

رَفَعَ

عبد الرحمن البخاري
أسكنه الله الفردوس
www.moswarat.com

اعلام المشائخ

بمفاصل

الأصول الثلاثة

بِقِامِ

أبي أسامة سليم بن عيد الهلالي

الإمامية

الشيخ
الشيخ

رَفَعُ

عبد الرحمن النجدي
أسكنه الله الفردوس
www.moswarat.com

رقع

عبد الرحمن البخاري
أسكنه الله الفردوس
www.moswarat.com

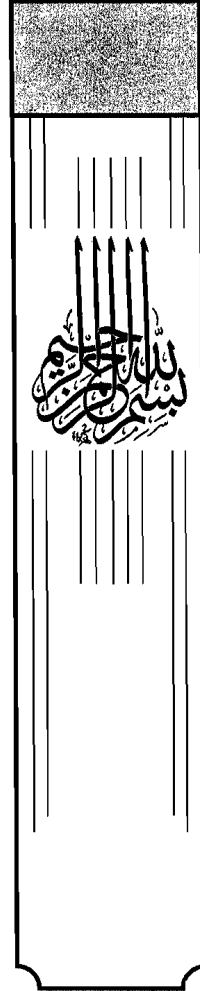
إعلام الجائنة
بمفاهيم
الأصول الثلاثة

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى
١٤٣٠هـ / ٢٠١٠م

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية:
٢٠٠٩١٢٢٩٤٢

حقوق الطبع محفوظة ©٢٠١٠م لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو جزء منه أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو جزء منه .
ولا يسمح بترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر .

دار الأمل للكتاب

التواهيدي

جمهورية مصر العربية - القاهرة

ش. الهندي المعظمي - أحمد عرابي - مساكن عين شمس

ت: 0020185183442-0020127483263-0020127483263 - تليفون وفاكس: 0020229876377

dar.alestkama@yahoo.com - dar.alestkama@hotmail.com

المملكة المغربية

فاس - شارع المنفلوري 1

هاتف المكتبة: 00212656287858 - 00212664137043

www.dartawhid.com
Email: dar_tawhid@yahoo.com

إِعْلَامُ الْجَائِزَاتِ

بِمَفَاصِدِ

الْأُصُولِ الثَّلَاثَةِ

بِقَامِ

أَبِي أَسِيَامَةَ سَلِيمِ بْنِ عَيْدِ الْهَلَالِيِّ

الإسلامية
التي تقام

التجديدي
المعتمد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله؛ فلا مضل له، ومن يضلل؛ فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد: فإن رسالة «الأصول الثلاثة» اشتملت على الأركان التي يجب على الإنسان معرفتها، والأسس التي يجب اعتقادها، وهي: معرفة الله ﷻ، ومعرفة دين الإسلام، ومعرفة النبي محمد ﷺ.

وهذه الرسالة في أصل عظيم من أصول الدين، ولذلك كان المحققون من أهل العلم يحرصون على هذه الرسالة، ويحثون عامة المسلمين على تعلمها وحفظها، وذلك رغبة في الخير؛ إذ أعظم ما يسدى للمؤمنين أن تعلمهم ما ينجيهم حين سؤال الملكين في القبر؛ لأن العبد إذا كان جوابه حسناً، وموقفه في البرزخ ثابتاً؛ عاش سعيداً، وبُعث سعيداً، ودخل الجنة مسروراً، وإن كان جوابه غير مستقيم، فإن له معيشةً ضنكاً، ويحشره مولاه يوم القيامة أعمى.

ولذلك؛ أحببت أن يكون لي حظٌ وافر في خدمة هذه الرسالة المباركة؛ فكان نصيبي - والله الحمد والمنة - تعريف المسلمين بمقاصدها الشريفة، وشرح غاياتها المنيفة.

ودافعي في ذلك أمور، منها:

أولاً: أن البدء بهذه المتون المختصرة هو الأساس في طلب العلم؛ فالعلم لا ينال إلا بالتدرج، وهذه المختصرات سلّم المطولات.
ولقد كان الربانيون من هذه الأمة المرحومة يبدءون بصغار العلم قبل كباره؛ يربون أنفسهم بذلك وطلابهم وأمتهم على ذلك، وهذه سنة كونية في جميع الأشياء أن تبدأ من أصولها وأسسها ثم تكبر شيئاً فشيئاً.
ولذلك قال تعالى: ﴿وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيْنَغِنَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾ [آل عمران: ٧٩].

وعسى أن تكون هذه الرسالة للمبتدئين مرقاةً لما بين يديها من الكتب العقديّة التي فوقها في المستوى والأسلوب؛ فإن من أراد فهم مقاصد عقيدة السلف الصالح، ومعرفة منهجهم؛ فلا يخرج عن سنن الله الكونية والشرعية في طلب العلم؛ فإن أصلها الذي تنبعث منه، وتدرج في مدرجه؛ هو: التدرج.
ثانياً: إن معرفة مقاصدها، والوقوف على غايتها؛ يسهل على المسلمين فهمها، وتدبرها، وحفظها، ويعين أولياء الأمور من الرجال والنساء على تعليمها للأولاد في البيوت، وبخاصة أن الأسرة المسلمة بحاجة ماسة إلى رسائل في العقيدة السلفية الصحيحة الميسرة بلغة سهلة مفهومة.

ثالثاً: أن مدار هذه الرسالة العظيمة على أسئلة الملكين للعبد في قبره.

عن البراء بن عازب رضي الله عنه؛ قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولمّا يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله؛ كأنما على رءوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه، فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر» -مرتين أو ثلاثاً-، قال: «وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولّوا مدبرين، حين يقال له: يا هذا! من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟».

قال: «ويأتيه ملكان، فيجلسانه؛ فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله، فيقولان: وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام، فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال: فيقول: هو رسول الله ﷺ، فيقولان له: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله؛ فأمنت به، وصدقت.

قال: فينادي منادٍ من السماء: أن صدق عبي، فافرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له باباً إلى الجنة» قال: «فيأتيه من رَوْحها وطيبها». وقال: «ويفسح له فيه مدَّ بصره».

قال: «وإن الكافر» - فذكر موته-، قال: «تُعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان، فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه! لا أدري، فيقولان: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه! لا أدري، فيقولان: ما هذا الرسول الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه! لا أدري، قال: فينادي منادٍ: أن كذب عبي، فافرشوه من النار، وألبسوه من النار، وافتحوا له باباً إلى النار».

قال: «فيأتيه من حرِّها وسَمومها»، قال: «ويُضيق عليه قبره؛ حتى تختلف فيه أضلعه».

زاد في حديث جرير: قال: «ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد، لو ضربَ بها جبل؛ لصار تراباً».

قال: «فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب؛ إلا الثقلين، فيصير تراباً، ثم تعاد فيه الروح»^(١).

(١) صحيح: أخرجه أحمد (٤/ ٢٨٧ و ٢٨٨ و ٢٩٥ و ٢٩٦)، وابنه عبد الله في «السنة» (١٤٣٨ - ١٤٤٤)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٢١٧٥ و ١٢١٧٦)، والطيالسي (٧٥٣)، وأبو داود (٤٧٥٣)، وغيرهم، وهو حديث صحيح، وصححه شيخنا رحمته في «صحيح الترغيب والترهيب» (٣٥٥٨)، و«مشكاة المصابيح» (١٢٧ - هداية).

ولما كان ورود القبر مصير كلِّ عبدٍ منَّا، فلا بدَّ من إعداد العدة؛ ليعرف العبد كيف يراجع الملائكة الكرام ويكون اللقاء كريماً بين العبد المؤمن ورسول ربه؛ فيشملة قول الله تعالى: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ﴾ [إبراهيم: ٢٧].

وسميته:

«إعلام البحاثة بمقاصد الأصول الثلاثة»

فإن أصبت ووفقت؛ فهذا من فضل ربي ﷺ، وإن أخطأت وقصرت؛ فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك.
فلك أيها القارئ غنمه، وعلى كاتبه غرمه، فمن وجد خيراً؛ فليحمد الله، ولا ينساني من دعوة صالحة في ظهر الغيب، تستر عيبي، وتجبر ضعفي، ومن وجد غير ذلك؛ فليصح لي، وليصلح خطئي، وإني متقلد منته آخر عمري.
وأسأل الله أن يدخر لي ثواب جهد المقل إلى يوم لقائه ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾ [الأنعام: ٨٨] إِيَّا مَنْ أَى اللَّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴿[الشعراء: ٨٨-٨٩].
والله الموعد.

وكتبه

أبواسامة

سليم بن عيد الهاللي

ضحى الإثنين لثلاث ليال بقيت من شوال سنة ١٤٢٩ هـ

في عمان البلقاء عاصمة جند الأردن من بلاد الشام المحروسة

بين يدي الشرح

١ - لماذا خصت هذه الأصول الثلاثة؟

قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان -وفقه المولى-: «لأنها هي الأساسات لدين الإسلام، ولأنها هي المسائل التي يسأل عنها العبد حين يوضع في قبره؛ لأن العبد إذا وضع في قبره، وسوي عليه التراب، وانصرف عنه الناس راجعين إلى أهلهم جاءه ملكان في القبر، فتعاد روحه في جسده، ويحيا حياة برزخية ليست حياة مثل حياة الدنيا، حياة الله أعلم بها، فيجلسانه في قبره؛ فيقولان: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟

فالمؤمن يقول: ربي الله، وديني الإسلام، ومحمد ﷺ نبيي، فيقال له: كيف عرفت؟ يقول: قرأت كتاب الله فدريت وعرفت، فينادي منادٍ: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، وافتحوا له بابًا من الجنة، ويوسع له في قبره مدَّ البصر، فيأتيه من ريح الجنة وروحها، فينظر إلى مسكنه في الجنة، فيقول: يا ربِّ أقم الساعة؛ حتى أرجع إلى أهلي ومالي!

وأما المرتاب الذي عاش في الريية والشك، وعدم اليقين، وإن كان يدعي الإسلام، إذا كان عنده شكوك وعنده ريب في دين الله، كالمناقق؛ فإنه يتدلجج، فإذا قالوا له: من ربك؟ يقول: لا أدري، وإذا قالوا: ما دينك؟ يقول: لا أدري، وإذا قيل: من نبيك؟ يقول: لا أدري، هاهاه لا أدري؛ سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته.

يعني: أنه في الدنيا يقول ما يقوله الناس من غير إيمان -والعياذ بالله- هذا المنافق الذي أظهر الإسلام، وهو لا يعتقد في قلبه، وإنما أظهره من أجل مصالحه الدنيوية، فيقول في الدنيا: ربي الله، وهو غير مؤمن بها، قلبه منكر والعياذ بالله!

يقول: ديني الإسلام، وهو لا يؤمن بالإسلام، قلبه منكر!!

يقول: نبيي محمد ﷺ، وهو لا يؤمن برسالة محمد في قلبه!!

إنما يقول بلسانه فقط، هذا هو المنافق، فيقال له: لا دريت ولا تليت، فيضرب بمرزبة من حديد يصيح منها صيحة لو سمعه الثقلان؛ لصعقوا، يسمعها كل شيء إلا الإنسان لو سمعه؛ لصعق؛ أي: لمات من الهول، ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ويُفتح له باب إلى النار فيأتيه من سموها وحرها، فيقول: يا رب لا تقم الساعة، هذه عيشته وحالته في القبر -والعياذ بالله-؛ لأنه ما أجاب بالجواب السديد.

ولذلك ينادي مناد: أن كذب عبدي، فافرشوه من النار، وافتحوا له باباً من النار، والعياذ بالله.

فإذا كانت هذه المسائل بهذه الأهمية؛ وجب علينا أن نتعلمها وأن نعتقدها، ولا يكفي التعلم فقط؛ بل نتعلمها ونعتقدها، ونؤمن بها، ونعمل بها ما دنا على قيد الحياة؛ لعل الله أن يثبتنا عند السؤال في القبر.

يقول الله -تعالى-: ﴿يُحْيِي اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ [إبراهيم: ٢٧].

فهذه الأصول الثلاثة لها أهمية عظيمة، ولهذا ركز عليها الشيخ في هذه الرسالة ووضحها من أجل أن ندرسها، ونتمتع فيها، ونعتقدها ونعمل بها، لعل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة^(١).

(١) «شرح الأصول الثلاثة» (ص ٧٢-٧٤).

٢- «ومن هنا يتعين على الإنسان أن يتعلم هذه الأصول تعلمًا يكون مشمرًا بالعمل متيقنًا به غير مقلد لمن يراهم ويعمل معهم»^(١).

٣- هذه الأصول الثلاثة مستنبطة من الكتاب والسنة ومن التقسيم العقلي الموافق لها المؤيد بها:

أ- «أما الكتاب؛ فقوله -تعالى-: ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾^(٨٣) قُلْ ءَأَمِنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾^(٨٤) وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾^(٨٥) كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [آل عمران: ٨٣-٨٦].

ففي هذه الآيات ذكر الأصول الثلاثة: من أمر بالتوحيد، والعمل بدين الإسلام، واتباع الرسل.

وكذا قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [فصلت: ٣٠]، فقوله: ﴿قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾، يدل على التوحيد، وقوله: ﴿ثُمَّ اسْتَقَمُوا﴾ يدل على الإسلام.

وقوله: ﴿كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾، يدل على الرسل؛ من حيث إنهم هم الذين بلغوهم هذا الوعد.

(١) «المحصول من شرح ثلاثة أصول» للغنيمان (ص ٧١).

ب- ومن السنة: حديث القبر المشهور وسؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه ﷺ ^(١)، والدعاء المأثور في الحديث الصحيح: «رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد ﷺ نبياً» ^(٢).

ت- أما التقسيم العقلي المنطقي: فكل عبد سائر إلى الله قاصد مرضاته، وكل سائر لا بد له من تحقيق ثلاثة مقاصد: الأول: الوجهة والقصد، الثاني: الطريقة والوسيلة، الثالث: الدليل والمرشد.

فإذا سافر الإنسان؛ فلا بد أن يتحقق من ثلاثة أمور: البلد الذي يتجه إليه وهو القصد، والوسيلة والطريقة التي سوف يسير بها، والدليل والمرشد الذي يدلّه إلى كيفية الوصول إلى البلد المقصود.

وفي العبادة: قصدنا الله، ودليلنا الرسل، ووسيلتنا التي لا نصل إلى طاعة الله إلا بها؛ هي: الإسلام؛ ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾ [آل عمران: ٨٥] ^(٣).

(١) سبق تخريجه (ص ٧).

(٢) أخرجه مسلم (٣٨٦) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

(٣) «المحصول شرح ثلاثة أصول» لبدر العتيبي (ص ٢٦-٢٧).

مقدمة الأصول الثلاثة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

* بدأ المصنف رَحِمَهُ اللهُ رسالته بالبسملة.

وفيه مسائل:

الأولى: يستحب بداية الخطب والمقالات والرسائل بذكر الله، وهو أنواع:

١- البسملة؛ كما في كتاب الله، فإنها أول ما يقع نظرك عليه في المصحف،

وبها بدأ سليمان - عليه الصلاة والسلام - كتابه إلى ملكة سبأ: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [النمل: ٣٠]، وبدأ الرسول ﷺ كتابه إلى هرقل بالبسملة^(١).

فهي مطلع عظيم للكلام والكتب والرسائل؛ إذ الإنسان يستعين بسم الله

الرحمن الرحيم، ويبتدئ أمره بسم الله الرحمن الرحيم تبركاً واستعانة.

٢- أن يبدأ بالحمد، وأتمه خطبة الحاجة، فقد كان الرسول ﷺ إذا خطب

حمد الله، وأثنى عليه^(٢).

ومن العلماء من يجمع بين البسملة والحمد لله.

(١) أخرجه البخاري (٧ و٦٢٦٠) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه.

(٢) أخرجه مسلم (٨٦٨) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه.

* قول المصنف رَحِمَهُ اللهُ: «الوَاجِبُ»:

فيه مسائل:

الأولى: أفاد المصنف رَحِمَهُ اللهُ حكم تعلم هذه الأمور الثلاثة، وأنه واجب.
والثانية: والمصنف لا يريد الواجب الاصطلاحي، بل هذه أركان وأسس العلم؛ فمعرفة الرب وَعَزَّ وَجَلَّ والنبي ﷺ والدين هي أصل الأصول وأعظم الواجبات.
* قوله: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ»:

فيه مسائل:

الأولى: المقصود جميع الخلق، وإن كان المسلمون أحقَّ بمعرفتها من غيرهم؛ وأما الكفار؛ فيستحقون العذاب على ترك معرفة هذه الأصول والإيمان بها، لكن تخصيص المسلم والمسلمة هنا؛ لأن الخطاب إليهم.
الثانية: قال: كل مسلم ومسلمة، وهذا يشمل الرجال والنساء، وأنه لا يعذر أحد بجهلها وعدم معرفتها.

* قول المصنف رَحِمَهُ اللهُ: «أَنْ يَتَعَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَصُولٍ، وَهِيَ: مَعْرِفَةُ رَبِّهِ، وَدِينِهِ،

وَنَبِيِّهِ»:

فيه مسائل:

الأولى: الأصل: ما بينى عليه غيره، والفرع: ما بينى على غيره، فلهذا سميت: بالأصول؛ لأن غيرها من أمر الدين بينى عليها، ويضاف إليها، وكل الدين يدور على هذه الأصول الثلاثة.

الثانية: معرفة الفرق بين العلم والمعرفة.

قال الإمام ابن قيم الجوزية: «والفرق بينها من وجوه ثلاثة:

أحدها: أن المعرفة لُبُّ العلم، ونسبة العلم إليها كنسبة الإيمان إلى الإحسان،

وهي علم خاص متعلقها أخفى من متعلق العلم وأدق.

الثاني: أن المعرفة هي العلم الذي يراعيه صاحبه بموجبه ومقتضاه، فهي علم تتصل به الرعاية.

الثالث: أن المعرفة شاهد لنفسها، وهي بمنزلة الأمور الوجدانية التي لا يمكن لصاحبها أن يشك فيها، ولا ينتقل عنها، وكشف المعرفة أتم من كشف العلم، والله تعالى أعلم^(١).

وعليه؛ فالمعرفة أخص من العلم، وأدق وأعمق في الفهم^(٢).

الثالثة: قول المصنف رحمته الله: «أَنْ يَتَعَلَّمَ» لا يقصد جميع العلم؛ لأن المصنف عرّفه؛ فقال: «مَعْرِفَةُ رَبِّهِ، وَدِينِهِ، وَنَبِيِّهِ». فإذا ذن؛ المراد: العلم الشرعي.

الرابعة: أن هذه المعرفة مقرونة بالأدلة، وهذا ما بينه في «ثلاثة أصول» فقال: «وهو: معرفة الله، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة».

الخامسة: أن هذه المعرفة هي التي يسأل عنها العبد في قبره، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي تقدم ذكره^(٣).

أنها استحقت أن تكون كذلك -أي: أسئلة القبر-؛ لأنها تدور على المرسل، وهو: الله، والرسالة، وهي: الإسلام، والرسول، وهو: محمد صلى الله عليه وسلم.

السادسة: حكم العلم؛ فيه تفصيل:

العلم الواجب: كالتوحيد، والعقائد، ومعرفة الشروط، والأركان، والواجبات،

(١) «مدارج السالكين» (٢/٤٧٢).

(٢) وانظر «الفروق» للعسكري (ص ٧٢).

(٣) تقدم تخريجه (ص ٧).

والعبادات الواجبة، والمعاملات اللازمة، ومعرفة المحرمات.

العلم المستحب: كتعلم المستحبات؛ وهذا باعتبار الأفراد، وأما الأمة؛ فواجب عليها على الكفاية؛ لأنه من باب حفظ الدين.

فرض الكفاية: كتعلم الطب، والصناعات، والعلوم النافعة للمسلمين.

العلم المحرم: كتعلم السحر، وعلم الكلام، وعلم الموسيقى، والاقتصاد

الربوي، ودراسة القوانين الوضعية للعمل بها والتحاكم إليها.

الأصل الأول: معرفة الرب:

* قال المصنف رَحِمَهُ اللهُ: «فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَقُلْ: رَبِّي اللهُ؛ الَّذِي رَبَّنِي بِنِعْمَتِهِ، وَخَلَقَنِي مِنْ عَدَمٍ إِلَى وُجُودٍ؛ وَالذَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوا هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ [آل عمران: ٥١].»

فيه مسائل:

الأولى: لما بين المصنف رَحِمَهُ اللهُ الأصول الثلاثة مجملة: أراد بيانها

وبسطها بالأدلة النقلية وآيات الله الكونية.

وعلى هذا تنبني العقيدة الصحيحة: على أدلة الكتاب والسنة، والنظر في

ملكوت الله حتى ترسخ في العقول، وتطمئن إليها القلوب، ولا تزول بالشبهات

والأوهام، ولذلك أكثر الشيخ رَحِمَهُ اللهُ من ذكر الأدلة النقلية والعقلية على هذه

الأصول الثلاثة، حتى تستقر في الأذهان، وترسخ في القلوب والنفوس، ولا تستفزها

الشبهات والاعتراضات.

الثانية: اعتمد في تعليم هذه الأصول الثلاثة على طريقة السؤال والجواب:

والسؤال طريقة مثلى للتعليم والتعليم؛ شرعه الله في كتابه؛ كما في قوله

تعالى: ﴿فَتَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣]، وبين رسول الله ﷺ أنه

دواء الجهل فقال: «إنما شفاء العي السؤال»^(١).

وقد طبق رسول الله ﷺ هذه الطريقة العلمية مع أصحابه الكرام في مجالات متعددة ونواح كثيرة: استوعبت الدين كله تظهر للعيان في حديث جبريل - عليه الصلاة والسلام - حيث كان يسأل والنبي ﷺ يجيب، ثم أخبرهم رسول الله ﷺ قائلاً: «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم»^(٢).

الثالثة: قول المصنف رَحِمَهُ اللهُ: «مَنْ رَبُّكَ؟» هذا السؤال سيسأل عنه العبد في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا حتى يعصم دمه وماله وعرضه؛ كما في قوله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله...»^(٣). وفي الآخرة حتى ينجو من عذاب جهنم، فلا بد أن يعرف ربه وَعَجَلًا، وأن يجيب جوابًا صحيحًا مبنياً على اليقين، ومعتمداً على البرهان.

الرابعة: البدء بالأهم فالمهم.

بدأ المصنف رَحِمَهُ اللهُ بالأصل الأول؛ لأنه الأهم، وتتلوه الأصول الأخرى؛ فإن معرفة الرب - تبارك وتعالى - بأسمائه وصفاته، وتوحيده بألوهيته وربوبيته أصل الأصول.

الخامسة: قوله رَحِمَهُ اللهُ: «مَعْرِفَةُ رَبِّهِ».

معرفة الله بالقلب: تستلزم قبول ما شرعه الله في الكتاب والسنة، والإذعان والانتصار له، وتحكيم ما جاء به محمد ﷺ.

(١) أخرجه أبو داود (٣٣٧١)، وابن ماجه (١٥٧٢)، وأحمد (١/٣٣٠) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو صحيح.

(٢) أخرجه مسلم (٨) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

(٣) أخرجه البخاري (١٤٠٠)، ومسلم (٢١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وهذا موضع إجماع من السلف الصالح -رحمهم الله-، فكلهم يقول: إن الإيمان: قول، وعمل، واعتقاد.

قال الشافعي: «كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم: أن الإيمان: قول، وعمل، ونية، ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر»^(١).

وقال البغوي: «اتفق الصحابة والتابعون من بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان.. وقالوا: إن الإيمان قول، وعمل، وعقيدة»^(٢).

وقال ابن عبد البر: «أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان: قول، وعمل، ولا عمل إلا بنية»^(٣).

وقال أبو عمر الظلمنكي: «أجمع أهل السنة: على أن الإيمان: قول، وعمل، ونية، وإصابة السنة»^(٤).

وقال شيخ الإسلام: «وقد حكى غير واحد إجماع أهل السنة والحديث على أن الإيمان: قول وعمل»^(٥).

السادسة: قوله رَحِمَهُ اللهُ: «فَإِنْ قِيلَ لَكَ: مَنْ رَبُّكَ».

أي: إذا سئلت: من هو ربك: الذي خلقك وأعدك ورزقك وأمدك؛ لأن الرب المراد به: الخالق الرازق المدبر، وهو: اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وهذا هو المعنى المراد إذا أطلق لفظ الرب، وهو خاص بالله، أما إذا قيد؛ فبحسب التقييد والإضافة.

(١) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» اللالكائي (٥/٩٥٧).

(٢) «شرح السنة» (١/٣٨-٣٩).

(٣) «التمهيد» (٩/٢٣٨).

(٤) «الإيمان» لابن تيمية (ص ٢٦٠).

(٥) «مجموع الفتاوى» (٧/٢٣٠).

السابعة: قوله رَحِمَهُ اللهُ: «فَقُلْ: رَبِّيَ اللهُ الَّذِي رَبَّانِي، وَرَبِّيَ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعْمَتِهِ».

التربية هي رعاية يقوم بها المربي، وكلام المصنّف رَحِمَهُ اللهُ يشعر بأن الرب مأخوذ من التربية؛ لأنه قال: «الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته»؛ فكل العالمين قد رباهم الله بنعمته وأعدهم لما خلقوا له، وأمدهم برزقه، قال الله - تعالى - في محاوره موسى وفرعون: ﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَمُوسَى ﴿٤٩﴾ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴿٥٠﴾﴾ [طه: ٤٩ و ٥٠]، فكل أحد في العالمين قد رباه تعالى بنعمته. ونعم الله كثيرة لا تُعدُّ ولا تُحصَى؛ قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [النحل: ١٨].

واستدل المصنّف في «ثلاثة أصول» لكون الله تعالى مربياً لجميع الخلق بقوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾؛ أي: الوصف بالكمال والجلال والعظمة والإكرام لله وحده ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾؛ أي: مربيهم وخالقهم ومالكهم والمدبر لهم كما شاء وَعَزَّ وَجَلَّ. والعبد واحد من هذه العوالم.

الثامنة: قوله: «وَخَلَقَنِي مِنْ عَدَمٍ إِلَى وُجُودٍ».

فإن العبد قبل خلق الله له لم يكن شيئاً مذكوراً؛ كما في قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَّذْكُوراً﴾ [الإنسان: ١].

التاسعة: والرب في اللغة^(١) يطلق على الحفظ والرعاية، وعلى الخالق المربي، والرب يطلق على المالك، والسيد، والمدبر، والقيم، والمنعم.

والمصنّف رَحِمَهُ اللهُ فسر الرب هنا بكلمتين: الخالق والمعبود، وهذا تعريف الرب عند الإطلاق؛ فإنه يدخل فيه معنى الألوهية بإجماع السلف.

(١) كما في «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (٢/١٧٩).

الثامنة: قوله رَحِمَهُ اللهُ: «والدليلُ قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ [آل عمران: ٥١].»

وقال -تعالى-: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ [الزخرف: ٦٤].

هذا إخبار من الله عن المسيح عليه السلام في الموضوعين من سورتي آل عمران والزخرف.

وقد افترى بعض النصارى الحيارى^(١). فقال -بعد ذكر آية الزخرف-: «ونرى -هنا- أن المسيح لم يضع نفسه في مصاف الناس؛ فإنه يختلف كلياً عن الناس؛ فإنه في الأصل هو خالقهم وسيدهم، فلم يقل: (اعبدوا الله ربنا)، وكأنه واحد منهم، بل قال ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ [الزخرف: ٦٣-٦٤].»

وهذه شبهة تدل على جهل قائلها بربه وبنفسه وبلسان العرب؛ فإن المسيح عليه السلام لم يكن الوحيد من بين المرسلين الذين قال: ﴿رَبِّي وَرَبُّكُمْ﴾. وإنما قالها أيضاً هود -عليه الصلاة والسلام-: ﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [هود: ٥٦]. وقالها موسى -عليه الصلاة والسلام-: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾ [غافر: ٢٧]. وقال: ﴿وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ﴾ [الدخان: ٢٠]. وقالها محمد عليه السلام: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ [مريم: ٣٦].

(١) وهو الدكتور يحيى جورج رشيد خوري في كتابه: «الكمال لله وحده من وحي الكتب الروحية قراءات جديدة في التوراة والإنجيل والقرآن».

والحقيقة: أن هذه الآيات فيها تقرير عبودية الرسل لله رب العالمين فحتى لا يظن أحد أن الرسل غير الناس؛ قرر الرسل -عليهم الصلاة والسلام- أن الله ربهم ورب الناس، وعبادته واجبة على الجميع.

فأين الأمر بعبادة المسيح -عليه الصلاة والسلام- بل إن أناجيلهم تدحض عبادتهم له؛ ففي «إنجيل مرقس» (٧:٧) و«إنجيل متى» (٩:١٥): «وباطلاً يعبدونني، وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس».

* قول المصنف رَحِمَهُ اللهُ: «وَإِذَا قِيلَ لَكَ: بِأَيِّ شَيْءٍ عَرَفْتَ رَبَّكَ؟ فَقُلْ: عَرَفْتُهُ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ».

فيه مسائل:

الأولى: طرح المصنف رَحِمَهُ اللهُ هنا سؤالاً: «وَإِذَا قِيلَ لَكَ: بِأَيِّ شَيْءٍ عَرَفْتَ رَبَّكَ؟».

والجواب: حتى تعرف ربك بالأدلة، ويكون إيمانك مبنياً على الاستدلال؛ لأنه أقوى وأفضل، ومعناه: ما هي الوسائل التي عرفت بها الله؟ وما هي الأدلة على ذلك؟

الثانية: معرفة الله لا تنحصر على دليل السمع من الكتاب والسنة فحسب، بل دلائل معرفة الحق عامة بالسمع والعقل والفترة مما يرى في النفس والآفاق وهي لا تعد ولا تحصى، كما في قوله تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [فصلت: ٥٣].

وقوله تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾

ولهذا ذكر المصنف رَحِمَهُ اللهُ:

الثالثة: أرشد المصنف رَحِمَهُ اللهُ بأن من أوضح الأدلة على معرفة الله ﷻ وأصرحها على وجوب الإيمان به: الآيات والمخلوقات، ولذلك خصها بالذكر.

الرابعة: قوله رَحِمَهُ اللهُ: «فَقُلْ: عَرَفْتَهُ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ».

لأن الأدلة في معرفة الرب -تبارك وتعالى- وأنه الخالق ثلاثة:

الأول: دليل فطري.

الثاني: دليل عقلي.

الثالث: دليل نقلي.

واختار المصنف رَحِمَهُ اللهُ الدليل العقلي الذي دلَّ على معرفة الرب -تبارك وتعالى-؛ فقال: «بآياته ومخلوقاته»، وليس هو دليلاً عقلياً صرفاً بل عضده بآيات في القرآن.

الدليل العقلي: معرفة الرب -تبارك وتعالى- من الجهة العقلية بآياته ومخلوقاته؛ يسمى: دليل الأثر، ودليل حدوث العالم؛ وخلاصته: أنه لا بد لكل حادث من محدث، ولا بد لهذا الوجود من موجد سابق عليه، فهذه الآيات والمخلوقات حادثه، ولا يمكن أن تكون جاءت من نفسها، أو صدفة، بل لا بد من محدث، وهو: الله.

وهذا يعضده دليل قرآني نبه عليه وأرشد إليه، وهو قوله تعالى: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَلْقُونَ﴾ (٣٥) أَمْ خَلِقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ﴿ [الطور:

[٣٦-٣٥].

والمعنى: لا يمكن أن يوجد مخلوق بلا خالق، أو أن يوجد اتفاقاً؛ هذا محال، ولا يصح في الأذهان شيء إذا احتاج هذا الدليل إلى دليل؛ فلذلك لا بد

للمخلوق من خالق، فذكر ثلاثة أمور:

أحدها: ﴿خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ﴾ وهذا محال، لأن العدم لا يلد الوجود.
والأمر الثاني: ﴿أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾؛ أي: خلقوا أنفسهم بأنفسهم - أو كما يقول بعض الملاحدة المعاصرين: أوجدتهم الطبيعة - وهذا محال أيضًا.
والأخير: ﴿أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ فإذا لم يوجدوا هم من أنفسهم من العدم، ولم يوجدوا هم أنفسهم بأنفسهم، فمحال أن يوجدوا غيرهم، لأن فاقده الشيء لا يعطيه!!

وليس المقصود فقط إثبات وجود الله، وأنه الخالق، فهذه ربوبيته يؤمن بها حتى الكفار، كما قال تعالى: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ (١١) **﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَنْزِلَ شَيْءٌ عَلَيْهِ﴾** (١٢) **﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾** [العنكبوت: ٦١-٦٣]، لكن المراد: الربوبية والألوهية، ثم عظم هذه الآيات يدل على عظم خالقها، وحسن هذه الآيات وإتقانها يدل على علم وحكمة خالقها.

هذا الدليل العقلي، وقد يسره المصنف رَحِمَهُ اللهُ ووضحه وضوحًا جليًا، وهو دليل محكم؛ ولذا قال أعرابي - كان في إبله، لم يقرأ، ولم يكتب، ولم يتعلم الفلسفة، ولا المنطق، ولا علم الكلام، ولكنه ذو عقل وفكر وفهم في إثباته للصانع -: «الأثر يدل على المسير، والبصرة تدل على البعير، فكيف إلى ليلٍ داج، وسماء ذات أبراج، وسراج وهاج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أفلا تدل على الصانع الخبير؟!».

الدليل الفطري: هو ما يجده كل مخلوق في نفسه من الاعتراف بالله، وبأنه

الخالق المعبود، وهو مركز في كل الفطر: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم: ٣٠].

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «كل مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء؟»^(١).

ولهذا احتج الله - جل وعلا - على الكفار والمشركين بهذه الفطرة، فقال ﷻ: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾ [النمل: ٦٢].

كقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَىٰ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثُ وَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: ٥٤].

وهذا من باب الإلزام: إلزام بتوحيد الألوهية بعد إقرارهم بالربوبية لله، وهذه طريقة القرآن الكريم حيث يلزم بتوحيد الربوبية لتحقيق توحيد الألوهية. الدليل النقلية: وهذا أدلته كثيرة في الكتاب والسنة تدل على أن الله هو الخالق المعبود بحق.

وهذه الأدلة العقلية والنقلية والفطرية تدل على أن الله خالق معبود وحده لا شريك له.

وأما أهل البدع: فعندهم أدلة فلسفية لإثبات وجود الله فقط، مثل: دليل الأعراض والأجسام، وهي لا تدل على أنه المعبود بحق.

وهذا من أهم الفروق في التوحيد بين السلف الصالح والمتكلمين؛ فإن وجود الله عند السلف الصالح لا يحتاج إلى دليل؛ فأدلته ظاهرة، ﴿قَالَتْ رَسُولُهُمْ

(١) أخرجه البخاري (١٣٨٥)، ومسلم (٢٦٥٨).

أَفِي اللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ﴿١٠﴾ [إبراهيم: ١٠].

ولذلك يقر به الكفار، وإنما إثبات الصانع دليل على ألوهيته، وأنه معبود وحده بحق، وأما المتكلمون؛ فيقفون عند إثبات الصانع، ولا يتجاوزونه.

الخامسة: ذكر الشيخ رَحِمَهُ اللَّهُ أدلة من الوحي وشواهد من العقل؛ لأن من ادعى شيئاً فلا بد أن يقيم الدليل على دعواه:

والدعوى إن لم يقيموا عليها بينات أهلها أدياءً

فمن أقام البرهان الواضح وأتى بالدليل اللائح على دعواه كان صادقاً: ﴿قُلْ هَكَوَأُبْرَهَنَكُمُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ [النمل: ٦٤].

* قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ: «فَأَمَّا الدَّلِيلُ عَلَى آيَاتِهِ؛ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [فصلت: ٣٧].

وَدَلِيلُ مَخْلُوقَاتِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثُ شَاءَ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: ٥٤].»

فيه مسائل:

الأولى: لا يقال: فرّق المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ بين الآيات والمخلوقات، فعطف المخلوقات على الآيات، والأصل أن العطف يقتضي المغايرة؛ فالآيات غير المخلوقات.

بل هذا من باب عطف العام على الخاص؛ إذ الآيات من المخلوقات، ولكنها امتازت بأنها آيات ظاهرة، وإن كان في كل مخلوق آية دالة على وجوده

وعظمته ووحدانيته.

قال شاعر الزهد أبو العتاهية:

فيا عجباً كيف يعصي الإله ه أم كيف يجحده الجاحدُ
وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحدُ
ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهدُ

والمصنف رَحِمَهُ اللهُ سلك سبيل النصوص في التسمية؛ ففي الآية سميت السماوات وما عطف عليها مخلوقات، فتقيد المصنف رَحِمَهُ اللهُ بألفاظ القرآن، وإلا؛ فالمخلوقات التي ذكرها المصنف رَحِمَهُ اللهُ هي آيات؛ ولذا جمعها الله عَزَّ وَجَلَّ: في قوله: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: ١٩٠].

والآيات التي ذكرها المصنف أربع: الليل، والنهار، والشمس، والقمر.

والمخلوقات التي ذكرها هي: السموات، والأرض، وما فيهن، وما بينهما.
الثانية: جعل قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا سَاجِدُونَ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [فصلت: ٣٧] دليلاً على آيات الله التي يعرف بها.

ووجه الدلالة:

١- أن الله عَرَّفَ نفسه لعباده بها؛ فجعلها آيات دالة عليه عَزَّ وَجَلَّ وعلى كمال صفاته؛ فكلها من الآيات الدالة على كمال القدرة، وكمال الحكمة، وكمال الرحمة.

فالشمس آية من آيات الله عَزَّ وَجَلَّ؛ لكونها تسير سيراً منتظماً بديعاً منذ خلقها الله عَزَّ وَجَلَّ وإلى أن يأذن الله تعالى بانتهاء العالم؛ فهي تسير لمستقر لها؛ كما في قوله

تعالى: ﴿ وَالشَّمْسُ بَحْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ [يس: ٣٨].

وهي من آيات الله بحجمها وآثارها:

وأما حجمها؛ فهو أكبر من حجم الأرض آلاف المرات .

وأما آثارها، فما يحصل منها من المنافع للأجسام، والأشجار، والأنهار،

والبهار.

وكذلك القمر من آيات الله حيث قدره منازل لكل ليلة منزلة: ﴿ وَالْقَمَرَ

قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴾ [يس: ٣٩]؛ فهو يظهر صغيراً، ثم يكبر، ثم

يعود إلى النقص، وهذا يشبه الإنسان حيث يولد ضعيفاً، ثم يترقى من قوة إلى

قوة، حتى يعود إلى الضعف مرة أخرى؛ فتبارك الله أحسن الخالقين.

وكذلك الليل والنهار؛ فهما علامات ظاهرة في ذاتهما واختلافهما، وما

أودع الله فيهما من مصالح العباد، ومنافعهم، وتقلبات أحوالهم.

٢- استدل الله ﷻ بهذه الآيات على أنه سبحانه هو المستحق للعبادة: ﴿ لَا

تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ

تَعْبُدُونَ ﴾ .

وفي هذا: بيان أن الذي يستحق العبادة - وحده - هو الله؛ لأنه هو الخالق،

وهذا من موجبات العبودية؛ كما في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي

خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ٢١].

وفيه إبطال للشرك؛ لا تسجدوا للمخلوقات، ومن أعظم المخلوقات:

الشمس والقمر، ومع ذلك؛ فهي لا تستحق العبادة لأمرين:

الأول: أنها مخلوقة مربوبة؛ فالمخلوق المربوب لا يصير خالقاً ورباً، بل

هو عبد لله ﷻ .

الآخر: أنها آيات دالة على غيرها، وهو: الله الذي خلقها، والدال على غيره لا يدل على نفسه، وإنما الذي يدل عليه هو خالقه؛ ولذلك نعرف الله بآياته. ولما كان السجود أعظم أنواع العبادة؛ لأن وجهك الذي هو أعز شيء عندك تضعه لله على الأرض تعبدًا لله وحبًا له وتذللًا بين يديه، هذا السجود الحقيقي لا يليق إلا لله.

وأما غيره من المخلوقات كالشمس والقمر؛ فهي عاجزة فقيرة، وإنما الذي يستحق السجود الخالق الغني الذي لا يعجزه شيء.

الثالثة: جعل قوله - تعالى - ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومَ مَسْحَرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: ٥٤] دليلًا على مخلوقاته التي يعرف بها.

ووجه الدلالة:

١- أن فيها من آيات الله الدالة على الله:

أ- أن الله خلق هذه المخلوقات العظيمة في ستة أيام، ولو شاء لخلقها للحظة واحدة، ولكنه ربط المسببات بأسبابها؛ كما تقتضيه حكمته.

ب- أنه استوى على العرش؛ أي: علا عليه علوًا خاصًا به؛ كما يليق بجلاله وعظمته، وهذا كمال الملك والسلطان.

ت- أنه يغشي الليل النهار؛ فكأن الليل ثوب يسدل على ضوء النهار؛ فيغطيه.

ث- أنه جعل الشمس والقمر والنجوم مذلات بأمره - جلَّ سلطانه -، يأمرهن بما يشاء من مصالح العباد.

ج- عموم ملكه وتمام سلطانه؛ حيث كان الخلق والأمر له لا لغيره.

ح- عموم ربوبيته للعالمين كلهم.

٢- استدلل الله **عَزَّ وَجَلَّ** بهذه الآيات على أنه مستحق العبادة؛ كما في قوله

تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ [الأعراف: ٥٤]؛ فالخلق يجب أن يعبدوه وفق أمره في التشريع، والتحليل، والتحرير.

والرب هو المعبود بحق، والدليل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ

الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢١-٢٢].

ولذلك نقل المصنف في (ثلاثة أصول) قول الإمام ابن كثير: «الخالق لهذه

الأشياء هو المستحق للعبادة».

قال مقيده أبو أسامة الهلالي - كان الله له - : جمع الله تعالى في هذا النداء

الكريم إلى الناس كلهم موجبات العبودية؛ فهو ربهم الذي خلقهم والذين من قبلهم، وهو ربهم الذي يرزقهم، ربهم الذي تفرد بالخلق والرزق؛ فوجب أن يتفرد بالعبودية، ودونك التفصيل والتأصيل:

١- الله **عَزَّ وَجَلَّ** خالقنا؛ فهو وحده الذي يستحق العبادة.

لقد خلق الله تعالى بني آدم في أحسن تقويم، وكرمهم وفضلهم على كثير

مما خلق تفضيلاً، وأراد لهم أن يكونوا في أفضل صورة مختارة من صور البشرية.. صورة العابدين لله.. المتقين له.. الذين أدوا مقتضى الربوبية الخالقة، فعبدوا الخالق وحده.

ولقد خاطب الربُّ الكريمُ الناسَ بهذا الموجب في غير موضع فقال:

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١].

وبه احتج الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - كما قال تعالى مخبراً

عنهم: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِيلَةَ الْأُولَى﴾ [الشعراء: ١٨٤].

ب- الله هو رازقنا؛ فهو وحده الذي يستحق العبادة.

قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا

أُرِيدُ أَنْ يُطِيعُونِ ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات: ٥٦-٥٨].

فالله وحده هو الذي يغذو العبد بالنعمة؛ فينبغي على العبد أن يكون شاكراً

لأنعمه، مُقراً بحكمته.

ولقد احتج الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - بهذا الموجب على

أقوامهم؛ كما قال الله تعالى عن إبراهيم الخليل - عليه الصلاة والسلام -: ﴿فَابْتَغُوا

عِنْدَ اللَّهِ الرَّزْقَ وَأَعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۗ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [العنكبوت: ١٧].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ: «فالعبد لا بد له من رزق، وهو محتاج

إلى ذلك؛ فإذا طلب رزقه من الله صار عبداً لله، فقيراً إليه، وإذا طلبه من مخلوق

صار عبداً لذلك المخلوق، فقيراً إليه، ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في

الأصل، وإنما أبيحت الضرورة.

وفي النهي عنها أحاديث كثيرة في «الصحاح» و«السنن» و«المسانيد»: كقوله

ﷺ: «لا تزال المسألة بأحدكم، حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة^(١) من

لحم»^(٢).

(١) أي: قطعة.

(٢) أخرجه البخاري (١٤٧٤)، ومسلم (١٠٤٠) من حديث عبد الله بن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

وقال -أيضاً-: «لأن يأخذ أحدكم أحبله فيذهب فيحتطب، خير له من أن يسأل الناس؛ أعطوه أو منعه»^(١).

وقال: «ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل، ولا مستشرف، فخذ، وما لا؛ فلا تتبعه نفسك»^(٢).

فكره أخذه مع سؤال اللسان، واستشرف القلب.

وقال في الحديث الصحيح: «من يستغن يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر»^(٣).

وأوصى خواص أصحابه ألا يسألوا الناس شيئاً:

عن عوف بن مالك أن النبي ﷺ بايعه في طائفة، وأسر إليهم كلمة خفيفة: «ألا تسألوا الناس شيئاً»^(٤).

فكان بعض أولئك النفر يسقط السوط من يد أحدهم، ولا يقول لأحد: ناولني إياه.

وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق، والنهي عن مسألة الخلق في غير موضع؛ كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ [الانشراح: ٧ و ٨].

وقول النبي ﷺ لابن عباس: «إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله»^(٥).

(١) أخرجه البخاري (١٤٧١) من حديث الزبير بن العوام ؓ.

(٢) أخرجه البخاري (١٤٧٣)، ومسلم (١٠٤٥) من حديث عمر بن الخطاب ؓ.

(٣) أخرجه البخاري (١٤٦٩)، ومسلم (١٠٥٣) من حديث أبي سعيد الخدري ؓ.

(٤) أخرجه مسلم (١٠٤٣).

(٥) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٥١٦)، وأحمد (٢٩٣/١)، وانظر تخريجه مطولاً في كتابي:

«نيل الأوطار بتخريج أحاديث كتاب الأذكار» (٢/ ٨٧٥ / ١٢٦٨).

ومنه قول الخليل: ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ﴾ [العنكبوت: ١٧]، ولم يقل: فابتغوا الرزق عند الله؛ لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر، كأنه قال: ﴿وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النساء: ٣٢].

والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه، ودفع ما يضره.

وكلا الأمرين شرع له أن يكون دعاؤه لله، فلا يسأل رزقه إلا من الله، ولا يشتكي إلا إليه؛ كما قال يعقوب السبكي: ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بِنِيِّ وَحُرِّفِي إِلَى اللَّهِ﴾ [يوسف: ٨٦] (١).

ولقد ذكر الله سبحانه موجبات العبودية في فواتح سورة النحل بعد أن قرر أن العبودية سبب إنزال الكتب وإرسال الرسل فقال تعالى: ﴿أَفَ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعِظُونَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (١) يُزِيلُ الْمَلَكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ (٢) خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (٣) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (٤) وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دَفءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٥) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَوْنَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (٦) وَتَحْمِلُ أُنْفُسَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا يَشِقُّ الْأَنْفُسَ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ (٧) وَاللَّيْلَ وَالنَّجْمَ وَالْأَعْنَبَ لَتَرْكَبُنَّهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨) وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَنَّاكُمْ أَجْعَبِكُمْ (٩) هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ (١٠) يُثْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَبَ وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَنْفَكُونَ (١١) وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

(١) «العبودية» (ص ٨٨-٩٣) باختصار وتصرف يسيرين.

﴿١٢﴾ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٣﴾ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾ وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾ وَعَلَّمَتِ وَيَالْتَجِمُ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾

وتأمل كيف ختم الله هذه الآيات البيّنات بعد ذكره لأفواج مخلوقاته ونعمه:

﴿ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٧﴾ وَإِن تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨﴾ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُوبُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿١٩﴾ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٢١﴾ [النحل: ١-٢١].

وهو تعقيب يأتي في أوانه: فيوظف نفس العبد؛ ليتعاهد إيمانه، فإنها مهية للإقرار بمضمونه.. فليس هناك شيء أحق بالعبودية من الله؛ لأن العاقل يستحيل أن يسوي بين من يخلق ومن لا يخلق بل يُخلق.. فما يحتاج الأمر أكثر من تذكير، فيتضح الأمر، ويتجلى اليقين.

وكذلك ذكر رسول الله ﷺ موجبات العبودية؛ فقال: «إن الله وعَلَّ أمر يحيى بن زكريا -عليه الصلاة والسلام- بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وأنه كاد أن يبطن بها.

فقال له عيسى عليه السلام: إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فأما أن تبلغهن أو أن أبلغهن.

فقال: يا أخي! إنني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي.

قال: فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ

المسجد، فقعده على الشرف، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات: أن أعمل بهن، وأمركم أن تعملوا بهن:

أولهن: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، فإن مثل ذلك كمثله رجل اشترى عبداً من خالص ماله بورق أو ذهب؛ فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك، وأن الله خلقكم ورزقكم؛ فاعبدوه، ولا تشركوا به شيئاً. وأمركم بالصلاة؛ فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم؛ فلا تلتفتوا.

وأمركم بالصيام؛ فإن مثل ذلك كمثله رجل معه صرة من مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثله رجل أسره العدو، فشدوا يديه إلى عنقه، وقدموه ليضربوا عنقه، وقال لهم: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم، فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه.

وأمركم بذكر الله كثيراً، وإن مثل ذلك كمثله رجل طلبه العدو سراعاً في أثره، فأتى حصناً حصيناً، فتحصن فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله.

قال: وقال رسول الله ﷺ: «وأنا أمركم بخمسٍ الله أمرني بهن: الجماعة، والسمع، والطاعة، والهجرة، والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج عن الجماعة قيد شبر، فقد خلع ربة الإسلام من عنقه؛ إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية؛ فهو من جثا جهنم».

قالوا: يا رسول الله! وإن صام وصلّى.

فقال: «وإن صام وصلّى وزعم أنه مسلم، فادعوا المسلمين بأسمائهم على

ما سَمَّاهُم اللهُ وَجَّهًا للمسلمين المؤمنين عباد الله»^(١).

قال الإمام ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ بعد أن ساقه تفسيراً للمعنى قول الله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ٢١]: (هذا حديث حسن، والشاهد منه في هذه الآية قوله: «وإن الله خلقكم ورزقكم، فاعبدوه، ولا تشرکوا به شيئاً»)^(٢).

قال أبو أسامة الهلالي -كان الله له-: فجعل الخلق والرزق موجبات العبودية، فتدبر!

قال المصنف رَحِمَهُ اللهُ: «وَإِذَا قِيلَ لَكَ: لَأَيِّ شَيْءٍ خَلَقَكَ اللهُ؟ فَقُلْ: لِعِبَادَتِهِ وَطَاعَتِهِ، وَاتَّبَاعِ أَمْرِهِ، وَاجْتِنَابِ نَهْيِهِ.

وَدَلِيلُ الْعِبَادَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (٥٦) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ (٥٧) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات: ٥٦-٥٨].

وَدَلِيلُ الطَّاعَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩]؛ يعني: كتاب الله وسنة نبيه ﷺ.

فيه مسائل:

الأولى: قوله رَحِمَهُ اللهُ: «وَإِذَا قِيلَ لَكَ لَأَيِّ شَيْءٍ خَلَقَكَ اللهُ؟»؛ فيه بيان أن الله وَجَّهًا لم يخلق السموات والأرض وما بينهما وما فيهما إلا بالحق؛ قال تعالى:

(١) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٨٦٤) وغيره من حديث الحارث الأشعري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، انظر تخريجه مفصلاً في كتابي: «صحيح الأنباء المسند من أحاديث الأنبياء» (٢/٦٨٥/٢٣٩).

(٢) «تفسير القرآن العظيم» (١/٦٢).

﴿وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [الجاثية: ٢٢] ولم يخلقهما باطلاً.

ومن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أدرك هذا الأمر بأدنى تفكير، فلذلك يقول أهل العلم والإيمان كما يخبر الله عنهم: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (١١٠) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران: ١٩٠-١٩١]؛ إن جميع ما في الكون ليدل أن وراء هذه الحياة الدنيا آخرة، ويخبر بوجود إله واحد حكيم عليم يدبره، فهو يحمل دلائل الإيمان وآياته.

وإنما يدرك هذه الدلائل، ويقرأ هذه الآيات، ويرى هذه الحكمة أولو الأبواب الذين لا يمرون بها دون تذکر أو تأثر أو تفکر أو تدبر، ولذلك؛ فهم يدركون -أيضاً- أن الإنسان لم يخلق عبثاً ولن يترك هملاً أو يذهب سدى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ (١١٥) فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾ [المؤمنون: ١١٥-١١٦].

وقال تعالى: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ [القيامة: ٣٦].

الثانية: قوله رَحِمَهُ اللَّهُ: «فَقُلْ: لِعِبَادَتِهِ»؛ فيه بيان أن العبودية سر الخلق، فالله ﷻ إنما خلق الخلق لعبادته، فالعبودية هي الغاية التي خُلِقَ لها الجن، والإنس، والخلائق أجمعون، ولذلك استدل المصنف بقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦].

وبهذا يتبين أن هناك غاية لوجود الجن والإنس؛ من قام بها وأداها كما أمر، فقد حقق غاية وجوده، ومن قصر فيها، أو نكل عنها؛ فقد أهدر غاية وجوده.

هذه الغاية التي تربط الجن والإنس هي العبودية لله: أن يكون هناك رب وعبد: رب يُعبد، وعبد يُعبد.

الثالثة: قوله رَحِمَهُ اللهُ: «وطاعته» فيه بيان أن تحقيق العبودية لا يتم إلا بطاعة الله على منهج رسول الله ﷺ.

قال شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللهُ في «مجموع الفتاوى»: «والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد، ولها أصلان: أحدهما: أَلَّا يُعْبَدَ إِلَّا اللهُ.

الثاني: أَلَّا يُعْبَدَهُ إِلَّا بِمَا أَمَرَ وَشَرَعَ، ولا يعبد به غير ذلك من الأهواء والظنون والبدع.

قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠].

وقال تعالى: ﴿بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ١١٢].

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ حَلِيلًا﴾ [النساء: ١٢٥].

وذلك تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدًا رسول الله.

ففي الأول: أَلَّا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ.

وفي الثانية: أن محمدًا هو الرسول المبلِّغ عنه، فعلينا أن نصدق خبره، ونطيع أمره.

وقد بين لنا ما نعبد الله به، ونهانا عن محدثات الأمور، وأخبر أنها

ضلالة^(١).

وكما أننا مأمورون ألا نخاف إلا الله، ولا نتوكل إلا على الله، ولا نرغب إلا إلى الله، ولا نستعين إلا بالله، وألا تكون عبادتنا إلا لله، فكذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول ﷺ ونطيعه، ونتأسى به، فالحلال ما حلله، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه.

قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾ [التوبة: ٥٩]؛ فجعل الإيتاء لله وللرسول؛ كما قال: ﴿وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧].

وجعل التوكل على الله وحده بقوله: ﴿وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ﴾، ولم يقل: (ورسوله)؛ كما قال في وصف الصحابة -رضوان الله عنهم- في الآية الأخرى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدِ جَمَعُوا لَكُمْ فَاتَّقِ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ١٧٣].

ومثله قوله: ﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: ٦٤]؛ أي: حسبك وحسب المؤمنين، كما قال: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزمر: ٣٦]. ثم قال: ﴿سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ﴾، فجعل الإيتاء لله وللرسول، وقدم ذكر الفضل لله؛ لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وله الفضل على رسوله وعلى المؤمنين.

وقال تعالى: ﴿إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾، فجعل الرغبة إلى الله وحده، كما في قوله: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ [الانشراح ٧-٨].

(١) انظر -تفضلاً- كتابي: «البدعة وأثرها السيئ في الأمة»، فإنه نسيج وحده فرد في بابه، والله الحمد والمنة على الإسلام والسنة.

وقال النبي ﷺ لابن عباس: «إذا سألت؛ فاسأل الله، وإذا استعنت؛ فاستعن بالله»^(١).

والقرآن يدل على مثل هذا في غير موضع.

فجعل العبادة والخشية والتقوى لله، وجعل الطاعة والمحبة لله ورسوله، كما في قول نوح عليه السلام: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا﴾ [نوح: ٣]، وقوله: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [النور: ٥٢].

