

أصول الاعتقاد في سورة يونس "عليه السلام"

تأليف الفقيرة إلى عفورها القدير
قذلة بنت محمد بن عبدالله القحطاني

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدمت بها الباحثة
لنيل درجة الماجستير من كلية أصول الدين
بالرياض، ونالت الدرجة بتقدير "ممتاز"

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، 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.

﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ

مُسْلِمُونَ ﴿٧٦﴾ [آل عمران: ١٠٢]

﴿ يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿٧٧﴾ [النساء: ١].

﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٨﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا

عَظِيمًا ﴿٧٩﴾ [الأحزاب: ٧٠- ٧١].

أما بعد ^(١):

فلقد كان سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم يتعلمون القرآن مقرّوناً بالعلم والعمل، "كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين

(١) هذه خطبة الحاجة وقد رواها أبو داود في كتاب النكاح، باب: في خطبة النكاح رقم: ٢١١٨ (١/٦٤٤-٦٤٥)، والنسائي في كتاب الجمعة باب كيفية الخطبة رقم: ١٤٠٤ (٣/١٠٥) وقد جمع طرقها العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني - رحمه الله - في رسالة مستقلة بعنوان "خطبة الحاجة".

كانوا يقرئوننا القرآن عثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي - صلى الله عليه وسلم - عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم جميعاً" (١).

والقرآن العظيم "كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل، ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴿١﴾ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ﴿٢﴾﴾ [الجن: ١- ٢].

"من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هُدي إلى صراط مستقيم" (٢).

ولقد أكرمني الله عز وجل بالالتحاق بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، لدراسة العقيدة الإسلامية ذلك العلم الذي هو من أشرف العلوم وأنفعها، ولقد كانت لدي رغبة في أن يكون بحث لنيل الدرجة العلمية "الماجستير" في العقيدة متعلقاً بالقرآن الكريم، للتعمق في دلائله، وعقائده الصافية، وأسراره العظيمة إذ هو أعظم وأجل كتاب.

(١) مجموع الفتاوى (٣٧/٥).

(٢) جزء من حديث رواه الترمذي في كتاب ثواب القرآن، باب: ما جاء في فضل القرآن رقم: ٢٩٠٨ (١١٢/٨ - ١١٣) وقال: "هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده مجهول وفي الحارث مقال" اهـ.

وبعد أن منَّ الله عز وجل عليَّ بإتمام السنة التمهيدية للماجستير، شرعت في البحث عن موضوع، فوقع اختياري على موضوع "أصول الاعتقاد في سورة يونس عليه السلام" وقد أشار به عليَّ الشيخ د: محمد ربيع الجوهرى الأستاذ المشارك بكلية التربية للبنات بأبها - سابقاً - فجزاه الله خيراً وضاعف مثوبته ولقد كان من أسباب اختياري لهذا الموضوع عدة أمور:

- ١ - ميلي الشخصي كما سبق.
 - ٢ - إن القرآن الكريم هو المصدر الصافي للعقيدة الصحيحة وما كثر الجدل والنقاش في مسائل العقيدة إلا نتيجة البعد عن القرآن الكريم والاشتغال بعلومهم وفلسفات عقيمة لا تغني عن الحق شيئاً.
 - ٣ - إن القرآن الكريم قد اشتمل على جميع أنواع التوحيد، فكان من الأجدر أن تصرف الجهود لاستخراج العقائد التي اشتملت على سور القرآن.
 - ٤ - لأهمية هذه السورة الكريمة، وما اشتملت عليه من قضايا العقيدة بما في ذلك أركان الإيمان الستة، كما سيتضح ذلك - إن شاء الله - من خلال البحث.
- فوضعت للموضوع خطة، وقدمته إلى مجلس القسم، فوافق على الموضوع مشكوراً، وقد سرت فيه وفق الخطة التالية: بعد أن أجرى عليها القسم بعض التعديلات، وهي تشتمل على:
- مقدمة، وتمهيد وخمسة أبواب وخاتمة.
- المقدمة: وتحدثت فيها عن أهمية الموضوع، وأسباب اختياري له، والخطة التي سرت عليها، ومنهجي في البحث.

التمهيد: وفيه بيان لخصائص السور المكية عامة وسورة يونس خاصة بصورة مجملة.

الباب الأول: في الإيمان بالله، وفيه ثلاثة فصول:

- الفصل الأول: في إثبات الربوبية وفيه مبحثان:
- المبحث الأول: الاستدلال بالآيات الكونية على الربوبية.
- المبحث الثاني: الاستدلال بالفطرة على الربوبية.
- الفصل الثاني: في إثبات الألوهية وفيه ثلاثة مباحث.
- المبحث الأول: معنى توحيد الألوهية ودلائله.
- المبحث الثاني: الاستدلال بتوحيد الربوبية على الألوهية.
- المبحث الثالث: بيان الشرك في الألوهية وأدلة بطلانه.
- الفصل الثالث: في الأسماء والصفات وفيه ثلاثة مباحث:
- المبحث الأول: في بيان الأسماء الحسنى الواردة في السورة.
- المبحث الثاني: في بيان صفات الله تعالى الواردة في السورة.
- المبحث الثالث: في بيان منهج السلف في الأسماء والصفات والرد على المخالفين.

الباب الثاني: في الإيمان بالملائكة والكتب وفيه فصلان:

- الفصل الأول: الإيمان بالملائكة
- الفصل الثاني: الإيمان بالكتب.
- الباب الثالث: في النبوة وفيه أربعة فصول:
- الفصل الأول: في الوحي وفيه مبحثان:
- المبحث الأول: المراد بالوحي وأنواعه.
- المبحث الثاني: شبه منكري الوحي والرد عليها.
- الفصل الثاني: في إثبات النبوات وفيه مبحثان:
- المبحث الأول: في دلائل النبوة.

المبحث الثاني : دعوات الرسل التي ذكرت في السورة.
 الفصل الثالث : في إثبات نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وفي
 مبحثان :

المبحث الأول : في إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم.
 المبحث الثاني : في عموم رسالته صلى الله عليه وسلم.
 الفصل الرابع : في الولاية وفيه مبحثان :
 المبحث الأول : معنى الولاية وصفات الأولياء.
 المبحث الثاني : منهج أهل السنة في إثبات الولاية والرد على
 المخالفين.

الباب الرابع : في اليوم الآخر وفيه فصلان :
 الفصل الأول : في البعث والجزاء.
 الفصل الثاني : مشاهد القيامة كما وردت في السورة.
 الباب الخامس : في القضاء والقدر وفيه ثلاثة فصول.
 الفصل الأول : في معنى الإيمان بالقدر وحكمه.
 الفصل الثاني : في الرزق والأجل.
 الفصل الثالث : في الهداية والإضلال.
 الخاتمة : وبينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال
 البحث.

الفهارس : وتشمل :

- ١ - فهرس الآيات القرآنية.
- ٢ - فهرس أطراف الحديث النبوي.
- ٣ - فهرس الآثار.
- ٤ - فهرس الفرق والطوائف.
- ٥ - فهرس الأعلام.

- ٦ - فهرس المصادر والمراجع.
٧ - فهرس الموضوعات (*) .

—
(*) بعد الطباعة رأّت دار طويق للنشر والتوزيع عدم طبع الفهارس؛ لكثرتها، فوافقت وأبقيت فهرس الموضوعات وفهرس المصادر والمراجع فقط.

أما منهجي في البحث فقد سرت على المنهج التالي:

- ١ - عزو الآيات إلى سورها.
- ٢ - تخريج الأحاديث والآثار من المصادر الحديثية ما أمكن، وإذا كان الحديث في الصحيحين اكتفيت بعزوه إليهما، أما إذا كان في غير الصحيحين فأتوسع في تخريجه ما أمكن، ثم أنقل كلام علماء الحديث في الحكم عليه، وكذلك الآثار.
- ٣ - عزو الحديث بذكر الكتاب، الباب، الرقم، الجزء، الصفحة.
- ٤ - تعريف الأعلام غير المشهورين بترجمة موجزة.
- ٥ - شرح الألفاظ الغريبة.
- ٦ - التعريف بالفرق بشكلٍ موجز.
- ٧ - وضعت ما نقلته نصاً بين علامتي تنصيص، وما نقلته بالمعنى فقط، أحلت عليه بلفظ: انظر مرجع كذا.
- ٨ - عند ذكر المرجع اذكر اسم الكتاب واسم مؤلفه عند أول ذكر له، ثم اكتفي بعد ذلك بذكر الكتاب والجزء والصفحة فقط ما عدا ما تشابهت فيه الأسماء فإني أذكر مؤلفه غالباً.
- ٩ - تشكيل الآيات، وكتابتها بالرسم العثماني ما أمكن ذلك.
- ١٠ - رتبت المراجع عند الإحالة عليها، حسب تاريخ الوفاة.
- ١١ - نقلت أقوال الخصوم من كتبهم ما أمكنني ذلك، وما لم أتمكن منه نقلته من كتب المقالات.
- ١٢ - لم ألتزم عند الرد على المخالفين بالرد عليهم من خلال السورة، وإنما أتوسع في ذلك ما أمكن، وذلك لأن الرد على المخالفين ينبغي أن يكون قوياً ملزماً.

١٣ - قد أنقل من بعض الكتب ما يؤيد رأيي في مسألة ما، وليس معنى ذلك موافقتي للمؤلف في جمع آرائه، ولكن الحكمة ضالة المؤمن... .

١٤ - ما ذكرت بلفظ شيخ الإسلام وأطلقت فالمقصود ابن تيمية رحمه الله.

وبعد طباعة الرسالة قمت بتصحيح الأخطاء بطريقة المقابلة، وحاولت جهدي أن أتدارك الأخطاء المطبعية ما أمكنني ذلك. ولا يخفى سعة هذا الموضوع وتشعب أطرافه.

ويعلم الله أنني قد بذلت فيه ما استطعت من جهد، ولا حول لي ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فما كان فيه من صواب فمن الله وحده، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي، وأستغفر الله وأتوب إليه. وفي الختام أشكر الله تعالى وأحمده على ما منَّ به عليّ من إتمام هذا البحث فله جل وعلا، وافر الشكر والثناء.

ثم أتوجه بالشكر إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وأخص بالشكر كلية أصول الدين - قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة - على إتاحتهم لي هذه الفرصة للتزود من العلم النافع، كما أتوجه بالشكر إلى فضيلة المشرف على الرسالة الشيخ د. عبدالكريم الحميدي على ما أولاني من حسن التوجيه، ورحابة الصدر خلال فترة بحثي، فنسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يزيده من فضله وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه ويجزيه عني خير الجزاء.

كما أتوجه بالشكر إلى فضيلة الشيخين الكريمين فضيلة الشيخ د. محمد بن عبدالرحمن الشايع رئيس قسم القرآن وعلومه وفضيلة الشيخ د. محمد عمر محمد حسن الأستاذ بكلية أصول الدين وعضو هيئة التدريس بالكلية على تفضلهما بقراءة هذا البحث وإبداء الملاحظات

والتوجيهات فجزاهما الله خير الجزاء. كما أشكر الرئاسة العامة لتعليم البنات على منحي تفرغاً كلياً لمدة عامين دراسيين لإعداد هذه الرسالة فجزاهم الله خيراً ووفقهم لما يحبه ويرضاه.

كما أشكر فضيلة الشيخ د. محمد ربيع الجوهري على ما بذله في مساعدتي أثناء البحث عن موضوع، وأثناء وضع الخطة، كما أشكر زوجي الأستاذ عبدالرحمن القحطاني على ما بذله معي من جهد وتضحية مما كان له أكبر الأثر في إتمام هذا البحث بعد عون الله تعالى.

كما إنني أشكر كل من قدم لي مساعدة في أثناء البحث بإعارة كتاب أو توجيه نصح وأخص بالذكر الأخ الشيخ عبدالله العتيبي وأهله، وكذلك الإخوة من جامعة الملك سعود زملاء زوجي، كما أشكر جميع أفراد أسرتي وأخص بالذكر والدتي الحبيبة على ما غمرتني به من جميل الرعاية وفائق العطف والحنان، فأسأل الله تعالى أن يجزي الجميع عني خير الجزاء، وأن يثقل له موازينهم يوم العرض الأكبر إنه سميع مجيب. كما أسأله تعالى أن يتقبل عملي هذا وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.

كتبته

قدلة بنت محمد بن عبدالله القحطاني

تمهيد

خصائص السور المكية عامة وسورة يونس خاصة:

إن المهمة العظمى للأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه هي بيان أنواع التوحيد والدعوة إلى عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، ونبذ عبادة ما سواه من الآلهة التي لا تملك نفعا ولا ضرا، فهو وحده جل وعلا المستحق للعبادة، ولقد قام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المهمة خير قيام، حيث بين دين الله ودعا أمته إلى التوحيد، خلال ثلاثة وعشرين عاما قضاها عليه صلوات الله وسلامه في الدعوة والجهاد والصبر والمثابرة، وكان الوحي ينزل عليه خلال هذه الفترة حيث قضى ثلاث عشرة سنة في مكة، وعشر سنين في المدينة المنورة، وبلا شك أن طبيعة الدعوة تختلف في المرحلتين حيث كان عليه الصلاة والسلام يواجه في مكة طواغيت الكفر ورؤوس الضلالة، وقوم قد أشربوا حب عبادة الأصنام والأوثان في قلوبهم، فكان لا بد أن يقتلع أولا وقبل كل شيء أصول الوثنية من نفوسهم لتطهر وتسمو إلى خالقها وبارئها جل وعلا. أما في المدينة فكان هناك المؤمنون المصدقون ومعهم شزيمة من المنافقين المندسين بينهم، وهناك أيضا طوائف من أهل الكتاب. فمن هنا اختلف أسلوب الدعوة وطبيعته في مكة والمدينة والمتبع للسور المكية يجد لها مميزات تختلف عن مميزات القرآن المدني.

ومن أهم هذه المميزات:

١ - قلع أصول الوثنية والشرك من نفوسهم، وذلك بالحجة الدامغة، والدليل الواضح، وضرب لهم الأمثال في ذلك، وبيان أن الشرك بالله من أعظم الذنوب، ولا يغفر لصاحبه، بل هو خالد مخلد في

نار جهنم، قال تعالى: ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وِلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَكَبْرَهُ تَكْبِيرًا ﴾ [١١١]

وقوله تعالى: ﴿ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴾ [الفصص: ٦٤].

وقوله تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾

[يونس: ٣٤].

وقوله تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ﴾

[يونس: ٣٥].

٢ - دعوتهم إلى النظر والتأمل في آيات الله الكونية، والاستدلال بذلك على ألوهيته تعالى وربوبيته. قال تعالى: ﴿ سُنُرِيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [فصلت: ٥٣].

٣ - إثبات أصول الإيمان الستة، ومن ذلك إثبات الرسالة ودحض شبههم وافتراءاتهم في الطعن في الرسالة وفي الوحي. وتحديدهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، قال تعالى: ﴿ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٨].

٤ - تصوير المجتمع الجاهلي، وما فيه من فواحش، وعادات قبيحة كسفك الدماء، والزنى، ووَاد البنات، وأكل أموال اليتامى ظلماً.

٥ - توضيح أصول الأخلاق، وبناء المجتمع على أساس من الفضائل ومكارم الأخلاق، قال تعالى: ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّ مِنْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَمَلْتُمْ إِنَّكُمْ نَزَرْتُمْ عَنْكُمْ وَإِيْسَاهُمْ وَلَا تُقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا

وَمَا بَطُنْ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾ [الأنعام: ١٥١- ١٥٢].

٦ - ذكر قصص الأنبياء مع أهمهم، ثم مصير المكذبين بعد ذلك ونجاة أهل الحق، ليرتدع هؤلاء المشركون عن شركهم، وتسلية نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - ليتحلى بالصبر، ويثق بنصر الله ولو بعد حين، قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [يوسف: ١١١].

٧ - التفصيل في إثبات البعث، والرد على منكريه، قال تعالى: ﴿وَقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عِلْمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغُرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ [سبأ: ٣].

٨ - تصوير مشاهد القيامة وأحوالها، وما تشتمل عليه بما في ذلك من البعث والحشر، والحساب، والجزاء والصراط، والجنة ونعيمها، والنار وجحيمها، بألفاظ قوية، وعبارات مؤثرة، تهز الوجدان، وتحرك المشاعر، قال تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ ﴿١٦﴾ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْأَنْسَانُ مَا سَعَىٰ ﴿١٧﴾ وَبُرْزَتُ الْجَحِيمِ لِمَن يَرَىٰ ﴿١٨﴾ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ ﴿١٩﴾ وَءَاثَرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴿٢٠﴾ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٢١﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٢٢﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٢٣﴾﴾

وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَّةُ ﴿٣٣﴾ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٤﴾ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿٣٥﴾ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿٣٦﴾ لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُعْنِيهِ ﴿٣٧﴾ ﴿وَجُوهُ يَوْمَئِذٍ مُسْفَرَةٌ ﴿٣٨﴾ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ﴿٣٩﴾ وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾ تَرَهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾ أُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرَةُ الْفَجْرَةُ ﴿٤٢﴾﴾

[النازعات: ٣٣- ٤٢].

٩ - سلك القرآن المكي سبيل الإيجاز في الخطاب، مع شدة الإيقاع، وقوة اللفظ، لهذا جاء كثير من السور المكية قصيرة الآيات، قصير السور، ويكثر فيه القسم.

قال تعالى: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿١﴾ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿٣﴾ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿٤﴾ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴿٥﴾ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴿٦﴾﴾ [التكوير: ١- ٦].

وقوله تعالى: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنُوسِ ﴿٥﴾ الْجَوَارِ الْكُنُوسِ ﴿٦﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ ﴿٧﴾ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿٨﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٩﴾﴾

[التكوير: ١٥- ١٩].

وقوله تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انفطرت ﴿١﴾ وَإِذَا الْكُوكِبُ انثرت ﴿٢﴾ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِرت ﴿٣﴾ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعِثرت ﴿٤﴾ عَلِمت نفسٌ مَّا قَدَمت وَأُخرت ﴿٥﴾﴾ [الانفطار: ١- ٥]. وغير ذلك كثير^(١) والسورة التي هي موضوع البحث هي سورة يونس عليه السلام، وهي سورة مكية بالاتفاق^(٢).

(١) انظر في المكي والمدني: البرهان في علوم القرآن للزركشي (ج١/ ١٨٨ - ١٨٩) ومناهل العرفان للزرقاني (١/ ١٨٦ وما بعدها)، ومباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان (ص ٥٤ - ٥٥)، ومباحث علوم القرآن صبحي الصالح ص ١٦٤ - ٢٣٣.

(٢) انظر الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٣٣٩)، وبصائر ذوي التمييز (١/ ٢٣٨).

واستثنى منها بعض العلماء بعض الآيات :
 فقيل قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍ ﴾ [يونس: ٢٩٤]. إلى ثلاث آيات ،
 وروي هذا عن ابن عباس .
 وقيل الآية السابقة وآية بعدها. روي ذلك عن مقاتل ^(١) .
 وقيل قوله تعالى : ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ﴾
 [يونس: ٥٨] والتي تليها .
 وقيل قوله تعالى :
 ﴿ وَمَنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ
 بِالْمُفْسِدِينَ ﴾ [يونس: ٤٠] .
 وقيل نزل أولها أربعون آية في مكة ، والباقي في المدينة. والله أعلم ^(٢) .
 ووجود بعض الآيات منها مدنية ، لا يخرجها عن طابع السور المكية .
 سبب التسمية:

وقد سميت سورة يونس لورود الإشارة إلى قوم يونس - عليه
 السلام - في قوله تعالى : ﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنُهَا إِلَّا
 قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ ءَازَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ ﴾ [يونس: ٩٨] .
 إذ هم المثل الوحيد في القوم الذين عادوا إلى ربهم فتابوا ، وأنابوا ،
 قبل حلول العذاب بهم ، فكشف الله عنهم العذاب ، وتاب عليهم

(١) "مقاتل بن سليمان البلخي المفسر، أبو الحسن. روى عن مجاهد، والضحاك، وابن
 بريدة. وعنه حرمي بن عمارة، وعلي بن الجعد، وخلق.. قال الشافعي: الناس عيال
 في التفسير على مقاتل..". اختلف العلماء في توثيقه. انظر ميزان الاعتدال (١٧٣/٤)
 وانظر تهذيب التهذيب (٢٤٩/١٠ - ٢٥٤).

(٢) انظر المحرر الوجيز لابن عطية (٣/٩)، وزاد المسير لابن الجوزي (٤/٣)، والجامع
 لأحكام القرآن للقرطبي (٣٠٤/٨).

وذلك خصوصية تظهر شرف يونس عليه السلام وكرامته ^(١) كما سيأتي إن شاء الله تعالى ^(٢) .

ويلاحظ وضوح الطابع المكي على سورة يونس ، وذلك يتبين بما يلي :

بدأت بقوله تعالى : ﴿الرَّ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا ..﴾ الآية ليونس : ١ - ١٢ .

وفي هذا دعوة إلى الإيمان بالقرآن وأنه من عند الله عز وجل ، وفي إثبات نبوة محمد ﷺ ورد أقوالهم الباطلة إنه ساحر أو مجنون أو كاهن .. الخ وتحديهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن.

الدعوة إلى الإيمان بالله عز وجل وتحقيق الألوهية والعبودية لله الواحد القهار وأنه الإله الحق وذلك بما اشتملت عليه من بيان مظاهر قدرته جل وعلا في الخلق والرزق والتدبير، والإحياء والإماتة والتصرف الحكيم، مما يخاطب الفطرة السليمة والعقل الواعي المتدبر لآيات الله الكونية وذلك مما هو محسوس وملموس كما في قوله تعالى : ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ [يونس: ١٣].

وقوله تعالى : ﴿إِنَّ فِي آخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ﴾ [يونس: ١٦].

(١) انظر في ظلال القرآن (٣/١٧٥٢).

(٢) انظر ص ٢٧٨ وما بعدها.

وقوله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدْبِرُ الْأُمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾ ﴾ ليونس: ٣١.

تصوير مشاهد القيامة واليوم الآخر، وهذه من القضايا الكبرى التي تناولتها السورة الكريمة.

كما في قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٣٥﴾ ﴾ ليونس: ٤٥.

وقوله تعالى في بيان حال أهل الجنة: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٤١﴾ دَعَوْهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَنَحْمِتُكَ فِيهَا سَلَامٌ وَءَاخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٢﴾ ﴾ ليونس: ٩ - ١٠.

وفي حال أهل النار يقول جل ذكره: ﴿ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٤٧﴾ ﴾ ليونس: ٢٧.

وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِمْ وَأَسْرُوا التَّدَامَةَ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابَ وَقَضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٥٤﴾ ﴾ ليونس: ٥٤.

وفيها أيضاً تقرير للبعث، ورد على منكريه في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿٥٦﴾ ﴾ ليونس: ٥٤.

وقوله تعالى: ﴿ * وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٧﴾ ﴾ ليونس: ٥٣.

فيها دعوة للنبي ﷺ للصبر على أذى المشركين، وبيان أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بعدله، قال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْفِرُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿١١﴾﴾ [يونس: ١٠٩].
وقوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿١٢﴾﴾ [يونس: ١٠٩].

بيان ما عليه هؤلاء الكفار من الضلال في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، قال تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَدْنَىٰ لَكُمْ أَمْرًا عَلَىٰ اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿١٣﴾﴾ [يونس: ١٠٩].
احتوت السورة المباركة على بعض قصص الأنبياء وهم نوح وموسى ويونس، عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وبيان لمصير المكذبين المعاندين، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونََ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٤﴾﴾ [يونس: ١١٣].

وفي السورة خصائص أخرى غير ما ذكر سيأتي الحديث عنها، إن شاء الله، في ثنايا البحث^(١).

(١) انظر البرهان في علوم القرآن للزركشي (١/١٨٨ - ١٨٩)، وانظر بصائر ذوي التمييز (١/٢٣٨) وما بعدها، وانظر التفسير الموضوعي للقرآن (تفسير سورة يونس) د. محمد البهي ص ٣ - ٦، وانظر مناهل العرفان (١/١٨٦) وما بعدها وانظر مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان (٥٤ - ٥٥).

❁ الباب الأول ❁

في الإيمان بالله تعالى وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في إثبات الربوبية.

الفصل الثاني: إثبات الألوهية لله تعالى.

الفصل الثالث: إثبات الأسماء والصفات.

الفصل الأول

في إثبات الربوبية وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الاستدلال بالآيات الكونية على
الربوبية.

المبحث الثاني: الاستدلال بالفطرة على الربوبية.

أصول الاعتقاد في سورة يونس

الفصل الأول في إثبات الربوبية

إن الإيمان بالله جل وعلا ويشمل الإيمان بربوبيته وألوهيته وما يجب له من صفات وأسماء تليق بجلاله جل وعلا مما أخبر به في كتابه، أو ثبت من سنة نبيه محمد ﷺ وهذه هي أقسام التوحيد الثلاثة، التي تشمل القسم الخبري العلمي الاعتقادي وتشمل توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والقسم الإنشائي الطلبي العلمي وهو توحيد الألوهية توحيد القصد، والإرادة، الذي دعت إليه الرسل، ومن أجله أنزلت الكتب، وأبى المشركون قبوله والاعتراف به^(١).

والرب في اللغة: "المالك، والسيد، والمدبر، والمربي، والقيم، والمنعم"^(٢).

وقال ابن الأنباري^(٣):

"والرب ينقسم على ثلاثة أقسام: يكون الرب المالك، ويكون الرب السيد المطاع، قال تعالى: ﴿فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا﴾ [يوسف: ٤١]، ويكون الرب المصلح، رب الشيء إذا أصلحه.. "أه"^(٤).

والله عز وجل هو المالك، المتصرف، الخالق، الرازق، المحيي، المميت، المدبر، السيد، المطاع.. الذي لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون.

(١) انظر اقتضاء الصراط المستقيم، ص ٤٦٤ - ٤٦٥، ومدارج السالكين (٣/٤٤٩).

(٢) لسان العرب: مادة (رب) وهو من كلام أحمد بن يحيى (١/٣٩٩).

(٣) عبدالرحمن بن محمد بن عبيدالله الأنصاري، أبو البركات كمال الدين الأنباري: من علماء اللغة والأدب وتاريخ الرجال كان زاهداً عفيفاً.. سكن بغداد وتوفي فيها، الأعلام (٣/٣٢٧).

(٤) لسان العرب: (١/٤٠٠ - ٤٠١).

له صفات الكمال المطلق، وله تصرف العبادة، وهو الإله الحق، الذي يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون.

والإيمان بربوبية الله جل وعلا، مركز في الفطرة لا ينكره إلا معاند مكابر، والاستدلال عليه يكون من قبيل التنبيه وإيقاظ الفطر الغافلة وقد اعترف به المشركون، قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٦٦﴾﴾.

يونس: ٣١ .

وقوله تعالى: ﴿قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٧﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٦٨﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٦٩﴾ قُلْ مَنْ يَدِينُكُمْ قُلْ اللَّهُ يَدِينُنِي وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٧٠﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿٧١﴾﴾ [المؤمنون: ٨٤-٨٩].

وقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٦﴾﴾ [الزمر: ٣٨].

ومع اعترافهم به فلم يدخلهم في الإسلام، ولم ينجمهم من عذاب الله وسخطه وذلك لعدم اعترافهم بلازمه، وصرافهم العبادة لغير الله. والمتأمل في هذا الكون الهائل بأرضه وسمائه، الناظر في بره وبحره، أجرامه وكواكبه، يعلم يقيناً أنه لا يمكن أن يوجد هذا العالم إلا بوجود أوجده، حي قادر لا يعتبره الحدوث والتجدد وهو الرب جل وعلا. قال تعالى: ﴿.. أَلَيْسَ اللَّهُ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ﴿١٠﴾﴾ [إبراهيم: ١٠].

وقوله تعالى: ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴾ [٢٥] أَمْ خَلِقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ﴿ [٢٦] الطور: ٣٥- ٣٦. وقوله تعالى: ﴿ قُلْ أَنْظِرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُعْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [٢٧] ليونس: ١٠١.

المبحث الأول: الاستدلال بالآيات الكونية على الربوبية

لقد اشتملت سورة يونس - عليه السلام - على كثير من آيات الله جل وعلا في الكون كما هو الغالب على السور المكية، وقد جعلت الحديث في هذا المبحث دائراً تحت المسائل التالية:

- ١ - خلق السماوات والأرض.
- ٢ - تدبير الأمر.
- ٣ - خلق الشمس والقمر.
- ٤ - اختلاف الليل والنهار.
- ٥ - ما خلق الله في السماوات والأرض.
- ٦ - جريان الفلك في البحر.
- ٧ - الرياح.
- ٨ - الرزق.
- ٩ - خلق السمع والبصر.
- ١٠ - إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي.
- ١١ - بدء الخلق وإعادته.

وأستعين بالرب جل وعلا في بيان هذه الآيات وتوضيحها وإيضاحها مرتبة حسب ورودها في السورة الكريمة فأقول:

١- خلق السماوات والأرض

قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣١﴾﴾ [يونس: ٣١].

وقوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ...﴾ [يونس: ٣١].
 مما لا شك فيه أن خلق السماوات والأرض من أعظم الدلائل على ربوبية الله عز وجل فلو نظرنا إلى:

أ- السماء:

لرأينا هذا البناء الشامخ الذي ليس به خلل ولا فطور، قد رفعه الله تعالى بلا أعمدة، وزينة بالنجوم، وجعلها فيه كالمصابيح المضيئة.

قال ابن جرير رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾﴾ [البقرة: ١٦٤] إن الله تعالى ذكره، ونبه عباده على الدلالة على وحدانيته، وتفرده بالألوهية، دون كل ما سواه من الأشياء بهذه الآية. اهـ^(١) أي آية خلق السماوات والأرض.

ب- الأرض:

وهاهي الأرض آية أخرى، دلالة ثانية على إبداع البارئ جلا وعلا، وعلى ربوبيته فقد جعلها قرارا ومستقرا لجميع الكائنات، وسخرها للإنسان، ثم اقتضت حكمته تعالى أن يجعل الجبال لها أوتادا،

(١) جامع البيان لابن جرير (٦٢/٢).

ولو لم يجعل عليها الجبال الشامخات لم تكن مستقرة كما نشاهد، ولأصبحت تتكفأ تكفؤ السفينة، فلا يمكن أن يستقر عليها بنيان أو كائن.

وتأمل في خلق هذه الأرض من جوهر التراب، ولم تكن من الذهب أو الفضة أو الياقوت .. أو غير ذلك من الجواهر النفيسة، إذ لو كانت منها لفاتت مصالح الإنسان عليها وكذلك الحيوان^(١).

وتأمل ما أودعها الرب تعالى من الكنوز الثمينة التي ينتفع بها الخلق في أمور معاشهم، وأهم ذلك (البترو) الذي يتدفق من باطنها ملايين الأطنان.

وتأمل العيون التي تتفجر من باطنها، على نحو لا يعلمه إلا الله تعالى، ثم انظر إلى تلك الأراضي المتجاروة، ومع ذلك فبعضها يختلف عن بعض فمنها ما يصلح للنبات والمرعى، ومنها قيعان لا تصلح لشيء من ذلك^(٢).

وفي سورة يونس - عليه السلام - يبين الرب تعالى، ويلفت أنظار العباد إلى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ولا شك أن ذلك من دلائل ربوبيته، وألوهيته وأنه الإله المستحق للعبادة، ولذلك قال

تعالى: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [يونس: ٣].

ويقول أيضاً: ﴿إِنَّ فِي آخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ﴾ [يونس: ٦].

ويقول جل ذكره في سورة النحل: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ

تَعَلَّىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [النحل: ٣].

(١) انظر التبيان في أقسام القرآن لابن القيم، (ص ١٨٦).

(٢) انظر: المرجع السابق، (ص ١٧٦)، ومفتاح دار السعادة لابن القيم (١/٢٢١).

ويقول تعالى: ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَلِيَّ اللَّهِ شَكٌّ فَأَطْرِقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط
يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ ﴾ [إبراهيم: ١٠].

إلى غير ذلك من الآيات التي لوتبعتها لطال المقام، وكلها تشير إلى
عظيم خلق السماوات والأرض، وما خلق فيها الله تعالى من عظيم
الآيات وبين المعجزات الدالة على ربوبيته.

٢- تدبير الأمر:

قال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبِّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمْ
اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [يونس: ٢٣].

وقوله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ
السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ
وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ [يونس: ٣١].

إن تدبير الأمر في هذا العالم لمن آيات الله الباهرة. فمن الذي سخر
الشمس أن تطلع صباحاً وتغرب مساءً؟! ومن الذي أجرى القمر في
فلك معين لا يحيد عنه قيد أنملة؟! ومن الذي أجرى الأفلاك بما لا يعلم
كنهه إلا خالقه؟! ومن الذي أحيا وأمات؟! وأوجد من العدم؟! وأغنى
وأفقر؟! ومن الذي أنزل من السماء ماءً فأحيا به الأرض بعد موتها؟!
ومن الذي أخرج لنا من الأرض ثمرات مختلفاً ألوانها مع تساوي التربة
والغذاء؟! من الذي يدبر أمر السماء والأرض..؟! إنه بلا شك ولا
ريب الله سبحانه وتعالى، وهو مع هذا لا يشغله شأن عن شأن، بل هو
محيط بعلم كل شيء ليس معه شريك ولا ند.

قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿٢١﴾﴾ [الرعد: ٢١].
قال الإمام الشوكاني في تفسير قوله تعالى: (يدبر الأمر):
"قيل يبعث الأمر، وقيل ينزل الأمر، وقيل يأمر به ويمضيه، واشتقاقه من الدبر، والأمر الشأن، وهو أحوال ملكوت السماوات والأرض والعرش وسائر الخلق" (١).

وإذا كان الرب جل وعلا هو مدبر جميع أمور الدنيا والمعاش فله الحق في تدبير أمور الآخرة، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب وتشريع الشرائع، فلا أحد غيره يستحق أن يتفرد بتلك الأمور العظيمة.

٣- خلق الشمس والقمر:

وهاهي آية خلق الشمس والقمر، آية أخرى، ودلالة عظيمة على ربوبية الله عز وجل، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾﴾ [يونس: ٥٥].
ونستطيع أن نعدد بعض الآيات الباهرات في خلق الشمس والقمر لنرى عظمة الرب تعالى في خلق هذين النيرين.
فمن الآيات: طلوع الشمس وغروبها على نمط معين، وكذلك القمر بنظام دقيق، لا يتخلف ولا يعتربه اضطراب.

(١) فتح القدير للشوكاني (٢/٤٢٣).

وتأمل ماذا سيحصل لو طال النهار ولم تغرب الشمس ، أو العكس فلو حصل ذلك لأحرقت الشمس ما على الأرض من نبات ، ولو حصل العكس لتجمد كل ما على الأرض^(١) .

قال تعالى: ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾ ﴾ [يس: ٣٨ - ٤٠].

ومن الآيات ما احتوته الشمس في خلقها من الآيات الباهرات حيث "يبلغ قدر الشمس كما أثبتته العلم الحديث حوالي (٨٦٤٠٠٠) ميل ويبلغ وزنها حوالي (ألفي بليون بليون طن) وكلها مكونة من الغازات الملتهبة الشديدة السخونة ، وذراتها الغازية الملتهبة تتجول داخل الشمس بحرية مطلقة .. وتحمل الشمس ما يقع عليها من هصر بسبب تفجير الطاقة النووية فوق ما يخطر بالبال ، أو يتصوره العقل البشري. إن ذلك الطوفان الطاغي من تفجير النوى يرفع درجة حرارة الشمس إلى ما لا يقل عن (١٤ مليون درجة مئوية) وتسخن هذه الحرارة لا كرتنا الأرضية فحسب بل تسخن جميع المجموعة الشمسية"^(٢) .

ومن الآيات أيضا ما يخزن من أشعة الشمس في النبات بواسطة ما يسمى (عملية التمثيل الغذائي) في النبات حيث يتم تصنيع الغذاء في الورقة الخضراء بواسطة أشعة الشمس ، وبإيقادنا لهذه الأجزاء الشجرية تنطلق الطاقة المخزونة.

(١) انظر العلم يدعو للإيمان ، أكريسي موريسون ص ٥٥ ، والله جل جلاله لسعيد حوى ، ص ٤٠ .

(٢) سبعون برهاناً عملياً على وجود الذات الإلهية (١/١٣٣).

وقد تتحول هذه الطاقة إذا طمرت وتراكمت إلى فحم حجري، أو بترول^(١)، فسبحان من بيده ملكوت كل شيء: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقِدُونَ﴾ [يونس: ٨٠].
ومن الآيات أيضاً في خلق القمر تقدير منازلها، فهو أقرب الأجرام إلى الأرض، وقطره (٣٤٧٨ ك.م)، وهو يدور حول الأرض ببطء، وله كل ليلة منزل، وعدد منازلها ثمانية وعشرون منزلاً، ويمكن رؤيته في جميع المنازل عدا ليلة أو ليلتين فيحتجب فيها عن الأنظار^(٢).
وفي هذا حكمة عظيمة بينها جل وعلا في قوله: ﴿لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ﴾ [يونس: ٥].
وقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٨٩].

٤- اختلاف الليل والنهار:

إن في اختلاف الليل والنهار، وفي تعاقبهما لآية عظيمة لمن ألقى السمع وهو شهيد، ولهذا أكثر الله تعالى من ذكرها في القرآن العظيم، في آيات كثيرة، وبأساليب متنوعة.
قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ﴾ [يونس: ٦].
ويقول تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: ١٩٠].

(١) انظر كتاب التوحيد للزاندني (١٤١/٢).

(٢) انظر تفسير المراغي (٦٨/٤)، وسبعون برهاناً على وجود الذات الإلهية (١١٧/١).

وقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَن أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ [الفرقان: ٦٢].

وقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّن فَضْلِهِ ﴾ [الروم: ٢٣].

فتأمل كيف جعل الله سبحانه وتعالى الليل سكناً تسكن فيه الخلائق، وجعل النهار لخروجهم وطلبهم الرزق في الأرض، فكيف كان الحال لو جعل الله تعالى النهار سرمداً، بلا ليل نسكن فيه؟ وتأمل لو جعل الله الليل سرمداً إلى يوم القيامة، كيف سيكون حالنا، والظلام يغطي الكون وأمور معاشنا متوقفة، ولهذا نبه الله سبحانه عباده إلى التأمل والنظر في هذه الآية بقوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴾ [٦٦] قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ [٦٧] [القصص: ٧١- ٧٢].

لاشك أن ذلك آية على ربوبيته جل وعلا^(١).

وآية أخرى في النوم الذي لا يستطيع أحد تفسيره، والوقوف على حقيقته، وفي الوقت نفسه لا يمكن أن يعيش الإنسان دون أن ينام^(٢).

(١) انظر مفتاح دار السعادة (١/٢٠٣).

(٢) أجرى د. (هارولد ويليامز) تجربة ملخصها أنه "قام بتجربة .. على جماعة مكونة من خمسة وعشرين رجلاً تطوعوا بالبقاء مستيقظين فترات تصل إلى مائة ساعة، أي أكثر من أربعة أيام. ودلت التجربة على أنه لم تطرأ عليهم أعراض خطر خلال اليومين الأولين .. ولكن المتاعب بدأت بعد يومين فقد تبين للمتطوعين أن أصبح من الصعب عليهم أن يركزوا انتباههم، وأصبحوا سرعياً التهيج بدأ بعضهم يرى صور الأشياء

كما ثبت طبيياً الفرق الكبير بين نوم الليل، ونوم النهار، إذ إن نوم الليل له فوائد صحية، وينال الجسم فيه راحته بعيداً عن الضوضاء والصخب^(١).

ومن الآيات أيضاً تعاون الليل والنهار على تحقيق مصالح الخلق. مع اختلافهما، وما بينها من التضاد، وهذه كلها آيات على ربوبية الخالق سبحانه وتعالى^(٢).

==

مزدوجة، كما عانوا أيضاً من هلوسة غريبة.. "ثقافة طبية (ص ١٤)، نقلا عن كتاب سبعون برهاناً (١/١٢٨).

(١) انظر مع الطب في القرآن، (ص ١٠٥ - ١٠٦).

(٢) انظر تفسير الفخر الرازي (٤/٢١٥).

٥- ما خلق الله في السماوات والأرض:

قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي آخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ﴾ [يونس: ٦].

وهذه آية أخرى، وماذا عساك أن تحيط به مما خلق الله في السماوات والأرض؟! قال تعالى: ﴿قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُعْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس: ١٠١].
أولاً: الدلائل السماوية:

من كواكب، وأفلاك، وأحوال المطر، والرعد، والبرق، والصواعق .. وغير ذلك مما هي آيات بينات على خالقها ومدبرها سبحانه وتعالى.

فتأمل تلك الكواكب العظيمة، التي تفوق حجم الأرض آلاف المرات، بل قد تبدو الأرض بالنسبة لها كحبة الرمل، ولاشك أن عظمتها تدل على عظمة خالقها سبحانه (١).

وتأمل كذلك النجوم الزاهرة التي زين الله بها السماء الدنيا فقال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَكِبِ﴾ [الصفات: ٦]، ومع ذلك فهم يهتدون بها في ظلمات البر والبحر، ويستدلون بها على القبلة، ولهم فيها منافع أخرى. " وهذه الكواكب مختلفة في صفات كثيرة فبعضها سيارة، وبعضها ثابتة، والثوابت بعضها في المنطقة وبعضها في القطبين، وأيضاً الثوابت لامعة والسيارة غير لامعة، وأيضاً بعضها كبيرة درية عظيمة الضوء، وبعضها خفيفة قليلة الضوء" (٢) وهذه النجوم والكواكب متباعدة بعضها عن بعض بمسافات

(١) انظر العقيدة في الله، د. عمر الأشقر، (ص ١٤٥).

(٢) تفسير الفخر الرازي (١٣/١٠٦).

هائلة، لا تحسب إلا بالسنة الضوئية^(١)، وهناك عدد كبير من النجوم لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

ثم تأمل المطر النازل من السماء على شكل نقط صغيرة، لا تؤذي من سقطت عليه، ثم تتحول إلى أنهار وينابيع، عذبة طيبة المذاق^(٢).

ومن الآيات في خلقه أيضاً كونه سبباً لحياة الأحياء، قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٠].

كما جعله سبحانه من الأسباب في رزق العباد قال جل ذكره: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ [الذاريات: ٢٢].

ومن الآيات أيضاً ذلك السحاب المحمل بكميات هائلة من الماء، ومن ذلك يظل معلقاً بين السماء والأرض إلى أن يأذن الله تعالى بنزوله، وهذا من أعظم الآيات^(٣)، وتأمل هذا الماء الساقط تجده عذبا حلواً، فإذا خالط مياه البحار والمحيطات عاد مالحاً، وهذا من الحكم العظيمة الباهرة، إذ لو كان ماء البحر عذبا لصعب على الكائنات الحية من أسماك وغيرها أن تعيش فيه، وذلك بسبب العفونة والفساد الذي ينشأ من القاذورات الساقطة فيه، فلما كان مالحاً، صار وطناً صالحاً لما يعيش فيه من كائنات حية وما يستخرج منه من منافع. وتأمل حال البرق، والرعد، والصواعق، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ﴾ [الأنعام: ١٠]. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ

(١) السنة الضوئية حوالي: "٦ مليون مليون وهي المسافة التي يقطعها الضوء في عام" هندسة النظام الكوني في القرآن، ص ١٦.

(٢) انظر المرجع السابق، ص ١٥- ١٦، وص ٢٤، وكتاب التوحيد للزنداني (١٣٤/٢).

(٣) انظر تفسير الفخر الرازي (٢١٩/٤).

مَنْ خِيفْتَهُ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي
 اللَّهُ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴿٣١﴾ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ ﴿الرعد: ١٢- ١٤﴾.

فهذه من الآيات العظيمة الكثيرة، لم تأملها بعين البصيرة والتفكير،
 فهاهو البرق ضياء لامع، بارق يكاد يخطف الأبصار، وقد ذكر العلماء
 بأن له علاقة وثيقة بتسميد التربة، وتغذية النبات، وذلك بزيادة مركبات
 النتروجين فيها، وهو عبارة عن شحنات كهربائية يتم تفريغها بقدرة الله
 وعظمته، وعند التفريغ نسمع صوت الصواعق^(١).

فلنتأمل: هذه الشحنات الكهربائية ما مصدرها؟! وكيف تكونت؟!
 وما الذي جعل فيها هذه القوة؟! وما هو هذا التيار الكهربائي الذي لا
 نرى إلا آثاره؟! لاشك أنها عظمة الله تعالى.

ثانياً: الدلائل الأرضية:

بما في ذلك من أحوال النبات والحيوان والبحار والمعادن .. فتأمل
 أحوال النبات وما فيه من عيب صنع الله، إذ يسقى بماء واحد، ومع
 ذلك اختلفت ألوانه، وتباينت أشكاله، وتفاوت طعمه فهذا عنب،
 وهذا تمر، وهذا زيتون .. فسبحان الخالق الذي أتقن كل شيء خلقه^(٢).

قال تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ
 وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضَ لُبَّهَا عَلَى بَعْضِ
 فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٤٤﴾﴾ [الرعد: ٤٤].

قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ
 شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ

(١) انظر: سبعون برهاناً علمياً (١/١٦٣ - ١٦٤، ١٧١)، وانظر الله والكون د. محمد
 جمال (ص ١٥٦، ١٥٩).

(٢) انظر كتاب التوحيد للشيخ عبدالمجيد الزنداني (١/٣٣).

طَلَعَهَا قَنَوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّتْ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ
مُتَشَبِهٍ أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ [الأنعام: ٩٩].

وتأمل ما خلق الله تعالى من أنواع الحيوانات، فمنها ما يركب ومنها
ما يجلب، ومنها ما يتغذى عليه، ومنها ما يحرس الإنسان وغير ذلك ما
هو آية دالة على خالقه تبارك وتعالى^(١).

وتأمل اللبن الذي يخرج طعاماً لذيذاً سائغاً للشاربين، مع أنه يخرج
من بين الدم والفرث، مع اختلافه عنهما لونا وصفة^(٢)، قال تعالى:
﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ
لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾ [النحل: ٦٦].

وانظر إلى البحار، والأنهار، والعيون وما أودعه الله فيها من
عجائب الأسرار، حيث إن البحار تغطي حوالي ثلاثة أرباع الكرة
الأرضية، ولولا إمساك الله جل وعلا الماء لطفح وغطى جميع أرجاء
المعمورة^(٣)، وتأمل الأرض، وما فيها من آيات كما سبق بيان بعض
ذلك^(٤).

لاشك أن هذه الدلائل السماوية والأرضية كلها تدل على ربوبية
الله تعالى وعظمته.

٦- جريان الفلك في البحر

قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي

(١) انظر مفتاح دار السعادة (١/٢٠٦).

(٢) انظر التفسير القرآني لقرآن لعبدالكريم الخطيب (١٤/٣٢١).

(٣) انظر مفتاح دار السعادة (١/٢٠٤)، وسبعون برهانا (٢/٢٨٦-٢٧٢).

