافية

- على ما فسره مجاهد وغيره - ﴿قَالُوا لَنَا هَذِهِ﴾ أي: نحن الجديرون الحقيقون به، ونحن أهله ﴿وَإِنْ تُصِبْتُمْ سَيْئَةً﴾، أي: بلاء وضيق وقحط ﴿يَطَّيِّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ﴾ فيقولون: هذا بسبب موسى وأصحابه؛ أصابنا بشؤمهم، كما يقوله المتطير لمن يتطير به. فأخبر سبحانه أن طائرهم عنده فقال: ﴿أَلَا إِنَّمَا طَّيَّرْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾. قال ابن عباس: ﴿طَّيَّرْتُمْ﴾ ما قضى عليهم وقدر لهم، وفي رواية ذكرها ابن جرير عنه قال: الأمر من قبل ﴿اللَّهِ﴾، وفي رواية: شؤمهم ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ ومن قِبَلِهِ، أي: إنما جاءهم الشؤم من قِبَلِهِ بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. وقيل: المعنى أن الشؤم العظيم هو الذي لهم ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ من عذاب النار لا هذا الذي أصابهم في الدنيا. والظاهر أن هذه الآية كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُصِبْتُمْ حَسَنَةً يَقُولُوا هَٰذَا مِنَّا وَإِنْ تُصِبْتُمْ سَيْئَةً يَقُولُوا هَٰذَا مِنَّا﴾ [النساء: ٧٨] أي: أن الكل من الله لكن هذا الشؤم الذي أجراه عليهم من عنده هو بسبب أعمالهم لا بسبب موسى ﷺ ﴿وَمَنْ مَعَهُ﴾. وكيف يكون ذلك وما جاء به خير محض. والطيبة إنما تكون بالبشر لا بالخير!؟

وقوله: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي أن ﴿أَكْثَرَهُمْ﴾ جهال لا يدرون، ولو فهموا أو عقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى ﷺ شيء يقتضي الطيرة. وقال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: ﴿أَلَا إِنَّمَا طَائِرُ آلِ فِرْعَوْنَ وَغَيْرِهِمْ - وَذَلِكَ أَنْصَابُهُمْ مِنَ الرِّخَاءِ وَالْخِصْبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْصَابِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ - إِلَّا ﴿عِنْدَ اللَّهِ وَكَوْنَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أَنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فلجهلهم بذلك كانوا يتطيرون ﴿بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ﴾.

قال: **وقوله:** ﴿قَالُوا طَّيَّرْتُمْ مَعَكُمْ﴾ الآية ليرى.

ش: المعنى والله أعلم، أي: حظكم وما نالكم من خير وشر ﴿مَعَكُمْ﴾ بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا، بل ببغيكم وعداوتكم، فطائر الباغي الظالم معه وهو عند الله كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ تُصِبْتُمْ سَيْئَةً يَقُولُوا هَٰذَا مِنَّا وَإِنْ تُصِبْتُمْ حَسَنَةً يَقُولُوا هَٰذَا مِنَّا﴾

مَنْ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾ [النساء] ولو فقهوا أو فهموا لما تطيروا بما جئت به، لأنه ليس فيما جاء به الرسول ﷺ ما يقتضي الطيرة، كأنه خير محض لا شرف فيه، وصلاح لا فساد فيه، وحكمة لا عيب فيها، ورحمة لا جور فيها. فلو كان هؤلاء القوم من أهل الفهم والعقول السليمة لم يتطيروا من هذا، لأن الطيرة إنما تكون بالشر لا بالخير المحض والحكمة والرحمة، بل طائرهم معهم بسبب كفرهم وشركهم وبغيهم وهو عند الله كسائر حظوظهم، وأنصبتهم التي ينالونها منه بأعمالهم. ويحتمل أن يكون المعنى ﴿طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ﴾ أي: راجع إليكم، فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم، وهذا من باب القصاص في الكلام، ونظيره قوله ﷺ: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» [٦٢٥٨، ٢ (٢١٦٣)] ذكره ابن القيم.

وقوله: ﴿أَيْنَ ذُكِّرْتُمْ﴾ أي: من أجل أنا ذكّرناكم وأمرناكم بتوحيد الله، وإخلاص العبادة له قابليتمونا بهذا الكلام، وتوعّدتمونا ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾ وقال قتادة: ﴿أَيْنَ﴾ ذكرناكم بالله تطيرتم بنا؟

ومطابقة الآيتين لمقصود الباب ظاهر، لأن الله تعالى لم يذكر التطير إلا عن أعدائه، فهو من أمر الجاهلية، لا من أمر الإسلام.

ش: قوله: ﴿(العدوى)﴾ قال أبو الشعادات: العدوى اسم من الإعداء كالذغوى والبغوى من الإذعاء والإبقاء. يقال: أعداء الداء يُعدّيه إعداء، وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء. وذلك أن يكون بعبير جرب مثلاً يتقي مخالطته بإبل أخرى حذار أن يتعدى ما به من الجرب إليها، فيصيبها ما أصابه. انتهى.

وفي بعض روايات هذا الحديث: فقال أعرابي: يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرَّمَلِ كأنها الظَّبَاء فيجىء البعير الأجرَب، فيدخل فيها فيجربها كلها؟ قال: «فمن أعدى الأول؟!». وفي رواية في مسلم (٢٢٢١): أن أبا هريرة كان يحدث بحديث: «لا عدوى» ويحدث عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يورد مُمرض على مُصِحٍّ» ثم إن أبا هريرة اقتصر على حديث: «لا يورد ممرض على مصحح» وأمسك عن حديث: «لا عدوى» فراجعوه فيه، فقالوا: سمعناك تحدثه، فأبى أن يعترف به. قال أبو سلمة الراوي عن أبي هريرة: فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. وقد روى حديث: «لا عدوى» جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، والسائب بن يزيد، وابن عمر، وغيرهم، فَنسيان أبي هريرة له لا يضر. وفي بعض روايات هذا الحديث: «وَفِرٌّ من المجدوم كما تفر من الأسد»^(١).

وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافاً كثيراً:

فَرَدَّت طائفة حديث: «لا عدوى» بأن أبا هريرة رجع عنه. قالوا: (والأخبار الدالة على الاجتناب أكثرُ فالمصير إليها أولى)، وهذا ليس بشيء، لأن حديث: «لا عدوى» قد رواه جماعة كما تقدم.

وعكست طائفة هذا القول، ورجحوا حديث: «لا عدوى» وزيَّفوا ما سواه من الأخبار، وأعلوا بعضها بالشذوذ كحديث: «فر من المجدوم فرارك من الأسد» وبأن عائشة أنكرته كما روى ابن جرير عنها: أن امرأة سألتها عنه فقالت: ما قال ذلك، ولكنه قال: «لا عدوى» وقال: «فَمَنْ أعدى الأول؟!» قالت: وكان لي مَوْلَى به

(١) علقه البخاري (٥٧٠٧)، ووصله أبو نعيم في «المستخرج» بسند صحيح.

هذا الداء، فكان يأكل في صحافي، ويشرب في أقداحي، وينام على فراشي. وهذا أيضاً ليس بشيء، فإن الأحاديث في الاجتناب ثابتة.

وحملت طائفة أخرى الإثبات والنفي على حالتين مختلفتين، فحيث جاء: «لا عدوى» كان المخاطب بذلك من قَوِيٍّ يقينه، وصح توكله بحيث لا يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى، كما يستطيع أن يدفع التطير الذي يقع في نفس كل واحد، لكن القوي اليقين لا يتأثر به، وهذا كما أن قوة الطبيعة تدفع العلة وتبطلها. وحيث جاء الإثبات كان المراد به ضعيف الإيمان والتوكل؛ ذكره بعض أصحابنا واختاره، وفيه نظر. **وقال مالك** - لما سئل عن حديث: «فر من المجذوم» -: ما سمعت فيه بكراهية وما أرى ما جاء من ذلك إلا مخافة أن يقع في نفس المؤمن شيء. ومعنى هذا أنه نفي العدوى أصلاً، وحمل الأمر بالمجانبة على حسم المادة وسد الذريعة، لئلا يحدث للمخاطب شيء من ذلك فيظن أنه بسبب المخاطلة، فيثبت العدوى التي نفاها الشارع. وإلى هذا ذهب أبو عبيد وابن جرير والطحاوي وذكره القاضي أبو يعلى عن أحمد.

قلت: وأحسن من هذا كله ما قاله البيهقي - وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم - أن قوله: «لا عدوى» على الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى وأن هذه الأمراض تُعدي بطبعها، وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سبباً لحدوث ذلك. ولهذا قال: «فر من المجذوم كما تفر من الأسد» وقال: «لا يورد ممرض على مصح» وقال في الطاعون: «من سمع به بأرض فلا يقدم عليه»^(١) وكل ذلك بتقدير الله تعالى كما قال: «فمن أعدى الأول؟!»

(١) ج (٥٧٢٨)، م (٢٢١٨) من حديث أسامة. و: ج (٥٧٣٠)، م (٢٢١٩) من حديث ابن عوف.

يشير إلى أن الأول إنما جرب بقضاء الله وقدره، فكذلك الثاني وما بعده. وروى الإمام أحمد (٤١٩٩) والترمذي (٢٢٤٤) عن ابن مسعود صحح مرفوعاً: «لا يُعدي شيء» قالها ثلاثاً. فقال الأعرابي: يا رسول الله، النُّقْبَةُ^(١) من الجرب تكون بمشْفَرِ البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها. فقال رسول الله ﷺ: «فمن أجرب الأول؟! لا عدوى ولا هامة ولا صفر، خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومُصابها ورزقها» فأخبر ﷺ أن ذلك كله بقضاء الله وقدره كما دل عليه قوله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا﴾ [الحديد].

وأما أمره بالفرار من المجدوم، ونهيه عن إيراد المُمرضِ على المُصِحِّ، وعن الدخول إلى موضع الطاعون، فإنه من باب اجتناب الأسباب التي خلقها الله تعالى، وجعلها أسباباً للهلاك والأذى، والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية، فكما أنه يُؤمَرُ ألا يُلقِيَ نفسه في الماء أو في النار أو تحت الهدم أو نحو ذلك مما جَرَتِ العادة بأن يهلك ويؤذي، فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجدوم، وقدام بلد الطاعون، فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف، والله تعالى هو خالق الأسباب ومسبباتها لا خالق غيره ولا مقدر غيره.

وأما إذا قوي التوكل على الله، والإيمان بقضائه وقدره فقَوِيَتِ النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتماداً على الله ورجاء منه ألا يحصل به ضرر = ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك لا سيما إذا كانت فيه مصلحة عامة أو خاصة، وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود (٣٩٢٥) والترمذي (١٨٩٣) أن النبي ﷺ أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصة ثم قال: «كُلُّ، بِسْمِ اللَّهِ ثِقَّةً بِاللَّهِ وَتَوَكَّلًا عَلَيْهِ» وقد أخذ

(١) أول شيء يظهر من الجرب.

به الإمام أحمد. وروي ذلك عن عمر وابنه وسلمان رضي الله عنهم. ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد رضي الله عنه من أكل السم ومن مشي سعد بن أبي وقاص وأبي مسلم الخولاني بالجيش على متن البحر. **قال ابن رجب.**

قوله: («ولا طيرة») قال ابن القيم: هذا يحتمل أن يكون نفيًا، أو يكون نهيًا، أي: لا تطيروا، ولكن قوله في الحديث: «ولا عدوى ولا صفر ولا هامة» يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيتها. والنفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه. وفي «صحيح مسلم» (٥٢٧) عن معاوية بن الحكم السلمي أنه قال لرسول الله ﷺ: «وما أناست تطيرون». فقال: «ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم» فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالتطير إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لا ما رآه وسمعه، فأوضح ﷺ لأمته الأمر وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة، ولا فيها دلالة، ولا نصبها سببًا لِمَا يخافونه ويحذرونه، ولتطمئن قلوبهم، وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله ونزل بها كتبه، وخلق لأجلها السموات والأرض، وعمر الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد، فقطع ﷺ علق الشرك من قلوبهم، لئلا يبقى فيها علق منها، ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهل النار البتة. فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين، وتوكل على الله، قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارها، وبادر خواطرها من قبل استمكانها. قال عكرمة: كنا جلوساً عند ابن عباس فمر طائر يصيح. فقال رجل من القوم: خيرا! خيرا! فقال ابن عباس: لا خير ولا شر. فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. وخرج طاوس مع صاحب له في سفر، فصاح غراب، فقال الرجل: خيرا! فقال طاوس: وأي خير عند هذا! لا تصحبنى. انتهى ملخصاً.

ولكن يشكل عليه ما رواه ابن حبان في «صحيحه» (٦١٢٣) عن أنس مرفوعاً: «لا طيرة، والطيرة على من تطير» فظاهر هذا أنها تكون سبباً لوقوع الشر بالتطير. وجوابه: أن المراد بذلك من تطير تطيراً منهيّاً عنه، وهو أن يعتمد على ما يسمعه ويراه حتى يمنعه مما يريد من حاجته، فإنه قد يصيبه ما يكرهه عقوبة له، فأما من توكل على الله، ووثق به بحيث علق قلبه بالله خوفاً ورجاء، وقطعه عن الالتفات إلى غير الله، وقال وفعل ما أمر به فإنه لا يضره ذلك. وأما من اتقى أسباب الضرر بعد انعقادها بالأسباب المنهي عنها، فإنه لا ينفعه ذلك غالباً كمن رَدَّته الطيرة عن حاجته خشية أن يصيبه ما تطير به، فإنه كثيراً ما يصاب بما يخشى به.

وقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز

الطيرة:

منها قوله ﷺ: «الشؤم في ثلاث؛ في المرأة والدابة والدار» وفي رواية: «لا عدوى ولا طيرة، والشؤم في ثلاث...» الحديث = وفي حديث آخر: «إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن» = رواهما البخاري [٢٨٥٨، ٥٧٥٣، ٢٨٥٩، م (٢٢٢٥)] فأنكرت عائشة رضي الله عنها ذلك وقالت: كذب - والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم - من حدث بها ولكن رسول الله ﷺ كان يقول: «كان أهل الجاهلية يقولون: إن الطيرة في المرأة والدار والدابة» ثم قرأت عائشة: «مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ» ﴿٣١﴾ [الحديد]؛ رواه أحمد (٢٦٠٧٧) وابن خزيمة والحاكم (٤٧٩/٢) وصححه بمعناه. وقال الخطابي وابن قتيبة: هذا مستثنى من الطيرة، أي: الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكنها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس أو خادم، فليفارق الجميع بالبيع والطلاق ونحوه، ولا يقيم على الكراهة والتأذي به فإنه شؤم.

وقالت طائفة: لم يجزم النبي ﷺ بالشؤم في هذه الثلاثة، بل

علقه على الشرط كما ثبت ذلك في «الصحيح» ولا يلزم من صدق الشرطية صدق كل واحد بمفردها، وقالوا: والراوي غلط. قلت: لا يصح تغليظه مع إمكان حمله على الصحة، ورواية تعليقه بالشرط لا تدل على نفي رواية الجزم. وقالت طائفة أخرى: الشؤم بهذه الثلاثة إنما يلحق من تشاءم بها فيكون شؤمها عليه، ومن توكل على الله ولم يتشاءم ولم يتطير لم تكن مشؤومة عليه، قالوا: ويدل عليه حديث أنس: «الطيرة على من تطير» [مب (٦١٢٣)] وقد يجعل الله سبحانه تطير العبد وتشاؤمه سبباً لحلول المكروه، كما يجعل الثقة به والتوكل عليه وإفراجه بالخوف والرجاء من أعظم الأسباب التي يدفع بها الشر. وقال ابن القيم: إخباره ﷺ بالشؤم في هذه الثلاثة، ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله، وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق أعياناً منها مشؤومة على من قاربها وسكنها، وأعياناً مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر. وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولداً مباركاً يرّيان الخير على وجهه، ويعطي غيرهما ولداً مشؤوماً يرّيان الشر على وجهه، وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها. فكذلك الدار والمرأة والفرس. والله سبحانه خالق الخير والشر والسُّعود والنحوس، فيخلق بعض هذه الأعيان سعوداً مباركة، ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليُمن والبركة له، ويخلق بعضها نحوساً يتنحس بها من قاربها. وكل ذلك بقضائه وقدره كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة، كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة، ولذذ بها من قاربها من الناس، وخلق ضدها وجعلها سبباً لألم من قاربها من الناس، والفرق بين هذين النوعين مُدرك بالحس، فكذلك في الديار والنساء والخيل، فهذا لونٌ، والطيرة الشركية لون. انتهى.

قلت: ولهذا يشرع لمن استفاد زوجة أو أمة أو دابة، أن يسأل الله من خيرها وخير ما جبلت عليه، ويستعيذ من شرها وشر ما جبلت عليه [٢١٦٠]، وكذلك ينبغي لمن سكن داراً أن يفعل ذلك،

ولكن يبقى على هذا أن يقال: هذا جارٍ في كل مشؤوم، فما وجه خصوصية هذه الثلاثة بالذكر؟ وجوابه أن أكثر ما يقع التطير في هذه الثلاثة، فُخِّصَتْ بالذكر لذلك، ذكره في «شرح السنن».

ومنها ما روى مالك [٩٧٢] عن يحيى بن سعيد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله دار سَكَنَّاها والعدد كثير والمال وإفْرُ قَلَّ العددُ وذهب المال، فقال النبي ﷺ: «دعوها ذميمة»
رواه أبو داود (٣٩٢٤) عن أنس بنحوه. وجوابه: أن هذا ليس من الطيرة المنهي عنها، بل أمرهم بالانتقال لأنهم استقلوها واستوحشوا منها، لِمَا لَحِقَهُمْ فيها، ليتعجلوا الراحة مما دخلهم من الجزع، لأن الله قد جعل في غرائز الناس: استثقَالُ ما نالهم الشَّرُّ فيه، وإن كان لا سبب له في ذلك، وحبُّ من جرى على يديه الخير لهم، وإن لم يُرِدْهُمُ به. ولأن مقامهم فيها قد يقودهم إلى الطيرة، فيوقعهم ذلك في الشرك، والشَّرُّ الذي يلحق المتطير بسبب طيرته، وهذا بمنزلة الخارج من بلد الطاعون غير فارٍّ منه، ولو منع الناس الرحلة من الدار التي تتوالى عليهم فيها المصائبُ والمحنُ وتَعَدَّرُ الأرزاقُ مع سلامة التوحيد في الرحلة، لَلَزِمَ كل من ضاق عليه رزق في بلد أو قلة فائدة صناعته أو تجارته فيها ألا ينتقل عنها إلى غيرها.

ومنها فإن قيل: ما الفرق بين الدار وبين موضع البلاء حيث رخص في الارتحال عن الدار دون موضع البلاء؟ أجاب بعضهم أن الأمور بالنسبة إلى هذا المعنى ثلاثة أقسام، أحدها: ما لا يقع التطير منه إلا نادراً، أو إلا مكرراً، فهذا لا يصغى إليه، كنعي الغراب في السفر، وصراخ بومة في دار، وهذا كانت العرب تعتبره. ثانيها: ما يقع به ضرر، ولكنه يعم ولا يخص، ويندر ولا يتكرر، كالوباء، فهذا لا يقدم عليه ولا يفر منه. وثالثها: سبب محض ولا يعم، ويلحق به الضرر لطول الملازمة، كالمرأة والفرس والدار، فيباح له الاستبدال، أو التوكل على الله والإعراض عما يقع في النفس. ذكره في «شرح السنن».

ومنها: حديث اللقمة لما منع النبي ﷺ حرباً ومرة من حلبها وأذن ليعيش؛ رواه مالك [٩٧٣]. **وجوابه:** أن ابن عبد البر قال: ليس هذا عندي من باب الطيرة لأنه محال أن ينهى عن شيء ويفعله، وإنما هو من طلب الفأل الحسن. وقد كان قد أخبرهم عن أقبح الأسماء أنه حرب ومرة. فالمراد بذلك حتى لا يتسمى بهما أحد. وقد روى ابن وهب في «جامعه» ما يدل على هذا فإنه قال في هذا الحديث: فقام عمر بن الخطاب فقال: أتكلم يا رسول الله أم أصمت؟ فقال: «بل أصمت وأخبرك بما أردت، ظننت يا عمر أنها طيرة ولا طير إلا طيره، ولا خير إلا خيره، ولكن أحبُّ الفأل الحسن». وعلى هذا تجري بقية الأحاديث التي توهم بعضها أنها من باب الطيرة.

قوله: («ولا هامة») بتخفيف الميم على الصحيح. **قال الفراء:** (الهامة): طائر من طير الليل، كأنه يعني: البومة. **قال ابن الأعرابي:** كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم يقول: نَعَثَ إِلَيَّ نَفْسِي أَوْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ دَارِي. **وقال أبو عبيد:** كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير هامة فتطير، ويسمون ذلك الطائر الصدى، وبه جزم ابن رجب **قال:** وهذا شبيه باعتقاد أهل التناسخ أن أرواح الموتى تنتقل إلى أجساد حيوانات من غير بعث ولا نشور. وكل هذه اعتقادات باطلة جاء الإسلام بإبطالها وتكذيبها. ولكن الذي جاءت به الشريعة أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تأكل من ثمار الجنة وتشرب من أنهارها إلى أن يردها الله إلى أجسادها [١١٨٧]. وذكر الزبير بن بَكَّار في «المُؤَقِّيات» أن العرب كانت في الجاهلية تقول: إذا قتل الرجل، ولم يأخذ بثأره، خرجت من رأسه هامة - وهي دودة - فتدور حول قبره وتقول: اسقوني. وفي ذلك يقول شاعرهم:

يا عمرو إن لا تدع شئمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة: اسقوني
قال: وكانت اليهود تزعم أنها تدور حول قبره سبعة أيام ثم تذهب.

قوله: («ولا صفراً») بفتح الفاء. روى أبو عبيد القاسم بن سلام في «غريب الحديث» (٢٥/١) له عن رؤبة أنه قال: هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس وهي أعدى من الجرب عند العرب. فعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى، ويكون عطفه على العدوى من عطف الخاص على العام. وممن قال بهذا: سفيان بن عيينة وأحمد والبخاري وابن جرير، وقال آخرون: المراد به شهر صفر، والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء، وكانوا يحلون المحرم، ويحرمون صفر مكانه. وهذا قول مالك، وفيه نظر. وروى أبو داود (٣٩١٥) عن محمد بن راشد عن سمعته يقول: إن أهل الجاهلية كانوا يستشثمون بصفر ويقولون: إنه شهر مشؤوم فأبطل النبي ﷺ ذلك. قال ابن رجب: ولعل هذا القول أشبه الأقوال، وكثير من الجهال يتشاءم بصفر، وربما ينتهي عن السفر فيه. والتشاؤم بصفر هو من جنس الطيرة المنهي عنها، وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام، كيوم الأربعاء، وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة.

قوله: («ولا نوء») النوء واحد الأنواء وسيأتي الكلام عليه في (باب: ما جاء في الاستسقاء بالأنواء) (= ٣٨٧).

قوله: («ولا غول») هو بالفتح مصدر معناه: البُعد والهلاك. وبالضم الاسم، وجمعه أغوال وغيلان وهو المراد هنا. قال أبو الشعادات: (الغول) واحد الغيلان، وهو جنس من الجن والشياطين، كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تترأى للناس فتتغول تغولاً، أي: تتلون تلوناً في صور شتى وتغولهم، أي: تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفاه النبي ﷺ وأبطله. وقيل: قوله: «لا غول» ليس نفيًا لعين الغول ووجوده، وإنما فيه إبطال زعم العرب في تلونه بالصور المختلفة واغتياله. فيكون المعنى بقوله: «لا غول» أنها لا تستطيع أن تضل أحداً، ويشهد له الحديث الآخر: «لا غول ولكن السعالي سحرة

الجن»^(١) أي: ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخيل، ومنه الحديث: «إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان» [م(١٤٢٦)] أي: ادفعوا شرها بذكر الله، وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عدمها، ومنه حديث أبي أيوب: كان لي تمر في سهوة فكانت الغول تجيء فتأخذ [ت(٣٠٥٢)].

ضعيف
الجامع
(٤٣٦)

صحيح

ش: قوله: «ويمعجيني الفأل» قال أبو السعادات: («الفأل»

- مهموز - : فيما يسر ويسوء، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، وربما استعملت فيما يسر، يقال: تفاءلت بكذا، وتفاؤلت على التخفيف والقلب، وقد أولع الناس بترك الهمزة تخفيفاً. وإنما أحب الفأل، لأن الناس إذا أملوا فائدة الله، ورَجَوْا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي، فهم على خير، ولو غلطوا في جهة الرجاء، فإن الرجاء لهم خير، وإذا قطعوا أملهم ورجاءهم من الله كان ذلك من الشر. وأما الطيرة، فإن فيها سوء الظن بالله، وتوقُّع البلاء. ومعنى التفاؤل مثل أن يكون رجل مريض، فيتفاءل بما يسمع من كلام، فيسمع آخر يقول: يا سالم، أو يكون طالب ضالّة، فيسمع آخر يقول: يا واجد، فيقع في ظنه أنه بريء من مرضه ويجدُ ضالته. ومنه الحديث: قيل: يا رسول الله ما الفأل؟ فقال: «الكلمة الصالحة».

قوله: (قالوا: وما الفأل، قال: «الكلمة الطيبة») بين لهم ﷺ أن

الفأل يعجبه فدل أنه ليس من الطيرة المنهي عنها.

قال ابن القيم: ليس في الإعجاب بالفأل ومحبتته: شيء من

الشرك بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة، ومن حب الفطرة الإنسانية التي

(١) أخرجه الخطابي في «غريب الحديث» ١/٤٦٣ من مرسل الحسن بن محمد ابن الحنفية.

حسن
صحيح

تميل إلى ما يوافقها ويلائمهها، كما أخبرهم أنه («حب» إليه «من الدنيا النساء والطيب») [٣٦٨٠] و(كان يحب الحلوى والعسل) [صحيح الجامع، (٤٩١٩)]، و(يحب حسن الصوت بالقرآن) [٧٥٤٤]، م [٧٩٢] والأذان و(يستمع إليه) [٧٩٣] و(يحب معالي الأخلاق) [صحيح الجامع، (١٨٨٩)]، ومكارم الشيم، وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما. والله سبحانه وتعالى قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته، وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك، فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع، استبشرت بها النفس، وانشرح لها الصدر، وقوي بها القلب. وإذا سمعت أصدادها، أوجب لها ضد هذه الحال، فأحزنها ذلك، وأثار لها خوفاً وطيرة وانكماشاً وانقباضاً عما قصدت له وعزمت عليه، فأورث لها ضرراً في الدنيا، ونقصاً في الإيمان، ومقارفة للشرك.

وقال الحليمي: وإنما كان عليه السلام يعجبه الفأل، لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب مُحَقَّق، والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال.

ضعيف

ش: قوله: (عن عقبه بن عامر) هكذا وقع في نسخ «التوحيد»، وصوابه: عروة بن عامر؛ كذا أخرجه أحمد وأبو داود (٣٩١٩) وغيرهما، وهو مكّي، اختلف في نسبه، فقال أحمد بن حنبل في روايته: عن عروة بن عامر القرشي، وقال غيره: الجهني، واختلف في صحبته فقال الباوردي: له صحبة، وذكره ابن حبان في «ثقات» التابعين، وقال المزي: لا صحبة له تصح.

قوله: (فقال: «أحسنها الفأل») قد تقدم (= ٣٧٢) أنه ﷺ كان يعجبه الفأل. وروى الترمذي (١٦٨١) وصححه عن أنس أن النبي ﷺ كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع: يا نجيج! يا راشد! وروى أبو داود (٣٩٢٠) عن بُريدة أن النبي ﷺ كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملاً سأل عن اسمه، فإذا أعجبه، فرح به، وإن كره اسمه، روي كراهيته ذلك في وجهه. وإسناده حسن. فهذا في استعمال الفأل. قال ابن القيم في الكلام على الحديث المشروح: أخبر ﷺ أن الفأل من الطيرة وهو خيرها، فأبطل الطيرة، وأخبر أن الفأل منها، ولكنه خير منها، ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد، ونفع أحدهما ومضرة الآخر، ونظير هذا منعه من الرقى بالشرك، وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك؛ لما فيها من المنفعة الخالية عن المفسدة.

صحیح

صحیح

قوله: («ولا ترد مسلماً») قال الطَّيْبِيُّ: تعريض بأن الكافر بخلافه.

قوله: («اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت») أي: لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات، بل أنت - وحدك لا شريك لك - الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات. وهذا دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة، وتصريح بأنها لا تجلب نفعاً ولا تدفع ضرراً، ويعدّ مَنْ اعتقدها سفياً مشركاً.

قوله: («ولا حول ولا قوة إلا بك») استعانة بالله تعالى على فعل التوكل، وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سبباً لوقوع المكروه وعقوبة لفاعلها، وذلك إنما يصدر من تحقيق التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات، ودفع المكروهات. و(الحول): التحول والانتقال من حال إلى حال، و(القوة) على ذلك، أي: «لا حول ولا قوة» على ذلك الحول «إلا بك»، وذلك يفيد التوكل على الله لأنه علم وعمل: فالعلم: معرفة القلب بتوحد الله بالنفع والضرر، وعمامة

المؤمنين بل كثير من المشركين يعلمون ذلك. والعمل: هو ثقة القلب بالله وفراغه من كل ما سواه، وهذا عزيز ويختص به خواص المؤمنين، وهو داخل في هذه الكلمة، لأن فيها التبرؤ من الحول والقوة والمشية بدون حول الله وقوته ومشيئته والإقرار بقدرته على كل شيء، وبِعَجْزِ العبد عن كل شيء إلا ما أقدره عليه ربه، وهذا نهاية توحيد الربوبية الذي يثمر التوكل وتوحيد العبادة.

صحيح
 قال: **رواه ابن مسعود مرفوعاً: «الطيرة شرك، الطيرة شرك»** وما هنا إلا... ولكن الله ينهيه بالتشويق... رواد أبي داود (٣٩٤٠) والمنذري (١٦٧٤) وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود

ش: هذا الحديث رواه أيضاً ابن ماجه (٣٥٣٨) وابن حبان (٦١٢٢) ولفظ أبي داود: «الطيرة شرك، الطيرة شرك» ثلاثاً.

قوله: «الطيرة شرك» صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك؛ لما فيها من تعلق القلب على غير الله. وقال ابن خلدون في «الرعاية»: تكره الطيرة، وكذا قال غير واحد من أصحاب أحمد. قال ابن مفلح: والأولى القطع بتحريمها. ولعل مرادهم بالكراهة التحريم. قلت: بل الصواب القطع بتحريمها، لأنها شرك، وكيف يكون الشرك مكروهاً الكراهة الاصطلاحية؟! فإن كان القائل بكراهتها أراد ذلك فلا ريب في بطلانه. قال في «شرح السنن»: وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن التطير يجلب لهم نفعاً، أو يدفع عنهم ضرراً إذا عملوا بموجبه، فكانهم شركوه مع الله تعالى.

قوله: (وما منا إلا...) قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري: في الحديث إضمار والتقدير: (وما منا إلا) وقد وقع في قلبه شيء من ذلك. انتهى. وحاصله: (وما منا إلا) من يعتره التطير، ويسبق إلى قلبه الكراهة فيه. فحذف ذلك اعتماداً على فهم السامع. وقال الخطابي: حذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهة، وهذا نوع من أدب الكلام.

قوله: (ولكن الله يذهب بالتوكل) أي: (ما منا إلا) من يقع في قلبه ذلك، (ولكن) لما توكلنا على الله وآمنا به، واتبعنا ما جاء به الرسول ﷺ، واعتقدنا صدقه، أذهب الله ذلك عنا، وأقرّ قلوبنا على السنّة واتباع الحق.

قوله: (وجعل آخره من قول ابن مسعود) قال الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان سليمان بن حرب يقول في هذا: (وما منا...) هذا عندي من قول ابن مسعود، فالترمذي نقل ذلك عن سليمان بن حرب. ووافقه على ذلك العلماء. قال ابن القيم: وهو الصواب، فإن الطيرة نوع من الشرك.

صحيح
الجامع
(٦٢٦٤)

قوله: هذا الحديث رواه الإمام أحمد (٧٠٤٢) والطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً وفي إسناده ابن لهيعة وفيه اختلاف، وبقية رجاله ثقات.

قوله: (من حديث ابن عمرو) هو عبد الله بن عمرو بن العاص ابن وائل السهمي، أبو محمد، وقيل: أبو عبد الرحمن، أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادة الفقهاء. مات في ذي الحجة ليالي الحرّة - على الأصح - بالطائف.

قوله: («من رده الطيرة عن حاجته فقد أشرك») وذلك أن التطير هو التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع فإذا استعملها الإنسان فرجع بها عن سفره، وامتنع بها عما عزم عليه، فقد قرع باب الشرك، بل ولجه وبرئ من التوكل على الله، وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير الله، وذلك قاطع له عن مقام ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة]، فيصير قلبه متعلقاً بغير الله، وذلك شرك،

يفسد عليه إيمانه، ويبقى هدفاً لسهام الطيرة. ويقبض له الشيطان من ذلك ما يفسد عليه دينه ودنياه، وكم ممن هلك بذلك ﴿وَخَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [الحج: ١١].

قوله: (فما كفارة ذلك؟...) إلى آخر الحديث. هذا كفارة لما يقع من الطيرة، ولكن يمضي مع ذلك ويتوكل على الله. وفيه: الاعتراف بأن الـ «طَيْرًا» خَلَقَ مُسَخَّرَ مَمْلُوكِ اللَّهِ، لا يأتي بخير ولا يدفع شرًا، وأنه «لا خير» في الدنيا والآخرة «إلا» خير الله، فكل خير فيهما، فهو من الله تعالى تفضلاً على عباده، وإحساناً إليهم. وأن (الإلهية) كلها لله ليس فيها لأحد من الملائكة والأنبياء ﷺ شركة، فضلاً عن أن يشرك فيها ما يراه ويسمعه مما يتشائم به.

ش: هذا الحديث رواه أحمد في «المسند» (١٨٢٣) ولفظه: حدثنا حماد بن خالد قال: ثنا ابن علاثة عن مَسْلَمَةَ الجُهَنِي قال: سمعته يحدث عن الفضل بن عباس قال: خرجت مع رسول الله ﷺ يوماً فبرح ظبِّي فمال في شقه، فاحتضنته، فقلت: يا رسول الله تطيرت. قال: «إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك» هكذا رواه أحمد، وفي إسناده نظر. وهرات بخط المصنف: فيه رجل مختلف فيه، وفيه انقطاع؛ أي: بين مَسْلَمَةَ وبين (الفضل) وهو ابن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي ﷺ وأكبر ولد العباس. قال ابن معين: قتل يوم اليرموك في عهد أبي بكر ﷺ. وقال غيره: قتل يوم مَرَجِ الصُّفَرِ، سنة ثلاث عشرة، وهو ابن اثنتين وعشرين سنة. قال أبو داود: قتل بدمشق، كان عليه درع النبي ﷺ. وقال الواقدي وابن سعد: مات في طاعون عمواس.

قوله: («إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك») هذا حَدٌّ للطيرة المنهي

عنها بأنها ما أوجب للإنسان أن يمضي لِمَا يريدُه ولو من الفأل، فإن الفأل إنما يستحب لِمَا فيه من البشارة والمُلاءمة للنفس، فأما أن يعتمد عليه ويمضي لأجله مع نسيان التوكل على الله، فإن ذلك من الطيرة. وكذلك إذا رأى أو سمع ما يكره فتشَاءم به ورَدَّه عن حاجته، فإن ذلك أيضاً من الطيرة.

المراد هنا ذكر ما يجوز من التنجيم وما لا يجوز وما ورد فيه من الوعيد. **قال شيخ الإسلام: (التنجيم) هو:** الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. **وقال الخطاي:** علم النجوم المنهي عنه هو ما يدّعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان، كأوقات هبوب الرياح، ومجيء المطر، وظهور الحر والبرد، وتغير الأسعار، وما كان في معناها من الأمور التي يزعمون أنهم يدركون معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، ويدّعون أن لها تأثيراً في السفليات، وأنها تجري على قضايا موجباتها، وهذا منهم تحكّم على الغيب، وتعاطٍ لعلم قد استأثر الله به، لا يعلم الغيب سواه.

قلت: واعلم أن التنجيم على ثلاثة أقسام: أحدها: ما هو كفر بإجماع المسلمين، وهو القول بأن الموجودات في العالم السفلي مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات، وأن الكواكب فاعلة مختارة، وهذا كفر بإجماع المسلمين، وهذا قول الصابئة المنجمين الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل [كما في (الأنعام: ٧٥ - ٧٩)] ﷺ، ولهذا كانوا يعظمون الشمس والقمر والكواكب تعظيماً، يسجدون لها ويتذلّلون لها ويسبحونها تسابيح معروفة في كتبهم، ويدّعونها دعوات لا تنبغي إلا لخالقها وفاطرها وحده لا شريك له، وبينون لكل كوكب هيكلًا، أي: موضعاً لعبادته ويصورون فيه ذلك الكوكب، ويتخذونه لعبادته

وتعظيمه، ويزعمون أن روحانية ذلك الكوكب تنزل عليهم وتخاطبهم وتقضي حوائجهم. وتلك الروحانيات هي الشياطين تنزلت عليهم، وخاطبتهم وقضت حوائجهم. وقد صنف بعض المتأخرين في هذا الشرك مصنفاً وذكر صاحب «التذكرة» فيها.

الثاني: الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها ونحو ذلك، ويقول: إن ذلك بتقدير الله ومشيئته، فلا ريب في تحريم ذلك، واختلف المتأخرون في تكفير القائل بذلك. وينبغي أن يقطع بكفره، لأنها دعوى لعلم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه بما لا يدل عليه.

الثالث: ما ذكره المصنف في تعلم المنازل وسيأتي الكلام

عليه (= ٣٨٤).

ش: هذا الأثر علقه البخاري في «صحيحه» [بعد (٣١٩٨)] كما قال المصنف، وأخرجه عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، والخطيب في كتاب «النجوم» عن قتادة. ولفظه: قال: إن الله إنما جعل هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زينة للسماء، وجعلها يُهتدى بها، وجعلها ﴿رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ﴾، فمن تعاطى فيها غير ذلك، فقد قال برأيه، وأخطأ حظه، وأضاع نصيبه، وتكلف ما لا علم له به، وإن ناساً جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ولعمري! ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والذميم، وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب، ولو أن أحداً

علم الغيب، لَعَلِمَهُ آدَمَ الَّذِي خَلَقَهُ اللهُ بِيَدِهِ، وَأَسْجَدَ لَهُ مَلَائِكَتَهُ، وَعَلَّمَهُ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ.

قوله: (خلق الله هذه النجوم ثلاث: ...) إلى آخره. هذا مأخوذ من القرآن في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ [الملك] وقوله تعالى: ﴿وَعَلَّمْنِي وَبِالتَّجْمِيمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل]. وفيه: إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا كما هو ظاهر الآية، وفيه حديث رواه ابن مردويه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «أما ﴿السَّمَاءُ الدُّنْيَا﴾، فإن الله خلقها من ﴿دُخَانٍ﴾ [نصت: ١١]، ﴿وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا﴾ [الفرقان]، ﴿و﴾ زيناها ﴿بِمَصَابِيحٍ﴾ النجوم، ﴿و﴾ جعلها ﴿رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ [الملك: ٥٠] ﴿وَحِفْظًا﴾ [الصافات: ٧] ﴿مِنَ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ﴾ [الحجر: ١٧].

وقوله: ﴿وَعَلَّمْنِي﴾ أي: دلالات على الجهات والبلدان ونحو ذلك (يهتدي بها) بصيغة المجهول. أي: يهتدي بها الناس في ذلك كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ [الأنعام] وليس المراد: يهتدون بها في علم الغيب، ولهذا قال: (فمن تأول فيها [غير] ذلك) أي: زعم فيها غير ما ذكر الله تعالى في هذه الثلاث، فادعى بها علم الغيب، فقد (أخطأ) أي: حيث تكلم رجماً بالغيب (وأضاع نصيبه) أي: حَظَّهُ من عمره، لأنه اشتغل بما لا فائدة فيه، بل مضرة محضة، (وتكلف ما لا علم له به) أي: تعاطى شيئاً لا يتصور علمه، لأن أخبار السماء، والأمور المغيبة لا تُعلم إلا من طريق الكتاب والسنة، وليس فيهما أزيد مما تقدم. قال الداودي: قول قتادة في النجوم حَسَنٌ إلا قوله: (أخطأ وأضاع نصيبه)، فإنه قصر في ذلك، بل قائل ذلك كافر.

فإن قلت: إن المنجمين قد يَصُدِّقُونَ بعض الأحيان = قيل: صدقهم كصدق الكهان، يصدقون مرة ويكذبون مئة، وليس في صدقهم مرة ما يدل على أن ذلك علم صحيح كالكهان.

وقد استدل بعض المنجمين بآيات من كتاب الله على صحة علم التنجيم:

١ - منها قوله: ﴿وَعَلَّمَنَّا وَيَأْتَجِمُّ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل: ١٦].

والجواب: أنه ليس المراد بهذه الآية أن النجوم علامات على الغيب يهتدي بها الناس في علم الغيب، وإنما المعنى ﴿وَعَلَّمَنَّا﴾ أي: دلالات على قدرة الله وتوحيده. وعن قتادة ومجاهد أن من النجوم ما يكون علامة لا يهتدى إلا بها. وقيل: إن هذا من تمام الكلام الأول وهو قوله: ﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوْسًا أَنْ يَنْبِذَ بِكُمْ وَأَنْتُمْ كَمَا كُنْتُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [النحل: ١٥] ﴿وَعَلَّمَنَّا﴾ أي: ﴿وَأَلْقَى﴾ لكم معالم يعلم بها الطريق والأراضي من الجبال الكبار والصغار يستدل بها المسافرون في طرقهم.

وقوله: ﴿وَيَأْتَجِمُّ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ قال ابن عباس في الآية:

﴿وَعَلَّمَنَّا﴾ يعني: معالم الطرق بالنهار ﴿وَيَأْتَجِمُّ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ قال:

يهتدون به في البحر في أسفارهم؛ رواه ابن جرير وابن أبي حاتم.

فهذا القول ونحوه هو معنى الآية، فالاستدلال بها على صحة علم

التنجيم استدلال على ما يُعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام

بما لا يدل عليه لا نصاً ولا ظاهراً، وذلك أفسد أنواع الاستدلال،

فإن الأحاديث جاءت عن النبي ﷺ بإبطال علم التنجيم وذمه، منها

حديث: «من اقتبس شعبة من علم النجوم فقد اقتبس شعبة من

السحر... الحديث، وقد تقدم (= ٣٤١). وعن عبد الله بن مُحَيْرِيز

التابعي الجليل أن سليمان بن عبد الملك دعاه فقال: لو علمت علم

النجوم فازددت إلى علمك. فقال: قال رسول الله ﷺ: «إن أخوف

ما أخاف على أمتي ثلاث: حَيْفُ الأئمة، وتكذيب بالقدر، وإيمان

بالنجوم» = وعن رجاء بن حَيوة أن النبي ﷺ قال: «مما أخاف على

أمتي: التصديق بالنجوم، والتكذيب بالقدر، وحيف الأئمة» رواهما

عبد بن حميد. فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان

على ثبوت الحديث، لا سيما وقد احتج به من أرسله. وعن أبي محجن مرفوعاً: «أخاف على أمتي من بعدي ثلاثاً: حيف الأئمة، وإيماناً بالنجوم، وتكذيباً بالقدر» رواه ابن عساكر وحسنه السيوطي. وعن أنس مرفوعاً: «أخاف على أمتي بعدي خصلتين تكذيباً بالقدر، وإيماناً بالنجوم» رواه أبو يعلى (١٠٢٣) وابن عدي (١٣٥٠/٤) والخطيب في كتاب «النجوم» وحسنه السيوطي أيضاً.

صحيح
الجامع
(٢١٤)

صحيح
الجامع
(٢١٥)

وروى الإمام أحمد (٤٧٦٧) والبخاري (٧٣٧٩) عن ابن عمر مرفوعاً: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا ﴿يَعْلَمُ... مَا تَفِيضُ الْأَرْحَامُ﴾ [الرعد: ٨] إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا ﴿تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ [النمان: ٢٤]، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله» لفظ البخاري. وعن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله ﷺ: «لقد طهر الله هذه الجزيرة من الشرك ما لم تضلهم النجوم» رواه ابن مردويه. وعن ابن عمر مرفوعاً: «تعلموا من النجوم ما تهتدون به ﴿فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ﴾ [الأنعام: ٩٧، النمل: ٦٣]. ثم انتهوا» = وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن النظر في النجوم؛ = رواهما ابن مردويه والخطيب.

ضعيف
الجامع
(٤٧٠٥)

ضعيف
الجامع
(٢٤٥٦)

وعن سمرّة بن جندب أنه خطب فذكر حديثاً عن رسول الله ﷺ أنه قال: «أما بعد: فإن ناساً يزعمون أن: كسوف هذه الشمس، وكسوف هذا القمر، وزوال هذه النجوم عن مواضعها لموت رجال عظماء من أهل الأرض. وإنهم قد كذبوا ولكنها آيات من آيات الله يعتبر بها عباده لِيَنْظُرَ مَنْ يُحَدِّثُ لَهُ مِنْهُمْ تَوْبَةً» رواه أبو داود (١١٨٤) (١). وفي الباب أحاديث وآثار غير ما ذكرنا. فتبين بهذا أن الاستدلال بالآية على صحة أحكام النجوم من أفسد أنواع الاستدلال.

ضعيف

(١) وهو عنده مختصر. وأخرجه مطولاً: أحمد (٢٠١٢١)، وابن خزيمة (١٣٩٧).

٢ - ومنها: قوله تعالى عن إبراهيم: ﴿فَنظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ﴾ (٨٨) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿٨٩﴾ [الصافات].

والجواب: أن هذا من جنس استدلاله بالآية الأولى؛ في الفساد، فأين فيها ما يدل على صحة أحكام النجوم بوجه من وجوه الدلالات؟! وهل إذا رفع إنسان بصره إلى النجوم، فنظر إليها، دل ذلك على صحة علم النجوم عنده؟! وكل الناس ينظرون إلى النجوم، فلا يدل ذلك على صحة علم أحكامها. وكان هذا: ما شعر أن إبراهيم ﷺ إنما بعث إلى الصابئة المنجمين مبطلاً لقولهم مناظراً لهم على ذلك.

فإن قيل على هذا: فما فائدة نظرته في النجوم؟

= قيل: نظرته في النجوم من معارض الأفعال ليتوصل به إلى غرضه من كسر الأصنام كما كان قوله: ﴿بَلْ فَعَلَهُمْ كَيْدُكُمْ هَذَا﴾ [الأنبياء: ٦٣] فمن ظن أن نظرته في النجوم ليستنبط منها علم الأحكام، وعلم أن طالعه يقضي عليه بالنحس، ﴿فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء]. ولهذا جاء في حديث الشفاعة الصحيح أنه ﷺ يقول: «لست هناكم ويذكر ثلاث كذبات كذبهن وعدّها العلماء: قوله: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾. وقوله: ﴿بَلْ فَعَلَهُمْ كَيْدُكُمْ هَذَا﴾ وقوله لِسَارَةَ: هي أختي) فلو كان قوله: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ أخذه من علم النجوم لم يعتذر من ذلك، وإنما هي من معارض الأفعال، فلهذا اعتذر منها كما اعتذر من قوله: ﴿بَلْ فَعَلَهُمْ كَيْدُكُمْ﴾، ذكر ذلك ابن القيم. لكن قوله: (وعدها العلماء). يدل على أنه لم يستحضر الحديث الوارد في عدّها. وقد رواه أحمد (٩٢١٤) والبخاري [٣٣٥٨]، م (٢٣٧١) وأصحاب «السنن»^(١) وابن جرير وغيرهم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال:

(١) م (٢٢١٢)، ن (٨٣٧٤).

«لم يكذب إبراهيم عليه السلام غير ثلاث كذبات: اثنتين في ذات الله: قوله: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾، وقوله: ﴿بَلْ فَعَلَكُمْ كَيْدُهُمْ هَذَا﴾، وقوله في سارة: هي أختي» لفظ ابن جرير.

[ضميف] وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد مرفوعاً - في كلمات إبراهيم الثلاث التي قال - : «ما منها كذبة إلا ما حال بها عن دين الله، فقال: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾، وقال: ﴿بَلْ فَعَلَكُمْ كَيْدُهُمْ هَذَا﴾، وقال للملك حين أراد امرأته: هي أختي» وفي إسناده ضعف. وقال قتادة في الآية: العرب تقول لمن تفكر: نظر في النجوم. قال ابن كثير: يعني قتادة: أنه نظر إلى السماء متفكراً فيما يكذبهم به فقال: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾، أي: ضعيف.

ش: هذا هو القسم الثالث من علم التنجيم وهو تعلم منازل الشمس والقمر، للاستدلال بذلك على القبلة وأوقات الصلوات والفصول، وهو كما ترى من اختلاف السلف فيه، فما ظنك بذئنيك القسمين؟! ومنازل القمر ثمانية وعشرون، كل ليلة في منزلة منها، فكره قتادة وسفيان بن عيينة تعلم المنازل، وأجازه أحمد وإسحاق وغيرهما.

قال الخطابي: أما علم النجوم، الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر^(١)، الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة = فإنه غير داخل فيما نهي عنه، وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئاً بأكثر من أن الظل ما دام متناقصاً، فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء

(١) أي: العلم بالشيء.

نحو الأفق الغربي. وهذا علم يصح دَرْكُه بالمشاهدة، إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوا له من الآلات التي يَسْتغني الناظر فيها عن مراعاة مُدَّتِه ومراصدته. وأما ما يُستدل به من النجوم على جهة القبلة، فأنها كواكب رصدها أهل الخبرة بها من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين، ومعرفتهم بها، وصدقهم فيما أخبروا به عنها. مثل أن يشاهدوها بحضرة الكعبة، ويشاهدوها على حال الغيبة عنها، فكان إدراكهمُ الدلالة منها بالمعينة وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم، إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم، ولا مقصرين في معرفته.

وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأساً أن يتعلم الرجل منازل القمر. **قلت:** لأنه لا محذور في ذلك. وعن إبراهيم أنه كان لا يرى بأساً أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به؛ رواه ابن المنذر.

قال ابن رجب: والمأذون في تعلمه: علم التسيير لا علم التأثير؛ فإنه باطل محرم قليله وكثيره. وأما علم التسيير، فتعلم ما يُحتاج إليه - للاهتداء، ومعرفة القبلة، والطُّرُق - جائز عند الجمهور، وما زاد عليه لا حاجة إليه لشغله عما هو أهم منه، وربما أدى تدقيق النظر فيه إلى إساءة الظن بمحارِب المسلمين، كما وقع من أهل هذا العلم قديماً وحديثاً، وذلك يفضي اعتقاده إلى خطأ السلف في صلاتهم وهو باطل. انتهى مختصراً.

قلت: وهذا هو الصحيح إن شاء الله، ويدل على ذلك الآيات والأحاديث التي تقدمت (= ٣٨٠). وهل يدخل في النهي وقت الكسوف الشمسي والقمري أم لا؟ رجع ابن القيم أنه لا يدخل.

قوله: (ذكره حرب عنهما) هو الإمام الحافظ حرب بن إسماعيل، أبو محمد الكرمانى الفقيه، من أجلة أصحاب الإمام

أحمد، روى عن أحمد وإسحاق وابن المديني وابن معين وأبي خيثمة وابن أبي شيبة وغيرهم، وله مصنفات جليلة، منها كتاب «المسائل» التي سئل عنها الإمام أحمد وغيره، وأورد فيها الأحاديث والآثار، وأظنه روى أثر قتادة وابن عيينة فيها. مات سنة ثمانين ومئتين. و(إسحاق) هو [ابن] إبراهيم بن مخلد، أبو يعقوب الحنظليّ النيسابوريّ، الإمام المعروف بابن رَاهَوِيَّه، روى عن ابن المبارك وأبي أسامة وابن عيينة وطبقتهم. **قال أحمد:** إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين، وروى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم، وروى هو أيضاً عن أحمد، مات سنة تسع وثلاثين ومئتين.

«ضميف
الجامع»
(٢٥٩٨)

ش: هذا الحديث رواه أيضاً الطبراني والحاكم (١٤٦/٤) وقال: صحيح. وأقره الذهبي. وتام الحديث: «ومن مات وهو مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة، نهر يجري من فروج المؤمنين، يؤذي أهل النار ريح فروجهن».

قوله: (عن أبي موسى) هو عبد الله بن قيس بن سليم بن خضار - بفتح المهملة وتشديد الضاد المعجمة - أبو موسى الأشعري، صحابي جليل استعمله النبي ﷺ وأمره عمر ثم عثمان، وهو أحد الحكّمين بصيفين، مات سنة خمسين.

قوله: («ثلاثة لا يدخلون الجنة») هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف تأويلها وقالوا: أمرؤها كما جاءت. وإن كان صاحبها لا ينتقل عن الملة عندهم. وكان المصنف ﷺ يميل إلى هذا القول. وقالت طائفة: هو على ظاهره فلا يدخل الجنة أصلاً مدمن الخمر ونحوه، ويكون هذا مخصصاً لعموم الأحاديث الدالة على خروج

الموحدين من النار ودخولهم الجنة، وحمله أكثر الشراح على مَنْ فعل ذلك مستحلًّا، أو على معنى أنهم «لا يدخلون الجنة» إلا بعد العذاب إن لم يتوبوا. والله أعلم.

قوله: («مدمن الخمر») أي: المداوم على شربها.

قوله: («وقاطع الرحم») أي: القرابة كما قال تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ ۗ﴾ [محمد].

قوله: («ومصدق بالسحر») مطلقاً، ويدخل فيه التنجيم؛ لحديث: «من اقتبس علماً من النجوم اقتبس علماً من السحر» [٣٩٠٥] وهذا وجه مطابقة الحديث للباب. **قال الذهبي في «الكبائر»:** ويدخل فيه تعلم السِّمياء وعملها، وهو محض السحر، وعقد المرء عن زوجته، ومحبة الزوج لامراته وبغضها وبغضه، وأشبه ذلك بكلمات مجهولة. قال: وكثير من الكبائر بل عانتها إلا الأقل يجهل خلق من الأمة تحريمه، وما بلغه الزجر فيه، ولا الوعيد عليه، فهذا الضرب فيهم تفصيل، فينبغي للعالم ألا يجهل على الجاهل، بل يرفق به ويعلمه، سيما إذا قُرِبَ عهده بجهله، كمن أُسِرَ وجُلِبَ إلى أرض الإسلام وهو تركي، فبالجهد أن يتلفظ بالشهادتين فلا يَأْثُم أحد إلا بعد العلم بحاله وقيام الحجة عليه.

أي: من الوعيد، والمراد نسبة السُّقيا ومجيء المطر إلى (الأنواء) جمع نَوءٍ وهي منازل القمر. **قال أبو الشَّعَدَات:** وهي ثمانية وعشرون منزلة ينزل القمر كل ليلة منزلة منها - ومنه قوله تعالى: ﴿وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ﴾ [يس] - يسقط في الغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مُقَابِلَتِهَا ذلك الوقت في الشرق فتتقضي جميعها مع انقضاء السَّنَةِ. وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة

وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبونه إليها فيقولون: «مطرنا بنوء كذا» وإنما سمي نوءاً لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالشرق - بنوء نوءاً -، أي: نهض وطلع.

قال: وقول الله تعالى: ﴿وَيَجْمَعُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكْذِبُونَ﴾ [الزّاتمة].

روى الإمام أحمد (٨٤٩) والترمذي (٣٥٢٦) وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في «المختارة» عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: ﴿وَيَجْمَعُونَ رِزْقَكُمْ﴾ يقول: شكركم ﴿أَنْتُمْ تُكْذِبُونَ﴾، يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا وينجم كذا وكذا وهذا أولى ما فسرت به الآية. وروي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضّحّاك وعطاء الخراساني وغيرهم. وهو قول جمهور المفسرين، وبه يظهر وجه استدلال المصنف بالآية على الترجمة، فالمعنى على هذا: ﴿وَيَجْمَعُونَ﴾ شكركم لله على ما أنزل إليكم من الغيث والمطر والرحمة ﴿أَنْتُمْ تُكْذِبُونَ﴾، أي: تنسبونه إلى غيره.

ضعيف
الإسناد

وقال ابن القيم: أي: ﴿وَيَجْمَعُونَ﴾ حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم: التّكذيب به، يعني: القرآن. قال الحسن: ﴿وَيَجْمَعُونَ﴾ حظكم ونصيبيكم من القرآن ﴿أَنْتُمْ تُكْذِبُونَ﴾ قال: وخسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا التّكذيب به. قلت: والآية تشمل المعنيين.

ش: قوله: (عن أبي مالك الأشعري) اسمه الحارث بن الحارث الشامي، صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام، وفي الصحابة: أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا، جزم به الحافظ.

قوله: («أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن») أي: من أفعال أهلها بمعنى أنها معاصي ستفعلها هذه الأمة، إما مع العلم بتحريمها وإما مع الجهل بذلك كما كان أهل الجاهلية يفعلونها. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث، سُمُوا بذلك لِقَرُطِ جهلهم، وكل ما يخالف ما جاءت به الأنبياء والمرسلون فهو جاهلية، منسوبة إلى الجاهل، فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل وإنما يفعله جاهل^(١). قال شيخ الإسلام: أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذمًا لمن لم يتركه، وهذا يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم، فهو مذموم في دين الإسلام وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم وهذا كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَبْرَحْ تَبْرِجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ [الحزاب: ٣٣] فإن في ذلك ذمًا للتبرج، وذمًا لحال الجاهلية الأولى وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة.

قوله: («الفخر بالأحساب») أي: التشرف بالآباء والتعظيم بعد مناقبهم ومآثرهم وفضائلهم، وذلك جهل عظيم، إذ لا شرف إلا بالتقوى كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا...﴾ الآية [سبا]. وقال تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣] وروى أبو داود (٥١١٦) عن أبي هريرة مرفوعاً: «إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي، أو فاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحهم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون

(١) ولصاحب المتن: «مسائل الجاهلية» التي خالفها رسول الله. ذكر فيها مئة مسألة، على ما في المطبوع. لكن قال تلميذه - صاحب «فتح المجيد» - : (بلغ مئة وعشرين مسألة)؟ فليحذر. وغالبها رؤوس مسائل «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية؛ على ما قاله شارحها الألويسي.

على الله من الجفلان التي تدفع بأنفها الثتن» و(الأحساب) جمع حسب وهو ما يعده الإنسان له ولآبائه من شجاعة وفصاحة ونحو ذلك.

قوله: («والطنن في الأنساب») أي: الوقوع فيها بالذم والعيب، أو بقدح في نسب أحد من الناس فيقول: ليس هو من ذرية فلان، أو يُعَيَّره بما في آبائه من المطاعن، ولهذا لما عَيَّر أبو ذر رضي الله عنه رجلاً بأمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أعيرته بأمه؟! إنك امرؤ فيك جاهلية» متفق عليه [٣٠]، م (١٦٦١). فدل ذلك أن التعبير بالأنساب من أخلاق الجاهلية، وأن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه الخصال المسماة بجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره وفسقه. **قوله شيخ الإسلام.**

قوله: («والاستسقاء بالنجوم») أي: نسبة السُّقيا ومجيء المطر إلى النجوم والأنواء، وهذا هو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، كما روى الإمام أحمد (٢٠٨٠٠) وابن جرير عن جابر السَّوَّائِي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أخاف على أمتي ثلاثاً: استسقاء بالنجوم، وحيث السلطان، وتكذيباً بالقدر»^(١).

إذا تبين هذا، فالاستسقاء بالنجوم نوعان:

أحدهما: أن يعتقد أن المُنزَّل للمطر هو النجم، فهذا كفر ظاهر، إذ لا خالق إلا الله، وما كان المشركون هكذا، بل كانوا يعلمون أن الله هو المنزل للمطر، كما قال تعالى: ﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [النبؤات] وليس هذا معنى الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا لا يزال في أمته، ومن اعتقد أن النجم يُنزل المطر، فهو كافر.

الثاني: أن ينسب إنزال المطر إلى النجم، مع اعتقاده أن الله تعالى هو الفاعل لذلك، المُنزَّل له، إلا أنه سبحانه وتعالى أجرى

(١) وصححه بشواهد الشيخ ناصر رحمته الله في تخريج «السنة» لابن أبي عاصم (٣٢٤).

العادة بوجود المطر عند ظهور ذلك النجم، فحكى ابن مفلح خلافاً في مذهب أحمد في تحريمه وكراهته، وصرح أصحاب الشافعي بجوازها، والصحيح أنه محرم، لأنه من الشرك الخفي، وهو الذي أراده النبي ﷺ، وأخبر أنه من أمر الجاهلية، ونفاه، وأبطله، وهو الذي كان يزعم المشركون، ولم يزل موجوداً في هذه الأمة إلى اليوم. وأيضاً فإن هذا من النبي ﷺ حماية لجناب التوحيد وسدّاً لذرائع الشرك ولو بالعبادات الموهمة التي لا يقصدها الإنسان، كما قال لرجل قال له: ما شاء الله وشئت، قال: «أجعلتني لله ندّاً؟! بل ما شاء الله وحده» [هـ (٢١١٧)].

حسن
صحيح

وفيه: التنبيه على ما هو أولى بالمنع من نسبة السقيا إلى الأنواء كدعاء الأموات، وسؤالهم الرزق والنصر والعافية ونحو ذلك من المطالب، فإن هذا من الشرك الأكبر، سواء قالوا: إنهم شفعاؤنا إلى الله - كما قال المشركون: ﴿هَتُولَاءُ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [يونس: ١٨] - أو اعتقدوا أنهم يخلقون ويرزقون وينصرون استقلالاً، على سبيل الكرامة، كما ذكره بعض عباد القبور في رسالة صنفها في ذلك، لأنه إذا منع من إطلاق نسبة السقيا إلى الأنواء مع عدم القصد والاعتقاد، فلأن يمنع من دعاء الأموات والتوجه إليهم في الملمات مع اعتقاد أن لهم أنواع التصرفات أولى وأحرى.

قوله: («والنياحة») أي: رفع الصوت بالندب على الميت، لأنها سخط لقضاء الله ومعارضة لأحكامه وسوء أدب مع الله، ولا كذلك ينبغي أن يفعل المملوك مع سيده، فكيف يفعله مع ربه وسيده ومالكة وإلهه الذي لا إله له سواه، الذي كل قضائه عدلٌ، وأيضاً ففيها تفويت الأجر مع ذهاب المصيبة.

وفي الحديث: دليل على شهادة أن محمداً رسول الله، لأن هذه الأخبار ﴿وَمِنَ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ﴾ [آل عمران: ٤٤. مود: ٤٩. يوسف: ١٠٢]، فأخبر بها النبي ﷺ، فكان كما أخبر.

قوله: (وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها») فيه: تنبيه على أن الوعيد والذم لا يلحق من تاب من الذنب، وهو كذلك، بالإجماع، فعلى هذا إذا عُرف شخص بفعل ذنوب توعد الشرع عليها بوعيد = لم يَجْزُ إطلاق القول بلُحوقه لذلك الشخص المعين، كما يظنه كثير من أهل البدع، فإن عقوبات الذنوب ترتفع ب: التوبة، والحسنات الماحية، والمصائب المكفرة، ودعاء المؤمنين بعضهم لبعض، وشفاعة نبيهم ﷺ فيهم، وعفو الله عنهم.

وفيه: أن من تاب قبل الموت ما لم يُعْرِغْ، فإن الله يتوب عليه، كما في حديث ابن عمر مرفوعاً: «إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغ» رواه أحمد (٦١٥٤) والترمذي (٣٧٨٤) وابن ماجه (٤٢٥٣) وابن حبان في «صحيحه» (٦٢٨).

قوله: («نقام يوم القيامة») أي: تبعث من قبرها (وعليها سربال «مِن قَطْرَانٍ» ودرع من جرب) قال القرطبي: السربال: واحد السرايل، وهي الثياب والقمص، يعني أنهن يُلَطَّخْنَ بالقطران، فيصير لهن كالقميص حتى يكون اشتعال النار والتصاقها بأجسادهن أعظم ورائحتهن أنتن وألمها بسبب الجرب أشد. وروي عن ابن عباس أن القطران هو النحاس المُدَاب. وروى الثعلبي في «تفسيره» عن عمر بن الخطاب أنه سمع نائحة، فأتاها فضرها بالدرة حتى وقع خمارها، فقيل: يا أمير المؤمنين! المرأة المرأة قد وقع خمارها. قال: إنها لا حرمة لها.

ش: قوله: (عن زيد بن خالد) أي: الجُهنيّ المدني، صحابي مشهور، مات سنة ثمان وستين بالكوفة، وقيل غير ذلك، وله خمس وثمانون سنة.

قوله: (صلى لنا) أي: صلى بنا، فاللام بمعنى الباء. **قال الحافظ:** وفيه: جواز إطلاق ذلك مجازاً، وإنما الصلاة لله.

قوله: (بالحدبية) بالمهمله والتصغير وتحقّف ياؤها وتثقل.

قوله: (على إثر) بكسر الهمزة وسكون المثلثة على المشهور، وهو ما يعقب الشيء.

قوله: (سماء) أي: مَطَرٍ، وأطلق عليه (سماء) لكونه ينزل من جهة السماء.

قوله: (فلما انصرف) أي: من صلاته لا من مكانه، كما يدل عليه قوله: (أقبل على الناس) أي: التفت إليهم بوجهه الشريف. **ففيه:** دليل على أنه لا ينبغي للإمام إذا صلى أن يجلس مستقبل القبلة، بل ينصرف إلى المأمومين، كما صحت بذلك الأحاديث.

قوله: («هل تدرون») لفظ استفهام، ومعناه التنبيه. وفي رواية النسائي (١٤٣٥): «ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟!» وهذا من الأحاديث **صحيح** القدسية. **قال الحافظ:** وهي تُحمَل على أن النبي ﷺ أخذها عن الله بواسطة أو بلا واسطة. وفيه: إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليخبرهم، وإخراج العالم التعليم للمسألة بالاستفهام فيها. ذكره المصنف.

قوله: (قالوا: الله ورسوله أعلم) فيه: حسن الأدب للمسؤول عما لا يعلم، وأنه يقول ذلك أو نحوه، ولا يتكلف ما لا يعنيه.

قوله: (قال: «أصبح من عبادي») الإضافة هنا للعموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر.

فإن قيل: هذا يدل على أن المراد بالكفر هنا هو الأكبر.

قيل: ليس فيه دليل، إذ الأصغر يصدر من الكفار.

قوله: («مؤمن بي وكافر») المراد بالكفر هنا هو الأصغر؛ بنسبة ذلك إلى غير الله وكُفْران نعمته، وإن كان يعتقد أن الله تعالى هو الخالق للمطر المنزّل له، بدليل قوله في الحديث: «فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته...» إلى آخره، فلو كان المراد هو الأكبر، لقال: (أنزل علينا المطرُ نوءَ كذا). فأتى بباء السببية ليدل على أنهم نسبوا وجود المطر إلى ما اعتقدوه سبباً. وفي رواية: «فأما من حمدني على سُقْيَايَ وأثنى عليّ، فذاك من آمن بي» فلم يقل: (فأما من قال: إني المنزل للمطر، فذاك من آمن بي) لأن المؤمنين والكفار يقولون ذلك. فدل على أن المراد إضافة ذلك إلى غير الله، وإن كان يعتقد أن الفاعل لذلك هو الله. وروى النسائي (١٤٣٥) والإسماعيلي نحوه وقال في آخره: «وكفر بي أو كفر نعمتي». وفي رواية أبي صالح عن أبي هريرة عند مسلم (٧٢): «قال الله تعالى: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين». وله (٧٣) من حديث ابن عباس «أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر...» الحديث. وفي حديث معاوية اللثمي مرفوعاً: «يكون الناس مجدين فيُنزل الله عليهم رزقاً من رزقه فيصبحون مشركين، يقولون: مُطِرْنَا بنوء كذا» رواه أحمد (١٥٥١٥). فبيّن الكفر والشرك المراد هنا بأن نسبة ذلك إلى غيره تعالى، بأن يقال: «مطرنا بنوء كذا». قال ابن قتيبة: كانوا في الجاهلية يظنون أن نزول الغيث بواسطة النوء: إما بصنعه على زعمهم، وإما بعلامته. فأبطل الشرع قولهم، وجعله كفراً، فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء صنعاً في ذلك، فكُفِرَ كفراً شركاً، وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة، فليس بشرك، لكن يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة؛ لأنه لم يقع في شيء من طرق الحديث بين الكفر والشرك واسطة، فيحمل الكفر فيه على المعنيين.

وقال الشافعي: من قال: «مطرنا بنوء كذا» على معنى: مطرنا في وقت كذا، فلا يكون كفراً، وغيره من الكلام أَحَبُّ إِلَيَّ منه.

قلت: قد يقال: إن كلام الشافعي لا يدل على جواز ذلك، وإنما يدل على أنه لا يكون كفرَ شركٍ، وغيره من الكلام أحسن منه. أما كونه يجوز إطلاق ذلك أو لا يجوز، فالصحيح أنه لا يجوز، لما تقدم أن معنى الحديث هو نسبة السُّقْيَا إلى الأنواء لفظاً، وإن كان القائل لذلك يعتقد أن الله هو المُنزِل للمطر، فهذا من باب الشرك الخفي في الألفاظ، كقوله: لولا فلان لم يكن كذا.

وفيه: معنى قوله تعالى: ﴿وَعَسَى أَنْ تَجِبُوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢١٦] فإن كثيراً من النعم قد تجرُّ الإنسان إلى شر، كالذين قالوا: «مطرنا بنوء كذا» بسبب نزول النعمة.

وفيه: التفطن للإيمان في هذا الموضع. ذكره المصنف، يشير إلى أن المراد به هنا نسبة النعمة إلى الله وحمده عليها، كما في قوله تعالى: «فأما من حمدني على سُّقْيَاي وأثنى علي فذاك من آمن بي» وقوله: «فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته...» الحديث.

وفيه: أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة. ذكره المصنف.

قوله: («فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته») أي: من نسبه إلى الله واعتقد أنه أنزله بفضل ورحمته من غير استحقاق من العبد على ربه، وأثنى به عليه، فقال: «مَطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ»، وفي الرواية الأخرى: «فأما من حمدني على سُّقْيَاي، وأثنى علي فذاك من آمن بي». وهكذا يجب على الإنسان ألا يضيف نعم الله إلى غيره ولا يحمدهم عليها بل يضيفها إلى خالقها ومُقدِّرها الذي أنعم بها على العبد بفضل ورحمته، ولا ينافي ذلك: الدعاء لِمَنْ أَحْسَنَ بِهَا إِلَيْكَ، وَذَكَرَ مَا أَوْلَاكُمْ مِنَ الْمَعْرُوفِ؛ إِذَا سَلِمَ لَكَ دِينُكَ، والسرف في ذلك - والله أعلم - أن العبد يتعلق قلبه بمن يظن حصول الخير له من جهته وإن كان لا صُنْعَ له في ذلك، وذلك نوعُ شركٍ خفيٍّ فَمُنْعَ من ذلك.

قوله: («وأما من قال: مطرنا بنوء كذا...») إلى آخره. كالصريح فيما ذكرنا أن المراد نسبة ذلك إلى غير الله، وإن كان يعتقد أن المنزل للمطر هو الله. ولهذا لم يقل: (فأما من قال: أنزل علينا المطر أو أمطرنا بنوء كذا). **قال المصنف:** وفيه: التفطن للكفر في هذا الموضع، يشير إلى أن المراد بالكفر هنا هو نسبة النعمة إلى غير الله كالنوء ونحوه على ما تقدم، ولما كان إنزال الغيث من أعظم نِعَمِ الله وإحسانه إلى عباده؛ لِمَا اشتمل عليه من منافعهم، فلا يستغنون عنه أبداً = كان من شكره الواجب عليهم أن يُضيفوه إلى ﴿الْبُرِّ الرَّجِيئِ﴾ [الطور: ٢٨] المنعم، ويشكروه، فإن النفوس قد جُبِلَتْ على حُبِّ من أحسن إليها، والله تعالى هو المحسن المنعم على الإطلاق الذي ما بالعباد من نعمة فيمنه وحده، كما قال تعالى: ﴿وَمَا يَكُم مِّن تَعْمُرٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ [النحل].

ش: قوله: (ولهما) الحديث لمسلم (٧٣) فقط، ولفظه: عن ابن عباس قال: مطر الناس على عهد النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: «أصبح من الناس شاكراً، ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله، وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا» قال: فنزلت هذه الآية: ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِمَوْجِعِ التُّجُورِ ﴿٧٥﴾...﴾ حتى بلغ ﴿وَيَتَمَلَّوْنَ رِزْقَكُمْ أَنكُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٨١﴾﴾.

قوله: (قال بعضهم) ذكر الواهدي في «مغازيه» عن أبي قتادة أن عبد الله بن أبي هو القائل في ذلك الوقت: مُطْرُنَا بنوء ﴿السَّعْرَى﴾ [النجم]، وفي صحة ذلك نظر.

قوله: ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِمَوْجِعِ التُّجُورِ ﴿٧٥﴾﴾ هذا قسم

من الله ﷻ، يُقَسِّمُ بما شاء من خلقه. وهو دليل على عظمة المُقَسِّمِ به وتشريفه. وتقديره: ﴿أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾، ويكون جوابه: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾ (٧١)، فعلى هذا تكون ﴿لَا﴾ صلة لتأكيد النفي، فتقدير الكلام: ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة، بل هو قرآن ﴿كَرِيمٌ﴾.

قال ابن جرير: قال بعض أهل العربية: معنى قوله: ﴿فَلَا أُقْسِمُ﴾: فليس الأمر كما تقولون، ثم استؤنف القسم بعد، فقيل: ﴿أُقْسِمُ﴾. (ومواقع ﴿النُّجُومِ﴾) قال ابن عباس: يعني نجوم القرآن، فإنه نزل جُمْلَةً ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقاً في السنين بَعْدُ، ثم قرأ ابن عباس هذه الآية. (ومواقعها): نزولها شيئاً بعد شيء. وقيل: (النجوم) هي: الكواكب، (ومواقعها): مساقطها عند غروبها. قال مجاهد: (مواقع النجوم) يقال: مطالعها ومشارقها، واختاره ابن جرير. وعلى هذا فتكون المناسبة بين ذكر النجوم في القسم وبين المُقَسِّمِ عليه وهو القرآن من وجوه: أحدها: أن النجوم جعلها الله يهتدى ﴿بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ﴾ [الانعام: ٩٧] وآيات القرآن يُهْتَدَى بها في ظلمات الغي والجهل، فتلك هداية في الظلمات الحسّية، وآيات القرآن هداية في الظلمات المعنوية، فجمع بين الهدايتين، مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة للعالم وفي القرآن من الزينة الباطنة، ومع ما في النجوم من الرجوم ﴿لِلشَّيَاطِينِ﴾ [الملك: ٥]، وفي آيات القرآن من رجوم شياطين الإنس والجن، والنجوم آياته المشهودة العيانية، والقرآن آياته المتلوّة السمعية، مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية ومواقعها عند النزول، ذكره ابن القيم.

وقوله: ﴿وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ (٧١) قال ابن كثير: أي: ﴿و﴾ إن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم ﴿لَقَسَمٌ... عَظِيمٌ﴾ (٧١) ﴿لَوْ تَعْلَمُونَ﴾ عظمته لعظمتكم المقسم عليه.

وقوله: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾ (٧٧) هذا هو المُقَسَّم عليه، وهو القرآن، أي: ﴿إِنَّهُ﴾ وحيُّ الله وتنزيله وكلامه، لا كما يقول الكفار: إنه سحر وكهانة أو شعر^(١)، بل هو قرآن ﴿كَرِيمٌ﴾، أي: عظيم كثير الخير، لأنه كلام الله. قال ابن القيم: فوصَّفه بما يقتضي حُسْنه وكثرة خيره ومنافعه وجلالته، فإن الـ ﴿كَرِيمٌ﴾ هو البهيُّ الكثير الخير، العظيم النفع، وهو من كل شيء أحسنه وأفضله، والله سبحانه وصف نفسه بالكرم [الانفطار: ٦. النمل: ٤٠]، ووصف به كلامه، ووصف به عرشه [في المؤمنون: ١١٦]، ووصف به ما كثر خيره، وحسُنَ منظره من النبات [الشعراء: ٧. لقمان: ١٠] وغيره^(٢)، ولذلك فسر السلف الـ ﴿كَرِيمٌ﴾ بالحسن. قال الأزهري: (الكريم): اسم جامع لما يُحمَد، والله تعالى كريم جميل الفعال. ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾ (٧٧) يُحمَدُ لما فيه من الهدى والبيان، والعلم والحكمة.

وقوله: ﴿فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ﴾ (٧٨) قال ابن كثير: أي: معظم ﴿فِي كِتَابٍ﴾ معظم محفوظ موقر. وقال ابن القيم: اختلف المفسرون في هذا فقيل: هو اللوح المحفوظ، والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة وهو المذكور في قوله: ﴿فِي صُحُفٍ مَّكَرَّمَةٍ﴾ (٧٣) ﴿مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ﴾ (٧٤) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ﴾ (٧٥) ﴿كَرِيمٍ بَرَزَةٍ﴾ (٧٦) [عبر] ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله: ﴿لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (٧٨) فهذا يدل على أنه بأيديهم يَمَسُونَه.

(١) قالوا: إنه شعر [في الأنبياء: ٥. الطور: ٣٠، الصفات: ٣٦. الحاقة: ٤١. يس: ٦٩]. و: كهانة [في الطور: ٢٩. الحاقة: ٤٢]. و: سحر [في المدثر: ٢٤. الأنبياء: ٣. سبأ: ٤٣. الأحقاف: ٧. الزخرف: ٣٠. الأنعام: ٧؟ وبقي ما يحتمله وغيره].

(٢) ﴿وَمَقَامٍ كَرِيمٍ﴾ (٥٨) [الشعراء: الدخان: ٢٦]. وخيرات الجنة [في الأنفال: ٤، ٧٤. الحج: ٥٠. النور: ٢٦. سبأ: ٤] و[الأحزاب: ٣١] و[يس: ١١] و[الحديد: ١١، ١٨] و[الأحزاب: ٤٤] و[النساء: ٣١].

وقوله: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (٧٦) قال ابن عباس: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (٧٦) قال: الكتاب الذي في السماء. وفي رواية: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (٧٦) يعني: الملائكة. وقال قتادة: ﴿لَا يَمَسُّهُ﴾ عند الله ﴿إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾، أما في الدنيا، فإنه يَمَسُّهُ المجوسي النجس والمنافق الرجس. قال: وهي في قراءة ابن مسعود: (ما ﴿يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾). واختار هذا القول كثيرون، منهم: ابن القيم ورجحه. وقال ابن زيد: زعمت قريش أن هذا القرآن ﴿نَزَّلَتْ بِهِ الشَّيْطَانُ﴾ (٧٦) فأخبر الله تعالى أنه ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (٧٦) كما قال: ﴿وَمَا نَزَّلَتْ بِهِ الشَّيْطَانُ﴾ (٧٦) . . . إلى قوله: ﴿لَمَعَزُؤُونَ﴾ (٧٦) [الشعراء]. وقال ابن كثير: وهذا قول جيد وهو لا يخرج عن القول قبله.

وقال البخاري في «صحيحه» [تبل (٧٥٣٣)] في هذه الآية: لا يجد طعمه إلا من آمن به. قال ابن القيم: وهذا من إشارة الآية وتنبئها وهو أنه لا يلتذ به وبقرآته وفهمه وتدبره إلا من يشهد أنه كلام الله، تكلم به حقاً، وأنزله على رسوله وحياً، ولا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه منه حرج بوجه من الوجوه.

وقال آخرون: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (٧٦)، أي: من الجنابة والحدث. قالوا: ولفظ الآية خَبِرٌ ومعناه الطلب. قالوا: والمراد بالقرآن هنا المصحف، كما في حديث ابن عمر مرفوعاً: نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ (٢٩٩٠)، م (١٨٦٩). واحتجوا على ذلك بما رواه مالك في «الموطأ» [١٩٩] عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ لَعَمْرُؤُا بن حزم: أن: «لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ».

وقوله: ﴿نَزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٨١) قال ابن كثير: أي: هذا القرآن منزل ﴿مِّن﴾ الله ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، وليس كما يقولون: إنه سحر أو كهانة أو شعر، بل هو الحق الذي لا مِرْيَةَ فيه وليس وراءه حق

نافع. وفي هذه الآية: ١ - إثبات أنه كلام الله تكلم به. قال ابن القيم: ونظيره ﴿وَلَكِنَّ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي﴾ [السجدة: ١٣] وقوله: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُّوسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ [النحل: ٢] - وإثبات علو الله سبحانه على خلقه، فإن النزول والتنزيل - الذي تعقله العقول، وتعرفه الفطر - هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل، ولا يردُّ عليه قوله: ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمِينَةَ أَرْوَاحٍ﴾ [الزمر: ١٦] لأننا نقول: إن الذي أنزلها من فوق سمواته قد أنزلها لنا بأمره. قال ابن القيم: ودَكَرَ التنزيلَ مضافاً إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة لملكه لهم، وتصرفه فيهم، وحكمه عليهم، وإحسانه وإنعامه عليهم، وأن مَنْ هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى، ويدعهم هملاً، ويخلقهم عبثاً، لا يأمرهم ولا ينهاهم، ولا يثيبهم ولا يعاقبهم؟! فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن نزله على رسوله، واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به. وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان عموم الناس، وتلك إنما تكون لخواصّ العقلاء.

وقوله: ﴿أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَفْتُونَ﴾ (٨١) قال مجاهد: أي: أتريدون أن تمألثوهم فيه و﴿تَرْكَبُوا﴾ [مرد: ١١٣] إليهم. قال ابن القيم: ثم ويخهم سبحانه على وضعهم الإذهان في غير موضعه، وأنهم يداهنون فيما حقه أن يُصدع به، ويُفارق به، ويُعضّ عليه بالنواجذ، وتثنى عليه الخناصر، وتعقد عليه القلوب والأفتدة، ويحارب ويسالم لأجله، ولا يُلتوى عنه يَمَنَةً ولا يَسْرَةً، ولا يكون للقلب التفات إلى غيره، ولا محاكمة إلا إليه، ولا مخاصمة إلا به، ولا اهتداء في طرق المطالب العالية إلا بنوره، ولا شفاء إلا به. فهو روح الوجود، وحياة العالم، ومدار السعادة، وقائد الفلاح، وطريق النجاة، وسبيل الرشاد، ونور البصائر، فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه؟! ولم

ينزل للمداهنة وإنما أنزل بالحق وللحق، والمداهنة إنما تكون في باطلٍ قويٍّ لا تمكن إزالته، أو في حقٍ ضعيفٍ لا تمكن إقامته، فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق، ويلتزم بعض الباطل. فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن فيه؟!

وقوله: ﴿وَيَجْمَعُونَ رِزْقَكُمْ أَنكُمْ تَكْذِبُونَ﴾ (٨١)، تقدم الكلام عليها أول الباب (= ٣٨٨)، والله أعلم.

ش: لما كانت محبة الله سبحانه هي أصل دين الإسلام، الذي يدور عليه قطب رحاها، فبكمالها يكمل الإيمان، وبنقصانها ينقص توحيد الإنسان = نبه المصنف رحمته على وجوبها على الأعيان، ولهذا جاء في الحديث «أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه...» ضعف الحديث؛ رواه الترمذي (٤٠٦٠) والحاكم (١٤٩٣). وفي حديث آخر: «أحبوا الله بكل قلوبكم». وفي حديث معاذ بن جبل في حديث المنام: «وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ» صحيح رواه أحمد (٢٢١٠٥) والترمذي (٣٤٦٥) وصححه.

وما أحسن ما قال ابن القيم في وصفها! : هي المنزلة التي يتنافس فيها المتنافسون، وإلى عملها شمر السابقون، وعليها تفانى المُحِبُّونَ، فهي قوت القلوب، وغذاء الأرواح، وقرّة العيون، وهي الحياة التي مَنْ حُرِمَهَا، فهو من جملة الأموات، والنور الذي مَنْ فَقَدَهُ، ففي بحار الظلمات، والشفاء الذي مَنْ عُدِمَهُ، حَلَّتْ بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها، فعيشه كله هموم وآلام، وهي روح الإيمان والأعمال، والمقامات والأحوال التي متى خلت منها، فهي كالجسد الذي لا روح فيه. تحمّل أُنْقَالَ السَّائِرِينَ إِلَى بِلَادٍ لَمْ

يكونوا ﴿إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ﴾ [النحل: ٧] بالغيها، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا أبداً بدونها وأصلبها، وتبؤتهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولا هي داخلها.

تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة، وقد قضى الله تعالى يوم قدر مقادير الخلائق - بمشيئته وحكمته البالغة - أن «المرء مع من أحب» فبها من نعمته على المحبين سابغة! تالله لقد سبق القوم الساعة، وهم على ظهور الفُرُش نائمون، ولقد تقدموا الركب بمراحل وهم في مسيرهم واقفون، وأجابوا مؤذن الشوق، إذ نادى بهم: حَيَّ على الفلاح، وبذلوا نفوسهم في طلب الوصول إلى محبوبهم، وكان بذلهم بالرضا والسماح، وواصلوا إليه المسير بالإذلاج والغدو والرواح، تالله لقد حمدوا عند الوصول مسراهم، وشكروا مولاهم على ما أعطاهم، وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح. وإطال في وصفها فراجعها في «المدارج».

اصحح
الجامع
(٦٦٨٩)

واعلم أن المحبة قسمان، مشتركة وخاصة: فالمشتركة ثلاثة أنواع: أحدها: محبة طبيعية، كمحبة الجائع للطعام، والظمان للماء، ونحو ذلك. وهذه لا تستلزم التعظيم.

الثاني: محبة رحمة وإشفاق، كمحبة الوالد لولده الطفل، وهذه أيضاً لا تستلزم التعظيم.

الثالث: محبة أنس وإلف، وهي محبة المشتركين - في صناعة، أو علم أو مرافقة أو تجارة أو سفر - لبعضهم بعضاً، ومحببة الإخوة، بعضهم بعضاً. فهذه الأنواع الثلاثة، التي تصلح للخلق، بعضهم من بعض، ووجودها فيهم لا يكون شركاً في محبة الله، ولهذا كان رسول الله ﷺ يحب الحلواء والعسل [٥٢٦٨]، م (١٤٧٤)، وكان يحب نساءه، وعائشة أحبهن إليه، وكان يحب أصحابه، وأحبهم إليه الصديق ﷺ [٣٦٦٢]، م (٢٣٨٤).

القسم الثاني: المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله، ومتى أحب العبد بها غيره، كان شركاً لا يغفره الله، وهي محبة العبودية، المستلزمة للذل، والخضوع والتعظيم، وكمال الطاعة، وإيثاره على غيره. فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلاً كما حققه ابن القيم، وهي التي سوى المشركون بين الله تعالى وبين آلهتهم فيها. كما قال تعالى في الآية التي ترجم لها المصنف: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا﴾ قال ابن كثير: يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا، وما لهم في الآخرة من العذاب والنكال حيث جعلوا ﴿لِلَّهِ أَندَادًا﴾، أي: أمثالاً ونظراء، ﴿يُحِبُّونَهُمْ﴾ كحبه، ويعبدونهم معه، وهو الله الذي لا إله إلا هو، ولا ضد له ولا يد له، ولا شريك معه.