فالرسل أمروا بعبادة الله وحده، والرغبة إليه، والتوكل عليه، وطاعته، والطاعة لهم، فأصل الشيطان النصارى وأشباههم، فأشركوا بالله، وعصوا؛ فجعلوا يرغبون إليهم، ويتوكلون عليهم، ويسألونهم؛ معصيتهم لأمرهم، ومخالفتهم لستهم، وهدى الله المؤمنين المخلصين لله: أهل الصراط المستقيم، الذين عرفوا الحق واتبعوه، فلم يكونوا من المغضوب عليهم، ولا الضالين، فأخلصوا دينهم لله، وأسلموا وجوههم لله، وأنابوا إلى ربهم، وأحبوه، ورجوه، وخافوه، وسألوه، ورغبوا إليه، وفوضوا أمرهم إليه، وتوكلوا عليه، وأطاعوا رسله، وعزروه، ووقروهم، وأحبوهم، ووالوهم، واتبعوهم، واقتفوا آثارهم، واهتدوا بمنازلهم.

فالعَمَلُ الصَّالِحُ: هو الإحسان، وهو فعل الحسنات، والحسنات هي: ما أحبه الله ورسوله، وهو ما أمر الله به أمر إيجاب أو استحباب.

فما كان من البدع في الدين التي ليست في الكتاب ولا في صحيح السنة؛ فإنها - وإن قالها من قالها، وعمل بها من عمل - ليست مشروعة؛ فإن الله لا يحبها ولا رسوله، فلا تكون من الحسنات، ولا من العمل الصالح؛ كما أن من يعمل ما لا يجوز؛ كالفواحش، والظلم، ليس من الحسنات، ولا من العمل الصالح.

(١) مضي تخريجه (ص ٣١).

وأما قوله تعالى: ﴿وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠]، وقوله: ﴿أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١١٢]، فهو إخلاص الدين لله وحده.

وكان عمر بن الخطاب يقول: «اللهم اجعل عملي كله صالحًا، واجعله لوجهك خالصًا، ولا تجعل لأحد فيه شيئًا».

وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ﴿لِبَلْوَاكُمْ أَلْتَأْتَوْنَ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ [الملك: ٢]: «أخلصه وأصوبه».

قالوا: يا أبا علي! ما أخلصه وأصوبه؟

قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا؛ لم يقبل حتى يكون خالصًا صوابًا.

والخالص: أن يكون لله.

والصواب: أن يكون على السنة.

وذلك هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل، وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد إلا إياه، وهو حقيقة العبادة لرب العالمين.

فنسأل الله العظيم أن يثبتنا عليه، ويكمله لنا ويميتنا عليه، وسائر إخواننا المسلمين.

والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم»^(١).

وقال الإمام ابن قيم الجوزية رَحِمَهُ اللهُ: «إذا عرف هذا: فلا يكون العبد متحققًا بالعبودية إلا بأصلين عظيمين:

أحدها: متابعة الرسول ﷺ.

والثاني: الإخلاص للمعبود.

(١) «العبودية» (ص ٦٧-٧٠ و ١٨٥-١٩٠) باختصار وتصرف.

والناس منقسمون بحسب هذين الأصلين -أيضاً- إلى أربعة أقسام:
أحدهما: أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة، وهم أهل العبودية حقيقة.
فأعمالهم كلها لله، وأقوالهم لله، وعطاؤهم لله، ومنعهم لله، وحبهم لله،
وبغضهم لله، فمعاملتهم ظاهراً وباطناً لوجه الله وحده، لا يريدون بذلك من الناس
جزاءً ولا شكوراً، ولا ابتغاء الجاه عندهم، ولا طلب المحمدة، والمنزلة في
قلوبهم، ولا هرباً من ذمهم، بل قد عدوا الناس بمنزلة أصحاب القبور، لا يملكون
لهم ضرراً ولا نفعاً، ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً، فالعمل لأجل الناس، وابتغاء
الجاه والمنزلة عندهم، ورجائهم للضر والنفع منهم: لا يكون من عارفٍ بهم
ألبتة، بل من جاهل بشأنهم، وجاهل بربه، فمن عرف الناس أنزلهم منازلهم، ومن
عرف الله أخلص له أعماله وأقواله، وعطاءه ومنعه، وحبه وبغضه.

ولا يعامل أحدُ الخلق دون الله إلا لجهله بالله وجهله بالخلق، وإلا فإذا
عرف الله وعرف الناس أثر معاملة الله على معاملتهم.

وكذلك أعمالهم كلها وعبادتهم موافقة لأمر الله، ولما يحبه ويرضاه.
وهذا هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل سواه، وهو الذي بلا عباده بالموت
لأجله، قال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: ٢].
وجعل ما على الأرض زينة لها؛ ليختبرهم أيهم أحسن عملاً، قال تعالى:
﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الكهف: ٧].

وهذا هو المذكور في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَادِحًا وَلَا
يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠].

وفي قوله: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ [النساء:

فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه، على متابعة أمره، وما عدا ذلك؛ فهو مردود على عامله، يُردُّ عليه - أحوج ما هو إليه - هباءً مثثوراً. وفي حديث عائشة عن النبي ﷺ: «كل عمل ليس عليه أمرنا؛ فهو رد»^(١). وكل عمل بلا اقتداء؛ فإنه لا يزيد عامله من الله إلا بعداً، فإن الله تعالى إنما يُعبدُ بأمره، لا بالآراء والأهواء.

الضرب الثاني: مَنْ لا إخلاص له ولا متابعة، فليس عمله موافقاً للشرع، وليس هو خالصاً للمعبود؛ كأعمال المتزينين للناس المرئيين لهم بما لم يشرعه الله ورسوله، وهؤلاء شرار الخلق وأمقتهم إلى الله ﷻ، ولهم أوفر نصيب من قوله: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [آل عمران: ١٨٨].

يفرحون بما أتوا من البدعة والضلالة والشرك، ويحبون أن يحمدوا باتباع السنة والإخلاص.

وهذا الضرب يكثر فيمن انحرف - من المنتسبين إلى العلم والفقر والعبادة - عن الصراط المستقيم، فإنهم يرتكبون البدع والضلالات والرياء والسمعة، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من الاتباع والإخلاص والعلم، فهم أهل الغضب والضلال.

الضرب الثالث: مَنْ هو مخلص في أعماله، لكنها على غير متابعة الأمر؛ كجهال العباد، والمنتسبين إلى طريق الزهد والفقر، وكل من عبد الله بغير أمره، واعتقد عبادته هذه قربة إلى الله فهذا حاله: كمن يظن أن سماع المكاء والتصدية قربة، وأن الخلوة التي يترك فيها الجمعة والجماعة قربة، وأن مواصلة صوم النهار

(١) أخرجه مسلم (١٧١٨).

بالليل قربة، وأن صيام يوم فطر الناس قربة، وأمثال ذلك.

الضرب الرابع: مَنْ أعماله على متابعة الأمر، لكنها لغير الله، كطاعة المرأين، وكالرجل يقاتل رياء وحمية وشجاعة، ويحج ليقال، ويقرأ القرآن ليقال، فهؤلاء أعمالهم ظاهرها أعمال صالحة مأمور بها، لكنها غير صالحة؛ فلا تقبل: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: ٥].

فكل أحد لم يؤمر إلا بعبادة الله بما أمر، والإخلاص له في العبادة»^(١).

الرابعة: قوله رَحِمَ اللَّهُ: «وَاتَّبِعِ أَمْرَهُ وَاجْتَنِبِ نَهْيَهُ»؛ فيه بيان أن للعبودية ثمارًا تدل عليها وآثارًا تعرف بها، وأن ذلك هو تقوى الله؛ كما في قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا إِلَهُكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ٢١].

لذلك فاعلم أبا الإيمان -أيديك الله بروح منه-: أن تزكية النفس لتفيض مكارم الأخلاق من عناصر بقاء الأمم عزيزة قوية.

إِنَّمَا الْأُمَمُ الْأَخْلَاقُ مَا بَقِيَتْ فَإِنْ هُمُ ذَهَبَتْ أَخْلَاقُهُمْ ذَهَبُوا

لذلك؛ فأمر التزكية ذو بال؛ لأنه يؤثر على قيام المجتمع سلبيًا وإيجابًا؛ لأن تزكية النفوس أصل تقوم عليه أوامر الله في النفس البشرية، فإذا طوعت هذه النفس على الخلق الكريم والسلوك القويم؛ فإنها راغبة في تعظيم شعائر الله، والتزام منهجه.

ومن أصدق من الله حديثًا، فهو القائل: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: ٣٢].

والأخلاق الكريمة صلب الشريعة السمحة، وجماع الدين الذي بعث الله به

(١) «مدارج السالكين» (١/٨٣-٨٥) بتصرف.

محمدًا ﷺ؛ فلا بد من تطبيع النفس عليها، حتى تفلح، وتقوم على أمر الله.

ولما كانت هذه الحقيقة سنة كونية شرعية، فإن جميع المرسلين دعوا

أقوامهم إلى تحقيقها، والسير على هداها.

فهذا نوح - عليه الصلاة والسلام - أول رسول إلى أهل الأرض يخاطب

قومه قائلاً: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٥﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٠٦﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ

أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٠٨﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ

﴿١٠٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿[الشعراء: ١٠٥-١١٠].﴾

وهذا هود - عليه الصلاة والسلام - ينذر قومه بالأحقاف قائلاً - كما أخبر

الله عنه -: ﴿كَذَّبَتْ عَادَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١١٣﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١١٤﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ

﴿١١٥﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١١٦﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ

﴿١١٧﴾ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَأَيَّةَ تَعْبُونَ ﴿١١٨﴾ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١١٩﴾ وَإِذَا

بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَابِينَ ﴿١٢٠﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٢١﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ

﴿١٢٢﴾ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَمٍ وَبِنِينَ ﴿١٢٣﴾ وَجَنَّتِ وَعْيُونِ ﴿١٢٤﴾ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿

[الشعراء ١٢٣-١٣٥].﴾

وكذلك صالح - عليه الصلاة والسلام -: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٤١﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ

أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٤٢﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٣﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٤٤﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ

عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤٥﴾ أَتَنْزَكُونَ فِي مَا هَلْهَنَّا ءَامِنِينَ ﴿١٤٦﴾ فِي جَنَّتِ

وَعْيُونِ ﴿١٤٧﴾ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلَعَتْ هَيْهَامُ هَضِيمٌ ﴿١٤٨﴾ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ

﴿١٤٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٥٠﴾ وَلَا تَطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿[الشعراء: ١٤١-١٥١].﴾

ولوط - عليه الصلاة والسلام - كذلك: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٦﴾ إِذْ قَالَ

لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦٦﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٧﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٦٨﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ

عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٦﴾ أَتَاتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿الشعراء﴾ [١٦٥-١٦٥].

وشعيب - عليه الصلاة والسلام - : ﴿ كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٦﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا نَنْقُونَ ﴿١٧٧﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٨﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٧٩﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٠﴾ * أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾ وَأَنْتُمْ بِالَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولِينَ ﴿الشعراء: ١٧٦-١٨٤﴾.]

وموسى - عليه الصلاة والسلام - : ﴿ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٧٠﴾ * وَإِذْ نُنَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَاءَ آتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿الأعراف: ١٧٠-١٧٢﴾.]

وقول موسى - عليه الصلاة والسلام - لفرعون كما أخبر تعالى عنه : ﴿ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَهٌ إِلَّا أَنْ تَرْكَبَ ﴿١٨﴾ وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ﴿النازعات: ١٨-١٩﴾.]

وعيسى - عليه الصلاة والسلام - : ﴿ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأَيِّدِنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿الزخرف: ٦٣﴾.]
وقال تعالى مخبراً أيضاً عنه : ﴿ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ۗ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿آل عمران: ٥٠﴾.]

وهذا ما سار عليه جميع المرسلين؛ كما في قوله - تعالى - : ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿المؤمنون: ٥١-٥٢﴾.]

وفي الجملة؛ فالتقوى هي وصية الله لجميع خلقه من الأولين والآخرين،

وبعث بها جميع رسله - عليهم الصلاة والسلام - كما في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ [النساء: ١٣١].

فإن قال قائل: هذه الآيات تحض على التقوى؛ فما بال تزكية النفوس قد حشرت في معناها؟!

قلت: ألم تعلم يا عبد الله: أن تقوى الله هي تزكية النفوس شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع؟!

إن تقوى الله نبع يمد النفوس بمادة تطهيرها وتزكيتها.

وإن شئت أن تسمع آيات الله التي تنتظم هذه المعاني: فقوله **وَجَلَّ**: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ [الشمس: ٧-١٠]، فهذه الآيات نص على أن العبد يزكي نفسه بتقوى الله **وَجَلَّ**.

وقوله **وَجَلَّ**: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ [النجم: ٣٢].

وقوله **وَجَلَّ**: ﴿وَسَيَجْزِيهَا الْآتَى ﴿٧﴾ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى﴾ [الليل: ١٧-١٨]؛

فيهما تبيان أن تزكية النفوس تكون بتقوى الله.

وانظر إلى قول رسول الله ﷺ متدبرًا: «اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت

خير من زكاها، أنت وليها ومولاها»^(١).

يتضح لك:

أن تزكية النفس البشرية وتنقيتها من قبائحها، وتصفيتها من أدرانها، والسمو بها إلى مكارم الأخلاق وصالحتها إحدى المهمات التي بعث الله من أجلها محمدًا ﷺ على فترة من الرسل، وقد نطق بذلك الكتاب الكريم والسنة المطهرة.

(١) أخرجه مسلم (٢٧٢٢) من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه.

قال تعالى: ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٥١].

وقال - جل ثناؤه -: ﴿ 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 ﴾ [آل عمران: ١٦٤].

وقال - تبارك اسمه -: ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيَّةِنَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ [الجمعة: ٢].

ومن ثم؛ فلقد كانت هذه المهمة النبوية ركناً في دعوة أبينا إبراهيم - عليه الصلاة والسلام -: ﴿ رَبَّنَا نَقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (١٢٧) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١٢٨) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٧-١٢٩].

هذه أيها المسلمون ملة أبيكم إبراهيم عليه السلام ووصيته لبناء أمة مسلمة، ومن أصدق من الله قِيلاً: ﴿ وَمَنْ يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (١٣) إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (١٣١) وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبْنَئِي إِنْ اللَّهُ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٠-١٣٢].

وأما السنة المطهرة؛ ففيها الكثير الطيب؛ كقوله ﷺ: «إنما بعثت لأتمم مكارم - وفي رواية: صالح - الأخلاق»^(١).

(١) صحيح لغيره: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص ٤٢)، وأحمد في «المسند» (٢/ ٣٨١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد حسن.

أفلا يدلُّ هذا كُلهُ على أن تزكية النفوس لها دور هام في إنشاء مجتمع الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، وأثر بارز في استئناف الحياة الإسلامية على منهاج الراشدين؟!!

فإن قيل: هذا الحديث في ميدان الأخلاق فما بال تزكية النفوس؟! قلت: أليست تزكية النفوس تكون بمكارم الأخلاق، والاستقامة على صالحها، والتمسك بمعاليها، والدعوة إلى حسنها، وترك سفاسفها؟! وإن شئت مزيد بيان؛ فاعلم أن رسول الله ﷺ كان قدوة حسنة، يتحرك بين الناس بمكارم الأخلاق، يرونه قائماً على إتمامها، حتى استحق أن يزكاه الله في كتابه، ويشهد له بذلك، وكفى بالله شهيداً، فقال سبحانه: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤].

وقد تنوعت عبارات أهل التفسير في تأويل هذه الآية، غير أن أعدل هذه الأقوال وأصحها وأجمعها ما ذكرته أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق زوجها رسول الله ﷺ فقالت: «فإن خلق نبي الله ﷺ كان القرآن»^(١).

ومعنى هذا: أنه ﷺ صار امتثال القرآن سجيةً له، وخلقاً تطبعه، فمهما أمره الله في القرآن: فعله، ومهما نهاه عنه: تركه، هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم والسلوك القويم، فلم يذكر خلقاً جميلاً ونعتاً محموداً إلا وكان لرسول الله ﷺ الحظُّ الأوفى والقدحُ المُعلَى؛ لأنه ﷺ لم تكن له همة سوى الله تعالى؛ فاجتمعت فيه مكارم الأخلاق التي أرسل لإتمامها، وبعث لتبثيتها.

وبهذا؛ يتبين أن الخلق العظيم الذي وصف به رسول الله ﷺ هو الدين

(١) أخرجه مسلم (٧٤٦).

الجامع لجميع ما أمر الله به ونهى عنه مطلقاً، حتى صارت أخلاقه المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله ويرضاه، والمسارعة إلى اجتناب ما يبغضه ويكرهه، بطيب نفس، وانسراح صدر، وهذه حقيقة التقوى، فقد كان رسول الله ﷺ أحسن الناس خلقاً، وأتقاهم لله، وأعلمهم به.

فإذا كانت تزكية النفوس بتحقيق التقوى من مهمات الرسل - عليهم الصلاة والسلام - التي بعثوا من أجلها، وقد شغلت حيزاً كبيراً في دعوة رسول الله ﷺ وحياته، فما الذي يوصل إليها، ويدل عليها؟! إن الذي شرع الغاية لم ينس الوسيلة، فقد شرع الله ﷻ وسائل تزكية النفوس، وبينها رسول الله ﷺ إلى هذه الغاية.

وعند استقراء شعائر الإسلام وشرائعه كلها، وربطها بهذه الغاية: نتبين أنه ليس لتزكية النفوس أعمال خاصة من مجموع شرائع الإسلام، بل إن الإسلام: عقائده، وأحكامه، وآدابه، نهايتها التقوى وتزكية النفوس: لتستقيم على أمر الله أفراداً وجماعات.

ودونك البيان:

التوحيد - وهو قطب رحي الإيمان - تزكية للنفوس؛ لأن الاعتراف بالحق أسُّ الفضائل وأم الأخلاق، فرأس الحكمة: معرفة الله، وعبادته، ومحبته، ومخافته.

وليس هناك حق أكبر من الله، ولا أظهر منه عند كل ذي مسكة عقل: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهْدَةً قُلِ اللَّهُ﴾ [الأنعام: ١٩].

ولهذا؛ كان الشرك بالله **كِبْرًا** نجسًا؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾

والوضوء طهارة؛ كما قال تعالى: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّخِذُوا اللَّهَ مَعًا وَيُحِبُّ
الْمُطَهَّرِينَ﴾ [التوبة: ١٠٨].

والغسل والتيمم طهارة؛ كما قال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا
قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطْهَرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ
جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ
وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: ٦].

واعتزال النساء في المحيض والنفاس طهارة وزكاة؛ كما قال تعالى:
﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعَزِّلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ
يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ﴾
[البقرة: ٢٢٢].

ولذلك؛ جعلت أحكام الوضوء، والغسل، والتيمم، والحوض في أبواب
الطهارة من كتب الفقه.

والطهارة في كلام الله ورسوله تنتظم طهارة القلب والجوارح.
أما طهارة القلوب؛ ففي قوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾
[الأحزاب: ٥٣].

وأما طهارة الجوارح؛ ففي قوله تعالى: ﴿وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ [الأنفال: ١١].

وطهارة الجوارح مقترنة بطهارة القلوب؛ لذلك عطف على طهارة الجوارح
عصمتهم من رجز الشيطان والربط على القلوب وتثبيت الأقدام: ﴿وَيَذْهَبَ عَنْكُمُ

بِحَزِّ الشَّيْطَانِ وَيُرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿ [الأَنْفَالُ: ١١].

وبه نطق الكتاب العزيز: ﴿وَيَأْتِيكَ فَطَهْرٌ﴾ [المدثر: ٤].

والصلاة تزكية للنفوس؛ لأنها تطهر النفس والجوارح من الفحشاء والمنكر؛

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: ٤٥].

والزكاة طهارة وتزكية؛ كما في قوله تعالى: ﴿حُذِّمْنَ أَمْوَالُهُمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ

وُزَكِّيَهُمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [التوبة: ١٠٣].

والصوم تزكية؛ كما في قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ

الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٣].

والحج تزكية؛ كما في قوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ

الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ١٩٧].

والنسك تزكية؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبَهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا

الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَآؤَهَا

وَلَكِنْ يَنَالُهُ النَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ

الْمُحْسِنِينَ﴾ [الحج: ٣٦-٣٧].

ومكارم الأخلاق تزكية، والحكم بما أنزل الله تزكية، وجميع شعائر الله

تزكية.

وعلى الجملة؛ فتقوى الله بتزكية النفوس هي ثمرة العبودية؛ كما في قوله

تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

[البقرة: ٢١].

الخامسة: قول المصنف رَحِمَهُ اللهُ: «وَدَلِيلُ الْعِبَادَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (٥٦) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات: ٥٦-٥٨]؛ أي: يوحدون».

هذا يدل على أن رأس العبودية هو التوحيد، وبه أرسل المرسلون وبعث النبيون، وأنزلت الكتب وجاهد الرسول الكفار والمشركين.

إن جميع الرسل -عليهم الصلاة والسلام- إنما دعوا لعبودية الله من أولهم إلى خاتمهم؛ كما أخبر الله عن نوح -عليه الصلاة والسلام-: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَّقُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [الأعراف: ٥٩].

وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١) قَالَ يَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ لَكُمْ لَنَذِيرًا مُّبِينًا ﴿٢﴾ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا ﴿[نوح: ١-٣].

وكذلك قال إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- فيما أخبر الله عنه: ﴿وإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [العنكبوت: ١٦-١٧].

وكذلك قال هود -عليه الصلاة والسلام- فيما أخبر الله عنه: ﴿وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَتَّقُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [الأعراف: ٦٥، هود: ٥٠].

وكذلك قال صالح -عليه الصلاة والسلام- فيما أخبر الله عنه: ﴿وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَتَّقُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [الأعراف: ٧٣، هود: ٦١].

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ﴾ [النمل: ٤٥].

وكذلك قال شعيب -عليه الصلاة والسلام- فيما أخبر الله عنه: ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَتَّقُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [الأعراف: ٨٥، هود: ٨٤].

وكذلك قال المسيح عيسى ابن مريم -عليه الصلاة والسلام- فيما أخبر الله

عنه: ﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ [آل عمران: ٥١].

وقال تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنْصَارٍ﴾ [المائدة: ٧٢].

وقال تعالى: ﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُمْ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [المائدة: ١١٧].

وقال خاتم النبیین محمد ﷺ فيما أخبر الله عنه: ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [يونس: ٣].

وبالعبودية أرسل الله جميع الرسل -عليهم الصلاة والسلام-؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ﴾ [النحل: ٣٦].

وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

وخاطب الله المرسلين قائلاً: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٩٢].

كما قال في الآية الأخرى: ﴿يَأَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَانْقَبُوا﴾ [المؤمنون: ٥١-٥٢].

السادسة: قول المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَدَلِيلُ الطَّاعَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ٢٠].».

فيه فوائد زوائد تدل على مراد المصنف رَحِمَهُ اللهُ:

١- أن الله ورسوله يطاعان استقلالاً؛ ولذلك أفرد الله له طاعة، ورسوله طاعة.

٢- أن طاعة الله لا تكون إلا بطاعة رسول الله ﷺ؛ لذلك قرن بين طاعته وطاعة رسوله: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠].

٣- أن أولي الأمر طاعتهم تبعاً، وليس استقلالاً؛ ولذلك لم يفرد لهم طاعة كما أفرد لنفسه تعالى ورسوله ﷺ.

٤- هذه الآية تقضي على نظرية الإمام المعصوم عند الروافض، وما يتبع ذلك من كون الإمامة ركناً من أركان الدين، وذلك من وجوه كثيرة نذكر منها أربعة:

أولاً: أن الله ﷻ أعاد الفعل ﴿أَطِيعُوا﴾ في قوله ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾، ولم يعده في قوله: ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾؛ لأن الرسول ﷺ معصوم، ولا يأمر إلا بطاعة الله؛ ولذلك أعاد الفعل في حقه؛ فقال: ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾؛ فإن طاعة الرسول ﷺ هي طاعة الله؛ كما في قوله تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾.

وأما ولي الأمر؛ فليس بمعصوم؛ فقد يأمر بمعصية الله، فلا يطاع إلا في طاعة الله، ولو كان ولي الأمر معصوماً، أو عصمته من عصمة الرسول ﷺ؛ لأفرد له طاعة كما أفرد للرسول ﷺ طاعة.

ثانياً: قوله تعالى: ﴿إِن نُنزِعُكَ مِنْ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾؛ هذا كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَخْلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ١٠]؛ لأن الكتاب والسنة فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية، إما بصريحهما، أو عمومهما، أو إيماء، أو تنبيه، أو مفهوم، أو عموم معنى يقاس عليه ما أشبهه؛ ولأن كتاب الله وسنة رسوله ﷺ

عليهما بناء الدين.

ولذلك؛ لم يقل الله ﷻ - والله أعلم-: (وردوه إلى أولي الأمر منكم)، وفي ذلك يروى أثر عن مسلمة بن عبد الملك، فقد قال لأبي حازم -أحد علماء السلف الصالح-: «أستم قد أمرتم بطاعتنا بقوله: ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾. فقال له أبو حازم: «أليس قد نزع الطاعة عنكم إذا خالفتم الحق؛ بقوله: ﴿فَإِنْ نَنْزَعْنَاهُ مِنْ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ﴾؛ أي: القرآن، ﴿وَالرَّسُولِ﴾؛ أي: في حياته، وإلى أحاديثه بعد وفاته».

فعلم بذلك: أن ولي الأمر يمكن أن يخالف الحق؛ فلذلك نزع الطاعة عنه عندما يقع في مخالفة الحق، وهذا يعني: أنه لا عصمة لولي الأمر. ثالثاً: الإطلاق في طاعة أولي الأمر مقيدة بعشرات الأحاديث كقوله ﷻ: «ما لم يأمر بمعصية»^(١).

وقوله ﷻ: «إنما الطاعة في المعروف»^(٢).

وقوله ﷻ: «لا طاعة في معصية الله»^(٣).

وسبب نزول هذه الآية: أنها نزلت في عبد الله بن حذافة ﷻ وأصحابه في القصة المعروفة^(٤)، وهذا دليل آخر على أنها مقيدة في المعروف وليس على إطلاقها، كما هو مقرر عند الأصوليين أن السياق والسباق من المقيدات، وهذا يدل على أن ولي الأمر ليس بمعصوم.

(١) البخاري (١٢٩٥٥)، ومسلم (١٨٣٩) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

(٢) أخرجه البخاري (٧١٤٥)، ومسلم (١٨٤٠) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

(٣) صحيح: أخرجه أحمد (٤/٤٢٦)، والطيالسي (٨٥٠)، والبخاري (٣٥٩٩) «مسنده».

وهو صحيح له شواهد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم.

(٤) أخرجه البخاري (٤٥٨٤)، ومسلم (١٨٣٤) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه.

رابعاً: ومربط الفرس وقطب الرحى - كما يقولون - هو قوله تعالى: ﴿فَإِنْ نَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾، وهذا صريح أو كالصريح في أن ولي الأمر ليس بمعصوم، ولا يجوز الرد إليه في مسائل الخلاف والنزاع، وذلك من وجهين مهمين:

أ- أن الله أمر بالرد إليه - أي: إلى كتابه - وإلى رسوله - أي: إلى سنته -، فالعصمة من الخلاف والاختلاف في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ؛ كما قال ﷺ في حجة الوداع من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه مرفوعاً: «تركتم فيكم أمرين، لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله، وسنتي»^(١)، ولم يأمر الله بالرد إلى أولي الأمر؛ لأنهم ليسوا بمعصومين، هذا أولاً؛ ولأن النزاع قد يكون معهم ثانياً.

ب- أن (الحكم) لا يجوز أن ينازعه أحد؛ أو يخالفه شخص، وإلا لما كان حكماً؛ ولذلك أمر بالرد إلى الكتاب والسنة، فهما (الحكم الفصل) ولو كان ولي الأمر (حكماً) لرد إليه في مواطن النزاع، فلمَّا لم يقل ذلك: تبين أن أولي الأمر ليسوا (حكماً) في مواطن الخلاف، فنزعت عنهم العصمة.

وإذا بطل القول بعصمة أولي الأمر - وهم: الاثنا عشر عند الشيعة الروافض -؛ فإنه يسقط القول بالإمامة المزعومة لآل البيت الأطهار جملة وتفصيلاً، ويظهر بذلك صحة خلافة الخلفاء الراشدين الذين سبقوا علياً رضي الله عنه في الخلافة، ويكون تأخر علي رضي الله عنه عن مطالبته في ذلك ليس جبنًا ولا خوفًا، وإنما لاعتقاده بصحة خلافة من تقدمه، وأنه لا يقدم عليهم، فقد خطب على منبر

(١) صحيح لغيره: أخرجه الحاكم (١/٩٣)، وابن نصر في «السنة» (ص ٢١)، والبيهقي في

«السنن الكبرى» (١٠/١١٤)، و«دلائل النبوة» (٥/٤٤٩)، وابن حزم في «الإحكام» (٦/

الكوفة، فقال: «لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر؛ إلا جلدته حدّ المفترى»^(١). وهذا واضح بين لا لبس فيه، ولا خفاء يعتريه، ولا غموض يأتيه، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

* قال المصنف رَحِمَهُ اللهُ: «وَإِذَا قِيلَ لَكَ: أَيُّ شَيْءٍ أَمَرَ اللهُ بِهِ وَنَهَاكَ عَنْهُ؟ فَقُلْ: أَمَرَني بالتَّوْحِيدِ، وَنَهَانِي عَنِ الشِّرْكِ، وَدَلِيلُ الأَمْرِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ عَ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٩٠].

وَدَلِيلُ النَّهْيِ عَنِ الشِّرْكِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨ و ١١٦].

وقوله تعالى: ﴿مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ [المائدة: ٧٢].

فيه مسائل:

الأولى: قوله رَحِمَهُ اللهُ: «وَإِذَا قِيلَ لَكَ: أَيُّ شَيْءٍ أَمَرَ اللهُ بِهِ، وَنَهَاكَ عَنْهُ» يفيد أن حكمة العلي العظيم أن يكون الإنسان مكلفاً مختاراً: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: ٧٢].

ولما كان التكليف يستلزم طريقين؛ ليتم الاختيار: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ [البلد: ١٠]، ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ [الإنسان: ٣]؛ فقد أمر الله العبد ونهاه، فأمره ب (افعل)، ونهاه ب (لا تفعل).

(١) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٢١٩)، وعبد الله بن أحمد في «زوائد الفضائل» (٤٩) وغيرهم، وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية.

وهذا واضح جلي في قصة الأبوين: آدم وحواء -عليهما الصلاة والسلام-؛ فقد أمرهما الله بالسكنى في الجنة، وتناول ما شاء منها رغداً، ونهاهما عن الاقتراب من شجرة الابتلاء: ﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ٣٥].

وكان ذلك سنة الله ﷻ في ذرية آدم -عليه الصلاة والسلام-؛ فابتلاهم بالأوامر والنواهي.

الثانية: تنبيهه على أهمية العلم بالمقاصد الشرعية.

إن المسلم يتلقى التكليف الشرعية بقناعة بأهميتها، وبيقين بأحقيتها، ويطبقها وهو مملوء الثقة بخيريتها، وإن الذي شرعها هو العالم بالإنسان، الخبير بما يصلحه: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤].

إلا أن ذلك لا يمنع من التماس الحكمة من تشريعها، ومعرفة العلة التي يدور عليها الحكم؛ لأن ذلك يستلزم سلامة التطبيق العملي للتكليف الشرعية.

والأعمال الشرعية ليست مقصودة لذاتها، وإنما قصد بها أمور أخرى هي معانيها، والمصالح التي شرعت لأجلها: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۗ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا ۗ أَلْقَانِعَ وَالْمَعْتَرِ ۗ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَائُهَا ۗ وَلَكِنْ يَنَالُهُ النُّقُورَى ۗ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَنَكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الحج: ٣٦-٣٧].

ومن هنا نجد أن كثيراً من الأحكام الشرعية جاءت معللة، ووردت مقرونة بذكر الحكمة من تشريعها، وفي سائر المجالات؛ في الصلاة، والصوم، والزكاة، والحج، والقصاص، وغير ذلك كثير.

فالشريعة إذن ليست تعبدية تحكيمية: تحلل وتحرم دون مقاصد من وراء أمرها ونهيها وحظرها وإباحتها.

إن أحكام الشريعة الإسلامية في جملتها معللة عند جماهير العلماء، ولها مقاصد في كل ما شرعته.

قال الإمام الشاطبي رحمته الله: «إذن ثبت أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدينية، وذلك على وجه لا يختل لها به نظام، لا بحسب الكل ولا بحسب الجزء، وسواء في ذلك ما كان قبيل الضروريات أو الحاجيات أو التحسينات...»

فلا بد أن يكون وصفها على ذلك الوجه أبدياً و كلياً وعمماً في جميع أنواع التكاليف والمكلفين وجميع الأحوال، وكذلك وجدنا الأمر فيها والحمد لله^(١).
وقال الإمام ابن قيم الجوزية رحمته الله: «إنَّ الشريعة مبناهَا وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها؛ ومصالح كلها، وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة، وإن دخلت فيها بالتأويل»^(٢).

الثالثة: إن قضية الحكم والشريعة والتقاضي ينبغي أن تكون لله وحده، لا للأهواء المتقلبة، أو المصالح المضطربة، أو للعرف الذي يصطلح عليه جيل أو أجيال، ولا يرجع إلى أصل ثابت في شرع الله، وهذا من المعلوم ضرورة في مسائل الإيمان؛ لأنه يقوم على جملة اعتبارات منها:

(١) «الموافقات» (٢/٣٧ - ط دراز).

(٢) «إعلام الموقعين» (٣/١٤ - ط المكتبة العصرية).

١- أنها تنبني على الإقرار بربوبية الله:

فهو الخالق الذي خلق كل شيء، وله ملك السموات والأرض وما بينهما:

﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: ٥٤].

وهو الرازق؛ فهل يملك أحد أن يرزق نفسه أو غيره: ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا

أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ﴾ (٥٧) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات: ٥٧-٥٨].

وهذا يقتضي الحكم أن يكون له وحده لا شريك له؛ لأن موجبات العبودية

- أعني: الخلق والرزق - تستلزم أن يعبد الله وحده، ومن ذلك أن يكون الحكم لله

وحده: ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾ [يوسف: ٤٠].

٢- الأفضلية المقطوع بها لدين الله على قوانين البشر:

هذه الأفضلية التي يشير إليها قوله تعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ

مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: ٥٠].

٣- من المعلوم بدهامة لذوي العقول السليمة وأولي الفطر المستقيمة: أن

الصنعة لا تجعل لنفسها بنفسها قانوناً تسير عليه، وتتحرك إليه، وإنما الذي

يضع لها ما لها هو صانعها الذي ابتدعها وأبدعها؛ ولذلك؛ فمن الجهل: أن يتصور

الإنسان أنه بمقدوره أن يجعل لنفسه سنناً يسير عليها لا تحيد، ولا يأتيها النقص من

أطرافها، أو يتولد الخلل من أنصافها، أو لا يكون العجز من أكبر أوصافها، ومن

ذلك؛ فلا بد من الرجوع إلى شرع الله الذي خلق الإنسان، ويعلم ما يصلح

الإنسان، وما يصلح عليه حاله: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤].

٤- من قدر الشريعة حق قدرها علم أن مبنائها على الحكم ومصالح العباد

في الدنيا والآخرة؛ فهي عدل الله بين عباده، ورحمته في خلقه؛ فمن استقام عليها

نال حياة القلوب، وظفر بقرّة العيون، واعتصم بالعروة الوثقى؛ لأنها العصمة من

كل شر، والسبب في كل خير، وكل نقص في العالم؛ فسببه من إضاعتها.
وعجبي لا ينقضي من قوم هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، لا يرون تمام
الترقى إلا في العيش على فئات موائد الكفار وعبدة الأصنام؛ لظنهم أنهم بلغوا
الغاية القصوى في التمدن والترقى، وتناسى هؤلاء أن هؤلاء الكفار قصروا نظرهم
على الدنيا؛ فهي أكبر همهم، ومبلغ علمهم: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [٦-٧].

هؤلاء يؤذون أنفسهم وأمتهم؛ لأنهم بدلوا نعمة الله نكرًا، وأحلوا قومهم
أخس المنازل؛ فينبغي الأخذ على أيديهم بالتي هي أحسن للتي هي أقوم: ﴿إِنَّ هَذَا
الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ [الإسراء: ٩]، فأى الفريقين أحق بالأمن إن كنتم
تعلمون: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾
[الأنعام: ٨٢].

إن الله ﷻ لم يحوجنا إلى شيء من الكتب الإلهية السابقة، بل نحلنا كتابًا
مفصلاً لكل شيء على علم من الله - تبارك وتعالى - فكيف يحوجنا إلى شيء من
قوانين البشر وأوضاعهم وأحوالهم وسياساتهم؟! حاشى لله ومعاذ الله!

وهذا من كمال أمة الإسلام وفضلها على من قبلها من الأمم؛ فإنها لكمال
نبيها وكمال شريعته لا تحتاج إلى أمر خارج عن كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، فهما
عصمة الناس، وقوام العالم، وقطب السعادة في الدنيا والآخرة... فهل من مُدَّكر؟!
٥ - التبست مسألة الحكم على كثير من الحزبيين والحركيين؛ فجعلوها
أصل الإيمان وتفسير كلمة التوحيد؛ فمن تركها نقض إيمانه، وتلاشى إسلامه.

وهؤلاء القوم انقلبت لديهم الوسائل غايات، وصارت الغايات من الأمور
الخلافيات؛ فإن مسألة الحكم وسيلة؛ لإقامة العبودية لله وحده لا شريك له في دنيا

الناس، وهم جعلوها غاية، وقلبوها هدفاً، بل كثير من غلاة دعواتهم جعلها قسيماً رابعاً لأقسام التوحيد، وسماه: (توحيد الحاكمية) وهو تقسيم محدث مبتدع؛ لأنه تقسيم سياسي لا اصطلاحى.

ومسألة الحكم لله من لباب العقيدة السلفية، لكنها متجاذبة بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، فإن نظرنا إليها من جهة تعلقها بأفعال الرب - تبارك وتعالى -؛ فهي من توحيد الربوبية، وإن نظرنا إليها من جهة تعلقها بأفعال العبد واستجابته لله؛ فهي من توحيد الإلهية، والله أعلى وأعلم.

الرابعة: ولذلك قال المصنف رحمته الله: «فَقُلْ: أَمْرِي بِالتَّوْحِيدِ وَنَهَانِي عَنِ الشُّرْكِ»؛ ليعلم المكلفين أن أعظم الأوامر وأعلاها: (التوحيد)، وأشد المناهي وأغلظها: (الشرك)، وأن كل معروف تبع للتوحيد وفرع عليه، وكل منكر تبع للشرك وفرع من فروعه كل بحسبه.

الخامسة: ثم استدل المصنف رحمته الله على الأمر بالتوحيد بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٩٠].

ووجه دلالة الآية على التوحيد:

أن العدل هو التوحيد، والإحسان، هو: أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك.

وهذا أسمى مقامات الدين، وأرقى منازل اليقين.

والعبودية لرب العالمين غاية كمال المتقين، ونهاية شرف المخلصين، فقد جعل الله تعالى العبودية وصف أكمل خلقه، وأقربهم إليه، فقال تعالى عن المسيح عيسى بن مريم - عليه الصلاة والسلام - الذي ادعت النصراني الحيارى فيه

الإلهية والنبوة:

﴿يَتَّاهَلُ الْكِتَابَ لَا تَعْلَمُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ أَنْتَهُمْ خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَحْدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧١﴾ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿النساء: ١٧١-١٧٢﴾.

وقال تعالى: ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٧﴾ وَقَالُوا يَا إِلَهَتِنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٥٨﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿الزخرف: ٥٧-٥٩﴾.

وبها افتتح المسيح -عليه الصلاة والسلام- كلامه وهو في المهد، فقال تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿٣٠﴾ [مریم: ٣٠].
فانظر -رحمك الله- كيف جعل غايته العبودية لا الإلهية؛ كما يقول أعداء الله النصارى.

ووصف الله أكرم خلقه عليه، وأقربهم منزلة وأعلاهم، وأقربهم نزلاً إليه محمداً ﷺ بوصف العبودية في أشرف مقاماته، وأكمل حالاته:

فقال في حال الإسراء: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١﴾ [الإسراء: ١].
وقال في حالة النصر: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّلَاقِ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾ [الأنفال: ٤١].

وقال في حال العصمة والكفاية والرعاية: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزمر:

[٣٦].

وقال في حال الصلاة والسجود والقرب إلى الله: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي بَنَىٰ ۙ عِبَادًا إِذَا

صَلَّىٰ ۙ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿كَلَّا لَا نُطِيعُكَ وَأَسْجُدُ وَأَقْرَبُ﴾ [العلق: ٩-١٩].

وقال في مقام الإيحاء: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾ [النجم: ١٠].

وقال في مقام إنزال الكتاب عليه: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ

يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا﴾ [الكهف: ١].

وقال أيضًا: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾

[الفرقان: ١].

وقال أيضًا: ﴿هُوَ الَّذِي يُزِيلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ يَبْتَغِي لِيُخْرِجَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

وَإِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الحديد: ٩].

وقال في مقام الدعوة: ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيَدًّا﴾ [الجن:

[١٩].

وقال في مقام التحدي: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ

مِثْلِهِ﴾ [البقرة: ٢٣].

وبالعبودية وصف الرسول ﷺ نفسه في جميع أحواله وأفعاله:

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ: «أكل كما يأكل العبد، وأجلس كما

يجلس العبد، فإنما أنا عبد»^(١).

وعن عائشة رضي الله عنها: «أن نبي الله ﷺ كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه».

(١) أخرجه البغوي في «شرح السنة» (٢٨٣٩)، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» (ص ٦٠)،

وصححه بشواهد شيخنا الألباني رحمته الله في «الصحيححة» (٥٤٤).

فقال عائشة: لم تصنع ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟

قال: «أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً».

فلما كثر لحمه صلى جالساً، فإذا أراد أن يركع قام، فقرأ، ثم ركع^(١).
وأمرنا رسول الله ﷺ أن نصفه بالعبودية، ولا نتجاوز هذا المقام؛ لئلا نزل أقدام، وتضل أفهام.

عن ابن عباس رضي الله عنهما سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر: سمعت النبي ﷺ يقول: «لا تطروني؛ كما أطرت النصارى ابن مريم؛ فإنما أنا عبد؛ فقولوا: عبد الله ورسوله»^(٢).

وفي هذا المقام حلت رجال النبيين - عليهم الصلاة والسلام - وأناخت ركائب المرسلين من أولهم إلى خاتمهم.

قال تعالى عن نوح - عليه الصلاة والسلام -: ﴿ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ [الإسراء: ٣].

وقال تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ﴾ [ص: ٤١].

وقال: ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾ [ص: ٤٥].

وبها أيضاً وصف الله داود وسليمان ويوسف وهارون وإسماعيل وإلياس وكل والمرسلين: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِجَانِدِنَا الْمُرْسَلِينَ﴾ [الصفات: ١٧١].

وبذلك وصف ملائكته فقال سبحانه: ﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ

(١) أخرجه البخاري (١١٣٠) ومسلم (٢٨٢٠)، وفي الباب عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عند البخاري (١١٣٠)، ومسلم (٢٨١٩).

(٢) أخرجه البخاري (٣٤٤٥).

لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿١٩﴾ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿١﴾ [الأنبياء: ١٩-٢٠].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٦].

ونعت صفوة خلقه بالعبودية له؛ فقال تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَمًا﴾ [الفرقان: ٦٣].
وقال أيضاً: ﴿عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾ [الإنسان: ٦].
وحسبك أن الرسول ﷺ جعل إحسان العبودية أعلى مراتب الدين، فقال في حديث جبريل الطويل وقد سأله عن الإحسان:

«أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك»^(١).

السادسة: ثم استدلل المصنف رَحِمَهُ اللهُ عَلَى النهي عن الشرك بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ وبقوله: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ﴾.

(١) قال ابن قيم الجوزية في «مدارج السالكين» (١/١٠٢): «وهذا يُبَيِّنُ أَنَّ الْوَقْفَ التَّامَّ فِي سُورَةِ الْأَنْبِيَاءِ ﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ هَاهُنَا، ثُمَّ يَبْتَدِئُ ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾ ﴿١٩﴾ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ فهُمَا جَمَلَتَانِ مُسْتَقْلَتَانِ؛ أَي: أَنَّ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ عِبِيدًا أَوْ مَلَكَاتٍ، ثُمَّ اسْتَأْنَفَ جَمَلَةً أُخْرَى، فَقَالَ: ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ﴾؛ يَعْنِي: الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ يَعْنِي لَا يَأْنِفُونَ عَنْهَا، وَلَا يَتَعَاطَمُونَ، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، فَيَعْيُونَ وَيَنْقَطِعُونَ - يُقَالُ: حَسِرَ وَاسْتَحْسَرَ، إِذَا تَعَبَ وَأَعْيَا -، بَلْ عِبَادَتُهُمْ وَتَسْبِيحُهُمْ كَالنَّفْسِ لِبَنِي آدَمَ.

فالأول: وصف لعبيد ربوبيته.

والثاني: وصف لعبيد إلهيته.

(٢) أخرجه مسلم (٨).

وقد حرم الله الشرك وغلظه، وبين أنه أكبر الكبائر.

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٨]. وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ١١٦]. وقال تعالى: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ [المائدة: ٧٢]. وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَفَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَىٰ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ [الحج: ٣١]. وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الزمر: ٦٥].

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اجتنبوا السبع الموبقات»^(١)، قالوا: يا رسول الله! وما هن؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف»^(٢)، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات^(٣)»^(٤).

عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر (ثلاثاً)؟»، قالوا:

(١) الكبائر المهلكات، وهي أكثر من المذكورات، ومن تتبع القرآن والسنة وجدها كذلك، وانظر -تفضلاً- كتابي: «غيث النفع شرح حديث اجتنبوا الموبقات السبع» يسر الله نشره على خير وبركة.

(٢) الفرار من المعركة عند التقاء الجمعين، والتحام الجيشين: المسلم والكافر غير متحرف لقتال أو متحيز لفئة مؤمنة.

(٣) الحرائر العفيفات الغافلات عن الفواحش، ولا يختص بالمتزوجات بل حكم الأبكار كذلك، وقذف الرجال كذلك.

(٤) أخرجه البخاري (٢٧٦٦) ومسلم (٨٩).

بلى يا رسول الله!. قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين» وجلس وكان متكئاً^(١) فقال: «ألا وقول الزور». قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت^(٢).

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيُّ الذنب عند الله أكبر؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك». قلت: ثم أي؟ قال: «ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم^(٣) معك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني^(٤) حليلة^(٥) جارك^(٦)».

قال: ونزلت هذه الآية تصديقاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ﴾ [الفرقان: ٦٨].

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لقي الله لا يشرك به شيئاً، وأدى زكاة ماله طيباً بها نفسه محتسباً، وسمع وأطاع، فله الجنة -أو: دخل الجنة-، وخمسٌ ليس لهن كفارة: الشرك بالله عجلَّ، وقتل النفس بغير حق، أو نهب مؤمن، أو القبرار يوم الزحف، أو يمين صابرة^(٧) يقطع بها ما لا بغير حق^(٨)».

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن: «لا تشرك بالله شيئاً وإن قطعت وحرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمداً؛ فمن تركها متعمداً؛ فقد برئت

(١) مضطجعاً.

(٢) أخرجه البخاري (٢٦٥٤) ومسلم (٨٨). وقول الصحابة رضي الله عنهم: «ليته سكت» شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرامية لما يزعجه.

(٣) يأكل.

(٤) تزني بها برضاها.

(٥) زوجته، وسميت بذلك، لأنها تحلُّ له، أو تحلُّ معه، ويحلُّ معها.

(٦) أخرجه البخاري (٤٧٦١)، ومسلم (٨٦).

(٧) هو أن يجبس نفسه على اليمين الكاذبة غير مبال بها.

(٨) حسن: أخرجه أحمد (٢/ ٣٦١-٣٦٢) بإسناد حسن.

منه الذمّة، ولا تشرب الخمر؛ فإنها مفتاح كل شرٍّ^(١).

وهذه الآيات والأحاديث تدل على تغليظ الشرك، وفيها أحكام متعلقة بذلك، منها:

١- من مات وهو كافر أو مشرك أو مرتد لا يصحُّ منه التقرب بالأفعال الجميلة؛ كالصدقة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، وغيرها؛ لأن من شرط التقرب أن يكون عارفاً لمن يتقرب، والكافر ليس كذلك؛ فعمله محبط.

قال ﷺ: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٢١٧].

وقال -جل ثناؤه-: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَيْهِمْ أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [التوبة: ١٧].
وقال -تبارك اسمه-: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٤٧].

وقال -تبارك وتعالى-: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾ [المائدة: ٥].

وقال ﷺ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [محمد: ٣٤].

ولقد بلغ الخطاب الإلهي ذروته في تقرير هذه الحقيقة الشرعية، وهو يخبر عن الرسل ﷺ على سبيل التغليظ على أممهم؛ فالرسل على شرف منزلتهم لو

(١) حسن لغيره: أخرجه ابن ماجه (٤٠٣٤) بإسناد ضعيف، وله شواهد عن معاذ، وأميمة مولاة النبي ﷺ، وفي أسانيدنا مقال، لكن الحديث بمجموع ذلك حسن، والله أعلم.

أشركوا لحبط عملهم، فكيف أنتم أيها الناس؟! لكنهم لا يشركون لعلو مرتبتهم؛ ولأن الردة تستحيل منهم شرعاً؛ فهم المعصومون الذين عصمهم الله: ﴿ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ٨٨].

وقال ﷺ: «إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان قد أشرك في عمل عمله لله أحداً، فليطلب ثوابه عنده، فإن الله أغنى الأغنياء عن الشرك»^(١).

٢- الذين ماتوا على كفرهم، لكنهم عملوا بعض الأمور الحميدة لا يضيع الله ذلك عليهم، بل يجازيهم عليها في الدنيا؛ قال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخُونَ﴾ (١٥) ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحِطَّ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلُّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [هود: ١٥-١٦].

عن أنس رضي الله عنه قال: قال ﷺ: «إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة، يعطى بها - وفي رواية: يثاب عليها - الرزق في الدنيا، ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر؛ فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة^(٢) لم يكن له حسنة يجزى بها»^(٣).

٣- الكافر إذا أسلم ومات على الإيمان كفر الله عنه سيئاته، وكتبت له حسناته التي عملها في جاهليته، وبذلك جاءت النصوص الصريحة عن الصادق المصدوق ﷺ.

(١) صحيح لغيره: أخرجه الترمذي (٣١٥٤)، وابن ماجه (٤٢٠٣)، وأحمد (٢١٥/٤) من

حديث أبي سعيد أبي فضالة الأنصاري بإسناد حسن.

(٢) صار إليها.

(٣) أخرجه مسلم (٢٨٠٨).

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: «إذا أسلم العبد؛ فحسن إسلامه؛ كتب الله له كلَّ حسنة كان أزلفها، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص الحسنه بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها»^(١).

وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله، أرأيت أمورًا كنت أتحنثُ بها في الجاهلية: من صدقة، أو عتاقة، أو صلة رحم: أفيها أجرٌ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «أسلمت علي ما أسلفت من خير»^(٢).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله! ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم؛ ويطعم المساكين: فهل ذاك نافعه؟ قال: «لا إنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين»^(٣).

فهذا عبد الله بن جدعان: الذي كان كثير الإطعام، حتى أنه اتخذ للضيفان جفنة يرقئ إليها بسلم، لم ينفعه ذلك في الآخرة؛ لكونه مات وهو كافر جاحد بيوم البعث والنشور.

هذا هو الحق الذي تقرره الأدلة الشرعية الصحيحة الكثيرة: أن الكافر إذا أسلم نفعه عمله الصالح في الجاهلية، بخلاف إذا مات على كفره، فإنه لا ينفعه بل يحبط بكفره، ولكن يجازى على عمله الصالح شرعاً في الدنيا، فلا تنفعه حسناته شيئاً في الآخرة، ولا يخفف عنه العذاب بسببها فضلاً عن أن ينجو منه.

فإذا علمت أيها المسلم هذه الحقائق تبين لك خطأ بعض المسلمين الذين

(١) صحيح: أخرجه البخاري (٤١) معلقاً، ووصله النسائي (٨/ ١٠٥-١٠٦) بإسناد صحيح.

(٢) أخرجه البخاري (١٤٣٦)، ومسلم (١٢٣).

(٣) أخرجه مسلم (٢١٤).

يقولون - في لحظة غفلة أو جهل - إذا رأوا انحرافاً من المسلمين عن الأخلاق الحسنة والخصال الجميلة: النصارى واليهود أفضل من هؤلاء - ويعنون الجفاة من المسلمين -.

وكذلك قول بعض المسلمين - الذين يتألون على ربهم - : والله لن يدخل مكتشف البنسليين أو مخترع الهاتف النار، يكفيه هذه الخدمة العظيمة التي قدمها للبشرية، وخفف عليها آلامها!!

ليس بأمانيككم؛ فقد قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥].

وهؤلاء الكفار لا يقبل منهم صرف ولا عدل؛ لأنهم أذهبوا طيباتهم في الحياة؛ قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَدَّهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴾ [الأحقاف: ٢٠].

الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام:

* قال المصنف رَحِمَهُ اللهُ: «الأصل الثاني: إِذَا قِيلَ لَكَ: مَا دِينُكَ؟ فَقُلْ: دِينِي الْإِسْلَامُ، وَهُوَ: الْإِسْلَامُ وَالْإِذْعَانُ وَالْإِنْقِيَادُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَالذَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ أَلَدِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩]، ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ عَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾ [آل عمران: ٨٥].

وهو مبني على خمسة أركان:

أولها: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً». فيه مسائل:

الأولى: قوله رَحِمَهُ اللهُ: «الأصل الثاني»؛ أي: من الأصول الثلاثة الواجب معرفتها على المسلم، وجعل الدين الأصل الثاني؛ لأنه الرسالة، وهي: الوساطة بين المرسل، وهو الله، والمرسل، وهو: محمد رسول الله ﷺ. الثانية: قوله رَحِمَهُ اللهُ: «إِذَا قِيلَ لَكَ: مَا دِينُكَ؟ فَقُلْ: دِينِي الْإِسْلَامُ» يتضمن مراتب:

١- معرفة دين الإسلام بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ.

٢- مراتب دين الإسلام وهي: الإسلام، والإيمان، والإحسان.

وقد تضمنها حديث جبريل -عليه الصلاة والسلام-.

عن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: بينما نحن جلوس عند رسول الله ﷺ ذات يوم، إذ طلع علينا رجل: شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي ﷺ، فأسند ركبته إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه.

وقال: يا محمد! أخبرني عن الإسلام؟

فقال رسول الله ﷺ: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلًا».

قال: صدقت.

قال: فعجبنا له: يسأله ويصدقه!

قال: فأخبرني عن الإيمان؟

قال: «أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسوله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر: خيره وشره».

قال: صدقت.

قال: فأخبرني عن الإحسان؟

قال: «أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك»^(١).

فمراتب الدين هي: الإسلام، والإيمان، والإحسان.

وهي دوائر متداخلة؛ أي: دائرة الإيمان وسط دائرة الإسلام، ودائرة

الإحسان وسط دائرة الإيمان.

فمن خرج من الإحسان يخرج إلى دائرة الإيمان، ومن خرج من دائرة

الإيمان يخرج إلى دائرة الإسلام.

سئل جعفر بن محمد عن حديث: «لا يزني الزاني حين يزني»^(٢): فخط دائرة

في الأرض وقال: «هذه دائرة الإيمان، ثم خط دائرة أخرى خارجة عنها وقال: هذه

(١) مضمي تخريججه (ص ٦٦).

(٢) أخرجه البخاري (٢٤٧٥) ومسلم (٥٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

دائرة، فإذا زنى العبد خرج من هذه ولا يخرج من هذه»^(١).

الثالثة: معنى الإسلام: والإسلام مأخوذ من أسلم الشيء؛ إذا انقاد وخضع، ولذلك؛ فهو إسلام الوجه والقصد والنية لله، كما في قوله تعالى: ﴿بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١١٢]، وقال عَلَّاهُ: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: ١٢٥].