(٤) انظر ص (١٤-١٥).

الْفُلْكَ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ
الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِن
أُنجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٢٢﴾ [يونس: ٢٢].

ويقول تعالى في سورة إبراهيم: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي
الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ ﴿٣٢﴾ [إبراهيم: ٣٢].

وقوله تعالى في سورة الشورى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ
كَالْأَعْلَامِ ﴿٣٢﴾ [الشورى: ٣٢].

وهذه آية عظيمة من آيات الله، فهذه المخلوقات خواص معينة،
تجعلها تظل باقية على سطح الماء، ولو اختلفت هذه الخواص التي
أودعها الله تعالى في هذه المخلوقات ما جرت السفن على الماء، ومن
هذه الخواص كثافة الماء، وضغط الهواء، والتيارات المائية والهوائية،
ودرجة الحرارة، وغير ذلك من الخواص التي ذكرها العلماء^(١) وهذه
الآية تدل على الربوبية من وجوه:

إن هذه السفن، وإن كانت من تركيب الناس غير أن الله تعالى خالق
آلاتها، فلو لم يخلق آلاتها لم يكن هناك سفن أصلاً.

الثاني: إن الرب تعالى يحركها بواسطة الرياح التي لو سكنت،
لسكنت السفن عن الحركة، كما ذكر تعالى في قوله: ﴿ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ
الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَالِيِ ظَهْرِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣٣﴾ [الشورى: ٣٣]. ثم إن هذه الرياح لو كانت ريحاً عاصفاً، لغرقت الفلك بمن
فيها، فهذا من رحمة الله عز وجل.

(١) انظر تفسير الآيات الكونية د. عبدالله شحاتة، (٢١٧)، وطريق الإيمان لسميح
عاطف، ص ٥٩.

الثالث: إنه عز وجل أودع هذه المواد من الخصائص، والصفات التي لو اختلف ميزانها أو تغير لما استطاع أحد أن يركب البحر.
الرابع: إنه عز وجل خص كل قطر من أقطار العالم بشيء معين، وأحوج الكل إلى الكل فصار ذلك داعياً إلى ركوب البحر وتحمل المشاق.

الخامس: تسخير الرب تعالى البحر لحمل السفن، مع قوة سلطانه، إذا هاج، وما فيه من أهوال.
السادس: ما في هذه البحار من الحيوانات والمخلوقات العظيمة، ومع ذلك يخلص منها السفن، ويوصلها بالسلامة^(١).

٧- الرياح:

قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾ [يونس: ٢٢]
فهذه الرياح التي تملأ الكون، خلقها الرب عز وجل لحكم عظيمة وهي من آيات ربوبيته.

وهي أنواع ذكرها الله تعالى في آيات كثيرة، ومتفرقة في القرآن الكريم، بل وأقسم بها في مواضع، وذلك لشرفها، ولما فيها من بدیع صنعته وكمال قدرته.

فمن أنواع الرياح، النوع الذي يسير الفلك في البحر، وهو مذكور في سورة يونس في الآية التي سبق ذكرها. والريح العاصف وهي مذكورة في الآية السابقة أيضاً. ومن أنواع الرياح أيضاً ما ذكره الله تعالى في أول

(١) انظر تفسير الرازي (٤/٢١٨).

سورة المرسلات - على اختلاف العلماء في تأويلها ^(١) قال تعالى:
﴿ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ﴿١٠﴾ فَالْعَصْفِ فَتِ عَصْفًا ﴿١١﴾ وَالنَّشْرَاتِ نَشْرًا ﴿١٢﴾
فَالْفَرْقَاتِ فَرْقًا ﴿١٣﴾ فَالْمَلَقَاتِ ذِكْرًا ﴿١٤﴾ ﴾ [المرسلات: ١- ١٥].

ومن أنواع الرياح، الرياح اللوآح التي تقوم بتلقيح الأزهار ^(٢)
فتكون بعد ذلك الثمار، قال تعالى: ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاحٍ فَأَنْزَلْنَا مِنْ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴿٢٢﴾ ﴾ [الحجر: ٢٢].

وهذه الرياح كما أنها تأتي رحمة، وبشرى، فهي قد تأتي عذاباً
ونقمة قال تعالى: ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ العَقِيمَ ﴿١١﴾ مَا تَذَرُ
مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴿١٢﴾ ﴾ [الذاريات: ٤١- ٤٢].

لاشك أن هذا كله من آيات الله العظام.

٨- الرزق

قال تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ
وَالأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ
يُدَبِّرُ الأُمُورَ فَسَيَقُولُونَ اللهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ ﴾ [يونس: ٢١].

فالرزق من آيات الله العظيمة في هذا الكون، فانظر إلى رزق الأجنة
في الأرحام، كيف يصل إليها عن طريق الحبل السري، وعندما تخرج
من تلك الظلمات الثلاث، يفتق لها ثدي الأم فيخرج لبناً صافياً عذبا،
يحوي جميع المواد الغذائية التي يحتاجها البدن، فإذا اشتد العود، نبتت
الأسنان فتغذى البدن بعد ذلك على الخيرات العظيمة التي تخرج من

(١) انظر تفسير ابن كثير (١٨٩/٧).

(٢) انظر جامع البيان (٢٠/١٤، ٢٢).

الأرض، وكما رزق الإنسان رزق الأسماك في أعماق البحر والدود في جوف الصخر، وكذلك ساق غذاء الحشرات التي لا تكاد ترى بالأبصار، وخلق لها وسيلة التقاط الغذاء إما بالمنقار، وإما بالمخالب، أو الخراطيم كلُّ وما يناسب الخلقة التي خلقه الله عليها^(١)، ولهذا يقول جل ذكره: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ [هود: ١٦]. ويقول جل ذكره: ﴿ يَأْتِيهَا النَّاسُ أَذْكَرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنْتُمْ تُؤْفَكُونَ ﴾ [فاطر: ١٣].

٩- خلق السمع والبصر:

قال تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ ﴾ [يونس: ١٣١].

إن ما خلق الله عز وجل في هاتين الحاستين، لعالم وحده، وإن فيهما من دقيق وعجيب صنع الله، ما لا يمكن أن يخطر على بال. وفي التعبير عنهما بالملكية مع أنه مالك لكل شيء فيه إشارة إلى أن الإنسان بهاتين الحاستين يتعلم، فهما من أظهر الحواس في الإنسان إذ بدونهما لا يمكن له المعرفة والتعلم، فهما وإن كانتا من أسباب تفضيل الإنسان، وترقيه في العلم والمعرفة، فهما تحت تصرف الرب تعالى وفي ملكيته، وهو قادر على سلبهما^(٢).

(١) انظر تفسير المنار لمحمد رشيد رضا (١٢/١٢ - ١٣)، والإيمان للزنداني وآخرين، ص ٤٢ - ٤٤.

(٢) انظر التفسير القرآني للقرآن (١١/١٠٠).

والمتتبع لآيات القرآن الكريم يجد تقديم السمع على البصر في جميع المواطن التي ذكرت في القرآن، عدا ما جاء في سورة الكهف في قوله تعالى: ﴿ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ﴾ [الكهف: ٢٦] ومن الحكمة في هذا - والله أعلم - كما ذكرها بعض العلماء:

- إن الآيات السمعية، إنما تدرك بالسمع دون البصر، وهي أعظم الآيات، ولذلك قدم السمع على البصر.
- إن وظيفة السمع تبدأ قبل وظيفة الإبصار في الجنين كما ذكر ذلك الأطباء.

- إن تعلم النطق يتم عن طريق السمع، وإذا ولد أصم فإنه يصعب عليه الانسجام مع المحيط الخارجي، بعكس البصر، فالإنسان قد يتعلم وهو أعمى، وكثير من عباقرة وأذكاء العالم كانوا عمياناً.
- إن الأذن تقوم بوظيفة السمع، وتقوم بوظيفة أخرى، وهي التوازن في الجسم، أما البصر فله وظيفة النظر والرؤية فقط^(١).

والأذن تتركب من الأذن الخارجية، والأذن الوسطى، والأذن الداخلية، وقد احتوت جميعاً على بديع خلق الله عز وجل، وعجيب صنعه، فتأمل الأذن الخارجية، كيف خلقها الله تعالى على شكل صدفة كثيرة التعاريج؟ لتجميع الذبذبات الصوتية وتكسر من حدتها، ثم

(١) انظر قطر الولي على حديث الولي للشوكاني ص ٤٣٩، ومع الطب في القرآن، ص ٥٣ - ٥٤.

تنقلها إلى القناة الغضروفية، ثم إلى غشاء الطبلة ثم إلى المخ فيترجمها إلى حروف وأصوات، فسبحان من أتقن كل شيء خلقه^(١).

ثم تأمل حاسة البصر وما فيها من دقيق الخلق فهي مكونة من ثلاث طبقات، تحوي من الأغشية، والأوعية الدموية، والأنسجة ما تحار فيه العقول، فمثلاً "العين الواحدة حوالي (١٤٠) مليون مستقبل حساس للضوء، وهي تسمى بالمخاريط والعصي، وطبقة المخاريط والعصي هذه هي واحدة من الطبقات العشرة (٠.٤ مم). ويخرج من العين نصف مليون ليف عصبي فينقل الصورة بشكل ملون"^(٢).

وتأمل أيضاً هذه الرموش والجفون التي تحيط بالعين، وذلك لحفظ العين ووقايتها، وانظر إلى هذه الغدة الدمعية، التي لم يخلقها الرب جل وعلا عبثاً، فقد ذكر العلماء من فوائد الدموع، تخفيف شدة الحزن، وترقيق القلب وتطهيره إذا كانت من خشية الله، بالإضافة إلى ترطيب العين وتنظيفها من الميكروبات والأتربة إذ تحوي مواد مطهرة^(٣).

ومن الآيات أيضاً في خلق العين ما جعل الله لهذه العين من قوة الإبصار حتى في الضوء الخافت.

(١) انظر تفصيل ذلك في كتاب خلق الإنسان بين الطب والقرآن، د. محمد البار، ص ٣٢٤.

(٢) مع الطب في القرآن، ص ٤١.

(٣) انظر خلق الإنسان بين الطب والقرآن، ص ٣٤٠ وانظر ٣٣٨ - ٣٣٩.

ومن الآيات أيضاً رؤية بعض المخلوقات لبعض الأشعة التي لا يراها الإنسان من ذلك مثلاً: رؤية النحل للأشعة فوق البنفسجية، ورؤية البومة للأشعة تحت الحمراء^(١)، فسبحان الخلاق العليم.

١٠- إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي:

قال تعالى: ﴿أَمْنَ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدْبِرُ الْأَمْرَ﴾ لِيونس: ١٣١.

وهذا مشهد آخر من مشاهد هذا الكون، وهو مألوف لدينا، نراه ويتكرر أمامنا عشرات المرات، ولهذا تبدل الحس تجاهه، فضعف الشعور بمعاني العظمة ودلائل الربوبية فيه، وإخراج الحي من الميت، وإخراج الميت من الحي تتعدد معانيه كما ذكرها المفسرون:

فمنها: إخراج الإنسان الحي من النطفة، والعكس، وكذلك إخراج الطائر الحي من البيضة، والعكس.

ومنها: إخراج المؤمن من الكافر والعكس والمؤمن بمثابة الحي، والكافر بمثابة الميت.

ومنها إخراج النبتة الحية من البذرة الميتة^(٢).

ولو قال قائل: إن النطفة، والبيضة، والنواة، تحتوي على مادة الحياة، كما ثبت في العلم الحديث، فالجواب على ذلك أن يقال: لنعد إلى نشأة الحياة فهل كان هناك مادة للحياة أصلاً؟ فالجواب قطعاً لا. ولا يستطيع أحد الإجابة بنعم، إذ لو قال ذلك للزم الدور والتسلسل وهذا باطل.

ثم إن في حياتنا اليومية الكثير مما نشاهده دليلاً واضحاً على ذلك

(١) انظر العقيدة في الله، د. عمر الأشقر، ص ١٣٨.

(٢) انظر زاد المسير (١/٣٧٠).

فمثلاً الطعام الذي يتناوله الحي أليس ميتاً؟، ومع ذلك يتكون منه المني والمبيض، ويتحول في الجسم إلى خلايا حية من جنس خلايا الجسم، فهذا إخراج الحي من الميت، وأما إخراج الميت من الحي فمثاله خروج اللبن وغيره من الحي، وهذه شبه يثيرها الملاحظة، ليشككوا في صحة الوحي وأقوالهم مردودة، كما أنه ليس شرطاً موافقة القرآن الكريم لكل نظرية علمية، فكثير من هذه النظريات التي اعتقد الناس صحتها، ثبت بطلانها ومخالفتها للواقع^(١).

وعلى العموم فإن ظاهرة إخراج الحي من الميت، وإخراج الميت من الحي من الدلائل الكونية، الدالة على وحدانية الرب وعلى قدرته على الخلق والإعادة.

(١) انظر فيما سبق: تفسير المنار (١١/٣٥٦-٣٥٧)، ومجلة الأزهر العدد ٨ شوال ١٣٩٦هـ ص (١٢٨١-١٢٨٢)، ومع الطب في القرآن، ص ٥٥.

١١ - بدء الخلق وإعادته:

قال تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلْ اللَّهُ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنْتُمْ تُؤْفَكُونَ ﴾ [يونس: ٣٤].

ومعنى الآية "من ينشئ خلق شيء من غير أصل، فيحدث خلقه ابتداء ثم يعيده؟ يقول: ثم يفنيه بعد إنشائه، ثم يعيده كهيئته قبل أن يفنيه فإنهم لا يقدرون على دعوى ذلك" (١).

فمن من الآلهة المزعومة يستطيع أن يفعل ذلك؟! ﴿ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾ [٧] إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٨﴾ * قُلْ أَنْتُمْ لَكُمْ تَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٩﴾ [فصلت: ٧-٩].

ومما يبين ما في بدء الخلق من الآيات العظام، إن الإنسان إلى الآن لم يستطع التوصل إلى مراحل نشأة الكون، وكل نظرية تظهر تتعارض مع سابقتها، فمنهم من قال: "ترجع نشأة السيارات (الكواكب وتوابعها) حول الشمس إلى صدام مروع حدث بين الشمس ونجم هائل أدى إلى تناثر أجزاء من الشمس بالانجذاب نحو هذا النجم، وبردت تدريجياً حتى صارت صلبة، ودارت حول نفسها من هول الصدام" (٢) وهذه هي ما يعرف بنظرية التصادم، وظهرت بعدها نظرية أخرى تعرف بنظرية المدِّ الغازي، وتنص على: "أن مسألة انفصال الكواكب عن الشمس شيء سليم، ولكن ليس بالتصادم، وإنما تم الانفصال أثناء مرور نجم قريباً (٣) من الشمس وجذبه إياها .." (١).

(١) جامع البيان (١١/١١٥).

(٢) هندسة النظام الكوني في القرآن، ص ١١٦.

(٣) كذا بالأصل والصحيح قريب.

وهناك نظريات أخرى تدل على مدى تحبط الإنسان وجهله في معرفة حقائق هذا الكون^(٢). وتأمل في بدء الإنسان: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات: ٢١] فقد بدأ خلقه من نطفة مهينة، لو تركت شيئاً من الوقت خارج الجسم لفسدت، فانظر كيف حفظها الباري، وأكمل خلقها حتى خرجت في أحسن تقويم، وهذه النطفة عبارة عن خلية واحدة نشأت من اتحاد الحيوان المنوي عند الذكر مع البويضة عند الأنثى، فنتج عن ذلك "الأمشاج" أي البويضة الملقحة، ثم تأمل ما يحصل لها من التطورات، حيث يزداد عدد الخلايا، وفي خلال خمسة أيام أو أسبوع تعلق بجدار الرحم في النصف العلوي منه، ثم تتوالى مراحل نمو الجنين متتابعة^(٣) كما صورها الله تعالى في القرآن الكريم في آيات كثيرة، قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَعَجِيئاً مُّخَلَّقَةٍ لِّنَبِّئَنَّ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لْتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّنْ يَرُدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً﴾ [الحج: ٥]. وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْماً فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿٤﴾﴾ [المؤمنون: ١٢ - ١٤].

==

(١) المرجع السابق، ص ١١٧.

(٢) انظر المرجع السابق، ص ١١٨.

(٣) انظر خلق الإنسان بين الطب والقرآن، ص ١٩٥، وما بعدها.

وفي الحديث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكاً يقول: يا رب: نطفة. يا رب: علقة. يا رب: مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ وما الأجل؟ فيكتب في بطن أمه" (١) وتأمل هذا الدم الذي يجري في عروقتك، وما هي محتوياته؟ التي من ضمنها كريات الدم الحمراء التي ذكر العلماء بأنك لو وضعتها في صف بجانب بعض لأحاطت بالأرض (٥- ٦) مرات، وتقطع في عروق البدن مسافة تصل حوالي ١١٥٠ كم (٢) "ويستهلك الجسم من خلايا (١٢٥) مليون خلية في الثانية الواحدة.. وبنفس الوقت يتشكل ويتركب نفس العدد من خلايا تقريباً.. " (٣) لاشك أن هذا كله يدلنا على الخالق العظيم، فسبحان من خلق فسوى، وقدر فهدى، لاشك أن من قدر على البدء قادر على الإعادة من باب أولى إذا اقترن الإيمان بالربوبية، بالإيمان بالبعث.

قال تعالى: ﴿هُوَ يُحْيِيهِ وَيُمِيتُهُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [يونس: ٥٦].
وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِيهِ وَيُمِيتُهُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ [التوبة: ١١٦].
وسياتي الحديث عن البعث في الباب الرابع إن شاء الله تعالى.

(١) رواه البخاري في كتاب الحيض، باب مخلقة وغير مخلقة رقم: ٣١٢ (١/١٢١)، ورواه في كتاب الأنبياء باب قوله تعالى: "وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة" رقم: ٣١٥٠ (٣/١٢١٣) عن مسدد بنحوه، ورواه مسلم في كتاب القدر باب كيفية الخلق لآدمي في بطن أمه رقم: ٢٦٤٦ (٤/٢٠٣٨)، واللفظ لمسلم.

(٢) انظر مع الطب في القرآن، ص ٣٩.

(٣) المرجع السابق، ص ٤٠.

والواقع أن دلائل الكون شاهدة بوجود الرب تعالى، وربوبيته، وهذا لا ينكره إلا الملاحدة، حتى الحيوانات تشهد بذلك، فهاهو الهدهد يستدل على صحة توحيده بإخراج الله تعالى الحُبء وهو الماء من السماء والأرض.

ويخاطب سليمان - عليه السلام - بأعظم التوحيد في قوله تعالى: ﴿أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٥﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٢٦﴾﴾ [النمل: ٢٥-٢٦] ويستدل بذلك أيضاً على أن معرفة الله تعالى فطرية لا تحتاج إلى نظر أو استدلال كما سيأتي في المبحث القادم - إن شاء الله - .
المبحث الثاني: الاستدلال بالفطرة على الربوبية:

إن الإقرار بالرب تعالى، أمر مستقر في الفطرة لا يحتاج إلى دليل، لمن هو سليم الفطرة، وعلى هذا اتفق سلف الأمة وأئمتها، وخالف في هذا أهل البدع من الجهمية^(١)، والمعتزلة^(٢)، وبعض الأشاعرة^(٣)،

(١) أصحاب الجهم بن صفوان - ستأتي ترجمته - وهم من الجبرية الغالية، من آرائهم: نفي الصفات كلها، والقول بقاء النار، وأن الإيمان هو المعرفة فقد، وعندما ظهرت بدعهم، بترمد، قتل مسلم بن أحوز الجهم بن صفوان سنة ١٢٤هـ، في آخر دولة بني أمية، (انظر المقالات، ص ٢٧٩ - ٢٨٠، وانظر الملل والنحل للبغدادي، ص ١٤٥، وانظر الملل والنحل للشهرستاني (١/٨٦)).

(٢) أصحاب واصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد، يقال: إن سبب ظهورها أن واصل بن عطاء كان تلميذاً للحسن البصري، فسئل الحسن عن مسألة الفاسق هل هو مؤمن أو كافر؟ فأظهر واصل القول بالمنزلة بين المنزلتين ثم اعتزل حلقة الحسن يدعو إلى بدعته، ومن آرائهم نفي الصفات، ونفي خلق الله لأفعال العباد، ووجوب إنفاذ الوعد والوعيد، وتخليد مرتكب الكبيرة في النار، وهم فرق كثيرة قد تصل إلى عشرين فرقة منها: الواصلية، والعمرية الهديلية والنظامية .. الخ. (انظر الفرق بين الفرق للبغدادي، ص ١٤٥)

فقالوا: إن المعرفة لا تحصل إلا بالنظر^(٢) ، ومنهم من قال بوجوب النظر^(٣) ، ومن من ادعى الإجماع وجوبه^(٤) "واختلفوا في أول الواجبات فقيل: معرفة الله تعالى لأنها الأصل، وقيل النظر فيها أو القصد إليه لتوقفها عليه، وقيل الشك لأن النظر بعده.." ^(٥).

واستدلوا بأدلة من السمع والعقل منها:

١ - قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَنْظِرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُعْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [يونس: ١٠١].
وقوله تعالى: ﴿ فَأَنْظِرْ إِلَىٰ آثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الروم: ٥٠].

==

- ص ٩٣ وما بعدها، والملل والنحل (٥/٥٧ - ٧٢) والملل والنحل للشهرستاني ٤٣/١ وما بعدها، واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي، ص ٢٣ وما بعدها.
- (١) الأشاعرة أصحاب أبي الحسن الأشعري، وكان في أول أمره من المعتزلة، ثم فارقهم وأسس المذهب الأشعري، ثم عاد في آخر حياته إلى مذهب أهل السنة والجماعة كما صرح في كتبه المتأخرة كالإبانة، ومقالات الإسلاميين، وإليه ينتسب الأشاعرة ومن آرائهم إثبات سبع صفات لله تعالى، ويخالفون أهل السنة في إثبات الكلام، وفي قولهم بالكسب كما سيأتي وكان ظهورها في القرن الرابع الهجري. انظر الملل والنحل (١/٩٤ - ١٠٣).
- (٢) انظر مجموع الفتاوى (١٦/٣٣٠ - ٣٤٠) مجموعة الرسائل المنيرية (٢/١٩٨) وما بعدها، وشفاء العليل، ص ٤٧٦ - ٤٩٩، والمواقف للإيجي، ص ٢٨ - ٣٣، ودلائل التوحيد للقاسمي، ص (١٨٨ - ١٨٩).
- (٣) انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار، ص ٣٩، والمواقف ص ٢٨ - ٢٩، وتحفة المرید شرح جوهرة التوحيد لإبراهيم البيجوري، ص ٢١ - ٢٢.
- (٤) انظر شرح المقاصد للفتازاني، ص ٢٩٠.
- (٥) انظر شرح المقاصد، ص ٣٠١، وشرح الأصول الخمسة، ص ٣٩، والجامع لأحكام القرآن (٧ - ٣٣١).

وقالوا: إن هذا أمر والأمر يفيد الوجوب.
 ٢ - إن معرفة الله تعالى واجبة، وطريقها النظر، فأصبح النظر واجباً لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب^(١).
 ولهم أدلة عقلية أخرى^(٢).
 وهذا القول باطل، فالفطرة السليمة لا تحتاج إلى النظر العقلي ولا الاستدلال لمعرفة الخالق، وإنما يحتاج ذلك من فسدت فطرته^(٣).
 وبطلان هذا القول يتبين بما يلي:
 ١ - مخالفته للكتاب والسنة، وإجماع الأمة، وهذا كاف في بطلانه.

قال تعالى: ﴿أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ﴾ [إبراهيم: ١٠].
 وقوله تعالى: ﴿فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الروم: ٣٠].
 قال ابن كثير - رحمه الله -:

يقول تعالى: فسددت وجهك واستمر على الدين الذي شرعه لك من الحنيفية ملة إبراهيم، الذي هداك الله لها.. وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها، فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده^(٤).

وفي الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول

(١) انظر المواقف ٢٨ - ٢٩.

(٢) انظر المغني للقاضي عبدالجبار ٢٣٠/١٢ وما بعدها، وشرح الأصول الخمسة، ص ٥١ - ٦٤.

(٣) انظر مجموع الفتاوى (٧٣/٦).

(٤) تفسير ابن كثير (٣٥٨/٥).

الله ﷻ: " ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟" ثم يقول أبو هريرة - رضي الله عنه - " فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم" (١).

٢ - إن هذا القول لم يؤثر عن النبي ﷺ وهو المبعوث إلى الخلق جميعاً أبيضهم وأسودهم، عربهم وعجمهم، ولم ينقل لنا قط أنه قال لأحد لا يصح إسلامك حتى تستدل عليه بالنظر، فلو كان ذلك واجباً لبيّنه ﷻ لأُمَّته ونُقل واستفاض، ولكان ذلك أول ما تعلمه الأنبياء لأُمَّهم.

٣ - إنه يلزم من هذه المقالة، القول بكفر أكثر أهل الأرض، لأن أكثرهم عوام لا يعرفون معنى النظر والاستدلال، بل إيمانهم بالله تعالى فطري، لم يحتج إلى شيء من ذلك، وهذا اللازم باطل إجماعاً.

٤ - إن قول بعضهم بوجوب الشك قبل النظر، يلزم منه أن يظل الإنسان فترة من الزمن شاكاً في خالقه - والعياذ بالله - يطلب الأدلة ويلتمس البينة، فكيف حاله لو مات في هذه الفترة؟!.

٥ - إن جميع الخلق اعترفوا بالله رباً من غير تعلم ولا تلقين حجة، ولا اصطلاح وقع بينهم، حتى الذين لم تبلغهم دعوة الإسلام.

٦ - ومما يبين فساد هذا القول - أيضاً - أنه لو صح لجاز للكفار إذا غلبهم المؤمنون أن يقولوا لهم، دعوا لنا فرصة للنظر والاستدلال

(١) رواه البخاري في كتاب الجنائز باب: إذا أسلم الصبي رقم: ١٢٩٣ (٤٥٦/١ - ٤٥٧) ورواه أيضاً في باب ما قيل في أولاد المشركين رقم: ١٣ (٤٦٥/١) عن الزهري به نحوه. ورواه مسلم في كتاب القدر، باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة، رقم: ٢٦٥٨ (٢٠٤٧/٤) به.

على ربكم، وهذا لم يقع. إذ يلزم منه إقرار المسلمين لهم بالكفر مدة نظرهم، وهذا باطل^(١).

وبهذا يتبين بطلان قولهم بوجوبه، وأما ما استدلوا به من الآيات فلا دليل فيه إذ هي في مخاطبة المشركين المعاندين، ودعوة لهم إلى النظر والتأمل في آيات الله الكونية وهو طريق صحيح لمعرفة الله تعالى.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :
"أمروا بالنظر ليعرفوا الحق ويقروا به ولا ريب أن النظر يجب على هؤلاء"^(٢) اهـ.

أدلة الفطرة في سورة يونس:

الدليل الأول:

ظهورها في الشدائد والكوارث على شكل التجاء إلى الله تعالى وتضرع.

١ - في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٢﴾﴾ [يونس: ١١٢].

ومعنى الآية أن الإنسان إذا أصابه الضر، فإنه يستغيث بالله ويسأله في جميع حالاته، قائماً وقاعداً وعلى جنب، ولا يعتربه الملل ولا

(١) انظر فيما سبق: الفصل في الملل والنحل لابن حزم (٦٧/٤ وما بعدها)، والجامع لأحكام القرآن (٣٣٠/٧ - ٣٣٣)، ومدارج السالكين (٥٩/١ - ٦٠)، ودلائل التوحيد للقاسمي ص (١٩٣ - ١٩٤)، ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان بن حسن (٢١٠/١ - ٢١٣).

(٢) رسالة في الكلام على حديث يولد المولود على الفطرة، ضمن الرسائل المنبرية (٢٠٣/٢).

الفتور فإذا أنعم الله تعالى عليه أعرض وعاد إلى انتكاس الفطرة،
والتعامي عن الحق، وترك الشكر لله الذي فرج عنه البلاء^(١).
٢ - في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا
كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ
وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
الدِّينَ لَئِن أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٢٢﴾﴾ ليونس: ١٢٢ .

في الآية تصوير رائع لموقف المعاندين، المكذبين لرسول الله، حتى إذا
ركبوا البحر وعصفت الأمواج، وأحاطت بهم الشدائد، واستولى
عليهم الخوف والهلع عند ذلك تستيقظ فطرهم التي هي مفطورة على
توحيد الله فتلهج الألسنة بالدعاء، وتتعالى الصيحات، وتتجه القلوب
إلى الخالق وحده، ويظهر صدق الالتجاء.. وهذا يصدر منهم تلقائياً
بدون تقليد ولا نظر.

وفي هذا دليل على أن الخلق جبلوا على التوحيد، والالتجاء إلى الله
في الشدائد، حتى الوحوش والبهائم ترفع رؤوسها إذا أصابها الجهد
والجوع، فهذه جبلة في جميع المخلوقات^(٢).
الدليل الثاني:

الاستفهام التقريري، إذ قد استقر في نفوسهم الإقرار بالرب تعالى.
قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ
يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢١﴾﴾ ليونس: ١٢١.

(١) انظر: جامع البيان (٩٣/١١).

(٢) انظر الجامع لأحكام القرآن (٣٢٥/٨)، وفتح القدير للشوكاني (٤٣٤/٢ - ٤٣٥)
ودلائل التوحيد، ص ١٩٢، وفي ظلال القرآن (١٧٧٤/٣).

وقال تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ [يونس: ٢٥].

فهذا إقرار منهم بأن الله رازقهم، وخالقهم، ومدبرهم .. إذ هذا الإقرار مركوز في فطرهم، معلوم لديهم بالضرورة، وهم لا يعرفون النظر ولا الاستدلال.

وفي الحديث عن عياض بن حمار^(١) - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال ذات يوم في خطبته: "ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم، مما علمني يومي هذا كل مال نحلته عبداً، حلال، وإنني خلقت عبادي حنفاء كلهم. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب.."^(٢) الحديث.

ومن هنا نعلم أن دلالة الفطرة على الربوبية، أمر جبلي لا ينكره إلا معاند، حتى زعماء الكفر والشرك لم يكونوا ينكرون توحيد الربوبية، ولهذا جاءت الرسل، وأنزلت الكتب لتقرير توحيد الألوهية والدعوة إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، كما سيأتي في الفصل القادم إن شاء الله.

(١) عياض بن حمار بن أبي حمار بن مجاشع التميمي المجاشعي، صحابي سكن البصرة وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - انظر الإصابة لابن حجر (٤٨/٥).
 (٢) رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار رقم: ٢٨٦٥ (٤/١٩٧م)، ورواه أحمد في المسند (٤/١٦٢) عن قتادة به.

الفصل الثاني

إثبات الألوهية وفيه مبحثان:

الأول: معنى توحيد الألوهية ودلائله.

الثاني: الاستدلال بتوحيد الربوبية على
الألوهية.

الثالث: بيان الشرك في الألوهية وأدلة

المبحث الأول: معنى توحيد الألوهية ودلائله

التوحيد مصدر وَّحَدَّ يوحد، توحيد، ومعناه التفرد، والانفراد^(١).
وأما الألوهية فهي مأخوذة من آله، إلهة وألوهة، وهي العبادة،
والجمع آلهة، والإله كل ما عبد بحق وهو الله عز وجل، أو بغير حق
كالأصنام وغيرها مما يعبد من دون الله عز وجل^(٢).
وقيل مأخوذة من "إلاه"، وتقديرها فعلائية بالضم: تقول إلاه بين
الإلهية والإلهانية، وأصله من آله يأله إذا تحير، يريد إذا وقع العبد في
عظمة الله تعالى وجلاله.. وصرف همه إليها أبغض الناس حتى لا يميل
قلبه إلى أحد^(٣).
وقيل مأخوذ من ولاه، وقيل لاه يلوه لياها وفيه أقوال أخرى^(٤)
والأول المعتمد.

وأما معنى توحيد الألوهية من حيث الشرع فالمراد به إخلاص
العبادة لله تعالى وحده لا شريك له، والعبادة هي "اسم جامع لكل ما
يجبه الله ويرضاه من الأقوال، والأعمال الباطنة والظاهرة"^(٥)، فلا
يدعى إلا الله تعالى، ولا يستغاث إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا
يذبح إلا له، ولا يطاع إلا هو، ولا يرجى إلا هو.. الخ.

-
- (١) انظر الصحاح (٢٢٢٣/٦) ولسان العرب (٤٥٠/٣) مادة (وحد)، وبصائر ذوي
التمييز (١٦٩/٥ - ١٧٠).
- (٢) انظر لسان العرب (٤٦٧/١٣) وما بعدها) مادة آله، والقاموس المحيط، ص ١٦٠٣.
- (٣) النهاية في غريب الحديث والأثر (٦٢/١)، والصحاح (٢٢٢٤/٦)، ولسان العرب
(٤٦٩/١٣).
- (٤) انظر المفردات في غريب القرآن للراغب، ص ٢١ - ٢٢.
- (٥) العبودية لابن تيمية ص ٤، ومجموع الفتاوى (٣٧٨/١٤ - ٣٨٠)، وبداية الفوائد
لابن القيم (١٣٨/١).

وهذا هو التوحيد الطلبي، وتوحيد القصد والإرادة، التوحيد العلمي الذي بينه جل وعلا في آيات كثيرة منها قوله تعالى: ﴿قُلْ يَتَأْتِيهَا الْكُفْرُونَ ۗ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۗ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۗ﴾ [الكافرون: ١- ٢٣].

والذي من أجله بعث الله الرسل مبشرين ومنذرين فكل نبي أرسل في قومه فهو يدعوهم إلى توحيد الله جل وعلا وعدم الإشراك به، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۗ﴾ [المؤمنون: ٢٣].

وهذا هود عليه السلام يقول: ﴿وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۗ﴾ [الأعراف: ٦٥]. وهذا صالح يقول: ﴿وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ﴾ [الأعراف: ١٧٣].

وهذا شعيب يقول: ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ﴾ [الأعراف: ١٨٥].

وهكذا جميع الأنبياء والرسل يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ۗ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

ومن أجل هذا التوحيد كانت الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم وأنزلت لأجله الكتب، ومن أجله جرد السيف على أهل الشرك والجحود، ومن أجله خلقت الجنة والنار، وهذا التوحيد أنكره الكفار وأبوا قبوله مع اعترافهم بتوحيد الربوبية، ومع هذا فلم يقبل منهم، وكانوا من الخالدين في جهنم والعياذ بالله.

وفي سورة يونس - عليه السلام - تظهر الدعوة إلى هذا التوحيد في كثير من الآيات الكريمة يقول جل ذكره مبينا عظمته وقدرته، وداعيا إلى

إخلاص العبادة له: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [يونس: ٣].

يقول ابن جرير - رحمه الله - عند تفسير هذه الآية:

"هذا الذي صفته سيدكم ومولاكم لا من لا يسمع، ولا يبصر، ولا يدبر، ولا يقضي من الآلهة والأوثان فاعبدوه يقول فاعبدوا ربكم الذي هذه صفته، وأخلصوا له العبادة، وأفردوا له الألوهة والربوبية بالذلة منكم له دون أوثانكم، وسائر ما تشركون معه في العبادة" اهـ^(١).

ويقول جل ذكره: ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونََ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴾ [٣] ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ [٤].

[يونس: ١٣ - ١٤].

ويقول تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَتُنَا عِنْدَ اللَّهِ فَلِئِنْ أُنزِلَتْ عَلَيْنَا مِنَ السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [١٨].

[يونس: ١٨].

وقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ ﴿٢٨﴾ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ﴾ [يونس: ٢٨ - ٢٩].

ويبين جل وعلا اعترافهم بربوبيته مع عدم إقرارهم بألوهيته فيقول تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ

(١) جامع البيان: ٨٣/١١.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَلَعْنَةُ رَسُولِهِ وَكَلِمَاتُ اللَّهِ يُكْرَهُنَّ وَالَّذِينَ يَذَّبُوا عَنْ آلِهِمْ غَدْرًا فَلَنْ نَحْمِلَ عَنْهُمْ كِتَابَ اللَّهِ وَلَا نَحْمِلَهُمْ وَلَا يَتُوبُونَ عَلَيْهِمْ وَالْحَسْبُ لِلظَّالِمِينَ ﴿٣١﴾

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنْتَى تُصْرَفُونَ ﴿٣٢﴾ ﴿٣١﴾ ﴿٣٢﴾

لبيونس: ٣١ - ٣٢.

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في تقرير هذا التوحيد.

وفي السنة بين الرسول ﷺ هذا التوحيد أكمل بيان وكان أول ما يدعو إليه المشركون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ففي حديث معاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن، قال له: "إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم، تؤخذ من غنيهم فتُرَد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم، وتوق كرائم أموال الناس" (١).

وعن معاذ بن جبل - أيضاً - قال النبي ﷺ: "يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم، قال: أن يعبدوه ولا

(١) رواه البخاري، كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى رقم: ٦٩٣٧ (ج ٦/٢٦٨٥)، ورواه أيضاً في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة حديث رقم ١٣٣١ (٢/٥٠٥) به بنحوه، ورواه في كتاب الزكاة أيضاً باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة عن يحيى بن عبد الله به بنحوه، حديث رقم: ١٣٨٩ (ج ٢/٥٢٩). ورواه في باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد على الفقراء حديث رقم ١٤٢٥ (٢/٤٤) عن زكريا بن إسحاق به بنحوه. ورواه مسلم في كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام رقم: ٢٩ (١/٥٠) عن زكريا بن إسحاق بنحوه وزاد (واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)، ورواه أيضاً في كتاب الإيمان من طريق أخرى.

يشركوا به شيئاً، أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم، قال: ألا يعذبهم" (١).

وهذه الأحاديث وغيرها، دليل على مكانة هذا التوحيد، وأنه أعظم الأعمال وعليه مدار صلاحها وفسادها (٢).

دلائل توحيد الألوهية:

(١) رواه البخاري في كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله تبارك وتعالى حديث رقم ٦٩٣٨ (ج ٦/٢٦٨٥). ورواه في كتاب الجهاد باب اسم الفرس والحمار حديث ٢٧٠١ (ج ٣/٢٧٠١) من طريق أخرى عن معاذ بن جبل بنحوه وزاد (فقلت يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلموا)، ورواه في كتاب اللباس باب إرداف الرجل خلف الرجل رقم ٥٦٢٢ (ج ٥/٢٢٢٤) عن معاذ بن جبل بأطول منه. ورواه في كتاب الاستئذان باب من أجاب بلييك وسعديك رقم: ٥٩١٢ (ج ٥/٢٣١٢) عن معاذ بنحوه، وفي كتاب الرقاق باب من جاهد نفسه في طاعة الله رقم: ٦١٣٥ (ج ٥/٢٣٨٤) عن معاذ بن جبل، ورواه مسلم في كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً، حديث رقم: ٥٠ (ج ١/٥٩)، ورواه في كتاب الإيمان بطرق أخرى أيضاً.

(٢) وإذا علم ذلك وظهر لنا مكانة هذا التوحيد وأنه التوحيد الذي دعت إليه الرسل وهم أكمل الناس توحيداً، عرفنا ضلالة الصوفية في تقسيمهم التوحيد إلى ثلاثة أقسام توحيد العامة الذي يصح بالشواهد، ويقصدون به توحيد الألوهية التي دعت إليه الرسل، والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق، والنوع الثالث توحيد خاصة الخاصة وهو توحيد الحق لنفسه واستحققه لقدره، وضلالهم - والعياذ بالله - واضح للعيان، فهل يتصور أن يكون توحيدهم أكمل من توحيد الأنبياء والرسل هذا التوحيد الذي دلت عليه الدلائل والبراهين، وظهوره وجلالته، وشهادة الفطر والعقول به من أعظم الأدلة على أنه أعظم مراتب التوحيد، ونحن نعلم أن الدين قد كمل وأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي خاتمة الرسالات قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣]. فلماذا لم يبين ذلك لأُمَّته عليه الصلاة والسلام وكيف لنا أن نعلم ذلك إن لم يعلمنا إياه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان ضلال هؤلاء مبسوط في مواضعه من كتب السلف وليس هذا مجاله. انظر مدارج السالكين (٣/٤٨٥) وما بعدها.

وأما دلائل هذا التوحيد فكثيرة لسورة يونس - عليه السلام -
منها أوفر نصيب ومن ذلك :

أولاً : ما خلقه الله عز وجل في السماوات والأرض مما سبق بيانه
وتفصيله ^(١) من خلق السماوات والأرض، وتدبير الأمر، وخلق
الشمس القمر، واختلاف الليل والنهار، وجريان الفلك في البحر،
والرياح التي تجري بأمر الله، والرزق، وإخراج الحي من الميت وإخراج
الميت من الحي، وبدء الخلق وإعادته وغير ذلك من المظاهر الكونية التي
تدل دلالة واضحة على أن ذلك الخالق، الباري، المصور، هو المستحق
للعبادة وحده دون سواه.

فكيف تصرف العبادة لغيره وهو الخالق، الرب وجميع الخلق لا
حول لهم ولا قوة، قال جل وعلا : ﴿ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا
مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾ لِيونس : ١٣ .
وقال تعالى : ﴿ إِنَّ فِي آخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿٦١﴾ لِيونس : ١٦ .

ويقول الله تعالى : ﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ
السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ
وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٦٢﴾ فذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ
الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنْتِ تُصِرُّونَ ﴿٦٣﴾ لِيونس : ٣١ - ٣٢ .

والمعنى أفلا تصرفون العبادة له، وهون خالقكم، ورازقكم؟!
وكيف تصرفونها إلى آلهة ليست لها من صفات الربوبية شيء؟!
لاشك أن هذا من أعظم الضلال.

(١) انظر ص ١٢ وما بعدها.

فكل من عبد غير الله ، أو صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله فقد حاد عن السبيل وسلك سبيل الغواية ، فهذه الأدلة الكونية العظيمة لا بد لها من موجد واجب الوجود ، وهو الله تعالى ، إذ لا يستطيع ذلك إلا هو سبحانه .

قال تعالى : ﴿ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلْ اللَّهُ يَبْدُوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنْتَى تُؤْفَكُونَ ﴿٣٤﴾ ﴾ [يونس : ٣٤] .
ولهذا أعقب الله تعالى هذا الاستفهام بقوله تعالى : ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ [يونس : ٣٦] .

ثانياً: خلق الإنسان:

فهذا الإنسان المخلوق من نطفة ، فيه من دلائل توحيد الله عز وجل ما يقيم الحجة على المشركين المكذابين ﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ [الذاريات : ٢١] .

وقد سبق الحديث عن خلق الإنسان في الفصل الأول^(١) وإنما أوردته هنا إشارة إلى دلائل توحيد الله تعالى في خلقه ، والتي يصورها الرب في قوله تعالى : ﴿ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلْ اللَّهُ يَبْدُوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنْتَى تُؤْفَكُونَ ﴾ [يونس : ٣٤] . وقوله تعالى : ﴿ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدْبِرُ الْأُمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ [يونس : ٣١] .

فما دام أن هذه الأصنام لا تستطيع الخلق ولا الإعادة ، ولا تملك

(١) انظر ص ٣١ - ٣٢ .

السمع ولا البصر ولا تستطيع إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي، وهم مقرون بذلك معترفون به، فكيف تصرف لها العبادة، ولا تصرف للخالق الذي لولاه لما وجد خلق، ولا إعادة، ولا سمع، ولا بصر، فأنى يصرفون.

ثالثاً: شهادة الفطرة:

إن الفطرة لا تتوجه إلى غير خالقها، ودليل ذلك ما ذكره الرب جل وعلا في قوله: ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِن أَنجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٢٢﴾﴾ يونس: ٢٢٢.

فعند اجتماع هذه الأسباب الموجبة للخوف، المؤذنة بالهلاك، يحصل الدعاء لله والإخلاص له ظاهراً وباطناً، مع التزام الشكر لله جل وعلا فإذا استجاب لهم رجعوا على حالهم من دعاء غيرهم والتعلق بما سواه^(١) قال تعالى: ﴿فَلَمَّا أَنجَنَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٢٣﴾﴾ يونس: ٢٢٣.

وهذا من أبرز دلائل التوحيد فمادام أنهم لا يلجئون في الشدة إلا إلى الله ولا يكشفها عنهم إلا هو، إذن فالإخلاص والتوحيد هو المطلوب في سائر الأوقات والأزمان، ولما ركب عكرمة بن أبي جهل^(٢) البحر وماج

(١) انظر تفسير الفخر الرازي ج ١٣/ ٢٣.

(٢) عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي كان كأبيه من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أسلم عام الفتح وجاهد في سبيل الله في قتال المرتدين في زمن أبي بكر رضي الله عنهما، مات شهيداً بأجنادين، وقيل يوم

البحر وأخذوا يتضرعون إلى الله جل وعلا كان ذلك سبب إسلامه والقصة، كما رويت عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله ﷺ الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة عكرمة بن أبي جهل، وعبدالله بن خطل^(١) ومقيس بن صباب^(٢)، وعبدالله بن أبي السرح^(٣) فأما عبدالله بن خطل فأدرک وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث^(٤) وعمار بن ياسر وكان أشب الرجلين فقتله، وأما مقيس بن صباب فأدرکه الناس في

==

اليرموك سنة ١٥ هـ وقيل سنة ١٣ (انظر الإصابة ٤/٢٥٨) (وانظر تهذيب التهذيب ٧/٢٣٠) (وانظر الأعلام ٤/٢٤٤ - ٢٤٥).

(١) عبدالله بن خطل رجل من بني تميم بن غالب، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله لأنه كان مسلماً، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقاً وبعث معه رجلاً من الأنصار، وكان معه مولى له يخدمه.. فأمره بأمر فلم يعمل فقتله، ثم ارتد مشركاً وكان له قيناتان تهجوان النبي صلى الله عليه وسلم (انظر السيرة ٤/٧٤) (وانظر فتح الباري ٧ - ٦٠٤).

(٢) مقيس بن صباب بن حزن بن يسار الكناني القرشي: شاعر، اشتهر في الجاهلية، كانت إقامته بمكة، وهو ممن حرم على نفسه الخمر في الجاهلية. شهد بدر مشركاً.. وأسلم أخ له اسمه هشام، فقتله رجل من الأنصار خطأ، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالدية، فقبضها. ثم ترقب قاتل أخيه حتى ظفر به وقتله، وارتد ولحق بقريش، وقال شعراً في ذلك، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، فقتله نميلة بن عبدالله الليثي يوم فتح مكة، وقيل: رآه المسلمون بين الصفا والمروة فقتلوه بأسياهم" (الأعلام للزركلي ٧/٢٨٣) (انظر السيرة ٤/٧٥).

(٣) عبدالله بن سعد بن أبي السرح القرشي العامري، من بني عامر بن لؤي من قريش، فاتح أفريقية، وفارس بني عامر من أبطال الصحابة، أسلم قبل فتح مكة، وهو من أهلها، وكان من كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، مات بعسقلان فجأة وهو قائم يصلي (سنة ٣٨ هـ) وهو أخو عثمان بن عفان من الرضاع، (الأعلام ٤/٨٨ - ٨٩) (انظر السيرة ٤/٧٢ - ٧٣).