وقوله: ﴿يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾ أي: يساؤونهم بالله في المحبة والتعظيم، ولهذا يقولون لأندادهم، وهم في النار: ﴿تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٧﴾ إِذْ نُسَوِّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨﴾﴾ [الشعراء]. فهذا هو مساواتهم ﴿بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، وهو العدل المذكور في قوله: ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١٩﴾﴾ [الأنعام]. أما مساواتهم بالله في الخلق والرزق وتدبير الأمور، فما كان أحد من المشركين يساؤون أصنامهم بالله في ذلك. وهذا القول وجه شيخ الإسلام.

والثاني: أن المعنى: يحبون أندادهم، كما يحب المؤمنون الله، ثم بين أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. قال شيخ الإسلام: وهذا متناقض، وهو باطل، فإن المشركين لا يحبون الأنداد، مثل محبة المؤمنين الله. ودلت الآية على: أن من أحب شيئاً ﴿كَحُبِّ اللَّهِ﴾ فقد اتخذه نداً لله، وذلك هو الشرك الأكبر، قاله المصنف. وعلى: وجوب إفراد الله بالمحبة الخاصة التي هي توحيد الإلهية، بل الخلق والأمر والثواب والعقاب، إنما نشأ عن المحبة، ولأجلها، فهي الحق الذي خلقت به السموات والأرض، وهي الحق

الذي تضمنه الأمر والنهي، وهي سرُّ التأله، وتوحيدها هو شهادة أن لا إله إلا الله، وليس كما زعم المنكرون، أن الإله هو الرب الخالق، فإن المشركين كانوا مُقَرِّين، بأنه لا رب إلا الله، ولا خالق سواه، ولم يكونوا مقرين بتوحيد الإلهية الذي هو حقيقة لا إله إلا الله. فإن الإله: الذي تأله القلوب حباً وذكلاً وخوفاً ورجاءً، وتعظيماً وطاعة، (إله) بمعنى مألوه، أي: محبوب معبود، وأصله من التأله، وهو التبعيد الذي هو آخر مراتب الحب، فالمحبة: حقيقة العبودية. ودلت أيضاً على: أن المشركين يعرفون الله ويحبونه، وإنما الذي أوجب كفرهم مساواتهم به الأنداد في المحبة، فكيف بمن أحب الأنداد أكثر من حب الله؟! فكيف بمن لم يحب الله أصلاً، ولم يحب إلا النذَّ وحده؟! فالله المستعان.

قوله: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾.

نتكلم عليها لتعلقها بما قبلها تكميلاً للفائدة، وإن لم يذكرها المصنف، وفيها قولان: أحدهما - وهو الصحيح - أن المعنى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ من محبة المشركين - بالأنداد - لله، فإن محبة المؤمنين خالصة، ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسطٍ منها، والمحبة الخالصة أشد من المشتركة. والثاني: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ من حب أصحاب الأنداد لأندادهم التي يحبونها من دون الله. قال ابن القيم: والقولان مُرتَّبَانِ على القولين في قوله: ﴿يُحِبُّوهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾. وفي الآية: دليل على أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً، وأن الشرك محبط للأعمال.

هذا أمرٌ من الله تعالى لنبيه محمد ﷺ أن يتوعد من أحب أهله وعشيرته وأمواله ومساكنه، أو أخذ هذه الأشياء: على ﴿اللَّهُ وَرَسُولِهِ

وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ ﴿١﴾، وقد خوطب بهذا المؤمنين في آخر الأمر، كما قاله شيخ الإسلام، فقيل لهم: ﴿إِن كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا﴾) أي: حصلتوها ﴿وَتَجَارِعَةٌ فَخَشُونَ كِسَادَهَا﴾) أي: رُخصها وفوات وقت نفاقها ﴿وَمَسَلِكُنَّ تُرِضُونََهَا﴾) أي: لحسنها وطيبها ﴿أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَكُمُ اللَّهُ بِأَمْرٍ﴾) أي: انتظروا ماذا يحل بكم من عذاب الله ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾) (٢) أي: الخارجين عن طاعة الله.

وهو تنبيه على أن من فعل ذلك، فهو من الفاسقين، فهذا تشديد ووعيد عظيم، ولا يخلص منه إلا من صح إيمانه فخلصه الله سره وإعلانه، وعلى أن المحبة الصادقة تستلزم تقديم مرضي الله على هذه الثمانية كلها، فكيف بمن آثر بعضها على ﴿اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ﴾.

فإن قلت: قد قال شيخ الإسلام: إن كثيراً من المسلمين أو أكثرهم بهذه الصفة. = قيل: مراده أن كثيراً من المسلمين قد يكون ما ذكر ﴿أَحَبَّ﴾ إليه ﴿مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾، أي: في إشار ذلك على فعل أمر الله، وأمر رسوله الذي ينشأ عن المحبة، لا في الحب الذي يوجب قصد المحبوب بالتأله، فإن من ساوى بين الله، وبين غيره في هذا الحب، فهو مشرك، فكيف إذا كان غير الله أحب إليه! كما هو الواقع من عباد القبور، فإنهم يحبون أندادهم أعظم من حب الله، وذلك أن أصل الحب يحتمل الشركة، بخلاف الحُلة، فإنها لا تقبل الشركة أصلاً، ولهذا قال النبي ﷺ في الحسن وأسامة: «اللهم إني أحبهما [فأحبتهما] وأحبَّ من يحبهما» حديث صحيح [٤٠٤٠:١].

حسن

واعلم أن هذه الآية شبيهة بقوله: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ﴾

(١) وروى البخاري (٣٧٤٧) شطره الأول.

فَاتَّبِعُونِي ﴿[آل عمران] فلما كثر المدعون لمحبة الله، طولبوا بإقامة البيعة، فجاءت هذه الآية ونحوها. فَمَنْ ادَّعى محبة الله، وهو يحب ما ذُكر: على الله ورسوله، فهو كاذب، كمن يدعي محبة الله، وهو على غير طريق النبي ﷺ، فإنه كاذب، إذ لو كان صادقاً لكان متبوعاً له، قال مبارك بن فضالة عن الحسن قال: كان ناس على عهد النبي ﷺ، يقولون: يا رسول الله إننا نحب ربنا حباً شديداً، فأحبَّ الله أن يجعل لِحُبِّهِ عِلْماً فأنزل الله: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [آل عمران] وقد وقع لكثير من المدعين نوع انبساط في دعوى المحبة أخرجهم إلى شيء من الرُّعونة والدعاوي التي تُنافي العبودية، ويدَّعي أحدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء، ويطلبون من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله. وسبب هذا ضَعْف تحقيق المحبة التي هي محض العبودية، بل ضعف العقل الذي به يَعرف العبد حقيقته، ومُدَّعي ذلك فيه شَبَهٌ من اليهود والنصارى الذين قالوا: ﴿عَنْ أَبْنَاءِ اللَّهِ وَأَجْبَأُوا﴾ [المائدة: ١٨].

وشرط المحبة موافقة المحبوب، فتحب ما يحب، وتكره ما يكره، وتبغض ما يبغض، وذلك كمن يدعي أن الذنوب لا تضره، لِكُونِ اللَّهِ يحبه، فَيُصِرَّ عليها. أو يدعي أنه يَصِلُ إِلَى حَدِّ - في محبة الله - تسقط عنه التكاليف. وكقول بعضهم: أيُّ مرید لي تَرَكَ في النار أحداً فإنه بريء منه، فقال الآخر: أي مرید لي ترك أحداً من المؤمنين يدخل النار، فإنه بريء منه. ونحو ذلك من الدعاوي، مع أن كثيراً من هذا ونحوه لا يصدر إلا من كافر، والعاقل يتنبه. وما هكذا كان سادات المحبين: الأنبياء، والمرسلون، والصحابة، والتابعون، فكنُّ على حذر من ذلك، فإن كثيراً من جهال المتصوفة وقع فيه، وقد ينسب ذلك إلى بعض المشايخ المشهورين، وهو إما كذب عليهم، وإما خطأ منهم، فإن العصمة منتفية عن غير الرسول ﷺ.

ش: قوله: «(لا يؤمن أحدكم)» أي: لا يحصل له الإيمان الذي تَبَرَّأ به ذمته، ويستحق به دخول الجنة بلا عذاب («حتى») يكون الرسول («أحب إليه من») أهله و(ولده ووالده) ﴿وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾»، بل لا يحصل له ذلك حتى يكون الرسول أحب إليه من نفسه أيضاً، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي. فقال: «والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك»، فقال له عمر: فإنك الآن والله أحب إليّ من نفسي، فقال: «الآن يا عمر» رواه البخاري (٦٦٣٢).

فَمَنْ لم يكن كذلك، فهو من أصحاب الكبائر، إذا لم يكن كافراً، فإنه لا يعهد في لسان الشرع نفي اسم مُسَمَّى أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته، فأما إذا كان الفعل مستحباً في العبادة لم يَنْفُها لانتفاء المستحب، ولو صح هذا لَنُفِيَ عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج وحب الله ورسوله، لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه، وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا أبو بكر ولا عمر، فلو كان مَنْ لم يَأْتِ بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه لَجَازَ أَنْ يُنْفَى عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين، وهذا لا يقوله عاقل. وعلى هذا فمن قال: إن المنفي هو الكمال، فإن أراد أنه نَفِيَ الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة، فقد صدق، وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب، فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قاله شيخ الإسلام. وأكثر الناس يدعي أن الرسول أحب إليه مما ذكر، فلا بد من تصديق ذلك بالعمل والمتابعة له، وإلا فالمدعي كاذب، فإن القرآن بَيَّنَّ أن المحبة التي في القلب تستلزم العمل الظاهر بحبها كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران] وقال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ

٢٥ - باب قول الله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾ —

ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوذِيَكَ
بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٧﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ
وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوذِيَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾﴾ [النور]
فنفى الإيمان عن من تولى عن طاعة الرسول، وأخبر أن ﴿الْمُؤْمِنِينَ إِذَا
دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ سمعوا وأطاعوا. فتبين أن هذا من لوازم الإيمان
والمحبة، لكن كل مسلم لا بد أن يكون محباً بقدر ما معه من
الإسلام كما أن كل مؤمن لا بد أن يكون مسلماً، وكل مسلم لا بد
أن يكون مؤمناً، وإن لم يكن مؤمناً الإيمان المطلق، لأن ذلك لا
يحصل إلا لخواص المؤمنين، فإن الاستسلام لله ومحبته لا تتوقف
على هذا الإيمان الخاص.

قال شيخ الإسلام: وهذا الفرق يجده الإنسان من نفسه ويعرفه من
غيره، فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر، أو وُلِدوا على الإسلام،
وَأَلْتَزَمُوا شَرَاتِعَهُ، وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله، وهم مسلمون،
ومعهم إيمان مجمل، لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل
شيئاً فشيئاً إن أعطاهم الله ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يَصِلُونَ إِلَى
الْيَقِينِ، ولا إلى الجهاد، ولو شُكِّكُوا لَشُكُّوا، ولو أَمِرُوا بِالْجِهَادِ لَمَّا
جَاهَدُوا، وليسوا كفاراً ولا منافقين، بل ليس عندهم من علم القلب
ومعرفته وبقينه ما يَدْرَأُ الرِّيبَ، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله
ما يقدمونه على الأهل والمال. وهؤلاء إن عُوِّقُوا مِنَ الْمَحْنَةِ وَمَاتُوا:
دَخَلُوا الْجَنَّةَ، وَإِنْ ابْتُلُوا بِمَنْ يُدْخِلُ عَلَيْهِمْ شَبَهَاتٍ تَوْجِبُ رَيْبَهُمْ، فَإِنْ
لَمْ يُنْعِمِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِمَا يَزِيلُ الرِّيبَ، وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى
نوع من النفاق. انتهى.

قوله: («أحب») هو بالنصب خبر «أكون».

قوله: ﴿وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [البقرة. آل عمران: ٨٧] هو من عطف
العام على الخاص وهو كثير.

وفي الحديث من الفوائد:

إذا كان هذا شأن محبة الرسول ﷺ فما الظن بمحبة الله .
وفيه: أن الأعمال من الإيمان، لأن المحبة عمل، وقد نفي
 الإيمان عن من لم يكن الرسول ﷺ أحب إليه مما ذكر فدل على ذلك .
وفيه: أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام .
 = **وفيه:** وجوب محبته ﷺ على ما ذكر . ذكروها المصنف .

ش: قوله: («ثلاث») أي: «ثلاث» خصال . وجاز الابتداء
 بـ «ثلاث» لأن المضاف إليه منويٌ ولذلك جاء التنوين .

قوله: («من كن فيه») أي: وُجِدَ وحصلن، فهي تامة .

قوله: («وجد بهن حلاوة الإيمان») قال ابن أبي جمرة: إنما عبر
 بالحلاوة لأن الله شبه الإيمان بالشجرة في قوله: ﴿صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً
 طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ﴾ [إبراهيم: ٢٤] .

قلت: والشجرة لها ثمرة، والشجرة لها حلاوة، فكذلك شجرة
 الإيمان لا بد لها من ثمرة ولا بد لتلك الثمرة من حلاوة . لكن قد
 يجدها المؤمن وقد لا يجدها وإنما يجدها بما ذكر في الحديث .

قوله: («أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما») «أحب»
 منصوب لأنه خبر «يكون» . قال البيضاوي: المراد بالحب هنا الحب
 العقلي الذي هو إثارة ما يقتضي العقلُ السليم رُجحانَه، وإن كان على
 خلافِ هوى النفسِ كالمريض يعاف الدواء بطبعه، فينفر عنه بطبعه
 ويميل إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله . فإذا تأمل المرء أن الشارع

لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل أو خلاص آجل، والعقل يقتضي رجحان جانب ذلك = تَمَرَّنَ على الائتمار بأمره بحيث يصير هواه تَبَعاً له، وَيَلْتَذُّ بذلك أَلْتِذَاذاً عقلياً، إذ الألتذاذ العقلي إدراك ما هو كمالٌ وخير من حيث هو كذلك.

قلت: وكلامه على قواعد الجَهْمِيَّة ونحوهم من نفي محبة المؤمنين لربهم لهم. والحق خلاف ذلك بل المراد في الحديث: «أن يكون الله ورسوله» عند العبد «أحب إليه مما سواهما» حباً قليلاً كما في بعض الأحاديث: «أحبوا الله بكل قلوبكم» [ص في «الدلائل» ٥٢٥/٢] فيميل بكُلِّيَّتِهِ إلى الله وحده حتى يكون وحده محبوبه ومعبوده، وإنما يحب مَنْ سواه تبعاً لمحبتة؛ كما يحب الأنبياء والمرسلين والملائكة والصالحين لما كان يحبهم ربه سبحانه، وذلك موجب لمحبة ما يحبه سبحانه وكراهة ما يكره، وإيثار مَرْضَاتِهِ على ما سواه والسعي فيما يرضيه ما استطاع وتَرْك ما يكره. فهذه علامات المحبة الصادقة ولو ازمها، وأما مجرد إيثار ما يقضي العقل رجحانه، وإن كان على خلاف هوى النفس كالمريض يعاف الدواء بطبعه فينفر عنه... إلى آخر كلامه = فهذا قد يكون في بعض الأمور علامة على الحب ولازماً له لا أنه هو الحب.

وقال شيخ الإسلام: أخبر النبي ﷺ أن هذه الثلاث «من كن فيه وجد حلاوة الإيمان» لأن وجود الحلاوة للشيء يَتَّبِع المحبة له، فمن أحب شيئاً واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. (واللذة): أمرٌ يحصل عُقْبَ إدراك المُلَائِم الذي هو المحبوب أو المشتهى.

قال: فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح يتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة، وتفريغها، ودفع ضدها.

فتكميلها: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» فإن محبة الله ورسوله، لا يُكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد «أن يكون الله ورسوله، أحب إليه مما سواهما».

قلت: ولا يكون كذلك، إلا إذا وافق ربه، فيما يحبه وما يكرهه. قال: وتفرعها: «أن يحب المرء لا يحبه إلا الله».

قلت: فإن من أحب مخلوقاً لله لا لغرض آخر = كان هذا من تمام حبه لله، فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب، فإذا أحب أنبياء الله وأوليائه، لأجل قيامهم بمحوبات الله، لا لشيء آخر، فقد أحبهم الله لا لغيره.

قال: ودفع ضدها: «أن يكره» ضد الإيمان «كما يكره أن يُقذَف في النار».

قلت: وإنما كره الضد، لما دخل قلبه من محبة الله، فانكشف له بنور المحبة محاسن الإسلام، ورذائل الجهل، والكفران، وهذا هو الحب الذي يكون مع من أحب، كما في «الصحيحين» [٦١٧١)، م (٢٦٣٩)] عن أنس أن رجلاً سأل النبي ﷺ: متى الساعة؟ فقال: «ما أعددت لها؟» قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكنني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله ﷺ: «أنت مع من أحببت»، وفي رواية للبخاري (٦١٦٧) فقلنا: ونحن كذلك؟ قال: «نعم» قال أنس: ففرحنا يومئذ، فرحاً شديداً.

وقوله: «مما سواهما» فيه جمع ضمير الرب سبحانه، وضمير الرسول ﷺ، وقد أنكره على الخطيب، لما قال: (ومَن يَعْنِيهِمَا فقد غوى) [م (٨٧٠)] وأحسن ما قيل فيه قولان: أحدهما ما قاله البيضاوي وغيره: أنه تُنى الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين، لا كل واحدة، فإنها وحدها لا غية، وأمر بالإنفراد في حديث الخطيب إشعاراً بأن كل واحد من العَضِيَّائِينَ مستقل باستلزام

العَوَايَا، إِذِ الْعَطْفِ فِي تَقْدِيرِ التَّكْرِيرِ، وَالْأَصْلُ اسْتِقْلَالُ كُلِّ مِّنَ الْمَعْطُوفِينَ فِي الْحُكْمِ. قُلْتُ: وَهَذَا جَوَابٌ بَلِيغٌ جَدًّا.

الثَّانِي: حَمَلُ حَدِيثِ الْخَطِيبِ عَلَى الْأَدَبِ وَالْأُولَى، وَ: هَذَا عَلَى الْجَوَازِ.

وَجَوَابٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنَّ هَذَا وَرَدَ عَلَى الْأَصْلِ، وَ: حَدِيثُ الْخَطِيبِ نَاقِلٌ، فَيَكُونُ أَرْجَحُ.

قَوْلُهُ: «كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يَقْذِفَ فِي النَّارِ» أَي: يَسْتَوِي عِنْدَهُ الْأَمْرَانِ: الْإِلْقَاءُ فِي النَّارِ، وَالْعَوْدُ فِي الْكُفْرِ.

قُلْتُ: وَفِي الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَحِبُّهُ الْمُؤْمِنُونَ، وَهُوَ تَعَالَى يَحِبُّهُمْ، كَمَا قَالَ: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: ٥٤].

وَفِيهِ: رَدُّ مَا يَظُنُّهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ أَنَّهُ مَنْ وُلِدَ عَلَى الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ مِمَّنْ كَانَ كَافِرًا فَاسْلَمَ. فَمَنْ اتَّصَفَ بِهَذِهِ الْأُمُورِ، فَهُوَ أَفْضَلُ مِمَّنْ لَمْ يَتَّصَفَ بِهَا مَطْلَقًا، وَلِهَذَا كَانَ السَّابِقُونَ الْأَوْلُونَ أَفْضَلُ مِمَّنْ وُلِدَ عَلَى الْإِسْلَامِ.

وَفِيهِ: رَدُّ عَلَى الْغُلَاةِ الَّذِينَ يَتَوَهَّمُونَ أَنَّ صَدُورَ الذَّنْبِ مِنَ الْعَبْدِ نَقْصٌ فِي حَقِّهِ مَطْلَقًا، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَتَّبِعْ كَانَ نَقْصًا وَإِنْ تَابَ فَلَا، وَلِهَذَا كَانَ الْمَهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ أَفْضَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَإِنْ كَانُوا فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ كَفَارًا يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ، بَلِ الْمُنْتَقِلُ مِنَ الضَّلَالِ إِلَى الْهُدَى، وَمِنَ السَّيِّئَاتِ إِلَى الْحَسَنَاتِ = يَضَاعَفُ لَهُ الثَّوَابُ، قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ.

وَفِيهِ: دَلِيلٌ عَلَى عِدَاوَةِ الْمُشْرِكِينَ وَيُغْضِبُهُمْ، لِأَنَّ مَنْ أَبْغَضَ شَيْئًا أَبْغَضَ مَنْ اتَّصَفَ بِهِ، فَإِذَا كَانَ «يَكْرَهُ... الْكُفْرَ... كَمَا يَكْرَهُ أَنْ» يَلْقَى «فِي النَّارِ»، فَكَذَلِكَ يَكْرَهُ مَنْ اتَّصَفَ بِهِ.

قَوْلُهُ: (وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا يَجِدُ أَحَدًا») هَذِهِ الرِّوَايَةُ أَخْرَجَهَا الْبُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ» (٦٠٤١) وَلَفْظُهُ: «لَا يَجِدُ أَحَدًا حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: حَتَّى يَحِبُّ الْمَرْءَ لَا يَحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ، وَحَتَّى أَنْ يَقْذِفَ فِي النَّارِ أَحَبُّ إِلَيْهِ

من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.

ش: هذا الأثر رواه ابن جرير بكماله كما قال المصنف، وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم الجملة الأولى منه فقط.

قوله: (من أحب في الله أي: (أحب) المسلمين والمؤمنين (في الله).

قوله: (وابغض في الله أي: (ابغض) الكفار والفاسقين (في الله) لمخالفتهم لربهم وإن كانوا أقرب الناس إليه كما قال تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾ [المجادلة].

قوله: (ووالى في الله) هذا بيان ليلازم المحبة في الله وهو الموالاة. فيه: إشارة إلى أنه لا يكفي في ذلك مجرد الحب، بل لا بد مع ذلك من الموالاة التي هي لازم الحب، وهي النصرة والإكرام والاحترام، والكون مع المحبوبين باطناً وظاهراً.

قوله: (وعادى في الله) هذا بيان ليلازم البغض في الله وهو المعاداة فيه، أي: إظهار العداوة بالفعل، كالجهد لأعداء الله والبراءة منهم، والبعد عنهم باطناً وظاهراً، إشارة إلى أنه لا يكفي مجرد بغض القلب، بل لا بد مع ذلك من الإتيان بلازمه كما قال تعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُوكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كُفْرًا بِكُرْهِ وَإِنَّا لَنَنُوحِيكُمُ الْعَذَابَ

وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ» [المنحنة] فهذا علامة الصدق في البغض في الله .

قوله: (فإنما تنال ولاية الله بذلك). يجوز فتح الواو وكسرها، أي: لا يكون العبد من أولياء الله ولا تحصل له ولاية الله إلا بما ذكر من الحب في الله، والبغض في الله، والموالاتة في الله، والمعاداة في الله، كما روى الإمام أحمد (١٥٥٢٧) والطبراني عن النبي ﷺ قال: «لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب الله ويبغض الله، فإذا أحب الله، وأبغض الله، فقد استحق الولاية لله». وفي حديث آخر: «أوثق عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله ﷺ» رواه الطبراني (١٠٥٣١، ١٠٥٣٧) وغيره. وينبغي لمن أحب شخصاً في الله أن يأتيه في بيته فيخبره أنه يحبه في الله؛ كما روى أحمد (٢١٢٨٧) والضياء عن أبي ذر مرفوعاً: «إذا أحب أحدكم صاحبه فليأتته في منزله فليخبره أنه يحبه لله». وفي حديث ابن عمر عند البيهقي في «الشعب»: «فإنه يجِدُ مثل الذي يجد له».

[ضعف]

اصح
الجامع
(٢٥٣٩)اصح
الجامع
(٢٨١)ضعف
الجامع
(٢٩٤)

قوله: (ولن يجد عبد طعم الإيمان...) إلى آخره. أي: (لا يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلواته وصومه حتى... يحب في الله، ويبغض في الله، ويُعادي في الله، ويُوالي في الله) وهذا مُنتزَع من حديث أنس السابق. وفي حديث أبي أمامة مرفوعاً: «من أحب الله، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله فقد استكمل الإيمان» رواه أبو داود (٤٦٨١). والعَجَبُ ممن يدعي محبة الله وهو على خلاف ذلك، وما أحسن ما قال ابن القيم!

صح

أتحب أعداء الحبيب وتدعي حياً له، ما ذاك في إمكان **قوله:** (وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئاً) أي: المؤاخاة على أمر الدنيا... لا يجدي على أهله شيئاً، أي: لا ينفعهم أصلاً، بل يضرهم، كما قال تعالى: ﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُم لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [الزعرف] فهذا

حال كل خُلَّةٍ ومحبة كانت في الدنيا على غير طاعة الله، فإنها تعود عداوة وندامة يوم القيامة بخلاف المحبة والخُلَّة على طاعة الله، فإنها من أعظم القُرَبات كما جاء في حديث السبعة - الذين «يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» - قال: «ورجلان تَحَابَّتا في الله، اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه» [٦٦٠]، م (١٠٣١). وفي الحديث القدسي الذي رواه مالك [٩٥٣] وابن حبان في «صحيحه» (٥٧٥): «وجبت محبتي للمتحابين فيّ، وللمتجالسين فيّ، وللمتزاورين فيّ، وللمتباذلين فيّ». وهذا الكلام قاله ابن عباس رضي الله عنهما في أهل زمانه، فكيف لو رأى الناس فيما هم فيه من المؤاخاة على الكفر والبدع والفسوق والعصيان ولكن هذا مصداق قوله ﷺ: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ» (م) [١٤٥].

اصحيح
الجامع،
(٤٣٣١)

وفيه: إشارة إلى أن الأمر قد تغير في زمن ابن عباس بحيث صار الأمر إلى هذا بالنسبة إلى ما كان في زمن الخلفاء الراشدين فضلاً عن زمن رسول الله ﷺ. وقد روى ابن ماجه [٢]، م (٥٥٦٣) عن ابن عمر قال: لقد رأيتنا على عهد رسول الله ﷺ وما منا أحد يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. وأبلغ منه قوله تعالى: ﴿وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: ٩] فهذا كان حالهم في ذلك الوقت الطيب، وهؤلاء هم المتحابون لجلال الله، كما في الحديث القدسي؛ يقول الله ﷻ: «أين المتحابون لجلالي، اليوم أظلمهم في ظلي» (م) [٢٥٦٦] فهذه هي المحبة النافعة لا لمحبة الدنيا، وهي التي أوجبت لهم الموساة والإيثار على الأنفس ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [الحديد].

ش: هذا الأثر رواه عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والحاكم (٢٧٢/٢) وصححه.

قوله: (قال: المودة) أي: المحبة التي كانت بينهم في الدنيا ﴿وَنَقَطَنتْ بِهِمْ﴾ وخانتهم أحوج ما كانوا إليها، وتبرا بعضهم من بعض، كما قال تعالى عن إبراهيم الخليل عليه السلام أنه قال لقومه: ﴿إِنَّمَا أَخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿١٥﴾﴾ [المنكوت] وهذه الآية وإن كانت نزلت في المشركين عباد الأوثان الذين يحبون أندادهم وأوثانهم ﴿كُتِبَ اللَّهُ﴾ فإنها عامة، لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولهذا قال قتادة: ﴿وَنَقَطَنتْ بِهِمْ الْأَسْبَابُ﴾ قال: أسباب الندامة يوم القيامة، والأسباب: المواصلة التي يتواصلون بها ويتحابون بها، فصارت عداوة يوم القيامة، يلعن بعضهم بعضاً؛ رواه عبد بن حميد وابن جرير. فهذا حال من كانت مودته لغير الله، فاحذر من ذلك.

الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها، فلذلك قال المصنف بوجوب إخلاصه لله تعالى (= ٤١٩). وقد ذكره الله تعالى في كتابه عن سادات المقربين من الملائكة والأولياء والصالحين قال الله تعالى: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّنْ فَوْقِهِمْ﴾ [النحل] وقال الله تعالى: ﴿وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿١٨﴾﴾ [الأنبياء] وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾﴾ [المؤمنون] وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَحْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ﴾ [الأحزاب]. وأمر بإخلاصه له فقال تعالى: ﴿وَأَلَيْسَ فَاذْهَبُونَ ﴿٤٤﴾﴾ [البقرة] وقال تعالى: ﴿فَلَا تَخْشَوُا الْكَاسَ وَالْأَخْشُونَ﴾ [المانعة: ٤٤] وقال تعالى: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ نَتَّقُونَ ﴿٥١﴾﴾ [النحل]. وهو على ثلاثة أقسام:

أحدها: خوف السر: وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه بما يشاء - من مرض أو فقر أو قتل ونحو ذلك - بقدرته ومشيئته، سواء ادعى أن ذلك كرامة للمخوف: بالشفاعة، أو على سبيل الاستقلال، فهذا الخوف لا يجوز تعلقه بغير الله أصلاً، لأن هذا من لوازم الإلهية، فمن اتخذ مع الله نداً يخافه هذا الخوف فهو مشرك.

وهذا هو الذي كان المشركون يعتقدونه في أصنامهم وآلهتهم، ولهذا يخوفون بها أولياء الرحمن، كما خوفوا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فقال لهم: ﴿وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾﴾ [الأنعام] وقال تعالى عن قوم هود أنهم قالوا له: ﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا آمَنَّا بِكَ بَعْضَ مَا هَمَّنَا إِسْمُكَ قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٨٤﴾﴾ مِنْ دُونِهِ فَيَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ ﴿٨٥﴾﴾ [مرد] وقال تعالى: ﴿وَيَخَافُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ [الزمر: ٣٦].

وهذا القسم هو الواقع اليوم من عباد القبور، فإنهم يخافون الصالحين بل الطواغيت، كما يخافون الله بل أشد. ولهذا إذا توجهت على أحدهم اليمين بالله أعطاك ما شئت من الأيمان كاذباً أو صادقاً، فإن كان اليمين بصاحب التربة لم يقدم على اليمين إن كان كاذباً، وما ذاك إلا لأن المدفون في التراب أخوف عنده من الله. ولا ريب أن هذا: ما بلغ إليه شرك الأولين، بل ﴿جَهَدَ أَيْمَانَهُمْ﴾ [المائدة: ٥٣] اليمين بالله تعالى. وكذلك لو أصاب أحداً منهم ظلم لم يطلب كشفه إلا من المدفونين في التراب. وإذا أراد أن يظلم أحداً فاستعاذ بالله أو بيته لم يعذ، ولو استعاذ بصاحب التربة أو بتربة لم يقدم عليه أحداً ولم يتعرض له بالأذى، حتى إن بعض الناس أخذ من التجار أموالاً عظيمة أيام موسم الحاج، ثم بعد أيام أظهر الإفلاس، فقام عليه أهل الأموال، فالتجأ إلى قبر في جُدَّة - يقال له: المظلوم - فما تعرض له

٢٦ - باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا...﴾ —

أحد بمكروهه، خوفاً من سر المظلوم. وأشباه هذا من الكفر، وهذا الخوف لا يكون العبد مسلماً إلا بإخلاصه لله تعالى وإفراده بذلك دون من سواه.

الثاني: أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر إلا لخوف من الناس، فهذا محرّم، وهو الذي نزلت فيه الآية المترجم لها وهو الذي جاء فيه الحديث: «إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ما منعك إذا رأيت المنكر ألا تغيره فيقول: يا رب خشيت الناس، فيقول: إياي كنت أحق أن تخشى» رواه أحمد [(١١٢٣١)، ص (٤٠٠٨)].

ضعف

الثالث: خوف وعيد الله - الذي توعد به العصاة - وهو الذي قال الله فيه: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ﴾ ﴿١٧١﴾ [إبراهيم] وقال: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ ﴿٤١﴾ [الرحمن] وقال تعالى: ﴿قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ﴾ ﴿١١١﴾ [الطور] وقال تعالى: ﴿وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَتْ شُرُؤُهُ مُسْتَظِيرًا﴾ ﴿٧﴾ [الإنسان] وهذا الخوف من أعلى مراتب الإيمان، ونسبة الأول إليه كنسبة الإسلام إلى الإحسان، وإنما يكون محموداً إذا لم يُوقِع في القنوط واليأس من روح الله، ولهذا قال شيخ الإسلام: هذا الخوف ما حجزك عن معاصي الله، فما زاد على ذلك، فهو غير محتاج إليه.

بقي قسم رابع، وهو الخوف الطبيعي: كالخوف من عدوٍ وسبع وهدم وغرق ونحو ذلك، فهذا لا يذم، وهو الذي ذكره الله عن موسى عليه الصلاة والسلام في قوله: ﴿فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ﴾ [القصص].

إذا تبين هذا فمعنى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُ﴾ أي: يخوفكم ﴿أَوْلِيَآءَهُ﴾ ويؤهمكم أنهم ذو بأس وشدة. قال الله تعالى: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا...﴾ ﴿١٧١﴾ [إبراهيم] قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُ﴾ أي: فإذا سول لكم وأوهمكم فتوكلوا على الله فإنه كافٍ بكم وناصركم عليهم كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَكْفِي عِبَدَهُمُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٧٥﴾ [آل عمران]

من دُونِهِ... ﴿ إلى قوله: ﴿قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ ﴿الزمر﴾ وقال تعالى: ﴿فَقَبِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ ﴿النساء﴾. قاله ابن كثير.

وقال ابن القيم: ومن كيد عدو الله أنه ﴿يُخَوِّفُ﴾ المؤمنين من جنده وأوليائه لئلا يجاهدوهم ولا يأمرهم بمعروف، ولا ينهوهم عن منكر. فأخبر تعالى أن هذا من كيده وتخوفه، ونهانا أن نخافهم، قال: والمعنى عند جميع المفسرين: يخوفكم بأوليائه. قال قتادة: يعظمهم في صدوركم، ولهذا قال: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿آل عمران﴾ فكلما قَوِيَ إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلما ضعف إيمان العبد قوي خوفه منهم. قلت: فأمر تعالى بإخلاص هذا الخوف له، وأخبر أن ذلك شرط في الإيمان، فمن لم يأت به لم يأت بالإيمان الالحق، ففيه: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض.

لَمَّا نَفَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِمَارَةَ الْمَسَاجِدِ عَنِ الْمُشْرِكِينَ - بقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ...﴾ الآية - إذ لا تنفعهم عمارتها مع الشرك؛ كما قال تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ ﴿الفرقان﴾ أثبت تعالى في هذه الآية عمارَةَ المساجد بالعبادة للمؤمنين ﴿بِاللَّهِ﴾ تعالى ﴿وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ المقيمين ﴿الصَّلَاةِ﴾ المؤتئين ﴿الزَّكَاةِ﴾ الذين لا يخشون ﴿إِلَّا اللَّهَ﴾ ولا يخشون معه إلهاً آخر كما قال تعالى: ﴿وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ ﴿الاحزاب﴾ فهذه هي العمارَةُ النافعة، وهي الخالصة من الشرك، فإنه نار تحرق الأعمال.

وقوله: ﴿وَلَوْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ﴾ قال ابن عطية: يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، ولا محالة أن الإنسان يخشى غيره، ويخشى المحاذير الدنيوية، وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه.

قلت: ولهذا قال ابن عباس في الآية: ﴿لَمْ يَعْبد إِلَّا اللَّهَ﴾. فإن الخوف كما قال ابن القيم: عبودية القلب، فلا يصلح إلا لله، كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء، وغيرها من عبودية القلب.

وقوله: ﴿فَعَسَىٰ أَوْلِيَّكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ قال ابن

أبي طلحة عن ابن عباس: يقول: إن أولئك المهتدون، كقوله: ﴿عَسَىٰ أَن يَعْثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٦] وكل ﴿عَسَىٰ﴾ في القرآن فهي واجبة. وتضمنت الآية: أن من عمر المساجد من المسلمين بالعبادة، هو من المؤمنين؛ كما في حديث: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، قال الله: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

ضعف

الْآخِرِ﴾ رواه أحمد (١١٦٣٨) والترمذي (٣٣٠٣) والحاكم (٢١٢/١، ٣٣٢/٢).

قال ابن كثير: يقول تعالى مخبراً عن قوم من الذين يدعون الإيمان بالسنتهم ولم يثبت الإيمان في قلوبهم بأنهم إذا جاءتهم محنة في الدنيا اعتقدوا أنها من نقمة الله بهم، فأزردوا عن الإسلام. قال ابن عباس: يعني: فتنته أن يرتد عن دينه إذا ﴿أُوذِيَ فِي اللَّهِ﴾. وقال ابن القيم: الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين إما أن يقول أحدهم: ﴿ءَامَنَّا﴾، وإما ألا يقول ذلك، بل يستمر على السيئات والكفر، فمن قال: ﴿ءَامَنَّا﴾ امتحنه ربه وابتلاه وفتنه - والفتنة: الابتلاء والاختبار - ليتبين الصادق من الكاذب، ومن لم يقل: ﴿ءَامَنَّا﴾ فلا يحسب أنه يُعجز الله ويفوته ويسبقه. فمن آمن بالرسل وأطاعهم، عاداه أعداؤهم وأذوه، فابتلي بما يؤلمه، ومن لم يؤمن بهم، ولم يُطعمهم، عوقب في الدنيا والآخرة، وحصل له ما يؤلمه، وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعهم، فلا بد من حصول الألم لكل نفس: آمنت، أو رغبت عن الإيمان، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداءً، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة،

والمُعْرِض عن الإيمان تحصل له اللذّة ابتداء ثم يصير له الألم الدائم .
والإنسان لا بد أن يعيش مع الناس ، والناس لهم إرادات وتصورات ،
فيطلبون منه أن يوافقهم عليها ، وإن لم يوافقهم آذوه ، وعذبه ، وإن
وافقهم حصل له الأذى والعذاب ، تارة منهم ، وتارة من غيرهم ، كمن
عنده دين وتقى حلّ بين قوم فُجّار ظلمة ، ولا يتمكنون من فجورهم إلا
بموافقتهم لهم أو سكوتهم عنهم ، فإن وافقهم أو سكت عنهم سلّم من شرهم
في الابتداء ، ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه
ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم . وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب
على يد غيرهم . فالحزم كلّ الحزم بما قالت أم المؤمنين لمعاوية : «مَنْ
أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ، ومن أرضى الناس بسخط
الله ، لم يُغْنُوا عنه من الله شيئا» . فمن هداه الله ، وألهمه رشده ، ووقاه شر
نفسه ، امتنع من الموافقة على فعل المحرم ، وصبر على عداوتهم ، ثم
تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة ، كما كانت للرسول وأتباعهم .

صحیح
الجامع
(٦٠١٠)

ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة ، وأنه إذا
﴿أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ﴾ له - وهي أذاهم له ، ونيلهم إياه
بالمكروه ، وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسول وأتباعهم ممن
خالفهم ، جعل ذلك في فراره منه وتَرْكِهِ السبب الذي يناله به
﴿كَمَدَابِ اللَّهِ﴾ الذي فر منه المؤمنون بالإيمان . فالمؤمنون لكمال
بصيرتهم قَرُّوا مِنْ أَلَمِ عَذَابِ اللَّهِ إِلَى الْإِيمَانِ ، وتحملوا ما فيه من
الألم الزائل والمفارق عن قُرْب ، وهذا لضعف بصيرته فر من ألم
أعداء الرسول إلى موافقتهم ومتابعتهم ، ففر من ألم عذابهم إلى ألم
عذاب الله ﴿فَجَعَلَ﴾ ألم ﴿فِتْنَةَ النَّاسِ﴾ في الفرار منه بمنزلة ألم
عذاب الله ، وغِبْنَ كُلِّ الْغَبِينِ إِذْ اسْتَجَارَ مِنَ الرَّمْضَاءِ بِالنَّارِ ، وفر من ألم
ساعة إلى ألم الأبد ، وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال : إني كنت معكم والله
عليم بما انطوى عليه صدره من النفاق . انتهى .

قلت: وإنما حَمَلَ ضَعِيفَ الْبَصِيرَةِ عَلَى أَنْ ﴿جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ﴾

كَهَذَابِ اللَّهِ) هو الخوف منهم أن ينالوه بما يكره، بسبب الإيمان بالله، وذلك من جملة الخوف من غير الله. وهذا وجه مطابقة الآية للترجمة. وفي الآية: رَدُّ عَلَى الْمُرْجِنَةِ وَالْكَرَامِيَةِ^(١)، وفيها: الخوف على نفسك، والاستعداد للبلاء - إذ لا بد منه - مع سؤال الله العافية.

ضعيف
الجامع
(٢٠٠٩)

ش: هذا الحديث رواه أبو نعيم في «الحلية» (١٠٦/٥ و ٤١/١٠)، والبيهقي [ص ٢٠٣]، وأعله بمحمد بن مروان السُّدِّيّ، وقال: ضعيف، وفيه أيضاً عطية العَوْفِيّ، أورده الذهبي في «الضعفاء والمتروكين» وقال: ضعفه. وموسى بن بلال، قال الأزدي: ساقط. قلت: إسناده ضعيف، ومعناه صحيح، وتامه: «وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهمَّ والحزن في الشك والسخط».

قوله: (إِن مِّنْ ضَعْفِ الْيَقِينِ) قال في «المصباح»: (والضُّعْفُ) - بفتح الضاد في لغة تميم وبضمها في لغة قريش -: خلافُ القوة والصحة. (واليقين) المراد به: الإيمان كله، كما قال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان؛ رواه الطبراني (٨٥٤٤) بسند صحيح، ورواه أبو نعيم في «الحلية» (٣٤/٥) والبيهقي في «الزهد» (٢٨/١)

(١) وَوَجْهُهُ: أنه لم ينفع هؤلاء قولهم: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُمْ﴾ مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله. فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل. فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة: التصديق بالقلب وعمله، والقول باللسان، والعمل بالأركان. وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفاً وخلفاً. اهـ. «فتح المجيد».

من حديثه مرفوعاً، ولا يثبت رفعه. **قاله الحافظ** [في «الفتح» (٤٨/١)].
 ويدخل في ذلك تحقيق الإيمان بالقدر السابق كما في حديث ابن عباس مرفوعاً: «فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل، وإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً» (٥٤١/٣٥) وفي رواية أخرى - في إسنادهما ضعف - : قلت: يا رسول الله! كيف أصنع باليقين؟ قال: «أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك» [البيهقي ١٩٨].

قوله: «(أن تُرضي الناس بسخط الله)» أي: تُؤزِرَ رضاهم على رضا الله، فتوافقهم على ترك المأمور، أو فعل المحذور استجلاباً لرضاهم، فلولاً ضعف اليقين لما فعلت ذلك، لأن من قوي يقينه علم أن الله وحده هو النافع الضار، وأنه لا مُعَوَّلَ إلا على رضاه، و﴿يَسْ﴾ لسواه ﴿مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ [آل عمران: ١٢٨] كائناً ما كان، فلا يهاب أحداً، ولا يخشاه لخوف ضرر يلحقه من جهته كما قال تعالى: ﴿وَيَخْشَوْنَ اللَّهَ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [الاحزاب].

قوله: «(وأن تحمدهم على رزق الله)» أي: تُحَمِّدُهُمْ وَتَشْكُرُهُمْ على ما وصل إليك على أيديهم من رزق، بأن تُضيفه إليهم وتنسى المُنْعِمَ المتفضل على الحقيقة وهو ﴿اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الاعراف]. الذي قدر هذا الرزق لك، وأوصله إليك بلطفه ورحمته فإنه ﴿لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ﴾ و﴿هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [يوسف] فإذا أراد أمراً قَبِضَ له أسباباً، ولا ينافي ذلك حديث: «من لا يشكر الناس لا يشكر الله» [٤٨١١] لأن المراد هنا إضافة النعمة إلى السبب ونسيان الخالق، والمراد بشكر الناس عدم كفر إحسانهم ومجازاتهم على ذلك بما استطعت، فإن لم تجد فجازهم بالدعاء.

قوله: «(وأن تدمهم على ما لم يؤتك الله)» أي: إذا طلبتهم شيئاً فمنعوك دَمَمْتَهُمْ على ذلك، فلو علمت يقيناً أن المتفرد بالعتاء والمنع هو الله وحده، وأن المخلوق مُدَبَّرٌ ﴿لَا يَمْلِكُ﴾ لنفسه ﴿ضَرًّا وَلَا

٢٦ - باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّا نَلِكُمُ الْغَيْبَاتِ بِحُجُوبٍ أُولَئِكَ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا...﴾ —

تَقَعًا ﴿٨٩﴾ [طه] فضلاً عن غيره، وأن الله لو قدر لك رزقاً أتاك ولو اجتهد الخلق كلهم في دفعه، وإن أرادك بمنع لم يأتك مرادك ولو اجتمع الخلق كلهم في إيصاله إليك = لَقَطَعَتِ الْعَلَاتِقُ عَنِ الْخَلَائِقِ وتوجهت بقلبك إلى الخالق تبارك وتعالى.

ولهذا قرر ذلك بقوله: («إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره») فلا تُرْضِ الخلق بما يسخط الله، ولا تحمدهم على رزق الله، ولا تدمهم على ما لم يؤتك الله = طلباً لحصول رزقي من جهتهم، ف ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [فاطر].

قال شيخ الإسلام: (اليقين): يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره، فإذا أَرْضِيَتْهُمْ بسخط الله لم تكن موقناً لا بوعد الله ولا برزق الله، فإنه إنما يَحْمِلُ الْإِنْسَانَ عَلَى ذَلِكَ إما مَيْلٌ إِلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ فيترك القيام فيهم بأمر الله إما يرجوه منهم، وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة، فإنك إذا أَرْضِيْتَ اللهُ نَصْرَكَ وَرِزْقَكَ وَكِفَاكَ مُؤْتَهُمْ، وإرضائهم بما يُسْخِطُهُ إنما يكون خوفاً منهم ورجاءً لهم، وذلك من ضعف اليقين، وإذا لم يُقَدَّرْ لَكَ مَا تَظُنُّ أَنَّهُمْ يَفْعَلُونَهُ مَعَكَ فَالْأَمْرُ فِي ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ لَا لَهُمْ، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فإذا دَمَمَتْهُمْ عَلَى مَا يَقْدِرُ، كان ذلك من ضعف يقينك فلا تَحْفَظُهُمْ وَلَا تُرْجُهُمْ، ولا تدمهم من جهة نفسك وهواك، ولكن مَنْ حَمَدَهُ اللهُ وَرَسُولَهُ مِنْهُمْ فَهُوَ الْمَحْمُودُ، وَمَنْ ذَمَّهُ اللهُ وَرَسُولَهُ فَهُوَ الْمَذْمُومُ. ولما قال بعض وفد بني تميم: أي محمدا! أَعْطِنِي، فَإِنْ حَمَدِي زَيْنٌ وَذَمَّنِي شَيْبٌ = قال ﷺ: «ذاك الله» [٣٤٩٧].

صحیح

وفي الحديث: أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأعمال داخلة في الإيمان وإلا لم تكن هذه الثلاث من ضعفه، و: أضدادها من قوته.

صحیح

ش: هذا الحديث رواه ابن حبان (٢٧٦) بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف، ورواه الترمذي (٢٥٤٠) عن رجل من أهل المدينة. قال: كتب معاوية إلى عائشة أن: اکتبي لي كتاباً توصيني فيه، ولا تُكثري عليّ، فکتبت عائشة إلى معاوية: سلام عليك أما بعد فإنني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، وَمَنْ التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس» والسلام عليك؛ رواه أبو نعيم (١٨٨/٨) وغيره.

قوله: («من التمس») أي: طلب. قال شيخ الإسلام: وکتبت عائشة إلى معاوية، ورُوي أنها رَفَعَتْه: «مَنْ أَرْضَى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، وَمَنْ أَرْضَى الناس بسخط الله لم يُغْنُوا عنه من الله شيئاً» هذا لفظ المرفوع. ولفظ الموقوف: (مَنْ أَرْضَى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، وَمَنْ أَرْضَى الناس بسخط الله عاد حامدُهُ من الناس له دَامًا» هذا اللفظ المأثور عنها. وهذا من أعظم الفقه في الدين، والمأثور أحق وأصدق، فإن من أَرْضَى الله بسخطهم كان قَدِ اتَّقَاه. وكان عَبْدَهُ الصالح، والله ﴿يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ [الأعراف] وهو كاف ﴿عَبْدَهُ﴾ [الزمر: ٣٦] ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [١] وَبِرزْقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق] والله يكفيه مؤنة الناس بلا ريب. وأما كون الناس كلهم يَرْضُونَ عنه فقد يحصل ذلك، لكن يَرْضُونَ إذا سلموا من الأعراض، وإذا تبين لهم العاقبة. «ومن أَرْضَى الناس بسخط الله لم يُغْنُوا عنه من الله شيئاً» كالظالم الذي ﴿يَعْمُرُ... عَن يَدَيْهِ﴾ [الفرقان: ٢٧]، وأما كون حامدِه ينقلب دَامًا، فهذا يقع كثيراً ويحصل في العاقبة، فإن ﴿وَالْمَغِيبَةُ لِلنَّوَى﴾ [٣٣] ﴿[طه] لا تحصل ابتداء

عند أهوائهم. قلت: وإنما يحمل الإنسان على إرضاء الخلق «بسخط» الخالق هو الخوف منهم، فلو كان خوفه خالصاً لله لَمَا أَرْضَاهُمْ بسخطه، فإن العبيد فقراء عاجزون لا قدرة لهم على نفع ولا ضررُ أَلْبَتَّةَ، ﴿وَمَا﴾ بهم ﴿مِن يَمَعَّرَ فَمِنَ اللَّهِ﴾ [النحل: ٥٣]، فكيف يحسن بالموحد المخلص أن يؤثر رضاهم على رضا رب العالمين الذي ﴿لَهُ الْمُلْكُ﴾ كله، ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ﴾ [التفاهين: ١] كله، وييده ﴿الْعَزِيزُ﴾ [آل عمران: ٢٦] كله، ومنه الـ ﴿خَبِيرُ﴾ [البقرة: ١٠٥] كله، ﴿وَاللَّيْلُ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلَّهُ﴾ [مرد: ١٢٣] ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ [آل عمران: ١٨] وقد أخبر تعالى أن ذلك من صفات المنافقين في قوله: ﴿لَأَنْتَ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [الحشر] وما أحسن ما قيل!:

إذا صح منك الوديا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب

قال ابن رجب: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب، فهو تراب، فكيف يُقدّم طاعةً من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟! أم كيف يُرضي التراب بسخط الملك الوهاب؟! ﴿إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ [ص].

وفي الحديث: عقوبة من خاف الناس وأثر رضاهم على رضا الله، وأن العقوبة قد تكون في الدّين - عياداً بالله من ذلك! فإن المصيبة في الأديان أعظم من المصيبة في الأموال والأبدان - وفيه: شدة الخوف على عقوبات الذنوب، لا سيما في الدّين، فإن كثيراً من الناس يفعل المعاصي ويستهيّن ولا يرى أثراً لعقوبتها، ولا يدري المسكين بماذا أصيب؟! فقد تكون عقوبته في قلبه كما قال تعالى: ﴿فَاعْقِبْهُمْ نِقَافًا فِي قُلُوبِهِمْ إِنَّ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ بِمَأْخُفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ [التوبة] ﴿اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ويعفوك من عقوبتك، وبك منك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك﴾.

قال أبو السعادات: يقال: توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، ووكلت أمري إلى فلان، أي: ألجأته واعتمدت عليه فيه، ووكل فلان فلاناً: إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته، أو عَجَزَ عن القيام بأمر نفسه. انتهى. ومراد المصنف بهذه الترجمة النص على أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى لأنه من أفضل العبادات، وأعلى مقامات التوحيد. بل لا يقوم به على وجه الكمال إلا خواص المؤمنين، كما تقدم (= ٨١) في صفة (السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب)، ولذلك أمر الله به في غير آية من القرآن أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة، بل جعله شرطاً في الإيمان والإسلام، ومفهوم ذلك انتفاء الإيمان والإسلام عند انتفائه كما في الآية المترجم لها، وقوله تعالى: ﴿إِن كُنْتُمْ ءَامِنُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ﴾ [يونس] وقوله تعالى: ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ [مؤد: ١٢٣] وقوله: ﴿رَبِّ الشَّرْقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ [المزمل] وقوله: ﴿أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا﴾ [الاسراء] وقوله: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بُدُوبَ عِبَادِهِ خَيْرًا﴾ [الفرقان] وقوله: ﴿إِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْمَظِيدِ﴾ [التوبة] وغير ذلك من الآيات. وفي الحديث: «من سره أن يكون أقوى الناس إيماناً فليتوكل على الله» رواه ابن أبي الدنيا وأبو يعلى والحاكم (٢٧٠/٤)، وفي حديث آخر: «لو أنكم توكلون على الله حق توكله لزرقكم كما يرزق الطير تغدو خِماصاً وتروح بطاناً» رواه أحمد (٢٠٥) وابن ماجه (٤١٦٤). قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب. وقال أبو إسماعيل الأنصاري: التوكل كَلَّةُ الأمر إلى مالكة والتعويل على وكالته.

ضعيف
جداً:

«الجامع»
(٥٦٢٧)

صحيح

إذا تبين ذلك فمعنى الآية المترجم لها أن موسى ﷺ أمر قومه بدخول ﴿الْأَرْضَ الْمَقَدَّسَةَ الَّتِي﴾ كتبها ﴿اللَّهُ﴾ لهم ﴿وَلَا﴾ يرتدوا ﴿عَلَى﴾ أديبارهم خوفاً من الـ ﴿جَبَّارِينَ﴾ بل يَمْضُوا قُدماً لا يهابونهم ولا يخشونهم، متوكلين ﴿عَلَى اللَّهِ﴾ في هزيمتهم، مصدقين بصحة وَعْدِهِ لَهُمْ ﴿إِن﴾ كانوا ﴿مُؤْمِنِينَ﴾.

قال ابن القيم: فجعل التوكل على الله شرطاً في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. وفي الآية الأخرى: ﴿وَقَالَ مُوسَى يَقَوْمِ إِن كُنْتُمْ مَأْمَنُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ﴾ [يونس] فجعل دليل صحة الإسلام التوكل، وقال: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٠...]. فذكر اسم الإيمان ههنا دون سائر أسمائهم دليل على استدعاء الإيمان للتوكل، وأن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه، وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفاً، فهو دليل على ضعف الإيمان ولا بد. والله تبارك وتعالى يجمع بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والهداية. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان، ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس [حم (٢٢٨٧١)]، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن، فكذلك لا يقوم الإيمان ومقوماته إلا على ساق التوكل.

قلت: وفي الآية دليل على أن التوكل على الله عبادة، وعلى أنه فرض، وإذا كان كذلك فصرفه لغير الله شرك. **قال شيخ الإسلام:** وما رجا أحد مخلوقاً أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه، فإنه مشرك ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّفَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيحٍ﴾ [الحج].

قلت: لكن التوكل على غير الله قسمان: أحدهما: التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذين يتوكلون على الأموات

والطواغيت في رجاء مطالبهم من النصر والحفظ والرزق والشفاعة، فهذا شرك أكبر فإن هذه الأمور ونحوها لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى.

الثاني: التوكل في الأسباب الظاهرة العادية، كمن يتوكل على أمير أو سلطان، فيما جعله الله بيده من الرزق أو دفع الأذى ونحو ذلك. فهذا نوع شرك خفي، والوكالة الجائزة هي توكل الإنسان في فعل مقدور عليه. ولكن ليس له أن يتوكل عليه وإن وكله، بل يتوكل على الله ويعتمد عليه في تيسير ما وكله فيه، كما قرره شيخ الإسلام.

قال وقوله ﴿إِنَّمَا التَّوَكُّلُ لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ كَاذِبُونَ﴾ الآية (النازعات)

قال ابن عباس في الآية: المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم، فأخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف المؤمنين فقال: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ﴾ فأدوا فرائضه؛ رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وهذه صفة المؤمن الذي ﴿إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ﴾ وجل قلبه أي: خاف من الله ففعل أو امره، وترك زواجه، فإن وجل القلب من الله يستلزم القيام بفعل المأمور، وترك المحذور كما قال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٤٥﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٤٦﴾﴾ [النازعات] ولهذا قال السدي - في قوله: ﴿إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ﴾ - هو الرجل يريد أن يظلم، أو قال: يهّم بمعصية، فيقال له: اتق الله فيجل قلبه؛ رواه ابن أبي شيبة، وابن جرير، وابن أبي حاتم.

وقوله: ﴿وَإِذَا تَلَّيْتُمْ عَلَيْهِمْ آيَاتَهُ زَادْتُمْ إِيمَانَكُمْ﴾ قد استدل الصحابة والتابعون ومن تبعهم بهذه الآية وأمثالها على زيادة الإيمان

ونقصانه. قال عمر بن حبيب [العظيم] الصحابي: إن الإيمان يزيد وينقص. فقيل له: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحشينا، فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه؛ رواه ابن سعد. وقال مجاهد في هذه الآية: الإيمان يزيد وينقص، وهو قول وعمل. رواه ابن أبي حاتم. وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم.

وقوله: ﴿وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [١] (الأنفال) أي: يعتمدون عليه بقلوبهم، مُفَوِّضِينَ إليه أمورهم وحده لا شريك له، فلا يرجون سواه، ولا يقصدون إلا إياه، ولا يرغبون إلا إليه، يعلمون أن ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه المتصرف في الملك وحده لا شريك له. وفي الآية: وصف المؤمنين ﴿حَقًّا﴾ بثلاث مقامات من مقامات الإحسان، وهي: الخوف، وزيادة الإيمان، والتوكل على الله وحده.

فإن قيل: إذا كان المؤمن حقاً هو الذي فعل المأمور وترك المحذور فلماذا لم يذكر إلا خمسة أشياء؟ = قيل: لأن ما ذكر مستلزم لما ترك، فإنه ذكر وَجَلَ قُلُوبِهِمْ ﴿إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ﴾ وزيادة إيمانهم ﴿إِذَا تَلَيْتَ عَلَيْهِمْ آيَاتَهُ﴾ مع التوكل عليه، وإقام الصلاة على الوجه المأمور به باطنياً وظاهراً، والإنفاق من المال والمنافع = فكان مستلزماً للباقي. فإن وجل القلب عند ذكر الله يقتضي خشيته والخوف منه، وذلك يدعو صاحبه إلى فعل المأمور، وترك المحذور. وكذلك زيادة الإيمان عند تلاوة آيات الله يقتضي زيادته علماً وعملاً. ثم لا بد من التوكل على الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ومن طاعة الله فيما يقدر عليه. وأصل ذلك الصلاة، والزكاة، فمن قام بهذه الخمس كما أمر لزم أن يأتي بسائر الواجبات، بل الصلاة نفسها إذا فعلها كما أمر فهي ﴿تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [النكبات: ٤٥]. ذكر ذلك شيخ الإسلام.

قال: وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ حَسِبُوا أَنَّ أَصْحَابَ الْعَهْدِ عَلَى اللَّهِ غَيْرُ مُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال].

قال ابن القيم: أي: الله وحده كافيك وكافني أتباعك، فلا

تحتاجون معه إلى أحد. وقيل: المعنى ﴿حَسْبَكَ اللَّهُ﴾ وحسبك المؤمنون. قال ابن القيم: وهذا خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه؛ فإن الحَسْبَ والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. قال تعالى: ﴿وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٦﴾﴾ [الأنفال] ففرق بين الحَسْبِ والتأييد، فجعل الحَسْبَ له وحده، وجعل التأييد له بنصره وبعياده، وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفرده بالحَسْبِ فقال تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالُوا لَهُمْ إِنَّا لِلَّهِ إِنَّا لَنَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَدَّ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْضَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿٧٧﴾﴾ [آل عمران] ولم يقولوا: حسبنا الله ورسوله، فإذا كان هذا قولهم ومدح الرب تعالى لهم بذلك فكيف يقول لرسوله: الله وأتباعك حسبك؟! وأتباعه قد أفردوا الرب تعالى بالحسب، ولم يشركوا بينه وبين رسوله، فكيف يشرك بينه وبينهم في حَسْبِ رسوله ﷺ؟! هذا من أمحل المحال وأبطل الباطل. ونظير هذا قوله سبحانه: ﴿وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولَهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿٥٦﴾﴾ [التوبة]. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول كما قال: ﴿وَمَا إِلَانَا مِنَ الرَّسُولِ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: ٧]. وجعل الحَسْبَ له، فلم يقل: وقالوا حسبنا الله ورسوله، بل جعله خالص حقه، كما قال: ﴿إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿٥٦﴾﴾ [التوبة]. ولم يقل: وإلى رسوله، بل جعل الرغبة إليه وحده، كما قال: ﴿وَلِلَّهِ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾﴾ [الشرح]. فالرغبة والتوكل والإنابة والحَسْبُ لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. انتهى كلامه.

وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة، لأن الله تعالى أخبر أنه حَسْبُ رسوله، وحَسْبُ أتباعه. أي: كافيهم وناصرهم ﴿فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾ [الحج: ٧٨] وفي ضمن ذلك أمر لهم بإفراده تعالى بالحَسْبِ، استكفاء بكفايته تبارك وتعالى وذلك هو التوكل.

قال: وقوله: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ١٣].

قال ابن القيم: أي: كافيته، ومن كان الله كافيته وواقيه، فلا مطمع فيه لعدوه، ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش. وأما أن يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبداً. وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء، وهو في الحقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسه، وبين الضرر الذي يُشْتَفَى به منه. قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته، فقال: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ ولم يقل: فله كذا وكذا من الأجر، كما قال في الأعمال، بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه، وحسبه، وواقيه، فلو توكل العبد على الله حق توكله، وكادته ﴿الْمَنُونُ... وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا﴾ [الإسراء: ٤٤] لجعل له مخرجاً، وكفاه، ونصره. انتهى.

وفي أثر رواه أحمد في «الزهد» عن وهب بن منبه، قال الله ﷻ في بعض كتبه: (بعزتي، إنه من اعتصم بي فإن كادته السموات ومن فيهن، والأرضون بمن فيهن، فإني أجعل له بذلك مخرجاً، ومن لم يعتصم بي، فإني أقطع يديه من أسباب السماء، وأخسف من تحت قدميه الأرض، فأجعله في الهواء ثم أكِّله إلى نفسه، كفى بي لعبدي مآلاً، إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني، وأستجيب له قبل أن يدعوني، فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه).

وفي الآية: دليل على فضل التوكل، وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع، ودفع المضار، لأن الله علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط فيمتنع أن يكون وجود الشرط كعدمه، لأنه تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له، فعلم أن توكله هو سبب كون الله حَسْباً له، ذكره شيخ الإسلام.

وفيها: تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل، لأنه تبارك وتعالى ذكر التقوى، ثم ذكر التوكل، كما قال: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المائدة] فجعل [التوكل مع] التقوى الذي هو قيام

بالأسباب المأمور بها، فحينئذ إذا توكل ﴿عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾، فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض، وإن كان مشوباً بنوع من التوكل، فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزاً، ولا عجزه توكلًا، بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها؛ ذكر معناه ابن القيم.

ش: قوله: ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ﴾ أي: كافينا فلا نتوكل إلا عليه، كما قال: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣] أي كافيته. كما قال: ﴿إِن يَشَأْ اللَّهُ يُغْنِكَ﴾ [الزمر: ٣٥].

قوله: ﴿وَيَعْمَ الْوَكِيلُ﴾ (٧٦) أي: نعم الموكل إليه المتوكل عليه؛ كما قال تبارك وتعالى: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾ [الحج] فقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة التوكل على الله والالتجاء إليه. قال ابن القيم: وهو حسب من توكل عليه، وكافي من لجأ إليه، وهو الذي يؤمن خوف الخائف، ويجير المستجير وهو ﴿نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾ [الأنفال: ٤٥]؛ فمن تولاه، واستنصر به، وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه؛ ومن خافه واتقاه؛ آمنه مما يخاف ويحذر؛ وجلب إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع.

قوله: (قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقى في النار) وفي رواية عن ابن عباس؛ قال: كان آخر قول إبراهيم عليه السلام - حين ألقى في النار -: ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾؛ رواه البخاري، وقد ذكر الله القصة في سورة الأنبياء [٧٣- ٥١].

قوله: (وقالها محمد ﷺ . . .) إلى آخره. وذلك؛ بعدما كان من أمر أحد ما كان. بلغ النبي ﷺ وأصحابه أن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكفرة عليهم، فخرج النبي ﷺ، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، والزبير وسعد وطلحة وعبد الرحمن بن عوف، وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود، وأبو عبيدة بن الجراح، في سبعين راكباً حتى انتهى إلى حمراء الأسد، وهي من المدينة على ثلاثة أميال، ثملقى الله الرعب في قلب أبي سفيان، فرجع إلى مكة، ومر به ركب من عبد قيس فقال: أين تريدون؟ فقالوا: نريد المدينة، قال: فهل أنتم مبلغون عني محمداً رسالة أرسلكم بها إليه؟ قالوا: نعم. قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقتيهم، فمر الركب برسول الله ﷺ وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان وأصحابه، فقال: ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾. والقصة مشهورة في السير والتفاسير.

ففي هاتين القصتين: فضل هذه الكلمة. وأنها قول إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام في الشدائد، ولهذا جاء في الحديث: «إذا وقعت في الأمر العظيم فقولوا: ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾؛ رواه ابن مردويه. وإن القيام بالأسباب مع التوكل على الله لا يتنافيان، بل يجب على العبد القيام بهما، كما فعل الخليلان عليهما الصلاة والسلام، ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد (٢٣٩٧٦) وأبو داود (٣٦٢٧) والنسائي (١٠٤٦٢) عن عوف بن مالك أن النبي ﷺ قضى بين رجلين فقال المقضى عليه لَمَّا أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل، فقال رسول الله ﷺ: «ردوا علي الرجل» فقال: ما قلت؟ قال: قلت: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال رسول الله ﷺ: «إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر؛ فقل: ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾». وفي الآية دليل على: أن الإيمان يزيد وينقص. قال مجاهد - في قوله: ﴿فَزَادَهُمْ إِيمَانًا﴾ قال:-

اضيف
الجامع
(٧٢٩)

ضميف

الإيمان يزيد وينقص . وعلى أن ما يكرهه الإنسان قد يكون خيراً له . وأن التوكل أعظم الأسباب في حصول الخير، ودفع الشر في الدنيا والآخرة .

المراد بهذه الترجمة التنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف، ولذلك ذكر بعد هذه الآية قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿٥٦﴾﴾ [الحجر] هذا هو مقام الأنبياء والصديقين كما قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾﴾ [الإسراء] فابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب بحبه وطاعته، ثم ذكر الرجاء والخوف وهذه أركان الإيمان . وقال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْأَرُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ ﴿٦١﴾﴾ [الأنبياء] وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ﴿وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٨٦﴾﴾ [الأنعام] وقال عن شعيب: ﴿قَدْ أَفْرَقْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ بَعَثْنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رِئًا ﴿١٠٤﴾﴾ [الأعراف] = فوكلا الأمر إلى ماله . وقال تعالى عن الملائكة عليهم السلام: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥٠﴾﴾ [النحل] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية» [٦١٠١]، م (٢٣٥٦) . وكلما قوي إيمان العبد وبقينه قوي خوفه ورجاؤه مطلقاً . قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴿١٧﴾﴾ [فاطر: ٢٨] وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾﴾ [المؤمنون] قالت عائشة:

صحیح

يا رسول الله! هو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال: «لا! يا بنت الصديق، هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه» رواه الإمام أحمد (٢٥٢٥٠) والترمذي (٣٤٠١) وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم (٣٩٣/٢) وصححه.

قال ابن القيم: الخوف من أجل منازل الطريق، وخوف الخاصة

أعظم من خوف العامة، وهم إليه أحوج، وهم به أليق وله ألزم، فإن العبد إما أن يكون مستقيماً أو مائلاً عن الاستقامة. فإن كان مائلاً عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على ميله، ولا يصح الإيمان إلا بهذا الخوف، وهو ينشأ من ثلاثة أمور: أحدها: معرفته بالجناية وقبحها، والثاني: تصديق الوعيد وأن الله رتب على المعصية عقوبتها، الثالث: أنه لا يعلم أنه يمنع من التوبة، ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب. فبهذه الأمور الثلاثة يتم له الخوف. وسبب قوتها وضعفها يكون قوة الخوف وضعفه، هذا قبل الذنب، فإذا عمله كان خوفه أشد.

وبالجمله فمن استقر في قلبه ذكر الدار الآخرة وجزائها، وذكر المعصية والتوعد عليها، وعدم الوقوف بإتيانه بالتوبة النصوح، هاج من قلبه من الخوف ما لا يملكه، ولا يفارقه حتى ينجو. وأما إن كان مستقيماً مع الله، فخوفه يكون من جريان الأنفاس لعلمه بأن الله مقلب

صحیح

القلوب. (وما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن ﷻ) فإن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاعه) كما ثبت عن النبي ﷺ [هـ (١٩٩)]. وكانت أكثر يمينه «لا ومقلب القلوب» [ع (٧٣٩١)]

ويكفي في هذا قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ [الأنفال: ٢٤] فأَيُّ قرار لمن هذه حاله؟! ومن أحق بالخوف منه؟! بل خوفه لازم له في كل حال، وإن توارى عنه بغلبة حال أخرى

عليه، فالخوف حشو قلبه، ولكن توارى عنه بغلبة غيره، فوجود الشيء غير العلم به، فالخوف الأول ثمرة العلم بالوعد والوعيد، وهذا الخوف ثمرة العلم بقدرة الله ﷻ وعزته وجلاله، وأنه الـ ﴿فَعَالٌ لِّمَا

يُرِيدُ ﴿١٧﴾ ﴿عمود البروج: ١٦٦﴾، وأنه المحرك للقلب المصرف له ﴿كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿١٨﴾ [آل عمران] انتهى. فهذا الخوف الثاني هو من خوف المكر.

إذا علمت هذا، فمعنى الآية المترجم لها أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال ﴿أَهْلَ الْقُرَى﴾ المكذبين للرسول، بيّن أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من عذاب الله، وعدم الخوف منه، كما قال: ﴿أَفَأَمِنَ أَهْلَ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ﴾ ﴿١٧﴾ أَوْ أَمِنَ أَهْلَ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ﴾ ﴿١٨﴾ [الاعراف].

ثم بين أن ذلك بسبب الجهل والغفلة بالله، ﴿أَفَأَمِنُوا﴾ مكره فيما ابتلاهم به من السراء والضراء، بأن يكون استدراجاً، فقال: ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ ﴿١٩﴾ [الاعراف] أي: الهالكون. فدل على وجوب الخوف من مكر الله. قال الحسن: مَنْ وَسِعَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرِ أَنَّهُ يَمْكُرُ بِهِ فَلَا رَأْيَ لَهُ، وَمَنْ قَتَرَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرِ أَنَّهُ يَنْظُرُ لَهُ فَلَا رَأْيَ لَهُ = وقال قتادة: بَغَتْ الْقَوْمُ أَمْرُ اللَّهِ، وَمَا أَخَذَ اللَّهُ قَوْمًا قَطٍ إِلَّا عِنْدَ سَلْوَتِهِمْ وَغَرَّتْهُمْ وَنَعَمْتَهُمْ. فَلَا تَغْتَرُوا بِاللَّهِ إِنَّهُ لَا يَغْتَرُ بِهِ ﴿إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ﴿٢٥﴾ [الاحقاف] = رواهما ابن أبي حاتم. وفي الحديث: «إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ يُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يَحِبُّ؛ فَإِنَّمَا هُوَ أَسْتَدْرَاجٌ» رواه أحمد (١٧٢٨٠) وابن جرير وابن أبي حاتم. وقال إسماعيل بن رافع: مِنَ الْأَمْنِ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ: إِقَامَةُ الْعَبْدِ عَلَى الذَّنْبِ يَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْمَغْفِرَةَ؛ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ.

اصحح
الجامع،
(٥٦١)

قال: وقوله: ﴿وَمَنْ يَفْسُقْ مِنْ رَحْمَتِي فَلَا يَسْأَلُنِي﴾ [المعارج].

نه المصنف ﷺ بهذه الآية على الجمع بين الرجاء والخوف، فإذا خاف فلا ﴿يَفْسُقُ مِنْ رَحْمَتِي﴾ الله، بل يرجوها مع العمل الصالح - كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ أَمَانٌ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ﴿١٧٨﴾ [البقرة] فذكر سبحانه

٢٨ - باب قول الله تعالى: ﴿أَنبِئُونَا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ —

أنهم يرجون رحمة الله مع الاجتهاد في الأعمال الصالحة فأما الرجاء مع الإصرار على المعاصي، فذاك من غرور الشيطان - إذا تبين ذلك، فقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ﴾ حكاية قول إبراهيم عليه السلام لما بشرته الملائكة بولده إسحاق عليه السلام، ف ﴿قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ يُبَشِّرُونَنِي﴾ [الحجر] استبعاداً لوقوع هذا في العادة مع كبر السن منه ومن زوجته ﴿قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ﴾ أي: الذي لا ريب فيه ولا مثنوية، بل هو أمر الذي ﴿إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس] وإن بعد مثله في العادة التي أجراها فإن ذلك عليه يسير، إذا أَرَادَهُ ﴿فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ﴾ أي لا تياس من رحمة الله ﴿قَالَ﴾ إبراهيم عليه السلام: ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ فأجابهم بأنه ليس بقانط، ولكن يرجو من الله الولد، وإن كان قد كبر، وأسنت امرأته، فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك. قال السدقي: ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ﴾ قال: ﴿مَنْ﴾ يياس ﴿مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ﴾؛ رواه ابن أبي حاتم. ﴿إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ قال بعضهم: إلا المخطئون طريق الصواب، أو: الكافرون، كقوله: ﴿لَا يَأْتِسُّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف] وفي حديث مرفوع: «العاجز [الفاجر] الراجي لرحمة الله: أقرب منها من العابد القانط» رواه الحكيم الترمذي والحاكم في «تاريخه».

موضوع:
«الجامع»
(٤٠٢٢)

قال: عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ سئل عن الكفار قال: «الشرك بالله، والياس من نفع نوره» [يوسف] والأمين من «متكبر» [الأنعام] ٤٣٨

ش: هذا الحديث رواه البزار (١٠٦) وابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ كان متكثراً، فدخل عليه رجل، فقال: ما الكبائر؟ فقال: «الشرك بالله...» وذكر الحديث. ورجاله ثقات إلا شبيب بن بشر فقال ابن

معين: ثقة، وليّنه ابن أبي حاتم. ومثل هذا يكون حسناً. وقال ابن كثير: في إسناده نظر، والأشبه أن يكون موقوفاً.

قوله: («الشرك بالله») هو أكبر الكبائر، إذ مضمونه تنقيص رب العالمين - وإلهم ومالكهم وخالقهم الذي لا إله إلا هو -، وعدلّ غيره به، كما قال: ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١﴾﴾ [الأنعام] فهو أظلم الظلم، وأقبح القبيح، ولهذا ﴿لَا يَغْفِرُ﴾ [النساء: ٤٨، ١١٦] إن لم يتب منه، بخلاف غيره من الذنوب، ففي مشيئة الله إن شاء غفرها، وإن شاء عذب بها.

قوله: («والياس من روح الله») أي: قطع الرجاء والأمل من الله فيما يرومه ويقصده، قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْفُؤْمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٧﴾﴾ [يوسف: ٨٧] وذلك إساءة ظن بكرم الله ورحمته و جوده ومغفرته.

قوله: («والأمن من مكر الله») أي: استدراجه للعبد أو سلبه ما أعطاه من الإيمان - نعوذ بالله من غضبه - وذلك جهل بالله وبقدرته، وثقة بالنفس وعجب بها. واعلم أن هذا الحديث لم يُردّ فيه حصر الكبائر فيما ذكر، بل الكبائر كثيرة، لكن ذكر ما هو أكبرها، أو من أكبرها، ولهذا قال ابن عباس: (هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع) رواه ابن جرير، وابن أبي حاتم. وفي رواية: هي إلى سبعمئة أقرب منها إلى سبع، غير أنه لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار.

ش: هذا الأثر رواه ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود، قال ابن كثير: وهو صحيح إليه بلا شك، ورواه الطبراني (٨٧٢٣) أيضاً.

قوله: (أكبر الكبائر: الإشراف بالله) أي: في ربوبيته أو عبادته، وهذا بالإجماع.

قوله: (والقنوط من رحمة الله) قال أبو الشعادات: هو أشد اليأس من الشيء. **قلت:** فعلى هذا يكون الفرق بينه وبين اليأس كالفرق بين الاستغاثة والدعاء، فيكون القنوط من اليأس، وظاهر القرآن أن اليأس أشد لأنه: **حَكَمَ** لأهله بالكفر، ولأهل القنوط بالضلال.

وفيه: التنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف، فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس، وكان السلف يستحبون أن يُقَوِّى في الصحة الخوف، وفي المرض الرجاء، هذه طريقة أبي سليمان وغيره، قال: وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف. فإذا كان الغالب عليه الرجاء **فَسَدَّ**^(١). فنسأل الله تعالى أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة ﴿إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [نصحت. الأحقاف: ٣٣].

٢٩ - باب من الإيمان بالله: الصبر على أقدار الله

لَمَّا كَانَ بَبْدِيعِ حِكْمَتِهِ، وَلَطِيفِ رَحْمَتِهِ، قَضَىٰ أَنْ يَبْتَلِيَ النَّوْعَ الْإِنْسَانِيَّ بِالْأَمْرِ وَالنَّوَاهِي وَالْمَصَائِبِ الَّتِي قَدَرَهَا عَلَيْهِمْ، أَمْرَهُمْ بِالصَّبْرِ عَلَىٰ ذَلِكَ، وَافْتَرَضَهُ عَلَيْهِمْ تَسْلِيَةً لَهُمْ وَتَقْوِيَةً عَلَىٰ ذَلِكَ، وَوَعَدَهُمْ عَلَيْهِ الثَّوَابَ ﴿بَغْيَرِ حِسَابٍ﴾ كَمَا قَالَ: ﴿يَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَىٰ الصِّرَاطِ لَنَسَوْنَهُمْ كَمَا نَسُوا حِذْرَ إِسْحَابِهِمْ﴾ [الزمر: ٢٥]. فعلى هذا يكون الصبر ثلاثة أنواع: صبر على المأمور، وصبر عن المحذور، وصبر على المقدور، ويشملها قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا أَبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ﴾ [الرمذ] وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [النحل. المنكبوت: ٥٩]. ولَمَّا كَانَ الصَّبْرُ لَا

(١) قال تعالى: ﴿أَمْ نَكُنْ مِنْكُمْ أَلْبَابًا أَلْبَابًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِمْ...﴾ الآية [الزمر] قدم الحذر على الرجاء.

يحصل إلا بالله - كما قال: ﴿وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ [النحل] -
 أرشد تبارك وتعالى إلى الجمع بينهما. وقال تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ
 رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ [الطور] قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في تسعين
 موضعاً. وقال النبي ﷺ: «والصبر ضياء» رواه أحمد (٢٢٩٠٣)
 ومسلم (٢٢٣). وقال ﷺ: «ما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من
 الصبر» رواه البخاري (١٤٦٩) ومسلم (١٠٥٣). وفي حديث آخر:
 «الصبر نصف الإيمان» رواه أبو نعيم (٣٤/٥) والبيهقي في «الشعب».
 وقال عمر: (وجدنا خير عيشنا بالصبر) رواه البخاري [مُتَّفَقًا] نبل
 (٦٤٧٠). وقال علي بن أبي طالب: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة
 الرأس من الجسد فإذا قطع الرأس بآن الجسد، ثم رفع صوته
 فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له. والأحاديث والآثار في ذلك
 كثيرة.

ضعيف
الجامع،
(٣٥٣٦)

واشتقاقه من (صَبَرَ): إذا حبس ومنع، فالصبر حَبْس: النفس عن
 الجزع، واللسان عن التشكي والسخط، والجوارح عن لطم الخدود،
 وشق الجيوب ونحوهما؛ ذكره ابن القيم.

قال: وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ﴾ [التغابن: ١١].

ش: أول الآية: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ
 بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [١١]. أخبر تعالى أن ﴿مَا أَصَابَ مِنْ
 مُصِيبَةٍ﴾ في الأرض ولا في الأنفس ﴿إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ أي: بقدره
 وأمره، كما قال في الآية الأخرى: ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا
 إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحديد] قال ابن عباس - في قوله:
 ﴿إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ -: إلا بأمر الله، يعني من قدره ومشئته ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ
 بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ﴾ أي: ﴿وَمَنْ﴾ أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله
 وقدره، فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله = جازاه الله تعالى بهداية
 قلبه التي هي أصل كل سعادة وخير في الدنيا والآخرة. وقد يُخْلِف

عليه أيضاً في الدنيا ما أخذه منه أو خيراً منه كما قال: ﴿وَيَسِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابْتَهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ (البقرة: ١٥٦) أَوْلَيْتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأَوْلَيْتِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ (البقرة: ١٥٧). قال ابن عباس: ﴿يَهْدِ قَلْبَهُ﴾ اليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وفي الحديث الصحيح: «عجبا للمؤمن! لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له، إن أصابته ضراء فصبر كان خيراً له، وإن أصابته سراء فشكر كان خيراً له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» [م (٢٩٩٩)].

وقوله: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (البقرة: ١٧٠) تنبيه على أن ذلك صادر عن علمه المتضمن لحكمته، وذلك يوجب الصبر والرضا.

ش: هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم عن علقمة. وهو صحيح. و(علقمة) هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، ولد في حياة النبي ﷺ، وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم، وهو من كبار التابعين وأجلاتهم وعلمائهم وثقاتهم. مات بعد الستين.

قوله: (هو الرجل تصيبه المصيبة...) إلى آخره. هذا تفسير للإيمان المذكور في الآية لكنه تفسير باللازم، وهو صحيح، لأن هذا: اللازم للإيمان الراسخ في القلب. وقريب منه تفسير سعيد بن جبير: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ﴾ يعني: يسترجع؛ يقول: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ (البقرة: ١٥٦).

وفي الآية: أن الصبر سبب لهداية القلب. وأن: من ثواب الحسنة الحسنه بعدها. وأن: الأعمال من الإيمان. وفيها: إثبات القدر.

ش: قوله: («هما») أي: الاثنان.

قوله: («بهم كفر») أي: «هما» بالناس، أي: فيهم («كفر»).
قال شيخ الإسلام: أي: هاتان الخصلتان «هما... كفر» قائم في الناس.
 فنفس الخصلتين «كفر» حيث كانتا في أعمال الكفار، و«هما» قائمتان بالناس، لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافراً الكفر المطلق، حتى تقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمناً حتى يقوم به أصل الإيمان، وفرق بين الكفر المعروف باللام - كما في قوله: «ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة»^(١) - وبين كفر منكر في الإثبات.

قوله: («الطعن في النسب») أي: عيبه، ويدخل فيه أن يقال: (هذا ليس ابن فلان) مع ثبوت نسبه في ظاهر الشرع؛ ذكره بعضهم.

قوله: («والنياحة على الميت») أي: رفع الصوت بالندب بتعديد شمائله؛ لما في ذلك من التسخّط على القدر والجزع المنافي للصبر، وذلك كقول النائحة: وَأَعْضُدَاه، وَأَنَاصِرَاه، وَاكَايِيَاه، ونحو ذلك. وفيه: دليل على أن الصبر واجب، لأن النياحة مُنافية له، فإذا حُرِّمَتْ دل على وجوبه. وفيه: أن من الكفر ما لا يُنْقَلُ عَنِ الْمِلَّةِ.

ش: قوله: («ليس منا») هذا من نصوص الوعيد. وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهة تأويلها ليكون أوقع في النفوس، وأبلغ

(١) هـ (١٠٨٠) عن أنس بلفظه. وينحوه عند م (٨٢) عن جابر.

في الزجر. وقيل أي: «ليس» من أهل سُنتنا وطريقتنا، لأن الفاعل لذلك ارتكب محرماً، وترك واجباً. وليس المراد إخراجه من الإسلام، بل المراد المبالغة في الردع عن الوقوع في ذلك، كما يقول الرجل لولده عند معاقبته: لست مني ولست منك، فالمراد أن فاعل ذلك «ليس» من المؤمنين الذين قاموا بواجبات الإيمان.

قوله: («من ضرب الخدود») **قال الحافظ:** خص الخد بذلك لكونه الغالب، وإلا فَضْرُب بقية الوجه مثله. **قلت:** بل ولو ضرب غير الوجه كالصدر فكما لو ضرب الخد، فيدخل في معنى ضرب الخد، إذ الكل جزع منافٍ للصبر، فيحرم.

قوله: («وشق الجيوب») جمع جيب وهو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب، وكانوا يشقونه حزناً على الميت. **قال الحافظ:** والمراد إكمال فَتْحِه إلى آخره. **قلت:** الظاهر أن فتح بعضه كفتحه كله.

قوله: («ودعى بدعوى الجاهلية») **قال شيخ الإسلام:** هو ندب الميت. **وقال غيره:** هو الدعاء بالويل والثبور. **وقال الحافظ:** أي: من: النياحة،...، ونحوها، وكذا الندب به كقولهم: واجبله، وكذا الدعاء بالويل والثبور. **وقال ابن القيم:** الدعاء «بدعوى الجاهلية»، كالدعاء إلى القبائل والعصبية للإنسان، ومثله التعصب للمذاهب والطوائف، والمشايخ وتفضيل بعض على بعض في الهوى والعصبية، وكونه منتسباً إليه يدعو إلى ذلك، ويوالي عليه، ويُعادي وَيَزِنُ الناسَ به، فكل هذا من دعوى الجاهلية.

قلت: الصحيح أن دعوى الجاهلية يَعُمُّ ذلك كله، وقد جاء لعن من فعل ما في هذا الحديث: عن ابن ماجه (١٥٨٥) وصححه ابن جِبَان (٣١٥٦) عن أبي أمامة أن رسول الله ﷺ: لعن الخامشة وجهها، والشاقة جيبها، والداعية بالويل والثبور. وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، لأنها مشتملة على: التسخط على الرب، وعدم

الصبر الواجب، والإضرار بالنفس - من: لطم الوجه، وإتلاف المال؛ يشق الثياب وتمزيقها -، وذكر الميت بما ليس فيه، والدعاء بالويل والثبور، والتظلم من الله تعالى. وبدون هذا يثبت التحريم الشديد، فأما الكلمات اليسيرة - إذا كانت صدقاً لا على وجه النوح والتسخط - فلا تحرم. ولا تُنافي الصبر الواجب. نص عليه أحمد لما رواه في «مسنده» (٢٤٠٢٢) عن أنس [عائشة] أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه، ووضع يديه على صدغيه وقال: وَأَنْبِيَاءَ، وَأَخْلِيَاءَ، وَأَصْفِيَاءَ^(١). وكذلك صح عن فاطمة رضي الله عنها أنها نذبت أباها صلى الله عليه وسلم فقالت: (يا أبتاه! أجاب رباً دَعَاهُ... .) الحديث [٤٤٦٢].

وأعلم أن الحديث المشروح لا يدل على النهي عن البكاء أصلاً، وإنما يدل على النهي عما ذكر فيه فقط. وكذلك يدل على النهي عما في معناه كالبكاء برتة، وحلق الشعر، وخمش الوجوه، ونحو ذلك. أما البكاء على وجه الرحمة والرقة ونحو ذلك فيجوز، بل قال شيخ الإسلام: البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب، ولا يُنافي الرضا بقضاء الله، بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه.

قلت: ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم لَمَّا مات ابنه إبراهيم: «تدمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وأنا بك يا إبراهيم لَمَحْزُونُونَ» وهو في «الصحيح» [١٣٠٣]، م (٢٣١٥). وفي «الصحيحين» [١٢٨٤]، م (٩٢٣) عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى أحد بناته ولها صبي في الموت، فرفع إليه الصبي ونفسه تَقَعَّقُ كأنها سَنٌّ، ففاضت عيناه، فقال سعد: ما هذا يا رسول الله! قال: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء».

(١) وروى البخاري (٤٤٥٢) تقبيل أبي بكر للنبي بعد وفاته. وبين عينيه في «صحيح النسائي» (١٧٣٥).