وقد عرفه المصنف رحمته الله بقوله: «وهو الاستسلام والإذعان والانقياد إلى

الله تعالى».

أي: الاستسلام لله بالتوحيد حيث يستسلم العبد لربه استسلاماً شرعياً، وذلك بتوحيد الله عَلَّاهُ، وإفراجه بالعبودية، وهذا الإسلام هو الذي يحمد عليه العبد ويثاب عليه.

أما الاستسلام القدرى، فلا ثواب فيه؛ لأنه لا حيلة للإنسان فيه؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ [آل عمران: ٨٣]، وهذا خضوع لله بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات.

وأما الانقياد بالطاعة؛ وذلك: بفعل أوامره، واجتناب نواهيه، والإذعان لحكمه: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥].

وهذا يقتضي البراءة من الشرك: أن يتبرأ العبد من الشرك والطاغوت، وهذا يستلزم البراءة من أهله: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ﴾ [الممتحنة: ٤].

(١) انظر «روضة المحبين» للإمام ابن قيم الجوزية (ص ٣٦).

ولا يكون العبد مسلماً حتى يحقق هذه الصفات:

- ١- الاستسلام لله بالتوحيد.
- ٢- الانقياد له بالطاعة.
- ٣- البراءة مما يضاد التوحيد والطاعة، وهو، الشرك.
- ٤- البراءة من أهل الشرك.

وهذه الصفات مأخوذة من قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ

وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [فصلت: ٣٣].

وقوله ﴿وَجَلَّ﴾: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ

اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [يوسف: ١٠٨].

الرابعة: لكل مرتبة من هذه المراتب أركان؛ كما بينها حديث جبريل -عليه

الصلاة والسلام-؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما: قال النبي ﷺ: «بني الإسلام على خمس:

شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم

رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً»^(١).

قال الحافظ ابن رجب رحمته الله: «والمراد من الحديث:

أن الإسلام مبني على هذه الخمس؛ فهي كالأركان والدعائم لبنيانه،

والمقصود: تمثيل الإسلام ببنيان، ودعائم البنيان هذه الخمس، فلا يثبت البنيان

بدونها، وبقيّة خصال الإسلام كتتمّة البنيان وهو قائم، لا ينقص بنقص ذلك،

بخلاف نقص هذه الدعائم الخمس، فإنّ الإسلام يزول بفقدها جميعها بغير

إشكال، وكذلك يزول بفقد الشهادتين»^(٢).

(١) أخرجه البخاري (٨)، ومسلم (١٦).

(٢) «جامع العلوم والحكم» (ص ٧٨-٧٩ - المنتقى).

الخامسة: استدل المصنف رَحِمَهُ اللهُ عَلَى أَنَّ الدِّينَ هُوَ الْإِسْلَامُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩].

وبقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ

الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: ٨٥].

وفيه فوائد؛ منها:

١- أن دين الأنبياء واحد، وإن كانت شرائعهم مختلفة.

عن أبي هريرة: «الأنبياء كلهم إخوة لعلات، أمهاتهم شتى، ودينهم واحد،

وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، إنه ليس بيني وبينه نبي، وإنه نازل فيكم، فإذا

رأيتموه، فاعرفوه: رجل مربع إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصران، كأن

رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على - وفي رواية: فيدعو الناس إلى -

الإسلام.

يدق الصليب ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويهلك الله في زمانه الملل

كلها إلا الإسلام، ويهلك المسيح الدجال، وتقع الأمانة في الأرض حتى ترتع

الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئب مع الغنم، ويلعب الصبيان

بالحيات؛ فلا تضرهم، فيمكث في الأرض أربعين سنة، ثم يتوفى، فيصلي عليه

المسلمون - صلوات الله عليه -^(١).

فهذا الحديث يدل على أمور، منها:

١- أن الأنبياء شرائعهم مختلفة حسب ما تقتضيه الحكمة الإلهية؛ قال

تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨]، وقال سبحانه: ﴿لِكُلِّ

أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنْتِزِعُ عَنْكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى

(١) أخرجه البخاري (٣٤٤٣)، ومسلم (٢٣٦٥).

مُسْتَقِيمٌ ﴿[الحج: ٦٧].

دينهم واحد، وهو التوحيد.

قال الإمام ابن قيم الجوزية رَحِمَهُ اللهُ: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩]؛ يعني: الذي جاء به محمد ﷺ، وهو دين الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، ليس لله دين سواه، ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾ [آل عمران: ٨٥].

وقد دل قوله: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ﴾ على أنه دين جميع أنبيائه ورسله وأتباعهم من أولهم إلى آخرهم، وأنه لم يكن لله -قط- ولا يكون له دين سواه، قال أول الرسل نوح: ﴿فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاءَ لَكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [يونس: ٧٢].

وقال إبراهيم وإسماعيل: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ﴾ [البقرة: ١٢٨]، ﴿وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَبْنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٢].

وقال موسى لقومه: ﴿إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ﴾ [يونس: ٨٤].

وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّكَ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٥٢].

وقالت ملكة سبأ: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ

الْعَالَمِينَ﴾ [النمل: ٤٤].

فالإسلام دين أهل السموات، ودين أهل التوحيد من أهل الأرض، لا يقبل الله من أحد ديناً سواه، فأديان أهل الأرض ستة: واحد للرحمن، وخمسة للشيطان

فدين الرحمن هو الإسلام والتي للشيطان: اليهودية، والنصرانية، والمجوسية، والصابئة، ودين المشركين»^(١).

ومن استقرأ كتاب الله، وجد أن الأمور كذلك:

هذا نوح عليه السلام يقول: ﴿فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَآمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [يونس: ٧٢].

وهذا إبراهيم يقول الله تعالى عنه: ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [آل عمران: ٦٧].

وإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يدعوان الله فيقولان: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٨].

وفي سورة البقرة توضيح شاف لدين إبراهيم عليه السلام، ويعقوب عليه السلام وبنيه بني إسرائيل (الأسباط).

يقول تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (١٣) إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (١٣) وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبْنَؤُا إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٠-١٣٢].

وهذا يوسف عليه السلام يقول: ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمَلِكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ [يوسف: ١٠١].

وهذا موسى عليه السلام الذي ينتمي إليه -زورًا- اليهود يخاطب بني إسرائيل:

(١) «مدارج السالكين» (٣/٤٧٦).

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يُقَوْمُ إِن كُنتُمْ ءَٰمَنُومٌ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُّسْلِمِينَ ﴾ [يونس: ٨٤].

وهذا سليمان عليه السلام وهو من أنبياء بني إسرائيل يخاطب ملكة اليمن باسم الإسلام، ويرسل كتابه: ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴾ (٣٠) أَلَا تَعْلَمُونَ عَلَيَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ [النمل: ٣٠-٣١].

وأتباع الرسل قاطبة يعلنون انتماءهم للإسلام:

يقول السحرة لفرعون: ﴿ وَمَا نُنْقِمْ مِنَّا إِلَّا أَن ءَامَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٢٦].

ويقول الله عن الحواريين: ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَن ءَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا ءَامَنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴾ [المائدة: ١١١].

بل إن القضية واضحة عند فرعون... قال تعالى عنه: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَامَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَامَنْتُ بِهِ، بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [يونس: ٩٠].
والمؤمنون من أهل الكتاب في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ﴿ الَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴾ (٥٢) وَإِذْ أَنبَأْنَا عَلَيْهِمُ قَالُوا ءَامَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿ [القصص: ٥٢-٥٣].

أما الكافرون من أهل الكتاب؛ فيريدون أن يلبسوا علينا ديننا، وأن نتبع أهواءهم، يقول الله تعالى عنهم: ﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (١٢٥) قُولُوا ءَامَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ (١٢٦) فَإِن ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنَ بِهِ هُمْ فَقَدْ أَهْتَدُوا وَإِن لَّوَلُوا فَأِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ [البقرة:

فالقسمة ثنائية: إما دين الإسلام، أو أديان الكفر؛ قال تعالى: ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ [آل عمران: ٨٣].

٢- أن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لهذه الأمة المرحومة.

قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣].

٣- الدين المعبر عند الله تعالى هو الإسلام المنزل، وليس الإسلام المبدل، أو الإسلام المؤول.

فإن الدين المنزل، هو: ما جاء في الكتاب والسنة بفهم الصحابة الكرام، ومن تبعهم بإحسان من سلف الأمة.

وأما الدين المؤول؛ فهو: اجتهادات أهل العلم وفهومهم، وأقوال العلماء ليست دليلاً، وإنما هي وسائل لفهم النصوص الشرعية، ومن المجمع عليه عند أهل الإسلام: أن أقوال الرجال ليست معصومة وليست دليلاً، وإنما المعصوم والدليل هو الكتاب والسنة.

وأما العلماء فما أصابوا فيهم فلهم أجران، وما أخطئوا فيه؛ فلهم أجر.

وأما الدين المبدل؛ فهو: المحرف والمبتدع، وهو المقصود بقوله تعالى:

﴿وَعَرَّهمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْرُوتُونَ﴾ [آل عمران: ٢٤].

قال شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللهُ: «ولفظ الشرع في عرف الناس على ثلاثة معانٍ:

الشرع المنزل: وهو ما جاء به الرسول ﷺ: وهذا يجب اتباعه، ومن خالفه:

وجبت عقوبته.

والثاني: الشرع المؤول: وهو آراء العلماء المجتهدين فيها، كمذهب مالك

ونحوه، فهذا يسوغ اتباعه، ولا يجب، ولا يحرم، وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به، ولا يمنع الناس منه.

والثالث: الشرع المبدل وهو الكذب على الله ورسوله، أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال: إن هذا من شرع الله؛ فقد كفر بلا نزاع؛ كمن قال: إنَّ الدم والميتة حلال، ولو قال: هذا مذهبي، ونحو ذلك»^(١).

* قول المصنف رَحِمَهُ اللهُ: «فَأَمَّا دَلِيلُ الشَّهَادَةِ؛ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: ١٨]».

فيه مسائل:

الأولى: المراد من الشهادتين: الإيمان بالله ورسوله.

قال الحافظ ابن رجب رَحِمَهُ اللهُ: «ففي رواية لحديث ابن عمر ذكرها البخاري تعليقا: «بني الإسلام على خمس: الإيمان بالله ورسوله»، وفي رواية لمسلم: «على خمس: على أن توحّد الله عَزَّ وَجَلَّ»، وفي رواية له: «على أن تعبد الله وتكفر بما دونه». وبهذا يعلم: أن الإيمان بالله ورسوله داخل ضمن الإسلام»^(٢).

الثانية: دلالة الآية على توحيد الله؛ ففيها شهادة الله لنفسه بأنه لا إله إلا هو، وشهادة الملائكة وشهادة أهل العلم بذلك، وأنه تعالى قائم بالعدل.

وهذه شهادة أعظم شهادة؛ لعظم الشاهد والمشهود به؛ فالشاهد، هو: الله، والملائكة وأولو العلم، والمشهود به توحيد الله في ألوهيته، وتقرير ذلك ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.

(١) «مجموع الفتاوى» (٣/ ٢٧٦).

(٢) «جامع العلوم والحكم» (ص ٧٩ - المتتقى).

الثالثة: في هذه الآية منقبة عظيمة لأهل العلم، وذلك من وجوه:

أحدها: استشهادهم دون غيرهم من البشر.

الثاني: اقتران شهادتهم بشهادته.

والثالث: اقترانها بشهادة الملائكة.

والرابع: أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم؛ فإن الله لا يستشهد من خلقه

إلا العدول.

والخامس: أنه وصفهم بكونهم أولي العلم، وهذا يدل على اختصاصهم به،

وأنهم أهله وأصحابه، ليس بمستعار لهم.

والسادس: أنه سبحانه استشهد بنفسه، وهو: أجل شاهد، ثم بخيار خلقه،

وهم: ملائكته والعلماء من عباده ويكفيهم بهذا فضلاً وشرفاً.

والسابع: أنه استشهد بهم على أجل مشهود وأعظمه أكبره، وهو: شهادة أن

لا إله إلا هو، والعظيم القدر إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق وساداتهم.

والثامن: أنه سبحانه جعل شهادتهم حجة على المنكرين، فهم بمنزلة أدلته

وآياته وبراهينه الدالة على توحيده.

والتاسع: أنه سبحانه أفرد الفعل المتضمن لهذه الشهادة الصادرة منه ومن

ملائكته ومنهم، ولم يعطف شهادتهم بفعل آخر على شهادته، وهذا يدل على شدة

ارتباط شهادتهم بشهادته، فكأنه سبحانه شهد لنفسه بالتوحيد على ألسنتهم.

وأنطقهم بهذه الشهادة؛ فكأنه الشاهد بها لنفسه إقامة وإنطاقاً وتعليماً، وهم

الشاهدون بها له إقراراً واعترافاً وتصديقاً وإيماناً.

والعاشر: أنه سبحانه جعلهم مؤدين لحقه عند عباده بهذه الشهادة، فإذا

أدوها فقد أدوا الحق المشهود به، فثبت الحق المشهود به، فوجب على الخلق

الإقرار به، وكذلك غاية شهادتهم في معاشهم ومعادهم، وكل من ناله الهدى بشهادتهم وأقر بهذا الحق بسبب شهادتهم، فلهم من الأجر مثل أجره، وهذا فضل عظيم لا يدري قدره إلا الله، وكذلك كل من شهد بها عن شهادتهم فلهم من الأجر مثل أجره أيضاً.

فهذه عشرة أوجه في هذه الآية^(١).

الرابعة: ومعناها: لا معبود بحق إلا الله؛ (لا إله) نافيةً لجميع ما يعبد من دون الله، (إلا الله) مثبتةً العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه.

وتفسيرها الذي يوضحها: قول المصنف رَحِمَهُ اللهُ فِي ثَلَاثَةِ أَصُولٍ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٣٦﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيِّدِي ﴿٣٧﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿الزخرف: ٢٦-٢٨﴾.

وقوله: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا﴾ [آل عمران: ٦٤].

قال أستاذنا ابن عثيمين رَحِمَهُ اللهُ:

الخامسة: وتحقيقتها: «أن يعترف الإنسان بقلبه ولسانه؛ بأنه لا معبود بحق إلا الله عَزَّ وَجَلَّ؛ لأنه (إله) بمعنى: مألوه، والتأله: التبعُد، وجملة «لا إله إلا الله» مشتملة على نفي وإثبات؛ أما النفي؛ فهو (لا إله)، وأما الإثبات؛ فهو (إلا الله). (والله) لفظ الجلالة بدل من خبر (لا) المحذوف، والتقدير (لا إله حق إلا الله).

وبتقديرنا الخبر بهذه الكلمة (حق) يتبين الجواب عن الإشكال التالي:

وهو كيف يقال: (لا إله إلا الله) مع أن هناك آلهة تعبد من دون الله، وقد

(١) «مفتاح دار السعادة» (١ / ٢١٩ - ٢٢١).

سماها الله تعالى: آلهة، وسماها عابدها: آلهة؛ قال تعالى: ﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلهةهم التي يدعون من دون الله من شيء لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ﴾ [هود: ١٠١]، وكيف يمكن أن تثبت الألوهية لغير الله **وَجَلَّ**.

والرسل يقولون لأقوامهم: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [الأعراف: ٥٩].
والجواب على هذا الإشكال يتبين بتقدير الخبر في (لا إله إلا الله) فنقول:
هذه الآلهة التي تعبد من دون الله هي آلهة، لكنها آلهة باطلة ليست آلهة حقة، وليس لها من حق الألوهية شيء، ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْتَ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ، هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنْتَ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ [الحج: ٦٢].
وقوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾ وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةَ الْآخِرَىٰ ﴿٢٠﴾ أَلَكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ ﴿٢١﴾ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ﴿٢٢﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ﴾ [النجم: ١٩-٢٣].

وقوله تعالى عن يوسف - عليه الصلاة والسلام -: ﴿مَاتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِي إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ [يوسف: ٤٠].

إذن؛ فمعنى (لا إله إلا الله): لا معبود حق إلا الله **وَجَلَّ**، فأما المعبودات سواه فإن ألوهيتها التي يزعمها عابدها ليست حقيقية؛ أي: ألوهية باطلة»^(١).

السادسة: ما تقدم هو تفسير أهل السنة والجماعة من السلفيين أهل الحديث لمعنى «لا إله إلا الله»، وأما الأشاعرة والجهمية والرافضة والصوفية القبورية: فإنهم يفسرونها بـ(أنه لا خالق ولا متصرف إلا الله).

وهذا انحراف خطير، وتفسير باطل من وجوه:

١- أنه يتضمن توحيد الربوبية فقط، والمشركون مقرون به، فعلى كلامهم أن مشركي مكة أتوا ب: (لا إله إلا الله)، وهذا باطل، لأن إقرارهم هذا لم يدخلهم في الإسلام.

٢- لو كان هذا المراد لَمَا امتنع المشركون من قولها، ولكنهم امتنعوا عن قولها والانقياد لها عندما عرفوا المراد منها، ولهذا قالوا متعجبين وتساءلوا مستغربين: ﴿أَجْعَلُ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ [ص: ٥].

٣- ولازم هذا التفسير: أن أبا جهل وصناديد الكفر الذين قتلهم رسول الله ﷺ كان قتلهم ظلماً.

وأما الفلاسفة؛ فيقولون: لا موجود إلا الله، فمن أثبت وجود الله، فإنه موحد.

وعلى هذا الكلام: فإبليس من الموحدين؛ لأنه ثبت وجود الله، وهذا باطل من كل الوجوه السابعة: شروط (لا إله إلا الله) ثمانية لا تنفع إلا بها. وقد نظمها بعض أهل العلم بقوله:

علم يقين وإخلاص وصدق مع محبة وانقياد والقبول بها
وزيد ثامنها الكفران بما مع الإله والأشياء قد ألها

١- العلم ضده الجهل، فالذي لا يعلم معناها، ويجهل دلالتها لا تنفعه.

٢- اليقين؛ فلا يكون معه شك.

٣- الإخلاص ضده الشرك، فمن الناس من يقول: (لا إله إلا الله)؛ لكنه لا يترك

الشرك: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ [يوسف: ١٠٦].

٤- الصدق، وضده الكذب، فالمنافقون يقولون: (لا إله إلا الله)، لكنهم

كاذبون في قلوبهم، لا يعتقدون صدق معناها، كما قال تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿١﴾ أَخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً ﴿﴾ [المنافقون: ١-٢].

٥- المحبة بأن تكون محباً لكلمة التوحيد ولياً لأهلها.

٦- الانقياد: وضده الإعراض والترك، والمراد: الانقياد للأوامر، وترك

النواهي.

٧- القبول المنافي للرد، فلا ترد حقاً من حقوق لا إله إلا الله، وما تدل

عليه، بل تقبله قبولاً صحيحاً، وتلقاه تسليماً ظاهراً وباطناً.

٨- الكفر بما دونها، وذلك بالبراءة من الشرك والطاغوت.

* قول المصنف رَحِمَهُ اللهُ: «وَدَلِيلٌ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مَا كَانَ

مُحَمَّدٌ أَبًا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴿﴾ [الأحزاب: ٤٠].».

فيه مسائل:

الأولى: أنه في الثلاثة أصول استدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ

رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ

رَءُوفٌ رَّحِيمٌ الْكُفَّارِ ﴿﴾ [التوبة: ١٢٨].

قلت: والأدلة في القرآن على أنه رسول الله كثيرة منها: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﴿﴾

[الفتح: ٢٩]، وقوله: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴿﴾ [الأعراف:

[١٥٨].

الثانية: معناها: قال المصنف رَحِمَهُ اللهُ في الثلاثة أصول: «ومعنى شهادة: أن

محمدًا رسول الله: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه

وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع.».

قلت: هذه المسألة فيها فروع:

١- قوله: «طاعته فيما أمر»؛ أي: الطاعة والموافقة على وجه الاختيار.

وما يأمر به على وجهين:

أ- أنه يأمر به على وجه الإلزام، وهذا هو الواجب.

ب- أنه يأمر به لا على وجه الإلزام، إنما على وجه الخبر، وهذا هو المستحب.

٢- قوله: «تصديقه فيما أخبر»؛ وذلك في كل ما أخبر به، ونسبته إلى الصدق في

الأمر الحاضرة والمستقبل وكل شيء.

٣- قوله: «اجتناب ما نهى عنه وزجر»؛ وهذا يشمل الكبائر والصغائر.

٤- قوله: «وَأَلَّا يَعْبُدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ»؛ هذا توحيد الاتباع، فلا يعبد الله إلا

بما جاء عن رسوله ﷺ.

الثالثة: قال أستاذنا ابن عثيمين رَحِمَهُ اللهُ: «ومقتضى هذه الشهادة: ألا تعتقد

أن لرسول الله ﷺ حقاً في الربوبية، وتصريف الكون، أو حقاً في العبادة، بل هو ﷺ

عبد لا يُعبد، ورسول لا يُكذَّب، ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاً في النفع أو الضر

إلا ما شاء الله؛ كما قال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا

أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا

تَتَفَكَّرُونَ ﴿[الأنعام: ٥٠].

فهو عبد مأمور يتبع ما أمر به؛ قال تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا

﴿[النجم: ٢١-٢٢].

وقال سبحانه: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ

الْغَيْبَ لَأَسْتَكْبَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿

وبهذا تعلم أنه لا يستحق العبادة لا رسول الله ﷺ، ولا من دونه من المخلوقين، وأن العبادة ليست إلا لله وحده: ﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾﴾ [الأنعام: ١٦٢-١٦٣]، وأن حقه ﷺ أن تنزله المنزلة التي أنزله الله تعالى إياها، وهو: أنه عبد الله ورسوله - صلوات الله وسلامه عليه-»^(١).

إن الذي يؤمن بالله حسب الأصول السالفة يجب عليه إفراد رسول الله بالاتباع، وذلك تحقيقاً لقوله: (أشهد أن محمداً رسول الله)، وهذه الشهادة لا تكون كاملة شاملة إلا بالأصول الآتية:

١- الإيمان بأن محمداً ﷺ بشر كسائر البشر: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ [الكهف: ١١٠] و [فصلت: ٦].

٢- الإيمان بأنه بشر رسول يوحى إليه: ﴿يُوحَىٰ إِلَىٰ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ [الكهف: ١١٠].

وتفصيل ذلك:

أ- أن محمداً ﷺ مبلغ عن ربه، وليس له من الأمر شيء: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حَمَلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ [النور: ٥٤].

ب- وأن محمداً ﷺ جاء بوحيين:

الأول: وهو متلو، وهو: كتاب الله.

والثاني: وهو غير متلو، وهو: سنته ﷺ: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٢﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: ٣-٤]؛ فإذا كانت هذه الآية مجملة، ففي القرآن ما يفسرها، ويثبت

(١) «شرح الثلاثة الأصول» (ص ٦٠-٦١).

أَنَّ السَّنةَ وَحْيٌ مِنَ اللَّهِ: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ﴾ [النحل: ٤٤]؛ فالذكر هنا هو تبيان ما نزل إلى الناس، والذي أنزل إلى الناس هو القرآن، والذكر الذي يبين القرآن يجب إذن أن يكون غير القرآن، وهي: السنة؛ كما قال ﷺ: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه»^(١).

هذا هو فهم السلف الصالح - رضوان الله عليهم - قال حسان بن عطية رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «كان جبريل ينزل على النبي ﷺ بالسنة، فيعلمه إياها، كما يعلمه القرآن»^(٢).
 ت- وإذا كان أمر السنة كذلك؛ فإنها تشمل جميع أنواع الأحكام الشرعية التكليفية: الواجب، والمندوب، والحرام، والمكروه، والمباح، وليس ما اشتهر عند المتأخرين وعامة المسلمين بأن السنة هي: «المندوب» فقط.
 ث- ويكون من رد الثابت الصحيح منها كمن رد القرآن الكريم.

ج- وهي مفسرة للقرآن مبينة لمجمله، مخصصة لعامه، مقيدة لمطلقه.
 ٣- الاعتقاد أن اتباع الرسول هو السبيل لتحقيق توحيد الله، ونيل رضاه ومحبته: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١].
 فلا يجوز أن نتلقى أمراً أو نهياً من غيره؛ لأنه هو المبلغ - بأمر الله - لجميع شؤون الحياة: السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.

٤- حب الرسول ﷺ؛ كما قال ﷺ: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين»^(٣)، وحب الرسول ﷺ ليس في إلقاء

(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٦٠٤) من حديث المقدم بن معديكرب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وهو صحيح، وقد استوفيت تخريجه في تعليقاتي على «الرسالة التبوكية» (ص ١١٣ - ط مكتبة الخراز).

(٢) صحيح: أخرجه ابن نصر في «السنة» (٩١) وهو صحيح؛ كما بيته في تخريجي للكتاب المذكور (ص ٢٥٢-٢٥٣).

(٣) أخرجه البخاري (١٤)، ومسلم (٤٤) من حديث أنس بن مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

القصاصد العصماء ، أو الادعاء، بينما أقوالنا وأفعالنا تخالف نهجه وهديه، وإنما كمال حبه هو التزام هديه وطاعته؛ لأنها طاعة الله: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠].

٥- وكمال طاعته ﷺ: أن تعبد الله بما شرع، لا بالأهواء والعوائد والبدع؛ لأن «كل بدعة ضلالة، وإن رآها الناس حسنة»^(١).
وكما قال الإمام مالك: «من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة؛ فقد زعم أن محمداً خان الرسالة».

قال فضيلة الشيخ عبيد الجابري -وفقه الله لمرضيه-: «ويناسب هاهنا ذكر ست صور تجب موافقة العمل فيها للسنة، وإلا كان مردوداً على صاحبه، ونوضح ذلك بالأمثلة، وهي:

١- الموافقة في الجنس: شخصان: أحدهما ضحى بغزال، والآخر ضحى بشاة، أيهما المقبول؟ الشاة. والغزال قد يكون أغلى، سبحان الله! ألا يكون الغزال أغلى في بعض الأحيان؟! قد يكون أغلى؛ لأن صاحب الشاة وافق الشرع في الجنس، وصاحب الغزال خالف الشرع في الجنس؛ فردت عليه أضحيته.

٢- الموافقة في السبب: أحد المسلمين صام يوم الإثنين؛ لأنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عمله، وهو صائم، والآخر صامه، لأنه السابع والعشرين من رجب، كلهم صام الإثنين، ولعل الثاني تسحر قبل الأول بثلاث ساعات!! أيهما الذي صيامه مقبول؟ الأول؛ لأنه وافق الشرع في السبب، والثاني خالف الشرع في السبب.

(١) أخرجه البيهقي في «المدخل إلى السنن» (١٩١)، وابن نصر في «السنة» (ص ٢٤)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (١٢٦) بإسناد صحيح.

الثاني يعتقد أن رحلة الإسراء والمعراج في السابع والعشرين من رجب؛ فصامه، هل هذا مشروع؟ أليس كلاهما صام الإثنين؟ كلاهما صام الإثنين من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن الأول قبل عمله، والثاني رُدَّ عمله؛ لأنه خالف الشرع في السبب.

٣- الموافقة في الصفة: أحد الناس سيصلي الظهر أربع ركعات، ويقرأ مائة آية مع الفاتحة، ويسبح مائة تسبيحة في كل من الركوع والسجود، سجد ثم قام من السجود، ثم ركع، ثم سجد، وهكذا حتى انتهت الأربع الركعات، فهذا صلاته غير مقبولة؛ لأنه خالف الشرع في الصفة.

٤- الموافقة في المقدار أو العدد: قال: إنه سيصلي الظهر ست ركعات، ليس أربعاً فريضة وركعتان سنة، وإنما يصلي الفرض ست ركعات، ويقرأ سورة طويلة، ويركع ركوعاً طويلاً، ويقوم قياماً طويلاً أكثر من غيره الذي يصلي أربعاً في ثمان دقائق، أو عشر ركعات إذا أطال، وأخونا صلّى ست ركعات، فيها زيادة عمل أم لا؟ فيها زيادة عمل، فيها أولاً: أنه أطال في الركوع والسجود والقيام والتسبيح، وثانياً: فيها ثلاث تشهدات: صلّى ركعتين، ثم قام ثم صلّى ركعتين فجلس، ثم قام فصلّى وهكذا.. عمل زيادة فما حكم صلاته؟ ولماذا؟

صلاته باطلة؛ لأنه خالف الشرع في المقدار الذي حدده رسول الله ﷺ، عبد الله بما لم يشرع رسول الله ﷺ.

٥- الموافقة في الزمان: موافقة الشرع في زمان العبادة، مثاله: رجل أحرم بالحج في رمضان، وبقي على إحرامه، وغيره أحرم بالحج يوم ثمانية من ذي الحجة، فالأول حجه باطل لمخالفته الشرع في الزمان، والثاني حجه صحيح؛ لموافقته الشرع في الزمان.

٦- الموافقة في المكان: أين يقف الحاج يوم التاسع؟ في عرفة، الوقوف يبدأ من الزوال حتى غروب الشمس، هذا مجتهد يريد الخير، وقال حتى يتلذذ بالعبادة، ويخلو ويبتعد عن الرياء يترك الناس يذهبون لعرفة، وهو يقف في مزدلفة الثامن والتاسع، ويوم العاشر بعد العصر ينصرف إلى منى، وغيره وهم الذين وقفوا بعرفة من بعد الزوال يوم التاسع من ذي الحجة إلى غروب الشمس.

هذا ثلاثة أيام وقف في مزدلفة، ويذكر الله ويصلي ما تيسر له من التطوعات المطلقة وقيام الليل، ومع هذا؛ فحجه باطل؛ لأن رسول الله ﷺ قال: «الحج عرفة»^(١)؛ فهو خالف الشرع في مكان العبادة»^(٢).

* قول المصنف رَحِمَهُ اللهُ: «وَدَلِيلُ الصَّلَاةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣]».

وفيه مسائل:

الأولى: بيان حكم تارك الصلاة: وردت أحاديث متعددة تدل على أن ترك

الصلاة كفر؛ منها:

عن جابر بن عبد الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ

الشرك والكفر تَرْكُ الصَّلَاةِ»^(٣).

عن بريدة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عن النبي ﷺ قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن

تركها؛ فقد كفر»^(٤).

(١) صحيح: أخرجه النسائي (٣٠١٦)، وصححه شيخنا الألباني في «الإرواء» (١٠٦٤).

(٢) «إتحاف العقول بشرح الثلاثة الأصول» (ص ١٠٦-١٠٨).

(٣) أخرجه مسلم (٨٢).

(٤) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٦٢١)، والنسائي (١/٢٣١-٢٣٢)، وابن ماجه (١٠٧٩)،

وأحمد (٣٥٥ و ٣٤٦/٥) بإسناد صحيح.

أقوال العلماء في تارك الصلاة:

قال البغوي: «اختلف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة المفروضة عمدًا...»^(١).
 وقال الشوكاني: «الحديث يدل على أن ترك الصلاة من موجبات الكفر،
 ولا خلاف بين المسلمين في كفر تارك الصلاة منكرًا لوجوبها إلا أن يكون قريب
 عهد بالإسلام، أو لم يخالط المسلمين من يبلغه فيه وجوب الصلاة.
 وإن كان تركه لها تكاسلاً مع اعتقاده لوجوبها كما هو حال كثير من الناس؛
 فقد اختلف الناس في ذلك...»^(٢).

مما سبق يظهر ما يأتي:

أ- علماء الأمة الإسلامية متفقون على تكفير تارك الصلاة جحودًا وإنكارًا
 واستهزاءً.

ب- اختلف أهل العلم فيمن تركها كسلًا من غير إنكار لفرضيتها، أو جحد
 لأهميتها، أو استحلالًا لتركها.

ت- جمهور أهل العلم على عدم تكفير من تركها تكاسلاً.

ث- حملوا لفظ الكفر الوارد في هذه الأحاديث على سبيل التغليظ والوعيد
 الشديد بدلالة حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا: «خمس صلوات كتبهن الله
 على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع شيئًا استخفافًا بحقهن: كان له عند الله عهد
 أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن، فليس له عند الله عهد؛ إن شاء عذبه، وإن شاء
 أدخله الجنة»^(٣).

(١) «شرح السنة» (٢/١٧٩-١٨٠).

(٢) «نيل الأوطار» (١/٣٦٩).

(٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٢٥ و ١٤٢٠)، والنسائي (١/٢٣٠)، وابن ماجه (١٤٠١)،

قال السندي رَحِمَهُ اللهُ: «والحديث دالٌّ على أن تارك الصلاة مؤمن كما لا يخفى»^(١).

ونصوص الوعيد داخله تحت مشيئة الله سبحانه، ومنها نصوص الوعيد على ترك الصلاة كما رأيت؛ فإن شاء عفا، وإن شاء عاقب كما في حديث أنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مرفوعاً: «من وعده الله على عمل ثواباً؛ فهو منجزه له، ومن وعده على عمل عقاباً، فهو فيه بالخيار»^(٢).

وهذا ما أكده إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رَحِمَهُ اللهُ فِي وصيته لمسدد بن مسرهد: «ولا يخرج الرجل من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم، أو يرد فريضة من فرائض الله عَزَّ وَجَلَّ جاحداً بها، فإن تركها كسلاً أو تهاوناً؛ كان تحت مشيئة الله؛ إن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه»^(٣).

وقد سأله ابنه عبد الله عن ترك الصلاة متعمداً؛ قال: «يروى عن النبي ﷺ: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة».

قال أبي: والذي يتركها ولا يصلّيها، والذي يصلّيها في غير وقتها ادعوه ثلاثاً، فإن صلّي وإلا ضربت عنقه، وهو عندي بمنزلة المرتد؛ يستتاب ثلاثاً، فإن

وأحمد (٥/ ٣١٥-٣١٦ و ٣١٧ و ٣١٩) من طرق عنه.

قلت: وهو صحيح، صححه جمع من أهل العلم.

(١) «حاشيته على النسائي» (١/ ٢٣٠).

(٢) صحيح لغيره: أخرجه أبو يعلى (٣٣١٦)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٩٦٠) بإسناد فيه ضعف.

لكن له شاهد من حديث عبادة بن الصامت رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عند أحمد (٥/ ٣٢١) بإسناد حسن. وبالجملة، فالحديث صحيح بمجموعهما.

(٣) «طبقات الحنابلة» (١/ ٣٤٣).

تاب وإلا قتل على حديث عمر.

وسألت أبي عن رجل ترك صلاة العصر حتى غربت الشمس تركها عمداً، قال: ادعوه إلى الصلاة ثلاثاً، فإن أبي وإلا ضربت عنقه»^(١).

وقال عبد الله: «سألت أبي عن رجل فرط في صلوات شهرين فقال: يصلي ما كان في وقت يحضره ذكر تلك الصلوات، فلا يزال يصلي حتى يكون آخر الوقت الصلاة التي ذكر فيها هذه الصلوات التي فرط فيها؛ فإنه يصلي هذه التي يخاف فوتها، ولا يضيع مرتين.

ثم يعود فيصلي أيضاً حتى يخاف فوت الصلاة التي بعدها، إلا إن كثر عليه؛ فيكون ممن يطلب المعاش، ولا يقوى أن يأتي بها؛ فإنه يصلي حتى يحتاج إلى أن يطلب ما يقيمه من معاشه، ثم يعود إلى الصلاة لا تجزئه صلاة وهو ذاك الفرض المتقدم قبلها؛ فهو يعيدها أيضاً إذا ذكرها وهو في الصلاة»^(٢).

فهذه نصوص موثقة عن الإمام أحمد: بأنه لا يرى كفر تارك الصلاة بمجرد تركه، وإنما بامتناعه مع علمه بأنه يقتل إن لم يصل، وهذا يكون بعد دعائه إليها، والداعي إليه هو الإمام أو نائبه؛ كما قال المرداوي: «الداعي له هو الإمام أو نائبه، فلو ترك صلوات كثيرة قبل الدعاء لم يجب قتله، ولا يكفر على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم»^(٣).

وهذا ما أكده المجدد بن تيمية رَحِمَهُ اللهُ: «ومن آخر صلاة تكاسلاً لا جحوداً:

(١) «مسائل عبد الله» (١٩١-١٩٢).

(٢) المصدر السابق.

(٣) «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المجلد أحمد بن حنبل» (١/

أمر بها، فإن أمر حتى ضاق وقت الأخرى: وجب قتله»^(١).

فلم يكفر بالتأخير؛ وإنما بالإصرار المنبئ عن الجحود مع علمه بأنه يقتل إن لم يصل؛ فالسبب هو إثارة القتل على الصلاة؛ فلا يتصور وقتئذ أنه متكاسل أو متهاون بل جاحدٌ مرَدَّ على الكفر والنفاق؛ فاستحق القتل جزاءً وفاقاً.

وعلى هذا المحققون من علماء الحنابلة كابن قدامة المقدسي رَحِمَهُ اللهُ فله بحث طويل مائع قرر في نهايته: «ولأن ذلك إجماع المسلمين؛ فإننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحداً من تاركي الصلاة ترك تغسيله، والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، ولا منع ميراثه، ولا منع هو ميراث مورثه، ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة مع أحدهما؛ لكثرة تاركي الصلاة، ولو كان كافراً؛ لثبتت هذه الأحكام كلها، ولا نعلم بين المسلمين خلافاً في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها، ولو كان مرتدّاً لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام.

وأما الأحاديث المتقدمة؛ فهي على سبيل التغليظ التشبيه له بالكفار لا على

الحقيقة:

كقوله -عليه الصلاة والسلام-: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر».

وقوله: «كفرٌ بالله تبرؤٌ من نسب وإن دقَّ».

وقوله: «من قال لأخيه يا كافر؛ فقد باء بها أحدهما».

وقوله: «من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها؛ فقد كفر بما أنزل على محمد».

وقوله: «ومن قال: مطرنا بنوء الكواكب؛ فهو كافر بالله مؤمن بالكواكب».

وقوله: «من حلف بغير الله؛ فقد أشرك».

وقوله: «شارب الخمر؛ كعابد وثن».

وأشبهه هذا مما أريد به التشديد في الوعيد، وهو أصوب القولين، والله أعلم»^(١).

وأما الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رَحِمَهُ اللهُ فَقَالَ مَجِيبًا مَنْ سَأَلَهُ عَمَّا يَكْفُرُ بِهِ الرَّجُلُ، وَعَمَّا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ: «أركان الإسلام الخمسة: أولها الشهادتان ثم الأركان الأربعة، فإن أقر بها وتركها تهاونًا؛ فنحن وإن قاتلناه على فعلها؛ فلا نكفره بتركها، والعلماء اختلفوا في كفر التارك كسلاً من غير جحود، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم، وهو الشهادتان»^(٢).

٤- مع أن البلوى عمت بهذه الفاقة - أعني: ترك الصلاة تكاسلاً وتهاوناً؛ وذلك لغياب من يردع أمثالهم: فإن المسلمين لم يختلفوا في أن ترك الصلاة المفروضة تكاسلاً أو تهاوناً من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثم ذلك أعظم من قتل النفس، وأخذ الأموال بغير حقٍّ وغيرها من الموبقات المهلكات، وأن فاعل ذلك معرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدارين، وأنه قد يؤدي إلى الردة عن الدين، ومفارقة المسلمين إلى المشركين - نسأل الله السلامة، ونعوذ به من الخزي والندامة يوم القيامة -؛ فعلى ولاية الأمر: أن يأخذوا على أيدي تاركي الصلاة؛ فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.

وهذا ما قرره شيخنا الإمام أبو عبد الرحمن الألباني رَحِمَهُ اللهُ، فقال: «بيد أن

هنا دقيقة قل من رأيت تبه لها أو تبه عليها؛ فوجب الكشف عنها وبيانها، فأقول: إن التارك للصلاة كسلاً إنما يصح الحكم بإسلامه، ما دام لا يوجد هناك ما يكشف عن مكنون قلبه، أو يدل عليه، ومات على ذلك قبل أن يستتاب؛ كما هو

(١) «المغني» (٢/٢٩٨-٣٠٢).

(٢) «الدرر السنية» (١/٧٠).

الواقع في هذا الزمان.

أما لو خير بين القتل والتوبة بالرجوع إلى المحافظة على الصلاة، فاختار القتل عليها، فقتل: فهو في هذه الحالة يموت كافرًا، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا تجري عليه أحكامهم؛ خلافًا لما سبق عن السخاوي؛ لأنه لا يعقل - لو كان غير جاحد لها في قلبه - أن يختار القتل عليها، هذا أمر مستحيل معروف بالضرورة من طبيعة الإنسان، لا يحتاج إثباته على برهان.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ فِي «مجموع الفتاوى» (٢ / ٤٨): «ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل؛ لم يكن في الباطن مقرًا بوجوبها، ولا ملتزمًا بفعلها، وهذا كافر باتفاق المسلمين؛ كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا، ودلت عليه النصوص الصحيحة...»

فمن كان مصرًا على تركها حتى يموت؛ لا يسجد لله سجدة قط؛ فهذا لا يكون قط مسلمًا مقرًا بوجوبها؛ فإن اعتقاد الوجوب، واعتقاد أن تاركها يستحق القتل، هذا داع تام إلى فعلها، الداعي مع القدرة يوجب وجود المقدور، فإذا كان قادرًا ولم يفعل قط؛ علم أن الداعي في حقه لم يوجد».

قلت -أي: الألباني-: هذا منتهى التحقيق في هذه المسألة، والله ولي التوفيق»^(١).

الثانية: استدلال المصنف رَحِمَهُ اللهُ بهذه الآية فيه تنبيه أن الصلاة المفروضة لا تقبل إلا في أوقاتها؛ فلا تصح قبل وقتها، ولا تقبل بعد خروجه.

الثالثة: الصلاة التي يرضاها الله هي ما كانت موافقة لصفة صلاة النبي ﷺ؛

لقوله ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي»^(١).

* قول المصنف رَحِمَهُ اللهُ: «وَدَلِيلُ الزَّكَاةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿حُذِّمْنَ أَمْوَالَهُمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣]».

فيه مسائل:

الأولى: تركها - جحوداً - كفر بالإجماع، وكذلك من امتنع عن أدائها قوتل إجماعاً؛ كما حصل بين الصحابة في عهد أبي بكر الصديق ﷺ.

الثانية: من تركها كسلاً وبخلاً، فهو تحت المشيئة؛ كما في حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم؛ فيجعل في صفائح؛ فيكوى بها جنباه وجبينه، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله: إما إلى الجنة، وإما إلى نار...» الحديث^(٢).

قال مقيده أبو أسامة الهلالي - عفا الله عنه -: فهذا دال على أن تارك الزكاة بخلاً وكسلاً لا يكفر، وهذا متفق عليه عند أهل السنة والجماعة بلا مشوية.

* قول المصنف رَحِمَهُ اللهُ: «وَدَلِيلُ الصَّوْمِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٢]».

فيه مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ﴾ دليل على وجوب الصوم، وأنه فرض.

الثانية: أنه فرض على المسلمين، ولذلك خوطب به المؤمنون بخاصة،

(١) أخرجه البخاري (٦٣١) من حديث مالك بن الحويرث رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

(٢) أخرجه مسلم (٩٨٧).

لأنهم هم الذين يستجيبون، وهم الذين يصح منهم الصيام، ويقبل منهم الصيام، أما الكفار فلو فعلوه لما صح منهم حتى يأتوا بالتوحيد.

الثالثة: في قوله تعالى: ﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ فوائد:

١- الصوم مشروع للأمم السابقة، وإن اختلفت كيفيته.

٢- بيان أهمية الصوم حيث فرضه الله على جميع الأمم من قبلنا، وهذا يدل

على محبة الله له.

٣- التخفيف على هذه الأمة، حيث إنها لم تكلف وحدها بالصيام، الذي

قد يكون فيه مشقة على النفوس والأبدان.

٤- الإشارة إلى أن الله أكمل لهذه الأمة دينها، حيث أكمل لها الفضائل التي

سبقت لغيرها.

الرابعة: في قوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ بيان حكمة الصيام؛ وأنها تقوى الله

وما يترتب عليها من خصال الخير، واتباع المحارم والشهوات الباطلة، فالإنسان

إذا ترك المباحات طاعة لله فمن باب أولى أن يترك المحرمات والمحظورات،

فالصيام دربة على الطاعة، وجنة من الحرام، ووجاء للشهوات.

ولذلك؛ فالصائم أقرب إلى الخير من غيره، بل إن الشر الذي يقود إلى

المهالك يقل في هذا الشهر المبارك.

قول المصنف رَحِمَهُ اللهُ: «وإذا قيل لك الصيام شهر؟ فقل: نعم، والدليل قوله

تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ

الهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥].»

فيه مسائل:

الأولى: أن مدة الصيام شهر، وأنه شهر رمضان.

الثانية: أن رمضان شهر القرآن؛ حيث أنزل في ليلة القدر: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: ١].

الثالثة: دليل على وجوب صيام شهر رمضان: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥].

وأن التخيير الذي كان في بداية فرضه منسوخ^(١).

* قول المصنف رَحِمَهُ اللهُ: «وَإِذَا قِيلَ لَكَ: الصِّيَامُ فِي اللَّيْلِ أَوْ فِي النَّهَارِ؟ فَقُلْ: فِي النَّهَارِ، وَالِدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]». فيه مسائل:

الأولى: أن نهار رمضان شرع للصيام وليله للقيام.

عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عن النبي ﷺ قال: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»^(٢).

وفي رواية «وما تأخر»^(٣).

وعنه رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أن رسول الله ﷺ قال: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»^(٤).

الثانية: استدل المصنف رَحِمَهُ اللهُ على أن وقت الصيام في النهار بقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى

(١) انظر كتابنا: «صفة صوم النبي ﷺ في رمضان» (ص ١٥-١٦ ط الأولى).

(٢) أخرجه البخاري (٣٨)، ومسلم (٧٦٠).

(٣) «صحيح الجامع الصغير» (٣٠٩/٥).

(٤) أخرجه البخاري (٣٧)، ومسلم (٧٥٩).

أَيْل ﴿ ووجه الدلالة:

أن الله ﷻ حدد بداية الصوم، وأنه من طلوع الفجر الصادق، وحدد نهايته إلى الليل، وهذا نهار رمضان.

الثالثة: فصلت السنة النبوية هذه الآية تفصيلاً واضحاً ليس فيه لبس ولا غموض.

وإليك التفصيل:

١- كان أصحاب النبي الأمي محمد ﷺ إذا كان أحدهم صائماً؛ فحضر الإفطار يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا فإذا نام أحدهم قبل تناوله طعام العشاء لم يحلَّ له أن يفعل من ذلك شيئاً إلى مثلها، فوسعتهم رحمة ربك العزيز الوهاب، فرخص لهم بذلك؛ ففرحوا، يُفصل ذلك الحديث الآتي:
عن البراء ؓ قال: «كان أصحاب النبي ﷺ إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطار فقام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماً، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك، وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءت امرأته، فلما رأتها قالت: خيبة لك^(١).

فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي ﷺ فنزلت هذه الآية:
﴿أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةٌ الصَّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ ففرحوا بذلك فرحاً شديداً، ونزلت:
﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾^(٢).

٢- إن هذه الرحمة الربانية التي أفرغها الرؤوف الرحيم على عباده المخبتين

(١) من الخيبة، وهي: الحرمان، يقال: خاب يخيب، إذا لم ينل طلبه، ويبلغ مرامه.

(٢) أخرجه البخاري (١٩١٥).

الذين قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، تُحَدِّد معالم يوم الصائم: ابتداءه وانتهاءه، وأنه من تبين الفجر إلى إدبار النهار، وإقبال الليل وتواري قرص الشمس في الحجاب.

٣- الخيط الأبيض والخيط الأسود: عندما نزلت الآية الآنفه عمد بعض أصحاب النبي ﷺ إلى عقال أسود وعقال أبيض^(١) فجعلوها تحت وسائدهم، أو يربطها أحدهم في رجله، ولم يزل يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما.

عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: «لما نزلت ﴿حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض؛ فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله ﷺ فذكرت له ذلك فقال: «إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار»^(٢).

وعنه سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «لما نزلت هذه الآية: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ قال: فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض، والخيط الأسود، فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد ذلك: ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ فعلموا أنما يعني بذلك الليل والنهار»^(٣).

وبعد هذا البيان القرآني والفيض الرباني فقد بين الرسول ﷺ لأصحابه حدَّ التَّيِّبِ وصفًا بما لا يدع مجالاً للشك أو الجهل.

(١) هو الجبل الذي يعقل به البعير، كما في «المصباح المنير» (٢/ ٤٢٢)، و«المعجم الوسيط» (٢/ ٦٢٣).

(٢) أخرجه البخاري (١٩١٦).

(٣) أخرجه البخاري (١٨٩٤)، ومسلم (١٠٩١).

ولله دَرُّ القائل:

وليس يصحُّ في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل

٤- الفجر فجران: ومن جملة هذه الأحكام التي بينها رسول الله ﷺ تفصيلاً: أن الفجر فجران:

أ- الكاذب: وهو لا يحلُّ صلاة الصبح، ولا يحرمُّ الطعام على الصائم.

ب- الصادق: وهو الذي يحرمُّ الطعام على الصائم، ويحلُّ صلاة الفجر.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «الفجر فجران: فأما الأول فإنه لا يحرمُّ الطعام، ولا يحلُّ الصلاة، وأما الثاني، فإنه يحرمُّ الطعام، ويحلُّ الصلاة»^(١).

واعلم -أخي المسلم- أن:

أ- الفجر الكاذب: هو البياض المستطيل الساطع المصعد ﷺ كذب

السُّرْحَان.

ب- الفجر الصادق: هو الأحمر المستطير المعترض على رءوس الشُّعَاب

والجبال، المنتشر في الطرق والسُّكك والبيوت، وهذا هو الذي تتعلق به أحكام الصيام والصلاة.

عن سَمرة رضي الله عنها قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يغرنكم أذان بلال، ولا هذا

البياض لعمود الصبح حتى يستطير»^(٢).

(١) صحيح: أخرجه ابن خزيمة (٣٥٦)، والحاكم (١/١٩١).

وله شاهد عند الحاكم (١/١٩١) بإسناد صحيح عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

«الفجر فجران: فأما الفجر الذي يكون كذب السرحان، فلا يحل الصلاة، ولا يحرم الطعام، وأما الفجر الذي يذهب مستطيراً في الأفق؛ فإنه يحل الصلاة، ويحرم الطعام».

(٢) أخرجه مسلم (١٠٩٤).

وعن طَلْقِ بنِ عليٍّ رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: «كلوا واشربوا ولا يغرّنكم الساطع المصعد، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر»^(١).

واعلم -أيها الموفق إلى طاعة ربه-: أن أوصاف الفجر الصادق هي التي تتفق والآية الكريمة: ﴿حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾؛ فإن ضوء الفجر إذا اعترض في الأفق على الشعاب ورءوس الجبال ظهر كأنه خيط أبيض، وظهر من فوقه خيط أسود هو بقايا الظلام الذي ولّى مدبراً.

فإذا تبيّن لك ذلك؛ فأمسك عن الأكل والشراب والنكاح، وإذا كان في يدك كأس من ماء أو شراب؛ فاشربها هنيئاً مريئاً؛ لأنها رخصة عظيمة من أرحم الراحمين على عباده الصائمين، ولو سمعت النداء:

قال صلى الله عليه وآله: «إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده؛ فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه»^(٢).

والمقصود بالنداء: أذان الفجر الثاني للفجر الصادق بدليل الزيادة التي رواها أحمد (٢/٥١٠) وابن جرير الطبري (٢/١٠٢) وغيرهما عقب الحديث: «وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر».

ويشهد لهذا المعنى ما رواه أبو أمامة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر، قال: أشربها يا رسول الله؟ قال: «نعم»، فشربها^(٣).

(١) «صحيح الجامع الصغير وزيادته» (٤٣٨٢).

(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٠٠٣)، وابن جرير الطبري في «التفسير» (٢/١٠٢)، والحاكم (١/٤٢٦)، والبيهقي (٤/٢١٨).

وله شواهد كثيرة جمعها وخرجها شيخنا رحمته الله في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٣/٣٨٤-٣٨١).

(٣) حسن: أخرجه ابن جرير الطبري (٢/١٠٢) بإسنادين عنه؛ فالحديث حسن.

فثبت أن الإمساك عن الطعام قبل طلوع الفجر الصادق بدعوى الاحتياط بدعة محدثة^(١).

٥- ثم يتم الصيام إلى الليل:

فإذا أقبل الليل من جهة الشرق، وأدبر النهار من جهة الغرب، وغربت الشمس؛ فليفطر.

عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله: «إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم»^(٢).

وهذا أمر يتحقق بعد غروب قرص الشمس مباشرة، وإن كان ضوءها ظاهراً، فقد كان من هديه ﷺ إذا كان صائماً أمر رجلاً؛ فأوفى على شيء، فإذا قال: غابت الشمس: أفطر^(٣).

(١) قال الحافظ رحمته الله في «الفتح» (٤/١٩٩): «ومن البدع المنكرة: ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصاييح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعمًا مما أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس، وقد جرّهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت -زعموا-؛ فأخروا الفطر وعجلوا السحور؛ وخالفوا السنة، فلذلك قلّ عنهم الخير، وكثر فيهم الشر، والله المستعان».

قلت: ولا تزال بدعة الإمساك قبل طلوع الفجر وتمكين الوقت بعد غروب الشمس قائمة على قدم وساق في زمان الناس هذا؛ فإلى الله المشتكى.

(٢) أخرجه البخاري (١٩٥٤)، ومسلم (١١٠٠).

وقوله: «أفطر الصائم»: أي: أفطر حكماً؛ لأنه دخل وقت الفطر؛ كقولهم: أنجد إذا أقام في نجد. وقيل: يلزم تحقق الثلاثة أمور، وهو قول مرجوح لحديث ابن أبي أوفى الآتي، ناهيك أنها أمور متلازمة.

(٣) «صحيح ابن خزيمة» (٢٠٦١)، وأوفى: أشرف واطلع.

وقد يظن بعض الناس أن الليل لا يتحقق بعد غروب الشمس فوراً، وإنما يدخل بعد انتشار الظلام شرقاً وغرباً، وقد حدث ذلك لبعض أصحاب النبي ﷺ؛ فأفهم بأنه يكفي أول الظلام من جهة الشرق بعد اختفاء قرص الشمس مباشرة.

عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر وهو صائم [في شهر رمضان] فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان- وفي رواية لأبي داود (٢٣٥٢): «يا بلال-، قم؛ فاجدح^(١) لنا». فقال: يا رسول الله لو أمسيت -وفي رواية للبخاري (١٩٩/٤ - الفتح): لو انتظرت حتى تمسي، وفي أخرى: الشمس - قال: «انزل؛ فاجدح لنا».

قال: إن عليك نهارة! قال: «فانزل؛ فاجدح لنا». فنزل؛ فجدح لهم، فشرب النبي ﷺ [وقال: «لو تراءها أحد على بعيره؛ لرآها»؛ يعني: الشمس] ثم رمى - وفي رواية للبخاري: أو ما بيده- (وفي رواية للشيخين: وأشار بأصبعيه قبل المشرق) ثم قال: «إذا رأيت الليل قد أقبل من هاهنا؛ فقد أظفر الصائم»^(٢).

وثبت أن أصحاب النبي ﷺ اقتدوا بقوله؛ فوافق فعلهم قوله ﷺ؛ فقد كان أبو سعيد الخدري يفطر حين يغيب قرص الشمس^(٣).

(١) الجدح: تحريك السويق أو اللبن بالماء يعود يقال له: المجدح، وهو منحني الرأس؛ كما في «النهاية» (٢٤٣/١)، و«لسان العرب» (٤٢١/٢).

(٢) أخرجه البخاري (١٩٥٥)، ومسلم (١١٠١) وما بين المعقوفتين زيادات مخرجة كالاتي: الأولى لأحمد (٣٨٠/٤)، ومسلم (١٣٢/٣)، والثانية لعبد الرزاق في «المصنف» (٤/٢٢٦).

(٣) أخرجه البخاري (١٩٦/١-فتح) تعليقا، ووصله سعيد بن منصور وابن أبي شيبة بسند صحيح.

* قول المصنف رَحِمَهُ اللهُ: «وَدَلِيلُ الْحَجِّ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٧]».