(٤) سعيد بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبدالله المخزومي، أسلم قبل فتح مكة، مات بالكوفة وقيل قتل يوم الحرة، (الإصابة ٣/٩٥).

السوق فقتلوه، وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصفة فقال أصحاب السفينة أخلصوا ألهتكم لا تغني عنكم شيئاً هاهنا، فقال عكرمة والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجني في البر غيره اللهم إن لك علي عهداً إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمداً حتى أضع يدي في يده فلاجدنه عفواً كريماً، فجاء فأسلم ..^(١) الحديث، فهذه الفطرة لا تتجه إلى غير خالقها، ولكن قد يعثرها غطاء من الشهوات والشبهات فيصرفها عن بارئها، لكنها عندما تفيق منه لا تتجه إلا إلى بارئها.

المبحث الثاني:

الاستدلال بتوحيد الربوبية على الألوهية:

لقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الآيات الدالة على ربوبيته في مواضع لا تحصى من كتابه الكريم، وذلك للاستدلال بها على الألوهية الذي هو متضمن للربوبية، وأرشد إلى هذا نبيه محمد ﷺ يقول تعالى: ﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا يُشْرِكُونَ ٥١ ۝ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَنْ يَعْدِلُونَ ٥٢ ۝ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا

(١) رواه النسائي كتاب تحريم الدم، باب: الحكم في المرتد، حديث رقم: ٤٠٦٧ (١٥/٧ - ١٠٦)، أبو داود في كتاب الجهاد، باب: قتل الأسير ولا يُعرض عليه الإسلام، رقم: ٢٦٨٣ (٦٥/٢ - ٦٦) عن سعد بن أبي وقاص مختصر وقال الهيثمي: "رواه أبو يعلى والبزار.. ورجالهما ثقات. ا.هـ، مجمع الزوائد (١٦٩/٦) وروى بأطول منه البيهقي في الدلائل (٩٨/٥)، وانظر صحيح سنن النسائي للألباني (٨٥٣- ٨٥٢/٣).

وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَلَيْسَ اللَّهُ بِلَا
أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ [النمل: ٥٩- ٦١].

فإن كان جل وعلا هو خالق جميع النعم. فكيف تصرف العبادة إلى
سواه لان الاعتراف بأنه الخالق، الذي خلق كل هذه النعم التي نتنعم
بها فذلك مستلزم ألا يعبد إلا هو، فجعل الأول دليلاً على الثاني، إذ
كانوا يعترفون بالأول، وينازعون في الثاني^(١) وهذا محض الضلال
والغواية، وفي سورة يونس عليه السلام يقرر الرب جل وعلا في عدة
آيات هذه الحقيقة ففي خلق السماوات والأرض يقول تعالى:

﴿ إِنَّ رَبِّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ
عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ
فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾ [يونس: ١٣]. فبعد بيانه سبحانه خلق
السماوات والأرض واستوائه على العرش، وتدبيره للأمر، أعقبها
بإثبات ألوهيته وأنه المستحق للعبادة في قوله تعالى: ﴿ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ
فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾ [يونس: ١٣].

وفي خلق الشمس والقمر يقول تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ
ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ
اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٦٣﴾ [يونس: ١٥].
وفي اختلاف الليل والنهار يقول تعالى: ﴿ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿٦٤﴾

[يونس: ١٦].

لاشك أن خلق الله تعالى لهذه المخلوقات، وما في خلقها من العظمة
والإتقان لدال على كمال القدرة، وكمال الحكمة، وهذا دال على أنه

(١) انظر شرح الطحاوية، ص ٢٦.

وحده سبحانه المعبود، الذي لا ينبغي أن تصرف العبادة، والرغبة والرهبة إلا إليه ^(١).

وفي بيان أن الله تعالى هو الرازق، المالك، مخرج الحي من الميت، ومخرج الميت من الحي ومدبر الأمر، دليل آخر على استحقاقه للعبادة لأن من كانت هذه صفته كيف يعبد غيره ممن لا يرزق ولا يملك، ولا ينفع ولا يضر وليس له من صفات الربوبية شيء؟! قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾ فذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿٣٢﴾﴾ لِيونس: ٣١- ٣٢.

ثم يسوق الرب تعالى عليهم حججاً أخرى في قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلْ اللَّهُ يَبْدُوَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿٣٣﴾ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِيَ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٤﴾﴾ [يونس: ٣٤-٣٥]

ثم يأمر الله تعالى بالإجابة على هذا التساؤل، وذلك إما عن طريق تلقين الجواب لهم وإرشادهم إليه، وإما لكون الأمر قد بلغ من الوضوح الجلاء إلى درجة أنه لا حاجة إلى معرفة جواب الخصم.

وإما لكون المشركين لا ينطقون بالحق الذي استقر في نفوسهم مخافة أن تقوم عليهم الحجة ^(٢).

(١) انظر تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي (٣/٣٢٦).

(٢) انظر فتح القدير (٢/٤٤٣- ٤٤٤).

ومن الآيات أيضاً التي فيها بيان استلزام توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية قوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ ﴿١٠٦﴾ لِيونس: ١٦٦.

وقوله تعالى: ﴿قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَقَّعُكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٠٤﴾ لِيونس: ١٠٤.

فهذه الأدلة الكونية في الآفاق وفي الأنفس من أصرح الأدلة على ألوهية الرب تعالى، ولهذا من كانت فطرته سليمة، فإنه لا يجد بداً من التسليم والإيمان بالله تعالى ربا ومعبودا.

كما جاء في الحديث الذي رواه النسائي عن أنس قال "نهينا في القرآن أن نسأل النبي ﷺ عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله، فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فأخبرنا أنك تزعم أن الله عز وجل أرسل، قال: صدق. قال: ومن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله، قال: فمن نصب فيها الجبال؟ قال: الله، قال: فمن جعل فيها المنافع؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء والأرض ونصب فيها الجبال وجعل فيها المنافع الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة أموالنا. قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في كل سنة. قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا الحج من استطاع إليه سبيلاً قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا. قال نعم. قال: فوالذي بعثك بالحق لا

أزيدن عليهن شيئاً ولا أنقص فلما ولى قال النبي ﷺ لئن صدق ليدخلن الجنة" (١).

ولهذا كان الشرك من أعظم الذنب عند الله، كما جاء في الحديث عن عبدالله بن مسعود قال: "سألت النبي ﷺ: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خالقك. قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك، قلت: ثم أي؟ قال: إن تراني حليمة جارك" (٢).

ومن هنا يتبين استلزام توحيد الربوبية، لتوحيد الألوهية وتضمن توحيد الألوهية لتوحيد الربوبية، ومعنى ذلك أن من آمن بالله رباً، خالقاً ورازقاً، فهذا يستلزم ألا يصرف العبادة لغيره، إذ لا يستحقها إلا من اتصف بصفات الكمال وهو الله وحده جل وعلا.

- (١) رواه النسائي في كتاب الصيام باب وجوب الصيام ح رقم ٢٠٩١ (ج ٤/١٢١) - (١٢٢)، والحديث رواه البخاري مختصراً بنحوه من حديث أنس بن مالك بمعناه في كتاب العلم باب ما جاء في العلم حديث: ٦٣ (١/٣٥). ورواه مسلم مختصراً عن أنس بن مالك في كتاب الإيمان باب بيان الصلوات أحد أركان الإسلام رقم: ٨ (١/٤٠).
- (٢) رواه البخاري في كتاب التفسير باب قوله تعالى: (فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون) حديث رقم: ٤٢٠٧ (ج ٤/١٦٢٦) وفي باب قوله تعالى: (والذين يدعون مع الله إلهاً آخر) الآية ح رقم: ٤٤٨٣ (ج ٤/١٧٨٤) ورواه أيضاً في كتاب الأدب باب قتل الولد خشية أن يأكل معه ح رقم: ٥٦٥٥ (ج ٥/٢٢٣٦) وفي كتاب المحاريرين من أهل الكفر والردة باب إثم الزناة ح رقم ٦٤٢٦ (ج ٦/٢٤٩٨) وفي كتاب التوحيد باب قوله تعالى: (فلا تجعلوا لله أندادا) ح رقم ٧٠٨٢ (ج ٦/٢٧٣٤) وفي باب قوله تعالى: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) الآية ح رقم ٧٠٩٤ ج ٦/٢٧٣٩.
- ورواه مسلم في كتاب الإيمان باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها حديث (١٤١) (ج ١/٩٠) عن عبدالله بن مسعود به.

وأما ما تضمن توحيد الألوهية لتوحيد الربوبية فمعناه، أن من عبد الله وحده لا شريك له، لا بد أن يكون قد استقر في قلبه أنه رب العالمين، وأنه الخالق، والرازق، المدبر^(١).

(١) انظر العبودية، ص (٤٨)، ومدارج السالكين (٤١١/١)، وعقيدة التوحيد في القرآن لمحمد ملكاوي، ص (١٢٢- ١٢٣).

المبحث الثالث: بيان الشرك في الألوهية وأدلة بطلانه:

إن الإشراف بالله انحراف خطير يعترى الفطرة البشرية التي فطرها الله تعالى على الإسلام والتوحيد وهو من أقبح القبائح، لأن صاحبه يجعل مع الله شريكاً في ملكه، ويسيء الظن به، وأجمع العلماء على أن صاحبه خالد في نار جهنم، لا يغفر الله له هذا الجرم العظيم. قال تعالى:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٨].

والمشرك محروم من الشفاعة، مستباح الدم والمال والعرض، ولو كان يقر أن الله هو الخالق، الرازق، النافع، الضار، فالرب جل وعلا لم ينزل الكتب، ويرسل الرسل، إلا لكي يطاع ويعبد كما قال جل ذكره ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾ [الحديد: ٢٥].

"والشرك: كالشريك، والشريك المشارك، وشاركت فلاناً: صرت شريكه ويقال: هذه شريكتي، وما ليس فيه إشراف أي ليس فيه

شركاء، وأحدها شرك وأشرك بالله: جعل له شريكاً في ملكه، تعالى الله عن ذلك" (١).

والقرآن الكريم قد أطل في نفي الشرك وإقامة الأدلة على بطلانه خاصة في القسم المكي منه، ومن تلك السور التي تناولت موضوع الشرك سورة يونس عليه السلام التي نحن بصدد استخراج العقائد منها وأستطيع أن أحدد أنواع الشرك التي وردت في هذه السورة الكريمة في أربعة أنواع (٢) كما يلي:

أولاً: شرك العبادة.

ثانياً: شرك الشفاعة.

ثالثاً: شرك الطاعة والاتباع.

رابعاً: شرك الدعاء.

وإليك بيان هذه الأنواع وأدلة بطلانها:

(١) لسان العرب باختصار (٤٤٨/١٠ - ٤٤٩) مادة شرك، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة، ص ٢٨. والصحاح (١٥٩٣/٤)، والنهية في غريب الحديث (٤٦٦/٢).

(٢) مرتبة حسب ورودها في السورة.

أولاً شرك العبادة:

وقد ذكر الله عز وجل هذا الشرك في قوله تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَتْنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَنْبِئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾﴾ [يونس: ١٨].

وقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَائِكُمْ فزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَائُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ ﴿٢٨﴾ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلِينَ ﴿٢٩﴾﴾ [يونس: ٢٨- ٢٩] ﴿قُلْ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّنَكُمْ وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٤﴾﴾ [يونس: ١٠٤].

والعبادة هي الطاعة، وأصل العبودية الخضوع والتذلل، يقال طريق معبد إذا وطئته الأقدام^(١).

وهي في الشرع كما سبق تعريفها لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - هي "اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة"^(٢). ومن تعريفها اللغوي يتبين أن العبادة لا بد أن يصاحبها خضوع وتذلل لله عز وجل والعبادة تشمل - كما سبق - جميع ما يحبه الله من صلاة وصوم، وحج، وصدقة، وجهاد، وصلة أرحام، وتلاوة قرآن، وذكر، ودعاء.. الخ، فمن صرف شيئاً من ذلك لصنم، أو ولي، أو كوكب، أو قبر، فقد أشرك في عبادته والله غني عن الشرك، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال

(١) انظر لسان العرب مادة (عبد) (٣/٢٧٠-٢٧٨).

(٢) رسالة العبودية، ص ٤.

رسول الله ﷺ : "قال الله تبارك وتعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غير، تركته وشركه" (١) .

ولهذا وصف الله أنبياءه بأنهم عبيد له وذلك في مجال التشريف والتكريم كما قال تعالى عن نبيه ﷺ : ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الإسراء: ١] .

ووصف عيسى عليه السلام بالعبودية رداً على النصارى الذين يدعون ألوهيته قال تعالى : ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [الزخرف: ٥٩] .

وقال جل وعلا عن نوح عليه السلام : ﴿سَلِّمْ عَلَيَّ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ [٨] إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ [الصافات: ٧٩ - ٨١] .

وقال عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب : ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾ [ص: ٤٥] ، وهكذا جميع الأنبياء .

ولنعد الآن إلى أصل ابتداء وحدث الوثنية في الأرض ، وانتقالها إلى جزيرة العرب ، روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما "صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد ، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل ، وأما سواع فكانت لهذيل ، وأما يغوث فكانت لمراد ، ثم لبني غطفان بالجرف عند سبأ .

(١) رواه مسلم كتاب في الزهد والرفائق باب من أشرك في عمل غير الله ، رقم ٢٩٨٥ (ج/٤/٢٢٨٩) ورواه البيهقي في الأسماء والصفات من طريق آخر عن أبي هريرة بمعناه (ج/٣٤٠) .

وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير، لآل ذي الكلاع. أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبت^(١).

وأخرج الفكاهي^(٢) عن عبيد الله بن عبيد بن عمير^(٣) قال: (أول ما حدثت الأصنام على عهد نوح، وكانت الأبناء تبر الآباء، فمات رجل منهم فجزع عليه؟ فجعل لا يصبر عنه، فاتخذوا مثلاً على صورته، فكلما اشتاق إليه نظره، ثم مات ففعل به كما فعل، حتى تتابعوا على ذلك، فمات الآباء، فقال الأبناء: ما اتخذ أبائنا هذه إلا أنها كانت آلهم، فعبدوها)^(٤).

وروى ابن جرير عن محمد بن قيس^(٥) (ويعوق ونسرا) قال: كانوا أقواماً صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا

(١) رواه البخاري في كتاب التفسير باب: (وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق) رقم: ٤٦٣٦ (٤/١٨٧٣).

(٢) محمد بن إسحاق بن العباس الفكاهي: مؤرخ. من أهل مكة، كان معاصراً للأزرقي، متأخراً عنه في الوفاة، ولم تحدد سنة وفاته، من مؤلفاته (أخبار مكة) انظر الأعلام (٢٨/٦) وانظر مقدمة أخبار مكة (١/٥ - ٣٢).

(٣) عبيد الله بن عبيد أبو وهب الكلاعي الدمشقي، صدوق، من السادسة، مات سنة اثنتين وثلاثين، (التقريب رقم ٤٣١٩) ص ٣٧٣، وانظر تهذيب التهذيب ٣٢/٧.

(٤) أخرجه الفكاهي في أخبار مكة (١٦٢/٥) ولم يذكر بقية إسناده، ونقله عن السيوطي في الدر المنثور (ج ٨/٢٩٤)، ونقله الحافظ في الفتح (٨/٥٣٧).

(٥) محمد بن قيس المدني أبو أيوب، قال ابن سعد كان كثير الحديث عالماً، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو داود ثقة، وضعفه ابن معين قيل توفي أيام الوليد بن يزيد (انظر تهذيب التهذيب ٣٦٧/٩)، وانظر التقريب رقم ٢٤٥ ص ٥٠٣.

قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق إلى العبادة إذا ذكرناهم، فصورهم، فلما ماتوا، وجاء آخرون دب إليهم إبليس، فقال: إنما كانوا يعبدونهم، وبهم يسقون المطر فعبدوهم^(١). ومن مجموع الروايات يتبين لنا أن أول شرك وقع في الأرض كان في قوم نوح - عليه السلام - ومن أسبابه:

- ١ - اندراس العلم، وانتشار الجهل.
- ٢ - الغلو في الصالحين.
- ٣ - اتخاذ التماثيل والصور، ثم عبادتها، بتسويل وتزيين من إبليس - لعنه الله.

أما عن انتقالها إلى الجزيرة العرب، وعبادتها هناك ففيها رأيان: الأول: ما ورد في أكثر الروايات الصحيحة، إن أول من نصب الأوثان في جزيرة العرب ودعا إلى عبادتها عمرو بن لحي الخزاعي^(٢)، وهو من قبيلة خزاعة^(٣).

(١) رواه ابن جرير في تفسيره (٩٨/٢٩ - ٩٩) وإسناده فيه موسى بن عبيدة قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (ضعيف لاسيما في عبدالله بن دينار) انظر ص ٥٢٢، وفيه أيضاً محمد بن حميد وهو ضعيف انظر التقريب ص ٤٧٥، وباقي إسناده ثقات ومحتج بهم.

(٢) عمرو بن لحي بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدي، وهو جد خزاعة، تولى الحجابة بمكة، وزار بلاد الشام فلما وصل مآب من أرض البلقاء وجدهم يعبدون الأصنام فأعجبه ذلك فطلب منهم أن يهبوه صنما فأعطوه "هبل" فقدم به إلى مكة ونصبه للعبادة والتعظيم، فكان أول من فعل ذلك من العرب، انظر السيرة (١٢١/١ - ١٢٣)، وانظر البداية والنهاية (١٧٤/٢)، وانظر الأعلام (٨٤/٥).

(٣) "سميت خزاعة لأنهم تخزعوا من ولد عمرو بن عامر، حين أقبلوا من اليمن يريدون الشام فنزلوا بمر الظهران فأقاموا بها" السيرة: (١٣٦/١).

روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: " رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب" ^(١).

الثاني: ذكره ابن إسحاق في قوله: (ويزعمون أن أول من كانت عبادة الحجارة في بني إسماعيل، أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن منهم، حين ضاقت عليهم، إلا حمل معه حجراً من حجارة الحرم تعظيماً للحرم، فحيثما نزلوا وضعوه، فطافوا به .. حتى خلف الخلوف، ونسوا ما كانوا عليه، واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره فعبدوا الأوثان ^(٢) اهـ. وهذا الرأي ضعيف والجواب عليه من أوجه:

الأول:

إنه لا ينافي القول السابق، إذ يمكن الجمع بينهما بالقول: إن العرب فعلت ذلك في بداية الأمر، فلما رأى ذلك عمرو بن لحي أعجبه، فجلب الأصنام من الشام ودعا إلى عبادتها، وتعظيمها ولم تكن كذلك ^(٣).

الثاني:

إنه لا يقوى على معارضة القول الأول لصحة دليله.

الثالث:

تصدير ابن إسحاق له بلفظ "ويزعمون" مما يدل على تضعيفه له.

(١) رواه البخاري في كتاب التفسير، باب: (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة) رقم: ٤٣٤٧

(٢) ورواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب: النار يدخلها الجبارون،

رقم: ٥١ (٤/٢١٩٢) عن صالح به.

(٣) السيرة النبوية (١/١٢٢).

(٣) انظر الأعلام (٥/٨٤).

وحديث ابن عباس المتقدم يبين أن كل قبيلة من العرب اتخذت صنماً تعبده، فود كانت لكلب بدومة الجندل، وسواع لهذيل، ويغوث لمراد، ويعوق لهمدان، ونسر لحمير آل ذي الكلاع، واستحدثوا أصناماً أخرى كمناة، واللات، والعزى، ونائلة وإساف^(١).

ولم تكن عبادتهم قاصرة على عبادة الأصنام، بل عبدوا الملائكة، والأنبياء، والكواكب والشمس، والقمر، والنار، والجن^(٢).

قال تعالى: ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ ﴾ [الأنعام: ١٠٠].

وكانوا ينحتون أصنامهم على شكل من يعظمونه من بشر، أو كوكب، أو ملك، ثم يعكفون عليها ويعبدونها، وكانت الشياطين تدخل في هذه الأصنام وتخاطبهم، وتخبرهم ببعض المغيبات، وهم مع ذلك يبذلون أموالهم، وأبناءهم دونها، بل ويبذلون دماءهم في سبيلها - نعوذ بالله من الضلال -^(٣).

ومن أسباب ضلالهم وكفرهم القياس الفاسد، حيث قاسوا الخالق بال مخلوق وقالوا كيف يسمع حاجتنا جميعاً في وقت واحد، وهذا ما ذكره الله تعالى في قوله: ﴿ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكٰفِرُونَ هٰذَا سَحِرٌ كَذٰبٌ ﴿١٠٠﴾ أَجْعَلُ الْآلِهَةَ إِلٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ ﴿١٠١﴾ ﴾

[ص: ٤ - ٥].

(١) انظر السيرة (١/١٢٠ - ١٣٢)، وانظر أخبار مكة (٥/١٦٢ وما بعدها)، وانظر تاريخ الأمم والملوك (١/١٦٩) وانظر الملل والنحل (٢/٢٣٧)، وانظر إغاثة اللهفان لابن القيم (٢/٢٩٤) وما بعدها، وانظر فتح الباري (٣/٥٨٤ - ٥٨٥).

(٢) انظر إغاثة اللهفان (٢/٣١٧ - ٣١٨).

(٣) انظر إغاثة اللهفان (٢/٣١٤) وما بعدها.

ومن أسباب ضلالهم - أيضاً - الغلو في الصالحين كما وقع لقوم نوح.

ومن أسباب ضلالهم زعمهم أن هذه الأصنام تقربهم إلى الله زلفى، ثم صرفوا العبادة كلها لها من دون الله.

ومع الإصرار والعناد فقد دعاهم - عليه الصلاة والسلام - إلى توحيد الله، وأفنى في ذلك عمره، وصبر على أذاهم، وما كادوا له حتى أظهر الله دينه وأعلى كلمته: ﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ [الإسراء: ٨١].

وقد أخبر - عليه الصلاة والسلام - بأن عبادة الأصنام ستظهر في آخر الزمان كما جاء في الحديث عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى" فقلت: يا رسول الله: إن كنت لأظن حين أنزل الله ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣٣]. إن ذلك تام.

قال: "إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله رجلاً طيبة، فتوفي من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم" (١).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تقوم الساعة حتى تضطرب اليات نساء دوس حول ذي الخلصة" (٢) (١).

(١) رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة رقم ٢٩٠٧ (٤/٢٢٣٠)، ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٩/١٨١) عن عبد الحميد بن جعفر به، ورواه الحاكم في المستدرک عن عبد الحميد بن جعفر به (٤/٤٩٤) رقم: ٨٣٨١.

(٢) ذو الخلصة: (بيت كان فيه صنم كان يسمى الخلصة لدوس وخثعم وبجيلة) الأمكنة والمياه والجبال للزمخشري ص ٩٩، وانظر السيرة (١/١٣٠).

وهذا يشكل من حديث جابر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الشيطان قد أيس أن يعبد المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم" (٢).

وللعلماء آراء في الجمع بين هذه الأحاديث:

فقال بعضهم: المراد بهم أصحابه فمن بعدهم، بأنهم لا يعودون إلى عبادة الشيطان ذكر ذلك البيهقي في الدلائل بقول: "باب ما جاء في إخباره ﷺ بأن المسلمين لا يعبدون الشيطان في جزيرة العرب - يريد أصحابه فمن بعدهم فكان كما قال - ثم كان ما أخبر به من التحريش بينهم في آخر أيامه" (٣).

وقيل: بل المراد المنع من ارتداد من أسلم، وعودته إلى عبادة الأصنام، وأجابوا عن ارتداد مانعي الزكاة وغيرهم، بأنهم لم يعبدوا الأصنام (٤).

وقيل: إن المراد بحديث جابر - رضي الله عنه - "إن المصلين لا يجمعون بين الصلاة وعبادة الشيطان كما فعلته اليهود والنصارى" (٥).

==

قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - عند شرحه لكتاب التوحيد في دروسه المسجلة على أشرطة كاسيت "وقد وقع ذلك بأن أعيد هذا وعبد في عهد قريب قبل قيام هذه الدولة وطافوا به" اهـ.

- (١) رواه البخاري في كتاب الفتن، باب تغيير الزمان رقم: ٦٦٩٩ (٦/٢٦٤)، ورواه مسلم في كتاب الفتن وأشراف الساعة رقم ٢٩٠٦ (٤/٢٢٣٠) عن الزهري به.
- (٢) رواه مسلم في كتاب صفات المنافقين، وأحكامهم باب: تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس.. رقم: ٢٨١٢ (٤/٢١٦٦)، ورواه الترمذي في كتاب البر والصلة، باب: ما جاء في التباغض رقم: ١٩٣٧ (٤/٣٣٠)، ورواه الإمام أحمد في المسند (٣/٣١٣).
- (٣) دلائل النبوة (٦/٣٦٣).
- (٤) انظر تحفة الأحوذى (٦/٦٧).
- (٥) المرجع السابق (٦/٦٨).

وقيل: إن الشيطان يئس، وهذا اليأس لا يمنع من وقوع الشرك، فقد يقع ما يئس منه، أو لعل يأسه عندما رأى قوة الإسلام وانتشاره فلما ذهب ذلك الجليل، ذهب يأسه ووقع الشرك^(١).
والقول الراجح من هذه الأقوال - والله أعلم - القول الأخير، لأن حديث جابر ليس فيه تخصيص بالصحابة.
والردة قد وقعت في عهد أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ولا يمنع وقوعها عودتهم إلى عبادة الأصنام كما كانوا.
والقول الثالث لا دليل عليه.
كما أن القول الأخير أمكن فيه الجمع بين النصوص.

ثانياً: شرك الشفاعة:

وقد ورد في قوله تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَتْنَا عِنْدَ اللَّهِ فَذُكِّرُوا لَعْنَةُ اللَّهِ الْكٰفِرِينَ﴾^(١) أيونس: ١٨.
وفي نفيها قال جل وعلا: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِن شٰفِعِ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ذٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾^(٢) أيونس: ٢٣.
والشفاعة في اللغة مأخوذة من "شفع وهي خلاف الوتر، وهو الزوج نقول: كان وترًا فشفعته شفعا، وشفع لي يشفع شفاعة وتشفع:

(١) انظر عقيدة المؤمن للشيخ أبي بكر الجزائري، ص ٣٤٢.

طلب. والشفيع: الشافع، والجامع شفعاء، واستشفع بفلان على فلان وتشفع له إليه فشفعه فيه" (١).

إذن فالشفاعة بمعنى ضم شيء إلى آخر مساوياً له أو دونه لإعانتة أو التوصل إلى محبوب عنده.

وهي تعني عند المشركين دعاء غير الله والتوجه إليه بالعبادة والتضرع والرغبة والرغبة والمحبة وسؤاله الحاجات، ليكون ذلك وسيلة إلى نيل ما عند الله عز وجل (٢).

والشفاعة نوعان:

الأولى: شفاعة منفية.

والثانية: شفاعة مثبتة.

أولاً: الشفاعة المنفية:

وهي المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعْنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [يونس: ١٨].

وقوله: ﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [الأنعام: ٥١].

وهؤلاء المشركون يقولون: إن الله تعالى لعظمته لا نسأله إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك، ومعلوم بطلان قولهم هذا من عدة أوجه منها:

(١) لسان العرب ج ٨/١٨٣ - ١٨٤ مادة (شفع) وانظر الصحاح (٣/١٢٣٨) والقاموس المحيط ٩٤٧.

(٢) انظر جامع البيان (١١/٩٨).

إن من يتقرب إليه بالوسائط إما أن يكون قادراً على سماع الحوائج بدون واسطة أو يكون قادراً على سماعها بواسطة. فإن كان الأول فلا داعي لهذه الوساطة، وإن كان الثاني كان الوسيط أفضل منه، والله تعالى له الكمال المطلق.

ومنها: إن الله تعالى أمر بسؤاله بلا واسطة، فيجب اتباع أمره، وعدم مخالفته.

ومنها: إن هذه الوسائط تكون على أحد وجوه ثلاثة وهي:
الأول: أن تخبر الملك بأحوال خفيت عليه في الرعية لم يعلمها، والله تعالى يعلم السر وأخفى.

الثاني: أن يكون الملك عاجزاً عن تدبير أمور الرعية فهو محتاج إلى أعوان وأنصار يعينونه ويساعدونه ويقضون حاجات الرعية ومعلوم قطعاً وجزماً بأن الله الواحد جل وعلا لا يكرهه ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء لا تخفى عليه خافية، خالق كل شيء، ليس له ولي ولا ظهير من الذل، ولهذا لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فأصبحت الشفاعة له وحده لا شريك له.

الثالث: إن الملك قد لا يكون مريداً للإحسان للرعية ولكن إذا جاء الوسيط فكلمه ونصحه ووعظه قام بالأمر وحصلت الشفاعة، أما الرب جل وعلا فهو الرحيم بعباده المحسن إليهم.

إن الملوك قد تُكره على الشفاعة إما لحاجتها إلى الشافع وإما خوف الضرر إذا لم تحصل الشفاعة، أما الرب جل وعلا فهو الغني سبحانه، بل العباد كلهم يرجون رحمته ويخافون عذابه^(١).

ولهذا فطالبو الشفاعة من غير الله مشركون، لا تنفعهم شفاعتهم يوم القيامة، قال تعالى: ﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلُوبًا أُولَئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ لَهَا سُلْطَانٌ شَيْئًا وَلَا يَعْلَمُونَ﴾^(٢) قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا ﴿الزمر: ٤٣﴾ - ٢٤٤.

ومن ذلك ما حصل ويحصل من التمسح بقبور الأولياء والصالحين، أو غيرهم ممن يعتقدون ولايته، ودعاءهم وسؤالهم الحاجات والشفاعة مما عمَّ شره، وزاد خطره^(٢).

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : "لا يجوز أن يقول لملك ولا نبي ولا شيخ - سواء كان حياً أو ميتاً - اغفر ذنبي، ولا انصرنى على عدوي، ومن سأل ذلك مخلوقاً، فهو مشرك بربه من جنس المشركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والتماثيل التي يصورونها على صورهم، ومن جنس دعاء النصارى للمسيح وأمه .." ^(٣).

(١) انظر كتاب الزيارة لابن تيمية، ص ٧٧ - ٨٤، والرسالة الأكملية لابن تيمية ص ٦٦ - ٦٧ وهي في الفتاوى (١٣٣/٦) والهدية السنوية جمع بن سحمان، ص ٥١ - ٥٢.

(٢) كما يفعل اليوم عند القبور كقبر عبدالقادر الجيلاني، والبدوي في مصر واليمن، ومشهد الحسين - رضي الله عنه - ومشهد هود - عليه السلام - على حد زعمهم في جامع دمشق، وقبر بهاء الدين بباكستان، وقبر حواء كما يزعمون في جدة، وقبر ابن عباس - رضي الله عنه - في الطائف، وغيرها.

انظر اقتضاء الصراط المستقيم، ص ٣١٦، وكشف الشبهات مع الهامش، ص ١١ - ١٩.

(٣) كتاب الزيارة، ص ٧٨ - ٧٩.

ثانياً: الشفاعة المثبتة:

فهي المذكورة في قوله تعالى: ﴿مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ﴾ [يونس: ٣].
 وقوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥].
 وقوله: ﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلُوبَهُمْ قُلْ أُولَئِكَ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ﴾ [١٣] قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [١٤] [الزمر: ٤٣- ٤٤].
 وقوله: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴿٦﴾ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٧﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنَ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾ [٢٨] [الأنبياء: ٢٦- ٢٨].
 وقوله: ﴿وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [٨١] [الزخرف: ٨٦].
 وقوله: ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ﴾ [٦١] [النجم: ٢٦].
 وهي ثابتة أيضاً في السنة - كما سيأتي - وياجماع أهل السنة والجماعة^(١) بشروط هي:

(١) انظر شرح العقيدة الطحاوية، ص ٢٢٣.

١ - الرضا عن الشافع وكونه أهلاً للشفاعة والرضا عن الشافع يعني أن يكون من أولياء الله المقربين، فلا شفاعة لمن ليس الله راضياً عنه، وكونه أهلاً له، وهذا يخرج شفاعة الأصنام والأشجار والموتى والزنادقة، فهؤلاء ليسوا أهلاً للشفاعة ولا يملكون نفعاً ولا ضراً قال تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَتْنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾﴾ [يونس: ١٨].

٢ - الإذن من الله عز وجل في الشفاعة كما قال عز وجل: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥] وقوله: ﴿مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ﴾ [يونس: ٢٣].

٣ - الرضا عن المشفوع له قال تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ أَرْتَضِي﴾ [الأنبياء: ٢٨].

فهؤلاء المشركون محرومون من شفاعة الشافعين لأن الله عز وجل ليس راضياً عنهم جزاء كفرهم وتكذيبهم، والله عز وجل لا يرضى إلا عن أهل التوحيد^(١).

ومن هنا يتبين الفرق بين الشفاعة عند الخالق والشفاعة عند المخلوقين فالشفاعة عند الخالق لا تكون إلا بإذنه ولا تكون إلا لمن يجب وممن رضي عنه، وأما عند الخلق فقد تكون بغير إذنه ورغماً عنه، وقد يجيب إليها مكرهاً خوفاً من إلحاق الضرر به نتيجة غضب الشافع، ممن قد يكون وزيراً أو زوجة أو ولداً.

وقد تكون لمن يجب ولمن لا يجب، ثم إن الشافع قد شفيع المشفوع

(١) انظر مجموع الفتاوى (١٤/٣٨٠ - ٣٨٢) وانظر (١٤/٤١٤)، ومدارج السالكين (١/٣٤٠ - ٣٤١).

إليه، وشفع المشفوع له، والله تعالى وتر لا يشفعه أحد^(١). وهذه الشفاعة المثبتة، تثبت لأهل التوحيد من الأنبياء - عليهم صلوات الله وسلامه - والملائكة، وصالح المؤمنين. ونبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - أول شافع كما جاءت بذلك الأحاديث المتواترة فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: "أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعاً"^(٢).

وله الشفاعة العظمى وهي شفاعته لأهل الموقف لفصل لقضاء وله ثبتت أنواع كثيرة من الشفاعة يطول ذكرها^(٣).

ومن هنا يتبين بطلان دعوى المشركين شفاعاة الأصنام لهم وأنه لا ينالها إلا أهل التوحيد والإخلاص كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال قيل: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله ﷺ: "لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله، خالصاً من قلبه"^(٤).

(١) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص ٢٣٥ - ٢٣٦.

(٢) رواه مسلم في كتاب الإيمان باب: قوله صلى الله عليه وسلم (أنا أول الناس يشفع في الجنة) رقم: ٣٣٢ (١/١٨٨).

(٣) انظر النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير ٣١٢/٢ وما بعدها، وشرح العقيدة الطحاوية ٢٢٣ - ٢٣١، وفتح الباري (١١/٤٣٣ - ٤٣٦) والشفاعة لمقبل الوداعي.

(٤) رواه البخاري في كتاب العلم باب: الحرص على الحديث رقم: ٩٩ (١/٤٩)، وفي كتاب الرقاق، باب: صفة الجنة والنار، رقم: ٦٢٠١ (٥/٢٤٠٢) عن عمرو به وزاد في آخره (خالصاً من نفسه)، ورواه أحمد في مسنده من طريق آخر عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ "نفسه" (٥/٣٧٣). ورواه الآجري في الشريعة من طريق آخر عن أبي هريرة بنحوه ص ٣٤٠.

قال ابن القيم - رحمه الله - معلقاً على هذا الحديث: "وتأمل قول النبي ﷺ كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته: تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين: أن الشفاعة تنال باتخاذهم أولياء شفعاء، وعبادتهم وموالاتهم من دون الله، فقلب النبي ﷺ ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة: هو تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع" (١). ا.هـ.

ثالثاً: شرك الطاعة والاتباع:

إن من أعظم الذنوب، وأشدّها عند الله عز وجل، الإعتداء على خصائص الربوبية، من قبل بشر لا يستطيعون لأنفسهم نفعاً ولا رشداً، زاعمين أن لهم سلطان التشريع، وتحليل ما حرّمه الرب عز وجل، وتحريم ما أحله الله عز وجل، وهم في هذا الزعم يظنون أن زمام الأمور بأيديهم، وأن لهم سلطاناً ينبغي اتباعه، وقد غفلوا عن بشريتهم وضعفهم، لأن من كاد مشرعاً لا بد أن يكون عالماً بالماضي، والحاضر والمستقبل وهم بلا شك لا يعلمون الماضي، وهم مدركون لشيء من الحاضر، جاهلون قطعاً بالمستقبل ومن كان هذا شأنه فلا يصلح أن يكون مشرعاً مع الله عز وجل، لهذا عاب الله عليهم هذا الزعم، وفنده، وأبطل ادعاءاتهم فيه، بل وجعله شركاً لا يغفر لصاحبه قال تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿٢١﴾

[الشورى: ٢١].

(١) مدارك السالكين (١/٣٤١).

وقال تعالى في سورة يونس - عليه السلام - : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْهُ حَيْثُ شِئْتُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّكُمْ أَنْتُمْ بِاللَّهِ كَافِرُونَ ﴾ [يونس: ٥٩-٦٠].

وهؤلاء المشركون كانوا يحرمون على أنفسهم أنواعاً من الرزق، ويحللون أنواعاً أخرى، من تلقاء أنفسهم، مما تمليه عليهم شياطينهم، وقد ذكر الله عز وجل وذلك في الكتاب العظيم قال جل وعلا: ﴿ وَقَالُوا هَلْذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حَجْرٌ لَا يَطْعُمُهَُا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بَزَعْمِهِمْ وَأَنْعَمٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَُا وَأَنْعَمٌ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتُرُونَ ﴾ [يونس: ٦٦]. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميثمة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم أنه حكيم عليم ﴿ [الأنعام: ١٣٨-١٣٩].

وقال تعالى: ﴿ ثَمَنِيَّةٌ أَزْوَاجٌ مِنَ الضَّئَانِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ أَلَذَّكَّرِينَ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثِيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثِيَيْنِ نَبِيُّنِي بَعَلَّمَنِ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ [يونس: ٦٦]. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميثمة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم أنه حكيم عليم ﴿ [الأنعام: ١٣٨-١٣٩].

وقوله: ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٣٦].

وقال جل وعلا: ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (١٠٣) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولَئِكَ كَانُوا لآبَائِهِمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾

المائدة: ١٠٣ - ١٠٤.

روى ابن جرير - رحمه الله - بسنده عن ابن عباس، في قوله: ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا ﴾ قال: جعلوا لله من ثمراتهم ومالهم نصيباً، وللشيطان والأوثان نصيباً، فإن سقط من ثمره ما جعلوا لله في نصيب الشيطان تركوه، وإن سقط مما جعلوه للشيطان في نصيب الله التقطوه وحفظوه وردوه إلى نصيب الشيطان، وإن انفجر من سقي ما جعلوا لله في نصيب الشيطان تركوه، وإن انفجر من سقي ما جعلوه للشيطان في نصيب الله سدوه، فهذا ما جعلوا من الروث وسقي الماء، وأما ما جعلوا للشيطان من الأنعام، فهو قول الله تعالى: ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ﴾ (١).

وقد قيل إن المراد ترك التسمية (٢) وقد رجح ابن جرير - رحمه الله - القول الأول، والذي يظهر لي والعلم عند الله أنه لا منافاة بين القولين، فالمشركون يعلمون هذا وذاك فهم قد يجعلون لأصنامهم نصيباً، وهم في الوقت نفسه لا يذكرون اسم الله تعالى إلا مقروناً بأسماء آلهتهم عند ذبح هذه الأنعام مما هو نصيب الله عز وجل -

(١) رواه ابن جرير في تفسيره (ج٨/٤٠)، وفي إسناده من نُكِّلِم فيه وقد ذكره ابن كثير في تفسيره (١٠٦/٣) عن ابن عباس بمعناه وقال "وهكذا قال مجاهد وقتادة والسدي وغير واحد".

(٢) انظر جامع البيان (٤٢/٨)، وتفسير ابن كثير (١٠٦/٣).

بزعمهم - وإن كان للآلهة. لم يذكروا اسم الله تعالى، تعالى الله عما يعملون ويقولون .. والله أعلم.

وقد جاء في تفسير معنى البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام أقوال ذكرها المفسرون وغيرهم أذكر بعضاً منها ليظهر ضلال هؤلاء المشركين وسفههم:

قيل: إن البحيرة: "الناقة إذا أنتجت خمسة أبطن، والخامس ذكر بحروه فأكله الرجال والنساء، وإن كان الخامس أنثى بحروا أذنفا، أي شقوها وكانت حراما على النساء، لحمها ولبنها، فإذا ماتت حلت للنساء" ^(١). وقيل إنها ابنة السائبة وهي التي تابعت اثنتي عشرة إناثا ليس بينهن ذكر، فما نتجت بعد ذلك من أنثى شق أذنفا ثم خليت وتسمى البحيرة ^(٢). وقيل البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يجلبها أحد من الناس ^(٣).

وأما السائبة فهي: "البعير يُسيب بنذر يكن على الرجل إن سلّمه الله من مرض أو بلغه منزلة أن يفعل ذلك" ^(٤)، وقيل: إن السائبة هي الناقة إذا ولدت اثنتي عشرة إناثاً ليس فيها ذكر سببت فلا تتركب ولا يشرب لبنها ولا يؤخذ وبرها ^(٥).

(١) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ١٤٧، وروى عن ابن عباس (انظر زاد المسير ج ٣٦/٢).

(٢) انظر جامع البيان ج ٨٨/٧، ونقل عن عطاء (انظر زاد المسير ٤٣٦/٢) وقاله ابن إسحاق السيرة ٣٣/١.

(٣) روي عن سعيد بن المسيب - رحمه الله - كما روى ذلك البخاري بسنده في كتاب التفسير "ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام" رقم: ٤٣٤٧ (ج ٤/١٦٩٠).

(٤) تفسير غريب القرآن ص ١٤٧.

(٥) انظر جامع البيان (٨٨/٧).

وقيل: "إن الرجل كان يسيب من ماله ما شاء فيأتي به خزنة الآلهة، فيطعمون ابن السبيل من ألبانه ولحومه إلا النساء، فلا يطعمونهن شيئاً منه إلا أن يموت فيشترك فيه الرجال والنساء رواه أبو صالح^(١) عن ابن عباس^(٢).

وقال ابن إسحاق في تعريف السائبة هي "الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس بينهن ذكر، سببت فلم يركب ظهرها"^(٣).
وقال سعيد بن المسيب: "السائبة: كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء"^(٤) اهـ.

وأول من سبب السوائب عمرو بن عامر الخزاعي - عليه لعنة الله - كما روى البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: "رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجرق قصبه في النار، كان أول من سبب السوائب"^(٥).

وأما الوصيعة: قيل "من الغنم، كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا: فإن كان السابع ذكراً ذبح فأكل منه الرجال والنساء، وإن كان أنثى تركت في الغنم وإن كان ذكراً وأنثى قالوا: قد وصلت أخاها. فلم

(١) باذام ويقال بأذان أبو صالح مولى أم هانئ بنت أبي طالب روى عن علي وابن عباس وأبي هريرة .. روى عنه الأعمش وإسماعيل السدي وسماك بن حرب وغيرهم قال عنه ابن حجر "ضعيف يرسل من الثالثة" اهـ انظر تهذيب التهذيب (١/٣٦٤ - ٣٦٥) وتقريب التهذيب رقم ٦٣٤ ص ١٢٠.

(٢) زاد المسير ٤٣٧/٢.

(٣) السيرة ١/١٣٣.

(٤) رواه البخاري (ج٤ / ١٦٩٠) وقد تقدم، وروى نحوه ابن جرير عن ابن عباس (٧/٩٠).

(٥) سبق تخريجه ص ٥٨.

تذبح لمكانها، وكانت لحومها حراماً على النساء، ولبن الأثني حرام على النساء، إلا أن يموت منها شيء فيأكله الرجال والنساء" (١).
 وقيل "الوصيلة: إن الشاة إذا نتجت عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن ليس فيهن ذكر، جعلت وصيلة، قالوا: وصلت، فكان ما ولدت بعد ذلك لذكورهم دون إناثهم، إلا أن يموت منها شيء، فيشتركون في أكله ذكورهم وإناثهم" (٢).

وروي عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى "ولا وصيلة"، قال: فالوصيلة من الإبل كانت الناقة تبتكر بالأثني، ثم نثت بأثني فسموها الوصيلة، ويقولون: وصلت اثنيين، ليس بينهما ذكر، فكانوا يجدعونها لطواغيتهم، أو يذبحونها" (٣).

وقال ابن كثير - رحمه الله - وكذا روي عن الإمام مالك بن أنس - رحمه الله - (٤).

وأما الحام: قيل إنه "الفحل الذي ركب ولد ولده، ويقال إذا نتج من صلبه عشرة أبطن. قالوا: قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلاً ولا ماء" (١).

(١) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ١٤٧، وقال ابن الجوزي رواه أبو صالح عن ابن عباس بنحوه انظر زاد المسير (٤٣٨/٢).

(٢) جامع البيان (ج ١١/٨٨) وقاله محمد بن إسحاق انظر السيرة (١٣٣/١).

(٣) رواه ابن جرير في تفسيره (والشك منه) (ج ٧/٩١) وفي إسناده الحسن بن يحيى بن الجعد ابن أبي الربيع الجرجاني أبو علي قال فيه الحافظ في التقريب صدوق (انظر التقريب ص ١٦٤) وأما باقي رجال إسناده فثقات، وقد رواه أيضاً ابن كثير في تفسيره (٦٦٥/٢) قال: قال عبدالرزاق: أنبأنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب هو الحسن بن يحيى بن الجعد أو الحسن بن يحيى بن كثير العنبري والأول قال فيه الحافظ في التقريب صدوق، والثاني قال فيه لا بأس به، (انظر التقريب ص ١٦٤) وأما باقي رجال إسناده فثقات، وقد رواه أيضاً ابن كثير في تفسيره (٦٦٥/٢) قال: قال عبدالرزاق: أنبأنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب.

(٤) انظر تفسير ابن كثير (ج ٢/٦٦٥).

وروى ابن جرير عن الشعبي نحو هذا القول ونقل عن ابن عباس أيضاً ومالك^(٢) - رحمهم الله - وقيل: "إنه الفحل يظهر من أولاده عشر إناث من بناته، وبنات بناته، قاله عطاء"^(٣).

فهذا التحريم والتحليل الذي يمارسه هؤلاء المشركون، من أكبر علامات الانحراف عندهم والضلال الذي يعتقدونه.

وقد سماه الله شركاً كما سبق في قوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: ٢١].

وفي الحديث عدي بن حاتم عندما أسلم وجاء إلى النبي ﷺ يقول: "أتيت النبي ﷺ، وفي عنقي صليب من ذهب فقال له رسول الله ﷺ يا عدي اطرح هذا الوثن، وسمعتة يقرأ في سورة براءة: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْكَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣١].