حسن
صحيح

ش: هذا الأثر رواه الترمذي (٢٥٢٠)، والحاكم (٣٤٩/١، ٣٧٦/٤)، وحسنه الترمذي. وفي إسناده سَعْدُ بن سنان. قال الذهبي في موضع: سعد ليس حجة. وفي آخر: كأنه غير صحيح. وأخرجه الطبراني، والحاكم (٣٤٩/١) عن عبد الله بن مَعْقِلٍ، وأخرجه ابن عدي (١١٩٢/٣) عن أبي هريرة، والطبراني عن عمار بن ياسر. وحسنه السيوطي.

قوله: «إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا» قال شارح «الجامع الصغير»: أي: يَصِبُ البلاء والمصائب عليه جزاء لِمَا قَرَّطَ من الذنوب منه، فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة، كما يُعلم من مقابله الآتي، وَمَنْ فَعَلَ ذلك به فقد أعظم اللطف به، لأن من حوسب بعمله عاجلاً في الدنيا خف جزاؤه عليه حتى يُكْفَرَ بالشوكة يشاكرها، حتى بالقلم يسقط من الكاتب، فيكفر عن المؤمن بكل ما يلحقه في دنياه حتى يموت على طهارة من دنسه.

قلت: وفي «الصحيح»: «لا يزال البلاء بالبعد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة» (= ٤٤٩) وفي «المسند» [٧٨٤٢]، ت (٢٥٢٣) وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وماله وفي ولده حتى يلقي الله وما عليه خطيئة».

حسن
صحيح

قال شيخ الإسلام: المصائب نعمة، لأنها مكفرات للذنوب، ولأنها تدعو إلى الصبر، فيثاب عليها، ولأنها تقتضي الإنابة إلى الله والذلل له، والإعراض عن الخلق، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا، ومعلوم أن هذا من أعظم النعم، ولو كان رجل من أفجر الناس فإنه لا بد أن يخفف الله عنه عذابه بمصائبه. فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاصي أعظم مما كان قبل ذلك، فتكون

شراً عليه من جهة ما أصابه في دينه، فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصل له من: الجزع والسخط والنفاق ومرض القلب، أو الكفر الظاهر، أو ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات = ما يوجب له ضرراً في دينه بحسب ذلك. فهذا كانت العافية خيراً له من جهة ما أورثته المصيبة، لا من جهة المصيبة، كما أن من أوجبت له المصيبة صبراً وطاعة كانت في حقه نعمة دينية، فهي بعينها فعل الرب ﷻ رحمة للخلق، والله تبارك وتعالى محمود عليها، فإن اقترن بها طاعة كان ذلك نعمة ثانية على صاحبها، وإن اقترن بها للمؤمن معصية، فهذا مما تتنوع فيه أحوال الناس كما تتنوع أحوالهم في العافية، فمن ابتلي فزرق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه، وحصل له بعد ما كفر من خطايا رحمة، وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه حيث قال: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ [البقرة] فحصل له غفران السيئات، ورفع الدرجات وهذا من أعظم النعم. فالصبر واجب على كل مصاب؛ فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك. انتهى ملخصاً.

قوله: («وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه») أي: أخر عنه العقوبة بذنبه.

قوله: («حتى يُوفِّيَ به يوم القيامة») هو بضم الياء وكسر الفاء منصوباً بـ «حتى» مبنياً للفاعل. قال العزيزي: أي: لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستوفياً الذنوب وإفياً فيستوفي ما يستحقه من العقاب.

قلت: وهذا مما يزهد العبد في الصحة الدائمة خوفاً أن تكون طبياته عجلت له في الحياة الدنيا، والله تعالى لم يرخص الدنيا لعقوبة أعدائه، كما لم يرخصها لإثابة أوليائه بل جعل ثوابهم أن أسكنهم في جواره ورضي عنهم؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ لِلَّذِينَ فِي جَنَّتِ وَهُمْ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُقَدَّرٍ﴾ [القمر] لهذا لما ذكر النبي ﷺ

ضعيف

الأسقامَ قال رجل: يا رسول الله! وما الأسقام؟ والله ما مرضت قط.
قال: «قم عنّا فليست منا» رواه أبو داود (٣٠٨٩). وهذه الجملة هي آخر
الحديث، فاما قوله: (وقال النبي ﷺ: «إن عِظَمَ الجزاء...» إلى
آخره؛ فهو أول حديث آخر لكن لما رواهما الترمذي بإسناد واحد عن
صحابي واحد جعلهما المصنف كالحديث الواحد.

وفيه من الفوائد: أن البلاء للمؤمن من علامات الخير، خلافاً
لما يظنه كثير من الناس، وفيه: الخوف من الصحة الدائمة أن تكون
علامة شر، وفيه: تنبيه على رجاء الله وحسن الظن به فيما يقضيه لك
مما تكره، وفيه: معنى قوله تعالى: ﴿وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ
لَّكُمْ﴾ الآية [البقرة: ٢١٦].

حسن

ش: هذا الحديث رواه الترمذي (١/٢٥٢٠) ولفظه: حدثنا قتيبة،
ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن سنان، عن أنس
قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أراد الله بعبده الخير...» الحديث الذي
قبل هذا، ثم قال: وبهذا الإسناد عن النبي ﷺ قال: «إن عظم
الجزاء...» الحديث، ثم قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
ورواه ابن ماجه (٤٠٣١) وصححه السيوطي. وروى الإمام أحمد (٢٣٦١٦)
عن محمود بن لبيد مرفوعاً: «إذا أحب الله قومًا ابتلاهم، فمن صبر
فله الصبر، ومن جزع فله الجزع» قال المنذري: رواه ثقات.

قوله: («إن عِظَمَ الجزاء مع عظم البلاء») بكسر المهملة وفتح
الطاء فيهما، ويجوز ضمها مع سكون الطاء، أي: من كان ابتلاؤه
أعظم فجزاؤه أعظم، فعظمة الأجر وكثرة الثواب مع عظم البلاء كيفية
وكمية ﴿جَزَاءٌ وِفَاقًا﴾ [الباء].

قلت: ولَمَّا كان الأنبياء ﷺ أعظم الناس جزاءً كانوا أشد الناس بلاءً، كما في حديث سَعْدِ: سئل النبي ﷺ: أي الناس أشد بلاءً؟ قال: «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه ضُلباً اشتد بلاءؤه، وإن كان في دينه رِقّة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة» رواه الدارمي (٣٢٠/٢)، وابن ماجه (٤٠٢٣)، والترمذي (٢٥٢٢) وصححه.

وقد يَحْتَجُّ بقوله: («إن عظم الجزاء مع عظم البلاء») من يقول: إن المصائب والأسقام يثاب عليها غير تكفير الخطايا، ورجح ابن القيم وغيره أن ثوابها تكفير الخطايا فقط إلا إن كانت سبباً لعمل صالح كالتوبة والاستغفار والصبر والرضا، فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها كما في حديث: «إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها» - أو قال: «لم ينلها بعمله - ابتلاه الله في جسده، أو في ولده، أو في ماله، ثم صبره حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله ﷻ» رواه أبو داود (٣٠٩٠) في رواية ابن داسة والبخاري في «تاريخه» وأبو يعلى في «مسنده» (٩٢٣) وحسنه بعضهم. وعلى هذا فيجاب عن الأول: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» أي: إذا صبر واحتسب.

قوله: («وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم») صريح في حصول الابتلاء لمن أحبه الله. ولَمَّا كان الأنبياء ﷺ أفضل الأحياء كانوا أشد الناس بلاءً، وأصابهم من البلاء في الله ما لم يُصَبْ أحداً لِنَالِوا بذلك الثواب العظيم والرضوان الأكبر، وليأتسَي بهم من بعدهم، ويعلموا أنهم بَشَرٌ تصيبهم المحن والبلايا فلا يعبدونهم. فإن قلت: كيف يبتلي الله أحبابه؟! = قيل: لَمَّا كان أحد لا يخلو من ذنب كان الابتلاء تطهيراً لهم كما صحت بذلك الأحاديث. وفي أثرٍ إلهي: (أَبْتَلِيهِم بِالمصائب لِأَطْهَرَهُم مِنَ المصائب). ولأنه زيادة في درجاتهم لِمَا يحصل مع المصيبة للمؤمن من الأعمال الصالحة كما تقدم في

حديث: «إذا سبقت للعبد من الله منزلة...» الحديث، ولأن ذلك يدعو إلى التوبة فإن الله تعالى يبتلي العباد بعذاب الدنيا ليتوبوا من الذنوب كما قال تعالى: ﴿لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم] فمن رزقه الله التوبة بسبب المصيبة كان ذلك من أعظم نعم الله عليه، ولأن ذلك يحصل به دعاء الله والتضرع إليه؛ ولهذا ذم الله من لا يستكين لربه، ولا يتضرع عند حصول البأساء كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَضُرُّهُمْ﴾ [المؤمنون] ودعاء الله والتضرع إليه من أعظم النعم، فهذه النعمة والتي قبلها من أعظم صلاح الدين، فإن صلاح الدين في أن يعبد الله وحده ويتوكل عليه، ألا تدعو ﴿مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ [الشعراء: ٢١٣، القصص: ٨٨] لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة. فإذا حصلت لك التوبة التي مضمونها أن تعبد الله وحده، وتطيع رسله بفعل الأمور وترك المحظور، كنت ممن يعبد الله، وإذا حصل لك الدعاء الذي هو سؤال الله حاجاتك - فتسأله ما تنتفع به، وتستعين به مما تستضرّ به - كان هذا من أعظم نعم الله عليك، وهذا كثيراً ما يحصل بالمصائب. وإذا كانت هذه النعم في المصائب، فأولى الناس بها أحبابه، فعليهم حينئذ أن يشكروا الله. لَخَضْتُ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ رَحْمَةً.

قوله: («فمن رضي فله الرضا») أي: من رضي بما قضاه الله وقدره عليه من الابتلاء فله الرضا من الله ﴿جَزَاءً وَفَاءً﴾ [الباء] كما قال تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [البينة: ٨] وهذا دليل على فضيلة الرضا، وهو ألا يعترض على الحكم ولا يتسخطه ولا يكرهه، وقد وصى النبي ﷺ رجلاً فقال: «لَا تَتَّهِمِ اللَّهَ فِي شَيْءٍ قَضَاهُ لَكَ» [ضميف] [حم (٢٢٧١٢)] فإذا نظر المؤمن بالقضاء والقدر في حكمة الله ورحمته، وأنه غير متهم في قضائه، دعاه ذلك إلى الرضا، قال ابن مسعود: إن الله بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والتسخط. وقال ابن عون: إرضَ بقضاء الله من عسرٍ

ويسر، فإن ذلك أقل لهمك، وأبلغ فيما تطلب من أمر آخرتك، واعلم أن العبد لن يصيب حقيقة الرضا حتى يكون رضاه عند الفقر والبلاء كرضاه عند الغنى والرخاء. كيف تستقضي الله في أمرك، ثم تسخط إن رأيت قضاءه مخالفاً لهواك؟! ولعل ماهويت من ذلك لو وفق لك لكان فيه هلاكك، وترضى قضاءه إذا وافق هواك، وذلك لقلّة علمك بالغيب، إذا كنت كذلك ما أنصفت من نفسك، ولا أصبت باب الرضا. ذكره ابن رجب، قال: وهذا كلام حسن.

قوله: («ومن سَخِطَ») هو بكسر الخاء. قال أبو السعادات: السخط: الكراهية للشيء وعدم الرضا به، أي: «من سخط» أقدار الله «فله السخط» أي: من الله، وكفى بذلك عقوبة. قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا آسَخَطَ اللَّهُ وَكَرَهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ [محمد]. وفيه: دليل أن السخط من أكبر الكبائر وقد يستدل به على إيجاب الرضا كما هو اختيار ابن عقيل. واختار القاضي عدم الوجوب، ورجحه شيخ الإسلام، وابن القيم. قال شيخ الإسلام: ولم يجئ الأمر به كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم. قال: وأما ما جاء من الأثر: (من لم يصبر على بلائي، ولم يَرْضَ بقضائي فليتخذ ريباً سواي) فهذا إسرائيلي ليس يصح عن النبي ﷺ. قلت: قد روى الطبراني في «الأوسط» معناه عن أنس بن مالك ﷺ مرفوعاً: «من لم يرض بقضاء الله ويؤمن بقدر الله، فليتمس إلهاً غير الله» قال الهيثمي: فيه حزمٌ بن أبي حزم؛ - وثقه ابن معين، وضعفه جَمْعٌ - وبقيه رجاله ثقات. فإن ثبت هذا دل على وجوبه. قال شيخ الإسلام: وأعلى من ذلك - أي: من الرضا - أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله تعالى عليه بها. انتهى. واعلم أنه لا تنافي بين الرضا وبين الإحساس بالألم، فكثير ممن له آتين - من وجع وشدة مرضٍ - قلبه مشحون من الرضا والتسليم لأمر الله.

فإن قيل: ما الفرق بين الرضا والصبر؟

فالجواب: قال طائفة من السلف - منهم عمر بن عبد العزيز، والفضيل، وأبو سليمان، وابن المبارك، وغيرهم -: إن الراضي لا يتمنى غير حاله التي هو عليها، بخلاف الصابر. وقال الحَوَاصُّ: الصبر دون الرضا، الرضا أن يكون الرجل قبل نزول المصيبة راضٍ بأي ذلك كان، والصبر أن يكون بعد نزول المصيبة يصبر. **قلت**: كلام الحَوَاصِّ هذا عَزَمَ على الرضا ليس هو الرضا، فإنه إنما يكون بعد القضاء كما في الحديث: «وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ» [٥ (١٢٣٧)] لأن العبد قد يعزم على الرضا بالقضاء قبل وقوعه فإذا وقع انفسخت تلك العزيمة، فَمَنْ رَضِيَ بَعْدَ وَقُوعِ الْقَضَاءِ فَهُوَ الرَّاضِي حَقِيقَةً. **قاله ابن رجب**.

صحيح

أي: من الوعيد. ولما كان خلوص العمل من الشرك والرياء شرطاً في قبوله لمنافاة الشرك والرياء للتوحيد، نبه المصنف على ذلك تحقيقاً للتوحيد. والرياء مصدر راءى يرأى مرأاة ورياء؛ وهو أن يري الناس أنه يعمل عملاً على صفةٍ وهو يضمّر في قلبه صفة أخرى، فلا اعتداد ولا ثواب إلا بما خلصت فيه النية لله تعالى. **ذكره القاضي أبو بكر** بمعناه. **وقال الحافظ**: هو مشتق من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمد صاحبها. **انتهى**. والفرق بينه وبين السمعة أن الرياء هو العمل لرؤية الناس، والسمعة العمل لأجل سماعهم، فالرياء يتعلق بحاسة البصر، والسمعة بحاسة السمع، ويدخل فيه أن يخفي عمله لله ثم يحدث به الناس.

يقول تعالى لنبيه ﷺ: ﴿قُلْ﴾ يا محمد للناس: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ أي: في البشرية ولكن الله مَنْ عَلَيَّ وفضلني بالرسالة، وليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء، بل ذلك لله وحده لا شريك له

كما قال: ﴿يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدَهُ﴾ أي: معبودكم الذي أدعوكم إلى عبادته ﴿إِلَهُهُ وَحْدَهُ﴾ لا شريك له ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ﴾ أي: من كان يخاف لقاء الله يوم القيامة. قال شيخ الإسلام: أما اللقاء، فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة والمشاهدة بعد السلوك والسير، وقالوا: إن لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى. وأطال في ذلك واحتج له. وقال سعيد بن جبير: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ﴾ قال: (من كان يخشى البعث في الآخرة) رواه ابن أبي حاتم. ﴿فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ أي: كائناً ما كان. قال ابن القيم: أي: كما أنه إله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية، فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء، المقيد بالسنة. انتهى. وهذان ركنا العمل المتقبل، لا بد أن يكون صواباً خالصاً، فالصواب أن يكون على السنة - وإليه الإشارة بقوله: ﴿فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا﴾ - والخالص أن يخلص من الشرك الجلي والخفي - وإليه الإشارة بقوله: ﴿وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾. - روى عبد الرزاق [مرسل] وابن أبي الدنيا في كتاب «الإخلاص» وابن أبي حاتم والحاكم (٣٢٩/٤) عن طاوس قال: قال رجل: يا نبي الله! إنني أقف المواقف أبتغي وجه الله وأحب أن يرى موطني. فلم يرّد عليه شيئاً حتى نزلت هذه الآية ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ رواه الحاكم (١١١/٢) وصححه موصولاً عن طاوس عن ابن عباس.

وفي الآية: دليل على الشهادتين. وإن: الله تعالى فرض على نبينا ﷺ أن يخبرنا بتوحيد الإلهية. وإلا فتوحيد الربوبية لم ينكره الكفار الذين كذبوه وقاتلوه. ذكره المصنف. وفيها: تسمية الرياء شركاً. وفيها: أن من شروط الإيمان بالله واليوم الآخر أن ﴿لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ ففيه التصريح بأن الشرك الواقع من المشركين إنما هو في العبادة لا في الربوبية. وفيها: الرد على من قال: أولئك يتشفعون

بالأصنام ونحن نتشفع بصالح؛ لأنه قال: ﴿وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ فليس بعد هذا بيان؛ افتتح الآية بذكر براءة النبي ﷺ الذي هو أقرب الخلق إلى الله وسيلة، أي: براءته من الإلهية، وختمها بقوله: ﴿أَحَدًا﴾. واعلم رحمك الله أن هذه الآية لا ينتفع بها إلا من مَيَّزَ بين توحيد الربوبية وبين توحيد الإلهية تمييزاً تاماً وعرف ما عليه غالب الناس: إما طواغيت ينازعون الله في توحيد الربوبية الذي لم يَصِلْ إليه شرك المشركين، وإما مصدق لهم تابع لهم، وإما شاك لا يدري ما أنزل الله على رسوله ولا يميز بين دين الرسول ﷺ وبين دين النصارى. ذكره المصنف. وفيها: أن أصل دين النبي ﷺ الذي بعث به هو الإخلاص كما في هذه الآية، وقوله: ﴿كَتَبْنَا أَحْكَامَ آيَاتِنَا ثُمَّ فَضَّلْنَا مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ أَلَّا تَقْبَلُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُنَّ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ﴾ [هود] وذلك هو دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء] وذلك هو الحنيفية الإبراهيمية، جعلنا الله من أهلها بمنه وكرمه.

ش: قوله: («أنا أغنى الشركاء عن الشرك») لما كان المرثي قاصداً بعمله الله تعالى وغيره كان قد جعل الله تعالى شريكاً، فإذا كان كذلك، فالله تعالى هو الغني على الإطلاق، والشركاء بل جميع الخلق فقراء إليه بكل اعتبار؛ فلا يليق بكرمه وغناه التأم أن يقبل العمل الذي جعل له فيه شريك، فإن كماله تبارك وتعالى وكرمه وغناه يوجب ألا يقبل ذلك. ولا يلزم من اسم التفضيل إثبات غنى للشركاء، فقد تقع المفاضلة بين الشيتين وإن كان أحدهما لا فضل فيه، كقوله تعالى: ﴿اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [النمل] وقوله تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ [الفرقان].

قوله: («من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري») أي: من قصد بذلك العمل - الذي يعمل لوجهي - غيري من المخلوقين («تركته وشركه») وفي رواية عند ابن ماجه (٤٢٠٢) وغيره: «فأنا منه بريء وهو للذي أشرك». قال الطَّيِّبِي: الضمير المنصوب في «تركته» يجوز أن يرجع إلى العمل، والمراد من الشرك الشريك.

قال ابن رجب: واعلم أن العمل لغير الله أقسام: فتارة: يكون رياء محضاً، فلا يراد به سوى مراعاة المخلوقين لغرض دنيوي، كحال المنافقين في صلاتهم كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ﴾ [النساء: ١٤٢] وكذلك وصف الله الكفار بالرياء في قوله: ﴿لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِيقًا لِلنَّاسِ﴾ [الأنفال] وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة، أو الحج أو غيرها من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارة: يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله، فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه، ثم ذكر أحاديث تدل على ذلك، منها الحديث الذي ذكره المصنف، وحديث شداد بن أوس مرفوعاً: «من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك، وإن الله ﷻ يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي، فمن أشرك بي شيئاً فإن حسده^(١) عملة قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به، أنا عنه غني» رواه أحمد (١٧١١٠). وحديث الضحاك بن قيس مرفوعاً: «إن الله ﷻ يقول: (أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكاً، فهو لشريكه) يا أيها الناس! أخلصوا أعمالكم لله ﷻ، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له. ولا

ضعيف
الجامع
(١٧٤٩)

(١) في الطبعة الأولى: جدة.

تقولوا: (هذا لله والرحم) فإنها للرحم وليس لله منه شيء، ولا تقولوا: (هذا لله ولجوهكم) فإنه لجوهكم وليس لله منه شيء رواه البزار (٣٥٦٧) وابن مردويه والبيهقي (ص ٦٨٣٦) بسندٍ قال المنذري: لا بأس به. وحديث أبي أمامة الباهلي أن رجلاً جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله! رأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله ﷺ: «لا شيء له» فأعادها عليه ثلاث مرات يقول له رسول الله ﷺ: «لا شيء له» ثم قال: «إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتغي به وجهه» رواه أبو داود (٢) والنسائي (٢٩٤٣) بإسناد جيد. ثم قال: فإن خالط نيةً الجهاد مثلاً نيةً غير الرياء مثل أخذ أجره للخدمة، أو أخذ شيء من الغنيمة، أو التجارة، نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية. وفي «صحيح مسلم» (١٩٠٦) عن عبد الله بن عمرو^(١) عن النبي ﷺ: «إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يغنموا شيئاً تم لهم أجرهم» قلت: هذا لا يدل على أنهم غَرَضُوا لأجلها، فلا يدل على ثبوت الأجر لمن غزا يلتمس غرضاً. قال: وقد ذكرنا - فيما مضى - أحاديث تدل على أن من أراد بجهاده عرضاً من الدنيا أنه لا أجر له، وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا. قلت: ظاهر حديث أبي هريرة - أن رجلاً قال: يا رسول الله رجل يريد الجهاد وهو يبتغي عرضاً من عرض الدنيا؟ فقال رسول الله ﷺ: «لا أجر له» فأعاد عليه ثلاثاً والنبي ﷺ يقول: «لا أجر له» رواه أبو داود (٢٥١٦) - يدل على أن نية الجهاد إذا خالطها نيةً أجره الخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة لم يكن له أجر، ويحتمل أن يكون معنى: (يريد الجهاد) أي: يريد سفر الجهاد ولم يَتَوَجَّهْ الجهاد، إنما نوى عرض الدنيا. قال ابن رجب: وقال الإمام أحمد: التاجر والمستاجر والمكاري أجرهم على

حسن
صحيح

حسن

(١) في الطبعة الأولى: عمر دون الواو وهو خطأ.

قدر ما يخلص من نيتهم في غزواتهم، ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه، وماله لا يخلط به غيره. وقال أيضاً في من يأخذ جُعللاً على الجهاد: إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس، كأنه خرج لدينه، فإن أعطي شيئاً أخذه. وكذا روي عن عبد الله بن عمرو قال: إذا أجمع أحدكم على الغزو، فعوضه الله رزقاً فلا بأس بذلك وأما أن أحدكم إن أعطي درهماً غزاً، وإن لم يعط درهماً لم يغز، فلا خير في ذلك. قلت: هذا يدل على الفرق بين ما كانت نية الدنيا مخالطة له من أول مرة، بحيث تكون هي الباعث له على العمل، أو من جملة ما يبعث عليه، كالذي يلتبس الأجر والذكر، فهذا الأجر له. وبين ما كانت النية خالصة لله من أول مرة، ثم عرض له أمر من الدنيا لا يبالي به، سواء حصل له أو لم يحصل، كالذي أجمع على الغزو سواء أعطي أو لم يعط. فهذا لا يضره. ونحوه التجارة في الحج كما قال تعالى:

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٧]

وعلى هذا يُنزّل ما روي عن مجاهد أنه قال في حج الجَمّال وحج الأجير وحج التاجر: هو تامٌّ لا ينقص من أجورهم شيء، أي: لأن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب. قال: وأما إن كان أصل العمل لله، ثم طرأ عليه نية الرياء، فإن كان خاطراً ودفعه، فلا يضره، بغير خلاف، وإن استرسل معه، فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك، ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري، ورجحوا أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يُجازى بنيته الأولى، وهو مروى عن الحسن البصري وغيره. ويستدل لهذا القول بما أخرجه أبو داود في «مراسيله» (٣٢١) عن عطاء الخراساني أن رجلاً قال: يا رسول الله! إن بني سلمة كلهم يقاتل، فمنهم من يقاتل للدنيا، ومنهم من يقاتل نجدة، ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله [فابهم الشهيد؟] قال: «كلهم، إذا كان أضل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا». وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو

في عمل مرتبط آخره بأوله، كالصلاة والصيام والحج، فأما ما لا ارتباط فيه، كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم، فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه، ويحتاج إلى تجديد نية. فأما إذا عمل العمل لله خالصاً، ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين، ففرح بفضل الله ورحمته، واستبشر بذلك؛ لم يضره.

وفي هذا المعنى جاء في حديث أبي ذر عن النبي ﷺ أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير، يحمده الناس عليه، فقال: «تلك عاجلُ بشرى المؤمن» رواه مسلم (٢٦٤٢) انتهى ملخصاً.

إذا تبين هذا؛ فقد دل الكتاب والسنة على حبوط العمل بالرياء، وجاء الوعيد بالعذاب عليه، قال الله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُخْسِرُونَ﴾ (١٥) والآية بعدها [مود]. وروى مسلم في «صحيحه» (١٩٠٥) حديث الثلاثة الذين هم أول من تُسعر بهم النار، المقاتل ليقال: جريء، والمتعلم ليقال: عالم، والمتصدق ليقال: جواد. فأما ما رواه البزار وابن منده والبيهقي عن معاذ بن جبل مرفوعاً: «مَنْ عَمِلَ رِيَاءً: لَا يَكْتَبُ لَهْ، وَلَا عَلَيْهِ» ذكره السيوطي في «الدر» ولم أقف على إسناده = فما أظنه يثبت، والكتاب والسنة يدلان على خلافه، بل هو موضوع.

حسن

ش: هذا الحديث رواه أحمد (١١٢٣٨) كما قال المصنف، ورواه ابن ماجه (٤٢٠٤)، وابن أبي حاتم، والبيهقي (ص٦ (٦٨٣٢))، وفيه قصة، ولفظ ابن ماجه والبيهقي: خرج علينا رسول الله ﷺ، ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: «ألا أخبركم...» الحديث. وفي سنده

صَغَف^(١)، ومعناه صحيح. وروى ابن خزيمة في «صحيحه» (٩٣٧) معناه عن محمود بن لبيد^(٢) قال: خرج النبي ﷺ فقال: «يا أيها الناس! إياكم وشرك السرائر» قالوا: يا رسول الله! وما شرك السرائر؟ قال: «يقوم الرجل فيصلّي فيزين صلاته جاهداً لِمَا يرى من نظر الرجل إليه، فذلك شرك السرائر».

قوله: (عن أبي سعيد) هو الحُدْرِيّ، تقدمت ترجمته.

قوله: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح الدجال؟» إنما كان الرياء كذلك، لِحَفَائِهِ وقوة الداعي إليه، وَعُسْر التخلّص منه لِمَا يزينه الشيطان والنفس الأمارّة في قلب صاحبه.

قوله: (قالوا: بلى) فيه: الحرص على العلم. وإن: من عرض عليك أن يخبرك بما فيك فلا ينبغي لك رده، بل قابله بالقبول والتعلم.

قوله: (قال: «الشرك الخفي») سمي الرياء شركاً خفياً، لأن صاحبه يظهر أن عمله لله، ويخفي في قلبه أنه لغيره، وإنما تزين بإظهاره أنه لله بخلاف الشرك الجلي. وفي حديث محمود بن لبيد - الذي تقدم في (باب: الخوف من الشرك) (=٩٠) - تسميته بالشرك الأصغر. وعن شداد بن أوس قال: كنا نعدّ الرياء على عهد رسول الله ﷺ، الشرك الأصغر؛ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الإخلاص» وابن جرير في «التهذيب» والطبراني (٧١٦٠) والحاكم (٣٢٩/٤) وصححه. فظاهاه أنه من الأصغر مطلقاً، وهو ظاهر قول الجمهور. وقال ابن القيم: وأما الشرك الأصغر؛ فكَيْسِير الرياء والتصنع للخلق، والحلف بغير الله، وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، ومالي إلا الله وأنت،

(١) كلا فإن سنده حسن، وحسنه البوصيري في «الزوائد».

(٢) في الطبعة الأولى: (ليدة) وهو خطأ.

وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا، وقد يكون هذا شركاً أكبر. بحسب حال قائله ومقصده. انتهى. ففسر الشرك الأصغر باليسير من الرياء، فدل على أن كثيره أكبر. وضد الشرك الأكبر والأصغر: التوحيد والإخلاص، وهو: إفراد الله تعالى بالعبادة باطناً وظاهراً كما قال تعالى: ﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ ۗ﴾ [الزمر] وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ ۗ﴾ [الزمر] وقال تعالى: ﴿قُلْ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي ۗ﴾ [الزمر] وقيل: الإخلاص استواء أحوال العبد في الظاهر والباطن، والرياء أن يكون ظاهره خيراً من باطنه، أي: لملاحظة الخلق، والصدق في الإخلاص أن يكون باطنه أعمر من ظاهره.

قوله: («فيصلي فيزین صلاته لما يرى من نظر رجل») فسّر الشرك الخفي بهذا: أن يعمل الرجل العمل لله، لكن يزيد فيه صفة كتحسينه وتطويله ونحو ذلك «لما يرى من نظر رجل» فهذا هو الشرك الخفي، وهو الرياء، والحامل له على ذلك هو حب الرياسة، والجاه عند الناس. قال الطيبي: وهو من أضر غوائل النفس وبواطن مكايدها، يبئلى به العلماء والعُبَاد والمُشْمُرُونَ عن ساق الجد لسلك طريق الآخرة، فإنهم مهما قهروا أنفسهم، وفطموها عن الشهوات، وصانوها عن الشبهات، عَجَزَتْ نفوسهم عن الطمع في المعاصي الظاهرة، الواقعة على الجوارح، فطلبت الاستراحة إلى التظاهر^(١) بالخير، وإظهار العلم والعمل، فوجدت مَخْلُصاً مِنْ مشقة المجاهدة إلى لذة القبول عند الخلق، ولم تقنع^(٢) باطلاع الخالق تبارك وتعالى، وفرحت بحمد الناس، ولم تقنع بحمد الله وحده، فأحب^(٣) مدحهم

(١) في الطبعة الأولى: (الظاهر)،

(٢) في الطبعة الأولى: (يقتنع).

(٣) في الطبعة الأولى: (فأجبت).

وتبركهم بمشاهدته وخدمته وإكرامه وتقديمه في المحافل، فأصابت النفس في ذلك أعظم اللذات، وأعظم الشهوات. وهو يظن أن حياته بالله تعالى وعبادته، وإنما حياته هذه الشهوة الخفية التي تعمى عن دركها العقول الناقدة^(١)، قد أثبت اسمه عند الله من المنافقين، وهو يظن أنه عند الله من عباده المقربين. وهذه مكيدة للنفس لا يسلم منها إلا الصديقون، ولذلك قيل: آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرياسة. انتهى كلامه. وفي الحديث من الفوائد: شفقتة ﷺ على أمته ونصحه لهم. وإن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة الدجال. والحذر من الرياء ومن الشرك الأكبر، إذ كان ﷺ يخاف الرياء على أصحابه مع علمهم وفضلهم، فغيرهم أولى بالخوف.

٣١ - باب من الشرك: إرادة الإنسان بعمله الدنيا

قد ظن بعض الناس أن هذا الباب داخل في الرياء وأن هذا مجرد تكرير، فأخطأ، بل المراد بهذا: أن يعمل الإنسان عملاً صالحاً يريد به الدنيا كالذي يجاهد للقطيفة والخميلة ونحو ذلك، ولهذا سماه النبي ﷺ عبداً لذلك، بخلاف المرائي، فإنه إنما يعمل ليراه الناس ويعظموه، والذي يعمل لأجل الدراهم والقطيفة ونحو ذلك أعقل من المرائي، لأن ذلك عمل لدنيا يصيبها. والمرائي عمل لأجل المدح والجلالة في أعين الناس، وكلاهما خاسر، نعوذ بالله من موجبات غضبه، وأليم عقابه.

قال: وقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا...﴾ الآية [مؤدا].

قال ابن عباس: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ أي: ثوابها ﴿وَزِينَتَهَا﴾ أي: مالها ﴿نُوَفِّ إِلَيْهِمْ﴾ نوفر لهم ثواب ﴿أَعْمَالَهُمْ﴾

(١) في الطبعة الأولى: (الناقدة).

بالصحة والسرور في الأهل والمال والولد ﴿وَمَمَّرَ فِيهَا لَا يِيْحُونَ﴾ لا ينقصون، ثم نسختها ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ﴾ [الإسراء]. رواه النَّحَّاس في «ناسخه». وقوله: ثم نسختها، أي: قَيَّدْتَهَا أو خصصتها، فإن السلف كانوا يسمون التقييد والتخصيص نسخاً، وإلا فالآية محكمة. وقال الضحاك: من عمل صالحاً من أهل الإيمان من غير تقوى، عجل له ثواب عمله في الدنيا. واختاره الفراء. قال ابن القيم: وهذا القول أرجح. ومعنى الآية على هذا: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ﴾ بعمله ﴿الْحَيَوَةَ الدُّنْيَا وَزَيْنَتَهَا﴾. وقالت طائفة: هذه الآية في حق الكفار، بدليل قوله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ﴾ أي: أنهم لم يعملوا إلا للحياة الدنيا وزينتها ﴿وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا﴾ قال بعض المفسرين: أي: وحبط في الآخرة ما صنعوه، أو صنيعهم يعني: لم يكن لهم ثواب، لأنهم لم يريدوا به الآخرة، إنما أرادوا به الدنيا، وقد وفى إليهم ما أرادوا ﴿وَيَبْطُلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي: كان عمله في نفسه باطلاً، لأنه لم يعمل لوجه صحيح، والعمل الباطل لا ثواب له. انتهى.

فإن قيل: الآية على القول الأول تقتضي تخليد المؤمن - من المرید بعمله: الدنيا - في النار.

= قيل: إن الله سبحانه ذكر جزاء من يريد بعمله ﴿الْحَيَوَةَ الدُّنْيَا وَزَيْنَتَهَا﴾ وهو النار، وأخبر بحبوط عمله وبطلانه، فإذا أحب ما ينجو به وبطل، لم يبق معه ما ينجيه. فإن كان معه إيمان لم يرد به ﴿الْحَيَوَةَ الدُّنْيَا وَزَيْنَتَهَا﴾ بل أراد به الله والدار الآخرة، لم يدخل هذا الإيمان في العمل الذي حبط وبطل، ونجاه هذا الإيمان من الخلود في النار، وإن دخلها بحبوط عمله الذي به النجاة المطلقة. فالإيمان إيمانان: إيمان: يمنع دخول النار، وهو الإيمان الباعث على أن تكون الأعمال لله وحده يتبغي بها وجهه وثوابه، وإيمان: يمنع الخلود في النار، فإن

كان مع المرآئي شيء منه، وإلا كان من أهل الخلود، فالآية لها حكم نظائرها من آيات الوعيد. ذكره ابن القيم..

وقد سئل شيخ الإسلام المصنف عن معنى هذه الآية فأجاب بما ملخصه: ذكر عن السلف من أهل العلم فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم، ولا يعرفون معناه:

فمن ذلك: العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وإحسان إلى الناس، وترك ظلم، ونحو ذلك مما يفعله الإنسان، أو يتركه خالصاً لله، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته، أو حفظه أهله وعياله، أو إدامة النعم عليهم، ولا همة له في طلب الجنة، والهرب من النار، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا، وليس ﴿لَمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ... تَصِيبٍ﴾ [الشورى]. وهذا النوع ذكره ابن عباس.

النوع الثاني: وهو أكبر من الأول وأخوف، وهو الذي ذكر مجاهد في الآية أنها نزلت فيه، وهو أن يعمل أعمالاً صالحة، ونيتة رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة.

النوع الثالث: أن يعمل أعمالاً صالحة يقصد بها مالاً، مثل أن يحج لمالٍ يأخذه، لا لله، أو يهاجر لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، أو يجاهد لأجل المغنم، فقد ذكر أيضاً هذا النوع في تفسير هذه الآية. وكما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم، أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد، كما هو واقع كثيراً، وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم، لأنهم عملوا لمصلحة يحصلونها، والذين قبلهم عملوا من أجل المدح والجلالة في أعين الناس، ولا يحصل لهم طائل، والنوع الأول أعقل من هؤلاء، لأنهم عملوا لله وحده لا شريك له، لكن لم يطلبوا منه الخير الكثير الدائم وهو الجنة، ولم يهربوا من الشر العظيم وهو النار.

النوع الرابع: أن يعمل بطاعة الله مخلصاً في ذلك لله وحده لا شريك له، لكنه على عمل يُكْفَرُه كُفْراً يخرجُه عن الإسلام، مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجهم من الإسلام بالكلية إذا أطاعوا الله طاعة خالصة، يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة، لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم. فهذا النوع أيضاً قد ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك وغيره. وكان السلف يخافون منها، قال بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت، لأن الله يقول:

﴿إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٧﴾﴾ [المائدة].

ثم قال: بقي أن يقال: إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالباً ثواب الآخرة، ثم بعد ذلك عمل أعمالاً قاصداً بها الدنيا - مثل أن يحج قرضه لله، ثم يحج بعده لأجل الدنيا، كما هو واقع - فهو لما غلب عليه منهما. وقد قال بعضهم: القرآن كثيراً ما يذكر أهل الجنة الخُلَّص، وأهل النار الخُلَّص، ويسكت عن صاحب الشائبتين، وهو هذا وأمثاله. انتهى وقد أجاد وأفاد ﷺ.

وفي الآية من الفوائد: أن الشرك محيط للأعمال. وإن: إرادة ﴿الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾ بالعمل كذلك. وإن: الله يجازي الكافر بحسناته، وكذلك طالب الدنيا، ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة. الخامسة: شدة الوعيد على ذلك. السادسة: الفرق بين الحبوط والبطلان.

قوله: (في «الصحيح») أي: «صحيح البخاري» (٢٨٨٧).

قوله: («تعس عبد الدينار») هو بكسر العين، ويجوز الفتح، أي: سقط. والمراد هنا: هلك، قاله الحافظ. وقال في موضع آخر: وهو ضد سعد، أي: شقي. وقيل: معنى التعس: الكبة على الوجه. قال أبو السَّعادات: يقال: تعس يتعس، إذا عثر، وانكب لوجهه، وهو دعاء عليه بالهلاك.

قوله: («تعس عبد الخميصة») قال أبو السَّعادات: هو ثوب خَزُّ أو صوف مُعَلَّم. وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء مُعَلَّمة، وكانت من لباس الناس قديماً، وجمعها الخمائص. و«الخميصة»: بفتح الخاء المعجمة، قال أبو السَّعادات: الخميل والخميصة: القטיפه، وهي ثوب له خَمَلٌ من أي شيء كان، وقيل: الخميل الأسود من الثياب.

قوله: («تعس وانتكس») قال الحافظ: هو بالمهملة، أي: عاوده المرض. وقال أبو السَّعادات: أي: انقلب على رأسه، وهو دعاء عليه بالخيبة، لأن من انتكس في أمره فقد خاب وخسر. وقال الطيبي: وفيه: الترتي بالدعاء عليه، لأنه إذا تعس انكب على وجهه، فإذا انتكس انقلب على رأسه بعد أن سقط.

قوله: («وإذا شينك») أي: أصابته شوكة («فلا انتقاش») قال أبو السَّعادات: أي: إذا شاكته شوكة؛ فلا يقدر على انتقاشها، وهو إخراجها بالمنقاش. وقال الحافظ: أي: إذا دخلت فيه شوكة لم يجد من يخرجها بالمنقاش، قال: وفي الدعاء عليه بذلك إشارة إلى عكس مقصوده، لأن من عثر فدخلت في رجله الشوكة، فلم يجد من يخرجها يصير عاجزاً عن السعي والحركة في تحصيل مصالح الدنيا.

وقال الطيبي: المعنى أنه إذا وقع في البلاء لا يُترحم عليه، فإن من وقع في البلاء إذا ترحم له الناس ربما هان الخطب عليه، ويتسلى بعض التسلي، وهؤلاء بخلافه، بل يزيد غيظهم بفرح الأعداء أو شماتهم.

فإن قيل: لِمَ سماه النبي ﷺ عبد الدينار والدرهم؟

قيل: لَمَّا كان ذلك هو مقصوده ومطلوبه الذي عمل له، وسعى في تحصيله بكل ممكن حتى صارت نيته مقصورة عليه، يغضب ويرضى له = صار عبداً له.

قال شيخ الإسلام: فسماه النبي ﷺ عبد الدينار والدرهم، وعبد القטיפفة، وعبد الخميصة، وذكر فيه ما هو دعاء وخبر؛ وهو قوله: «تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش» وهذه حال مَنْ أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه «تعس وانتكس» فلا نال المطلوب، ولا خلس من المكروه، وهذه حال مَنْ عبد المال. وقد وصف ذلك بأنه «إن أعطي رضي وإن» منع «سخط» كما قال تعالى ﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾﴾ [التوبة] فريضهم لغير الله، وسخطهم لغير الله، وهكذا حال من كان متعلقاً برئاسة أو بصورة، أو نحو ذلك من أهواء نفسه؛ إن حصل له رضي، وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبداً ما يهواه من ذلك، وهو رقيق له، إذ الرِّقُّ والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته، فما استرقَّ القلبُ واستعبده، فهو عبده... إلى أن قال: وهكذا أيضاً طالب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه.

وهذه الأمور نوعان: فمنها: ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى طعامه وشربه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده، يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه، وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن يستعبده فيكون

﴿هَلْوَعًا﴾ [المعارج] ومنها: ما لا يحتاج إليه العبد، فهذه ينبغي ألا يعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بها، صار مستعبداً لها وربما صار مستعبداً معتمداً على غير الله فيها، فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله، ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله، وشعبة من التوكل على غير الله، وهذا من أحق الناس بقوله ﷺ: «تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، وتعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميصة» وهذا هو عبد لهذه الأمور، ولو طلبها من الله، فإن الله إذا أعطاه إياه رضي، وإن منعه إياها سخط. وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحب الله ورسوله، ويبغض ما أبغض الله ورسوله، ويوالي أولياء الله، ويعادي أعداء الله فهذا الذي استكمل الإيمان. انتهى ملخصاً.

قوله: («طوبى لعبد») قال أبو السَّعْدَات: «طوبى» اسم الجنة، وقيل: هي شجرة فيها. قلت: قد روى ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن درّاجاً حدثه أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد في حديث: فقال رجل: يا رسول الله! وما طوبى؟ قال: «شجرة في الجنة مسيرة مئة سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها» رواه حرمله عنه [م(١١٦٥٩)]. ورواه أحمد في «مسنده» (١٧٦١١) من حديث عُثْبَةَ بن عبدِ السلمي جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فسأله عن الحوض، وذَكَرَ الجنة. ثم قال الأعرابي: وفيها فاكهة؟ قال: «نعم وفيها شجرة تدعى طوبى...» الحديث. قال الزُّجَاج - في قوله: ﴿طُوبَى لَهُمْ﴾ [الرعد: ٢٩]-: معناه: العيش الطيب. وقال ابن الأَثْبَارِيِّ: الحال المستطابة لهم، لأنه (فُعِلَى) من الطيب. وقيل: معناه هنيئاً بطيب العيش لهم. وهذه الأقوال ترجع إلى قول واحد.

قوله: («أخذ بعنان فرسه في سبيل الله») أي: في طريق الجهاد.

قوله: («أشعث رأسه») هو بنصب «أشعث» صفة «العبد» لأنه غير مصروف للصفة ووَزَنَ الفعل، و«رأسه» مرفوع على الفاعلية لـ «أشعث» وهو مغبر الرأس. وفيه: فضل إصابة الغبار في سبيل الله.

قوله: («مغبرة قدماء») هو ك «أشعث» في الإعراب. والمراد به كثرة الغبار له في سبيل الله لكثرة جهاده ومصابرته.

قوله: («إن كان في الحراسة») قال بعضهم: هو بكسر الحاء أي: حماية الجيش ومحافظتهم عن أن يهجم عليه عدوهم.

قوله: («كان في الحراسة») أي: امتثل غير مقصر فيها بالنوم والغفلة ونحوهما.

قوله: («وإن كان في الساقية كان في الساقية») أي: إن جعل في مؤخرة الجيش صار فيها ولزمها. وقال ابن الجوزي: المعنى: أنه خامل الذكر، لا يقصد السمّ، فأى موضع اتفق له كان فيه. وقال الخَلْخَالِي: المعنى ائتماره لما أمر، وإقامته حيث أقيم لا يفقد من مكانه، وإنما ذكر الحراسة والساقية، لأنهما أشد مشقة وأكثر آفة. قلت: وفيه: فضيلة الحرس في سبيل الله.

قوله: («إن استأذن لم يؤذن له») أي: «إن استأذن» على الأمرء ونحوهم «لم» يأذنوا «له»، لأنه ليس بذئ جاه ولا يقصد بعمله الدنيا فيطلبها منهم ويتردد إليهم لأجلها، بل هو مخلص لله.

قوله: («وإن شَفَع») بفتح أوله وثانيه مبني للفاعل، و («يُشَفَع») بتشديد الفاء، مبني للمفعول، والمراد والله أعلم أنه لا يشفع عند الملوك ونحوهم، لعدم جاهه عندهم، وعلى تقدير شفاعته «إن شَفَع» لم يُشَفَع» بل يردون شفاعته. قال بعضهم: قيل: إن هذا إشارة إلى عدم التفاته إلى الدنيا وأربابها بحيث لا يبتغي مالا ولا جاهاً عند الناس، بل يكون عند الله وحيهاً ولم يقبل الناس شفاعته، ويكون عند الله شفيعاً مشفعاً، كما في الحديث الذي رواه أحمد [١٢٤٦٠] عن انس بنحوه: ومسلم (٢٦٢٢) عن أبي هريرة مرفوعاً: «رُبَّ أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره». وقال الحافظ: فيه: ترك حب الرئاسة والشهرة، وفضل الخمول والتواضع.

قلت: وفيه: أن هذه الأمور ونحوها لا تكون ليهوان المؤمن على الله بل لكرامته، وفيه: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. **قاله المصنف.**

ش: لما كانت الطاعة من أنواع العبادة، بل هي العبادة، فإنها طاعة الله بامثال ما أمر به على السنة رسله ﷺ = نبه المصنف ﷺ بهذه الترجمة على وجوب اختصاص الخالق تبارك وتعالى بها، وأنه لا يطاع أحد من الخلق إلا حيث كانت طاعته مندرجة تحت طاعة الله وإلا فلا تجب طاعة أحد من الخلق استقلالاً. والمقصود هنا الطاعة الخاصة في تحريم الحلال أو تحليل الحرام، فمن أطاع مخلوقاً في ذلك غير الرسول ﷺ - فإنه لا ﴿يَطُوعُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ [النجم] - فهو مشرك كما بينه الله تعالى في قوله: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُءُفَهُمْ﴾ أي: علماءهم ﴿أَزْكَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة] وفسرها النبي ﷺ بطاعتهم في تحريم الحلال، وتحليل الحرام كما سيأتي في حديث عدي (٤٧٦).

فإن قيل: قد قال الله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩] قيل: هم العلماء، وقيل: هم الأمرء، وهما روايتان عن أحمد. **قال ابن القيم:** والتحقيق بأن الآية تعم الطائفتين.

= **قيل:** إنما تجب طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله وطاعة رسوله، فكان العلماء مبلغين لأمر الله وأمر رسوله، والأمرء منقذين له، فحينئذ تجب طاعتهم تبعاً لطاعة الله ورسوله كما قال ﷺ: «لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف» وقال: «على المرء المسلم

السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» = حديثان صحيحان [٧٢٥٧ و٧١٤٤]، م (١٨٤٠ و١٨٣٩). فليس في هذه الآية ما يخالف آية براءة.

قال: وقال ابن عباس: «يُوشِكُ أَنْ تَسْأَلَ عَنْكُمْ فَجَعَلُوا مِنْ الْكُتُبِ» [٣٣]. أقول: (قال رسول الله ﷺ) وتقولون: قال أبو بكر وعمر.

ش: قوله: («يُوشِكُ») بضم أوله وكسر الشين المعجمة. قال أبو السَّعَادَات: أي: يقرب ويدنو ويسرع. وهذا الكلام قاله ابن عباس لِمَنْ ناظره في متعة الحج. وكان ابن عباس يأمر بها، فاحتج عليه المناظر بنهي أبي بكر وعمر عنها، أي: هما أعلم منك وأحق بالاتباع. فقال هذا الكلام الصادر عن محض الإيمان وتجريد المتابعة للرسول ﷺ وإن خالفه مَنْ خالفه كائناً من كان، كما قال الشافعي: أجمع العلماء على أن مَنْ أَسْتَبَانَ لَهُ سنة رسول الله ﷺ لم يكن له أن يدعها لقول أحد. فإذا كان هذا كلام ابن عباس لمن عارضه بأبي بكر وعمر وهما [هما]^(١) فماذا تظنه يقول لمن يعارض سنن الرسول ﷺ بإمامه وصاحب مذهبه الذي ينتسب إليه، ويجعل قوله عياراً على الكتاب والسنة، فما وافقه قبله، وما خالفه رده، أو تأوله؟! فالله المستعان. وما أحسن ما قال بعض المتأخرين:

فإن جاءهم فيه الدليل موافقاً لما كان للإيا إليه ذهاب رَضَوْه، وإلا قيل: هذا مؤول ويركب للتأويل فيه صعاب ولا ريب أن هذا داخل في قوله تعالى: ﴿اتَّخِذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُؤُسَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة].

قال المصنف: وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسماء

وصحته يذهبون إلى رأي سفيان؛ والله تعالى يقول: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَمْ تَدْرِ مَا الْفِتْنَةُ؟ الْفِتْنَةُ الشُّرْكَ، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيف فيهلك.

ش: هذا الكلام عن أحمد رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب.

قال الفضل عن أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول في ثلاثة وثلاثين موضعاً، ثم جعل يتلو: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ...﴾ [النساء: ٦٣] الآية وجعل يكررها ويقول: وما الفتنة إلا الشرك، لعله إذا أُرِيدَ [رداً] بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيف فيهلكه. وجعل يتلو هذه الآية: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء: ٦٤].

وقال أبو طالب عن أحمد - وقيل له: إن قوماً يدعون الحديث، ويذهبون إلى رأي سفيان؟ فقال -: أعجب^(١) لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. قال الله: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور] وتدري ما الفتنة؟ الكفر؛ قال الله تعالى: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾ [البقرة: ٢١٧] فيدعون الحديث عن رسول الله ﷺ وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي. ذكر ذلك شيخ الإسلام. قلت: وكلام أحمد في ذمه التقليد وإنكار تأليف كتب الرأي كثيرٌ مشهور.

قوله: («عرفوا الإسناد») أي: إسناد الحديث (وصحته) أي: صحة الإسناد، وصحته دليلٌ على صحة الحديث.

قوله: (يذهبون إلى رأي سفيان) أي: الثوري، الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه، وكان له أصحاب ومذهب مشهور، فانقطع.

(١) في الطبعة الأولى: أعجبت.

ومراد أحمد الإنكار على من يعرف إسناد الحديث وصحته، ثم بعد ذلك يقلد سفيان أو غيره، ويعتذر بالأعذار الباطلة: إما بأن الأخذ بالحديث اجتهاد والاجتهاد انقطع منذ زمان. وإما بأن هذا الإمام الذي قلّدته أعلم مني، فهو لا يقول إلا بعلم، ولا يترك هذا الحديث مثلاً إلا عن علم. وإما بأن ذلك اجتهاد، ويشترط في المجتهد أن يكون عالماً بكتاب الله عالماً بسنة رسول الله ﷺ، وناسخ ذلك ومنسوخه، وصحيح السنة وسقيمها، عالماً بوجوه الدلالات، عالماً بالعربية والنحو والأصول، ونحو ذلك من الشروط التي لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما قاله المصنف، فيقال له: هذا إن صح، فمرادهم بذلك المجتهد المطلق، أما أن يكون ذلك شرطاً في جواز العمل بالكتاب والسنة، فكذب على الله، وعلى رسوله ﷺ، وعلى أئمة العلماء، بل الفرض والحثم على المؤمن إذا بلغه كتاب الله وسنة رسوله ﷺ وعلم معنى ذلك في أي شيء كان = أن يعمل به ولو خالفه من خالفه، فبذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى ونبينا ﷺ، وأجمع على ذلك العلماء قاطبة إلا جهال المقلدين وجفاتهم، ومثل هؤلاء ليسوا من أهل العلم، كما حكى الإجماع على أنهم ليسوا من أهل العلم^(١) أبو عمر بن عبد البر وغيره. قال الله تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ [الأعراف] وقال تعالى: ﴿وَإِن تَطِيعُوا تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَانُ الْمَيْتِ﴾ [النور] فشهد تعالى لمن أطاع الرسول ﷺ بالهداية، وعند جفاة المقلدين أن من أطاعه ﷺ ليس بمهتدي إنما المهتدي من عصاه، وعدّل عن أقواله، ورغب عن سنته إلى مذهب أو شيخ ونحو ذلك، وقد وقع في هذا التقليد المحرّم خلق كثير ممن يدعي العلم والمعرفة بالعلوم، ويصنف التصانيف في

(١) في الطبعة الأولى زيادة كلمة: (منهم).

الحديث والسنن، ثم بعد ذلك تجده جامداً على أحد هذه المذاهب، ويرى الخروج عنها من العظائم.

وفي كلام أحمد إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم، إنما المذموم المنكر الحرام: الإقامة على ذلك بعد بلوغ الحجة، نعم! وينكر الإعراض عن كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ، والإقبال على تعلم الكتب المصنفة في الفقه استغناء بها عن الكتاب والسنة، بل إن قرؤوا شيئاً من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ فإنما يقرؤون تبركاً، لا تعلماً وتفقهاً، أو لكون بعض المؤقفين وقف على من قرأ البخاري مثلاً، فيقرؤونه لتحصيل الوظيفة لا لتحصيل الشريعة، فهؤلاء من أحق الناس بدخولهم في قول الله تعالى: ﴿وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ﴿١٧٠﴾ خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا ﴿١٧١﴾﴾ [طه] وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَمَحْشَرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴿١٧٤﴾...﴾ إلى قوله: ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ﴿١٧٧﴾﴾ [طه].

فإن قلت: فماذا يجوز للإنسان من قراءة هذه الكتب المصنفة في المذاهب؟ = قيل: يجوز من ذلك قراءتها على سبيل الاستعانة بها على فهم الكتاب والسنة، وتصوير المسائل، فتكون من نوع الكتب الآلية. أما أن تكون هي المقدمة على كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، الحاكمة بين الناس فيما اختلفوا فيه، المدعو إلى التحاكم إليها دون التحاكم إلى الله والرسول ﷺ = فلا ريب أن ذلك منافي للإيمان مُضادٌ له كما قاله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿١٥﴾﴾ [النساء].

فإذا كان التحاكم عند المشاجرة إليها دون الله ورسوله، ثم إذا قضى الله ورسوله أمراً وجدت المخرج في نفسك، وإن قضى أهل الكتاب بأمر لم تجد حرجاً، ثم إذا قضى الرسول ﷺ بأمر لم تُسلم له، وإذا^(١)

(١) في الطبعة الأولى: (إنما) بدل (إذا).

قَصَّوْا بِأَمْرِ سَلَّمَتْ لَهُ = فَقَدْ أَقْسَمَ اللَّهُ تَعَالَى سُبْحَانَهُ - وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ - بِأَجَلٍ مُّقَسَّمٍ بِهِ، وَهُوَ نَفْسُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْكَ لَسْتَ بِمُؤْمِنٍ وَالحَالَةَ هَذِهِ وَبَعْدَ ذَلِكَ، فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۚ لَآ يَلْوُ أَلْوَىٰ مَعَاذِيرُهُ ۗ﴾ [القيامة].

على أن الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم، قد نهوا عن تقليدهم مع ظهور السنة^(١).

فكلام أحمد الذي ذكره المصنف كافٍ عن تكثير النقل عنه.

وقال أبو حنيفة: إذا جاء الحديث عن الرسول ﷺ فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين، فنحن رجال وهم رجال.

وفي «روضة العلماء»: سئل أبو حنيفة: إذا قلت قولاً وكتاب الله يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لكتاب الله. قيل: إذا كان قول الرسول يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لخبر الرسول ﷺ. قيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لقول الصحابة. فلم يقل هذا الإمام ما يدعيه جفاة المقلدين له أنه لا يقول قولاً يخالف كتاب الله، حتى أنزلوه بمنزلة المعصوم الذي لا ﴿يَطِئُونَ عِزَّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النجم].

وروى البيهقي في «السنن» (٢) عن الشافعي أنه قال: إذا قلت قولاً - وكان عن النبي ﷺ خلاف قولي - فما يصح من حديث رسول الله ﷺ أولى، فلا تقلدوني. **وهال الربيع**؛ سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله ﷺ فقولوا بسنة رسول الله ﷺ، ودعوا ما قلت. وتواتر عنه أنه قال: إذا صح الحديث - أي: بخلاف قولي - فاضربوا بقولي الحائط.

(١) وترى أقوالهم مخرجة في مقدمة «صفة صلاة النبي» للشيخ الألباني رحمته الله. وهو من مطبوعاتنا.

وقال مالك: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ﷺ.

وكلام الأئمة مثل هذا كثير. فخالفت المقلدون ذلك، وجمدوا على ما وجدوه في الكتب المذهبية، سواء كان صواباً أم خطأ مع أن كثيراً من هذه الأقوال المنسوبة إلى الأئمة ليست أقوالاً لهم منصوصاً عليها، وإنما هي تفريعات ووجوه واحتمالات وقياس على أقوالهم، ولسنا نقول: إن الأئمة على خطأ، بل هم إن شاء الله ﴿عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ﴾ [البقرة ولقمان:٥] وقد قاموا بما أوجب الله عليهم من الإيمان بالرسول ﷺ ومتابعته، ولكن العصمة منتفية عن غير الرسول، فهو الذي ﴿مَّا يَطْلُقُ عَنِ الْمَوْعَاةِ ۗ إِنَّهُ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ﴾ [النجم] فما العذر في اتباعهم وترك اتباع الذي لا ﴿يَطْلُقُ عَنِ الْمَوْعَاةِ﴾!؟

قوله: (لعله) أي: لعل الإنسان الذي تصح عنده سنة رسول الله ﷺ.

قوله: (إذا رد بعض قوله) أي: قول النبي ﷺ.

قوله: (أن يقع في قلبه شيء من الزينغ فيهلك) هذا تنبيه على أن رد قول الرسول ﷺ سبب لزينغ القلب الذي هو سبب الهلاك في الدنيا والآخرة، فإذا كانت إساءة الأدب معه في الخطاب سبباً لحبوط الأعمال - كما قال تعالى: ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [الحجرات] - فما ظنك برد أحكامه وسنته لقول أحد من الناس كائناً من كان؟ **قال شيخ الإسلام:** فإذا كان المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك، أو من العذاب الأليم، دل على أنه قد يكون مفضياً إلى الكفر والعذاب الأليم، ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب هو مجرد فعل المعصية، فإفضاؤه إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من استخفاف بحق الأمر، كما فعل إبليس لعنه الله.

فإذا علمت أن المخالفة عن أمره ﷺ سبب للفتنة - التي هي

الشرك - والعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، علمت أن من رد قوله وخالف أمره - لقول أبي حنيفة، أو مالك، أو غيرهما - لهم النصيب الكامل، والحظ الوافر من هذه الآية، وهذا الوعيد على مخالفة أمره عليه السلام. وقد استدل بهذه الآية كثير من العلماء على أن أصل الأمر للوجوب حتى يقوم دليل على استحبابه.

حسن

ش: هذا الحديث قد روي من طرق^(٢) فرواه ابن سعد، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن جرير، وابن أبي حاتم، والطبراني (١٧١/٢١٨)، وأبو الشيخ، وابن مردويه، والبيهقي في «السُنن» (١٠/١١٦) وفيه قصة اختصرها المصنف.

قوله: (عن عَدِيٍّ بن حَاتِمٍ) أي: الطائِيّ المشهور، وهو ابن عبد الله بن سعد بن الحَشْرَج، بفتح المَهْمَلَة وسكون المعجمة وآخره

(١) عزو الحديث لأحمد عند الإطلاق يراد به «المسند» وهذا الحديث ليس في «مسنده»، والسيوطي في «الدر المنثور» ٣/٢٣٠ لم يعزه إليه مع أنه عزاه إلى من هو دون أحمد كما نقل عنه الشارح. ط١.

(٢) للحديث طريق واحد فقط: أخرجه الترمذي (٣٠٩٤) وابن جرير (١٦٦٣١) و١٦٦٣٢. عن غُطَيْف بن أَعْيَن عن مصعب بن سعد عن عَدِيٍّ بن حَاتِمٍ، وُغُطَيْف ضَعِيف، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب، وُغُطَيْف بن أَعْيَن ليس بالمعروف في الحديث. أقول: لكن له شاهد موقوف من حديث حذيفة عند ابن جرير (١٦٦٣٤) بنحوه ربما يتقوى به. ط١. [وقد جزم الشيخ الألباني رحمته الله بحسنه].

جيم، مات مشركاً - وعدي يكنى أبا طريف بفتح المهملة، صحابي شهير، حسن الإسلام، مات سنة ثمانٍ وستين وله مئة وعشرون سنة.

قوله: (فقلت: إنا لسنا نعبدهم) عن ظنِّ عديٍّ أن العبادة المراد بها التقرب إليهم بأنواع العبادة، من السجود والذبح والنذر ونحو ذلك فقال: إنا لسنا نعبدهم.

قوله: («أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه...؟») إلى آخره. صرح عليه السلام في هذا الحديث بأن عبادة الأحرار والرهبان هي طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام، وهو طاعتهم في خلاف حكم الله ورسوله.

قال شيخ الإسلام: وهؤلاء الذين ﴿أَتَّكَدُوا أَجْرَهُمْ وَرَبَّتَهُمْ أَزْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ﴾ - حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وعكسه - يكونون على وجهين:

أحدهما: أنهم يعلمون أنهم بدلوا دين الله، فيتبعونهم على التبديل - فيعتقدون تحليل ما حرم الله، وتحريم ما أحل الله أتباعاً لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل - فهذا كُفْرٌ، وقد جعله الله ورسوله شركاً وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون.

الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال، وتحليل الحرام ثابتاً - لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي - فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب كما ثبت في «الصحیحین» ج (٧٢٥٧)، م (١٨٤٠) عن النبي عليه السلام أنه قال: «إنما الطاعة في المعروف».

ثم نقول: أتباع هذا المُحلِّل للحرام والمحرم للحلال إن كان مجتهداً قصده أتباع الرسول عليه السلام، لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر، وقد اتقى الله ما استطاع = فهذا لا يؤاخذ الله بخطئه، بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا الخطأ

فيما جاء به رسول الله ﷺ، ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول ﷺ، فله نصيب من الشرك الذي ذمه الله، لا سيما إن اتبعه في ذلك لهواه ونصره باللسان واليد مع علمه بأنه مخالف للرسول ﷺ، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه، ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلافه؛ وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزاً عن معرفة الحق على التفصيل، وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد، فهذا لا يؤخذ إن أخطأ، كما في القبلة. وأما إن قلّد شخصاً دون نظيره بمجرد هواه، ونصره بيده ولسانه من غير علم أن الحق معه، فهذا من أهل الجاهلية، فإن كان متبوعه مصيباً لم يكن عمله صالحاً، وإن كان متبوعه مخطئاً، كان آثماً، كمن قال في القرآن برأيه، فإن أصاب فقد أخطأ، وإن أخطأ فليتبوا مقعده من النار. انتهى ملخصاً.

قوله: (صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال) يشير إلى ما يعتقدده كثير من الناس في من ينتسب إلى الولاية من الضر والنفع، والعطاء والمنع، ويسمون ذلك الولاية والسر ونحو ذلك، وهو الشرك.

قوله: (وعبادة الأخبار هي العلم والفقه) أي: هي التي تسمى اليوم العلم والفقه المؤلف على مذاهب الأئمة ونحوهم، فيطيعونهم في كل ما يطيعونك سواء وافق حكم الله أم خالفه، بل لا يعبؤون بما خالف ذلك من كتاب وسنة، بل يريدون كلام الله وكلام رسوله لأقوال من قلدوه، ويصرحون بأنه لا يحلُّ العمل بكتاب ولا سنة، وأنه لا يجوز تلقي العلم والهدى منهما، وإنما الفقه والهدى عندهم

هو ما وجدوه في هذه الكتب. بل أعظم من ذلك وأظم رمي كثير منهم كلام الله وكلام رسوله بأنه لا يفيد العلم ولا اليقين في باب معرفة أسماء الله وصفاته وتوحيده، ويسمونها ظواهر لفظية، ويسمون ما وضعه الفلاسفة المشركون القواطع العقلية، ثم يقدمونها - في باب الأسماء والصفات والتوحيد - على ما جاء من عند الله، ثم يرمون من خرج عن عبادة الأحرار والرهبان إلى طاعة رب العالمين، وطاعة رسوله وتحكيم ما أنزل الله في موارد النزاع = بالبدعة أو الكفر.

قوله: (ثم تَغَيَّرَتِ الأحوال إلى أن عبد من ليس من الصالحين) وذلك كاعتقادهم في كثير ممن ينتسب إلى الولاية من الفساق والمجاذيب.

وقوله: (وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين) وذلك كاعتقادهم العلم في أناس من جَهْلَةِ المقلِّدين، فيُحْسِنون لهم البدع والشرك فيطيعونهم، ويظنون أنهم علماء مصلحون ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ﴾ [البقرة].

ش: لما كان التوحيد - الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله - مشتملاً على الإيمان بالرسول ﷺ، مستلزماً له، وذلك هو الشهادتان، ولهذا جعلهما النبي ﷺ، ركناً واحداً في قوله: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً

٣٣ - باب قول الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ...﴾ —

رسول الله، ﴿وَأَقْرَبَ الصَّلَاةَ وَأَنَّى الزَّكَاةَ﴾ [النور: ٣٨ وكذا: الأنبياء: ٨٣]، وصوم رمضان، و﴿جِئْتُ أَلْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧] [٨]، م (١٦) = نبه في هذا الباب على ما تضمنه التوحيد واستلزمه من تحكيم الرسول ﷺ في موارد النزاع، إذ هذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله ولازمها الذي لا بد منه لكل مؤمن، فإن من عرف أن لا إله إلا الله، فلا بد من الانقياد لحكم الله والتسليم لأمره الذي جاء من عنده على يد رسوله محمد ﷺ. فمن شهد أن لا إله إلا الله، ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول ﷺ في موارد النزاع، فقد كذب في شهادته.

وإن شئت قلت: لما كان التوحيد مبنياً على الشهادتين - إذ لا تنفك إحداهما عن الأخرى لتلازمهما - وكان ما تقدم من هذا الكتاب في معنى شهادة أن لا إله إلا الله التي تتضمن حق الله على عباده = نبه في هذا الباب على معنى شهادة أن محمداً رسول الله، التي تتضمن حق الرسول ﷺ، فإنها تتضمن أنه عبد لا يعبد، ورسول صادق لا يكذب، بل يطاع ويتبع، لأنه المبلغ عن الله تعالى. فله عليه الصلاة والسلام منصب الرسالة، والتبليغ عن الله، والحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، إذ هو لا يحكم إلا بحكم الله، ومحبته على النفس والأهل والمال والوطن، وليس له من الإلهية شيء، بل هو عبد الله وسوله كما قال تعالى: ﴿وَأنتَ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيَدًّا﴾ [الجن] وقال ﷺ: «إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله» [٣٤٤٥]. ومن لوازم ذلك متابعتها وتحكيمه في موارد النزاع، وترك التحاكم إلى غيره، كالمناققين الذين يدعون الإيمان به، ويتحاكمون إلى غيره، وبهذا يتحقق العبد بكمال التوحيد وكمال المتابعة، وذلك هو كمال سعادته، وهو معنى الشهادتين.

إذا تبين هذا فمعنى الآية المترجم لها: أن الله تبارك وتعالى أنكر على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله، وعلى الأنبياء

قبله، وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله، كما ذكر المصنف في سبب نزولها. قال ابن القيم: ﴿الطَّغُوتِ﴾: كل مَنْ تعدى به حده، من (الطُّغْيَانِ)، وهو: مجاوزة الحد، فكل ما تحاكم إليه متنازعان غير كتاب الله وسنة رسوله ﷺ فهو طاغوت إذ قد تعدى به حده. ومن هذا كل من عبد شيئاً دون الله فإنما عبد الطاغوت، وجاوز بمعبوده حده فأعطاه العبادة التي لا تنبغي له، كما أن من دعا إلى تحكيم غير الله تعالى ورسوله ﷺ، فقد دعا إلى تحكيم الطاغوت. وتأمل تصديره سبحانه الآية منكرأ لهذا التحكيم على من زعم أنه قد آمن بما أنزله الله على رسوله ﷺ، وعلى من قبله ثم هو مع ذلك يدعو إلى تحكيم غير الله ورسوله ﷺ، ويتحاكم إليه عند النزاع. وفي ضمن قوله: ﴿يَزْعُمُونَ﴾ نفي لما زعموه من الإيمان، ولهذا لم يقل: ألم تر إلى الذين آمنوا، فإنهم لو كانوا من أهل الإيمان حقيقة لم يريدوا أن يتحاكموا إلى غير الله تعالى ورسوله ﷺ. ولم يقل فيهم ﴿يَزْعُمُونَ﴾ فإن هذا إنما يقال غالباً لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب، أو منزل منزلة الكاذب، لمخالفته لموجبها وعمله بما يناهها. قال ابن كثير: والآية دامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت ههنا.

وقوله تعالى: ﴿وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾. أي: بـ ﴿الطَّغُوتِ﴾ وهو دليل على [أن] التحاكم إلى الطاغوت مُنافٍ للإيمان مُضادٌ له، فلا يصح الإيمان إلا بالكفر به، وترك التحاكم إليه، فمن لم يكفر بالطاغوت لم يؤمن بالله.

وقوله: ﴿وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾. أي: لأن إرادة التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ من طاعة الشيطان، وهو ﴿إِنَّمَا يَدْعُوا﴾ أحزابه ﴿لِيَكُونُوا مِنْ أَحْصَابِ السَّعِيرِ﴾ [فاطر] وفي الآية: دليل على أن ترك التحاكم إلى الطاغوت - الذي هو ما سوى

٣٣ - باب قول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ تَرَى إِلَىٰ الذِّكْرِ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ...﴾ —

الكتاب والسنة - من الفرائض . وإن المتحاكم إليه غير مؤمن بل ولا مسلم .

وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُتَنَفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿١١﴾﴾ أي: ﴿إِذَا﴾ دُعُوا إِلَى التَّحَاكَمِ ﴿إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ﴾ أَعْرَضُوا إِعْرَاضًا مُسْتَكْبِرِينَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَئِنَّا دَعَوْنَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِقُوا بَيْنَهُمْ مَعْزُورُونَ ﴿٤١﴾﴾ [النور]. قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ دَعِيَ إِلَى تَحْكِيمِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَلَمْ يَقْبَلْ، وَأَبَى ذَلِكَ = أَنَّهُ مِنَ الْمُنَافِقِينَ. وَ﴿يَصُدُّونَ﴾ هُنَا لَازِمٌ لَا مُتَعَدٍّ، وَهُوَ بِمَعْنَى: يُعْرِضُونَ، لَا بِمَعْنَى: يَمْنَعُونَ غَيْرَهُمْ، وَلِهَذَا أَتَى مَصْدَرُهُ عَلَى: ﴿صُدُّودًا﴾ وَمَصْدَرُ الْمُتَعَدِّي: صَدًّا. فَإِذَا كَانَ الْمُعْرِضُ عَنِ ذَلِكَ قَدْ حَكَّمَ اللَّهُ سَبْحَانَهُ بِنِفَاقِهِمْ، فَكَيْفَ بَمَنْ أَزْدَادَ إِلَى إِعْرَاضِهِ: مَنَعَ النَّاسَ مِنْ تَحْكِيمِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَالتَّحَاكَمِ إِلَيْهِمَا بِقَوْلِهِ وَعَمَلِهِ وَتَصَانِيْفِهِ؟! ثُمَّ يَزْعَمُ مَعَ ذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ الْإِحْسَانَ وَالتَّوْفِيقَ: الْإِحْسَانَ فِي فِعْلِهِ ذَلِكَ، وَالتَّوْفِيقَ بَيْنَ الطَّاعُوتِ الَّذِي حَكَّمَهُ، وَبَيْنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ!

قلت: وهذا حال كثير ممن يدعي العلم والإيمان في هذه الأزمان ﴿إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا﴾ نَتَحَاكَمُ ﴿إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ﴾ ﴿رَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٥﴾﴾ [المنافقون]، وَ﴿يَمْتَدِّرُونَ﴾ [التوبة: ٩٤] أَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ ذَلِكَ، وَلَا يَعْقِلُونَ، ﴿بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾﴾ [البقرة].

وقوله تعالى: ﴿﴿١١﴾﴾ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيَهُمْ﴾. قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: أَيِ ﴿﴿كَيْفَ﴾﴾ بِهِمْ ﴿﴿إِذَا﴾﴾ سَاقَتْهُمْ الْمَقَادِيرُ إِلَيْكَ فِي الْمَصَائِبِ بِسَبَبِ ذُنُوبِهِمْ، وَاحْتِاجُوا إِلَيْكَ فِي ذَلِكَ. وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: قِيلَ: (الْمُصِيبَةُ): فَضِيحَتُهُمْ إِذَا أَنْزَلَ الْقُرْآنَ بِحَالِهِمْ،

ولا ريب أن هذا أعظم المصيبة والإضرار، فالمصائب التي تصيهم ﴿بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيَهُمْ﴾ في أبدانهم وقلوبهم وأديانهم بسبب مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام، أعظمها مصائب القلب والدين، فيرى المعروف منكراً، والهدى ضلالاً، والرشاد غيياً، والحق باطلاً، والصالح فساداً، وهذا من المصيبة التي أصيب بها في قلبه، وهو الطَّبِيعُ الذي أوجبه مخالفة الرسول ﷺ وتحكيم غيره، قال سفيان الثوري - في قوله ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ﴾ [النور: ٦٣] قال -: هي أن تطع على قلوبهم.

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ جَاءَوكَ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا﴾. قال ابن كثير: أي: يعتذرون و﴿يَخْلِفُونَ... إِنْ أَرَدْنَا﴾ بذهابنا إلى غيرك ﴿إِلَّا﴾ الإحسان والتوفيق، أي: المداراة والمصانعة. وقال غيره: ﴿إِلَّا إِحْسَانًا﴾ أي: لا إساءة ﴿وَتَوْفِيقًا﴾ أي: بين الخصمين، ولم تُرد مخالفة لك، ولا تسخطاً لحكمك.

قلت: فإذا كان هذا حال المنافقين؛ يعتذرون عن أمرهم، ويُلَبِّسونه لئلا يُظَنَّ أنهم قصدوا المخالفة لحكم النبي ﷺ، أو التسخط، فكيف بمن يصرح بما كان المنافقون يضمرونه حتى يزعم أنه من حَكَمَ الكتاب والسنة في موارد النزاع، فهو إما كافر وإما مبتدع ضال؟! وفعل المنافقين الذي ذكره الله عنهم في هذه الآية هو بعينه الذي يفعله المحرّفون لـ ﴿الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ [النساء: ٤٦، المائدة: ١٣] الذين يقولون: إنما قصدنا التوفيق بين القواطع العقلية - بزعمهم - التي هي الفلسفة والكلام، وبين الأدلة النقلية، ثم يجعلون الفلسفة - التي هي سفاهة وضلالة - الأصل، ويردّون بها ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة، زعموا أن ذلك يخالف الفلسفة التي يسمونها القواطع، فتطلّبوا له وجوه التأويلات البعيدة، وحملوه على شواذ اللغة التي لا تكاد تُعرَف.

وقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾.

٣٣ - باب قول الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ...﴾ —

قال ابن كثير: أي: هذا الضرب من الناس هم المنافقون، والله أعلم به ﴿مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ وسيجزيهم على ذلك، فإنه ﴿لَا تَحْفَنُ﴾ عليه ﴿خَافِيَةٌ﴾ [الحاقة]. فاكتم به يا محمد فيهم، فإنه عالم ببواطنهم وظواهرهم.

وقوله تعالى: ﴿فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَعَظَّمَهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾. قال ابن القيم: أمر الله رسوله ﷺ فيهم بثلاثة أشياء:

أحدها: الإعراض عنهم، إهانة لهم وتحقيراً لشأنهم وتصغيراً لأمرهم، لا إعراض مُتَارِكَةٌ وإهمال، وبهذا يُعلم أنها غير منسوخة. الثاني: قوله: ﴿وَعَظَّمَهُمْ﴾ وهو تخويفهم عقوبة الله وبأسه ونقمته إن أصرّوا على التحاكم إلى غير رسوله ﷺ، وما أنزل عليه.

الثالث: قوله: ﴿وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾ أي: يبلغ تأثيره إلى قلوبهم، ليس قولاً لِيناً لا يتأثر به المقول له، وهذه المادة تدل على بلوغ المراد: بالقول، فهو قول يبلغ به مراد قائله من الزجر والتخويف ويبلغ تأثيره إلى نفس المقول له، ليس هو كالقول الذي يمر على الأذن صفحاً، وهذا القول البليغ يتضمن ثلاثة أمور: أحدها: عَظَمَ معناه، وتأثّر النفوس به. الثاني: فخامة ألفاظه وجزالتها. الثالث: كيفية القائل في إلقائه إلى المخاطب، فإن القول كالسهم، والقلب كالقوس الذي يدفعه. و: كالسيف، والقلب كالساعد الذي يضرب به. وفي متعلق قوله: ﴿فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ قولان:

أحدهما: بقوله ﴿بَلِيغًا﴾ أي: قولاً بليغاً في أنفسهم، وهذا حسنٌ من جهة المعنى، ضعيفٌ من جهة الإعراب، لأن صفة الموصوف لا تعمل فيما قبلها.

والقول الثاني: أنه متعلق بـ ﴿قُلْ﴾ وفي المعنى على هذا قولان: أحدهما: ﴿وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ خالياً بهم ليس معهم غيرهم بل

مُسِرّاً لَهُمْ النَّصِيحَةَ. والثاني: أن معناه ﴿وَقُلْ لَهُمْ فِتْ﴾ معنى ﴿أَنْفُسَهُمْ﴾ كما يقال: قل لفلان في كَيْتٍ وَكَيْتٍ، أي: في ذلك المعنى. قلت: وهذا القول أحسن.

ثم قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [النساء: ٦٤] قال ابن كثير: أي: إنما فُرِضَتْ طاعته على من أرسله إليهم. وقال ابن القيم: هذا تنبيه على جلالة منصب الرسالة، وعظم شأنها، وأنه سبحانه لم يرسل رسوله عليهم الصلاة والسلام إلا ليطاعوا بإذنه، فتكون الطاعة لهم لا لغيرهم، لأن طاعتهم طاعة مرسلهم، وفي ضمنه أن من كَذَّبَ رسوله محمداً ﷺ، فقد كَذَّبَ الرسل. والمعنى أنك واحد منهم تجب طاعتك، وتتعين عليهم كما وجبت طاعة من قبلك من المرسلين، فإن كانوا قد أطاعوهم كما زعموا وآمنوا بهم، فما لهم لا يطيعونك، ويؤمنون بك؟! والإذن ههنا هو الإذن الأُمريّ لا الكونيّ، إذ لو كان إذناً كونياً قدرياً لَمَا تَخَلَّفَتْ طاعتهم، وفي ذكره نكتة وهي أنه بنفس إرساله تتعين طاعته، وإرساله نفسه إذن في طاعته، فلا تتوقف على نصٍّ آخَرَ - سوى الإرسال - بأمر فيه بالطاعة، بل متى تَحَقَّقَتْ رسالته، وجبت طاعته. فرسالته نفسها متضمنة للإذن في الطاعة. ويصح أن يكون الإذن ههنا إذناً كونياً قدرياً، ويكون المعنى: ﴿لِيُطَاعَ﴾ بتوفيق الله وهدايته، فتُضَمَّنُ الآية الأمرين الشرع والقدر، ويكون فيها دليل على أن أحداً لا يطيع رسوله إلا بتوفيقه وإرشاده وهدايته، وهذا حسن جداً. والمقصود أن الغاية من الرسل هي طاعتهم ومتابعتهم، فإذا كانت الطاعة والمتابعة لغيرهم، لم تحصل الفائدة المقصودة من إرسالهم.

وقوله: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً﴾ [النساء: ٦٤].

قال ابن القيم: لَمَا علم سبحانه أن المرسل إليهم لا بد لهم من ظلم لأنفسهم وأتباعٍ لأهوائهم، أرشدهم إلى ما يدفع عنهم شر ذلك

٣٣ - باب قول الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ رَعَوُوا أَنفُسَهُمْ فَمَّا أَتَوْا بِمَا أُوتُوا إِلَيْكَ...﴾ -

الظلم وموجه، وهو شيطان: أحدهما منهم: وهو استغفارهم ربهم ﷺ، والثاني من غيرهم: وهو استغفار الرسول ﷺ لهم إذا جاؤوه، وانقادوا له، واعترفوا بظلمهم، فمتى فعلوا ذلك وجدوا ﴿اللَّهُ تَوَّابًا رَّحِيمًا﴾ يتوب عليهم فيمحو أثر سيئاتهم وَيَقِيهِمْ شَرَّهَا، ويزيدهم مع ذلك رحمته وبره وإحسانه.

فإن قلت: فما حظ من ظلم نفسه بعد موت النبي ﷺ من هذه الآية؟ وهل كلام بعض الناس في دعوى المجيء إلى قبره ﷺ، والاستغفار عنده، والاستشفاع به، والاستدلال بهذه الآية على ذلك صحيح أم لا؟

= قيل: أما حظ من ظلم نفسه بعد موت النبي ﷺ من هذه الآية فالاستغفار، وأن يتوب إلى الله توبة نصوحاً في كل زمان ومكان، ولا يشترط في صحة التوبة المجيء إلى قبره، والاستغفار عنده، بالإجماع. وأما المجيء إلى قبره، والاستغفار عنده، والاستشفاع به، والاستدلال بالآية على ذلك = فهو استدلال على ما لا تدل الآية عليه بوجوه من وجوه الدلالات، لأنه ليس في الآية إلا المجيء إليه ﷺ - لا المجيء إلى قبره - واستغفاره لهم - لا استشفاعهم به بعد موته - . فعلم أن ذلك باطل، يوضح ذلك أن الصحابة - الذين هم أعلم الناس بكتاب الله وسنة نبيه ﷺ - ما فهموا هذا من الآية، فعلم أن ذلك بدعة. وأكثر ما استدل به من أجاز ذلك: رواية العُثْبِيِّ عن أعرابي مجهول، على أن القصة لا نعلم لها إسناداً. ومثل هذا لو كان حديثاً أو أثراً عن صحابي لم يَجُزِ الاحتجاج به، ولم يلزمنا حكمه لعدم صحته، فكيف يجوز الاحتجاج في هذا بقصة لا تصح، عن بدوي لا يعرف؟!

ثم قال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (١٥).

قال ابن القيم: أقسم سبحانه بأجل مُقَسَّم به، وهو نفسه ﷺ،

على أنه لا يثبت لهم الإيمان، ولا يكونون من أهله حتى يحكم لرسوله ﷺ في جميع موارد النزاع، وفي جميع أبواب الدين فإن لفظة ﴿ما﴾ من صيغ العموم، ولم يقتصر على هذا حتى ضم إليه أنشراح صدورهم بحكمه، بحيث لا يجدون ﴿فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا﴾ وهو الضيق والحصر من حكمه، بل يقبلون حكمه بالانشراح، ويقابلونه بالقبول، لا يأخذونه على إغماض و[لا] ^(١) يشربونه على قَدَى، فإن هذا مُنَافٍ للإيمان، بل لا بد أن يكون أخذه بقبول ورضاً، وانشراح صدرٍ. ومتى أراد العبد شاهداً فلينظر في حاله، ويطالع قلبه عند ورود حكمه على خلاف هواه وغرضه، أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونها ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴿١٤﴾ وَوَلَّىٰ الْآلُونَ مَعَاذِيرُ ﴿١٥﴾﴾ [القيامة] فسبحان الله! كم من حزازة في نفوس كثير من النصوص، وبودهم أن لو لم تَرُدْ، وكم من حرارة في أكبادهم منها، وكم من شَجَى في حلوقهم من موردها. ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إليه قوله: ﴿وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ فذكر الفعل مؤكداً له بالمصدر القائم مقام ذكره مرتين، وهو الخضوع والانقياد لما حكم به طوعاً ورضاً ﴿وَسَلِّمًا﴾ لا قهراً أو مصابرة، كما يُسَلَّم المقهور لمن قهره كرهاً، بل تسليم عبد مطيع لمولاه وسيدته الذي هو أحب شيء إليه، يعلم أن سعاده وفلاحه في تسليماته. انتهى.

وقد ورد في «الصحیح» [٢٣٦٠]، م (٢٣٥٧) أن سبب نزولها قصة الزبير لما اختصم هو والأنصاري في شراج الحرة ^(٢). ولكن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا كان سبب نزولها مخاصمة في مسيل ماء قضى فيه رسول الله ﷺ بقضاء، فلم يَرُضْه الأنصاري،

(١) سقطت: (لا) من الطبعة الأولى. و(الإغماض): المسامحة والمساهلة.
(٢) جمع (شُرْجَة)، وهي: مسيل الماء من الحرة إلى السهل. و(الحرة) أرض ذات حجارة سود بظاهر المدينة.

٣٣ - باب قول الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ...﴾ -

فنفى تعالى عنه الإيمان بذلك = فما ظنك بمن لم يَرْضَ بقضائه ﷺ وأحكامه في أصول الدين وفروعه؟! بل ﴿إِذَا دُعُوا إِلَى﴾ [النور: ٤٨] ذلك تولوا ﴿وَهُمْ مُّزْمِرُونَ﴾ [آل عمران: ١٧٣] ولم يكفهم ذلك حتى صدّوا الناس عنه، ولم يكفهم ذلك حتى كفّروا أو بدعوا من اتبعه ﷺ وحكمه في أصول الدين وفروعه، ورضي بحكمه في ذلك، ولم يبيغ عنه ﴿حَوْلًا﴾ [الكهف: ١٧٣].

وقوله تعالى: ﴿﴿١٥﴾ وَلَوْ أَنَّا كُنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أَخْرِجُوا مِن دِينِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ﴾. المعنى - والله أعلم - أي: ﴿لَوْ﴾ أوجبنا ﴿عَلَيْهِمْ﴾ مثل ما أوجبنا على بني إسرائيل من قتلهم أنفسهم، أو خروجهم ﴿مِنْ﴾ ديارهم حين استُتَبوا عن عبادة العجل ﴿مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ﴾ وهذا توبيخ لمن لم يُحْكَمْ الرسول ﷺ في موارد الشُّجار، أي: نحن لم نكتب عليهم ذلك، بل إنما أوجبنا عليهم ما في وسعهم، فما لهم لا يحكمونك، ولا يَرْضُونَ بحكمك؟!

ثم قال تعالى: ﴿﴿١٦﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَبِيئًا﴾ وَإِذَا لَا تَأْتِيهِمْ مِّنْ لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٧﴾ وَلَهَدَيْتَهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿١٨﴾.