فيه مسائل:

الأولى: دليل فرضية الحج، وأنه حقُّ لله على العباد. والحجُّ هو قصد الكعبة المشرفة والمشاعر المقدسة في وقت مخصوص، وهو: أشهر الحج المعلومات: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة؛ لأداء عبادات مخصوصة، وهي: مناسك الحج.

الثانية: ولكن لما فيه من الكلفة والمشقة: علّق الله فرضيته بالاستطاعة، وهي كل ما لا يستطيع المرء الحج إلا به.

وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَحِمَهُ اللهُ شروط الاستطاعة في بعض رسائله فقال: «والاستطاعة تحصل بثلاثة شروط: صحة البدن، وأمن الطريق، ووجود الزاد والراحلة»^(١).

وزاد بعض أهل العلم: سعة الوقت، ووجود محرم للمرأة. ولما كان الحج يؤتى إليه من كل فج عميق، ويحتاج إلى استطاعة، وقد يحصل فيه أخطار؛ فمن رحمة الله أن جعله في العمر مرة. عن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال: قال النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ؛ فَحَجُّوا».

قال الأقرع بن حابس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أكل سنة يا رسول الله؟ فسكت عنه الرسول ﷺ، ثم أعاد السؤال، فسكت عنه النبي ﷺ، ثم أعاد السؤال، فقال النبي ﷺ: «لو قلت: نعم؛ لوجبت ولما استطعتم، الحجُّ مرة واحدة، فما زاد؛ فهو تطوع»^(٢).

(١) «الدرر السنية» (١/١٤١).

(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (١٧٢١)، والنسائي (١١١/٥)، وأحمد (١٥١/٤).

الثالثة: ختم الله وَعَلَّمَ الآية بحكم كفر من جحد فرضاً من فرائض الله وأنكره؛ ولذلك صحَّ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: «ليمت يهودياً أو نصرانياً رجل مات ولم يحج، وجد لذلك سعته وخليت سبيله»^(١).

الرابعة: بيان غنى الله عن العباد، وأنه ليس بحاجة إلى طاعتهم، وإنما يناله التقوى منهم ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٧]. وهم الفقراء إليه.

فوائد:

١- تكفير تارك أحد المباني الأربعة، كان مذهباً لبعض السلف ثم هُجر، واستقر الرأي على أن من تركها عمداً وجحوداً: كفر، ومن تركها كسلاً: فهو تحت المشيئة، لكن بقي الخلاف في مسألة الصلاة؛ كما تقدم^(٢).

٢- هذه أركان الإسلام الخمسة المعروفة، فهل هناك أركان غيرها؟

بعض أهل العلم يزيد ما جاء في حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه، وفيه: «وأنا أمرم بخمس، الله أمرني بهن: السمع، والطاعة، والجهاد، والهجرة، والجماعة؛ فإنه من فارق الجماعة قيد شبر: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع»^(٣).
وبعض العلماء يزيد ركن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

قال أبو القاسم الاصبهاني: «فصل: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركنان وثيقان من أركان الدين يجب على المرء ألا يهملهما»^(٤).

(١) أخرجه البيهقي (٤ / ٣٣٤) بإسناد صحيح، وصححه الحافظ ابن كثير من «تفسير القرآن العظيم» (٢ / ١٠٩ - ط دار الفتح).

(٢) انظر تخريجه (٩٥).

(٣) مضى تخريجه (٣٤-٣٥).

(٤) «الحجة» (٢ / ٢٠٧).

وبعضهم يزيد ركن النصح؛ لأن الرسول بايع عليه: «والنصح لكل مسلم»^(١).
والصواب: أن ما ذكره هؤلاء العلماء من مهمات الدين وثوابته، أمّا أن
تدخل في أركان الدين: فلا؛ لأن النبي ﷺ حدّها وحصرها بهذه الخمس.
ويذكر في هذا الباب: أن ابن عمر -راوي الحديث- قيل له: «فالجهد»،
قال: «الجهد حسن؛ لكن هكذا حدثنا رسول الله ﷺ»^(٢).

٣- قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَحِمَهُ اللهُ:

«واعلم: أن هذه الدعائم الخمس بعضها مرتبط ببعض، وقد روي أنه لا يقبل
بعضها بدون بعض، ونفي القبول هنا لا يراد به نفي الصحة، ولا وجوب الإعادة
بتركه، وإنما يراد بذلك انتفاء الرضا به، ومدح عامله، والثناء بذلك عليه في الملاء
الأعلى، والمباهاة به للملائكة، فمن قام بهذه الأركان على وجهها؛ حصل له القبول
بهذا المعنى، ومن أتى ببعضها دون بعض؛ لم يحصل له ذلك، وإن كان لا يعاقب
على ما أتى به منها عقوبة تاركه، بل تبرأ به ذمته، وقد يثاب عليه أيضاً.
ومن هنا: يعلم أن ارتكاب بعض المحرمات التي يَنْقُصُ بها الإيمان تكون
مانعةً من قبول بعض الطاعات، ولو كان من بعض أركان الإسلام، بهذا المعنى الذي
ذكرناه؛ كما قال النبي ﷺ: «من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوماً»^(٣).

وقال: «من أتى عرفاً؛ فصدقه بما يقول؛ لم تقبل له صلاة أربعين يوماً»^(٤).
وحديث ابن عمر يستدل به على أن الاسم إذا شمل أشياء متعددة لم يزل

(١) أخرجه البخاري (٥٧)، ومسلم (٥٦) من حديث جرير بن عبد الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

(٢) أخرجه الإمام أحمد (٢/٢٦) بإسناد ضعيف.

(٣) أخرجه مسلم (٢٠٠٣) من حديث ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

(٤) أخرجه مسلم (٦٩) من حديث جرير بن عبد الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

الاسم بزوال بعضها، فيبطل بذلك قول من قال: إِنَّ الْإِيمَانَ لَوْ دَخَلَتْ فِيهِ
الْأَعْمَالُ؛ للزم أن يزول بزوال عمل مما دخل في مسماه؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ هَذِهِ
الْخَمْسَ دَعَائِمَ الْإِسْلَامِ وَمَبَانِيهِ، وَفَسَّرَ بِهَا الْإِسْلَامَ فِي حَدِيثِ جَبْرَائِيلَ.

ومع هذا؛ فالمخالفون في الإيمان يقولون: لو زال من الإسلام خصلة
واحدة أو أربع خصال سوى الشهادتين لم يخرج بذلك من الإسلام.

وقد ضرب العلماء مثل الإيمان بمثل شجرة لها أصل وفروع وشعب،
فاسم الشجرة يشمل على ذلك كله، ولو زال شيء من شعبها وفروعها لم يزل
عنها اسم الشجرة، وإنما يقال: هي شجرة ناقصة، وغيرها أتم منها.

وقد ضرب الله مثل الإيمان بذلك في قوله: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً
كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾ [إبراهيم: ٢٤].

والمراد بـ (الكلمة): كلمة التوحيد، وبـ (أصلها): التوحيد الثابت في
القلوب، و(أكلها): هو الأعمال الصالحة الناشئة منها.

وضرب النبي ﷺ مثل المؤمن والمسلم بالنخلة^(١)، ولو زال شيء من فروع
النخلة ومن ثمرها؛ لم يزل بذلك عنها اسم النخلة بالكلية، وإن كانت ناقصة
الفروع أو الثمر^(٢).

* قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَا الْإِيمَانُ؟ فَقُلْ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ،
وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى.
وَالدَّلِيلُ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ءَأَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ- وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ
ءَأَمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ- وَكُتُبِهِ- وَرُسُلِهِ- لَا نَفَرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ- وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

(١) أخرجه البخاري (٦١)، ومسلم (٢٨١١) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

(٢) «جامع العلوم والحكم» (ص ٨٠-٨١ - المنتقى).

عُفْرَانِكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿ [البقرة: ٢٨٥].

ودليل القدر؛ قوله تعالى: ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٩].

فيه مسائل:

الأولى: الإيمان لغة: مصدر آمن يؤمن إيماناً؛ فهو: مؤمن^(١)، وهو: من

الأمّن ضد الخوف^(٢).

قال الراغب الأصفهاني: «أصل الأمن: طمأنينة النفس وزوال الخوف»^(٣).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن اشتقاقه من الأمن؛ الذي هو: القرار

والطمأنينة، وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد»^(٤).

وقد عرف الإيمان لغة بعدة تعريفات: فقيل: «التصديق»، وقيل: «الثقة»،

وقيل: «الطمأنينة»، وقيل: «الإقرار».

والذي اختاره شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللهُ: أنه بمعنى الإقرار؛ لأنه أصدق في

الدلالة على معنى الإيمان من غيره من الألفاظ، ودفع دعوى الترادف بين الإيمان

والتصديق، وذكر بينهما فروقاً تؤدي إلى أن أولى تفسير للإيمان هو الإقرار:

١- أن لفظة (آمن) تختلف عن لفظة (صدق) من جهة التعدي؛ حيث إن

(آمن) لا تتعدى إلا بحرف الباء؛ كما في قوله تعالى: ﴿ ءَأَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ

مِنْ رَبِّهِ ۚ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨٥] أو باللام، كما في قوله تعالى: ﴿ فَءَامِنَ لَهُ لُوطٌ ﴾

[العنكبوت: ٢٦]، فيقال: آمن به، وآمن له، ولا يقال: آمنه، بخلاف لفظة (صدق)؛

(١) «تهذيب اللغة» (٥١٣/١٥).

(٢) «الصحاح» (٢٠٧١/٥)، و«القاموس المحيط» (ص ١٥١٨).

(٣) «المفردات» (ص ٣٥).

(٤) «الصارم المسلول» (ص ٥١٩).

فإنها تتعدى بنفسها؛ فيقال: صدقه.

٢- أنه ليس بين (صدق) و (آمن) ترادف في المعنى؛ فإن الإيمان لا يستخدم إلا في الأمور التي يؤتمن فيها المخبر؛ مثل: الأمور الغيبية؛ لأنه مشتق من الأمن، أما الأمور المشاهدة المحسوسة؛ فهذه لا يصلح أن يقال فيها: آمن، وإنما يقال: صدق؛ لأن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة: صدقت، كما يقال: كذبت، أما لفظة الإيمان؛ فلا تستعمل إلا في الخبر عن غائب.

٣- أن لفظة الإيمان في اللغة لا تقابل بالتكذيب، فإذا لم يصدق المخبر في خبره، يقال: كذبت، وإذا صدق يقال: صدقت، فيقال: صدقناه أو كذبناه، ولا يقال لكل مخبر: آمنا له أو كذبناه، ولا يقال: أنت مؤمن له أو مكذب به.

وإنما يقابل لفظ (الإيمان) لفظ (الكفر)، يقال: هو مؤمن أو كافر، والكفر لا يختص بالتكذيب، بل لو قال: أنا أعلم أنك صادق، ولكن لا أتبعك، بل أعاديك وأبغضك، وأخالفك ولا أوافقك؛ لكان كفره أعظم.

فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقط؛ علم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط.

٤- أن الإيمان في اللغة مشتق من الأمن الذي هو ضد الخوف؛ فآمن؛ أي: صار داخلاً في الأمن، فهو: متضمن مع التصديق معنى الائتمان والأمانة؛ كما يدل عليه الاستعمال والاشتقاق؛ ولهذا قال إخوة يوسف لأبيهم: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ [يوسف: ١٧]؛ أي: لا تقر بخبرنا، ولا تثق به، ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقين؛ لأنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك، فلو صدقوا لم يأمن لهم، أما التصديق: فلا يتضمن شيئاً من ذلك.

هذه الأمور تمنع دعوى الترادف وتدفعها بين الإيمان والتصديق.

وعليه؛ فالإيمان ليس هو التصديق فحسب؛ إنما هو تصديق وأمن، أو تصديق وطمأنينة، وهو متضمن للالتزام بالمؤمن به، سواء أكان خبراً أو إنشاءً، بخلاف لفظ التصديق المجرد، فمن أخبر غيره بخبر لا يتضمن طمأنينة إلى المخبر؛ لا يقال فيه: آمن له، بخلاف الخبر الذي يتضمن طمأنينة إلى المخبر، والمخبر قد يتضمن خبره طاعة المستمع له، وقد لا يتضمن إلا مجرد الطمأنينة إلى صدقه، فإذا تضمن طاعة المستمع؛ لم يكن مؤمناً للمخبر إلا بالتزام طاعته مع تصديقه؛ فإن صدقه دون التزام بطاعته؛ فهذا يسمى: تصديقاً، ولا يسمى: إيماناً^(١).

ولهذا؛ فإن اللفظ المطابق لـ: (آمن) من جهة اللغة؛ هو لفظ (أقر)؛ لتوافقه مع لفظ (آمن) في الأمور المتقدمة، فإن الإيمان مأخوذ من الأمن الذي هو الطمأنينة، كما أن لفظ الإقرار مأخوذ من قرّ يقر، وهو قريب من لفظ آمن يؤمن، لكن الصادق يطمأن إلى خبره، والكاذب بخلاف ذلك؛ كما في قوله ﷺ: «الصدق طمأنينة، والكذب ريبة»^(٢).

فالمؤمن دخل في الأمن، كما أن المقر دخل في الإقرار، ولفظ الإقرار يتضمن الالتزام، ثم إنه يكون على وجهين؟
أحدهما: الإخبار، وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق والشهادة ونحوهما، وهذا الإقرار الذي يذكره الفقهاء في كتاب الإقرار.

والآخر: إنشاء التزام؛ كما في قوله تعالى: ﴿أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي﴾

(١) «مجموع الفتاوى» (٧/ ٢٩٠-٢٩٣ و ٥٢٩-٥٣٤).

(٢) صحيح: جزء من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه مرفوعاً، وأوله: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك...» أخرجه الترمذي (٢٥١٨)، والنسائي (٨/ ٢٣٧-٢٣٨)، وأحمد (١/ ٢٠٠) وهو صحيح، وانظر كتابي: «نيل الأوطار بتخريج كتاب الأذكار» (٢/ ٨٦١/ ١٢٤٣).

قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨١﴾ [آل عمران: ٨١].

وليس هو - هنا - بمعنى الخبر المجرد؛ فإنه سبحانه قال: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي﴾؛ فهذا التزام للإيمان والنصر للرسول، وكذلك لفظ الإيمان فيه إخبار وإنشاء والتزام بخلاف لفظ التصديق المجرد^(١).

لذا؛ فالإيمان لغة: هو الإقرار؛ لأن التصديق إنما يطابق الخبر فقط، وأما الإقرار؛ فيطابق الخبر والأمر، ولأن (قرّ) و (آمن) متقاربان، فالإيمان دخول في الأمن، والإقرار دخول في القرار^(٢).

وقال رَحِمَهُ اللهُ: «فكان تفسيره بلفظ (الإقرار) أقرب من تفسيره بلفظ (التصديق) مع أن بينهما فرقا»^(٣).

ولذلك؛ قال شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللهُ: «ومعلوم أن الإيمان: هو الإقرار؛ لا مجرد التصديق، والإقرار ضمن قول القلب - الذي هو التصديق - وعمل القلب - الذي هو الانقياد»^(٤).

وعليه؛ فالإقرار مشتمل على أمرين:

- ١ - اعتقاد القلب؛ وهو تصديقه بالأخبار.
- ٢ - عمل القلب؛ وهو إذعانه وانقياده للأوامر.

(١) «مجموع الفتاوى» (٧/ ٥٣٠-٥٣١).

(٢) المصدر السابق (٧/ ٦٣٧).

(٣) المصدر السابق (٧/ ٢٩١).

(٤) المصدر السابق (٧/ ٦٣٨).

الإيمان شرعاً: هو - عند السلف الصالح أهل السنة والجماعة والحديث والأثر - : اعتقاد بالجنان، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان، ويزيد بطاعة الرحمن، وينقص بطاعة الشيطان.

قال الإمام الأجرى رَحِمَهُ اللهُ: «باب القول: بأن الإيمان تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح، لا يكون مؤمناً إلا أن يجتمع فيه هذه الخصال الثلاث».

قال: «اعلموا -رحمنا الله وإياكم- أن الذي عليه علماء المسلمين: أن الإيمان واجب على جميع الخلق؛ وهو: تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح.

ثم اعلّموا: أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقاً، ولا تجزئ معرفة القلب ونطق اللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال: كان مؤمناً دلّ على ذلك الكتاب، والسنة، وقول علماء المسلمين»^(١).

وقال: «الإيمان: تصديق بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح؛ ولا يجوز غير هذا»^(٢).

وقال الإمام ابن بطة العكبري رَحِمَهُ اللهُ: «باب بيان الإيمان وفرضه، وأنه تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح والحركات؛ لا يكون العبد مؤمناً إلا بهذه الثلاثة».

ثم قال: «اعلموا -رحمكم الله- أن الله -جل ثناؤه، وتقدست أسماؤه-

(١) «الشرعية» (٢/٦١١).

(٢) المصدر السابق (٢/٦٢٤).

فرض على القلب المعرفة والتصديق له ولرسله ولكتبه، وبكل ما جاءت به السنة، وعلى الألسن النطق بذلك والإقرار به قولاً، وعلى الأبدان والجوارح العمل بكل ما أمر به وفرضه من الأعمال؛ لا تجزئ واحدة من هذه إلا بصاحبها، ولا يكون العبد مؤمناً إلا بأن يجمعها كلها؛ حتى يكون مؤمناً بقلبه، مقرّاً بلسانه، عاملاً مجتهداً بجوارحه.

ثم لا يكون -أيضاً- مع ذلك مؤمناً حتى يكون موافقاً للسنة في كل ما يقوله ويعمله متبعاً للكتاب والعلم في جميع أقواله وأعماله»^(١).

وقال شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللهُ: «ومن أصول أهل السنة والجماعة: أن الدين والإيمان قول وعمل؛ قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح»^(٢).

فهذه خمسة أمور اشتمل عليها الإيمان عند السلف الصالح: قول القلب، وعمله، وقول اللسان، وعمله، وعمل الجوارح.

والأدلة على ذلك متكاثرة متوافرة؛ نذكر بعضها:

أولاً: قول القلب؛ وهو: تصديقه ويقينه، قال تعالى: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ﴾^(٣) لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿[الزمر: ٣٣-٣٤].

وقال ﷺ: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ [الحجرات: ١٥].

وفي حديث الشفاعة العظيم: «يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وفي قلبه من الخير ما يزن شعيرة»^(٤).

(١) «الإبانة» (٢/ ٧٦٠-٧٦١).

(٢) «العقيدة الواسطية» (ص ١٦١ بشرح هراس).

(٣) أخرجه البخاري (٤٤)، ومسلم (١٩٣).

ثانياً: قول اللسان؛ وهو: النطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، والإقرار بلوازمهما ومقتضاهما.

قال تعالى: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا مِن رَّبِّهِمْ وَأَسْمِعِلْ وَأَسْحَقْ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٦].

وقال - جل شأنه -: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [الأحقاف: ١٣].

وقال ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» الحديث^(١).

ثالثاً: عمل القلب؛ وهو: النية، والإخلاص، والمحبة، والانقياد، والإقبال على الله ﷻ، والتوكل عليه، ولوازم ذلك وتوابعه.

قال - جلّ ثناؤه -: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: ٢].

رابعاً: عمل اللسان؛ وهو: العمل الذي لا يؤدي إلا به؛ أي: كتلاوة القران، وذكر الله؛ من التسبيح، والتحميد، والتكبير، والتهليل، والاستغفار، وغير ذلك من الأعمال التي لا تؤدي إلا باللسان.

خامساً: عمل الجوارح؛ وهو: العمل الذي لا يؤدي إلا بها؛ مثل القيام، والركوع، والسجود، والمشى في مرضاة الله، والحج، والجهاد، وإمطة الأذى عن الطريق، وغير ذلك.

(١) أخرجه البخاري (٢٥)، ومسلم (٢٢).

قال تعالى: ﴿يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْ كَفَرُوا وَأَسْجَدُوا وَعَبَدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ﴿٧٧﴾ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ أَجْتَبَكُمْ ﴿[الحج: ٧٧-٧٨].

قال الإمام ابن قيم الجوزية: «وهاهنا أصل آخر؛ وهو: أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل:

- والقول قسمان: قول القلب؛ وهو: الاعتقاد، وقول اللسان؛ وهو التكلم بكلمة الإسلام.

- والعمل قسمان: عمل القلب - وهو نيته، وإخلاصه -، وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربع: زال الإيمان بكامله، وإذا زال تصديق القلب: لم تنفع بقية الأجزاء؛ فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة.

وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق؛ فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان، وألا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب - وهو محبته، وانقياده -؛ كما لم ينفع إبليس، وفرعون وقومه، واليهود والمشركين الذي كانوا يعتقدون صدق الرسول ﷺ؛ بل ويقرون به سرًا وجهراً، ويقولون: ليس بكاذب؛ ولكن لا نتبعه، ولا نؤمن به»^(١).

الثانية: إذا اجتمع مع الإسلام؛ فيفسر بالإقرار والاعتقاد بما جاء به الشرع، وهو حينئذ يطلق على العمل الباطن، والإسلام على العمل الظاهر.

الثالثة: أركان الإيمان ستة؛ وهي الواردة في حديث جبريل -عليه الصلاة والسلام-، والركن ما لا يصح الإيمان إلا به، والأركان: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسوله واليوم الآخر، والقدر خيره وشره من الله.

(١) «كتاب الصلاة» (ص ٥٤).

الرابعة: والإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول: لا إله إلا الله، وأدناها: إمطة الأذنى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إمطة الأذنى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان»^(١).

ولا منافاة بين كون أركان الإيمان ستة وشعبه بضعاً وسبعين:

قال شيخنا ابن عثيمين رحمته الله: «والجمع بين ما تضمنه كلام المؤلف رحمته الله من أن الإيمان بضع وسبعون شعبة وأن أركانه ستة: أن نقول: الإيمان الذي هو العقيدة أصوله ستة، وهي: المذكورة في حديث جبريل -عليه الصلاة والسلام- حينما سأل النبي ﷺ عن الإيمان؛ فقال: «الإيمان أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره»، وأما الإيمان الذي يشمل الأعمال وأنواعها وأجناسها؛ فهو بضع وسبعون شعبة.

ولهذا؛ سمى الله تعالى الصلاة: إيماناً في قوله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ [البقرة: ١٤٣] ^(٢).

الخامسة: الركن الأول: الإيمان بالله.

قال شيخنا ابن عثيمين رحمته الله: «الإيمان بالله: يتضمن أربعة أمور:

الأول: الإيمان بوجود الله تعالى، وقد دلَّ على وجوده تعالى: الفطرة،

والعقل، والشرع، والحس:

١ - أما دلالة الفطرة على وجوده؛ فإن كلَّ مخلوق قد فُطر على الإيمان

بخالفه من غير سبق تفكير أو تعليم، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من

(١) أخرجه البخاري (٩)، ومسلم (٣٥).

(٢) «شرح الأصول الثلاثة» (ص ٦٤).

طراً على قلبه ما يصرفه عنه؛ لقول النبي ﷺ: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه»^(١).

٢- وأما دلالة العقل على وجود الله تعالى؛ فلأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لا بد لها من خالق أوجدها؛ إذ لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها؛ لأن الشيء لا يخلق نفسه؛ لأنه قبل وجوده معدوم فكيف يكون خالقاً؟ ولا يمكن أن توجد صدفة؛ لأن كل حادث لا بد له من محدث، ولأن وجودها على هذا النظام البديع، والتناسق المتألف، والارتباط الملتحم بين الأسباب ومسبباتها، وبين الكائنات بعضها مع بعض يمنع منعاً باتاً أن يكون وجودها صدفة، إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده، فكيف يكون منتظماً حال بقائه وتطوره؟!!

وإذا لم يمكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسها، ولا أن توجد صدفة؛ تعين أن يكون لها موجد، وهو: الله رب العالمين.

وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي؛ حيث قال: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ [الطور: ٣٥].

يعني: أنهم لم يخلقوا من غير خالق، ولا هم الذين خلقوا أنفسهم؛ فتعين أن يكون خالقهم هو الله - تبارك وتعالى -؛ ولهذا لما سمع جبير بن مطعم رضي الله عنه رسول الله يقرأ في المغرب الطور، فلما بلغ هذه الآيات: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ [٣٥] أَمْ خُلِقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَيْكِ أَمْ هُمُ الْمُضَيَّبُونَ﴾ [الطور: ٣٥-٣٧].

(١) أخرجه البخاري (١٣٥٨)، ومسلم (٢٦٥٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وكان جبير يومئذ مشركاً؛ قال: «كاد قلبي أن يطير»^(١).

ولنضرب مثلاً يوضح ذلك:

فإنه لو حدثك شخص عن قصر مشيد، أحاطت به الحدائق، وجرت بينها الأنهار، وملئ بالفرش والأسرة، وزين بأنواع الزينة من مقوماته ومكملاته، وقال لك: إن هذا القصر وما فيه من كمال قد أوجد نفسه، أو وجد هكذا صدفة بدون موجد؛ لبادت إلى إنكار ذلك وتكذيبه، وعددت حديثه سفهاً من القول، أفيجوز بعد ذلك أن يكون هذا الكون الواسع بأرضه وسماؤه، وأفلاكه وأحواله، ونظامه البديع الباهر، قد أوجد نفسه، أو وجد صدفة بدون موجد؟!!

٣- وأما دلالة الشرع على وجود الله تعالى؛ فإن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك، وما جاءت به من الأحكام المتضمنة لمصالح الخلق دليل على أنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه، وما جاءت به من الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها: دليل على أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به.

٤- وأما أدلة الحس على وجود الله؛ فمن وجهين:

أحدهما: أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين، وغوث المكروبين، ما يدل دلالة قاطعة على وجوده تعالى؛ قال تعالى: ﴿وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ﴾ [الأنبياء: ٧٦]، وقال تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ﴾ [الأنفال: ٩].

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن أعرابياً دخل يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله! هلك المال، وجاع العيال؛ فادع الله لنا، فرفع يديه ودعا؛ فثار السحاب أمثال الجبال: فلم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته.

وفي الجمعة الثانية قام ذلك الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول الله! تهدم

(١) أخرجه البخاري (٤٨٥٤).

البناء، وغرق المال، فادع الله لنا، فرفع يديه وقال: «اللهم حوالينا، ولا علينا»، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت»^(١).

وما زالت إجابة الداعين أمراً مشهوداً إلى يومنا هذا، لمن صدق اللجوء إلى الله تعالى، وأتى بشرائط الإجابة.

الوجه الثاني: أن آيات الأنبياء التي تسمى: المعجزات، ويشاهدها الناس، أو يسمعون بها: برهان قاطع على وجود مرسلهم، وهو: الله تعالى؛ لأنها أمور خارجة عن نطاق البشر، يجريها الله تعالى تأييداً لرسله، ونصراً لهم.

ومثال ذلك: آية موسى -عليه الصلاة والسلام- حين أمره الله تعالى أن يضرب بعصاه البحر؛ فضربه فانفلق اثني عشر طريقاً يابساً، والماء بينها كالجبال، قال الله تعالى: ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴾ [الشعراء: ٦٣].

ومثال ثان: آية عيسى -عليه الصلاة والسلام- حيث كان يحيي الموتى، ويخرجهم من قبورهم بإذن الله؛ قال الله تعالى: ﴿ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [آل عمران: ٤٩]، وقال: ﴿ وَإِذْ نُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي ﴾ [المائدة: ١١٠].

ومثال ثالث: لمحمد ﷺ حين طلبت منه قريش آية؛ فأشار إلى القمر؛ فانفلق فرقتين؛ فراه الناس، وفي ذلك قوله تعالى: ﴿ أَقْرَبْتِ السَّاعَةَ وَأَنْشَقَّ الْقَمَرَ ۗ ﴾ [القمر: ١-٢].

فهذه الآيات المحسوسة التي يجريها الله تعالى تأييداً لرسله، ونصراً لهم: تدل دلالة قطعية على وجوده تعالى.

(١) أخرجه البخاري (٩٣٢)، ومسلم (١٧٩).

الثاني: الإيمان بربوبيته:

أي: بأنه وحده الرب لا شريك له ولا معين، والرب: من له الخلق والملك والأمر، فلا خالق إلا الله، ولا مالك إلا هو، ولا أمر إلا له، قال تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ [الأعراف: ٥٤]، وقال: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ [فاطر: ١٣].

ولم يعلم أن أحداً من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه إلا أن يكون مكابراً غير معتقد بما يقول؛ كما حصل من فرعون حين قال لقومه: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ [النازعات: ٢٤]، وقال: ﴿يَأْتِيهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ [القصص: ٣٨].

لكن ذلك ليس عن عقيدة؛ قال تعالى: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ [النمل: ١٤].

وقال موسى لفرعون فيما حكي الله عنه: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَائِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا﴾ [الإسراء: ١٠٢].

ولهذا؛ كان المشركون يقرون بربوبية الله تعالى مع إشراكهم به في الألوهية؛ قال تعالى: ﴿قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٨٤) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (٨٥) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (٨٦) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا نُنْقِطُ (٨٧) قُلْ مَنْ مِنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُحْيِيهِ وَلَا يُحْيِيهِ إِلَّا عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٨٨) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ﴾ [المؤمنون: ٨٤-٨٩].

وقال تعالى: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ [الزخرف: ٩].

وقال: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [الزخرف: ٨٧].

وأمر الرب سبحانه شامل للأمر الكوني والشرعي؛ فكما أنه مدبر الكون، القاضي فيه بما يريد حسبما تقتضيه حكمته؛ فهو كذلك الحاكم فيه بشرع العبادات وأحكام المعاملات حسبما تقتضيه حكمته؛ فمن اتخذ مع الله تعالى مشرعاً في العبادات أو حاكماً في المعاملات: فقد أشرك به، ولم يحقق الإيمان.

الثالث: الإيمان بالوحيته: أي: بأنه وحده الإله الحق لا شريك له، والإله بمعني المألوه؛ أي: المعبود حباً وتعظيماً:

قال تعالى: ﴿وَاللَّهُمَّ إِلَهُ وَوَحْدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٦٣].

وقال تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: ١٨].

وكل ما اتخذ إلهاً مع الله يعبد من دونه؛ فالوحيته باطلة؛ قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَبَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ [الحج: ٦٢].

وتسميتها آلهة لا يعطيه حق الألوهية:

قال تعالى في اللات والعزى ومناة: ﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ [النجم: ٢٣].

وقال عن هود أنه قال لقومه: ﴿أَتَجِدُونَنِي فِي سَمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ [الأعراف: ٧١].

وقال عن يوسف أنه قال لصاحبي السجن: ﴿أَرَبَابٌ مُتَّفِقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ (٣١) مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ [يوسف: ٣٩-٤٠].

ولهذا؛ كانت الرسل ﷺ يقولون لأقوامهم: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [المؤمنون: ٢٣]، ولكن أبى ذلك المشركون، واتخذوا من دون الله آلهة؛ يعبدونهم مع الله ﷻ، ويستنصرون بهم، ويستغيثون.

وقد أبطل الله تعالى اتخاذ المشركين هذه الآلهة ببرهانين عقليين:
الأول: أنه ليس في هذه الآلهة التي اتخذوها شيء من خصائص الألوهية؛ فهي مخلوقة لا تخلق، ولا تجلب نفعا لعبديها، ولا تدفع عنهم ضررا، ولا تملك لهم حياة ولا موتا، ولا يملكون شيئا من السموات، ولا يشاركون فيه.

قال تعالى: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا﴾ [الفرقان: ٣].
وقال تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شَرْكٍ وَمَا لَكُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهيرٍ ﴿٢٢﴾ وَلَا نَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ [سبأ: ٢٢-٢٣].

وقال: ﴿أَشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿١٩١﴾ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ﴾ [الأعراف: ١٩١-١٩٢].

وإذا كانت هذه حال تلك الآلهة: فإن اتخاذها آلهة من أسفه السفه، وأبطل الباطل.

الثاني: أن هؤلاء المشركين كانوا يقرُّون بأنَّ الله تعالى وحده الرب الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، وهذا يستلزم أن يوحدوه بالألوهية:

كما قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿البقرة: ٢١-٢٢﴾.

وقال: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿الزخرف: ٨٧﴾.

وقال: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ ۗ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۗ فَقُلْ أَفَلَا نُنْقِوَنَ ﴿٢١﴾ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ ۗ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ۗ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿يونس: ٣١-٣٢﴾.

الرابع: الإيمان بأسمائه وصفاته:

أي: ما أثبتته الله لنفسه في كتابه أو سنة رسوله ﷺ من الأسماء والصفات على

الوجه اللائق به من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل:

قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۗ

سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿الأعراف: ١٨٠﴾.

وقال: ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿الروم: ٢٧﴾.

وقال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿الشورى: ١١﴾.

وقد ضلَّ في هذا الأمر طائفتان:

إحدهما: المعطلة: الذين أنكروا الأسماء والصفات، أو بعضها؛ زاعمين:

أن إثباتها يستلزم التشبيه؛ أي: تشبيه الله تعالى بخلقه.

وهذا زعم باطل لوجوه منها:

الأول: أنه يستلزم لوازم باطلة؛ كالتناقض في كلام الله سبحانه؛ وذلك: أن

الله تعالى أثبت لنفسه الأسماء والصفات، ونفى أن يكون كمثل شيء، ولو كان

إثباتها يستلزم التشبيه: لزم التناقض في كلام الله، وتكذيب بعضه بعضاً.

الثاني: أنه لا يلزم من اتفاق الشئيين في اسم أو صفة أن يكونا متماثلين؛

فأنت ترى الشخصين يتفقان في أن كلاهما إنسان سميع، بصير، متكلم، ولا

يلزم من ذلك أن يتمثلاً في المعاني الإنسانية، والسمع، والبصر، والكلام، وترى الحيوانات لها أيد وأرجل وأعين: ولا يلزم من اتفاقها هذا أن تكون أيديها وأرجلها وأعينها: متماثلة.

فإذا ظهر التباين بين المخلوقات فيما تتفق فيه من أسماء أو صفات: فالتباين بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم.

الطائفة الثانية: المشبهة: الذين أثبتوا الأسماء والصفات مع تشبيه الله تعالى بخلقه زاعمين: أن هذا مقتضى دلالة النصوص؛ لأن الله تعالى يخاطب العباد يفهمون.

وهذا الزعم باطل لوجوه؛ منها:

الأول: أن مشابهة الله تعالى لخلقه أمر باطل؛ يبطله العقل والشرع، ولا يمكن أن يكون مقتضى نصوص الكتاب والسنة أمراً باطلاً.

الثاني: أن الله تعالى خاطب العباد بما يفهمون من حيث أصل المعنى، أما الحقيقة والكنه الذي عليه ذلك المعنى؛ فهو مما استأثر الله تعالى بعلمه فيما يتعلق بذاته وصفاته.

فإذا أثبت الله لنفسه أنه سميع؛ فإن السمع معلوم من حيث أصل المعنى -وهو: إدراك الأصوات-، لكن حقيقة ذلك بالنسبة إلى سمع الله تعالى غير معلومة؛ لأن حقيقة السمع تتباين حتى في المخلوقات؛ فالتباين فيها بين الخالق والمخلوق: أبين وأعظم.

وإذا أخبر الله تعالى عن نفسه أنه استوى على عرشه، فإن الاستواء من حيث أصل المعنى معلوم، لكن حقيقة الاستواء التي هو عليها غير معلومة بالنسبة إلى استواء الله على عرشه؛ لأن حقيقة الاستواء تتباين في حق المخلوق، فليس

الاستواء على كرسي مستقر كالاستواء على رحل بعير صعب نفور، فإذا تباينت في حق المخلوق؛ فالتباين فيها بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم.

والإيمان بالله تعالى على ما وصفنا يثمر للمؤمنين ثمرات جليلة منها:
الأولى: تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لا يتعلق بغيره رجاء ولا خوفًا ولا يعبد غيره.

الثانية: كمال محبة الله تعالى وتعظيمه بمقتضى أسمائه والحسنى وصفاته العليا.

الثالثة: تحقيق عبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه^(١).

السادسة: الركن الثاني: الإيمان بالملائكة.

قال شيخنا ابن العثيمين رَحِمَهُ اللهُ: «الملائكة: عالم غيبي، مخلوقون، عابدون لله تعالى، وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، خلقهم الله تعالى من نور، ومنحهم الانقياد التام لأمره، والقوة على تنفيذه.

قال تعالى: ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾ (١٩) يَسْتَحُونَ

الَيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿ [الأنبياء: ١٩-٢٠].

وهم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله تعالى، وفي حديث أنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في قصة المعراج:

«أن النبي ﷺ رفع له البيت المعمور في السماء، يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم»^(٢).

والإيمان بالملائكة؛ يتضمن أربعة أمور:

الأول: الإيمان بوجودهم.

(١) «شرح الأصول الثلاثة» (ص ٦٤-٧٢).

(٢) أخرجه البخاري (٣٥٧٠)، ومسلم (١٦٢).

الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه، كجبريل -عليه الصلاة والسلام-، ومن لم نعلم اسمه نؤمن بهم أجمالاً.

الثالث: الإيمان بما علمنا من صفاتهم، كصفة جبريل؛ فقد أخبر النبي ﷺ أنه رآه على صفته التي خلق عليها، وله ستمائة جناح، قد سد الأفق^(١).

وقد يتحوّل الملك بأمر الله تعالى إلى هيئة رجل؛ كما حصل لجبريل حين أرسله تعالى إلى مريم، فتمثل لها بشراً سوياً، وحين جاء إلى النبي ﷺ وهو جالس في أصحابه جاءه بصفة لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه أحد من الصحابة، فجلس إلى النبي ﷺ، فأسند ركبته إلى ركبته، ووضع كفيه على فخذه، وسأل النبي ﷺ عن الإسلام، والإيمان، والإحسان، والساعة وأمارتها، فأجابه النبي ﷺ فانطلق، ثم قال النبي ﷺ: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم»^(٢).

وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى إبراهيم وإلى لوط: كانوا في صورة رجال.

الرابع: الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى؛ كتسبيحه، والتعبد له ليلاً ونهاراً بدون ملل ولا فتور.

وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة:

فجبريل -عليه الصلاة والسلام- الأمين على وحي الله تعالى يرسله به إلى الأنبياء والرسل.

وميكائيل الموكل بالقطر؛ أي: بالمطر والنبات.

وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعة وبعث الخلق.

(١) أخرجه البخاري (٣٢٣٢ و ٣٢٣٣)، ومسلم (١٧٤) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

(٢) مضمّن تخريجه (ص ١٧).

وملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت.

ومالك الموكل بالنار، وهو: خازن النار.

والملائكة الموكلون بالأجنة في الأرحام؛ إذا تم للإنسان أربعة أشهر في بطن

أمه، بعث الله إليه ملكاً وأمره بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أم سعيد.

والملائكة الموكلون بحفظ أعمال بني آدم، وكتابتها لكل شخص؛ ملكان:

أحدهما عن اليمين، والثاني عن الشمال.

والملائكة الموكلون بسؤال إذا وضع في قبره، يأتيه ملكان يسألانه عن ربه،

ودينه، ونبيه.

والإيمان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة منها:

الأولى: العلم بعظمة الله تعالى وقوته وسلطانه؛ فإن عظمة المخلوق من

عظمة الخالق.

الثانية: شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم، حيث وكل من هؤلاء الملائكة

من يقوم بحفظهم، وكتابة أعمالهم، وغير ذلك من مصالحهم.

الثالثة: محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى.

وقد أنكر قوم من الزائغين كون الملائكة أجساماً، وقالوا: إنهم عبارة عن

قوى الخير الكامنة في المخلوقات، وهذا تكذيب لكتاب الله تعالى وسنة رسوله

ﷺ وإجماع المسلمين:

قال تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنَحَةٍ

مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ﴾ [فاطر: ١]، وقال: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ

يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ﴾ [الأنفال: ٥٠].

وقال: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسُطُوا أَيْدِيَهُمْ

أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ ﴿ [الأنعام: ٩٣].

وقال: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿ [سبأ: ٢٣]، وقال في أهل الجنة: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿ [الرعد: ٢٣-٢٤].

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلاناً؛ فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلاناً، فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض»^(١).
وفيه أيضاً عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المساجد الملائكة يكتبون الأول؛ فالأول، فإذا جلس الإمام: طووا الصحف، وجاءوا يستمعون الذكر»^(٢).

وهذه النصوص صريحة في أن الملائكة أجسام لا قوى معنوية - كما قال الزائغون-، وعلى مقتضى هذه النصوص أجمع المسلمون»^(٣).

السابعة: الركن الثالث: الإيمان بالكتب الإلهية:

قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: «الكتب: جمع كتاب، بمعنى: مكتوب. والمراد بها: الكتب التي أنزلها تعالى على رسوله رحمة للخلق، وهداية لهم؛ ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. والإيمان بالكتب: يتضمن أربعة أمور: الأول: الإيمان بأن نزولها من عند الله حقاً.

(١) أخرجه البخاري (٣٢٠٩)، ومسلم (٢٦٣٧).

(٢) أخرجه البخاري (٩٢٩)، ومسلم (٨٥٠).

(٣) «شرح الأصول الثلاثة» (ص ٧٢-٧٤).

الثاني: الإيمان بما علمنا اسمه كالقرآن: الذي نزل على محمد ﷺ،
 والتوراة: التي أنزلت على موسى - عليه الصلاة والسلام-، والإنجيل: الذي أنزل
 على عيسى - عليه الصلاة والسلام-، والزبور: الذي أوتيته داود - عليه الصلاة
 والسلام-، وأما ما لم نعلم اسمه؛ فتؤمن به إجمالاً.

الثالث: تصديق ما صحَّ من أخبارها؛ كأخبار القرآن، وأخبار ما لم يبدل أو
 يحرف من الكتب السابقة.

الرابع: العمل بأحكام ما لم ينسخ منها، والرضا والتسليم به سواء فهمنا
 حكمته أم لم نفهمها، وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم.

قال الله تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
 الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٤٨]؛ أي: حاكماً عليه.

وعلى هذا؛ فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة؛ إلا ما
 صح منها، وأقره القرآن.

والإيمان بالكتب يشمر ثمرات جليلة منها:

الأولى: العلم بعناية الله تعالى بعباده، حيث أنزل لكل قوم كتاباً يهديهم به.
 الثانية: العلم بحكمة الله تعالى في شرعه حيث شرع لكل قوم ما يناسب
 أحوالهم؛ كما قال الله تعالى: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ [المائدة: ٤٨] (١).

الثامنة: الركن الرابع: الإيمان بالرسول.

قال شيخنا ابن عثيمين رَحِمَهُ اللهُ: «الرسول جمع رسول، بمعنى: مرسل؛ أي:
 مبعوث بإبلاغ شيء».

والمراد: من أوحى إليه - من البشر - بشرع، وأمر بتبليغه.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث الشفاعة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس يأتون إلى آدم؛ ليشفع لهم؛ فيعتذر إليهم، ويقول: اتنوا نوحاً رسول بعثه الله...» الحديث (١).
وقال الله تعالى في محمد صلى الله عليه وسلم: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ [الأحزاب: ٤٠].

ولم تخل أمة من رسول يبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه، أو نبي يوحى إليه بشريعة من قبله ليحدثها:

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [فاطر: ٢٤].
وقال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا ﴾ [المائدة: ٤٤].

والرسل بشر مخلوقون، ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء.
قال الله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم - وهو سيد المرسلين وأعظمهم جاهاً عند الله -: ﴿ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْرَمْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٨].

وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿١١﴾ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴾ [الجن: ٢١-٢٢].
وتلحقهم خصائص البشرية: من المرض والموت، والحاجة إلى الطعام والشراب، وغير ذلك:

قال الله تعالى عن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - في وصفة لربه تعالى:

(١) أخرجه البخاري (٧٥١٠).

﴿وَالَّذِي هُوَ يُطْعَمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿﴾ [الشعراء: ٧٩-٨١].

وقال ﷺ: «إنما أنا بشرٌ مثلكم: أنسى كما تنسون؛ فإذا نسيت فذكروني»^(١).

وقد وصفهم الله بالعبودية له في أعلى مقاماتهم، وفي سياق الثناء عليهم:

فقال تعالى في نوح -عليه الصلاة والسلام-: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴿﴾

[الإسراء: ٣].

وقال في محمد ﷺ: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿﴾

[الفرقان: ١].

وقال في إبراهيم وإسحاق ويعقوب ؑ: ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴿٤٥﴾ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴿٤٦﴾ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ

المُصْطَفَيْنَ الْآخِيَارِ ﴿﴾ [ص: ٤٥-٤٧].

وقال في عيسى بن مريم -عليه الصلاة والسلام-: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا

عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿﴾ [الزخرف: ٥٩].

والإيمان بالرسول؛ يتضمن أربعة أمور:

الأول: الإيمان بأن رسالتهم حقٌ من الله تعالى؛ فمن كفر برسالة واحد

منهم، فقد كفر بالجميع؛ كما قال تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿﴾ [الشعراء: ١٠٥].

فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يكن رسول غيره حين كذبوه؛

وعلى هذا: فالنصارى الذين كذبوا محمداً ﷺ ولم يتبعوه هم مكذبون للمسيح بن

مريم غير متبعين له، ولا سيما وأنه قد بشرهم بمحمد ﷺ، ولا معنى لبشارتهم به

إلا أنه رسول إليهم ينقذهم الله به من الضلالة، ويهديهم إلى صراط مستقيم.

(١) أخرجه البخاري (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢) من حديث عبد الله بن مسعود ؓ.

الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه؛ مثل: محمد، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ونوح عليه السلام، وهؤلاء الخمسة، هم: أولو العزم من الرسل، وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن في سورة الأحزاب في قوله: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ [الأحزاب: ٧]. وفي سورة الشورى في قوله: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ [الشورى: ١٣].

وأما من لم نعلم اسمه منهم، فنؤمن به إجمالاً؛ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ [غافر: ٧٨]. الثالث: تصديق ما صح عنهم من أخبارهم.

الرابع: العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، وهو: خاتمهم محمد عليه السلام، المرسل إلى جميع الناس؛ قال الله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥].

وللإيمان بالرسول ثمرات جليلة منها:

الأولى: العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده؛ حيث أرسل إليهم الرسل؛ ليهدوهم إلى صراط الله تعالى، ويبينوا لهم كيف يعبدون الله؛ لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك.

الثانية: شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى.

الثالثة: محبة الرسل - عليه الصلاة والسلام - وتعظيمهم، والثناء عليهم بما يليق بهم؛ لأنهم رسل الله تعالى؛ ولأنهم قاموا بعبادته، وتبليغ رسالته، والنصح لعباده.

وقد كذب المعاندون رسلهم؛ زاعمين: أن رسل الله تعالى لا يكونون من البشر! وقد ذكر الله تعالى هذا الزعم وأبطله، بقوله: ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾ (٩٤) قُلْ لَوْ كَانَتْ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴿[الإسراء: ٩٤-٩٥]؛ فأبطل الله تعالى هذا الزعم بأنه لا بد أن يكون الرسول بشرًا؛ لأنه مرسل إلى أهل الأرض، وهم بشر.

ولو كان أهل الأرض ملائكة: لنزل الله عليهم من السماء ملكًا رسولًا، ليكون مثلهم.

وهكذا حكى الله تعالى عن المكذبين للرسل أنهم قالوا: ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَتْ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ (١٠) قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَمَا كُنَّا لِنَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴿[إبراهيم: ١٠-١١]﴾^(١).

التاسعة: الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر:

قال شيخنا ابن عثيمين رَحِمَهُ اللهُ: «اليوم الآخر: يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء، وسمي بذلك؛ لأنه لا يوم بعده، حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم، وأهل النار في منازلهم.

والإيمان باليوم الآخر؛ يتضمن ثلاثة أمور:

الأول: الإيمان بالبعث؛ وهو: إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية، فيقوم الناس لرب العالمين، حفاة غير متعلين، عراة غير مستترين، غرلاً غير مختننين؛ قال الله تعالى: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ۖ وَعَدًّا عَلَيْنَا ۗ إِنَّآ كُنَّا

(١) «شرح الأصول الثلاثة» (ص ٧٥-٧٨).

فَلْعَلِيْنَ ﴿ [الأنبياء: ١٠٤].

والبعث حق ثابت: دل عليه الكتاب، والسنة، وإجماع المسلمين:
قال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
تُبْعَثُونَ ﴿ [المؤمنون: ١٥-١٦].

وقال النبي ﷺ: «يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً»^(١).

وأجمع المسلمون على ثبوته، وهو مقتضى الحكمة حيث تقتضي أن يجعل
الله تعالى لهذه الخليقة معاداً يجازيهم فيه على ما كلفهم به على السنة رسله؛ قال الله
تعالى: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ [المؤمنون: ١١٥].
وقال لنبيه ﷺ: ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ﴿ [القصص:
٨٥].

الثاني: الإيمان بالحساب والجزاء؛ يحاسب العبد على عمله، ويجازى
عليه، وقد دل على ذلك: الكتاب، والسنة، وإجماع المسلمين.
قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿ [الغاشية: ٢٥-٢٦]،
وقال: ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرٌ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا
يُظْلَمُونَ ﴿ [الأنعام: ١٦٠].

وقال: ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ
مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ﴿ [الأنبياء: ٤٧].

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «إن الله يذني المؤمن؛ فيضع عليه كنفه
ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، حتى
إذا قرره بذنوبه، ورأى أنه قد هلك، قال: قد سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها

(١) أخرجه البخاري (٦٥٢٧)، ومسلم (٢٨٥٩) من حديث عائشة رضي الله عنها.

لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته، وأما الكفار والمنافقون؛ فينادى بهم على رءوس الخلائق: ﴿هَتُوْا لَآئِ الدِّينِ كَذِبًا عَلَيَّ رَبِّهِمْ ۗ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [هود: ١٨] ^(١).

وصحَّ عن النبي ﷺ: «أن من هم بحسنة؛ فعملها: كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأن من هم بسيئة؛ فعملها: كتبها الله سيئة واحدة» ^(٢).

وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال، وهو مقتضى الحكمة؛ فإن الله تعالى أنزل الكتب، وأرسل الرسل، وفرض على العباد قبول ما جاءوا به، والعمل بما يجب العمل به منه، وأوجب قتال المعارضين له، وأحل دماءهم وذرياتهم ونساءهم وأموالهم؛ فلو لم يكن حساب ولا جزاء: لكان هذا من العبث الذي ينزهه الرب الحكيم عنه.

. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦﴾ فَلَنَقْصِنَّ عَلَيْهِمْ بِمَا كَفَرُوا ۖ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ﴾ [الأعراف: ٦-٧].

الثالث: الإيمان بالجنة والنار، وأنهما المآل الأبدي للخلق:

فالجنة: دار النعيم التي أعدّها الله تعالى للمؤمنين المتقين، الذين آمنوا بما أوجب الله عليهم الإيمان به، وقاموا بطاعة الله ورسوله، مخلصين لله، متبعين لرسوله، فيها من أنواع النعيم «ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر» ^(٣).

(١) أخرجه البخاري (٢٤٤١)، ومسلم (٢٧٦٨).

(٢) أخرجه البخاري (٦٤١٩)، ومسلم (١٣١) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(٣) أخرجه البخاري (٣٢٤٤)، ومسلم (٢٨٨٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾ [البينة: ٧-٨]، وقال تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧].

وأما النار: فهي دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين، الذين كفروا به، وعصوا رسوله، فيها من أنواع العذاب والنكال ما لا يخطر على البال: قال الله تعالى: ﴿وَأَتَقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٣١].

وقال: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ [الكهف: ٢٩].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكُفْرِينَ وَاعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٤﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وِلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٦٥﴾ يَوْمَ تَقَلَّبَ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ﴾ [الأحزاب: ٦٤-٦٦].

ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما يكون بعد الموت؛ مثل:

أ- فتنة القبر: وهي سؤال الميت بعد دفنه: عن ربه، ودينه، ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول: «ربي الله، وديني الإسلام، ونبيي محمد ﷺ»، ويضلُّ الله الظالمين؛ فيقول الكافر: «هاه، هاه، لا أدري»، ويقول المنافق -أو المرتاب-: «لا أدري! سمعت الناس يقولون شيئاً؛ فقلته»^(١).

ب- عذاب القبر ونعيمه:

فيكون عذاب القبر للظالمين من المنافقين والكافرين:

قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا

أَيِّدِيهِمْ أَخْرَجُوا أَنْفُسَكُمْ يَوْمَ تَجْزُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ عِبْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾ [الأنعام: ٩٣].

وقال تعالى في آل فرعون: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٦].

وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي ﷺ قال: «فلولا ألا تدافنوا؛ لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه»، ثم أقبل بوجهه فقال: «تعوذوا بالله من عذاب القبر»، قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر.

فقال: «تعوذوا بالله من عذاب القبر»، قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر، قال: «تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن»، قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قال: «تعوذوا بالله من فتنة الدجال»، قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال^(١).

- وأما نعيم القبر؛ فللمؤمنين الصادقين:

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [فصلت: ٣٠].

وقال تعالى: ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴿٨٣﴾ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ نَنْظُرُونَ ﴿٨٤﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا بُصُرُونَ ﴿٨٥﴾ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٨٧﴾ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقْرَبِينَ ﴿٨٨﴾ فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ وَجَنَّتٌ يَنعِيمُ﴾ [الواقعة: ٨٣-٨٩].

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قال في المؤمن إذا أجاب الملكين في قبره: «ينادي منادٍ من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، وألبسوه من

(١) أخرجه مسلم (٢٨٦٧).

الجنة، وافتحوا له باباً إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره»^(١).

وللإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة منها:
 الأولى: الرغبة في فعل الطاعة، والحرص عليها: رجاءً لثواب ذلك اليوم.
 الثانية: الرهبة من فعل المعصية، والرضا بها: خوفاً من عقاب ذلك اليوم.
 الثالثة: تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها.

وقد أنكر الكافرون البعث بعد الموت زاعمين: أن ذلك غير ممكن.
 وهذا الزعم باطل؛ دلّ على بطلانه: الشرع، والحس، والعقل.
 أما من الشرع: فقد قال الله تعالى: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [التغابن: ٧].
 وقد اتفقت جميع الكتب السماوية عليه.
 وأما الحس: فقد أرى الله عباده إحياء الموتى في هذه الدنيا، وفي سورة البقرة خمسة أمثلة على ذلك وهي:

المثال الأول: قوم موسى حين قالوا له: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً﴾ [البقرة: ٥٥] فأماهم الله تعالى، ثم أحياهم، وفي ذلك يقول الله تعالى مخاطباً بني إسرائيل: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ نَنْظُرُونَ﴾ [البقرة: ٥٥-٥٦].

المثال الثاني: في قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل، فأمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة، فيضربوه ببعضها، ليخبرهم بمن قتله، وفي ذلك: يقول الله

تعالى: ﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرَأْتُمُوهَا فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْفُمُونَ ﴿٧٦﴾ فَقُلْنَا أَصْرَبُوهُ بَعْضُهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٧﴾﴾ [البقرة: ٧٢-٧٣].

المثال الثالث: في قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم فرارًا من الموت، وهم ألو ف، فأماتهم الله تعالى، ثم أحياهم، وفي ذلك: يقول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾ [البقرة: ٢٤٣].

المثال الرابع: في قصة الذي مر على قرية ميتة؛ فاستبعد أن يحييها الله تعالى، فأماته الله تعالى مائة سنة، ثم أحياه، وفي ذلك: يقول الله تعالى: ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا بَلْ لَبِثْنَا مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٥٩].

المثال الخامس: في قصة إبراهيم الخليل حين سأل الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى؟ فأمره الله تعالى أن يذبح أربعة من الطير، ويفرقهن أجزاء على الجبال التي حوله، ثم يناديهن، فتلتئم الأجزاء بعضها إلى بعض، ويأتين إلى إبراهيم سعيًا، وفي ذلك: يقول الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولَئِمُتُؤْمِنٌ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا قَالَ فَاخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٦٠].

فهذه أمثلة حسية واقعة تدل على إمكان إحياء الموتى. وقد سبق الإشارة

إلى ما جعله الله تعالى من آيات عيسى بن مريم في إحياء الموتى، وإخراجهم من قبورهم بإذن الله تعالى.