قال: أما أنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه^(٤).

وعن عدي ابن حاتم - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ﷺ يقرأ سورة براءة فلما قرأ: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْكَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ﴾ قلت يا رسول الله، أما أنهم لم يكونوا يصلون لهم؟

==

(١) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ١٤٨، وقاله ابن إسحاق انظر السيرة (١/١٣٣).

(٢) انظر جامع البيان ج ٧/٨٩.

(٣) زاد المسير ٢/٨٩.

(٤) رواه الترمذي في سننه كتاب التفسير تفسير سورة التوبة رقم ٣٠٩٤ (٨/٢٤٨) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبدالسلام بن حرب، وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث. ا.هـ. ورواه ابن جرير من طريق آخر عن عبدالسلام بن حرب به بنحوه (١٠/١١٤).

قال: (صدقت ولكن كانوا يجلون لهم ما حرم الله فيستحلونه ويحرمون ما أحل الله لهم فيحرمونه) ^(١).

ومثل هذا التحريم والتحليل الذي مارسه أهل الجاهلية الأولى، يمارسه الآن طواغيت الجاهلية المعاصرة، فيحلون ما حرم الله، ويحرمون ما أحل الله، تراهم يجلون الربا ويسمون به غير اسمه ويزعمون أنه ضروري، وأنه عامل من عوامل انتعاش الاقتصاد!! ويحلون الزنى علناً، ويحرمون تعدد الزوجات!! ويضعون القوانين التي يحكمون بها جميع المعاملات معرضين عن وحي رب الأرض والسموات.

يقول سيد قطب - رحمه الله - :

"ولم يكن بد أن يكون "دين الله" هو الحكم بما أنزل الله دون سواه، فهذا هو مظهر سلطان الله، مظهر حاكمية الله. أن لا إله إلا الله وهذه الحتمية، لا تنشأ فحسب من أن ما أنزل الله خير مما يصنع البشر لأنفسهم من مناهج وشرائع، وأنظمة وأوضاع، فهذا سبب واحد من أسباب هذه الحتمية، وليس هو السبب الأول ولا الرئيسي، إنما السبب الأول والرئيسي، هي أن الحكم بما أنزل الله إقرار بالوهمية الله، ونفي لهذه الألوهية وخصائصها عن عداه وهذا هو الإسلام" اهـ ^(٢).

ولهذا عدّه شيخ الإسلام - محمد بن عبد الوهاب - من نواقض الإسلام العشرة قال - رحمه الله - : "الرابع: من اعتقد أن غير هدى

(١) رواه ابن جرير في تفسيره (١١٤/١٠) وفي سننه غطيف بن أعين السابق ذكره، وقد روى ابن جرير نحوه من عدة طرق، ورواه أيضاً موقوفاً على حذيفة بن اليمان وابن عباس والحسن وابن البختری وغيرهم.

(٢) في ظلال القرآن (٢/٨٢٨).

النبي ﷺ أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر" اهـ^(١).

وعلى هذا فالعلمانية - التي تشدق بها المستغربون - ما هي إلا امتداد لجذور الوثنية منذ العصر الجاهلي، فهؤلاء المشركون يعترفون الربا وبأنه خالق السماوات والأرض، ومالك كل شيء، لكنهم يكتفون بهذا، وأما العبودية والتحليل والتحريم فلا يرون أنها له سبحانه، فما الفرق بينهم وبين من يدعي أن الدين في المسجد قط ولا دخل في سائر شئون الحياة. قال تعالى: ﴿ وَقَتَلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٣]. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - "إذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله" اهـ^(٢). ويقول أيضاً: "ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين واتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد ﷺ فهو كافر وهو كافر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ١٥٠] - اهـ^(٣) [١٥١].

ويقول أيضاً: "كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين وإن تكلمت

(١) مجموعة التوحيد ص ٢٧.

(٢) الفتاوى الكبرى (٤/ ٢٨٠).

(٣) الفتاوى الكبرى (٤/ ٢٨٦).

بالشهادتين ، فإذا أقروا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات الخمس وجب قتالهم حتى يصلوا وإن امتنعوا عن الزكاة وجب قتالهم حتى يؤدوا الزكاة .. وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض والأبضاع ونحوها بحكم الكتاب والسنة .. اهـ (١) .

والواقع أن دين الإسلام شامل لجميع جوانب الحياة فكيف وأنى لنا أن نلهث وراء القوانين البشرية والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٢٣].

وهل لدين أكمله رب الأرباب أن يكمله البشر أو يدعون ذلك؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ومن اطلع على أسباب ظهور العلمانية في أوروبا علم يقينياً أنه لا مجال لها في ديار الإسلام، فأسباب ظهورها هناك لا وجود لها في بلاد الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله (٢) .

رابعاً: شرك الدعاء (٣) :

إن دعاء غير الله عز وجل من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل ، فالدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث (الدعاء هو العبادة) (٤) .

(١) المرجع السابق ٢٧٩/٤ .

(٢) انظر في العلمانية وأسباب ظهورها كتاب العلمانية للشيخ سفر الحوالي وكتاب تهافت العلمانية لعماد الدين خليل.

(٣) الشرك في الدعاء يتضمن الشرك في العبادة وقد سبق ولكن أفردته هنا لأهميته ، ولكثرة وقوعه.

(٤) رواه الترمذي في كتاب التفسير في تفسير سورة المؤمن من حديث النعمان بن بشير قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول .. الحديث وفي آخره ثم قال "وقال ربكم ادعوني استجب لكم" الآية ٦٠ غافر رقم ٣٢٤٤ (ج٨/٣٧٢) وقال : هذا حديث صحيح

وقال جل وعلا: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠].
وجاء في الحديث (الدعاء مخ العبادة) ^(١) ، وجاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه ﷺ قال: "ليس شيء أكرم على الله من الدعاء" ^(٢).

وهذه الأحاديث تبين أهمية الدعاء، ومكانته من العبادة وذلك لما يشتمل عليه من الخضوع، والتضرع، والذل للمسئول والاعتراف بالحاجة إليه، ولهذا ورد في الحديث أنه مخ العبادة "مخ الشيء: خالصه، وإنما كان مخاً للأميرين: أحدهما أنه امتثال أمر الله تعالى حيث قال: ادعوني. فهو محض العبادة وخالصها، والثاني أنه إذا رأى نجاح الأمور من الله قطع أمله عن سواه ودعاه لحاجته وحده، وهذا هو أصل العبادة" ^(٣).

==

حسن صحيح. وفي كتاب الدعوات باب ما جاء في فضل الدعاء من طريق آخر عن النعمان بن بشير به رقم ٣٣٦٩ (٩٢/٩) ورواه الإمام أحمد عن النعمان بن بشير به (٤/٢٦٧، ٢٧١، ٢٨٦)، ورواه ابن ماجة في كتاب الدعاء باب فضل الدعاء من طريق آخر عن النعمان بن بشير بنحوه رقم ٣٨٢٨ (٢/١٢٥٨) وعزاه العجلوني في كشف الخفاء لمسلم (١/٤٨٥) وهو وهم.

(١) رواه الترمذي عن أنس بن مالك في كتاب الدعوات باب ما جاء في فضل الدعاء رقم ٣٣٦٨ (ج ٩/٩٢)، وقال: "هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة" اهـ.

(٢) رواه الترمذي في كتاب الدعوات باب ما جاء في فضل الدعاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - رقم ٣٣٦٧ (ج ٩/٩١) وقال: هذا حديث حسن، اهـ، ورواه ابن ماجة في كتاب الدعاء باب فضل الدعاء عن محمد بن يحيى به رقم ٣٨٢٩ (ج ٢/١٢٥٨) ورواه البخاري في الأدب المفرد عن عمر بن مرزوق به رقم ٧١٢ ص ٢٤٩.

(٣) لسان العرب مادة مخخ (٣/٥٢).

ولهذا قال جل وعلا: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ ﴿٥٥﴾ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ [الأعراف: ٥٥- ٥٦].
والدعاء في اللغة بمعنى الرغبة إلى الله تعالى، ويأتي بمعنى الاستغاثة، كقولك للرجل إذا لقيت العدو خالياً فادع المسلمين، ومعناه استغث بهم، وقد يأتي بمعنى العبادة كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ﴾ [الأعراف: ١٩٤].
وقال الله عز وجل: ﴿اتَّذَعُونَ بَعْلًا﴾ [الصفات: ١٢٥] أي تدعون رباً سوى الله^(١).

والدعاء على نوعين:

الأول: دعاء المسألة.

الثاني: دعاء العبادة.

وهما متلازمان فكل من دعا بكشف الضر، وسؤال الحاجات فقد عبده، وغالب ما جاء في القرآن ما ذكر ودعاء المشركين لألهتهم، فالمراد به دعاء العبادة^(٢).

والمرء إذا دعا فلا يخلو الأمر من ثلاث حالات سواء دعا بنفسه أو دعا له غيره بطلب منه أو بغير طلب:

الحالة الأولى: أن يدعو الله وحده لا شريك له.

الحالة الثانية: أن يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله.

الحالة الثالثة: أن يدعو غير الله ويدعو الله معه.

(١) انظر لسان العرب ٢٥٧/١٤ (مادة دعا)، وانظر القاموس المحيط ص ١٦٥٥، وانظر الصحاح ٢٣٣٦/٦ - ٢٣٣٧.

(٢) انظر مجموع الفتاوى (١٥/١٠ - ١٣).

فأما الحالة الأولى: فلا خلاف في مشروعيتها، وفضلها وهي المراد بقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ [غافر: ٦٠]، وقوله: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾

[البقرة: ١٨٦].

وجاء في سورة يونس في قوله تعالى: ﴿ دَعْوَتُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ﴾

[يونس: ١٠].

وأما الحالة الثانية: فهي الشرك الأكبر الذي جاء التحذير منه. والحالة الثالثة: تدخل معها في الحكم لأن الله أمر بدعائه وحده فمن دعا معه غيره، عد هذا شركاً والله غني عن الشرك^(١) كما جاء في الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: "قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه"^(٢).

وكان دعاء غير الله عز وجل متفشياً في الجاهلية وقد تعددت أساليب القرآن الكريم في إبطاله والرد على من فعله وذلك بعد طرق: منها: إرشادهم إلى دعائه عز وجل وحده لا شريك له. ومنها: بيان عجز وفقر من يدعون من الأصنام والأشجار، ونحوها.

ومنها: تذكيرهم بما هو كامن في نفوسهم من الإيمان والتوحيد ودعاء الله وحده وظهور هذا الأمر عند اشتداد الخطب، وانقطاع المعين.

(١) انظر كتاب الزيارة لابن تيمية ٧٥ - ٨٦.

(٢) رواه مسلم في كتاب الزهد والرفائق باب من أشرك في عمله غير الله رقم ٢٩٨٥ (٤/٢٢٨٩)، ورواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - كتاب الزهد باب الرياء والسمعة رقم ٤٢٠٢ (٢/١٤٠٥) بنحوه، ورواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد بن فضالة الأنصاري بمعناه (٣/٤٦٦) (٤/٢١٥).

ومنها: ذكر بيان حالهم وتعاديهم يوم القيامة مع أوليائهم الذين يدعون من دون الله (١).

وإذا تأملنا سورة يونس عليه السلام رأينا أنها اشتملت على جميع هذه الأساليب، فأما دعوتهم وإرشادهم إلى دعاء الله وحده لا شريك له ففي قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَقَّعُكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٠٤) وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (١٠٥) وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِن الظَّالِمِينَ ﴾ (١٠٦) [يونس: ١٠٤- ١٠٦].

وأما في بيان عجز وفقر من يدعوهم من دون الله وأنهم لا يملكون نفعاً ولا ضراً ففي قوله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَدْعَيْتُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (١٠٧) [يونس: ١٠٧]. وقوله تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مِن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ (١٠٨) [يونس: ١٠٨].

وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِن الظَّالِمِينَ ﴾ (١٠٩) وَإِن يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِّن عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (١١٠) [يونس: ١٠٦-١٠٧].

وأما في تذكيرهم بما هو كامن في نفوسهم من الإيمان والتوحيد ودعاء الله وحده، وظهور هذا الأمر عند اشتداد الخطب، وانقطاع المعين، فقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ

(١) انظر رسالة الشرك ومظاهره لمبارك بن محمد علي، ص ١٩٣.

قَابَمَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ
زُيِّنَ لِلْمُؤْمِنِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢﴾ [يونس: ١٢].

وقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي
الْفُلِّكَ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ
الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِن
أُنجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٢٢﴾ [يونس: ٢٢].

وأما في ذكر بيان حالهم وتعاديهم يوم القيامة مع أوليائهم الذين
يدعون من دون الله قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ
أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَائِكُمْ فزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَائُهُمْ مَا
كُنْتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ ﴿٢٨﴾ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ
عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلِينَ ﴿٢٩﴾ [يونس: ٢٨- ٢٩].

وما يفعله الجهلة في زماننا من دعاء الأموات، وسؤالهم الحاجات،
والتمسح بقبورهم - والعياذ بالله - من الشرك الأكبر.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -

"ولقد قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين من غير أن يقصد
دعائهم والدعاء عندهم مثل أن يتخذ قبورهم مساجد لكان ذلك محرماً
منهياً عنه وكان صاحبه متعرضاً لغضب الله ولعنته كما قال النبي ﷺ:
"اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" (١).

(١) رواه البخاري من حديث عائشة بلفظ (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم
مساجد) كتاب الجنائز باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور رقم ١٢٦٥
(٤٤٧/١).

ورواه مسلم في كتاب المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها
والنهي عن اتخاذ القبور مساجد عن عائشة - رضي الله عنها - بلفظ البخاري رقم ١٩
(٣٧٦/١).

وقال "قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" (١) .
فإذا كان هذا محرماً وهو سبب لسخط الرب ولعنته، فكيف بمن يقصد
دعاء الميت والدعاء عنده وبه واعتقد أن ذلك من أسباب إجابة
الدعوات ونيل الطلبات وقضاء الحاجات، وهذا كان أول أسباب الشرك
في قوم نوح وعبادة الأوثان في الناس .. "اهـ" (٢) .

وهذا الذي يفعله هؤلاء عند قبور الموتى، لم يفعله رسول الله ﷺ
ولا الصحابة من بعده - وحاشاهم - ولا فعلته القرون الثلاثة المفضلة،
فهل يعقل أن يصرف عنه أولئك، ثم يوفق إليه هؤلاء؟ لاشك أن هذا
من البدع المحدثه والشرك الأكبر (٣) نسأل الله السلامة .

حتى قبر النبي محمد ﷺ وهو إمام الرسل، الشافع المشفع، عليه
وعلى جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه، فكيف بقبر غيره ممن
يزعمون أنهم أولياء، وقد لا يكون في القبر ميت أصلاً؟!!

يقول العلامة الشيخ حمد بن عتيق - رحمه الله - : "أما ما يفعله
أكثر الناس عند قبر النبي ﷺ من دعائه، والتضرع إليه، وسؤاله،
بأنواع السؤال، وكذلك ما يفعله عباد القبور من دعاء الأموات
والاستغاثة بهم في الشدائد والملمات، والاستنجاد بهم في تفرج
الكربات، وإغاثة اللفهان كل ذلك من أعظم المحدثات، وأكثر المنكرات
لأنه من الدعاء الذي هو مخ العبادة" (٤) .

(١) رواه البخاري كتاب المساجد باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور رقم ٤٢٦
(١/١٦٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه مسلم من طريق آخر عن أبي هريرة
رضي الله عنه به رقم (٢٠) (١/٣٧٦).

(٢) مجموع الفتاوى (١/١٦٦ - ١٦٧).

(٣) انظر الهدية السننية، ص ٤٢.

(٤) مجموعة رسائل الشيخ حمد بن عتيق، ص ١٨.

وسؤال الميت والاستغاثة به على ثلاثة أحوال :
الحالة الأولى : أن يتوجه إليه مباشرة بطلب قضاء الحاجات ،
وكشف الملهمات من شفاء مريض ، ورد غائب ، وقضاء دين ونحو ذلك ،
وهذا من الشرك الأكبر.

الحالة الثانية : أن يطلب من صاحب هذا القبر ، أن يدعو الله له ،
ليكون شفيحاً له عند الله ، لكونه أقرب عند الله ، وهذا من جنس قول
الله عز وجل على لسان المشركين : ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ
زُلْفَىٰ ﴾ [الزمر: ٢٣] .

وقد بينت فساد هذا القول في شرك الشفاعة.

الحالة الثالثة : أن يسأله الدعاء له ، كما يقال للحي : ادع الله لنا
وطلب الدعاء من الحي مشروع ولا بأس به ، وكان الصحابة - رضوان
الله عليهم - يطلبون من النبي ﷺ أن يدعو لهم. وقال ﷺ لعمر -
رضي الله عنه - عندما استأذنه في العمرة فأذن له وقال : " لا تنسنا يا
أخي من دعائك " (١) .

وأما أن يطلب الدعاء من الميت ، فهذا غير مشروع ولم يفعله أحد
من الصحابة ولا التابعين ولا أمر به أحد من الأئمة ، بل هو بدعة ما
أنزل الله بها من سلطان ، والصحابة بعد موت النبي ﷺ طلبوا من
العباس أن يستسقي لهم بدعاء الله عز وجل ، فلو كان هذا مشروعاً
لذهبوا إلى قبر النبي ﷺ وطلبوا منهم أن يدعو لهم كما ثبت في
الصحيح عن أنس - رضي الله عنه - أن عمر بن الخطاب - رضي الله

(١) رواه أبو داود في كتاب الصلاة باب الدعاء رقم ١٤٩٨ (ج ١/٤٧٠). ورواه البيهقي في
كتاب السنن الكبرى كتاب الحج باب التوديع من طريق آخر عن شعبة به (٢٥١/٥)
وضعه الشيخ الألباني رحمه الله ، انظر ضعيف الجامع الصغير (رقم ٦٢٧٨).

عنه - : كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبدالمطلب. فقال: "اللهم
إنا كنا نتوسل إليك بنينا فتسقيننا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا،
قال فيسقون" ^(١). وكان الصحابة - رضوان الله عليهم - إذا جاءوا إلى
قبر النبي ﷺ سلم أحدهم عليه، ثم إذا أراد أن يدعو انحرف إلى جهة
القبلة يدعو الله وحده ^(٢).

(١) رواه البخاري في كتاب الاستسقاء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا رقم
الحديث ٩٦٤ (ج ١/٣٤٢ - ٣٤٣) ورواه في كتاب فضائل الصحابة باب ذكر العباس
بن عبدالمطلب رقم ٣٥٧ (ج ٣/١٣٦٠) عن أنس - رضي الله عنه - به.
(٢) انظر فيما سبق: كتاب الزيارة ص ٨٢ وما بعدها، واقتضاء الصراط المستقيم،
ص ٣٢٠ - ٣٢١.

الأدلة على بطلان الشرك في سورة يونس:

لم تخل سورة من سور القرآن الكريم، من الرد على المشركين، وإبطال الشرك، وخاصة في المكي منه، وذلك لأهمية أمر العقيدة وبنائها البناء الصحيح، ولأن إنكار ألوهية الخالق أمر في غاية الشناعة والفحش، وكيف يكون رباً خالقاً رازقاً، ثم لا يكون معبوداً، وهذا من أعجب العجب.

وسورة يونس عليه السلام تناولت أمر الشرك وأدلة بطلانه في كثير من الآيات بل تكاد لا تخلو آية منها من إثبات عقيدة التوحيد الخالصة ومن ذلك ما يلي:

أولاً: إبطال الشرك عن طريق إثبات الربوبية

فقد جعل الله عز وجل في هذا الكون من الآيات والدلائل ما تثبت وجوده وربوبيته مما لا يدع مجالاً للشك في وجود الله تعالى، واستحقاقه للعبودية، فالكون كله علويه وسفليه ينطق بالوحدانية لله سبحانه وتعالى^(١).

ومن الآيات التي ذكرت في سورة يونس عليه السلام:

قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٠٣﴾﴾ ليونس: ١٠٣.

وقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٤﴾﴾ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي

(١) انظر مدارج السالكين (ج ١/ ٥٩).

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَأَيَّتِ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿٦﴾ [يونس: ٥-٦].
 وقوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ
 السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ
 وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٦﴾ فذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ
 الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنْتَ تُصِرُّونَ ﴿٦﴾ [يونس: ٣١-٣٢].
 وقوله جل وعلا: ﴿هُوَ الْحَيُّ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٦﴾ [يونس: ٥٦].

وقوله تعالى: ﴿قُلْ أَنْظِرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُعْنِي
 الْأَيُّتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾ [يونس: ١٠١].
 وقوله تعالى: ﴿قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ
 الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ
 أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦﴾ [يونس: ١٠٤].

فهذه الآيات العظيمة فيها من الدلائل على عظمة الرب وسلطانه،
 وقدرته على كل شيء، ما يجعل هؤلاء الكافرين لا يستطيعون الإدلاء
 بأي حجة، بل هم يعترفون بهذا ويقرون به، لكنهم يصرفون العبادة
 لغيره، وهذا من الظلم والبغي وضلال القلوب والعياذ بالله، كيف
 تصرف العبادة للمملوك ولا تصرف للمالك، وتصرف للعبد، ولا
 تصرف للرب، وقد سبق بيان هذا في الفصل الأول.

ثانياً: إبطال الشرك عن طريق تذكيرهم بإخلاصهم وقت الشدة والخوف
 ودعائهم الله وحده لا شريك له، فإذا عاد الأمن والرخاء عادوا في
 شركهم وكفرهم، ولهذا وبخهم الله وعاب عليهم فعلهم هذا،
 والعجب لماذا لا يدعون شركاءهم وقت الحاجة، ولماذا تنصرف قلوبهم

إلى الله عز وجل ولا تنصرف لغيره؟! ولكنها فطرة الله التي فطر الله الناس عليها.

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾ ﴾ [يونس: ١٢].

والآية تصور جزع هذا الإنسان وقلقه، وإكثاره من الدعاء في جميع حالاته سواء مضطجعا أو قاعداً أو قائماً، وهذه أغلب الحالات التي يكون عليها الشخص فإذا كشف عز وجل الغمة عاد إلى كبره وعناده.

ويقول تعالى مصوراً حالة أخرى لهم تعزيهم عند ركوبهم البحر، وهيجان الأمواج، وارتفاع الأصوات، وانقطاع السبل: ﴿ هُوَ الَّذِي يُسَوِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِن أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٢٣﴾ ﴾ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذْ هُمْ يُبْعَثُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا بِغَيْرِكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ ﴾ [يونس: ٢٢-٢٣].

ثالثاً: إبطال الشرك عن طريق ذكر جزاء من أعرض عن التوحيد

وأن مصير من أعرض عنه، هو مصير المجرمين أولئك، وهذه سنة الله الكونية لا تتغير ولا تتبدل قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونََ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٣﴾ ﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لَنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾ ﴾ [يونس: ١٣-١٤].

وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧﴾ ﴾ [يونس: ٢٧].

وقوله: ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٨﴾ ﴾ [يونس: ٢٨].

وذكر جل وعلا قصة نوح عليه السلام ودعوته لقومه وتكذيبهم له ثم أعقب ذلك بقوله تعالى: ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلْفَاءَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ﴿٧٣﴾ ﴾ [يونس: ٧٣].

ثم ذكر تعالى قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وإعراضهم عن دعوته ثم بين مصيرهم وهلاكهم في قوله تعالى: ﴿ وَجَنَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْعَرْقُ قَالَ ءَأَمِنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَأَمَنْتُ بِهِمْ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩٠﴾ ﴾ [يونس: ٩٠].

وقوله: ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٩٥﴾ ﴾ [يونس: ٩٥].

وقوله تعالى تحذيراً لهم: ﴿ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانظُرُوا أَنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿١٠٢﴾ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَأَمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾ ﴾ [يونس: ١٠٢- ١٠٣].

رابعاً - إبطال الشرك وذلك بنفي ملكية هذه الآلهة للنفع أو الضر:

كما في قوله تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَتُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾﴾

ليونس: ١١٨.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٦﴾﴾ ليونس: ١٠٦.

وهي تنفي الشرك من وجوه:

منها: أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر سواء عبدت أو لم تعبد.
ومنها: أنه من المعلوم قطعاً أن المعبود لا بد أن يكون أكمل من العابد، فإذا كانت هذه الأصنام المعبودة لا تملك نفعاً ولا ضراً، بل ولا تحسن التصرف، والذين يعبدونها يتصرفون حتى في شأنها هي وما يخصها من الإصلاح والإفساد فهم إذن أكمل حالاً منها.

ومنها: أن العبادة من أعظم ما يقوم به العبد من التعظيم لمن بعده، وإذا كان الحال كذلك فلا تصرف إلا لمن يستحقها، ومن يستحقها غير الله عز وجل، وإلا فلسان حالهم يقول، إن هذه الآلهة تستحق أن يصرف لها أعظم التعظيم وهذا ضلال^(١).

ومنها: أن هذه الأصنام لا تملك نفعاً ولا ضراً، ومن كانت هذه حاله فكيف تكون لديه من الوجاهة والسؤدد، حتى يكون شافعياً عند الله، وسيقولون يوم القيامة لهم: ﴿تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١٧﴾﴾ إذ نُسَوِّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨﴾﴾ [الشعراء: ٩٧- ٩٨].

(١) انظر تفسير الفخر الرازي (١٧/٦٢ - ٦٣).

وهاهو سيد الخلق - عليه الصلاة والسلام - يدعو قرابته مبيناً لهم أنه لا يملك لهم من الله نفعاً ولا ضراً، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "قام رسول الله ﷺ حين أنزل الله: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٤]."

قال: "يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنك من الله شيئاً، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئاً، يا عباس بن عبدالمطلب لا أغني عنك من الله شيئاً، ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاً، ويا فاطمة بنت محمد ﷺ سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئاً" (١).

فإذا كان هذا هو حال رسول الله ﷺ فكيف بحال غيره من هذه الأوثان والأموات التي يدعونهم من دون الله، والزعم بأنهم يشفعون لهم، حرّمهم شفاعة محمد ﷺ والأنبياء لأن هذا شرك والمشرك متنفية في حقه الشفاعة.

خامساً: بيان حالهم يوم القيامة مع شركائهم، ونفي الشركاء لهذه العبادة وتخليهم عن عابديهم:

قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَائِكُمْ فزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَائُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا

(١) رواه البخاري في كتاب تفسير باب، ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ .. رقم ٤٤٩٣ (١٧٨٧/٤ - ١٧٨٩)، ورواه في كتاب الوصل باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب رقم ٢٦٠٢ (ج ٣/١٢٩٨ من حديث أبي هريرة بمعناه، ورواه مسلم في كتاب الإيمان باب قوله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ بألفاظ متقاربة نحوه عن أبي هريرة وعائشة - رضي الله عنهما - رقم (٣٤٩) (٣٥٠) (٣٥١) (١٩٢/١ - ١٩٣).

تَعْبُدُونَ ﴿٢٨﴾ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ
لَغَافِلِينَ ﴿٢٩﴾ ﴿٢٨﴾ لِيونس: ٢٨- ٢٩.

وبيان ذلك من وجوه منها: قوله عز وجل: "فزيلنا" وهي بمعنى
الفراق، والتباين كما ذكر هذا أهل اللغة^(١).
والمعنى أن هؤلاء الشركاء يفارقون عابديهم، عند الحشر، وهذا
يطلب شفاعتهم لهم ونصرتهم، ومن كان هذا حاله فلا يستحق العبادة.
ومنها: غفلة هؤلاء الشركاء عن معبوديهم، بل وإنكارهم لعبادتهم
قال ابن كثير - رحمه الله - في معنى هذه الآية ما كنا نشعر بها ولا نعلم
بها، وإنما كنتم تعبدوننا من حيث لا ندري بكم، والله شهيد بيننا
وبينكم أنا ما دعوناكم إلى عبادتنا ولا أمرناكم بها ولا رضينا منكم
بذلك.

وفي هذا تبكيت عظيم للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره ممن لا
يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئاً، ولم يأمرهم بذلك ولا رضي به
ولا أراد به تبرأ منهم وقت أحوج ما يكونون إليه^(٢).
وإذا كانت الآلهة لا تعلم بهذه العبادة، فالواقع أن صرفهم لها
العبادة سخف في العقل، وعماية عن الحق، والإنسان عندما يقوم
بعبادة ما فهو يرجو ثوابها من المعبود، وعندما لا يعلم بها المعبود فهو
قطعاً لا يثيب عليها فكيف والحال أن هذه الآلهة لا تعلم بهذه العبادة،
ولا تستطيع أن تثيب عليها لو علمت بها.

سادساً: بيان عجز الشركاء:

(١) انظر لسان العرب مادة (زيل) ج ١١ / ٣١٦.

(٢) تفسير ابن كثير ج ٣ / ٥٠٠.

كما في قوله تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ [يونس: ٢٣٥].

وإبطال الشرك في هاتين الآيتين جاء من وجوه:

منها: الإتيان بهذه الحجة على طريقة الاستفهام، وتفويض الإجابة لهم، وذلك لجلاء هذا الأمر ووضوحه، وهذا أبلغ وأوقع في نفوس المخاطبين حيث هذا مشعر لهم بأن الأمر لا يحتاج إلى بينة^(١).

ومنها: لفت أنظارهم إلى خالق الكائنات، وأن منشئها وخالقها هو الله عز وجل يعترفون بذلك، فهل تستطيع هذه الآلهة أن تفعل ذلك، وهم حتماً لا يستطيعون ادعاء ذلك، حتى ولو قالوه فالواقع يكذبهم.

ومنها: تكرار الاستفهام عن الهداية إلى سبيل الحق والرشاد، هل تفعله هذه الآلهة أم أن الله عز وجل هو الذي يهدي، وإن كانت هذه الآلهة لا تستطيع الهداية ولا تملكها توصلنا إلى نتيجة حتمية وهي أن المالك للهداية إذا أحق بالاتباع ممن لا يملكها وهو محتاج إليها.

ومنها قوله تعالى: ﴿ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ وهذا تعجب من

أفعالهم ودليل على عدم انتفاعهم بالسمع والبصر والفؤاد.

ومنها: ما جاء بعد هذه الآيات من قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ [يونس: ٢٣٦].

والمعنى أنهم في عبادتهم لهذه الآلهة يتبعون الشك، وليس عندهم يقين، وإنما تقليد واتباع لأبائهم، وهذا لا يغني عن الحق شيئاً، ولهذا يطالبهم الله تعالى بالدليل والبرهان على استحقاق هذه الأصنام للعبادة

(١) انظر تفسير الفخر الرازي ١٧/٩٣.

فهم أولاً: مخلوقون، فكيف يكون المخلوق إلهاً؟! وكيف يكونون شركاء لمن خلقهم؟! ثم هم عاجزون عن النصرة، والنفع والضرر حتى لأنفسهم، فتبين عجزهم عن نصر غيرهم أو نفعه من باب أولى^(١).

(١) انظر قرة عيون الموحدين، ص ٩٤-٩٥.

سابعاً: إثبات غنى الرب عز وجل، ونفي الحاجة عنه:
 قال تعالى: ﴿ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْعَزِيزُ لَهُ مَا فِي
 السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا
 لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾ [يونس: ٦٨].

وقد أبطل الله تعالى إشراكهم، بادعائهم نسبة الولد إليه (١) -
 تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً - في هذه الآية الكريمة من عدة
 أوجه:

منها: إنه الغني سبحانه ومن كان غنياً فليس محتاجاً للولد.
 ومنها: إن التماس الولد يكون في حق من هو محتاج إليه في مصالحه
 الحاصلة أو المتوقعة والرب جل وعلا منزّه عن هذا.

ومنها: إن الولد يكون منسوباً إلى الشخص بشرطين. الأول: كونه
 سبب حصوله وتولده منه. والثاني: أن يكون من جنسه ومعلوم قطعاً
 بأن الرب جل وعلا ليس كمثله شيء وأنه أحد صمد فرد لم يتولد منه
 شيء وليس له مساوياً ولا شبيهاً.

ومنها: لو كان للرب ولد للزم أن يكون متصفاً بالشهوة واللذة،
 وقد علم امتناع هذا وتنزهه عن الصاحبة.

ومنها: أنه جل وعلا قد تنزه عن الأم والأب فكذلك الولد (٢).
 ومنها: "إن الولادة لا تكون إلا من أصلين سواء في ذلك تولد
 الأعيان التي تسمى الجواهر - وتولد الأعراض والصفات، بل ولا يكون
 تولد الأعيان إلا بانفصال جزء من الولد، فإذا امتنع أن تكون له صاحبة

(١) وهذا من الشرك في الربوبية، وإذا بطل الشرك في الربوبية فبطلانه في الألوهية من باب أولى.

(٢) انظر تفسير الفخر الرازي (١٧/١٣٨ - ١٣٩).

امتنع أن يكون له ولد، وقد علموا كلهم أن لا صاحبة لا من الملائكة ولا من الجن ولا من الإنس فلم يقل أحد منهم إن له صاحبة^(١).

بل لو ادعى أحدهم أن مريم أم المسيح عليهما السلام هي امرأة لله جل وعلا وتقدس لكفروه واعتقدوا شناعة قوله، وهم مع ذلك يقولون إن المسيح ولده الله ولادة عقلية، والقول السابق ليس بأفسد من هذا القول الأخير^(٢).

ومنها: ما جاء في قوله تعالى: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٨٤] فإذا كان مالكا لجميع ما في السماوات وما في الأرض، خالقا لها، وأن الجميع مخلوقون عبيد ممالك، والولد لا بد أن يكون من جنس والده، فكيف يجوز ذلك والكل له جل وعلا مخلوق^(٣).

ومنها: قوله تعالى في الآية: ﴿إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَنِ بِهَذَا تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [يونس: ٦٨]، فالرب جل وعلا يطالبهم بأن يأتوا بسطان أي حجة على ما يقولون فمن المعلوم أن كل من ادعى شيئا لا يقبل منه إلا بعد إقامة الدلائل والبراهين على صدقه، وثبوته فأين برهانهم ودليلهم، على أن الله جل وعلا ولدا.

وحيثما لم يأتوا بدليل مع مطالبة الله عز وجل لهم بذلك تبين عجزهم وكذبهم على الله جل وعلا، وقولهم عليه بلا علم.

ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: "كذبتني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني

(١) مسائل الجاهلية، ص ٦٤.

(٢) انظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (٣/١٣٠).

(٣) انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ٣٣١/٢ - ٣٣٢، وانظر تفسير الطبري ١٤٠/١١.

ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي أن يقول: إني لن أعيده كما بدأته، وأما شتمه إياي أن يقول اتخذ الله ولدا، وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفواً أحد" (١).

ثامناً: تصوير مشاهد الحسرة والندم التي يعيشها هؤلاء المعرضون عن التوحيد يوم القيامة:

كما في قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيِّنَاتٍ أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ (٥٠) أَمْ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنْتُمْ بِهِمْ ءَأَلْكَنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِمْ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْرُونَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٥٢﴾ [يونس: ٥٠ - ٥٢].

وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِمْ وَأَسْرُوا الدَّامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [يونس: ٥٤].

وفي الحديث: "يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: رأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً، أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم، فيقال له: قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك" (٢).

(١) رواه البخاري كتاب التفسير باب قوله (الله الصمد) حديث ٤٦٩١ (ج٤/٣٠٣/٦٩) ورواه أيضاً في كتاب التفسير في تفسير قل هو الله أحد من طريق أخرى عن أبي هريرة - رضي الله عنه - به رقم ٤٦٩٠ (ج٤/٣٠٣/١٩٠).

وأخرجه ابن منده في التوحيد عن أبي هريرة بنحوه (ج١/٦).

(٢) رواه البخاري كتاب الرقاق باب من نوقش الحساب عذب عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - رقم ٦١٧٣ (ج٥/٣٩٥/٢٣)، ورواه أيضاً في كتاب الأنبياء باب قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ عن أنس بن مالك بمعناه رقم ٣١٥٦ (ج٣/١٣/١)، ورواه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم باب طلب الكفار الفداء بملء الأرض ذهباً عن أنس بن مالك بمعناه رقم ٢٨٠٥ (ج٤/٦١١/١).

ويقول تعالى أيضاً: ﴿ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧﴾ ﴾ [يونس: ٢٧].

وفي المقابل صورة مشرقة لأهل التوحيد والتصديق يقول تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهُهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٦٤﴾ ﴾ [يونس: ٢٦] ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٥﴾ ﴾ [يونس: ٦٥] ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٦﴾ ﴾ [يونس: ٦٦] ﴿ لَّهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٧﴾ ﴾ [يونس: ٦٧-٦٤].

ومن هنا يتبين بطلان الشرك، وأن المشرك يتعلق بوهم، وبيت أوهى من بيت العنكبوت، فإذا كان وجوب الوجود، والغنى المطلق، من خصائص الرب جل وعلا وليس لبشر مهما أوتي أن يشاركه في خصائصه كان الاستقلال بالفعل من خصائصه أيضاً، ومن كان كذلك فليس له شريك فكيف يجعل له شريكاً والشريك هو الند والمساوي، بل وكيف يعبد غيره ويسمى إلهاً؟! إن ذلك لمن أعجب العجب^(١).

بل وهؤلاء المشركون، قد اتخذ كل واحد منهم وثناً يعبد، ويتقرب إليه بأنواع القربات، وهو يسيء الظن بالوثن الذي اتخذته غيره، ويزعم أن وثنه يستجاب عنده، ولا يستجاب عند غيره من الأوثان، ومن المحال أن يكونوا كلهم على صواب، وموافقة بعضهم دون بعض تحكم بلا دليل مرجح، وموافقتهم جميعاً يؤدي إلى الجمع بين الأضداد، وهذا مما يبين ضلالهم وبطلان عقيدتهم^(٢)، ولهذا ختمت

(١) انظر الفتاوى: (٣٤/١ - ٩٣٥)، وانظر قرة عيون الموحدين، ص ٩٤ - ٩٥.

(٢) انظر اقتضاء الصراط المستقيم، ص ٣٤٥.

السورة الكريمة بالبراءة من الشرك في قوله تعالى : ﴿ قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ^(١) [يونس : ١٠٤] .

(١) انظر في تفسيرها جامع البيان (١١/١٧٦).

الفصل الثالث

في الأسماء والصفات

وفيه ثلاثة مباحث:

الأول : في بيان الأسماء الحسنى الواردة في
السورة.

الثاني: في بيان صفات الله تعالى الواردة في
السورة.

المبحث الأول: في بيان الأسماء الحسنی الواردة في السورة

إن الإيمان بأسماء الله وصفاته هو القسم الثالث من أقسام التوحيد، وهو ضمن التوحيد العلمي، الاعتقادي، الخبري. ومعرفة هذا التوحيد والإيمان به من أكبر عوامل محبة الله عز وجل في القلوب وزيادتها، وكذلك من عوامل زيادة الإيمان^(١). ومعنى الإيمان بهذا التوحيد: الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه، أو وصفه به رسوله ﷺ فيما ثبت عنه، على الحقيقة من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكيف ولا تعطيل، ولا تحريف.

وأسماء الله تعالى كلها حسنى، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٠].

ومعنى كونها حسنى أن "كل اسم دال على صفة كمال عظيمة، وبذلك كانت حسنى.

فإنها لو دلت على غير صفة، بل كانت علماً محضاً، لم تكن حسنى. وكذلك لو دلت على غير صفة، ليست بصفة كمال، بل إما صفة نقص أو صفة منقسمة إلى المدح والقدح، لم تكن حسنى"^(٢). وأبدأ بعون الله وتوفيقه في بيان الأسماء الحسنی الواردة في السورة:

١ - الله:

(١) انظر مدارج السالكين (١٧/٣).

(٢) تيسير الكريم الرحمن (١٢٠/٣).

وقد ورد ذكره في سورة يونس - عليه السلام - في واحد وستين موطناً منها قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ [يونس: ١٣]. الآية.

وقوله تعالى: ﴿ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾

[يونس: ١٣].

وقوله تعالى: ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا ﴾ [يونس: ١٤]. وقوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [يونس: ١٥].

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي آخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴾ [يونس: ١٦]. إلى آخر ما ورد في السورة. وروى ابن جرير عن ابن عباس في معناه قال: "الله ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين" (١).

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - : "الله عَلمٌ على ربنا تبارك وتعالى معناه الإله أي المعبود" (٢) ١هـ. وقال معناه: "واجب الوجود الذي لم يزل ولا يزال" (٣).

واختلف العلماء في هذا الاسم هل هو مشتق أم غير مشتق ويجرى مجرى الأعلام المحضة على قولين:
الأول: أنه مشتق، وعزاه القرطبي إلى الأكثرين (٤).

(١) رواه ابن جرير في تفسيره (٥٤/١) وفي إسناده (بشر بن عمارة) ضعفه ابن حجر، والنسائي، وقال البخاري: يعرف وينكر، انظر ميزان الاعتدال (٣٢١،١) رقم: ١٢٠٩، وانظر التقريب، رقم: ٦٩٧.

(٢) مؤلفات محمد بن عبد الوهاب (١١/٤).

(٣) الجامع لأحكام القرآن (١٠٢/١).

(٤) انظر المرجع السابق ونفس الجزء والصفحة وانظر المفردات في غريب القرآن، ص ٢١.

ثم اختلفوا في مادة أصله ، واشتقاقه ، فقيل : إنه مشتق من "لاه يليه إذا ارتفع .. (١) وقيل من "لاه يلوه إذا احتجب" (٢) .
وقيل من "إلاه على فعال بمعنى مفعول ، لأنه مألوه أي معبود .." (٣)
وذكر العلماء له اشتقاقات أخرى (٤) .

القول الثاني : أنه علم مرتجل غير مشتق ، ورجحه الخطابي (٥) ، والغزالي (٦) ، وغيرهما (٧) واستدلوا بأنه لو كان مشتقاً ، لكان له معنى كلياً يشترك معه غيره ، وحيث انعقد الإجماع على أن لا إله إلا الله توجب التوحيد الخالص ، فكان هذا ينفي كونه مشتقاً ، ولأننا إذا أردنا أن نصف ذاتاً ، نذكر الاسم أولاً ، ثم نتبع ذلك الصفات كقولك : زيد عالم زاهد (٨) .

قال ابن القيم - رحمه الله - : "إن أريد بالاشتقاق .. أنه مستمد من أصل آخر فهو باطل ، ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى ولا ألم بقلوبهم ، وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع

(١) بصائر ذوي التمييز (١٣/٢) .

(٢) المرجع السابق ونفس الجزء والصفحة .

(٣) الصحاح (٢/٢٢٢٢) ، وانظر لسان العرب (١٣/٤٦٧) ، وانظر كتاب سيبويه (٢/١٩٥) .

(٤) انظر تفسير ابن كثير (١/٣٦- ٣٧) وانظر بصائر ذوي التمييز (٢/١٢ وما بعدها) ، وانظر البحر المحيط وهوامشه (١/٤١) ، وانظر معنى لا إله إلا الله للزركشي ، ص ١١٨- ١٢١ .

(٥) انظر الأسماء والصفات للبيهقي (١/٤٧- ٤٩) .

(٦) انظر المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحسنى ، ص ٤٨ .

(٧) انظر الإرشاد للجويني ، ص ١٣٨ ، وانظر بصائر ذوي التمييز (٢/١٢) .

(٨) انظر بصائر ذوي التمييز (٢/١٢- ١٣) .

والبصير، فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة والقديم لا مادة له" (١) اهـ.

ولهذا الاسم العظيم خواص ليست لغيره من الأسماء:

- ١ - دلالة على جميع الأسماء والصفات بسائر الدلالات.
- ٢ - إضافة سائر الأسماء الحسنى إليه، كقوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ﴾ [الحشر: ٢٤] وقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾

[الأعراف: ١٨٠].

- ٣ - الابتداء به في جميع الأمور وتعليق حتى الذبائح بذكره عليها.
 - ٤ - من قال "لا إله إلا الله .. عصم دمه، وماله، وحسابه على الله تعالى.
 - ٥ - اختصاصه بالقسم.
 - ٦ - افتتاح الصلاة به.
 - ٧ - إنه خاص بالله تعالى، فلا يتسمى به غيره، فلذلك لا يُثَنَّى ولا يُجَمَع (٢).
- ولهذا عده بعض العلماء اسم الله الأعظم، وقد نسب ذلك إلى بعض السلف.
- روى ابن أبي حاتم عن جابر بن زيد في قوله تعالى: "بسم الله" قال: "اسم الله الأعظم هو الله، ألا ترى أنه في جميع القرآن يبدأ به قبل كل اسم (١).

(١) بدائع الفوائد (١/٢٢).

(٢) انظر التوحيد لابن مندة (٢/٢١ وما بعدها)، ومدارج السالكين (١/٣٢)، ومعنى لا إله إلا الله ص ١٣٥ وما بعدها، وبصائر ذوي التمييز (٢/٢٠).

ورجح ذلك ابن كثير^(٢) ، وابن العربي^(٣) - رحمهما الله تعالى .

٢- الرب:

وقد ورد في سورة يونس عليه السلام مضافاً في عدة مواطن:

منها قوله تعالى: ﴿وَأَخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس: ١٠].

وقوله: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ

الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ [يونس: ٢٢].

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ

أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ

ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [يونس: ٣].

وقوله تعالى: ﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [يونس: ١٥].

.. إلى آخر ما ورد في هذه السورة الكريمة في أربعة وعشرين

موضعاً^(٤).

ومعناه "السيد الذي لا شبه له، ولا مثل في سؤدده، والمصلح أمر

خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه، والمالك الذي له الخلق والأمر"^(٥).

٣- الشهيد:

==

(١) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (١١/١) وإسناده حسن، في سنده أبو هلال الراسبي قال عنه ابن حجر: "صدوق فيه لين" اهـ. التقريب رقم ٥٩٢٣ ص ٤٨١، وذكره السيوطي في الدر المنثور (٢٣/١) وعزاه إلى ابن أبي شيبة والبخاري في تاريخه وابن الضريس في فضائله.

(٢) انظر تفسير ابن كثير (٣٥/١).

(٣) انظر عارضة الأحوذى (٣٤/١٣)، والاختلاف في تحديد الاسم الأعظم في فتح الباري (٢٢٧/١١ - ٢٢٨).

(٤) انظر المعجم المفهرس، ص ٣٦٣ - ٣٨٠.

(٥) جامع البيان (٦١/١).

ومن أسمائه جل وعلا الواردة في السورة "الشهيد" وقد جاء في قوله تعالى: ﴿ فَكُفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ﴾ [يونس: ٢٩]. وقوله: ﴿ وَإِنَّمَا نُرِيكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّئُكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴾ [يونس: ٤٦]. وقوله: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ﴾ [يونس: ٦١] الآية.

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله ﷺ: "أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل، سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار، فقال: اتني بالشهداء، أشهدهم، فقال: كفى بالله شهيدا، قال: فأتني بالكفيل، قال: كفى بالله كفيلا، قال: صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مسمى .." الحديث^(١).