قال ابن القيم: أخبر تعالى أنهم ﴿لَوْ﴾. فَعَلُوا مَا﴾ يعظهم ﴿بِهِ﴾ وهو أمره ونهيه المقرون بوعده ووعيده ﴿لَكَانَ﴾ فعل أمره وترك نهيه ﴿خَيْرًا لَهُمْ﴾ في دينهم وديارهم ﴿وَأَشَدَّ تَبِيئًا﴾ لهم على الحق، وتحقيقاً لإيمانهم، وقوة لعزائمهم وإراداتهم، وثباتاً لقلوبهم عند جيوش الباطل، وعند واردات الشبهات المضلة، والشهوات المُردية. فطاعة الله تعالى ورسوله ﷺ هي سبب ثبات القلب، وقوته قوة عزائمه وإراداته ونفاذ بصيرته. وهذا دليل على أن طاعة الرسول ﷺ تُثْمِر: الهداية، وثبات القلب عليها. ومخالفته تُثْمِر: زَنج القلب، واضطرابه وعدم ثباته.

ثم قال تعالى: ﴿﴿١٩﴾ وَإِذَا لَا تَأْتِيهِمْ مِّنْ لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا﴾ ﴿٢٠﴾ وَلَهَدَيْتَهُمْ

صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿١٧﴾ ﴿﴾ فهذه أربعة أنواع من الجزاء المرتب على طاعة الرسول ﷺ: أحدها: حصول الخير المطلق بها. الثاني: الثبت والقوة المتضمن للنصر والغلبة. والثالث: حصول الأجر العظيم لهم في الآخرة. والرابع: هدايتهم الصراط المستقيم. وهذه الهداية هي هداية ثانية أوجبها طاعة الرسول ﷺ، فطاعته ﷺ ثمرة الهداية السابقة عليها، فهي محفوفة بهدائيتين: هداية قبلها وهي سبب الطاعة، وهداية بعدها هي ثمرة لها. وهذا يدل على انتفاء هذه الأمور الأربعة عند انتفاء طاعة الرسول ﷺ.

ثم قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴿١٦﴾﴾.

قال ابن القيم: فأخبر سبحانه أن طاعته وطاعة رسوله ﷺ توجب مرافقة المنعم عليهم، وهم أهل السعادة الكاملة وهم أربعة أصناف: النبيون وهم أفضلهم، ثم الصديقون وهم بعدهم في الدرجة، ثم الشهداء، ثم الصالحون. فهؤلاء المنعم عليهم النعمة التامة، وهم السعداء الفائزون، ولا فلاح لأحد إلا بمرافقتهم، والكون معهم، ولا سبيل إلى مرافقتهم إلا بطاعة الرسول ﷺ، ولا سبيل إليها إلا بمعرفة سنته وما جاء به. فدل على أن: من عدم العلم بسنته وما جاء به، فليس له إلى مرافقة هؤلاء سبيل، بل هو ممن ﴿يَعَصُ... عَلَىٰ يَدَيْهِ﴾ يوم القيامة، و﴿يَقُولُ يَا لَيْتَنِي أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿١٧﴾﴾ [الفرقان].

قلت: ما لمن لم يحكم الرسول ﷺ في موارد النزاع إلى مرافقة هؤلاء المنعم عليهم = سبيل، وكيف يكون له سبيل إلى ذلك، وعنده أن من حكم الرسول ﷺ في موارد النزاع، فهو إما زنديق أو مبتدع! وأتى له بطاعة الله ورسوله، وهذا أصل اعتقاده الذي بنى عليه دينه. ومع ذلك ﴿يَجْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿١٦﴾﴾ [الأعراف] إذا حكموا غير الرسول ﷺ، ونبذوا حكمه ﴿وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَانَتْهُمْ أَلْجَابِثُونَ ﴿١٧﴾﴾ [البقرة].

قال المصنف: وقوله: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾
[البقرة: ٢٧].

قال أبو بكر بن عياش في الآية: إن الله بعث محمداً ﷺ إلى أهل الأرض، وهم في فسادٍ فأصلحهم الله بمحمد ﷺ، فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد ﷺ، فهو من المفسدين ﴿فِي الْأَرْضِ﴾.

وقال ابن القيم: قال أكثر المفسرين: ﴿لَا تُفْسِدُوا﴾ فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله ﴿بَعْدَ﴾ إصلاح الله إياها ببعث الرسل، وبيان الشريعة، والدعاء إلى طاعة الله، فإن عبادة غير الله، والدعوة إلى غيره، والشرك به = هو أعظم فسادٍ في الأرض، بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به، ومخالفة أمره. فالشرك، والدعوة إلى غير الله، وإقامة معبودٍ غيره ومطاع متبع غير رسول الله ﷺ = هو أعظم الفساد في الأرض، ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المعبود، والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا. وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول ﷺ، فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته، فلا سمع له ولا طاعة. ومن تدبر أحوال العالم، وجد: كلَّ صلاح في الأرض فسببه: توحيد الله، وعبادته، وطاعة رسوله. وكلَّ شر في العالم وفتنةً وبلاءً وقحطٍ وتسليط عدوٍّ وغير ذلك، فسببه: مخالفة رسوله، والدعوة إلى غير الله ورسوله. انتهى.

وبهذا: يتبين وجه مطابقة الآية للترجمة، لأن من يدعو إلى التحاكم إلى غير ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ﴾ فقد أتى بأعظم الفساد.

قال: وقوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ [البقرة: ٢٧].

قال أبو العالية في الآية: يعني: ﴿لَا﴾ تعصوا ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ وكان فسادهم ذلك معصية الله، لأن من عصى الله في الأرض، أو أمر بمعصية الله، فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء

بالطاعة. قلت: ومطابقة الآية للترجمة ظاهر، لأن من دعا إلى التحاكم إلى غير ﴿مَا نَزَّلَ اللَّهُ﴾ فقد أتى بأعظم الفساد. وفي الآية دليل على: وجوب أطراح الرأي مع السُّنَّة، وإن ادَّعى صاحبه أنه مصلح. وإن: دعوى الإصلاح ليس بعذر في ترك ﴿مَا نَزَّلَ اللَّهُ﴾. والحذر من العجب بالرأي.

قال: ﴿أَفْحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾... الآية [المائدة: ٥٠].

قال ابن كثير: ينكر تعالى على مَنْ خرج عن حكم الله تعالى -: المشتمل على كل خير وعدل، الناهي عن كل شر - إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات، كما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكيز خان الذي وضع لهم كتاباً مجموعاً من أحكام اقتبسها من شرائع شتى من الملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره، فصار في بنيه شرعاً يُقدّمونه على الحكم بالكتاب والسُّنَّة. ومَنْ فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله. فلا يُحكّم سواه في قليل ولا كثير، قال تعالى: ﴿أَفْحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾) أي: يسريدون ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْرِ يُوقِنُونَ﴾) أي: ﴿وَمَنْ﴾ أعدل ﴿مِنْ اللَّهِ﴾ في حكمه، لمن عقل عن الله شرعه وآمن وأيقن، وعلم أنه تعالى ﴿أَحْكَمُ الْمُحْكَمِينَ﴾ (هود) وأرحم بعباده من الوالدة بولدها. فإنه تعالى العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، العادل في كل شيء. قلت: وفي الآية: إشارة إلى أن مَنْ ابتغى غير حكم الله ورسوله، فقد ابتغى حكم ﴿الْجَاهِلِيَّةِ﴾ كائناً ما كان.

قلت: عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما حئت به». قال النووي: حديث صحيح رواه في كتاب «الحجّة» بإسناد صحيح.

ش: هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب «الحجة على تارك المَحَجَّة» بإسناد صحيح كما قال المصنف عن النووي، وهو كتاب يتضمن ذكر أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسنة. ورواه الطبراني وأبو بكر بن [أبي] عاصم^(١)، والحافظ أبو نعيم في «الأربعين» التي شرط في أولها أن تكون من صحاح الأخبار.

وقال ابن رجب: (تصحيح هذا الحديث بعيداً جداً من وجوه... ذكرها، وتعقبه بعضهم. قلت: ومعناه صحيح قطعاً وإن لم يصح إسناده، وأصله في القرآن كثير كقوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء]. وقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب] وقوله: ﴿فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ﴾ [القصر] وغير ذلك من الآيات، فلا يضر عدم صحة إسناده.

قوله: «(لا يؤمن أحدكم)» أي: لا يحصل له الإيمان الواجب ولا يكون من أهله.

قوله: «(حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به)» قال بعضهم: «هواه» بالقصر، أي: ما يهواه، أي: تحبه نفسه وتميل إليه، ثم المعروف في استعمال (الهوى) عند الإطلاق أنه الميل إلى خلاف الحق ومنه ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [ص: ٢٦] وقد يطلق على الميل والمحبة ليشمل الميل للحق وغيره، وربما استعمل في محبة الحق خاصة والانقياد إليه، كما في حديث صفوان بن عسال أنه سئل: (هل سمعت النبي ﷺ يذكر الهوى؟...) الحديث [٣٧٨٢].

حسن

قال ابن رجب: أما معنى الحديث، فهو أن الإنسان لا يكون

(١) في «السنة» (١٥) وهو من مطبوعاتنا، بتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله.

مؤمناً كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول ﷺ من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به ويكره ما نهى عنه. وقد ورد القرآن بمثل هذا في غير موضع، وذم سبحانه من كره ما أحبه الله تعالى، أو أحب ما كره الله كما قال: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلَهُمْ﴾ [محمد] وقال: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ﴾ [محمد] فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبةً توجب له الإتيان بما وجب عليه منه، فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلاً. وأن يكره ما كره الله كراهةً توجب له الكف عما حرم عليه منه، فإن زادت الكراهة حتى أوجب الكف عما كرهه تنزيهاً كان ذلك فضلاً.

فَمَنْ أَحَبَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مَحَبَّةً صَادِقَةً مِنْ قَلْبِهِ، أَوْجِبَ ذَلِكَ لَهُ أَنْ يَحِبَّ بِقَلْبِهِ مَا يَحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَكْرَهُ مَا يَكْرَهُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. وَيَرْضَى بِمَا يَرْضَى بِهِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَيَسْخَطُ مَا يَسْخَطُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنْ يَعْمَلَ بِجَوَارِحِهِ بِمَقْتَضَى هَذَا الْحُبِّ وَالْبَغْضِ.

فإن عمل بجوارحه شيئاً يخالف ذلك، بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله، أو ترك بعض ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه = دل ذلك على نقص محبته الواجبة، فعليه أن يتوب من ذلك، ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة. فجميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله، وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه فقال تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ﴾ [القصر]، وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، ولهذا سمي أهلها أهل الأهواء، وكذلك المعاصي إنما تقع من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه الله، وكذلك حب الأشخاص: الواجب فيه أن يكون تبعاً لما جاء به الرسول ﷺ. فيجب على المؤمن محبة ما يحبه الله من

٣٣ - باب قول الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ...﴾ —

الملائكة والرسل والصدّيقين، والأنبياء والشهداء والصالحين عموماً. ولهذا كان علامة وجود حلاوة الإيمان: «أن يحب المرء لا يحبه إلا الله» [١٦]، م (٤٣) [وتحرم موالاتة أعداء الله ومن يكرهه الله عموماً، وبهذا ﴿يَكُونُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّهِ﴾ [الأنفال: ٣٩]. و«من أحب الله، وأبغض الله وأعطى الله، ومنع الله، فقد استكمل الإيمان» [٤٦٨١]. ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه: لهوى نفسه = كان ذلك نقصاً في إيمانه الواجب، فتجب عليه التوبة من ذلك، والرجوع إلى اتباع ما جاء به الرسول ﷺ من: تقديم محبة الله ورسوله، وما فيه رضا الله ورسوله = على هوى النفس ومرادها. انتهى ملخصاً.

صحیح

ومطابقة الحديث للباب ظاهرة من جهة أن الرجل «لا يؤمن حتى يكون هواه تبعاً لهما» جاء به الرسول ﷺ في كل شيء حتى في الحكم وغيره. فإذا حكم بحكم أو قضى بقضاء، فهو الحق الذي لا محيد للمؤمن عنه، ولا اختيار له بعده.

ش: هذا الأثر رواه ابن جرير، وابن المنذر بنحوه.

قوله: (كان بين رجل من المنافقين، ورجل من اليهود خصومة) لم أقف على تسمية هذين الرجلين، وقد روى ابن إسحاق وابن المنذر، وابن أبي حاتم قال: كان الجلاس بن الصامت قبل توبته، ومعتب بن قشير، ورافع بن زيد، وبشير، كانوا يدعون الإسلام، فدعاهم رجال من قومهم من المسلمين في خصومة كانت بينهم إلى رسول الله ﷺ، فدعّوهم إلى الكهان حكام الجاهلية فأنزل الله فيهم: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ...﴾ الآية. فيحتمل أن يكون المنافق

المذكور في قصة الشَّعْبِيِّ أحد هؤلاء، بل روى الثَّعْلَبِيُّ عن ابن عباس أن المنافق اسمه بشير.

قوله: (عرف أنه لا يأخذ الرشوة) هي بتثليث الرءاء، قال أبو السَّعَادَات: وهو الوُضْلة إلى الحاجة؛ بالمُصَانَعَة، وأصله من (الرُّشَاء) الذي يُتوصَل به إلى الماء، والراشي: من يعطي الذي يعينه على الباطل، والمرتشي: الآخذ. **قلت:** فعلى هذا رشوة الحاكم هي ما يُعطاه ليحكم بالباطل، سواء طلبها أم لا. وفيه: دليل على شهادة أن محمداً رسول الله، لأن أعداءه يعلمون عدله في الأحكام، ونزاهته عن قدر الرشوة عليه السلام بخلاف حُكَّام الباطل.

قوله: (فاتفقا على أن يأتيا كاهناً في جهينة) لم أقف على تسمية هذا الكاهن. وفي قصة رواها ابن جرير وابن أبي حاتم، عن السُّدِّي في سبب نزول الآية قال: (فتفاخرت النَّضِيرُ وَقَرِيظَةُ، فقالت النَّضِيرُ: نحن أكرم من قريظة، وقالت قريظة: نحن أكرم منكم، فدخلوا المدينة إلى أبي بُرْدَةَ الأَسْلَمِيِّ...) وذكر القصة.

ش: هذه القصة قد رويت من طرق متعددة من أقربها لسياق المصنف ما رواه الثعلبي - وذكره البغوي -، عن ابن عباس - في قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا...﴾ الآية -، قال: نزلت في رجل من المنافقين - يقال له: بشير - خاصم يهودياً، فدعاه اليهودي إلى رسول الله عليه السلام، ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف، ثم إنهما احتكما للنبي عليه السلام ففضى لليهودي فلم يرضَ المنافق، وقال:

٣٣ - باب قول الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ...﴾ —

تعالَ نتحاكمُ إلى عمر بن الخطاب. فقال اليهودي لعمر: قضى لنا رسول الله ﷺ، فلم يرض بقضائه. فقال للمنافق: أكذاك؟ قال: نعم. فقال عمر: مكانكما حتى أخرج إليكما، فدخل عمر فاشتمل على سيفه، ثم خرج فضرب عنق المنافق حتى برَدَ. ثم قال: (هكذا أقضي لمن لم يرضَ بقضاء الله ورسوله). فنزلت.

وروى الحكيم الترمذي في «نوادير الأصول» هذه القصة عن مكحول، وقال في آخرها: فأتى جبريلُ ﷺ رسولَ الله ﷺ، فقال: إنَّ عمر قد قتل الرجل، وفرق الله بين الحق والباطل على لسان عمر، فسمي الفاروق. ورواه أبو إسحاق بن دُحيم في «تفسيره» على ما ذكره شيخ الإسلام، وابن كثير، ورواه ابن أبي حاتم، وابن مردويه من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود...، وذكر القصة، وفيه: فقال رسول الله ﷺ: «ما كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل مؤمن» فأنزل الله: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ...﴾ الآية، فهدر دم ذلك الرجل وبرئ عمر من قتله، فكره الله أن يسُنَّ ذلك بَعْدُ، فقال: ﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ...﴾ إلى قوله: ﴿وَأَشَدُّ تَلِييْنَا﴾ [النساء].

وبالجملة: فهذه القصة مشهورة متداولة بين السلف والخلف تداولاً يغني عن الإسناد، ولها طرق كثيرة، ولا يضرها ضعف إسنادها.

وكعب بن الأشرف المذكور هنا هو طاغوت من رؤساء اليهود وعلمائهم، ذكر ابن إسحاق وغيره أنه كان مُوَادِعاً للنبي ﷺ في جملة مَنْ وادَّعه من يهود المدينة، وكان عربياً من بني طيِّئ وكانت أمه من بني النضير. قالوا: فلما قتل أهل بدر، شقَّ ذلك عليه، وذهب إلى مكة ورثاهم لقريش، وفَضَّلَ دين الجاهلية على دين الإسلام، حتى أنزل الله فيه: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً﴾ [النساء] ثم لما رجع إلى المدينة أخذ ينشد الأشعار يهجو بها

رسول الله ﷺ، وشَبَّبَ بنساء المسلمين حتى آذاهم - حتى قال النبي ﷺ: «مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ، فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ...» وذكر قصة قتله، وقتله: محمد بن مسلمة، وأبو نائلة، وأبو عَبْسِ بْنِ جَبْرِ، وعباد بن بشر رضي الله عنه (٤٠٣٧)، م (١٨٠١) - .

وفي القصة من الفوائد: أن الدعاء إلى تحكيم غير الله ورسوله من صفات المنافقين، ولو كان الدعاء إلى تحكيم إمام فاضل. ومعرفة أعداء رسوله الله ﷺ بما كان عليه من العلم والعدل في الأحكام. وفيها: الغضب لله تعالى، والشدة في أمر الله كما فعل عمر رضي الله عنه. وفيها أن مَنْ طعن في أحكام النبي ﷺ أو في شيء من دينه قُتِلَ، كهذا المنافق بل أولى. وفيها: جواز تغيير المنكر باليد، وإن لم يأذن فيه الإمام، وكذلك تعزير مَنْ فعل شيئاً من المنكرات التي يستحق عليها التعزير، لكن إذا كان الإمام لا يرضى بذلك - وربما أدى إلى وقوع فُرقة أو فتنة - فيُشترط إذنه في التعزير فقط. وفيها: أن معرفة الحق لا تكفي عن العمل والانقياد، فإن اليهود يعلمون أن محمداً رسول الله ويتحاكمون إليه في كثير من الأمور.

٣٤ - باب مَنْ جحد شيئاً من الأسماء والصفات

أي: من أسماء الله وصفاته، والمراد ما حكمه هل هو ناج أو هالك؟ ولَمَّا كان تحقيق التوحيد، بل التوحيد لا يحصل إلا بالإيمان بالله والإيمان بأسمائه وصفاته، نبه المصنف على وجوب الإيمان بذلك. وأيضاً فالتوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة. والأولان وسيلة إلى الثالث، فهو الغاية والحكمة؛ المقصود بالخلق والأمر. وكلها متلازمة فناسب التنبيه على الإيمان بتوحيد الصفات.

قال: وقول الله تعالى: ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ...﴾ الآية [الرعد: ٢٣].

أي: يجحدون هذا الاسم، لا أنهم يجحدون الله، فإنهم يُقَرِّون

به كما قال تعالى: ﴿ ٨١ ﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴿ الزخرف ﴾
 والمراد بهذا كفار قريش أو طائفة منهم، فإنهم جحدوا هذا الاسم
 عناداً أو جهلاً، ولهذا لما قال النبي ﷺ لعلي يوم الحُدَيْبِيَّةِ: «اكتب:
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ ١ ﴾». فقالوا: لا نعرف الرحمن
 ولا الرحيم، [*ع (٢٧٣١)]، وفي بعض الروايات: (لا نعرف الرحمن
 إلا رحمان اليمامة). يعنون مُسَيِّمَةَ الكذاب، فإنه - قَبَّحه الله - كان
 قد تسمى بهذا الاسم. وأما كثير من أهل الجاهلية فيُقرِّون بهذا الاسم
 كما قال بعضهم:

وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق

قال ابن كثير: ﴿ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ ﴾ (أي: لا يقرون به،
 لأنهم يابئون من وصف الله ﴿ بِالرَّحْمَنِ ﴾ الرحيم. ومطابقة الآية للترجمة
 ظاهرة، لأن الله تعالى سمي جحدوا اسم من أسمائه كفراً، فدل على
 أن جحدوا شيء من أسماء الله وصفاته كفر، فمن جحد شيئاً من أسماء
 الله وصفاته من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ونحوهم، فله نصيب من
 الكفر بقدر ما جحد من الاسم أو الصفة، فإن الجهمية والمعتزلة
 ونحوهم، وإن كانوا يقرون بجنس الأسماء والصفات فعند التحقيق
 لا يقرون بشيء، لأن الأسماء عندهم أعلام مَحْضَةٌ، لا تدل على
 صفات قائمة بالرب تبارك وتعالى وهذا نصف كفر الذين جحدوا اسم
 الرحمن.

وقوله: ﴿ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ
 مَتَابِ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴾. (أي: ﴿ قُلْ ﴾) يا محمد راداً عليهم في كفرهم
 بالرحمن تبارك وتعالى: ﴿ هُوَ ﴾ أي: الرحمن ﷻ ﴿ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا
 هُوَ ﴾ أي: لا معبود سواه ﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ﴾ (أي: إليه
 مرجعي وأبوتي، وهو مصدر؛ من قول القائل: ثَبْتُ متاباً وتوبة. قاله
 ابن جرير.

وفي الآية دليل: على أن التوكل عبادة. وعلى: أن التوبة عبادة،

وإذا كان كذلك فالتوبة إلى غيره شرك. ولَمَّا قال سارق - وقد قطعت [ضعيف] يده - للنبي ﷺ: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد = قال النبي ﷺ: «عرف الحق لأهله» رواه أحمد (١٥٥٦٥).

ش: هذا الأثر رواه البخاري (١٢٧) مسنداً لا مُعَلَّقاً، لكنه في بعض الروايات علقه أولاً ثم ذكر إسناده، وفي بعضها ساق إسناده أولاً فرواه عن عُبَيْدِ اللَّهِ بن موسى، عن معروف بن خَرَّبُودِ، عن أبي الطُّفَيْلِ، عن علي، به، ولفظه: أتحبون أن يكذب الله ورسوله.

قوله: (بما يعرفون) أي: بما يفهمون. قال الحافظ: وزاد آدم بن أبي إياس في كتاب «العلم» له عن عبد الله بن داود عن معروف في آخره: ودَعُوا ما يُنْكِرُونَ. أي: ما يشبه عليهم فهمه. قال: وفيه: دليل على أن المُتَشَابِه لا ينبغي أن يذكر عند العامة. ومثله قول ابن مسعود: ما أنت مُحَدِّثٌ قوماً حديثاً لا تَبْلُغُهُ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة؛ رواه مسلم [بعد (٥)] قال: وممن رأى التحديث ببعض دون بعض: أحمدُ في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، ومالكُ في أحاديث الصفات، وأبو يوسف في الغرائب، ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه^(١) في الجِرابَيْنِ وأن المراد ما يقع من الفتن، ونحوه عن حذيفة. وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنسٍ للحجاج بقصة المُرَنِّينِ، لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي. وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يُقَوِّي البدعة، وظاهره في الأصل غير مُرادٍ، فالإمساك عنه - عند مَنْ يُخشى

(١) أي في البخاري (١٢٠) إذ هذا النص قطعة من «شرح البخاري» لابن حجر.

عليه الأخذُ بظاهره - مطلوبٌ . انتهى^(١) .

وما ذكره عن مالك في أحاديث الصفات ما أظنه يثبت عن مالك، وهل في أحاديث الصفات أكثر من آيات الصفات التي في القرآن؟ فهل يقول مالك أو غيره من علماء الإسلام: إن آيات الصفات لا تتلى على العوام! وما زال العلماء قديماً وحديثاً من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم يقرؤون آيات الصفات، وأحاديثها بحضرة عوام المؤمنين وخواصهم، بل شرط الإيمان هو الإيمان بالله وصفات كماله التي وصف بها نفسه في كتابه، أو على لسان رسوله ﷺ فكيف يكتُم ذلك عن عوام المؤمنين؟! بل نقول: من لم يؤمن بذلك فليس من المؤمنين، ومن وجد في قلبه حرجاً من ذلك، فهو من المنافقين. ولكن هذا من بدع الجهمية وأتباعهم الذين ينفون صفات الرب تبارك وتعالى، فلما رأوا أحاديث الصفات مُبطلَةً لمذاهبهم، قامعةً لبدعهم؛ تَوَاصَوْا بكتمانها عن عوام المؤمنين، لئلا يعلموا ضلالهم، وفسادَ اعتقادهم. فاعلم ذلك .

وفي الأثر: دليل على أنه إذا خشي ضرر من تحديد الناس ببعض ما يعرفون فلا ينبغي تحديثهم به، وليس ذلك على إطلاق. وأن كثيراً من الدين والسنن يجهله الناس، فإذا حُدِّثُوا به كَذَّبُوا بذلك وأعظموه، فلا يترك العالم تحديثهم، بل يعلمهم برفق ويدعوهم ﴿بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥] .

(١) قال في «فتح المجيد»: وقد كان شيخنا المصنف ﷺ لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعبادتهم ومعاملاتهم، الذي لا غنى لهم عن معرفته، وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الجوزي: كـ «المنعش» و«المرعش» و«التبصرة» لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب وأنفع، وفيها ما الله أعلم، مما لا ينبغي اعتقاده. والمعصوم من عصمه الله .

ش: قوله: (روى عبد الرزاق) هو ابن همام الصنعاني، الإمام الحافظ صاحب التصانيف كـ «المصنف» وغيره. روى عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وخلق لا يُحصون، مات سنة إحدى عشرة وميتين.

(ومعمر) هو ابن راشد الأزدي، أبو عروة البصري، نزل اليمن، ثقة ثبت، مات سنة أربع وخمسين ومئة، وله ثمان وخمسون سنة.

(وابن طاوس) هو عبد الله بن طاوس اليماني، ثقة فاضل عابد، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة. وأبوه طاوس بن كيسان اليماني، ثقة فقيه فاضل من جلة أصحاب ابن عباس وعلمائهم، مات سنة ست ومئة.

قوله: (أنه رأى رجلاً) لم يُسم هذا الرجل.

قوله: (انتفض) أي: ارتعد (لما سمع حديثاً عن النبي ﷺ) فاستنكره، إما لأن عقله لا يحتمله، أو لكونه اعتقد عدم صحته فأنكره.

قوله: (فقال) أي: ابن عباس، وهو عبد الله ﷺ.

قوله: (ما فرق هؤلاء) يحتمل وجهين:

أحدهما: أن تكون (ما) استفهامية إنكارية. (وَفَرَّقَ) بفتح الفاء والراء، وهو الخوف والفرع، أي: ما فَرَّعَ هذا وأضرابه من أحاديث الصفات واستنكارهم لها؟! والمراد الإنكار عليهم، فإن الواجب على

العبد التسليم والإذعان والإيمان بما صح عن الله وعن رسوله ﷺ وإن لم يُحِظ به علماً. ولهذا قال الشافعي: أمنت بالله، وبما جاء عن الله على مُراد الله، وأمنت برسول الله، وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله.

والثاني: أن يكون بفتح الفاء وتشديد الراء، ويجوز تخفيفها. (وما) نافية أي: ما فَرَّقَ هذا وأضرابه بين الحق والباطل، ولا عرفوا ذلك، فلهذا قال: (يَجِدُونَ رِقَّةً) وهي ضد القسوة، أي: ليناً وقَبولاً للمحكم، (وَيَهْلِكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِهِ) أي: ما يشبه عليهم فهمه، لأن آيات الصفات هي المُتَشَابِه كما تقوله الجَهْمِيَّة ونحوهم، ولأن في القرآن متشابهاً لا يعرف معناه كالألفاظ الأعجمية، فإن لفظ التَّشَابُه والمُتَشَابِه يدلان على بُطلان ذلك، وإنما المراد بالمُتَشَابِه، أي: ما يَشْتَبِه فَهْمُهُ على بعض الناس دون بعض، فالمتشابه أمر نسبي إضافي، فقد يكون مشتبهاً بالنسبة إلى قوم، يَبِينُ جَلِيّاً بالنسبة إلى آخرين. ولهذا قال النبي ﷺ لَمَّا خَرَجَ على قوم يترجعون في القرآن، فغضب وقال: «بِهَذَا ضَلَّتِ الْأُمَمَ قَبْلَكُمْ؛ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، وَضَرْبِ الْكِتَابِ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَإِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزَلْ لِيَكْذِبْ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَلَكِنْ نَزَلَ لِأَنْ يَصْدُقَ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ، وَمَا تَشَابَهَ عَلَيْكُمْ فَامْتَنُوا بِهِ» رواه ابن سعد (١٩٢/٤) وابن الضريس وابن مردويه.

وأما قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ [آل عمران]. فقال ابن كثير: يخبر تعالى أن في القرآن ﴿آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ﴾، أي: بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد، ومنه آيات ﴿وَأُخَرُ﴾ فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم. فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه، وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس، ولهذا قال: ﴿هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ﴾، أي: أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه ﴿وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ أي: تحتل دالاتها موافقة المحكم، وقد

تحتمل أشياء أخرى من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد، ولهذا قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴾ أي: ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل ﴿فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ﴾ أي: إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة، وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. فأما المحكم، فلا نصيب لهم فيه، لأنه دافع لهم، وحجة عليهم، ولهذا قال: ﴿أَتَبِعَاءَ اللَّيْتَنِ﴾ أي: الإضلال لأتباعهم، إيهاماً لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن، وهو حجة عليهم لا لهم. انتهى.

وقال ابن عباس: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴾ يعني أهل الشك، فيحملون المحكم على المتشابه، والمتشابه على المحكم، ويلبسون، فلبس الله عليهم ﴿وَمَا يَكْفُرُ بِتَأْوِيلِهِ إِلَّا اللَّهُ﴾ قال: تأويله يوم القيامة، لا يعلمه إلا الله؛ رواه ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم. وقوله: ﴿وَمَا يَكْفُرُ بِتَأْوِيلِهِ إِلَّا اللَّهُ﴾ تقدم كلام ابن عباس. وقال مقاتل والسدي: يبتغون أن يعلموا ما يكون، وما عواقب الأشياء من القرآن.

قلت: فهذا التأويل الذي انفرد الله بعلمه هو العلم بحقائق الأشياء وما تزول إليه وعواقبها، كالإخبار بما يكون، وما في الجنة من النعيم، وما في النار من العذاب؛ فإن هذه الأمور وإن علمناها لكن العلم بحقائقها مما لا يعلمه إلا الله. ولهذا قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. فعلى هذا يكون الوقف على الجلالة كما روي عن جماعة من السلف، وقيل: الوقف على قوله: ﴿وَالرَّسِيخُونَ فِي الْعَالَمِ﴾ أي: ﴿وَمَا يَكْفُرُ بِتَأْوِيلِهِ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسِيخُونَ فِي الْعَالَمِ﴾ فأما أهل الزيغ فلا يعلمون تأويله) وعلى هذا فالمراد بتأويله هو تفسيره وفهم معناه، وهذا هو المروي عن ابن عباس وجماعة من السلف. قال ابن أبي نجيع عن مجاهد عن ابن عباس: أنا من الراسخين الذين يعلمون ﴿تَأْوِيلَهُ﴾. وقال مجاهد: ﴿وَالرَّسِيخُونَ فِي الْعَالَمِ﴾ يعرفون تأويله ﴿بِقَوْلِهِمْ آمَنَّا بِهِ﴾. وكذا قال الربيع بن أنس وغيره.

فقد تبين - والله الحمد - أنه ليس في الآية حجة للمبطلين في جعلهم ما أخبر الله به من صفات كماله هو المتشابه، ويحتجون على باطلهم بهذه الآية. فيقال: وأين في الآية ما يدل على مطلوبكم؟ وهل جاء نص عن الله أو عن رسوله ﷺ أنه جعل ما وصف الله به نفسه، أو وصفه به رسوله متشابهاً؟! ولكن أصل ذلك أنهم ظنوا أن التأويل المراد في الآية هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يحتمله اللفظ لدليل يقترن بذلك، وهذا هو اصطلاح كثير من المتأخرين، وهو اصطلاح حادث، فأرادوا حمل كلام الله على هذا الاصطلاح ف ﴿صَلُّوا صَلَاتًا بَعِيدًا﴾ [النساء] وظنوا أن لنصوص الصفات تأويلاً يخالف ما دلت عليه؛ لا يعلمه إلا الله كما يقوله أهل التجهيل، أو يعلمه المتأولون كما يقوله أهل التأويل.

وفي الأثر المشروح: دليل على ذكر آيات الصفات، وأحاديثها بحضرة عوام المؤمنين وخواصهم، وأن من رد شيئاً منها أو استنكره بعد صحته، فهو ممن لم يفرق بين الحق والباطل، بل هو من الهالكين. وأنه: ينكر عليه استنكاره.

من: هكذا ذكر المصنف هذا الأثر بالمعنى، وقد روى ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج (من مجامد) في الآية، قال: هذا لما كاتب رسول الله ﷺ قريشاً في الحديبية، كتب: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفرقان: ٦٠] ولا نكتب إلا: باسمك اللهم، فأنزل الله ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ﴾. وفيه: دليل على أن من أنكر شيئاً من الصفات، فهو من الهالكين، لأن الواجب على العبد الإيمان بذلك، سواء فهمه أم لم يفهمه، وسواء قبله عقله أو أنكره. فهذا: هو الواجب على العبد في كل ما صح عن الله ورسوله ﷺ، وهو الذي ذكر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ [آل عمران: ١٧].

ش: المراد بهذه الترجمة التأدب مع جناب الربوبية عن الألفاظ الشركية الخفية، كنسبة النعم إلى غير الله؛ فإن ذلك باب من أبواب الشرك الخفي، وضده باب من أبواب الشكر كما في الحديث الذي رواه ابن حبان في «صحيحه» (٣٤١٥) عن جابر مرفوعاً: «من أولي معروفاً فلم يجد له جزاء إلا الثناء فقد شكره، ومن كتبه فقد كفره»، وفي رواية جيدة لأبي داود (٤٨١٤) «مَنْ أَبْلَى [بِلاء] فذكره فقد شكره، ومن كتبه فقد كفره». قال المنذري: «من أبلي» أي: مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ. (الإبلاء): الإنعام. فإذا كان ذكر المعروف الذي يقدره الله على يدي إنسان من شكره، فذكر معروف رب العالمين وآلائه وإحسانه ونسبة ذلك إليه أولى بأن يكون شكراً.

ش: هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، ولفظه - كما في «الدر» - قال: المساكن والأنعام وسراويل الثياب والحديد، يعرفه كفار قريش ثم ينكرونه بأن يقولوا: هذا كان لأبائنا ورثناه عنهم.

قال ابن القيم ما معناه: لما أضافوا النعمة إلى غير الله فقد أنكروا نعمة الله بنسبتها إلى غيره، فإن الذي يقول هذا، جاحدٌ لنعمة الله عليه غير معترف بها، وهو كالأبرص والأقرع - اللذين ذكّرهما المَلَكُ بنعم الله عليهما فأنكراها وقالوا: إنما ورثنا هذا «كأبراً عن كأبر» [م] (٢٩٦٤)، ع (٣٤٦٤) -، وكونها موروثه عن الآباء أبلغ في إنعام الله عليهم، إذ أنعم بها على آبائهم ثم ورّثهم إياها فتمتعوا هم وآباؤهم بنعمه.

وقال عون بن عبد الله: يقولون: لولا فلان لم يكن كذا.

ش: هذا الأثر رواه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ولفظه - كما في «الدر»-: لولا فلان؛ أصابني كذا وكذا، ولولا فلان؛ لم أصب كذا وكذا. (وعون) هذا هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبد الله الكوفي، ثقة عابد مات قبل سنة عشرين ومئة.

قوله: (لولا فلان...) إلى آخره. قال ابن القيم ما معناه: هذا يتضمن قطع إضافة النعمة، عمّن لولاه لم تكن، وإضافتها إلى من لم ﴿يَمْلِكُ﴾ لنفسه ﴿ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ [المائدة: ٧٦] فضلاً عن غيره، وغايته أن يكون جزءاً من أجزاء السبب، أجرى الله نعمته على يده، والسبب لا يَسْتَقِلُّ بالإيجاد، وجَعَلَهُ سبباً هو من نعم الله عليه. فهو المنعم بتلك النعمة، وهو المنعم بما جعله من أسبابها، فالسبب والمسبب من إنعامه، وهو تعالى كما أنه قد ينعم بذلك السبب، فقد ينعم بدونه ولا يكون له أثر، وقد يسلبه سببته، وقد يجعل لها معارضاً يقاومها، وقد يرتب على السبب ضد مقتضاه، فهو وحده المنعم على الحقيقة.

ش: (ابن قتيبة) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري الحافظ، صاحب «التفسير» و«المعارف» وغيرها. وثقه الخطيب وغيره، مات سنة سبع وستين ومئتين، أو قبلها^(١).

قوله: (يقولون: هذا بشفاعة آلهتنا) قال ابن القيم: هذا يتضمن الشرك مع إضافة النعمة إلى غير وليها، فالآلهة التي تعبد من دون الله أحقر وأذل من أن تشفع عند الله، وهي مُخَضَّرَةٌ في الهوان والعذاب مع عابديها، وأقرب الخلق إلى الله وأحبهم إليه؛ لا ﴿يَشْفَعُ عِنْدَهُ﴾ [البقرة: ٢٥٥] ﴿إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ﴾ [يونس: ٢٣] ﴿لِمَنْ﴾ [الأنبياء: ٢٨] ارتضاء؛

(١) إنما مات ابن قتيبة ٢٧٦هـ.

فالشفاعة بإذنه من نعمه، فهو المنعم بالشفاعة، وهو المنعم بقبولها، وهو المنعم بتأهيل المشفوع له، إذ ليس كل أحد أهلاً أن يشفع له. فمن المنعم على الحقيقة سواء؟! قال تعالى: ﴿وَمَا يَكُم مِّن يَّمَمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ [النحل] فالعبد لا خروج له عن نعمة الله وفضله وممته وإحسانه طرفة عين، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولهذا ذم سبحانه من آتاه شيئاً من نعمه ف ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِ﴾ [القصص: ٧٨].

مضى عليه

ش: قوله: (وقال أبو العباس) هو شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ.

قوله: (قال بعض السلف) لم أقف على تسمية هذا البعض.

قوله: (كانت الريح طيبة، والملاح حاذقاً) الملاح: هو سائس السفينة. والمعنى: أن السفن إذا ﴿جَرَيْنَ... بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ﴾ [يونس: ٢٢] بأمر الله جرياً حسناً نسبوا ذلك إلى طيب الريح، وحذق الملاح في سياسة السفينة، ونشؤوا ربهم الذي أجرى لهم الفلك في البحر رحمة بهم كما قال تعالى: ﴿رَبِّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَنَفَّسُوا مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [الإسراء] فيكون نسبة ذلك إلى طيب الريح وحذق الملاح؛ من جنس نسبة المطر إلى الأنواء، وإن كان المتكلم بذلك لم يقصد أن الريح والملاح هو الفاعل لذلك من دون خلق الله وأمره وإنما أراد أنه سبب. لكن لا ينبغي أن يضيف ذلك إلا إلى الله وحده؛ لأن غاية الأمر في ذلك أن يكون الريح والملاح سبباً، أو جزء سبب. ولو شاء الرب تبارك وتعالى لَسَلَبَهُ سَبَبِيَّتَهُ، فلم يكن سبباً

أصلاً. فلا يليق بالمنعم عليه المطلوب منه الشكر: أن ينسى من بيده ﴿الْحَيْرُ﴾ كله وهو ﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران]، ويُضيف النعم إلى غيره، بل يذكرها مضافة منسوبة إلى مولاها والمنعم بها، وهو المنعم على الإطلاق كما قال تعالى: ﴿وَمَا بِكُمْ مِّنْ يَّعْمَلُوهُ فَعِزَّ اللَّهُ﴾ [النحل] فهو المنعم بجميع النعم في الدنيا والآخرة وحده ﴿لَا شَرِيكَ لَئِي﴾ [الأنعام: ١٦٣]. فإن ذلك من شكرها، وضدّه من إنكارها. ولا يُنافي ذلك الدعاء والإحسان إلى من كان سبباً أو جزء سبب في بعض ما يصل إليك من النعم من الخلق. قال المصنف: وفيه: اجتماع الضدين في القلب.

اعلم أن من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ، وإن لم يقصد المتكلم بها معنى لا يجوز، بل ربما تجري على لسانه من غير قصد، كمن يجري على لسانه ألفاظ من أنواع الشرك الأصغر لا يقصدها.

فإن قيل: الآية نزلت في الأكبر.

قيل: السلف يحتجون بما نزل في الأكبر: على الأصغر، كما فسرها ابن عباس، وغيره - فيما ذكره المصنف عنه - بأنواع من الشرك الأصغر، وفسرها أيضاً بالشرك الأكبر، وفسرها غيره بشرك الطاعة، وذلك لأن الكل شرك. ومعنى الآية: أن الله تبارك وتعالى نهى الناس أن يجعلوا له ﴿أندادا﴾ أي: أمثالا في العبادة والطاعة، وهم يعلمون أن الذي فعل تلك الأفعال، فهو ربهم وخالقهم، وخالق من قبلهم، وجاعل على ﴿الأرض فرشا والسماة بناء﴾ والذي ﴿وأُنزِلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ أَنْوَاعِ النَّعْمَاتِ رِزْقًا﴾ لهم. فإذا كنتم ﴿تَقْلُمُونَ﴾ ذلك ﴿فَلَا تَجْمَلُوا﴾ له ﴿أندادا﴾. قال ابن القيم: فتأمل

هذه، وشدّة لزومها لتلك المقدمات قبلها، وظفرَ العقل بها بأول وهلة، وخلوصها من كل شبهة ورّيب وقادح؛ إذا كان الله وحده هو الذي فعل هذه الأفعال، فكيف تجعلون له ﴿أُنْدَادًا﴾ وقد علمتم أنه لا يندّ له يشاركه في فعله؟!

ش: هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم، كما قال المصنف، وسنده جيد.

قوله: (هو «الشرك أخفى من دبيب النمل»...) إلى آخره. أي: إن هذه الأمور - من الشرك - خفيّة في الناس، لا يكاد يتفطن لها ولا يعرفها إلا القليل، وضرب المثل لخفائها بما هو أخفى شيء وهو أثر النمل، فإنه خفيّ، فكيف إذا كان على صفاة؟! فكيف إذا كانت سوداء؟! فكيف إذا كانت في ظلمة الليل؟! وهذا يدل على شدة خفائه على من يدعي الإسلام، وعُسْرِ التخلّص منه، ولهذا جاء في حديث أبي موسى قال: خطبنا رسول الله ﷺ ذات يوم فقال: «أيها الناس اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل»، فقال له من شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه» رواه أحمد (١٩٥٥٣) والطبراني.

حسن:
الترغيب،
(٣٣)

قوله: (وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة، وحياتي) أي: إن من الحلف بغير الله، الحلف بحياة المخلوق، وسيأتي الكلام عليه (= ٥١١).

قوله: (وتقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص) أي: السراق.

والمعنى: أن من الشرك نسبة عدم السرقة إلى الكلبة التي إذا رأت السُّرَّاقَ نَبَّحَتْهُمْ، فاستيقظ أهلها وهرب السُّرَّاق. وربما امتنعوا من إتيان المحل الذي هي فيه خوفاً من نُبَاحِها، فيعلم بهم أهلها، كما روى ابن أبي الدنيا في «الصمت» (٣٥٧) عن ابن عباس قال: إن أحدكم ليشرك، حتى يشرك بكلبه؛ يقول: لولاه لَسُرِقْنَا اللَّيْلَةَ. [ضعيف]

قوله: (ولولا البَطُّ في الدار لأتى اللصوص) البَطُّ بفتح الموحدة: طائر معروف يُتَّخَذُ في البيوت، وإذا دخلها غريب صاح^(١) واستنكره، وهو الإوزُ بكسر الهمزة وفتح الواو. ومعناها كالذي قبله. والواجب نسبة ذلك إلى الله تعالى، فهو الذي يحفظ عباده ويكلؤهم بالليل والنهار كما قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَكْلُؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ﴾ ﴿٤٢﴾ [الأنبياء: ٢٠].

قوله: (وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت) وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله (= ٥١٨).

قوله: (وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها (فلان)) هكذا ثبت بخط المصنف بلا تنوين. والمعنى: (لا تجعل فيها) أي: في هذه الكلمة (فلاناً) فتقول: (لولا الله وفلان) بل قل: لولا الله وحده، ولا تقل: (لولا الله وفلان). فهو نهْيٌ عن ذلك.

قوله: (هذا كله به) أي: بالله (شرك) وأعاد الضمير على الله، لأنه قد تقدم ذكر اسمه ﷻ. فتبين: أن هذه الأمور ونحوها: من الألفاظ الشركية الخفية كما نص عليه ابن عباس رضي الله عنه.

ش: قوله: (عن عمر بن الخطاب) هكذا وقع في الكتاب، وصوابه: (عن ابن عمر) كذلك أخرجه أحمد (٦٠٦٦) وأبو داود (٣٢٥١)، والترمذي (١٥٩٠) والحاكم (١٨/١، ٢٩٧/٤) وصححه ابن حبان (٤٣٥٨). وقال الزُّيْنُ العِرَاقِي فِي «أَمَالِيهِ»: إسناده ثقات.

قوله: («من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك») قال بعضهم ما معناه: رواه الترمذي: بـ «أو» التي للشك، وفي ابن حبان والحاكم عدمها. وفي رواية للحاكم: «كل يمين يحلف بها دون الله شرك». وفي «الصحيحين» [٦٦٤٦]، م (١٦٤٦) من حديث ابن عمر مرفوعاً: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت». وعن بُرَيْدَةَ مرفوعاً: «من حلف بالأمانة فليس منا» رواه أبو داود (٣٢٥٣). والأحاديث في ذلك كثيرة، وقد تقدم كلام ابن عباس في عدّه ذلك من الأنداد (= ٥٠٩). وقال كعب: إنكم تشركون؛ في قول الرجل: كلاً وأبيك، كلاً والكعبة، كلاً وحياتك، وأشباه هذا، احلف بالله صادقاً أو كاذباً، ولا تحلف بغيره؛ رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (٣٥٦). وأجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا بالله، أو بصفاته، وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره. قال ابن عبد البر: لا يجوز الحلف بغير الله، بالإجماع. انتهى. ولا اعتبار بمن قال من المتأخرين: إن ذلك على سبيل كراهة التنزيه، فإن هذا قول باطل. وكيف يقال ذلك لما أطلق عليه الرسول ﷺ أنه كفر أو شرك، بل ذلك محرم. ولهذا اختار ابن مسعود رضي الله عنه أن يحلف بالله كاذباً، ولا يحلف بغيره صادقاً (طب (٨٩٠٢)). فهذا يدل على أن الحلف بغير الله أكبر من الكذب. مع أن الكذب من المحرمات في جميع المجلد، فدل ذلك أن الحلف بغير الله من أكبر المحرمات.

فإن قيل: إن الله تعالى أقسم بالمخلوقات في القرآن.

= **قيل:** ذلك يختص بالله تبارك وتعالى، فهو يُقسِم بما شاء من خلقه؛ لما في ذلك من الدلالة على قدرة الرب ووحدانيته وإلهيته

وعلمه وحكمته وغير ذلك من صفات كماله. وأما المخلوق فلا يُقسِم إلا بالخالق تعالى. فالله تعالى يُقسِم بما يشاء من خلقه. وقد نهانا عن الحلف بغيره، فيجب على العبد التسليم والإذعان لما جاء من عند الله. قال الشَّعْبِيُّ: الخالق يُقسِم بما شاء من خلقه والمخلوق لا يقسم إلا بالخالق، قال: وَلَأنَّ أُقْسِمَ بالله فَأُخِنْتُ: أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُقْسِمَ بغيره فَأَبْرُ = وقال مُطَرِّفُ بن عبد الله: إنما أُقسِمَ الله بهذه الأشياء لِيُعْجَبَ بها المخلوقين ويُعرفهم قدرته؛ لِعِظَمِ شأنها عندهم، ولدلالاتها على خالقها = ذكرهما ابن جرير.

فإن قيل: قد جاء في الحديث أن النبي ﷺ قال للأعرابي الذي سأله عن أمور الإسلام فأخبره، فقال النبي ﷺ: «أفْلَحَ وأبيه إن صدَّق» رواه البخاري (٤٦) (١)، وقال - للذي سأله: أي الصدقة أفضل؟ - «أما وأبيك لَتُبَنَّاهُ» رواه مسلم (١٠٣٢) ونحو ذلك من الأحاديث.

= قيل: ذكر العلماء عن ذلك أجوبة:

أحدها: ما قاله ابن عبد البر - في قوله: «أفْلَحَ وأبيه إن صدَّق» -: هذه اللفظة غيرُ محفوظة، وقد جاءت عن راويها إسماعيل بن جعفر: «أفْلَحَ والله إن صدَّق». قال: وهذا أولى من رواية مَنْ روى عنه بلفظ: «أفْلَحَ وأبيه» لأنها لفظة منكرة تُردّها الآثار الصحاح، ولم تقع في رواية مالك أصلاً، وزعم بعضهم أن بعض الرواة عنه؛ صحَّف قوله: «وأبيه» من قوله: «والله». انتهى. وهذا جوابٌ عن هذا الحديث الواحد فقط ولا يمكن أن يُجاب به عن غيره.

الثاني: أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير قصدٍ للمقسم به، والنهي إنما ورد في حق مَنْ قصد حقيقة الحلف. ذكره

(١) لكن ليس فيه: «وأبيه» وهي في مسلم (١١).

البيهقي. وقال النووي: إنه المرضي. قلت: هذا جواب فاسد، بل أحاديث النهي عامة مطلقة ليس فيها تفريق بين من قصد القسم وبين من لم يقصد. ويؤيد ذلك أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حلف مرة باللات والعزى (= ٥١٤)، ويَبْعُدُ أن يكون أراد حقيقة الحلف بهما، ولكنه جرى على لسانه من غير قصد؛ على ما كانوا يعتادونه قبل ذلك، ومع هذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. غاية ما يقال: إن من جرى ذلك على لسانه من غير قصد: معفو عنه، أمّا أن يكون ذلك أمراً جائزاً للمسلم أن يعتاده فكلّا. وأيضاً فهذا يحتاج إلى نقل أن ذلك كان يجري على ألسنتهم من غير قصدٍ للقسم، وأن النهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف وأتى يوجد ذلك؟!!

الثالث: أن مثل ذلك يُقصد به التأكيد لا التعظيم، وإنما وقع النهي عما يُقصد به التعظيم. قلت: وهذا أفسد من الذي قبله، وكان من قال ذلك لم يتصور ما قال، فهل يراد بالحلف إلا تأكيد المحلوف عليه بذكر من يُعظمه الحالف والمحلوف له؟! فتأكيد المحلوف عليه بذكر المحلوف به مُستلزمٌ لتعظيمه. وأيضاً فالأحاديث مطلقة ليس فيها تفريق. وأيضاً فهذا يحتاج إلى نقل أن ذلك جائز للتأكيد دون التعظيم وذلك معدوم.

الرابع: أن هذا كان في أول الأمر ثم نُسخ، فما جاء من الأحاديث فيه ذكر شيء من الحلف بغير الله فهو قبل النسخ، ثم نسخ ذلك ونُهي عن الحلف بغير الله. وهذا الجواب ذكره الماوردي. قال الشَّهيلي: أكثر الشراح عليه، حتى قال ابن العربي: روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يحلف بأبيه حتى نهى عن ذلك. قال الشَّهيلي: ولا يصح ذلك. وكذلك قال غيرهم. وهذا الجواب هو الحق، يؤيده أن ذلك كان مستعملاً شائعاً. حتى ورد النهي عن ذلك كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب يسير في ركب يحلف بأبيه فقال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت»

رواه البخاري (١٦٤٦)، ومسلم (١٦٤٦). وعنه أيضاً قال: قال رسول الله ﷺ: «من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله» وكانت قريش تحلف بأبائها فقال: «ولا تحلفوا بأبائكم» رواه مسلم (١٦٤٦). وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: حلفت مرة باللات والعزى، فقال النبي ﷺ: «قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم انفث عن يسارك ثلاثاً وتعوذ ولا تعد» رواه النسائي (٣٧٧٦)، وابن ماجه (٢٠٩٧)، وهذا لفظه. وفي هذا المعنى أحاديث. فما ورد فيه ذكر الحلف بغير الله، فهو جارٍ على العادة قبل النهي، لأن ذلك هو الأصل، حتى ورد النهي عن ذلك.

ضعيف

قوله: («فقد كفر أو أشرك») أخذ به طائفة من العلماء فقالوا: يكفر من حلف بغير الله كُفَرَ شِرْكَ، قالوا: ولهذا أمره النبي ﷺ بتجديد إسلامه بقول: لا إله إلا الله. فلولا أنه كُفِرَ ينقل عن الملة لم يؤمر بذلك. وقال الجمهور: لا يكفر كُفراً ينقله عن الملة، لكنه من الشرك الأصغر كما نص على ذلك ابن عباس وغيره. وأما كونه أَمَرَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى أَنْ يَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَلِأَنَّ هَذَا كِفَارَةٌ لَهُ مَعَ اسْتِغْفَارِهِ كَمَا قَالَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «وَمَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» (٦٦٥٠)، (١٦٤٧) وفي رواية: «فليستغفر». فهذا كفارة له في كونه تعاطى صورة تعظيم الصنم، حيث حلف به، لا أنه لتجديد إسلامه، ولو قُدِّرَ ذلك فهو تجديد لإسلامه لِنَقْصِهِ بِذَلِكَ لَا لِكُفْرِهِ. لكن الذي يفعله عبادة القبور إذا طلبت من أحدهم اليمين بالله، أعطاك ما شئت من الأيمان صادقاً أو كاذباً. فإذا طلبت منه اليمين بالشيخ أو تربته أو حياته، ونحو ذلك، لم يُقَدِّمَ على اليمين به إن كان كاذباً. فهذا شرك أكبر بلا ريب، لأن المحلوف به عنده أخوف وأجل وأعظم من الله. وهذا ما بلغ إليه شرك عباد الأصنام، لأن جهَدَ اليمين عندهم هو الحلف بالله كما قال تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن

يَمُوتُ﴾ [النحل] فَمَنْ كَانَ جَهْدُ يَمِينِهِ الْحَلْفَ بِالشَّيْخِ أَوْ بِحَيَاتِهِ أَوْ تَرْبَتِهِ، فَهُوَ أَكْبَرُ شُرْكَائِهِمْ مِنْهُمْ. فَهَذَا هُوَ تَفْصِيلُ الْقَوْلِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. وَالحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى: أَنَّهُ لَا تَجِبُ الْكُفَّارَةُ بِالْحَلْفِ بِغَيْرِ اللَّهِ مُطْلَقاً، لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكَرْ فِيهِ كُفَّارَةُ لِلْحَلْفِ بِغَيْرِ اللَّهِ وَلَا فِي غَيْرِهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ، فَلَيْسَ فِيهِ كُفَّارَةٌ إِلَّا النُّطْقُ بِكَلِمَةِ التَّوْحِيدِ وَالِاسْتِغْفَارِ. وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: تَجِبُ الْكُفَّارَةُ بِالْحَلْفِ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاصَّةً، وَهَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ ﴿مَا أَرْزَلَ اللَّهُ﴾ بِهِ ﴿مِنْ سُلْطَانٍ﴾ [يوسف: ٤٠، النجم: ٢٣]، فَلَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ. وَجَوَابُهُ الْمَنْعُ.

ش: هكذا ذكر المصنف هذا الأثر عن ابن مسعود ولم يعزه. وقد ذكره ابن جرير بغير سند أيضاً، قال: وقد جاء عن ابن عباس وابن عمر نحوه، ورواه الطبراني (٨٩٠٢) بإسناد موقوفاً هكذا. قال المنذري: ورواته رواة الصحيح.

قوله: (لَأَنَّ أَحْلَفَ بِاللَّهِ...) إلى آخره. (أن) هي المصدرية، والفعل بعدها منصوب في تأويل مصدر مرفوع على الابتداء، و(أحب) خبره. ومعناه ظاهر. وإنما رجح ابن مسعود ﷺ الحلف بالله كاذباً على الحلف بغيره صادقاً، لأن الحلف بالله توحيد، والحلف بغيره شرك، وإن قُدِّرَ الصِّدْقُ فِي الْحَلْفِ بِغَيْرِ اللَّهِ = فَحَسَنَةُ التَّوْحِيدِ أَعْظَمُ مِنْ حَسَنَةِ الصِّدْقِ، وَسَيِّئَةُ الْكُذْبِ أَسْهَلُ مِنْ سَيِّئَةِ الشُّرْكِ. ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى: أَنَّ الْحَلْفَ بِغَيْرِ اللَّهِ صَادِقاً أَعْظَمُ مِنَ الْيَمِينِ الْغَمُوسِ. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الشُّرْكَ الْأَصْغَرَ أَكْبَرُ مِنَ الْكِبَائِرِ. وَفِيهِ: شَاهِدٌ لِلْقَاعِدَةِ الْمَشْهُورَةِ وَهِيَ: أَرْكَابُ أَقْلِ الشَّرِّينِ ضَرراً إِذَا كَانَ لَا بَدَّ مِنْ أَحَدِهِمَا.

قال: وعن حذيفة عن النبي ﷺ قال: «لا تقولوا: ما شاء الله صحيح

ش: هذا الحديث رواه أبو داود (٤٩٨٠)، كما قال المصنف، ورواه أحمد (٢٣٢٥٧) وابن أبي شيبة (٣٤٦/١٠)، والنسائي (١٠٨٢١)، وابن ماجه (٢١١٨) والبيهقي (٢١٢/٣) وله علة. وله شواهد. وهو صحيح المعنى بلا ريب. وسيأتي الكلام على معناه في (باب: ما شاء الله وشئت) إن شاء الله (= ٥١٨).

ضميف

هذا الأثر رواه المصنف غير معزو، وقد رواه عبد الرزاق، وابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت» (٣٤٤) عن مُغيرة قال: كان إبراهيم يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك. ويرخص أن يقول: أعوذ بالله ثم بك. ويكره أن يقول: لولا الله وفلان. ويرخص أن يقول: لولا الله ثم فلان؛ لفظ ابن أبي الدنيا. وذلك - والله أعلم - لأن الواو تقتضي مطلق الجمع، فَمَنَعَ منها للجمع، لثلاثي الجمع بين الله وبين غيره، كما مَنَعَ من جمع اسم الله، واسم رسوله في ضمير واحد. (ثم) إنما تقتضي الترتيب فقط، فجاز ذلك لعدم المانع. ومطابقة الحديثين والأثرين للترجمة ظاهرة على ما فسّر به ابن عباس رضي الله عنهما الآية.

٣٧ - باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله

أي: من الوعيد؛ لأن ذلك يدل على قلة تعظيمه لجناب الربوبية، إذ القلب الممتلئ بمعرفة عظمة الله وجلاله وعزته وكبريائه: لا يفعل ذلك.

صحيح

ش: هذا الحديث رواه ابن ماجه في «سننه» (٢١٠١) وترجم عليه: («من حلف له بالله فليرض»)؛ حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة، ثنا أسباط بن محمد، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر قال: سمع النبي ﷺ رجلاً يحلف بأبيه فقال: «لا تحلفوا بأبائكم...» الحديث. وهذا إسناد جيد على شرط مسلم؛ عند الحاكم وغيره، فإنه متصل ورواته ثقات، بل قد روى مسلم [١٣٩٩] (٥١٧) عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي ﷺ كان يأتي قباء راكباً وماشياً، وأصل هذا الحديث في «الصحیحین» [٦٦٤٨]، م (١٦٤٦) عن ابن عمر بلفظ: «لا تحلفوا بأبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» وليس فيه هذه الزيادة.

قوله: («لا تحلفوا بأبائكم») تقدم ما يتعلق به في الباب قبله (= ٥١١).

قوله: («من حلف بالله فليصدق») أي: وجوباً؛ لأن الصدق حرام لو لم يؤكد الخبر باسم الله، فكيف إذا حلف به؟! وأيضاً فالكذب حرام لو لم يؤكد الخبر باسم الله، فكيف إذا أكده باسم الله؟!.

قوله: («ومن حلف له بالله فليرض») أي: وجوباً كما يدل عليه قوله: («ومن لم يرض فليس من الله») ولفظ ابن ماجه: «ومن لم يرض بالله فليس من الله». وهذا وعيد كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ﴾ [آل عمران: ٢٨]. **قال ابن كثير:** أي: فقد برئ من الله، وهذا عام في الدعاوي وغيرها، ما لم يُفْضَ إلى إلغاء حكم شرعي كمن تشهد عليه البينة الشرعية - فيحلف على تكذيبها - فلا يُقبل حلفه.

ولهذا لما رأى عيسى ﷺ رجلاً يسرق فقال له: سرت. قال:

كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني؛
رواه البخاري [٣٤٤٤]، م [٢٣٦٨] وفيه وجهان:

أحدهما: قال القرطبي: ظاهر قول عيسى ﷺ للرجل -:
سرت - أنه خبرٌ جازمٌ، لكونه أخذ مالا من حِرْزٍ في خُفْيَةٍ، وقول
الرجل -: كلا - نفْيٌ لذلك، ثم أكده باليمين. وقول عيسى: آمنت بالله
وكذبت عيني، أي: صَدَقْتُ مَنْ حَلَفَ بالله، وكذبت ما ظهر لي من
كونِ الأَخِذِ سرقةً. فإنه يُحتمل أن يكون الرجل أخذ ما له فيه حقٌ، أو
ما أذن له صاحبه في أخذه، أو أخذه لِيُقْلِبَهُ، وَيَنْظُرُ فيه ولم يَقْصِدِ
العُصْبَ والاستيلاء. قلت: وهذا فيه نظرٌ. وصَدُرَ الحديث يردّه؛ وهو
قول النبي ﷺ: «رأى عيسى رجلاً يسرق» فأثبت ﷺ سرقة. الثاني:
ما قاله ابن القيم: إن الله تعالى كان في قلبه أجلٌ من أن يحلف به
أحد كاذباً. فدار الأمر بين تهمة الحالف، وتهمة بصره، فردّ التهمة
إلى بصره، كما ظن آدم ﷺ صدق إبليس لما حلف له أنه ناصح كما
في (الأعراف: ٢١). قلت: هذا القول أحسن من الأول وهو الصواب إن
شاء الله تعالى. وحُدِّثُ عن المصنف أنه حَمَلَ حديث الباب على
اليمين في الدعاوي، كَمَنْ يتحاكم عند الحاكم، فيَحْكُم على خصمه
باليمين فيحلف، فيجب عليه أن يرضى.

٣٨ - باب قول: ما شاء الله وشئت

أي ما حكم التكلم بذلك، هل يجوز أم لا؟ وإذا قلنا:
(لا يجوز) فهل هو من الشرك أم لا؟

صحيح

والليلة» (١٠٨٢٢) وهذا لفظه في «اليوم والليلة»: أخبرنا يوسف بن عيسى قال: ثنا الفضل بن موسى قال: أنا وسعمر، عن معبد بن خالد، عن عبد الله بن يسار، عن قتيبة - امرأة من جهينة - أن يهودياً أتى النبي ﷺ فقال: «إنكم تُنذدون وإنكم تُشركون! تقولون: ما شاء الله وشئت، وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: «ورب الكعبة»، ويقول أحدكم: «ما شاء الله ثم شئت» ورواه [١٠٨٢٣] عن أحمد بن حفص، حدثني أبي، حدثني إبراهيم بن ظهمان، عن مغيرة، عن معبد بن خالد، عن قتيبة - امرأة من جهينة - قالت: دخلت يهودية على عائشة فقالت: (إنكم تشركون... .) وساق الحديث. ولم يذكر عبد الله بن يسار، والمشهور ذكره، وقد رواه ابن سعد، والطبراني، [٥٠/٢٥] وابن مندة، وأشار ابن سعد إلى أنها ليس لها غيره.

قوله: (عن قتيبة) هو بضم القاف وفتح التاء بعدها مثناة تحتية مضغراً، بنت صيفي الجهينة، أو الأنصارية، صحابية.

قوله: (إنكم تشركون! تقولون: ما شاء الله وشئت) هذا نص في أن هذا اللفظ من الشرك، لأن النبي ﷺ أقر اليهودي على تسمية هذا اللفظ تنديداً أو شركاً، ونهى النبي ﷺ عن ذلك، وأرشد إلى استعمال اللفظ البعيد من الشرك، وقول: «ما شاء الله ثم شئت» - وإن كان الأولى قول: ما شاء الله وحده، كما يدل عليه حديث ابن عباس وغيره - وعلى النهي - عن قول: ما شاء الله وشئت - جمهور العلماء، إلا أنه حكى عن أبي جعفر الداودي ما يقتضي جواز ذلك احتجاجاً بقوله تعالى: ﴿وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [التوبة: ٧٤] وقوله: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب] ونحو ذلك. والصواب: القول الأول؛ فإن النبي ﷺ أنكر ذلك، وقال لمن قال له ذلك: «أجعلتني لله نداً» [٢١١٧] وأقر اليهودي على تسميته تنديداً وشركاً؛ ومن المحال أن يكون هذا أمراً جائزاً. وأما ما احتج من القرآن، فقد ذكروا عن ذلك جوابين:

أحدهما: أن ذلك لله وحده ﴿لَا شَرِيكَ لَهِ﴾، كما أنه تعالى يُقَسِّم بما شاء من مخلوقاته، فكذلك هذا.

الثاني: أن قوله -: ما شاء الله وشئت - تشريك في مشيئة الله، وأما الآية فإنما أخبر بها عن فعلين متغايرين، فأخبر تعالى أنه أغناهم وأن رسوله أغناهم. وهو من الله حقيقة؛ لأنه الذي قدر ذلك، ومن الرسول ﷺ حقيقة؛ باعتبار تعاطي الفعل. وكذا الإنعام. أنعم الله على زيد بالإسلام، والنبى ﷺ أنعم عليه بالعتق. وهذا بخلاف المشاركة في الفعل الواحد، فالكلام إنما هو فيه، والمنع إنما هو منه. فإن قلت: قد ذكر النحاة أن (ثم) تقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم كالواو فليَمَ جاز ذلك بـ (ثم) ومنع منه الواو. وغاية ما يقال: إن (ثم) تقتضي الترتيب، بخلاف الواو فإنها تقتضي مطلق الجمع، وهذا لا يغير صورة الاشتراك. = قيل: النهي عن ذلك، إنما هو إذا أتى بصورة التشريك جميعاً، وهذا لا يحصل إلا بالواو، بخلاف (ثم) فإنها لا تقتضي الجمع، إنما تقتضي الترتيب، فإذا أتى بها زالت صورة التشريك والجمع في اللفظ. وأما المعنى، فله تعالى ما يختص به من المشيئة، وللمخلوق ما يختص به. فلو أتى بـ (ثم) وأراد أنه شريك لله تعالى في المشيئة كـ (لولا الله ثم فلان - مثلاً - لم يوجد ذلك) فالنهي باقٍ بحاله، بل يكون في هذه الصورة أشد ممن أتى بالواو مع عدم هذا الاعتقاد. ويشبه ذلك: الجمع بين اسم الله واسم غيره في ضمير واحد، ولهذا أنكره النبي ﷺ على الخطيب؛ قال: ومن يعصهما فقد غوى، فقال له: «بئس الخطيب أنت» [م (٨٧٠)].

قوله: (فأمرهم النبي ﷺ إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: «وَرَبِّ الكعبة») تقدم ما يتعلق بالحلف بغير الله قريباً (= ٥١١).

وفي الحديث من الفوائد: معرفة اليهود بالشرك الأصغر، وكثير ممن يدعي الإسلام لا يعرف الشرك الأكبر، بل يصرف خالص العبادات، من: الدعاء، والذبح، والنذر = لغير الله، ويظن أن ذلك

من دين الإسلام. فَعَلِمَتَ أن اليهودَ - في ذلك الوقتِ - أحسنُ حالاً ومعرفةً منهم. وفيه: فهم الإنسان إذا كان له هوى. كما نبه عليه المصنف. وإن: المعرفة بالحق لا تستلزم الإيمانَ ولا العمل. وقبول الحق ممن جاء به، وإن كان عدواً مخالفاً في الدين. وإن: الحلف بغير الله: من الشرك الأصغر، لا يَمْرُقُ به الإنسان من الإسلام.

حسن
صحیح

قال: وله أيضاً عن ابن عباس أن رجلاً قال للنبي ﷺ: ما شاء الله وشئت. قال: «أجعلني لله عدلاً؟» ما شاء الله وحده.

ش: هذا الحديث رواه النسائي، كما قال المصنف، لكن في «اليوم والليلة» (١٠٨٢٥) وهذا لفظه: أخبرنا علي بن خشرم، عن عيسى، عن الأجلح، عن يزيد بن الأصم، عن ابن عباس أن رجلاً أتى النبي ﷺ، فكلمه في بعض الأمر فقال: ما شاء الله وشئت. فقال النبي ﷺ: «أجعلني لله عدلاً؟! قل: ما شاء الله وحده». ورواه ابن ماجه في الكفارات من «السنن» (٢١١٧) عن هشام بن عمار، عن عيسى... نحوه. ولفظه: «إذا حلف أحدكم فلا يقل: ما شاء الله وشئت...» الحديث، وقد تابع عيسى على هذا الحديث: سفيان الثوري، وعبد الرحمن، وجعفر بن عون؛ عن الأجلح، وكلهم ثقاة. وخالفهم القاسم بن مالك - وهو ثقة - فرواه عن الأجلح، عن أبي الزبير عن جابر. والأول أرجح. ويحتمل أن يكون: عن الأجلح عنهما جميعاً.

قوله: («أجعلني لله عدلاً») هذه رواية ابن مردويه، والرواية عند النسائي وابن ماجه: «أجعلني لله عدلاً»، والمعنى واحد. قال ابن القيم: ومن ذلك - أي: من الشرك بالله في الألفاظ - قول القائل للمخلوق: ما شاء الله وشئت، كما ثبت عن النبي ﷺ، أنه قال له رجل: ما شاء الله وشئت...، وذكر الحديث المشروح ثم قال: هذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة - كقوله: ﴿لَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾ (١٨)

[التكوير] - فكيف بمن يقول: أنا متوكل على الله وعليك، وأنا في حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، والله وحياء فلان. أو يقول: نذراً لله ولفلان، وأنا تائب لله ولفلان، وأرجو الله ولفلاناً. فوازن بين هذه الألفاظ، وبين قول القائل: ما شاء الله وشئت، ثم انظر أيهما أفحش؟! = يتبين لك أن قائلها أولى بجواب النبي ﷺ لقائل تلك الكلمة، وأنه إذا كان قد جعله نذراً بها، فهذا قد جعل من لا يُداني رسول الله ﷺ في شيء من الأشياء - بل لعله أن يكون من أعدائه - نذراً لرب العالمين. فالسجود، والعبادة، والتوكل، والإنابة، والتقوى، والخشية، والتوبة، والنذر، والحلف، والتسبيح، والتكبير، والتهليل، والتحميد، والاستغفار، وحلق الرأس خضوعاً وتعبداً، والطواف بالبيت والدعاء = كل ذلك مَحْضٌ حَقُّ لله الذي لا يصلح ولا ينبغي لسواه، من مَلِكٍ مُقَرَّبٍ، ولا نبيٍّ مرسل. وفي «مسند الإمام أحمد» (١٥٥٦٥) أن رجلاً أتى به النبي ﷺ، قد أذنب، فلما وقف بين يديه قال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال: «عرف الحق لأهله».

[ضميف]

قلت: إذا كان هذا كلامه ﷺ لمن قال له: ما شاء الله وشئت، فكيف بمن يقول فيه [البوسيري في «البردة»]؟! :

١٥٤: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح القلم ويقول في همزيتيه:

٤٢٧: هذه عِلَّتِي وَأَنْتَ طَبِيبِي ليس يخفى عليك في القلب داء وأشباه هذا من الكفر الصريح.

ش: هذا الحديث لم يروه ابن ماجه بهذا اللفظ عن الطفيل، إنما رواه (٢١١٨) عن حذيفة، ولفظه: حدثنا هشام بن عمار، ثنا صحیح سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، عن ربيعي بن جراح، عن حذيفة بن اليمان: أن رجلاً من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلاً من أهل الكتاب فقال: نعم القوم أنتم! لولا أنكم تشركون؛ تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. وذكر ذلك للنبي ﷺ. فقال: «أما والله، إن كنت لأعرفها لكم. قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد». ورواه أحمد (٢٣٣٣١) والنسائي (١٠٨٢٠) بنحوه. وفي رواية النسائي أن الرائي لذلك هو حذيفة نفسه. هذه رواية ابن عيينة. ثم ذكر ابن ماجه (٢١١٨) حديث الطفيل هذا فساق إسناده ولم يذكر اللفظ. فقال: (حدثنا ابن أبي الشوارب، ثنا أبو عوانة، عن عبد الملك، عن ربيعي بن جراح، عن الطفيل بن سخبرة أخي عائشة لأمها، عن النبي ﷺ... بنحوه) هذا لفظ ابن ماجه. وهكذا رواه حماد بن سلمة وشعبة وابن إدريس عن عبد الملك؛ فقالوا: (عن الطفيل). وهو الذي رجحه الحفاظ، وقالوا: ابن عيينة وهم في قوله: (عن حذيفة). فقد تبين أن هذا الحديث المذكور لم يروه ابن ماجه بهذا اللفظ؛ لكن رواه أحمد (٢٠٦٤٥) والطبراني (٨٢١٤) بنحو مما ذكره المصنف.

قوله: (عن الطفيل) هو ابن سَخْبِرَةَ. وفي حديثه هذا أنه أخو عائشة لأمها. وكذا قال الحَرْبِيُّ، وقال: الذي عندي أن الحارث بن سخبرة قدم مكة، فحالف^(١) أبا بكر فمات، فحلف أبو بكر على أم رومان فولدت له عبد الرحمن وعائشة، وكان لها من الحارث: الطفيل بن الحارث، فهو أخو عائشة لأمها. وقيل غير ذلك. وهو صحابي ليس له إلا هذا الحديث. قال البَقَوِيُّ: لا أعلم له غيره.

قوله: (رأيت) - فيما يرى النائم؛ كما روى أحمد، والطبراني -.

قوله: (على نفر من اليهود) وفي رواية أحمد، والطبراني: (كأنني مررت برهط من اليهود. فقلت: من أنتم؟ فقالوا: نحن اليهود). و(النفر): رهط الإنسان وعشيرته، وهو اسمٌ جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة؛ ما بين الثلاثة إلى العشرة، ولأ واحد له من لفظه. قاله أبو السعادات.

قوله: (فقلت: إنكم لأنتم القوم! لولا أنكم تقولون: ﴿عَزَّزْتُ أَبْنُ اللَّهِ﴾) أي: نعمَ القوم أنتم! لولا ما أنتم عليه من الشرك والمَسْبِيَةِ لله بنسبة الولد إليه. وهذا لفظ الطبراني، ولفظ أحمد: (قال: أنتم القوم).

قوله: (قالوا: وإنكم لأنتم القوم! لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد) عارضوه بذكر شيء مما في المسلمين من الشرك الأصغر فقالوا له هذا الكلام، أي: نعم القوم أنتم! لولا ما فيكم من الشرك.

وكذلك جرى له مع النصارى.

قوله: (فلما أصبحتُ أخبرتُ بها مَنْ أخبرتُ) وفي رواية أحمد: فلما أصبح أخبر بها مَنْ أخبر. وفي رواية الطبراني: فلما أصبحتُ أخبرتُ بها أناساً.

(١) في الطبعة الأولى: فخالف، وهو تصحيف.

قوله: (ثم أتيت النبي ﷺ، فأخبرته) فيه: حُسْنُ خلقه ﷺ، وعدم احتجابه عن الناس - كالمملوك - بحيث إذا أراد أحد الوصول إليه أمكنه ذلك بلا كُلفة ولا مشقة، بل يصلون إليه ويقضي حاجتهم، ويُخبرونه بما يحتاجون إليه من أمر دينهم ودنياهم، ويُقَصِّون عليه ما يروونه في المنام، بل كان ﷺ يعتني بالرؤيا لأنها من أقسام الوحي، وكان إذا صلى الصبح كثيراً ما يقول: «هل رأى أحد منكم رؤيا؟» [١٣٨٦]، م (٢٢٧٥).

قوله: (فحمد الله وأثنى عليه) وفي رواية أحمد: فلما أصبحوا خَظَبهم فحمد الله وأثنى عليه. وفي رواية الطبراني: فلما صلى الظهر قام خطيباً. **ففيه:** مشروعية حمد الله والثناء عليه في الخُطب. **وفيه:** الخطبة في الأمور المهمة. وأما معنى الحمد، فقد تقدم في (باب: قول الله تعالى: ﴿أَشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئاً﴾ [الاعراف: ١٩٠]) (= ٢١٢) وأما **الثناء فقال ابن القيم:** هو تكرار المحامد.

قوله: (ثم قال: «أما بعد») في رواية أحمد، والطبراني: (ثم قال: «إن طفيلاً رأى رؤيا») ولم يذكر: «أما بعد». وفي رواية للطبراني: فقام نبي الله على المنبر فقال: «إن أحاكم رأى رؤيا، قد حدثكم بما رأى». **فيه:** مشروعية (أما بعد) في الخطب في هذا الحديث، وإلا؛ فلا يضر؛ فإنها ثابتة في خطبه ﷺ، وفي غيره.

قوله: («وإنكم قلتُم كلمة، كان يمتنعى كذا وكذا أن أنهاكم عنها») وفي رواية أحمد والطبراني: «وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمتنعى الحياء منكم أن أنهاكم عنها». وهذا الحياء منهم ليس على سبيل الحياء من الإنكار عليهم، بل كان ﷺ يكرهها ويستحي أن يذكرها؛ لأنه لم يأمر بإنكارها، فلما جاء الأمر الإلهي بالرؤيا الصالحة أنكرها، ولم يستحي في ذلك. **وفيه:** دليل على أنها من الشرك الأصغر، إذ لو كانت من الأكبر لأنكرها من أول مرة قالوها. **وفيه:** ما كان عليه النبي ﷺ من الحياء، وأنه من الأخلاق المحمودة.

قوله: «فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا: ما شاء الله وحده» هذا على سبيل الاستحباب، وإلا؛ فيجوز أن يقول: (ما شاء الله ثم شاء فلان) كما تقدم (= ٥١٩). وفيه: أن الرؤيا قد تكون سبباً لشرع بعض الأحكام، كما في هذا الحديث، وحديث الأذان [٤٩٩]، وحديث الذكر بعد الصلوات [صحيح: ٥ (١٢٧٩)].

حسن
صحيح

٣٩ - باب من سب الدهر فقد آذى الله

ش: مناسبة هذا الباب لـ «كتاب التوحيد» ظاهرة، لأن سب الدهر يتضمن الشرك كما سيأتي بيانه (= ٥٢٩). ولفظ (الأذى) في اللغة، هو: لِمَا خَفَّ أَمْرُهُ، وَضَعُفَ أَثَرُهُ مِنَ الشَّرْكِ وَالْمَكْرُوهِ. ذكره الخطابي. قال شيخ الإسلام: وهو كما قال. وهذا بخلاف الضرر، فقد أخبر سبحانه أن العباد لا يضرّونه كما قال تعالى: ﴿وَلَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسْكَرُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا﴾ [آل عمران]. فبيّن سبحانه أن الخلق لا يضرّونه، لكن يؤذونه إذا سبوا مُقَلِّبِ الْأُمُورِ.

وقال: وقول الله تعالى ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ...﴾ الآية [الجاثية].

ش: قال ابن كثير: يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومَن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾. قال ابن جرير: أي: ما حياة ﴿وَلَا حَيَاتُنَا﴾ التي نحن فيها، ولا حياة سواها؛ تكذيباً منهم بالبعث بعد الموت ﴿نَمُوتُ وَنَحْيَا﴾. قال ابن كثير: أي: يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثمَّ مَعَادٌ ولا قِيَامَةٌ. وهذا يقوله مشركو العرب المُنْكَرُونَ للمعاد، وتقوله الفلاسفة الإلهيون منهم؛ وهم ينكرون البدأة والرجعة. وتقوله الفلاسفة الدورية؛ المنكرون للصانع المعتقدون أن في كل سِتَّةِ وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه؛ فزعموا أن هذا قد تكرر

مرات لا تتناهى، فكابروا العقول وكذبوا المنقول؛ ولهذا قالوا: ﴿وَمَا يَهْلِكُ إِلَّا الدَّهْرُ﴾. قال ابن جرير: أي: ﴿وَمَا يَهْلِكُ﴾ فيفئنا إلا مرَّ الليالي والأيام، وطولُ العمر؛ إنكاراً منهم أن يكون لهم رب يُفنيهم ويهلكهم. ثم روى بإسناد على شرط «الصحيحين» عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار، وهو الذي يهلكنا ويُميتنا ويُحِيننا، فقال الله في كتابه: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا [وَمَا يَهْلِكُ إِلَّا الدَّهْرُ]﴾ قال: «فيسبون الدهر، فقال الله تبارك وتعالى: «يؤذيني ابن آدم؛ يسبُّ الدهرَ وأنا الدهرُ؛ أَلْقَبُ [وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ] [النور: ٤٤]».

قوله: ﴿وَمَا لَمْ يَنْزِلْ مِنْ عِلْمٍ﴾ قال ابن جرير: يعني: من يقين علم ﴿إِنْ لَمْ يَلَا يَطْنُونَ﴾ (٢٤) قال ابن كثير: يتوهمون ويتخيلون. فإن قلت: فأين مطابقة الآية للترجمة إذا كانت خبراً عن الدهرية المشركين؟

= قيل: المطابقة ظاهرة، لأن من سبَّ الدهر فقد شاركهم في سبِّه؛ وإن لم يشاركهم في الاعتقاد.

ش: قوله: (في «الصحيح») أي: «صحيح البخاري (٤٨٢٦)»، ورواه أحمد (٧٢٤١) بهذا اللفظ، وأخرجه مسلم (٢٢٤٦) بلفظ آخر.

قوله: («يؤذيني ابن آدم؛ يسب الدهر») فيه: أن سب الدهر يؤذي الله تبارك وتعالى. قال الشافعي في تأويله والله أعلم: إن العرب كان من شأنها أن تدم الدهر، وتسبّه عند المصائب التي تنزل بهم - من: موت، أو هرم، أو تلف، أو غير ذلك - فيقولون: إنما يهلكنا

الدهر - وهو الليل والنهار -، ويقولون: أصابتهم قوارع الدهر، وأبادهم الدهر، فيجعلون الليل والنهار يفعلان الأشياء، فيذمّون الدهر بأنه الذي يُفنيهم، ويفعل بهم. فقال رسول الله ﷺ: «لا تسبوا الدهر» على أنه الذي يُفنيكم والذي يفعل بكم هذه الأشياء، فإنكم إذا سببتم فاعل هذه الأشياء، وإنما تسبّون الله تبارك وتعالى، فإنه فاعل هذه الأشياء. انتهى.

قلت: والظاهر أن المشركين نوعان: أحدهما: من يعتقد أن الدهر هو الفاعل، فيسبه لذلك. فهؤلاء هم الدهرية. الثاني: من يعتقد أن المدبر للأمور هو الله وحده ﴿لَا شَرِيكَ لَه﴾ ولكن يسبون الدهر لما يجري عليهم فيه من المصائب والحوادث، فيضيفون ذلك إليه من إضافة الشيء إلى محله، لا لأنه عندهم فاعلٌ لذلك.

والحديث صريح في النهي عن سب الدهر مطلقاً، سواء اعتقد أنه فاعل أو لم يعتقد ذلك، كما يقع كثيراً ممن يعتقد الإسلام: كقول ابن المعتز:

يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحداً وأنت والدُّ سوءٍ تأكل الولدا
وقول أبي الطيب:

قبحاً لوجهك يا زمان كأنه وَجْهٌ له مِنْ كَلِّ قُبْحٍ بُرْقُعُ
وقول الطرقي:

إن تُبتلى بلثامِ الناس يرفعهم عليك، دهرٌ لأهل الفضل قد خانا
وقول الحريري:

ولا تأمنِ الدهرَ الخزؤونَ ومكره فكم خاملٍ أحنى عليه ونابه!
ونحو ذلك كثير. وكل هذا داخل في الحديث.

قال ابن القيم: وفي هذا ثلاثُ مفاصدَ عظيمةٍ:

أحدها: سبُّه من ليس أهلاً للسبِّ، فإن الدهر خلق مسخر من

خلق الله مُقَادُّ لأمره، مُتَذَلِّلٌ لتسخيره، فسأبه أولى - بالذم والسب - منه .

والثانية: أن سَبَّهُ متضمنٌ للشرك، فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع، وأنه - مع ذلك - ظالم قد: ضر مَنْ لا يستحق العطاء، ورفَعَ مَنْ لا يستحق الرفعة، وحرَمَ مَنْ لا يستحق الحرمان. وهو عند شاتِئيه من أظلم الظلمة. وأشعارُ هؤلاء الظلمة الحَوْنَةُ في سَبِّه كثيرةٌ جداً. وكثير من الجهال يُصرِّح بلعنه وتقييحه.

الثالثة: أن السب منهم إنما يقع على مَنْ فعل هذه الأفعال التي ﴿لَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ﴾ فيها ﴿أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ [المؤمنون: ٧١]، وإذا وافقت أهواءهم حَمَدوا الدهر وأثنوا عليه، وفي حقيقة الأمر، قَرَبُ الدهرِ هو المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل، والدهر ليس له من الأمر شيء، فمَسَّبْتَهُمُ الدهرَ مسبةً لله ﷻ، ولهذا كانت مؤذية للرب تعالى، فسأبُ الدهرِ دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما: إما مسبة الله، أو الشرك به، فإنه إن اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك، وهو يسب مَنْ فعله فهو يسب الله تعالى. انتهى. وأشار ابن أبي جَمْرَةَ^(١) إلى أن: النهي عن سَبِّ الدهرِ تنبيه بالاعلى على الأدنى، وأن فيه: إشارة إلى ترك سب كل شيء مطلقاً، إلا ما أذن الشرع فيه، لأن العلة واحدة.

قوله: («وأنا الدهر») قال الخطابي: معناه «أنا» صاحب «الدهر» ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر، فمَنْ سَبَّ الدهرَ من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سَبَّهُ إلى ربه الذي هو فاعلها، وإنما الدهر زمان يُجعل ظرفاً لمواقع الأمور.

قلت: ولهذا قال في الحديث: «وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب

(١) في الطبعة الأولى: حمزة، وهو تصحيف.

الليل والنهار». وفي رواية لأحمد: «بيدي الليل والنهار أجده وأبليه وأذهب بالملوك» = وفي رواية لم (١٠٤١٧): «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، الأيام والليالي أجدها وأبليها وآتني بملوك بعد ملوك». قال الحافظ في «الفتح» (٦١٨١): وسنده صحيح. فقد تبين بهذا خطأ ابن حزم في عده الدهر من أسماء الله الحسنى، وهذا غلط فاحش، ولو كان كذلك لكان الذين قالوا: ﴿وَمَا يَمْلِكُ إِلَّا الدَّهْرُ﴾ مصيبين.

قوله: (وفي رواية) هذه الرواية رواها مسلم وغيره. قال المصنف: وفيه: أنه قد يكون سباً ولو لم يقصده بقلبه.

كأقضى القضاة، وحاكم الحكام، أو سيد الناس ونحو ذلك.
أي: ما حكم التسمي بذلك هل يجوز أم لا؟

ش: قوله: (في «الصحيح») أي: «الصحيحين» [٦٢٠٦]، م (٢١٤٣).