وأما دلالة العقل؛ فمن وجهين:

أحدهما: أن الله تعالى فاطر السموات والأرض وما فيهما، خالقهما ابتداء، والقادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته؛ قال الله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَبُ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧].

وقال تعالى: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدَّا عَلَيْنا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾

[الأنبياء: ١٠٤].

وقال - أمراً بالرد على من أنكر إحياء العظام وهي رميم -: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي

أَنشأها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ [يس: ٧٩].

الثاني: أن الأرض تكون ميتة هامة ليس فيها شجرة خضراء، فينزل عليها المطر؛ فتتهز خضراء حية فيها من كل زوج بهيج، والقادر على إحيائها بعد موتها، قادر على إحياء الأموات.

قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ

وَرَبَّتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [فصلت: ٣٩].

وقال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴿٩﴾

وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴿١٠﴾ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴾ [ق: ٩-١١].

وقد ضل قوم من أهل الزيغ؛ فأنكروا عذاب القبر ونعيمه، زاعمين: أن ذلك

غير ممكن لمخالفته الواقع؛ قالوا: فإنه لو كشف عن الميت في قبره: لوجد كما كان عليه، والقبر لم يتغير بسعة ولا يضيق.

وهذا الزعم باطل بالشرع، والحس، والعقل:

أمّا الشرع: فقد سبقت النصوص الدالة على ثبوت عذاب القبر، ونعيمه مما يلتحق بالإيمان باليوم الآخر.

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي ﷺ من بعض حيطان المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، وذكر الحديث، وفيه: «أن أحدهما كان لا يستتر من البول - وفي رواية: من بوله - وأن الآخر كان يمشي بالنميمة»^(١).

وأمّا الحس: فإن النائم يرى في منامه أنه كان في مكان فسيح بهيج يتنعم فيه، أو أنه كان في مكان موحش يتألم منه، وربما يستيقظ أحياناً مما رأى، ومع ذلك، فهو على فراشه في حجرته على ما هو عليه.

وأمّا العقل: فإن النائم في منامه يرى الرؤيا الحق المطابقة للواقع، وربما رأى النبي ﷺ على صفته، ومن رآه على صفته: فقد رآه حقاً.

ومع ذلك: فالنائم في حجرته على فراشه بعيد عما رأى، فإذا كان هذا ممكناً في أحوال الدنيا، أفلا يكون ممكناً في أحوال الآخرة؟

وأمّا اعتمادهم - فيما زعموه - على: أنه لو كشف عن الميت في قبره؛ لوجد كما كان عليه، والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق؟

فجوابه من وجوه منها:

الأول: أنه لا تجوز معارضة ما جاء به الشرع بمثل هذه الشبهات الداحضة التي لو تأمل المعارض بها ما جاء به الشرع حق التأمل: لعلم بطلان هذه الشبهات، وقد قيل:

وكم من عائب قولاً صحيحاً وأفته من الفهم السقيم

(١) أخرجه البخاري (٢١٦)، ومسلم (٢٩٢).

الثاني: أن أحوال البرزخ من أمور الغيب التي لا يدركها الحس، ولو كانت تدرك بالحس: لفاتت فائدة الإيمان بالغيب، ولتساوى المؤمنون بالغيب، والجاحدون في التصديق بها.

الثالث: أن العذاب، والنعيم، وسعة القبر وضيقه: إنما يدركها الميت دون غيره، وهذا كما يرى النائم في منامه أنه في مكان ضيق موحش، أو في مكان واسع بهيج، وهو بالنسبة لغيره لم يتغير منامه؛ هو في حجرته وبين فراشه وغطائه، ولقد كان النبي ﷺ يوحى إليه وهو بين أصحابه فيسمع الوحي، ولا يسمعه الصحابة، وربما يتمثل له الملك رجلاً فيكلمه، والصحابة لا يرون الملك، ولا يسمعونه.

الرابع: أن إدراك الخلق محدود بما مكنهم الله تعالى من إدراكه، ولا يمكن أن يدركوا كل موجود؛ فالسماوات السبع، والأرض، ومن فيهن، وكل شيء يسبح بحمد الله تسييحاً حقيقياً، يُسمعه الله تعالى من شاء من خلقه أحياناً.

ومع ذلك: هو محجوب عنا، وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿سَبِّحْ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: ٤٤].

وهكذا الشياطين والجن؛ يسعون في الأرض ذهاباً وإياباً، وقد حضرت الجن إلى رسول الله ﷺ، واستمعوا لقراءته، وأنصتوا، وولوا إلى قومهم منذرين.

ومع هذا: فهم محجوبون عنا، وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿يَبْنِيْٓ أَدَمَ لَا يَفْقَهُنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَٰتِهِمَا ۗ إِنَّهُ يَرِيكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ٢٧].

وإذا كان الخلق لا يدركون كل موجود، فإنه لا يجوز أن ينكروا ما ثبت من أمور الغيب، ولم يدركوه»^(١).

(١) «شرح الأصول الثلاثة» (ص ٧٩-٨٦).

العاشرة: الركن السادس: الإيمان بالقدر.

قال شيخنا ابن عثيمين رَحِمَهُ اللهُ: «القدر -بفتح الدال-: تقدير الله تعالى للكائنات، حسبما سبق به علمه، واقتضته حكمته.

والإيمان بالقدر: يتضمن أربعة أمور:

الأول: الإيمان بأن الله تعالى عَلِمَ بكل شيء جملة وتفصيلاً، أزلاً وأبداً، سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده.

الثاني: الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ.

وفي هذين الأمرين:

يقول الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحج: ٧٠].

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة»^(١).

الثالث: الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى، سواء كانت مما يتعلق بفعله أم مما يتعلق بفعل المخلوقين:

قال الله -تعالى- فيما يتعلق بفعله-: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾ [القصص: ٦٨].

وقال: ﴿وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ [إبراهيم: ٢٧]، وقال: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ [آل عمران: ٦].

وقال تعالى -فيما يتعلق بفعل المخلوقين-: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَنَلُوكُمْ﴾ [النساء: ٤٠].

(١) أخرجه مسلم (٢٦٥٣).

وقال: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَا يُفْتَرُونَ﴾ [الأنعام: ١٣٧].

الرابع: الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها، وصفاتها،

وحرركاتها:

قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الزمر: ٦٢]،

وقال: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَرَهُ نَقْدِيرًا﴾ [الفرقان: ٢].

وقال عن نبي الله إبراهيم عليه السلام إنه قال لقومه: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾

[الصفات: ٩٦].

والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله

الاختيارية، وقدرة عليها؛ لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك له.

أما الشرع: فقد قال الله تعالى في المشيئة: ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا﴾

[النبا: ٣٩]، وقال: ﴿فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣].

وقال في القدرة: ﴿فَأَنقُضُوا اللَّهَ مَا أَسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا﴾ [التغابن: ١٦]،

وقال: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة:

٢٨٦].

وأما الواقع: فإن كل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة، بهما يفعل، وبهما

يترك.

ويفرق بين ما يقع بإرادته كالمشي، وما يقع بغير إرادته كالارتعاش.

لكن مشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة الله تعالى وقدرته؛ لقول الله تعالى:

﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾ (٢٨) ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [التكوير: ٢٨-٢٩].

ولأن الكون كله ملك لله تعالى؛ فلا يكون في ملكه شيء بدون علمه

ومشيئته.

والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا يمنح العبد حجة على ما ترك من الواجبات، أو فعل من المعاصي.

وعلى هذا؛ فاحتجاجه به باطل من وجوه:

الأول: قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمًا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾ [الأنعام: ١٤٨]؛ ولو كان لهم حجة بالقدر ما أذاقهم الله بأسه.

الثاني: قوله تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٦٥]؛ ولو كان القدر حجة للمخالفين: لم تنتفِ بإرسال الرسل؛ لأن المخالفة بعد إرسالهم واقعة بقدر الله تعالى.

الثالث: عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: «ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة» فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله؟ قال: «لا، اعملوا فكل ميسر»، ثم قرأ ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَانْفَكَى﴾ [الليل: ٥].

وفي لفظ: «فكل ميسر لما خلق له»^(١).

فأمر النبي صلى الله عليه وآله بالعمل، ونهى عن الاتكال على القدر.

الرابع: أن الله تعالى أمر العبد ونهاه، ولم يكلفه إلا ما يستطيع:

قال الله تعالى: ﴿فَأَنْقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، وقال: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

ولو كان العبد مجبراً على الفعل: لكان مكلفاً بما لا يستطيع الخلاص منه، وهذا باطل، ولذلك؛ إذا وقعت منه المعصية بجهل، أو نسيان، أو إكراه، فلا إثم

(١) أخرجه البخاري (٢٩٤٦)، ومسلم (٢٦٤٧).

عليه؛ لأنه معذور.

الخامس: أن قدر الله تعالى سرُّ مكتوم لا يعلم به إلا بعد وقوع المقدور، وإرادة العبد لما يفعله سابقة على فعله، فتكون إرادته الفعل غير مبنية على علم منه بقدر الله، وحينئذ تنتفي حجته بالقدر؛ إذ لا حجة للمرء فيما لا يعلمه.

السادس: أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمور دنياه حتى يدركه، ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه، ثم يحتج على عدوله بالقدر، فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره، ثم يحتج بالقدر؟ أفليس شأن الأمرين واحداً؟! وإليك مثلاً يوضح ذلك: لو كان بين يدي الإنسان طريقان:

أحدهما ينتهي به إلى بلد كلها فوضى، وقتل، ونهب، وانتهاك للأعراض، وخوف، وجوع.

والثاني ينتهي به إلى بلد كلها نظام، وأمن مستتب، وعيش رغيد، واحترام للنفوس والأعراض والأموال.

فأي الطريقين يسلك؟ إنه سيسلك الطريق الثاني الذي ينتهي به إلى بلد النظام والأمن، ولا يمكن لأي عاقل أبداً أن يسلك طريق بلد الفوضى والخوف، ويحتج بالقدر، فلماذا يسلك في أمر الآخرة طريق النار دون الجنة، ويحتج بالقدر؟!

مثال آخر: نرى المريض يؤمر بالدواء؛ فيشربه ونفسه لا تشتهيه، وينهى عن الطعام الذي يضره؛ فيتركه ونفسه تشتهيه، كل ذلك طلباً للشفاء والسلامة، ولا يمكن أن يمتنع عن شرب الدواء أو يأكل الطعام الذي يضره ويحتج بالقدر، فلماذا يترك الإنسان ما أمر الله ورسوله به أو يفعل ما نهى الله ورسوله عنه ثم يحتج بالقدر؟!

السابع: أن المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو فعله من المعاصي؛

لو اعتدى عليه شخص؛ فأخذ ماله أو انتهك حرمة ثم احتج بالقدر، وقال: لا تلمني؛ فإن اعتدائي كان بقدر الله، لم يقبل حجته.

فكيف لا يقبل الاحتجاج بالقدر في اعتداء غيره عليه، ويحتج به لنفسه في

اعتدائه على حق الله تعالى؟!!

ويذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه سارق استحق

القطع، فأمر بقطع يده، فقال: «مهلاً يا أمير المؤمنين! وإنما سرقت بقدر الله؛ فقال عمر: ونحن إنما نقطع بقدر الله».

وللايمان بالقدر ثمرات جليلة منها:

الأولى: الاعتماد على الله تعالى، عند فعل الأسباب بحيث لا يعتمد على

السبب نفسه؛ لأن كل شيء بقدر الله تعالى.

الثانية: ألا يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده؛ لأن حصوله نعمة من الله

تعالى، بما قدره من أسباب الخير والنجاح، وإعجابه بنفسه: ينسيه شكر هذه النعمة.

الثالثة: الطمأنينة والراحة النفسية بما يجري عليه من أقدار الله تعالى؛ فلا

يقلق بفوات محبوب، أو حصول مكروه؛ لأن ذلك بقدر الله الذي له ملك السموات والأرض، وهو كائن لا محالة.

وفي ذلك؛ يقول الله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا

فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾ [الحديد: ٢٢-٢٣].

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا

للمؤمن: إن أصابته سراء شكر؛ فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر؛ فكان

خيرًا له»^(١).

وقد ضل في القدر طائفتان:

إحداهما: الجبرية؛ الذين قالوا: إن العبد مجبر على عمله، وليس له فيه إرادة ولا قدرة.

الثانية: القدرية: الذين قالوا: إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة، وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته فيه أثر.

والرد على الطائفة الأولى (الجبرية) بالشرع والواقع:

أما الشرع: فإن الله تعالى أثبت للعبد إرادة، ومشيئة، وأضاف العمل إليه: قال الله تعالى: ﴿مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ﴾ [آل عمران: ١٥٢].

وقال: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا﴾ [الكهف: ٢٩].
وقال: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: ٤٦].

وأما الواقع: فإن كل إنسان يعلم الفرق:

بين أفعاله الاختيارية التي يفعلها بإرادته، كالأكل، والشرب، والبيع، والشراء وبين ما يقع عليه بغير إرادته، كالارتعاش من الحمى، والسقوط من السطح.

فهو في الأول: فاعل مختار بإرادته من غير جبر، وفي الثاني: غير مختار، ولا مرید لما وقع عليه.

(١) أخرجه مسلم (٢٩٩٩) من حديث صهيب رضي الله عنه.

والرد على الطائفة الثانية (القدرية) بالشرع والعقل:

أما الشرع: فإن الله تعالى خالق كل شيء، وكل شيء كائن بمشيئته، وقد بين الله تعالى في كتابه أن أفعال العباد تقع بمشيئته: فقال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ [البقرة: ٢٥٣].

وقال تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [السجدة: ١٣].

وأما العقل: فإن الكون كله مملوك لله تعالى، والإنسان من هذا الكون: فهو مملوك لله تعالى، ولا يمكن للمملوك أن يتصرف في ملك المالك إلا بإذنه ومشيئته^(١).

قال مقيده أبو أسامة الهلالي -عفا الله عنه-: رب سائل يقول: إذا كان القدر

من الله، فكيف يقال: الإيمان بالقدر: خيره وشره، والشر لا ينسب إلى الله؟

والجواب:

١- عند استقراء القرآن الكريم نجد أن الشر لا ينسب إلى الله تعالى ودونك

التفصيل:

أ- قال الله تعالى مخبراً عن إبراهيم الخليل -عليه الصلاة والسلام-: ﴿قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٥﴾ أَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ﴿٧٦﴾ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٧﴾ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٨١﴾ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾

[الشعراء ٧٥-٨٢].

(١) «شرح الأصول الثلاثة» (ص ٨٧-٩١).

ففي هذه الآيات أسند الخليل عليه السلام كل خير إلى الله، ونسبه إليه، ولما وصل إلى (المرض) قال: (مرضت)، ولم يقلك: (أمرضني) مع أن سياق الآيات يدل على ذلك، وذلك لأن الإنسان لا يختار المرض ولا يرضاه لنفسه. ولكن لما كان المرض فيه شرًّا ظاهر نسبه إلى نفسه، ولم ينسبه إلى ربه، وهذا من كمال أدبه مع مولاه وعجلًا.

ب- وأخبر الله وعجلًا عن الخضر -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ٧٩﴾ وَأَمَّا الْعُلَمَاءُ فَكَانَ آبَاؤُهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ٨٠ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ٨١ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنَ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ [الكهف: ٧٩-٨٢].

فلما كان حرق السفينة شرًّا ظاهرًا نسب العيب إلى نفسه ولم ينسبه لربه مع أنه فعله عن أمر الله.

وأما في أمر الغلام فقال: ﴿فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا﴾ وأما الجدار فقال في أمره: ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنَ رَبِّكَ﴾ فنسب الخير كله إلى الله.

ت- وأخبر سبحانه عن مؤمني الجن؛ فقال: ﴿وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشْرٌ أُرِيدُ يَمَنَ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ [الجن: ١٠] ففي الشر قالوا: ﴿وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشْرٌ أُرِيدُ يَمَنَ فِي الْأَرْضِ﴾ على الفعل الذي لم يُسمَّ فاعله، ولم يقولوا: أراد الله بمن في الأرض شرًّا، بينما في الخير قالوا: ﴿أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ فنسبوا الخير والرشد إلى الله، ولم

ينسبوا الشر إليه، تأدبًا مع الله، مع أنهم لا يعلمون الغيب سواء في الخير أم الشر.
 ٢- وأما صحيح السنة؛ فقد صرح بذلك بوضوح لا لبس فيه، ولا غموض يعتريه: عن علي بن أبي طالب عن رسول الله ﷺ أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيئًا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي، وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي؛ فاغفر لي ذنوبي جميعًا؛ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك».

وإذا ركع قال: «اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي»، وإذا رفع قال: «اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد».

وإذا سجد قال: «اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين».

ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت»^(١).

٣- لا ينسب الشرُّ إلى الله فعلاً ولا تقديرًا ولا حكمًا؛ بل الشر في مفعولات الله لا في فعله، ففعله كله خير وحكمة؛ فتقدير الله لهذه الشرور له حكمة بالغة.

(١) أخرجه مسلم (٢٧١٩) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

ويظهر شيء من ذلك في قوله؛ فقال: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: ٤١] حيث تجد أن الشر ظهر في البر والبحر لما يرجى به من العاقبة الحميدة، وهي الرجوع إلى الله. ومثال ذلك - والله المثل الأعلى-: ولدك حين يشتكي ويحتاج إلى آخر الدواء وهو الكي؛ فإنك تكويه بالنار دون تردد: فالكي شر، لكن الفعل خير؛ لأنك تريد شفاؤه ومصالحته.

وثم أمر آخر: أن ما يقدره الله لا يكون شرًا محضًا بل في محله وزمانه، فإذا أخذ الله الظالم أخذ عزيز مقتدر؛ صار ذلك شرًا عليه؛ ولكنه خير لغيره؛ ليتعظ بما صنع الله به، فيكون خيرًا؛ كما قال الله تعالى في شأن القرية التي كان أهلها يعتدون في السبت: ﴿فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٦٥]. وكذلك لو استمرت النعم على العبد لحمله ذلك على الأشر والبطر: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ۚ إِنَّ رَأْيَهُ أَسْتَعْتَبَ﴾ [العلق: ٦-٧].

بل إن الحسنات لو استمرت ولم يحصل من العبد ذنب؛ لا غتر بنفسه، وأعجب بعمله، وغفل عن الاستغفار والتوبة.

وكم من ذنب كانت عاقبته خيرًا، والثلاثة الذين خلفوا كانت نهايتهم خيرًا من بدايتهم وحالهم أكمل من قبل: ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَصَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [التوبة: ١١٨].

٤- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ: «ولهذا لا يجيء في كلام الله تعالى وكلام رسوله ﷺ إضافة الشر وحده إلى الله؛ بل لا يذكر الشر إلا على أحد وجوه ثلاثة:

* إما أن يدخل في عموم المخلوقات؛ فإنه إذا دخل في العموم أفاد عموم القدرة والمشيئة والخلق وتضمن ما اشتمل عليه من حكمة تتعلق بالعموم.

* وإما أن يضاف إلى السبب الفاعل.

* وإما أن يحذف فاعله.

فالأول؛ كقوله تعالى: ﴿اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: ٦٢] ونحو ذلك، ومن هذا الباب: أسماء الله المقتترنة كالمعطي المانع، والضار النافع، المعز المذل، الخافض الرافع؛ فلا يفرد الاسم المانع عن قرينه، ولا الضار عن قرينه؛ لأن اقترانهما يدل على العموم، وكل ما في الوجود من رحمة ونفع ومصلحة؛ فهو من فضله تعالى، وما في الوجود من غير ذلك؛ فهو من عدله، فكل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل، كما في «الصحيحين»^(١) عن النبي ﷺ أنه قال: «يمين الله ملأى، لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يغيض ما في يمينه، ويده الأخرى القسط يخفض ويرفع» فأخبر أن يده اليمنى فيها الإحسان إلى الخلق، ويده الأخرى فيها العدل والميزان؛ الذي به يخفض ويرفع، فخفضه ورفع من عدله، وإحسانه إلى خلقه من فضله.

وأما حذف الفاعل؛ فمثل قول الجن: ﴿وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ [الجن: ١٨]. قوله تعالى في سورة الفاتحة: ﴿مِرْطَ الَّذِينَ أَنْمَتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧] ونحو ذلك.

وإضافته إلى السبب؛ كقوله: ﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ [الفلق: ٢]، وقوله: ﴿فَأَرَدْتُ

أَنْ أَعِيبَهَا﴾ [الكهف: ٧٩]، مع قوله: ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْهَهُمَا﴾

[الكهف: ٨٢].

(١) أخرجه البخاري (٧٤١٨)، ومسلم (٣٧/٩٩٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وقوله تعالى: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ﴾ [النساء: ٧٩]، وقوله: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا﴾ [الأعراف: ٢٣]، وقوله تعالى: ﴿أَوَلَمَّْا أَصَبْتُمْ مُمْصِيَةً قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَنِّي هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾ [آل عمران: ١٦٥] وأمثال ذلك.

ولهذا ليس من أسماء الله الحسنی اسم يتضمن الشر، وإنما يذكر الشر في مفعولاته؛ كقوله: ﴿نَبِيٌّ عِبَادِي أَتَىٰ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (٤١) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ [الحجر: ٤٩-٥٠]، وقوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [الأعراف: ١٦٧].

وقوله: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الأنفال: ٢٥]، وقوله: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ (١٢) إِنَّهُ هُوَ يُبَدِّئُ وَيُعِيدُ (١٣) وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ [البروج: ١٢-١٤]، فبين سبحانه أن بطشه شديد، وأنه هو الغفور الودود^(١).

* قول المصنف: «وإذا قيل لك: ما الإحسان؟ فقل: أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك، والدليل: قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ [النحل: ١٢٨]».

فيه مسائل:

الأولى: الإحسان مشتق من الحسن والإتقان، ولذلك؛ فهو: إتقان الظاهر والباطن، فمن أحسن في إسلامه، وأتقن إيمانه؛ فهو من المحسنين.

الثانية: الإحسان يكون ببذل المعروف: من المال، والجاه، والعلم، وكف الأذى عن عباد الله تعالى.

فأما المال؛ فبإيقافه في سبيل الله، والصدقة على المحتاجين، وأفضلها

الزكاة المفروضة، وهي أحب النفقات إلى الله، ثم النفقة على الأهل ومن تجب عليه إعالتهم، ثم النفقة على الأقرب؛ فالأقرب.

وأما بذل الجاه؛ بأن يكون في عون إخوانه، ويشفع لهم شفاعة حسنة: إما بدفع ضرر عنهم، أو جلب خير لهم.

وأما العلم؛ فبنشره، والدعوة إلى الله، وتذكير الناس بالحكمة والموعظة. الثالثة: الإحسان في العبادة له ركن واحد، وهو: «أن تعبد الله؛ كأنك تراه، فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك».

وهذا الركن له مرتبتان:

الأولى: الاستحضار في أنك بين يدي الله؛ كأنك تراه، وهذه عبادة حبٍّ وشوق.

الثانية: مرتبة الاطلاع؛ بأن الله مطلع عليك ويراقبك، وهذه عبادة الرهب والخوف.

ولذلك: فإحسان العبادة يشمل عبادة الرغب والرهب، والخوف والطمع، وهذه عبادة المرسلين والمؤمنين الكمل الخالص.

قال الإمام ابن قيم الجوزية في «نونيته»:

وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذلّ عابده هماركنان

فالعبادة الصحيحة مبنية على هذين الأمرين: غاية الحب، وغاية الذلّ.

ففي الحب: الطلب، وفي الذل: الخوف والهرب، فهذا هو مقام الإحسان في عبادة الرحمن وَعَلَىٰ.

الرابعة: قال الإمام ابن رجب: «قوله وَعَلَىٰ: «فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك»؛

قيل: إنه تعليل للأول؛ فإن العبد إذا أمر بمراقبة الله تعالى في العبادة واستحضار

قربه من عبده حتى كأن العبد يراه؛ فإنه قد يشق ذلك عليه، فيستعين على ذلك بإيمانه بأن الله يراه، ويطلع على سرّه وعلانيته، وباطنه وظاهره، ولا يخفى عليه شيء من أمره، فإذا تحقق هذا المقام: سهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني، وهو دوام التحقق بالبصيرة إلى قرب الله من عبده ومعيته حتى كأنه يراه.

وقيل: بل هو إشارة إلى أن من شقّ عليه أن يعبد الله تعالى كأنه يراه؛ فليعبد الله على أن الله يراه، ويطلع عليه، فليستح من نظره إليه.

وقد دلّ القرآن على هذا المعنى في مواضع متعددة:

كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ [البقرة: ١٨٦].

وقوله: ﴿مَا يَكُفِّرُ بِنَجْوَىٰ تَلَتْنَا إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا

أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾ [المجادلة: ٧].

وقوله: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا

عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ [يونس: ٦١].

وقوله: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [ق: ١٦].

وقوله: ﴿وَلَا يَسْتَحْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ﴾ [النساء: ١٠٨].

وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالندب إلى استحضار هذا القرب في حال

العبادات:

كقوله للذين رفعوا أصواتهم بالذكر: «إنكم لا تدعون أصمّ ولا غائبًا، إنكم

تدعون سميعًا قريبًا»، وفي رواية: «وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»، وفي

رواية: «هو أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد»^(١).

(١) أخرجه البخاري (٢٩٩٢)، ومسلم (٢٠٧٤) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

وقوله ﷺ: «يقول الله ﷻ: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه»^(١).
 وقوله ﷺ: «ويقول الله ﷻ: أنا مع ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني،
 فإن ذكرني في نفسه: ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ: ذكرته في ملأ خير منه،
 وإن تقرب مني شبراً: تقربت منه ذراعاً، وأن تقرب مني ذراعاً: تقربت منه باعاً،
 وإن أتاني يمشي: أتيته هرولة»^(٢).

ومن فهم شيئاً من هذه النصوص تشبيهاً أو حلولاً أو اتحاداً: فإنما أتى من
 جهله وسوء فهمه عن الله ﷻ وعن رسوله ﷺ، والله ورسوله بريئان من ذلك كله،
 فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير!^(٣).

الخامسة: قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان -وفقه الله-: «وهو ينقسم إلى

أقسام:

الأول: إحسان بين العبد وبين ربه، وهذا هو المقصود.

الثاني: إحسان بين العبد وبين الناس.

الثالث: إحسان الصنعة وإتقانها؛ فإذا صنع الإنسان شيئاً أو عمل عملاً: فإنه

يجب عليه أن يتقنه ويتمه.

النوع الأول: وهو الإحسان بين العبد وربّه، بيّنه الرسول ﷺ لما سأله جبريل

بحضرة الصحابة؛ فقال: «الإحسان: أن تعبد الله؛ كأنك تراه، فإن لم تكن تراه؛

فإنه يراك»^(٤).

(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٣ / ٤١٧) تعليقاً، ووصله ابن ماجه (٣٧٩٢)، وأحمد (٣ /

٥٤٠)، والحاكم (١ / ٤٩٦)، وابن حبان (٢٣١٦ - موارد) بإسناد صحيح.

(٢) أخرجه: البخاري (٧٤٠٥)، ومسلم (٢٦٧٥) من حديث أبي هريرة ؓ.

(٣) «جامع العلوم والحكم» (ص ٧١-٧٣ - المنتقى).

(٤) تقدم تخريجه (ص ٥٩).

فالإحسان بين العبد وبين ربه هو: إتقانه العمل الذي كلفه الله به؛ بأن يأتي به صحيحًا خالصًا لوجه الله ﷻ، عمل الإحسان بين العبد وربّه ما توفّر فيه الإخلاص لله ﷻ والمتابعة للرسول ﷺ، وقد بيّن النبي ﷺ أن الإحسان على مرتبتين - واحدة أعلى من الأخرى -:

المرتبة الأولى: أن تعبد الله؛ كأنك تراه؛ بأن يبلغ بك اليقين والإيمان بالله: كأنك تشاهد الله عيانًا، ليس عندك تردّد أو أي شكّ، بل كأن الله أمامك تراه عيانًا، فمن بلغ هذه المرتبة: فقد بلغ غاية الإحسان، تعبد الله؛ كأنك تراه: من كمال اليقين وكمال الإخلاص، كأنك ترى الله عيانًا.

والله - جل وعلا - لا يرى في الدنيا، وإنما يرى في الآخرة، ولكن تراه بقلبك حتى كأنك تراه بعينيك.

ولذلك: يجازي أهل الإحسان بالآخرة بأن يروه ﷻ؛ لما عبدهم وكانهم يرونه في الدنيا، جازاهم الله بأن أفسح لهم المجال بأن يروه بأبصارهم في دار النعيم.

قال تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦]؛ فالزيادة هي النظر لوجه الله؛ السبب: أنهم أحسنوا في الدنيا: فأعطاهم الله الحسنَى - وهي الجنة -، وزادهم رؤية الله.

تعبد الله كأنك تراه على المشاهدة والمحبة والشوق إلى لقاءه، تتلذذ بطاعته، وتطمئن إلى طاعته، تشتاق إليها، هذه طريقة المحسنين.

المرتبة الثانية: إذا لم تبلغ هذه المرتبة العظيمة؛ فإنك تعبد على طريقة المراقبة؛ بأن تعلم أنّ الله يراك، ويعلم حالك، ويعلم ما في نفسك، فلا يليق بك أن تعصيه، وأن تخالف أمره، وهو يراك، ويطلع عليك، وهذه حالة جيدة، ولكنها أقلّ

من الأولى، وما دمت أنك تعلم أنه يراك: فإنك تحسن عبادته وتتقنها؛ لأنك تعلم أن الله يراك.

ولله المثل الأعلى: لو كنت أمام مخلوق له منزلة وأمرك بأمر، وأنت تنفذ هذا الأمر أمامه وينظر إليك، هل يليق بك أن يقع منك إخلال بهذا الفعل؟!
الحاصل: أن الإحسان على مرتبتين:

مرتبة المشاهدة القلبية: وهي أن تعبد الله؛ كأنك تراه من شدة اليقين والإيمان، كأنك ترى الله وَجَلَّ عِيَانًا.

والمرتبة الثانية: وهي -أقل منها- أن تعبد الله وأنت على علم أنه يراك ويطلع عليك: فلا تعصيه، ولا تخالف أمره وَعَلَيْكَ.

وهذه مرتبة الإحسان وهو أعلى مراتب الدين، من بلغها؛ فإنه بلغ أعلى مراتب الدين، وقبلها مرتبة الإيمان، وقبلها مرتبة الإسلام^(١).

السادسة: ومقام الإحسان ينقض زعم الصوفية الذين يعتقدون، أن طلب الجنة والفرار من النار منقصة عظيمة في حق العابد.

وإن الطلب عندهم والرغبة لديهم -زعموا- في الفناء في الله، ويقولون: من عبد الله رغبة؛ فتلك عبادة التجار، ومن عبده رهبة؛ فتلك عبادة العبيد، ومن عبده حباً، فتلك عبادة الأحرار.

قال الكلاباذي: «العوض ما لله عليك في العلم في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾ [التوبة: ١١١]، قال: لتعبده بالرق لا بالطمع»^(٢).

وقال: «دخل جماعة على رابعة يعودونها من شكوى، فقالوا: ما حالك؟

(١) «شرح الأصول الثلاثة» (ص ١٧١-١٧٤).

(٢) «التعرف لمذهب أهل التصوف» (ص ١٤١).

قالت: والله ما أعرف لعلتي سبباً غير أنني عُرِضت عليّ الجنة؛ فملت بقلبي إليها، فأحسب أن مولاي غار علي، فعاقبني؛ فله العتبي»^(١).

ويستدل على عقيدة القوم بقوله تعالى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾ [الحاقة: ٢٤]، فيقول: «أي: الخالية عن ذكر الله؛ لتعلموا أنه بفضلته نلتم لا بأعمالكم»^(٢).

ويستدل أيضاً بقول رسول الله ﷺ فيما يروي عن ربه ﷻ: «الصوم لي وأنا أجزى به»، فيقول: «قال أحد الكبراء: أي: أنا الجزاء»^(٣).
وقال محمد أمين الكردي النقشبندي^(٤):

أحبك لا أرجو بذلك جنة ولا أتقي ناراً وأنت المراد
إذا كنت لي مولى فأية جنة وأية نار تتقى وتراد

وقال ياسين بن إبراهيم السنهوتي: «إن أهل الله لا ينظرون في أعمالهم إلا إلى الله، قالت رابعة العدوية عليها السلام: ما عبدتك طمعاً في جنّتك، ولا خوفاً من نارك، ولكن لوجهك الكريم... من عبده خوفاً من شيء أو طمعاً؛ فقد أشرك شركاً خفياً...»

قال أرسلان الدمشقي: والكفر به على المخلصين واجب؛ لأن من عبده لأجل الجنة والنار؛ فقد عبد الجنة والنار وهو طاغوت»^(٥).

(١) المصدر السابق (ص ١٥٥).

(٢) المصدر السابق (ص ١٤٢).

(٣) المصدر السابق (ص ١٤٣).

(٤) «تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب» (ص ٤٨٦).

(٥) «الأنوار القدسية في مناقب النقشبندية» (١٣٥).

والرد على تأويله من وجوه:

١- استدلاله بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ﴾ ساقط من وجوه: أظهرها: أنه قطع الآية عن نهايتها التي تدحض زعمه، وهي قوله تعالى: ﴿يَأْتِ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾؛ فالعوض هو الجنة.

٢- استدلاله بقوله تعالى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾؛ فهو باطل بعكس معنى الآية؛ فالله ﷻ يقول للمؤمنين يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئًا؛ بسبب ما أسلفتموه من الأعمال الصالحة في الأيام الخالية.

٣- وأما استدلاله بالحديث: فهو تحريف وتخريف؛ ففي رواية لمسلم بيان لمعنى الحديث: «كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله: إلا الصوم؛ فإنه لي وأنا أجزي به»؛ أي: أجر الصيام يضاعفه الله أضعافًا كثيرة؛ فيوفي الصائمون أجرهم بغير حساب.

هذه العقيدة الصوفية مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله ﷺ:

أ- فقد وصف الله حال الأنبياء ﷺ وعبادتهم، وأنها رغبا ورهبا، وخوفا وطمعا: ﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ (٨١) ﴿فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَاهُ، زَوْجَهُ﴾؛ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْأَلُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَلِيعِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٩-٩٠]، والأنبياء أكمل الناس إيمانًا.

ب- وصف الله عباده المخلصين بقوله: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا حَمْلًا وَسُجُودًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (١٥) ﴿تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ (١٦) ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٥-١٧].

فهؤلاء الذين ورثوا الفردوس الأعلى، وصف الله عبادتهم بأنها: خوفاً من عذابه، وطمعاً في جنته.

ت- الخوف من النار والطمع في الجنة يندن حولها رسول الله ﷺ وأصحابه؛ فقد قال رجل لرسول الله ﷺ: وأما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، وإنما أقول: اللهم إني أسألك الجنة، وأعود بك من النار، فقال له ﷺ: «حولها ندندن»^(١).

فهل يتصور المتصوفة أنهم أكمل من رسول الله ﷺ وصحبه الكرام؟! ث- إن عدم الخوف من عقاب الله، وعدم الطمع في ثوابه: يؤدّي إلى قلّة الحياء من الله، بل إلى الاستهانة بأوامر الله، ولقد أدّى ذلك إلى أن يقول أبو يزيد البسطامي: «وددت أن قد قامت القيامة حتى أنصب خيمتي على جهنم»، فسأله رجل: «ولم ذاك يا أبا يزيد؟!»، فقال: «إني أعلم أن جهنم إذا رأنتني: تخمد؛ فأكون رحمة للخلق»، وقال: «وما النار؟! والله! لئن رأيتها لأطفأتها بطرف مرقعتي»، وكذلك قال: «اللهم إن كان في سابق علمك أن تعذب أحداً من خلقك بالنار، فعظم خلقي حتى لا تسع معي غيري»^(٢).

بل: إن أبا يزيد كان يعد الجنة كلعبة الصبيان وينشد قائلاً:

أريدك لا أريدك للشواب ولكني أريدك للعقاب^(٣)

ومن سوء أدبه مع ربه تعالى قوله: «إن لله عبداً لو حجبهم في الجنة عن رؤيته؛ لاستغاثوا بالخروج من الجنة، كما يستغيث بالخروج من النار أهل النار»^(٤).

(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٧٩٢ و٧٩٣)، وابن ماجه (٩١٠) بإسناد صحيح.

(٢) انظر «تلبيس إبليس» (ص ٣٤١ و٣٤٣ و٣٤٦).

(٣) «المواهب السرمدية» (ص ٤٥).

(٤) المرجع السابق (ص ٤٩).

السابعة: قال فضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رَحِمَهُ اللهُ: «والإحسان من حيث المعنى: أعمُّ، ومن حيث أهله: أخصُّ؛ لأن الإحسان يشمل أيَّ عمل صالح سواء كان العمل بينك وبين ربك، أو الإحسان إلى عباده، هذا معنى أنه أعم من حيث المعنى، ولكن من حيث أهله أخص؛ أي: المحسنون الذين يصلون إلى هذه الدرجة هم نخبة من المؤمنين -ليس جميع المؤمنين-؛ أي: ليس جميع المؤمنين يصلون إلى درجة الإحسان، ولكنهم نخبة مختارة، وفقهم الله، وسدد أمرهم، هم الذين يحظون بالمعية الخاصة.

المعية الخاصة تزيد على المعية العامة بالنصر والتأييد والحفظ والكلاءة، والمعية العامة بمعنى العلم والرؤية والتدبير العام، وبهذا المعنى: الله ﷻ مع جميع مخلوقاته، لا يخلو مكان من علمه، وهو فوق عرشه مستوٍ على عرشه بائن من خلقه، لكن لا يخلو مكان من علمه، وهذه هي المعية العامة.

فإذا قيل: «الله معنا»؛ لا ينبغي أن يتبادر إلى ذهنك بأن الله معنا بذاته هنا في الأرض، فالله ﷻ منزّه عن المعية الذاتية مع خلقه، لا مع أهل أرضه ولا مع أهل سمواته؛ أي: ليس الله بالأرض بذاته ولا في السموات السبع بذاته، ولكن فوق جميع مخلوقاته، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، ولكن هو بعلمه مع كل مخلوق؛ أي: لا تخفى عليه خافية من أمرهم، وهذه تسمى: المعية العامة، وتزداد المعية الخاصة مع المحسنين، مع المتقين، كتلك المعية التي حظي بها الرسول ﷺ وصاحبه في الغار: ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ [التوبة: ٤٠]، معية خاصة حفظهما الله ورعاهما وسترهما من أعين أعدائهم، تلك هي المعية الخاصة، فلتفهم»^(١).

(١) «شرح ثلاثة أصول» (ص ٩٥-٩٦).

الثامنة: قال الشيخ زيد المدخلي - حفظه الله -: « فإنه يكون في العبادة بفعل الأوامر وترك النواهي، وكما يكون في العقيدة ويكون في الشعائر التعبدية؛ كالأعمال الظاهرة جميعها من: صلاة، وزكاة، وصوم، وحج، وجهاد، ودعوة إلى الله، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وبذل للنصيحة ودلالة على الخير.. إلى غير ذلك من أنواع البر والإحسان، وبالدرجة الأولى: معرفة الله الكريم الرحمن بذاته وأسمائه وصفاته.

ويكون الإحسان في منهج الدعوة: كما يكون الإحسان في باب الولاء والبراء؛ أي: من يجب أن يُؤالَى، ومن يجب أن يُعادَى على ضوء الكتاب والسنة، وبميزان الشرع الشريف، مجانين ومبتعدين عن الهوى الذي ينحرف بصاحبه عن الخط المستقيم والطريق القويم.

فأما الإحسان في العقيدة - وهو الفقه الأكبر -: فحقيقته: أن يتوجه العامل بعمله كله فعلاً وتركاً، ورغباً ورهباً، وغير ذلك من أنواع العبادة إلى الله مخلصاً له الدين، راجياً رحمته ومغفرته ونيل رضاه، وخائفاً ووجللاً من أليم عقابه وغضبه، وسخطه ومقته.

والإحسان في العقيدة: الاعتراف بالوهمية الله، بحيث لا تعبد الخليفة إلا إياه، ولا تستعين إلا به، بل وتفرد به بكل عبادة مالية وبدنية ظاهراً وباطناً عبادة مستوفية لركنين عظيمين:

الركن الأول: الحب لله وَجَلَّ جَبَّ شَرَعِيًّا.

الركن الثاني: الذل والخضوع له وَجَلَّ؛ إذ هو المستحق لذلك.

وهذان ركنتا العبادة عند علماء السلف، بخلاف من انحرف؛ فعبد الله بغير هذه الطريقة، كمن عبد الله بالخوف وحده، وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة، بالغوا في

قضية الخوف، وبالغوا في الوعيد حتى اعتبروا عصاة الموحدين خالدين مخلدين في النار، لا شفاعة لهم ترجى، ولا ذنب لهم يغفر، ولا حظ لهم في الجنة، وهذا تعسف وابتعاد عن رحمة الله، وتيئيس للخلق من مغفرة الله ﷻ وسعة رحمته.

وأهل العلم يعرفون في عقيدة الخوارج والمعتزلة: أنهم يرون أن من مات وهو مرتكب كبيرة - ولو كان موحدًا - فإنه يكون يوم القيامة خالدًا مخلدًا في النار، وهؤلاء عبدوا الله بالخوف الذي غلوا فيه؛ حتى إنهم ما رأوا إلا نصوص الوعيد.

وبخلاف من عبد الله بالرجاء وحده، وهؤلاء هم المرجئة الذين غلوا في نصوص الوعد الكريم، حتى وصل بهم الحد أن قالوا: «لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا تنفع مع الكفر طاعة»، وهذا خطأ ظاهر!

فإن الله ﷻ قال: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [الجنابة: ٢١].

وقال سبحانه: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ [ص: ٢٨].

إلى غير ذلك من الآيات التي أنكر الله فيها على الكفار الذين ادَّعوا بأن الله ﷻ إذا كان يوم القيامة - يوم الجزاء على الأعمال -؛ فإنه سيكون لهم عنده من المنازل، ومن الجاه والتكريم، ومن النعيم؛ كالعيش الذي عاشوا فيه في الدنيا قياسًا لأمر الآخرة على أمر الدنيا، ألا ساء ما زعموا، وبئس ما اعتقدوا.

إذن؛ المرجئة قوم غلوا وبالغوا في الغلو في نصوص الوعد الكريم، وتركوا نصوص الوعيد جانبًا، بخلاف أهل السنة والجماعة علماء السلف وأتباعهم بإحسان؛ فإنهم عبدوا الله - تبارك وتعالى - بالحبِّ والرجاء، والخوف والذلُّ له ﷻ، فوقفوا للصرط المستقيم؛ لأن في هذه العبادة على هذه الصورة وعلى هذا

الحال جمعاً بين نصوص الوعد والوعيد، فلم يسلكوا مسلك الخوارج والمعتزلة، ولم يسلكوا مسلك أهل الإرجاء الذين قالوا: «لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة»، ولم يسلكوا مسلك الصوفية الضالة المضلة.

ومن الإحسان في العقيدة: الإقرار بربوبية الله ﷻ، وهذا النوع من التوحيد أقر به المشركون، ولم يخالف فيه إلا شذمة قليلة من أهل الإلحاد، كانوا يسمون: الدهريين، سماهم القرآن بذلك؛ حيث قال ﷻ عنهم: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ [الجاثية: ٢٤]، ويسمون بالملحدين أو الطبايعيين أو الماركسيين؛ لأنهم أنكروا وجود الله ﷻ.

واشتهر عنهم قولهم: «لا إله، والحياة مادة»؛ فنسوا الله ﷻ، ونسيانهم له إنما هو كبر وعناد؛ وإلا: فإنهم يعلمون أن لهم رباً خالقاً ورازقاً، أنشأهم من العدم في هذه الحياة، ونقلهم منها غير مختارين؛ إلا أنهم يتفلسفون ويقولون: «إن الطبيعة هي التي توجد وتفني»، وقالوا كلمتهم الذميمة: «إن هي إلا أرحام تدفع، وأرض تبلع».

فإذا سئلوا عن هذه الطبيعة؛ قالوا: «قوة فاعلة»، غير أنهم لا يدرون عن حقيقة هذه القوة ولا عن صفاتها؛ لأن مقالاتهم هذه مجرد افتراء، واصطلاح إلهادي.

وأما أهل السنة وأهل الحق من علماء وأتباع العلماء، فإنهم ينسبون الخلق والإيجاد والإماتة والبعث والتصرف المطلق في عالم السماء وعالم الأرض إلى الله الواحد الأحد، الصمد؛ الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد.

ومن الإحسان في العقيدة: الإيمان بذات الله وأسمائه الحسنی وصفاته العلاء على الوجه الذي يرضي الله ﷻ عنهم، إيماناً بذاته وأسمائه وصفاته بدون تشبيه أو

تمثيل، وبدون تأويل، ولا تحريف، ولا تعطيل، بل على الوجه الصحيح، كما أمرهم الله ﷻ، وعلمهم بقوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

أما الإحسان في الشعائر التعبدية بدءاً بالطهارة التي فرضها الله ﷻ في كتابه، وبينها رسوله ﷺ بياناً مفصلاً في سنته حيث قال الله ﷻ: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦].

فبين الله ﷻ فرض الطهارة لأهميتها، وكيف لا تكون مهمة وهي شرط أساسي من شروط صحة صلواتنا فريضة وناقلة، بل وفي غيرها كالطواف بالبيت... وبينها النبي ﷺ بقوله وفعله؛ إذ قال في تعليمه للمسيء في صلاته حيث قال له: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء»^(١)، فأمره بادئ ذي بدء بالطهارة، وأمر أصحابه أن يحضروا له ماءً في طست^(٢) فتوضأ لهم وهم يشاهدون^(٣)؛ ليحملوا عنه فقه طهارتهم، ويعملوا به ويبلغوه غيرهم، وفعله هذا يعتبر بياناً للآية الكريمة التي في سورة المائدة.

وأخبر الله ﷻ أنه متى فقد الماء أو فقدت القدرة على استعماله: فعلياً أن تيمم صعيداً طيباً؛ فتمسح وجوهنا وأيدينا.

(١) أخرجه البخاري في (٦٢٥١)، ومسلم (٣٩٧)، عن أبي هريرة ؓ.

(٢) إناء من نحاس لغسل الأيدي.

(٣) أخرجه البخاري (١٩٩)، ومسلم (٢٦٦/١) كما في حديث حمران مولى عثمان ؓ.

وأوضح ذلك النبي ﷺ كما في حديث عمار حيث قال له: «إنما يكفيك أن تضرب بيدك الأرض هكذا»^(١)؛ وضرب بهما ضربة واحدة، ومسح الشمال على اليمين، ومسح وجهه، وهذا بيان لكيفية التيمم، سواء كان الحدث أكبر أو كان الحدث أصغر.

وامتداداً إلى الإحسان في الصلاة، والإحسان في الصلاة: إقامتها، وإقامتها تشمل نواحي متعددة تتعلق بالصلاة؛ من: مراعاة دخول الوقت، ومراعاة إتمام الطهارة، ومراعاة حفظ أقوالها وأفعالها وأذكارها التي قسّمها العلماء - بالتبع والاستقراء من نصوص الكتاب والسنة - إلى:

شروط، وأركان، وواجبات، وسنن قولية، وسنن فعلية.

وهكذا الإحسان في بقية أركان الإسلام، وأركان الإيمان، وسائر العبادات، فرائض ونوافل وواجبات، كل ذلك يجب أن يكون على سبيل الإحسان؛ لأنه شرط أساسي من شروطها، وبدون الإحسان في العبادة: لا تنال التقوى، وبدون تقوى الله: لا يقبل العمل.

والدليل على أن الإحسان شرط في كل عبادة يقوم بها الإنسان ابتغاء مرضاة قوله الله ﷻ: ﴿وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ [لقمان: ٢٢].

فقال: ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾؛ فاعتبر الإحسان شرطاً أساسياً في إقامة الدين، وإسلام الوجه لله الذي هو التوجه إلى الله على طريق الحق علماً وعملاً، ودعوة وخلقاً، وأدباً وسلوكاً، على مراد الله، وعلى نهج رسول الله ﷺ، وعلى منهج سلفنا الصالحين الذين تلقوا العلم عن رسول الله ﷺ، ورسول الله قد تلقاه عن جبريل ﷺ الأمين،

(١) أخرجه البخاري (٣٤١)، ومسلم (٣٦٨).

وجبريل الأمين تلقاه عن ربّ العالمين، فهذا السند العظيم الذي أوصل العلماء الربانيين إلى الحق الواضح المبين الذي رضيّه الله - تبارك وتعالى - لهم، وحثهم عليه، ورغبهم ودعاهم إليه، وأثابهم عليه، فتبارك الله أحسن الخالقين.

وهكذا: يجب الإحسان في منهج الجهاد، ومنهج الدعوة إلى الله ﷻ.

والدعوة: ضرب من ضروب الجهاد، وقد تكون الدعوة بتعليم الخلق وانتشالهم من الشرك إلى التوحيد على الوجه الصحيح، ومن ذل المعصية إلى عز الطاعة، ومن حماة الشر إلى الخير.

فإنّ ذلك كلّه يكون من أعظم أنواع الجهاد؛ لأنّ فيه إرضاءً للرب، وإنقاءً للقلوب، وتبصرةً للأمة؛ ليعبدوا الله ﷻ على الوجه الذي أراه منهم، وارتضاه لهم.

ولا يكون إحسان في الدعوة إلى الله إلا إذا سلك الدعاة إلى الله مسلك الرسل والأنبياء في دعوتهم، وبالأخصّ بالنسبة لأمة محمد ﷺ ما جاء في كتابهم ليرسم لهم خط الدعوة ومنهجها الأصيل المأخوذ من قصص الرسل والأنبياء، والمأخوذ من قصص رجال أتقياء أولياء تابعوا الرسل في دعوتهم وصبروا؛ كما قصّ الله عن مؤمن آل ياسين، ومؤمن آل فرعون، وامرأة فرعون، كيف صبر الجميع، وآثروا مرضي الله ﷻ على ما نزل بهم من تعذيب الجبابرة لهم، وغير هؤلاء من الصالحين المصلحين في كل زمان ومكان - رحمهم الله وتولاهم وجعل الجنة منزلهم ومأواهم -.

إذن؛ فالداعي إلى الله بحاجة إلى ترسم خطا الأنبياء والرسل الذين بدءوا بالدعوة إلى عقيدة التوحيد وإلى التزام التكليف الشرعية أمرًا ونهيًا، وإلى الدعوة للخلق بالحكمة والموعظة الحسنة: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ أُمَّتُهُمْ﴾

ومن أمعن النظر في دعوة الرُّسل والأنبياء والتابعين لهم: وجدها تختلف كل الاختلاف عن دعوات نشأت وأسست نتيجة أفكار خاطئة، وسياسات مدمرة، قد تخرب ولا تبني، وتفسد ولا تصلح.

ألا وإن من بنودها: المظاهرات في كل البلدان لإزعاج الناس -وربما تكون مظاهرات تجمع رجالاً ونساءً-، والاعتقالات، والتنظيمات السريّة في الأماكن التي لا يجوز أن تكون فيها تنظيمات سرية، وغير ذلك من الأمور التي أساءت إلى الدعوة، وأساءت بهذا التصرف إلى من يحب أن يدعو إلى الله؛ لأنهم انتقلوا بالدعوة من خطها المستقيم إلى خطوط غير مستقيمة شرعاً وعقلاً.

والذي يريد تبيان ذلك: فعليه أن يقرأ القصص القرآنية في دعوة الرسل والأنبياء، وفي توجيهات الله ﷻ للخلق، وعليه أن يقرأ سيرة النبي الكريم ﷺ في دعوته الرحيمة، وعليه أن يقرأ سيرة العلماء الربانيين علماء الشرع، علماء تفسير القرآن، وتفسير الحديث، وفهم العقيدة عل وجهها الصحيح.

وعلى طلاب العلم إن أرادوا أن يكونوا دعاة صالحين مصلحين أن يقرءوا نهج الدعوة فيما ذكرت من كتاب الله، وسنة رسول الله ﷺ وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، وطريقة علمائنا الربانيين الذين ورثوا لنا وبين أيدينا هذا العلم الشرعي في بطون الكتب، من تفسير، وعقيدة، وحديث، وشرح حديث، وفقه، ووسائل لهذه العلوم الشرعية التي لا يستغني عنها طلاب العلم بحال.

إذن؛ فلا بدّ من الإحسان في منهج الجهاد، ومنهج الدعوة إلى الله على الوجه الذي أشرت إليه.

وهكذا الإحسان: يجب أن يكون في الولاء والبراء؛ يعني: من يجب عليك أن تواليه، ومن يجب عليك أن تعاديه، وهذا الركن من أركان الدين نصّ عليه

القرآن الكريم، ونص عليه النبي ﷺ في سنته المطهرة.

ففي القرآن الكريم قال الله ﷻ: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [المجادلة: ٢٢].

. وقال -تبارك وتعالى- ناهياً عن موالاته الكفار: ﴿الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ

اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ﴾ [المجادلة: ١٤].

إلى غير ذلك من الآيات التي ترشد إلى معاداة الكافرين والعاصين بقدر معاصيهم.

وهكذا الآيات والنصوص التي ترشد إلى ولاء من تجب موالاتهم، ويجب فهمها والعمل بها، فعلى المسلم أن يتولى الله ﷻ، فمن يتولى الله -تبارك وتعالى- حقاً وصدقاً، قولاً وفعلاً، ظاهراً وباطناً: تولاه الله. ومن تولاه الله: حفظه في دنياه، وبرزخه، وأخراه.

قال الله ﷻ: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ [المائدة: ٥٥-٥٦].

وقال ﷻ: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الظُّلُمَاتُ يُخْرِجُهُمُ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٧].

إذن؛ يجب أن تتولى الله ﷻ، وتبرهن على هذه الولاية بفعل طاعته، وترك

معصيته، وحبّه حباً عظيماً فوق محبة كل شيء سواه، ويجب أن نتولّى رسول الله محبة لشخصه ومحبة وإيماناً لما جاء به، ورغبة ومحبة منا أن نحشر تحت لوائه يوم تحشر الخلائق، ويوم تدعى كل أمة إلى كتابها، ويوم يدعى كل أناس بإمامهم.

والدليل على تولي رسول الله ﷺ يتضح بالتفاعل مع ما جاء به جملةً وتفصيلاً من كتاب الله وسنته، نقتدي بهما في الاعتقاد، وفي الأقوال والأفعال، وفي السيرة الطاهرة النقية، وفي التعامل بيننا وبين الله، وفي التعامل بيننا وبين عباد الله على اختلاف أصنافهم وشتى مستوياتهم.

والتولي لإخواننا المؤمنين - محبة ونصحاً، وصدقاً في الإخاء، وحباً للخير لهم، وكراهة لوصول الشر إليهم - تحقيقاً لقول النبي ﷺ: «المسلم أخو المسلم»^(١).

ولقوله ﷺ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»^(٢).

ولقوله ﷺ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم؛ كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو؛ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»^(٣).

وقوله: «من أحبّ الله، وأبغض الله، وأعطى الله، ومنع لله؛ فقد استكمل الإيمان»^(٤).

ومن هنا: وجب بغض الكافرين والمشركين بغضاً كاملاً؛ لأنهم أعداء الله، وأعداء رسوله، وأعداء المؤمنين، ووجب بغض المنحرفين عن منهج السلف

(١) أخرجه البخاري (٢٤٤٢)، ومسلم (٢٥٨٠) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

(٢) أخرجه البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

(٣) أخرجه مسلم (٢٥٨٦) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.

(٤) أخرجه أبو داود (٤٦٨١)، وصححه شيخنا الألباني رحمته الله.

بقدر بعدهم عن الحق، وتمسكهم بالباطل، وهم في ذلك درجات؛ منهم أهل البدع وما أشنعها، ويكفي أن النبي ﷺ قال في حقها: «كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار»^(١)؛ أي: صاحبها، وهو حكم عام يشمل جميع البدع: الاعتقادية، والقولية، والفعلية، والعملية.

فموقف أهل السنة والجماعة - وفي مقدمتهم أصحاب رسول الله ﷺ - من أهل البدع الذين انحرفوا عن خط أصحاب رسول الله وما كانوا عليه: البغض لهم والتحذير منهم.