"والشهود والشهادة الحضور مع المشاهدة إما بالبصر أو البصيرة وقد يقال للحضور مفردا قال تعالى: ﴿ عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴾ [التوبة: ٩٤]."^(٢)
ومعنى الشهيد من أسماء الله تعالى: "الشهيد على العباد بأعمالهم وأحوالهم"^(٣).

وقال شارح الطحاوية - رحمه الله - : "الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه، بل مطلع على كل شيء، مشاهد له، عليم بتفاصيله"^(١).

(١) رواه البخاري كتاب الكفالة باب: الكفالة والقرض والديون بالأبدان وغيرها رقم ٢١٦٩

(ج٢/٨٠٢) ورواه مختصراً في كتاب الزكاة باب ما يستخرج من البحر رقم ١٤٢٧

(ج٢/٥٤٥)، ورواه في كتاب البيوع باب: التجارة في البحر رقم ١٩٥٧ (ج٢/٧٢٧)،

وفي كتاب الاستقراض: باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى رقم ٢٢٧٤ (ج٢/٨٤٧).

(٢) المفردات، ص ٢٦٧ - ٢٦٨.

(٣) الحجة في بيان المحجة ١/١٤٨.

٤ - الحقُّ:

ومن أسماء الله الحسنى الواردة في السورة (الحق) وهو سبحانه الحق ومعناه "المتحقق كونه ووجوده وكل شيء صح وجوده وكونه فهو حق" (٢). قال تعالى: ﴿ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ [يونس: ٣٠] وقوله: ﴿ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنْتِ تُصِرُّفُونَ ﴾

[يونس: ٣٢].

ويقول تعالى في سورة الكهف: ﴿ هُنَالِكَ الْوَلِيَّةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴾ [الكهف: ٤٤]، وقوله تعالى في سورة الحج: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الحج: ٦]. وفي الحديث عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان النبي ﷺ إذا قام من الليل يتهجد قال: "اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، والله الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنيون حق، ومحمد ﷺ حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنجيت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم، وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أو لا إله غيرك" (٣).

==

(١) شرح الطحاوية، ص ٣٨، وانظر تيسير الكريم الرحمن (٥/٦٢٨).

(٢) الحجة في بيان المحجة ١/١٣٥.

(٣) رواه البخاري في كتاب التهجد باب التهجد بالليل رقم ١٠٦٩ (ج ١/٣٧٧)، ورواه في كتاب التوحيد باب قوله تعالى: "وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق" رقم ٦٩٥٠ (ج ٦/٢٦٨٩) عن سليمان به بنحوه.

== □

قال ابن العربي - رحمه الله - : "والوجود على قسمين : وجود حقيقي، ووجود شرعي، فأما الوجود الحقيقي فليس إلا لله وصفاته وعليه جاء قوله ﷺ : "أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق .."، فأما الله وصفاته فوجودها هو حق، لأنه لم يسبقها عدم، ولا يعقبها فناء .. اهـ (١) .

والحق يقال على أوجه :

الأول : يقال للموجد الشيء بسبب ما تقتضيه الحكمة، ولهذا قيل في الله تعالى هو الحق .

الثاني : يقال للموجد بحسب مقتضى الحكمة ولهذا يقال فعل الله تعالى كله حق .

الثالث : في الاعتقاد للشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه .

الرابع : للفعل والقول الواقع بحسب ما يجب وبقدر ما يجب كقولنا وذلك حق وقولك حق (٢) .

وقال القرطبي - رحمه الله - في تفسير هذا الاسم : "أي الواجب الوجود، واصله من حق الشيء أي ثبت وجوده لنفسه لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم .." اهـ (٣) .

==

ورواه أيضاً في باب "وجوه يومئذ ناظرة" رقم ٧٠٠٥ عن سليمان به بنحوه ورواه في باب : قوله تعالى : ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ ﴾ رقم ٧٠٦٠ (ج/٦/٢٧٢٤) عن سليمان به بنحوه، وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها : باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه رقم ٧٦٩ (ج/١/٥٣٣) عن طاووس به نحوه .

(١) أحكام القرآن (ج/٣/٨) .

(٢) المفردات، ص ١٢٥ (باختصار) .

(٣) الجامع لأحكام القرآن ٣٣٦/٨، وانظر تيسير الكريم الرحمن (٥/٦٣٢) .

٥- العليم:

ومن أسماء الله الحسنى التي وردت في السورة (العليم) وهو من أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة قال تعالى: ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُعْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ [يونس: ٣٦] وقوله: ﴿ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [يونس: ٦٥] .

والعليم والعالم صفتان مشتقتان من العلم، فالعالم اسم الفاعل من علم يعلم فهو عليم، والعليم من أبنية المبالغة في الوصف بالعلم وهو بمنزلة قدير من القادر^(١) .

فالله جل وعلا هو العالم والعليم الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء علم الخلق قبل أن يخلقهم ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون.

وقد ذكر ذلك الرب جل وعلا في قوله تعالى - من سورة يونس عليه السلام - : ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ [يونس: ٦١] .

والعلم من الصفات الذاتية التي لا تنفك ولا تفارق الرب جل وعلا.

والعليم من صيغ المبالغة لإثبات كمال العلم.

قال تعالى: ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢١٥]

(١) اشتقاق أسماء الله، ص ٥٠.

وقال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [النساء: ١٧٦].

٦- ذو الفضل:

ومن أسماء الله الحسنى المضافة إلى صفاته، وأفعاله سبحانه (ذو الفضل) قال تعالى: ﴿ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ [يونس: ٦٠].

وقوله: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [يونس: ٥٨].

وقد جاء هذا الاسم في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في المستدرک وعند ابن مندة - رحمه الله - في سياق أسماء الله جل جلاله^(١).

(١) رواه الحاكم في كتاب الإيمان (٦٣/١ - ٦٤) وقال: "هذا حديث محفوظ من حديث أيوب وهشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مختصراً دون ذكر الأسماء الزائدة فيها كلها في القرآن، وعبدالعزیز بن الحصین بن الترجمان ثقة وإن لم يخرجاه وإنما جعلته شاهداً للحديث الأول" اهـ المستدرک ٦٣/١ - ٦٤.

ورواه الترمذي في الدعوات باب أسماء الله الحسنى رقم: ٣٥٠٢ (١٧٣/٩) من طريق أخرى عن أبي هريرة - رضي الله عنه - وقال: "هذا حديث غريب حدثنا به غير واحد عن صفوان ابن صالح وهو ثقة عند أهل الحديث، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعلم في كبير شيء من الروايات له إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث .. اهـ.

ورواه ابن ماجه من طريق أخرى عن الأعرج به مع تقديم وزيادة ونقصان في كتاب الدعاء: باب: أسماء الله عز وجل، رقم: ٣٨٦١ (٢/١٢٦٩ - ١٢٧٠).

والحديث ضعفه جماعة من العلماء منهم الذهبي في التخليص (٦٣/١) حاشية المستدرک. والمنائوي في فيض القدير (٦٣/١) حاشية المستدرک وصححه بعضهم، وحسنه النووي وجمع طرقه أبو نعيم الأصبهاني في رسالة مطبوعة، وخرجه ابن حجر في رساله بعنوان

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال: "إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة: الله الرحمن، الرحيم، الإله، الرب، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الحليم، العالم، السميع، البصير، الحي، القيوم، الواسع، اللطيف، الخبير، الحنان، المنان، البديع، الودود، الغفور، الشكور، المجيد، المبدئ، المعيد، النور، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الغفار، الوهاب، القادر، الأحد، الصمد، الكافي، الباقي، الوكيل، المجيد، المغيث، الدائم، المتعال..". الحديث إلى قوله "ذو الطول، ذو المعارج، ذو الفضل الخلاق، الكفيل، الجليل، الكريم" (١).

وفي حديث الاستخارة "واستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم..". الحديث (٢).

٧- السميع:

ومن أسماء الله عز وجل الثابتة في هذه السورة (السميع) وقد ورد في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَخْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [يونس: ٦٥].

==

تخريج الأسماء الحسنى وانظر عارضة الأحوزي ٣٤/١٣ ومجموع الفتاوى (٣٧٩/٦) وفتح الباري ٢١٩/١١ وتفسير ابن كثير (٢٥٧/٣) وتحفة الذاكرين للشوكاني، ص ٧٤.

(١) انظر التوحيد لابن منده (٢٠٣/٢).

(٢) رواه البخاري في كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: "قل هو القادر" رقم: ٦٩٥٥

(٢٦٩٠/٦)، ورواه في كتاب التطوع، باب: ما جاء في التطوع مثنى رقم: ١١٠٩

(٣٩١/١) عن عبدالرحمن بن أبي الموالي به.

وفي الحديث عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: "كنا مع رسول الله ﷺ فكنا إذا أشرفنا على وادٍ، هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا فقال النبي ﷺ: "يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمًّا ولا غائبًا، إنه معكم إنه معكم سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده" (١).

والرب جل شأنه سميع بسمع، يسمع الأصوات، مهما اختلفت اللغات، وتعددت اللهجات، لا كما يقول المبتدعة سميع بلا سمع تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً، بل تثبتها على الوجه اللائق به سبحانه.

٨- الغنى:

ومن أسماء الله الحسنى الواردة في السورة (الغني) وقد ورد في قوله تعالى: ﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا اتَّقُوا لَنْ عَلٰى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾﴾

□ ليونس: ١٦٨.

ويقول تعالى في سورة فاطر: ﴿يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿١٥﴾﴾ [فاطر: ١٥]، وقوله في سورة التغابن: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَدَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠﴾﴾

(١) رواه البخاري في كتاب الجهاد، باب: ما يكره من رفع الصوت بالتكبير، رقم: ٢٨٣٠ (١٠٩١/٣)، ورواه في كتاب التوحيد، باب: قوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ رقم: ٦٩٥٢ (٢٦٩٠/٦) عن أبي عثمان به، بنحوه وزاد في آخره، "ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال لي: يا عبدالله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة".
ورواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب: استحباب خفض الصوت بالذكر رقم: ٢٧٠٤ (٢٠٦٧/٤) عن عاصم به بنحوه وفيه زيادة نحو زيادة البخاري السابقة.

ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٦٦﴾ [التغابن: ٥ - ٦٦] .

وعن عائشة - رضي الله عنها - في حديث الاستسقاء وفيه ثم قال: "الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين" لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين" الحديث^(١).
"و) الغني في كلام العرب: الذي ليس بمحتاج إلى غيره"^(٢).

والله جل شأنه - هو الغني بذاته، الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، فلا يحتاج إلى أحد، بل هو الذي أغنى خلقه، وأعطاهم، ورزقهم وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة.

وليس ثم مخلوق إلا وهو محتاج إلى غيره مهما اتسع ملكه وسلطانه، ومهما ملك من الأموال، فهو محتاج إلى من يساعده، ويعينه في أمور معاشه، أما الرب تعالى وتقدس فلا حاجة إليه إلى خلقه فغناه من لوازم ذاته سبحانه.

٩- الغفور:

ومن أسماء الله الحسنى الواردة في السورة (الغفور) وقد جاء في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿١٧﴾

(١) رواه أبو داود في كتاب صلاة الاستسقاء باب رفع اليدين في الاستسقاء رقم ١١٧٣ (ج١/٣٧٥) والحديث قال عنه أبو داود: "هذا حديث غريب إسناده جيد"، وحسنه الألباني انظر صحيح أبي داود رقم: ١٠٤٠ (١/٢١٧).

(٢) اشتقاق أسماء الله، ص ١١٧.

□ [يونس: ١٠٧].

واشتقاقه في اللغة من الستر والتغطية^(١).
ومعناه: أن الله جل وعلا هو غفار الذنوب الذي يستر على عباده
ويتجاوز عن سيئاتهم، وآثامهم.
وفي حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أنه قال لرسول الله
ﷺ: علمني دعاء أدعو في صلاتي، قال: "قل: اللهم إني ظلمت
نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من
عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم"^(٢).

١٠- الرحيم:

ومن أسماء الله الحسنى الواردة في السورة (الرحيم) في قوله تعالى:
﴿ وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ
لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾^(٣)

[يونس: ١٠٧]..

وفي فاتحة الكتاب يقول تعالى: ﴿ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ [الفاتحة: ٣].
قال ابن جرير - رحمه الله - : "إن بالتسمية بالرحمن موصوف
بعموم الرحمة جميع خلقه، وأنه بالتسمية بالرحيم موصوف بخصوص
الرحمة بعض خلقه، إما في كل الأحوال وإما في بعض
الأحوال .."^(٣) .١.هـ.

(١) انظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة، ص ١٤.

(٢) رواه البخاري في كتاب صفة الصلاة باب الدعاء قبل السلام رقم: ٧٩٩ (ج/١) ٢٨٦ -
٢٨٧، وفي كتاب التوحيد وكان الله سمياً بصيراً رقم: ٦٩٥٣ (٦/٢٦٩٠) عن يزيد به.

(٣) جامع البيان (١/٥٦).

وقيل في الفرق بينه وبين الرحمن :

إن الرحمن لا يطلق إلا على الله تعالى اسماً وصفةً، وأما الرحيم فيطلق على الله تعالى وعلى غيره قال تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

[التوبة: ١٢٨].

وقيل الرحمن أشد مبالغة من الرحيم لدلالة الرحمن على عموم الرحمة، وخصوص الرحمن للمؤمنين، ولأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى^(١).

وقال ابن القيم - رحمه الله - : "الرحمن من صفته الرحمة، والرحيم من يرحم بالفعل"^(٢) ١هـ.

المبحث الثاني: صفات الله تعالى الواردة في السورة

إن الرب جل وعلا كما قد تسمى بأسماء، فقد وصف نفسه جل شأنه بصفات، كما لا تليق إلا به، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فقد يتصف الله عز وجل بصفة لا يتسمى بها، على سبيل المثال: الاستواء صفة له لكن لا نسميه مستو، وكذلك الكلام من صفاته جل وعلا لكن لا نطلق عليه اسم (متكلم) فلا يقول الداعي مثلاً: يا متكلم اغفر لي، وقس على هذا.

أما الأسماء فهي تدل على معانيها من الصفات فكل اسم ثبت له ما يدل عليه من صفات الكمال بخلاف المخلوق الذي قد يسمى سعيداً

(١) انظر بدائع الفوائد (٢٤/١)، وانظر تفسير ابن كثير (٣٨/١)، وانظر لوامع الأنوار (٣١/١).

(٢) مختصر الصواعق (١١٠/٢).

وهو شقي، ويسمى أميناً وهو خائن .. لأن أسماء المخلوقين أعلام محضة.

وصفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين:

أولاً: صفات ثبوتية كالسميع، والعليم، والقدير، والحى، .. وهي كلها صفات كمال، وتنقسم الثبوتية إلى ثلاثة أقسام:

١ - صفات ذاتية: وهي الصفات الملازمة لذاته سبحانه لم يزل ولا يزال متصفاً بها كالعلم، والحياة، والسمع، والبصر، والقدرة، والوجه واليدين.

٢ - صفات فعلية تتعلق بإرادته ومشيتته كالكلام والنزول، والمجيء، الخ.

٣ - صفات ذاتية فعلية: أي أن الله تعالى متصف بها أولاً وأبداً، وأنها في الوقت نفسه تحدث أحادها بمشيئته وإرادته، كالكلام.

ثانياً: صفات سلبية: وهي ما نفاها الله عز وجل عن نفسه كقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رِثْكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٩]. وهي قليلة، ولا تقتضي النفي المطلق بل النفي فيها، لإثبات ضده من الكمال لأن النفي المحض لا كمال فيه ولا مدح، ويوصف به الجماد كما يقال الجدار لا يظلم، لعجزه وعدم قدرته وهذا نقص ينزهه الرب عنه فلا يظلم لكمال عدله، وكقوله تعالى: ﴿ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ ﴾ [سبأ: ٣] لكمال علمه^(١).

(١) انظر التدمرية، ص ٥٧- ٥٩، وانظر الحق الواضح المبين، ص ٦ وما بعدها مكتبة المعارف، الرياض، وانظر القواعد المثلى، ص ٢١ وما بعدها.

وقد ورد في سورة يونس عليه السلام من الصفات الثبوتية بنوعيتها الذاتي والفعلي كما سيأتي ، كما ورد فيها صفات سلبية كقوله تعالى : ﴿ وَمَا يَعْرُزُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴾ [يونس: ٦١] . وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا ﴾ [يونس: ٤٤] الآية . كما سيأتي تفصيله وجاء فيها صفة واحدة من صفات المشاكلة والمقابلة وبيانه في هذا البحث - إن شاء الله - .

أولاً الصفات الثبوتية:

أ- الصفات الذاتية:

١- العلم:

وقد جاءت هذه الصفة في قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ [يونس: ٣٦] . وقوله : ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْرُزُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ [يونس: ٦١] . وقوله تعالى : ﴿ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [يونس: ٦٥] .

وهي من الصفات الذاتية، التي لا تنفك عن الرب تعالى، فهو العليم بكل شيء الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وقد سبق الحديث عنها في مبحث الأسماء^(١) .

(١) انظر ص ١٠٣ - ١٠٤ .

٢- صفة الشهادة:

وقد وردت في قوله تعالى: ﴿فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلِينَ﴾ [يونس: ٢٩].
 وقوله: ﴿وَأَمَّا نُرِّيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ﴾ [يونس: ٤٦].
 وقوله: ﴿وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ الآية [يونس: ٦١].

قال ابن كثير - رحمه الله - عند تفسير هذه الآية: (أي إذ تأخذون في ذلك الشيء نحن مشاهدون لكم راءون سامعون ..) (١).
 وبعض العلماء أرجع معنى الشهيد إلى معنى العليم، باعتبار أن الرب جل وعلا عالم الغيب والشهادة، والغيب عبارة عما بطن، والشهادة ما ظهر، فباعتبار العلم مطلقاً فهو العليم، وبالإضافة إلى الغيب فهو الخبير، وبالإضافة إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد، وهذا معنى جيد (٢).
 وقد سبق الحديث عن هذه الصفة في مبحث الأسماء (٣).

(١) تفسير ابن كثير (٣/٥١١).

(٢) انظر المقصد الأسنى ص ١١٩، وانظر تحفة الأحوذى (٩/٤٨٦).

(٣) انظر ص ١٠٠ - ١٠٢.

٣- صفة الملك:

وهي من أسماء الله وصفاته الثابتة، فمن أسمائه الحسنی الملك، والملك وهذه الصفة وردت في قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ [يونس: ٣١].

فالرب تعالى هو الملك الذي بيده الملك يؤتیه من يشاء، وهو مالك الملك الذي لا ينازعه فيه منازع، وهو سبحانه المتصرف في الأمور كلها بما يشاء من إحياء وإماتة، وإيجاد وإفناء^(١).

وهذه الصفة من الصفات الذاتية، ومن الصفات الفعلية. قال القرطبي - رحمه الله - : "إن وصف الله سبحانه بأنه ملك كان ذلك من صفات ذاته، وإن وصف بأنه مالك كان ذلك من صفات فعله"^(٢) اهـ.

٤- صفة العزة:

وقد وردت في قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [يونس: ٦٥].

وفي الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال: "بينما أيوب يغتسل عريان فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحشى في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك"^(٣).

(١) انظر التوحيد لابن منده (٥٤/٢)، والاعتقاد للبيهقي ص ٢٢، والجامع لأحكام القرآن (١٤٠/١)، وتحفة الأحوذى (٤٨٣/٩).

(٢) الجامع لأحكام القرآن (١٤٣/١).

(٣) رواه البخاري في كتاب الغسل، باب ك من اغتسل عرياناً وحده، رقم: ٢٧٥ (١٠٧/١ - ١٠٨) ورواه من طريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب

وصفة العزة صفة ذاتية ملازمة للرب تعالى أزلاً وأبداً ولها معان
ثلاثة:

الأول: "عزة القوة الدال عليها من أسمائه القوي المتين ..
وعزة الامتناع فإنه هو الغني بذاته فلا يحتاج إلى أحد، وعزة القهر
والغلبة لكل الكائنات فهي مقهورة لله خاضعة لعظمته منقادة
لإرادته"^(١).

وهذه المعاني الثلاثة مجتمعة في وصف الرب تعالى بالعزة، وهي من
صفات ذاته سبحانه.

٥- صفة السمع:

وجاءت في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [يونس: ٦٥] ، وهي من صفات الذات الثابتة لله تعالى
على وجه يليق به من غير تأويل أو تحريف أو تشبيه، وقد سبق الحديث
عنها في مبحث الأسماء الحسنى^(٢).

٦- صفة الغنى:

وجاءت في قوله تعالى: ﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَ اللَّهِ هُوَ الْعَنِيِّ لَهُ
مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا﴾ [يونس: ٦٨] .
والله تعالى الغني بذاته، والكل محتاج إليه سبحانه، وقد تقدم
الكلام عن هذه الصفة في مبحث الأسماء^(٣).

==

التوحيد باب: قول الله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ﴾ رقم: ٧٠٥٥
(٢٧٢٣/٦).

(١) الحق الواضح المبين، ضمن مجموعة رسائل الشيخ عبدالرحمن السعدي، ص ٢٤.

(٢) انظر، ص ١٠٦.

(٣) انظر ص ١٠٦ - ١٠٧.

٧- صفة الإرادة والمشئنة:

فقد وردت في آيات كثيرة منها:
 قوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [يونس: ١١٦].
 وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [يونس: ٢٥].
 وقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضِرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾

[يونس: ٤٩].

وفي قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا﴾

[يونس: ٩٩].

وفي قوله تعالى: ﴿وَإِن يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِّن عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [يونس: ١٠٧].

والإرادة نوعان:

١ - كونية، قدرية وهي مرادفة للمشيئة وهي مستلزمة لوقوع المراد، وشاملة لجميع الخلق فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهي ليست مستلزمة للمحبة والإرادة، فقد يبغض الله تعالى شيئاً، ويشاء وقوعه كما خلق إبليس والشياطين والكفار مع بغضه لهم، وكذلك خلقه من الأفعال ما يبغضه ويسخطه كالكفر والشرك والنفاق.

وهي المرادة في قوله تعالى: ﴿فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾ [الأنعام: ١٢٥].

٢ - شرعية دينية، وهي موافقة للأمر والنهي، ومتضمنة للمحبة والرضا، فما أَرَادَهُ اللهُ شرعاً فقد أحبه ورضيه، وهي لا تستلزم وقوع المراد بل قد يحب الله أمراً ولا يشاؤه - سبحانه - فلا يقع لعدم المشئنة،

وهي المذكورة في قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] وقوله: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنْنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [النساء: ٢٦].

وأما المشيئة فهي متعلقة بخلقه وأمره الكوني، والشرعي، فلا يقع في الكون إلا ما يشاء الله تعالى، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن^(١). وهذا الإثبات ما عليه أهل السنة والجماعة، خلافاً للمبتدعة من المعتزلة وغيرهم ممن يخرج أفعال العباد أن تقع بمشيئة الله ويجعل ذلك بخلق العبد ومشيئته كما سيأتي تفصيل ذلك^(٢).

ب- الصفات الفعلية:

١- الخلق:

وقد جاء في قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ [يونس: ٢٣] الآية وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾

[يونس: ٢٤] الآية.

وقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [٢٥] إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات والأرض لآيات لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ﴾ [يونس: ٥-٦].

وقوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلْ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ [يونس: ٢٣٤].

(١) انظر منهاج السنة (١٦/٣ - ١٧، ١٥٦ - ١٥٨)، ومجموع الفتاوى (٤٤٠/٨) - ٤٤١، ١٨٨، ١٩٠ - ١٩٧، ٢٠٠)، وشفاء العليل (٨٨ - ٨٩)، وفتح الباري (١٣/٤٥٨ - ١٥٩) والتنبيهات السنوية على العقيدة الواسطية ص ٢٧٤، وشرح كتاب التوحيد لعبدالله الغنيمان (٢/٢٤٩ - ٢٥٤).

(٢) انظر ص ٤٣٧ وما بعدها.

وفي الحديث: "كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض" (١).
 وهذه الصفة من صفات الله تعالى الفعلية، التي اتصف بها أولاً وتحدث أحادها بمشيئته وإرادته سبحانه، فهو الخالق وما عداه مخلوق.
 يقول الإمام الطحاوي - رحمه الله - : "ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ" (٢) اهـ.
 وخلق سبحانه للأشياء على ضربين:

الأول: ما خلقه بيده - سبحانه - كخلق آدم عليه السلام، قال تعالى: ﴿ قَالَ يَا بَلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ ﴾ [ص: ١٧٥].

وفي حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش، وجنات عدن، وآدم، والقلم، واحتجب من الخلق بأربعة: بنار وظلمة، ونور وظلمة" (٣).

الثاني: ما خلقه - تعالى - بمشيئته وكلامه، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [يس: ٨٢]. وهذا شامل لجميع الخلق.

(١) جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين، في كتاب بدء الخلق، باب: ما جاء في قول الله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ رقم: ٣٠١٩ (٣/١١٦٦).

(٢) العقيدة الطحاوية، ص ١٤، وانظر شرح العقيدة الطحاوية، ص ٤٩، ومنهاج السنة ١٥٤/١ وما بعدها.

(٣) رواه الحاكم في كتاب التفسير (٣٤٩/٢ - ٣٥٠) تفسير سورة الأعراف (٣٥٠/٢) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ورواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٤٢٩/٣) مختصراً والحديث صححه الذهبي في التلخيص (انظر حاشية المستدرك (٣٤٩/٢).

٢- الاستواء:

وهو من صفات الله الفعلية، التي أثبتها أهل السنة والجماعة، وقد دلَّ عليها الكتاب، والسنة، والإجماع.

ففي القرآن الكريم جاء في سبعة مواضع من كتاب الله عز وجل (١)
ومن هذه المواضع ما جاء في سورة يونس عليه السلام في قوله تعالى:
﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ
عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ
فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [يونس: ٣].

وفي البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول
الله ﷺ: "لما قضى الله الخلق كتب في كتابه، فهو عنده فوق العرش:
إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي" (٢).

وعن العباس بن عبدالمطلب قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم
رسول الله ﷺ فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: "ما تسمون هذه؟
قالوا: السحاب، قال: والمزن قالوا: والمزن، قال: والعنان قالوا:
والعنان، قال: أبو داود لم أتقن العنان جيداً، قال: "هل تدرّون ما بعد
ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري، قال: إِنَّ بَعْدَ بَيْنَهُمَا إِمَّا
وَاحِدَةٌ أَوْ اثْنَتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً، ثُمَّ السَّمَاءُ فَوْقَهَا كَذَلِكَ حَتَّى
عَدَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، ثُمَّ فَوْقَ السَّابِعَةِ بَحْرٌ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ مِثْلُ مَا بَيْنَ

(١) وهي في سورة الأعراف الآية ٣، والرعد الآية: ٣، وطه الآية: ٥، والفرقان: الآية
٥٩، والسجدة الآية: ٤، والحديد آية: ٤.

(٢) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب: ما جاء في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ
ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ وهو أهون عليه" رقم: ٣٠٢٢ (١١٦٧/٣) ورواه في كتاب
التوحيد، باب: ويحذركم الله نفسه رقم ٦٩٦٩ (٢٦٨٤/٦) عن أبي هريرة بنحوه، ورواه
مسلم في كتاب التوبة، باب: في سعة رحمة الله رقم: ٢٧٥١ (١٠٦/٤) به بلفظ (لما خلق).

سما إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أو عال^(١) بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش من بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك^(٢). إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. وأما الإجماع فقد نقله عدد من أئمة أهل السنة من أمثال مالك، والأوزاعي، والليث، والثوري، وغيرهم^(٣) - رحمهم الله - . روي البيهقي بسنده عن محمد بن كثير المصيصي^(٤) قال: سمعت الأوزاعي يقول: "كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره

- (١) أي ملائكة على صورة الأوعال والأوعال: تيوس الجبل واحدها: وَعِلٌّ، انظر النهاية في غريب الحديث (٢٠٧/٥).
- (٢) رواه أبو داود في كتاب السنة، باب: في الجهمية والمعتزلة، رقم: ٣٣١٧ (٥٩/٩) - ٦٠ عن سماك به بنحوه وقال: هذا حديث حسن غريب روى الوليد بن أبي ثور عن سماك نحوه ورفعته، وروي شريك عن سماك بعض هذا الحديث ووقفه ولم يرفعه" اهـ.
- ورواه ابن ماجة في المقدمة باب: فيما أنكرت الجهمية رقم: ١٩٣ (٦٩/١)، ورواه الإمام أحمد في مسنده عن سماك بن حرب به (٢٠٦/١ - ٢٠٧) ورواه الدارمي في الرد على المريسي ص ٩٠ - ٩١ بنحوه، ورواه ابن عاصم في السنة عن سماك به بنحوه (٢٥٣/١) ورواه ابن خزيمة في التوحيد عن سماك به بنحوه (٢٣٤/١) - (٢٣٥).
- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : "هذا الحديث مع أنه رواه أهل السنن كأبي داود، وابن ماجة، والترمذي، وغيرهم: فهو مروى من طريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر" اهـ مجموع الفتاوى ١٩٢/٣.
- والحديث ضعفه الألباني، وذكر له متابعات انظر ظلال الجنة في تخريج السنة، ص ٢٤٥.
- (٣) انظر مجموع الفتاوى (٣٩/٥)، وانظر اجتماع الجيوش الإسلامية، ص ١١١ وما بعدها.
- (٤) محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي نزيل المصيصة، صدوق كثير الغلط ومن صغار التاسعة، مات سنة مائة وبضع عشرة، التقريب رقم: ٦٢٥٠، وانظر تهذيب التهذيب (٧٠ - ٣٦٩/٩).

فوق عرشه، ونؤمن بما وردت السنة به من صفاته جل وعلا" (١).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : "القرآن والسنة
المستفيضة المتواترة، وغير المتواترة، وكلام السابقين، والتابعين، وسائر
القرون الثلاثة: مملوء بما فيه إثبات العلو لله تعالى على عرشه بأنواع
الدلالات، ووجوه من الصفات .." اهـ (٢).
وأما معنى الاستواء في اللغة: فهو العلو والاستقرار (٣) والسلف
فسروه بأربعة معان هي: الارتفاع، والعلو، والصعود، والاستقرار.
روى الذهبي عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَىٰ
السَّمَاءِ﴾ [فصلت: ١١] قال: "صعد" (٤).
وذكر البخاري عن أبي العالية (٥) في معنى (استوى إلى السماء):
ارتفع، وعن مجاهد استوى علا على العرش (٦).

-
- (١) رواه البيهقي في الأسماء والصفات (١٥٠/٢) وذكر الذهبي في العلو (المختصر ١٣٨)
وقال ابن تيمية - رحمه الله - "إسناد صحيح" مجموع الفتاوى (٤٠/٥)، ونقله ابن
القيم في اجتماع الجيوش، ص ١٢٦.
(٢) مجموع الفتاوى ١٦٤/٥، انظر مختصر العلو للذهبي، ص ١٢٨ وما بعدها، واجتماع
الجيوش الإسلامية، ص ١١١، وما بعدها.
(٣) انظر الصحاح (٢٣٨٥/٦)، وانظر الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة مطبوع ضمن عقائد
السلف، ص ٢٤١.
(٤) رواه الذهبي في العلو ص ١١٩، وضعف هذه الرواية البيهقي في الأسماء والصفات
(١٥٤/٢) وكذلك ضعفها القرطبي في تفسيره (٢٥٥/١).
(٥) رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي، أدرك الجاهلية، وأسلم بعد وفاة النبي صلى الله
عليه وسلم بستين، مات سنة ٩٠هـ وقيل غير ذلك - قال العجلي: تابعي ثقة من
كبار التابعين.
انظر تهذيب التهذيب (٢٦٣/٣ - ٢٤٧)، والتقريب رقم: ١٩٥٣ ص ١٢٠.
(٦) ذكره البخاري في كتاب التوحيد باب: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَىٰ الْمَاءِ﴾ معلقاً بصيغة الجزم
(٢٦٩٨/٦) وانظر الفتح (٤١٥/١٣).

وقال ابن جرير - بعد أن أورد عدة معان للاستواء - "وأولى المعاني بقوله جل ثناؤه: قال تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٩] علا عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات" اهـ^(١).

وأما كيفية الاستواء فمجهولة، ولا نعلمها، بل الرب تعالى مستو على عرشه حقيقة بلا تكييف، ولا تمثيل، ولا تشبيه، كما قال الإمام مالك - رحمه الله - عندما جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ [طه: ٥] كيف استوى؟ قال الراوي: فما رأينا مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته، وعلاه الرخصاء، وأطرق، وجعلنا ننتظر ما يأمر به فيه، قال: ثم سري عن مالك، فقال: "الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لأخاف أن تكون ضالا" ثم أمر به فأخرج^(٢).

وكذلك روي نحو هذا عن أم سلمة - رضي الله عنها - وعن ربيعة بن أبي الرحمن^(٣).

وأما العرش فهو في اللغة "سرير الملك، وعرض البيت سقفه"^(٤).
وعرش الرحمن - جل وعلا - عرش عظيم، لا يعلم قدره إلا

-
- (١) انظر جامع البيان (١/١٩١ - ١٩٢)، والحجة في بيان المحجة (٢/٢٥٨).
- (٢) رواه الدارمي في الرد على الجهمية، ص ٢٨٠، وفي سننه شخص مجهول، ورواه البيهقي في الاعتقاد من طريق أخرى، ص ٥١، ونقله الذهبي في العلو عن البيهقي، ص ١٠٣، وقال: "إسناده صحيح"، وقال ابن حجر في الفتح (١٣/٤١٧) "سنده جيد".
- وقال ابن تيمية: "إسناده كلهم ثقات" اهـ مجموع الفتاوى (٥/٤٠ - ٤١).
- (٣) انظر العلو ص ١٠٣ وقال الذهبي عقب رواية الأثر المتقدم "وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك وهو قول أهل السنة قاطبة" اهـ، وانظر اجتماع الجيوش الإسلامية، ص ١٢٢.
- (٤) الصحاح (٣/١٠٠٩).

الله، وهو سقف المخلوقات وله قوائم، وتحمله الملائكة^(١) قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [غافر: ٧].

وقد كثر النزاع في هذه الصفة بين أهل السنة والجماعة والفرق المبتدعة، وسيأتي - إن شاء الله - ذكر المذاهب والرد على المخالفين في المبحث القادم^(٢).

٣- التدبير:

وقد وردت في قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَيْعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ﴾ [يونس: ٣].

وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ [يونس: ٣١]. ومعناه قضاؤه تعالى للأمر وحده من دون أن يشاركه أحد في التدبير^(٣).

قال ابن كثير - رحمه الله - : "أي من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو المتصرف الحاكم الذي لا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون"^(٤) اهـ.

وقد سبق بسط الحديث في تدبير الأمر^(١).

(١) انظر رسالة عرش الرحمن (ضمن مجموعة الرسائل والمسائل) (٤/١١٧ وما بعدها) وشرح العقيدة الطحاوية ص ٢٨٧.

(٢) انظر ص ١٣٦ وما بعدها.

(٣) انظر جامع البيان (١١/٨٤)، وتفسير البغوي (٢/٣٤٣)، والجامع لأحكام القرآن (٨/٣٠٨).

(٤) تفسير ابن كثير (٣/٥٠١).

٤- البدء والإعادة:

وقد وردت صفتا البدء والإعادة في قوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا أَنَّهُ يَبْدُوهُمُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُمْ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ [يونس: ٤٤].

والرب تعالى هو الذي يبدأ الخلق على غير مثال سابق ثم يعيده ليجزي العباد بأعمالهم^(١).
وقد سبق الحديث فيها^(٢).

٥- الهداية:

ومن صفات الله تعالى الثابتة له الهداية، فهو يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، وقد وردت في عدة آيات من سورة يونس منها قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ [يونس: ٢٩].
وقوله: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُوهُ إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [يونس: ٢٥].

وقوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِيَ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ [يونس: ٣٥].

وفي الحديث عن جابر قال: كان رسول الله ﷺ يخطب الناس،

(١) انظر الحجّة في بيان الحجّة (١/١٥٦-١٥٧)، والأسماء والصفات للبيهقي (١/١٣٣)، والاعتقاد ص ٢١، وتيسير الكريم الرحمن (٥/٦٢٨).

(٢) انظر ص ٣٠-٣٢.

يحمد الله ويشني عليه بما هو أهله: ثم يقول "من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله.." (١) الحديث.
 وهداية الرب تعالى لخلقه تأتي على أربع مراتب هي:
 الأولى: مرتبة الهداية العامة لجميع المخلوقات لمصالحهم في أمور معاشهم.

الثانية: هداية البيان والإرشاد، وهي عامة لجميع المكلفين، وهي حجة الله تعالى على خلقه، وهي التي أثبتها الرب تعالى لنبيه ﷺ في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: ٥٢] الآية.
 الثالثة: هداية الإلهام والتوفيق، وهي خلق الفعل المستلزم للهداية، وهذا لا يقدر عليها إلا الله تعالى فهو يهدي من يشاء فضلا منه تعالى.
 الرابعة: هداية المؤمنين لدخول الجنة، وهداية الكافرين لدخول النار (٢).
 وسيأتي - إن شاء الله - بسط القول في موضوع الهداية (٣).

٦- الرؤية:

رؤية الرب جل وعلا هي الغاية التي شمر لها المشمرون، وتنافس فيها المتنافسون، وأكرم الله بها أوليائه وأهل محبته، وحجب عنها أهل سخطه ومقتته، وهي أعظم نعيم أهل الجنة، آمن بها أهل السنة والجماعة، وكفر بها أهل الزيغ والضلالة فنسأل الله عز وجل أن يكرم أهل السنة والجماعة برؤيته، ويقرّ بذلك أعينهم في دار كرامته، آمين.

(١) رواه مسلم في كتاب الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة، رقم: ٤٥ (٥٩٣/٢).

(٢) انظر شفاء العليل ص ١١٧ وما بعدها.

(٣) انظر ص ٤٤٧ وما بعدها.

وفي سورة يونس عليه السلام لم يرد التصريح بذلك وإنما ورد قوله: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [يونس: ٢٦].

وقد ذكر ابن الجوزي - رحمه الله - في تفسير الزيادة ستة أقوال: "أحدها: إنها النظر إلى الله عز وجل .. [وذكر من قال بهذا القول من الصحابة وغيرهم وسيأتي]."

الثاني: أن الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة لها أربعة أبواب، رواه الحاكم عن علي، ولا يصح.

الثالث: أن الزيادة مضاعفة الحسنة إلى عشرة أمثالها، قاله ابن عباس، والحسن.

الرابع: أن الزيادة مغفرة ورضوان، قاله مجاهد.

الخامس: أن الزيادة ما أعطاهم في الدنيا لا يحاسبهم به في القيامة.

السادس: أن الزيادة: ما يشتهونه .. " (١) .

فأما القول الأول وهو تفسير الزيادة بالنظر إلى الله تعالى، فقد ثبت، وصح مرفوعاً، وموقوفاً على عدد من الصحابة والتابعين.

فأما المرفوع فمنه ما رواه مسلم في صحيحه عن صهيب، عن النبي ﷺ قال: "إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً" (٢) .

أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى

(١) زاد المسير (٤/٢٤ - ٢٥) (باختصار).

(٢) زاد المسير ٤/٤ - ٢٥.

ربهم عز وجل^(١) . وفي رواية أخرى^(٢) ثم تلا الآية: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦] .

وروي مختصراً عن صهيب عن النبي ﷺ في قوله (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) وقال: الحسنى الجنة والزيادة نظرهم إلى وجهه "ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة" بعد نظرهم إليه^(٣) .

وروي الدارقطني عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله ﷺ قال: "يبعث الله عز وجل يوم القيامة منادياً بصوت يسمع أولهم وآخرهم: إن الله عز وجل وعدكم الحسنى وزيادة، فالحسنى: الجنة، والزيادة: النظر إلى وجه الله عز وجل^(٤) .

(١) رواه مسلم كتاب الإيمان: باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى ح رقم ٢٩٧ (١/١٦٣).

(٢) رواه مسلم كتاب الإيمان: باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم سبحانه رقم ٢٩٨ (١/١٦٣)، ورواه ابن ماجة في المقدمة: باب فيما أنكرت الجهمية رقم ١٨٧ (١/٦٧). ورواه الترمذي في صفة الجنة: باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى رقم ٢٥٥٥٠ (٧/٢٣٠) وفي التفسير رقم: ٣١٠٤ (٨/٢٦٧)، ورواه ابن أبي عاصم في السنة ص ٢٠٥ - ٢٠٦، ورواه الإمام أحمد (٤/٣٣٢ - ٣٣٣)، ورواه ابن خزيمة في التوحيد (١/٤٤٣ - ٤٤٤) والأجري في الشريعة ص ٢٦١، والبيهقي في الاعتقاد ص ٥٧ - ٥٨. من طرق كثيرة كلهم عن حماد بن سلمة به.

(٣) رواه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة ص ٥٢ ورواه بطرق أخرى عن حماد بن سلمة به بنحوه ومعناه ص ٥٢، ٥٦ ورواه الدارقطني في الرؤية ص ٢٥٤ عن حماد بن سلمة به مختصراً. ورواه ابن مندة في الرد على الجهمية من طريق أخرى عن حماد بن سلمة به مختصراً، ص ٩٥. ورواه الهروي في الأربعين في دلائل التوحيد من طريق أخرى عن حماد بن أبي سلمة به، ص ٨٥.

(٤) رواه الدارقطني في الرؤية ص ١٥٦، ورواه من طرق أخرى عديدة عن أبي بكر الهذلي به بنحوه ومختصراً ص ١٥٧، ١٥٨.

وروي أيضاً عن أنس بن مالك قال: سئل رسول الله ﷺ عن هذه الآية ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ قال: "الذين أحسنوا العمل في الدنيا والحسنى: هي الجنة، والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم"^(١).

وروي البيهقي عن حماد بن سلمة قوله: وروينا عن أبي بن كعب وكعب بن عجرة عن النبي ﷺ في قوله: "للذين أحسنوا الحسنى وزيادة" قال: "النظر إلى وجه الرحمن"^(٢).

وأما ما جاء موقوفاً على عدد من الصحابة فمنهم أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - روى ابن أبي عاصم عن عامر بن سعد عن أبي بكر الصديق في قوله تعالى: "للذين أحسنوا الحسنى وزيادة" قال: النظر إلى وجه الله تعالى^(٣).

(١) رواه الدارقطني في الرؤيا ص ١٧١، وأخرجه ابن مندة في الرد على الجهمية ص ٨٥، ٩٥ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم: ٧٧٩٠ (٤٥٦/٣)، والخطيب في تاريخه (١٤٠/٩٠) وفيه ضعف لضعف مسلم بن سالم البلخي انظر الميزان (١٨٥/٢). ونوح بن أبي مريم قال البخاري فيه: منكر الحديث انظر الميزان (٢٧٩/٤) وقال الخطيب: هكذا رواه مسلم عن نوح بن أبي مريم عن ثابت البناني عن أنس وهو خطأ، والصواب عن ثابت عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك رواه حماد بن سلمة وكان أثبت الناس في ثابت. تاريخ بغداد (١٤٠/٩).

(٢) رواه البيهقي في الاعتقاد ص ٥٨، ورواه ابن جرير في تفسيره بنحوه ٧٥/١١ من طرق ورواه الدارقطني في الرؤيا، ص ٢٨١، وفي السند ضعف، والحديث له شواهد ترقيه إلى الصحة كما في حديث صهيب عند مسلم.

(٣) رواه ابن أبي عاصم في السنة، ص ٢٠٦ رقم ٤٧٣، ورواه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة ص ٥٩، والآجري في التصديق بالنظر، ص ٣٧، والدارقطني في الرؤيا ص ٢٨٩ من طرق، ص ٢٩٠ - ٢٩٣، وابن مندة في الرد على الجهمية، ص ٩٥، والبيهقي في الاعتقاد، ص ٥٨.

كلهم عن أبي إسحاق به، وقال الألباني - رحمه الله - في ظلال الجنة: حديث موقوف صحيح، ورجاله ثقات رجال الشيخين من الطريق الثانية، وكذا الأولى إلا

وروي أيضاً عن حذيفة، روى الدارقطني عن مسلم بن نذير السعدي عن حذيفة في قوله عز وجل: "للذين أحسنوا الحسنى وزيادة" قال: النظر إلى وجه الله عز وجل^(١).

وروي أيضاً عن أبي موسى الأشعري في قوله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ﴾. الآية، قال الجنة، والزيادة هي النظر إلى الله عز وجل^(٢).

وقد روي في هذا التفسير عن عدد من التابعين منهم سعيد بن المسيب، وعبدالرحمن بن أبي ليلي وعبدالرحمن بن سابط وقتادة

==

مسلم بن نذير وهو لا بأس به كما قال أبو حاتم لكن أبو إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعنه، لكن يشهد له الحديث المرفوع قبله، اهـ ٢٠٦.

(١) رواه الدارقطني في الرؤية من طرق عن أبي إسحاق ص ٢٩٤ - ٢٩٥، ورواه ابن جرير في تفسيره (٧٤/١١).

(٢) رواه ابن خزيمة في التوحيد (٤٥٦/٢)، وابن جرير في تفسيره (١٠٥/١١)، والدارقطني في الرؤية، ص ٤٩، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٤٥٩/٢) وفي سننه أبو بكر الهذلي. قال عنه الذهبي: واه (الميزان ١٩٤/٢). وهو صحيح بشواهده، قال النووي - رحمه الله - بعد حديث صهيب السابق في مسلم: هذا الحديث هكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن ابن أبي ليلي عن صهيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال أبو عيسى الترمذي وأبو مسعود الدمشقي وغيرهما: لم يروه هكذا مرفوعاً عن ثابت غير حماد بن سلمة ورواه سليمان بن المغيرة وحماد بن زيد وحماد بن واقد عن ثابت عن ابن أبي ليلي من قوله ليس فيه ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا ذكر صهيب، وهذا الذي قاله هؤلاء ليس بقادح في صحة الحديث فقد قدمنا في الفصول أن المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه الفقهاء وأصحاب الأصول والمحققون من المحدثين وصححه الخطيب البغدادي أن الحديث إذا رواه بعض الثقات متصلاً وبعضهم مرسلأ أو بعضهم مرفوعاً وبعضهم موقوفاً حكم بالمتصل وبالمرفوع لأنهما زيادة ثقة وهي مقبولة عند الجماهير من كل الطوائف، والله أعلم. انتهى، شرح مسلم (ج ٣/١٧).

والحسن البصري، وعكرمة مولى ابن عباس والسدي والضحاك ومجاهد وغيرهم^(١).

ومن هنا فالقول بأن تفسير هذه الآية: الزيادة: هي النظر إلى وجه الله تعالى ثابت عن الرسول ﷺ والصحابة، ومن جاء بعدهم من التابعين.