قوله: («إن أخنَع») ذكر المصنف أن معناه: (أوضع) وهذا التفسير رواه مسلم عن الإمام أحمد، عن أبي عمرو الشيباني. قال عياض: معناه: إنه أشد الأسماء صغاراً. وبنحو ذلك فسرهُ أبو عبيد. و(الخناع): الذليل، وخنَع الرجل: ذل. قال ابن بطال: وإذا كان الاسمُ أذلَّ الأسماءِ كان من تسمي به أشدَّ ذلاً. وقد فسر الخليل (أخنَع): أفجر، فقال: (الخنَع): الفجور. وفي رواية [٦٢٠٥]: «أخنى الأسماء»، من (الخنأ) بفتح المعجمة وتخفيف النون مقصور،

وهو الفحش في القول. وفي رواية: «اشتد غضب الله على من زعم أنه مَلِكُ الأَمَلِكِ» رواه الطبراني (١٢١١٣؛ عن ابن عباس).

صحيح:
«الجامع»
(١٩٨٨)

قوله: («رجل يُسَمَّى») بصيغة المجهول، من التسمية، أي: يُدعى بذلك ويرضى به. وفي بعض الروايات: «تَسَمَّى» بفتح الفوقانية وتشديد الميم، ماضٍ معلوم، من التسمي، أي: سَمَى نفسه.

قوله: («مَلِكُ الأَمَلِكِ») هو بكسر اللام من «ملك». و («الأَمَلِكِ») جمع مُلْك، ثم أكد النبي ﷺ التشديد في تحريم التسمي بذلك بقوله: («لا مالك إلا الله») فالذي تَسَمَّى بهذا الاسم قد كَذَبَ وَقَجَرَ وازْتَقَى إلى ما ليس له بأهل، بل هو حقيق برب العالمين، فإنه المَلِكُ في الحقيقة، فلهذا كان أذَلَّ الناسِ عند الله يوم القيامة. والفرق بين المَلِكِ والمالك أن المالك هو المتصرف بفعله وأمره؛ ذكروه ابن القيم. فالذي تَسَمَّى مَلِكُ الأَمَلِكِ، أو مَلِكُ الملوك قد بلغ الغاية في الكفر والكذب. ولقد كان بعض السلاطين المساكين يفتخر بهذا الاسم فأذَّه الله.

قوله: (قال سفيان) هو ابن عيينة تقدمت ترجمته (= ٢٢٢).

قوله: (مثل شاهان شاه) هو بكسر^(١) النون والهاء في آخره، وقد تنون وليست هاء تأنيث فلا يقال بالمشناة أصلاً. وإنما مَثَّلَ سفيانُ بـ (شاهان شاه) لأنه قد كثرت التسمية به في ذلك العصر، فنبه سفيان بأن الاسم الذي ورد الخبر بدمه لا ينحصر في (ملك الأَمَلِكِ)، بل كل ما أدَّى معناه - بأي لسان كان - فهو مُراد بالذم؛ ذكروه الحافظ. والحديث صريح في تحريم التسمي بـ (ملك الأَمَلِكِ) ونحوه؛ كملك الملوك وسلطان السلاطين.

قال ابن القيم: لَمَّا كان الملك لله وحده - لا ملك على الحقيقة سواه - كان أخنُعُ اسمٍ - وأوضعه عنده وأبغضه له - اسمُ شاهان شاه،

(١) الذي في «الفتح» - وهو مصدر الشارح -: بسكون النون!

أي: ملك الملوك، وسلطان السلاطين، فإن ذلك ليس لأحد غير الله. فتسمية غيره بهذا من أبطال الباطل، والله لا يحب الباطل. وقد ألحق أهل العلم بهذا: (قاضي القضاة) وقالوا: ليس قاضي القضاة إلا من يقضي^(١) ﴿الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَوَاصِلِ﴾ [الأنعام] الذي ﴿إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [البقرة، آل عمران: ٤٧]. وتلي هذا الاسم - في القبح والكرهية والكذب - سيّد الناس وسيد الكلّ، وليس ذلك إلا لرسول الله ﷺ خاصة كما قال: «أنا سيد ولد آدم» [٤٧١٢]، م (٢٢٧٨) فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن غيره: هو سيد الناس. كما لا يجوز له أن يقول: أنا سيد ولد آدم ﷺ.

وقال ابن أبي جهمرة: يلتحق بـ (ملك الأملاك): (قاضي القضاة)، وإن كان قد اشتهر - في بلاد الشرق من قديم الزمان - إطلاق ذلك على كبير القضاة. وقد سلم أهل المغرب من هذا، فأسم كبير القضاة عندهم: (قاضي الجماعة). وقد زعم بعض المتأخرين [هو ابن المنبر] أن التسمي بـ (قاضي القضاة) ونحوها جائز، واستدل له بحديث: «أفضاكم علي»^(٢). قال: فيستفاد منه: أن لا حرج على من أطلق على قاضي - يكون أعدل القضاة، وأعلمهم في زمانه -: أفضى القضاة، أو يريد إقليمه، أو بلده. وتعقبه العلم العراقي، فصوّب المنع، وردّ ما احتج به بأن التفضيل في ذلك وقع في حق من خوطب به، ومن يلتحق بهم، فليس مساوياً لإطلاق التفضيل بالألف واللام. قال: ولا يخفى ما في ذلك من الجراءة وسوء الأدب. ولا عبرة بقول من ولي القضاة، فتعت بذلك، فلذ في سمعه واحتال في الجواز، فإن الحق أحق أن يتبع.

(١) قرأنا وقراءة المدنّيين والمكّي من القراء العشرة: ﴿يَقْضُ الْحَقُّ﴾. وغيرهم يقرؤها: يقضي الحق.

(٢) ضعيف جداً. «الجامع» (٧٧٦)، لكن روى البخاري (٤٤٨١) أن عمر قال: أفضانا علي.

قلت: وقد تبين - بهذا - مطابقتُ الحديث للترجمة .

قوله: (وفي رواية: «أغیظُ رجلٌ على الله يوم القيامة وأخبثه»)
 هذه الرواية رواها مسلم في «صحيحه» [٢١٤٣] (٢١). قال ابن أبي جمرة:
 وفي الحديث: مشروعية الأدب في كل شيء، لأن الزجر عن (ملك
 الأملاك)، والوعيد عليه: يقتضي المنع منه مطلقاً، سواء أراد مَنْ
 تسمى بذلك: أنه ملك على ملوك الأرض، أم على بعضها. وسواء
 كان مُحققاً في ذلك أم مُبطلاً، مع أنه لا يخفى الفرق بين مَنْ قصد
 ذلك وكان فيه صادقاً، ومَنْ قصده وكان فيه كاذباً.

قلت: يعني أن الثاني أشدُّ إثماً من الأول.

ش: أي: لأجل احترامها؛ وهو تعظيمها. وذلك من تحقيق
 التوحيد. ويستفاد منه: المنع من التسمي بهذا ابتداءً من باب الأولى،
 لكن في الأسماء المختصة بالله تعالى.

صحیح

ش: هذا الحديث رواه أبو داود (٤٩٥٥) كما قال المصنف،
 ورواه النسائي (٤٩٨٠). ولفظ أبي داود من طريق يزيد بن المقدم بن
 شريح، عن أبيه، عن جده، عن أبيه هانئ - وهو أبو شريح - أنه:
 (لما وفد على رسول الله ﷺ مع قومه سمعهم يكتنونه بأبي الحكم،
 فدعاه رسول الله ﷺ، فقال: «إن الله هو الحكم، وإليه الحكم، فلم

تَكْنِي أَبَا الْحَكَمِ؟» فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء... الحديث. قال ابن مفلح: وإسناده جيد. ورواه الحاكم (٢٤/١) وزاد: (فدعا له ولولده).

قوله: (عن أبي شريح) هو بضم المعجمة وفتح الراء وآخره مهملة مصغر، واسمه هاني بن يزيد الكندي، قال الحافظ، وقيل: الحارثي الضبائي. قاله المزي. وقيل: المذحجي. وقيل: غير ذلك. صحابي نزل الكوفة. ولا عبرة بقول من قال: إنه الخزاعي، ولا من ظن أنه النخعي والد شريح القاضي، فإن ذلك خطأ فاحش.

قوله: (أنه كان يُكنى أبا الحكم) قال بعضهم: الكنية قد تكون بالأوصاف كأبي الفضائل، وأبي المعالي، وأبي الخير، وأبي الحكم. وقد تكون بالنسبة إلى الأولاد كأبي سلمة، وأبي شريح. وإلى ما يلبسه كأبي هريرة؛ فإنه ﷺ رآه ومعه هرة فكناه بأبي هريرة. وقد تكون للعلمية الصرفة كأبي بكر.

قوله: ((إن الله هو الحكم وإليه ﴿الْحُكْمُ﴾)): أما «الحكم» فهو من أسماء الله تبارك وتعالى كما في هذا الحديث، وقد ورد عده في الأسماء الحسنى مقروناً بـ «العدل»، فسبحان الله ما أحسن أقتران هذين الاسمين! قال في «شرح السنة» (٣٢٧٥): «الحكم»: هو الحاكم الذي إذا حكم لا يُردُّ حُكْمَهُ، وهذه الصفة لا تليق بغير الله تعالى؛ كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِحُكْمِكُمْ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ﴾ [الرعد: ٤١] وقال بعضهم: عَرَّفَ الْخَيْرَ فِي الْجُمْلَةِ الْأُولَى وَأَتَى بِضَمِيرِ الْفَضْلِ، فَدَلَّ عَلَى الْحَصْرِ وَأَنَّ هَذَا الْوَصْفَ مُخْتَصٌّ بِهِ لَا يَتَجَاوَزُ إِلَى غَيْرِهِ. وأما قوله: ((وإليه ﴿الْحُكْمُ﴾)) أي: «إليه» الفصل بين العباد في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ﴿لَهُ لُكُؤٌ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [القصر]: وقال: ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَقُضُّ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِّلِينَ﴾ [الأنعام]. وفيه الدليل على: المنع من التسمي بأسماء الله المختصة به، والمنع مما يؤهم عدم الاحترام لها كالتكني بأبي الحكم ونحوه.

قوله: (إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم) أي: أنا لم أكن نفسي بهذه الكنية، وإنما كنت أحكم بين قومي فكنوني بها. وفيه: جواز التحاكم إلى من يصلح للقضاء، وإن لم يكن قاضياً. وانه: يَلْزَمُ حُكْمَهُ. ولهذا قال النبي ﷺ: («ما أحسن هذا!»). **قال الخَلْخَالِيُّ:** للتعجب، أي: الحكم بين الناس حسن، ولكن هذه الكنية غير حسنة. وقال غيره: أي: الذي ذكرته من الحكم بالعدل. وقيل: «ما أحسن هذا» أي: ما ذكرت من وجه الكنية. قال بعضهم: وهو الأولى. قلت: فعلى هذا يكون حكمه لقومه قبل إسلامه، إذ يبعد أن يكون قاضياً لهم قبل أن يلقي رسول الله ﷺ، ويتعلم منه؛ لأن هذه القصة كانت بعد إسلامه بقليل، لأنه كان مع وفد قومه حين أسلموا، وقدموا على رسول الله ﷺ. ولا يُظَنُّ أن رسول الله ﷺ يُحَسِّنُ أَمْرَ حُكَّامِ الجاهلية.

قوله: (قال: شريح ومسلم وعبد الله) صريح في أن الواو لا تقتضي الترتيب وإنما تقتضي مُطلق الجمع، فلذا سأله رسول الله ﷺ عن الأكبر، إذ لو كانت دالة على الترتيب لم يَخْتَجِ إلى سؤالٍ عن («أكبرهم»). **قوله:** («فأنت أبو شريح») أي رعاية للأكبر منا في التكريم والإجلال، فإن الكبير أولى بذلك.

قال في «شرح السنة» (٣٣٧٥): فيه: أن يُكنى الرجل بأكبر بنيه، فإن لم يكن له ابن، فبأكبر بناته. وكذلك المرأة تُكنى بأكبر بناتها، فإن لم يكن لها ابنٌ فبأكبر بناتها. انتهى. وفيه: تقديم الأكبر. وفيه: أن استعمال اللفظ الشريف الحسنِ مكروهٌ في حق من ليس كذلك، ومنه أن يقول المملوك لسيده وغيره: «ربي!». فبه عليه ابن القيم.

ش: أي: إنه يكفر بذلك لاستخفافه بجناب الربوبية والرسالة، وذلك مُنافٍ للتوحيد. ولهذا أجمع العلماء على كُفر من فعل شيئاً من

ذلك. فَمَنْ استهزاء: بالله، أو بكتابه، أو برسوله، أو بدينه = كَفَرَ - ولو هازلاً لم يقصد حقيقة الاستهزاء - إجماعاً.

ش: يقول تعالى مخاطباً لرسوله ﷺ: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ﴾
 أي: سألت المنافقين الذين تكلموا بكلمة الكفر استهزاء ﴿لَيَقُولُنَّ﴾
 إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ أي: يعتذرون بأنهم لم يقصدوا الاستهزاء
 والتكذيب، إنما قصدوا الخوض في الحديث واللعب ﴿قُلْ أَيْلَهُ
 وَعَائِلِهِ، وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ (١٥) لم يغبأ باعتذارهم: إما لأنهم
 كانوا كاذبين فيه، وإما لأن الاستهزاء على وجه الخوض واللعب لا
 يكون صاحبه معذوراً، وعلى التقديرين فهذا عذرٌ باطل، فإنهم أخطؤوا
 موقع الاستهزاء. وهل يجتمع الإيمان بالله وكتابه ورسوله، والاستهزاء
 بذلك في قلب؟! بل ذلك عين الكفر؛ فلذلك كان الجواب مع ما قبله
 ﴿لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ قال شيخ الإسلام: فقد أمره أن
 يقول: ﴿كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ وقول مَنْ يقول: (إنهم قد كفروا بعد
 إيمانهم: بلسانهم، مع كفرهم أولاً: بقلوبهم) لا يصح، لأن الإيمان
 باللسان مع كفر القلب: قد قارنه الكفر، فلا يقال: ﴿قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ
 إِيمَانِكُمْ﴾ فإنهم لم يزلوا كافرين في نفس الأمر، وإن أريد: (إنكم
 أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان) فهم لم يُظهروا ذلك إلا
 لخواصهم، وهم مع خوضهم ما زالوا هكذا، بل لما نافقوا وحذروا
 ﴿أَنْ تَنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ﴾ [النسبة: ٦٤] تَبَيَّنَ ما في قلوبهم من النفاق
 وتكلموا بالاستهزاء، أي: صاروا كافرين بعد إيمانهم. ولا يدل اللفظ
 على أنهم ما زالوا منافقين إلى أن قال تعالى: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ
 لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ فاعترفوا ولهذا قيل: ﴿لَا تَعْتَذِرُوا
 قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ إن نَفَى عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ شَمَذَتْ طَائِفَةٌ﴾ فسدل
 على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كُفْراً، بل ظنوا أن ذلك ليس

بكفر. **فتبين:** أن الاستهزاء بآيات الله ورسوله كُفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه. فدل على أنه كان عندهم إيماناً ضعيفاً، ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم، ولكن لم يظنوه كُفراً، وكان كُفراً كفروا به، فإنهم لم يعتقدوا جوازه. **وقوله:** ﴿إِنْ تَمُتْ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ تَمَدَّتْ طَائِفَةٌ﴾ **قال ابن كثير:** أي: لا يُعفى عن جميعكم، ولا بد من عذاب بعضهم ﴿يَأْتِيهِمْ كَأَنُؤُا مُجْرِمِينَ﴾ **بِهذه المقالة الفاجرة.** قيل: إن الطائفة مَخْشِي بن حَمِيرٍ، عفا الله عنه وتَسَمَّى عبد الرحمن، وسأل الله أن يقتل شهيداً لا يُعلم مَقْتله، فقتل يوم اليمامة، ولم يُعلم مَقْتله، ولا مَنْ قَتله، ولا يُدرى له عين ولا أثر. وقيل: إن الطائفة زيد بن وديعة. والأول أشهر. ويحتمل أن الله عفا عنهما جميعاً. **وهي الآية دليل:** على أن الرجل إذا فعل الكُفر - ولم يعلم أنه كُفر - لا يُعذر بذلك، بل يكفر. **وعلى:** أن الشاك^(١) كافرٌ بطريق الأولى. نبه عليه شيخ الإسلام.

(١) في الطبعة الأولى: الساب.

(٢) بكسر فسكون: سَيَّر مَضْفُورٌ يُجْعَلُ زِمَاماً لِلْبَعِيرِ.

ش: هذا الأثر ذكره المصنف مجموعاً من رواية ابن عُمر، ومحمد بن كعب، وزيد بن أسلم، وقَتَادَةَ، وقد ذكره قبله كذلك شيخ الإسلام. فأما أثر ابن عمر فرواه ابن جرير، وابن أبي حاتم، وغيرهما بنحو مما ذكره المصنف. وأما أثر محمد بن كعب، وزيد بن أسلم، وقَتَادَةَ؛ فهي معروفة لكن بغير هذا اللفظ.

قوله: (عن ابن عمر) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. (ومحمد بن كعب) هو محمد بن كعب بن سليم، أبو حمزة القُرظي المدني. قال البخاري: إن أباه كان ممن لم يُثبت من بني قُرَيْظَةَ، وهو ثقة عالم، مات سنة عشرين ومئة. (زيد بن أسلم) هو مولى عمر بن الخطاب، والد عبد الرحمن وإخوته، يُكنى أبا عبد الله، ثقة مشهور، مات سنة ست وثلاثين ومئة. (قَتَادَةَ) هو ابن دِعامَةَ، وتقدم (= ٣٥٧).

قوله: (دخل حديث بعضهم في بعض) أي: إن الحديث مجموع من رواياتهم، فلذلك دخل بعضه في بعض.

قوله: (أنه قال رجل في غزوة تبوك) لم أقف على تسمية القائل لذلك أبهم اسمه في جميع الروايات التي وَقَفْتُ عليها. ولكن قد ورد تسمية جماعة ممن نزلت فيهم الآية؛ مع اختلاف الرواية فيما قالوه من الكلام. ففي بعض الروايات أنهم قالوا ما ذكره المصنف. وعن مجاهد في الآية: قال رجل من المنافقين: يُحَدِّثُنَا مُحَمَّدٌ أَنْ نَاقَةَ فَلَانٍ بِوَادٍ كَذَا وَكَذَا فِي يَوْمٍ كَذَا وَكَذَا، وما يدرىه بالغيب؟! رواه ابن أبي شيبَةَ، وابن المنذر، وابن أبي حاتم. وعن قَتَادَةَ قال: بينما رسول الله صلوات الله عليه في غزوته إلى تبوك، وبين يديه أناس من المنافقين، فقالوا: يرجو هذا الرجل أن تُفْتَحَ له قصور الشام وحصونها؟! هيهات هيهات، فأطلع الله نبيه على ذلك، فقال نبي الله صلوات الله عليه: «احسبوا عليَّ الرُّكْبَ» فاتاهم فقال: «قلتم كذا، وقلتم كذا» قالوا: يا نبي الله! ﴿إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ فأنزل الله فيهم ما تسمعون؛ رواه ابن المنذر، وابن أبي حاتم. وفي رواية جابر بن عبد الله عند ابن

مردويه: كان في مَنْ تخلف من المنافقين بالمدينة وداعة بن ثابت - أحد بني عمرو بن عوف - ف قيل له: ما خلفك عن رسول الله ﷺ؟ فقال: الخوض واللعب، فأنزل الله فيه وفي أصحابه ﴿١٤﴾ **وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ...﴾ إلى ﴿تَجْرِمِينَ﴾ [التوبة: ١١٦].**

وسمى ابن عباس - في رواية عند ابن مردويه - منهم: وداعة بن ثابت ومخشي بن حُمير، وأنهم قالوا: (أتحسبون أن قتال بني الأصفر كقتال غيرهم، والله لكانكم غداً تفرّون في الجبال...) القصة بكمالها. فيحتمل أنهم قالوا ذلك كله، فإن المنافقين ﴿إِذَا حَلَوْا إِلَىٰ شَيْطَانِهِمْ﴾ [البقرة: ١٤٤] أخذوا في الاستهزاء بالله وآياته ورسوله والمؤمنين، فلا يبعد أنهم قالوا ذلك، فكلُّ ذَكَرَ بعضَ كلامهم، والآية تعمُّ ذلك. وفي هذه الروايات ذكر أسماء القائلين لبعضهم ذلك، منهم: وداعة بن ثابت - وقيل: وداعة -، وزيد بن وداعة، ومخشي بن حُمير - الذي تاب الله عليه، لكنه لم يقل ذلك إنما حضره -. وفي بعض الروايات أن عبد الله بن أبي هو الذي قال ذلك، لكن رده ابن القيم بأن ابن أبي تخلف عن غزوة تبوك. وذكر ابن إسحاق أسماء الذين هموا بالفتك برسول الله ﷺ، فعَدَّ جماعة فيحتمل أنهم من المستهزئين، ويحتمل أنهم غيرهم. ولهذا قال تعالى في المستهزئين: ﴿قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ وفي الآخرين: ﴿وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ﴾ [التوبة: ١٧٤].

قوله: (ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء) القراء جمع قارئ، وهم عند السلف: الذين يقرؤون القرآن ويعرفون معانيه، أما قراءته من غير فهم لمعناه، فلا يوجد في ذلك العصر، وإنما حدث بعد ذلك؛ من جملة البدع.

قوله: (أرغب بطوناً) أي: أوسع (بطوناً) - الرغب والرغيب: الواسع؛ يقال: جوف رغيب وواد رغيب - يصفونهم بسعة البطون، وكثرة الأكل، كما روى أبو نعيم عن شريح بن عبيد أن رجلاً قال لأبي الدرداء: ما بالكم: أجبن منا، وأبخل إذا سئلتهم، وأعظم لقمأ إذا

أكلتم؟! فأعرض عنه أبو الدرداء ولم يردَّ عليه شيئاً، وأخبر بذلك عمر بن الخطاب، فانطلق عمر إلى الرجل الذي قال ذلك، فأخذه بشوبه وخنقه، وقاده إلى النبي ﷺ، فقال الرجل: ﴿إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾.

قوله: (فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق) فيه: المبادرة في الإنكار. والشدة على المنافقين. وجواز وصف الرجل بالنفاق؛ إذا قال أو فعل ما يدل عليه.

قوله: (لأخبرن رسول الله ﷺ) فيه: أن هذا وما أشبهه لا يكون غيبة ولا نَميمة، بل هو من النصح لله ورسوله. فينبغي الفرق بين الغيبة والنميمة، وبين النصحية لله ورسوله، فذكر أفعال المنافقين والفُسَّاق لولاة الأمور - ليزجروهم، وقيموا عليهم أحكام الشريعة - ليس من الغيبة والنميمة. انتهى.

قوله: (فوجد القرآن قد سبقه) أي: جاءه الوحي من الله بما قالوه في هذه الآية: ﴿وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ وفيه: دلالة: على علم الله سبحانه، وعلى قدرته وإلهيته، وعلى أن محمداً رسول الله.

قوله: (فجاء ذلك الرجل) قد تقدم (= ٥٣٩) أنه ابن أبي - كما رواه ابن المنذر، وابن أبي حاتم عن ابن عمر - لكن رَوَاهُ [ردّه] ابن القيم^(١) [بان ابن أبي تخلف عن غزوة تبوك].

وفي هذا الحديث من الفوائد: أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به، وأشدّها خطراً إرادات القلوب فهي كالبحر الذي لا ساحل له.

ويضيف: الخوف من النفاق الأكبر، فإن الله تعالى أثبت لهؤلاء

(١) كان هنا في الأصل سقط استدركناه من «فتح المجيد» للشيخ عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمهم الله تعالى.

إيماناً قبل أن يقولوا ما قالوه، كما قال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله ﷺ كلهم يخاف النفاق على نفسه؛ نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة.

ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس وغيره من المفسرين في معنى هذه الآية وما بعدها ما يكفي في المعنى ويشفي.

قوله: (باب: قول الله تعالى: ﴿وَلَيْنَ أَذَقْتَهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ صَرْعَةٍ مَسَّتَهُ...﴾ الآية [القصر]).

وليس فيما ذكره اختلاف، وإنما هي أفراد المعنى.

قال ابن كثير رحمته - في معنى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِذَا حَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ﴾ [الزمر: ٤٩] -: يخبر أن الإنسان في حال الضر يضرع إلى الله تعالى وينيب إليه ويدعوه، ﴿ثُمَّ إِذَا حَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً﴾ منا طغى وبغى و﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ أي: لما يعلم من استحقاقه له، ولولا أنني عند الله حظيظ لما حوّلني هذا. قال تعالى: ﴿بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ﴾ أي: ليس الأمر كما زعمتم، بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة، لِنختبره فيما أنعمنا عليه، أيطيع أم يعصي؟ مع علمنا المتقدم بذلك. ﴿بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ﴾ أي: اختبار ﴿وَلَكِنَّ

٤٣ - باب قول الله تعالى: ﴿وَلَيْنَ أَذَقْتُهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرْبَةٍ مَسَّتُهُ لَيُقَوِّلَنَّ هَذَا لِي...﴾ -

أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ [الزمر] فلهذا يقولون ما يقولون ويدعون ما يدعون ﴿فَدَّ قَالَمَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوى = كثير ممن سلف من الأمم ﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ﴿٥٥﴾ [الزمر] أي: فما صح قولهم، ولا نفعهم جمعهم ﴿وَمَا﴾ [الاعراف: ٤٨] كانوا يكسبون، كما قال تعالى مخبراً عن قارون ﴿إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٦١﴾ وَأَتَّبِعْ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَسِكْ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧١﴾ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ حِلِّ عِنْدِي أَوْلَمْ يَعْلَمِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾ [القصص] وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٢٥﴾﴾ [ب].

قوله: (أخرجاه) أي: البخاري (٣٤٦٤) ومسلم (٢٩٦٤).

والناقة العُشراء، بضم العين وفتح الشين وبالمد: هي الحامل.

قوله: («أنتج») وفي رواية: «فنتج» معناه: تولى نتاجها، والنتاج المناقة كالقابلة للمرأة.

قوله: («وُلد هذا») هو بتشديد اللام. أي: تولى ولادتها، وهو بمعنى: أنتج في الناقة، فالموُلد والنتاج والقابلة بمعنى واحد، لكن هذا للحيوان، وذلك لغيره.

قوله: («انقطعت بي الحبال») هو بالحاء المهملة والباء الموحدة: هي الأسباب.

قوله: (لا أجهدك) معناه: لا أشق عليك في رد شيء تأخذه، أو تطلبه من مالي. ذكره النووي.

وهذا حديث عظيم، وفيه مُعتبر، فإن الأولين جحدنا نعمة الله، فما أقرّا الله بنعمته، ولا نسبا النعمة إلى المنعم بها، ولا أديا حق الله، فحلّ عليهما السخط. وأما الأعمى فاعترف بنعمة الله، ونسبها إلى من أنعم عليه بها، وأدّى حق الله فيها، فاستحق الرضا من الله؛ بقيامه بشكر النعمة لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بها، وهي: الإقرار بالنعمة، ونسبها إلى المنعم، وبذلها فيما يحبّ.

قال العلامة ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ: أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له، والذل، والمحبة. فمن لم يعرف النعمة، بل كان جاهلاً بها = لم يشكرها. ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها، لم يشكرها أيضاً. ومن عرف النعمة والمنعم، لكن جحدنا كما يجحدنا المنكرُ لنعمة المنعم عليه بها = فقد كفرها. ومن عرف النعمة والمنعم بها وأقر بها ولم يجحدنا، ولكن لم يخضع له ولم يحبه ولم يرض به وعنه = لم يشكره أيضاً. ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه، واستعملها في محابته وطاعته = فهذا هو الشاكر لها. فلا بد في الشكر من: علم القلب، وعمل يتبع العلم؛ وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له.

قوله: (قدّرني الناس) بكراهة رؤيته وقُرْبِهِ منهم.

قوله: باب قول الله تعالى: ﴿قُلْنَا إِنَّهُمَا صَالِحَا جَمَلًا لَّمْ يَشْرَكَا﴾ [الاعراف].

قال الإمام أحمد رحمته الله في معنى هذه الآية: حدثنا عبد الصمد، ضعيف حدثنا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حدثنا قَتَادَةُ، عن الحسن، عن سَمُرَةَ، عن النبي صلوات الله عليه قال: «لَمَّا وَلَدَتْ حَوَاءُ طَافَ بِهَا إِبْلِيسُ، وَكَانَ لَا يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ، فَقَالَ: سَمِيَهُ عَبْدَ الْحَارِثِ فَإِنَّهُ يَعِيشُ. فَسَمَّيْتُهُ عَبْدَ الْحَارِثِ فَعَاشَ، فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ وَحْيِ الشَّيْطَانِ وَأَمْرِهِ» رواه أحمد (٢٠٠٥٩)، والترمذي (٣٢٨٦) وحسنه، وابن جرير، والحاكم (٥٤٥/٢) وصححه^(١). ولهذا ذكر الضمير في آخرها بصيغة الجمع استطراداً من ذكر الشخص إلى الجنس. ومعنى الآية: أنه تعالى يُخَيِّرُ عن مبدأ الجنس الإنساني، وما فيه لله من عجائب القدرة، فأوجد هذا الجنس على كثرته واختلاف أنواعه ﴿مِنْ نَفْسٍ وَوَجْوَةٍ﴾ وهو آدم عليه السلام ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا﴾ أي: وَطَّئَهَا و ﴿حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيًّا﴾ وذلك

(١) انظر طعن الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (٦١٢/٣) في هذا الحديث وإعلاله من ثلاثة وجوه.

الحمل لا تَجِدُ المرأة له أماً، إنما هي النطفة، ثم العلقة، ثم المضغة وقوله: ﴿فَمَرَّتْ بِهِ﴾ قال مجاهد: استمرت عليه، وقال مهرا ن: اسْتَحْفَتُهُ، وقال ابن جرير: استمرت بالماء وقامت به وقعدت ﴿فَلَمَّا آتَتْهُ أَي: صارت ذات ثقل بحملها. قال الشنطي: كبر في بطنها ﴿دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا﴾ أَي: أن آدم وحواء ﷺ ﴿دَعَا اللَّهَ... لِيُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدًا﴾ بشرأ سويأ. قال ابن عباس: أشفقا أن يكون بهيمة ﴿لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ ﷻ أَي: لنشكرنك على ذلك. انتهى ملخصاً من ابن كثير وفيه زيادة. وقوله: ﴿فَلَمَّا آتَتْهُمَا صَالِحًا جَمَلًا لَّهُ شُرَكَاءَ﴾ أَي: الله ﴿شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا﴾ أَي: لم يقوما يشكر ذلك على الوجه المرضي كما وعدا بذلك، بل ﴿جَمَلًا﴾ لي فيه ﴿شُرَكَاءَ فِيمَا﴾ أعطيتهما من الولد الصالح، والبشر السوي، بأن سمياه عبد الحارث. فإن من تمام الشكر ألا يُعْبَدَ الاسم إلا لله. وإذا تأملت سياق الكلام - من أوله إلى آخره مع ما فسره به السلف - تبين قطعاً أن ذلك في آدم وحواء ﷺ، فإن فيه غير موضع يدل على ذلك^(١). والعجب ممن يكذب بهذه القصة، ويتسنى ما جرى أول مرة، ويكابر بالتفاسير المبتدعة، ويترك تفاسير السلف وأقوالهم. وليس المحذور في هذه القصة بأعظم من المحذور في المرة الأولى. وقوله تعالى: ﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ هذا - والله أعلم - عائذ إلى المشركين من القدرية، فاستطرد من ذكر الشخص إلى الجنس. وله نظائر في القرآن.

قوله: (قال ابن حزم) هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، الظاهري المشهور، صاحب كتاب «الإجماع» و«الإيصال»، و«المحلّي» وغيرها من المصنفات.

(١) قال ابن كثير (٣/٦١٤): وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رضي الله عنه في هذا، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد المشركون من ذريته، ولهذا قال تعالى: ﴿فَتَمَنَّيَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.

قوله: (اتفقوا) الظاهر أن المراد: أجمعوا، فمقصوده حكاية الإجماع، لا حكاية الاتفاق على طريقة المتأخرين.

قوله: (حاشا عبد المطلب) قال ابن القيم: لا تَجَلَّ التسمية بعبد علي، وعبد الحسين، ولا عبد الكعبة. وقد روى ابن أبي شيبه [رو: حد (٨١١)] عن هانئ بن [يزيد؛ أبي] شريح قال: وفد على النبي ﷺ قوم فسمعهم يُسمُّون رجلاً عبد الحجر فقال له: «ما اسمك؟» قال: عبد الحجر. فقال له رسول الله ﷺ: «إنما أنت عبد الله».

ف قيل: كيف يتفقون على تحريم الاسم المعبد لغير الله؟ وقد صح عنه ﷺ: «تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ...» الحديث [٢(٢٨٨٧)]. و صح عنه أنه قال: «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب» [٤(٢٨٦٤)، م (١٧٧٦)].

= **فالجواب:** أما قوله: «تَعَسَّ عبد الدينار». فلم يُرد الاسم، وإنما أراد به: الوصف والدعاء على مَنْ يَعْبُد قلبه الدينار والدرهم، فرضي بعبوديتهما عن عبودية الله تبارك وتعالى. وأما قوله: «أنا ابن عبد المطلب» فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك، وإنما هو من باب الإخبار بالاسم الذي عُرف به المُسمَّى دون غيره، والإخبار بمثل ذلك - على وجه تعريف المُسمَّى - لا يحرم. ولا وجه لتخصيص أبي محمد [بن حزم] ذلك بعبد المطلب خاصة، فقد كان أصحابه يسمون بعبد شمس، وبني عبد الدار بأسمائهم، ولا يُنكر عليهم النبي ﷺ ذلك. فَبَابُ الإخبار أوسع من الإنشاء، فيجوز فيه ما لا يجوز في الإنشاء. انتهى ملخصاً. وهو حسن، ولكن بقي إشكال وهو أن في الصحابة من اسمه المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. = **فالجواب:** أما مَنْ اسمه عبد شمس فَغَيْرَهُ النبي ﷺ إلى عبد الله كما ذكروا ذلك في تراجمهم. وأما المطلب بن ربيعة فَذَكَرَ ابن عبد البر أن اسمه عبد المطلب وقال: كان على عهد رسول الله ﷺ [ولم] يغير اسمه فيما علمت. وقال الحافظ: وفيما قاله نظر، فإن الزبير أعلم من

غيره بنسب قريش، ولم يذكر أن اسمه إلا المطلب، وقد ذكر العسكري أن أهل النسب إنما يُسَمُّونه المطلب. وأما أهل الحديث فمنهم من يقول: المطلب، ومنهم من يقول: عبد المطلب. وأما عبد يزيد - أبو رُكَّانَةَ - فذكره الذهبي في «التجريد» وقال: أبو رُكَّانَةَ: طَلَّقَ امرأته، وهذا لا يصح، والمعروف أن صاحب القصة رُكَّانَةَ، وروى حديثه أبو داود في «السنن» (٢١٩٦) عن ابن عباس قال: (طَلَّقَ عبد يزيد - أبو رُكَّانَةَ وإخوته - أُمَّ رُكَّانَةَ . . .) وذكر الحديث، ثم قال: وحديث نافع بن عُجَير، وعبد الله بن علي بن يزيد بن رُكَّانَةَ، عن أبيه، عن جده: أن رُكَّانَةَ طَلَّقَ امرأته أَلْبَنَةَ، فجعلها النبي ﷺ واحدة: أصَحُّ؛ لأنهم ولد الرجل وأهله وهم أعلم به. فقد تَبَيَّنَ أنه ليس من الصحابة من أولاء [مَنْ] تصح له صحبته. فعلى هذا لا تجوز التسمية بعبد المطلب ولا غيره مما عُبِدَ لغير الله، وكيف تجوز التسمية وقد أجمع العلماء على تحريم التسمية بـ: عبد النبي، وعبد الرسول، وعبد المسيح، وعبد علي، وعبد الحسين، وعبد الكعبة؟! وكل هذه أولى بالجواز من عبد المطلب لو جازت التسمية به. وأيضاً فقد نص النبي ﷺ على أن التسمية بعبد الحارث من وحي الشيطان وأمره، فعبد المطلب كعبد الحارث، لا فَرَّقَ بينهما، إلا أن (أصدق الأسماء الحارث وهمام) فلعله أولى بالجواز. لا يقال: إن الحارث اسمٌ للشيطان؛ لأنه وإن كان اسماً له، فلا فَرَّقَ في ذلك بين جميع مَنْ اسمه الحارث. فلا يجوز التسمية به وإن نوى عُبِدَ (الحارث بن هشام) أو غيره.

فإن قلت: إذا كان ابن حزم قد حكى الإجماع على جواز التسمية بعبد المطلب، فكيف يجوز خلافه؟! = قلت: كلام ابن حزم ليس صريحاً في حكاية الإجماع على جواز ذلك بعبد المطلب، فإن لفظه: (اتفقوا على تحريم كل اسم مُعْبَدٍ لغير الله - ك: عبد العزى، وعبد هبل، وعبد عمرو، وعبد الكعبة، وما أشبه ذلك - حاشا عبد المطلب. واتفقوا على إباحة كل اسمٍ بَعْدَ ما ذكرنا، ما لم يَكُنْ

اسمَ نبيٍّ، أو اسمَ مَلَكٍ... إلى آخر كلامه. فيحتمل أن مراده حكاية الخلاف فيه، ويكون التقدير: (اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله... حاشا عبد المطلب) أي: فإنهم لم يتفقوا على تحريمه، بل اختلفوا. ويؤيده أنه قال بعده: (واتفقوا على إباحة كل اسم بَعْدَ ما ذكرنا...) إلى آخره، ويكون المراد: حاشا عبد المطلب فلا أحفظ ما قالوا فيه، ويكون سكوتاً منه عن حكاية إجماعاً، أو خلاف فيه. وعلى تقدير أن مراده حكاية الإجماع من جواز ذلك، فليس كل مَنْ حكى إجماعاً يُسَلِّمُ له، ولا كلُّ إجماع يكون حجة أيضاً، فكيف والخلاف موجود، والسنة فاصلة بين المتنازعين؟! وغاية حُجَّة مَنْ أجازَه قوله ﷺ: «أنا ابن عبد المطلب» ونحوه، أو أن بعض الصحابة اسمه عبد المطلب. وقد تقدم الجواب عن ذلك. وأيضاً فلو كان قوله -: «أنا ابن عبد المطلب» - حجةً على جواز التسمية به = لكان قوله -: «إنما بنو هاشم، وبنو عبد مناف شيء واحد» - حجةً على جواز التسمية بعبد مناف، ولكن فَرَّقَ بين إنشاء التسمية وبين الإخبار بذلك عن اسمه.

وقوله: (في الآية) أي: المترجم لها.

قوله: ﴿تَفَسَّنَهَا﴾ أي: حواء، أي: وطئها ﷺ.

قوله: (أو لأجعلن له). أي: لولديكما.

قوله: (قَرْنِي أَيْل) هو بالثنية أو الإضافة، و(أَيْل) يفتح الهمزة وكسر المثناة التحتية المشددة: ذَكَرُ الأَوْعَالِ، والمعنى؛ أنه يُخَوِّفُهُمَا بكونه يجعل للولد قرني وِغْلٍ، فيخرج من بطنها فيشقه كما قال: (فيخرج من بطنك فيشقه).

قوله: (ولأفعلن ولأفعلن؛ يُخَوِّفُهُمَا) بغير ما ذَكَر، ويزعم أنه يفعل بهما غير ذلك.

قوله: (سَمِيَاهُ عَبْدُ الْحَارِثِ) قال سعيد بن جبير: كان اسمه في

الملائكة الحارث، وكان مراده أن: سَمِّيَاهُ بذلك، ليكون قد وُجد له صورةُ الإِشْرَاقِ به. فإن هذا من باب كيد إبليس؛ إذا عَجَزَ عن الآدمي - أن يُوقِعَه في المعصية الكبيرة - قنع منه بالصغيرة. وأيضاً فإنه يحصل له منهما طاعته كما أطاعا أول مرة؛ كما روى ابن جرير، وابن أبي حاتم عند عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله ﷺ: «خَدَعَهُمَا مَرَّتَيْنِ» قال زيد: خَدَعَهُمَا في الجنة وخَدَعَهُمَا في الأرض.

قوله: (فأبيا أن يطيعاه فخرج ميثاً...) وإلخ. هذا - والله أعلم - مِنَ الامتحان، فإن الإنسان لا عَزَمَ له [كما في (طه: ١١٥)]، وإن عَايَنَ ماذا عساه أن يُعَايِنَ من الآيات، إلا بتوفيق الله تعالى. فإن الطبيعة البشرية تغلب عليه كما غلبت على الأبوين مرتين، مع ما وقع لهما قبلُ من التحذير والإنذار عن كيد إبليس وعداوته لهما، ومع ذلك أدركهما حُبُّ الولد فَسَمِّيَاهُ عَبْدَ الحارث، وكان ذلك شركاً في التسمية وإن لم يَقْصِدَا العبادة للشيطان، بل قصداً به - فيما ظنا - إما دَفْعَ شَرِّهِ عن حواء، وإما الخوف على الولد من الموت؛ كما روى عبد بن حميد، وابن أبي حاتم، عن أبي بن كعب قال: لَمَّا حَمَلَتِ حواء، أتاها الشيطان فقال: أَتُطِيعِينِنِي وَيَسْلَمُ وَلَدُكَ؟ سَمِّيَهُ عَبْدَ الحارث. فلم تفعل فولدت فمات. ثم حملت فقال لها مثل ذلك فلم تفعل. ثم حَمَلَتِ الثالثة فقال: أَتُطِيعِينِنِي يَسْلَمُ لَكَ وَلَدُكَ وَإِلَّا فَإِنَّهُ يَكُونُ بَهِيمَةً. فَهَيَّبَهَا فَأَطَاعَاهُ؛ رواه ابن أبي حاتم. قلت: وإسناده صحيح. ورواه سعيد ابن منصور وابن المنذر. وَعَنِ ابن عباس قال: كانت حواء تَلِدُ لآدم أولاداً فَتُعْبُدُهُمُ اللهُ، وَتُسَمِّيُهُ عَبْدَ اللهِ وَعُجَيْدَ اللهِ وَنَحْوَ ذَلِكَ فَيُصِيبُهُمُ المَوتُ. فَأَتَاهَا إبليس وأدم فقال: إنكما لو تَسَمَّيَانِهِ بِغَيْرِ ما تَسَمَّيَانِهِ لعاش، فولدت له رجلاً فَسَمِّيَاهُ عَبْدَ الحارث؛ ففيه أنزل ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ...﴾ إلى آخر الآية، رواه ابن مردويه.

قوله: (شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته) أي: لكونهما أطاعاه في التسمية بعبد الحارث، لا أنهما عباده. فهو دليل على:

الفرق بين شرك الطاعة وبين شرك العبادة. قال بعضهم: تفسير قَتَادَةَ في هذه الآية بالطاعة، لأن المراد بها على كلام كثير من المفسرين آدم وحواء عليهما السلام، فناسب تفسيرها بالطاعة، لأنهما أطاعا الشيطان في تسمية الولد بعبد الحارث.

وقد استشكله بعض المعاصرين بما حاصله أنهم قد فسروا العبادة بالطاعة، فيلزم على قول قَتَادَةَ أن يكون الشرك في العبادة. = والجواب: أن تفسير العبادة بالطاعة من التفسير اللازم، فإنه لازم العبادة؛ أن يكون العابد مطيعاً لمن عبده بها، فلذا فسرت بالطاعة. أو يقال: هو من التفسير بالملزوم وإرادة اللازم، أي: لَمَّا كَانَتِ الطاعة ملزوماً للعبادة، والعبادة لازمة لها، فلا تحصل إلا بالطاعة، جاز تفسيرها بذلك، وهو أصح. وبالجملة فلا إشكال في ذلك بحمد الله.

فإن قلت: قد سمي النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الأخبار والرهبان في معصية الله عبادة. = قلت: راجع الكلام على حديث عَدِيٍّ (=٤٧٧) = يَتَّضِحُ الجواب.

قوله: (أشفقا) أي: خافا، أي: آدم وحواء (الآ يكون إنساناً) قال أبو صالح: أشفقا أن يكون بهيمة فقال: لئن آتيتنا بشراً سوياً؛ رواه ابن أبي حاتم، وفي هذا: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم؛ ذكره المصنف، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعلها غير سوية، وأن يجعلها من غير الجنس. فلا ينبغي للرجل أن يسخط مما وهبه الله له كما يفعل أهل الجاهلية، بل يحمد الله الذي جعلها بشرية سوية. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها إذا بشرت بمولود لم تسأل إلا عن صورته لا عن ذكوريته وأنوئته.

قوله: (وذكر) أي ذكر ابن أبي حاتم؛ فإنه روى ذلك عن ذكر المصنف (معناه عن الحسن) وهو البصري. قوله: (وسعيد) أي: ابن جبير (وغيرهما) كالسُدِّيِّ، وغيره.

يخبر تعالى أن له أسماء وصفها بكونها حُسْنَى أَي: حِسَان. وقد بَلَّغَتِ الغَايَةَ فِي الحُسْنِ فَلَا أَحْسَنَ مِنْهَا، لِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ صِفَاتِ الكَمَالِ، وَنَعْوَتِ الجَلَالِ، فَأَسْمَاؤُهُ الدَّالَّةُ عَلَى صِفَاتِهِ هِيَ أَحْسَنُ الْأَسْمَاءِ وَأَكْمَلُهَا، فَلَيْسَ فِي الْأَسْمَاءِ أَحْسَنُ مِنْهَا، وَلَا يَقُومُ غَيْرُهَا مَقَامَهَا. وَتَفْسِيرُ الْأَسْمِ مِنْهَا بِغَيْرِهِ لَيْسَ تَفْسِيرًا بِمَرَادٍ مُحَضَّرٍ، بَلْ هُوَ عَلَى سَبِيلِ التَّقْرِيبِ وَالتَّفْهِيمِ، فَلَهُ مِنْ كُلِّ صِفَةٍ كَمَالٌ: أَحْسَنُ اسْمٍ وَأَكْمَلُهُ وَأَتَمُّهُ مَعْنَى، وَأَبْعَدُهُ وَأَنْزَهَهُ عَنِ شَائِبَةِ نَقْصٍ فَلَهُ مِنْ صِفَةِ الْإِدْرَاكَاتِ ﴿الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ﴾ (٢) ﴿التَّحْرِيمِ﴾ دُونَ الْعَالَمِ الْفَقِيهِ، وَ﴿السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (١) ﴿الْإِسْرَاءِ﴾. غَافِرٌ: ٢٠، ٥٦. الشُّرَى: ١١] دُونَ السَّامِعِ وَالبَاصِرِ. وَمِنْ صِفَاتِ الْإِحْسَانِ ﴿الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾ (١٨) ﴿الطُّورِ﴾ ﴿الْوَدُودُ﴾ (٧) ﴿الْبُرُوجِ﴾. وَيَنْظُرُ (مُورِد: ٩٠)، دُونَ الرَّفِيقِ وَالشَّفِيقِ وَالمَشُوقِ، وَكَذَلِكَ ﴿الْمَلِكُ الْعَظِيمُ﴾ (٧٥) ﴿البَقَرَةِ﴾. الشُّرَى: ٤٤، دُونَ الرَّفِيعِ الشَّرِيفِ، وَكَذَلِكَ ﴿الْكَرِيمُ﴾ (١) ﴿الْإِنْفِطَارِ﴾، دُونَ السَّخِيِّ، وَ﴿الْخَلْقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ﴾ (الحَشْرِ: ٢٤) دُونَ الصَّانِعِ الْفَاعِلِ الْمَشْكَلِ، وَ(العَفْوُ الْغَفُورُ) [كَمَا فِي (النِّسَاءِ: ٤٣، ٩٩، ١٤٩. العَج: ٦٠. المَجَادَلَةُ: ٢)] دُونَ الصَّفُوحِ السَّاتِرِ^(١). وَكَذَلِكَ سَائِرُ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى يَجْرِي عَلَى نَفْسِهِ أَكْمَلُهَا وَأَحْسَنُهَا، وَلَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ، فَأَسْمَاؤُهُ أَحْسَنُ الْأَسْمَاءِ، كَمَا أَنَّ صِفَاتَهُ أَكْمَلُ الصِّفَاتِ، فَلَا نَعْدِلُ عَمَّا سَمَّيَ بِهِ نَفْسَهُ إِلَى غَيْرِهِ، كَمَا لَا يَتَجَاوَزُ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ،

(١) يَقْصِدُ الشَّارِحُ ﷺ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ بِهَذَا الْمَعْنَى. وَإِلَّا فَفِي «صَحِيحِ الْجَامِعِ» (١٧٥٦): «إِنَّ اللَّهَ حَيٌّ سَيِّئٌ، يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسُّتْرَ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتُرْ» فَهُوَ هُنَا بِمَعْنَى مُخْتَلَفٍ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْمَادَّةِ نَفْسِهَا.

ووصفه به رسول ﷺ إلى ما وصفه به ﴿اَلْمَبْلُوْنَ﴾ (٧٧) ﴿الاعراف. العنكبوت: ٤٨ غافر: ٧٨. الجاثية: ٢٧﴾. ومن هنا يتبين لك خطأ من أطلق عليه اسم الصانع والفاعل والمُربّي ونحوها؛ لأن اللفظ الذي أطلقه سبحانه على نفسه، وأخبر به عنها = أتم من هذا، وأكمل وأجل شأنًا، فإنه يوصف من كل صفة كمالٍ بأكملها وأجلها وأعلاها. فيوصف من الإرادة بأكملها، وهو الحكمة وحصول كل ما يريد بإرادته. كما قال تعالى: ﴿فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ (١١) ﴿البروج﴾. وإرادة اليسر لا العسر. كما قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمْ اَلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ اَلْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]. وإرادة الإحسان وتمام النعمة على عباده كقوله تعالى: ﴿وَاللهُ يُرِيدُ اَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِيْنَ يَتَّعِبُونَ اَلشَّهَوَاتِ اَنْ يَمِيلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا﴾ (النساء) فإرادة التوبة: له، وإرادة الميل: لمبتغي الشهوات، وقوله: ﴿مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ٨]. وكذلك ﴿اَلْعَلِيْمُ اَلْخَيْرِ﴾ أكمل من الفقيه العارف، و﴿اَلْكَرِيْمُ﴾ الجواد أكمل من السخي، و﴿اَلرَّحِيْمُ﴾ أكمل من الشفيق، و﴿اَلْخَلِيْقُ اَلْبَارِئُ اَلْمُصَوِّرُ﴾ [الحشر: ٢٤] أكمل من الفاعل الصانع؛ ولهذا لم تجع هذه في أسمائه ﴿اَلْحُسْنٰى﴾. فعليك بمراعاة ما أطلقه سبحانه على نفسه من الأسماء والصفات، والوقوف معها وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه، ما لم يكن مطابقاً لمعنى أسمائه وصفاته. وحينئذٍ فيطلق المعنى - لمطابقته لها - دون اللفظ، ولا سيما إذا كان مُجْمَلًا، أو منقسمًا، أو ما يمدح به وغيره، فإنه لا يجوز إطلاقه إلا مقيداً، وهذا كلفظ الفاعل والصانع، فإنه لا يطلق عليه في أسمائه ﴿اَلْحُسْنٰى﴾ إلا إطلاقاً مُقَيِّدًا - كما أطلقه على نفسه - كقوله: ﴿فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ (١١) ﴿البروج﴾، ﴿وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ﴾ (٧) ﴿إبراهيم﴾ وقوله: ﴿صُنِعَ اللهُ اَلَّذِيْ اَنْفَقَ كُلُّ شَيْءٍ﴾ [النمل: ٨٨] فإن اسم الفاعل والصانع منقسم المعنى إلى ما يمدح عليه ويُدْم، فلهذا المعنى - والله أعلم - لم يجع في ﴿اَلْاَسْمَاءِ اَلْحُسْنٰى﴾: المرید - كما جاء فيها ﴿اَلْسَمِيْعُ

الْبَصِيرُ - ولا المتكلم الأمر الناهي؛ لانقسام مُسَمَّى هذه الأسماء، بل وصف نفسه بكمالاتها، وشرف أنواعها. ومن هنا يُعَلِّم غَلَطُ بعض المتأخرين. وَزَلَّقه الفاحش في اشتقاقه - له سبحانه - من كلِّ فعل أخبر به عن نفسه: اسماً مطلقاً، وأدخله في أسمائه ﴿الْحُسْنَىٰ﴾، فاشتق منها اسم: الماكر، والمخادع، والقاتن، والمضل، ﴿تَعَلَّىٰ﴾ الله عن ذلك ﴿عُلُوًّا كَبِيرًا﴾ [الإسراء] انتهى ملخصاً من كلام الإمام ابن القيم.

وقيل: فَضُلُ الخطاب في أسماء الله ﴿الْحُسْنَىٰ﴾، هل هي توقيفية أم لا؟ وحاصله أن ما يطلق عليه من باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق من باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفياً، كالقديم والشيء الموجود، والقائم بنفسه، والصانع، ونحو ذلك.

﴿فَادْعُوهُ بِهَا﴾ أي: اسألوه، وتوسلوا إليه بها؛ كما تقول ﴿أَعْفِرْ﴾ لي وارحمني [كما في (البقرة: ٢٨٦. الأعراف: ١٥٥ المؤمنون: ١٠٩)] إنك أنت ﴿الْعَفْوُ الرَّحِيمُ﴾ [يونس: ...]. فإن ذلك من أقرب الوسائل وأحبها إليه، كما في «المسند» (١٧٥٦٤) والترمذي (٣٧٧٤): «أَلِظُوا ب: يَا ذَا الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٧٨]. والحديث الآخر: سمع النبي ﷺ رجلاً يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأنني أشهد أنك أنت الله الذي ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ﴾ [الأنبياء: ٢٨٧] ال ﴿أَحَدٌ﴾ ١ ... أَلِظَكَ ٢ ﴿السَّيِّدِ﴾ ٣ لَمْ يَكِلْهُ وَلَمْ يُؤَكِّدْ ٤ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ٥ ﴿[الإخلاص] فقال: «والذي نفسي بيده لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دُعِيَ به أجاب، وإذا سئل به أعطى» رواه الترمذي (٣٧٢٢) وغيره. وقوله ﷺ: «اللهم إني أعوذ برضائك من سَخَطِكَ، وبعَفْوِكَ من عقوبتك، وبيك و منك، لا نحصي ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك». حديث صحيح رواه مسلم (٤٨٦)، وغيره. ومنه: «اللهم إني أسألك بأن لك ﴿الْحَكْمُ﴾ [الروم: ١٨. الشافعي: ١] ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ﴾، المنان، ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [البقرة: ١١٧. الأنعام: ١٠١]، يا ذَا الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ» رواه الترمذي (٣٧٩٣) بنحوه، واللفظ لغيره.

صحیح

صحیح

صحیح

قال ابن القيم: فهذا سؤال له، وتوسّل إليه بحمده وأنه لا إله إلا هو المَنَّان. فهو توسّل إليه بأسمائه وصفاته، وما أحقّ ذلك بالإجابة وأعظمه موقِعاً عند السؤال! وأعلم أن الدعاء بها أحد مراتب إحصائها - الذي قال فيه النبي ﷺ: «إن لله تسعة وتسعين اسماً، مَنْ أحصاها دخل الجنة» رواه البخاري [٧٣٩٢] م، [٢٦٧٧] وغيره - وهي ثلاث مراتب: المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها، وأسمائها، وعددها. المرتبة الثانية: فهم معانيها، ومدلولها. المرتبة الثالثة: دعاؤه بها كما في الآية، وهو نوعان: دعاء ثناء وعبادة، ودعاء طلب ومسألة. فلا يُثنى عليه إلا بأسمائه ﴿الْحُسْنَىٰ﴾، وصفاته العُلى، وكذا لا يسأل إلا بها. فلا يُقال: يا موجود! يا شيء! يا ذات! اغفر لي. بل يُسأل في كلِّ مطلوب باسم يكون مُقتضياً لذلك المطلوب، فيكون السائل متوسّلاً إليه بذلك الاسم.

ومن تأمل أدعية الرسل - لا سيما خاتمهم عليه وعليهم السلام - وجدها مطابقة لهذا؛ كما تقول: رب ﴿أَغْفِرْ﴾ لي وارحمني إنك أنت ﴿الْعَفْوُ الرَّحِيمُ﴾، ولا يَحْسُن: إنك أنت السميع العليم البصير. ولكن أسماءه تعالى:

منها ما يُطلق عليه مفرداً - وهو غالب الأسماء؛ كالقدير والسميع والبصير والحكيم - فهذا يسوغ أن يُدعى به: مفرداً، ومقترناً بغيره. فتقول: يا عزيز! يا حكيم! يا قديراً! يا سميع! يا بصيراً! وإن انفرد كل اسم. وكذلك في الثناء عليه، والخبر عنه، وبه؛ يسوغ لك الإفراد والجمع.

ومنها ما [لا] يطلق عليه مفرداً، بل مقروناً بمُقابله - كالمانع، والضار، والمنتقم، والمذل -؛ فلا يجوز أن يفرد هذا عن مُقابله - فإنه مقرون بالمعطي، والنافع، و(العفو)، و﴿الْعَزِيزُ﴾ [البقرة: ١٢٩...]. والمعز؛ فهو المعطي المانع، الضار النافع، المنتقم العفو، المعز المذل -؛ لأن الكمال في اقتران كلِّ اسمٍ من هذا بمُقابله، لأنه يُرادُ به أنه

المتفرد بالربوبية، وتدبير الخلق، والتصرف فيهم: إعطاء ومنعاً، ونفعاً وضراً، وانتقاماً [وعفوياً]، وإعزازاً وإذلالاً. فأما الشناء عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار؛ فلا يسوغ. فهذه الأسماء الممزوجة يجري الاسمان منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فُضْلُ بعضِ حروفه من بعض. ولذلك لم تجئ مفردة، ولم تُطْلَقْ عليه إلا مقترنة فلو قلت: يا ضار! يا مانع! يا مذل! لم تكن مُثْنِيًّا عليه. ولا حامداً له، حتى تذكر مُقَابِلَتَهَا. انتهى ملخصاً من كلام ابن القيم، وفيه بعضُ زيادةٍ. وبه يظهر الجواب عما قد يَرِدُ على ما سبق.

ذَكَرَ ﴿الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ التي ورد عُدُّها في الحديث:

لَمَّا كَانَ إِحْصَاءُ ﴿الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ﴾ وَالْعَمَلُ بِهَا: أَصْلًا لِلْعَمَلِ بِكُلِّ مَعْلُومٍ، وَكَانَتْ سَعَادَةُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَرْتَبَةً عَلَيْهَا = فَمَا حَصَلَ مِنْ آثَارِهَا لِلْعِبَادِ، هُوَ الَّذِي أَوْجَبَ لَهُمْ دُخُولَ الْجَنَّةِ؛ وَلِهَذَا جَاءَ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ [٤٠٩٤١]، م [٢٦٧٧] أَنَّ «مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ». وَذَكَرْنَا مَرَاتِبَ الْإِحْصَاءِ، لِأَنَّ الْعَبْدَ مُحْتَاجٌ - بَلْ مُضْطَرٌّ - إِلَى مَعْرِفَتِهَا فَوْقَ كُلِّ ضَرُورَةٍ. وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ اللَّهَ ذَكَرَهَا كُلَّهَا فِي الْقُرْآنِ. وَلَا رَيْبَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ أَكْثَرَهَا بِلَفْظِهَا [وَمَا] لَمْ يَذْكُرْهُ بِلَفْظِهِ، فِي الْقُرْآنِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ.

قال الترمذي (٣٧٥٤): حدثنا إبراهيم بن يعقوب، أخبرنا صفوان بن صالح، أخبرنا الوليد بن مسلم، أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اسْمًا مِنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ. ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ... الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ...﴾... ﴿الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ...﴾... ﴿الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ﴾ [الحشر] ﴿الْفَتَّاحُ﴾ [ص: ٦٦، الزمر: ٥٠، غافر: ٤٢] ﴿الْقَهَّارُ﴾ ﴿الْوَهَّابُ﴾ ﴿الرَّزَّاقُ﴾ [الناريات: ٥٨] ﴿الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ﴾ [سبا] الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمَعَزِّمُ الْمَذِلُّ ﴿السَّمِيعُ

ضعيف

الْبَصِيرُ ﴿١﴾ [الإسراء. غافر: ٢٠، ٥٦. الشورى: ١١]. الحكم العدل ﴿اللطيف﴾
 الْكَبِيرُ ﴿٢﴾ [الأنعام. الملك: ١٤]. الحلِيم. العَظِيم. الغفور. الشكور.
 العلي. الكبير. الحفيظ. المقيت. الحسيب. الجليل. الكريم.
 الرقيب. المجيب. الواسع. الحكيم. الودود. المجيد. الباعث.
 الشهيد. الحق. الوكيل. القوي. المتين. الولي. الحميد. المحصي.
 المبدئ. المعيد. المحيي، المميت، الحي. القيوم. الواجد.
 الماجد. الواحد. الأحد. الصمد. القادر. المقتدر. المقدم.
 المؤخر. الأول. الآخر. الظاهر. الباطن. الولي. المتعال. البر.
 التواب. المنعم. المنتقم. العفو. الرؤوف. مالك الملك. ذو الجلال
 والإكرام. المقسط. الجامع. الغني. المغني. المانع. الضار. النافع.
 النور. الهادي. البديع. الباقي. الوارث. الرشيد. الصبور. **قال**
الترمذي: هذا حديث غريب جداً؛ حدثنا به غير واحد عن صفوان بن
 صالح، ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح، وهو ثقة عند أهل
 الحديث، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه
 عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم - في كبير شيء من الروايات - ذكر الأسماء
 الحسنی إلا^(١) في هذا الحديث، وقد روى آدم بن^(٢) أبي إياس هذا
 الحديث - بإسناد غير هذا - عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه
 الأسماء، وليس له إسناد صحيح. **قلت:** يشير إلى عدد الأسماء
 سرداً، وإلا؛ فَصَدَّرُ الحديث متفق عليه [٦٤١٠]، م (٢٦٧٧). وقد خرجته
 - بالعدد المذكور - ابن المنذر، وابن خزيمة في «صحيحه» وابن
 حبان (٨٠٨) والطبراني [في «الدعاء» (١١١)]، والحاكم في «المستدرک» (١٦/١)
 وغيرهم به، ولم يذكروا فيه: «المعطي»، وإسناده صحيح، ولكن
 المُسْتغْرَبُ منه ذكر العدد. ورواه ابن ماجه (٣٨٦١) من طريق

(١) سقطت من الطبعة الأولى: (إلا).

(٢) في الطبعة الأولى: (عن) وهو خطأ.

عبد الملك بن [محمد] الصنعاني، عن زهير بن محمد التميمي، عن موسى بن عقبة، عن الأعرج...، وساق الأسماء، وخالف سيق الترمذي في الترتيب والزيادة والنقص، فأما الزيادة فهي: «البارئ، الراشد، البرهان، الشديد، الواقي، القائم، الحافظ، الناظر، السامع، المعطي، الأبد، المنير، التام، القديم، الوتر» وعبد الملك لَيِّن الحديث، وزهير مختلف فيه، وحديث الوليد أصحُّ إسناداً وأحسن سيقاً، وأجدد أن يكون مرفوعاً. ولهذا قال النووي: هو حديث حسن. قال بعضهم: والعلّة - في كونهما لم يخرجاه بذكر الأسماء - تفرُّد الوليد بن مسلم عالم الشاميين الثقة. وقد قيل: إن العدد المذكور مدرج. قال في «الإرشاد» ما معناه: ذَكَرَ جماعةً من الحفاظ المحققين المُتَقِنِينَ أنَّ سرد الأسماء - في حديث أبي هريرة - مدرجٌ فيه، وأن جماعة من أهل العلم جمعوها من القرآن؛ كما روي ذلك عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة، وأبي زيد اللغوي. وقال البيهقي: يُحتمل أن يكون التفسيرُ للأسماء وقع من بعض الرواة، ولهذا الاحتمال تَرَكَ الشيخان إخراج حديث الوليد في «الصحيح». قال في «البدر»: والدليل على ذلك وجهان: أحدهما: أن أصحاب الحديث لم يذكروها، والثاني: أن فيها تغييراً بزيادة ونقصان، وذلك لا يليق بالمرتبة العليا النبوية. كذا قال، وفيه نظر، فإن الزيادة والنقصان قد تكون من الرواة، وإن كان الحديث صحيحاً كما في غير ذلك من الأحاديث. وقد رواه الطبراني في «الدعاء» والحاكم (١٧/١) وغيرهما، فزادوا: «الرب. الإله. الحنّان. المّتان. البارئ». وفي لفظ: «القائم. الفرد». وفي لفظ: «القادر» بدل: «الفرد» و«المغيث. الدائم. الحميد». وفي لفظ: «الجميل. الصادق. المولى. النصير. القديم. الوتر. الفاطر. العلام. المليك. الأكرم. المدبر. المالك. الشاكر. الرفيع. ذو الطول. ذو المعارج. ذو الفضل. الخلاق» ولا أظنه يَثْبُتُ، وإن كان بعض العدد صحيحاً. وعدّ جعفر بن محمد منها:

«المنعم . المتفضل . السريع» . وقال ابن حزم: جاءت في إحصائها أحاديث مضطربة، لا يصح منها شيء أصلاً . ونُقل عنه أنه قال: صح عندي قريباً من ثمانين اسماً، اشتمل عليها الكتاب، والصحاح من الأخبار، فليطلب الباقي بطريق الاجتهاد .

وقال القرطبي في «شرح ﴿الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾»: العَجَبُ من ابن حزم ذكر من ﴿الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ نيفاً وثمانين فقط، والله يقول: ﴿مَا قَرَأْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٢٣٨] ثم ساق ما ذكره ابن حزم؛ وفيه من الزيادة على ما تقدم: «الرب . الإله . الأعلى . الأكبر . الأعز . السيد . السبوح . الوتر . المحسن . الجميل . الرفيق . الدهر» . وقد عدها الحافظ فزاد: «الخفي . السريع . الغالب . العالم . الحافظ . المستعان» . وفي هذا نظر يفهم مما تقدم، وإن كان قد ذكر بعضها فيما لا يثبت من الحديث، فهذه خمسة وستون ومئة اسم، أقربها من جهة الإسناد سياق الترمذي، وما عدا ذلك ففيه أسماء صحيحة ثابتة، وفي بعضها توقّف، وبعضها خطأ محض، كالأبد والناظر والسامع والقائم والسريع، فهذه وإن وردت عداها في بعض الأحاديث، فلا يصح ذلك أصلاً . وكذلك الدهر والفعل والفاعل والمُخرج والعالم، مع أن هذه لم ترد في شيء من الأحاديث إلا حديث: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر» وقد مضى معناه، وبيّنا خطأ ابن حزم في عده من ﴿الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ هناك .

واعلم أن ﴿الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ لا تدخل تحت حصر، ولا تُحدّد بعدد؛ فإن الله تعالى أسماء وصفات استأثرت بها في علم الغيب عنده، ولا يعلمها ملكٌ مقرب، ولا نبيٌ مرسل؛ كما في: الحديث الصحيح: «أسألك بكل اسم هو لك: سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك» رواه أحمد (٣٧١١) وابن حبان في «صحيحه» (٩٧٢) وغيرهما . وقال ابن القيم: فجعل أسماء ثلاثة أقسام: قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم، ولم يُنزل به كتابه . وقسم أنزل به كتابه، وتعرف به

إلى عباده. وقسم استأثر به في علم غيبه، فلم يُطلع عليه أحداً من خلقه، ولهذا قال: «استأثرت به» أي: انفردت بعلمه، وليس المراد انفراذه بالمُسَمَّى به، لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل بها كتابه. ومن هذا قوله ﷺ في حديث الشفاعة: «فِيُفْتَحَ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ بِمَا لَا أَحْسِنُهُ الْآنَ» [٤٧١٢] وتلك المحامد هي بأسمائه وصفاته. ومنه قوله: «لَا أَحْصِي ثَنَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ» [٤٨٦].

وأما قوله ﷺ: «وَأَنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مَن أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ» [٧٣٩٢]، م (٢٦٧٧) فالكلام جملة واحدة، وقوله: «مَن أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ» صفة لا خبر مستقبل، والمعنى: له أسماء متعددة من شأنها أَنْ «مَن أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»، وهذا كقولك: لفلان ألف شاة أعدها للأضياف؛ فلا يدل على أنه لا يملك غيرها. وهذا لا خلاف بين العلماء فيه.

وقوله تعالى: ﴿وَرَدُّوا الَّذِينَ يَلْحَدُونَ فِيَّ أَسْمَاءَهُمْ﴾ [الاعراف: ١٨٠]

أي: اتركوهم، وأعرضوا عن مُجَادَلَتِهِمْ. قال ابن القيم: والإلحاد في أسمائه: هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. وهو مأخوذ من الميل - كما يدل عليه مادة اللحد - ومنه (المُلْحِد): وهو الشَّقُّ في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه المُلْحِد في الدين: المائل عن الحق إلى الباطل.

إذا عرف هذا؛ فالإلحاد في أسمائه: أحدها: أن يُسَمَّى الأصنام بها، كتسميتهم ﴿اللَّت﴾ من ال ﴿إِلَه﴾، و﴿الْعَزَّى﴾ من ﴿الْعَزَّى﴾، وتسميتهم الصنم ﴿إِلَهًا﴾؛ وهذا إلحادٌ حقيقة، فهُم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة. الثاني: تسميته بما لا يليق بجلاله، كتسمية النصارى له: أباً، وتسمية الفلاسفة له: موجباً بذاته، أو علّة فاعلة بالطبع، ونحو ذلك. وثالثها: وَضْفُهُ بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، كقول أخبث اليهود: إنه ﴿فَقِيرٌ﴾ [آل عمران: ١٨١]،

وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه، وقولهم: ﴿يَدُ اللَّهِ مَقْلُوبَةٌ﴾ [النساء: ٦٤] وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته ورابعها: تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها، وجحد حقائقها، كقول من يقول من الجَهْمية وأتباعهم: إنها ألفاظ مجردة، لا تتضمن صفاتٍ، ولا معاني، فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم، ويقولون: لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به؛ وهذا من أعظم الإلحاد فيها؛ عقلاً وشرعاً ولغة وفطرة، وهو يقابل إلحاد المشركين، فإن أولئك أعطوا من أسمائه وصفاته لآلهتهم، وهؤلاء سلبوا كماله، وجحدوها وعطلوها، وكلاهما أُلحد في أسمائه، ثم الجَهْمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد فمنهم الغالي والمتوسط والمتلوث، وكل من جحد شيئاً مما وصف الله به نفسه، أو وصفه به رسوله ﷺ = فقد أُلحد في ذلك فليُقلَّ أو ليُستَكْثَر. وخامسها: تشبيه صفاته بصفات خلقه، ﴿تَعَلَّنَ﴾ الله عما يقول المُشْبِهون ﴿عُلُوًّا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: ٢٤]، فهذا الإلحاد: في مقابلة إلحاد المُعْطَلَّة، فإن أولئك نفوا صفات كماله وجحدوها، وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه، فجمعهم الإلحاد، وتفرقت بهم طرقه، وبرأ الله أتباع رسوله وورثته - القائمين بسنته - عن ذلك كله، فلم يَصِفُوهُ إلا بما وصف به نفسه، ولم يجحدوا صفاته، ولم يُشْبِهوها بصفات خلقه، ولم يَعدِلُوا بها عما أنزلت عليه لفظاً ولا معنى، بل أثبتوا له الأسماء والصفات، ونفوا عنه مشابهة المخلوقات، فكان إثباتهم بريئاً من التشبيه، وتزويهم خالياً من التعطيل، لا كَمَنْ شَبَّهَهُ حتى كأنه يعبد صنماً، أو عَظَّلَ حتى كأنه لا يعبد إلا عدماً، وأهل السنة وسط في النحل، كما أن أهل الإسلام وسط في الملل، تُوقَدُ مصابيح معارفهم ﴿مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ﴾ [النور: ٣٥].

﴿سَيَجْزُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٧٧) ﴿﴾ وعيد وتهديد.

قوله: ﴿يُجَدِّدُ فِي أَسْمَائِهِ﴾: يشركون.

أي: يشركون غيره في ﴿أَسْمَائِهِ﴾ كتسميتهم الصنم إلهاً. ويحتمل أن المراد الشرك في العبادة، لأن أسماء تعالَى تدل على التوحيد، فالإشراك بغيره إلحاد في معاني ﴿أَسْمَائِهِ﴾ سبحانه وتعالى لا سيما مع الإقرار بها، كما كانوا يُقَرِّون بـ ﴿الله﴾ ويعبدون غيره، فهذا الاسم وحده أعظم الأدلة على التوحيد، فمن عبد غيره؛ فقد ألحد في هذا الاسم؛ وعلى هذا بقية الأسماء. وهذا الأثر لم يروه ابن أبي حاتم عن ابن عباس؛ إنما رواه عن قتادة فاعلم ذلك.

هذا الأثر معطوف على سابقه، أي: رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس. وكذلك الأثر الثاني عن الأعمش معطوف على سابقه أي: رواه ابن أبي حاتم عنه والأعمش اسمه سليمان بن مهران، أبو محمد الكوفي الفقيه، ثقة حافظ ورع مات سنة ١٤٧ وكان مولده أول سنة ٦١.

قوله: ﴿يُدْخِلُونَ فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا﴾.

أي: كتسمية النصارى له أباً ونحوه كما سبق (= ٥٦٠).

٤٦ - باب لا يقال: السلام على الله

لما كان حقيقة لفظ الإسلام: السلامة والبراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب، فإذا قال المسلم: «السلام عليكم» فهو: دعاء للمسلم عليه، وطلب له أن يسلم من الشر كله؛ والله هو المطلوب منه لا المطلوب له، وهو المدعو لا المدعو له ﴿هُوَ الْمَدْعِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [يونس: ٦٨] استحال أن يسلم عليه سبحانه وتعالى، بل هو المسلم على عباده كما قال تعالى: ﴿قُلْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَسَلَّمْ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ﴾ [النمل] وقال: ﴿وَسَلَّمْ عَلَىٰ

الْمُرْسَلِينَ ﴿٧٨﴾ [النمل] وقال: ﴿٤٦﴾ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ﴿٤٧﴾ [الأحزاب] فهو السلام ومنه السلام، لا إله غيره ولا رب سواه.

ش: قوله: (في «الصحیح») أي: «الصحیحین» [٨٣٥)، م (٤٠٢)].

قوله: (قلنا: السلام على الله) أي: يقولون ذلك في التشهد الأخير كما هو مُصْرَحٌ به في بعض ألفاظ الحديث: كنا نقول قبل أن يفرض التشهد: السلام على الله، فقال النبي ﷺ: «إن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله».

قوله: (فقال النبي ﷺ: «لا تقولوا: السلام على الله») أي - والله أعلم -: لِمَا تقدم، ولأن السلام اسمه، كما يرشد إليه آخر الحديث.

قوله: («فإن الله هو السلام») أنكر ﷺ التسليم على الله، وأخبر أن ذلك عَكْسُ ما يجب له سبحانه، فإن كل سلام ورحمة: له ومنه؛ فهو مالکها ومُعْطِيها، وهو السلام. قال ابن الأنباري: أمرهم أن يُعْرِفُوهُ إلى الخلق لحاجتهم إلى السلامة. وقال غيره: وهذا كله حماية منه ﷺ لِجَنَابِ التوحيد حتى يعرف لله تعالى ما يستحقه من الأسماء والصفات وأنواع العبادات.

قوله: (السلام على فلان وفلان) اختلف العلماء في معنى السلام المطلوب عند التحية على قولين:

أحدهما: أن المعنى: اسم السلام: عليكم، والسلام هنا هو الله ﷻ. ومعنى الكلام: نزلت بركة اسم السلام: عليكم، وحملت عليكم، فاختر في هذا المعنى من أسمائه اسم السلام دون غيره، ويدل عليه قوله في آخر الحديث: «فإن الله هو السلام». فهذا صريح في كون السلام اسماً من أسمائه، فإذا قال المسلم: السلام عليكم؛

كان معناه: اسم السلام عليكم؛ يدل عليه ما رواه أبو داود (٣٣٠) عن ابن عمر: أن رجلاً سلم على النبي ﷺ؛ فلم يردّ عليه حتى استقبل الجدار، ثم تيمم وردّ عليه وقال: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» ففي هذا بيان أن السلام ذكرٌ لله وإنما يكون ذكراً إذا تضمنت اسماً من أسمائه.

ضميف

الثاني: أن السلام مصدر بمعنى السلامة، وهو المطلوب المدعو به عند التحية؛ لأنه ينكر بلا ألف ولام، فيجوز أن يقول المسلم: ﴿سَلِّمْ عَلَيْنَا﴾ ولو كان اسماً من أسمائه تعالى لم يستعمل كذلك، بل كان يطلق عليه مُعَرِّفاً كما يطلق على سائر أسمائه الحسنى. فيقال: ﴿السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّبُ﴾ فإن التنكير لا يصرف اللفظ إلى معين، فضلاً عن أن يصرفه إلى الله وحده، بخلاف المُعَرِّف فإنه ينصرف إليه تعييناً إذا ذكرت أسمائه ﴿الْحُسْنَى﴾، ويدل على ذلك عطف الرحمة والبركة عليه في قوله: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولأنه لو كان اسماً من أسمائه تعالى لم يستقم الكلام بالإضمار، وذلك خلاف الأصل ولا دليل عليه. ولأنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى، وإنما المقصود منه الإيذان بالسلامة خيراً ودعاءً.

قال ابن القيم: والصواب في مجموعهما؛ أي: القولين، وذلك أن من دعا الله بأسمائه ﴿الْحُسْنَى﴾: يسأل في كل مطلوب ويتوسل إليه بالاسم المقضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله، حتى كأن الداعي مستشفع إليه، متوسل به. فإذا قال: رب اغفر لي، وثبت عليّ إنك أنت التواب الرحيم الغفور، فقد سأله أمرين، وتوسل إليه باسمين من أسمائه، مُقتَضِيَيْن لحصول مطلوبه، وهذا كثير جداً، وإذا ثبت هذا، فالمقام لما كان مقاماً^(١) طلب السلامة - التي هي أهم ما عند الرجل - أتى في طلبها بصيغة اسم من أسمائه تعالى، وهو السلام الذي تُطلب منه السلامة.

(١) في الطبعة الأولى: هذا المقام لما كان طلب.

فتضمن لفظ السلام معنيين: أحدهما: ذكر الله تعالى كما في حديث ابن عمر. والثاني: طلب السلامة وهو مقصودُ المُسلم. فقد تَضَمَّن: «سلام عليكم» اسماً من أسماء الله، وطلب السلامة منه. انتهى ملخصاً.

٤٧ - باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت

ش: لما كان العبد لا غناء له عن رحمة الله ومغفرته طرفة عين، بل فقير بالذات إلى الغني بالذات كما قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ أُنْتَهُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ ﴿١٥﴾ [فاطر] نهي عن قول ذلك؛ لما فيه من إيهاَمِ الاستغناء عن مغفرة الله ورحمته كما سيأتي، وذلك مُضاداً للتوحيد.

ش: قوله: (في «الصحيح») أي: «الصحيحين» [٢٣٣٩]، م [٢٦٧٩].

قوله: («اللهم اغفر لي إن شئت») قال القرطبي: إنما نهي الرسول ﷺ عن هذا القول، لأنه يدل على فتور الرغبة، وقلة الاهتمام بالمطلوب. وكان هذا القول يتضمن أن هذا المطلوب إن حصل؛ ...، وإلا؛ استغنى عنه، ومن كان هذا حاله: لم يتحقق من حاله الافتقار والاضطرار الذي هو روح عبادة الدعاء. وكان ذلك دليلاً على قلة معرفته بذنوبه، وبرحمة ربه. وأيضاً فإنه لا يكون موقناً بالإجابة. وقد قال ﷺ: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وأعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلبٍ غافلٍ [لا]» [٢٧٢٥].

قوله: («ليعزم المسألة») قال القرطبي: أي: ليجزم في طلبته،

وَيُحَقِّقُ رَغْبَتَهُ، وَيَتَيَقَّنُ الإِجَابَةَ، فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ دَلَّ عَلَى عِلْمِهِ بِعَظِيمِ مَا يَطْلُبُ مِنَ الْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَعَلَى أَنَّهُ مُفْتَقِرٌ إِلَى مَا يَطْلُبُ؛ مُضْطَرٌّ إِلَيْهِ، وَقَدْ وَعَدَ اللَّهُ الْمَضْطَرَّ بِالِإِجَابَةِ بِقَوْلِهِ: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ [النمل].

قوله: («فإنه لا مكره له») أي: فإن الله «لا مكره له». هذا لفظ البخاري في الدعوات، ولفظ مسلم: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ! اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ! لِيَعْزِمَ الْمَسْأَلَةَ فِي الدَّعَاءِ، فَإِنَّ اللَّهَ صَانِعُ مَا شَاءَ، لَا مُكْرَهَ لَهُ». قال القرطبي: هذا إظهارٌ لعدم فائدة تَقَبُّلِ الاسْتِغْفَارِ وَالرَّحْمَةِ بِالْمَشِيئَةِ. لَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَضْطَرُّهُ إِلَى فِعْلِ شَيْءٍ دَعَاءً وَلَا غَيْرَهُ، بَلْ ﴿يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ [البقرة: ١٤] وَيُحْكَمُ مَا يَشَاءُ. وَلِذَلِكَ قَيْدَ اللَّهِ تَعَالَى الإِجَابَةَ بِالْمَسْأَلَةِ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ﴾ [الأنعام: ٤١] فَلَا مَعْنَى لِاسْتِثْنَاءِ الْمَشِيئَةِ بِقِيَلِهِ.

قوله: (ولمسلم) أي: من وجوهٍ آخر.

قوله: («وَلْيُعْظَمِ الرِّغْبَةُ») هو بالتشديد («فإن الله لا يتعاضمه شيء أعطاه») يقال: تعاضم زيد هذا الأمر، أي: كبر عليه وعسُر. قال: والرغبة يعني الطلبة والحاجة التي يريد. وقيل: السؤال والطلب بتكرار الدعاء والإلحاح فيه. والأول أظهر، أي لسعة جوده وكرمه، لا يعظم عليه إعطاء شيء، بل جميع الموجودات في أمره يسير، وهو أكبر من ذلك. وهذا هو غاية المطالب، فالإقتصار على الداني في المسألة إساءة ظنٌ بجوده وكرمه.

٤٨ - باب لا يقول: عبدي وأمتي

ش: أي: لما في ذلك من الإيهام من المشاركة في الربوبية، فنهى عن ذلك أدباً مع جناب الربوبية، وحمايةً لجناب التوحيد.

ش: قوله: (في «الصحیح») أي: «الصحيحين» [٢٥٥٢)، م (٢٤٤٩)].

قوله: («لا يَقُلُّ أحدكم») هو بالجزم على النهي، والمراد أن يقول ذلك لمملوكه أو مملوك غيره، فالكلُّ مِنْهِي عنه.

قوله: («أطعم ربك») بفتح الهمزة من الإطعام.

قوله: («وَضَعِ ربك») أمرٌ من الوضوء. وفيهما - في هذا الحديث - زيادة: «إِسْقِ رَبَّكَ». وكان المؤلف اختصرها. **قال الخطابي:** وسببُ المنع أن الإنسان مربوبٌ مُعَبَّد - بإخلاص التوحيد - لله تعالى، وترك الإشرāk به. فتركُ المضاهاة بالاسم لثلا يدخل في معنى الشرك، ولا فرق في ذلك بين الحرِّ والعبد. وأما من لا تَعْبُد عليه من سائر الحيوانات والجمادات، فلا يُكره أن يطلق ذلك عليه عند الإضافة كقوله: رَبُّ الدار والثوب. **قال ابن مفلح في «الفروع»:** وظاهرُ النهي التحريم، وقد يُحتمل أنه للكراهية، وجزم به غير واحد من العلماء.

فإن قلت: قد قال الله تعالى حكاية عن يوسف **عليه السلام**: ﴿أَذْكُرُنِي عِنْدَ رَبِّكَ﴾ [يوسف: ٤٢] وقال النبي **ﷺ** في اشتراط الساعة: «أَنْ تَلِدَ الأمةُ رَبَّتَهَا» [٥٠)، م (٨،٩)] فهذا يدل على الجواز.

= قيل: فأما الآية ففيها جوابان: أحدهما - وهو الأظهر -:

أن هذا جائز في شرع مَنْ قَبَلْنَا، وقد ورد شرعنا بخلافه. والثاني: أنه ورد لبيان الجواز، والنهي للأدب والتنزيه دون التحريم. وأما الحديث فليس من هذا الباب؛ للتأنيث، والنهي عنه أن يقول ذلك للذكر لما فيه مِنْ إيهام المشاركة، وهو معدوم في الأنثى. أو يقال بحمله على الكراهة في الأنثى أيضاً؛ لورود الحديث بذلك، دون الذكر؛ لأنه لم يَرِدْ فيه إلا النهي، أو يقال - وهو أظهر -: إن هذا ليس فيه إلا

وَضَفُّهَا بِذَلِكَ لَا دُعَاؤَهَا بِهِ، وَتَسْمِيَّتُهَا بِهِ، وَفَرَقٌ بَيْنَ الدُّعَاءِ وَالتَّسْمِيَةِ، وَبَيْنَ الوَصْفِ، كَمَا تَقُولُ: زَيْدٌ فَاضِلٌ، فَتَصِفُهُ بِذَلِكَ وَلَا تُسَمِّيهِ بِهِ وَلَا تَدْعُوهُ.

قوله: («وليقول: سيدي») قيل: إن الفرق بين الرب والسيد، أن الرب من أسماء الله تعالى اتفاقاً، واختلف في السيد هل هو من أسماء الله تعالى؟ ولم يأت في القرآن أنه من أسماء الله. لكن في حديث عبد الله بن الشَّخِيرِ: «السيدُ: الله» [٤٨٠٦] وسيأتي^(١). فإن قلنا: (ليس من أسماء الله) فالفرق واضح؛ إذ لا التباس. وإن قلنا: (إنه من أسماء الله) فليس - في الشهرة والاستعمال - كلفظ: (الرب)؛ فيحصل الفرق. وأما من حيث اللغة فـ(السيد) من السؤدد وهو التقدّم، يقال: ساد قومه إذا تقدمهم، ولا شكر في تقديم السيد على غلامه، فلما حصل الافتراق جاز الإطلاق.

قلت: وحديث ابن الشَّخِيرِ لا ينفي إطلاق لفظ السيد على غير الله، بل المراد أن الله هو الأحق بهذا الاسم بأنواع العبارات، كما أن غيره لا يسمى به.

(«ومولاي») قال النووي: (المولى) يطلق على ستة عشر معنى؛ منها: الناظر، والمولى، والمالك، وحينئذٍ فلا بأس أن يقول: مولاي.

قال في «الفروع»: ولا يقل: عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله، وإماء الله. ولا يَقُلُ العبد لسيدته: ربي. وفي مسلم أيضاً: «ولا مولاي، فَمَوْلَاكُمْ اللهُ». وظاهر النهي للتحريم. وقد يحتمل أنه

(١) رحم الله الشارح وجزاه خيراً على شرحه الذي انتفعت به الأمة؛ فقد قُتل قبل إكماله هذا الشرح. وحديث ابن الشَّخِيرِ في الباب الستين ولم يصل إليه الشارح. وقد أكملنا - في طبعنا هذه - شرح الكتاب من «فتح المجيد».

للكراهة، وجزم به غير واحد من العلماء كما في «شرح مسلم». انتهى كلامه.

قلت: فظاهرُ روايةِ مسلمٍ معارضةٌ لحديثِ الباب، وأجيب بأن مسلماً قد بيّن الاختلاف فيه عن الأعمش، وأن منهم من ذكر هذه الزيادة، ومنهم من حذفها. قال عياض: وحذفها أصح. فظهر أن اللفظ الأول أرجح. وإنما صرنا للترجيح، للتعارض بينهما، والجمع مُتَعَدِّرٌ، والعلم بالتاريخ مفقودٌ، فلم يبق إلا الترجيح.

قلت: الجمع ممكن بحمل النهي على الكراهة، أو على خلاف الأولى.