بل: والبراءة من صنيعهم؛ كما في قصة عبد الله بن عمر لما شكاه إليه جماعة بأنهم سمعوا قوماً يقولون: «لا قدر»، فأتوا عبد الله بن عمر، فاهتم لذلك اهتماماً شديداً؛ وقال قولته المشهورة: «أخبروهم بأني بريء منهم، وهم برآء مني»^(٢). وهو من هو: علماً وعملاً، وتأسياً بالنبي ﷺ في كل شيء.

إذن؛ فأهل البدع الذين يدعون الناس إلى بدعهم - أيًا كان نوع هذه البدع - يجب أن يهجروا وأن يحذروا، وأن تترك مجالسهم والاجتماع معهم، والغدو والرواح إليهم ومعهم، وما ذلك إلا لخطر البدعة وشؤمها.

ولمَّا رتب العلماء الأفاضل المعاصي بالتبع والاستقراء من نصوص الكتاب والسنة؛ ذكروا القول على الله بغير علم أعظم المعاصي وأكبر الذنوب؛ لأنه افتراء على الله، ثم الشرك بالله ﷻ الذي لا يغفره الله، واتباع ذلك بالبدع الضالة المضلة لخطر البدع؛ لأنها إحداث في الدين ما ليس منه، والله ﷻ قد أكمل

(١) جزء من حديث العرياض بن سارية رضي الله عنه، وهو صحيح؛ كما بيته في كتابي: «نسيم الرياض في شرح حديث العرياض».

(٢) جزء من حديث جبريل رضي الله عنه مضى تخريجه.

الدين، فليست الأمة بحاجة إلى أن يأتي من يزيد ويتوسع في الدين، ويأتي بما لم يكن مشروعاً فيه.

نعم؛ ليست الأمة بحاجة إلى ذلك، ولكن الأمة بحاجة إلى أن تعرف دينها، وأن تعمل بمقتضاه، وتدعو إليه، فهو دين كامل متكامل بشهادة الله ﷻ: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣].
ومن جملة البدع: بدع الجهمية، والمعتزلة، والخوارج، والحلولية، والاتحادية، والمفوضة، والأشاعرة.

ونحلهم مفصلة في كتب العقائد.

كما أن من جملة البدع على الساحة: التنظيمات السرية التي سميت بأسماء جديدة كـ .. إخوانية، أو سرورية قطبية، أو جماعة تبليغية، أو جبهة كذا؛ وحزب كذا، ونحو ذلك من الأسماء التي سماها زعماء هذه الطوائف، ودعوا الناس إلى الانخراط في نظمها ومناهجها، كل هذه بدع باطلة، وكم فيها من الشرور والفوضى، قد أصيب أهلها بانحراف عن منهج الولاء والبراء الشرعيين، فعكسوا القضية، فجعلوا الولاء والبراء لأئمة تلك الأحزاب والجماعات وإن كانوا في خطأ وابتداع.

وأذكر عبارة قالها رجل إخواني اسمه جاسم المهلهل في كتابه: «جلسات مع كتاب وقفات للدعاة فقط»:

«وإن منهج الإخوان ليرفض أي شخص لا يتقيد بنظامه، وإن كان من أروع الناس علماً وعملاً، ومن أخشعهم في الصلاة».

يعني: أن الذي يقوم بهذه الطاعات، ولكنه لا يتقيد بنود منهج «الإخوان المسلمين» الذين خططوا له ورتبوه على غير منهج الحق في جل بنوده.

إذن؛ إن لم يطبق في هذا المنهج الإخواني قاعدة «الولاء والبراء» بحق، بل عكس فيه القضية، فقد يوالي في المنهج الإخواني من لا يستحق الولاء، ويعادي فيه من لا تجوز معاداته.

نعوذ بالله من تصرفات الحمقى.

ونحن نحذر دائماً إخواننا وأبناءنا من هذه الكتب التي هي نتيجة أفكار وتخطيطات وملابسات أحاطت بالقوم، وغايات أرادها القوم، سواء كانوا تبليغيين أو إخوانيين أو غيرهم من أهل التنظيمات والسريات، وما شاكل ذلك من أنواع الانحرافات.

نعم؛ إننا نحذر أنفسنا ونحذر أبناءنا وإخواننا، ونربطهم -نصحاً لهم- بكتاب الله ﷻ بالفهم الصحيح، وبصحيح سنة رسول الله ﷺ كذلك، وبمنهج السلف الصالح في دعوتهم وولائهم وبراءتهم على ضوء الكتاب والسنة.

هذا هو الحق! فمن أحب لنفسه أن يمشي في صراط مستقيم؛ ليرضي الرب الرحيم، وينقذ نفسه من عذاب الله ومقته وسخطه، فعليه أن يترسم خطى منهج السلف الصالح؛ لأنه منهج رباني، ومنهج نبوي، ومنهج سلفي مأخوذ من كتاب الله ومن سنة نبيه ﷺ، ولا يعدل عن هذين المصدرين الكريمين يمناً ولا يسرة؛ فالعدول عنهما انحراف عن جادة الحق وسبيل الصواب.

وهكذا الإحسان في السنن التي هي دون الفرائض أعني: سنن الصلاة الراتبية وغير الراتبية وسنن الذكر: بأن يكون على الوجه الشرعي، لا ذكراً صوفياً، ولا غفلة عن الذكر.

وهكذا في الصدقات النافلة، ثم في طلب العلم والتوسع فيه ونشره ابتغاء مرضاة الله والدار الآخرة.

ولا يكون العبد محسنًا في ذلك إلا إذا أخذ ما ذكر من العبادات من كتاب ربّه، وسنة رسوله ﷺ الصحيحة، ودرج على ما عليه سلفنا الصالح الذين فهموا هذا الدين حقّ الفهم، وما أشكل من الأمور ذات الخلاف التي يسوغ فيها الخلاف تبحث بواسطة العلماء الربانيين الذين إذا اختلفوا في مسألة ما من مسائل الشرع والدين؛ ردوا ذلك إلى الكتاب والسنة؛ امتثالاً لقول الله ﷻ: ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ [الشورى: ١٠].

وامتثالاً لقول الله ﷻ: ﴿ فَإِنْ نَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩]؛ أي: إلى كتاب الله وإلى رسول الله ﷺ أيام حياته، وإلى سنته الكريمة الصحيحة بعد مماته، وفي الكتاب والسنة حلّ لكل مشكلة ولكل قضية؛ لأن الله ﷻ شرع هذا الدين؛ ليكون للأمة جمعاء إلى أن تقوم الساعة، وإلى أن يرفع هذا العلم إلى الله الذي أنزله.

هذه حقائق شرعية، سبيل معرفتها وفهمها حقّ الفهم: السير المستمر في طلب العلم، والجلوس في حلقاته؛ ابتغاء مرضاة الله؛ وابتغاء تبصير النفس بالحق، ومن ثم تبصير الغير.

فخير الحسنات، وأفضل القربات، وأزكى العبادات: أن يوفقك الله -أيها المسلم- لتتعلم علماً شرعياً تنتفع به، ثم تعود به إلى إخوانك المسلمين داعياً ومعلماً، ومبشراً ومحذراً وناصحاً ومجاهداً؛ كما كان إمامك محمد ﷺ يفعل ذلك، فكان أيام حياته المباركة -وغالبا مكثه في المسجد- يعلم الجاهل، ويفتي المستفتي، ويعقد ألوية الجهاد، ويجهز السرايا، ويعلم الناس، وبهذه السنة المجيدة أخذ الصحابة الكرام، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون.

وما نصيحة أبي هريرة لأهل السوق في المدينة عن الأذهان ببعيد، فقد غدا

إلى المسجد ثم غدا إلى السوق، وكان قد خرج من المسجد وهو زاخر بحلقات العلم والذكر الشرعي والقراءة، حلقات كل يرغب نوعاً من أنواع العلم، ونوعاً من أنواع العبادة، وخرج أبو هريرة من عندهم، ونادى في أهل السوق: «يا أهل السوق! ما أعجزكم؟!» قالوا: «وماذا؟» قال: «ميراث رسول الله ﷺ يقسم، وأنتم هاهنا».

فخرجوا مسرعين إلى المسجد، ثم رجعوا، فقالوا: «ما رأينا شيئاً»، فقال: «وماذا رأيتم؟»، قالوا: «رأينا حلقاتاً حلقة يتذاكرون فيها الحلال والحرام، وحلقة يقرءون فيها القرآن، وحلقة يذكرون فيها الله تعالى»، فقال: «ذاك ميراث رسول الله ﷺ»^(١).

فكلمة الإحسان كلمة عظيمة، جليلة القدر، واسعة المعاني بحيث لا نستطيع حصرها في مقام واحد، وحسبنا ما دوناه هنا على سبيل الاختصار؛ ليعلم ويفهم، والله أعلم وأحكم، وبعباده أرحم»^(٢).

التاسعة: الإحسان مطلوب من العبد المسلم في كل فعل يقوم به، وكل عمل يؤديه.

عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم؛ فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم؛ فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته»^(٣).

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: «فهذا الحديث نص في وجوب الإحسان، وقد أمر الله تعالى به، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل: ٩٠]،

(١) رواه الطبراني في «الأوسط» (١١٤/٢)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٢٣/١): «وإسناده حسن».

(٢) «طريق الوصول إلى إيضاح الثلاثة الأصول» (ص ١٦٠-١٧٣).

(٣) أخرجه مسلم (١٩٥٥).

وقال: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ١٩٥].

وهذا الأمر بالإحسان:

تارة يكون للوجوب؛ كالإحسان إلى الوالدين والأرحام بمقدار ما يحصل البر والصلة، والإحسان إلى الضيف بقدر ما يصل به قراه. وتارة يكون للندب؛ كصدقة التطوع ونحوها. وهذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال، لكن إحسان كل شيء بحسبه:

فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة: الإتيان بها على وجه كمال واجباتها، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب. وأما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها فليس بواجب، والإحسان في ترك المحرمات: الانتهاء عنها، وترك ظاهرها وباطنها؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا ظَهْرَ الْأَثَمِ وَبَاطِنَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٠]؛ فهذا القدر من الإحسان فيها واجب. وأما الإحسان في الصبر على المقدورات؛ بأن يأتي بالصبر عليها على وجهه من غير تسخط ولا جزع.

والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم: القيام بما أوجب الله من فوق ذلك الواجب في ولاية الخلق وسياستهم القيام بواجبات الولاية كلها، والقدر الزائد على الواجب في ذلك كله إحسان ليس بواجب.

والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب: إزهاق نفسه على أسرع الوجوه، وأسهلها وأرجاها من غير زيادة في التعذيب؛ فإنه إيلام لا حاجة إليه.

وهذا النوع هو الذي ذكره النبي ﷺ في هذا الحديث، ولعله ذكره على سبيل

المثال، أو لحاجة إلى بيانه في تلك الحال، فقال: «إذا قتلتم؛ فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم؛ فأحسنوا الذبحة».

وهذا يدل على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يباح إزهاقها على أسهل الوجوه.

وقد حكى ابن حزم الإجماع على وجوب الإحسان في الذبيحة^(١).

العاشرة: استدل المصنف رَحِمَهُ اللهُ على مقام الإحسان بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ

مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ [النحل: ١٢٨].

ودلت هذه الآية على مقام الإحسان من وجوه:

١- تضمنت جميع أنواع الإحسان وأقسامه ومراتبه؛ لأن أهل التقوى هم المحسنون، والتقوى هي فعل المأمورات وترك المحظورات على نور من الله ترضو ثوابه وتخشى عقابه.

٢- أثبت المعية الخاصة للمحسنين، وهي تتضمن الحفظ والتأييد، والتثبيت على الحق، والتوفيق، فالله مع المحسنين يسمعهم ويراهم؛ كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ لَا تَخَافُ إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ [طه: ٤٦].

الأصل الثالث: معرفة النبي محمد ﷺ.

* قال المصنف رَحِمَهُ اللهُ: «الأصل الثالث: إذا قيل لك: مَنْ نَبِيِّكَ؟ فقل:

مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ، وَهَاشِمٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَقُرَيْشٌ مِنْ كِنَانَةَ، وَكِنَانَةٌ مِنَ الْعَرَبِ، وَالْعَرَبُ مِنَ ذُرِّيَّةِ إِسْمَاعِيلَ».

فيه مسائل:

(١) «جامع العلوم والحكم» (ص ٢٣٤-٢٣٥ - المنتقى).

الأولى: قوله (الأصل الثالث) أي: من الأمور الثلاثة التي يجب على الإنسان العلم بها بالأدلة، والعمل بها، والدعوة إليها، والصبر على الأذى فيها؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْعَصْرُ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر: ١-٣].

الثانية: معرفة هذا الأصل تتضمن خمسة أمور:

قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله:

«وأما معرفة النبي ﷺ؛ فتتضمن خمسة أمور:

الأول: معرفته نسباً؛ فهو أشرف الناس نسباً، فهو هاشمي قرشي عربي،

فهو: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم.

الثاني: معرفة سنة ومكان ولادته، ومهاجره، وقد بينها الشيخ بقوله: «وله

من العمر ثلاث وستون سنة، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة» فقد ولد بمكة،

وبقي فيها ثلاثاً وخمسين سنة، ثم هاجر إلى المدينة؛ فبقي فيها عشر سنين ثم توفي

فيها في ربيع الأول سنة إحدى عشرة بعد الهجرة.

الثالث: معرفة حياته النبوية؛ وهي: ثلاث وعشرون سنة؛ فقد أوحى إليه

وله أربعون سنة؛ كما قال أحد شعرائه:

وأنت عليه أربعون فأشرق شمس النبوة منه في رمضان

رابع: بماذا كان نبياً ورسولاً؟ فقد كان نبياً حين نزل عليه قول الله تعالى:

﴿أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝١ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝٣ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

۝٤ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ﴾ [العلق: ١-٥].

ثم كان رسولاً حين نزل عليه قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَدِينَةُ ۝١ قُمْ فَأَنْذِرِي ۝٢ وَرَبُّكَ فَكَبِيرٌ

۝٣ وَيَا بَنِي قَوْمِ ۝٤ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ فُجُورًا ۝٥ وَلَا تَمَنَّوْا أَنْ تَكُونَ لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيْسَ لَكُم بِهِ سُلْطَانٌ وَلَا يَكُونُ لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ حَافِظِينَ يَصُونَكُمُ اللَّهُ ۝٦ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [المدثر: ١-٧].

فقام ﷺ فأندر، وقام بأمر الله ﷻ.

الخامس: بماذا أرسل ولماذا؟ فقد أرسل بتوحيد الله تعالى وشريعته المتضمنة لفعل المأمور وترك المحذور، وأرسل رحمة للعالمين؛ لإخراجهم من ظلمة الشرك والكفر والجهل إلى النور والعلم والإيمان والتوحيد: حتى ينالوا بذلك مغفرة الله ورضوانه، وينجو من عقابه وسخطه»^(١).

الثالثة: معرفة الفرق بين هذا الأصل وشهادة أن محمداً رسول الله:

هذا الأصل اعتقادي علمي يتعلق بالمعرفة والعلم، وشهادة أن محمداً رسول الله أصل اعتقادي عملي؛ أي: أنك تطيعه، وتتبع أوامره، وتجتنب ما نهى عنه وزجر.

الرابعة: معرفة القدر الواجب من سيرته ﷺ.

معرفة سيرته ﷺ على قسمين:

القسم الأول: فرض عين.

القسم الثاني: فرض كفاية.

والمصنف رحمه الله قصد القسم الأول، وهو: ما يجب على كل مسلم ومسلمة، وقد أشار إلى ذلك في مقدمة هذه الأصول الثلاثة: «الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم ثلاثة أصول».

وأما القسم الثاني؛ فهو واجب على مجموع علماء الأمة؛ فيجب على بعض أهل العلم الإحاطة بمسائل السيرة، ومعرفة تفاصيلها.

وبما أن المصنف قصد القسم الأول فما هو حدّ هذا القسم؟

(١) «شرح الأصول الثلاثة» (ص ٩٥).

قال ابن حزم في باب من الإجماع في الاعتقادات التي يكفر من خالفه بالإجماع: «ومنه أن محمداً بن عبد الله القرشي الهاشمي، المبعوث بمكة، المهاجر إلى المدينة رسول الله ﷺ إلى جميع الجن والإنس إلى يوم القيامة»^(١).

وقال: «اتفقوا: أنه بقي بالمدينة عشر سنين نبياً رسولاً وبمكة مثلها رسولاً نبياً، واختلفوا هل بقي في مكة أكثر أم لا؟ قال: اتفقوا أن مهاجر رسول الله ﷺ كان من مكة إلى المدينة يثرب، وأن قبره بيثرب، وبها مات النبي ﷺ، وأنه نكح النساء وأولد»^(٢).

والقدر الوارد في مجموع الأحاديث الواردة في سؤال الملكين عن الرسول ﷺ هو الواجب على كل مسلم ومسلمة، وهو كما يلي:

أ- يجب معرفة اسمه، وأما نسبه؛ فمستحب، وإنما الواجب أن تعرف أن اسمه محمداً؛ كما جاء من حديث أنس رضي الله عنه: عن النبي ﷺ: قال: «العبد إذا وضع في قبره، وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد ﷺ؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله»^(٣).

ب- أن تعرف أنه رسول الله، وأنه نبي، وأنه عبد الله؛ لا ملك، ولا إله، ولا يعبد، ولا يستغاث به ولا يذبح له، ولا يصرف له شيء من العبادة، ومن صرف له شيئاً من العبادة: فهو مشرك كافر.

ويدل عليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إن المؤمن إذا

(١) «مراتب الإجماع» (ص ١٦٧).

(٢) المصدر السابق (ص ١٤٧).

(٣) أخرجه البخاري (١٣٣٨)، ومسلم (٢٨٧٠).

وضع في قبره آتاه ملك، فيقول له: ما كنت تعبد؟ فإن الله هداه قال: كنت أعبد الله، فقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله، فما يسأل عن شيء غيرها»^(١).

وجاء في حديث الجارية: أنه سألتها: «أين الله؟»، فقالت: في السماء، قال: «من أنا»، قالت: أنت رسول الله، قال: «اعتقها؛ فإنها مؤمنة»^(٢).

ت- يجب أن تعرف ما جاء به الرسول، وهذا أعظمها؛ كما جاء في حديث أسماء: «فيسأل الملكان: ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا، هو محمد (ثلاثاً)»^(٣).

ث- أنه يسأل عن الدليل: كيف عرفت أن محمداً رسول الله وأنه جاء بالحق؟ ويدل على ذلك حديث البراء بن عازب في سؤال الملكين؛ فيقولان: «ما يدريك عن هذا الرجل؟ فيقول: قرأت كتاب الله؛ فأمنت، وصدقت»^(٤).

ج- ويجب أن يعرف أنه عربي، وأنه قد مات؛ كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ [الزمر: ٣٠]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾ [آل عمران: ١٤٤].

وأنه في قبره يحيا حياة برزخية؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون»^(٥).

(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٧٥١)، وأحمد (٢٣٤/٣)، والبيهقي في «إثبات عذاب القبر»

(١٤)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (١٤٢٧) بإسناد صحيح.

(٢) أخرجه مسلم (٥٣٧).

(٣) أخرجه البخاري (٨٦)، ومسلم (٩٠٥).

(٤) مضي تخريجه (ص ٧).

(٥) صحيح: أخرجه أبو يعلى (٢٤٢٥)، والبيهقي في «حياة الأنبياء» (٢) بإسناد صحيح. انظر

- غير مأمور - كتابي: «صحيح الأنبياء المسند من أحاديث الأنبياء» (٣٣٢).

قال شيخنا الإمام الألباني رَحِمَهُ اللهُ: «اعلم أن الحياة التي أثبتها هذا الحديث للأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- إنما هي حياة برزخية، ليست من حياة الدنيا في شيء، ولذلك وجب الإيمان بها دون ضرب الأمثال لها، ومحاولة تكييفها وتشبيهها بما هو المعروف عندنا في حياة الدنيا.

هذا هو الموقف الذي يجب أن يتخذه المؤمن في هذا الصدد: الإيمان بما جاء في هذا الحديث دون الزيادة عليه بالأقيسة والآراء، كما يفعل أهل البدع: الذين وصل الأمر ببعضهم إلى ادعاء أن حياته ﷺ في قبره حياة حقيقية! قال: يأكل ويشرب ويجامع نساء!!

وإنما هي حياة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله ﷻ»^(١).

ح- ويجب أن يعرف من سيرته ما يفرق بينه وبين مدعي النبوة، فيعرف شيئاً من دلائل صدقه، وبعض معجزاته، وبخاصة المعجزة الكبرى والآية العظمى: القرآن الكريم، ونحو ذلك ما يقطع به أنه الصادق المصدوق -صلوات الله وسلامه عليه-.

الخامسة: وجوب معرفة نبينا محمد ﷺ:

لما كان محمد ﷺ الوسطة بين الحق والخلق في تبليغ الدين، وإقامة الحجة على العباد: وجب معرفته ﷺ، وإلا كيف تتبع شخصاً لا تعرفه من حيث الاسم، ومن حيث البلد الذي ولد ونشأ فيه، والبلد الذي هاجر إليه، وتعرف مدة عمره ﷺ^(٢).

(١) «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٢/ ١٩٠).

(٢) انظر -غير مأمور- «شرح الأصول الثلاثة» للشيخ صالح الفوزان (ص ١٨٨).

السادسة: قول المصنف رَحِمَهُ اللهُ: «مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ

هَاشِمٍ»:

١- نص على اسمه (محمد)، وهو اسمه العلم الذي عرف به، وقرن بالرسالة؛ كما في قوله تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح: ٢٩].

وقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: ٤٠].

٢- لا بُدَّ من ذكر اسمه العلم للوجوه التالية:

أ- لا بُدَّ منه في التشهد وفي تعيينه وتمييزه عن الرسل؛ فلو قلت: آمنت برسول الله؛ لقليل لك: من هو رسول الله؛ فرسل الله كثيرون؟

ب- لا بُدَّ من ذكر اسمه في الأذان والإقامة والتشهد.

ت- لا يدخل الكافر في الإسلام إلا بالشهادة باسمه العلم.

٣- هذا النسب الذي ذكره المصنف رَحِمَهُ اللهُ هو اسم الأب واسم الجد ثم القبيلة؛ لأن هاشمًا ليس هو الجد القريب.

السابعة: له جملة من الأسماء؛ فهو:

محمد؛ كما ورد في قوله تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ

الرُّسُلُ﴾ [آل عمران: ١٤٤].

وأحمد؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ [الصف: ٦].

والماحي: الذي يمحو الله به الكفر.

والحاشر: الذي يحشر الناس على عقبه.

والعاقب: الذي ليس بعده رسول؛ كما في حديث جبير بن مطعم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (١).

والمُقَفَّى: الذي قفى ما قبله من الرسل؛ فهو خاتمهم وآخرهم.
ونبي الرحمة: الذي أرسله الله رحمة للعالمين؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا
أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

ونبي التوبة: الذي فتح الله به باب التوبة على العباد.
وهذه الأسماء الثلاثة وردت في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ^(١).
ونبي الملحمة: الذي بعث بجهاد أعداء الله، وهذا الاسم ثابت في حديث
حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ^(٢).

قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمته الله: «وهو خير أهل الأرض نسباً على
الإطلاق، فلنسبه من الشرف أعلى ذروة، وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك، ولهذا
شهد له به عدوه؛ إذ ذاك أبو سفيان بين يدي ملك الروم. فأشرف القوم قومه،
وأشرف القبائل قبيله، وأشرف الأفخاذ فخذة.

فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن
خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.

إلى هاهنا معلوم الصحة، متفق عليه بين النسابين، ولا خلاف فيه ألبتة، وما
فوق «عدنان» فمختلف فيه، ولا خلاف بينهم أن «عدنان» من ولد إسماعيل عليه السلام.

(١) أخرجه مسلم (٢٣٥٥).

(٢) حسن: أخرجه الترمذي في «الشمال» (٣٦٠)، ومن طريقه البغوي في «شرح السنة»
(٢١٣/٣٦٣١)، وفي «الأنوار في شمائل النبي المختار» (١٥١)، وأحمد (٤٠٥/٥)،
وابن الأعرابي في «المعجم» (٣٠٢- ط مكتبة الكوثر) و(٣٠٣- ط دار ابن الجوزي)،
ومن طريقهما ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٩/٣)، والبيزار في «مسنده» (٣/١٢٠/
٢٣٧٨- كشف) بإسناد حسن.

وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم»^(١).

قال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ: «فجميع قبائل العرب ينتسبون إلى من ذكرت من أبناء عدنان.

وقد بين ذلك الحافظ أبو عمر النمري في كتاب «الإنباه بمعرفة قبائل الرواة»^(٢) بياناً شافياً - رحمه الله تعالى -.

وقريش - على قول أكثر أهل النسب - هم الذين ينتسبون إلى فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة، وأنشدوا في ذلك:

قصي لعمرى كان يدعى مجمعاً به جمع الله القبائل في فهر

وقيل: بل جماع قريش هو النضر بن كنانة، وعليه أكثر العلماء والمحققين؛ واستدل على ذلك بالحديث الذي ذكره أبو عمر بن عبد البر - رحمه الله تعالى عن الأشعث بن قيس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: قدمت على رسول الله ﷺ في وفد كِنْدَةَ فقلت: أَلَسْتُمْ منا يا رسول الله؟ قال: «لا؛ نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقفوا أُمَّنا، ولا ننتفي من أبنينا»^(٣).

وهذا النسب الذي سقناه إلى عدنان: لا مرية فيه ولا نزاع، وهو ثابت بالتواتر والإجماع.

(١) «زاد المعاد» (١/ ٧١).

(٢) (ص ٧٠-٧٦).

(٣) صحيح لغيره: أخرجه ابن المبارك في «المسند» (١٦١/ ٦٩)، وابن ماجه (٢٦١٢)، وأحمد (٥/ ٢١١/ ٢١٢) بإسناد حسن.

وله شاهد عن ابن شهاب الزهري مرسلًا، وانظر «الفصول في سيرة الرسول ﷺ» (ص ٣١ - ٣٢ - بتحقيقي).

وإنما الشأن فيما بعد ذلك ؛ لكن لا خلاف بين أهل النسب وغيرهم من علماء أهل الكتاب: أن عدنان من ولد إسماعيل نبي الله، وهو الذبيح على الصحيح من قولي الصحابة والأئمة، وإسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن - عليه أفضل الصلاة والسلام -.

فجميع قبائل العرب مجتمعون معه في عدنان؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾ [الشورى: ٢٣].

قال ابن عباس رضي الله عنه: «لم يكن بطن من قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة»^(١).

وهو صفوة الله منهم كما في حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله اختار كنانة من ولد إسماعيل، ثم اختار من كنانة قريشاً، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختارني من بني هاشم»^(٢).

وكذلك بنو إسرائيل؛ أنبيأؤهم وغيرهم يجتمعون معه في إبراهيم عليه السلام الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب.

وهكذا أمر الله تعالى بني إسرائيل على لسان موسى - عليه الصلاة والسلام -، وهو في التوراة؛ كما ذكره غير واحد من العلماء ممن جمع بشارات الأنبياء به صلى الله عليه وسلم: أن الله قال لهم - ما معناه -: «سأقيم لكم من أولاد أخيكم نبياً كلكم يسمع له، وأجعله عظيمًا جدًا»^(٣).

ولم يولد من بني إسماعيل أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم، بل لم يولد من بني آدم

(١) أخرجه البخاري (٤٨١٨).

(٢) أخرجه مسلم (٢٢٧٦).

(٣) «سفر التنبيه» (إصحاح ١٨).

أحد، ولا يولد إلى قيام الساعة: أعظم منه ﷺ؛ فقد صح عنه أنه قال: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر؛ آدم فمن دونه من الأنبياء تحت لوائي»^(١).

وصح عنه أنه قال: «سأقوم مقامًا يرغب إليّ الخلق كلهم؛ حتى إبراهيم»^(٢). وهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله تعالى، وهو الشفاعة العظمى التي يشفع في الخلائق كلهم؛ ليريحهم الله بالفصل بينهم من مقام المحشر؛ كما جاء مفسرًا في الأحاديث الصحيحة عنه ﷺ^(٣).

وأمه ﷺ: هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة^(٤).
الثامنة: قول المصنف رَحِمَهُ اللهُ: «وَكِنَانَةٌ مِنَ الْعَرَبِ».

فيه فروع:

الأولى: سمي العرب عربًا؛ لإعرابهم الكلام، ولفصاحتهم وبلاغتهم.
الثاني: العرب على قسمين:

أ- العرب العاربة: وهم القحطانية، وهم من ينتهي نسبهم إلى هود عليه السلام.

ب- العرب المستعربة: وهم العدنانية، من ذرية إسماعيل عليه السلام.

الثالث: سموا (مستعربة)؛ لأنهم تعلموا العربية من العرب العاربة؛ لما جاءت جرهم، ونزلوا مكة عند هاجر أم إسماعيل، وابنها إسماعيل صغير لما وجدوا ماء زمزم، واصطلحوا مع هاجر: أن ينزلوا عندها، وأن تسمح لهم أن يستسقوا الماء.

(١) صحيح لغيره: أخرجه أبو يعلى (٧٤٩٣)، وابن حبان (٦٤٧٨) من حديث عبد الله بن سلام بإسناد فيه ضعف.

(٢) أخرجه مسلم (٨٢٠) من حديث أبي بن كعب عليه السلام.

(٣) أخرجه البخاري (٤٤٧٦ و ٤٧١٣)، ومسلم (١٩٣ و ١٩٤) من حديث أنس بن مالك وأبي هريرة عليه السلام.

(٤) «الفصول في سيرة الرسول ﷺ» (ص ٢٨-٤٠ بتحقيقي) باختصار.

وإسماعيل كان رضيعاً في ذلك الوقت، ثم إنه تربى ونشأ، وأخذ العربية من جرحم، وهي من العرب العاربة، وتزوج من جرحم، وجاءه ذرية وتعلموا العربية ونشئوا مع العرب؛ فصاروا عرباً مستعربة، وهم العدنانية^(١).

إسماعيل عليه السلام لم يكن أصله عربياً؛ لأن إبراهيم عليه السلام ليس عربياً، وإبراهيم عليه السلام أتى بابنه إسماعيل إلى مكة مع أمه هاجر، ولم يكن بها أنيس ولا حسيس، وهاجر هي الأمة التي وهبها لإبراهيم عليه السلام الجبار الذي استدعاه لما دخل بلده، فقال أهل هذا البلد للجبار: إن رجلاً معه امرأة من أجمل الناس ولا ينبغي أن تكون إلا لك، وهذه المرأة هي سارة؛ فاستدعاه؛ وسأله عنها.

فعلم إبراهيم عليه السلام أنه إذا قال: «إنها زوجتي» أخذها، فقال: «إنها أختي»؛ تأول هذا بأنها أخته في الإسلام، ثم علم أنه سيستدعيها فقال لها: إنه سألني فقلت: إنك أختي؛ فلا تكذبيني، أنت أختي في الإسلام، ليس في الناس اليوم مسلم غيري وغيرك، وهي سارة، فاستدعاها وسألها، قالت: «أنا أخته»، ومع ذلك مَدَّ يده إليها فقبضت يده، فقال: ادعي إلهك أن يطلق يدي، ولن أتعرض لك، فدعت الله، فمدها مرة ثانية فقبضت أشد من الأولى، قال لها مرة أخرى: ادعي إلهك أن يطلق يدي، ولن أتعرض له، فدعت الله فمدها مرة ثالثة فقبضت مرة أخرى، حتى صار يركض برجله الأرض، ورأى الموت، فقالت: اللهم إن يمت يقولون: قتلته، فقال: ادعي إلهك أن يطلق يدي وأخرجك، فدعت الله فأطلقه فصاح: أخرجوها عني؛ إنما جئتموني بشيطان، ثم أعطاها الجارية، وكان إبراهيم عليه السلام يصلي ويدعو ربه، فلما جاءت سارة استقبلها قائلاً: مهيم؟

قالت: أخزاه الله، وأخدم وليدة، وإبراهيم عليه السلام لم يأتيه من سارة أولاد،

(١) انظر: «شرح الأصول الثلاثة» للشيخ صالح الفوزان (ص ١٩٠-١٩١).

وكبر سنه، فوهبته الجارية، فحملت، فغارت سارة منها، فجاء بها مهاجرًا مع ابنها وهو يرضع، فوضعها في مكان عند البيت، وليس عندها أحد، ورجع وهي تقول: «يا إبراهيم تذهب وتركنا هنا»، وهو لا يكلمها، فلما رأت أنه لا يكلمها قالت: الله أمرك بهذا؟

قال: نعم.

فرجعت وقالت: «إذن؛ لا يضيعنا الله»، وكان معها قليل من الماء وقليل من التمر، فانتهى الماء، وجف ثديها، وجاع الصبي، وظمي حتى كاد يدركه الموت، وجعل يتلبط، فكرهت أن تنظر إليه وهو يموت، فنظرت فإذا أقرب مرتفع إليها هو الصفا، فصعدت الصفا لعلها ترى أحدًا، فلم تر أحدًا، فنزلت متجهة للمروة لعلها ترى أحدًا، وفعلت هذا سبع مرات، إذا وصلت الوادي سعت أشد ما يكون سعيًا بكل جهدها، وأخيرًا سمعت صوتًا؛ فقالت لنفسها: صه، ثم تأكدت من الصوت وقالت: لقد أسمعت إن كان عندك غوث؛ فأغث، فنظرت! فإذا جبريل عليه السلام عند الصبي، فبحث في الأرض، فنبعت زمزم، فصارت تحجرها بالتراب.

يقول الرسول ﷺ: «رحم الله أم إسماعيل لو تركتها؛ لكانت عينًا معينًا»^(١)، ولكنها حجرتها؛ فاحتجر الماء، فصارت تشرب من الماء وقال لها: «لا تخافي، فإن هذا الصبي سيبنى مع والده بيتًا لله في هذا المكان»، وجاءت مجموعة من الناس من اليمن ومن أسفل مكة، فرأوا الطير تحوم فوق الماء، فقالوا: «عهدنا بهذا الوادي لا ماء فيه»، فأرسلوا رجالًا ينظر فوجد الماء، فاستأذنوها لينزلوا عندها، وكانت تحب الأُنس، فقالت: «نعم؛ ولكن لا حق لكم في الماء»، فرضوا ونزلوا يشربون، والماء ليس لهم.

(١) أخرجه البخاري (٢٣٦٨).

المقصود: أن هذا أصل إسماعيل عليه السلام، ثم كبر إسماعيل عليه السلام وتزوج منهم، وأتى إبراهيم بعد فترة ينظر إليه ويسلم عليه، ولكنه أتى مرتين فلم يجده، أحدهما لقي زوجته، فقال: أين بعلك؟ قالت: «ذهب يطلب لنا الصيد»، قال: ما طعامكم؟ قالت: الماء واللحم ونحن في شرٍّ من العيش لا يرضي»، قال لها: إذا جاء بعلك أقرئيه السلام وقولي له يغيّر عتبة بابه، فلما جاء إسماعيل عليه السلام وكأنه حسّ؛ سأل زوجته: هل أتاكم أحد؟ قالت: نعم جاءنا شيخ صفته كذا وكذا ويقرئك السلام ويقول لك: «غير عتبة بابك»، قال: هذا والدي وأنت عتبة بابي، اذهبي لأهلك»، ثم تزوج بأخرى، فصارت أحسن من الأولى، فلما جاء إبراهيم عليه السلام مرة أخرى لم يجد إسماعيل عليه السلام ولقي زوجته فسألها: أين بعلك؟ قالت: ذهب يطلب لنا الصيد، فسألها عن حالتهم فقالت: نحن بخير، ونعم من الله عز وجل وأنت على الله، فقال لها: إذا جاء بعلك أقرئيه السلام، وقولي له: أمسك عتبة بابك، ثم أتى مرة ثالثة ووجده؛ فاعتنقه وقال له: إن الله أمرني أن أبني بيتاً هنا، فصاروا بينون البيت الذي أمرهم الله عز وجل ببنائه، فهذا أصل العرب لما تزوج كثر الناس منه، وصاروا هم أهل البيت، وانتشروا في الأرض، وصار له ذرية كبيرة وأرسله الله إليهم، فهو رسول من رسل الله الذين نص عليهم في القرآن، فأرسله لذريته ومن حولهم^(١).

الرابع: والعرب المستعربة من أصول عربية من جهة جرهم، وأصول غير عربية من جهة إبراهيم وهاجر.

وإسماعيل أول من تكلم العربية الفصيحة، والعرب ذريته؛ فدل على أن العربية ليست الجنس، وإنما اللسان.

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أول من فتق لسانه

(١) انظر: «المحصول من شرح ثلاثة الأصول» للشيخ عبد الله الغنيمان (ص ١٧١-١٧٤).

بالعربية المبينة: إسماعيل، وهو ابن أربع عشرة سنة»^(١).

التاسعة: جنس العرب أفضل الأجناس.

قال شيخ الإسلام رحمته الله: «الذي عليه أهل السنة والجماعة: اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم -عبرانيهم، وسريانيهم، ورومهم، وفرسهم، وغيرهم-، وأن قريشاً أفضل العرب، وأن بني هاشم أفضل قريش، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل بني هاشم؛ فهو أفضل الخلق نفساً، وأفضلهم نسباً.

وليس فضل العرب ثم قريش، ثم هاشم: بمجرد كون النبي صلى الله عليه وآله منهم -وإن كان هذا من الفضل-، بل هم في أنفسهم أفضل، وبذلك ثبت لرسول الله صلى الله عليه وآله أنه أفضل نفساً ونسباً، وإلا لزم الدور.

ولهذا؛ ذكر أبو محمد بن حرب بن إسماعيل بن خلف الكرمانى -صاحب الإمام أحمد- في وصفه للسنة التي قال فيها: «هذا مذهب أئمة العلم، وأصحاب الأثر، وأهل السنة المعروفين بها المقتدئ بهم فيها، وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها؛ فمن خالف شيئاً من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها؛ فهو مبتدع خارج عن الجماعة، زائل عن منهج السنة وسبيل الحق.

وهو مذهب أحمد، وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد، وعبد الله بن الزبير الحميدي، وسعيد بن منصور، وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم؛ فكان من قولهم: «أن الإيمان قول وعمل ونية... وساق كلاماً طويلاً إلى أن قال: «ونعرف للعرب حقها، وفضلها، وسابقتها، ونحبهم، ولا نقول بقول الشعوبية

(١) صحيح: أخرجه الشيرازي في «الألقاب»، والزبير بن بكار في «كتاب النسب» وإسناده

حسن؛ كما قال الحافظ في الفتح» (٤٠٣/٦).

وأراذل الموالي الذين لا يحبون العرب، ولا يقرُّون بفضلهم، فإن قولهم بدعة وخلاف».

ويروون هذا الكلام عن أحمد نفسه في رسالة أحمد بن سعيد الإصطخري عنه - إن صحّت -، وهو قوله وقول عامة أهل العلم.

وذهبت فرقة من الناس إلى:

أن لا فضل لجنس العرب على جنس العجم، وهؤلاء يسمون: الشعوبية؛ لانتصارهم للشعوب التي هي مغايرة للقبائل؛ كما قيل: «القبائل للعرب، والشعوب للعجم».

ومن الناس: من قد يفضّل بعض أنواع العجم على العرب.

والغالب أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن نوع نفاق: إما في الاعتقاد، وإما في العمل المنبعث عن هوى النفس، مع شبهات اقتضت ذلك.

مع أن هذا الكلام في هذه المسائل لا يكاد يخلو عن هوى للنفس، ونصيب للشيطان من الطرفين - وهذا محرم في جميع المسائل -: فإن الله قد أمر المؤمنين بالاعتصام بحبل الله جميعاً، ونهاهم عن التفرّق والاختلاف، وأمر بإصلاح ذات البين، وقال النبي ﷺ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم: كمثل الجسد؛ إذا اشتكى منه عضو: تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر».

وقال ﷺ: «لا تقاطعوا، ولا تدابروا، ولا تباغضوا، ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخواناً كما أمركم الله».

وهذان حديثان صحيحان، وفي الباب من نصوص الكتاب والسنة ما لا يحصى.

واعلم أن الأحاديث في فضل قريش، ثم في فضل بني هاشم فيها كثرة، وليس هذا موضعها، وهي تدل أيضاً على ذلك؛ إذ نسبة قريش إلى العرب كنسبة العرب

إلى الناس، وهكذا جاءت الشريعة.

فإن الله تعالى خصَّ العرب ولسانهم بأحكام تميّزوا بها، ثم خصَّ قريشاً على سائر العرب بما جعل فيهم من خلافة النبوة وغير ذلك من الخصائص، ثم خصَّ بني هاشم بتحريم الصدقة واستحقاق قسط من الفيء إلى غير ذلك من الخصائص، فأعطى الله سبحانه كلَّ درجة من الفضل بحسبها، والله عليم حكيم:

﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا﴾ [الحج: ٧٥]، و﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤].

وقد قال الناس في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ لَذِكْرُكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ [الزحرف: ٤٤]، وفي قوله: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾ [التوبة: ١٢٨] أشياء ليس هذا موضعها.

وفي المسألة آثار غير ما ذكرته، في بعضها نظر، وبعضها موضوع.

وأيضاً: فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وضع ديوان العطاء كتب الناس على قدر أنسابهم، فبدأ بأقربهم نسباً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انقضت العرب ذكر العجم، هكذا كان الديوان على عهد الخلفاء الراشدين وسائر الخلفاء من بني أمية وولد العباس إلى أن تغير الأمر بعد ذلك.

وسبب هذا الفضل -والله أعلم-:

ما اختصوا به في عقولهم وألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم، وذلك أن الفضل: إما بالعلم النافع، وإما بالعمل الصالح، والعلم له مبدأ وهو: قوة العقل الذي هو: الحفظ والفهم، وتمام، وهو: قوة المنطق الذي هو: البيان والعبارة، والعرب هم أفهم من غيرهم، وأحفظ وأقدر على البيان والعبارة، ولسانهم أتم الألسنة بياناً، وتمييزاً للمعاني جمعاً وفرقاً، يجمع المعاني الكثيرة في اللفظ القليل.

وأما العمل: فإن مبناه على الأخلاق، وهي الغرائز المخلوقة في النفس، وغرائزهم أطوع للخير من غيرهم، فهم أقرب للسخاء، والحلم، والشجاعة، والوفاء، وغير ذلك من الأخلاق المحمودة»^(١).

قال مقيده أبو أسامة الهلالي -غفر الله له ولوالديه ومشايخه-: فإذا تقرر ذلك: فلا بدّ من التقييد بجملة ضوابط:

الأول: تفضيل العروبة هو حكم متجه إلى جنس العرب، ولا يستغرق جميع أفرادهم.

قال شيخ الإسلام رحمته الله: «تفضيل الجملة على الجملة لا يستلزم أن يكون كل فرد أفضل من كل فرد؛ فإن في غير العرب خلقاً كثيراً خيراً من أكثر العرب، وفي غير قريش من المهاجرين والأنصار من هو خير من أكثر قريش، وفي غير بني هاشم من قريش وغير قريش من هو خير من أكثر بني هاشم»^(٢).

وقال أيضاً: «إن فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص، فربّ شخص أفضل عند الله من جمهور قريش»^(٣).

الثاني: أن معرفة العربي المسلم لهذا الاصطفاء والتكريم لجنسه؛ يحمله على أمرين:

١- استنفار عوامل الخير في تكوينه.

كما قال شيخ الإسلام رحمته الله: «إنّ الفضل: إما بالعلم النافع، وإما بالعمل

(١) «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص ١٤٨-١٦٢) بتصرف، وانظر أيضاً: «منهاج السنة النبوية» (٣٦٤/٤).

(٢) «مجموع الفتاوى» (٣٠-٢٦/١٩).

(٣) «الاعتضاء» (ص ١٦٤-١٦٥- ط الفقي).

الصالح، والعلم له مبدأ؛ وهو: قوة العقل الذي هو: الحفظ والفهم، وتمام؛ وهو: قوة المنطق الذي هو البيان والعبارة، والعرب هم أفهم من غيرهم، وأحفظ وأقدر على البيان والعبارة، ولسانهم ألم الألسنة بيانا، وتمييزا للمعاني جمعا وفرقا، يجمع المعاني الكثيرة في اللفظ القليل.

وأما العمل: فإن مبناه على الأخلاق، وهي الغرائز المخلوقة في النفس، وغرائزهم أطوع للخير من غيرهم؛ فهم أقرب للسخاء، والحلم، والشجاعة، والوفاء، وغير ذلك من الأخلاق المحمودة، لكن كانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير معطلة عن فعله»^(١).

٢- إدراك العلاقة الوطيدة والصلة الوثيقة بين العروبة والإسلام؛ لأن العرب مادة الإسلام؛ فإن عجزوا عن حملته ﷺ فغيرهم أشد عجزا.

قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه «يا معشر العرب! والله لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم ﷺ؛ فغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به»^(٢).

الثالث: هذا التفضيل ليس للتفاخر بالأحساب والطعن بالأنساب؛ فإن هذه الفعال من خصال الجاهلية التي نبذها الإسلام، وحذر منها الرسول ﷺ.

فقال رسول الله ﷺ: «إن الله وَجَلَّ قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، وفخرها بالآباء: مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم، وآدم من تراب، ليستهين أقوام فخرهم برجال، أو ليكونن أهون عند الله من عدتكم من الجعلان التي تدفع بأنفها التّن»^(٣).

(١) المصدر السابق (١٦٠-١٦١).

(٢) أخرجه أبو داود (٤٥٩٧)، وأحمد (١٣٤/٢٨-١٣٥/١٦٩٣٧ - ط الرسالة) وغيرهم،

وهو صحيح كما بيته في تخريجي لـ «السنة» لابن نصر المروزي (٣٨).

(٣) أخرجه أبو داود (٥١١٦)، والترمذي (٣٩٥٦)، وأحمد (٣٦١/٢) وغيرهم بإسناد

صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وقال رسول الله ﷺ: «يا أيها الناس! ألا إن ربكم واحد، ألا وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ألا لا فضل لأسود على أحمر إلا بالتقوى، ألا قد بلغت؟» قالوا: نعم، قال: «ليبلغ الشاهد الغائب»^(١).

هذا؛ وقد صنف كثير من أهل العلم في هذا الموضوع؛ كالإمام ابن قتيبة في «فضل العرب والتبنيه على علومها»، والإمام العراقي في «محجة القرب في فضل العرب»، ومرعي الكرمي في «مسبوك الذهب في فضل العرب»، و«شرف العلم على شرف النسب».

مما يؤكد خطأ كلمات ابن خلدون في «مقدمته» في حمله على العرب، هذه الغلطات الشيعة التي أصبح يرددها دعاة الشعوبية المعاصرة.

* قال المصنف رَحِمَهُ اللهُ: «وَإِسْمَاعِيلُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ، وَإِبْرَاهِيمُ مِنْ نُوحٍ، وَنُوحٌ مِنْ آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ، والدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: ٥٩].»
فيه مسائل:

الأولى: دلَّ القرآن الكريم دلالة واضحة على أن أمة العرب التي بُعث فيها محمد ﷺ من ذرية إسماعيل بن إبراهيم ﷺ؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ رَفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (١٢٧) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٧-١٢٨].

وهذه الآية دالة بمنطوقها ومفهومها على أن العرب الذين بعث فيهم الرسول

ﷺ من ذرية إسماعيل وإبراهيم ﷺ.

(١) صحيح: أخرجه أحمد (٤١١/٥) بإسناد صحيح من حديث رجل سمع خطبة النبي ﷺ.

وقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٩]؛ يؤكد ذلك، فإن رسول الله ﷺ محمد عربي من ذرية إسماعيل عليه السلام، والخليل عليه السلام والد الأنبياء من بعده، وإمام الحنفاء من ولده: الذين يقتدون به، ويتمسكون بسنته.

قال تعالى في نوح وإبراهيم -عليهما الصلاة والسلام-: ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾ [الحديد: ٢٦]؛ أي: كلُّ نبي من بعد نوح؛ فمن ذريته، وكذلك إبراهيم عليه السلام.

الثانية: وأما كون إبراهيم من نوح؛ فذلك صريح قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُرًّا أَبَاقِينَ﴾ [الصفات: ٧٧]؛ فنوح أبو البشرية الثاني؛ فكل من نجا معه في السفينة لم تبق لهم ذرية إلا نوح عليه السلام؛ فكل من جاء من بعده من ذريته. وهذا موطن إجماع عند جميع البشر: أن البشرية من سلالة أبناء نوح: سام، وحام، ويافت.

الثالثة: نوح عليه السلام من آدم؛ لأن جميع البشر من ذرية آدم، ولذلك نقول: بنو آدم، ودلَّ عليه حديث الشفاعة^(١).

الرابعة: وآدم من تراب.

وهذه حقيقة يؤكدها القرآن والسنة المطهرة، وأن مادة خلق الإنسان التراب. فقال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾ [الروم: ٢٠]، والماء: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا﴾ [الفرقان: ٥٤]، ومن طين: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلِقُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ﴾ [ص: ٧١]، من سلالة من طين: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ [المؤمنون: ١٢]، وهذا تقرير أن الإنسان مخلوق

من خلاصة طينة الأرض.

وجاءت السنة الصحيحة؛ ففصلت الإجمالي:

- ١- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم»^(١).
- ٢- وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله ﻋَظَمَ خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض؛ فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأبيض، والأحمر، والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب، والسهل والحزن وبين ذلك»^(٢).

ومن ثم جاء العلم التجريبي، فأجرى العلماء تحليلاً دقيقاً لمكونات الأرض؛ فوجدوا فيها ما يزيد عن مائة عنصر، وأجروا تحليلاً لجسم الإنسان نفسه، فوجدوه مكوناً من حوالي ثلاثة وعشرين عنصراً هي خلاصة عناصر الأرض.

* قول المصنف رحمته الله: «إِذَا قِيلَ لَكَ: مَنْ أَوَّلُ الرُّسُلِ؟ فَقُلْ: نُوحٌ، وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ ﷺ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالتَّيِّبِينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾ [النساء: ١٦٣].»

فيه مسائل:

الأولى: أول الرسل إلى أهل الأرض نوح عليه السلام؛ كما دلت عليه الآية السابقة؛ فالأنبياء جاءوا من بعده؛ فهو أولهم، وكذلك ثبت في حديث الشفاعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «فيأتون آدم؛ فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة؛ فسجدوا لك وأسكنك

(١) أخرجه مسلم (٢٩٩٦).

(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٦٩٣)، والترمذي (٢٩٥٥)، وأحمد (٤٠٠/٤) بإسناد صحيح.

الجنة؛ ألا تشفع لنا عند ربك؛ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فيقول: ربي غضب غضباً شديداً لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، ونهاني عن الشجرة؛ فعصيت؛ نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح.

فيأتون نوحاً؛ فيقولون: يا نوح! أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله: عبداً شكوراً؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه؛ ألا ترى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك وَعَلَىٰ؟

فيقول: ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله نفسي نفسي»^(١).

الثانية: كون نوح عليه السلام أول الرسل لأهل الأرض يدل على أن الناس قبل نوح عليه السلام كانوا على التوحيد.

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه: «كان بين نوح وآدم عشرة قرون، كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين»^(٢).

قال شيخنا رحمته الله: «فيه فائدة هامة، وهي: أن الناس كانوا في أول عهدهم أمة واحدة على التوحيد الخالص، ثم طرأ عليهم الشرك؛ خلافاً لقول بعض الفلاسفة والملاحدة: إن الأصل فيهم الشرك، ثم طرأ عليهم التوحيد!

ويبطل قولهم هذا الحديث وغيره مما هو نص في نبوة أبيهم آدم عليه السلام إلى أدلة أخرى كنت ذكرت بعضها في كتابي: «تحذير الساجد» (ص ١٤٧-١٥٠)؛ فراجعوه؛ فإنه مهم»^(٣).

(١) أخرجه البخاري (٤٧١٢)، ومسلم (١٩٤).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/٦٢١)، و«تاريخ الأمم والملوك» (١/٩٠) و٢/١٧٠، والحاكم (٢/٥٤٦).

(٣) «الصحيحة» (٧/٢/٨٥٤).

وقال رَحِمَهُ اللهُ فِي «تَحْذِيرِ السَّاجِدِ»: «مَنْ الثَّابِتُ فِي الشَّرْعِ: أَنَّ النَّاسَ مِنْذُ أَوَّلِ عَهْدِهِمْ كَانُوا أُمَّةً وَاحِدَةً عَلَى التَّوْحِيدِ الْخَالِصِ، ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِمُ الشَّرْكَ، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا قَوْلُ اللَّهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾ [البقرة: ٢١٣].

قال ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: كان بين نوح و آدم عشرة قرون، كلهم على شريعة من الحق، فاختلَفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين».

قال ابن عروة الحنبلي في «الكواكب الدراري» (٦/ ٢١٢ / ١): «وهذا يردُّ قول من زعم من أهل التاريخ من أهل الكتاب: أن قاييل وبنيه عبدوا النار».

قلت: وفيه ردُّ أيضاً على الفلاسفة والملاحدة الذين يزعمون: أن الأصل في الإنسان الشرك، وأن التوحيد هو الطارئ!

ويبطل هذا، ويؤيد الآية السابقة؛ حديثان صحيحان:

الأول: قوله ﷺ فيما يرويه عن ربه: «إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين؛ فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً».

الثاني: قوله ﷺ: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟».

قال أبو هريرة: واقراءوا إن شئتم: ﴿فَطَرَتِ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا يَبْدِيلُ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ [الروم: ٣٠] الآية.

الثالثة: وآخر الرسل وخاتم الأنبياء محمد ﷺ؛ كما قال تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤٠].

* قول المصنف رَحِمَهُ اللهُ: «وَإِذَا قِيلَ لَكَ: بَيْنَهُمْ رُسُلٌ؛ فَقُلْ: نَعَمْ، وَالذَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦].

فيه مسائل:

الأولى: أن الرسل والأنبياء بين نوح ومحمد ﷺ كثيرون، وقد ورد ذكر عددهم في السنة.

عن أبي أمامة الباهلي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: قال أبو ذر الغفاري: يا نبي الله فأبي الأنبياء كان أول؟ قال: «آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ». قال: قلت: يا نبي الله أَوْنَبِيَّ كَانَ آدَمُ؟ قال: «نعم؛ نبي مكلم، خلقه الله بيده، ثم نفخ فيه من روحه، ثم قال له: يا آدم قبلاً». قال: قلت: يا رسول الله! كم وفي عدة الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وعشرون ألفاً الرسل في ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جمًّا غفيراً»^(١).

الثانية: أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين؟ كما في قوله: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥]. وهذه الآية تضمنت شيئين مهمين:

- ١- تحديد وظيفة الرسل، وأنها محصورة في البشارة للمؤمنين، والندارة لأعداء الدين، ممن أعرض عن رسالات الرسل، ودعوة الأنبياء ونصح الناصحين.
- ٢- إقامة الحجة على من بلغته الحجة الرسالية، وهي: إرسال الرسل، وإنزال الكتب عليهم؛ ليبينوا للناس ما نزل إليهم في الكتاب والحكمة.

(١) حسن لغيره: أخرجه أحمد (٢٢٢٨٨-ط الرسالة)، والطبراني في «الكبير» (٧٨٧١) وغيرهم وهو حسن لغيره. انظر -تفضلاً- «الصحيححة» (٣٦٣/١/٦)، وكتابي «صحيح الأنبياء» (٨٠٩-٨١١/٣٠٢).

* قول المصنف رَحِمَهُ اللهُ: «وَإِذَا قِيلَ لَكَ: مُحَمَّدٌ بَشَرٌ؟ فَقُلْ: نَعَمْ، وَالِدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠]».

فيه مسائل:

الأولى: رسول الله ﷺ بشر كسائر البشر: يصح ويمرض، ويأكل ويشرب، ويمشي في الأسواق، ويتزوج النساء: ﴿وَقَالُوا مَا لَ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: ٧].

وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَنْزِلَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿١٠﴾ أَوْ تُكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا فَتَجِيرًا ﴿١١﴾ أَوْ تُسْقَطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمَتَ عَلَيْنَا كَيْفًا أَوْ تَأْتِي بِلَهِ وَالْمَلَائِكَةِ قِيَلًا ﴿١٢﴾ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرَفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُفَيْكَ حَتَّىٰ تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴿١٣﴾ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴿١٤﴾ قُلْ لَوْ كَانَتْ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا﴾ [الإسراء: ٩٠-٩٥].

الثانية: بشرية الرسول ﷺ من مقتضى الرسالة، وذلك للاقتداء به، ويكون حجة على البشر في تطبيق الشرع؛ فهو منهم، وله القدرة على العمل والالتزام؛ فلذلك هو حجة الله على عباده.

الثالثة: الفارق بين الرسول ﷺ وسائر البشر هو الوحي؛ فهو رسول الله أوحى إليه بالرسالة، وأمره بالتبليغ المبين، والبيان الحق.

الرابعة: الوحي المحمدي على قسمين:

الأول: وحي متلو، وهو: القرآن الكريم.

الآخر: وحي غير متلو، وهو: السنة المطهرة.

الخامسة: أن رسالة محمد ﷺ في أصولها العقدية وثوابها المنهجية كسائر الرسالات الإلهية بل هي استمرار لموكب المرسلين واستقرار لدعوة رب العالمين، فجميع الرسل دعوا إلى التوحيد ونبذ الشرك: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦]، وكذلك كانت رسالة محمد ﷺ: ﴿أِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠].

* قول المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَإِذَا قِيلَ لَكَ: مُحَمَّدٌ عَبْدٌ؟ فَقُلْ: نَعَمْ؛ وَالِدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ﴾ [الإسراء: ١]».

فيه مسائل:

الأولى: العبودية أسمى مقامات رسول الله ﷺ؛ فقد وصفه الله بذلك في مواضع كثيرة في أشرف المواطن: في الإسراء والمعراج، ومقام الدعوة.. إلخ؛ مما يدل على أن هذا الوصف هو وصف تشريف وتكريم، وليس انتقاصاً؛ فالرسول ﷺ عبد الله ورسوله، كما وصف هو نفسه كذلك.

عن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أن رسول الله ﷺ قال: «إنما أنا عبده، فقولوا: عبد الله ورسوله»^(١).

وفي حديث الشفاعة وتراجع الأنبياء فيها، وقول المسيح ﷺ: «اذهبوا إلى محمد؛ عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر»^(٢).

(١) أخرجه البخاري (٣٤٤٥).

(٢) رواه البخاري (٤٤٧٦)، ومسلم (١٩٣) من حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وهذا من أوضح الأدلة على أن الرسول ﷺ نال المقام الأعظم بكمال عبوديته لله تعالى.

الثانية: أن محمداً ﷺ عبدٌ رسولٌ وليس ملكاً رسولاً؛ كما ثبت في حديث من أبي هريرة رضي الله عنه قال: جلس جبريل إلى النبي ﷺ، فنظر إلى السماء، فإذا ملك ينزل، فقال له جبريل: هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة، فلما نزل، قال: يا محمد: أرسلني إليك ربك: أملكاً جعلك لهم أم عبداً رسولاً؟ فقال له جبريل: تواضع لربك يا محمد، فقال رضي الله عنه: «لا بل عبداً رسولاً»^(١).

الثالثة: وفي إثبات منزلة العبودية الاختيارية للنبي ﷺ ردّ على طوائف الغلو: طائفة رفعتَه فوق منزلته، وجعلته في مرتبة الربوبية والألوهية. قال البوصيري في برده:

يا أكرم الخلق مالي ألذبه سواك عند حلول الحادث العمم
ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلّى باسم منتقم
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم

وطائفة لم تعرف منزلة رسول الله ﷺ، ولا قدره، ولا حقوقه؛ فعاملته كسائر البشر، فلم ترفع بهديه رأساً، ولم تقبل هدى الله الذي أرسل به.

الرابعة: العبودية لله رب العالمين هي منهج سيد المرسلين ﷺ؛ لأن العبودية لله وحده هي شطر الركن الأول في كلمة التوحيد المتمثل في شهادة أن لا إله إلا الله، وشطرها الثاني المتمثل في كيفية التلقي عن رسول الله ﷺ: أن محمداً عبده ورسوله.

(١) صحيح: أخرجه أحمد (٢/٢٣١)، وابن حبان (٦٣٦٥)، والبخاري (٢٤٢٦)، وأبو يعلى (٦١٠٥) بإسناد صحيح.

وبذلك تصبح العبودية منهجاً تقوم عليه حياة الأمة المسلمة بحذاقها، فلا تقوم هذه الأمة المختارة حتى تقيم هذا المنهج^(١).

* قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللهُ: «وَإِذَا قِيلَ لَكَ: كَمْ عُمُرُهُ؟ فَقُلْ: ثَلَاثٌ وَسِتُّونَ سَنَةً».

فيه مسائل:

الأولى: أن رسول الله ﷺ توفي ولم يُخَلَّد، ومات ولم يُبَقَّ؛ كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ [الزمر: ٣٠]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾ [آل عمران: ١٤٤].

الثانية: أن بقاء الرسول ﷺ ليس شرطاً لخلود الإسلام، واستمرار الرسالة. ولذلك قال أبو بكر الصديق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عند وفاة رسول الله ﷺ: «ألا من كان يعبد محمداً؛ فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله؛ فإن الله حيٌّ لا يموت، وتلا قوله تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٤]»^(٢).

الثالثة: أن عمر رسول الله ﷺ كأعمار أمته؛ كما ثبت من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عن النبي ﷺ: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين، وأقلُّهم من يجوز ذلك»^(٣).

الرابعة: قال الشيخ صالح آل الشيخ -وفقه الله-: «يعني من مبدأ ميلاده إلى وفاته ﷺ عمره ثلاث وستون سنة، ولد ﷺ عام الفيل، العام المعروف، وعاش

(١) وانظر -غير مأمور- كتابي: «مدارج العبودية من هدي خير البرية» (ص ١٤١-١٤٧).

(٢) أخرجه البخاري (٣٦٦٨).

(٣) صحيح لغيره: أخرجه الترمذي (٣٥٤٥)، وابن ماجه (٤٢٣٦)، وأبو يعلى (٥٩٩٠)، وابن حبان (٢٤٦٧) -موارد) بإسناد حسن، وهو صحيح لغيره كما بينه شيخنا رَحِمَهُ اللهُ فِي «الصحيححة» (٧٥٥١).

أربعين سنة، ثم بعد ذلك نُبئ ، وبعدها أُرسِل، ولما مضى عليه بعد ذلك عشر سنين عرج به كما ذكر، وبعد ذلك بثلاث سنين ترك مكة إلى المدينة مهاجراً، فصار عمره إذن حين الهجرة ثلاثاً وخمسين سنة، ومكث في المدينة عشر أعوام وأشهرًا، وصار عمره ثلاثاً وستين سنة -عليه الصلاة والسلام-^(١).

* قول المصنف رَحِمَهُ اللهُ: «مِنْهَا أَرْبَعُونَ قَبْلَ النَّبُوَّةِ، وَثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ نَبِيًّا وَرَسُولًا».

فيه مسائل:

الأولى: في بعض النسخ: «أربعون منها نبي»، وهذا خطأ ظاهر، ووهم سافر، ولعله إقحام من النساخ؛ فإن محمداً ﷺ لم يكن قبل البعثة نبياً؛ ويدل على ذلك صريح قوله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ﴾ [الضحى: ٧]؛ لأنه لم يبعث إلا بعد الأربعين، وهذه سنة الله فيمن يبعثهم من المرسلين.

ويدل على ذلك أيضاً أنه لو كان نبياً قبل البعثة؛ لكان له صلة بالملك، وعلم بالوحي، ولكن حديث بدء الوحي يدل على خلاف هذا القول، وإليك لفظه:

عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدئ به رسول الله ﷺ من الوحي: الرؤيا الصالحة في النوم؛ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حُبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء، فيتحنث فيه -وهو التعبُد- الليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة؛ فيزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك، فقال: اقرأ. قال: «ما أنا بقارئ». قال: «فأخذني؛ فغطني حتى بلغ مني الجهد».

ثم أرسلني، فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ

مني الجهد، ثم أرسلني، فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقاري. فأخذني؛ فغطني الثالثة، ثم أرسلني، فقال: ﴿أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ [العلق: ١-٥]. فرجع بها رسول الله ﷺ يرفف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: «زملوني زملوني». فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: «لقد خشيت على نفسي». فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبداً؛ إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى -ابن عم خديجة- وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخاً كبيراً قد عمي، فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله ﷺ خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جدعاً، ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله ﷺ: «أومخرجي هم؟».

قال: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي (١).
الثانية: كونه ﷺ قبل البعثة لم يكن نبياً؛ فلا يعني بوجه من الوجوه أنه كان على دين قومه؛ فلم يلتفت قلبه لحظة إلى الأصنام، ولم يمارس شيئاً من طقوسهم، فقد كان محفوظاً بحفظ الله، ودلائل ذلك في سيرته لا تحصى ولا تعد (٢).

(١) أخرجه البخاري (٣)، ومسلم (١٦٠) (٢٥٤).

(٢) وقد استقصيناها في كتابي: «الصحيح المستصفى من سيرة النبي المصطفى».

الثالثة: أن النبوة تسبق الرسالة؛ ولذلك قال بعض أهل العلم: أنه ﷺ مكث ثلاث سنين نبياً ثم عشرين سنة نبياً رسولاً؛ لأنه كما قال المصنف رَحِمَهُ اللهُ: «نبىء ب: (اقراً)، وأرسل ب: (المدثر)».

الرابعة: قال الشيخ محمد أمان الجامي رَحِمَهُ اللهُ: «ويختلفون في التفريق بين النبي والرسول:

منهم: من يعرف، فيقول: النبي من كلف برسالة أو بعث برسالة؛ ليعمل بها، ولم يكلف بالتبليغ.

وهناك تعريف ثان: وهو أن النبي ﷺ من بعث؛ ليعمل برسالته من قبله، وليس له رسالة مستقلة؛ ككثير من أنبياء بني إسرائيل، يعملون بشريعة التوراة والإنجيل وهم كثر.

والتعريف الثاني أنسب، والتعريف الأول أشهر؛ لكن التعريف الأول يؤخذ عليه القول بأنه لم يؤمر بالتبليغ، التبليغ والدعوة والإصلاح واجب الرسل، وواجب الأنبياء، وواجب على أتباعهم؛ فإن أتباعهم مكلفون بالإصلاح والنصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.

والدعوة إلى الله إذا كان العلماء وهم ورثة الأنبياء يكلفون هذا التكليف؛ فالأنبياء من باب أولى؛ لذلك: التعريف الأول على الرغم أنه هو المشهور عند كثير من أهل العلم، ولكن التعريف الثاني أنسب من حيث المعنى؛ لأن الأنبياء من بني إسرائيل الذين لم يكونوا رسلاً مكلفين بالتبليغ والدعوة على ضوء كتاب الله التوراة والإنجيل»^(١).

(١) «شرح الأصول الثلاثة» (ص ١٠٣).

* قول المصنف رَحِمَهُ اللهُ: «نُبِّئَ بِ: (أَقْرَأَ)، وَأُرْسِلَ بِ: (الْمُدَّثِرِ)».

فيه مسائل:

الأولى: قال أستاذنا محمد صالح العثيمين رَحِمَهُ اللهُ: «فقد كان نبياً حين نزل عليه قوله الله تعالى: ﴿أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ [العلق: ١-٥] ثم كان رسولاً حين نزل عليه قوله تعالى: ﴿يَتْلُوهَا الْمُدَّثِرُ (١) قُرْآنًا نَذِيرًا (٢) وَرَبُّكَ فَكَبِيرٌ (٣) وَيُنَادِيكَ فَطَهْرًا (٤) وَالرُّجُزَ فَاهْبِجْ﴾ [المدثر: ١-٥]، فقام ﷺ فأنذر، وقام بأمر الله وَجَلَّ جَلَلُهُ»^(١).

قال الإمام ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ: «ولما أراد الله تعالى رحمة العباد، وكرامته بإرساله إلى العالمين؛ حبَّب إليه الخلاء، فكان يتحنث^(٢) بغار حراء؛ كما كان يصنع ذلك متعبداً ذلك الزمان؛ كما قال أبو طالب في قصيدته المشهورة اللامية:

وثور ومن أرسى ثبيراً مكانه وراق لبر في حراء ونازل

فجاءه الحق وهو بغار حراء في رمضان، وله من العمر أربعون سنة، فجاءه الملك، فقال له: اقرأ، قال: لست بقارئ؛ فغته^(٣)؛ حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله، فقال له: اقرأ، قال: لست بقارئ - ثلاثاً - ثم قال: ﴿أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ [العلق: ١-٥].

فرجع بها رسول الله ﷺ ترجف بوادره، فأخبر بذلك خديجة - رضي الله تعالى عنها -، وقال: «قد خشيت على عقلي»، فثبته، وقالت: أبشر، كلا والله لا يخلك الله أبداً، إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتعين على نوائب

(١) «شرح الأصول الثلاثة» (ص ٩٥).

(٢) يتعبد الليالي ذوات العدد.

(٣) غته: حبس أنفاسه، وفي رواية البخاري: «فغطني»، ومعناه: عصرتني وضممني.

الدهر، في أوصاف آخر جميلة عددها من أخلاقه ﷺ، وتصديقاً منها له، وتثبيتاً وإعانة على الحق^(١)؛ فهي أول صديق له - رضي الله تعالى عنها وأكرمها -.

ثم مكث رسول الله ﷺ ما شاء الله أن يمكث لا يرى شيئاً، وفتح عنه الوحي؛ فاغتم لذلك، وذهب مراراً؛ ليردئ من رءوس الجبال^(٢)؛ وذلك من شوقه إلى ما رأى أول مرة، من حلاوة ما شاهده من وحي الله إليه.

ف قيل: إن فترة الوحي كانت قريباً من سنتين أو أكثر، ثم تبدئ له الملك بين السماء والأرض على كرسي، وثبته، وبشره أنه رسول الله حقاً، فلما رآه رسول الله ﷺ؛ فَرَّقَ مِنْهُ، وَذَهَبَ إِلَى خَدِيجَةَ، فَقَالَ: «زَمَلُونِي، دَثْرُونِي»؛ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَدِينُ (١) قُورَانِدِرًا (٢) وَرَبِّكَ فَكَيْرًا (٣) وَتِيَابَكَ فَطَهْرًا﴾ [المدثر: ١-٤]^(٣).

فكانت الحال الأولى حال نبوة وإيحاء.

ثم أمره الله في هذه الآية أن ينذر قومه، ويدعوهم إلى الله، فشمر ﷺ عن ساق التكليف، وقام في طاعة الله أتم قيام، يدعو إلى الله سبحانه الكبير والصغير، الحرّ والعبد، الرجال والنساء، الأسود والأحمر، فاستجاب له عباد الله من كل قبيلة.

(١) ولذلك عدّ العلماء مكارم أخلاقه من دلائل نبوته، وبراهين صدقه، حيث استدلت بها السيدة خديجة على نبوته وصدقه، وانظر - تفضلاً - كتابي: «مكارم الأخلاق» (ص ٣٦-٣٨).

(٢) ساقه البخاري بلاغاً من قول الزهري، ضمن حديث بدء الوحي بعبارة: (فيما بلغنا)؛ ولذلك؛ فحادثة محاولة الترددي من شواهد الجبال ضعيفة لا تثبت. انظر: «فتح الباري» (١٢/٣٥٩-٣٦٠)، و«الشفاء» للقاضي عياض (٢/٧٠٧-٧٠٨)، و«دفاع عن الحديث النبوي» (ص ٤١)، و«مختصر صحيح البخاري» (١/١٧ ط المعارف) كلاهما لشيخنا الإمام الألباني رَحِمَهُ اللهُ.

(٣) انظر: «صحيح البخاري» (٤)، و«صحيح مسلم» (١٦١).

فكان حائز قصب سبقهم أبو بكر رضي الله عنه؛ عبد الله بن عثمان التيمي رضي الله عنه، وأزره في دين الله، ودعا معه إلى الله على بصيرة؛ فاستجاب لأبي بكر: عثمان بن عفان، وطلحة، وسعد بن أبي وقاص.

وأما علي؛ فأسلم صغيراً ابن ثماني سنين، وقيل: أكثر من ذلك. فقيل: إنه أسلم قبل أبي بكر، وقيل: لا، وعلى كل حال؛ فإسلامه ليس كإسلام الصديق؛ لأنه كان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذه من عمه إعانة له على سنة محل.

وكذلك أسلمت خديجة، وزيد بن حارثة.

وأسلم القس ورقة بن نوفل، وصدق بما وجد من وحي الله، وتمنى أن لو كان جذعاً، وذلك أول ما نزل الوحي.

وقد روى الترمذي: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة»، وجاء في حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رأيت القس عليه ثياب بيض»^(١).

(١) حسن لغيره: أخرجه الترمذي (٤/٥٤٠/٢٢٨٨) ومن طريقه ابن الأثير في «أسد الغابة» (٤/٦٧١-٦٧٢)، والحاكم (٤/٣٩٣) من طريق عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن الزهري، عن عروة، عن عائشة به.

قال الترمذي: «هذا حديث غريب»، وعثمان بن عبد الرحمن ليس عند أهل الحديث بالقوي. أما الحاكم؛ فصححه! لكن ردّه الذهبي بقوله: «فيه عثمان الوقاصي؛ متروك». قلت: وهو كما قال، وقد خالفه معمر - وهو ثقة ثبت في الزهري -؛ فرواه عن الزهري به مرسلًا: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٥/٣٢٤)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٨/٦٦).

وللحديث طريق آخر: أخرجه أحمد في «المسند» (٦/٥٦) - ومن طريقه ابن عساكر (٦٦/١٨) - من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة به. قلت: وسنده ضعيف؛ للكلام المعروف في ابن لهيعة.

وفي «الصحيحين»^(١)؛ أنه قال: هذا الناموس الذي جاء موسى بن عمران؛ لما ذهب به خديجة إليه، فقص عليه رسول الله ﷺ ما رأى من أمر جبريل عليه السلام. ودخل في الإسلام من شرح الله صدره للإسلام على نور وبصيرة ومعانية، فأخذهم سفهاء أهل مكة بالأذى والعقوبة، وصان الله رسوله ﷺ، وحماه بعمه أبي طالب؛ لأنه كان شريفاً مطاعاً فيهم، نبياً بينهم، لا يتجاسرون على مفاجأته بشيء في أمر محمد ﷺ؛ لما يعلمون من محبته له، وكان من حكمة الله بقاؤه على دينهم؛ لما في ذلك من المصلحة.

هذا ورسول الله ﷺ يدعو إلى الله ليلاً ونهاراً، سرّاً وجهاراً؛ لا يصدّه عن ذلك صادقاً، ولا يردّه عنه رادٌّ، ولا يأخذه في الله لومة لائم»^(٢).
الثانية: هناك فرق بين نبيّ ونبيّ بالهمز؛ فنبيّ من النبوة، ونبيّ من النبوءة.
قال الشيخ صالح آل الشيخ -وفقه الله-: «وفرق بين النبوة والنبوءة، وفرق بين النبي والنبيء لغة، أما من حيث الشرع، فالنبي والنبيء واحد، وهما قراءتان مشهورتان سبعيتان متواترتان بالقرآن كله»^(٣).

* قول المصنف رَحِمَهُ اللهُ: «وَخَرَجَ عَلَى النَّاسِ؛ فَقَالَ: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف: ١٥٨]: فَكَذَّبُوهُ وَأَذَوْهُ وَطَرَدُوهُ».
فيه مسائل:

الأولى: أن رسول الله ﷺ قام بأمر الله؛ فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وتركها على بيضاء نقية؛ ولذلك: لما أمر بقوله: ﴿فَأَصْدَعْ بِمَا تُوْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ

(١) أخرجه البخاري (٣)، ومسلم (٢٥٢/١٦٠).

(٢) «الفصول في سيرة الرسول» (ص ٥٣-٥٧ بتحقيقي).

(٣) «شرح الأصول الثلاثة» (ص ١٢٣).

الْمُشْرِكِينَ ﴿ [الحجر: ٩٤] خرج على الناس، وجمعهم على الصفا، وأخبرهم أنه رسول الله إليهم جميعاً.

الثانية: قال شيخنا ابن عثيمين رَحِمَهُ اللهُ: «في هذه الآية دليل على أن محمداً رسول الله إلى الناس جميعاً، وأن الذي أرسله له ملك السموات والأرض، ومن بيده الإحياء والإماتة، وأنه سبحانه هو المتوحد بالألوهية كما هو متوحد في الربوبية، ثم أمر ﷺ في آخر الآية أن تؤمن بهذا الرسول النبي الأمي، وأن تتبعه، وأن ذلك سبب للهداية العلمية والعملية: هداية الإرشاد: وهداية التوفيق؛ فهو - عليه الصلاة والسلام - رسول إلى جميع الثقلين، وهم الإنس والجن، وسموا بذلك؛ لكثرة عددهم»^(١).

الثالثة: عموم رسالة الإسلام.

قال الشيخ زيد المدخلي - وفقه الله -: «وهذا العموم والشمول دلٌّ عليه قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٨].
كما دلٌّ عليه قول الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ [سبأ: ٢٨].

وقال النبي ﷺ في بيان عموم رسالته: «وبعث كلُّ نبي إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة»^(٢).

قوله ﷺ: «والله لا يسمع بين أحد من هذه الأمة: يهودي أو نصراني، ثم

(١) «شرح الأصول الثلاثة» (ص ١١٠).

(٢) أخرجه البخاري (٣٣٥)، ومسلم (٥٢١) من حديث جابر بن عبد الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

يموت ولم يؤمن بالذي جئت به؛ إلا كان من أصحاب النار^(١)»^(٢).

الرابعة: أن من جاء بمثل ما جاء به محمد ﷺ عودي؛ ولذلك: كذبه قومه، وأذوه، وطرده، وأخرجوه؛ كما قال الله تعالى: ﴿إِلَّا نُنصِرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْدِيَهُمْ يَجُودِر لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٤٠].

وقال ﷺ: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَكْرِينِ﴾ [الأنفال: ٣٠].

وقال ورقة بن نوفل ﷺ للرسول ﷺ: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعاً، ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك، فقال رسول الله ﷺ: «أومخرجي هم؟» قال: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا^(٣).

* قول المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَقَالُوا: سَاحِرٌ كَذَّابٌ».

فيه مسائل:

الأولى: أن المشركين مارسوا كل أنواع الإيذاء والإرهاب؛ ليصدوا رسول الله ﷺ عن دعوته، فقاموا بإيذائه مادياً ومعنوياً، ونسبوا إليه كل نقيصة؛ ليحولوا بينه وبين الناس، فتارة شاعر، وطوراً ساحر، وأخرى كذاب، وكلها تهم باطلة،

(١) أخرجه مسلم (١٥٣) من حديث أبي هريرة ﷺ.

(٢) «طريق الوصول إلى إيضاح الثلاثة أصول» (ص ١٩٧).

(٣) مضى تخريجه في حديث بدء الوحي (ص ٢١٤).

وشبهات عاطلة؛ يقصدون بها التدليس والمماطلة.

الثانية: اتهم المشركون رسول الله ﷺ بأنه ساحر؛ كما في قوله تعالى:

﴿فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ [المائدة: ١١٠]، وقوله تعالى: ﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكٰفِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذٰبٌ﴾ [ص: ٤].

وهذه التهمة باطلة من وجوه:

الوجه الاول: أن السحر شرٌّ، ولا يأتي الساحر بخير، وما جاء به رسول الله

ﷺ كله خير، ولم يأت رسول الله إلا بخير، فيا فرق ما بين رسول الله ﷺ والسحرة!

الثاني: أن الساحر يسلب المسحور إرادته؛ فيتحكم به كما يريد، ورسول الله

ﷺ لم يسلب أحدا إرادته، ولم يلغ مشيئته؛ فمن شاء؛ فليؤمن، ومن شاء؛ فليكفر.

الثالث: أن السحر مصدره الشيطان، وما جاء به الرسول مصدره الوحي

الإلهي الذي نقله ملك كريم: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ (١١) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ

(٢٠) مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ (١١) وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ (٢٢) وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْأَمِينِ (٢٣) وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ

بِضْرِينٍ (٢٤) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيزٍ (٢٥) فَأَيْنَ تَذٰهَبُونَ (٢٦) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعٰلَمِينَ (٢٧) لِمَنْ شَاءَ

مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (٢٨) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعٰلَمِينَ﴾ [التكوير: ١٩-٢٩].

الرابع: لقد تواتر عن رسول الله ﷺ تحريم السحر وأنه من الكبائر؛ بل هو

قرين الشرك بالله تعالى؛ لأن الساحر لا بد أن يكفر؛ كما قال الله تعالى: ﴿وَلٰكِنَّ

الشَّيْطٰنِ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السَّحَرَ﴾ [البقرة: ١٠٢].

وقال ﷺ: «اجتنبوا السبع الموبقات» فذكر منها السحر^(١).

الثالثة: وأمّا اتهام الرسول ﷺ بالكذب على الله: فباطل من كل الوجوه:

(١) أخرجه البخاري (٢٧٦٦)، ومسلم (٨٩) من حديث أبي هريرة ؓ وانظر تفضلاً- كتابي:

«غيث النفع شرح حديث اجتنبوا الموبقات السبع».

الأول: أن من وصفه بذلك شهدوا له بالصدق والأمانة؛ فقد لقبوه بـ «الصادق الأمين».

الثاني: أن رسول الله ﷺ قرَّره على صدقه قبل إعلامهم: بأنه رسول الله إليهم جميعاً.

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ خرج إلى البطحاء، فصعد إلى الجبل؛ فنادى: «يا صاحباها!»؛ فاجتمعت إليه قريش، فقال: «أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم وممسيكم أكنتم مصدقي؟» قالوا: نعم، قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد»؛ فقال أبو لهب - عليه لعنة الله - للنبي ﷺ: تبأ لك سائر اليوم؛ ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ [المسد: ١] ^(١).

لكن المشركين على اختلاف صنوفهم قوم بهت؛ كما حدث مع عبد الله بن سلام رضي الله عنه.

عن أنس قال: سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله ﷺ وهو في أرض يخترف؛ فأتى النبي ﷺ فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، فما أول شرط الساعة، وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: «أخبرني جبريل أنفأ». قال جبريل؟ قال: «نعم». قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة؛ فقرأ هذه الآية: ﴿مَنْ كَانَتْ عَدُوًّا لِحَبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٩٧].

«أما أول أشرط الساعة، فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب.

وأما أول طعام أهل الجنة؛ فزيادة كبد حوت.

وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق الماء المرأة نزعت».

(١) أخرجه البخاري (١٣٩٤)، ومسلم (٢٠٨).

قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله.

يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني، فجاءت اليهود؛ فقال النبي ﷺ: «أي رجل عبد الله فيكم؟». قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا.

قال: «أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام». فقالوا: أعاده الله من ذلك، فخرج عبد الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، وانتقصوه. قال: فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله^(١).

الثالث: أن الذي لا يكذب على الناس يستحيل أن يكذب على الله؛ لأن الكذب على الله أعظم جرماً وأشدّ شناعة.

الرابع: أن الرسول ﷺ يستحيل أن يكذب على الله وعلى الخلق؛ فهو الذي حرّم الكذب وجرّمه، وجعله من أعظم الكبائر؛ كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٣].

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ [النحل: ١١٦].

الخامس: أنه لو كذب على الله ﷻ لما أمهله طرفة عين؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقْوَابِلِ (٤٤) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٤٥) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (٤٦) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾ [الحاقة: ٤٤-٤٧].

فهذا نص صريح: أن الكاذب على الله مصيره الخذلان، وأن الله لا يمهله ولا يهمله، يوضحه:

(١) أخرجه البخاري (٣٣٢٩).

السادس: أنه لو كذب على الله لما نصره الله، وأيده وعصمه، وحفظه، وهذا مما احتج به الإمام ابن قيم الجوزية رَحِمَهُ اللهُ عَلَى بَعْضِ أَحْبَارِ الْيَهُودِ؛ فقال: «ودار بيني وبين بعض علمائهم مناظرة في ذلك، فقلت له في أثناء الكلام: ولا يتم لكم القدح في نبوة نبينا ﷺ إلا بالطعن في الربِّ تعالى والقدح فيه، ونسبته إلى أعظم الظلم والسفه والفساد، تعالى الله عن ذلك، فقال: كيف يلزمننا ذلك؟ قلت: بل أبلغ من ذلك، لا يتمُّ لكم ذلك إلا بجهوده وإنكار وجوده تعالى، وبيان ذلك أنه إذا كان محمد عندكم ليس بنبي صادق، وهو بزعمكم ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفترى على الله، ويتقوَّل عليه ما لم يقله، ثم يتم له ذلك، ويستمر حتى يحلُّ، ويحرِّم، ويفرض الفرائض، ويشرع الشرائع، وينسخ الملل، ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل، وهم أهل الحق، ويسبي نساءهم وأولادهم، ويغنم أموالهم وديارهم، ويتمُّ له ذلك حتى يفتح الأرض، وينسب ذلك كله إلى أمر الله تعالى له به ومحبته له، والربُّ تعالى يشاهده، وما يفعل بأهل الحقِّ وأتباع الرسل، وهو مستمر في الافتراء عليه ثلاثاً وعشرين سنة، وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره، ويعلي أمره، ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر.

وأعجب من ذلك أنه يجيب دعواته، ويهلك أعداءه من غير فعل منه نفسه ولا سبب، بل تارة بدعائه، وتارة يستأصلهم سبحانه من غير دعاء منه ﷺ، ومع ذلك يقضي له كل حاجة سأله إياها، ويعده كل وعد جميل، ثم ينجز له وعده على أتم الوجوه، وأهنئها، وأكملها، هذا وهو عندكم في غاية الكذب والافتراء والظلم، فإنه لا أكذب ممن كذب على الله واستمرَّ على ذلك، ولا أظلم ممن أبطل شرائع أنبيائه ورسله، وسعى في رفعها من الأرض، وتبديلها بما يريد هو، وقتل أوليائه وحزبه وأتباع رسله، واستمرت نصرته عليهم دائماً، والله تعالى في ذلك كله يقره،

ولا يأخذ منه باليمين، ولا يقطع منه الوتين، وهو يخبر عن ربه أنه أوحى إليه أنه لا ﴿أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [الأنعام: ٩٣] فيلزمكم معاشر من كذبه لأحد أمرين لا بد لكم منهما.

إما أن تقولوا: لا صانع للعالم ولا مدبر، ولو كان للعالم صانع مدبر قدير حكيم؛ لأخذ على يديه، ولقابله أعظم مقابلة، وجعله نكالا للظالمين إذ لا يليق بالملوك غير هذا، فكيف بملك السماوات الأرض وأحكم للحاكمين؟

الثاني: نسبة الربِّ إلى ما لا يليق به من الجور، والسفه، والظلم، وإضلال الخلق دائماً أبد الآباد، لا بل نصرة الكاذب، والتمكين له من الأرض، وإجابة دعواته، وقيام أمره من بعده، وإعلاء كلماته دائماً، وإظهار دعوته، والشهادة له بالنبوة قرناً بعد قرن على رءوس الأشهاد في كل مجمع وناد، فأين هذا من فعل أحكم الحاكمين، وأرحم الراحمين، فلقد قدحتم في ربِّ العالمين أعظم قدح، وطعتم فيه أشدَّ طعن، وأنكرتموه بالكلية، ونحن لا ننكر أن كثيراً من الكذابين قام في الوجود، وظهرت له شوكة، ولكن لم يتم له أمره، ولم تطل مدته، بل سلط عليه رسله وأتباعهم، فمحقوا أثره، وقطعوا دابره، واستأصلوا شأفته، هذه سنته في عباده منذ قامت الدنيا، وإلى أن يرث الأرض ومن عليها. فلما سمع مني هذا الكلام، قال: معاذ الله أن نقول: إنه ظالم أو كاذب، بل كلُّ منصف من أهل الكتاب يقرُّ بأن من سلك طريقه، واقتفى أثره؛ فهو من أهل النجاة والسعادة في الآخرة. قلت له: فكيف يكون سالك طريق الكذاب، ومقتفى أثره بزعمكم من أهل النجاة والسعادة؟ فلم يجد بداً من الاعتراف برسالته، ولكن لم يرسل إليهم. قلت: فقد لزمك تصديقه، ولا بد وهو قد تواترت عنه الأخبار بأنه رسول رب العالمين إلى الناس أجمعين، كتابهم وأميهم، ودعا أهل الكتاب إلى دينه، وقاتل من لم يدخل

في دينه منهم حتى أقرّوا بالصغار والجزية، فهت الكافر، ونهض من فوره»^(١).

السابع: استجابة الناس للرسول ﷺ، وثبوتهم على رسالته دليل صدقه، وأن دينه هو الحق، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ، مَجْهُمٌ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ [الشورى: ١٦].

الرابعة: أن الله -تعالى- اسمه وجلت حكمته - لا يساوي بين الرسول الصادق ومدّعي الرسالة الكاذب؛ فإن ذلك محال: ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ﴾^(٢٥) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ [القلم: ٣٥-٣٦].

* قال المصنف رَحِمَهُ اللهُ: «فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: ٢٣].»

فيه مسائل:

الأولى: أن القرآن منزل من عند الله، ولم يأت به محمد ﷺ من تلقاء نفسه، وقد دلّت آيات كثيرة على ذلك منها: قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ۖ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ﴾^(٤٧) وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لِآرْتَابِ الْمُبْطِلُونَ﴾^(٤٨) بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ﴾^(٤٩) وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾^(٥٠) أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٧-٥١].

الثانية: هذا التحدي للكفار والمتشككين الذين لم يستضيئوا بصيرتهم بنور

الوحي، ولم يطعموا حلاوة القرآن، ولو فعلوا ذلك أو رقت عقولهم لمقامه، واستشعرت قلوبهم عظمته؛ لعلموا أن الإنس والجن لو اجتمعوا على أن يأتوا بسورة مثل القرآن لما استطاعوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً: ﴿قُلْ لِّينِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٨]؛ وذلك أنه كلام الله الذي لا يشبهه شعر ولا نثر ولا خطاب ولا بيان، ولن يستطيع أحد تقليده أو مشابهته لا من قريب ولا من بعيد، ومن حاول ذلك أضحك العالمين على نفسه، وأصبح مثلاً لكل سفیه لا يقدر الله حق قدره.

الثالثة: هذا التحدي الإلهي خاطب الله به الناس على مراتب ومراحل:

١- تحداهم في كل أجيالهم حتى يرث الله الأرض ومن عليها أن يأتوا بمثله، فقال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُهُٓ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٣٣﴾ فَيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿[الطور: ٣٣-٣٤].

وقال: ﴿قُلْ لِّينِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٨].

٢- ولما عجزوا عن هذا التحدي جاءهم التخفيف؛ فتحداهم بعشر سور مثله، فقال ﴿وَجَلَّ: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مَفْتَرِيْنَ وَأَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿١٣﴾ فَالَّذِي يَسْتَجِيبُ لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ﴾ [هود: ١٣-١٤].

٣- فلما عجزوا أرخى لهم حبل التحدي، ووسعه غاية الوسع، فتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة ولو من قصار السور، فقال ﴿وَجَلَّ: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهِ وَأَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [يونس: ٣٨].

الرابعة: الإتيان المنفي هو بمثل القرآن في إعجازه وقوته، ووضوحه،

وصدقه، وليس في دعوى الإتيان، وإلا؛ فقد حاول بعض المجانين تقليد القرآن؛ كمسيلمة الكذاب حيث قال: «الفيل، ما الفيل، وما أدراك ما الفيل، له جسم كبير، وذيل وبيبل، وخرطوم طويل».

وقال -خذه الله-: «والشاة وألوانها، وأعجبها السود وألبانها، والشاة السوداء، واللبن الأبيض، إنه لعجب محض، وقد حرم المذق، فما لكم لا تجتمعون».

وقال -أخزاه الله-: «يا ضفدع بنت الضفدعين، نقي كما تتقين، أعلاك في الماء، وأسفلك في الطين، لا الشارب تمنعين، ولا الماء تكدرين، لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، لكن قريشاً قوم يعتدون».

هذه مهزلة مسيلمة الكذاب التي تضحك الثكالي -وشر البلية ما يضحك-، ومع ذلك وجد من تابعه ونصره، ليس لصدقه بل كانوا يعلمون كذبه، وإنما فعلوا ذلك حمية جاهلية؛ فقد سأل أحدهم مسيلمة: ماذا ترى؟ فقال: أرى رجس.

قال: أفي نور أم في ظلمة؟ قال: بل في ظلمة، فقال السائل: والله إنه لشیطان، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر.

ويروى أن جماعة من الزنادقة قرروا مواجهة تحدي القرآن، فاتصلوا بعبد الله ابن المقفع وكان أديباً كبيراً وكاتباً المعياً، فقبل الدعوة للقيام بهذا الأمر، وأخبر أصحابه أن هذه المهمة تستغرق سنة، واشترط أن يكفلوا كل ما يحتاج خلال مدة الاتفاق.

ولما مضى على اتفاقهم نصف عام زاروه في بيته، فوجدوه جالساً وقلمه في يده، وأراوقه متناثرة، وغرفته مملوءة بأوراق ممزقة؛ فعلموا أن صاحبهم أصيب بإخفاق كبير، فقام معترفاً أمام أصحابه بعجزه، وأنه لم -ولن- يفلح أبداً (!!)

وقد ذكر أديب العربية محمد صادق الرافعي في كتابه: «إعجاز القرآن»

نماذج كثيرة لذلك، ولكن جميع محاولات أصحابها فشلت فشلاً ذريعاً، وخسرت خسراناً ميبيناً.

الخامسة: وتحدي القرآن للعالمين لم يقتصر على أن يأتوا بمثله، وإنما امتد أنهم لن يجدوا فيه خطأً أو تناقضاً أو تعارضاً، فقال سبحانه: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢].

لقد أخبر الله تعالى أن المتناقض في الكلام والمختلف من الحديث لا يكون من عنده، والاختلاف يشمل كل ما يخطر ببال البشر ولم يخطر ببالهم من المتناقضات، ولذلك؛ فإن أي مصنف لأي كتاب تجده يعتذر في مقدمته إذا خالف صواباً أو وقع في خطأ، أو وجد كتابه عيباً؛ إلا الله تعالى؛ فإنه تحدى في فاتحة أكبر سورة في القرآن فقال: ﴿الَّذِي أَنْزَلَ لَكَ الْكِتَابَ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [البقرة: ١-٢].

أنعم النظر في قوله: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ﴾، ودقق الفكر في ﴿وَلَوْ﴾ تجد أنها تنفي ما بعدها مباشرة، وهو كون القرآن من عند غير الله، فهو إذن من عند الله. وسدد النظر في قوله: ﴿لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ تجد أن القرآن لا اختلاف فيه أصلاً؛ فكثرة الاختلاف لغير القرآن، أما القرآن فلا اختلاف فيه قلّ أو كثر.

وارجع البصر لا ترى في القرآن من تفاوت، ثم ارجع البصر هل ترى من اختلاف، ثم ارجع البصر مرتين ينقلب إليك العقل منقاداً مطيعاً مقراً معترفاً، وهو يتأمل صيغة النصب في هاتين الكلمتين: ﴿اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ حيث إن كلمة ﴿اخْتِلَافًا﴾ لم ترد منصوبة في القرآن إلا مرة واحدة في هذا الموضع.

وقد تضمنت نكتة بليغة وسراً لطيفاً يجليها النظم القرآني في هذه الآية، وهي: لو كان القرآن من تأليف بشر؛ لوجد الشاكون أن كلمة ﴿اخْتِلَافًا﴾ جاءت في أكثر من مرة واحدة، لأن كلمة ﴿كَثِيرًا﴾ تفيد الكثرة، ولكن هذه الكلمة لم ترد

بهذه الصيغة إلا مرة واحدة في القرآن، فإن القرآن من عند الله.

وفي هذا العصر حاول بعض المستشرقين قبول تحدي القرآن، وبعد تجربة طويلة انفصل إلى عجزه، وأقر بفشله ولكنه انتفع بمحاولته؛ فاستيقن بصدق القرآن، وأنه كلام الله؛ فأسلم، وإليك قصته، والتي حكاها في كتابه: «القرآن المذهل»:

١- حاول الدكتور ميلر -المستشرق الكندي وعالم الرياضيات والمنطق في جامعة تورنتو- أن يقدم خدمة كبيرة للنصارى، وذلك بالكشف من أخطاء القرآن العلمية والتاريخية.

٢- دخل بقصد إيجاد الأخطاء والبحث عن المعاييب، فخرج بدراسة عجيبة تدحض كل شبهة عن القرآن، وتبرهن بطريقة البحث العلمي: أن القرآن كلام الله، وأن محمداً مبلغ عن ربه.

٣- أول ما أذهل الدكتور ميلر هو تحدي القرآن التي تبرز في مواطن كثيرة: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢].

لقد دخل ميلر متحدياً وخرج منبهراً، فهاهو يقول عن هذه الآية: «من المبادئ العلمية المعروفة في الوقت الحاضر، هو: مبدأ إيجاد الأخطاء، أو تقصي الأخطاء في النظريات إلى أن تثبت صحتها، والعجب أن القرآن الكريم يدعو المسلمين وغير المسلمين إلى إيجاد الأخطاء فيه ولن يجدوا».

ويقول أيضاً: «لا يوجد مؤلف في العالم يمتلك الجرأة ويؤلف كتاباً ثم يقول: هذا الكتاب، خال من الأخطاء، ولكن القرآن على العكس تماماً يقول لك: لا توجد أخطاء، بل ويعرض عليك أن تجد فيه أخطاء ولن تجد».

٤- كان يتوقع أن يجد بعض الأحداث العصبية التي مرت على النبي محمد

ﷺ مثل: وفاة زوجته خديجة عليها السلام، أو وفاة بناته وأولاده، بل المدهش أن التعقيب على بعض العقبات في طريق الدعوة؛ كانت تبشر بالنصر والتمكين، والآيات التي نزلت تعقيباً على الانتصارات كانت تدعو إلى عدم الاغترار والمزيد من العطاء والثبات.

فلو كان القرآن يترجم لسيرته؛ لعظم من شأن الانتصارات، وسوغ الهزائم، ولكن القرآن ينظم علاقة الله مع الخلق.

٥- بل الذي جعل الدكتور ميلر في حيرة من أمره: أنه وجد أن هناك سورة كاملة في القرآن تسمى: «سورة مريم»، وفيها تشریف لمريم عليها السلام لا يوجد مثيل له في كتب النصارى ولا في أناجيلهم!! ولم يجد سورة باسم عائشة أو فاطمة عليهما السلام.
٦- وكذلك وجد أن عيسى عليه السلام ذكر بالاسم (٢٥ مرة) في القرآن، في حين أن النبي محمد ﷺ لم يذكر إلا (٥ مرات) فقط.

٧- من الآيات التي وقف الدكتور ميلر عندها طويلاً قوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ كَانَا رَتْقًا فَفَفَقَفْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيًّا أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٠].

يقول: إن هذه الآية هي بالضبط موضوع البحث العلمي الذي حصل على جائزة نوبل في عام (١٩٧٣)، وكان عن نظرية الانفجار الكبير، وهي تنص: أن الكون الموجود هو نتيجة انفجار ضخم حدث منه الكون بما فيه من سموات وكواكب، فالرتق: هو الشيء المتماسك، في حين أن الفتق: هو الشيء المتفكك.

٨- يقول الدكتور ميلر: «الآن نأتي إلى الشيء المذهل في أمر النبي ﷺ والادعاء بأن الشياطين هي التي تعينه، والله تعالى يقول: ﴿وَمَا نَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ﴾ (١١) وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿١١﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعزُولُونَ﴾ [الشعراء: ٢١٠-٢١٢]،

ويقول: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ [النحل: ٩٨].

هل هذه طريقة الشيطان في كتابة أي كتاب؟ يؤلف كتابًا، ثم يقول: قبل أن تقرأ هذا الكتاب يجب عليك أن تتعوذ مني (!)

إن هذه الآيات من الأمور الإعجازية في هذا الكتاب المعجز وفيها ردٌ منطقي لكل من قال بهذه الشبهة.

٩- توقف ميلر عند قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَحْدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثًى وَفِرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ حِجَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾ [سبأ: ٤٦] مشيرًا إلى التجربة التي أجراها أحد الباحثين في جامعة (تورنتو) عن (فاعلية المناقشة الجماعية)، وفيها جمع أعدادًا مختلفة من المناقشين، وقارن النتائج؛ فاكتشف أن أقصى فاعلية للنقاش تكون عندما يكون عدد المتحاورين اثنين، وأن الفاعلية تقل إذا زاد هذا العدد.

١٠- لو كنت في موقف الرسول ﷺ هو وأبي بكر في الغار، بحيث لو نظر أحد المشركين تحت قدميه لرآهما.

ألن يكون الردُّ الطبيعي على خوف أبي بكر هو: «دعنا نبحث عن باب خلفي»، أو: «اصمت تمامًا كي لا يسمعك أحد»، ولكن الرسول ﷺ قال بهدوء: ﴿ لَا تَحْزَنْ إِنَّا اللَّهُ مَعَنَا ﴾ [التوبة: ٤٠]، الله معنا ولن يضيعنا، هل هذه عقلية كذاب أو مخادع أم عقلية نبي ورسول يثق بعناية الله له؟

١١- نزلت سورة «المسد» قبل وفاة أبي لهب بعشر سنوات، وكان أمامه (١٠ × ٣٦٥ = ٣٦٥٠ فرصة)؛ لإثبات أن هذا الكتاب وهم، ولكن ما هذا التحدي؟ لم يسلم أبو لهب ولو بالتظاهر، وظلت الآيات تتلى حتى يومنا هذا، كيف يكون الرسول واثقًا خلال عشر سنوات أن ما لديه حق لو لم يكن يعلم أنه

وحي من الله؟

١٢- وتعليقاً على قوله تعالى: ﴿مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ﴾ [هود: ٤٩]

تعقيباً على بعض القصص القرآني، يقول الدكتور ميلر: لا يوجد كتاب من الكتب الدينية المقدسة يتكلم بهذا الأسلوب: إنه يمدُّ القارئ بالمعلومة، ثم يقول له: هذه معلومة جديدة!! هذا تحدُّ لا مثيل له؟ ماذا لو كذَّبه أهل مكة -ولو بالادعاء- فقالوا: كذبت، كنا نعرف هذا من قبل؟ ماذا لو كذبه أحد من الباحثين بعد ذلك مدعيًا: أن هذه المعلومات كانت معروفة من قبل؟ ولكن كل ذلك لم يحدث.

١٣- وأخيرًا يشير الدكتور ميلر إلى ما ورد في الموسوعة الكاثوليكية الجديدة تحت موضوع «القرآن»، وكيف أنها ورغم تعدد الدراسات والمحاولات للغمز في صدق الوحي القرآني، مثل أنه: (خيالات مريض، أو نفث شياطين، وكان يعلمه بشر، أو أنه وقع على كتاب قديم؛ إلا أنها انتهت إلى قولهم: «عبر القرون ظهرت نظريات كثيرة حول مصدر القرآن؛ إلا أن أيًا من هذه النظريات لا يمكن أن يعتد به من رجل عاقل» (!)

يقول الدكتور ميلر: «إن الكنيسة التي كان بودها أن تتبنى إحدى هذه النظريات التي تنفي صدق الوحي لم يسعها إلا أن ترفض كل هذه النظريات، ولكنها لم تملك الجرأة على الاعتراف بصدق المسلمين».

١٤- اشترك الدكتور ميلر في مناظرة شهيرة عن الإسلام والنصرانية ممثلًا للجانب النصراني، وكان منطق قويًا، وحجته حاضرة، وغلب بحته عن الحقيقة على تعصبه لدينه، حتى أن كثيرًا من المسلمين الذين حضروا المناظرة تمنوا لو أسلم هذا الرجل.

١٥- وكان هذا البحث خلال عام (١٩٧٧م) ولكن ما حدث عام (١٩٧٨م)

أشهر الدكتور ميلر إسلامه، وسمى نفسه: (عبد الأحد عمر)، وعمل لسنوات في جامعة البترول والمعادن بالسعودية قبل أن يتفرغ تمامًا للدعوة الإسلامية.

السادسة: قوله ﷺ: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه»^(١) لا يتنافى مع قوله تعالى: ﴿قُلْ لِيْنَ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَيَّ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٨]، وذلك من وجوه، منها:

١- أن المراد بقوله ﷺ: «ومثله معه» السنة النبوية، وأنها وحى من الله تعالى كالقرآن الكريم.

٢- أن المثلية المثبتة للسنة هي مثلية وجوب الاتباع ولزوم التكليف، وأنها مثل القرآن في الاحتجاج بها.

٣- أن المثلية المنفية هي قدرة البشر والجن ومن استطاعوا دعوته من دون الله أن يؤلفوا كتابًا كالقرآن الكريم في إعجازه.

٤- المثلية المنفية عن غير الله، أما الله؛ فيأتي بمثله وأضعافه، والسنة من عند الله؛ ولذلك فالمثلية المثبتة في الحديث ليست المثلية المنفية في القرآن الكريم، فتدبر هذا المقام، فإنه زلت فيه أقدام، وضلت فيه إفهام.

* قول المصنف رَحِمَهُ اللهُ: «بَلَدُهُ مَكَّةَ، وَوُلِدَ فِيهَا».

فيه مسائل:

الأولى: هذا من باب المعرفة أن تعرف من أي بلد نبيك، وأنه من أهل مكة، ولد فيها، وعاش فيها، وبعث فيها.

الثانية: لم يقتصر المصنف على قوله «بلده مكة» بل قال: «وولد فيها»؛ لكيلا يذهب الوهم أنه ولد وعاش وتوفي فيها.

الثالثة: لقد كان لاختيار الله لمكة المكرمة؛ لتكون بلد رسول الله ﷺ حكمة بالغة؛ فمكة هي مركز الأرض ووسطها، وهذا الإعجاز العلمي اكتشفه العالم المصري الدكتور حسين كمال سنة (١٩٧٧م)، وكان هدفه إيجاد وسيلة تساعد على تحديد القبلة في أي مكان في العالم، ثم انفصل عن هذا الاكتشاف العلمي الكبير الذي يبين أن مكة أم القرى، ويظهر مكانتها على سائر بقاع الأرض.

* قول المصنف رَحِمَهُ اللهُ: «وَهَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ».

فيه مسائل:

الأولى: الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام؛ كهجرة المسلمين من مكة إلى المدينة، أو من بلد الخوف إلى بلد الأمن، كهجرة المسلمين من مكة إلى الحبشة.

الثانية: قال أستاذنا ابن عثيمين رَحِمَهُ اللهُ: «بلد الشرك هو الذي تقام فيه شعائر الكفر، ولا تقام فيه شعائر الإسلام؛ كالأذان، والصلاة جماعة، والأعياد، والجمعة على وجه عام شامل، وإنما قلنا: «على وجه عام شامل»؛ ليخرج ما تقام فيه هذه الشعائر على وجه محصور كبلاد الكفار التي فيها أقليات مسلمة؛ فإنه لا تكون بلاد إسلام بما تقيمه الأقليات المسلمة فيها من شعائر الإسلام، أما بلاد الإسلام؛ فهي البلاد التي تقام فيها هذه الشعائر على وجه عام شامل»^(١).

* قول المصنف رَحِمَهُ اللهُ: «وَبِهَا تُوفِّي».

فيه مسائل:

الأولى: أن رسول الله ﷺ كسائر البشر يموت، وبذلك قال الله تعالى:

﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ [الزمر: ٣٠].

(١) «شرح الأصول الثلاثة» (ص ١٠٠).

الثانية: وفاة رسول الله ﷺ أعظم مصيبة، وفيها عزاء لكل مسلم إذا أصيب بمصيبة.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتح رسول الله ﷺ باباً بينه وبين الناس، أو كشف سترًا، فإذا الناس يصلون وراء أبي بكر، فحمد الله على ما رأى من حسن حالهم، ورجا أن يخلفه الله فيهم بالذي رأهم، فقال: «يا أيها الناس ما من الناس، أو من المؤمنين أصيب بمصيبة، فليعتز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدًا في أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي»^(١).

وكتب أحد العقلاء إلى أخ له يعزيه عن ابن له يقال: له محمد؛ فنظم هذا الحديث شعرًا:

اصبر لكل مصيبة وتجلد واعلم أن المرء غير مخلد
وإذا ذكرت محمدًا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد

الثالثة: قال الشيخ صالح الفوزان -وفقه الله-: «فقد أجمعت الأمة على وفاته ﷺ، ولم يخالف في هذا إلا المنحرفون الذين يقولون: إن الرسول ما مات، وينفون الموت على الرسول ﷺ».

هذا كلام ساقط، كلام مردود واضح؛ يرده الحسّ والواقع، فإن رسول الله ﷺ توفي بين أصحابه وغُسل وكُفن وصُلِّي عليه، ودفن ﷺ. هل هذه الأعمال تعمل على إنسان حيٍّ؟ عومل ﷺ معاملة الأموات: غُسل، وكُفن، وصُلِّي عليه، ثم دُفن ﷺ في قبره.

(١) صحيح لغيره: أخرجه ابن ماجه (١٥٩٩)، بإسناد ضعيف؛ لكن له شواهد يصح بها: وانظر «الصحيحه» (١١٠٦).

هذه سنة الله وَجَلَّ في خلقه، ثم أين الرسل الذين من قبله؟ سنة الرسل الذين قبله وقد ماتوا وهو واحد منهم يموت، هذا بإجماع أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في هذا إلا المنحرفون الذين يتعلّقون على الرسول ﷺ، ويستغيثون به من دون الله، ويقولون: هو حي»^(١).

وقال الشيخ صالح آل الشيخ -وفقه الله-: «مات -عليه الصلاة والسلام-، الذين يدعون: أنه -عليه الصلاة والسلام- حي لم يموت، وأنه يحضر، روحه تحضر، وهو يحضر وينتقل، ونحو ذلك، هؤلاء مكذّبون للقرآن، كفره بالله -جل وعلا-، لأن الله -جل وعلا- قال لنبيه: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ﴾؛ يعني: ستموت، ﴿وَأَنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾؛ إنهم سيموتون، ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ إنكم جميعاً أنت وهم ﴿عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْصِمُونَ﴾ [الزمر: ٣٠-٣١].

وقال -جل وعلا- في الآية الأخرى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾ [آل عمران: ١٤٤].

ومن المعلوم ما حصل من قيام أبي بكر في الناس بعد موت الرسول ﷺ خطيباً قائلاً فيما يروى: من كان يعبد محمداً؛ فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله؛ فإن الله حي لا يموت، قال تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾ قال عمر: كأني لم أسمع الآية إلا حين تلاها أبو بكر رضي الله عنه.

لكن هو بعد موته في حياة برزخية، هي أكمل أنواع الحياة البرزخية، فهو حي، حياته أكمل من حياة الشهداء، وهو قد مات، توفاه الله -جل وعلا-، انقطع عن هذه الدنيا، حياته أكمل من حياة الشهداء، فهو -عليه الصلاة والسلام- قد

(١) «شرح الأصول الثلاثة» (ص ٢١٤).

توفي، وانقضى أجله، وهو بالرفيق الأعلى بالجنة، وعند الله - جل وعلا - بأعلى المقامات - عليه الصلاة والسلام -^(١).

الرابعة: قال الشيخ زيد المدخلي - حفظه الله -: (ولما أكمل الله الدين، وأتمّ النعمة، ولم يبق شيء تحتاج البشرية إلى علمه وفهمه؛ أتى النبي ﷺ الأجل المحتوم؛ لأن الله قضى بالموت على المخلوقات؛ ويدخل في ذلك الرسل والأنبياء والملائكة وسائر المخلوقات ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ [الرعد: ٣٨]؛ إلا من ثبت استثنائهم بنص.

وأخبر الله نبيه ﷺ في قوله: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ ٣٠ ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ﴿ [الزمر: ٣٠-٣١].

وأخبر بذلك في قوله: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٤].