ومن العجب ما يتشدد به الزمخشري بقوله: زعمت المشبهة والمجبرة أن الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى وجاءت بحديث مرفوع "إذا أدخل أهل الجنة الجنة نودوا أن يا أهل الجنة، فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئاً هو أحب إليهم منه" .. اهـ^(٢).

فعباً له والطائفة التي ينتسب إليها كيف يردون الحديث الثابت عن النبي ﷺ من هذه الطرق والروايات التي لا يكذب بها! إلا معاند فنعوذ بالله من البدعة.

وأما ما قيل من أقوال في تفسير الزيادة بغير النظر فجميع هذه الأقوال تدخل تحت نعيم أهل الجنة، ومعلوم أن الله عز وجل يعطي أهل الجنة ما يشتهونه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فالمغفرة، والرضوان، ومضاعفة الحسنات، والغرف وكل ما يشتهونه حاصل لهم لا محالة فلا وجه لأن يذكر نعيم أهل الجنة ثم يخصص شيء مما سبق، أما الرؤية فهي شيء زائد على هذا النعيم، وهي أعظم ما يتطلعون إليه.

(١) انظر ما روي عنهم في كتاب الرؤية للدارقطني ص ٢٩٨، ٣٠٠، ٣٠٢، وما بعدها، وانظر الاعتقاد ص ٥٩، والتوحيد لابن خزيمة ٤٤٧/٢ - ٤٤٩.

(٢) الكشف (٣٤٢/٢).

ثم إن التفسير ثبت عن الرسول ﷺ الذي أنزل عليه القرآن، وعن الصحابة الذين عايشوا التنزيل، والتابعين من بعدهم، وتفسير الصحابي حجة، وما ورد عن ابن عباس فقد ورد عنه تفسير الزيادة بالنظر كما ذكر ذلك ابن الجوزي عند ذكره الأقوال، وما ورد عن علي فقد قال ابن الجوزي إنه لا يصح، وكذلك ما ورد عن الحسن فقد قال ابن خزيمة - رحمه الله - بعد روايته لحديث مرسل عن الحسن في إثبات الرؤية - إنما أملت هذا الخبر مرسلًا لأن بعض الجهمية ادعى بأن الحسنى كان يقول: إن الزيادة: الحسنة عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف، تمويهاً على بعض الرعاع والسفل .. اهـ^(١).

وروى البيهقي عن الحسن "الذين أحسنوا الحسنى" وقال الجنة، وزيادة قال النظر إلى وجه الرب عز وجل^(٢).

قال الخازن - رحمه الله - "وأجيب عن قولهم ولأن جماعة من المفسرين حملوا الزيادة على غير الرؤية بأنه معارض بقول جماعة من المفسرين بأن الزيادة هي الرؤية والمثبت مقدم على النافي" اهـ^(٣).

وقال ابن القيم - رحمه الله - "... ولما عطف سبحانه الزيادة على الحسنى التي هي الجنة دلّ على أنها أمر آخر وراء الجنة وقدر زائد عليها" اهـ^(٤).

والواقع أن كل ما قيل في تفسير الزيادة بغير الرؤية لم يصح منه شيء وليست له أسانيد صحيحة بنقل الثقة عن الثقة إلى سيدنا محمد ﷺ.

(١) التوحيد (٢/٤٥٤).

(٢) الاعتقاد، ص ٥٩.

(٣) حادي الأرواح، ص ٢٧٢.

(٤) حادي الأرواح، ص ٢٧٢.

والرؤية من أمور العقيدة التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة، ودلّ عليها الكتاب والسنة، مع اتفاقهم على أنه لا يراه أحدٌ في الدنيا، ولم يختلفوا إلا في نبينا محمد ﷺ، فقيل: إنه رآه بعينه وقال به ابن عباس وأبو ذر وكعب الأحمار.. وقيل إنه لم يره ونقل عن عائشة رضي الله عنها وابن مسعود.

وقيل: رآه بفؤاد ونقل عن ابن عباس: ومن العلماء من توقف في هذه المسألة.

ورجع شيخ الإسلام نفي الرؤية العينية، وقال: "وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة، ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل: كما في صحيح مسلم^(١) اهـ.

ثم ذكر ما يدل على رؤية النبي ﷺ للآيات العظيمة، وقال: "ولم يخبرهم بأنه رأى ربه بعينه وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه" اهـ^(٢).

وقول شيخ الإسلام هذا دليل قوي على نفي رؤيته ﷺ والذي يظهر لي - والله أعلم - أنه لا منافاة بين الأقوال فمن نفي الرؤية فقد نفي رؤية العين، ومن أثبتها فالمراد إثبات رؤية القلب وعليها يحمل قول ابن عباس وغيره من السلف، وقد روى مسلم عن ابن عباس قوله: "رأى ربه بفؤاده مرتين"^(٣) فيحمل المطلق على المقيد.

(١) صحيح مسلم كتاب الإيمان حديث رقم ٢٨٥ (١٥٨/١) باب معنى قول الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى.

(٢) مجموع الفتاوى ٥١٠/٦.

(٣) رواه مسلم في كتاب الإيمان رقم: ٢٨٥ (١٥٨/١) باب معنى قول الله عز وجل "ولقد رآه نزلة أخرى".

وهذا الرأي لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - حيث يقول: "قد تدبرنا عامة ما صنفه المسلمون في هذه المسألة وما تلقوه فيها قريباً من مئة مصنف، فلم أجد أحداً يروي بإسناد ثابت ولا صحيح ولا عن صاحب ولا عن إمام أنه رآه بعين رأسه، قال: فالواجب اتباع ما كان عليه السلف والأئمة وهو إثبات مطلق الرؤية أو رؤية مقيدة بالفؤاد"^(١)..هـ.

ومن الأدلة على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة زيادة على ما سبق قوله تعالى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾﴾

[القيامة: ٢٢- ٢٣].

وجه الدلالة: إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محل النظر، وتعديته إلى التي هي صريحة في النظر بالإضافة إلى عدم وجود قرائن صارفة للمعنى الظاهر^(٢).

وقد روى الدارقطني عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه ألفي سنة، وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه الله عز وجل في كل يوم مرتين، ثم تلا: "وجوه يومئذ ناضرة" قال: البياض والصفاء: "إلى ربها ناظرة" قال: ينظر كل يوم إلى وجه الله عز وجل"^(٣).

(١) مجموع الفتاوى ٣/٣٨٦-٣٨٧، وانظر في هذه المسألة التوحيد لابن خزيمة ٢/٤٧٧ والشفا للقاضي عياض ١/٢٥٧ وما بعدها، وانظر زاد المعاد (٣/٣٦-٣٧)، وانظر لوامع الأنوار (٢/٢٥٠-٢٥٦).

(٢) انظر التصديق بالنظر للأجري ص ٩، وانظر حادي الأرواح ص ٢٧٦.

(٣) رواه الدارقطني في الرؤية، ص (٢٧٣-٢٧٤)، ورواه الترمذي في صفة الجنة، باب: ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى - رقم: ٢٥٥٦ (٧/٢٣١) بمعناه، وقال الترمذي: "وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن إسرائيل عن ثوير عن ابن عمر مرفوعاً ..هـ.

وهذا التفسير ثبت عن عدد من الصحابة والتابعين من أمثال ابن عباس، وعكرمة والحسن.. وغيرهم^(١).

ومن الأدلة قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾

[المطففين: ١٥].

روي عن الشافعي - رحمه الله - قوله في قول الله عز وجل: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾ قال: "فلما حجبهم في السخط كان هذا دليلاً على أنهم يرونه في الرضا"^(٢).

والأدلة من القرآن كثيرة، يطول بسطها^(٣).

وأما السنة فقد تواترت عن النبي ﷺ وقد نص على التواتر عدد من الأمة منهم ابن قتيبة^(٤)، والآجري^(٥)، والبيهقي^(٦)، والنووي^(٧)، وابن تيمية^(٨)، وابن القيم^(٩)، وابن كثير^(١٠)، وابن حجر^(١١)، وغيرهم^(١٢).

- (١) انظر السنة لعبدالله بن أحمد ص ٦١- ٦٢، وانظر الشريعة للأجري، ص ٢٥٦، وانظر التصديق بالنظر ص ٣٥، وانظر تفسير ابن كثير (١٧٢/٧)، وانظر الدر المنثور (٢٩٠/٦).
- (٢) رواه البيهقي في الاعتقاد ص ٦٣، وفي سننه ابن هرم القرشي لم أعثر على ترجمته، ورواه اللالكائي من طريق أخرى بمعناه في شرح أصول الاعتقاد (٤٩٦/٣)، (٥٠٦/٣).
- (٣) انظر حادي الأرواح.
- (٤) انظر: الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية ص ٢٣٨، (ضمن عقائد السلف).
- (٥) انظر التصديق ص ١٠، وانظر الشريعة، ص ٢٧٦.
- (٦) انظر الاعتقاد، ص ٦٦.
- (٧) انظر شرح مسلم (١٥/٣).
- (٨) انظر مجموع الفتاوى (٤٢١/٦).
- (٩) انظر حادي الأرواح، ص ٢٧٧، ٣١٩.
- (١٠) انظر تفسير ابن كثير ١٧١/٧.
- (١١) انظر الفتوح (٤٤٣/٣).
- (١٢) انظر شرح الطحاوية، ص ١٧٠، ونظم المتناثر من الحديث المتواتر رقم ٣٠٧، ص ٢٥٠- ٢٥١، والفقهاء الأكبر مع شرحه ص ٧٦، ولوامع الأنوار (٢٤٣/٢)، ومعارج القبول (٣٣٣/١)، ومشكاة المصابيح (الهامش) (١٥٧٧/٣).

ومن هذه الأحاديث ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن أناسا في زمن النبي ﷺ قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي ﷺ: "نعم هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة، ضوء ليس فيها سحاب"، قالوا: لا، قال: "وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر، ضوء ليس فيها سحاب" قالوا: لا، قال النبي ﷺ: "ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما.." (١) الحديث. والأدلة كثيرة (٢).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : "والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر، فإن كان ممن لم يبلغه العلم ذلك عرف ذلك كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام، فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر" اهـ (٣). وقد خالف في الرؤية المعتزلة، والجهمية، وغيرهم، وسيأتي - إن شاء الله - بيان أدلتهم والرد عليها في المبحث القادم (٤). وقد اختلف العلماء في كون الرؤية شاملة لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم على ثلاثة أقوال:

(١) رواه البخاري في كتاب التفسير، باب: (إن الله لا يظلم مثقال ذرة) رقم: ٤٣٠٥ (١٦٧١/٤ - ١٦٧٢)، ورواه في كتاب التوحيد، باب: قول الله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) رقم: ٧٠٠١ (٢٠٧٦/٦ - ٢٠٧٧) بأطول منه، ورواه مسلم في كتاب الإيمان، باب: معرفة طريق الرؤية عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بأطول منه.

(٢) انظر الرؤية للدارقطني، ص ٩١ وما بعدها، وحادي الأرواح، ص ٢٧٧ وما بعدها.

(٣) مجموع الفتاوى (٤٨٦/٦).

(٤) انظر ص ١٥٢ وما بعدها.

٨- الإحياء والإماتة:

وقد جاءت في قوله تعالى: ﴿هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

ليونس: ١٥٦ .

وفي الحديث عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهم - في قصة حج النبي ﷺ قال فيه: ".. فرقى على الصفا حتى بدا له البيت، وكبر ثلاثاً، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده.." (٢) الحديث.

وصفتا الإحياء والإماتة من الصفات الثابتة للرب تعالى فهو: "الذي يحيي النطفة الميتة فيخرج منها النسمة الحية، ويحيي الأجسام البالية بإعادة الأرواح إليها عند البعث، ويحيي القلوب بنور المعرفة، ويحيي الأرض بعد موتها بإنزال الغيث، وإنبات الرزق. المميت .. الذي يميت الأحياء، ويوهي بالموت قوة الأقوياء" (٣) .

٩- الرحمة:

الرحمة من صفات الله تعالى، الثابتة له، وقد سبق ذكر اسمه تعالى الرحيم (١) كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يُرْدِكْ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ ليونس: ١٠٧.

==

(١) انظر ص ٤٣٦ وما بعدها.

(٢) رواه أبو داود في كتاب المناسك: باب صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم - رقم: ١٩٠٥ (١/٥٨٥-٥٨٩)، وهو في مسلم في كتاب الحج، باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم رقم: ١٢١٨ (١/٨٨٦-٨٩٢) بنحوه وليس عند مسلم لفظ (يحيي ويميت).

(٣) الاعتقاد ص ٢١، وانظر الأسماء والصفات (١/١٣٤)، والمفردات ٤٧٦-٤٧٧.

وهذه الصفة نسبتها لله تعالى على وجه يليق به، ليست كرحمة المخلوق التي هي رقة تعتري القلب، ولا نؤولها بأنها إرادة الثواب، بل نسبتها على الحقيقة ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [يونس: ٥٨].

"فعطف الرحمة على الفضل يدل على المغايرة، وفضل الله تعالى الذي هو الثواب والجزاء مخلوق، ليس من صفات الله تعالى القائمة به"^(٢). وفرق تعالى بين رحمته ورضوانه وبين ثوابه كما في قوله تعالى: ﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴾ [التوبة: ٢١] فدل ذلك على المغايرة فالرحمة صفته، والجنة والنعيم من ثوابه وهي مخلوقة^(٣) والرحمة إما أن تكون مضافة على الرب تعالى وهي بهذا صفة من صفاته تعالى الذاتية كما في قوله تعالى: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

وقوله ﷺ في الحديث الصحيح: "لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي"^(٤). وهذه الرحمة اتصف بها الرب تعالى، وتسمى بها قبل خلق البشر، وهذا فيه ردُّ على من ادعى أنها مجاز.

وإما أن تكون مخلوقة، وهي من آثار رحمة الله تعالى الذاتية كما في قوله تعالى في سورة يونس: ﴿ وَإِذَا أذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنَّا بَعْدَ ضَرَاءٍ

==

(١) انظر ص ١٠٨ - ١٠٩.

(٢) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ عبدالله محمد الغنيمان (١/٧٩).

(٣) انظر مختصر الصواعق (٢/١٣١).

(٤) سبق تخريجه ص ١١٩.

مَسْتَهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا ﴿ يونس: ٢١﴾ الآية، وهي هنا تكون مفعولاً لله تعالى^(١).

١٠ - الصفات المقابلة:

وهذه الصفات لا يوصف الله بها تعالى ابتداءً، ولا يشتق له منها اسم كالمكر، والسخرية، والمخادعة ...

وقد ورد المكر في سورة يونس عليه السلام في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَاءٍ مَّسْتَهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿٢١﴾﴾ يونس: ٢١.

قال ابن القيم - رحمه الله - : "وأما المكر الذي وصف به نفسه، فهو مجازاته للماكرين بأوليائه ورسله، فيقابل مكرهم السيئ بمكره الحسن، فيكون المكر منهم أقبح شيء، ومنه أحسن شيء لأنه عدل، وكذلك المخادعة والمكر" اهـ^(٢).

وقال - رحمه الله - : "والكيد والخداع لا يذم من جهة العلم ولا من جهة القدرة، وإنما يذم من جهة سوء القصد وفساد الإرادة ..، إذا عرف ذلك فنقول: إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقاً ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى .. والمقصود أن الله سبحانه لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق .." اهـ^(٣).

(١) انظر مختصر الصواعق (١١٥/٢)، وشرح كتاب التوحيد لعبدالله الغنيمان (١٨٥/٢) - (١٨٦).

(٢) الفوائد: ص ٢٩٠، وانظر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية للشيخ عبدالعزيز السلطان، ص وكتاب صفات الله لصالح المسند، ص ١٢١ - ١٢٢.

(٣) مختصر الصواعق المرسله (٣٣/٢ - ٣٤).

ثانياً: الصفات السلبية:

وهذه الصفات لا تقتضي السلب مطلقاً، إذ لو كانت كذلك لم تدخل في صفات الله تعالى، وإنما هي متضمنة لثبوت ضدها من الكمال، إذ النفي مطلقاً لا يعد مدحاً.

ومن هذه الصفات في السورة:

١ - نفي الظلم عن الرب تعالى في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ
الْنَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [يونس: ٤٤].

وذلك لكمال عدله، إذ نفي الظلم مطلقاً لا يعد مدحاً كقول

الشاعر:

قبيلة لا يغدرون بدمه ولا يظلمون الناس حبة خردل
فوصفه للقبيلة بعدم الظلم لضعفهم، وهذا هجاء بدليل قوله
(قبيلة) بالتصغير، أما الرب تعالى فإذا قال (لا يظلم) فهذا لكمال
عدله، والظلم إنما يصدر من ذي حاجة أو من السفيه الجاهل - كما
سيأتي^(١) والرب تعالى له الكمال المطلق^(٢).

٢ - نفي العزوب كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعَزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ
مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي
كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [يونس: ٦١].

فنفي الرب تعالى عن نفسه العزوب لكمال علمه، وإحاطته بكل
شيء مهما صغر ودق^(٣).

(١) انظر ص ٤٥١.

(٢) انظر مجموع الفتاوى (١٤٤/١٣٣)، والحق الواضح المبين لابن سعدي ص ٦ والقواعد
المثلى لابن عثيمين، ص ٢٢ - ٢٤.

(٣) انظر بدائع الفوائد (١/١٦٦)، وتفسير ابن كثير (٣/٥١١).

ومما يجدر ذكره أن هذه الصفات التي يثبتها أهل السنة والجماعة، ليست الصفات السلبية التي يثبتها الأشاعرة، فالصفات السلبية عندهم خمس هي:

- ١ - القدم ومعناه "عدم الأولية أو عدم افتتاح الوجود، فالقديم هو الذي لا أول له أو الذي لا افتتاح لوجوده"^(١).
- ٢ - البقاء.
- ٣ - مخالفته تعالى للحوادث.
- ٤ - قيامه بالنفس والمعنى "أنه مستغن في نفسه ليس باعتبار شيء آخر"^(٢).
- ٥ - الوجدانية^(٣).

وهذه الصفات السلبية التي وصفوا الله تعالى بها، قد وصف الله تعالى بها بعض مخلوقاته كقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾ [يس: ٣٩].

وقوله تعالى: ﴿يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَحِدٍ﴾ [الرعد: ٤] وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ [النساء: ٦] إلى غير ذلك، ولا شك أنهم يثبتون هذه الصفات على نحو مخالف لصفة المخلوق، فصفة الرب تعالى تليق بكماله وعظمته، على نحو مخالف لصفة المخلوق تدل على ضعفه وعجزه وحاجته.

(١) شرح الصاوي على جوهرة التوحيد، ص ٧٩.

(٢) المرجع السابق ص ٨٣.

(٣) انظر في تفصيل ذلك المرجع السابق من ٧٩ - ٩٢، وشر جوهرة التوحيد للييجوري من ص ٥٢ - ٥٩.

وهذا يلزمهم أن يثبتوا جميع الصفات التي وردت في كتاب الله تعالى أو على لسان رسول الله ﷺ على الحقيقة على نحو يليق بالخالق جل وعلا ، وإثباتهم لبعض الصفات دون بعض تناقض ظاهر^(١) .

(١) انظر الأسماء والصفات للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ، ص ٦٠ - ٦٣ .

المبحث الثالث:

بيان منهج السلف في الأسماء والصفات والرد على المخالفين

السلف الصالح هم أهل السنة والجماعة، الذين ساروا على نهج نبيهم محمد ﷺ، واجمعوا على الحق ولم يخالفوه، ومنهجهم في باب الأسماء والصفات، وسط بين التشبيه والتعطيل، فهم يثبتون الأسماء والصفات لله تعالى إثباتاً بلا تشبيه، ولا تمثيل، ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف، قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

□ [الشورى: ١١].

ردٌ على المعطلة، ويقول تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٣﴾﴾ [الإخلاص: ١ - ٤] فالسلف اجتنبوا التعطيل في مقام النفي والتنزيه، وتجنبوا التشبيه في مقام الإثبات. وضابطهم في هذا الباب إن أسماء الله وصفاته توقيفية فلا نسمي الله جل وعلا إلا بما سمى به نفسه، وكذلك لا نصفه إلا بما وصف به نفسه أو جاء على لسان رسول الله ﷺ، فلا نثبت إلا ما أثبتته الله ولا ننفي إلا ما نفاه الله عن نفسه وأسمائه جل وعلا حق على حقيقته "وليس فيه لغز ولا أحاج بل معناه يعرف من حيث يعرف

مقصود المتكلم بكلامه ، لاسيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول"^(١) . وهذا مذهب السلف قاطبة روى الدارقطني عن الوليد بن مسلم^(٢) ، قال : "سألت الأوزاعي ومالك بن أنس وسفيان الثوري ، والليث بن سعد ، عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية وغير ذلك ، فقالوا أمضها بلا كيف"^(٣) .

ومن منهج أهل السنة والجماعة إن كل اسم من أسمائه تعالى ، إذا أطلق عليه فهو يتضمن إثبات صفة له سبحانه وتعالى لأن أسمائه تعالى أعلام وأوصاف ، ولو كانت أعلاماً محضة لم تكن محمودة ، ولساغ إبدال بعضها ببعض ، ولأصبح معنى العزيز ، والرحيم ، والقوي .. واحداً وأصبحت مترادفة ، وهذا باطل ، ونفي هذه المعاني هو الإلحاد في أسماء الرب تعالى حيث قال : ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٠] . وأيضا لو لم تتضمن صفات لم يجز أن يخبر بأفعالها فنقول يسمع ، ويبصر ، ويعلم .

(١) مجموع الفتاوى (٢٦/٥ - ٢٧).

(٢) "الوليد بن مسلم القرشي ، أبو العباس الدمشقي ، ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية مات سنة ١٩٥" التقريب ص ٥٨٤ ، وانظر ترجمته في ميزان الاعتدال (٣٤٧/٤ - ٣٤٨) وتهذيب التهذيب (١١/١٣٣ - ١٣٤).

(٣) رواه الدارقطني في كتاب الصفات ص ٧٥ ، ورواه الذهبي في العلو عن الوليد بن مسلم (المختصر رقم ١٣٧ ، ص ١٤٣) وروي أيضا نحوه رقم : ١٣٤ ص ١٤٢ ، وقال الألباني في المختصر : "إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات .. ا.هـ. مختصر العلو : ص ١٤٢ .

ومن منهجهم - أيضاً - أن الاسم يدل على المسمى بثلاث دلالات وهي دلالة المطابقة، والتضمن، واللزوم، فهو يدل على الذات والصفة بالمطابقة، ويدل على الذات بالتضمن، ويدل على الصفة بمفردها بالتضمن، ويدل على الصفات الأخرى باللزوم فمثلاً السميع يدل على الذات وعلى صفة السمع بالمطابقة، ويدل على الذات بمفردها بالتضمن، ويدل على صفة السمع بمفردها بالتضمن، ويدل على الصفات الأخرى كالحياة، والإرادة.. باللزوم، لأن من شأن السميع أن يكون حياً، مريداً، قادراً.. وكذلك سائر الصفات^(١).

قال أبو حنيفة - رحمه الله - في الفقه الأكبر بعد ذكره الصفات وأنها على قسمين ذاتية وفعلية: "لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته لم يحدث له اسم ولا صفة لم يزل عالماً بعلمه، والعلم صفة في الأزل، وقادراً بقدرته، والقدرة صفة في الأزل، ومتكلماً بكلامه والكلام صفة في الأزل، وخالقاً بتخليقه والتخليق صفة في الأزل.. وفعل الله تعالى غير مخلوق، وصفاته في الأزل غير محدثة ولا مخلوقة فمن قال: إنها مخلوقة أو محدثة، أو وقف أو شك فيها فهو كافر بالله تعالى" اهـ^(٢).

وروى الذهبي عن يونس بن عبد الأعلى^(٣) قال: سمعت الشافعي يقول: "لله تعالى أسماء وصفات لا يسع أحد قامت عليه الحجة ردها"^(٤).

(١) انظر مدارج السالكين (١/ ٢٨ - ٣١)، وانظر بدائع الفوائد (١/ ١٦٢).

(٢) الفقه الأكبر مع شرحه ص ١٨٠.

(٣) يونس بن عبد الأعلى، أبو موسى الصدفي، وثقه أبو حاتم، ونعتوه بالحفظ والعقل.. ووثقه ابن حجر مات سنة ١٦٤هـ، (انظر ميزان الاعتدال ٤/ ٤٨١)، (وانظر التقريب ص ٦١٣).

(٤) رواه الذهبي (المختصر ص ١٧٧) وقال الذهبي: قد تواتر عن الشافعي ذم الكلام وأهله وكان شديد الاتباع للآثار في الأصول والفروع.. اهـ.

وروى اللالكائي عن محمد بن الحسن قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله ﷺ في صفة الرب عز وجل من غير تغيير ولا وصف، ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئاً من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي ﷺ وفارق الجماعة فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه قد وصفه بصفة لا شيء" (١).

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد - رحمهما الله - قوله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله ﷺ من غير تحريف، ولا تعطيل ومن غير تكييف، ولا تمثيل، بل يثبتون له ما أثبتته لنفسه من الأسماء الحسنى، والصفات العليا، ويعلمون أنه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]: لا في صفاته، ولا في ذاته، ولا في أفعاله اهـ (٢).

أما المخالفون لمذهب أهل السنة والجماعة، فهم طائفتان: الأولى: المشبهة (٣) "يزعمون أن معبودهم جسم له نهاية، وحدّ طويل عريض، عميق، طوله مثل عرضه، وعرضه مثل عمقه .. ذو

(١) شرح أصول الاعتقاد رقم ٧٤٠ (٤٣٢/٣ - ٤٣٣).

(٢) مجموع الفتاوى ٢٥٧/٥، وانظر (٥٨/٥ - ٥٩)، وانظر معارج القبول ١/٣٦٢ - ٣٦٥.

(٣) أصحاب هشام بن الحكم الرافضي المتوفى سنة ١٩٠ في خلافة المأمون، وهم صنّفان فصنّف: شبهوا ذات البارئ بذات غيره، وصنّف شبهوا صفاته بصفات غيره وهم فرق شتى: منهم السبائية، والبيانية اتباع بيان بن سمعان، والمغربية، والمنصورية، منهم الخطائية والحلولية .. وغيرهم (انظر المقالات ص ٢٠٩، والفرق بين الفرق ص ٢١٤ - ٢١٩ والملل والنحل للشهرستاني ١/١٠٣ وما بعدها، والأعلام ٨/٨٥).

لون وطعم ورائحة مجسة ...^(١) " ويزعمون أيضاً "إن الله على صورة الإنسان .. وأنه نور ساطع يتلألأ بياضاً وأنه حواس خمس كحواس الإنسان سمعه غير بصره وكذلك سائر حواسه .."^(٢) إلى آخر ما قالوه - تعالى الله عن قولهم هذا علواً كبيراً - وأكثرهم من الشيعة^(٣) أخزاهم الله.

ومجرد التأمل لهذا المذهب وتصوره، كاف في الرد عليه وبيان شناعته، فهم لم يعقلوا من معاني الصفات إلا على ما يفهمونه من صفات المخلوقين فجعلوا الخالق كالمخلوق، ولو أن أحداً من الخلق قال لشخص عظيم من الناس، إن يدك كيد الرجل الضعيف الهزيل، أو كيد الكلب أو الخنزير لاشتد نكيره لذلك، وعظم الأمر عليه، فكيف بالخالق - جل وعلا^(٤).

والله تعالى يقول عن نفسه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

الثانية: المعطلة للصفات، الذين يعطلون - الرب - تعالى عن أسمائه وصفاته كالجهمية، والفلاسفة^(٥) وغيرهم^(١).

(١) المقالات ص ٣١٠ - ٣١٢ وانظر الفصل في الملل والنحل (٢/٢٧٧)، والملل والنحل (٩٢/١).

(٢) المرجع السابق، ص ٢٠٩.

(٣) الشيعة: هم الذين شايعوا علياً - رضي الله عنه - وادعوا إمامته وخلافته وتقديمه على أبي بكر وعمر، وادعوا العصمة للأئمة من الصغائر والكبائر مطلقاً، وهم فرق كثيرة وأصولها ثلاث الغلاة، والإمامية، والزيدية.

انظر المقالات ص ٥ وما بعدها، والملل والنحل للشهرستاني (١/١٤٦).

(٤) انظر التوحيد لابن خزيمة (١/١٩٦).

(٥) هم أقسام فمنهم القدماء أصحاب أفلاطون وأرسطو طاليس، ومنهم الفلاسفة المشاءون وأصحاب الرواق، وأساطين الحكمة، وفلاسفة الإسلام من أمثال الكندي

أو يثبتون الأسماء دون الصفات كالمعتزلة وشبهتهم في ذلك إن إثبات الصفات، وهي شيء زائد عن الذات يستلزم تعدد القدماء فلو أثبتنا صفة العلم مثلاً لله تعالى "فإنه لا يخلو أن يكون الله العالم بنفسه، ويكون العلم من صفاته في ذاته لا صفته لغيره، فقد جعل مع الله سواه، ولو كان مع الله سواه، لكان أحدهما قديماً والآخر محدثاً، فيجب على من قال بذلك أن يبين أيهما المحدث لصاحبه، فإن قال: إن العلم أحدث الخالق كفر، وإن قال: إن الله أحدث العلم، فقد زعم أن الله كان غير عالم حتى أحدث العلم، ومتى لم يكن العلم فضده لاشك ثابت، وهو الجهل .." (٢). كما إن إثبات الصفات يستلزم عندهم التجسيم والتشبيه.

ومن المعطلة أيضاً من أثبت الأسماء وبعض الصفات، ونفي البعض الآخر كجمهور الأشاعرة، والماتريدية (٣) ومن وافقهم (٤)، ومذهب المعطلة يعود إلى المشبهة لأن المعطلة شبهوا أولاً ثم عطلوا ثانياً،

==

والفارابي وزعيمهم ابن سينا، وفلاسفة الإسلام اتبعوا طريقة أرسطو طاليس في جميع ما ذهب إليه.. أنكروا المعاد الأجسام، ونفوا الصفات.. ولهم آراء أخرى شنيعة. انظر الملل والنحل (١/٦٠، ١٥٨ وما بعدها).

(١) انظر الرسالة التدمرية لابن تيمية ص ١٣ - ١٦، ومعارض القبول (١/٣٦٩ - ٣٧٣).

(٢) رسائل العدل والتوحيد (٢/١٣٧ - ١٣٨).

(٣) اتباع أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي، وهو من أئمة علماء الكلام نسبته إلى ما تريد (محلة بسمرقند) توفي سنة ٣٣٣هـ، عاصر أبا الحسن الأشعري، من آرائه: إن معرفة الله مدركة بالعقل، وإن أفعال الله تعالى أرادها لحكمة اختارها، وإن كلام الله هو المعنى القائم بذاته وأنها قديمة. وإثبات رؤية الله تعالى في الآخرة وله آراء أخرى، انظر الأعلام (٧/١٩). وانظر جامع الفرق والمذاهب الإسلامية ص ١٧٠ - ١٧١، وكتاب أبي منصور الماتريدي حياته وآراؤه.

(٤) انظر الإرشاد للجويني ص ٧٧ - ٧٨، وأركان الإيمان لوهبي سليمان ص ٣٦.

ثم شبهوا أخيراً بالمتنعات والجمادات، فالجميع يلتقون في نقطة واحدة^(١).

الرد على المخالفين:

وبعد بيان منهج أهل السنة والجماعة، ومذهبهم في الصفات، وبيان منهج المخالفين، استعين الله في الرد عليهم، وسيكون الرد على وجه الإجمال، والتفصيل، فأما الإجمال فسيكون - إن شاء الله - شاملاً لجميع الصفات التي أنكرها المبتدعة، وأما التفصيل فسيكون - إن شاء الله - لصفتي الاستواء، والرؤية لكثرة النزاع فيهما.

الرد الإجمالي:

١ - إن الله تعالى قد أثبت له صفات وأسماء حسنى كما سبق ذكره من الآيات المشتملة على هذه الأسماء والصفات، فإنكاركم لها تكذيب بالقرآن ورد له.

٢ - إن هؤلاء الجهمية والمعتزلة نفوا الصفات عن الرب تعالى لأن إثباتها - بزعمهم - يستلزم التشبيه والتجسيم، فوقعوا في شر من ذلك، إذ شبهوه تعالى بالمعدومات التي لا تقبل الكمال^(٢).

كما أن الله عز وجل قد غاب الأصنام بسلبها صفات الكمال من كلام وهداية، وحياء قال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِيَ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٢٥﴾﴾ [يونس: ٢٥].

(١) انظر مجموع الفتاوى (٢٧/٥).

(٢) انظر الرسالة التدمرية، ص ٣٦- ٣٨.

وقوله: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ الظَّالِمِينَ ﴾ [يونس: ١٠٦]. وقوله: ﴿ وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجَلًا جَسَدًا لَهُمْ خُورًا أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٨].

ولا شك أن سلب هذه الصفات عن الرب جل وعلا تشبيه له بمن عابه من الأصنام والجمادات، فإذا كان إثباتها صفة كمال، وعدمه نقص، فالرب جل وعلا له الكمال المطلق، وما كان من صفة كمال فالرب أحق بها، ونفيها عن سلب للكمال الواجب له.

وأما المعتزلة الذين ينفون الصفات فيقال لهم لا فرق بين ما أثبتموه وما نفيتموه، فهذه الأسماء قد تسمى ببعضها الخلق، "فإن نفيت ما نفيت لكونه لم تجده في الشاهد إلا للجسم فانف الأسماء، بل وكل شيء لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم" (١).

كما إن العلم بكيفية الصفة، يستلزم العلم بكيفية الذات، فإن قيل كيف يسمع، أو كيف يبصر، .. قيل لهم كيف ذاته، فإن قالوا لا نعلم، قيل لهم وكذلك سائر الصفات لا علم لنا بالكيفية ونحن نثبتها بلا كيف. وهذه الروح التي هي بين جنبينا تصعد وتنزل، وتذهب، وتجيء، ومع ذلك لا نعلم كيفيتها ولا يمكن ذلك إذ هو من اختصاص الرب جل وعلا: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ [الإسراء: ٨٥]. فإن كنا لا نعرف كيفيتها مع إيماننا بوجودها، ومع قربها منا، ومع أنها مخلوقة، فكيف بالخالق جل وعلا والله المثل الأعلى (٢).

(١) التدمرية، ص ٣٥.

(٢) انظر التدمرية ٥٦ - ٥٧، والأسماء والصفات للشنقيطي، ص ٩٦ - ٩٨.

ومثل هذا يقال لمن ينفي بعض الصفات ويثبت البعض الآخر - بزعمهم إن ما أثبتوه دل عليه العقل وما نفوه نفاه العقل، وهم متناقضون في ذلك لأمر منها:

إن الله عز وجل أنزل الكتاب ووضحه رسوله بسنته عليه الصلاة والسلام وجعله جل وعلا حاكماً عن التنازع، ولم يأمرنا بأن نحتكم إلى عقولنا القاصرة.

ومنها: إن كان العقل أثبت هذه الصفات السبع فهو لا ينفي باقي الصفات وهذا نفي بغير دليل.

ومنها: يمكن إثبات الصفات التي أثبتوها بالعقل أيضاً فنقول نفع العباد يدل على الرحمة، ومثوبة الطائعين تدل على محبته لهم، وعقابه للكافرين يدل على بغضهم^(١).

الرد التفصيلي:

١- الاستواء:

قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾﴾ يونس: ٢٣.

ففي هذه الآية الكريمة رد على طائفتين، الأولى الملاحدة الذين يقولون بقدوم العالم^(٢).

وفيها أيضاً رد على نفاة الاستواء من المعتزلة والجهمية والأشاعرة وغيرهم.. فقالوا "الاستواء هاهنا الاستيلاء والغلبة"^(٣).

(١) انظر التدمرية ٣٢ - ٣٤ وتوضيح الكافية الشافية، ص ٦١.

(٢) انظر اجتماع الجيوش الإسلامية، ص ٨٦.

(٣) شرح الأصول الخمسة، ص ٢٢٦، وانظر الإرشاد للجويني، ص ٥٩ - ٦٠.

وفسروا العرش بأنه الملك ^(١) .
وهذا باطل وقد رد أهل السنة عليهم، وأطالوا، وصنفوا المصنفات
الكثيرة في ذلك ^(٢) .

واستدلوا بقول الشاعر:

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهران
وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - قولهم هذا
من اثني عشر وجها منها:
إن هذا التفسير مخالف لما فسره سلف الأمة - رحمهم الله - كما
سلف وأول من أحدثه هم الجهمية والمعتزلة.
ومنها: إن معنى الاستواء مشهور ومعلوم عند العلماء من
السلف، و لو لم يكن معلوما ما قال الإمام مالك - رحمه الله -
"الكيف مجهول" فنفي الكيف دلالة على العلم بالأصل.
ومنها: لو جاز تفسير الاستواء بالاستيلاء لجاز أن نقول: إنه مستو
على السماء والأرض، ولجاز أن يقال: إنه مستو على الهواء والبحار..
ولما منع ذلك دل على اختصاص الاستواء بالعرش.
ومنها: إن تفسير الاستواء بالاستيلاء يفهم منه أن الرب جل وعلا،
لم يكن مستويا على العرش حتى خلق السماوات والأرض وهذا باطل.

(١) من هذه المصنفات الرد على الجهمية للبخاري، والدارمي، والإمام أحمد. وكتب
السنة للإمام أحمد وابنه عبدالله، والأثرم، والمروزي، والخلال، والتوحيد لابن
خزيمة، وابن مندة، والشريعة للأجري، وشرح أصول الاعتقاد للألكائي، وكتب
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهم الله تعالى.
(٢) شرح الأصول الخمسة، ص ٢٢٦.

إن هذا التفسير لم يثبت في اللغة، وعمدتهم في ذلك بيت من الشعر وهو بيت مصنوع مختلق لا يعرف في اللغة.

إن قيل: إنه روي من جماعة من علماء اللغة، قيل: إن الاستيلاء يقال لمن كان عاجزا ثم غلب، كما أنه يأتي بمعنى المنازعة والمغالبة، فمن نازع الرب جل وعلا في العرش حتى غلبه - تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا - وهو جل شأنه لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء.

إن الاستواء لو حمل على هذا المعنى لكان يحمل على معنى ينزه عنه الله - جل وعلا - ويُنزه رسوله ﷺ أن يفسر القرآن بهذا المعنى. إن لفظ الاستواء تكرر في جميع المواضع التي ذكر فيها بهذا اللفظ، ولو كان بمعنى الاستيلاء لذكر بهذا اللفظ ولو في موضع واحد، فلما لم يذكر وجب تفسيره بما دل عليه القرآن والسنة واللغة.

إن معنى الاستواء معلوم لدى الصحابة والتابعين ومن تبعهم، ولم يختلفوا في ذلك فكل تفسير حدث بعد ذلك لا يلتفت إليه^(١).

كما أبطل ابن القيم - رحمه الله - هذا القول من اثنين وأربعين وجهاً في الصواعق المرسلّة أوجز بعضها فيما يلي:

إن لفظ الاستواء يأتي مطلقاً ويأتي مقيداً، والمطلق من أمثال قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ﴾ [القصص: ١٤]، ومعناه كمل وتمّ، والمبتدأ يأتي مقيداً (بإلى) أو (على) أو (مقروناً بالواو) وفي الأولى يكون معناه العلو والارتفاع كما في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ﴾ [البقرة: ٢٩] والثاني أيضاً معناه العلو والارتفاع والاعتدال، كما في قوله تعالى: ﴿فَاسْتَوَىٰ عَلَى سُوْقِهِ﴾ [الفتح: ٢٩]، وقوله: ﴿لِتَسْتَوْدَأَ عَلَيَّ﴾

(١) انظر مجموع الفتاوى (١٤٤/٥ - ١٤٩).

ظُهُورِهِ ﴿ الزخرف: ١١٣ ﴾ والثالث في مثل نحو استوى الماء والخشبة بمعنى سواها، وهذه معاني الاستواء في اللغة ولم يرد فيها الاستيلاء البتة. إنه لو كان الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء لم يكن لذكر الاستواء على العرش فائدة أصلاً لأن الله عز وجل مستولٍ على كل شيء.

أنه أتى بلفظ (ثم) التي معناها الترتيب مع التراخي، ولو كان معنى الاستواء الاستيلاء لكان يعني أن الرب جل وعلا لم يستول على العرش إلا بعد خلق السماوات والأرض، ومعلوم بطلانه. إن الإجماع منعقد على أن الله عز وجل مستولٍ على عرشه حقيقة. وقد نقل هذا الإجماع عدد من أئمة أهل السنة. إن البيت الذي استدلوا به محرف والصحيح أنه هكذا: بشرٌ قد استولى على العراق ..

وهذا لو كان له قائل معروف، فكيف وهو غير معروف في دواوين العرب وأشعارهم، وعلى فرض صحته فلا دليل فيه، لأن معناه الاستواء حقيقة على سرير الملك حيث إن بشراً نائب لعبد الملك بن مروان على العراق، ولم يكن مستولياً على العراق، وإنما الذي استولى عليها هو عبد الملك بن مروان، ولم يكن بشراً منازعاً لأخيه ملكه. كما أنه لو أراد ذلك اللفظ المجازي البعيد لذكر في اللفظ قرينة دالة على ذلك، فلما لم يكن، بل دل اللفظ على بطلانه لم يجوز حمله عليه!!.

إن الرب جل شأنه عبر بالفوقية على العرش وهذا معنى الاستواء على العرش، وقالت الجهمية: إن معنى ذلك أن الرب خير من العرش وأفضل منه، وهذا يلزم منه معنى مستهجن جداً، ولم يأت في كلام العرب مدحاً، بل هو ذم وهو من جنس قول القائل السماء فوق

الأرض، والثلج بارد، والشمس أضواً من السراج، وفي المثل السائر
نظماً:

ألم تر أن السيف ينقص قدره ❖ إذا قيل إن السيف أمضى من العصا
بخلاف ما إذا كان الأمر احتجاجاً على مبطل أو مشرك كما في قوله
تعالى: ﴿عَلَىٰ خَيْرٍ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [النمل: ٥٩].

إن حقيقة قولهم هذا إخلاء العرش من الله سبحانه وتعالى^(١).
"وقال بعض أصحاب ابن كلاب^(٢): إن الاستواء صفة ذات،
ومعناه نفي الاعوجاج"^(٣) وهذا باطل فالأمة قد أجمعت على أن
الاستواء من الصفات الفعلية وأنه مستو على العرش حقيقة وأنه لا يجوز
أن يتسمى الرب بالاستواء فلا يقال "يا مستوي ارحمني" كما إنه يلزم
من ذلك أن يكون العرش لم يزل مع الله عز وجل، لأنه متعلق
بالاستواء وهذا كفر^(٤).

ويقول البغدادي^(٥) "واختلف أصحابنا في هذا، فمنهم من قال: إن
آية الاستواء من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، وهذا قول مالك

(١) انظر مختصر الصواعق (٢/١٢٦ - ١٥٢).

(٢) عبدالله بن سعيد بن كلاب، أبو محمد القطان: متكلم يقال له ابن كلاب قيل:
لقب بها لأنه كان يجتذب الناس إلى معتقده إذا ناظر عليه كما يجتذب الكلاب الشيء،
له كتب منها (الصفات) و(خلق الأفعال) و(الرد على المعتزلة) توفي سنة ٢٤٥ هـ،
الأعلام (٤/٩٠).

(٣) الفصل في الملل والنحل (٢/٢٨٩).

(٤) انظر المرجع السابق ونفس الجزء والصفحة.

(٥) عبدالقاهر بن طاهر بن محمد بن عبدالله البغدادي التميمي، أبو منصور، ولد ونشأ في
بغداد وتوفي في إسفرائيل سنة ٤٢٩، متكلم له تصانيف كثيرة منها: "الفرق بين الفرق"
و"الملل والنحل" و"أصول الدين" وغيرها.

انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٥/١٣٦ وما بعدها) و(الإعلام ٤/٤٨).

بن أنس وفقهاء المدينة والأصمعي وروي أن مالكا سئل عن الاستواء فقال: الاستواء معقول وكيفيته مجهولة، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، ومنهم من قال: إن استواءه على العرش فعل أحدثه في العرش سماه استواء.. ثم ساق الأقوال إلى أن قال: والصحيح عندنا تأويل العرش في هذه الآية على معنى الملك كأنه أراد أن الملك ما استوى لأحد غيره.. اهـ^(١).

والواقع أن نسبة القول: إن الاستواء من المتشابه إلى الإمام مالك وفقهاء المدينة فهو افتراء عليهم، وقد علمنا مذهبهم فيما سبق، وقول مالك هذا دليل على أنه يرى رأي أهل السنة في الاستواء، فالكيف مجهول ولا نعلمه، وأما المعنى من حيث اللغة فهو معلوم لدينا، وأما تفسير الاستواء بأن معناه: "أن الملك ما استوى لأحد غيره" فهو ظاهر البطلان ويقتضي أن يكون الرب جل وعلا ملك العرش بعد أن لم يكن له ملك غيره، كما إن تخصيص العرش بذلك أمر لا فائدة منه لأن الرب جل وعلا مالك كل شيء، كما نرد عليهم بما سبق من أقوال شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله تعالى - .

ومعلوم منافاة قياس صفات الخالق على صفات المخلوق، فللرب صفات تليق بجلاله وعظمته، وللمخلوق الضعيف صفات تليق بضعفه وعجزه، وكذلك استواؤه على عرشه استواء يليق به، ولا يشبه استواء المخلوق على الدابة أو نحوها، لأن المخلوق يكون محتاجاً إليها لتحمله، أما الله جل شأنه فهو خالق الكون، وهو الذي يمسكه، وكذلك العرش وحملة العرش، فلا يكون محتاجاً لشيء من خلقه.

(١) أصول الدين (ص ١١٢ - ١١٣)، وانظر لمع الأدلة للجويني، ص ١٠٨.

كما أن البشر جميعاً يرفعون أيديهم عند الدعاء إلى السماء،
لعلمهم أن ربهم وخالقهم على عرشه فوق سماواته، وهؤلاء الجهمية
والمعتزلة يريدون أن يقولوا ليس في العرش أحد.

نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي حنيفة قوله فيمن قال لا أعرف
ربي في السماء أم في الأرض قال: "قد كفر، لأن الله يقول: وعرشه
فوق سبع سماوات" (١).

ويقول الإمام الدارمي - رحمه الله - : وما ظننا أن نضطر إلى
الاحتجاج على أحد ممن يدعي الإسلام في إثبات العرش والإيمان به،
حتى ابتلينا بهذه العصاة الملحدة في آيات الله، فشغلونا بالاحتجاج لما لم
تختلف فيه الأمم قبلنا. اهـ (٢).

(١) مجموع الفتاوى (٥ - ٤٧) وانظر في الفتاوى (٥٢/٥).

(٢) الرد على الجهمية ص ٢٦٣ (ضمن عقائد السلف).