قوله: («ولا يقل أحدكم: عبدي وأمتي») لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى، ولأن فيها تعظيماً لا يليق بالمخلوق، وقد بيّن النبي ﷺ العلة في ذلك؛ كما رواه أبو داود (٤٩٧٥) - بإسناد صحيح - عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا يَقُولَنَّ أحدكم: عبدي وأمتي. ولا يقولن المملوك: ربي وربّي. وَلْيَقُلِ المالك: فتاي وفتاتي. وَلْيَقُلِ المملوك: سيدي وسيدتي؛ فإنكم المملوكون، والربُّ: الله ﷻ» ورواه أيضاً (٤٩٧٦) - بإسناد صحيح - موقوفاً، فهذه علة له. وفي رواية لمسلم (٢٢٤٩): «لا يقولن أحدكم: عبدي، فإن كلكم عبيد الله».

قال في «مصابيح الجامع»: النهي إنما جاء مُتَوَجِّهاً إلى السيد إذ هو في مَظَنَّة الاستطالة. وأما قول الغير: (هذا عبدُ زيدٍ، وهذه أمةُ خالدٍ) فجائزٌ؛ لأنه يقول إخباراً أو تعريفاً، وليس في مَظَنَّة الاستطالة.

قلت: وهو حسن، وقد رُوِيَ أحاديثٌ تدل على ذلك. وقال أبو جعفر النخاس: لا نعلم بين العلماء خلافاً أنه لا ينبغي لأحد أن يقول لأحد من المخلوقين: مولاي، ولا يقول: عبدك وعبدي، وإن كان مملوكاً، وقد حظر رسول الله ﷺ على المملوكين، فكيف للأحرار؟! **قوله:** («وَلْيَقُلِ: فتاي، وفتاتي، وغلامي») أي: لأنها ليست دالة

على المُلْك كدلالة: «عبدني وأمتي» فأرشد ﷺ إلى ما يؤدي المعنى من السلامة من الإيهام والتعاضم، مع أنها تطلق على الحرّ والمملوك، لكن إضافته تدل على الإخلاص.

٤٩ - باب لا يَزُدُّ مَنْ سَتَلَ بِاللَّهِ

ش: أي: إعظاماً وإجلالاً لله تعالى أن يُسأل به في شيء ولا يجاب السائل إلى سؤاله ومطلوبه، ولهذا أمر النبي ﷺ، بإبرار القسم. وتنازعا هل هو أمر استحباب، أو إيجاب؟ وظاهر كلام شيخ الإسلام التفريق بين أن يقصد إلزامه بالقسم فتجب إجابته، أو يقصد إكرامه فلا تجب عليه. ولهذا أوجب على المُقْسِم في الأولى الكفارة، إذا لم يفعل المحلوف عليه - دون الثانية - لأنه كالأمر، ولا يجب إذا كان للإكرام؛ لأمر النبي ﷺ أبا بكر بوقوفه في الصف ولم يقف [٦٨٤]، م (٤٢١)؛ ولأن أبا بكر أقسم على النبي ﷺ، ليخبرنه بالصواب والخطأ - لما قَسَرَ الرؤيا -، فقال النبي ﷺ: «لا تُقْسِم» كما في «الصحيحين» [٧٠٤٦]، م (٢٢٦٩) قال: لأنه علم أنه لم يقصد الإقسام عليه؛ مع المصلحة المُقتضية للكتم.

صحيح

ش: قوله: («مَنْ استعاذ بالله فأعيذوه») أي: «مَنْ سألكم أن تدفعوا عنه شرَّكم أو شرَّ غيركم «بالله»، كقوله: بالله عليك أن تدفع عني شرَّ فلان أو شرَّك، أعوذ بالله مِنْ شرِّك أو شرِّ فلان، ونحو ذلك، «فأعيذوه» أي: امنعوه مما استعاذ منه وكفَّوه عنه؛ لتعظيم اسم الله تعالى، ولهذا [لَمَّا] قالتِ الجَونِيَّةُ للنبي ﷺ: أعوذ بالله منك،

قال: «لقد عُدَّتْ بِمَعَاذِ، الْحَقِّيِّ بِأَهْلِكَ» [٥٢٥٤]. ولفظ أبي داود: «مَنْ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ وَمَنْ سَأَلَكَم بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ».

قوله: («وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ») وفي حديث ابن عباس عند أحمد (٢٢٤٧) وأبي داود (٥١٠٨): «وَمَنْ سَأَلَكَم بِوَجْهِ اللَّهِ فَأَعْطُوهُ» ومعناه ظاهر، وهو [أن] يقول: أسألك بالله - أو بوجه الله، ونحو ذلك - أن تفعل - أو تُعْطِيَنِي - كذا. ويدخل في ذلك: القسمُ عليه بالله أن يفعل كذا. وظاهرُ الحديثِ وجوبُ إعطائه ما سأل، ما لم يسأل إثماً، أو قطيعة رحم. وقد جاء الوعيد على ذلك في عدة أحاديث؛ منها:

حديث أبي موسى مرفوعاً: «مَلْعُونٌ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللَّهِ، وَمَلْعُونٌ مَنْ يُسْأَلُ بِوَجْهِهِ ثُمَّ مَنَعَ سَائِلَهُ، مَا لَمْ يُسْأَلْ هُجْرًا» رواه الطبراني. قال في «تنبيه الغافلين»: ورجال إسناده رجال الصحيح، إلا شيخه يحيى بن عثمان بن صالح، والأكثر على توثيقه، فإن بلغ هذا الإسناد أو إسناد غيره مبلغاً يحتج به؛ كان ذلك من الكبائر. وعن أبي عبيد مولى رفاعة بن رافع مرفوعاً: «مَلْعُونٌ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللَّهِ، وَمَلْعُونٌ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللَّهِ فَمَنَعَ سَائِلَهُ» رواه الطبراني [٩٤٣/٢٢] أيضاً. وعن ابن عباس مرفوعاً: «أَلَا أَخْبِرْكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ: رَجُلٌ يُسْأَلُ بِاللَّهِ وَلَا يُعْطِي» رواه الترمذي (١٧١٩) وحسنه، وابن حبان في «صحيحه» (٦٠٤). وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «أَلَا أَخْبِرْكُمْ بِشَرِّ الْبَرِيَّةِ؟!» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «الَّذِي يُسْأَلُ بِاللَّهِ وَلَا يُعْطِي» رواه أحمد (٩١١٥).

إذا تبين هذا: فهذه الأحاديث دالة على إجابة مَنْ سئل بالله أو أقسم به، ولكن قال شيخ الإسلام: إنما تجب على مُعَيَّنٍ، فلا تجب على سائل يقسم على الناس. وظاهر كلام الفقهاء أن ذلك مستحب كإبرار القسم، والأول أصح.

قوله: («وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ») أي: «مَنْ دَعَاكُمْ» إلى طعام «فأجيبوه». فإن كانت وليمة عرس وتوفرت الشروط المبينة في كتب الفقه = وَجِبَتْ الإِجَابَةُ. وإن كان لغيرها استُحِبَّتْ إجابتها. وتجب

حسن:
الجامع
(٥٨٩٠)

صحيح:
الترغيب
(٨٤٦)

صحيح

حسن
صحيح

مطلقاً، وهو الصحيح؛ لظاهر الأحاديث، وهي لم تُفرّق بين وليمة العرس وغيرها، وإن كانت وليمة العرس أكد وأوجب.

قوله: «وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافَتْهُ» (المعروف): اسم جامع للخير. وقوله: «فَكَافَتْهُ» أي: على إحسانه؛ بمثله أو خير منه. وقد أشار شيخ الإسلام إلى مشروعية المكافأة؛ لأن القلوب جُبلت على حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا، فهو إذا أحسن إليه - ولم يكافئه - يبقى في قلبه نوعٌ تألُّهٍ لمن أحسن إليه، فشرعَ قَطْعُ ذلك: بالمكافأة، فهذا معنى كلامه. وقال غيره: إنما أمر بالمكافأة لِيُخْلِصَ القلبُ من إحسان الخلق ويتعلق بالحق. ولفظ أبي داود: «مَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفاً...».

قوله: «فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافَتْهُ» هكذا ثبت بحذف النون في خط المصنف، وهكذا هو في غيره من أصول الحديث. قال الطيبي: سقطت من غير ناصب ولا جازم، إما تخفيفاً أو سهواً من الناسخ.

قوله: «فَادْعُوا لَهُ...» إلخ. يعني: «مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكُمْ أَيَّ إِحْسَانٍ فَكَافَتْهُ» بمثله ﴿فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا﴾ تقدروا؛ فبالغوا في الدعاء له ﴿جُهِدْكُمْ حَتَّى تَحْصَلَ الْمَسْأَلَةُ، وَوَجْهُ الْمَبَالِغَةِ أَنَّهُ رَأَى فِي نَفْسِهِ تَقْصِيراً فِي الْمَجَازَاةِ - لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا - فَأَحَالَهَا إِلَى اللَّهِ، وَنَعَمَ الْمُجَازِي هُوَ وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَيْضاً أَحْمَدُ (٥٣٦٦) بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَابْنُ حِبَانَ (٣٤٠٨) وَالْحَاكِمُ (٤١٢/١) وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ. وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ (١/٢١٢٠) وَصَحَّحَهُ [وَالنَّسَائِيُّ (١٠٠٠٨) وَابْنُ حِبَانَ (٣٤١٣) عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ مَرْفُوعاً: «مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفاً؛ فَقَالَ فَتَحَصَّلَ [لِفَاعِلِهِ]: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْراً = فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الشَّاءِ».

٥٠ - باب لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة

أي إعظاماً وإجلالاً وإكراماً لوجه الله أن يُسأل به إلا غاية المطالب، وهذا من معاني قوله تعالى: ﴿وَرَبِّئِنِّي وَسِيءٌ رَّبِّكَ ذُرُّهُ الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن].

ضعيف

ش: قوله: (عن جابر) هو جابر بن عبد الله.

قوله: («لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة») روي بالنفي والنهي، وروي بالبناء للمجهول، وهو الذي في الأصل، وروي بالخطاب للمفرد. وفيه: إثبات... الوجه خلافاً للجَهْمِيَّة ونحوهم، فإنهم أولوا الوجه بـ: الذات؛ وهو باطل؛ إذ لا يُسمَّى ذات الشيء وحقيقته: وجهاً، فلا يُسمَّى الإنسان: وجهاً، ولا تُسمَّى يده: وجهاً، ولا تُسمَّى رجله: وجهاً. والقول في الوجه - عند أهل السنة - كالقول في بقية الصفات، فيُثبتونه لله على ما يليق بجلاله وكبريائه من غير كيف ولا تحديد، إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل.

قوله: («إلا الجنة») كأن يقول: (اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن تدخلني الجنة). وقيل: المراد: «لا» تسألوا من الناس شيئاً «بوجه الله»؛ كأن يقول: (أعطني شيئاً بوجه الله)، فإن الله أعظم من أن يُسأل به شيء من الحطام.

قلت: والظاهر أن كلا المَعْنِيَيْنِ صحيحٌ. قال الحافظ العراقي: وذكر الجنة إنما هو للتنبيه به على الأمور العظام لا للتخصيص، فلا يسأل بوجهه في الأمور الدنيئة - بخلاف الأمور العظام - تحصيلاً أو دفعاً، كما يشير إليه استعاذة النبي ﷺ به.

قلت: والظاهر أن المراد: («لا يسأل بوجه الله إلا الجنة» أو ما هو وسيلة إليها)، كاستعاذة بوجه الله من غَضَبِهِ ومن النار ونحو ذلك مما هو وارد في أدعيته ﷺ وتعوذاته. ولما نزل قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ﴾ قال النبي ﷺ: «أعوذ بوجهك» ﴿أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾ [الأنعام: ٦٤] قال: «أعوذ بوجهك». رواه البخاري (٧٤٠٦)، وهذا الحديث رواه في «المختارة» أيضاً ولكن في

إسناده سليمان بن معاذ. **قال ابن معين:** ليس بشيء، وضعفه عبد الحق وابن القَطَّان.

اعلم أن من كمال التوحيد: الاستسلام للقضاء والقدر رضاً بالله ربّاً؛ فإن هذا من جنس المصائب، والعبد مأمور عند المصائب بالصبر والإرجاع والتوبة. وقول: «لو» لا يجدي عليه إلا الحزن والتحسر؛ مع ما يخاف توحيد من نوع المعاندة للقدر الذي لا يكاد يسلم منها مَنْ وَقَعَ مِنْهُ هَذَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، فهذا وَجْهُ إيراد هذا الباب في «التوحيد».

ش: **قال ابن كثير:** فَسَّرَ مَا أَخْفَوْهُ ﴿فِي أَنفُسِهِمْ﴾ بقوله: ﴿يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَهُنَا﴾ أي: يُسِرُّونَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

قال ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير قال [الزبير]: لقد رأيتني مع رسول الله ﷺ حين اشتد الخوف علينا: أرسل الله علينا النوم، فما منا رجل إلا دَقَّنَهُ فِي صَدْرِهِ فَوَاللهِ إِنِّي لِأَسْمَعُ قَوْلَ مُعْتَبِ بْنِ قُشَيْرٍ - مَا أَسْمَعُهُ إِلَّا كَالْحَلْمِ -: ﴿لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَهُنَا﴾ فَحَفِظْتُهَا مِنْهُ. وَفِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللهُ ﷻ: ﴿يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَهُنَا﴾ لِقَوْلِ مُعْتَبِ بْنِ قُشَيْرٍ: رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ﴾ (أي: هَذَا قَدَرٌ مُقَدَّرٌ مِنَ اللهِ ﷻ، وَحُكْمٌ حَتْمٌ لَا زِمَّ لَا مَحِيدٌ عَنْهُ وَلَا مَنَاصٌ مِنْهُ).

[حسن]

قلت: فتبين وجه إيراد المصنف الآية على الترجمة، لأن قول: «لو» - في الأمور المقدرة - من كلام المنافقين، ولهذا ردَّ الله عليهم ذلك بأن هذا قدرٌ، فمن كتب عليه شيء فلا بد أن يناله، فماذا يغني عنكم قول: «لو» (وليت) إلا الحسرة والندامة؟! فالواجب عليكم - في هذه الحالة - الإيمان بالله والتعزي بقدره مع ما ترجون من حسن ثوابه، وفي ذلك عين الفلاح لكم في الدنيا والآخرة، بل يصل الأمر إلى أن تنقلب المخاوف أماناً والأحزان سروراً وفرحاً؛ كما قال عمر بن عبد العزيز: أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع القضاء والقدر.

قال: وهو قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالُوا لِلْأَخِيَانِ لَوْ ظَاغَبْنَا مَا نَعْمَلُهُمْ﴾ الآية (إمران: ١٦٧).

ش: روى ابن جرير عن السُّدِّيِّ قال: خرج رسول الله ﷺ يوم أُحُدٍ في ألف رجل، وقد وعدهم الفتح إن صبروا، فلما خرجوا رجع عبد الله بن أبيّ في ثلاثمئة، فتبعهم أبو جابر السُّلَمِيّ يَدْعُوهم، فلما غلبوه ﴿وَقَالُوا﴾ له: ما ﴿نَعْمَلُكُمْ قِتَالًا﴾ [آل عمران: ١٦٧] ولئن أطعنا لترجعن معنا. فنزل: ﴿الَّذِينَ قَالُوا لِلْأَخِيَانِ لَوْ ظَاغَبْنَا مَا نَعْمَلُهُمْ﴾ الآية [آل عمران: ١٦٧] وعن ابن جريج في الآية؛ قال: هو عبد الله بن أبيّ ﴿الَّذِينَ... وَقَعَدُوا﴾ و﴿قَالُوا لِلْأَخِيَانِ﴾ الذين خرجوا مع النبي ﷺ، يوم أُحُدٍ؛ رواه ابن جرير، وابن أبي حاتم. فعلى هذا (إخوانهم) هم المسلمون المجاهدون، وسُمُّوا إخوانهم لموافقتهم في الظاهر. وقيل: إخوانهم في النسب لا في الدين. ﴿لَوْ ظَاغَبْنَا مَا قُتِلُوا﴾ قال ابن كثير: لو سمعوا مشورتنا عليهم في القعود، وعدم الخروج ﴿مَا قُتِلُوا﴾ مع من قتل. قال الله تعالى: ﴿قُلْ فَأَدْرَأُ عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [آل عمران: ١٦٨] أي: ﴿إِنْ﴾ كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي أنكم لا تموتون، والموت لا بد آتٍ إليكم ﴿وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّسَيَّدَةٌ﴾ [النساء: ٧٨] فادفعوا ﴿عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ قال مجاهد، عن جابر بن

عبد الله: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي. قلت: وكان أشار على رسول الله ﷺ، يوم أُحُدِ بَعْدَ الخُروجِ، فَلَمَّا قَدَرَ اللهُ الأَمْرَ قالَ ذلكَ تصويباً لرأيه، ورفعاً لشأنه، فَرَدَّ اللهُ عليه وعلى أمثاله ﴿قُلْ فَأَدْرَأُ عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ فلا تُعذرون عن ذلك. فعلم أن ذلك بقضاء الله وقدره؛ أي: يستوي الذي في وسط الصفوف والذي في البروج المشيدة في القتل والموت. بل ﴿لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٥٤] فلا ينبغي حذر من قدر؛ وفي ضمن ذلك قول: «لو» ونحوه في مثل هذا المقام؛ لأن ذلك لا يجدي شيئاً، إذ المُقَدَّرُ قد وقع فلا سبيل إلى دفعه أبداً ﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ [الطور].

ش: قوله: (في «الصحیح») أي: «صحیح مسلم» (٢٦٦٤).

قوله: («احرص على ما ينفعك...») إلخ. هذا الحديث اختصره المصنف رحمه الله، ولفظه: أن النبي ﷺ قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك...» إلى آخره.

فقوله ﷺ: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» فيه: أن الله سبحانه موصوف بالمحبة. وأنه: يحب على الحقيقة كما قال: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: ٥٤] وفيه: أنه سبحانه يحب مُقتضى أسمائه وصفاته، وما يوافقها؛ فهو القوي ويحب «المؤمن القوي»، وهو «وتر يحب الوتر» [٦٤١٠]، م (٢٦٧٧)، و«جميل يحب الجمال» [٩١]، وعلیم يحب العلماء، ومحسن

﴿يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة. آل عمران: ١٣٤، ١٤٨. المائدة: ١٣، ٩٣]، وصبور
﴿يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ [آل عمران]، وشكور يحب الشاكرين.

قلت: الظاهر أن المراد: القوة في: أمر الله وتنفيذه - والمسابقة
بالخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على ما يصيب
في ذات الله، ونحو ذلك؛ لا قوة البدن. ولهذا مدح الله
الأنبياء بذلك في قوله: ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدًا عِدْنَا إِزْرِهِمْ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي
وَالْأَبْصَارِ﴾ [ص] - فالأيدي: القوة، والعزائم في تنفيذ أمر الله -،
وقوله: ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدًا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص].

وقوله: «وفي كل خير» أي: «كل» من «المؤمن القوي»
و«المؤمن الضعيف» على «خير» وعافية، لاشتراكهما في الإيمان
والعمل الصالح. ولكن «القوي» في إيمانه ودينه «أحب إلى الله».
وفيه: أن محبة المؤمنين تتفاضل فيحب بعضهم أكثر من بعض.

وقوله: («إحرص على ما ينفعك») هو بفتح الراء وكسرها. قال
ابن القيم: سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومَعَادِهِ.
و(الحرص): هو بذل الجهد واستفراغ الوسع. فإذا صادف ما ينتفع به
الحرص كان حرصه محموداً، وكماله كله في مجموع هذين الأمرين:
أن يكون حريصاً، وأن يكون حرصه على ما ينتفع به. فإن حرص على
ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه بغير حرص؛ فإنه من الكمال بحسب ما
فاته من ذلك، فالخير كله في الحرص على ما ينفع.

قوله: («واستعن بالله») قال ابن القيم: لما كان حرص الإنسان
وفعله إنما هو بمعونة الله، ومشيبته، وتوفيقه = أمره أن يستعين به
ليجتمع له مقام ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة] فإن حرصه
- على ما ينفعه - عبادة لله، ولا تتم إلا بمعونته. فأمره بأن يعبد
ويستعين به. وقال غيره: («استعن بالله») أي: اطلب الإعانة في جميع
أمورك من الله لا من غيره. كما قال تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة] فإن العبد عاجز لا يقدر على شيء إن لم يعنه

الله عليه، فلا مُعين له على مصالح دينه ودينه إلا الله ﷻ. فَمَنْ أعانه الله فهو المُعان، وَمَنْ خَذَله فهو المخذول. وقد كان النبي ﷺ يقول في خطبته ويُعلم أصحابه أن يقولوا -: «الحمد لله... نستعينه ونستهديه» [م (٨٦٨)]^(١)، ومن دعاء القنوت: «اللهم إنا نستعينك» (ص ٢ / ٢١٠) وأمر معاذ بن جبل ألا يَدَع في دبر كل صلاة أن يقول: «اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحُسن عبادتك» [م (١٥٢٢)]، وكان ذلك من دعائه ﷺ، ومنه أيضاً: «اللهم أعني ولا تُعن علي» [م (١٥١٠)]. وإذا حَقَّق العبد مقام الاستعانة وعَمِل به، كان مستعيناً بالله ﷻ، متوكلاً عليه، راغباً وراهباً إليه؛ فيستحق له مقام التوحيد إن شاء الله تعالى.

صحيح

صحيح

قوله: («ولا تُعْجِز»). وهو بكسر الجيم وفتحها. إِسْتَعْمِلِ الجِرْصَ والاجتهاد، في تحصيل ما ينفعك من أمر دينك وديارك التي تستعين بها على صيانة دينك، وصيانة عيالك، ومكارم أخلاقك. ولا تُفْرِطْ في طلب ذلك، ولا تتعاجز عنه مُتَكَلِّفاً على القدر، أو متهاوناً بالأمر. فُتَنَسَبَ للتقصير وتُلَامَ على التفريط شرعاً وعقلاً مع إنهاء الاجتهاد نهايته، وبلاغ الحرص غايته. فلا بد من الاستعانة بالله والتوكل عليه والاتجاه في كل الأمور إليه، فَمَنْ ملك هُذَيْن الطريقين حصل على خير الدارين.

وقال ابن القيم: العجز ينافي جِرْصه على ما ينفعه، وينافي استعانته بالله. فالحريص على ما ينفعه، المستعين بالله: ضد العاجز. فهذا إرشاد له قبل رجوع المقذور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله، وهو الحريص عليه مع الاستعانة بَمَنْ أَرَمَة الأمور بيده، ومصدرها منه، ومَرَدَّها إليه.

قوله: («فإن أصابك شيء...») إلى آخره. العبد إذا فاته ما لم يُقدر له فله حالتان: حالة عَجْزٍ وهي مفتاح عمل الشيطان؛ فيلقيه

(١) وتسمى «خطبة الحاجة». ولشيخنا الألباني رُكَّعُ رسالة فيها، وهي من مطبوعاتنا.

العجز إلى «لو» ولا فائدة في «لو» ههنا، بل هي مفتاح اللوم والجزع والسخط والأسف والحزن، وذلك كله من عمل الشيطان، فهناك عليه السلام عن افتتاح عمله بهذا المفتاح، وأمره بالحالة الثانية، وهي النظر إلى القدر وملاحظته، وأنه لو قُدِّر له لم يَقْتَهُ ولم يغلبه عليه أحد، فلم يَبْقَ له ههنا أنْفَع من شهود القدر، ومشية الرب النافذة، التي تُوجِب وجود المقدور وإذا انتفتت امتنع وجوده، فلهذا قال: «وإن أصابك شيء» أي: غَلَبَكَ الأمر ولم يَحْضَلِ المقصود - بعد بذل جهده والاستعانة بالله - «فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا. ولكن قل: قَدَّرَ الله وما شاء فَعَلَّ» فأرشدته إلى ما ينفعه في الحالتين: حالة حصول مطلوبه، وحالة قَوَّاته. فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبداً، بل هو أشد شيء إليه ضرورة، وهو يتضمن: إثبات القدر، والكسب، والاختيار، والقيام بالعبودية باطناً وظاهراً في حالتَي حصول المطلوب وعدمه، هذا معنى كلام ابن القيم. وقال القاضي: قال بعض العلماء: هذا النهي إنما هو لِمَنْ قاله معتقداً ذلك حتماً، وأنه لو فعل ذلك لم يُصِبْه قطعاً، فأما مَنْ رَدَّ ذلك إلى مشيئة الله تعالى، وأنه لن يصيبه إلا ما شاء الله، فليس من هذا، واستدل بقول أبي بكر الصديق في الغار: لو أن أحدهم رفع رأسه لَرَأَانَا [٢]، ع (٣٦٥٣)، م (٢٣٨١). قال القاضي: وهذا ما لا حجة فيه، لأنه أُخبر عن مستقبل، وليس فيه دعوى لرد القدر بعد وقوعه. قال: وكذا جميع ما ذكره البخاري فيما يجوز من الـ «لو»؛ كحديث: «لولا جِدْثَانٌ قومك بالكفر، لَأَتَمَمْتُ البيت على قواعد إبراهيم» [ع (١٥٨٣)، م (١٣٣٣)] و: «لو كنت راجماً بغير بينة لَرَجَمْتُ هذه» [ع (٦٨٥٥)، م (١٤٩٧)]، و: «لولا أن أَشَقَّ على أمتي لأمرتهم بالسواك» [ع (٨٨٧)، م (٢٥٢)] وشبه ذلك. وكله مستقبل لا اعتراض فيه على قدر ولا كراهة فيه لأنه إنما أُخبر عن اعتقاده فيما كان يفعل لولا المانع وعما هو في قدرته، فأما ما ذهب فليس في قدرته. فإن قيل: ما تصنعون بقوله عليه السلام: «لو

استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما سُئْتُ الهَدْيَ، وَلَجَعَلْتُهَا عَمْرَةً» [ع (١٦٥١)، م (١٧١٨)] = قيل: هذا كقوله: «لولا جذنان قومك بالكفر» ونحوه مما هو خبرٌ عن مستقبلٍ لا اعتراض فيه على قدر، بل هو إخبارٌ لهم أنه لو استقبل الإحرام بالحج؛ ما ساقَ الهَدْيَ ولا أحرَمَ بالعمرة بقوله لهم لما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة حثاً لهم وتطبيياً لقلوبهم لما رأهم تَوَقَّفُوا في أمره، فليس من المنهي عنه، بل هو إخبار لهم عما كان يفعل في المستقبل لو حصل، ولا خلاف في جواز ذلك، وإنما يُنهي عن ذلك في معارضة القدر، مع اعتقاد أن ذلك المانع لو يقع لوقع خلاف المقدور.

قوله: («فإن: (لو) تفتح عمل الشيطان») أي: من الجزع والعجز واللوم والسخط من القضاء والقدر ونحو ذلك، ولهذا من قالها على وجه النهي عنه، فإن سلم من التكذيب بالقضاء والقدر؛ لم يَسَلَمَ من المعاندة له، واعتقاد أنه لو فَعَلَ ما زعم؛ لم يَقَعِ المقدور، ونحو ذلك، وهذا من عمل الشيطان. فإن قيل: ليس في هذا ردٌّ للقدر ولا تكذيب به، إذ تلك الأسباب التي تَمَتَّأها: من القدر فهو يقول: لو أني وقفت لهذا القَدْرِ لَأَنْدَفَعَ به عني ذلك القدر، فإن القدر يدفع بعضه ببعض. = قيل: هذا حقٌّ، ولكن ينفع قبل وقوع القدر المكروه، فأما إذا ما وقع فلا سبيل إلى دَفْعِهِ، وإن كان له سبب إلى دَفْعِهِ أو تخفيفه بقَدْرِ آخَرَ، فهو أولى به من قول: لو كنت فعلت، بل وحقيقته في هذه الحال أن يَسْتَقْبَلَ فِعْلَهُ الذي يدفع به المكروه، ولا يَتَمَنَّى ما لا مَطْمَعَ في وقوعه، فإنه عَجْزٌ مَحْضٌ والله يلوم على العجز، ويحب الكَيْسَ ويأمر به. و(الكيس): مباشرة الأسباب التي ربط الله بها بمسبباتها النافعة للعبد في معاشه ومعاذه. انتهى ملخصاً من كلام ابن القيم.

ش: أي لأنها مأمورة ولا تأثير لها في شيء إلا بأمر الله، فسبها كسب الدهر، وقد تقدم النهي عنه (= ٥٢٦)، فكذاك الريح.

صح

ش: قوله: (عن أبي بن كعب) أي: ابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، الأنصاري الخزرجي، أبو المنذر. صحابي بذي جليل، وكان من قراء الصحابة وقضاتهم وعلمائهم، وله مناقب مشهورة، اختلف في سنة موته، فقال الهيثم بن عدي: مات سنة تسعة عشر، وقال خليفة بن خياط: سنة اثنين وثلاثين، يقال فيها مات أبي بن كعب، ويقال: بل مات في خلافة عمر. قلت: وقيل غير ذلك.

قوله: «لا تسبوا الريح» أي: لا تشتموها ولا تلعنوها للحقوق ضرر فيها؛ فإنها مأمورة مقهورة، فلا يجوز سبها، بل تجب التوبة عند الضرر بها، وهو تأديب من الله تعالى لعباده، وتأديبه رحمة للعباد؛ فلهذا جاء في حديث أبي هريرة مرفوعاً: «الريح من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب، فلا تسبوا، ولكن سلوا الله من خيرها، وتعوذوا بالله من شرها» رواه أحمد (٧٤٠٤) وأبو داود (٥٠٩٧) وابن ماجه (٣٧٢٧). وكونها قد تأتي بالعذاب لا يُنافي كونها من رحمة الله. وعن ابن عباس أن رجلاً لعن الريح عند النبي ﷺ، فقال: «لا تلعنوا الريح، فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئاً - ليس له بأهل - رجعت اللعنة إليه» رواه الترمذي [(٢٠٦١)، (٤٩٠٨)] وقال: غريب.

صح

صح

قال الشافعي: لا ينبغي شتم الريح، فإنها خلق مطيع لله، وجند من جنوده، يجعلها الله رحمة إذا شاء، ونقمة إذا شاء. ثم روى

بإسناده حديثاً منقطعاً أن رجلاً شكى إلى رسول الله ﷺ الفقر، فقال له: «لعلك تسب الريح». وقال مُطَرِّقٌ: لو حُبِسَتِ الرِّيحُ عن الناس لَأَتَنَّ ما بين السماء والأرض.

قوله: («فإذا رأيتم ما تكروهون») أي: من الريح إما شدة حرّها، أو بردها، أو قوّتها.

قوله: («فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح») أمر ﷺ بالرجوع إلى خالقها وأمرها الذي أزمّة الأمور كلها بيده، ومصدرها عن قضائه، فما استُجلبتْ نعمة بمثل طاعته وشكره، ولا استُدفعتْ نِقمة بمثل الالتجاء إليه، والتعوذ به، والاضطرار إليه، والاستكانة له، ودعائه، والتوبة إليه، والاستغفار من الذنوب. قالت عائشة: كان رسول الله ﷺ إذا عَصَفَتِ الرِّيحُ قال: «اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرّها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به». وإذا تَحَيَّلَتِ السماء تَغْيِيرَ لونه، وخرج ودخل وأدبر وأقبل، فإذا مُطِرَتْ سُرِّيَ ذلك عنه، فعرفتْ عائشة ذلك فسألت، فقال: «لعله يا عائشة كما قال قوم عاد ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالَوا هَذَا عَارِضٌ مُّطْرًا ﴿وَلَمَّا رَأَوْهُ كَارِهاً﴾» [الاحقاف] رواه البخاري (٤٨٢٩ بضمه) ومسلم (٨٩٩)، فهذا ما أمر به ﷺ وفَعَلَهُ، عند الريح وغيرها من الشدائد المكروهات، فأين هذا ممن يستغيث بغير الله من الطواغيت والأموات، فيقولون: يا فلانُ أَلَزَمَها أو أزلها؟! فالله المستعان.

ش: أراد المصنف بهذه الترجمة التبيية على وجوب حُسن الظن بالله، لأن ذلك من واجبات التوحيد، ولذلك ذم الله من أساء الظن

به، لأن مَبْنِي حُسْن الظن على العلم برحمة الله وعِزَّتِهِ وإِحْسَانِهِ وقدرته وعلمه وحسن اختياره وقوة المتوَكَّل عليه، فإذا تم العلم بذلك أُمِر له حُسْن الظن بالله. وقد ينشأ حسن الظن من مشاهدة بعض هذه الصفات. وبالجمله فَمَنْ قام بقلبه حقائق معاني أسماء الله وصفاته، قام به من حسن الظن ما يناسب كل اسم وصفة، لأن كل صفة لها عبودية خاصة، وحسن ظن خاص. وقد جاء الحديث القدسي، قال الله تعالى: «أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني» رواه البخاري (٧٤٠٥) ومسلم (٢٦٧٥). وعن جابر رضي الله عنه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، قبل موته بثلاثة أيام يقول: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله ﷻ» رواه مسلم (٢٨٧٧) وأبو داود (٣١١٣). وفي حديث عند أبي داود (٤٩٩٣) وابن حبان (٦٣١): «حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حَسَنِ الْعِبَادَةِ» رواه الترمذي (٣٨٦١) والحاكم (٢٤١/٤)، ولفظهما: «حسن الظن بالله من حسن العبادة».

قوله: ﴿يَتُوبُونَ هَل لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ﴾ قال ابن القيم: ثم أخبر عن الكلام الذي صدر عن ظنهم الباطل وهو قولهم: ﴿هَل لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ﴾ وقولهم: ﴿لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَهُنَا﴾، فليس مقصودهم بالكلمة الأولى والثانية إثبات القدر وردّ **﴿الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾** ولو كان مقصودهم لما ذموا عليه ولما حَسَنَ الردّ عليهم بقوله: **﴿قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾** ولا كان مصدر هذا الكلام **﴿ظَنُّ الْجَاهِلِيَّةِ﴾** ولهذا قال غير واحد من المفسرين: إن ظنهم الباطل ههنا هو: التكذيب بالقدر، وظنهم أن الأمر لو كان إليهم لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه تَبَعاً لهم؛ يسمعون منهم، كما أصابهم القتل، ولكان التصرف والظفر لهم. فكذبهم الله ﷻ في هذا الظن الباطل الذي هو **﴿ظَنُّ الْجَاهِلِيَّةِ﴾** وهو الظن المنسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعد نفاذ القضاء والقدر - الذي لم يكن بد من نفاذه -: أنهم كانوا قادرين على دفعه. وأن الأمر **﴿لَوْ كَانَ﴾** إليهم لَمَا نفذ

القضاء، فأكذبهم الله بقوله: ﴿قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾ فلا يكون إلا ما سبق به قضاؤه وقدره، وجرى به قلمه وكتابه السابق، وما شاء الله كان ولا بد، شاء الناس أم أبوا، وما لم يشأ لم يكن، شاءه الناس أو لم يشاؤوه، وما جرى عليكم من الهزيمة والقتل فبأمره الكوني الذي لا سبيل إلى دفعه، سواء كان لكم من الأمر شيء أو لم يكن، فإنكم ﴿لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ﴾ وقد ﴿كُتِبَ... الْقَتْلُ﴾ على بعضكم؛ لخرج من ﴿كُتِبَ﴾ عليه ﴿الْقَتْلُ﴾ من بيته ﴿إِلَى﴾ مضجعه ولا بد، سواء كان له من الأمر شيء أو لم يكن. وهذا من أظهر الأشياء إبطالاً لقول القَدْرِيَةِ الثُّفَاةِ، الذين يُجَوِّزُونَ أن يقع ما لا يشاء الله وأن يشاء ما لا يقع.

قوله: ﴿وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ﴾ أي: يختبر ما فيها من الإيمان والنفاق، فالمؤمن لا يزداد بذلك ﴿إِلَّا إِيْمَانًا وَسَلِيمًا﴾ [الاحزاب]، والمنافق ومن في قلبه مرض لا بد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه.

قوله: ﴿وَلِيَمْحَصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ هذه حكمة أخرى، وهي تمحيص ما في قلوب المؤمنين وهو تخليصه وتنقيته وتهذيبه، فإن القلوب يخالطها: تغليب الطباع، وميل النفوس، وحكم العادة، وتزيين الشيطان، واستيلاء الغفلة؛ مما يُضَادُّ ما أُودِعَ فيها من الإيمان والإسلام والبر والتقوى. فلو تركت في عافية دائمة مستمرة، لم تتخلص من هذه المخاطر ولم تتمحص منه، فاقتضت حكمة العزيز الرحيم أن قيض لها من المحن والبلايا ما يكون كالدواء الكريه لِمَنْ عَرَضَ لَهُ دَاءٌ إِنْ لَمْ يَتَدَارَكْهُ طَيِّبٌ - بإزالته وتنقيته ممن هو في جسده - وإلا خيف عليه من الفساد والهلاك، فكانت نعمته - سبحانه - عليهم بهذه الكثرة والهزيمة، وَقَتْلٍ مِّن قَتْلِ مَنْهُمْ: تُعَادِلُ^(١) نعمته عليهم بنصره،

(١) في الطبعة الأولى: تعاد.

وتأييدهم، وظفرهم بقدرتهم، فله عليهم النعمة التامة في هذا وهذا.

قوله: ﴿٥٨٦﴾ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَدِّ الْغَمْرِ أَمْنَةً نَحَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ ﴿٥٨٧﴾ يعني أهل الإيمان واليقين والثبات والتوكل الصادق، وهم الجازمون بأن الله ﷻ سينصر رسوله، وينجز له مأموله، ولهذا قال: ﴿وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ﴾ يعني: لا يغشاهم النعاس؛ من القلق ﴿يَطْنُونَ يَاللَّهِ عَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ كما قال في الآية الأخرى: ﴿بَلْ ظَنَّنتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولَ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُوتَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الفتح: ١٢]. وهكذا هؤلاء، واعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة: أنها الفاصلة وأن الإسلام قد باء وأهله.

قال ابن القيم: ﴿ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ هو المنسوب إلى أهل الجهل، وظن غير الحق، لأنه: غير ما يليق بأسمائه ﴿الْحُسْنَى﴾ وصفاته العلى وذاته المبرأة من كل عيب وسوء، أو خلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية، وما يليق بوعد الصادق الذي لا يخلفه. وقد ذكر المؤلف تفسير ابن القيم لهذه الآية، وهو أحسن ما قيل فيها، وسيأتي (= ٥٨٦) ما يتعلق به إن شاء الله تعالى.

قوله: ﴿يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ﴾ هذا أيضاً من حكاية مقال المناققين، والظاهر أن المعنى: إنا أخرجنا كرهاً، ولو كان ﴿الْأَمْرُ﴾ إلينا ما خرجنا - كما أشار إليه ابن أبي بديك -، ولفظه استفهام، ومعناه النفي، أي: ما إن ﴿شَيْءٍ﴾ ﴿مِنْ الْأَمْرِ﴾ أي: أمر الخروج، وقيل غير ذلك، فردّ الله عليهم بقوله: ﴿إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾ أي: ليس لكم ﴿مِنْ الْأَمْرِ... شَيْءٍ﴾ ولا لغيركم، بل ﴿الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾، فهو الذي إذا شاء ﴿فَلَا مَرَدَ لَهُ﴾ [الرمد: ٤١].

وقوله: ﴿يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَهُنَا﴾ تقدم الكلام عليها (= ٥٧٤) في (باب: ما جاء في ال «لو»).

وقوله: ﴿وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ﴾ أي: قدر الله هذه الهزيمة

والقتل، ليختبر ﴿اللهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ﴾ بأعمالكم، لأنه قد عَلِمَهُ غيباً فَيَعْلَمُهُ شهادة لأن المجازاة إنما تقع على مَنْ يَعْلَمُ مشاهدةً، لا على ما هو معلوم منهم غير مغمور ﴿وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ أي: يظهرها من الشدة والمرض بما يُريكم من عجائب آياته وباهر قدرته، وهذا خاص بالمؤمنين دون المنافقين ﴿وَاللهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ قيل: معناه: إن ﴿اللهُ﴾ لا يتليكم ليعلم ما في صدوركم فإنه ﴿عَلِيمٌ﴾ بذلك وإنما ابتلاكم لِيُظْهِرَ أسراركم، والله أعلم.

ش: قال ابن كثير: يتهمون الله تعالى في حكمه، ويظنون بالرسول ﷺ وأصحابه أن يُقتلوا ويذهبوا بالكلية، ولهذا قال: ﴿عَلَيْهِمْ ذَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ﴾ أي: أبعدهم من رحمته ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾.

من سج سها سج يس بي سبي ر - بي - م . . .
ش: قوله: (فُسِّرَ هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله...) إلى آخره. هذا تفسير غير واحد من المفسرين وهو مأخوذ من تفسير قتادة والسُّدِّي، وذكر ذلك عنهما ابن جرير وغيره بالمعنى.

وقوله: (وأن أمره سيضمحل) أي: سيذهب جملة حتى لا يبقى له أثر. والاضمحلال: ذهاب الشيء جملةً.

قوله: (وفسر أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته) قال القرطبي: وقال جُوَيْر، عن الضُّحَاك، عن ابن عباس - في قوله: ﴿يَطُوتُ بِاللَّهِ عَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ -: يعني التكذيب بالقدر. وذلك أنهم تكلموا فيه، فقال الله: ﴿قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾ يعني: القدر خيرُه وشرُّه من الله.

وأما تفسيره بإنكار الحكمة، فلم أقف عليه عن السلف، فهو تفسير صحيح، فمن أنكر أن ذلك لم يكن لـ ﴿حِكْمَةً بِلِقَاءِ﴾ [الفر: ٥] يستحق عليها الحمد والشكر، فقد ظن بالله ﴿ظَنَّ السَّوَةِ﴾ وقد أشار تعالى إلى بعض الحكم والغايات المحمودة في ذلك، في (سورة: آل عمران) فذكر شيئاً كثيراً، منها في الآية المفسرة: ﴿وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٥٩﴾﴾ [آل عمران] فهذا بعض الحكمة في ذلك؛ فمن أنكره، فقد ظن ﴿ظَنَّ السَّوَةِ﴾ بالله وحكمته وعلمه ورحمته؛ لكمال علمه وقدرته ورحمته، ولأن من أسمائه ﴿الْحَقُّ﴾ [الانعام: ٦٢] وذلك هو موجب لهيبته وربوبيته.

قوله: (لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه) أي: لأن الذي يليق به

سبحانه أنه يُظهر الحق على الباطل وينصره، فلا يجوز في عقل ولا شرع أن يُظهر الباطل على الحق. قال تعالى: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾ [الأنبياء] وقال تعالى: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ [الأنبياء].

قوله: (ولا يليق بحكمته وحمده) أي: إن الذي يليق بحكمته وحمده ألا يكون في السموات ولا في الأرض حركة ولا سكون إلا وله في ذلك الحكمة البالغة والحمد الكامل التام عليها، فكيف بمثل هذا الأمر العظيم الذي وقع على سيد المرسلين ﷺ، وعلى سادات الأولياء رضي الله عنهم، فله سبحانه وتعالى في ذلك الحكمة، وله عليه الحمد، بل والشكر. ومن تأمل ما في (سورة آل عمران 1: 179-179) في سياق القصة؛ رأى من ذلك العجب، فمن ظن بالله تعالى أنه لا يفعل ذلك بقدرة وحكمة - يستحق عليها الحمد والشكر - فقد ظن به ظن السوء.

قوله: (فمن ظن أنه يُدبّل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق) فهذا ﴿ظَنَّ السَّوْءَ﴾ لأنه نَسَبَهُ - أي سبحانه - إلى ما لا يليق بجلاله وكماله ونعوته وصفاته، فإن حمده وحكمته وعزته تأبى ذلك، وتأبى أن يُذللّ حزبه وجنده وأن تكون النصرّة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين المعاندين له، فمن ظنّ به ذلك، فما عرفه ولا عرف أسماء وصفاته وكماله.

قوله: (أو أنكر أن يكون - ما جرى - بقضائه وقدره) أي: فذلك ﴿ظَنَّ السَّوْءَ﴾، لأنه نسبة له إلى ما لا يليق بربوبيته وملكه وعظمته.

قوله: (أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشية مجردة ف ﴿ذَلِكَ ظَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ النَّارِ﴾ [ص].)

قال ابن القيم: وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك

وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق عليها الحمد، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فواتها^(١)، وأن تلك الأسباب المكروهة المُفْضِيَّة إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لانضمامها إلى ما يحب، وإن كانت مكروهة له، فما قدرها سُدىً ولا شاءها عبثاً ولا خلقها باطلاً ﴿ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾ ﴿١٧﴾ [ص].

قوله: (وَوَعْدِهِ الصَّادِق) لأن الله تعالى وعد رسوله ﷺ أن يظهر أمره ودينه ﴿عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ [التوبة. الصف: ٤٩]، فمن ظن به تعالى أن دين نبيه سيضمحل ويبطل، ولا يظهر ﴿عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ فقد ظن به ظن السوء، لأنه ظن أنه يخلف الميعاد والله تعالى ﴿لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ ﴿١٤١﴾ [آل عمران. الرعد: ٣١].

قوله: (وأكثر الناس يظنون بالله ﴿ظَنُّ السَّوِّءِ﴾ فيما يختص بهم، وفيما يفعله بغيرهم). قال ابن القيم: فَمَنْ قَنَطَ مِنْ رَحْمَتِهِ، وَأَيْسَ مِنْ رُوحِهِ، فَقَدْ ظَنَّ بِهِ ﴿ظَنُّ السَّوِّءِ﴾. وَمَنْ جَوَّزَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْذَبَ أَوْلِيَاءَهُ - مَعَ إِحْسَانِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ وَيُسْوِي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَعْدَائِهِ - فَقَدْ ظَنَّ بِهِ ﴿ظَنُّ السَّوِّءِ﴾. وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَتْرَكَ خَلْقَهُ ﴿سُدَى﴾ ﴿١٤١﴾ [القيامة] مَعْطَلِينَ عَنِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ، وَلَا يَرْسَلُ إِلَيْهِمْ رِيسَلَهُ، وَلَا يَنْزِلُ إِلَيْهِمْ كِتَابَهُ، فَقَدْ ظَنَّ بِهِ ﴿ظَنُّ السَّوِّءِ﴾. وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَنْ يَجْمَعَهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ؛ لِلثَّوَابِ وَالْعِقَابِ، فِي دَارٍ يَجَازِي فِيهَا الْمُحْسِنُ بِإِحْسَانِهِ، وَالْمُسِيءُ بِإِسَاءَتِهِ، وَيَبِينُ لَخَلْقِهِ حَقِيقَةَ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَيُظْهِرُ لِلْعَالَمِينَ كُلَّهُمْ صِدْقَهُ، وَصِدْقَ رِيسَلِهِ، وَأَنَّ أَعْدَاءَهُ كَانُوا هُمُ الْكَاذِبِينَ = فَقَدْ ظَنَّ بِهِ ﴿ظَنُّ السَّوِّءِ﴾. وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُضَيِّعُ عَلَيْهِ عَمَلَهُ الصَّالِحَ الَّذِي عَمَلَهُ خَالِصاً لَوَجْهِهِ عَلَى امْتِثَالِ أَمْرِهِ، وَيَبْطُلُهُ عَلَيْهِ بِسَبَبِ مِنَ الْعَبْدِ، أَوْ أَنَّهُ [يَعَاقِبُهُ بِمَا لَا صَنْعَ لَهُ فِيهِ وَلَا اخْتِيَارَ لَهُ وَلَا قُدْرَةَ وَلَا إِرَادَةَ لَهُ فِي

(١) في الطبعة الأولى: قوتها.

حصوله، بل] يعاقبه على فعله سبحانه به، أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤدي أعداء الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤدي بها أنبياءه ورسله [ويُجرِّبها على أيديهم ليضلوا بها عباده]، وأنه يَحْسُن منه كل شيء حتى يعذب مَنْ أفنى عمره في طاعته - أي: كمحمد ﷺ - فيخلده في الجحيم، أو في أسفل سافلين، و[يُنْعِم] من استفد عمره في عداوته، وعداوة رسله ودينه - كأبي جهل - فيرفعه إلى أعلى عليين، وكلا الأمرين في الحسن سواء عنده، ولا يعرف امتناع أحدهما، ووقوع الآخر إلا بخبر صادق، وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن الآخر = فقد ظن به ﴿ظَنَّ السَّوَةَ﴾. ومن ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل، وترك الحق لم يخبر به، وإنما رمز إليه^(١) رموزاً بعيدة، وصرح دائماً بالتشبيه والتمثيل والباطل، وأراد من خلقه أن يُتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه، وتأويله على غير تأويله، وإعانتهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه، مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به، ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل؛ فقد ظن به ﴿ظَنَّ السَّوَةَ﴾. ومن ظن به أن يكون له في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه، فقد ظن به ﴿ظَنَّ السَّوَةَ﴾. ومن ظن أنه لا سمع له، ولا بصر، ولا علم ولا إرادة، ولا كلام يقوم به، وأنه لم يكلم أحداً من الخلق، ولا يتكلم أبداً، فقد ظن به ﴿ظَنَّ السَّوَةَ﴾. ومن ظن أنه ليس فوق سمواته على عرشه بائناً من خلقه، وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل سافلين، وأنه أسفل كما أنه أعلى، وأن من قال: سبحان ربي الأسفل كمن قال: سبحان ربي الأعلى = فقد ظن به أقبح الظن. ومن ظن أنه يحب ﴿الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْمِصْيَانَ﴾ [الحجرات: ٧]

(١) في الطبعة الأولى: إليهم.

والفساد، ولا يحب الإيمان والبر والطاعة والصلاح، فقد ظن به ﴿ظَنَّ السُّوءَ﴾. ومن ظن أنه لا يحب، ولا يرضى، ولا يغضب، ولا يوالي، ولا يعادي، ولا يقرب من أحد من خلقه، ولا يقرب عنده أحد، وأن ذوات الشياطين في القرب منه، كذوات الملائكة المقربين، فقد ظن به ﴿ظَنَّ السُّوءَ﴾. ومن ظن أنه يسوي بين المتضادين، أو يفرق بين المتساويين في كل وجه، أو يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدها، فيخلده في الجحيم لتلك الكبيرة، كما يخلد من لم يؤمن به طرفة عين، واستنفذ عمره في مسأخطه، ومعاداة رسله ودينه؛ فقد ظن به ﴿ظَنَّ السُّوءَ﴾.

وبالجملة فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله، أو عطل حقائق ما وصف به نفسه، ووصفه به رسله؛ فقد ظن به ﴿ظَنَّ السُّوءَ﴾. ومن ظن أن له ولداً أو شريكاً، أو أن أحداً يشفع عنده بدون إذنه، أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه، أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه، يتقربون بهم إليه، ويجعلونهم وسائط بينه وبينهم فيدعونهم، ويخافونهم، ويرجونهم؛ فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته، كما ينال بطاعته، والتقرب إليه، فهو من ظن السوء. ومن ظن أنه إذا ترك لأجله شيئاً لم يعوضه خيراً منه، أو من فعل شيئاً لأجله، لم يُعْطِه أفضل منه؛ فقد ظن به ﴿ظَنَّ السُّوءَ﴾. ومن ظن أنه يغضب على عبده، ويعاقبه بغير جُرم، ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة؛ فقد ظن به ﴿ظَنَّ السُّوءَ﴾. ومن ظن أنه إذا صدق في الرغبة والرغبة، وتضرع إليه وسأل واستعان به، وتوكل عليه أنه يخيبه، فقد ظن به ﴿ظَنَّ السُّوءَ﴾. ومن ظن أنه يشبهه إذا عصاه، كما يشبهه إذا أطاعه، وسأله ذلك في دعائه، فقد ظن به خلاف ما هو أهله، وما لا يفعله. ومن ظن أنه إذا أغضبه وأسخطه، ووقع في معاصيه، ثم اتخذ من دونه أولياء، ودعا من دونه ملكاً، أو بشراً حياً أو ميتاً؛ يرجو بذلك

أن ينفعه عند ربه، ويخلصه من عذابه، فقد ظن به ﴿ظَنَّ السَّوَاءَ﴾. ومن ظن به أنه يسلط على رسوله محمد ﷺ أعداءه تسليطاً مستقراً دائماً في حياته ومماته، وابتلاه بهم لا يفارقونه، فلما مات استبدوا بالأمر دون وصيه، وأهل بيته، وسلبوهم حقهم، وأذلوهم من غير جرم، ولا ذنب لأوليائه، وأهل الحق، وهو يرى ذلك، ويقدر على نصره أوليائه وحزبه، ولا ينصرهم، ثم جعل المبدلين لِدِينِهِ مضاجعيه [ﷺ] في حفرة تسلّم أمته عليه وعليهم كل وقت، كما تظنه الرافضة؛ فقد ظن به أقبح الظن. انتهى اختصاراً. وهو ينبك على إحسان الظن بالله في كل شيء.

(فَلْيَتَمَنَّيَنَّ اللَّيْبُ) اللَّبُّ: العقل، واللييبُ: العاقلُ.

قوله: (ولو فُتشتَ مَنْ فُتشتَ لرأيتَ عنده تَعْتَتاً على القدر، ومَلامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا).

قلت: بل ييوحون بذلك، ويصرحون به جهاراً في أشعارهم وكلامهم.

قال ابن عقيل في «الفتون»: الواحد من العوام إذا رأى مراكب مقلدة بالذهب والفضة، وداراً مُشيدة مملوءة بالخدم والزينة؛ قال: (انظر إلى إعطائهم مع سوء أفعالهم) ولا يزال يلعنهم، ويذم مُعطيهم حتى يقول: (فلان يصلي الجماعات والجمع، ولا يؤذي الذرّ، ولا يأخذ ما ليس له، ويؤدي الزكاة إذا كان له مال، ويحج ويجاهد، ولا ينال خلة بقلبه) ويظهر الإعجاب كأنه ينطق: إنه لو كانت الشرائع حقاً لكان الأمر بخلاف ما ترى، وكان الصالح غنياً، والفاسق فقيراً.

قال أبو الفرج ابن الجوزي: وهذه حالة قد شملت خلقاً كثيراً من العلماء والجهال، أولهم إبليس؛ فإنه نظر بعقله، فقال: كيف يفضل الطين على جوهر النار؟! وفي ضمن اعتراضه: إن حكمتك قاصرة وأنا أجود. وأتبع إبليس - في تفضيله واعتراضه - خلقٌ كثير، مثل الراوندي والمعري، ومن قوله:

إذا كان لا يحظى برزقك عاقلٌ وترزق مجنوناً وترزق أحمقا ولا ذنب - يارب السماء - على امرئ رأى منك ما لا ينتهي فتزندقا [وأمثال ذلك كثير في أولئك الذين ابتعدوا عن كتاب الله وستة رسوله، وانطلقوا إلى أهوائهم، واعتمدوا على عقولهم القاصرة التي جعلتهم يعترضون على الله جل وعلا]. وكان أبو طالب المكي يقول: ليس على المخلوق أضرّ من الخالق. قال ابن الجوزي: ودخلتُ على صدقة بن الحسين الحداد، وكان فقيهاً غير أنه كان كثير الاعتراض، وكان عليه جرب، فقال: هذا ينبغي أن يكون على حمد لا علي. وكان يتفقد بعض الأكابر أكلوا، فيقول: بعث لي هذا على الكبير وقت لا أقدر على أكله. وكان رجل يصحبني قد قارب ثمانين سنة، كثير الصلاة والصوم، فمرض واشتد به المرض، فقال: إن كان يريد أن أموت فيميتني، وأما هذا التعذيب، فما له معنى، والله لو أعطاني الفردوس كان مكفوراً. ورأيت آخر تزياً بالعلم إذا ضاق عليه رزقه يقول: أيش هذا التدبير؟ وعلى هذا كثير من العوام إذا ضاقت أرزاقهم اعترضوا، وربما قالوا: ما يريد يصلي. وإذا رأوا رجلاً صالحاً مؤذياً قالوا: (ما يستحق)؛ قدحاً في القدر. وكان قد جرى في زماننا تسلط من الظلمة وقال بعض من تزياً بالدين: (هذا حكم بارد) وما فهم ذلك الأحق! فإن الله على الظالم [أن يسلط عليه أظلم منه]. وفي الحمقى من يقول: (أي فائدة في خلق الحيات والعقارب؟! وما علم أن ذلك أنموذج لعقوبة المخالف، وهذا أمر قد شاع، ولهذا مددت النفس فيه. وأعلم أن المعترض قد ارتفع أن يكون شريكاً وعلا الخالق بالحكم عليه، وهؤلاء كلهم كفر، لأنهم رأوا حكمة الخالق قاصرة، وإذا كان قد توقف القلب عن الرضا بحكم الرسول ﷺ، يخرج عن الإيمان قال: ﴿لَا فَلَ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء] فكيف يصح الإيمان مع الاعتراض على الله؟! وكان في زمن ابن عقيل رجل رأى بهيمة على غاية من السقم، فقال:

وَارْحَمْتِي^(١) لك، وإقْلَة حيلتي في إقامة التأويل لِْمُعْذِبِكَ. فقال له ابن عقيل: إن لم تقلد على حمل هذا الأمر لأجل رقتك الحيوانية ومناسبتك الجنسية، فعندك عقل تعرف به حكم الصانع وحكمته يوجب عليك التأويل، فإن لم تَجِدِ اسْتَطْرَحَتِ الفاطر العقل، حيث خانك العقل، عن معرفة الحكمة في ذلك. انتهى.

قوله: (وَفَتَشْنُ نَفْسِكَ: هل أنت سالم؟) قال ابن القيم: أكثر الخلق إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق، وظن السوء، فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق، ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، ولسان حاله يقول: ظلمني ربي، ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك، وهو بلسانه ينكره، ولا يتجاسر على التصريح به، ومن فتش نفسه، وتغلغل في معرفة دقائقها وطواياها، رأى ذلك فيها كامناً كُمون النار في الزناد، فاقرع زناد من شئت ينبئك شراؤها عمّا في زناده، فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضوع، وليتب إلى الله ويستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، وليُظَنِّ السوء بنفسه التي هي ماوى كل سوء وصنيع كل شر، المركبة على الجهل والظلم، فهو أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين، وأعدل العادلين، وأرحم الراحمين، الغني الحميد الذي له الغنى التام، والحكمة التامة، المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه، وصفاته كذلك وأفعاله، كلها حكمة ومصالحة ورحمة وعدل، وأسماءه كلها حسنى.

فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل
ولا تظنن بنفسك قط خيراً فكيف بظالم جان جهول
وظن بنفسك السوأى تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل
وما بك من تقى فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل

(١) في الطبعة الأولى: وراحمتي.

وليس لها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل
قوله: (فإن تَنجُ منها) أي: من هذه الخصلة العظيمة.
قوله: (من ذي عظمة) أي: تَنجُ من شرِّ عظيم.
قوله: (وإني لا إخالك) هو بكسر الهمزة، أي: أظنك. والله
 أعلم.

ش: أي من الوعيد. والقدر، بالفتح والسكون: ما يُقدِّره الله من
 القضاء. ولَمَّا كان توحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر - **قال**
القرطبي: القدر: مصدر (قَدَرْتُ الشيء)، بتخفيف الدال، أَقْدِرُه
 وأقْدُرُه قَدْرًا وقَدْرًا: إذا حصلت بمقداره، ويقال فيه: قَدَرْتُ أَقْدَرُ
 تقديرًا مُشَدَّدَ الدال - فإذا قلنا: إن الله تعالى قدر الأشياء، فمعناه: إنه
 تعالى عَلِمَ مقاديرها وأحوالها وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد منها
 ما سبق في علمه أنه يوجد على نحو ما سبق في علمه، فلا مُحَدِّث
 في العالم العلوي والسفلي إلا هو صادر عن علمه تعالى وقدرته
 وإرادته، هذا هو المعلوم من دين السلف الماضين الذي دلت عليه
 البراهين = ذكر المصنف ما جاء في الوعيد في من أنكره تنبيهاً على
 وجوب الإيمان، ولهذا عدَّه النبي ﷺ من أركان الإيمان كما ثبت في
 حديث جبريل ﷺ لَمَّا سئل عن الإيمان، فقال: «أن تؤمن بالله
 وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال:
 صدقت [٥٠]، م (٩ * ٨). وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال:
 قال رسول الله ﷺ: «إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق
 السموات والأرض بخمسين ألف سنة» قال: «وَكَاثَ عَرْشُهُ عَلَى
 الْمَاءِ» [مود: ٧] = وعن ابن عمر ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «كلُّ شيءٍ
 بقدرٍ حتى العجز والكيس» = رواهما مسلم في «صحيحه» (٢٦٥٣، ٢٦٥٥).
 وعن علي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يؤمن عبد حتى يؤمن

بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت، والبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر» رواه الترمذي (٢٢٤٦)، وابن ماجه (٨١) والحاكم في «مستدرکه» (٣٢/١). والأحاديث في ذلك كثيرة جداً؛ قد أفردتها العلماء بالتصنيف.

قال البغوي في «شرح السنة» (٧٨): الإيمان بالقدر فرضٌ لازمٌ، وهو أن يعتقد أن الله تعالى خالق أعمال العباد خيراً وشرها، كتبها عليهم في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم. قال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات] فالإيمان والكفر، والطاعة والمعصية كلها بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته، غير أنه يرضى الإيمان والطاعة^(١) ووعده عليهما الثواب، ولا يرضى الكفر والمعصية وأوعد عليهما بالعقاب. قال الله تعالى: ﴿وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ [إبراهيم]. قال: والقدر سرٌّ من أسرار الله تعالى لم يُطلع عليه ملكاً مقرباً، ولا نبياً مرسلأً، ولا يجوز الخوض فيه والبحث عنه بطريق العقل، بل يعتقد أن الله تعالى خلق الخلق، فجعلهم فريقين: أهل يمين خلقهم للنعيم فضلاً، وأهل شمال خلقهم للجحيم عدلاً. قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ﴾ [الاعراف] وقد سأل رجل علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر. قال: طريق مظلم، فلا تسلكه. فأعاد السؤال فقال: بحر عميق لا تلججه. فأعاد السؤال فقال: سرُّ الله خفي عليك فلا تُفسيه.

وقال شيخ الإسلام: مذهب أهل السنة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة، وكان عليه ﴿السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ﴾ [التوبة: ١٠٠] وهو أن ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الرعد: ١٦، الزمر: ٦٢] وربّه ومليكه، وقد دخل في ذلك جميع: الأعيان القائمة بأنفسها، وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال

(١) ما بين حاصرتين استدركتاه من «شرح السنة».

العباد، وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته، لا يمتنع عليه شيء شاءه، بل هو قادر على كل شيء، ولا يشاء شيئاً إلا وهو قادر عليه، وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرها، وقد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، قدر أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم، وكتب ذلك، وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة، فهم يؤمنون بخلقهم لكل شيء، وقدرته على كل شيء، ومشيئته لكل ما كان، وعلمه بالأشياء قبل أن تكون، وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون. وغلاة القدرية ينكرون علمه المتقدم وكتابته السابقة، ويزعمون أنه أمر ونهي، وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، بل الأمر أنف - أي: مستأنف - .

وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين، وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان، في زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبني أمية في آخر عصر عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس وغيرهما من الصحابة، وكان أول من ظهر ذلك عنه بالبصرة معبد الجهني، فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرؤوا منهم وأنكروا مقالتهم، ثم لما كثرت خوض الناس في القدر صار جمهورهم يُقرُّ بالعلم المتقدم والكتاب السابق، ولكن ينكرون عموم مشيئة الله وعموم خلقه وقدرته، ويظنون أنه لا معنى لمشيئته إلا أمره، فما شاء فقد أمر به، وما لم يشأ لم يأمر به؛ فلزمهم أنه قد يشاء ما لا يكون، ويكون ما لا يشاء. وأنكروا أن يكون الله خالقاً لأفعال العباد، أو قادراً عليها، أو أن يخص بعض عباده من النعم مما يقتضي إيمانهم به وطاعتهم له. وزعموا أن نعمته التي بما يمكن الإيمان والعمل الصالح على الكفار كأبي جهل وأبي لهب مثل نعمته بذلك على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بمنزلة رجل دفع إلى والديه بمالٍ قسّمه بينهم بالسوية، ولكن هؤلاء أحدثوا أعمالهم الصالحة، وهؤلاء أحدثوا أعمالهم

الفاسدة من غير نعمة خص الله بها المؤمنين. وهذا قول باطل، وقد قال الله تعالى: ﴿يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُوا عَلَيَّ إِسْلَمَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْتُكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧﴾﴾ [الحجرات] وقال: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَبٌ إِلَيْكُمْ لِأِيْمَانِكُمْ وَرَزَقْنَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكْرَهُ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ ﴿٧﴾﴾ فضلًا مِن اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٨﴾ [الحجرات].

وقال ابن القيم ما معناه: مراتب القضاء والقدر أربع مراتب:

الأولى: علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها.

الثانية: كتابة ذلك عنده في الأزل قبل خلق السموات

والأرض.

الثالثة: مشيئته المتناولة لكل موجود؛ فلا خروج لكائن

كما لا خروج له عن علمه.

الرابعة: خلقه لها وإيجاده وتكوينه، فـ ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾

[الرعد: ١٦، الزمر: ٦٢]، وما سواه مخلوق.

ش: قوله: (وقال ابن عمر) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب.

قوله: (لو كان لأحدهم مثل أحد ذهباً، ثم أنفقه في سبيل الله ما

قبله الله منه...) إلخ. هذا قول ابن عمر لغلاة القدرية الذين أنكروا أن

يكون الله تعالى عالم بشيء من أعمال العباد قبل وقوعها منهم، وإنما

يعلمها بعد كونها منهم؛ كما تقدم عنهم. قال القرطبي؛ ولا شك

في تكفير من يذهب إلى ذلك، فإنه جحد معلوم من الشرع بالضرورة،

ولذلك تَبَرَّأَ مِنْهُمُ ابن عمر، وأفتى بأنهم لا تقبل منهم أعمالهم ولا نفقاتهم، وأنهم كمن قال الله فيهم: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقَبَّلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [التوبة] وهذا المذهب قد تُرِكَ اليوم، فلا يعرف مَنْ يُنسب إليه من المتأخرين من أهل البدع المشهورين. فقال شيخ الإسلام لما ذكر كلام ابن عمر هذا: وكذلك كلام ابن عباس - وجابر بن عبد الله، ووائلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسائر أئمة المسلمين - فيهم كثيرٌ، حتى قال فيهمُ الأئمة - كمالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل وغيرهم -: إن المنكرين لعلم الله المتقدم ينكرون القدر^(١).

وقوله: (ثم استدل بقول النبي ﷺ: «الإيمان أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره») فجعل النبي ﷺ في هذا الحديث كأنه لما سئل عن الإسلام، ذكر أركان الإسلام الخمسة لأنها أصل الإسلام، ولما سئل عن الإيمان أجاب بقوله: «أن تؤمن بالله...» إلى آخره. فيكون المراد حينئذٍ بالإيمان جنس تصديق القلب، وبالإسلام جنس العمل، والقرآن والسنة مملوءان بإطلاق الإيمان على الأعمال، كما هما مملوءان بإطلاق الإسلام على الإيمان الباطن، مع ظهور دلالتهما أيضاً على الفرق بينهما، ولكن حيث أفرد أحد الاسمين دخل فيه الآخر، وإنما يفرق بينهما حيث فرّق بين الاسمين، ومن أراد تحقيق ما أشرنا إليه فليراجع كتاب «الإيمان الكبير»^(٢) لشيخ الإسلام. إذا: تبين هذا، فوجه استدلال ابن عمر بالحديث من جهة أن النبي ﷺ عَدَّ الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، فمن أنكره لم يكن مؤمناً، إذ الكافر

(١) كلمة القدر لم تكن في الأصل، ولكن يقتضيها سياق الكلام.

(٢) وهو من مطبوعات المكتب الإسلامي.

بالبعض كافرًا بالكلِّ، فلا يكون مؤمنًا مُتَقِيًّا، والله لا يقبل إلا ﴿مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة].

وهذا قطعة من حديث جبريل عليه السلام، وقد أخرجه مسلم بطوله أول (كتاب: الإيمان) في «صحيحه» (٨) من حديث يحيى بن يَعْمَر، عن ابن عمر، ولفظه: عن يحيى بن يَعْمَر قال: كان أوَّلَ مَنْ قال في القدر بالبصرة مَعْبُدُ الْجُهَنِيِّ، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الجُمَيْرِيُّ حَاجِّينَ أو مُعْتَمِرِينَ، فقلنا: لو لَقِينَا أَحَدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوَفَّقَ لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلًا المسجدَ، فَاكْتَنَفْتُهُ أنا وصاحبي، أَحَدُنَا عن يمينه، وَالْآخَرَ عن شِمَالِهِ، فَظَنَنْتُ أَنَّ صاحبي سَيَكِلُ الكلامَ إِلَيَّ، فقلت: يا أبا عبد الرحمن! إنه قد ظهر قِبَلْنَا أناسٌ يقرؤون القرآنَ وَيَتَقَرَّرُونَ^(١) العِلْمَ، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر، وأن الأمر أُنْف. قال: فإذا لَقِيتَ أولئك فأخبرهم أنني بريء منهم، وأنهم بُرَاءٌ مِنِّي، والذي يَحْلِفُ به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مِثْلَ أُحُدٍ ذهبًا فأنفقه، ما قبله الله منه حتى يؤمنَ بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمرُ بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم، إذ طلع علينا رجلٌ شديدُ بياض الثياب، شديدُ سوادِ الشعر، لا يُرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد! أخبرني عن الإسلام... وذكر الحديث.

وقوله: («خيرِه وشرِّه») أي: خير القدر وشره، أي: أنه تعالى قَدَّرَ الخيرَ والشرَّ قبل خَلْقِ الخلق، وأن جميع الكائنات بقضائه وقدره وإرادته، لقوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُ كُلُّ شَيْءٍ قَدَرَهُ قَدِيرًا﴾ [الفرقان].
﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصفات] ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَرٍ﴾ [الأنعام].
[القرآن وغيره ذلك].

(١) أي يطلبونه ويتبعونه.

فإن قلت: كيف قال: «وتؤمن بالقدر خيره وشره» وقد قال في الحديث: «والشرُّ ليس إليك» (م (٧٧١)؟!

= قيل: إثبات الشرِّ في القضاء والقدر إنما هو بالإضافة إلى العبد، والمفعول إن كان مقدراً عليه، فهو بسبب جهله وظلمه وذنوبه، لا إلى الخالق، فله في ذلك من الحكم ما تقصّر عنه أفهام البشر، لأن الشرَّ إنما هو بالذنوب، وعقوباتها في الدنيا والآخرة، فهو شرٌّ بالإضافة إلى العبد، أما بالإضافة إلى الرب سبحانه وتعالى، فكله خيرٌ وحكمة، فإنه صادر عن حكمه وعلمه، وما كان كذلك فهو خير مَحْضٌ بالنسبة إلى الرب سبحانه وتعالى، إذ هو موجب أسمائه وصفاته، ولهذا قال: «والشر ليس إليك» أي: تمتنع إضافته إليك بوجه من الوجوه، فلا يضاف الشرُّ إلى ذاته وصفاته، ولا أسمائه ولا أفعاله، فإن ذاته منزّهة عن كل شرِّ. وصفاته كذلك؛ إذ كلها صفات كمالٍ ونعوت جلالٍ، لا تقصّ فيها بوجه من الوجوه. وأسمائه كلها حسنى ليس فيها اسمٌ ذمٌّ ولا عيب. وأفعاله حكمة ورحمة ومصلحة وإحسان وعدل، لا تخرج عن ذلك ألبتّة. وهو المحمود على ذلك كله. فتستحيل إضافة الشر إليه؛ فإنه ليس شرٌّ في الوجود إلا الذنوب وعقوباتها، وكونها ذنوباً تأتي من نفس العبد، فإن سبب الذنب الظلم والجهل، وهما في نفس العبد؛ فإنه ذاتٌ مستلزّمة للجهل والظلم، وما فيه من العلم والعدل فإنما حصل له بفضل الله عليه، وهو أمر خارج عن نفسه. فمن أراد الله به خيراً أعطاه الفضلَ فصَدَرَ منه الإحسان والبرُّ والطاعة. ومن أراد به شراً أمسكه عنه، وخلّاه ودواعي نفسه وطبعه وموجبها، فصدر عنه موجب الجهل والظلم؛ من كل شر وقبيح، وليس مَنعُه من ذلك شراً، والله في ذلك الحكمة التامة، ﴿الْحَبَّةُ الْبَلْبَلَةُ﴾ [الأنعام: ١٤٩]. فهذا عدله، وذلك فضله ﴿يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [الحديد: ٢٩٠، الجمعة: ٤٤]، وهو العلي الحكيم. هذا معنى كلام ابن القيم، وهو الحق.

وحاصله أن الشر راجع إلى مفعولاته، لا إلى ذاته وصفاته،
ويتبين ذلك بمثال - ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ [النحل: ٦٠] - : لو أن ملكاً من
ملوك العدل كان معروفاً بقمع المخالفين وأهل الفساد، مقيماً للحدود
والتعزيرات الشرعية على أرباب أصحابها، لَعَدُّوا ذلك خيراً يحمده
عليه الملوك، ويمدحه الناس ويشكرونه على ذلك، فهو خير بالنسبة
إلى الملوك؛ يُمدح ويُثنى به ويشكر عليه وإن كان شراً بالنسبة إلى مَنْ
أقيم عليه. فرب العالمين أولى بذلك؛ لأن له الكمال المطلق من
جميع الوجوه والاعتبارات. وأيضاً فلولا الشرُّ هل كان يُعرَف الخير،
فإن الضدَّ لا يُعرَف إلا بضده. فإن لم تُحِظْ به خُبِراً فاذكُرْ كلام ابن
عقيل في الباب الذي قبل هذا (= ٥٩٢)، و«أَسَلِمْتُ تَسْلِمَهُ» والله أعلم.

صحیح

س: فوه: (يا بني إنك لن تجِدَ طعمَ الإيمان...) إلى آخره. ابنه
هذا هو الوليد بن عباد كما صرح به الترمذي (٢٢٥٨) في روايته. وفيه:
صحیح أن للإيمان طعماً، وهو كذلك، فإن له حلاوة وطعماً، مَنْ ذاقه تَسَلَّى
به عن الدنيا وما عليها، وقد قال النبي ﷺ: «ثلاث مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ
حلاوة الإيمان: ...» الحديث [١٦]، م (٤٣). وإنما يكون العبد كذلك
إذا كان مؤمناً بالقدر، إذ يمتنع أن توجد الثلاث فيه وهو لا يؤمن
بالقدر بل يكذب به ويُرَدُّ على الله كلامه وعلى الرسول ﷺ مقالته؛
فإن المحبة التامة تقتضي المتابعة التامة. فمن لم يؤمن بالقدر، لم

يَكُنِ «الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» فلا يجد حلاوة الإيمان ولا طعمه، بل إن كان منكرًا للعلم القديم، فهو كافر كما تقدم (= ٥٩٨)، ولهذا روي عن بعض الأئمة القَدَرِيَةِ الكبار - بإسناد صحيح - أنه قال - لَمَّا ذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: حَدَّثَنِي الصَّادِقُ المصَدُوقُ...، الْحَدِيثَ: - لَوْ سَمِعْتُ الأَعْمَشَ يَقُولُ هَذَا لَكَذَّبْتَهُ، وَلَوْ سَمِعْتُ زَيْدَ بِنَ وَهْبٍ يَقُولُ هَذَا لأَجَبْتَهُ، وَلَوْ سَمِعْتُ عبد الله بن مسعود يقول هذا ما قَبِلْتُهُ، وَلَوْ سَمِعْتُ رسول الله صلَّى الله عليه وآله يقول هذا لَرَدَدْتُهُ، وَذَكَرَ كَلِمَةً بَعْدَهَا. فَهَذَا كُفْرٌ صَرِيحٌ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ مَوْجِبَاتِ غَضَبِهِ، وَأَلِيمِ عِقَابِهِ.

وقد بين في الحديث كيفية الإيمان بالقدر: أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وهذا كما قال النبي صلَّى الله عليه وآله في حديث جابر رضي الله عنه: «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حتى إن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه» رواه الترمذي (٢٢٤٥)، والمعنى: أن العبد لا يؤمن حتى يعلم أن ما يصيبه إنما أصابه في القدر، أي: ما قُدر عليه من الخير والشر، لم يكن ليخطئه، أي: يجاوزه فلا يصيبه، وأن ما أخطأه من الخير والشر في القدر، أي: لم يقدر عليه، لم يكن ليُصيبه، كما قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٧﴾﴾ [الحديد] وقال تعالى: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلْ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾﴾ [التوبة].

قوله: («إن أول ما خلق الله القلم») قال شيخ الإسلام: قد ذكرنا أن للسلف في العرش والقلم أيهما تُخلق قبل الآخر قولين - كما ذكر ذلك الحافظ أبو العلاء الهَمْدَانِي وغيره :-

أحدهما: أن القلم خلق أولاً - كما أطلق ذلك غير واحد - وهذا هو الذي يفهم من ظاهر كتب المصنفين في «الأوائل» كالحافظ أبي

عَرُوبَةُ الْحَرَائِيِّ وَأَبِي الْقَاسِمِ الطَّبْرَانِيِّ^(١)؛ للحديث الذي رواه أبو داود في «سننه» (٤٧٠٠) عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وذكر الحديث المشروح.

صحیح

والثاني: أن العرش خلق أولاً. قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في تصنيفه في «الرد على الجهمية»^(٢): حدثنا محمد بن كثير العبدي، أنبأنا سفيان الثوري، ثنا أبو هاشم، عن مجاهد عن ابن عباس قال: إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئاً، فكان أول ما خلق الله القلم، فأمره أن يكتب ما هو كائن، وأن ما يجري على الناس: على أمر قد فرغ منه. وكذلك ذكر الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» لما ذكر بدء الخلق، ثم ذكر حديث الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه سئل - عن قول الله تعالى: ﴿وَكُنَّ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ [مرد: ٨] -: على أي شيء [كان الماء]؟ قال: على متن الريح. وروى حديث القاسم بن [أبي] مرة [بزة]، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه كان يحدث أن رسول الله ﷺ قال: «أول شيء خلقه الله: القلم، وأمره فكتب كل شيء يكون» قال البيهقي: وإنما أراد - والله أعلم - أول شيء خلقه بعد خلق الماء والارض، وكتب في الذكر كل شيء» ورواه البيهقي - كما رواه محمد بن هارون الروياني في «مسنده»، وعثمان بن سعيد الدارمي [١٤] وغيرهما، من حديث الثقات المتفق على ثقتهم - عن أبي إسحاق، عن الأعمش، عن جامع بن شداد، عن صفوان بن محرز،

جيد:
السنة
(٥٨٤)صحیح:
السنة
(١٠٨)

(١) ومنهم ابن أبي عاصم في «الأوائل» (١ و ٢) وهو من مطبوعات المكتب الإسلامي.

(٢) وهو من مطبوعات المكتب الإسلامي، وهو فيه ١٥ - ١٦.

عن عمران بن حصين، عن النبي ﷺ قال: «كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، ثم كتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السموات» وذكر أحاديث وأثاراً، ثم قال ما معناه: فثبت في النصوص الصحيحة أن العرش خلق أولاً.

وقال ابن كثير: قال قائلون: خلق القلم أولاً، وهذا اختيار ابن جرير وابن الجوزي وغيرهما. قال ابن جرير: وبعد القلم السحاب الرقيق، وبعده العرش، واحتجوا بحديث عبادة، والذي عليه الجمهور أن العرش مخلوق قبل ذلك، كما دل على ذلك الحديث الذي رواه مسلم في «صحيحه» (٢٦٥٢) يعني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي تقدم (= ٥٩٥). قالوا: وهذا (التقدير) هو كتابته بالقلم المقادير، وقد دل الحديث أن ذلك بعد خلق العرش، فثبت تقديم العرش على القلم الذي كتب به المقادير كما ذهب إلى ذلك الجماهير. ويحمل حديث القلم على أنه أول المخلوقات من هذا العالم. انتهى بمعناه.

قوله: («اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة») قال شيخ الإسلام؛ وكذلك في حديث ابن عباس وغيره، وهذا يُبين أنه إنما أمره حينئذ أن يكتب مقدار هذا الخلق إلى قيام الساعة، لم يكن حينئذ ما يكون بعد ذلك.

قوله: («من مات على غير هذا لم يكن مني») أي: لأنه إذا كان جاحداً للعلم القديم فهو كافر، كما قال كثير من أئمة السلف: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقرّوا به خُصِموا، وإن جحدوا كفروا. يريدون أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد، وأن الله قسمهم - قبل خلقهم - إلى شقي وسعيد، وكتب ذلك عنده في ﴿كِتَابٍ حَفِيظٍ﴾ ﴿١﴾ فقد كذّب القرآن، فيكفر بذلك، كما نص عليه الشافعي وأحمد وغيرهما، وإن أقرّوا بذلك وأنكروا أن الله خلق أفعال العباد - وشاءها وأرادها بينهم إرادة كونية قدرية، فقد خُصِموا، لأن ما أقرّوا به حجة عليهم فيما أنكروه. وفي تكفير هؤلاء نزاع مشهور، وبالجملة فهم

أهل بدعة شنيعة، والرسول ﷺ بريء منهم، كما هو بريء من الأولين.
وقد بيض المصنف آخرَ هذا الحديث لِيَعْرُوه. وقد رواه أبو داود
(٤٧٠٠) وهذا لفظه، ورواه أحمد (٢٢٧٠٠) والترمذي (٢١٥٥) وغدهما.

صحيح:
السنة،
(١١١)

س: قوله: (وفي رواية لابن وهب) هو الإمام الحافظ
عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم، المصري الفقيه، ثقة إمام
مشهور عابد، له مصنفات، منها «الجامع» وغيره، مات سنة سبع
وتسعين ومئة وله اثنان وسبعون سنة.

قوله: («أحرقه الله بالنار») أي: ليكفره، أو بدعته إن كان ممن
يُقَرَّرَ بالعلم السابق ويُنكَرَ خَلْقَ أفعال العباد، فإنَّ صاحب البدعة
متعرض للوعيد كأصحاب الكبائر، بل أعظم.

س: قوله: (وفي «المسند») أي «مسند الإمام أحمد» (٢١٥٧٨)
(و«السنن») أي «سنن أبي داود» (٤٦٩٩) وابن ماجه (٧٧) فقط، بمعنى
ما ذكر المصنف، وفيه زيادة اختصرها المصنف، ولفظ ابن ماجه:
حدثنا علي بن محمد، حدثنا إسحاق بن سليمان، قال: سمعت أبا
سينان، عن وهب بن خالد الحمصي، عن ابن الدَّيْلَمِيِّ قال: وقع في

نفسي شيء من هذا القدر خشيت أن يُفسد عليّ ديني وأمري، فأتيت أبيّ بن كعب فقلت: يا أبا المنذر! إنه قد وقع في قلبي شيء من هذا القدر، فخشيت على ديني وأمري، فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني. فقال: لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه لَعَذَّبَهُمْ وهو غيرُ ظالمٍ لهم، ولو رَحِمَهُمْ لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم، ولو كان لكَ مِثْلُ أُحُدٍ ذهباً أو مِثْلُ جَبَلٍ أُحُدٍ تنفقه في سبيل الله ما قُبِلَ منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أنّ ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإنك إن مُتَّ على غير هذا دَخَلْتَ النارَ، ولا عليك أن تأتي - يا أخي - عبد الله بن مسعود فتسأل، فأتيت عبد الله فسألته، فذكر مثل ما قال أبيّ، وقال لي: لا عليك أن تأتي حذيفةً، فأتيت حذيفةً فسألته، فقال مثل ما قال: اثت زيد بن ثابت فاسأله، فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه لَعَذَّبَهُمْ وهو غير ظالمٍ لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم، ولو كان مثل أُحُدٍ أو مثل جبل أُحُدٍ تنفقه في سبيل الله ما قُبِلَ منك حتى تؤمن بالقدر كله، فتعلم أنّ ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإنك إن مُتَّ على غير هذا دخلت النار» هذا حديث ابن ماجه. ولفظ أبي داود كما ذكره المصنف إلا أنه قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي ﷺ بمثل ذلك.

قوله: (عن أبي [ابن] الدنيلمي) هو عبد الله بن فيروز الديلمى. وفيروز قاتل الأسود العنسي الكذاب. وعبد الله هذا ثقة من كبار التابعين، بل ذكره بعضهم في الصحابة. (والدنيلمي) نسبة إلى جبل الدنيلم. وهو من أبناء الفرس الذين بعثهم كسرى إلى اليمن.

قوله: (وقع في نفسي شيء من القدر) أي: شك أو اضطراب يؤدي إلى شك فيه، أو جحد له.

قوله: (لو أنفقت مثلَ أُحُدٍ ذهباً ما قَبِلَهُ اللهُ منك) هذا تمثيل - على سبيل الفرض - لا تحديداً، إذ لو فُرض إنفاق مِليء السموات والأرض؛ كان ذلك.

قوله: (حتى تؤمن بالقدر) أي: بأن جميع الأمور الكائنة - خيرها وشرها، وحُلُوها ومُرُّها، ونفعها وضرِّها، وقليلها وكثيرها، وكبيرها وصغيرها - بقضائه وقدره وإرادته ومشئته وأمره، كما ذكر عن علي عليه السلام (١).

(١) إلى هنا قام المؤلف رحمته الله بشرح هذا الكتاب ولم يتيسر له إتمامه. وقد التمسنا من الأستاذ العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم [١٣١١ - ١٣٨٩ هـ] بارك الله فيه أن يتم شرحه. ولكن الوقت لم يُسَعِّفه. فلم نر بدأً من إتمام هذا النقص بنقل ما تبقى من أبواب الكتاب مع الشرح من كتاب «فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى وبالله التوفيق. ط١.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

٥٥ - باب ما جاء في المصورين

ش: قوله: (باب ما جاء في المصورين) اي .س سيم .ر .
 لهم، وعذابه، وقد ذكر النبي ﷺ العلة: وهي المضاهاة بخلق الله؛
 لأن الله تعالى له الخلق والأمر، فهو ربُّ كلِّ شيء ومليكه، وهو
 خالق كلِّ شيء، وهو الذي صور جميع المخلوقات، وجعل فيها
 الأرواح التي تحصل بها الحياة، كما قال تعالى: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ
 شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿٧﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَّاءٍ
 مَهِينٍ ﴿٨﴾ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوْحِهِ ﴿٩﴾ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
 وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾﴾ (السجدة)، فالمصورُ لما صور الصورة على
 شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان أو بهيمة، صار مضاهياً لخلق الله .
 فصار ما صورّه عذاباً له يوم القيامة، وكُلِّف أن ينفخ فيها الروح وليس
 بنافخ . فكان أشد الناس عذاباً؛ لأن ذنبه من أكبر الذنوب .

فإذا كان هذا في من صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوان، فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين، وشبهه بخلقه، وصرف له شيئاً من العبادة التي خلق الله الخلق ليعبده وحده بما لا يستحقه غيره، من كل عمل يُحبه الله من العبد ورضاه؟!!

فتسوية المخلوق بالخالق، بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه، وجعله شريكاً له فيما اختص به تعالى وتقدس: هو أعظم ذنب عُصي الله تعالى به؛ ولهذا أرسل رسله، وأنزل كتبه؛ لبيان هذا الشرك والنهي عنه، وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى. فنجى تعالى رسله ومن أطاعهم، وأهلك من جحد التوحيد، واستمر على الشرك والتنديد. فما أعظمه من ذنب! ﴿٤٧﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَقْبِضُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴿النساء: ١١٦﴾ ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنْ السَّمَاءِ فَتَخَفَطَنَّهُ الظَّيْرُ أَوْ تَهَوَّى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَجِيٍّ﴾ ﴿الحج: ١٦﴾ [المج: ١].

قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم (١٩٦٩) عن أبي الهياج، قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ؟ ألا تدع صورة إلا طمسها، ولا قبراً مشرفاً إلا سوتها؟

ش: قوله: (ولمسلم، عن أبي الهياج) الأسيدي، حيّان بن حصين، (قال: قال لي علي). هو أمير المؤمنين، علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

قوله: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ؟) «ألا تدع صورة إلا طمسها، ولا قبراً مشرفاً إلا سوتها».