وهكذا أخبر الله ﷻ في قوله: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِشَرِّ مِنْ قَبْلِكَ الْخَلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ﴾ ٢٤ كل نفس ذائقة الموت ونبؤكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ﴿ [الأنبياء: ٣٤-٣٥].

فمرّض النبي ﷺ في آخر شهر صفر وأول شهر ربيع الأول إلى اليوم الثاني عشر من ربيع الأول أو الثالث عشر، وتوفي النبي ﷺ، وكانت وفاته من أعظم المصائب التي عمّت الأرض طولها والعرض، وأثرت على أصحابه تأثيراً بالغاً حتى إن بعضهم لم يصدق بأن رسول الله ﷺ قد مات، ومنهم عمر رضي الله عنه.

(١) «شرح الأصول الثلاثة» (ص ١٥٢).

حتى أتى أبو بكر وكان رجلاً مسدداً وموفقاً في مواطن الكروب والأزمات، فدخل على النبي ﷺ؛ فقبله، وقال قوله التي حفظتها وثائق التأريخ: «طبت حياً وميتاً».

وخرج إلى الناس وهم مضطربون، فقال: «أيها الناس، من كان يعبد محمداً؛ فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله؛ فإن الله حي لا يموت»^(١)؛ فزال عنهم الاضطراب، وأيقنوا أن سنة الله في مخلوقاته: أن يقضى عليها بالموت، وما هو إلا انتقال من الحياة الدنيوية إلى الحياة البرزخية.

وقد أخبرنا الله -تبارك وتعالى- في آخر سورة الواقعة بأقسام الخلق عند الموت حيث قال سبحانه: ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴿٨٣﴾ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ نَنْظُرُونَ ﴿٨٤﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا بُصِيرُونَ ﴿٨٥﴾ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٨٧﴾ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقْرَبِينَ ﴿٨٨﴾ فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ وَجَنَّتٌ نَعِيمٍ ﴿٨٩﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩٠﴾ فَسَلَطْنَاكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩١﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمَكْذِبِينَ الصَّالِينَ ﴿٩٢﴾ فَزُلْزِلْ مِنْ حَمِيمٍ ﴿٩٣﴾ وَنَصَلِيَةٌ جَحِيمٍ ﴿٩٤﴾ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿٩٥﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿الواقعة: ٨٣-٩٦﴾.

وهذا التقسيم للخليفة كلها بعد الموت، قسّمهم الله إلى هذه الأقسام الثلاثة: إلى مقرّبين، وأصحاب يمين، وأصحاب شمال، وهم: المكذبون الذين كذبوا بما يجب التصديق به من شرع الله الذي أتى به رسل الله وأنبياءه، وأقامه ودعا إليهم أتباعهم وورثتهم.

ولما كان اجتماع الكلمة على سلطان وعلى إمام أمر من أهمّ الأمور؛ لما في ذلك من نفي الفوضى، وحقن الدماء، وحفظ الأموال والأعراض، وأمن الناس،

من أجل أن يؤدوا شعائر الإسلام وهم آمنون مطمئنون؛ بقي النبي ﷺ لم يدفن في وقت وفاته؛ بل بقي إلى أن تمت البيعة لأبي بكر، واجتمع الناس، وأجمعوا على خلافته، فدفن النبي ﷺ ليلة الأربعاء، وقد توفي يوم الإثنين، وما هو إلا انتقال من حياة الهمّ والغمّ والتعب والنصب إلى الحياة الطيبة المباركة في الرفيق الأعلى في أعلى الجنان؛ كما ثبت أن النبي ﷺ لما شخص ببصره إلى السماء قال: «اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى»^(١)،^(٢).

❖ قول المصنف رَحِمَهُ اللهُ: «وَدَفِنَ جِسْمَهُ».

فيه مسائل:

الأولى: توكيد على أن النبي ﷺ توفي، وردَّ على غلاة المتصوفة الذين يزعمون: أنه حي في قبره بحياتنا الدنيوية: يأكل ويشرب، ويجامع نساءه؛ فيستغيثون به، ويدعونه من دون الله.

الثانية: أن الله حرم أجساد الأنبياء على الأرض، فهي لا تبلى، عن أوس بن أوس الثقفي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنْ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قَبْضُ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ؛ فَأَكْثَرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ؛ فَإِنْ صَلَاتِكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ».

قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت -يقولون: بليت-؟! فقال: «إِنَّ اللَّهَ وَجَلَّ حَرَمَ عَلَيَّ الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ»^(٣).

(١) أخرجه البخاري (٦٣٤٨).

(٢) «طريق الوصول إلى إيضاح الثلاثة الأصول» (ص ١٩٤-١٩٥).

(٣) صحيح: أخرجه أبو داود (١٠٤٧، ١٥٣١)، والنسائي (٩١/٣)، وابن ماجه (١٠٨٥)، وأحمد (٨/٤)، بإسناد صحيح على شرط مسلم.

الثالثة: أنه ﷺ دفن حيث قبض في بيت عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قبض رسول الله ﷺ اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله ﷺ شيئاً ما نسيته، قال: «ما قبض الله نبياً إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه» فدفنوه في موضع فراشه^(١)!

والحديث ليس فيه حجة للقבורية، حيث قالوا: أنتم تقولون الصلاة في المقابر لا تجوز، فكيف كانت عائشة تصلي في حجرتها، والرسول ﷺ مدفون فيها؟

والجواب من وجوه:

- ١- بيت عائشة رضي الله عنها لم يكن مقبرة، والنهي عن الصلاة في المقبرة.
- ٢- لقد ثبت عن جمع من السلف ومنهم الإمام مالك: أن بيت عائشة قسمان: قسم كان فيه القبر، وقسم يكون فيه عائشة، وبينهما حائط، فكانت عائشة تدخل حيث القبر وهي واضعة ثيابها، أما وقد دفن عمر مع زوجها وأبيها فلم تدخل إلا وهي جامعة عليها ثيابها.
- ٣- رسول الله ﷺ دفن حيث قبض في بيته، والأصل جواز الصلاة في البيت؛ فدخل القبر لا يحرم الصلاة في البيت.

وهذا الجواب هو نفسه ما يرد على شبهة القبورية الأخرى: وهي كيف

(١) صحيح لغيره: أخرجه الترمذي (١٠٢٣- تحفة)، والبخاري في «البحر الزخار» (٦٠ و٦١)، وأبو يعلى (٤٥) وغيرهم بإسناد ضعيف.

وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه ابن ماجه (١٦٢٨) بإسناد ضعيف. وشاهد آخر من مرسل عبد العزيز بن جريح: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٦٥٣٤)، وأحمد (٧١١) بإسناد جيد. وبالجملة؛ فالحديث صحيح لغيره.

تصلون في المسجد النبوي وقبر الرسول ﷺ موجود فيه؟
* قول المصنف رَحِمَهُ اللهُ: «وَبَقِيَ عِلْمُهُ».

فيه مسائل:

الأولى: أن ميراث رسول الله ﷺ هو العلم؛ لأن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً.

عن أبي الدرداء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً سلك الله له طريقاً إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه به؛ فقد أخذ بحظ وافر»^(١).

الثانية: تركة الرسول ﷺ من مال الدنيا يتول شرعاً إلى بيت المال.

عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عن النبي ﷺ: «لا نورث، ما تركنا صدقة»^(٢).

وعن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم ورضي

الله عنها-: أرسلت إلى أبي بكر الصديق بعد وفاة رسول الله ﷺ تسأله ميراثها من رسول الله ﷺ مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خبير.

(١) حسن: أخرجه أبو داود (٣٦٤١ و ٣٦٤٢)، والترمذي (٢٦٨٢)، وابن ماجه (٢٢٣)،

وأحمد (١٩٦/٥) والخطيب في «تاريخه» (٣٩٨/٢)، من طرق يشد بعضها بعضاً؛ كما

جزم الحافظ رَحِمَهُ اللهُ فِي «فتح الباري» (١/١٦٠)، وحسنه الإمام ابن قيم الجوزية وشيخنا

الألباني -رحمهما الله-.

(٢) مسلم (١٧٦١).

فقال أبو بكر: أن رسول الله ﷺ قال: «لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال»^(١).

الثالثة: لا تعارض هذه الأحاديث قول الله تعالى: ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۖ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا﴾ [مريم: ٥-٦].

قال الإمام ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ: «وليس المراد هاهنا وراثه المال؛ كما زعم ذلك من زعمه من الشيعة، ووافقهم ابن جرير^(٢) هاهنا، وحكاه عن أبي صالح من السلف؛ لوجه:

أحدها: ما قدمناه عند قوله تعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾ [النمل: ١٦]؛ أي: في النبوة والملك؛ لما ذكرنا في الحديث المتفق عليه بين العلماء، المروي في «الصحاح»، و«المسانيد» و«السنن»، وغيرها من طرق عن جماعة من الصحابة: أن رسول الله ﷺ قال: «لا نورث؛ ما تركنا؛ فهو صدقة».

فهذا نصّ على أن رسول الله ﷺ لا يورث؛ ولهذا منع الصديق أن يصرف ما كان يختص به في حياته إلى أحد من ورثته الذين لولا هذا النصّ؛ لصرف إليهم، وهم ابنته فاطمة، وأزواجه التسع، وعمه العباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، واحتج عليهم الصديق في منعه إياهم بهذا الحديث، وقد وافقه على روايته عن رسول الله ﷺ عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، والعباس بن عبد المطلب، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة، والزبير، وأبو هريرة، وآخرون رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

الثاني: أن الترمذي رواه بلفظ يعمّ سائر الأنبياء: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» وصححه^(٣).

(١) أخرجه البخاري (٣٠٩٢، ٣٠٩٣)، ومسلم (١٧٥٩).

(٢) «جامع البيان» (٣٧/١٦).

(٣) قلت: وقد وهم الإمام ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ في هذا؛ فإن الترمذي لم يروه ألبتة بلفظ: (نحن)،

الرابعة: أن الدنيا كانت أحقر عند الأنبياء من أن يكتزوا لها، أو يلتفتوا إليها، أو يهتمهم أمرها، حتى يسألوا الأولاد؛ ليحوزوها بعدهم؛ فإن من لا يصل إلى قريب من منازلهم في الزهادة لا يهتم بهذا المقدار: أن يسأل ولدًا يكون وارثًا له فيها.

الخامسة: أن زكريا عليه السلام كان نجارًا يعمل بيده، ويأكل من كسبها؛ كما كان داود عليه السلام يأكل من كسب يده، والغالب - ولا سيما من مثل حال الأنبياء - أنه لا يجهد نفسه في العمل إجهادًا يستفضل منه مالا يكون ذخيرة له وللمن يخلفه من بعده، وهذا أمر بيّن واضح لكل من تأمله وتدبره وتفهمه - إن شاء الله -^(١).

* قول المصنف رحمه الله: «نبي لا يعبد».

فيه مسائل:

الأولى: لا يجوز اتخاذ قبر الرسول ﷺ وثناً يعبد.

بل ليس هو في الكتب الستة ولا في شيء من كتب الحديث المسندة. قال الذهبي؛ كما في «موافقة الخبر الخبر» (١/٤٨١): «ليس هو في الكتب الستة». وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٨/١٢): «وأما ما اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث»، فقد أنكره جماعة من الأئمة، وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ (نحن)».

وقال في «موافقة الخبر الخبر» (١/٤٨٢): «وأصل هذا: أن الخبر لم يوجد بلفظ (نحن)، ووجد بلفظ: «إنا»، ومفادهما واحد، فلعل من ذكره بالمعنى، والله أعلم». قلت: لفظ «إنا»؛ أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٤/٦٤/٤٣٠٩) - ومن طرقه الحافظ ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (١/٤٨١-٤٨٢)، وأحمد في «المسند» (١٧٢) وغيرهم بسند صحيح.

وأخرجه أحمد (٢/٤٦٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «إنا»، وسنده صحيح.

(١) «قصص الأنبياء» (ص ٤٤١-٤٤٣) - «صحيحه» - بتحقيقي.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «اللهم لا تجعل قبري وثناً^(١)، لعن الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»^(٢).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» قالت: فلو لا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً^(٣).

الثانية: لا يجوز شد الرحال إلى قبره ﷺ، وإنما تشد الرحال إلى مسجده ﷺ. وقد قام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مقامًا محمودًا في إنكار شد الرحال إلى القبر، والتفريق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية، وقد بسط القول في ذلك في كتابي: «ابن تيمية المفترى عليه» (ص ٢١-٤٤ ط دار الإمام أحمد).
* قول المصنف رحمه الله: «ورسولٌ لا يُكذَّبُ».

فيه مسائل:

الأولى: تكذيب الرسول ﷺ جحود بآيات الله، والدليل قوله تعالى: ﴿قَدْ نَعَلِمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَيَّاتِ اللَّهُ يَجْحَدُونَ﴾^(٣٣) وَقَدْ كَذَبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبْرُوا عَلٰى مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّىٰ أَنهْم نَصَرْنَا وَلَا مَبْدَل لِّكَلِمَتِ اللَّهِ^٤ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَاِ الْمُرْسَلِينَ^(٣٤) وَإِن كَانَ كَبْرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سَلْمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بَيَّاتَةٌ^٥ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ^٦ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿[الأنعام: ٣٣-٣٥].

(١) أي: لا تجعل قبري صنمًا يصلى ويسجد نحوه ويعبد.

(٢) صحيح: أخرجه أحمد (٢/٢٤٦)، وابن سعد في «الطبقات» (٢/٣٦٢)، وأبو نعيم في «الحلية» (٦/٢٨٣، ٧/٣١٧) بإسناد صحيح.

(٣) البخاري (١٣٣٠)، ومسلم (٥٢٩).

الثانية: كفر التكذيب قليل في الكفار، فإن الله تعالى أيد رسله بالآيات، وأعطاهم، من البراهين على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة، قال تعالى عن فرعون وقومه: ﴿وَحَاحِدُوا بِهَا وَأَسْتَيْقَنَتَهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ [النمل: ١٤].
ولذلك لا يحصر الكفر في التكذيب بل هو أنواع، منها:

١- كفر الإباء والاستكبار: مثل كفر إبليس وكفر اليهود، وهو الغالب على كفر أعداء الرسل، قال الله ﷻ: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَأَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٣٤].
وقال عن اليهود: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ﴾ [البقرة: ٨٩]، وكذلك كفر أبي طالب كان عن إباء واستكبار حتى لا يترك دين قومه، فقال منشداً يبين هذا الأمر:

ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية ديننا
لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحاً بذلك مبينا

٢- كفر الإعراض: بأن يعرض بسمعه أو قلبه عن الرسول ﷺ؛ فلا يصدقه، ولا يكذبه، ولا يتعلم دين الله، ولا يعمل به مطلقاً.

٣- كفر الشك: لا يجزم بصدق الرسول ﷺ ولا يكذبه، بل يشك في أمره، ومن كان كذلك؛ فهو كافر.

٤- كفر النفاق: أن يظهر بلسانه الإيمان ويبطن الكفر في قلبه، كحال المنافقين في عهد النبي ﷺ، وقد قال الله تعالى عنهم: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ [النساء: ١٤٥].

وهذه الأقسام كلها من الكفر الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله^(١).

(١) وقد فصلتها تفصيلاً حسناً مقرونة بأدلتها في كتابي: «منهج السلف في التكفير» يَسَّرَ اللهُ نشره على خير وبركة؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.

* قول المصنف رَحِمَهُ اللهُ: «بَلْ يُطَاعُ وَيُتَّبَعُ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ».

فيه مسائل:

الأولى: فرض الله طاعة رسوله ﷺ استقلالاً: ﴿وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ نَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩].

الثانية: حقيقة طاعة الرسول ﷺ باتباعه: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٣١) قُلْ اطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿ [آل عمران: ٣١-٣٢].

الثالثة: وجوب طاعة الرسول في حياته باتباع ما أمر به وترك ما نهى عنه، وبعد موته باتباع سنته الصحيحة.

الرابعة: لا تتم طاعة الرسول ﷺ ولا يتحقق اتباعه على الوجه الذي لا يرضاه الله ورسوله؛ إلا باتباع منهج أصحابه رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ في فهم الكتاب والسنة.

والأدلة على ذلك كثيرة، ولكن من أوضحها: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ مِنْكُمْ أُولُو الْأَرْحَامِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ١٠٠].

ودلالاتها على ذلك من وجوه:

- ١- أن رب البرية أثنى على من اتبع خير البرية؛ فعلم أنهم إذا قالوا قولاً، فاتبعهم متبع، فيجب أن يكون محموداً.
- ٢- أن من اتبعهم استحق رضوان الله، وتحقيق رضوان الله واجب، ولذلك؛ فاتبعهم واجب؛ لأن رضوان الله لا يتحقق إلا بذلك.

٣- اتباعهم هو الطريق القويم لاتباع الرسول ﷺ؛ فإن الله سبحانه ذكر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وأثنى على اتباعهم، ولو لم يكن اتباع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وهم الصحابة هو الطريق لاتباع الرسول ﷺ لَمَا ذكروهم وأثنى على اتباعهم.

وأمر آخر أن اتباع الرسول ﷺ لم يذكر في هذه الآية، وإنما ذكر اتباع الصحابة ﷺ؛ فدل على أن اتباعهم هو الطريق الأوحى لاتباع الرسول ﷺ.

هذا وقد استقصيت هذه الحقيقة المنهجية في جملة من مصنفاتي: «لماذا اخترت المنهج السلفي؟»، و«إتحاف ذوي الشرف بمرويات منهج السلف»، و«المنهج السلفي: حجيته وأدلته وبيئاته».

قال مقيده الفقير إلى ألطف مولاه القدير: أبو أسامة سليم بن عيد بن محمد بن حسين الهلالي السلفي الأثري - عامله الله بلطفه الخفي - : هذا آخر ما قاله فمي ورقمه قلمي في هذا الشرح الأثري المبارك على هذه الرسالة الطيبة، سائلاً مولاي وَجَلَّ أَنْ يجعله لأهل السنة جامعاً، ولأهل العلم نافعاً، ولأهل الأهواء والبدع قانعاً، وأن يجعله في صحائف أعمالي ومثاقيل حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

وكان في مجالس أسبوعية متعددة - جمعتنا بإخوان أصفياء وتلاميذ أوفياء - : آخرها يوم الإثنين لثلاث ليال بقيت من رجب الفرد سنة ١٤٣٠ هـ في مكنتي العامرة - بإذن الله - بعلوم الكتاب والسنة في داري في عمان البلقاء الآمنة عاصمة جند الأردن في بلاد الشام المحروسة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

رَفَع

جِد الرَّحْمَاحِ النَّجْدِيَّ
السُّكْتَرِ النَّبِيِّ النَّزْدَوِيَّ

www.moswarat.com

فهرس الآيات القرآنية

سورة البقرة

- ﴿الذ ١﴾ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴿ ٢٣٠
- ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ٢٧، ٢٩
- ﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا﴾ ٥٨
- ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ ٢٤٧
- ﴿فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾ ١٥٧
- ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ﴾ ٦٤
- ﴿بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ ٣٧، ٤٣، ٧٥
- ﴿رَبَّنَا قَبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ٤٧
- ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ﴾ ١٧٨
- ﴿وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يٰبَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ﴾ ١٧٨
- ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ﴾ ٤٧
- ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً﴾ ١٤٣
- ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ ٥١
- ﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ ٤٧

- ٥١ ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ﴾
- ٥٠ ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾
- ٦٩ ﴿وَمَنْ يَرْتَدَّ دِمْنِكُمْ عَنْ دِينِهِ فِيمَتَّ وَهُوَ كَافِرٌ﴾
- ٨٠ ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾
- ١٠١ ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾
- ١٤٤ ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا فَاذْرَيْتُمْ فِيهَا﴾
- ١١٩ ﴿قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا مِنْ قَبْلِهِ وَاسْتَمِعِ﴾
- ١٨٣ ﴿وَإِحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾
- ١٢٦ ﴿وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾
- ١٢١ ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾
- ١٤٤ ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ﴾
- ١٤٩ ﴿فَأَتَوْا حَرَّتَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾
- ١٤٤ ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾
- ١٥٤ ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ﴾
- ١٧٦ ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾
- ٢٠٧ ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾
- ١٤٤ ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْبَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾
- ١١٢ ﴿ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾

سورة آل عمران

١٤٨ ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾

- ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ﴾ ١٢٦
- ﴿ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْرُوتُونَ ﴾ ٨١
- ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ٢٤٨
- ﴿ إِنْ أَلَيْتَ إِلَّا الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾ ٧٧
- ﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ﴾ ٧٨
- ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾ ٩٠
- ﴿ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴾ ٦
- ﴿ وَأُحِي الْمَوْتَى يَأْذِنُ اللَّهُ ﴾ ١٢٤
- ﴿ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْ مِنَ التَّوْرَةِ ﴾ ٤٥
- ﴿ إِنْ اللَّهُ رِزْقٌ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾ ٥٣، ٢٠، ١٦
- ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ ٨٤
- ﴿ وَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا ﴾ ١١٦
- ﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ ٧٩
- ﴿ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ ٧٥
- ﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ ١٣١
- ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴾ ١٨٨
- ﴿ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ ١١
- ﴿ وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ ٧٧، ٧٢، ١٢
- ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ ١١٠
- ﴿ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ﴾ ١٥٣
- ﴿ أَوْلَمَّا أَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةً قَدِ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ إِنَّا هَذَا ﴾ ١٥٩

- ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ﴾ ٤٧
 ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا﴾ ٣٨
 ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا﴾ ٤٢
 ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ ٣٦، ٢٦

سورة النساء

- ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُوا رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ ٣٠
 ﴿وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ ٣٢
 ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ ٣٥
 ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ ٧٥، ٤١، ٣٧
 ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ ٤٦
 ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ ٩١، ٥٤
 ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ ٦٧، ٥٧
 ﴿يَأْتِي أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تُغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ ٦٣
 ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ ١٣٧، ٧٥
 ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ ٩٣
 ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَنْتُمُوهُمْ﴾ ١٤٨
 ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ﴾ ٢٠٨، ١٥٠
 ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ﴾ ١٥٩
 ﴿وَلَا يَسْتَحْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ﴾ ١٦١
 ﴿فَإِن لَّنُنزِعْنَهُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ ٢٤٨، ١٨١

- ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ ٢٠٥
 ﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ ٢٣٠
 ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ ٢٣١
 ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ ٢٤٧

سورة المائدة

- ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ ١٧٩، ٨١
 ﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴾ ٦٩
 ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ ١٧٢، ٥٠
 ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ﴾ ٥٣
 ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ﴾ ٥٣
 ﴿ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ﴾ ٦٧، ٥٧
 ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ ٦٠
 ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ ﴾ ١٣٥
 ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ ١٣٤، ٧٧
 ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ ﴾ ١٣٤
 ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ ءَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي ﴾ ٨٠
 ﴿ وَإِذْ تَخْرُجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي ﴾ ١٢٤
 ﴿ إِنهَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ ١٧٦
 ﴿ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْحَرٌ مُبِينٌ ﴾ ٢٢٢

سورة الأنعام

- ﴿قُلْ أَى شَىءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ﴾ ٤٩
- ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ ٦١
- ﴿ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِّنْ عِبَادِهِ﴾ ٧٠
- ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ﴾ ٥٠
- ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ٨٩
- ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ﴾ ١٤١، ١٣٣
- ﴿مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَلِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا﴾ ١٣٩
- ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتُرُونَ﴾ ١٤٩
- ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا ءَابَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِن شَىءٍ﴾ ١٥٠
- ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَتْهُمْ أَقْتَدَهُ﴾ ١٧٤
- ﴿وَذَرُوا ظَهْرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ﴾ ١٨٣
- ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ ٢٠٠

سورة الأعراف

- ﴿فَلَنَسَعَنَّ الَّذِينَ أَزْسِلُ إِلَيْهِمْ وَلَنَسَعَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ ١٤٠
- ﴿يَبْنِي ءَادَمَ لَا يَفِينَنَكَمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ﴾ ١٤٧
- ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ ٢٢٤
- ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ ٢٨، ٢٤
- ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ ١٢٥، ٦٠، ٢٩
- ﴿وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكَذِبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضْمِعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ﴾ ٤٥

- ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَّقُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ﴾ ٥٢
- ﴿وَالِإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَتَّقُوا اللَّهَ﴾ ٥٢
- ﴿وَالِإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَتَّقُوا اللَّهَ﴾ ٥٢
- ﴿وَالِإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَتَّقُوا اللَّهَ﴾ ٥٢
- ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ﴾ ٨٥
- ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ﴾ ٦٩
- ﴿وَمَا نُنْقِمُ مِنْهَا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْهَا﴾ ٨٠
- ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِيَّيَ رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ ٨٧، ٢٢٠
- ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ ٨٨، ١٣٥
- ﴿اتَّجِدِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمِيئَتُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ﴾ ١٢٦
- ﴿أَبْشِرْكُمْ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ﴾ ١٢٧
- ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذُرُوا الَّذِينَ يَلْحَدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾ ١٢٨
- ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا﴾ ١٥٩
- ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِيَّيَ رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ ٢١٩
- ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ ٦٦

سورة الأنفال

- ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ﴾ ١١٩
- ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ﴾ ١٢٣
- ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ ١٥٩
- ﴿وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ ٥٠

- ﴿ وَيَذْهَبَ عَنْكُمُ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴾ ٥١
- ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ ٥٣
- ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٣٨
- ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ ٦٣
- ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ اتَّوَفَى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴾ ١٣٢
- ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ﴾ ٢٢١

سورة التوبة

- ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِم بِالْكَفْرِ ﴾ ... ١٧
- ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ ٤٩
- ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ ﴾ ٣٨
- ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ﴾ ٥١
- ﴿ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴾ ٢٣٣، ١٦٨
- ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّخِذُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ حِبًّا يُطَهِّرِينَ ﴾ ٥٠
- ﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ ﴾ ٢٤٨
- ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ ٢٠٠، ٨٧
- ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ﴾ ١٠٠
- ﴿ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ﴾ ١٥٧
- ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ﴾ ١٦٤

سورة يونس

- ﴿ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَدَّكَّرُونَ ﴾ ٥٣

- ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ ١٦٣
- ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَبَهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ﴾ ٢٢٨
- ﴿فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ ٧٨
- ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ﴾ ١٢٨
- ﴿إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا ۖ إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ﴾ ٧٨
- ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يَلْقَوْمُ ۖ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا ۖ إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ﴾ ٨٠
- ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْعَرْفُقُ قَالَ ۖ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ ۖ بَنُو إِسْرَائِيلَ﴾ ٨٠
- ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ﴾ ١٦١

سورة هود

- ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَبَهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ ۚ مُفْتَرِيَاتٍ ۚ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ﴾ ٢٢٨
- ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا﴾ ٧٠
- ﴿هَتُولَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ ١٤٠
- ﴿مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ﴾ ٢٣٤
- ﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ۚ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هِيَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا﴾ ٢٠
- ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَلْقَوْمُ ۖ اْعْبُدُوا اللَّهَ﴾ ٥٢
- ﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ ٨٥

سورة يوسف

- ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ ١١٤
- ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾ ٦٠
- ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ﴾ ٨٥

- ﴿ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ ﴾ ٣٢
- ﴿ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ﴾ ٧٩
- ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ ٨٦
- ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾ ٧٦

سورة الرعد

- ﴿ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ ١٣٣
- ﴿ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴾ ٢٣٩

سورة إبراهيم

- ﴿ يَثْبِثُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِأَقْوَالِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ ١٠، ٨
- ﴿ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ ١٤٨
- ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ ﴾ ١١٢
- ﴿ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَتْ يَعْبُدُ ءَابَاؤُنَا ﴾ ١٣٨

سورة الحجر

- ﴿ نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ ١٥٩
- ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ ٢٢٠

سورة النحل

- ﴿ أَنِّي أَمَرُ اللَّهُ فَلَا تَسْتَعِجِلُوهُ سَبْحَانَهُ، وَتَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ ٣٢
- ﴿ وَإِنْ نَعُدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوها ﴾ ١٩
- ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ ﴾ ٢٠٨، ١٣٥، ٥٣

- ﴿فَسَبِّحُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ١٦
- ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ﴾ ٩٠
- ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ﴾ ١٨٢، ٦٢، ٥٧
- ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ ٢٣٣
- ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكُذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾ ٢٢٤
- ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ ١٨٤، ١٥٩

سورة الإسراء

- ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾ .. ٢١٠، ٦٣
- ﴿ذُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ ١٣٦، ٦٥
- ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ ٦١
- ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ ١٤٧
- ﴿قُلْ لِيْنَ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ﴾ ٢٣٥، ٢٢٨
- ﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا﴾ ٢٠٩
- ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾ ١٣٨
- ﴿لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ﴾ ١٢٥

سورة الكهف

- ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا﴾ ٦٤
- ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ ٤١
- ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا﴾ ١٤١
- ﴿أَمْ السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا﴾ ١٥٥

- ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا﴾ ١٥٨
 ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ ٣٧

سورة مريم

- ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ ٢٤٤
 ﴿وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ ٦٣، ٢٠

سورة طه

- ﴿قَالَ لَا تَخَافْ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ ١٨٤
 ﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يُمُوسَى﴾ ١٩

سورة الأنبياء

- ﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ ١٣٠، ٦٦
 ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ ٥٣
 ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا﴾ ٢٣٢
 ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِلشَّرِّ مِنْ قَبْلِكَ الْخَلْدَ أَفَايِنَ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ﴾ ٢٣٩
 ﴿وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ﴾ ١٢٣
 ﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ ١٦٦
 ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ ٥٣
 ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ ١٣٩
 ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ ١٩١

سورة الحج

- ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ﴾ ٦٧
- ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظِمِ شَعِيرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ ٤٣
- ﴿وَالْبَدَنَتِ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ﴾ ٥١
- ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْتَ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ﴾ ٨٥
- ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنْزِعُ عَنْكَ فِي الْأَمْرِ^٤﴾ ٧٨
- ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ﴾ ١٤٨
- ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا﴾ ٢٠٠
- ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾ ١٢٠

سورة المؤمنون

- ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ ٢٠٤
- ﴿ثُمَّ إِنَّا كَرَّمْنَا بَعْدَ ذَلِكَ لِمَنَ شَاءَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّا كَرَّمْنَا بَعْدَ ذَلِكَ لِمَنَ شَاءَ﴾ ١٣٩
- ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ ١٢٧
- ﴿يَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ ٥٣، ٤٥
- ﴿قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ١٢٥
- ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ ٣٦

سورة النور

- ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ﴾ ٨٩
- ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ ٣٩

سورة الفرقان

- ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴾ ١٣٦، ٦٤
- ﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ مَقْدِيرًا ﴾ ١٤٩
- ﴿ وَأَخَذُوا مِنْ دُونِهِ عَالِيَةَ الْإِلَهَةِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ ١٢٧
- ﴿ وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ﴾ ٢٠٩
- ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾ ٢٠٤
- ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا ﴾ ٦٦
- ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ﴾ ٦٨

سورة الشعراء

- ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ﴾ ١٢٤
- ﴿ وَالَّذِي هُوَ يُطْعَمُنِي وَسَقِينِي ﴾ ١٣٦
- ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ ٨
- ﴿ كَذَبَتْ قَوْمٌ نوحَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ ١٣٦
- ﴿ كَذَبَتْ قَوْمٌ نوحَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٥﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَنْتَقُونَ ﴾ ٤٤
- ﴿ كَذَبَتْ ثمودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٤١﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَنْتَقُونَ ﴾ ٤٤
- ﴿ كَذَبَتْ قَوْمٌ لوطَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٦﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَنْتَقُونَ ﴾ ٤٥
- ﴿ كَذَبَ أَصْحَابُ نِكَاحِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٦﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَنْتَقُونَ ﴾ ٤٥
- ﴿ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِيلَ الْأَوَّلِينَ ﴾ ٣٠
- ﴿ وَمَا نَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ﴿٢١٠﴾ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ ٢٣٢

سورة النمل

- ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ ٢٤٧، ١٢٥
- ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ﴾ ٢٤٤
- ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ٨٠، ١٣
- ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ ٥٢
- ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ٧٨
- ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾ ٢٤
- ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ٢٥

سورة القصص

- ﴿يَأْتِيهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ ١٢٥
- ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ﴾ ٨٠
- ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾ ١٤٨
- ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ﴾ ١٣٩

سورة العنكبوت

- ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَأَشْكُرُوا لَهُ ۗ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ٣٢، ٣٠
- ﴿وَإِذْ هَبْنَا دَاوُدَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ ٥٢
- ﴿فَمَنْ لَهُ لُوطٌ﴾ ١١٣
- ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ ٥١
- ﴿وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ۗ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ﴾ ٢٢٧

﴿ وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولَنَّ اللَّهُ ﴾ ٢٣

سورة الروم

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ٦ ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ ٦١

﴿ وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ﴾ ٢٠٤

﴿ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ ١٢٨

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ ١٤٥

﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ ٢٠٧، ٢٤

﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ﴾ ١٥٧

سورة لقمان

﴿ وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ﴾ ١٧٣

سورة السجدة

﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًىٰ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ ﴾ ١٥٤

﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾ ١٦٦

﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ١٤١

سورة الأحزاب

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴾ ١٣٧

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ ﴾ ١٣٥، ١٩٠، ٢٠٧

﴿ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ ٥٠

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكٰفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴾ ٦٤ ﴿ خٰلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾ ١٤١

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا ﴾ ٥٧

سورة سبأ

﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ ١٢٧

﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ ﴾ ١٣٣

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ ٢٢٠

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعْظَمُكُمْ بِوَحْدِهِ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَىٰ شِئْنٍ وَفِرَادَىٰ تُثَمَّرُ نَنْفَكُوا ﴾ ٢٣٣

سورة فاطر

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَكِ رُسُلًا ﴾ ١٣٢

﴿ ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ﴾ ١٢٥

﴿ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ ١٣٥

سورة يس

﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ ٢٧

﴿ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴾ ٢٧

﴿ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴾ ١٤٥

سورة الصافات

﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴾ ٢٠٤

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ١٤٩

﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كِمْيَاتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴾ ٦٥

سورة ص

- ﴿ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ ۗ وَقَالَ الْكٰفِرُونَ هٰذَا سِحْرٌ كٰذِبٌ ﴾ ٢٢٢
- ﴿ اجْعَلِ الْاٰلِهَةَ لِلّٰهٖ اَوْحٰدًا اِنْ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ ﴾ ٨٦
- ﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّوبَ ﴾ ٦٥
- ﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِى الْاَيْدِى وَالْاَبْصٰرِ ﴾ ٦٥
- ﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِى الْاَيْدِى وَالْاَبْصٰرِ ﴾ ١٣٦
- ﴿ اِذْ قَال رَبَّنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّى خَلَقْتُ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ﴾ ٢٠٤

سورة الزمر

- ﴿ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ﴾ ٢٣٦، ٢١٢، ١٨٨
- ﴿ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخٰصِمُوْنَ ﴾ ٢٣٨
- ﴿ وَاَلَّذِى جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖۗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴾ ١١٨
- ﴿ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ﴾ ٦٤، ٣٨
- ﴿ اللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ﴾ ١٥٨، ١٤٩
- ﴿ وَلَقَدْ اُوْحِىَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكَتَ لَيَجْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾ ٦٧

سورة غافر

- ﴿ وَقَالَ مُوسٰى اِنِّى عُدْتُ بِرَبِّى وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ ﴾ ٢٠
- ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴾ ١٤٢
- ﴿ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ ﴾ ١٣٧

سورة فصلت

- ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ ٨٩
- ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ ١١
- ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ ٧٦
- ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ﴾ ٢٥
- ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾ ١٤٥
- ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ﴾ ١٥٣
- ﴿سَتَرِيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمُ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ ٢١

سورة الشورى

- ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ ١٨١، ٥٤
- ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ ١٧٢، ١٢٨
- ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ ١٣٧
- ﴿وَالَّذِينَ يُحَاجُّوكَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ، جُحَّتْ لَهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ ٢٢٧
- ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾ ١٩٣

سورة الزخرف

- ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ ١٢٥
- ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ﴾ ٨٤
- ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ ٢٠٠
- ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ﴾ ٦٣

- ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ ١٣٦
- ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (٦٣) إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ ٤٥، ٢٠
- ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ ٢٠
- ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ ١٢٨، ١٢٦

سورة الدخان

- ﴿وَلِيَّيْ عَذَّتْ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْمُونَ﴾ ٢٠

سورة الجاثية

- ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ ١٧٠
- ﴿وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ ٣٦
- ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ ١٧١

سورة الأحقاف

- ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلْهَبْتُمْ طِبِّيتَكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَأَسْتَمَعْتُمْ بِهَا﴾ ٧٢
- ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ١١٩

سورة محمد

- ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ ٦٩

سورة الفتح

- ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ﴾ ١٩٠، ٨٧

سورة الحجرات

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ ١١٨

سورة ق

﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ﴾ ١٤٥

﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ ١٦١

سورة الذاريات

﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُتَوَقِّينَ ﴿٣٠﴾ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ ٢١

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ ٦٠، ٥٢، ٣٥، ٣٠

سورة الطور

﴿أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ ٢٢٨

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ ١٢٢، ٣٥، ٢٢

سورة النجم

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٢﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ ٨٩

﴿فَأَرْحَمَ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَرْحَمُ﴾ ٤٦

﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّتَّ وَالْعُزَّىٰ ﴿١١﴾ وَمَنْوَةَ الثَّلَاثَةَ الْأُخْرَىٰ﴾ ٨٥

﴿فَلَا تُشْرِكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ﴾ ٤٦

سورة القمر

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ ١١٣

سورة الواقعة

﴿قُلْ لَا إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُقُومَ ﴿٨٢﴾ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ نَنْظُرُونَ﴾ ١٤٢، ٢٤٠

سورة الحديد

﴿هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ ٦٤
 ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا﴾ ١٥٢
 ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوتَ وَالْكِتَابَ﴾ ٢٠٤

سورة المجادلة

﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ﴾ ١٦١
 ﴿الَّذِينَ تَرَى إِلَى الَّذِينَ تَوْلَوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ﴾ ١٧٦
 ﴿لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ ١٧٦

سورة الحشر

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ ٣٨

سورة المتحنة

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا الْقَوْمِ هُمْ إِنَّا بَرَاءٌ مِّنْكُمْ﴾ ٧٥

سورة الصف

﴿وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ ١٩٠

سورة الجمعة

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ﴾ ٤٧

سورة المنافقون

﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ ٨٧

سورة التغابن

﴿فَأَنقُضْ اللَّهُ مَا أَسْطَظَعْتُمْ وَأَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا﴾ ١٤٩، ١٥٠

﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّيْنَ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ ١٤٣

سورة الملك

﴿لِيَسْئَلُكُمْ أَنْتُمْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ ٤٠

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ ٦٠، ٥٨

سورة القلم

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ ٤٨

﴿أَفَجَعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٥﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ ٢٢٧

سورة الحاقة

﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾ ١٦٥

﴿وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقْوَابِلِ ﴿٤٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ﴾ ٢٢٤

سورة نوح

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ٥٢
 ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا﴾ ٣٩

سورة الجن

﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾ ٦٤
 ﴿وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ ١٥٥
 ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿١١﴾ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ﴾ ١٣٥، ٨٨

سورة المدثر

﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ ١٨٥
 ﴿وَيَا بَابَ فَطْمِرٍ﴾ ٥١

سورة القيامة

﴿أَبْحَسِبُ الْإِنْسَانَ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ ٣٦

سورة الإنسان

﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ ١٩

سورة النبا

﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَثَابًا﴾ ١٤٩

سورة النازعات

﴿فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَهٌ إِلَّا أَن تَرْكِبُ ﴿١٨﴾ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَنَخْسِي﴾ ٤٥

سورة التكوير

﴿لَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴿٢٨﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٩﴾﴾

سورة البروج

﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿١٢﴾ إِنَّهُ هُوَ بَدِيٌّ وَبَعِيدٌ ﴿١٣﴾ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴿١٤﴾﴾

سورة الغاشية

﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿٣٥﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿٣٦﴾﴾

سورة البلد

﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴿٥٧﴾﴾

سورة الشمس

﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾﴾

سورة الليل

﴿وَسَيَجْزِيهَا الْآتِقَى ﴿١٧﴾ الَّذِي يُوَفِّي مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴿١٨﴾﴾

سورة الضحى

﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ﴿٢١٣﴾﴾

سورة العلق

﴿كَلَّا لَا تُطِعُهُ وَأَسْجَدَ وَأَقْرَبَ ﴿٦٤﴾﴾

سورة القدر

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ ١٠٢

سورة البينة

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ ٤٣

﴿إِنَّ الدِّينَ أَمْنٌ وَعَمَلٌ وَالصَّالِحَاتُ أُولَئِكَ هُمُ حَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾ ١٤١

سورة العصر

﴿وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ ١٨٥

سورة المسد

﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ ٢٢٣

سورة الفلق

﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ ١٥٨

فهرس الأحاديث النبوية

- « اتوا نوحًا رسول بعثه الله... » ١٣٥
- « إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانًا » ١٣٣
- « إذا أسلم العبد؛ فحسن إسلامه؛ كتب الله له كلَّ حسنة كان أزلها » ٧١
- « إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا » ١٠٧
- « إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه » ٧٠
- « إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله » ٣١
- « إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده؛ فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه » ١٠٦
- « إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء » ١٧٢
- « إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المساجد الملائكة » ١٣٣
- « أسلمت على ما أسلفت من خير » ٧١
- « أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين، وأقلهم من يجوز ذلك » ٢١٢
- « أفلا أحب أن أكون عبدًا شكورًا » ٦٥
- « أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر، قال: أشربها يا رسول الله؟ قال: نعم » ١٠٦
- « آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد، فإنما أنا عبد » ٦٤
- « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر (ثلاثًا)؟ » ٦٨، ٦٧
- « ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه » ٩٠

- «أَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا»..... ٣١
- «أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ»..... ١١٩
- «أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ...»..... ١٧
- «أَنْ أَحَدَهُمَا كَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبُولِ»..... ١٤٦
- «إِنَّ اللَّهَ وَعَجَلًا حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ»..... ٢٤١
- «إِنَّ اللَّهَ وَعَجَلًا خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةِ قَبْضِهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ»..... ٢٠٥
- «إِنَّ اللَّهَ وَعَجَلًا قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عِبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ»..... ٢٠٢
- «إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلِ»..... ١٩٣
- «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ»..... ١٨٢
- «إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً، يُعْطِي بِهَا - وَفِي رِوَايَةٍ: يَثَابُ عَلَيْهَا»..... ٧٠
- «إِنَّ اللَّهَ يَدْنِي الْمُؤْمِنَ»..... ١٤٠، ١٣٩
- «إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا وَضَعَ فِي قَبْرِهِ أَتَاهُ مَلِكٌ»..... ١٨٨، ١٨٧
- «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَفَعَ لَهُ الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ فِي السَّمَاءِ، يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفًا»..... ١٣٠
- «إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشَّرْكِ وَالْكَفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ»..... ٩٣
- «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»..... ٦٦
- «أَنْ مِنْ هَمٍّ بِحَسَنَةٍ؛ فَعْمَلُهَا»..... ١٤٠
- «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ»..... ١٩٤
- «إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمًّا وَلَا غَائِبًا»..... ١٦١
- «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلَكُمْ: أَنْسَى كَمَا تَنْسُونَ؛ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي»..... ١٣٦
- «إِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ»..... ٢١٠
- «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»..... ٥٥

- «إنما بعثت لأتمم مكارم - وفي رواية: صالح - الأخلاق» ٤٧
- «إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار» ١٠٤
- «إنما شفاء العي السؤال» ١٧
- «إنما يكفيك أن تضرب بيدك الأرض هكذا» ١٧٣
- «إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، فما أول شرط الساعة» ٢٢٤، ٢٢٣
- «أول ما بدئ به رسول الله ﷺ من الوحي» ٢١٣
- «أول من فتق لسانه بالعربية المبينة: إسماعيل» ١٩٨، ١٩٧
- «أيُّ الذنب عند الله أكبر؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك» ٦٨
- «أين الله؟» ١٨٨
- «اجتنبوا السبع الموبقات» ٢٢٢
- «اذهبوا إلى محمد؛ عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» ٢١٠
- «استعيذوا بالله من عذاب القبر» ٦
- «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون» ١٨٨
- «الأنبياء كلهم إخوة لعلات» ٧٧
- «الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول: لا إله إلا الله» ١٢١
- «الحج عرفة» ٩٣
- «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» ٦٧
- «الصدق طمأنينة، والكذب ريبة» ١١٥
- «العبد إذا وضع في قبره» ١٨٧
- «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها؛ فقد كفر» ٩٣
- «الفجر فجران» ١٠٥

- «اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها» ٤٦
- «اللهم حوالينا، ولا علينا» ١٢٤
- «اللهم لا تجعل قبري وثناً» ٢٤٦
- «المسلم أخو المسلم» ١٧٧
- «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» ٧٦
- «تركت فيكم أمرين، لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله، وستي» ٥٦
- «تعوذوا بالله من فتنة الدجال» ١٤٢
- «حولها ندندن» ١٦٧
- «خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار» ٢٠٥
- «خمس صلوات كتبهن الله على العباد» ٩٤
- «ذاك ميراث رسول الله ﷺ» ١٨٢
- «رأيت القس عليه ثياب بيض» ٢١٨
- «رحم الله أم إسماعيل لو تركتها؛ لكانت عيناً معيناً» ١٩٦
- «رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد ﷺ نبياً» ١٢
- «زملوني، دثروني» ٢١٧
- «سأقوم مقاماً يرغب إليّ الخلق كلهم؛ حتى إبراهيم» ١٩٤
- «صلوا كما رأيتموني أصلي» ١٠٠
- «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير» ١٥٣، ١٥٢
- «فإن خلق نبي الله ﷺ كان القرآن» ٤٨
- «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» ١٧
- «فكل ميسر لما خلق له» ١٥٠

- «فيا تون آدم؛ فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر»..... ٢٠٥، ٢٠٦
- «فيسأل الملكان: ما علمك بهذا الرجل؟» ١٨٨
- «كاد قلبي أن يطير» ١٢٣
- «كان الرسول ﷺ إذا خطب حمد الله، وأثنى عليه» ١٣
- «كان بين نوح وآدم عشرة قرون» ٢٠٦
- «كان جبريل ينزل على النبي ﷺ بالسنة، فيعلمه إياها، كما يعلمه القرآن» ٩٠
- «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض» ١٤٨
- «كل بدعة ضلالة، وإن رآها الناس حسنة» ٩١
- «كل عمل ليس عليه أمرنا؛ فهو رد» ٤٢
- «كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار» ١٧٨
- «كل مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه» ٢٤
- «كلوا واشربوا ولا يغرنكم الساطع المصعد» ١٠٦
- «لأن يأخذ أحدكم أحبله فيذهب فيحطب، خير له من أن يسأل الناس» ٣١
- «لا إنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين» ٧١
- «لا بل عبداً رسولاً» ٢١١
- «لا تزال المسألة بأحدكم، حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة» ٣٠
- «لا تشرك بالله شيئاً وإن قطعت وحرقت» ٦٨، ٦٩
- «لا تطروني؛ كما أطرت النصارى ابن مريم؛ فإنما أنا عبد» ٦٥
- «لا طاعة في معصية الله» ٥٥
- «لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال» ٢٤٤
- «لا نورث، ما تركنا صدقة» ٢٤٣

- « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده» ٩٠
- « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» ١٧٧
- « لا يزني الزاني حين يزني» ٧٤
- « لا يغررَّكم أذان بلال» ١٠٥
- « لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر؛ إلا جلده حذَّ المفترى» ٥٧، ٥٦
- « لا؛ نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقفوا أُمَّنا، ولا نتنفي من أبينا» ١٩٢
- « لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ٢٤٦
- « لم يكن بطن من قريش إلا ولسول الله ﷺ فيهم قرابة» ١٩٣
- « لما نزلت هذه الآية: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ﴾ ١٠٤
- « لو قلت: نعم؛ لوجب ولما استطعتم، الحجُّ مرة واحدة» ١٠٩
- « ليلبغ الشاهد الغائب» ٢٠٣
- « ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل، ولا مستشرف، فخذ» ٣١
- « ما قبض الله نبيًّا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه» ٢٤٢
- « ما لا عين رأت، ولا أُذُنٌ سمعت» ١٤٠
- « ما لم يأمر بمعصية» ٥٥
- « ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم» ١٠٠
- « ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه» ١٢٢
- « ما يدريك عن هذا الرجل؟» ١٨٨
- « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم» ١٧٧
- « من أتى عرَّافًا؛ فصدقه بما يقول؛ لم تقبل له صلاة أربعين يومًا» ١١١
- « من أحبَّ الله، وأبغضَ الله، وأعطى الله» ١٧٧

- «من سلك طريقاً بيتغي فيه علماً سلك الله له طريقاً إلى الجنة» ٢٤٣
- «من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوماً» ١١١
- «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ١٠٢
- «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ١٠٢
- «من لقي الله لا يشرك به شيئاً، وأدى زكاة ماله طيباً بها نفسه محسباً» ٦٨
- «من وعده الله على عمل ثواباً؛ فهو منجزه له، ومن وعده على عمل عقاباً» ... ٩٥
- «من يستغن يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله» ٣١
- «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ٢٤٤
- «هذا الناموس الذي جاء موسى بن عمران» ٢١٩
- «وإن صام وصلّى وزعم أنه مسلم، فادعوا المسلمين بأسمائهم» ٣٥، ٣٤
- «وأنا أمركم بخمس، الله أمرني بهن» ١١٠
- «والله لا يسمع بين أحد من هذه الأمة» ٢٢١، ٢٢٠
- «والنصح لكل مسلم» ١١١
- «وبعث كل نبي إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة» ٢٢٠
- «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً» ١٥٦
- «وما تأخر» ١٠٢
- «يا أيها الناس ما من الناس، أو من المؤمنين أصيب بمصيبة» ٢٣٧
- «يا بلال-، قم؛ فاجدح لنا» ١٠٨
- «يا صاحباة!» ٢٢٣
- «يا معشر العرب! والله لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم ﷺ» ٢٠٢
- «يا نبي الله فأى الأنبياء كان أول؟ قال: آدم ﷺ» ٢٠٨

- ١٣٩..... «يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً»
- ١١٨..... «يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وفي قلبه من الخير ما يزن شعيرة»
- ١٦٢..... «يقول الله ﷻ: أنا مع ظن عبدي بي»
- ١٦٢..... «يقول الله ﷻ: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه»
- ١٥٨..... «يمين الله ملأى، لا يغيضها نفقة»

فهرس الموضوعات

- المقدمة ٥
- بين يدي الشرح ٩
- مقدمة الأصول الثلاثة ١٣
- شرح البسمة ١٣
- شرح قول المصنف: «الواجب» ١٤
- شرح قول المصنف: «على كل مسلم ومسلمة» ١٤
- شرح قول المصنف: «أن يتعلم ثلاثة أصول...» ١٤
- الأصل الأول: معرفة الرب ١٦
- شرح قول المصنف: «فإذا قيل لك: من ربك؟» ١٦
- شرح قول المصنف: «وإذا قيل لك: بأي شيء عرفت ربك؟» ٢١
- شرح قول المصنف: «فأما الدليل على آياته...» ٢٥
- شرح قول المصنف: «فإذا قيل لك لأي شيء خلقك الله» ٣٥
- شرح قول المصنف: «وإذا قيل لك: أي شيء أمرك الله به ونهاك عنه» ٥٧
- الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام ٧٣

- ٧٣ شرح قول المصنف: «إذا قيل لك: ما دينك؟»
- ٨٢ شرح قول المصنف: «فأما دليل الشهادة»
- ٨٧ شرح قول المصنف: «ودليل أن محمداً رسول الله...»
- ٩١ موافقة العمل للسنة في كل صورها
- ٩٣ شرح قول المصنف: «ودليل الصلاة»
- ١٠٠ شرح قول المصنف: «ودليل الزكاة»
- ١٠٠ شرح قول المصنف: «ودليل الصوم»
- ١٠١ شرح قول المصنف: «وإذا قيل لك: الصيام شهرٌ»
- ١٠٢ شرح قول المصنف: «وإذا قيل لك: الصيام في الليل أو في النهار»
- ١٠٩ شرح قول المصنف: «ودليل الحج»
- ١١٢ شرح قول المصنف: «وإذا قيل لك: ما الإيمان»
- ١١٣ بحث حول تعريف الإيمان
- ١٢١ الإيمان بالله
- ١٣٠ الإيمان بالملائكة
- ١٣٣ الإيمان بالكتب الإلهية
- ١٣٤ الإيمان بالرسول
- ١٣٨ الإيمان باليوم الآخر
- ١٤٨ الإيمان بالقدر
- ١٥٤ الشر لا يُنسب إلى الله
- ١٥٩ شرح قول المصنف: «وإذا قيل لك: ما الإحسان»

- الأصل الثالث: معرفة النبي محمد ﷺ..... ١٨٤
- شرح قول المصنف: «وإذا قيل لك: من نبيك»..... ١٨٤
- شرح قول المصنف: «وإسماعيل من إبراهيم...»..... ٢٠٣
- شرح قول المصنف: «وإذا قيل لك: من أول الرسل؟»..... ٢٠٥
- الرسول والأنبياء بين نوح ومحمد كثيرون..... ٢٠٨
- شرح قول المصنف: «وإذا قيل لك: محمد بشر»..... ٢٠٩
- شرح قول المصنف: «وإذا قيل لك: محمد عبد»..... ٢١٠
- شرح قول المصنف: «وإذا قيل لك: كم عمره»..... ٢١٢
- شرح قول المصنف: «منها أربعون قبل النبوة»..... ٢١٣
- شرح قول المصنف: «نبي به: (اقرأ)»..... ٢١٦
- شرح قول المصنف: «وخرج على الناس فقال: ...»..... ٢١٩
- شرح قول المصنف: «وقالوا: ساحر كذاب»..... ٢٢١
- شرح قول المصنف: «فأنزل الله عليهم: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ﴾»..... ٢٢٧
- شرح قول المصنف: «بلده مكة، وولد فيها»..... ٢٣٥
- شرح قول المصنف: «وهاجر إلى المدينة»..... ٢٣٦
- شرح قول المصنف: «وبها توفي»..... ٢٣٦
- شرح قول المصنف: «وودفن بجسمه»..... ٢٤١
- شرح قول المصنف: «وبقي علمه»..... ٢٤٣
- شرح قول المصنف: «نبي لا يعبد»..... ٢٤٥
- شرح قول المصنف: «ورسول لا يكذب»..... ٢٤٦

- شرح قول المصنف: «بل يُطَاعُ وَيُتَّبَعُ صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله
 وصحبه أجمعين» ٢٤٨
- فهرس الآيات القرآنية ٢٥١
- فهرس الأحاديث النبوية ٢٧٧
- فهرس الموضوعات ٢٨٥

الفصول في الذب عن توحيد اتباع الرسول ﷺ

كتبه : أبو العباس الشحري
محمد بن جبريل بن حسين بن علي بن داود
عفا الله عنه بما كتبه

قدم له
فضيلة الشيخ
يحيى بن علي الجوري

الإسلامية

الْعَلَيْتُكَ الضَّبْرُ
عَلَى
النُّظُومِ التَّقُونِيَّةِ

تأليف
فضيلة الشيخ الدكتور

عبد الله بن عبد الرحيم البخاري

استاذ الحديث المساعد بكلية الحديث الشريف في الجامعة الإسلامية

الإسلامية

السُّبُكُ الْوَفِيُّ

فِي وَجُوبِ الْاِنْشِابِ إِلَى السَّلَفِيَّةِ
وَرَدِّ مَا عَارَضَهَا مِنْ الشُّبُهَاتِ الْخَلْفِيَّةِ الْخَفِيَّةِ

بِقَتْلِهِ

رَبِّي أَسَامَةَ سَلِيمِ بْنِ عَجْرَانَ الْهَنْدِيِّ السَّلَفِيِّ الدَّرَمِيِّ

الْاِسْتِغْنَاءُ

المُعِينُ لِتَوْضِيحِ مَعَانِيهِ
أَشْرَافِ بَرِيئِينَ
إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ كَثِيرٌ

إعداد

فضيلة الشيخ الدكتور

أحمد بن محمد بن سالم بازمول

الأستاذ المساعد بجامعة أم القرى

الإسلامية

رَفَعُ

عبد الرحمن النجدي
أسكنه الله الفردوس
www.moswarat.com

www.moswarat.com

رَفَعُ

عبد الرحمن النجدي

أسكنه الله الفردوس

www.moswarat.com