٢- الرؤية:

خالف في إثبات الرؤية طوائف من المبتدعة من المعتزلة، والزيدية^(١)، والخوارج^(٢)، وأكثر المرجئة^(٣). قال القاضي عبد الجبار^(٤): "اختلف الناس في ذلك: فأما أهل

(١) الزيدية: سميت بذلك نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وكان قد بويع له بالكوفة في زمن هشام بن عبد الملك، وكان - رحمه الله - لا يرضى سب الشيخين أبي بكر وعمر، فلما سمع من بعض أصحابه الذين بايعوه ذلك، أنكر عليهم، ففرقوا عنه فقال لهم: رفضتموني، ويقال إن ذلك سبب تسميتهم بالرافضة. والزيدية من فرق الرافضة المعتدلة، وهم فرق منهم الجارودية، والسليمانية، والبترية واليعقوبية.

انظر مقالات الإسلاميين ص ٦٥ وما بعدها، والفرق بين الفرق ص ١٦- ١٧.

(٢) الخوارج: هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - بعد التحكيم الذي جرى بينه وبين معاوية - رضي الله عنه - واجتمعوا بالنهروان، وهم مجمعون على تكفير علي - رضي الله عنه - ومن آرائهم التخليد في النار لصاحب الكبيرة لكفره ولم يخالف في ذلك إلا فرقة النجدات ويرون الخروج على الأئمة.

وهم فرق شتى منها: النجدية، والعجاردة، والإباضية، والأزارقة، والصفيرية.

(٣) المرجئة: هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وقالوا: إن الإيمان لا يقبل الزيادة والنقصان، وسموا مرجئة، لأنهم كانوا يقولون بتأخير العمل عن النية وقيل لأنهم كانوا يعطون الرجاء بقولهم السابق، وهم أصناف فمنهم مرجئة القدرية، ومنهم المرجئة الجهمية الذين مالوا إلى آراء جهم، ومرجئة الخوارج.. ومن فرقهم: اليونسية، والغسانية، والعيديية، والثوبانية.

انظر مقالات الإسلاميين ١٣٢ وما بعدها، وانظر الفرق بين الفرق ص ١٩، والملل والنحل للشهرستاني (١/١١٤)، واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص ١٠٧ - ١٠٩.

(٤) عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمداني الأسدي، أبو الحسين: قاض، أصولي، كان شيخ المعتزلة في عصره.. ولي باري، مات فيها سنة ٤١٥، له تصانيف كثيرة منها تنزيه القرآن عن المطاعن، وشرح الأصول الخمسة، والمغني وغيرهما الأعلام (٣/٢٧٣)، وانظر تاريخ بغداد (١١/١١٢).

العدل بأسرهم^(١) ، والزيدية ، والخوارج ، وأكثر المرجئة. فإنهم قالوا لا يجوز أن يرى الله تعالى بالبصر، ولا يدرك به على وجهه، لا لحجاب ومانع لكن ذلك يستحيل" اهـ^(٢) .

واستدلوا بأدلة من السمع والعقل ، فمن أدلة السمع : قوله تعالى :
﴿ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرِنِي وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنَّ اسْتَفْرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرِنِي ﴾ [الأعراف: ١٤٣].
وقوله : ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣].

"ووجه الدلالة في الآية، هو ما قد ثبت من أن الإدراك إذا قرن بالبصر لا يحتمل إلا الرؤية وثبت أنه تعالى نفى عن نفسه إدراك البصر، ونجد في ذلك تمحداً راجعاً إلى ذاته. وما كان في نفيه تمحداً راجعاً إلى ذاته كان إثباته نقصاً، والنقائص غير جائزة على الله تعالى في حال من الأحوال"^(٣) .

أما استدلالهم بالعقل فقالوا: "إنه يستحيل أن يرى في ذاته، فيجب أن يدل على أنه لا يصح أن يرى بالأبصار، ولا يدرك بها، لأنها لا يصح أن يرى بالبصر ما يستحيل أن يرى نفسه، كما لا يصح أن نعلم بالقلب ما يستحيل أن يكون معلوماً في نفسه"^(٤) وقالوا: "ومما يدل على أنه لا يصح أن يرى بالأبصار أن البصر لا يصح أن يرى به إلا ما كان مقابلاً له، أو في حكم المقابل له"^(٥) .

(١) يقصد "بأهل العدل" المعتزلة.

(٢) المغني في أبواب التوحيد والعدل (٤/١٣٩).

(٣) شرح الأصول الخمسة، ص ٢٣٣.

(٤) المغني في أبواب التوحيد والعدل (٤/١٤٠).

(٥) المرجع السابق ونفس الجزء والصفحة.

وقالت الأشاعرة ومن وافقهم^(١) : إن الله تعالى يُرى لا في جهة، فهم أثبتوا الرؤية، ولكن لا في جهة، وقالوا: إنه يرى خلقه من غير جهة، فجاز أن يُرى في غير جهة، وذلك انطلاقاً من نفيهم الجسمية والعلو لله تعالى^(٢) .

وقد سبق بيان بعض أدلة أهل السنة والجماعة^(٣) .

فأما استدلال منكري الرؤية بقوله: ﴿لَنْ تَرِنِّي وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَيَّ الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرِنِّي﴾ [الأعراف: ١٤٣] الآية. فهي دليل عليهم لا لهم من وجوه:

الأول: إن السائل للرؤية موسى - عليه السلام - وهو من الرسل ومحال أن يسأل ما لا يجوز ولو سأل ما لا يجوز لجاء بيان ذلك كما جاء في شأن نوح - عليه السلام - في قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَعْظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [هود: ٤٦] .

الثاني: إن الرب تعالى قال: "لن تراني" ولم يقل لست بمرئي، أو لا تجوز رؤيتي.

الثالث: إن الجبل مع قوته وصلابته لم يحتمل ذلك، فكيف بقوى البشر الضعيفة؟! وهذا في الدنيا، وأما في الآخرة فينشئهم الله نشأة أخرى ليست كحالهم في الدنيا.

الرابع: إن الله تعالى علق رؤيته باستقرار الجبل مع إمكان ذلك، ولم يعلقه بمحال.

(١) كالكلابية أصحاب عبد الله بن سعيد بن كلاب وقد سبقت ترجمته، والقاضي أبي يعلى وغيرهم، انظر تلبيس الجهمية (١/٣٥٩).

(٢) انظر الإرشاد، ص ١٦٧.

(٣) انظر ص ١٢٤ وما بعدها.

الخامس: إن الله تعالى تجلى للجبل وهو جماد لا يعقل، فكيف يمنع من ذلك أولياءه وأهل كرامته.

السادس: إن الله تعالى كلم موسى وناجاه، ومن جاز له ذلك، جازت له الرؤية من باب أولى.

السابع: إن (لن) ليست لتأييد النفي، فقد جاءت مطلقة في الآية، ولو جاءت مقيدة بالتأييد لم تقتضه كما في قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا﴾ [البقرة: ٩٥] مع قوله تعالى: ﴿وَنَادَوْا يَلْمَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾

[الزخرف: ١٧٧].

كما إن كون (لن) للتأييد مردود بكثير من الآيات كما في قوله تعالى: ﴿لَنْ تَتَّبِعُونَا﴾ [الفتح: ١٥] وقوله: قال تعالى: ﴿لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ﴾ [هود: ٣٦] وقوله: قال تعالى: ﴿لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا﴾ [التوبة: ٨٣] فهذه كلها جائزة عقلا، لولا إن الخبر منع من وقوعها. وقوله تعالى: "لن تراني" المراد به في الدنيا دون الآخرة كما هو ظاهر من سياق الآية.

الثامن: إن البشر يعجزون عن رؤية ملك من الملائكة في الدنيا إلا من أيده الله من الأنبياء، فكيف برؤية الله تعالى^(١).

وأما قوله تعالى: ﴿لَّا تُدْرِكُهُ الْبَصَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْبَاصِرَ﴾.

[الأنعام: ١٠٣]. □

(١) انظر فيما سبق: الاعتقاد ص ٥٧، وانظر حادي الأرواح ٢٦٧- ٢٩٦، وانظر شرح العقيدة الطحاوية من ص ١٦٦- ١٦٨، وانظر الانتصاف لأحمد منير الإسكندراني مطبوع في حاشية الكشاف (١٥٤/٢).

فهي دليل عليهم أيضاً لأن الإدراك هو الإحاطة، ليس كل مرئي مدرك وكل مدرك مرئي، والله تبارك وتعالى - يُرى ولكن لا يدرك، كما نرى السماء ولا ندركها - والله المثل الأعلى.

كما إن الآية سيقّت في مجال المدح، فدلّ على تضمّنها صفة كمال، لأنّ العدم ليس مدحاً وليس هو من صفات الله تعالى، فلا يوصف الربّ تعالى بأنه لا يُرى لأنّ هذا لا يعدّ مدحاً، بل هو سلب للكمال، والله تعالى له صفات الكمال المطلق وهذا الحقّ الذي اتفق عليه السلف.

كما إن تمام الآية الكريمة دليل عليهم إذ يقول تعالى: ﴿وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾ فهذا دليل على إدراكه الأبصار، والمعتزلة ينفون ذلك^(١).

وأما إبطال أدلتهم العقلية فأقول:

إنّ نفْيهم الرؤية بناء على أنّ إثباتها يؤدي إلى كون الربّ تعالى في جهة، ولو كان في جهة لكان جسماً، والأجسام متماثلة، فإثبات الجسم يقتضي الحدوث فكل جسم حادث - على حدّ زعمهم -^(٢).

والجهة هذه التي ينفونها من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل، فإنّ أريد بالجهة أمراً وجودياً أي بمعنى أنّ الله تعالى داخل في خلقه، أو تحويه بعض مخلوقاته، فلا شكّ في بطلان هذا القول.

وإنّ أريد بالجهة أمراً عديمياً وهو ما فوق العالم، وأنّه تعالى بائن من خلقه فوق سماواته، مستو على عرشه، فهذا بلا شكّ معنى حقّ^(٣).

(١) انظر التصديق بالنظر ص ١٠، وانظر مجموع الفتاوى (٢٨٩/٦)، وانظر التدمرية ص ٥٩، وانظر حادي الأرواح ص ٢٧٣، وانظر شرح الطحاوية ص ١٦٨ - ١٦٩، وانظر الفتح (٤٣٥/١٣ - ٤٣٦).

(٢) انظر منهاج السنة (٣/٣٤٣)، وانظر التدمرية ص ١١٩ - ١٢٠.

(٣) انظر مجموع الفتاوى (٥/٢٦٢ - ٢٦٣) وانظر منهاج السنة (٢/٣٤٨، ٥٥٨ - ٥٥٩).

والله جل وعلا له صفات تليق بجلاله وعظمته، لا تشبه صفات المخلوقين فلا يجوز قياس صفاته - تعالى - بصفاته، كما لا يجوز قياس ذاته بذواتهم.

والخلاف مع هؤلاء خلاف منهج، إذ إنهم في اعتمادهم على العقل وتقديمه على السمع، جانبوا النصوص، وأدخلوا في دين الله ما ليس فيه، وأعرضوا عن الحق ففساد مذهبهم في مسألة ما يعود إلى فساد المنهج العقلي الذي سلكوه.

ثم أليس الذي قال: "سترون ربكم عياناً" ^(١) هو الذي أنزل عليه القرآن، وبلغه لأمته؟ فهل يظن ظان أن هؤلاء المبتدعة علموا من القرآن، وفهموا من أشد وأوضح مما فهمه نبي الأمة - عليه صلوات الله وسلامه -؟!؟.

وأما قول الأشاعرة بإثبات الرؤية، ونفي الجهة، فهذا ممتنع في بداهة العقول، والرسول ﷺ قد شبه رؤية الله تعالى يوم القيامة برؤية الشمس والقمر، وهما من أشد الأشياء وضوحاً، وهم يرونها فوقهم عياناً فدل ذلك على إثبات رؤية الرب تعالى عياناً مواجهة وقولهم هذا لضعفه، واستحالته، كان سبباً لتطاول منكري الرؤية عليهم وإظهار تناقضهم ^(٢). قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : "هؤلاء المثبتة الذين وافقوا عامة المؤمنين على إمكان رؤيته وانفردوا عن الجماعة بأنه يرى لا

(١) سبق تخريجه، ص ١٣٣.

(٢) انظر تلبيس الجهمية (١/٣٥٩ - ٣٦٠) و(٢/٨٨ - ٨٩)، وانظر منهاج السنة (٣/٣٤١).

فوق الرائي ولا عن يمينه ولا عن شماله، ولا في شيء من جهاته هم قد وافقوا أولئك الجهمية في وجود موجود يكون كذلك اهـ^(١).

وإثبات العلو مما اتفق عليه أهل السنة، وتواتر نقله، وشهدت به الفطر السليمة ونفيهم العلو والاستواء هو الذي دفعهم لسلوك هذا الرأي الباطل الذي جمعوا فيه بين الحق والباطل، الذي يعلم فساده بالضرورة^(٢).

وقد عقد ابن القيم - رحمه الله - فصلاً في حادي الأرواح بعنوان: وعيد منكري الرؤية، ثم ساق الآيات والأحاديث ثم قال: "فاجمع بين قوله: فإنكم سترون ربكم" وقوله: لمن ظن أنه غير ملاقيه فإني أنساك كما نسيتني، وإجماع أهل اللغة^(٣) على أن اللقاء المعاينة بالأبصار، ويحصل لك العلم بأن منكري الرؤية أحق بهذا الوعيد.. اهـ^(٤).

(١) المرجع السابق (١/٣٦٠).

(٢) انظر منهاج السنة (٣/٣٤٢- ٣٤٣)، وانظر مجموع الفتاوى (١٦/٨٤- ٨٩).

(٣) انظر حادي الأرواح ص ٣١٨.

(٤) انظر المرجع السابق (٣١٨- ٣١٩).

الباب الثاني

في الإيمان بالملائكة والكتب

وفيه فصلان:

الفصل الأول: الإيمان بالملائكة.

الفصل الثاني: الإيمان بالكتب.

الفصل الأول الإيمان بالملائكة

الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان، وقدم على الإيمان بالكتب، والرسل لعدة أسباب:

- ١ - لتقدم الملائكة في الخلق على الأنبياء.
- ٢ - لتقديمهم في القرآن كما في قوله تعالى: ﴿ءَأَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَأَمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ﴾ [البقرة: ٢٨٥]
- وقوله: ﴿وَلَكِنَّ الْإِبْرَاهِيمَ ءَأَمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ﴾ [البقرة: ١٧٧] إلى غير ذلك من الآيات.
- ٣ - لأنهم مبلغون لوحي ربهم إلى من أرسله الله تعالى من رسله.
- ٤ - لأن في الإيمان بهم، إيمان بالغيب، وهو مقدم^(١).

تعريفهم:

الملائكة أصلها "مألك" بتقديم الهمزة، من الألوك، وهي الرسالة، ثم قلبت وقدمت اللام فقيل ملاك .. ثم تركت همزته لكثرة الاستعمال، فقيل ملك، فلما جمعوها ردوها إليه فقالوا ملائكة وملائك ..^(٢) وقيل أصله: ألك^(٣)، قيل أصله: "ل أك"^(٤) وكلها مشتقة من الرسالة.

(١) انظر فتح الباري (٦/٣٥٣ - ٣٥٤)، والسبب الأخير استفدته من إرشادات فضيلة المشرف على الرسالة جزاه الله خيرا.
 (٢) الصحاح (٤/١٦١١).
 (٣) انظر بصائر ذوي التمييز (٤/٥٢٤).
 (٤) انظر المرجع السابق نفس الجزء والصفحة، والنهاية في غريب الحديث (٤/٣٥٩)، ولسان العرب (١٠/٩٦).

والملائكة في اصطلاح الشرع مخلوقات نورانية، وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لهم قدرة على التشكل بأشكال مختلفة - كما سيأتي - وهم من عالم الغيب الذي أمرنا بالإيمان به، ولهم صفات عظيمة ووظائف جسيمة ^(١) - سيأتي بيانها إن شاء الله - .

الأدلة على وجوب الإيمان بالملائكة ومقتضاه:

والأدلة على وجوب الإيمان بهم في قوله تعالى: ﴿ءَاَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَاَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾﴾ [البقرة: ٢٨٥].

وقوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ﴾ [البقرة: ١٧٧] الآية. ومن ينكرهم فهو كافر بنص القرآن قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَأَلْكَتَبَ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَأَلْكَتَبَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ١٣٦].

والملائكة عباد الله المكرمون، خلقهم الله من نور - كما سبق - وأسكنهم السماء، لا يوصفون بذكورة، ولا أنوثة، وليسوا بنات الله ولا أولاد الله جل وعلا، والإيمان بهم يقتضي: أولاً: الإيمان بوجودهم.

(١) انظر منهاج السنة (٢/٥٣٣ - ٥٣٨)، والإيمان بالملائكة وأثره في حياة الأمة للشيخ صالح الفوزان ص ٥ - ٦.

ثانياً: الإيمان بأنهم عباد الله المكرمون، لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون، وهذا ينفي اعتقاد أنهم متولدون عن الله عز وجل، أو إنهم عقول فعالة، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

ثالثاً: الإيمان بهم على سبيل الإجمال والتفصيل، فالإجمال بهم جميعاً، والتفصيل فيمن ذكرهم الله جل وعلا في كتابه، أو ذكره لنا رسوله ﷺ في سنته مما ثبت وصح عنه كجبريل، وميكائيل، وإسرافيل، ورضوان خازن الجنة، ومالك خازن النار وحملة العرش، والكربيون، وملك الموت^(١).

رابعاً: الإيمان بما جاء من صفاتهم، ومن ذلك أنهم خلقوا من النور، وأن لهم أجساماً عظيمة، وأن لهم أجنحة قال تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مِّثْنَى وَتُلَاقَتْ وَرُبْعٌ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾. [فاطر: ٤١].
وفي الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا قضى الله الأمر في السماء، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله، كأنه سلسلة على صفوان"^(٢) قال علي^(٣): وقال غيره:

(١) قال ابن كثير - رحمه الله - : "وأما ملك الموت فليس مصرح له باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحاح، وقد جاء تسميته في بعض الآثار بعزرائيل والله أعلم. الهداية والنهاية (٤٢/١).

(٢) "الصفوان: الحجر الأملس. وجمعه صُفْيٌ وقيل هو جمع، واحده صَفْوَانَةٌ" النهاية في غريب الحديث (٤١/٣).

(٣) علي بن عبد الله أحد رواة الحديث وهو شيخ البخاري.

صفوان ينفذهم ذلك - فإذا: فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير" (١).

ومن صفاتهم أيضاً القوة في العبادة كما وصفهم جل ذكره بقوله:
﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٠].

ومن صفاتهم أيضاً جمال المنظر وحسنه وبهاؤه كما وصف ذلك عمر - رضي الله عنه - جبريل عندما أتى رسول الله ﷺ في حديث جبريل ومن صفاتهم أيضاً التشكل بأشكال مختلفة، كما في حديث جبريل عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ كان يوماً بارزاً للناس، إذ أتاه رجلٌ يمشي، قال: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: "الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته ورسوله ولقائه، وتؤمن بالبعث الآخر". قال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: "الإسلام: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان". قال: يا رسول الله ما الإحسان؟ قال: "الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك". قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: "ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها: إذا ولدت المرأة ربها، فذاك من أشراطها، وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس، فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله: "إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في

(١) رواه البخاري في كتاب التوحيد باب قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ الآية. رقم ٧٠٤٣ (٦/٧٢٠) وفي كتاب التفسير أيضاً في باب قوله: ﴿إِلَّا مَنْ أَسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُبِينٌ﴾ رقم ٤٥٢٤ (٤/١٧٣٦) في كتاب التفسير أيضاً في باب: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ﴾ .. الآية، رقم ٤٥٢٢ (٤/١٨٠٤) مطولاً، ورواه الترمذي في التفسير باب تفسير سورة سبأ رقم ٣٢٢١ (ج٨/٣٥٧) عن سفيان به وزاد في آخره "والشياطين بعضهم فوق بعض".

الأرحام"، ثم انصرف الرجل، فقال: ردوا عليّ. فأخذوا ليردوا فلم يروا شيئاً، فقال: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم" (١).
 فقد أتاه في صورة أعرابي، وقد يأتيه - عليه الصلاة والسلام - في صورة دحية الكلبي (٢) رضي الله عنه، وكما في حديث الثلاثة من بني إسرائيل الأبرص، والأقرع، والأعمى الذين أرسل الله إليهم ملكاً على كل واحد منهم ليبتليهم (٣) في صورة رجل، وكما في إرسال الله جل وعلا ملكاً إلى مريم - عليها السلام - وأيضاً الملائكة الذين جاءوا إلى لوط - عليه السلام - في صورة شبان حسان الوجوه وإلى إبراهيم - عليهم السلام - قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرَى قَالُوا سَلَمًا﴾ لهود: ٦٩.

وقوله تعالى: ومن صفاتهم أنهم منزهون عما يعتري البشر من الجوع والمرض، والتعب والنوم، والنكاح.
 ومن صفاتهم الموت فهم يموتون كما يموت البشر (٤).
 ومن صفاتهم السمع، والبصر والكلام والأيدي والأقدام والصعود والنزول.. وغير ذلك من الصفات (١).

(١) رواه البخاري في كتاب التفسير باب "إن الله عنده علم الساعة" رقم ٤٤٩٩ (ج٤/١٧٩٣)، وفي كتاب الإيمان باب سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام والإحسان عن أبي حيان بنحوه ورقم الحديث ٥٠ (٢٧/١)، ورواه مسلم في كتاب الإيمان باب الإيمان والإسلام والإحسان، عن أبي حيان به رقم ٩ (٣٩/١) وفي الباب روايات عدة.
 (٢) كما روى الإمام أحمد في مسنده (١٤١/٦ - ١٤٢) عن عائشة - رضي الله عنها - .
 (٣) الحديث في كتاب البخاري كتاب الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم ٣٢٧٧ (١٢٧٦/٣) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، ورواه مسلم في كتاب الزهد، رقم: ٢٩٦٤ (٢٢٧٥/٤).

(٤) انظر مجموع الفتاوى (٢٥٩/٤ - ٢٦٠).

خامساً: الإيمان بما كلفوا به من أعمال وهي كثيرة وجليلة من أهمها تبليغ وحي الله جل وعلا إلى رسله - وسيأتي - ومنها إنزال القطر من السماء، وإنبات النبات والموكل به ميكائيل - عليه السلام - ومنهم يخلق الرزق، وله أعوان ومنهم الموكل بالنفخ في الصور^(٢) قال تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾ [الزمر: ٦٨].
ومنهم حملة العرش قال تعالى: ﴿ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ ﴾ [الحاقة: ١٧].

وقال تعالى: ﴿ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الزمر: ٧٥].

"ومنهم الكريون الذين هم حول العرش وهم أشرف الملائكة مع حملة العرش. وهم الملائكة المقربون"^(٣).
ومنهم الموكل بالنظفة في الرحم حتى يتم خلقها ويخرج من بطن أمه كما جاء ذلك مصرحاً في كثير من الأحاديث.
ومنهم الموكل بالجنة وإعداد النعيم لأصحابها في مقدمة هؤلاء رضوان - عليه السلام - خازن الجنة.

ومنهم الموكل بإيقاد النار وإعداد العذاب لأهلها الزبانية، وفي مقدمتهم مالك خازن النار، قال تعالى: ﴿ وَتَادُوا بِمَلِكٍ لِيَقْضِ عَلَيْنَا

==

(١) انظر في تفصيل ذلك: الإيمان بالملائكة (رسالة ماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للشيخ محمد بن سليمان الدريوش (من ص ٥٥ - ١٨).

(٢) انظر البداية والنهاية (٤٠/١).

(٣) البداية والنهاية (٤٠/١).

رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَّا كُنْتُمْ لَلْحَقِّ كَارِهِونَ ﴿٧٨﴾ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ
لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿٧٨﴾ [الزخرف: ٧٧- ٧٨].

ومنهم الموكل بتبشير المؤمنين بالجنة والكرامة وذلك عند موتهم.
ومنهم الموكل بعمارة البيت المعمور في السماء، ومنهم الموكلة
بالسحاب وسوقه، ومنهم الموكلة بالجبال.
ومنهم الموكلة بكتابة أعمال العباد من خير وشر، ومنهم الموكلة
بإنزال العذاب على الأمم المكذبة بأمر الله تعالى لهم وستأتي.
يقول ابن قيم - رحمه الله - :

"وكل حركة في السماوات والأرض: من حركات الأفلاك،
والنجوم، والشمس، والقمر، والرياح، والسحاب، والنبات،
والحيوان، فهي ناشئة عن الملائكة الموكلين بالسماوات والأرض - كما
قال تعالى: ﴿فَالْمُدْبِرَاتِ أَمْرًا﴾ [النازعات: ٥] وقال: ﴿فَالْمُقْسِمَاتِ
أَمْرًا﴾ [الذاريات: ٤] وهي الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل -
عليهم السلام - وأما المكذبون للرسل، المنكرون للصانع، فيقولون:
هي النجوم^(١) وهذا قول موزع وجامع لما تقوم به الملائكة الكرام من
أعمال منوطة بهم. وفي سورة يونس - عليه السلام - جاءت الإشارة
إلى بعض وظائف الملائكة الكرام، ويمكن إجمالها في أربع مسائل:

الأولى: إنزال الوحي على الأنبياء:

(١) إغاثة اللهفان ١٧٢/٢ - ١٧٣، وانظر فيما سبق: المنهاج للحليمي ٣٠٢/١ وما
بعدها وشعب الإيمان للبيهقي ٤٠٥/١ - ٤٠٦ والبداية والنهاية ٣٥/١ وما بعدها،
والحباتك في أخبار الملائك ص ١٣ وما بعدها، ومعارج القبول ٦٥٦/٢، وعالم
الملائكة للأشقر، وما بعدها، والإيمان بالملائكة لأحمد عز الدين البيانوني ص ٧ وما
بعدها، والإيمان بالملائكة وأثره للشيخ صالح الفوزان.

كما في قوله تعالى: ﴿الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٢﴾﴾ [يونس: ١- ٢].

وقوله: ﴿وَإِذَا تَتَلَوٰى عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا آتِنَا بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَآئِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾﴾ [يونس: ١٥].

وقوله: ﴿وَأَتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿١٠٩﴾﴾ [يونس: ١٠٩].

ومحل الشاهد في قوله تعالى: ﴿أَنْ أَوْحَيْنَا﴾ وقوله: ﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾. وقوله: ﴿وَأَتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ﴾.

ومن المعلوم أن الملائكة هي التي تنزل بالوحي على الأنبياء والرسول، قال تعالى: ﴿وَمَا نُنزِّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ﴾ [مريم: ٦٤] وقوله: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٧﴾﴾ [الشعراء: ١٩٣] - ١٩٥ وقوله: ﴿يُنزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلٰى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ﴿٢١﴾﴾ [النحل: ٢١].

وفي صحيح البخاري عن أم المؤمنين عن عائشة - رضي الله عنها - أن الحارث بن هشام - رضي الله عنه - سأل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله ﷺ "أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني، وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول". قالت عائشة -

رضي الله عنها - ولقد رأيتَه ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاً" (١).

والصورتان المذكورتان في هذا الحديث هما الحالتان الغالبتان، كما ذكر ذلك ابن حجر - رحمه الله - (٢) وإلا فقد جاءت حالات أخرى لمجيء الملك بالوحي كإتيانه في صورة دحية الكلبي وفي صورته التي خلق عليها ستمائة جناح، على كرسي بين السماء والأرض وهي حالة نادرة كما قالت عائشة فيما روته عن النبي ﷺ و"إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين.. " (٣) الحديث وسيأتي مزيد بيان لذلك في فصل الوحي - إن شاء الله (٤) - وجبريل عليه السلام هو المختص بالوحي قال تعالى في وصفه: ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٌ ثُمَّ أَمِينٌ ﴾ [التكوير: ١٩- ٢١] ، فوصفه بأنه رسول، وأنه كريم عنده، وأنه ذو قوة ومكانة عند ربه سبحانه وتعالى، وأنه أمين على الوحي" (٥) ويقول تعالى: ﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ ﴾ [النحل: ١٠٢] . وقال تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ كَانَ

(١) رواه البخاري في كتاب بدء الوحي باب كيف بدئ الوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رقم ٤/١٢٢، ورواه في كتاب بدء الخلق باب: ذكر الملائكة رقم ٣٠٤٣ (ج٣/١١٧٦) عن هشام به. ورواه مسلم في الفضائل، باب: طيب عرق النبي صلى الله عليه وسلم في البرد وحين يأتيه الوحي رقم الحديث: ٢٣٣٣ (١٨١٦- ١٨١٧) عن هشام بنحوه.

(٢) انظر فتح الباري (١/٢٩).

(٣) رواه مسلم في كتاب الإيمان باب معنى قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزَّلَةً أُخْرَى ﴾ رقم: ١٧٧ (١/١٥٩).

(٤) انظر ص ١٩٥ وما بعدها.

(٥) إغاثة اللهفان (٢/١٧٢)، وانظر البداية والنهاية (١/٣٩).

عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ [البقرة: ٩٧].

وقد جاء في بعض الأحاديث التصريح بنزول غيره من الملائكة بالوحي ومن ذلك ما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "بينما جبريل قاعد عند النبي ﷺ سمع نقيضاً من فوقه، فنزل منه ملك، فرفع رأسه، فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك، فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض، لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي من قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته" (١).
وعن حذيفة قال: ﷺ : العشاء، ثم خرج فتبعته، فإذا عارض قد عرض له، فقال لي: "يا حذيفة هل رأيت العارض الذي عرض لي؟" قلت: نعم قال: "ذاك ملك من الملائكة استأذن ربه يسلم علي، ويشرنني بالحسن والحسين أنهما سيذا شباب أهل الجنة، وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة" (٢) والذي يظهر والله أعلم أن جبريل - عليه السلام - اختص بإنزال القرآن الكريم، وأما إنزال غير القرآن من الوحي فشاركه غيره كما جاء في الأحاديث (٣).

(١) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة رقم ٨٠٦ (٥٥٤/١) والنسائي في كتاب الافتتاح، باب فضل الفاتحة رقم: ٩١٢ (١٣٨/٢) عن ابن الأحوص به.

(٢) رواه البيهقي في دلائل النبوة (٧٨/٧)، ورواه أحمد في مسنده وفي أوله قصة (٣٩١/٥) والحاكم في مستدركه بلفظ "أتاني جبريل.. الحديث (٤٢٩/٣) وقال الذهبي في التلخيص: صحيح (انظر حاشية المستدرک ٤٢٩/٣) وقال الذهبي في التلخيص: صحيح (انظر حاشية المستدرک ٤٢٩/٣)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٧/١).

(٣) انظر السيرة النبوية للذهبي ص ٦٥، وفتح الباري ٣٧/١.

الثانية: إهلاك الأمم المكذوبة بأمر الله:

من المهام المنوطة بالملائكة، إنزالهم للعذاب الشديد، وإهلاك الأمم المكذبة للرسول بأمر الله تعالى وقد ورد في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٣١﴾﴾ [يونس: ١٣]. وقوله: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلْفَهُ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٣٢﴾﴾ [يونس: ١٣]. وقال تعالى: ﴿وَجَوْرَنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَعْيًا وَعَدَاوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْعُرْقُ قَالَ ءَأَمِنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَأَمِنْتُ بِهِم بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾﴾ [يونس: ٩٠] روى ابن جرير عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "لما قال فرعون لا إله إلا الله، جعل جبرائيل يحشو في فيه الطين والتراب" وفي رواية أخرى قال: "لما أغرق الله فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فقال جبرائيل: يا محمد لو رأيته وأنا آخذ من حمأة البحر وأدسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة" (١). وفي إهلاك قوم لوط يقول جل ذكره: ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سَيِّئًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿٦٧﴾﴾ إلى قوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا

(١) رواه الترمذي في كتاب التفسير في سورة يونس رقم: ٣١٠٦ (١٨/٢٦٨-٢٦٩) ورقم: ٣١٠٦ وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب صحيح" اهـ. ورواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رقم ٣٠٦ (١٨/١٧٧) الفتح الرباني وقال صاحب الفتح الرباني عند شرحه لهذا الحديث: "وهذا الحديث بطريقه رواه ثقات ليس فيه متهم كان فيهم من هو سيئ الحفظ فقد تابعه عليه غيره" اهـ. (١٨/١٧٨) والحديث رواه ابن جرير في التفسير (١١/١٦٣) بعدة طرق، ورواه في التاريخ (١/٣٩٨).

عَلَيْهَا حِجَارَةٌ مِّنْ سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ ﴿٢٧﴾ مُسَوَّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ
الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿٢٨﴾ [هود: ٧٧ - ٨٣].

الثالثة: كتابة أعمال العباد

فالملائكة الكرام تكتب جميع أعمال وأقوال بني آدم، قال تعالى في
سورة يونس - عليه السلام - ﴿وَإِذَا أَدْقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَأٍ
مَسْتَهْمٍ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا
تَمْكُرُونَ ﴿٢١﴾ [يونس: ٢١].

قال ابن جرير - رحمه الله - عن تفسير هذه الآية: "إن حفظنا
الذين نرسلهم إليكم أيها الناس يكتبون عليكم ما تمكرون في
آياتنا" اهـ (١).

وقوله تعالى: ﴿أَمْ يَحْسُبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا
لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿٢٨﴾ [الزخرف: ٢٨].

وقوله تعالى: ﴿إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿٧٧﴾
مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿٧٨﴾ [لق: ١٧ - ١٨].
قال البغوي - رحمه الله - عند تفسير هذه الآية:

"إذ يتلقى ويأخذ الملكان الموكلان بالإنسان عمله ومنطقه يحفظانه
ويكتبانه (عن اليمين وعن الشمال)، أي أحدهما عن يمينه والآخر عن
شماله، فالذي عن يمينه يكتب الحسنات، والذي عن شماله يكتب
السيئات" اهـ (٢).

(١) جامع البيان (٩٩/١١).

(٢) معالم التنزيل (٢٢٢/٤).

وقال تعالى: ﴿ كَلَّا بَلْ تُكذِّبُونَ بِالَّذِينَ ﴿٦﴾ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿١﴾ كِرَامًا كَتِيبِينَ ﴿٢﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾ ﴾ [الانفطار: ٩- ١١٢].

قال ابن رجب الحنبلي - رحمه الله - "وقد أجمع السلف الصالح على أن الذي عن يمينه يكتب الحسنات، والذي عن شماله يكتب السيئات" (١) ١هـ.

كتابة الملائكة لجميع الأقوال والأفعال:

اختلف العلماء هل تكتب الملائكة جميع الأقوال والأعمال، أم أنها لا تكتب إلا الحسنات والسيئات؟! الأول: أنهما يكتبان جميع ما يصدر من الإنسان حتى أنه في مرضه، وحتى قوله أكلت، وشربت.. روي عن مجاهد - رحمه الله - وروي أيضاً عن مالك - رحمه الله - ورجح هذا القول السفاريني. الثاني: إنهما لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه، أو يعذب عليه وتُقل عن عكرمة.

وهناك قول ثالث: إنه يكتب جميع ما يصدر عن الإنسان، فإذا كان آخر النهار محاماً كان مباحاً، وقيل إن ذلك يمحي يوم الخميس (٢).

قال ابن رجب - رحمه الله - :

".. إن ما ليس بحسنة فهو سيئة، وإن كان لا يعاقب عليها فإن بعض السيئات قد لا يعاقب عليها، وقد تقع مكفرة باجتناب الكبائر، ولكن

(١) جامع العلوم الحكم (١/٣٣٦).

(٢) انظر زاد المسير (١١/٨)، والجامع لأحكام القرآن (ج١٧/ ص١١)، ومعالم التنزيل ٢٢٢/٤، وجامع العلوم والحكم (١/٣٣٧)، وابن كثير ٤٠٠/٧، والفتح ٣١٥/١١، والحياتك ص ٨١، ولوامع الأنوار (١/٤٥٠).

زمانها قد خسره صاحبها حيث ذهب باطلاً، فيحصل له بذلك حسرة في القيامة وأسف عليه، وهو نوع عقوبة" (١) اهـ وقد رويت القولان عن ابن عباس - رضي الله عنه - (٢).

وقال ابن كثير - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: ١٨] "أي ما يتكلم بكلمة (إلا لديه رقيب عتيد) أي إلا ولها من يرقبها معد لذلك يكتبها لا يترك كلمة ولا حركة" اهـ (٣).

وقوله أيضاً بعد أن ذكر القولين السابقين: "وظاهر الآية الأول لعموم قوله تبارك وتعالى: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ اهـ (٤).

فأما من قال إن أنين المريض يكتب عليه، فلأن ذلك يعبر عن الشكوى والتبرم "وتعقب ذلك النووي فقال: هذا ضعيف أو باطل فإن المكروه ما ثبت فيه نهى مقصود، وهذا لم يثبت فيه ذلك. ثم قال فلعلهم أرادوا بالكراهة خلاف الأولى فإنه لاشك إن اشتغاله بالذكر أولى" اهـ (٥) والخلاف هذا لفظي، حيث إنهم متفقون على عدم العقاب على المباحات مثل نحو أكلت وشربت .. ونحو ذلك.

كتابة أعمال الكفار:

ظاهر قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا

(١) جامع العلوم والحكم (١/٣٣٧).

(٢) انظر الحباثك ص ٨١.

(٣) تفسير ابن كثير (٦/٤٠٠).

(٤) المرجع السابق ونفس الجزء والصفحة، وكتاب الإيمان لابن تيمية ص ٤٦ - ٤٧.

(٥) نقلا عن السفاريني في لوامع الأنوار (١/٤٥٢).

تَمَكُّرُونَ ﴿٢١﴾ ﴿يونس: ٢١﴾ عموم الكتابة، لأعمال المؤمنين والكفار وهذه المسألة قد اختلف العلماء فيها على قولين: .

الأول: إن أعمالهم لا تكتب لأن أعمالهم واحدة، وأمرهم لا خفاء به، ومعهم الشرك بالله تعالى والكفر المحبط لجميع الأعمال، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ﴾ [الرحمن: ٤١].

الثاني: إن عليهم حفظه، وإن أعمالهم تكتب واستدلوا بقوله تعالى: ﴿كَأَلَّا بَلَّ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ ﴿٢١﴾ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿٢٢﴾﴾ [الانفطار: ٩- ١٠] الآية وقوله: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَةَ ﴿٢٣﴾ وَلَمْ أَدْرَمَا حِسَابِيَةَ ﴿٢٤﴾﴾ [الحاقة: ٢٥- ٢٦] وقوله: وقالوا: إن الذي عن اليمين شاهد على الذي عن الشمال، ويكتب صاحب الشمال بإذنه^(١).

قال الإمام النووي - رحمه الله - فيما نقله عن السفاريني قوله: "الصواب الذي عليه المحققون بل نقل فيه بعضهم الإجماع أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة كالصدقة وصلة الرحم، ثم أسلم ومات على الإسلام أن ثواب ذلك يكتب له، ودعوى كونه مخالفا للقواعد غير مسلم" اهـ^(٢).

وقال السفاريني - رحمه الله - : "ومن نص على أن للكافر حفظة بعض المالكية، قال بعضهم وهو الذي لا يصح غيره. وهو الجاري على القول بتكليفهم بفروع الشريعة وهو معتمد الثلاثة خلافاً لأبي حنيفة" اهـ^(٣).

(١) انظر الجامع لأحكام القرآن (٢٤٨/١٩).

(٢) لوامع الأنوار (٤٥٠/١).

(٣) المرجع السابق (٤٥١/١).

والله تعالى يقول عن الكفار يوم القيامة: ﴿يُؤَيَّلَتْنَا مَالٌ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩] ، والأدلة على كتابة الأعمال ظاهرة، وصریحة، وليس فيها تخصيص للمؤمن دون الكافر.

كتابة أعمال القلوب:

اختلف العلماء في كتابة الملائكة وإطلاعها على أعمال القلوب، والنية، والإخلاص، .. فمنهم من قال باطلاعهم على أعمال القلوب، واستدلوا بالحديث الصحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي ﷺ فيما يروى عن ربه عز وجل قال: "إن الله كتب الحسنات والسيئات فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو همَّ بها وعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو همَّ بها فعلمها كتبها الله له سيئة واحدة" (١) قال ابن حجر - رحمه الله - عن شرح هذا الحديث: وفيه دليل على أن الملك يطلع على ما في قلب الآدمي إما باطلاع الله إياه أو بأن خلق له علماً يدرك به ذلك. اهـ (٢).

وقال شارح الطحاوية - رحمه الله - :

قد ثبت بالنصوص .. أن الملائكة تكتب القول والفعل، وكذلك النية لأنها فعل قلب، فدخلت في عموم ﴿يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾

(١) رواه البخاري في كتاب الرقاق باب من همَّ بحسنة أو بسيئة رقم ٦١٢٦ (ج/ ٢٣٨٠ - ٢٣٨١) ورواه مسلم في الإيمان، باب: إذا هما لعبد بحسنة كتبت ... رقم ١٣١ (١/ ١١٨).

(٢) فتح الباري (١١/ ٣٣٢).

□ [الانفطار: ١١٢] هـ. □ (□).

وقيل: إن الملائكة لا اطلاع لها على أعمال القلوب، ولكن إذا هم العبد بحسنة فاحت منه ريح طيبة، وإذا هم بسيئة فاحت منه ريح خبيثة روي هذا عن سفيان بن عيينة وغيره^(٢).

ولنا أن نقول: إن الله تعالى يطلع ملائكته على هذه الأعمال بكيفية لا نعلمها، هو أعلم بها سبحانه، والأدلة على الأول صريحة وصحيحة. ولو قيل كيف تكتب الملائكة أعمال العباد في الحالات التي تفارق فيها العبد مثل حالة دخول الخلاء، وإفشاء الرجل إلى أهله، والاعتسال..؟! فيقال "إنه ليس هنا المفارقة بالكلية بل يبعدون عنه حينئذ نوع بعد"^(٣) أو أن الله تعالى يطلعهم على الأعمال بنوع اطلاع لا نعلم كيفيته. والله أعلم.

وإن قيل هل تكتب الملائكة أعمال من عنده كلب أو صورة أو تدخل لقبض روجه وقد جاء في الحديث بعدم دخولها كما قال ﷺ: "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة"^(٤)؟! وأجيب على هذا بعدة أجوبة منها:

- (١) شرح الطحاوية ص ٣٩٠ ط، المكتب الإسلامي.
- (٢) انظر الجامع لأحكام القرآن (١٩/٢٤٨)، وانظر الحبانك ص ٩٢ رقم ٣٩١، وانظر فتح الباري (١١/٣٣٢).
- (٣) مجموع الرسائل والمسائل النجدية (٢/٧٨).
- (٤) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شرب أحدكم فليغمسه رقم ٣١٤٤ (٣/١٢٠٦) وفي باب إذا قال أحدكم أمين والملائكة في السماء.. رقم ٣٠٥٣، ورقم ٣٠٥٤ (٣/١١٧٩)، رواه مسلم في اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان.. رقم ١٢٠٦ (/ ١٦٦٥) عن سفيان به.

"إن الحديث محمول على أنهم لا يدخلون بيتاً فيه شيء من ذلك دخول إكرام لصاحبه ودعاء له وتبريك عليه، ولا يمنع ذلك من دخولهم لكتابة الأعمال وقبض الأرواح ومثل هذا غير مستنكر، فإن فساد صاحب المنزل يمنع من دخول صلحاء الناس منزلة مؤاخذين له أو مترددين إليه، ولا يمنعهم من أن يدخلوه منكرين عليه ومغيرين أو مطالبين له بحق لزمه .." (١).

"قال الخطابي: المراد بالملائكة: الذين ينزلون بالرحمة والبركة لا الحفظة فإنهم لا يفارقون الجنب وغير الجنب" اهـ (٢).

وقال ابن الأثير - رحمه الله - : "أراد الملائكة السياحين، غير الحفظة والحاضرين عند الموت" اهـ (٣).

وقال الإمام النووي - رحمه الله - :

"وأما هؤلاء الملائكة الذين لا يدخلون بيتاً فيه كلب ولا صورة فهم ملائكة يطوفون بالرحمة، والتبريك، والاستغفار، وأما الحفظة فيدخلون في كل بيت ولا يفارقون بني آدم في كل حال لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها" اهـ (٤).

وأقوال الأئمة السابقة متقاربة، ويكادون يتفقون على أن المراد دخول التكريم والتشريف، وهذا الذي دلت عليه الأدلة.

الرابعة: تبشير المؤمنين:

(١) الحباثك ص ٢١٥.

(٢) الحباثك ص ٢١٤، وانظر فتح الباري (١٠/٤٠٥).

(٣) معالم السنن (١/٦٥).

(٤) شرح مسلم (١٤/٨٤).

كما جاء في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾^(١)
لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ
هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾ [يونس: ٦٣- ٦٤].
وسياتي مزيد بيان لذلك - إن شاء الله تعالى - (١).

(١) انظر ص ٣٤٠- ٣٤٢.

الفصل الثاني الإيمان بالكتب

الإيمان بالكتب هو الركن الثالث من أركان الإيمان كما جاء في القرآن الكريم، والسنة المتواترة.

قال تعالى: ﴿ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾﴾ [البقرة: ٢٨٥].

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾﴾ [النساء: ١٣٦].

ومعنى الكتاب في اللغة: "اسمٌ لما كتب مجموعاً، والكتاب مصدر" (١)، يقال: كتب يكتب كتاباً وكتابة والجمع كُتُبٌ وسمي القرآن كتاباً لما جُمع فيه من القصص والأمثال والعقائد والأمر والنهي والتشريع، أو لأنه اشتمل على جميع الكتب السابقة وكل شيء جمع بعضه إلى بعض سُمي كتاباً وقد جاء في القرآن الكريم بمعنى اللوح المحفوظ كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٥٩﴾﴾

[الأنعام: ٥٩].

ويأتي بمعنى التوراة والإنجيل وبمعنى القرآن المجيد قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ [فاطر: ١٣٢]، وبمعنى الرحمة

(١) لسان العرب (١/٦٩٨).

والمغفرة قال تعالى: ﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾ [الأنعام: ٥٤] وغير ذلك^(١).

والمراد بالكتب التي يجب الإيمان بها الكتب المنزلة على أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه عليهم، التي حوت الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وبيان شرائعه وأحكامه.

وقد جاء الإيمان بالكتب في سورة يونس عليه السلام في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿١٦﴾ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ [يونس: ١-٢٢].

وقد ذكر ابن جرير - رحمه الله - في قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴾. ثلاثة أقوال:

الأول: إن الإشارة إلى التوراة والإنجيل، روي عن مجاهد.
الثاني: إن الإشارة إلى الكتب التي كانت قبل القرآن رواه عن قتادة.

الثالث: روي عن آخرين أن الإشارة إلى آيات القرآن.
ثم قال - رحمه الله - "وأولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل من تأوله هذه آيات القرآن .. لأنه لم يجيء للتوراة والإنجيل قبل ذكر ولا تلاوة بعده فيوجه إليه الخبر" اهـ^(١).