فيه: التصريح بأن النبي ﷺ بعث علياً لذلك. أمّا الصور: فلمضاهاتها لخلق الله. وأمّا تسوية القبور: فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمها، وهو من ذرائع الشرك ووسائله، فصرفت الهمم إلى هذا وأمثاله، من مصالح الدين ومقاصده وواجباته.

ولمّا وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور، وعظمت

الفتنة بأرباب القبور، وصارت محطاً لرجال العابدين المعظمين لها. فصرفوا لها جُلَّ العبادة، من: الدعاء والاستعانة والاستغاثة، والتضرع لها، والذبح لها، والنذور، وغير ذلك من كلِّ شركٍ محرَّم محظور.

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن جمع بين سنة رسول الله ﷺ في القبور - وما أمر به وما نهى عنه وما كان عليه أصحابه -، وبين ما عليه أكثر الناس اليوم = رأى أحدهما مضاداً للآخر، مناقضاً له، بحيث لا يجتمعان أبداً.

فنهى رسول الله ﷺ عن الصلاة إلى القبور، وهؤلاء يُصلُّون عندها وإليها. ونهى عن اتخاذها مساجد، وهؤلاء يبنون عليها المساجد، ويسمونها مشاهد؛ مضاهاة لبيوت الله. ونهى عن إيقاد السُّرج عليها، وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها. ونهى أن تُتخذ عيداً، وهؤلاء يتخذونها أعياداً ومناسك، ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر.

وأمر بتسويتها؛ كما روى مسلم في «صحيحه» (٩٦٨)، عن أبي الهياج الأسدي... - فذكر حديث الباب، وحديث ثمامة بن شُعْبَةَ، وهو عند مسلم أيضاً، قال: كُنَّا مع فضالة بن عُبيد بأرض الروم برودس، فتوفي صاحبٌ لنا. فأمر فضالةُ بقبْره فسُوِّي، ثم قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يأمر بتسويتها - وهؤلاء يُبالغون في مخالفة هذين الحديثين، ويرفعونها من الأرض كالبيت، ويعقدون عليها القباب. ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه؛ كما روى مسلم في «صحيحه» (٩٧٠)، عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن تجصيص القبر، وأن يُقعد عليه، وأن يُبنى عليه. ونهى عن الكتابة عليها؛ كما روى أبو داود في «سننه» (٣٢٢٦) صحیح عن جابر: أن رسول الله ﷺ نهى عن تجصيص القبور، وأن يُكتب عليها. قال الترمذِيُّ (١٠٦٤): حديثٌ حسن صحيح. وهؤلاء يتخذون عليها الألواح، ويكتبون عليها القرآن وغيره. ونهى أن يُزاد عليها غيرُ

صح

ترابها؛ كما روى أبو داود (٣٢٢٦) عن جابر أيضاً: (نهى أن يُجصص القبر، أو يُكتب عليه، أو يُزاد عليه). وهؤلاء يزيدون عليه الآجر والأحجار والجص. قال إبراهيم النَّخعي: كانوا يكرهون الآجر على قبورهم.

والمقصود: أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعياداً، الموقدين عليها السرج، الذين ينون عليها المساجد والقباب: مناقضون لما أمر به رسول الله ﷺ، محادون لما جاء به. وأعظم ذلك اتخاذها مساجد، وإيقاد السرج عليها. وهو من الكباثر، وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم، بتحريمه. قال أبو محمد المقدسي: ولو أبيع اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله. ولأن فيه إفراطاً في تعظيم القبور، أشبه تعظيم الأصنام. قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور، لهذا الخبر؛ ولأن رسول الله ﷺ قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذرو ما صنعوا، متفق عليه [٤٣٥]، م (٥٣١)؛ ولأن تخصيص القبور يُشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها، والتقرب إليها. وقد رؤينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم، والتمسح بها، والصلاة عندها. انتهى.

وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجاً، ووضعوا لها مناسك، حتى صنّف بعض غلاتهم في ذلك كتاباً وسمّاه: (مناسك حج المشاهد)، مضاهاةً منه بالقبور للبيت الحرام. ولا يخفى أن هذا مفارقةً لدين الإسلام، ودخولاً في دين عبادة الأصنام. فانظروا إلى هذا التباين العظيم: بين ما شرعه رسول الله ﷺ وقصدّه من النهي عمّا تقدم ذكره في القبور، وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه.

ولا ريب أن في ذلك من المفساد ما يُعجز عن حصره: فمنها: تعظيمها الموقع في الافتتان بها. ومنها: اتخاذها أعياداً. ومنها: السفر

إليها. ومنها: مُشابهةُ عبادةِ الأصنام، بما يفعل عندها، من: العُكوف عليها والمجاورة عندها، وتعليق الستور عليها، وسدانتها. وعبادتها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام، ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد، والويلُ لقيمتها ليلة يطفأ القنديلُ المعلقُ عليها! ومنها: النذرُ لها، ولسدانتها. ومنها: اعتقادُ المشركين بها أنَّ بها يُكشف البلاء وينصر على الأعداء، ويستنزل غيثُ السماء، وتفرج الكروب، وتُقضى الحوائج، وينصر المظلوم، ويجار الخائف،... إلى غير ذلك. ومنها: الدخول في لعنة الله ورسوله، باتخاذ المساجد عليها، وإيقاد السُّرج عليها. ومنها: الشركُ الأكبر، الذي يُفعل عندها.

ومنها: إيذاء أصحابها، بما يفعله المشركون بقبورهم. فإنهم يؤذيهم ما يُفعل عند قبورهم، ويكرهونه غاية الكراهية، كما أنَّ المسيح ﷺ يكره ما يفعل النصارى عند قبره!! وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ، يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم. ويوم القيامة يتبرؤون منهم؛ كما قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ مَا أَنْتُمْ أَضَلُّتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ۗ﴾ (٧) قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ﴿٨﴾ [الفرقان].

وقال الله للمشركين: ﴿٩﴾ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا نَقُولُ ﴿١٠﴾ [الفرقان] وقال تعالى: ﴿١١﴾ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مَا أَنْتَ قُلْتُ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتُمْ تَعَلَّمْ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ... ﴿١٢﴾ [المائدة: ١١٦] وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَكَةِ أَهْلُؤَلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ۗ﴾ (١٣) قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِسْنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿١٤﴾ [سبا].

ومنها: إماتة السنن، وإحياء البدع. ومنها: تفضيلها على خير

البقاع وأحبها إلى الله؛ فإنَّ عُباد القبور يقصدونها مع التعظيم والاحترام، والخشوع وِرْقَةَ القلب والعكوف بالهَمَّة على الموتى، ما لا يفعلونه في المساجد، ولا قريباً منه.

ومنها: أن الذي شرعه الرسول ﷺ عند زيارة القبور: إنما هو تذكُّر الآخرة، والإحسانُ إلى المذنبين بالدعاء له والترحم عليه، والاستغفار له وسؤال العافية، فيكون الزائرُ محسناً إلى نفسه، وإلى الميت. فقلِّب هؤلاء المشركون الأمر، وعكسوا الدين، وجعلوا المقصود بالزيارة: الشرك بالميت، ودعائه والدعاء به، وسؤاله حوائجهم، واستنزال البركة منه ونصره لهم على الأعداء، ونحو ذلك. فصاروا مسيئين إلى أنفسهم، وإلى الميت.

وكان رسول الله ﷺ قد نهى الرجال عن زيارة القبور؛ سداً للذريعة. فلما تمكَّن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه، ونهاهم أن يقولوا هُجراً. ومن أعظم الهُجْر: الشرك عندها، قولاً وفعلاً. وفي «صحيح مسلم» (٩٧٦)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «زوروا القبور، فإنها تذكركم الموت». وعن ابن عباس قال: مرَّ رسولُ الله ﷺ بقبور المدينة، فأقبل عليهم بوجهه، فقال: «السلامُ عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر» رواه أحمد والترمذي (١٦٥) وحسنه.

ضعيف

فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله ﷺ لأمته، وعلمهم إياها. هل تجد فيها شيئاً مما اعتمده أهل الشرك والبدع؟! أم تجد لها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟! وما أحسن ما قال مالك بن أنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لن يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ولكن كُلمنا ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم، ونقص إيمانهم: عوّضوا عن ذلك، بما أحدثوه من البدع والشرك.

ولقد جرّد السلف الصالح التوحيد وحمّوا جانبه، حتى كان أحدهم إذا سلّم على النبي ﷺ ثم أراد الدعاء استقبل القبلة، وجعل ظهره إلى جدار القبر، ثم دعا. ونصّ على ذلك الأئمة الأربعة: أنّه يستقبل القبلة وقت الدعاء، حتى لا يدعو عند القبر؛ فإنّ الدعاء عبادة. وفي الترمذي (٣٦١٢)، وغيره مرفوعاً: «الدعاء هو العبادة». صحیح
فجرّد السلف العبادة لله، ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله ﷺ: من الدعاء لأصحابها، والاستغفار لهم، والترحم عليهم.

وأخرج أبو داود (٢٠٤٢) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: صحیح
«لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبوري عيداً، وصلّوا عليّ فإنّ صلاتكم تبلغني حيث كنتم» وإسناده جيد، رواه ثقات مشاهير. وقوله: «ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً» أي: لا تعطّلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة، فتكون بمنزلة القبور. فأمر بتحري النافلة في البيوت، ونهى عن تحريّ العبادة عند القبور. وهذا ضدّ ما عليه المشركون، من النصارى وأشباههم.

ثم إنّ في تعظيم القبور واتخاذها أعياداً من المفاصد العظيمة - التي لا يعلمها إلاّ الله - ما يغضب لأجله كلُّ من في قلبه وقارٌ لله وغيره على التوحيد، وتهجينٌ وتقييحٌ للشرك؛ ولكن: ما لُجرح بميتٍ إيلاً.

فمن مفاصد اتخاذها أعياداً: الصلاة إليها والطواف بها، وتقبيلها واستلامها، وتعفيرُ الخدود على ترابها، وعبادة أصحابها والاستغاثة بهم، وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون، وتفريج الكربات. وإغاثة اللهفات، وغير ذلك من أنواع الطلبات، التي كان عبّاد الأوثان يسألونها أوثانهم.

فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيداً، وقد نزلوا عن الأكوار

والدوابُّ إذا رأوها من كل مكان بعيد. فوضعوا لها الجباه، وقَبَلُوا الأرض وكشفوا الرؤوس، وارتفعت أصواتهم بالضجيج، وتباكوا حتى تسمع لهم النشيج، ورأوا أنهم قد أَرَبَوْا في الريح على الحجيج. فاستغاثوا بمن لا يُبدئ ولا يُعيد، ونادوا ولكن من مكان بعيد. حتى إذا دنوا منها صَلَّوْا عند القبر ركعتين، ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين. فتراهم حول القبر رُكَّعاً وسُجَّداً، يبتغون فضلاً من الميت ورضواناً، وقد ملؤوا أكفَّهم خيبةً وخسراناً! فلغير الله - بل للشيطان - ما يُراق هناك من العبرات، ويرتفع من الأصوات، ويطلب من الميت من الحاجات، ويُسأل من تفريج الكربات، وإغناء ذوي الفاقات، ومعافاة ذوي العاهات والبليات. ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين، تشبهاً له بالبيت الحرام الذي جعله الله ﴿مَبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾ (آل عمران). ثم أخذوا في التقبيل والاستلام، أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وقدُ البيت الحرام؟! ثم عَقَرُوا لديه تلك الجباه والخدود، التي يعلم الله أنها لم تُعَفَّر كذلك بين يديه في السجود، ثم كَمَلُوا مناسك حجِّ القبر بالتقصير هناك والحلاق، واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق. وقد يُعطى لذلك الوثن القرابين، وكانت صلاتهم ونسكهم وقرباتهم لغير الله رب العالمين، فلو رأيتهم يهني بعضهم بعضاً، ويقول: أجزل الله لنا ولكم أجراً وافراً وحظاً! فإذا رجعوا، سألهم غلاة المتخلفين: أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر، بحج المتخلف إلى البيت الحرام. فيقول: لا، ولا بحجك كلِّ عام!!

هذا، ولم نتجاوز فيما حكينا عنهم، ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم، إذ هي فوق ما يخطر بالبال، أو يدور في الخيال. وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح، كما تقدم.

وكلُّ من شَمَّ أدنى رائحةٍ من العلم والفقهِ، يعلم أنَّهُ أَمُّ الأمور: سدُّ الذريعة إلى هذا المحذور، وأنَّ صاحب الشرع أعلمُ بعاقبة ما نهى عنه وما

٥٦ - باب ما جاء في كثرة الحلف

يؤول إليه، وأحكم في نهيه عنه وتوعده عليه، وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته، والشر والضلال في معصيته ومخالفته، انتهى كلامه ﷺ.

قال المصنّف رحمه الله تعالى:

٥٦ - باب ما جاء في كثرة الحلف

ش: من النهي عنه، والوعيد.

قال المصنّف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ﴿وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩].

ش: قال ابن جرير: لا تتركوها بغير تكفير. وذكر غيره من المفسرين، عن ابن عباس: يُريد: لا تحلفوا. وقال آخرون: احفظوا أيمانكم عن الحنث، فلا تحنثوا. والمصنّف، أراد من الآية: المعنى الذي ذكره ابن عباس: فإنّ القولين متلازمان، فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث، مع ما يدل عليه من الاستخفاف، وعدم التعظيم لله، وغير ذلك مما يُنافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه.

قال المصنّف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الحلف منقّة للسلعة، ممحقة للكسب» أخرجاه.

ش: أي: البخاري (٢٠٨٧) ومسلم (١٦٠٦). وأخرجه أبو داود (٣٣٣٥) والنسائي (٤١٥٥). والمعنى: أنّه إذا حلف على سلعة أنه أعطي فيها كذا وكذا أو أنه اشتراها بكذا وكذا، وقد يظنه المشتري صادقاً فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها، والبائع كذاب، وحلف طمعاً في الزيادة، فيكون قد عصى الله تعالى، فيعاقب بمحق البركة. فإذا ذهب بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه، وربما ذهب ثمن تلك السلعة رأساً، وما عند الله لا يُنال إلا بطاعته، وإن تزخرت الدنيا للعاصي فعاقبتها اضمحلالاً وذهاباً وعقاباً.

ش : (وسلمان) : لعله سلمان الفارسي^(١) ، أبو عبد الله ، أسلم مقدم النبي ﷺ المدينة وشهد الخندق ، روى عنه : أبو عثمان النهدي ، وشُرْحَبِيل بن السَّمْط ، وغيرهما . قال النبي ﷺ : «سلمانُ منا أهل البيت» [٥٩٨/٣]^(٢) ، «إنَّ الله يحب من أصحابي أربعة : عليٌّ ، وأبو ذر ، وسلمانُ ، والمقداد» أخرجه الترمذي^(٣) ، وابن ماجه (١٤٩) .

قال الحسن : كان سلمانُ أميراً على ثلاثين ألفاً ، يخطب بهم في عباءة ، يفتشُ نصفها ويلبس نصفها . تُوفي في خلافة عثمان ، قال أبو عبيد : سنة ستٍ وثلاثين . عن ثلاثمئة وخمسين سنة^(٤) ، ويُحتمل : أنه سلمان بن عامر بن أوس الضبي .

ضعيف

قوله : «ثلاثة ﴿لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ﴾» نفي كلام الرب - تعالى وتقدس - عن هؤلاء العصاة ، دليل على أنه يكلم من أطاعه ، وأن

(١) وهو بلا شك سلمان الفارسي فقد جزم به الطبراني في «معجمه الصغير» (٨٢١) ؛ طبع المكتب الإسلامي) وظاهر صنيعه في «الكبير» يقتضي ذلك .

(٢) ضعيف جداً مرفوعاً ، وصح موقوفاً على علي بن أبي طالب (٦٠٤١) : «ضعيف الجامع» [(٣٢٧٢)] .

(٣) قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ٥٥٥/١ : وقد فُتِّشَتْ ، فما ظفرت في سِنِّه بشيء سوى قول البحراني ، وذلك منقطع لا إسناد له . ومجموع أمره وغزوه وهيمته وتصرفه وسقته للجريد ، وأشياء مما تقدم ، يُنبئ بأنه ليس بمعمر ولا هرم ؛ فقد فارق وطنه وهو حدث ، ولعله قدم الحجاز وله أربعون سنة أو أقل ، فلعله عاش بضعا وسبعين سنة . وما أراه بلغ المئة .

الكلام صفةً من صفات كماله. والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة من المحققين: قيام الأفعال بالله سبحانه، وأن الفعل يقع بمشيئته تعالى وقدرته شيئاً فشيئاً، ولم يزل متصفاً به. فهو حادث الآحاد، قديم النوع، كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث، وغيرهم من أصحاب الشافعي، وأحمد، وسائر الطوائف، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ ﴿٨٧﴾ ﴿١٧١﴾ فاتى بالحروف الدالة على الاستقبال، والأفعال الدالة على الحال والاستقبال أيضاً، وذلك في القرآن كثير. قال شيخ الإسلام: فإذا قالوا لنا - يعني الثفاة -: فهذا يلزم أن تكون الحوادث قائمة به؟ قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة؟! ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل. ولفظ الحوادث مُجمل، فقد يُراد به الأمراض والنقائص، والله منزّه عن ذلك، ولكن يقوم به ما شاء من كلامه وأفعاله ونحو ذلك، مما دلّ عليه الكتاب والسنة. والقول الصحيح: قول أهل العلم، الذين يقولون: لم يزل متكلماً إذا شاء؛ كما قال ابن المبارك، وأحمد بن حنبل، وغيرهما من أئمة السنة. انتهى. قلت: ومعنى قيام الحوادث به تعالى: قدرته عليها، وإيجاده لها بمشيئته وأمره، والله أعلم.

قوله: ﴿وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم، فعوقبوا بهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات.

قوله: («أشيمط زان») صغره تحقيراً له؛ وذلك لأن داعي المعصية ضَعْفَ في حقه، فدلّ على أن الحامل له على الزنى: محبة المعصية والفجور، وعدم خوفه من الله. وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليه، بخلاف الشاب؛ فإن قوة داعي الشهوة منه قد يغلبه مع خوفه من الله، وقد يرجع على نفسه بالندم، ولو مها على المعصية، فينتهي ويراجع، وكذلك العائل المستكبر، ليس

كلمة «تيسير العزيز الحميد» من «فتح المجيد»

٥٦ - باب ما جاء في كثرة الحلف

له ما يدعو به إلى الكبر؛ لأنَّ الداعي إلى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة، والعائلُ الفقير لا داعي له إلى أن يستكبر، فاستكباره مع عدم الداعي إليه، يدلُّ على أنَّ الكبر طبيعةٌ له، كامنٌ في قلبه. فعظمت عقوبته؛ لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذمِّيم، الذي هو من أكبر المعاصي.

قوله: («ورجل جعل الله بضاعته») بنصب الاسم الشريف، أي: الحلف به، جعله بضاعته؛ لملازمته له وغلبته عليه.

وهذه أعمالٌ تدلُّ على أنَّ صاحبها إنَّ كان موحدًا فتوحيدُه ضعيف، وأعماله ضعيفة، بحسب ما قام بقلبه وظهر على لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة، على قلة الداعي إليها. نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من كلِّ عمل لا يحبه ربُّنا ولا يرضاه.

قال المُصنِّفُ رحمه الله تعالى: وفي «الصحيح» عن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله ﷺ: «خيرُ أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم» - قال عمران: فلا أدري، أذكر بعد قرنه مرَّتين أو ثلاثاً - «ثم إنَّ بعدكم قومٌ يشهدون ولا يُستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويتدرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السُّمن».

ش: قوله: (وفي «الصحيح») أي «صحيح مسلم» (٢٥٣٥)، وأخرجه أبو داود (٤٦٥٧) والترمذي (٢٣٣٦)، ورواه البخاريُّ (٢٦٥١) بلفظ: «خيركم».

قوله: («خيرُ أمتي قرني») لفضيلة أهل ذلك القرن: في العلم والإيمان، والأعمال الصالحة التي يتنافس فيها المتنافسون، ويتفاضل فيها العاملون، فغلب الخيرُ فيها وكثر أهلُه، وقلَّ الشرُّ فيها وأهلُه، واعتزَّ فيها الإسلام والإيمان، وكثُر فيه العلم والعلماء.

(«ثم الذين يلونهم») فضُّلوا على من بعدهم: لظهور الإسلام

فيهم وكثرة الداعي إليه، والراغب فيه والقائم به. وما ظهر فيه من البدع، أنكر واستعظم وأزِيل، كبدعة الخوارج والقدرية والرّافضة. فهذه البدع وإن كانت قد ظهرت، فأهلها في غاية الذل والمقت والهوان والقتل، في من عاند منهم ولم يُتَّب.

قوله: (فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثاً؟) هذا شك من راوي الحديث عمران بن حصين، والمشهور في الروايات: أن القرون المفضلة ثلاثة، الثالث دون الأولين في الفضل؛ لكثرة ظهور البدع فيه، لكن العلماء متوافرون، والإسلام فيه ظاهر، والجهاد فيه قائم.

ثم ذكر ما وقع بعد الثلاثة، من الجفاء في الدين، وكثرة الأهواء. **فقال:** («ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يُستشهدون») لاستخفافهم بأمر الشهادة، وعدم تحريمهم للصدق؛ وذلك لقلّة دينهم، وضعف إسلامهم.

قوله: («ويخونون ولا يؤتمنون») يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم، أو أكثرهم.

قوله: («وينذرون ولا يوفون») أي: لا يؤدّون ما وجب عليهم. فظهور هذه الأعمال الذميمة، يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم.

قوله: («ويظهر فيهم السمن») لرغبتهم في الدنيا، ونيل شهواتهم والتنعم بها وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل لها، وفي حديث أنس: «لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم» قال أنس: سمعته من نبيكم ﷺ [٧٠٦٨]. فما زال الشرُّ يزيد في الأمة، حتى ظهر الشرك والبدع في كثيرٍ منهم. حتى في من ينتسب إلى العلم، ويتصدّر للتعليم والتصنيف. قلت: بل قد دعوا إلى الشرك والضلال والبدع، وصنفوا في ذلك نظماً ونشراً، فنعوذ بالله من موجبات غضبه.

٥٧ - باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله

قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه (٢٢٣٣) و (٢٢٣٤)، عن ابن مسعود: أن النبي ﷺ قال: «خبر الناس قرني» ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يحيى قومه تسبق شهادة أحدكم بيمينه، وبيمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، ونحن صغار.

ش: قلت: وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسي المعاد، فحفظ أمر الشهادة واليمين عنده تحملاً وأداءً؛ لقلّة خوفه من الله، وعدم مبالاته بذلك. - وهذا هو الغالب على الأكثر، والله المستعان. - فإذا كان هذا قد وقع في الصّدر الأول، ففي ما بعده أكثر بأضعاف. فكن من الناس على حذر.

قوله: (قال إبراهيم) هو التّحوي.

(كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، ونحن صغار) وذلك لكثرة علم التابعين، وقوة إيمانهم ومعرفتهم بربهم، وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنه من أفضل الجهاد، ولا يقوم الدين إلا به.

وفي هذا: الرغبة في تمرين الصغار على طاعة ربهم، ونهيهم عمّا يضرهم. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

٥٧ - باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله

وقول الله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَيْلًا إِنْ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [النحل].

ش: قال العماد ابن كثير: وهذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق، والمحافظة على الأيمان المؤكدة؛ ولهذا

قال: ﴿وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ ولا تعارض بين هذا، وقوله: ﴿وَلَا يَحْمِلُوا اللَّهَ عَرْضَةً إِلَّا نَيْبِكُمْ﴾ [البقرة] وبين قوله: ﴿ذَلِكَ كَثْرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] أي: لا تتركوها بلا تكفير، وبين قوله ﷺ في «الصححين»: [٦٧١٨]، م (١٦٤٩): «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها» وفي رواية: «وكفرت عن يميني». لا تعارض بين هذا كله، وبين الآية المذكورة هنا وهي قوله: ﴿وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ لأن هذه الأيمان، المراد بها: الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان الواردة على حث أو منع. ولهذا قال مجاهد في الآية: يعني الحلف، أي: حلف الجاهلية ويؤيده: ما رواه الإمام أحمد (١٦٧٢٨)، عن جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزد الإسلام إلا شدة» وكذا رواه مسلم (٢٥٣٠) ومعناه: أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف، الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه؛ فإن في التمسك بالإسلام، حماية وكفاية عما كانوا فيه.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ (تهديد ووعيد، لمن نقض

الأيمان تكلفها.

أبوا أن يتحولوا منها، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والنفي شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا، فاسألهم الجزية، فإن هم أجابوك، فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا، فاستن يافك، وقاتلهم، وإذا حاصرمت أهل حصن، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذمتكم وذمة أصحابكم، أهوت من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرمت أهل حصن، فأرادوك أن تزلهم على حكم الله، فلا تزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري: ألصيب بهم حكم الله أم لا؟ (رواه مسلم ٤٧٣١)

ش: قوله: (عن بُريدة)، هو ابن الحُصيب الأسلمي، وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه؛ قاله في «المفهم».

قوله: (كان رسول الله ﷺ إذا أمر أميراً على جيش أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى) فيه من الفقه: تأميرُ الأمراء، ووصيتهم. قال الحري: السرية: الخيل تبلغ أربعمئة ونحوها. والجيش: ما كان أكثر من ذلك. وتقوى الله: التحرزُ بطاعته من عقوبته. قلت: وذلك بالعمل بما أمر الله به، والانتهاه عما نهى الله عنه.

قوله: (ومن معه من المسلمين خيراً) أي: ووصاه بمن معه منهم، أن يفعل معهم خيراً: من الرفق بهم، والإحسان إليهم، وخفض الجناح لهم، وترك التعاضم عليهم.

وقوله: («اغزوا باسم الله») أي: اشرعوا في فعل الغزو، مُستعينين بالله مخلصين له.

قلت: فتكون الباء في بسم الله هنا، للاستعانة والتوكل على الله.

وقوله: («قاتلوا من كفر بالله») هذا العموم يشمل جميع أهل

الكفر، المحاربيين وغيرهم. وقد حُصِّصَ منهم من له عهدٌ، والرهبان والنسوان، ومن لم يبلغ الحلم. وقد قال مُتصلاً به: «ولا تقتلوا وليدًا» وإنما نهى عن قتل الرهبان والنسوان؛ لأنه لا يكون منهم قتال غالباً، فإن كان منهم قتالٌ أو تدبيرٌ قُتلوا.

قلت: وكذلك الدراري، والأولاد.

قوله: «ولا تَغْلُوا ولا تغدروا ولا تمثلوا» الغلول: الأخذ من الغنيمة، من غير قسمتها. والغدر: نقضُ العهد. والتمثيل هنا: التشويه بالقتيل، كقطع أنفه وأذنه والعبث به. ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر، وفي كراهة المثلة.

وقوله: «وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال» أو «خصال» الرواية بـ (أو) للشك، وهو من بعض الرواة. ومعنى (الخال) و(الخصال): واحد.

وقوله: «فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» قيّدناه - عمّن يوثق بعلمه وتقييده - بنصب (أيتهن)؛ على أن يعمل فيها (أجابوك)، لا على إسقاط حرف الجر. و(ما) زائدة. ويكون تقدير الكلام: فإلى أيتهنّ أجابوك فاقبل منهم. كما تقول: أجبتك إلى كذا أو في كذا. فيعدّى إلى الثاني بحروف الجر.

قلت: فيكون في ناصب (أيتهن) وجهان؛ ذكرهما الشارح الأول: منصوب على الاشتغال، والثاني: على نزع الخافض.

قوله: «ثم ادعهم إلى الإسلام» كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم: (ثم ادعهم) بزيادة (ثم)، والصواب إسقاطها، كما روي في غير كتاب مسلم، كمصنف أبي داود (٢٦١٣)، وكتاب «الأموال» لأبي عبيد؛ لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث الخصال.

وقوله: «ثم ادعهم إلى التحول إلى دار المهاجرين» يعني المدينة، وكان هذا في أول الأمر، وقت وجوب الهجرة إلى المدينة

تكملة «تيسير العزيز الحميد» من «فتح المجيد»
 ٥٧ - باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله

على كلٍّ من دخل في الإسلام، وهذا يدلُّ على أنَّ الهجرة واجبةٌ على كل من آمن من أهل مكة، وغيرها.

قوله: («فإن أبوا أن يتحولوا») يعني: أن من أسلم ولم يُجاهد ولم يهاجر، لا يُعطى من الخمس ولا من الفياء شيئاً. وقد أخذ الشافعيُّ بالحديث في الأعراب، فلم ير لهم من الفياء شيئاً، وأنَّ لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم، فتردُّ على فقرائهم، كما أنَّ أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده، ومصرفُ كلِّ مال في أهله. وسوى مالك وأبو حنيفة بين المالين، وجوزا صرفهما للضعيف.

وقوله: («فإن هم أبوا فاسألهم الجزية») فيه: حجة لمالك وأصحابه، والأوزاعي في أخذ الجزية من كلِّ كافر: عربياً كان أو غيره، كتابياً كان أو غيره. وذهب أبو حنيفة إلى أنَّها تؤخذ من الجميع، إلَّا من مشركي العرب ومجوسهم. وقال الشافعي: لا تؤخذ إلَّا من أهل الكتاب: عرباً كانوا أو عجماً. وهو قولُ الإمام أحمد في ظاهر مذهبه. وتؤخذ من المجوس.

قلت: لأن النبي ﷺ أخذها منهم، وقال: «سُنُّوا بهم سنة أهل الكتاب» (ص ١٨٩/٩) وقد اختلف في القدر المفروض من الجزية، فقال مالك: أربعةٌ دنانير على أهل الذهب، وأربعون درهماً على أهل الورق. وهل ينقص منها الضعيف أو لا؟ قولان. وقال الشافعي: فيه دينارٌ على الغني والفقير. وقال أبو حنيفة والكوفيون: على الغني ثمانيةٌ وأربعون درهماً، والوسط أربعةٌ وعشرون درهماً، والفقير اثنا عشر درهماً؛ وهو قول أحمد بن حنبل.

ضميف:
«الإرواء»
(١٢٤٨)

قال يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي:

وقاتل يهوداً والنصارى وعصبة الـ
 على الأدون اثني عشر درهماً افرضن
 وأربعة من بعد عشرين زيّد
 ثمانية مع أربعين لتنقد
 لمجوس، فإن هم سلّموا الجزية اصدد
 ومن كان موسراً

وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم فانٍ وأعمى ومقعد
 وذو الفقر والمجنون أو عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي
 وعند مالك، وكافة العلماء: على الرجال الأحرار البالغين
 العقلاء، دون غيرهم. وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين،
 لا ممن نأى بداره. ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين، أو حربهم.

وقوله: («وإذا حاصرت أهل حصن...») الكلام إلى آخره، فيه
 حجة لمن يقول من الفقهاء، وأهل الأصول: إن المصيب في مسائل
 الاجتهاد واحد. وهو المعروف من مذهب مالك، وغيره. ووجه
 الاستدلال؛ لأنه عليه السلام قد نص على أن الله تعالى حكماً معيناً في
 المجتهدات، ومن وافقه فهو المصيب، ومن لم يوافقه مخطئ.

قوله: («وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم
 ذمة الله...») الحديث. الذمة: العهد، وتَخْفِرُ: تنقض، يقال: أخفرت
 الرجل: نقضت عهده، وخفرتَه: أجرته. ومعناه: أنه خاف من نقض
 من لم يعرف حقَّ الوفاء بالعهد، كجهلة الأعراب، فكأنه يقول: إن
 وقع نقض من متعد، كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد
 الله تعالى، والله أعلم.

قوله: وقول نافع، وقد سُئِلَ عن الدعوة قبل القتال
 [٢٥٤١]، م (١٧٣٠). ذكر فيه: أن مذهب مالك، يجمع فيه بين
 الأحاديث في الدعوة قبل القتال. قال: وهو أن مالكاً، قال: لا
 يقاتل الكفار قبل أن يُدْعَوْا، ولا تُلمَسْ غرَّتْهم إلا أن يكونوا
 بلَغْتهم الدعوة، فيجوز أن تؤخذ غرَّتهم.

وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح؛ لأن فائدة الدعوة أن
 يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصية، وإنما
 يقاتلون للدين. فإذا علموا بذلك، أمكن أن يكون ذلك سبباً مُمَيْلاً لهم
 إلى الانقياد إلى الحق، بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين، فقد

٥٨ - باب ما جاء في الإقسام على الله

يظنون أنهم يقاتلون للممالك وللدنيا، فيزيدون عتواً وبغضاً.
والله أعلم.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

٥٨ - باب ما جاء في الإقسام على الله

عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله ﷻ: من ذا الذي يتألى عليّ ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له، وأحببت عملك» رواه مسلم (٢٢٦١).
وفي حديث أبي هريرة: أن القائل رجلٌ عابد. قال أبو هريرة: تكلم بكلمة، أوزعت دياره وأخرقه.

صحیح

ش: قوله: (باب ما جاء في الإقسام على الله). ذكر المصنف فيه حديث جندب بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله ﷻ: من ذا الذي يتألى عليّ ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له، وأحببت عملك» رواه مسلم.

قوله: («يتألى») يحلف، والألّية بالتشديد: الحلف.

وصحّ من حديث أبي هريرة. =

= قال البغوي في «شرح السنة» (٤١٨٧) - وساق بالسند إلى عكرمة بن عمار لنا صنم بن جزيلا قال: دخلتُ مسجد المدينة، فناداني شيخ فقال: يا يمامي، تعال، وما أعرفه. قال: لا تقولن لرجل: والله لا يغفر الله لك أبداً ولا يدخلك الجنة. قلتُ: ومن أنت يرحمك الله؟ قال: أبو هريرة. قال: فقلتُ: إن هذه كلمة يقولها أحدنا لأهله إذا غضب، أو لزوجته أو لخادمه، قال: فإني سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «إن رجلين كانا في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهدٌ في العبادة، والآخر» كأنه يقول: «مذنب.

[حسن]

فجعل يقول: أقصر عما أنت فيه». قال: «فيقول: خلني وربي. حتى وجده يوماً على ذنب استعظمه، فقال: أقصر، فقال: خلني وربي، أبعت عليّ رقيباً. فقال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبداً». قال: «فبعث الله إليهما ملكاً، فقبض أرواحهما، فاجتمعا عنده». فقال للمذنب: ادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: أتستطيع أن تحظر على عبدي رحمتي؟ قال: لا يا رب، قال: اذهبوا به إلى النار» قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده، لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته.

ورواه أبو داود في «سننه» (٤٩٠١) وهذا لفظه: عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يُذنب، والآخر مُجتهد في العبادة. فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب، فيقول: أقصر. فوجده يوماً على ذنب، فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعت عليّ رقيباً؟ فقال: والله لا يغفر الله لك» - أو «لا يدخلك - الجنة. فقبض أرواحهما، فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالماً، أو كنت على ما في يدي قادراً؟! وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار...» إلى آخره.

قوله: (في حديث أبي هريرة أن القائل رجلٌ عابد) يُشير إلى قوله في هذا الحديث: «أحدهما مجتهدٌ في العبادة».

وفي هذه الأحاديث: بيان خطر اللسان، وذلك يفيد التحرز من الكلام؛ كما في حديث معاذ، قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: «ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم» - أو قال: «على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم؟» [٢٧٦٢] والله أعلم.

قال المصنّف رحمه الله تعالى:

٥٩ - باب لا يُستشفع بالله على خلقه

ضعيف

س: قوله: (باب لا يُستشفع بالله على خلقه...) وذكر الحديث، وسيأتي أبي داود في «سننه» (٤٧٢٦) أتم مما ذكره المصنّف ﷺ، ولفظه: عن جُبَيْر بن محمد بن جبير بن مُطعم، عن أبيه، عن جده، قال: أتى النبي ﷺ أعرابيٌّ، فقال: يا رسول الله، جُهدت الأنفس، وضاعت العيال ونُهكت الأموال، وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا، فإننا نستشفع بك على الله، ونستشفع بالله عليك، فقال النبي ﷺ: «ويحك! أتدري ما تقول؟!» وسبح رسول الله ﷺ، فما زال يسبح حتى عُرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: «ويحك! إنه لا يُستشفع بالله على أحدٍ من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك! أتدري ما الله؟! إنَّ عرشه على سمواته لهكذا» - وقال بإصبعه مثل القبة عليه - «وإنَّه ليثبُّ به أطيط الرجل بالراكب». قال ابنُ يسار في حديثه: «إنَّ الله فوق عرشه، وعرشه فوق سمواته». قال الحافظُ الذهبي [في «المتل»]: رواه أبو داود - بإسنادٍ حسن عنده - في (الرد على الجهمية)، من حديث محمد بن إسحاق بن يسار.

قوله: «ويحك! إنه لا يُستشفع بالله على أحدٍ من خلقه» فإنَّه تعالى ربُّ كلِّ شيءٍ ومليْكُه، والخير كلُّه بيده، لا مانع لما أعطى،

ولا مُعطي لما منع، ولا رادّ لما قضى ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ ﴿١٤﴾ [فاطر] ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ ﴿٨٧﴾ [يسر]. والخلقُ وما في أيديهم: مُلكُه يتصرف فيه كيف يشاء. وهو الذي يشفع الشافع إليه، ولهذا أنكر على الأعرابي قوله هذا، وسبح الله كثيراً وعظمه؛ لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده، إن شأن الله أعظم من ذلك. وفي هذا الحديث: إثبات علو الله على خلقه، وأن عرشه فوق سمواته.

وفيه: تفسيرُ الاستواء بالعلو؛ كما فسّره الصحابةُ والتابعون والأئمة، خلافاً للمعطلة، من: الجهمية، والمعتزلة، ومن أخذ عنهم - كالأشاعرة ونحوهم - ممن ألحد في أسماء الله وصفاته، وصرّفاها عن المعنى الذي وضعت له ودلّت عليه، من إثبات صفات الله تعالى، التي دلّت على كماله جل وعلا. كما عليه السلفُ الصالح والأئمة، ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة. فإنهم أثبتوا ما أثبتته الله لنفسه، وأثبتته له رسوله من صفات كماله، على ما يليق بجلاله وعظمته. إثباتاً بلا تمثيل، وتنزيهاً بلا تعطيل.

قال العلامة ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» - بعد كلام سبق فيما يُعرّف العبد بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته - قال بعد ذلك: والثاني: أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة، فتفتح له أبواب السماء، فيجول في أقطارها وملكوته وبين ملائكتها. ثم يفتح له باب بعد باب، حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن. فينظر سعته وعظمته، وجلاله ومجده ورفعته، يرى السموات السبع والأرضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلاة، ويرى ﴿الْمَلَكَةَ حَافِيَةً مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ﴾ [الزمر: ٧٥] لهم رَجُلٌ بالتسبيح والتحميد والتقدّيس والتكبير. والأمرُ ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود، التي لا يعلمها إلا ربُّها ومليكتها. فينزل الأمرُ بإحياء قوم وإماتة آخرين، وإعزاز قوم

وإذلال آخرين، وإنشاء مُلك وسلب ملك، وتحويل نعمة من محل إلى محل. وقضاء الحاجات، على اختلافها وتباينها وكثرتها: من جبر كسير، وإغناء فقير، وشفاء مريض، وتفريج كرب، ومغفرة ذنب، وكشف ضُرٍّ، ونصر مظلوم، وهداية حيران، وتعليم جاهل، وردّ آبق، وأمان خائف، وإجارة مستجير، ومدد لضعيف، وإغاثة لملهوف، وإعانة لعاجز، وانتقام من ظالم، وكفّ لعدوان. فهي مراسيمُ دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة، تنفذ في أقطار العوالم، لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غيره، ولا تغلظه كثرة المسائل والحوائج، على اختلافها وتباينها واتحاد وقتها. ولا تبرم بالحاح المُلحين، ولا تنقص ذرّةً من خزائنه ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (١) خاشعاً لعظمته عالياً لعزته، فيسجد بين يدي المَلِكِ الحق المُبين، سجدةً لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد، فهذا سفرُ القلب، وهو في وطنه وداره ومحل ملكه، وهذا من أعظم آيات الله، وعجائب صنعه، فيا له من سفر ما أبرّكه وأروحه، وأعظم ثمرته وريحه، وأجلّ منفعته وأحسن عاقبته، سفرٌ هو حياة الأرواح، ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والألباب، لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.

وأما الاستشفاعُ بالرسول ﷺ في حياته، فالمرادُ به: استجلابُ دعائه، وليس خاصاً به ﷺ. بل كلُّ حيٍّ صالح يُرجى أن يُستجاب له، فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة أو العامة؛ كما قال النبي ﷺ لعمر لما أراد أن يعتمر من المدينة: «لا تنسنا يا أخي من صالح دُعائك» [١٤٩٨].

ضعف

أما الميت: فإنما يُشرع في حقه الدعاء له على جنازته، وعلى قبره وفي غير ذلك، وهذا هو الذي يشرع في حق الميت، وأما دعاؤه: فلم يشرع، بل قد دلّ الكتابُ والسُّنة على النهي عنه، والوعيد عليه؛ كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ

٦٠ - باب ما جاء في حماية المصطفى ﷺ حتى التوحيد وسده طرق الشرك

قَطْمِيرٌ ﴿١١﴾ إِنْ نَدَّوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكَ وَلَا سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكَ وَلَا يَنْتُكَ مِثْلُ خَيْرٍ ﴿١٢﴾ [ناظر] فبيّن تعالى أنّ دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شركك، يكفر به المدعو يوم القيامة. أي: يُنكره، ويعادي من فعله؛ كما في آية الأحقاف: ﴿وَإِذَا حُيِّرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿١١﴾﴾ [الأحقاف] فكل ميت أو غائب، لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر. والصحابة ﷺ، لا سيما أهل السوابق منهم كالخلفاء الراشدين، لم يُنقل عن أحد منهم ولا عن غيرهم: أنهم أنزلوا حاجتهم بالنبي ﷺ بعد وفاته، حتى في أوقات الجذب؛ كما وقع لعمر ﷺ لما خرج ليستسقي بالناس، خرج بالعباس عم النبي ﷺ فأمره أن يستسقي [١٠١٠]، لأنه حي حاضر يدعو ربه، فلو جاز أن يُستسقى بأحد بعد وفاته لاستسقى عمر ﷺ في السابقين الأولين بالنبي ﷺ.

وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت؛ لأن المقصود من الحي دعاؤه إذا كان حاضراً؛ فإنهم في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب الدعاء ممن يدعو ويتضرع إليه، وهم كذلك يدعون ربهم. فمن تعدى المشروع إلى ما لا يُشرع، ضل وأضل. فلو كان دعاء الميت خيراً لكان الصحابة إليه أسبق وعليه أحرص، وبهم أليق، وبحقه أعلم وأقوم. فمن تمسك بكتاب الله نجا، ومن تركه واعتمد على عقله هلك، وبالله التوفيق.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

٦٠ - باب ما جاء في حماية المصطفى ﷺ

حتى التوحيد وسده طرق الشرك

صح

عن عبد الله بن الشخير، قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله ﷺ، قلنا: أنت مثلنا، فقال: «السيد أمة تبارك وتعالى»، قلنا: وأفضلنا فضلاً، وأعظمنا طولاً، فقال: «فهلوا بقولكم، أو بعين

٦٠ - باب ما جاء في حماية المصطفى ﷺ حمى التوحيد وسده طرق الشرك

قولكم، ولا يستجربنكم الشيطان» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١٤٠٧) بِسَنَدٍ حَسَنٍ.
وَعَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَاسًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَا خَيْرِنَا، وَابْنَ خَيْرِنَا،
وَسَيِّدِنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا بِقَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَهْوِينَكُمُ
الشَّيْطَانُ، أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، مَا أَحَبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي
الَّتِي أُرْتَلَى اللَّهُ بِهَا» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (١١٠٧٤) بِسَنَدٍ حَسَنٍ.

ش: (باب ما جاء في حماية المصطفى ﷺ حمى التوحيد وسده طرق الشرك) حمايته ﷺ حمى التوحيد، عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمنحل معها التوحيد أو ينقص. وهذا كثير في السنة الثابتة عنه ﷺ، كقوله: «لا تُطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبدٌ فقولوا: عبد الله ورسوله» [٣٤٤٥] وتقدم (= ٢٦١) وقوله: «إنه لا يُستغاث بي، وإنما يستغاث بالله ﷻ» (= ١٩٨) ونحو ذلك. [ضميف]

ونهى عن التمداح، وشدّد القول فيه؛ كقوله لمن مدح إنساناً: «ويلك قطعت عُتقَ صاحبك» [٢٦٦٢]، م (٣٠٠٠) والحديث أخرجه أبو داود (٤٨٠٥)، عن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أبيه: «أن رجلاً أتى على رجل عند رسول الله ﷺ، فقال له: «قطعت عُتقَ صاحبك» ثلاثاً». وقال: «إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب» أخرجه مسلم (٣٠٠٢)، والترمذي (٢٥١٧)، وابن ماجه (٣٧٤٢) عن المقداد بن الأسود.

وفي هذه الأحاديث: نهى أن يقولوا: أنت سيدنا، وقال: «السيدُ الله تبارك وتعالى» ونهاهم أن يقولوا: وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طولاً، وقال: «لا يستجربنكم الشيطان». وكذلك قوله، في حديث أنس: «أن ناساً قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال: «يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان» كره ﷺ أن يواجهوه بالمدح، فيُفضي بهم إلى الغلو. وأخبر ﷺ أن مواجهة المدح للممدوح بمدحه - ولو بما فيه - من عمل الشيطان؛ لما تفضي محبة المدح إليه من تعاضم الممدوح في نفسه، وذلك يُنافي كمال التوحيد.

٦٠ - باب ما جاء في حماية المصطفى ﷺ حمى التوحيد وسده طرق الشرك —

فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا تدور إلا عليه، وذلك غاية الذل في غاية المحبة. وكمال الذل يقتضي: الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى، وأنه لا يرى نفسه إلا في مقام الذم لها، والمعاقبة لها في حق ربه. وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله، ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال والإرادات، ومحبة المدح من العبد لنفسه يخالف ما يحبه الله منه، والمدح يخره من نفسه فيكون آثماً. فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأساً، والنهي عنه صيانة لهذا المقام. فمتى أخلص الذل لله، والمحبة له: خلصت أعماله وصحت. فمتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشوائب: دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد. وإذا أذاه المدح إلى التعاضم في نفسه، والإعجاب بها: وقع في أمر عظيم، ينافي العبودية الخاصة؛ كما في الحديث: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئاً منهما عذبتة» [م (٢٦٢٠)]، وفي الحديث: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» [م (٩١)] وهذه الآفة قد تكون محبة المدح سبباً لها، وسلباً إليها. والعجب يأكل الحسنات، كما تأكل النار الحطب. وأما المدح، فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها. كما يوجد كثيراً في أشعارهم، من الغلو الذي نهى عنه الرسول ﷺ وحذر أمته أن يقع منهم. فقد وقع الكثير منه، حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبية والإلهية والملك، كما تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك.

والنبي ﷺ لما أكمل الله له مقام العبودية، صار يكره أن يمدح؛ صيانة لهذا المقام، وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحاً لهم، وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه، من الشرك ووسائله: ﴿ ٥١ ﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ ﴿ [البقرة] ورأوا أن فعل ما نهاهم ﷺ عن فعله قربةً من أفضل القربات، وحسنة من أعظم الحسنات.

تكملة «تيسير العزيز الحميد» من «فتح للمجيد»
 [الخاتمة]- باب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَتَّى قَدَرِهِ ... ﴾

وأما تسمية العبد بالسيد، فاختلف العلماء في ذلك:

قال العلامة ابن القيم في «بدائع الفوائد»: اختلف الناس في

جواز إطلاق السيد على البشر. فمنعه قوم، ونقل عن مالك؛ واحتجوا

بقول النبي ﷺ لما قيل له: يا سيّدنا، قال: «السيد الله» ر (٤٨٠٦).

صح

وجوّزه قوم، واحتجوا بقول النبي ﷺ للأَنْصار: «قوموا إلى سيدكم»

ر (٣٠٤٣)، م (١٧٦٨) وهذا أصحُّ من الحديث الأول. قال هؤلاء: السيد

أحد ما يضاف إليه، فلا يقال للتميمي سيّد كِنْدَةَ، ولا يقال: المَلِكُ

سيّد البشر. قال: وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم.

وفي هذا نظر؛ فإنَّ السَّيِّدَ إذا أُطلق عليه تعالى فهو في منزلة المالك،

والمولى، والرب، لا بمعنى الذي يُطلق على المخلوق. انتهى.

قلت: فقد صحَّ عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال في معنى قول الله

تعالى: ﴿ قُلْ أَغْنَى اللَّهُ أَيْمَنِي رَبًّا ﴾ [الأنعام] أي: إلهاً وسيداً. وقال في

قول الله تعالى: ﴿ اللَّهُ أَلْصَكْمُ ﴾ أنه السيد، الذي كمل في جميع

أنواع السؤدد. وقال أبو وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده. وأمّا

استدلالهم بقول النبي ﷺ للأَنْصار: «قوموا إلى سيدكم» فالظاهر: أنَّ

النبي ﷺ لم يواجه سعداً به، فيكون في هذا المقام تفصيل. والله أعلم.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

عن ابن مسعود، قال: جاء خير من الأحيار إلى رسول الله ﷺ،
 فقال: يا محمد، إنا نحمد أن الله يجعل السحرات على إصبع،
 والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع،
 والنرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. فيقول: أنا المليك.

[الخاتمة] - باب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ...﴾

ش: قوله: (باب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الزمر]).

أي: من الأحاديث والآثار، في معنى هذه الآية الكريمة.

قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ما قدر المشركون ﴿اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ حتى عبدوا معه غيره. وهو العظيم الذي لا أعظم منه، القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قهره وقدرته. قال السدي: ما عظموه حقَّ عظمته. وقال محمد بن كعب: لو قدروه ﴿حَقَّ قَدْرِهِ﴾ ما كذَّبوه. وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: هم الكفار، الذين لم يؤمنوا بقُدرة الله عليهم. فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر ﴿اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله ﴿حَقَّ قَدْرِهِ﴾. وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية، الطريق فيها وفي أمثالها: من مذهب السلف، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكيف ولا تحريف. وذكر حديث ابن مسعود، كما ذكره المصنف رحمته الله في هذا الباب - قال: ورواه البخاري في «صحيحه» في غير موضع (٤٨١١)، ومسلم (٢٧٨٦)، والإمام أحمد (٤٣٦٩) الترمذي (٣٤٦٨) والنسائي (١١٤٥١)، كلهم من حديث سليمان بن مهران هو الأعمش، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن ابن مسعود، بنحوه.

قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم،

تكملة «تيسير العزيز الحميد» من «فتح المجيد»
 [الخاتمة] - باب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ...﴾

عن علقمة، عن عبد الله، قال: جاء رجلٌ من أهل الكتاب إلى النبي ﷺ، فقال: يا أبا القاسم، أبلغك أن الله يحمل الخلائق على إصبع، والسموات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع. فضحك رسول الله ﷺ حتى بدت نواجذُه، قال: وأنزل الله ﷻ: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ...﴾ الآية. وهكذا رواه البخاري، ومسلم، والنسائي، من طرق عن الأعمش، به.

وقال الإمام أحمد (٢٢٦٦): حدثنا الحسين بن حسن الأشقر، حدثنا أبو كدينة، عن عطاء، عن أبي الضحى، عن ابن عباس، قال: مرَّ يهوديٌّ برسول الله ﷺ وهو جالس، فقال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السموات على ذه - وأشار بالسبابة - والأرض على ذه، والجبال على ذه، وسائر الخلق على ذه؟ كلُّ ذلك يُشير بإصبعه. فأنزل الله ﷻ: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ...﴾ وكذا رواه الترمذي في (التفسير)، بسنده عن أبي الضحى مسلم بن ضبيح، به. وقال: حسنٌ صحيح غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

ثم قال البخاري (٤٨١٢): حدثنا سعيد بن عُفير، حدثنا الليث، حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «يقبض الله الأرض، ويطوي السماء بيمينه، فيقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟!» تفرَّد به من هذا الوجه، ورواه مسلم (٢٧٨٧) من وجه آخر.

وقال البخاري (٧٤١٢) في موضع آخر: حدثنا مُقدَّم بن محمد، حدثنا عمي القاسم بن يحيى، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: إنَّ رسول الله ﷺ قال: «إنَّ الله يقبض يوم القيامة الأرضين، وتكون السماء بيمينه، ثم يقول: أنا المَلِكُ» تفرَّد به أيضاً من هذا الوجه، ورواه مسلم (٢٧٨٨) من وجه آخر.

[الخاتمة] - باب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ...﴾

وقد رواه الإمام أحمد (٥٤١٦) من طريق آخر، بلفظ أبسط من هذا السياق وأطول، فقال: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أنبأنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن عبيد الله بن مقسم، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قرأ هذه الآية يوماً على المنبر: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (٧) ورسول الله ﷺ يقول هكذا بيده يحركها، ويقبل بها ويدبر: «يمجدُّ الربُّ نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم» فرجف برسول الله ﷺ المنمُّ، حتى قلنا: ليخرن به. انتهى.

[الخاتمة] - باب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَتَّىٰ تَدْرُوا أَنَّ اللَّهَ حَقٌّ قَدِيرٌ...﴾

ابن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن عاصم، عن زرارة عن عبد الله،
ورواه بنحوه المسعودي، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله
بن مسعود، قال: قاله الحافظ الذهبي، قال: وله طرق كثيرة.
وعن العاصم بن عبد المطلبي، قال: قال رسول الله ﷺ: «هل
تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: لا، قال: رسول الله أعلم، قال:
«بينهما مسيرة خمسمائة سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة
سنة، ويكتفئ كل سماء مسيرة خمسمائة سنة، وبين السماء السابعة
والعرش جرة، بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى
فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم» أخرجه أبو
داود وغيره.

ضميف

ش: قوله: (ولمسلم عن ابن عمر...) الحديث. كذا في رواية
مسلم (٢٧٨٨). وقال الحميدي: وهي أتم، وهي عند مسلم من حديث
سالم، عن أبيه. وأخرجه البخاري (٧٤١٢) من حديث عبيد الله، عن
نافع، عن ابن عمر، قال: «إنَّ الله يقبض يوم القيامة الأرضين،
وتكون السماء بيمينه» وأخرجه مسلم، من حديث عبيد الله بن
مِقْسَم.

قلت: وهذه الأحاديث وما في معناها، تدلُّ على عظمة الله
وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته. وقد تعرَّف سبحانه وتعالى إلى عباده
بصفاته، وعجائب مخلوقاته.

وكلها تُعرِّف وتدل على كماله وأنَّه هو المعبود وحده، لا شريك
له في ربوبيته، وإلهيته. وتدل على إثبات الصفات على ما يليق
بجلال الله وعظمته، إثباتاً بلا تمثيل، وتنزيهاً بلا تعطيل. وهذا هو
الذي دل عليه نصوص الكتاب والسنة، وعليه سلف الأمة وأئمتها ومن
تبعهم بإحسان، واقتفى آثارهم على الإسلام والإيمان.

[الخاتمة]- باب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَتَّى قَدَرُوا...﴾

وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة، من تعظيم النبي ﷺ ربّه بذكر صفات كماله على ما يليق بعظمته وجلاله، وتصديقه اليهود فيما أخبروا به عن الله من الصفات التي تدل على عظمته. وتأمل ما فيها من إثبات علو الله على عرشه، ولم يقل النبي ﷺ في شيء منها: إن ظاهرها غير مراد، أو أنها تدل على تشبيه صفات الله بصفات خلقه. فلو كان هذا حقاً بلغه أميئه أمته؛ فإن الله أكمل له الدين وأتم به النعمة، فبلغ البلاغ المبين. صلوات الله وسلامه عليه، وعلى أصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. وتلقى الصحابة رضوان الله عليهم عن نبيهم ﷺ ما وصف به ربّه، من صفات كماله ونعوت جلاله. فأمنوا به، وأمنوا بكتاب الله وما تضمنه من صفات ربهم جل وعلا؛ كما قال تعالى: ﴿وَالرَّسُودُونَ فِي النَّارِ يَأْمُرُونَ أُمَّتًا بِهِمْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ [آل عمران: ٧] وكذلك التابعون لهم بإحسان وتابعوهم، والأئمة من المحدثين والفقهاء: كلهم وصفوا الله بما وصف به نفسه، ووصفه به رسوله ﷺ. ولم يجحدوا شيئاً من الصفات، ولا قال أحد منهم: إن ظاهرها غير مراد، ولا إنه يلزم من إثباتها التشبيه. بل أنكروا على من قال ذلك غاية الإنكار، وصنّفوا في ردّ هذه الشبهات المصنّفات الكبار المعروفة، الموجودة بأيدي أهل السنة والجماعة.

قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله ﷺ، وكلام الصحابة والتابعين، وكلام سائر الأئمة مملوء بما هو نصّ، أو ظاهر: أن الله تعالى فوق كل شيء، وأنه فوق العرش فوق السموات، مستو على عرشه، مثل قوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر: ١٠] وقوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَارْفَعْكَ إِلَيْنَا﴾ [آل عمران] وقوله تعالى: ﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْنَا﴾ [النساء: ١٥٨] وقوله تعالى: ﴿ذِي الْمَعَارِجِ﴾ [٢] ﴿تَنْزِيلُ الْمَائِكَةِ وَالرُّوحِ إِلَيْنَا﴾ [المعارج] وقوله تعالى: ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِن

[الخاتمة] - باب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿١١١﴾ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَتَّى قَدَرِهِ ... ﴿١١٢﴾

السَّمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ ﴿١١١﴾ [السجدة] وقوله تعالى: ﴿١١٢﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ﴿١١٣﴾ [النحل] وقوله تعالى: ﴿١١٤﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ﴿١١٥﴾ [البقرة] وقوله تعالى: ﴿١١٦﴾ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَىٰ اللَّيْلَ النَّهَارُ يَطْلُبُهُ حِينًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْمَلَائِكِينَ ﴿١١٧﴾ [الأعراف] وقوله تعالى: ﴿١١٨﴾ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَيْعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١١٩﴾ [يونس] فذكر التوحيدين في هذه الآية. وقوله تعالى: ﴿١٢٠﴾ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِتَرْتِيبٍ عَمِدٍ قَرُونًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴿١٢١﴾ [الرعد] وقوله تعالى: ﴿١٢٢﴾ تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْوَعَالِي ﴿١٢٣﴾ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴿١٢٤﴾ [طه] وقوله تعالى: ﴿١٢٥﴾ وَوَكَّلَ عَلَى السَّمَاءِ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبَّحَ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ يَتُوبُ عِبَادُوهُ خَيْرًا ﴿١٢٦﴾ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَتَلُ بِهِ خَيْرًا ﴿١٢٧﴾ [الفرقان] وقوله تعالى: ﴿١٢٨﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿١٢٩﴾ يُدِيرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿١٣٠﴾ [السجدة] وقوله: ﴿١٣١﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٣٢﴾ [الحديد] فذكر عموم علمه وعموم قدرته، وعموم إحاطته وعموم رؤيته. وقوله: ﴿١٣٣﴾ مَا أُنْتُمْ سُنَّ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخِيفَ بَكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴿١٣٤﴾ أَمْ أُنْتُمْ سُنَّ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿١٣٥﴾ [الملك] وقوله تعالى: ﴿١٣٦﴾ تَنْزِيلٌ مِنَ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿١٣٧﴾ [انصت] وقوله تعالى: ﴿١٣٨﴾ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١٣٩﴾ [الجاثية] وقوله تعالى: ﴿١٤٠﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَيْهَاتُ مَن لِي

[الخاتمة] - باب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ...﴾

صَرَخًا لَعْنًا أَتْلَعُ الْأَسْبَابَ ﴿٣٦﴾ أَتَسَبَّبَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلَعَ إِلَى إِلَهٍ مُوسَى وَإِنِّي لِأَظُنُّهُ كَذِبًا﴾ [غانر]. انتهى كلامه ﷺ.

قلت: وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى - فيما صنفوه في الرد على نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم - أقوال الصحابة والتابعين:

فمن ذلك: ما رواه الحافظ الذهبي في كتاب «العلو»، وغيره - بالأسانيد الصحيحة - عن أم سلمة زوج النبي ﷺ، أنها قالت في قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ ﴿٥﴾ قالت: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر؛ رواه ابن المنذر، واللالكائي، وغيرهما بأسانيد صحاح. قال [مختصر العلو (١١١)]: وثبت عن سفيان بن عيينة، أنه قال: لما سُئِلَ ربيعةُ ابن أبي عبد الرحمن: كيف الاستواء؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق.

وقال ابن وهب [مختصر العلو (١٣١)]: كُنَّا عِنْدَ مَالِكٍ، فَدَخَلَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ ﴿٥﴾ كَيْفَ اسْتَوَى؟ فَاطْرُقَ مَالِكٌ، وَأَخَذَتْهُ الرَّحْضَاءُ، وَقَالَ: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ ﴿٥﴾ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ، وَلَا يُقَالُ: كَيْفَ؟ وَ(كَيْفَ) عَنْهُ مَرْفُوعٌ، وَأَنْتَ صَاحِبُ بَدْعَةٍ، أَخْرَجُوهُ؛ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، عَنْ ابْنِ وَهْبٍ. وَرَوَاهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى أَيْضًا، وَلَفْظُهُ، قَالَ: الْإِسْتِوَاءُ غَيْرُ مَجْهُولٍ، وَالْكَيفُ غَيْرُ مَعْهُولٍ، وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ، وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بَدْعَةٌ.

قال الذهبي: فانظر إليهم، كيف أثبتوا الاستواء لله، وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير، ونفوا عنه الكيفية. قال البخاري في «صحيحه» [قبل (٧٤١٨)]: قال مُجَاهِدٌ ﴿اسْتَوَى﴾ عَلَا عَلَى الْعَرْشِ. وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهٍ: سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الْمَفْسِرِينَ، يَقُولُ: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ ﴿٥﴾ أَي: ارْتَفَعَ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرِ الطَّبْرِيِّ فِي

تكملة «تيسير العزيز الحميد» من «فتح المجيد»
 [الخاتمة] - باب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿لِلَّهِ عِلْمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ...﴾

قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (٥٠) أي: علا وارتفع.

وشواهدُه: في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم، فمن ذلك:
 قولُ عبد الله بن رواحة رضي الله عنه:

شهدتُ بأنَّ وعد الله حقٌّ وأنَّ النار مثوى الكافرينا
 وأنَّ العرش فوق الماء طافٍ وفوق العرش ربُّ العالمينا
 وتحمله ملائكةُ شداد ملائكة الإله مسومينا

وروى الدارمي [٢٣٣]، والحاكم، والبيهقي - بأصح إسناد - إلى
 علي بن الحسن بن شقيق، قال: سمعتُ ابن المبارك يقول: نعرف ربَّنَا
 بأنه فوق سبع سمواته، على العرش استوى، بائن من خلقه، لا نقول
 كما قالت الجهمية. قال الدرامي [٢٣٣]: حدثنا حسن بن الصباح البزار،
 حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، عن ابن المبارك: قيل له: كيف نعرف
 ربنا؟ قال: بأنه فوق السماء السابعة، على العرش بائن من خلقه.

وقد تقدم قولُ الأوزاعي: كُنَّا - والتابعون متوافرون - نقول: إنَّ
 الله تعالى ذكَّره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السُّنة.

وقال ابو عمر الطَّلَمُنْكي في كتاب «الأصول»: أجمع المسلمون
 من أهل السُّنة، على أنَّ الله استوى على عرشه بذاته. وقال في هذا
 الكتاب أيضاً: أجمع أهل السُّنة، على أنَّ الله تعالى استوى على
 عرشه على الحقيقة، لا على المجاز. ثم ساق بسنده، عن مالك، قوله:
 الله في السماء، وعلمه في كلِّ مكان. ثم قال في هذا الكتاب: أجمع
 المسلمون من أهل السُّنة، أنَّ معنى قوله: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾
 ونحو ذلك من القرآن: أنَّ ذلك علمه، وأنَّ الله فوق السموات بذاته،
 مستو على عرشه كيف شاء. وهذا لفضله في كتابه.

وهذا كثيرٌ في كلام الصحابة، والتابعين والأئمة: أثبتوا ما
 أثبته الله في كتابه وعلى لسان رسوله على الحقيقة، على ما يليق
 بجلال الله وعظمته، ونفَّروا عنه مشابهة المخلوقين. ولم يمثّلوا ولم

[الخاتمة]- باب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿وَمَا تَدْرُؤُا اللَّهَ حَتَّىٰ قَدَرِهِ...﴾

يكيفوا، على ما ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب.

وقال الحافظ الذهبي: وأول وقت سُمعت مقالة من أنكر أن

الله تعالى فوق العرش: هو الجعد بن درهم، وكذلك أنكر جميع الصفات. فقتله خالد بن عبد الله القسري، وقصته مشهورة. وأخذ عنه هذه المقالة: الجهم بن صفوان، إمام الجهمية. فأظهرها واحتج لها بالشبهات، وكان ذلك في آخر عصر التابعين. فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر، مثل الأوزاعي، وأبي حنيفة، ومالك، والليث بن سعد، والثوري، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وابن المبارك، ومن بعدهم من أئمة الهدى. فقال الأوزاعي، إمام أهل الشام على رأس الخمسين ومئة عند ظهور هذه المقالة = ما أخبرنا عبد الواسع الأبهري بسنده، إلى أبي بكر البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني محمد بن علي الجوهري - ببغداد -، حدثنا إبراهيم بن الهيثم، حدثنا محمد بن كثير المصيصي، سمعتُ الأوزاعي يقول: كنا - والتابعون متوافرون - نقول: إنَّ الله فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. أخرجه البيهقي في «الصفات» [٥١٥] ورواته أئمة ثقات.

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لله أسماء وصفات، لا يسع أحداً ردُّها. ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر، وأمَّا قبل قيام الحجة فإنه يُعذر بالجهل. وتثبت هذه الصفات، وننفي عنه التشبيه؛ كما نفى عنه نفسه، فقال: «أَيْسَ كَيْتَلِهِ شَيْءٌ» [الشورى: ١١]. انتهى من «فتح الباري».

قوله: (وعن العباس بن عبد المطلب)، ساقه المصنّف مختصراً،

والذي في «سنن أبي داود» (٢٧٨٨): عن العباس بن عبد المطلب، قال: كنتُ في البطحاء، في عصابة فيهم رسول الله ﷺ. فمرَّت بهم سحابة، فنظر إليها، فقال: «ما تُسمُّون هذه؟» قالوا: السحاب، قال: «والمُزن». قالوا: والمزن، قال: «والعنان» قالوا: والعنان - قال أبو داود: لم أتقن العنان جيداً - قال: «هل تدرون ما بُعِدُ ما بين السماء

تكملة «تيسير العزيز الحميد» من «فتح المجيد»

[الخاتمة] - باب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ...﴾

والأرض؟» قالوا: لا ندري، قال: «إِنَّ بُعْدَ مَا بَيْنَهُمَا إِمَّا وَاحِدَةٌ - أَوْ اثْنَتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ - وَسَبْعُونَ سَنَةً، ثُمَّ السَّمَاءُ فَوْقَهَا كَذَلِكَ» حتى عَدَّدَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ «ثُمَّ فَوْقَ السَّابِعَةِ بَحْرٌ، بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ مِثْلُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ، ثُمَّ فَوْقَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةُ أَوْعَالٍ، بَيْنَ أَظْلَافِهِمْ وَرُكْبِهِمْ مِثْلُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ، ثُمَّ عَلَى ظُهُورِهِمُ الْعَرْشُ، بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ، كَمَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ، ثُمَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَوْقَ ذَلِكَ». وأُخْرِجَهُ الترمذي (٣٥٥٤)، وابن ماجه (١٩٣)، وقال الترمذي: حسنٌ غريبٌ.

ضعف

وقال الحافظ الذهبي: رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى

الترمذي (٣٥٢٩) نحوه، من حديث أبي هريرة، وفيه: «بُعْدُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ خَمْسَمِئَةٌ عَامٌ» ولا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا؛ لأنَّ تَقْدِيرَ ذَلِكَ بِخَمْسَمِئَةِ عَامٍ، هُوَ عَلَى سِيرِ الْقَافِلَةِ مِثْلًا، وَنَيْفٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً عَلَى سِيرِ الْبَرِيدِ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ: بَيْنَنَا وَبَيْنَ مِصْرَ عَشْرُونَ يَوْمًا بِاعْتِبَارِ سِيرِ الْعَادَةِ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِاعْتِبَارِ سِيرِ الْبَرِيدِ. وَرَوَى شَرِيكٌ بَعْضَ هَذَا الْحَدِيثِ، عَنِ سَمَاكٍ فَوْقَهُ، هَذَا أَخْرَجَ كَلَامَهُ.

ضعف

قلت: فيه التصريح بأنَّ الله فوق عرشه، كما تقدَّم في الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة، وفي كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم. وهذا الحديث له شواهد في «الصحاحين» وغيرهما، ولا عبرة بقول من ضعفه؛ لكثرة شواهد التي يستحيل دفعها، وصرفها عن ظواهرها. وهذا الحديث كأمثاله: يدلُّ على عظمة الله وكماله، وعظيم مخلوقاته، وأَنَّهُ الْمُتَّصِفُ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ الَّتِي وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ، وَوَصَفَهُ بِهَا رَسُولُهُ ﷺ. وعلى كمال قدرته، وأَنَّهُ هُوَ الْمَعْبُودُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، دُونَ كُلِّ مَا سِوَاهُ. وبالله التوفيق^(١).

(١) إلى هنا انتهى ما نقل من كتاب «فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد» وكان به إتمام كتاب «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» وآخر دعوانا أن ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. اهـ. ط١.

الفهارس

- ١ - فهرس الأحاديث والآثار
- ٢ - فهرس الأعلام المترجم لهم
- ٣ - فهرس الشعر
- ٤ - فهرس ببعض المسائل الأصولية والفقهية
- ٥ - فهرس الموضوعات

١- فهرس الأحاديث والآثار

الصفحة	طرف الحديث أو الأثر	الصفحة	طرف الحديث أو الأثر
		(١)	
٢٩٥	«اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم» ..	٦٩	«أمرتك بلا إله إلا الله»
	«أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها»		أمّنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله (الشافعي)
٣٤	«أحبوا الله بكل قلوبكم» .. ٤٠١، ٤١٠	٥١٨	أمّنت بالله وكذّبت عيني (عيسى عليه السلام) ..
٥٣٨	«أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمة» ٤٠١	٢٠٤	أنت الميضاة فتوضاً ثم أنت المسجد (ابن حنيفة)
	«أحربوا فإن الحرث مبارك»	٥٣٧	«أبابه وآياته ورسوله كنتم تستهزئون»
٥٧٦	«أحرص على ما ينفعك»	١٢٣	أبصر ﷺ على عضد رجل حلقة ..
٣٧٣	«أحسنها الفأل ولا ترد مسلماً»		«أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي»
٣٤	«أحق الناس بحسن صحابتك أمك» ٣٨٢	٤٧٤	اتركوا قولي لكتاب الله (أبو حنيفة)
	«أخاف على أمّتي بعدي خصلتين» ..		اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله (ابن حزم)
	«أخاف على أمّتي ثلاثاً استسقاء بالنجوم»	١٣٤	«اتفل بالمعوذتين ولا تعلق»
٣٨٢	«أخاف على أمّتي من بعدي ثلاثاً» ..	٩٦	«اتق دعوة المظلوم»
	اختار ابن مسعود أن يحلف بالله كاذباً ولا يحلف بغيره صادقاً	٢٥٣	أتى ﷺ قبر أمه لما اعترف فاستأذن ربه
٥١١	أخذ ﷺ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة	٥١٨	أتى يهودي النبي ﷺ
٣٦٥	أخذ ﷺ في يده حصيات فسمع لهن تسبيح		أتيت أبي بن كعب فقلت: في نفسي شيء من القدر (ابن الدليمي) ..
٢٢٥	«أخنى الأسماء»	٦٧	أتيت النبي ﷺ لأبايعه
٥٣٠	«أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»	٤٤٣	«أثنان في الناس هما بهم كفر» ..
٩٠	ادع الله أن يعافيني	٣٢٨	«اجتنبوا السبع الموبقات»
٢٠٠	«ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» ..	٥٢١	«أجعلتني لله عدلاً؟»
٥٦٥	«ادعوا لي علياً»	٣٩١، ٢٦٣، ٩٢	«أجعلتني لله نداً؟» ..
١٠٥		٥٢١، ٥١٩	

- ١٤٢ «ارجع فإنك لم تصنع شيئاً»
- ٣٧٠ .. «أرواح الشهداء في حواصل الطير»
- ٤٥٢ «أسألك الرضا بعد القضاء»
- ٥٥٩ «أسألك بكل اسم هو لك»
- ٤٠١ ... «أسألك حيك وحب من يحيك»
- ٦٣٣ «استسقى عمر بالعباس»
- ٥٧٦ «استمعن بالله ولا تعجز»
- ٢٥٣ . «استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك»
- «استوى»: علا على العرش
- ٦٤٣ (مجاهد)
- «أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا
- ٢٤٣ ، ٢٣٩ ، ٢٣٣ إله إلا الله»
- ٢٨٤ . «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا»
- ٥٣١ ... «اشتد غضب الله على من زعم»
- «اشترتوا أنفسهم لا أغني عنكم من الله
- ٢١٣ شيئاً»
- ٦٠٩ «أشد الناس عذاباً يوم القيامة»
- «أشهد أن لا إله إلا الله وأني
- ٦٣ رسول الله»
- «أصبح من الناس شاكر، ومنهم
- ٣٩٦ كافر»
- «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» ٣٩٢ ،
- ٥٠٧
- «أصدق الأسماء الحارث وهمام» .. ٥٤٨
- ٢١ ... «اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً»
- ١٣٢ «اعرضوا علي رقاكم»
- ٣١٣ «أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض»
- ٨١ «أعطيت سبعين ألفاً يدخلون الجنة»
- «أعظم الذنب عند الله أن تجعل لله
- ٣٣٠ ، ٣٦ ندأ»
- «أعوذ بكلمات الله التامات» ١٧٣
- «أعوذ بوجهك» ٥٧٣
- «أعيرته بأمه؟! إنك امرؤ فيك
- ٣٩٠ جاهلية»
- ٤١٤ . «إذا أحب أحدكم صاحبه، فليأته»
- ٤٤٨ «إذا أحب الله قوماً ابتلاهم»
- «إذا أراد الله أن يوحى بالأمر تكلم
- ٢٢٤ بالوحي»
- «إذا أراد الله بعبد الخير» .. ٤٤٨ ، ٤٤٦
- «إذا أراد الله بعبد الشر» ٤٤٦
- «إذا استعنت فاستعن بالله» ١٩٥
- «إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة» ٢٠٣
- «إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان» ٣٧٢
- «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل
- ٢٢١ السماء»
- «إذا حلف أحدكم فلا يقل:» ٥٢١
- «إذا رأى أحدكم ما يكره فليقل:» ٣٧٣
- «إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا» ٤٣٧
- «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد» .. ٤٢٠
- «إذا سألت فاسأل الله» ١٩٥
- «إذا سبقت للعبد من الله منزلة» ٤٥٠ ، ٤٤٩
- «إذا سلم عليكم أهل الكتاب» ٣٦٢
- إذا صح الحديث فا ضربوا بقولي
- الحائط (الشافعي) ٤٧٤
- «إذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك
- دماءهم» ١٠٧
- «إذا قضى الله الأمر في السماء» ... ٢٢٠
- «إذا لقيت عدوك من المشركين
- فادعهم» ٦٢٣
- «إذا لقيتم المدّاحين، فاحثوا» ٦٣٤
- «إذا مات ابن آدم انقطع عمله» ١٩٢
- إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة
- رسول الله (الشافعي) ٤٧٤
- «إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا» ٤٣٤
- «إذا يتكلموا» ٦٣
- «أذهب البأس رب الناس» ١٣١
- «أربع في أمتي من أمر الجاهلية» .. ٣٨٨
- «ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها» ١٣٠

- أغار ﷺ على بني المصطلق وهم غارون ١٠٧
- «اغزوا بسم الله» ٦٢٣
- «أغظ رجل على الله وأخيه» ٥٣٠
- «أغظ رجل على الله يوم القيامة» .. ٥٣٣
- «أفضل الصدقة» ٥١٢
- أفضل العبادة الدعاء (ابن عباس) .. ١٧٩
- «أفضل العبادة دعاء المرء لنفسه» .. ١٧٨
- «أفلق وأبيه إن صدق» ٥١٢
- أقضانا علي (عمر) ٥٣٢
- «أقوم فأمشي بين سماطين من المؤمنين» ٢٤٢
- «أكبر الكبائر الإشراف بالله» .. ٣٤، ٤٣٩
- «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» .. ٤٩٨
- «أكثروا فيه من الجماجم» ١٢١
- «أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة» ٢٩٧
- «إكرام صديقهما» ٣٤
- «أكل الربا» ٣٢٨
- «أكل مال اليتيم» ٣٢٨
- «ألقوا بي: يا ذا الجلال والإكرام» .. ٥٥٤
- «القط لي حصي» ٢٦٥
- «الله أكبر! إنها السنن» ١٤٥
- «الله الصمد»: هو السيد الذي انتهى سُؤدُدهُ (أبو وائل) ٦٣٦
- الله حكم قسط هلك المرتابون (معاذ) ٣١٩
- «اللهم اجعله منهم» ٨٦
- «اللهم أعني على ذكرك وشكرك» .. ٥٧٨
- «اللهم أعني ولا تمن علي» ٥٧٨
- «اللهم أكثر ماله وولده، وأدخله الجنة» ٧١
- «اللهم العن فلاناً وفلاناً» ٢١١
- «اللهم إنا نسألك خير هذه الرياح» .. ٥٨١
- «اللهم إنا نستعينك» ٥٧٨
- «اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك» ٤٢٦
- «اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك» .. ٥٠٩
- «اللهم إني أحبهما فأحبهما» ٤٠٥
- «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد» .. ٥٥٤
- «اللهم إني أسألك من خيرها» ٥٨٢
- «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك» .. ٢٠٠
- «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» ٥٥٤
- «اللهم فشفعه في» ٢٠١، ٢٠٠
- «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» ٧٩
- «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد» .. ١٤٩، ٢٨٥، ٢٨٤
- «اللهم لا خير إلا خيرك» ٣٧٦
- «ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟» .. ٣٩٣
- «أليس يُحرمون ما أحل الله فتُحرمونه؟» ٤٧٦
- «أما إنها لا تزيدك إلا وهناً» ١٢٣
- «أما وأبيك لتبانه» ٥١٢
- «أما والله إن كنت لأعرفها» ٥٢٣
- «أما والله لأستفرون لك» ٢٥٢
- «أمثال هؤلاء فارموا» ٢٦٥
- أمر عمر بقطع الشجرة التي بويح تحتها النبي ٢٨٦
- أمر فضالة بقبره فسوي ٦١١
- «أمر معاذ ألا يدع في دبر كل صلاة» ٥٧٨
- «أمرت أن أقاتل الناصر» ٢١، ١٠٧، ١١٦، ١١٧
- أمرنا ﷺ إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم ١٨٩
- أمرهم ﷺ إذا أرادوا أن يحلفوا .. ٥١٨
- «امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك» ١٠٦
- «أما السماء الدنيا، فإن الله خلقها من دخان» ٣٨٠
- «أما بعد فإن طفيلاً رأى رؤيا أخبر بها» ٥٢٣
- «أما بعد فإن ناساً يزعمون أن كسوف» ٣٨٢

- «أمتي أمتي» فيقال له: أخرج من النار ٢٤٤
- «أمتك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» . ٣٤
- «أمتك»، قال: ثم من؟ قال: «ثم أباك» ٢١٤
- «إن استطعت أن تعمل بالرضا» ٤٢٣
- «إن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت» ٥٧٦
- «أن تجعل لله نداً وهو خلقك» ٣٦، ٣٣٠
- «أن تزاني حليلة جارك» ٣٦
- «أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» ٤٢٣
- «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك» ٣٦
- «أن تلد الأمة ربتها» ٥٦٧
- «أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه» ٥٩٥، ٥٩٩
- «إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت» ٢٠٠
- «إن كان الشؤم في شيء ففي الدار» ٣٦٧
- «أن لا ييقين في ربة بعير قلادة» .. ١٢٩
- «أن يحب المرء لا يحبه إلا لله» ٤٠٩، ٤٩٤
- «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» ٤٥٤
- «أنا الجبار المتكبر» ٦٣٩
- «أنا الدهر أقلب الليل والنهار» ٥٢٩
- «أنا النسبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب» ٥٤٧
- «أنا أنهى عن الكي» ٨٣
- «أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي» ٣١٣
- «أنا خير شريك» ٤٥٥
- «أنا خير قسيم لمن أشرك بي» ٤٥٥
- «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» ٥٣٢
- «أنا لها (الشفاعة الكبرى)» ٢٤٤
- «أنا محمد عبد الله ورسوله» ٦٣٤
- «أنا منه بريء وهو للذي أشرك» ٤٥٥
- «أنبأها عنك فلأنك لو مت» ١٢٣
- «أنت أبو شريح» ٥٣٣
- «أنت مع من أحببت» ٤١١
- «انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً» .. ١٢٣
- «إنفاذ عهدهما من بعدهما» ٣٤
- «إن أحدكم ليشرك حتى يشرك بكلبه (ابن عباس)» ٥١٠
- «إن أخاكم رأى رؤيا قد حدثكم بما رأى» ٥٢٥
- «إن أختع اسم عند الله رجل يسمى» ٥٣٠
- «إن أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث» ٣٨١
- «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» ٩١، ٩٠
- «إن أكبر الكبائر الشرك» ٣٢٩
- «إن الرقى والتائم والتولة شرك» .. ١٣١
- «إن الزكاة حق المال (أبو بكر)» ١٠٧
- «إن الشرك لظلم عظيم» ٤٩
- «إن الشيطان يفر من البيت» ٢٩٥
- «إن الطيرة في المرأة والدار والدابة» ٣٦٧
- «إن العيافة والطرق والطيرة من العجت» ٣٣٩
- «إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا» . ٤٥٦
- «إن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم» ٤٤٨
- «إن الله افترض عليهم خمس صلوات» ٩٥
- «إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ» ٩٦
- «إن الله إنما جعل هذه النجوم لثلاث خصال (قتادة)» ٣٧٩
- «إن الله بحكمته جعل الروح والفرح» ٤٢٢
- «إن الله بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا (ابن مسعود)» ٤٥٠
- «إن الله حرم على الأرض أن تأكل» ٢٩٨
- «إن الله حرم على النار من قال:» ٦٢، ٧٣
- «إن الله حيي مستير يحب الحياء والستر» ٥٥٢

- ٣١٣ «إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ»
 إِنَّ اللَّهَ فَوْقَ عَرْشِهِ وَنُؤْمِنُ بِمَا وَرَدَتْ
 بِهِ السَّنَةُ مِنْ صِفَاتِهِ (الْأَوْزَاعِي) . ٦٤٥
 «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْسَنَ عَلَيْكُمْ الثَّنَاءَ فِي
 الطُّهُورِ» ١٦١
 «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُيُوبَ
 الجَاهِلِيَّةِ» ٣٨٩
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى عَرْشِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ
 شَيْئًا (ابن عباس) ٦٠٤
 «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ» ٥٩٥
 «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ
 شِفَاءً» ٨٥
 «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُهْلِكْ قَوْمًا فَيَجْعَلْ لَهُمْ
 نَسْلًا» ٣٠٩
 «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكْمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ» .. ٥٣٣
 «إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَلَكِنْ قَوْلُوا:» .. ٥٦٤
 «إِنَّ اللَّهَ لَا مُكْرَهَ لَهُ» ٥٦٥
 «إِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَاطَمُهُ شَيْءٌ أُعْطَاهُ» ... ٥٦٥
 «إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مَنْ قَلَبَ
 غَافِلٌ» ٥٦٥
 «إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ» ٤٥٦
 «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ
 وَأَمْوَالِكُمْ» ٢٣٠
 «إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ» ٨
 «إِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ الْبَلِغَ مِنَ الرِّجَالِ» .. ٣٤٦
 «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَنْ أَصْحَابِي أَرْبَعَةً» .. ٦١٨
 «إِنَّ اللَّهَ يَقْبِضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَرْضِينَ» ،٦٣٨
 ٦٤٠
 «إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يَغْرُغْ» ٣٩٢
 «إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا خَيْرُ شَرِيكَ» ... ٤٥٥
 «إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا خَيْرُ قَسِيمٍ» ٤٥٥
 «إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: « ٤١٨
 «إِنَّ اللَّهَ يَلُومُ عَلَى الْعَجْزِ» ٤٣٤
 «إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ» .. ٥١١
 «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانِ» ٢٢٢
 إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَسْتَشْتَمُونَ
 بِصَفْرِ ٣٧١
 «إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ» ٦٠٢
 «إِنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَلْفَنِي أَيْنَ كُنْتُمْ» ٢٩٩
 «إِنَّ ثَلَاثَةَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أُبْرَصُ» .. ٥٤٢
 أَنَّ حَفْصَةَ أَمَرَتْ بِقَتْلِ جَارِيَةٍ لَهَا
 سَحَرْتَهَا ٣٣٤
 «إِنَّ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ
 مَتَحَابِّينَ» ٦٢٨
 «إِنَّ رِزْقَ اللَّهِ لَا يَجْرَهُ حَرِصٌ حَرِيصٌ» ٤٢٢
 أَنَّ رِكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ٥٤٨
 «إِنَّ صَلَاتِكُمْ تَلْفَنِي حَيْثُ كُنْتُمْ» ،٢٩٥ ، ٣٠٠
 «إِنَّ صَلَاتِكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ» ٢٩٨
 «إِنَّ عَظْمَ الْجِزَاءِ مَعَ عَظْمِ الْبَلَاءِ» .. ٤٤٨
 «إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيمَةٌ» ١٢٦
 «إِنَّ عَمْرًا قَتَلَ الرَّجُلَ» ٤٩٦
 إِنَّ لِحُومَ الْأَنْبِيَاءِ لَا تَبْلِيهَا الْأَرْضُ .. ٢٨٧
 «إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا» ١٦٣
 «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسْمًا مِنْ أَحْصَاهَا
 دَخَلَ الْجَنَّةَ» ،٥٥٦ ، ٥٥٥ ، ٥٦٠
 «إِنَّ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ حَاضِرًا» .. ،٢٠٣ ، ٢٠٤
 «إِنَّ لَوْ تَفْتَحَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ» ٥٧٦
 «إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لِسِحْرًا» ،٣٢٥ ، ٣٤٥
 «إِنَّ مِنَ الْكِبَائِرِ شَتْمَ الرَّجُلِ وَالِدِيَّةَ» . ١٥٦
 «إِنَّ مِنْ شَرَارِ النَّاسِ مَنْ تَلَدَّرَكَهُمْ
 السَّاعَةَ» ٢٧٧
 «إِنَّ مِنْ ضَعْفِ الْيَقِينِ أَنْ تَرْضَى
 النَّاسَ» ٤٢٢
 «أَنْ مِنْ عَقْدٍ لِحَيْتِهِ أَوْ تَقْلُدَ وَتَرَأَ» ... ١٣٧
 «إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلًا حَيًّا» ٣٤٩
 «أَنَّ نُوحًا عليه السلام قَالَ لِابْنَتِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ» . ٦٩
 «إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ
 عِيدًا» ١٦٣

- أن يغوث ويعموق ونسراً كانوا قوماً صالحين (محمد بن قيس) ٢٥٦
- «إننا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله» ١٦٠
- «إنك امرؤ فيك جاهلية» ٣٩٠
- «إنك إن مت وُكِّلت إليها» ١٢٣
- «إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب» ٢١، ٩٥
- «إنك مؤمن وهو كافر إنه أول من غير» ٢٥٧
- «إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر (أنس)» ١٥٨
- «إنكم وليتم أمراً هلكت فيه الأمم» . ٣٩
- «إنكن تفتن الحي وتؤذين الميت» .. ٢٩١
- «إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين» ٣١٣
- «إنما الطاعة في المعروف» .. ٤٦٩، ٤٧٧
- «إنما الطيرة ما أمضاك أوردك» ... ٣٧٧
- «إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله» ٢٦١، ٤٨٠
- «إنما أهلك من كان قبلكم بمثل هذا (عمر)» ٢٨٦
- «إنما بنو هاشم وبنو عبد مناف شيء واحد» ٥٤٩
- «إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام (ابن عمر)» ٣٠٤
- «إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة (عمر)» ٨٧
- «إنما نهى الله عما يضر ولم ينه عما يرفع» ٣٥٧، ٣٥٨
- «إنما يرحم الله من عباده الرحماء» . ٤٤٥
- «إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون» ٣١٣
- «أنه كان مع النبي ﷺ في بعض أسفاره أنه كوي من ذات الجنب والنبي ﷺ حي (أنس)» ٨٣
- «إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعون؟» ٤٩
- «إنه لا يُستغاث بي وإنما يستغاث بالله» ١٩٨، ٦٣٤
- «إنهم حرموا عليهم الحلال» ١١٣
- «إنهم غر محجلون من أثر الوضوء» ٨٠
- «إنهم كانوا أولاد آدم لصلبه، وكان ود أكبرهم وأبرهم به (عروة)» ٢٥٦
- «إنهما لا يطهران» ١٣٩
- «إنني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل» ٢٧١
- «إنني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي» . ٢٤٣
- «إنني تارك فيكم ما إن تمسكنم به» . ٤٤
- «إنني دافع اللواء إلى رجل يحببه الله ورسوله» ١٠٣
- «إنني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة» ٣١٣
- «إنني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» ٥٦٤
- «إنني لأبصر قصر المدائن الأبيض» . ٣١٤
- «إنني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية» ٤٣٥
- «إنني والله - إن شاء الله - لا أخلف على يمين فأرى غيرها» ٦٢٣
- «إنني لا أحمل همّ الإجابة، ولكن همّ الدعاء (عمر)» ١٧٩
- «أوثق عرى الإيمان الحب في الله» . ٤١٤
- «أوحى الله إلى داود» ١٣٦
- «أوف بما نذرت لله» ١٦٢
- «أوف بذكرك» ١٦١
- «أوفي بذكرك» ١٦٢، ١٧٠
- «أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر» ٨١
- «أول شافع» ٢٤٦
- «أول شيء خلقه الله: القلم» ٦٠٤
- «أول من تُسْعَر بهم النار ثلاثة» ٤٥٨

- ٥٠٩ «أبها الناس اتقوا هذا الشرك» ٢٤٦ «أول من تشق عنه الأرض»
 ٤٠٧ «الآن يا عمر» ٢٥٧ «أول من غير دين إبراهيم»
 «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة» ٢٦٧ «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح»
 ٢٧٤ «والحمام» ٢٦٧ «أولئك شرار الخلق عند الله»
 ٣٨٨ «الاستسقاء بالنجوم» «ألا أبعثك على ما بعثني عليه»
 ٣٤ «الاستغفار لهما» ٦١٠ «رسول الله ﷺ؟ (علي)»
 «الاستواء غير مجهول (أم سلمة، مالك، ربيعة)» ٥٧١ «ألا أخبركم بشر البرية؟ الذي يُسأل بالله»
 ٣٣٤ «الإسلام يجب ما قبله» «ألا أخبركم بشر الناس؟ رجل يُسأل بالله»
 ٣٢٩ «الإلحاد في الحرم» ٥٧١ «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي»
 ٤٤٩ «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» ٤٥٨ «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟»
 «الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل (ابن عباس)» ٣٤ «ألا إن آل أبي... ليسوا لي بأولياء»
 ٥٠٩ «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته» ٥٩٨، ٥٩٥ «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم»
 ٥١٣ «ألا إن لكم رحماً سأبئها بآبائكم»
 ٢١٦ «ألا إن لي عملي ولكم عملكم» ٢١٨ «ألا تدع صورة إلا طمستها»
 ٢١٨ «ألا هل أنبئكم ما العضة؟» ٣٤٤ «أي الأعمال أحب إلى الله؟»
 ٦١٠ «ألا هل أنبئكم ما العضة؟» ٣٤٤ «أي الذنب أعظم؟»
 ٣٤ «أي الأعمال أحب إلى الله؟» ٣٤٠، ٣٦ «أي الصدقة أفضل؟»
 ٥١٢ «أي الناس أشد بلاء؟» ٤٤٩ «إياك وكرائم أموالهم»
 ٩٦ «إياكم والغلو» ٢٦٥، ٢٦٤ «أيكم رأى الكوكب الذي انقض الباردة»
 ٧٦ «أيكم يباعني على هؤلاء الآيات» ٤٤ «أيما حلف كان في الجاهلية»
 ٦٢٣ «أين المتحابون لجلالي؟» ٤١٥ «أين تجعلون الذين يشتركون بعهد الله»
 ٣٢٩ «أين علي بن أبي طالب؟» ١٠٥ «أين يذهب هؤلاء؟ (عمر)»
 ٢٨٦ «أين يذهب هؤلاء؟ (عمر)» ٢٨٦ «أين يذهب هؤلاء؟ (عمر)»
- (ب)
- ٣٢٣ «بيت المقدس» «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ» ٤١٥، ١٩٤ «بر الوالدين»
 ٣٤ «بصق ﷺ في عينه فبرأ» ١٠٥ «بعث ﷺ إلى أبي بن كعب طبيباً»
 ٨٣ «فقطع له عرقاً وكواه» «بعث ﷺ خالد بن الوليد إلى نخلة»
 ١٤٢ «وكانت بها العزى» «بُعد ما بين سماء إلى سماء خمسمئة عام»
 ٦٤٦ «بعزتي إنه من اعتصم بي فإن كادته السموات» ٤٣٢ «بل اصمت وأخبرك بما أردت»
 ٣٧٠ «بني الإسلام على خمس» ٢٢، ٤٨٠ «بهذا ضلت الأمم قبلكم»
 ٥٠٢ «بئس الخطيب أنت» ٥٢٠ «بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمئة عام»
 ٦٣٩ «خمسمئة عام»

- بينما نحن عنده ﷺ ذات يوم ٦٠٠
- جاء رجل من أهل الكتاب إليه ﷺ
فقال: يا أبا القاسم ٦٣٨
- «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» ٢٧٢
- جمع ﷺ أهل بيته قبل موته ٢١٨
- الجبت: السحر، والطاغوت:
الشیطان (عمر) ٣٢٧، ٣٠٧
- «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك
نعله» ١٥٩
- «الجهاد في سبيل الله» ٣٤
- (ح)
- «حُب إلي من الدنيا النساء والطيب» ٣٧٣
- «حتى لو أن أحدهم جامع أمه في
الطريق» ٣١٢
- «حتى لو كان فيهم من أتى أمه
علانية» ٣١٢
- «حد الساحر ضربة بالسيف» ٣٣١
- حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن
يكذب الله ورسوله (علي) ٤٩٩
- حديث البطاقة ٧٠
- حديث اللقحة ٣٧٠
- «حسبنا الله ونعم الوكيل» ٤٣٣
- «حسن الظن بالله من حسن العبادة» ٥٨٣
- «حق العباد على الله ألا يعذب من لا
يشرك به» ٤٤
- «حق الله على العباد أن يعبدوه» ... ٤٤
- «حنين الجذع» ٢٢٦
- «الحلف منفقةً للسلعة، ممحقةً
للكسب» ٦١٧
- «الحمد لله ... نستعينه ونستهديه» .. ٥٧٨
- «الحنيفية السمحة» ٢٩٣
- «الحياء شعبة من الإيمان» ٣٤٢
- (خ)
- «خدعهما مرتين» ٥٥٠
- «خرج ﷺ يوم أحد في ألف رجل .. ٥٧٥
- «تداوا ولا تداوا بحرام» ١٢٥
- «تدمع العين، ويحزن القلب» ٤٤٥
- تسييح الحصيات في يده ﷺ ٢٢٥
- تسييح الطعام ٢٢٥
- «تعبد الله ولا تشرك به شيئاً» ٦٧
- «تعس عبد الدينار» ٥٤٧، ٤٦٤
- «تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش» ٤٦٤
- تعلموا العلم قبل أن يقبض (ابن
مسعود) ٤١
- «تعلموا من النجوم ما تهتدون به» .. ٣٨٢
- تلك الغرائق العُلَى ٢٣٥، ٢٣٤
- «تلك الكلمة الحق يخطفها الجنى» . ٢٢٤
- «تلك عاجل بشرى المؤمن» ٤٥٨
- «تؤمن بالقدر خيره وشره» ٦٠٠
- «التارك لدينه المفارق للجماعة» ... ٣٧
- التولة شيء تصنعه النساء (ابن مسعود) ١٣٥
- «التولي يوم الزحف» ٣٢٨
- (ث)
- «تكننك أمك يا معاذ» ٦٢٩
- «ثلاث من كنَّ فيه وجد حلاوة
الإيمان» ٦٠٢، ٤٠٩
- «ثلاثة لا يدخلون الجنة: مُدْمِن
الخمير» ٣٨٦
- «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يُزكِّيهم» . ٦١٨
- «الثيب الزاني» ٣٧
- (ج)
- جاء أعرابي إلى النبي فسأله عن
الحوض ٤٦٧
- جاء حبر من الأخبار إليه ﷺ ٦٣٦
- جاء حبيبي بن أخطب وكعب بن
الأشرف إلى أهل مكة ٣٠٧

- خط عليه السلام خطأ بيده ٤٠
- «خلق الله هذه النجوم لثلاث»: ... ٣٧٩
- «خير الدعاء دعاء يوم عرفة» ٦٩
- «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم» ٦٢٢
- «خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم» ٦٢٠
- «خير فارس في العرب عكاشة» ... ٨٦
- «خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي» ٧٠
- (د)
- دخل أبو بكر عليه عليه السلام بعد وفاته .. ٤٤٥
- «دخل الجنة رجل في ذباب» ١٥٧
- «دعاء المرء لنفسه» ١٧٨
- «دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيداً» ١٦٣
- «دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجراً» ١٠٠
- «دعواها ذميمة» ٣٦٩
- «دعى بدعوى الجاهلية» ٤٤٣
- «الدعاء سلاح المؤمن، وعماد الدين» ١٧٨
- «الدعاء مخ العبادة» ١٧٨
- «الدعاء هو العبادة» ٦١٥، ١٧٨
- (ذ)
- «ذاك الله» ٤٢٤
- «ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يضدّنكم» ٣٦٦
- (ر)
- رأى ابن عباس رجلاً انتفض لما سمع حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكاراً لذلك ٥٠١
- رأى حذيفة رجلاً في يده خيط من الحمى ١٢٧
- رأى عليه السلام جبريل في صورته، وله ستمئة جناح ٢٢٦
- رأى عليه السلام رجلاً في يده حلقة من صفر ١٢٣
- رأى عيسى عليه السلام رجلاً يسرق فقال له؟ ٥١٧
- رأيت أنساً يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسند ظهره إلى جدار القبر (سلمة) ٣٠٣
- «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجبر قصبه في النار» ٢٥٧
- «رأيت كاني على نفر من اليهود (الطفيل)» ٥٢٢
- «رب أشعث مدفوع بالأبواب» ٤٦٨
- «رُبّ معلم حروف أبي جاد» ٣٥٥
- «رُبّ ناظر في النجوم ومتعلم حروف» ٣٥٥
- رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته (قتادة) ٣٥٧
- «رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك» ٤١٥
- «رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما» . ١٥
- رخص عليه السلام في الرقية من العين والحمّة ١٣٢
- «ردّوا عليّ الرجل» ٤٣٤
- «رضا الرب في رضا الوالدين» ٣٤
- رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ٨٢، ٨٣
- رقى عليه السلام أصحابه ٨٢
- «الرحمن على العرش استوى» أي: ارتفع (ابن راهويه) ٦٤٣
- «الرحمن على العرش استوى» أي: علا وارتفع (الطبري) ٦٤٤
- «الرحمن على العرش استوى» كما وصف نفسه ولا يُقال: كيف؟ (مالك) ٦٤٣
- «الرياء» ٩٠
- «الريح من رُوح الله» ٥٨١
- (ز)
- «زوروا القبور فإنها تذكركم الموت» .. ٦٦٤
- «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة» ٢٨٢

- (س)
- ٢٠٩ شَجَّ ص يوم أحد
- ٣٢٩ شرب الخمر ٣٢٧ سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت
- ٨٣ «شربة عسل» ٦٣٠ «سبحان الله سبحان الله...»
- ٨٣ «شرطة محجم» ١٤٥ «سبحان الله هذا كما قال قوم موسى»
- ٤٤٣ «شق الجيوب» ٨٦، ٧٧ «سبقك بها عكاشة»
- ٦٤٤ «شهدت بأن وعد الله حق» ٣٢٥ سُجِرَ ص حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله
- ٥٠٩ (عباس) ٣٤ «سخط الرب في سخط الوالدين»
- ٩٠ «الشرك الأصغر: الرياء» ٦١٨ «سلمان متأهل البيت»
- ٤٥٨ «الشرك الخفي» ١٧٨ «سلوا الله كل شيء»
- ٣٢٨ «الشرك بالله» ١٧٨ «سلوا الله من فضله»
- ٤٣٨ «الشرك بالله، واليأس من روح الله» ٢١٣ «سليبي من مالي ما شئت»
- ٨٣ «الشفاء في ثلاث: شربة عسل» ... ٦٤ «سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته»
- ٣٦٧ «الشؤم في ثلاث» ٢٥٣ سمعت رجلاً يستغفر لوالديه وهما مشركان (علي) ٢٥٣
- (ص)
- ٢١٤ ص صدق ص على الصفا ٦٢٦ «سئوا بهم سئو أهل الكتاب»
- ١٦٠ «صلاة في مسجد قباء كعمرة» ١٧٠ «سوغ ص لمن نذرت الضرب بالدف أن تضرب به ... ١٦٣، ١٧٠
- ٣٤ «صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما» ٣٣٠ سُئِلَ ابن عباس عن الكبائر سبع ...
- ٣٠٠، ٢٩٦ «صلوا علي حينما كنتم» ... ٣٣٠ سُئِلَ ابن عباس عن قوله تعالى:
- «صلوا علي فإن صلاتكم تبليغي» ... ٢٩٥، ٦١٥، ٣٠٠ «وكان عرشه على الماء» ٦٠٤
- ٣٩٢ ص صلى لنا ص صلاة الصبح بالحديبية ٤٤٩ سئل ص: أي الناس أشد بلاء ...
- صليت مع عمر في طريق مكة صلاة ٤٤٩ سئل ص عن الرجل يعمل العمل من الخير ... ٤٥٨
- ٢٨٦ الصبح ٤٣٨ سئل ص عن الكبائر ...
- ٤٤١ «الصبر ضياء» ٣٥٦ سئل ص عن النشرة ...
- ٤٤١ «الصبر نصف الإيمان» ٣٢٧ «الساحر كافر» ...
- ٣٤ «الصلاة على وقتها» ٣٢٨ «السحر» ...
- (ض)
- ٦٣٧ ضحك ص حتى بدت نواجذه ... ٣٢٧ «السحر من الكفر (ابن عباس) ...
- ٤١ «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً» .. ٦١٤ «السلام عليكم يا أهل القبور» ...
- (ط)
- ٥٤٨ طلق عبد يزيد أم ركانة ٦٣٦، ٦٣٣، ٥٦٨ «السيد: الله»
- ٤٦٧ «طوبى شجرة في الجنة مسيرة مئة سنة» ٣١٠ (ش)
- «شبراً بشبر وذراعاً بذراع»

- ٣٦٥ فمّن أجرب الأول؟
- ٣٦٤ ، ٣٦٣ فمّن أعدى الأول؟
- ٣١١ ، ٣١٠ .. «فمّن؟ اليهود والنصارى»
- ٦٠٦ .. «فمّن لم يؤمن بالقدر خيره وشره»
- ٣٤٧ «فلا تأتهم» الكهان
- «فلا جهاد ولا صدقة فيم تدخل الجنة إذا؟»
- ٦٧ «فيفتح علي من محامده»
- ٥٦٠ «فيكذبون معها مئة كذبة»
- ٣٥٣ «الفاجر الراجي لرحمة الله»
- ٤٣٨ «الفأل: الكلمة الصالحة»
- ٣٧٢ «الفأل: الكلمة الطيبة»
- ٣٧٢ «الفخر في الأحساب»
- ٣٨٨ «فقاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله»
- ١٠٦ «قاطع رحم»
- ٣٨٦ «قال الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك»
- ٤٥٤ «قال الله: أنا عند ظن عبدي بي»
- ٥٨٣ «قال الله في بعض كتبه: بعزتي إنه من اعتصم بي»
- ٤٣٢ «قال الله: ما أنعمت على عبادي من نعمة»
- ٣٩٤ «قال الله: من ذا الذي يتألى علي؟»
- ٦٢٨ «قال الله: ومن أظلم ممن ذهب»
- ٦٠٩ «قال الله: يا ابن آدم إنك ما دعوتني»
- ٧١ «قال الله: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب»
- ٧١ «قال الله: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر»
- ٥٢٧ «قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا»
- ٥٣٧ «قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان»
- ٦٢٨ «طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه»
- ٤٦٤ «الطعن في الأنساب»
- ٤٤٣ ، ٣٨٨ «الطواغيت: كهان كان ينزل عليهم الشيطان»
- ٣٢٧ «الطيرة شرك»
- ٣٧٥ ، ٣٤١ «الطيرة على من تطير»
- ٣٦٨ «الطيرة والعيافة والطرق من الجبت»
- ٣٠٨ (ع)
- ٤٤٢ «عجياً للمؤمن لا يقضي الله له قضاء»
- عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته (ابن حنبل)
- ٤٧٠ «عرضت عليّ الأمم فرأيت النبي»
- ٧٦ «عرف الحق لأهله»
- ٥٢٢ ، ٤٩٩ «عقوق الوالدين»
- ٣٢٩ «على المرء المسلم السمع والطاعة»
- ٤٧٠ عيسى روح من الأرواح (أبي بن كعب)
- ٦١ «العضة: هي النميمة القالة بين النامس»
- ٣٤٤ (ف)
- «فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل»
- ٤٢٣ «فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله»
- ٦٢ «فأين تجعلون الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً»
- ٣٢٩ «فر من المجدوم كما تفر من الأسد»
- ٣٦٣ ، ٣٦٤ «فرق الله بين الحق والباطل على لسان عمر»
- ٤٩٦ «فرقوا بين كل محرم من المجموس (عمر)
- ٣٣٣ «فما ريدت ولا صدعت منذ دفع إليّ عليه السلام الراية (علي)
- ١٠٦

- قال رجل: يا نبي الله إني أقف المواقف ٤٥٣
«قال موسى: يا رب علمني شيئاً
أذكرك» ٦٧
«قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا
بالحق» ٣٢٨
«قذف المحصنات» ٣٢٨
قضى ﷺ بين رجلين فقال المقضي
عليه ٤٣٤
«قطعت عنق صاحبك» ٦٣٤
«قل: لا إله إلا الله وحده» ٥١٤
«قلتم كذا وقلتم كذا» ٥٣٨
«قم عنا فليست منا» ٤٤٨
«قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم» ١٤٢
«قولوا بقولكم أو بعض قولكم» ٦٣٤
قوم يكتبون أبا جاد ينظرون في
النجوم (ابن عباس) ٣٥٥
«قوموا إلى سيّدكم» ٦٣٦
(ك)
«كادت النيمية أن تكون سحراً» ٣٤٤
كان آخر قول إبراهيم حين ألقى في
النار ٤٣٣
كان ابن المسيب لا يرى بأساً إذا
كان بالرجل سحر أن يمشي إلى
من يُطلق عنه ٣٥٨
كان ابن عمر إذا قدم من سفر ٣٠٢
كان الصديق لا يملك نفسه من البكاء ٣٥٣
كان اللات رجلاً يلت السوق للحاج ١٤١
«كان الله ولم يكن شيء غيره» ٦٠٥
«كان الله ولم يكن شيء قبله» ٦٠٤
كان الناس يسألونه ﷺ عن الخير ٨٧
«كان أهل الجاهلية يقولون: إن
الطيرة في المرأة» ٣٦٧
«كان أهل الجاهلية يقولون: إنما
يهلكنا الليل والنهار» ٥٢٧
كان أول من قال في القدر بالبصرة
معبد الجهني ٦٠٠
«كان بين آدم ونوح عشرة قرون» ٢٥٦
كان بين رجل من المنافقين ٤٩٤
«كان رجلاً من بني إسرائيل
متواخين» ٦٢٩
كان ﷺ إذا أمر أميراً على جيش .. ٦٢٣
كان ﷺ إذا بعث عاملاً سأل عن
اسمه ٣٧٤
كان ﷺ إذا تخيلت السماء تغير لونه ٥٨٢
كان ﷺ إذا خرج لحاجته يحب أن
يسمع: يا نجيج ٣٧٤
كان ﷺ جالساً في نفر من أصحابه ٢٢٢
كان ﷺ حسن الصوت بالقرآن .. ٣٧٣
كان ﷺ معالي الأخلاق ٣٧٣
كان ﷺ لا يتطير من شيء ٣٧٤
كان ﷺ يأتي قباء راكباً وماشيّاً ٥١٧
كان ﷺ يأتي مسجد قباء كل سبت ٣٠٥
كان ﷺ يحب الحلوى والعسل ٣٧٣، ٤٠٢
كان ﷺ يحب نساءه ٤٠٢
كان ﷺ يزور قباء راكباً وماشيّاً ١٦٠
كان ﷺ يعجبه الفأل ٣٧٤
كان ﷺ يقول في خطبته ويعلم
أصحابه أن يقولوا: الحمد لله .. ٥٧٨
«كان عرشه على الماء» ٦٠٤، ٦٠٥
كان عرشه على متن الريح (ابن
عباس) ٦٠٤
كان عمر يسمع نشيج أبي بكر من
وراء الصفوف ٣٥٣
كان عند الوليد رجل يلعب فذبح
إنساناً وأبان رأسه (أبو عثمان
النهدي) ٣٣٥
كان لي تمر في سهوة فكانت الغول
تجيء فتأخذ (أبو أيوب) ٣٧٢

- كان معاذ لا يجلس مجلساً للذكر .. ٣١٩ «كُلُّهم إذا كان أصل أمره أن تكون
- كان ناس على عهده عليه السلام يقولون .. ٤٠٦ كلمة الله هي العليا» ٤٥٧
- كان ناس من الإنس يعبدون ناساً من الجن ١١١
- «كان نبي من الأنبياء يخط» ٣٥٤
- كان نفر من الإنس يعبدون نفراً من الجن ٢٣٤
- كان يلت لهم السويق فمات (مجاهد) ٢٨٨
- كانت الريح طيبة والملاح حاذقاً .. ٥٠٧
- كانت العرب في الجاهلية تقول (الزبير بن بكار) ٣٧٠
- كانت حواء تلد لآدم أولاداً فتعبدهم الله ٥٥٠
- كانت رايته عليه السلام سوداء، ولواؤه أبيض ١٠٣
- كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صفار (النخعي) ٦٢٢
- كانوا يكرهون الأجر على قبورهم (النخعي) ٦١٢
- كتب إلينا عمر أن اعرضوا على من كان قبلكم من المجوس ٣٣٣
- كتب عليه السلام كتاب الفرائض والديات والسنة ٣٢٩
- كتب عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ٣٣٣
- كره قتادة تعلم منازل القمر ٣٨٤
- كُسر رباعية النبي عليه السلام يوم أحد .. ٢٠٩
- «كلُّ بسم الله ثقة بالله وتوكلاً عليه» . ٣٦٥
- «كلُّ أمر ذي بسال لا يبدأ فيه بالحمد لله» ١٠
- «كلُّ أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله» ١٠
- «كلُّ عمل ليس عليه أمرنا فهو رد» . ٤١
- «كلُّ مُصَوِّرٍ في النار» ٦٠٩
- «كلُّ يمين يحلف بها دون الله شرك» ٥١١
- كنا إذا كنا مع رسول الله في الصلاة ٥٦٣
- كنا عند مالك فدخل رجل فقال: يا أبا عبد الله «الرحمن على العرش استوى» كيف استوى؟ ٦٤٣
- كنا مع فضالة بأرض الروم برؤوس . ٦١١
- كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل (ابن مسعود) ٢٢٥
- كنا نعد الرياء على عهده عليه السلام الشرك الأصغر ٤٥٩
- «كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» ٢٩٢
- كنيسة وأنها بأرض الحبشة (أم سلمة) ٢٦٧
- كوى عليه السلام أسعد بن زرارة من الشوكة ٨٣
- «كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير» ٢٨٥
- كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ (أبو هريرة) ٨٠
- كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله (عمر) ١١٦، ١٠٧
- كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السموات على ذه ٦٣٨
- «كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم» ٢٠٩
- «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟» ٢٠٩
- كَيَّة نار (ابن عباس) ٨٣
- الكبائر أكثر من سبع (ابن عباس) .. ٣٣٠
- الكبائر: الإشراف بالله (الحسن) ... ٣٢٩
- «الكبائر: الشرك بالله» ٤٣٨، ٣٢٩
- الكبائر تسع: ٣٢٩
- «الكبرياء رداي والعظمة إزاراي» ... ٦٣٥
- (ل)
- «لأستغفرون لك ما لم أنه عن ذلك» . ٢٤٩
- «لأعطين الراية غداً رجلاً يحببه الله ورسوله» ١٠٣، ١٠٢

٣٨٢	«لقد طهر الله هذه الجزيرة من الشرك»	لأن أحلف بالله كاذباً أحب إليّ من
	«لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني	أن أحلف بغيره صادقاً (ابن
٢٤٣	عن هذا الحديث أحد أول منك»	مسعود)
٥٧١	«لقد عدت بمعاذ، الحقي بأهلك» .	١٠٨ «لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً» ..
٢٤٣	«لكل نبي دعوة مستجابة»	٣١٠ «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة»
	«لله أسماء وصفات لا يسع أحداً ردها	«لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً
٦٤٥	(الشافعي)	٣١١ «شبر»
	«لم يكذب إبراهيم ﷺ غير ثلاث	«لتركين سنن من كان قبلكم»
٣٨٣	كذبات»	«لست هناكم ويذكر ثلاث كذبات
٢٠٣	«لما أذنب آدم»	كذبهن»
	«لما أسري به ﷺ جعل يمر بالنبي	١٦٢ «لصنم... لوثن... أوفي بذكرك» .
٧٩	ومعه الواحد	٥٨٢ «لعلك تسبّ الريح»
	«لما أوحى الجبار إليه ﷺ دعا	١٥٧ «لعن الله أكل الربا وموكله»
	الرسول من الملائكة ليعثه بالوحي	«لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم
٢٢٠	(ابن عباس)	مساجد»
	«لما تغشأها آدم حملت فأتاهما إبليس	«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور
٥٤٤	(ابن عباس)	أنبيائهم مساجد» ٢٧٨، ٣١٠، ٦١٢
٢٤٩	«لما حضرت الوفاة أبا طالب	«لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم
	«لما حملت حواء أتاهم الشيطان	مساجد»
٢٨٥	فقال: أنطيعيني ويسلم ولدك؟	٢٨٥ «لعن الله من آوى محدثاً»
٥٥٠	(أبي)	١٥٣ «لعن الله من ذبح لغير الله»
	«لما فتحنا تُسْتَر وجلنا في بيت مال	١٥٣ «لعن الله من غير منار الأرض» ...
٢٨٧	الهرمان سريراً (أبو العالية) ...	١٥٣ «لعن الله من لعن والديه»
	«لما قدم كعب مكة قالت قريش: ألا	لعن ﷺ الخامشة وجهها، والشاقة
٣٠٧	ترى إلى هذا الصنوبر (ابن عباس)	جيبها
	«لما نزل برسول الله ﷺ طفق يطرح	لعن ﷺ زوارات القبور
٢٦٩	خميصة	٤٤٤ «لعنة الله على اليهود والنصارى
٥٤٥	«لما ولدت حواء طاف بها إبليس» .	٢٦٩ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ..
٢٠٩	«لن تمسك النار»	«لقد رأيت - أو لقد أمرت - أن
	«لن يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح	أنجوزَ في القول»
٦١٤	أولها (مالك)	٣٤٦ «لقد رأيتنا على عهد رسول الله ﷺ
١٧٨	«لن يفتح حذر من قدر»	وما منا أحد يرى أنه أحق بديناره
٥٨٠	«لو استقبلت من أمري ما استدبرت»	لقد رأيتني مع رسول الله ﷺ حين
٦٠٦	«لو أنفقت مثل أحد ذهباً»	٥٧٤ اشتد الخوف علينا

- ٦٠٧ «لو أن الله عذب أهل سماواته» ...
- ٤٢٧ «لو أنكم توكلون على الله حق توكله»
- ٥٧٩ «لو كنت راجماً بغير بينة لرجمت هذه»
- ٢٧٢ «لو كنت متخذاً من أمي خليلاً» ..
- «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك» ٥٧٩
- «لولا جِدْثان قومك بالكفر لأتممت البيت» ٥٧٩
- «لولا فلان لم يكن كذا» ٥٠٥
- «ليأخذن بالراية غداً رجل يجه» ... ١٠٣
- «ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة» ٤٣٣
- «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء» ١٧٨
- «ليس منا من تطير أو تطير له» ٣٥١
- «ليس منا من ضرب الخدود» ٤٤٣
- «ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها» .. ١٧٩
- «ليست في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء» ٥٠٣
- «ليعزم المسألة» ٥٦٥
- (م)
- ٨٣ «ما أحب أن أكتوي»
- ١٠٤ «ما أحببت الإمارة إلا يومئذ (عمر)» ..
- ٥٣٣ «ما أحسن هذا! فما لك من الولد؟»
- «ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق (ابن عباس)» ٣٥٥
- «ما اسمك؟» ٥٤٧
- «ما أعددت لها؟» ٤١١
- «ما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر» ٤٤١
- «ما السموات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة» ٦٣٩
- «ما السموات السبع والأرضون السبع» ٦٣٩
- «ما الشرك الأصغر يا رسول الله؟» .. ٩٠
- ٦٣٩ «ما الكرسي في العرش إلا كحلقة» ..
- «ما أنت محدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة (ابن مسعود)» ٤٩٩
- «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء» ٨٥
- «ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته» ٩١
- «ما بقي شيء يقرب من الجنة...» .. ٢٩٤
- «ما تُسْمُون هذه؟» ٦٤٥
- «ما رمدت ولا صُدِعتُ منذ دفع إليَّ ﷺ الراية (علي)» ١٠٦
- «ما شاء الله ثم شئت» ٥١٨
- «ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه، ويهلكون عند متشابهه (ابن عباس)» ٥٠١
- «ما قال عبد: لا إله إلا الله مخلصاً قط» ٧٠
- «ما كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل مؤمن» ٤٩٦
- «ما كنتم تقولون إذا كان هذا في الجاهلية؟» ٢٢٣
- «ما لك أقماك الله» ٢٠٩
- «ما من أحد يسلم عليّ إلا ردَّ الله عليّ روحي» ٢٩٧
- «ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك» ٦٣
- «ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله» ٦٣
- «ما منعك، إذ رأيت المنكر ألا تغيره» ٤١٨
- «ما منها كذبة إلا ما حال بها عن دين الله» ٣٨٤
- «ما هذا الطهور الذي تطهرون به» .. ١٦١
- «ما هذه؟ ... انزعها فإنها لا تزيدك» ١٢٣

من أسعد النامس بشفاعتك؟ . ٢٣٩ ، ٢٤٣	«ما هذه التحيرة التي أمرني بها ربي؟» ١٥٣
من اقتبس شعبة من علم النجوم (ابن عباس) ٣٨١ ، ٣٤١	«متى الساعة؟» ٤١١
من اقتبس علماً من النجوم (ابن عباس) ٣٨٧	«مثلي كمثلي رجل استوقد ناراً» . . . ٢٩٤
«من أكبرهم؟» ٥٣٣	«مد من خمر» ٣٨٦
«من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل» ٨٣	«مرّ ابن مسعود بامرأة معها تسبيح، فقطعه ٧٨
«من التمس رضا الله بسخط النامس» ٤٢٥	«مرّ <small>عليه السلام</small> بقبور المدينة ٦١٤
«من التمس رضا الناس بسخط الله» ٤٢٥	«مصدق بالسحر» ٣٨٦
«من انتقص منهن شيئاً فأدرکه الله» . ٤٤	«مطرنا بنوء كذا وكذا» ٣٩٣
«من أوفى على يده في الكيل والميزان» ٣٩	«مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله» ٣٨٢
«من أولي معروفاً فلم يجد له جزاء» ٥٠٥	«ملعون من سأل بوجه الله» ٥٧١
«من تعلق تميمه فقد أشرك» . ١٢٦ ، ١٣١	«مما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم» ٣٨١
«من تعلق تميمه فلا أتم الله له» ١٢٦ ، ١٣٠	«من أبر؟» ٢١٤
«من تعلق شيئاً وُكِّل إليه» ١٢٢ ، ١٣٤ ، ٣٤٢ ، ١٣٥	«من أبلي بلاءً فذكره فقد شكره» . . ٥٠٥
«من تعلق ودعة فلا ودع الله له» ١٢٢ ، ١٢٦	«من أتى إليكم معروفاً» ٥٧٢
«من تعلم شيئاً من السحر» ٣٢٦	«من أتى امرأته حائضاً» ٣٤٨
«من حلف بالأمانة فليس منا» ٥١١	«من أتى امرأة في دبرها» ٣٤٨
«من حلف باللات والعزى فليقل» . . ١٦٦	«من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه» . . ٣٤٩
«من حلف بالله فليصدق» ٥١٧	«من أتى عرافاً فسأله عن شيء» ٣٤٧ ، ٣٥٠
«من حلف بغير الله فقد كفر» ٥١٠	«من أتى كاهناً أو ساحراً فصدقه» . . ٣٥٠
«من حلف فقال في حلفه: واللات» ٥١٤	«من أتى كاهناً فسأله عن شيء» . . . ٣٥٠
«من حُلف له بالله فليرض» ٥١٧	«من أتى كاهناً فصدقه بما يقول» ٣٤٨ ، ٣٥١
«من دعاكم فأجيبوه» ٥٧٠	«من أحب في الله، وأبغض في الله» ٤١٣
«من رده الطيرة عن حاجته فقد أشرك» ٣٧٦	«من أحب لله، وأبغض لله» . . ٤١٤ ، ٤٩٤
«من زارني بعد وفاتي» ٣٠٥	«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» ٤١
«من سأل الله لي الوسيلة» ٢٤٣	«من أرضى الله بسخط النامس» ٤٢١ ، ٤٢٥
«من سأل بالله فأعطوه» ٥٧١ ، ٥٧٠	«من أرضى النامس بسخط الله» ٤٢٥
«من سحر فقد أشرك» ٣٤٢ ، ٣٢٥	«من استطاع منكم أن ينفع أخاه» . . ٨٢
	«من استعاذ بالله فأعيذوه» ٥٧٠
	«من استعاذكم بالله فأعيذوه» ٥٧١

- «من سره أن يكون أقوى الناس إيماناً» ٤٢٧
- «من سمع به بأرض فلا يقدم عليه» . ٣٦٤
- «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً» ٦٣
- «من شهد أن لا إله إلا الله وحده» . ٥١
- «من صام يراني فقد أشرك» ٤٥٥
- «من صلى عليّ عند قبري سمعته» .. ٢٩٨
- «من صلى عليّ غائباً بلغته» ٢٩٨
- «من صلى يراني فقد أشرك» ٤٥٥
- «من صنع إليكم معروفاً فقال لغاعله» ٥٧٢
- «من صنع إليكم معروفاً فكافئوه» .. ٥٧٠
- «من صوّر صورةً في الدنيا» ٦٠٩
- «من ظلم شبراً من الأرض» ١٥٦
- «من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر» ٣٤٢
- «من علق تميمه فقد أشرك» ١٢٦
- «من عمل رياء لا يكتب له ولا عليه» ٤٥٨
- «من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري» ٤٥٤
- «من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه» ٢٤٣، ٢٣٩
- «من قال: لا إله إلا الله، وكفر» .. ١١٥
- «من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة» ٣٧، ٣٣٠
- «من قطع تميمه من إنسان» ١٣٩
- «من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله» ٢١
- «من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله» ٥١٤، ٥١٧
- «من كن فيه وجد حلاوة الإيمان» .. ٤١٠
- «من لقي الله لا يشرك به شيئاً» ٩٣
- «من لقيني بقراب الأرض خطيئة» .. ٧٢
- «من لكعب بن الأشرف؟» ٤٩٧
- «من لم يدع الله يغضب عليه» ١٧٨
- «من لم يرض بقضاء الله» ٤٥١
- «من لم يرض فليس من الله» ٥١٧
- «من لم يؤمن بالقدر خيره وشره» .. ٦٠٦
- «من مات على غير هذا فليس مني» . ٦٠٢
- «من مات وهو يدعو لله ندأ» ٩٢
- «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ١٦٩
- «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه» ١٦٩، ١٧٠
- «من نزل منزلاً فقال أعوذ بكلمات الله» ١٧٣
- «من وفى بهن فأجره على الله» ٤٤
- «من لا يشكر الناس لا يشكر الله» . ٤٢٣
- «من يعصهما فقد غوى» ٤١١
- «المرء مع من أحب» ٤٠٢
- «المفارق للجماعة» ٣٧
- «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله» ٥٧٦
- (ن)
- «ناس من الجن كانوا يُعبدون فأسلموا» ١١١
- «نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماواته (ابن المبارك)» ٦٤٤
- «نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما» ٣٤
- «نعم، وفيها شجرة تدعى طوبى» .. ٤٦٧
- «نعم، يا عباد الله تداووا» ٨٥
- «نهى ابن عباس عن أبي جاد» ٣٥٥
- «نهى ﷺ أن يُحصّص القبر ٢٧٧، ٢٧٩، ٦١٢
- «نهى ﷺ أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو» ٣٩٩
- «نهى ﷺ أن يستنجى بعظم أو روث» ١٣٩
- «نهى ﷺ عن الصلاة في المقبرة» ... ٢٦٩
- «نهى ﷺ عن النظر في النجوم» ٣٨٢

- ٣٥٦ «هي من عمل الشيطان»
- (و)
- والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهباً ٥٩٨
- «والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك» ٤٠٧
- «والذي نفسي بيده لتتفقن كنوزهما» ٣١٤
- «والذي نفسي بيده لقد سألت الله» ٥٥٤
- «والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابنُ مريم» ٣٢١
- «والشر ليس إليك» ٦٠١
- «والله لو منعوني عناقاً (أبو بكر) ١٠٧، ١١٦ وانبياؤه وأخيلياه وأصفياه (أبو بكر) ٤٤٥
- «وتجعلون رزقكم» يقول: شكركم ٣٨٨
- «ورجبت محبتي للمتحابين في» ٤١٥
- «وجدنا خير عيشنا بالصبر (عمر) ٤٤١
- «ورب الكعبة» ٥١٨
- «وعذني ربي أن يدخل الجنة من أمتي» ٨١
- «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى» ٦٠٩
- «ويحك أتدري ما الله؟» ٦٣٠
- «ويحك أتدري ما تقول؟» ٦٣٠
- «ويحك إنه لا يُستشفع بالله على أحدٍ من خلقه» ٦٣٠
- «ويحك ما هذه؟» ١٢٣
- «ويملك قطعت عنق صاحبك» ٦٣٤
- «ويؤمنوا بي وبما جئت به» ١١٨
- (٧)
- «لا أجر له» ٤٥٦
- «لا أحد أغير من الله» ٣٧
- «لا أحصي ثناء عليك» ١٤، ٥٥٤، ٥٦٠
- «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً» ٨٢
- «لا تبشروهم فينكلوا» ٤٤
- «لا تتخذوا قبوري عيداً» ١٦٣، ٢٩٩، ٣٠٠، ٣٠٢
- ٦١١ نهى ﷺ عن تخصيص القبر
- ١٥٥ نهى ﷺ عن ذبائح الجن
- ٣٨٨ «النائحة إذا لم تتب»
- ٣٥٨ النشرة: حل السحر عن المسحور
- ٣٥٦ «النشرة: هي من عمل الشيطان»
- ٣٧ «النفس بالنفس»
- ٤٤٣ «النياحة على الميت»
- (هـ)
- «هذا سبيل الله مستقيماً» ٤٠
- «هذا مالي وورثته عن آبائي (مجاهد) ٥٠٥
- «هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» ٢٥٥
- «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» ٤٤٥
- «هل أخبرت بها أحداً» ٥٢٣
- «هل بقي من بر أبوي شيء؟» ٣٤
- «هل بها من هذه الأوثان شيء؟» ١٦٢
- «هل تدرون كم بين السماء والأرض؟» ٦٤٠
- «هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض» ٦٤٥
- «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» ٣٩٢
- «هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ (عمر) ٣١٩
- «هل رأى أحد منكم رؤيا؟» ٥٢٥
- «هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد» ١٦١
- «هل كان فيها عيد من أعيادهم» ١٦١
- «هلك المتظنون» ٢٦٥
- «هم الذين لا يسترقون ولا يكتون» ٧٧
- «هم بالشام» ٣٢٣
- «هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله» ٤٤٢
- «هو ذاك فليكموه» ١٦١
- «هو مسجدى هذا» ١٦٠

- ٥٨١ ... «لا تلعنوا الريح، فإنها مأمورة» . . . ٤٥٠
 ٦٣٢ «لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك» ٦١٥ ، ٢٩٥
 ٦٢٣ «لا جُلِّفَ في الإسلام» ٢٩٥
 ٣١٦ «لا راد لما قضيت» ٦١٥ ، ٢٩٦ ، ٢٩٥
 ١٣٢ «لا رُقِيَةَ إِلَّا من عين أو حُمة» ٧٦ ، ٧٨ ، ١٣٢
 ٤٥٦ «لا شيء له» ٥١٧ ، ٥١٤
 ٤٦٩ «لا طاعة في معصية» ٢٧٧
 ٣٦٧ «لا طيرة» ٣١٣
 ٣٦٣ «لا عدوى»
 ٣٦٦ «لا عدوى ولا صفر ولا هامة» ...
 «لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاث» ٣٦٧
 ٣٦٢ «لا عدوى ولا طيرة، ولا هامة» ..
 ٣٧٢ «لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل»
 ٣٦٥ «لا عدوى ولا هامة ولا صفر» ...
 ٣٦٢ «لا غُول»
 «لا غول، ولكن السَّعالي سَحْرَةٌ الجن» ٣٧١
 ٣١٣ «لا نبي بعدي»
 «لا نذر في غضب وكفارته كفارة يعين» ١٧٠
 ١٦٩ «لا نذر في معصية الله»
 «لا نذر في معصية وكفارته كفارة يعين» ١٦٤
 ١٦١ «لا وفاء لنذر في معصية الله»
 ٤٣٦ «لا ومقلب القلوب»
 «لا يا بنت الصديق، هو الرجل يصلي» ٤٣٦
 «لا يأتي زمان إلا والذي بعده شرٌّ منه» ٦٢١
 «لا ييقين في ربة بعير فلادة» ١٢٩
 «لا يجترئ على السحر إلا الكافر (ابن جريج)» ٣٢٧
 «لا يجد أحد حلوة الإيمان» ٤٠٩
 «لا تنهه الله في شيء قضاه لك» .. ٤٥٠
 «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً» ٦١٥ ، ٢٩٥
 «لا تجعلوا بيوتكم مقابر» ٢٩٥
 «لا تجعلوا قبوري عيداً» ٢٩٥ ، ٢٩٦ ، ٦١٥
 «لا تجلسوا على القبور» ٢٧٤
 «لا تحلفوا بأبائكم» ٥١٧ ، ٥١٤
 «لا تزال طائفة من أمتي على الحق» ٢٧٧ ، ٣١٣
 «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق» ٣٢٣
 «لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله» ٣٢٢
 «لا تسبوا الدهر فإن الدهر هو الله» . ٥٢٧ ، ٥٥٩
 «لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر» ٥٣٠
 «لا تسبوا الريح» ٥٨١
 «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام» . ١٣٩
 «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» ٣٠٤
 «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» ٦٣٤ ، ٢٦١ ، ٥٩
 «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد» ٣٠٥ ، ٣٠٤
 «لا تقسم» ٥٧٠
 «لا تقولوا: السلام على الله» ٥٦٣
 «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» ٥١٥
 «لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق» ٣٢٣ ، ٣٢٢ ، ٢٧٧
 «لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات» ٣٢٠
 «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله» ٣٢٣ ، ٨٨
 «لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين» ٣١٣

- «يا أبا بكر ألسنت تنصب، ألسنت
٥٠ تحزن» ٤١٤
- «يا أبا بكر فإن لكل قوم عيداً» ٣٥٨
١٦٣ لا يحل السحر إلا ساحر (الحسن)
- «يا أبتاه أجاب رباً دعاه (فاطمة)» ٣٧
٤٤٥ «لا يحل دم امرئ مسلم»
- «يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني» ٦٣٥
٧١ «لا يدخل الجنة من كان في قلبه»
- «يا أكثم رأيت عمرو بن لحي يجر
٢٥٧ قصبه في النار» ٣٢٠
٢٢٣ «لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد
اللوات والعزى»
- «يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر» ٤٤٦
٤٥٩ «لا يرعى بها لموت أحد ولا لحياته»
- «يا أيها الناس قولوا بقولكم» ٤٤٦
٦٣٤ «لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة»
- «يا داود أما وعزتي وعظمتي» ٥٧٣
١٣٦ «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة»
- «يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط» ٣٥٨
١٤٥ «لا يطلق السحر إلا ساحر»
- «يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني
الجنة» ٥٦٧
٦٧ «لا يعدي شيء» - قالها ثلاثاً -
- «يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم» ٥٦٧
٧٧ «لا يقل أحدكم: أطعم ربك»
- «يا رسول الله أنتداوى؟» ٥٦٧
٨٥ «لا يقل أحدكم: عبي وأمتي»
- «يا رسول الله إن بني سلمة كلهم يقاتل
يا رسول الله إن منا رجلاً يأتيون
الكهان» ٥٦٦، ٥٦٥
٤٥٧ «لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن
شئت»
- «يا رسول الله إنني نذرت أن أضرب
على رأسك بالدف» ٥٦٩
١٧٠ «لا يقول أحدكم: عبي فإن كلكم
عبيد الله»
- «يا رسول الله إنني نذرت إن ولد لي
ولد» ٥٦٩
١٦٢ «لا يقول أحدكم: عبي وأمتي»
- «يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله» ٣٩٩
٣٦ «لا يمس القرآن إلا طاهر»
- «يا رسول الله بايعت تسعة» ٣٦٤
١٢٦ «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن
الظن بالله»
- «يا رسول الله تطيرت» ٤٠٧
٣٧٧ «لا ينبغي للمطي أن تشد رحالها»
- «يا رسول الله جهدت الأنفس» ٤٩١
٦٣٠ «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً»
- «يا رسول الله دار سكنها والعديد كثير» ٣٦٤، ٣٦٣
٣٦٩ «لا يورد ممرض على مصح»
- «يا رسول الله يريد الجهاد» ٤٠٧
٤٥٦ «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب
إليه من ولده»
- «يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس» ٤٩١
١٠٦ «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه»
- «يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه» ٥٩٨
٤٩ «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع»
- «يا رسول الله فما الفأل؟» ٦٠٣
٣٧٢ «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره
وشره»
- «يا رسول الله فما بال الإبل» (ي)
٣٦٣ «يا أبا القاسم أبلغك أن الله يحمل
الخلايق على إصبع»
- «يا رسول الله كيف أصنع باليقين؟» ٦٣٨

- ٢٤٢ «يحدّ لي حدّاً فأدخلهم الجنة»
- «يُصاح برجل من أمّتي على رؤوس
الخلايق» ٧٠
- ٣٣٢ .. «يُضرب ضربة فيكون أمة وحده» ..
- ٦٣٩ .. «يطوي الله السموات يوم القيامة» ..
«يقبض الله الأرض، ويطوي السماء
بيمينه» ٦٣٨
- ٤١٥ «يقول الله: أين المتحابون لجلالي» ..
- ٧٢ .. «يقول الله: من تقرب مني شبراً» ..
- ٤٥٩ .. «يقوم الرجل فيصلّي فيزيّن صلاته» ..
«يكون الناس مجدبين فينزل الله
عليهم رزقاً» ٣٩٤
- ٣٢٠ .. «يكون في أمّتي كذّابون دجالون» ..
يمجد الرب نفسه: أنا الجبار أنا
المتكبر ٦٣٩
- «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى
سما الدنيا» ١٧٨
- ٣١٩ .. «يهدم الإسلام زلة العالم (عمر) ...»
- ٥٢٧ «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر» ..
يوشك أن تنزل عليكم حجارة من
السماء (ابن عباس) ٤٧٠
- «اليقين أن تعلم أن ما أصابك لم
يكن ليخطئك» ٤٢٣
- اليقين الإيمان كله (ابن مسعود) ... ٤٢٢
- اليمن الغموس ٣٢٩
- ٤٤٨ يا رسول الله ما الأسقام؟
- ٦٣٠ يا رسول الله نهكت الأنفس
- يا رسول الله هل بقي من بر أبي
شيء ٣٤
- يا رسول الله وأينا لم يعمل سوءاً .. ٥٠
- يا رسول الله وما شرك السرائر ٤٥٩
- يا رسول الله وما طوبى ٤٦٧
- يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا .. ٦٣٤
- «يا رويض لعل الحياة تطول بك» .. ١٣٦
- «يا عبادي كلكم جائع إلا من
أطعمته» ١٧٨
- «يا عم قل: لا إله إلا الله» ٢٤٩
- «يا فاطمة بنت محمد» ٢١٦
- يا محمد أخبرني عن الإسلام ٦٠٠
- «يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا
يرد» ٣١٣
- يا محمد إنا نجد أن الله يجعل
السموات على إصبع ٦٣٦
- «يا معاذ أتدري ما حق الله على
العباد؟» ٤٤
- «يا معاذ ما من عبد يشهد أن لا إله
إلا الله» ٦٣
- «يا معشر قريش اشتروا أنفسكم» .. ٢١٣
- يا نبي الله إني أقف المواقف أبتغي
وجه الله ٤٥٣

٢- فهرس الأعلام المترجم لهم

	حرف الألف
ابن مسعود = عبد الله بن مسعود: ٤٣	إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي: ١٣٩
ابن المسيب = سعيد بن المسيب: ٢٤٩	ابن أبي حاتم = عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: ١٢٨
ابن وهب = عبد الله بن وهب: ٦٠٦	ابن تيمية = أحمد بن عبد الحلیم: ٢٤٠
أبو إسحاق الجبيني = إبراهيم بن أحمد: ١٤٨	ابن جرير الطبري = محمد بن جرير: ٢٨٨
أبو بشير الأنصاري = قيس بن عبيد: ١٢٩	ابن حبان = محمد بن حبان التميمي البستي: ٧٠
أبو بكر الصديق: ٢٧٣	ابن حزم = علي بن أحمد الظاهري: ٥٤٦
أبو الجوزاء = أوس بن عبد الله الربيعي: ٢٩٠	ابن حنبل = أحمد بن محمد: ١٢٥
أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني: ١٦٥	ابن الديلمي = عبد الله بن فيروز: ٦٠٧
أبو سعيد الخدري: ٦٧	ابن طاوس = عبد الله بن طاوس: ٥٠١
أبو سعيد المكي: ٢٠٤	ابن عباس = عبد الله بن عباس: ٧٩
أبو شريح، هانئ بن يزيد الكندي: ٥٣٤	ابن عمر = عبد الله بن عمر بن الخطاب: ٢١١
أبو طالب: ٢٥٢	ابن عمرو = عبد الله بن عمرو بن العاص: ٣٧٦
أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية: ٢٤٠	ابن قتيبة = عبد الله بن مسلم: ٥٠٦
أبو مالك الأشعري، الحارث بن الحارث الشامي: ٣٨٨	ابن القيم = محمد بن أبي بكر: ٢٥٨
أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي: ١١٥	

حرف الجيم

جابر بن عبد الله الأنصاري: ٩٣، ٣٢٧
 جندب الخير الأزدي = جندب بن
 كعب: ٣٣٢، ٣٣٤
 جندب بن عبد الله البجلي: ٢٧٢، ٣٣٢

حرف الحاء

الحاكم، محمد بن عبد الله
 النيسابوري: ٧١
 حبان بن العلاء، أبو العلاء البصري:
 ٣٤٠
 حذيفة بن اليمان: ١٢٨
 حرب بن إسماعيل الكرمانى: ٣٨٥
 حزم بن أبي حزم: ٤٥١
 الحسن البصري: ١٢٤، ٣٥٨
 حصين بن عبد الرحمن السلمى: ٧٧
 حفصة أم المؤمنين: ٣٣٤
 حيان بن العلاء، أبو العلاء البصري:
 ٣٤٠

حرف الخاء

خالد العبد: ٣٣٢
 خولة بنت حكيم: ١٧٣
 حرف الراء
 رويغ بن ثابت: ١٣٨

حرف الزاي

زيد بن أسلم العدوي: ٥٣٨
 زيد بن خالد الجهني: ٣٩٣

حرف السين

سعيد بن جبيرة: ٧٧

أبو موسى الأشعري: ٣٨٦

أبو هريرة: ٢١٤

أبو هياج، حيان بن حصين الأسدي:
 ٦١٠

أبو واقد الليثي: ١٤٦

أبو يعلى، أحمد بن علي الموصلي: ٣٥٠
 أبي بن كعب: ٥٨١

أحمد بن محمد بن حنبل: ١٢٥

إسحاق بن إبراهيم: ٣٨٦

إسرائيل بن حاتم: ١٥٣

إسماعيل بن مسلم العبدي البصري: ٣٣٢

إسماعيل بن مسلم المكي: ٣٣٢

الأعمش، سليمان بن مهران: ٥٦٢

أكثم بن الجون: ٢٥٧ ح

أم سلمة أم المؤمنين: ٢٦٧

أنس بن مالك: ٧١

حرف الباء

بجالة بن عبدة التميمي: ٣٣٣
 البخاري، محمد بن إسماعيل: ٤٨
 البرقاني، أبو بكر أحمد بن محمد
 الخوارزمي: ٣١٦
 بُريدة بن الحُصيب: ٧٨
 البزار = أحمد بن عمرو: ٣٥١
 البغوي، الحسين بن مسعود: ٣٥١

حرف التاء

الترمذي، محمد بن عيسى: ٧١

حرف الثاء

ثابت بن الضحاك: ١٦٢

ثوبان: ٣١٤

عبد الله بن عمرو: ٣٧٦
 عبد الله بن مسعود: ٤٣
 عبد الله بن نافع: ٢٩٩
 عبد الله بن وهب: ٦٠٦
 عتيان بن مالك: ٦٣
 عدي بن حاتم: ٤٧٦
 عروة بن عامر القرشي: ٣٧٣
 عطية العوفي: ٤٢٢
 عقبة بن عامر الجهني: ١٢٦
 عكاشة بن محصن: ٨٥
 علقمة بن قيس النخعي: ٤٤٢
 علي بن أبي طالب: ١٥٣
 علي بن الحسين بن علي: ٣٠١
 عمر بن الخطاب: ٢٦١
 عمر بن محمد بن زيد: ٢٨٤
 عمر بن هارون: ١٥٥، ٣٠٣
 عمران بن حصين: ١٢٤
 عمرو بن ربيعة: ٢٥٧
 عمرو بن لحي: ٢٥٧
 عوف بن أبي جميلة الأعرابي: ٢٦٥،
 ٣٤٠
 عون بن عبد الله: ٥٠٦
 حرف الغين
 غطيف بن أعين: ٤٧٦
 حرف الفاء
 الفضل بن العباس: ٣٧٧
 حرف القاف
 قيصة بن المخارق: ٣٤٠
 قتادة بن دعامة السدوسي: ٣٥٧

سعید بن عبيد الهنائي: ٧٢
 سعيد بن المسيب: ٢٤٩
 سفیان الثوري: ٢٨٩، ٤٧١
 سفیان بن عيينة: ٢٢٢، ٢٨٩
 سلمان الفارسي: ٦١٨
 سلمة بن وردان: ٣٠٣
 سليمان بن أحمد الطبراني: ١٩٨
 سهل بن سعد الأنصاري: ١٠٣

حرف الشين

شبيب بن بشر: ٤٣٨
 الشعبي، عامر بن شراحيل: ٧٨

حرف الضاد

ضياء الدين المقدسي: ٣٠٦

حرف الطاء

طارق بن أشيم: ١١٥
 طارق بن شهاب البجلي: ١٥٧
 طاهر بن عيسى: ٢٠٤
 طاوس بن كيسان: ٥٠١
 الطبراني، سليمان بن أحمد: ١٩٩
 الطفيل بن سخبرة: ٥٢٤

حرف العين

عائشة أم المؤمنين: ١٦٩
 عامر بن شراحيل الشعبي: ٧٨
 عبادة بن الصامت: ٥١
 عبد الرزاق الصنعائي: ٥٠١
 عبد الله بن أذينة: ١٥٥
 عبد الله بن عباس: ٧٩
 عبد الله بن عكيم: ١٣٥
 عبد الله بن عمر: ٢١١

مسلم بن الحجاج النيسابوري: ٤٨
 معاذ بن جبل: ٤٤، ٩٦
 معروف بن حسان السمرقندي: ٢٠٣
 معمر بن راشد الأزدي: ٥٠١
 منصور بن المعتمر: ٢٨٩
 موسى بن بلال: ٤٢٢

حرف النون

النسائي، أحمد بن شعيب: ٣٤١
 النواس بن سميان: ٢٢٥

حرف الواو

وكيع بن الجراح: ١٣٩

قتيلة بنت صيفي الجهنية: ٥١٩

حرف الكاف

كعب بن الأشرف: ٤٩٦

حرف الميم

مالك بن أنس: ٢٨٥
 مجاهد بن جبر: ٢٨٩
 محمد بن جعفر غندر: ٣٣٩
 محمد بن عبد الوهاب: ٨
 محمد بن كعب القرظي: ٥٣٨
 محمد بن مروان السدي: ٢٩٨، ٤٢٢
 محمود بن لبيد: ٩٠

٣- فهرس الشعر

الصدر	المعجز	الراوي	الصفحة
حرف الهمزة			
هذه علتي وأنت طبيبي	ليس يخفى عليك في القلب داء	البوصيري	٥٢٢
حرف الباء			
كقوم عراة في ذرى مصر ما يُرى	على عورة منهم هناك ثياب	...	٢٣٨
إذا صح منك الود يا غاية المنى	فكل الذي فوق التراب تراب	...	٤٢٦
فإن جاءهم فيه الدليل موافقاً	لما كان للبا إليه ذهاب	...	٤٧٠
أنا النبي لا كذب	أنا ابن عبد المطلب	النبي ﷺ	٥٤٧
حرف الدال			
ماذا تعامل يا شمس النبوة من	أضحى إليك من الأشواق في كبد	البرعي	١٨٤
يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحداً	وأنت والد سوء تأكل الولدا	ابن المعتز	٥٢٨
وقاتل يهوداً والنصارى وعصبة الـ	مجوس فإن هم سلموا الجزء أصدد	الصرصري	٦٢٦
حرف الراء			
يا سيدي يا صفى الدين يا سندي	يا عمدتي بل ويا ذخري ومفتخري	...	١٨٥
حرف العين			
قبحاً لوجهك يا زمان كأنه	وجه له من كل قببح برقع	أبو الطيب	٥٢٨
إذا كان لا يحظى برزقك عاقل	وترزق مجنوناً وترزق أحمقا	...	٥٩٣
لبيك لا شريك لك	إلا شريكاً هولك	...	٢٥
حرف اللام			
قد تخللت مسلك الروح مني	وبذا سمي الخليل خليلاً	...	٢٧٢
فلا تظنن بربك ظن سوء	فإن الله أولى بالجميل	...	٥٩٤

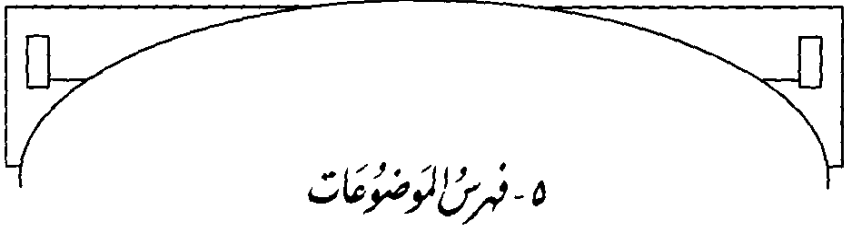
الصفحة	الراوي	المعز	الصدر
حرف الميم			
١٨	زهير	ليوم الحساب أو يعجل فينقُم	يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر
١٩	زهير	ليخفى ومهما يُكتم الله يعلم	فلا تكتمن الله ما في نفوسكم
٤٨	...	إذا كان القدومُ على كريم	فأكثر ما استطعت من الخطايا
١٨٢	البوصيري	سواك عند حلول الحادث العمم	يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به
١٨٤	البرعي	بهجة في الحشر جاهاً ومقاماً	يا رسول الله يا ذا الفضل يا
٢١٦، ٥٢٢، ٢٤٧	البوصيري	ومن علومك علم اللوح والقلم	فإن من جودك الدنيا وضرتها
حرف النون			
٧٤	ابن القيم	أعني سبيل الحق والإيمان	فليواحد كن واحداً في واحد
١٨٤	البرعي	يا موتلي يا ملاذي يوم يلقاني	يا سيدي يا رسول الله يا أملي
٢٨٥	ابن القيم	وأحاطه بثلاثة من الجدران	فأجاب رب العالمين دعاءه
٣٧٠	...	أضربك حتى تقول الهامة اسقوني	يا عمرو إن لا تدع شتمي ومنقصتي
٤١٤	ابن القيم	حياً له ما ذاك في إمكان	أتحب أعداء الحبيب وتدعي
٥٢٨	الطرفي	عليك دهر لأهل الفضل قد خانا	إن تبثلى بلثام الناس يرفعهم
٦٤٤	ابن رواحة	وأن النار مشوى الكافرينا	شهدت بأن وعد الله حق
حرف الهاء			
١٨	عترة	إن كان ربي في السماء قضاه	يا عبل أين من المنية مهرب
٣١٩	ابن المبارك	ك وأحبار سوء ورهبانها	وهل أفسد الدين إلا المملو
٥٢٨	الحريري	فكم خامل أخنى عليه ونابه	ولا تأمن الدهر الخؤون ومكره

٤- فهرسُ بعضِ المسائلِ الأصوليةِ والفقهيةِ

الموضوع	الصفحة	الموضوع	الصفحة
المصيب في مسائل الاجتهاد		١ - المسائل الأصولية	
واحد	٦٢٧	الامر يفيد الوجوب	٤٧٦
نهى الأئمة عن تقليدهم مع		قبول خبر الواحد العدل ووجوب	
ظهور السنة	٤٧٤	العمل به	١٠١
الذي يجوز التقليد في حقه	٤٧٨	معنى الصحابي	١٥٨
إذا استبان الدليل وجب الأخذ		الإجماع حجة	٣٢٢
به وترك الاجتهاد	٤٧٢ ، ٤٧٠	تقديم الخاص على العام	٢٩٢
الاجتهاد لا يقطع	٤٧٢	العام إذا ورد على سبب	١٦٣
استفصال المفتي	١٦٣ ، ١٢٤	العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص	
الحلف على الفتيا	١٠٩	السبب	٤٨٧
٢ - الطهارة		التأويل عند المتأخرين	٥٠٤
الاستنجاء بالروث والعظام	١٣٩	التقييد والتخصيص نوع من	
الاستنجاء بالماء	١٦١	النسخ	٤٦٢
حكم مس المحدث المصحف	٣٩٩	مفهوم العدد ليس بحجة	٣٣٠
قتال تاركي الوضوء	١١٧	تعقيب للوصف بالحكم بالفاء	١٦٣
٣ - الصلاة		الحكمة إذا كانت خفية أو	
معنى العبادة	٢٩	منتشرة	٢٩١
ما تتم به العبادة	١١١	اعتبار المقاصد	١٢٤
أجل العبادات البدنية	١٥٢	سد الذريعة ١٥٠ ، ٢٦٣ ، ٢٦٨ ، ٢٩١	
الإخلاص في الصلاة	٤٥٥	٦١٠ ، ٦١٦	
شأن الصلاة شأن ظاهر	١٠٢	الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا	
متى فرضت الصلاة	١٠١	بالأسماء	١٤٩
		شرع من قبلنا	١٥٠

١١٨	قتال تارك الصلاة	١١٨	قتال تارك الصلاة
١٧٢	الصلاة لله ولغيره	١٧٢	الصلاة لله ولغيره
٦٦	كثرة الصلاة	٦٦	كثرة الصلاة
٣٤٨	نقصان أجر الصلاة	٣٤٨	نقصان أجر الصلاة
١٠٠	كراهة الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها	١٠٠	كراهة الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها
٢٦٩	الصلاة في الأرض المغصوبة	٢٦٩	الصلاة في الأرض المغصوبة
٩٩	الوتر ليس بفرض	٩٩	الوتر ليس بفرض
١٠١	معنى المسجد	١٠١	معنى المسجد
١٠١ ، ١٠٠	حكم بناء المساجد على القبور	١٠١ ، ١٠٠	حكم بناء المساجد على القبور
١١٨ ، ١١٦ ، ١٠٧	مصارف الزكاة	١١٨ ، ١١٦ ، ١٠٧	مصارف الزكاة
١٠٠ ، ٩٩	٦١٢	١٠٠ ، ٩٩	٦١٢
٦ - الصيام	المسجد المؤسس على معصية الله	٦٠	المسجد المؤسس على معصية الله
٤٥٥	حكم الصلاة عند القبور وإليها	٢٦٩	حكم الصلاة عند القبور وإليها
١٠٢	٢٧٤ ، ٢٧٨ ، ٢٩٥ ، ٦١١ ، ٦١٢	١٠٢	٢٧٤ ، ٢٧٨ ، ٢٩٥ ، ٦١١ ، ٦١٢
٦٦	الدعاء على المشركين بأعيانهم	٦٦	الدعاء على المشركين بأعيانهم
١١٨	في الصلاة	١١٨	في الصلاة
٧ - الحج	عقد اللحية في الصلاة	١٣٨	عقد اللحية في الصلاة
١٠٢	معنى قول الإمام سمع الله لمن حمده	١٠٢	معنى قول الإمام سمع الله لمن حمده
٤٥٥	للإمام أن يجمع بين التسميع والتحميد	٤٥٥	للإمام أن يجمع بين التسميع والتحميد
٦١٥	صلاة الناظفة في البيوت	٦١٥	صلاة الناظفة في البيوت
١١٨	٤ - الجنائز	١١٨	٤ - الجنائز
٦١٦ ، ٦١٥ ، ٦١٢	الزيارة الشرعية للقبور	٦١٦ ، ٦١٥ ، ٦١٢	الزيارة الشرعية للقبور
٨ - الجهاد	زيارة النساء للقبور	٦١٦ ، ٦١٥ ، ٦١٢	زيارة النساء للقبور
٦٢٧ ، ١٠٧	النهي عن شد الرحال إلى القبور	٦٢٧ ، ١٠٧	النهي عن شد الرحال إلى القبور
٣٠٣	كيف تبنى القبور	٣٠٣	كيف تبنى القبور
١٠٦	المفاسد الحاصلة بالبناء على القبور	١٠٦	المفاسد الحاصلة بالبناء على القبور
٦٢٧ ، ٦٢٦	٢٨٠ ، ٦١٢ ، ٦١٣	٦٢٧ ، ٦٢٦	٢٨٠ ، ٦١٢ ، ٦١٣
٦٢٦	مقدار الجزية	٦٢٦	مقدار الجزية

٣٢٦	تعلم السحر	٣٣٠	تحريم قتل المعاهد
٣٣٤ ، ٣٣٢	حكم قتل الساحر	٦٢٦	أهل النفي
١١٨ ، ١١٧	قتال مرتكبي الربا والزنى	٦٢٤	تأمير الأمراء ووصيتهم
	١١ - الذبائح	٢٠١	أمر العمال بالرفق من غير ضعف
	ما ذبح عند استقبال الأمراء	١٣٨	عقد اللحية في الحرب
١٥٥	ونحوهم		٩ - المعاملات
	الذبيحة إذا ذكر عليها اسم		التحاكم إلى من يصلح للقضاء
١٥٤	المسيح أو غيره	٥٣٥	وإن لم يكن قاضياً
١٥٥ ، ١٥٤	ذبيحة المرتد	٦١٧	الحلف في البيع
	١٢ - الأيمان	١٥٦	تغيير حدود الأرض
٢٦٣	النهي عن الحلف بغير الله	١٥٧	جواز لعن آكل الربا وموكله
٥١١	لا تجب الكفارة بالحلف بغير الله	٤٢٩	حكم الوكالة
٢٥٢ ، ١٠٩	الحلف من غير استحلاف	٦١٢ ، ٦١١	الوقف على القبور
	١٣ - النذور		١٠ - الجنایات والحدود
١٦٩ ، ١٦٣	الوفاء بالنذر		ضعف الداعي يوجب تغليظ
١٦٤ ، ١٦٣	نذر المعصية وما يجب به	٦١٣	العقوبة
١٧٠ ، ١٦٦		١٢٥	النهي عن التداوي بحرام
١٧٠	النذر المكروه	٨٢	حكم الرقى
١٦٧	نذر المجازاة	٨٥ ، ٨٣	حكم التداوي بالكي بالنار
١٦٤	النذر بما لا يملك	١٠٥	الضرب في الخمر
		١١٨	قتال البغاة

<u>الموضوع</u>	<u>الصفحة</u>
* مقدمة الطبعة الأولى من التحقيق الجديد	٥ م
* مقدمة الناشر للطبعة الثانية	١٣ م
* مقدمة الناشر للطبعة الأولى	١٧ م
- ترجمة المؤلف	٢١ م
- صور المخطوطات	٢٣ م

تيسير العزيز الحميد

* مقدمة الشارح	٣
تفسير البسملة	١٠
تفسير لفظ الجلالة	١٢
تفسير كلمتي الرحمن الرحيم	١٤
١م - كتاب التوحيد	١٧
توحيد الربوبية والملك	١٧
توحيد الأسماء والصفات	١٩
توحيد الإلهية	١٩
بعض أنواع توحيد الإلهية	٢٣
أقسام الشرك وأنواعه	٢٦
تعريف العبادة وحقيقتها	٢٩
الأمر بعبادة الله واجتناب عبادة الطاغوت	٣١
الأمر بعبادة الله والإحسان إلى الوالدين	٣٣
المأمورات والمنهيات في الوصايا الواردة في سورة الأنعام	٣٥
الأمر بعبادة الله وحده وعدم الإشراك به	٤٢
حق الله على العباد وحق العباد على الله	٤٤

- ٤٨ - باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب
- ٥٣ ذكر نصوص العلماء في معنى الإله
- ٦١ تفسير قوله تعالى: ﴿وَرُوحٌ مِّنْهُ﴾
- ٦٢ فضل مَنْ قال: لا إله إلا الله
- معنى حديث أبي ذر: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك
- ٦٣ إلا دخل الجنة...»
- ٦٧ فضل لا إله إلا الله ورجحانها في الميزان
- ٧١ بيان سعة مغفرة الله تعالى
- ٧٤ - ٣م - باب مَنْ حَقَّقَ التوحيد دخل الجنة بغير حساب
- ٧٦ صفات المتوكلين الذين يدخلون الجنة بغير حساب
- ٨٧ - ٤م - باب الخوف من الشرك
- ٩٠ بيان أن الرياء من الشرك الأصغر
- ٩٢ مَنْ مات وهو يدعو لله نَدَاً دخل النار
- ٩٤ - ٥م - باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله
- ٩٥ وصية رسول الله ﷺ لمعاذ بن جبل لَمَّا بعثه إلى اليمن
- ١٠٢ إعطاء الرسول الراية لعلي بن أبي طالب يوم خيبر
- ١٠٩ - ٦م - باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله
- شرح حديث مَنْ قال: لا إله إلا الله، وكفر بما يُعبد من دون الله حَرُمَ
- ١١٥ ماله ودمه وحسابه على الله
- ١ - باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه ..
- ١٢٠ ٢ - باب ما جاء في الرقى والتمايم
- ١٢٩ ٣ - باب مَنْ تَبَرَّكَ بشجرة أو حجر ونحوها
- ١٤٠ ذكر صفة الأوثان التي كانت تُعبد من دون الله
- ١٤٠ ٤ - باب ما جاء في الذبح لغير الله
- ١٥١ حديث عليّ في لعن مَنْ ذبح لغير الله
- ١٥٣ ٥ - باب لا يُذبح لله بمكان لا يُذبح فيه لغير الله
- ١٥٩ ٦ - باب من الشرك التذر لغير الله
- ١٦٥ ٧ - باب من الشرك الاستعاذة بغير الله
- ١٧٠ ٨ - باب من الشرك أن يستغث المرء بغير الله أو يدعو غيره
- ١٧٥ ذكر بعض ما نظمته الشعراء من الغلو المنهي عنه في المديح
- ١٨١

- ١٨٦ دعاء العبادة
- ١٨٧ كلام العلماء في الغلو والمُغالين
- ١٩٤ النفع والضرر من الله وحده
- ١٩٨ لا يُجيب المضطر إلا الله
- ١٩٨ تحريم الاستغاثة بغير الله
- ٩ - باب قول الله تعالى: ﴿أَشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُظَلِّفُونَ ۖ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا﴾ ٢٠٦
- ٢١٣ إنذاره عليه الصلاة والسلام لأقاربه وعشيرته
- ١٠ - باب قول الله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا ۖ الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ ٢١٨
- ٢٢٠ صفة وحي الله تعالى وسماع الملائكة له
- ١١ - باب الشفاعة ٢٢٧
- ٢٣٢ بيان أنه لا شفاعة إلا بإذن الله
- ٢٤٤ أنواع الشفاعة التي تكون للرسول ﷺ يوم القيامة
- ١٢ - باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ ٢٤٧
- ٢٤٩ سبب نزول قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾
- ٢٥٣ ما ورد من النهي عن الاستغفار للمشركين
- ١٣ - باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين ٢٥٤
- ٢٥٥ سبب عبادة الأصنام
- ٢٦٠ فوائد نبه المصنف على بعضها
- ٢٦١ النهي عن الإطراء ومجاورة الحد في المدح
- ٢٦٥ النهي عن التنطع في الدين
- ١٤ - باب ما جاء في التعليل في من عبد الله عند قبر رجل صالح ٢٦٦
- ٢٦٩ لعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد
- ٢٧٢ النهي عن اتخاذ القبور مساجد
- ٢٧٧ شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد
- ١٥ - باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تُعبد من دون الله ٢٨٤
- ١٦ - باب ما جاء في حماية المصطفى ﷺ جناب التوحيد وسدّه كل طريق يوصل إلى الشرك ٢٩٢

- ١٧ - باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان ٣٠٦
- إخبار الرسول ﷺ بأن أمر أمته سيتسع ٣١٣
- خوف الرسول ﷺ على أمته من الأئمة المضلين ٣١٧
- لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من الناس الأوثان ٣٢٠
- إخبار الرسول ﷺ بأنه سيكون في هذه الأمة دجالون كذابون ٣٢٠
- لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق حتى يأتي أمر الله ٣٢٢
- ١٨ - باب ما جاء في السحر ٣٢٥
- أمر الرسول ﷺ أمته باجتناب السبع الموبقات ٣٢٨
- ما ورد في حدّ الساحر ٣٣١
- أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقتل الساحر ٣٣٣
- ١٩ - باب بيان شيء من أنواع السحر ٣٣٥
- الفرق بين الكرامة والاستدراج ٣٣٨
- العيافة والطرق والظيرة من الجبت ٣٣٩
- ٢٠ - باب ما جاء في الكهان ونحوهم ٣٤٦
- من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوماً ٣٤٧
- من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ ٣٤٨
- تعريف الكاهن والعراف ٣٥١
- ٢١ - باب ما جاء في النشرة ٣٥٦
- النشرة من عمل الشيطان ٣٥٦
- أنواع النشرة ٣٥٨
- ٢٢ - باب ما جاء في التطير ٣٦٠
- لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ٣٦٢
- أقوال العلماء في الشؤم ٣٦٧
- الكلام على الهامة وصفر ٣٧٠
- كان رسول الله ﷺ يعجبه الفأل ٣٧٢
- تعريف الفأل ٣٧٢
- الظيرة شرك ٣٧٥
- ٢٣ - باب ما جاء في التنجيم ٣٧٨
- التنجيم على ثلاثة أقسام ٣٧٨
- خلق الله النجوم لثلاث ٣٧٩

- ٣٨٠ النجوم علامات يهتدى بها
- ٣٨٦ ثلاثة لا يدخلون الجنة
- ٢٤ - ٣٨٧ باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء
- ٣٨٨ أربع في أمي من أمر الجاهلية
- ٣٩٠ تعريف الاستسقاء بالنجوم
- ٣٩٦ تفسير قوله تعالى: ﴿فَلَا أَقْسُدُ بِمَرْفَعِ الْجُورِ ﴿٧٥﴾﴾
- ٣٩٨ الكلام على القرآن الكريم المقسم عليه
- ٣٩٩ المراد من قوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْأَنْطَهَارُونَ ﴿٧٦﴾﴾
- ٣٩٩ تفسير قوله تعالى: ﴿تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْمَلَائِكِ ﴿٨٥﴾﴾
- ٢٥ - باب قول الله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ﴿٢٥﴾﴾
- ٤٠١ أقسام المحبة وأنواعها
- ٤٠٢ تواعد من قدم شيئاً على محبة الله ورسوله
- ٤٠٤ لا يكمل إيمان العبد حتى يحب الرسول ﷺ أكثر من جميع البشر
- ٤٠٧ ثلاث مَنْ كَرِهَ فِيهِ وَجَدَ حِلَاوَةَ الْإِيمَانِ
- ٤٠٩ لا تنال ولاية الله إلا بالحب في الله والبغض في الله
- ٤١٤ ٢٦ - باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّكُّنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُمْ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾﴾
- ٤١٦ الخوف على ثلاثة أقسام
- ٤١٧ ﴿إِنَّمَا يَقْرَأُ مُسْتَجِدًّا اللَّهُ مِنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ﴿٧٨﴾﴾
- ٤١٩ إن من ضعف اليقين أن تُرضي الناس بسخط الله
- ٤٢٢ من التمس رضا الناس بسخط الله، سخط الله عليه
- ٤٢٥ ٢٧ - باب قول الله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٧٩﴾﴾
- ٤٢٧ التوكل قسمان
- ٤٢٨ تفسير قول الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ ﴿٨٠﴾﴾
- ٤٣٠ تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴿٨١﴾﴾
- ٤٣٢ ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿٨٢﴾﴾ قول إبراهيم ومحمد ﷺ
- ٤٣٣ ٢٨ - باب قول الله تعالى: ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْأَلْقَامُ الْخَاسِرُونَ ﴿٨٣﴾﴾
- ٤٣٥

- ٤٣٧ لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون
- ٢٩ - ٤٤٠ باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله
- ٤٤١ ﴿وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ﴾
- ٤٤٣ اثنتان في الناس هما بهم كفر
- ٤٤٣ ليس من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ..
- ٤٤٦ إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا
- ٤٤٨ إن عظم الجزاء مع عظم البلاء
- ٤٤٩ كيف يبتلي الله أحبابه
- ٤٥٢ الفرق بين الرضا والصبر
- ٣٠ - ٤٥٢ باب ما جاء في الرياء
- ٤٥٣ الرياء من الشرك الأصغر
- ٤٥٨ الرياء من الشرك الخفي
- ٣١ - ٤٦١ باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا
- ٤٦٣ أنواع الأعمال التي يقوم بها الإنسان
- ٤٦٤ تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم
- ٣٢ - ٤٦٩ باب من أطاع العلماء والأمرء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أرباباً من دون الله
- ٤٦٩ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
- ٤٧٠ التحذير من مخالفة الرسول ﷺ
- قراءة كتب الفقه ينبغي أن تكون للاستعانة على فهم الكتاب والسنة
- ٤٧٣ وتصوير المسائل
- ٣٣ - ٤٧٩ باب قول الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ﴾
- ٤٧٩ تفسير قوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾
- ٤٨٦ تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾
- ٤٨٩ لا يؤمن العبد حتى يكون هواه تبعاً لما جاء به الرسول ﷺ
- ٤٩٢ سبب نزول قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ﴾
- ٤٩٤
- ٣٤ - ٤٩٧ باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات

- ٤٩٩ قول علي بن أبي طالب عليه السلام: حَدَّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ
- تفسير قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ تُحْكِمُكَ مِنْ أُمَّ
الْكِتَابِ وَأُخْرَى مُتَشَابِهَاتٌ﴾ ٥٠٢
- ٣٥ - باب قول الله تعالى: ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا﴾ ٥٠٥
- حكم الإيمان بالأنواء ٥٠٧
- ٣٦ - باب قول الله تعالى: ﴿فَلَا تَجْمَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ٥٠٨
- بعض أنواع الشرك الأصغر الخفي ٥٠٩
- تأويل قوله عليه السلام: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ» ٥١٠
- أقوال العلماء في قوله عليه السلام: «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ» ٥١٢
- ٣٧ - باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله ٥١٦
- ٣٨ - باب قول: ما شاء الله وشئت ٥١٨
- ٣٩ - باب مَنْ سَبَّ الدَّهْرَ فَقَدْ آذَى اللَّهَ ٥٢٦
- النهى عن سب الدهر ٥٢٧
- ٤٠ - باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه ٥٣٠
- ٤١ - باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك ٥٣٣
- يُكْنَى الرَّجُلُ بِأَكْبَرِ أَوْلَادِهِ ٥٣٥
- ٤٢ - باب مَنْ هَزَلَ بِشَيْءٍ فِيهِ ذَكَرَ اللَّهِ أَوْ الْقُرْآنَ أَوْ الرَّسُولَ ٥٣٥
- النهى عن الخوض بآيات الله والاستهزاء بها ٥٣٦
- ٤٣ - باب قول الله تعالى: ﴿وَلَيْنَ أَذَقْتَهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرْبَةٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ
هَذَا لِي ...﴾ ٥٤١
- حديث الأبرص والأقرع والأعمى الذين ابتلاهم الله ٥٤٢
- بحث في الشكر ٥٤٤
- ٤٤ - باب قول الله تعالى: ﴿فَلَمَّا آتَيْنَاهُمَا مَلِئًا جَعَلَا لَمْ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَيْنَاهُمَا
فَعَعَلَا اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢١﴾﴾ ٥٤٤
- تحريم كل اسم معبد لغير الله ٥٤٧
- ٤٥ - باب قول الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْمُسْتَقِيمَاتُ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ
يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِمْ﴾ ٥٥٢
- الخلاف في أسماء الله الحسنى هل هي توقيفية أم لا؟ ٥٥٤
- إن لله تسعة وتسعين اسماً مَنْ أحصاها دخل الجنة ٥٥٦
- الإلحاد في أسماء الله: تسميته بما لا يليق بجلاله ٥٦٠

- ٥٦٢ باب لا يقال: السلام على الله
- ٥٦٣ اختلاف العلماء في معنى السلام المطلوب عند التحية
- ٥٦٥ باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت
- ٥٦٦ باب لا يقول: عبدي وأمتي
- ٥٧٠ باب لا يرّد من سئل بالله
- ٥٧١ الأمر بإعطاء من سأل بالله
- ٥٧١ الأمر بإجابة الداعي
- ٥٧٢ الأمر بمكافأة من صنع معروفًا
- ٥٧٢ باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة
- ٥٧٤ باب ما جاء في ال «لو»
- ٥٧٥ تفسير قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالُوا لَا يَخُونُكُمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قَاتَلُوا﴾ ..
تفسير قول رسول الله ﷺ: «وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن (لو) تفتح عمل الشيطان»
- ٥٧٦ باب النهي عن سب الريح
- ٥٨١ ما يدعو به المسلم إذا هبّت الريح
- ٥٨٢ باب قول الله تعالى: ﴿يَطَّوُّتُ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةُ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾
- ٥٨٢ تفسير قوله تعالى: ﴿الْقَائِلِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السُّوءِ ظَنَّهُمْ ذَلِيلُ السُّوءِ﴾ ..
- ٥٨٦ بعض أنواع ظن السوء برب العالمين
- ٥٨٩ من ظن بالله خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله فقد ظن به ظن السوء
- ٥٩١ بعض المعترضين على الله تعالى
- ٥٩٢ النهي عن ظن السوء برب العالمين
- ٥٩٤ باب ما جاء في مُنْكَرِي القدر
- ٥٩٥ معنى القدر
- ٥٩٦ من أركان الإيمان: الإيمان بالقدر خيره وشره
- ٥٩٨ إثبات الشر في القضاء والقدر إنما هو بالإضافة إلى العبد
- ٦٠١ ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك
- ٦٠٢ لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره
- ٦٠٣

- ٦٠٣ الكلام على القلم والعرش وأيهما خلق أول
- ٦٠٦ مَنْ لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار
- ٦٠٩ أول التكملة من «فتح المجيد»
- ٥٥ - باب ما جاء في المصوّرين ٦٠٩
- أشد النامس عذاباً يوم القيامة المصوّرون ٦٠٩
- الأمر بطمس الصور وتسوية القبور ٦١٠
- النهي عن تجصيص القبور ٦١١
- لعن مَنْ اتخذ القبور مساجد ٦١٢
- بعض ما يفعله النامس عند القبور من البدع ٦١٢
- مشروعية زيارة القبور والدعاء للأموات ٦١٤
- بعض المفاسد التي تحصل عند القبور ٦١٥
- ٥٦ - باب ما جاء في كثرة الحلف ٦١٧
- الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة ٦١٧
- ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ٦١٨
- خير القرون قرن محمد ﷺ ٦٢٠
- ٥٧ - باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه ٦٢٢
- النهي عن الغدر والتمثيل بالمشركين ٦٢٥
- ما يدعى إليه المشركون قبل قتالهم ٦٢٥
- ٥٨ - باب ما جاء في الإقسام على الله ٦٢٨
- ٥٩ - باب لا يستشفع بالله على خلقه ٦٣٠
- إثبات علو الله على خلقه وأن عرشه فوق سمواته ٦٣١
- المراد في الاستشفاع بالرسول ﷺ في حياته ٦٣٢
- ٦٠ - باب ما جاء في حماية النبي ﷺ حمى التوحيد وسدّه طرق الشرك ٦٣٣
- النهي عن الإطراء وهو مجاوزة الحدّ في المدح ٦٣٤
- اختلاف العلماء في جواز إطلاق السيد على البشر ٦٣٦
- [الخاتمة] - ... باب ما جاء في قوله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَتَّى قَدَرُوا الْآرْضَ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٧﴾
- ٦٣٦ ٦٤١
- ما ورد من الأدلة في الكتاب والسنة على أن الله فوق العرش

	مصنفات العلماء في الرد على نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة
٦٤٣ وغيرهم
٦٤٥ أول من أنكر أن الله فوق عرشه هو الجعد بن درهم
٦٤٥ الكلام على حديث الأوعال وبيان أنه ضعيف
٦٤٧ * الفهارس
٦٤٩ ١ - فهرس الأحاديث والآثار
٦٧٠ ٢ - فهرس الأعلام المترجم لهم
٦٧٤ ٣ - فهرس الشعر
٦٧٦ ٤ - فهرس ببعض المسائل الأصولية والفقهية
٦٧٩ ٥ - فهرس الموضوعات