(١) انظر بصائر ذوي التمييز (٤/ ٣٢٩- ٣٣٢)، والصحاح (١/ ٢٠٨) والنهاية في غريب الحديث (٤/ ١٤٧) ولسان الميزان (١/ ٦٩٨).

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [يونس: ٣٧] .

ومحل الشاهد قوله: ﴿ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ ففي هذا إثبات الكتب السابقة وأن القرآن الكريم جاء مفصلاً لها ومهيماً عليها ومبيناً ما وقع فيها من التحريف والتبديل، ومصدقاً لها "ونفس هذا التصديق معجزة مستقلة، لأن أقاصيصه موافقة لما في الكتب المتقدمة، مع أن النبي ﷺ لم يطلع على ذلك، ولا تعلمه ولا سأل عنه ولا اتصل بمن له علم بذلك .." (٢) .

ومن الآيات أيضاً قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ [يونس: ٩٤] .

فقوله: ﴿ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ ﴾ إثبات للكتب السابقة.

والإيمان بالكتب يتضمن ما يلي:

أولاً: الاعتقاد الجازم بأن الله جل وعلا كتباً أنزلها على أنبيائه

ورسله.

ثانياً: إن الله تعالى تكلم بها على الحقيقة وليس مجازاً، وأن منها

المسموع بدون حجاب، ومنها ما سمعه الرسول البشري من الرسول

==

(١) جامع البيان (١١/٨٠).

(٢) فتح القدير (٢/٤٤٥).

الملائكي مبلغاً عن ربه جل وعلا، قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [الشورى: ٥١].

ومنها ما خطه جل وعلا بيده قال تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ﴾ [الأعراف: ١٤٥].

ثالثاً: إن جميع هذه الكتب يصدق بعضها بعضاً قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [يونس: ٣٧].

رابعاً: إن نسخ هذه الكتب بعضها لبعض حق كما نسخ الإنجيل بعض شرائع التوراة وكما كان القرآن ناسخاً لجميع هذه الشرائع. وأن النسخ جائز في القرآن الكريم فقد ينسخ بعضه بعضاً كما قال تعالى: ﴿ مَا نُنسخ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ﴾ [البقرة: ١٠٦]. خامساً: إن جميع هذه الكتب قد اتفقت على الدعوة على توحيد الله عز وجل وإن اختلفت الشرائع.

سادساً: الإيمان بأن الله كتباً كثيرة لا يعلم عددها إلا الله فنؤمن بها إجمالاً، ونؤمن بما ورد ذكره تفصيلاً كالتوراة، والإنجيل والزيور، وصحف إبراهيم، والقرآن. أما الإيمان بالقرآن الكريم فيشمل جميع ما سبق ويزيد عليها، بأنه يجب مع الإيمان به، امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وتحكيمه في جميع شؤون البشر والعمل بمحكمه، والوقوف عند متشابهه، وأنه ناسخ لجميع الكتب السابقة ومهيمن عليها قال

تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٤٨] ، وأنه محفوظ بحفظ الله تعالى له، وتلك مزية له خاصة حيث تكفل الله تعالى بحفظه كما قال عز وجل: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُزَلِّلُ الْدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩].

فجميع ما في المصحف هو كلام الله تعالى لم يفت منه شيء^(١). هذا مجمل معنى الإيمان بالكتب، وإليك التعريف بأشهرها وهي ثلاثة:

- ١ - التوراة.
- ٢ - الإنجيل.
- ٣ - القرآن الكريم.

١- التوراة:

التوراة "لفظ عبراني بمعنى التعليم والشريعة"^(٢) وهي منزلة على نبي الله موسى الكليم - عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه - . والتوراة تطلق اليوم عند اليهود^(٣) على مجموعة الأسفار الخمسة، وهي سفر التكوين، وسفر الخروج، وسفر الأحبار، وسفر العدد، وسفر التثنية^(١).

(١) انظر فيما سبق: المنهاج في شعب الإيمان (٣١٧/١ - ٣٢٣) وانظر شعب الإيمان للبيهقي ٤٤٧/١ وما بعدها، وانظر معارج القبول (٦٧٢ - ٦٧٥) وانظر شرح الواسطية ص ١٧.
(٢) إظهار الحق (٩٩/١) وانظر دائرة معارف القرن العشرين (٧٠٢/٢).
(٣) اليهود: هم قوم موسى - عليه السلام - وسموا بذلك الاسم نسبة إلى يهوذا ابن يعقوب وقيل: نسبة إلى اليهود وهو التوبة والإنابة، وكان اليهود يعرفون ببني إسرائيل ثم أطلقوا

وقد أخبر الله تعالى بتحريفهم لها كما في قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾ [البقرة: ١٧٩]

ويقول تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٤].

ومن الأدلة على أن التوراة الموجودة الآن محرفة ما يلي:

- ١ - ما جاء في وصف الرب تعالى بأوصاف لا تليق به تعالى ولا يمكن أن يصف بها نفسه جل وعلا في كتاب من كتبه، ومن أمثلة ذلك ما جاء في الإصحاح الرابع عشر من سفر العدد "فقال موسى للرب فيسمع المصريون الذين أصعدت بقوتك هذا الشعب من وسطهم
- ١٤ - ويقولون لسكان هذه الأرض قد سمعوا أنك يا رب وسط هذا الشعب الذين أنت يا رب قد ظهرت لهم عيناً لعين، وسحابتك واقفة عليهم وأنت سائر أمامهم بعمود سحاب نهاراً وعمود نار ليلاً" (٢).

==

عليهم يهود: وديانتهم أصلها صحيح، ولكنهم حرفوا وبدلوا في دين الله تعالى ما لم يشرعه.. وهم فرق كثيرة منها: العنانية والعیسوية، والمقاربة، والسامرة، وغيرها.

انظر الملل والنحل (١/٢١٠ وما بعدها) ودائرة معارف القرن العشرين (١/٢٨٠) - (٢٩٣). والموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة ص ١٨ وما بعدها.

(١) انظر إظهار الحق (١/٩٩)، ودائرة معارف القرن العشرين (٢/٧٠٢).

(٢) سفر العدد الإصحاح الرابع عشر الفقرة ١٣ - ١٤.

وما جاء في سفر التثنية في الإصحاح الرابع (٢٤) - لأن الرب إلهك هو نار أكله إله غيور^(١) .

٢ - اتهامهم هارون - عليه السلام - بصناعة العجل ، وحاشاه وهو نبي من أنبياء الله أن يفترى على الله ويدعو إلى الشرك والوثنية ولكن اليهود إخوان القردة والخنازير ، لا يفتؤون يفترون على الأنبياء الكذب والزور ، ومن ذلك ما جاء في سفر الخروج في الإصحاح الثاني والثلاثين : " ١ - ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون ، وقالوا له قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا ، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه .
٢ - فقال لهم هارون انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها . ٣ - فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في آذانهم وأتوا بها إلى هارون . ٤ - فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالأزميل وصنعه عجلاً مسبوكاً"^(٢) .

إلى آخر ما جاء في كتبهم من التحريف والتبديل ، بالإضافة إلى انقطاع أسانيدھا ، وما فيها من التناقض والاختلاف في التواريخ ، وقد شهد بعضهم من المنصفين على أن هذه التوراة كتبت في زمن سليمان -

(١) سفر التثنية الإصحاح الرابع الفقرة ٢٤ .

(٢) سفر الخروج الإصحاح الثاني والثلاثون الفقرة ١ - ٤ ، وانظر الفقرة ٢١ - ٢٦ .

عليه السلام - لأن ما فيها شاهد على أن كاتبها ليس موسى - عليه السلام -^(١).

٢- الإنجيل:

الإنجيل: "اسم عبراني أو سرياني وقيل: وهو عربي"^(٢) قيل "كلمة يونانية معربة معناها البشارة بالخير أو الخبر السار"^(٣) والإنجيل قبل أن يحرف هو كتاب الله أنزله إلى نبيه عيسى - عليه الصلاة والسلام - وأما اليوم بعد تحريف النصارى^(٤) وتبديلهم فأصبح يطلق على مجموعة الأناجيل الأربعة وهي:

١ - إنجيل متي.

(١) انظر الفصل في الملل والنحل ٢٥٢/١ وما بعدها، والجواب الصحيح (٣٥٦/١) وما بعدها) و (١٨/٢ - ٢٠)، وإظهار الحق (١١٢/١ - ١٢٨)، و (٤٢٥/٢) وما بعدها).

(٢) لسان العرب (٦٤٨/١١).

(٣) إظهار الحق (١٠٣/١) (الهامش).

(٤) النصارى: أمة المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، وقد مكث فيهم ثلاث سنين، وثلاثة أشهر تقريبا ثم رفعه الله بعد محاولة الصلب، فاختلف الحواريون بعده في أمرين:

الأول: كيفية نزوله، وتجسد الكلمة بأمه، الثانية: كيفية صعوده واتصاله بالملائكة وكان نتيجة اختلافهم، قول بعضهم بإثبات الأقاليم الثلاثة. وسموها: الأب، والابن، والروح القدس، وزعموا أنه قتل، وأن اليهود قتلوه حسدا وبغيا، وأن القتل وقع على الجزء الناسوتي، وقد انقسمت الكنيسة إلى شرقية وموقعها القسطنطينية وغربية وموقعها: روما، وهم فرق شتى منها: الملكانية، والنسطورية، واليعقوبية ومن الفرق الحديثة: الكاثوليك، والأرثوذكس، والبروتستانت. انظر الملل والنحل للشهرستاني (٢٢٠/١ - ٢٢٨) ومحاضرات في النصرانية محمد أبو زهرة بكامله والموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة ص ٦٤ وما بعدها.

٢ - إنجيل مرقس.

٣ - إنجيل لوقا.

٤ - إنجيل يوحنا.

وهذه الأناجيل الأربعة، تحوي تاريخ حياة عيسى عليه السلام وبعض أعماله وأقواله، ممزوجة بالتحريف والتثليث، والكذب على الله تعالى، وتسمى العهد الجديد ويلحق بها عدة رسائل^(١) وقد اشتمل الإنجيل على التحريف، والتبديل، كالتوراة وثبت بالدليل القطعي، انقطاع السند بين كاتبه، الذي نقله وأنه لا يعرف له كاتب معروف^(٢) وفيها من الدعوة إلى التثليث والإشراك بالله تعالى، وزعمهم أن عيسى عليه السلام ابن الله كما في إنجيل متى: في الإصحاح السابع والعشرين "٢٩ - وكان المجتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم ٤٠ - قائلين يا ناقض الهيكل وبانيه في ثلاثة أيام خلص نفسك، إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب ٤٢ - خلص آخرين وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به ٤٣ - قد اتكل على الله فلينقذه الآن إن أراد لأنه قال أنا ابن الله"^(٣).

بل وزعمهم أنهم كلهم أبناء الله - تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً - كما في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول قوله: "١١ - إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. ١٢ - وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله أي "المؤمنون" باسمه ١٣ - الذين ولدوا

(١) انظر لسان العرب (٦٤٨/١١) وإظهار الحق (١٠٣/١ - ١٠٤) ودائرة معارف القرن العشرين (٦٥٥/١ - ٦٥٦).

(٢) انظر هداية الحيارى، ص ٢١٨ - ٢٢١.

(٣) إنجيل متى الإصحاح ٢٧ الفقرة ٣٩ - ٤٣.

ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله" (١) ومن أدلة التحريف، والتبديل ما جاء في كتبهم من وصف الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه - بالأفعال القبيحة التي لا تصدر من عامة الناس، فكيف بالأنبياء - عليهم صلوات الله وسلامه - كما سيأتي - إن شاء الله (٢) ومن أدلة التحريف - أيضاً كتمانهم النصوص الدالة على صدق نبوة نبينا محمد ﷺ كما سيأتي إن شاء الله (٣) والأدلة كثيرة، وليس هذا مجال بسطها (٤).

(١) إنجيل يوحنا الإصحاح الأول الفقرة ١١ - ١٣.

(٢) انظر ص ٢٢٧ - ٢٢٨.

(٣) انظر ص ٣١٠ وما بعدها.

(٤) انظر الفصل في الملل والنحل (٢/١٣ وما بعدها) وانظر الجواب الصحيح (٢/٩ وما بعدها) وانظر هداية الحيارى لابن القيم ص ١٠٦، وما بعدها، وانظر إظهار الحق بجميع أجزائه، وانظر الجواب الفسيح للألوسي (٢/٥٩٣ وما بعدها).

٣- القرآن الكريم:

تعريفه:

أما في اللغة: هو مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآناً ومعناه الجمع والضم، وسمي القرآن بذلك، لأنها جمعت سورته، وضم بعضها إلى بعض^(١) "ومنه قولهم: ما قرأت هذه الناقة سلى قط وما قرأت جنيماً قط، أي لم يضم رحمها على ولد"^(٢). وقد يطلق لفظ القرآن على القراءة والتلاوة "يقال قرأ قراءة وقرآناً"^(٣).

أما في الاصطلاح:

فالقرآن اسم لكلام الله تعالى، المنزل على نبيه محمد ﷺ الذي عجز الجن والإنس أن يأتوا بمثله، وهو كلام الله حقيقة لا مجازاً، ليس بمخلوق، منه بدأ وإليه يعود، المسموع بالأذان، المتلو بالألسنة، المحفوظ في الصدور، المكتوب في المصاحف، وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة، واتفق عليه السلف^(٤).

وقد وصف الله تعالى القرآن في هذه السورة بأنه حكيم في قوله تعالى: ﴿الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ ﴿يونس: ١﴾ أي "المحكم

(١) انظر الصحاح (٦٥/١) وانظر لسان العرب (١٢٨/١ - ١٢٩) وانظر الجامع لأحكام القرآن ٢/٢٩٨.

(٢) لسان العرب (١٢٨/١).

(٣) المرجع السابق (١٢٩/١)، وانظر الصحاح (٦٥/١).

(٤) انظر الجامع لأحكام القرآن (٢/٢٩٨)، ومجموع الفتاوى (١٢/٢٣٥ - ٢٣٦) والوجيز في علم التفسير للسيوطي ص ٣٩ - ٤٠، وشرح الطحاوية ص ١٣٥ - ١٣٦.

المبين" ^(١) وبأنه موعظة، وشفاء، وهدى ورحمة كما في قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٥٧] وزعمت الجهمية، والمعتزلة ومن وافقهم أن القرآن مخلوق، قال القاضي عبدالجبار: "وأما مذهبنا في ذلك، فهو أن القرآن كلام الله تعالى ووحيه، وهو مخلوق محدث، أنزله الله على نبيه ليكون علماً ودالاً على نبوته .. اهـ" ^(٢) واستدلوا بقوله تعالى: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: ٦٢].

وقالوا القرآن شيء، فهو مخلوق، واستدلوا أيضاً بقوله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا﴾ [الزخرف: ٣] وقالوا جعل خلق، ولهم أدلة أخرى ^(٣) وأما الأشاعرة ومن وافقهم فقالوا: إن القرآن "هو القول القائم بالذات الذي تدل عليه العبارات وما يصطلح عليه من الإشارات" ^(٤) وهناك فرقة الواقفة، وهم الذين يقولون لا نقول مخلوقاً ولا غير مخلوق وهم فرقتان:

الأولى: تقول: لا نقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق وهم الشاكلة.
الثانية: تقول: لا نقول هو مخلوق ولا غير مخلوق مع إيمانهم بأنه كلام الله. وقالوا ذلك تورعاً ^(٥) وجميع هذه الأقوال خالف أصحابها

(١) تفسير ابن كثير (٤٨٢/٣).

(٢) الأصول الخمسة ص ٥٢٨ وانظر مقالات الإسلاميين ص ١٥٣، ١٩١.

(٣) انظر شرح الأصول الخمسة ص ٥٣١ وما بعدها وانظر المعنى (٢٠٨/٧) وما بعدها.

(٤) الإرشاد للجويني ص ١٠٨ وانظر ص ١٠٩ وما بعدها. وانظر الإنصاف للباقلاني ص ٥٨ وشرح الفقه الأكبر بشرح ملا علي القاري، ص ١٥.

(٥) انظر الرد على الجهمية للدارمي ص ١٠٢ والسنة لعبدالله بن الإمام أحمد ص ٤٣ والشريعة للأجري ص ٨٧، وشرح أصول الاعتقاد (٣٢٤/٢) والفصل في الملل والنحل (١١/٣) وتحقيق كتاب التوحيد لابن خزيمة (٣٢٩/١).

إجماع الأئمة، كما نصَّ على ذلك عدد منهم كما روى البخاري - رحمه الله - في خلق أفعال العباد - عن سفيان بن عيينة قال: "أدركت مشايخنا منذ سبعين سنة منهم عمرو بن دينار يقولون: القرآن كلام الله، وليس بمخلوق" ^(١) وقال القاسم الأصبهاني - رحمه الله: "أجمع المسلمون أن القرآن كلام الله، وإذا صح أنه كلام الله صح أنه صفة تعالى، وأنه عز وجل موصوف به، وهذه الصفة لازمة لذاته" اهـ ^(٢).

وروى عبدالله بن أحمد بن حنبل عن أبيه أنه سمع عبدالرحمن بن مهدي يقول "من زعم أن الله يكلم موسى يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه" ^(٣).

والسلف - رحمهم الله تعالى - قالوا: "من بدأ" أي بمعنى أن الله تعالى هو المتكلم به فلم يخلقه في غيره، فيكون بدأ من هذا المخلوق وفي هذا رد على من قال بخلق القرآن، إذ لو كان بدأ من ذلك المحل لكان

(١) رواه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد ص ٧، والبيهقي في الأسماء والصفات (٣٨١/١) عن البخاري به وقال: "ورواه غير الحكم عن سفيان بن عيينة نحو رواية سلمة بن شبيب عن الحكم بن محمد" اهـ ورواه الدارمي في الرد على المريسي (ص ١١٦ - ١١٧) من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنظلي به وزاد "الله الخالق وما سواه مخلوق والقرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود" رواه الذهبي في العلو من طريق إسحاق بن راهويه بلفظ الدارمي (مختصر العلو ص ١٦٤) وقال عقبه: وقد تواتر هذا عن ابن عيينة" اهـ ومشايخ سفيان بن عيينة هم عدد من الصحابة من أمثال ابن عباس وابن عمر وجابر بن عبدالله وعبدالله بن الزبير - رضي الله عنهم - وأكابر التابعين كعمرو بن دينار.

انظر شعب الإيمان للبيهقي (١/٤٥٨ - ٤٥٩).

(٢) الحجة في بيان الحجة (٢/١٩٣) وانظر الفصل في الملل والنحل (٣/١١) والفتاوى الكبرى (٥/١٤٤) ومختصر الصواعق (٢/٢٨٥ - ٢٨٦).

(٣) رواه عبدالله بن أحمد في السنة ص ١٦، والبيهقي في الأسماء والصفات (١/٣٨٦) عن عبدالله بن أحمد به وإسناده ثقات.

صفة له، وليس صفة للرب تعالى^(١) وأما أصوات العباد، وحركاتهم فهي مخلوقة، قال البخاري - رحمه الله: "حركاتهم [أي العباد] وأصواتهم، واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة، فأما القرآن المتلو المبين المثبت في المصحف المسطور المكتوب، الموعى في القلوب فهو كلام الله ليس بخلق.. اهـ"^(٢) وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : "والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ، وعلى الألسن مقروء، وعلى النبي ﷺ منزل، ولفظنا بالقرآن مخلوق، والقرآن غير مخلوق" اهـ^(٣) وتفصيل ذلك أن اللفظ يطلق على المعنيين: الأول: الملفوظ وهو غير مخلوق قطعاً ولا استطاعة للعبد عليه. الثاني: التلفظ والتلاوة وهو فعل العبد، وهذا مقدور عليه وهو مخلوق^(٤) ودليل ذلك من سورة يونس في قوله تعالى: ﴿ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَبُكُمْ بِهِ ﴾ [يونس: ١٦] الآية وقوله تعالى: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ ﴾ [يونس: ٦١] الآية فأضاف التلاوة للعبد، وجعلها فعلاً له، ولا شك أن فعل العبد (التلاوة) مخلوق، وأما (المتلو) فليس بمخلوق فإن المبلغ لكلام غيره بلفظ صاحب الكلام، إنما بلغ غيره كما يقول: روى الحديث بلفظه وإنما يبلغه بصوت نفسه لا بصوت صاحب الكلام" اهـ^(٥) ومن الآيات الكريمة في سورة يونس التي تثبت أن القرآن كلام الله قوله

(١) انظر مجموع الفتاوى (٤٠/١٢).

(٢) خلق أفعال العباد، ص ٣٤.

(٣) الفقه الأكبر مع شرحه ص ١٨٠.

(٤) انظر خلق أفعال العباد ص ١٣٧ - ١٥٤ وانظر شرح أصول الاعتقاد (٣٤٦/٢) وانظر

تاريخ بغداد (٦٤/٨) و(٣٠/٢) وانظر مجموع الفتاوى (٥٢٧/٦) وانظر مختصر

الصواعق (٣٠٤/٢) وما بعدها وانظر معارج القبول (٢٩٢/١).

(٥) مجموع الفتاوى (٣٠٦/١٢).

تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [يونس: ٣٧].
 فقوله: ﴿ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ دليل على أنه كلام الله. وقوله تعالى:
 ﴿ فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يُقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ [يونس: ٩٤]
 فأضاف إنزال القرآن إليه - تعالى - مما يدل على أنه كلامه كما في قوله
 تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ ﴾ [آل عمران: ٧].
 الآية.

كقوله تعالى: ﴿ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَأَمِنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ ﴾ [الشورى: ١١٥] الآية، وليس هذا الإنزال كالإنزال المقيد بالسماء كقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ ﴾ [يونس: ٢٤] الآية فهذا بمعنى العلو، وهو بمعنى نزول الماء من السحاب، وليس كالإنزال المطلق الذي قد يشمل إنزال ذكور الأنعام الماء في أرحام الإناث وإنزال الحديد والسكينة وغير ذلك ولهذا قال تعالى: ﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَأَمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ١٠٢]
 وروح القدس هنا جبريل - عليه السلام - وهو الذي أنزل القرآن الكريم على نبينا محمد ﷺ^(١) ومن الآيات في الرد على من قال إن القرآن مخلوق قوله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [يونس: ٢٨].
 ولو كان مخلوقاً لأمكن مضاهاته، والإتيان بمثله، كيف، وقد جاء في معرض التحدي لأقوام برزوا في الفصاحة والبلاغة، مع شدة

(١) انظر مجموع الفتاوى (١٢/١١٧ وما بعدها) وانظر (١٢/٢٤٦ - ٢٥٧).

الحرص على تكذيبه؟: ومع ذلك لم يحاولوا ذلك، فدلّ على أنه كلام الخالق جل وعلا، ثم إن القائل إن كلام الله تعالى مخلوق إما أن يقول: إنه خلقه في ذاته أو منفصلاً عنه، أو قائماً بغيره. والأول: باطل لأنه يستلزم أن يكون الرب تعالى محلاً للحوادث، فليس في ذاته شيء من خلقه، ولا في خلقه شيء من ذاته، بل هو سبحانه بائن من خلقه.

والثاني: باطل شرعاً وعقلاً فالصفة لا تقوم بغير الموصوف، ومحال أن تقوم الأعراض بذاتها وهذا مما يعلم في بداهة العقول.

والثالث: يلزم منه أن يكون كل كلام في الوجود كلامه الشعر والنثر والسب والشتم، ومن قال بالتفريق فعليه الدليل، وهذا من أبطل الباطل ومن مؤدى قول الحلولية^(١) كما يلزم منه أن يكون قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤] هو قول الشجرة وهذا كفر، ولو جاز أن تقوم الصفة بغير الموصوف لجاز أن يسمى الأعمى بصيراً لأن البصر قد قام بغيره، ولجاز أن يسمى البصير أعمى لأن العمى قد قام بغيره وهذا واضح البطلان ولا يقول به عاقل^(٢).

(١) الحلولية: هم فرقة من فرق الصوفية الغلاة، يرون في أنفسهم أحوالاً عجيبة، وليس لهم نصيب من العلم، ويدعون أنه قد حصل لهم الحلول والاتحاد ومنهم الحسين بن منصور الحلاج الذي أفتى العلماء بقتله، فصلب سنة ٣٠٩ هـ، وهم فرق كثيرة ترجع أغلب فرقها إلى غلاة الروافض كالسبائية، البيانية والجناحية والخطابية والنميرية، والروافض أول من أظهر هذه المقالة في الإسلام حيث ادعوا الحلول في الأئمة، انظر الفرق بين الفرق ص (٢٤١١ - ٢٥٠) واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص ١١٦ - ١١٧.

(٢) انظر الحيدة ص ٧٤ وما بعدها، والرد على الجهمية، للإمام أحمد بن حنبل ص ١٣٠.

ومما يبطل زعمهم هذا قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [النحل: ٤٠]، فلو كان القرآن مخلوقاً لوجب أن يكون مقولاً له: "كن فيكون" ولو كان الله عز وجل قائلاً للقول (كن) لكان للقول قولاً، وهذا يوجب أمرين: إما أن يؤول الأمر إلى قول الله غير مخلوق، أو يكون كل قول واقع بقول لا إلى غاية، وذلك محال، وإذا استحال ذلك صح وثبت أن الله عز وجل قولاً غير مخلوق" (١).

وأما استدلالهم بقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [الزمر: ٦٢] فهو استدلال باطل فقد قال الله تعالى في الريح التي أرسلت على عاد: ﴿ تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا ﴾ [الأحقاف: ٢٥] ثم أعقبها بقوله تعالى: ﴿ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَكِنُهُمْ ﴾ [الأحقاف: ٢٥] وقوله تعالى في قصة بلقيس ملكة سبأ ﴿ وَأَوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النمل: ٢٣] ومعلوم أنها لم تؤت كل شيء، بل ملك سليمان يفوق أضعاف ملكها، وإنما المراد من كل شيء يصلح للملوك.

ثم هؤلاء المعتزلة قد أخرجوا أفعال العباد من هذا العموم وجعلوها من خلق العباد كما سيأتي إن شاء الله (٢) فما دليلهم على هذا التفريق والمراد بكل شيء كل شيء مخلوق فيدخل في هذا أفعال العباد جزماً وقطعاً، ومعلوم أن الكلام صفة للرب تعالى، ولا يكون شيء من صفاته مخلوقاً بل هو تعالى - بذاته وصفاته الخالق للخلق أجمعين (٣) وكذلك استدلالهم بقوله تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا ﴾ [الزخرف: ٣].

(١) الإبانة: ص ٨٦- ٨٧.

(٢) انظر ص ٤٤٨.

(٣) انظر الحيدة ص ٣٠، واختلاف اللفظ للدين قتيبة ص ٢٣٤، والرد على الجهمية للإمام أحمد بن حنبل ص ١١٥- ١١٦ ومجموع الفتاوى ١٤٤/٦ وما بعدها، وشرح الطحاوية ص ١٤٠.

استدلال باطل وجهل باللغة العربية وكلام العرب لأن (جعل) لها عدة معان منها: صار وأوجد وخلق .. وإذا كانت بمعنى الإيجاد والخلق تعدت إلى مفعول واحد كقوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ [الأنعام: ١] أي بمعنى خلق، وأما إذا كانت بمعنى صير فهي تتعدى إلى مفعولين كقوله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا﴾ ولا يصح أن يقال: إنه بمعنى خلق وإلا لجاز أن نقول في معنى قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا﴾ [النحل: ٩١] أي خلقتكم الله - تعالى الله علواً كبيراً - وهذا من أشنع الكفر^(١) ومسألة خلق القرآن إنما تفرعت من القول بنفي الكلام عن الله تعالى، ولم تظهر هذه البدعة إلا بعد ظهور الجعد بن درهم^(٢).

ثم ظهور الجهم صفوان^(٣) من بعده سنة ١٢٤ هـ ولما رأت الأشاعرة فساد هذا القول عدلوا إلى قول وسط جمعوا فيه بين رأي أهل السنة، ورأي مخالفهم فجعلوا القرآن قديماً قائماً بذات الرب تعالى، وما في

(١) انظر الحيدة ص ٤٩ وما بعدها، والرد على الجهمية للإمام أحمد ص ١٠٦ وما بعدها، والمفردات ص ٩٤ وفتح الباري (٥٠٣/١٣) وشرح العقيدة الطحاوية ص ١٤٣ - ١٤٤ وفتح الباري ٥٠٣/١٣.

(٢) الجعد بن درهم مبتدع ضال زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً، ولم يكلم موسى تكليماً قتلته خالد القسري في يوم الأضحى وقصته مشهورة معروفة، وإقرار العلماء على قتله دليل إجماعهم على كفره وكان ذلك سنة ١١٨، انظر الفرق بين الفرق (٢٠٤ - ٢١١) والملل والنحل للشهرستاني (٨٦/١) والميزان ٣٦٩/١ والأعلام (١٢٠/٢).

(٣) الجهم بن صفوان، أبو محرز السمرقندي الضال المبتدع، رأس الجهمية قال الذهبي: "هلك في زمان صغار التابعين، وما علمته روى شيئاً، لكنه زرع شراً عظيماً" هـ قتله سليم بن أحوز سنة ١٢٨ هـ، "وعندما هم بقتله قال الجهم: إن لي أماناً من أبيك، فقال: ما كان له أن يؤمنك، ولو فعل ما أمنتك والله لو كنت في بطني لشقت بطني حتى أقتلك" انظر الملل والنحل للبغدادى ص ١٤٥٥، وميزان الاعتدال (٤٢٦/١) والبداية والنهاية (٢٨/١٠) والأعلام (١٤١/٢).

المصحف عبارة عنه فشابهوا النصارى في مسألة اللاهوت واللاهوت وقولهم هذا باطل ومما يبين بطلانه من سورة يونس قوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتَيْتُمْ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلْتُمْ قَوْلَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٥﴾﴾ [يونس: ١٠٥]

وقوله: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَاتَّبِعُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾﴾ [يونس: ٣٨] فالإشارة في قوله تعالى: ﴿أَتَيْتُمْ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا﴾ [يونس: ١٠٥] بلا شك إلى القرآن الذي بين أيدينا، والرب جل وعلا يطالبهم بأن يأتوا بسورة من مثله فلو كان التحدي واقعا على المعنى القائم بالنفس لقال المشركون، ومن يعلم بما في نفس الرب جل وعلا، وهذا تكليف بما لا يطاق، وما بالنفس لا يصح أن يشار إليه ثم لما طالبوا الرسول ﷺ أن يبدله لو كان من عنده - لقال ممكن لي أن أبدله من تلقاء نفسي، ولكن رد عليهم ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ [يونس: ١٠٥] وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي ﷺ: "إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها، ما لم تعمل أو تتكلم" (١) ففي الحديث تفريق بين حديث النفس وبين الكلام وأخبر أنه لا يؤخذ به حتى يتكلم به، والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء، فعلم أن هذا الكلام في اللغة لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة

(١) رواه البخاري في كتاب العتق باب: الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه رقم ٢٣٩١ (٢/٨٩٤) ورواه مسلم في كتاب الإيمان باب: تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر رقم ١٢٧ (١/١١٦) عن قتادة به بلفظ (إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به).

العرب" (١). ويقال لهم موسى عندما سمع كلام الله عز وجل هل سمعه كله، أو بعضه، فإن قالوا كله لزم ذلك أن يكون موسى عليه السلام قد اطلع على جميع علم الله، وإن قالوا بعضه، بطل مذهبهم، ويقال لهم أيضا إن كان حقيقة الخبر هي الأمر، والنهي والاستفهام.. كان معني قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ [البقرة: ٤٣] هو معنى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَلْحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٣٢] الآية وهذا ظاهر بطلانه، ويلزم أيضا من قولهم أن تكون آية الدين هي معنى آية الكرسي، ومعنى سورة اللهب لأن النوع عندهم واحد (٢).

ويقول تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ﴾ [الأعراف: ١١] الآية والترتيب (بثم) التي تقتضي الترتيب مع التراخي، تفيد أن الكلام مع الملائكة كان بعد خلق آدم عليه السلام، وقولهم هذا يلزم منه أن يكون قال الله عز وجل هذا قبل خلقه لآدم والملائكة، كذلك قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ﴾ [لق: ٣٠] فهل قال الله تعالى للنار "هل امتلأت" قبل أن يخلقها، وهل قالت: "هل من مزيد" قبل أن يخلقها؟ وهذا من فساد هذا القول وشناعته (٣) والنصوص متواترة في بيان فساد هذا القول من جميع الوجوه، ويكفي في ذلك أحاديث الشفاعة وأحاديث الرؤية والحساب وأحاديث تكليم الله لملائكته وأنبيائه ورسله، كما بين ذلك ابن القيم

(١) شرح الطحاوية ص ١٥٨،

(٢) انظر القاعدة النافعة في صفة الكلام لشيخ الإسلام ص ٣١ (مطبوعة ضمن الرسائل المنبرية) وانظر مجموع الفتاوى (٤١٣/٨).

(٣) انظر مختصر الصواعق (٢٩٦/٢).

رحمه الله^(١) وأما بدعة الوقف في القرآن فقد أنكرها السلف وشددوا في النكير على من اعتقدها وكفروا الفرقة التي لا تقول: إن القرآن كلام الله، وبدعوا الثانية التي تثبت ذلك لأن المسألة ظاهرة لا خفاء فيها^(٢) قال الآجري - رحمه الله - : "وأما الذين قالوا: القرآن كلام الله عز وجل ووقفوا وقالوا لا نقول غير مخلوق، فهؤلاء عند كثير من العلماء .. مثل من قال: القرآن مخلوق وأشر، لأنهم شكوا في دينهم .." اهـ^(٣) وقال أيضاً: "القرآن كلام الله عز وجل، غير مخلوق ومن قال: مخلوق فقد كفر ومن قال: القرآن كلام الله عز وجل ووقف فهو جهمي"^(٤) ، ومن قال: لفظي بالقرآن مخلوق جهمي كذا قال أحمد بن حنبل^(٥) .

(١) انظر المرجع السابق (٢/٢٩٧ - ٢٩٨).

(٢) انظر الرد على الجهمية للدارمي ص ١٠٢ ، والسنة لعبدالله بن أحمد ص ٤٣ ، والشريعة للآجري ص ٨٧ ، وتحقيق كتاب التوحيد لابن خزيمة (١/٣٢٩).

(٣) الشريعة: ص ٨٧.

(٤) قد سبق بيان معنى اللفظ وتفصيل ذلك ص ١٨٦ وقد شدد الإمام أحمد بن حنبل في ذلك لأن إطلاق اللفظ يوهم الاشتباه، وأول من قال بدعة اللفظية الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي، وكان الإمام أحمد يتكلم فيه بسبب مسألة اللفظ هذه، قال فيه الأزدي: ساقط لا يرجع إلى قوله مات سنة ٢٤٥هـ، انظر تاريخ بغداد (٨/٦٤) وميزان الاعتدال (١/٥٤٤) والأعلام (٢/٢٤٤).

(٥) الشريعة، ص ٨٩.

الباب الثالث في النبوة

وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: في الوحي

الفصل الثاني: في إثبات النبوة

الفصل الثالث: في إثبات نبوة محمد ﷺ

الفصل الرابع: في الولاية

الفصل الأول في الوحي

وفيه مبحثان:

الأول: المراد بالوحي وأنواعه

الثاني: شبه منكري الوحي والرد عليها.

المبحث الأول: المراد بالوحي وأنواعه:

إن إثبات الوحي وتعريفه، ورد الشبهات على من أوردتها، طريق إلى الإيمان بالرسول الكرام، وذلك لأن الإيمان بهم إنما هو عن طريق الإيمان بالوحي، بل الإيمان بالوحي هو السبيل إلى الإيمان بالله عز وجل وملائكته واليوم الآخر، لهذا كان تعريفه ورد شبهاته لزاماً عليّ قبل الدخول إلى إثبات النبوات.

تعريفه:

"الوحي: الكتاب، وجمعه وُحْيٌ، مثل حَلْيٍ وحُلْيٍ .. والوحي أيضاً: الإشارة، والكتابة، والرسالة، والإلهام، والكلام الخفي، وكل ما ألقينته إلى غير ذلك"^(١).

"والوحي: السرعة، يُمدّ ويقصر، ويقال: الوحي الوحي: يعن البدار البدار"^(٢) وقال الراغب: "أصل الوحي الإشارة السريعة، وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض، وقد يكون بصوت .. وبإشارة ببعض الجوارح، وبالكتابة" اهـ.^(٣) "واستوحاه: حركه،

(١) الصحاح (٢٥١٩/٦ - ٢٥٢٠)، وانظر النهاية في غريب الحديث (١٦٣/٥)، وانظر لسان العرب (١٩/١٥) وانظر بصائر ذوي التمييز (١٧٩/٥ - ١٠).

(٢) الصحاح (٢٥٢٠/٦).

(٣) المفردات، ص ٥١٥.

ودعاه، ليرسله واستفهمه" (١) وأوحى إليه: بعثه، وأوحى إليه: ألهمه" (٢).

ومن هنا يتبين أن معاني الوحي تدور حول، الإشارة، والكتابة، والرسالة، والإلهام، والسرعة، والكلام الخفي.. وهذه المعاني تدل على الوحي في تعريفه الشرعي وإن كانت أعم منه. فأما تعريفه اصطلاحاً:

قال الزهري - رحمه الله - "الوحي: ما يوحى الله عز وجل إلى نبي من أنبيائه، فيثبت الله عز وجل ما أراد من وحيه في قلب النبي ﷺ يتكلم به النبي ﷺ ويبيئه، وهو كلام الله عز وجل ووحيه، ومنه ما يكون بين الله ورسوله، لا يكلم به أحد من الأنبياء أحداً من الناس، ولكن سر غيب بين الله عز وجل وبين رسله، ومنه ما يتكلم به الأنبياء، ولا يكتبونه لأحد، ولا يأمرهم بكتابتها، ولكنهم يحدثون به الناس حديثاً، ويبينون لهم أن الله عز وجل أمرهم أن يبينوه للناس، ويبلغوه" (٣).

وقيل في تعريف الوحي "كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه" (٤) وقيل الوحي "أن يُعَلِّمَ اللهُ تعالى من اصطفاه من عباده كل ما أراد

(١) القاموس المحيط ص ١٧٢٩.

(٢) لسان العرب (٣٨٠/١٥).

(٣) رواه الآجري في الشريعة عن الزهري بسنده عن يونس بن يزيد الأيلي ص ٤٥٢ - ٤٥٣، ورواه البيهقي في الأسماء والصفات (٣١٠/١).

(٤) عمدة القارئ بشرح صحيح البخاري للبدر العيني (١٥/١).

إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم، ولكن بطريقة سرية خفية، غير معتادة للبشر" (١) وقيل الوحي "الإعلام بالشرع، وقد يطلق ويراد به اسم المفعول منه أي الموحى وهو كلام الله المنزل على النبي ﷺ (٢).

أركان الوحي:

ومن خلال هذه التعاريف يتبين أن للوحي في معناه الشرعي الاصطلاحي ثلاثة أركان هي: المصدر، والمورد، والمُوحى، فأما مصدره فهو الله عز وجل، وأما المورد فهو النبي أن الرسول ﷺ الذي يتلقى وحي الله، وأما المُوحى فهو كلام الله وأوامره التي أمر بها، وقد جاء ذكر الوحي في سورة يونس عليه السلام في قوله تعالى: ﴿ أَكَّانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ ﴾ [يونس: ١٢] الآية. وفي قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [يونس: ١٥] وقوله: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بَيْوتًا ﴾ [يونس: ٨٧]. وفي قوله تعالى: ﴿ وَأَتَّبَعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾ [يونس: ١٠٩].

أنواع الوحي:

تعددت طرق الوحي، وأنواعه، فمنها ما يختص بالأنبياء، ومنها ما يشترك معهم غيرهم من البشر وغيرهم قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ

(١) مناهل العرفان (٥٦/١).

(٢) العقد المنتظم في أقسام الوحي المعظم ص ٤.

يُكَلِّمُهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًّا أَوْ مِنْ وَرَائِي حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِلَاذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ مُّبِينٍ ﴿٥١﴾ [الشورى: ٥١] وهي كما يلي:

النوع الأول: الرؤيا الصادقة:

والرؤيا الصادقة "هي التي ليس بها ضغث" (١) " (٢) ، وكانت الرؤيا الصالحة أول ما بدئ به ﷺ من الوحي كما جاء في حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: أول ما بدئ به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح.. الحديث (٣) وشبهت بفلق الصبح لظهوره، ووضوحه، وكذلك الرؤيا، وقوعها حق لا مرية فيه (٤) وكان بدء الوحي للنبي ﷺ بالرؤيا الصالحة، وقال بعض العلماء، إنما كانت الرؤيا الصالحة إرهاباً للنبوة، قال البدر العيني (٥) رحمه الله "إنما ابتدئ بها فبدئ بأول خصال النبوة، وتباشير الكرامة من صدق الرؤيا مع سماع الصوت وسلام الحجر والشجر عليه بالنبوة، ورؤية الضوء، ثم أكمل الله له النبوة

(١) "وكلام ضَعْتُ وَضَعْتُ: لا خير فيه والجمع أضعاف.. وأضعاف أحلام الرؤيا التي لا يصح تأويلها لاختلاطها" لسان العرب (٣٣٢/٢) وانظر النهاية في غريب الحديث (٩٠/٣).

(٢) انظر فتح الباري ٣١/١.

(٣) رواه البخاري في كتاب الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول صلى الله عليه وسلم رقم (٤/١)٣ ورواه مسلم في الإيمان باب: الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم ٢٥٢ (ج ١/١٣٩).

(٤) انظر فتح الباري ٣١/١.

(٥) بدر الدين أبو محمد محمود بن حمد بن القاضي شرف الدين الحنفي المعروف بالعيني، من كبار المحدثين ولد سنة ٧٦٢ تولى القضاء والحسبة في القاهرة وعزل عنها، له مصنفات كثيرة منها: عمدة القاري في شرح البخاري، ومغني في الأخبار في رجال معاني الآثار وغيرهما توفي سنة ٨٥٥ انظر شذرات الذهب (٧/٨٢٦ - ٢٨٨) والأعلام (٧/١٦٣).

بإرسال الملك في اليقظة، وكشف له عن الحقيقة كرامة له" (١) وقال ابن حجر - رحمه الله - "وبدئ بذلك ليكون تمهيدا وتوطئة لليقظة، ثم مهد له في اليقظة أيضا رؤية الضوء وسماع الصوت وسلام الحجر" (٢) وهذا يدل عليه حديث عائشة - رضي الله عنها - في قولها: "ثم حُبب إليه الخلاء" وقوله "حتى جاءه وهو في غار حراء" إذ التعقيب بثم يدل على الترتيب مع التراخي ودل على أن الرؤيا كانت قبل الخلوة، وقبل نزول الملك، ولكن هذا لا يمنع أن تكون رؤياه - عليه الصلاة والسلام - بعد ذلك من الوحي، وكذلك رؤيا الأنبياء من قبله (٣)، قال تعالى:

﴿ اذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴿١٢٤﴾ ﴾ [يوسف: ٤٤] وقوله تعالى في قصة إبراهيم - عليه السلام -:

﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٢٦﴾ ﴾ [الصافات: ١٠٢] وقوله تعالى في شأن نبينا محمد ﷺ:

﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَأَمْنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسِكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٢٧﴾ ﴾ [الفتح: ٢٧].

وفي حديث أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - وفيه "فقلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ قال: لا تنام عيني ولا ينام قلبي" (٤).

وعن عبيد بن عمير (١) قال: "إن رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ ﴿ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ ﴾ [الصافات: ١٠٢]" (٢) وعن معاذ بن جبل

(١) عمدة القاري (١/٦٧).

(٢) فتح الباري (١/٣١).

(٣) انظر مدارج السالكين (١/٥١).

(٤) رواه البخاري في كتاب المناقب: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه رقم: ٣٣٧٦ ج (٣/١٣٠٨).

— رضي الله عنه — قال: "احتبس عنا رسول الله ﷺ ذات يوم غداة في صلاة الصبح، حتى كدنا نترأى قرن الشمس، فخرج رسول الله ﷺ سريعاً فثوب بالصلاة وصلى، وتجاوز في صلاته، فلما سلم قال: "كما أنتم على مصافكم" ثم أقبل علينا، فقال: "إني سأحدثكم ما حجبتني عنكم الغداة، إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استثقلت، فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة، فقال: يا محمد أتدري فيم يختصم الملائ الأعلی؟ قلت لا أدري يا رب فرأيتُه وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري، وتجلى لي كل شيء وعرفت، فقال: يا محمد فيم يختصم الملائ الأعلی؟ قلت في الكفارات والدرجات، قال وما الكفارات؟ قلت: نقل الأقدام إلى الجمعات، وجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء عند الكريهات، قال: وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة والناس نيام.."^(٣) الحديث.

==

- (١) عبيد بن عمير أبو عاصم الليثي وهو ابن قتادة قاصي أهل مكة، روى عن عمر وأبي موسى الأشعري، وأبيه عمير بن قتادة، انظر التاريخ الكبير للبخاري (٤٥٥/٥).
- (٢) أخرجه البخاري في كتابه صفة الصلاة باب وضوء الصبيان موقوفاً على عبيد بن عمر رقم: ٨٢١ ج ١/٢٩٤.
- (٣) رواه الترمذي في كتاب التفسير في تفسير سورة (ص) رقم ٣٢٣٣ (٨/٣٦٥)، ورواه الإمام أحمد في المسند (٥/٢٤٣) واللفظ له، ورواه الدارمي في سننه عن عبدالرحمن بن عائش مختصراً، قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، سألت محمد بن إسماعيل — يعني البخاري — عن هذا الحديث فقال هذا الحديث حسن صحيح، وقال هذا أصح من حديث الوليد بن مسلم عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا بن اللجلاج. حدثني عبدالرحمن بن العائش الحضرمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وهذا غير محفوظ، وروى بشر بن بكر عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر هذا الحديث بهذا الإسناد عن عبدالرحمن بن عائش عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح. وعبدالرحمن بن عائش لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم" اهـ.

== □

وقد اختلف في نزول شيء من القرآن بهذا النوع من الوحي، وسبب هذا الاختلاف ما روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: (بينما رسول الله ﷺ ذات يوم بين أظهرنا، إذ غفا إغفاءة، ثم رفع رأسه مبتسماً، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله، قال: "أنزلت عليّ آناً سورة" فقرأ "بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ إِنَّا آَعَطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ﴿ إِنِّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿ ﴾".

[الكوثر: ١- ٣]

ثم قال أتدرون ما الكوثر فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أممي يوم القيامة، أنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم، فأقول: رب إنه من أممي، فيقول: ما تدري ما أحدثوا بعدك" ^(١) ومحل الشاهد في الحديث قوله: "فأغض إغفاءة".

قال السيوطي - رحمه الله - : "قال الرافي ^(٢) في أماليه: فهم فاهمون من الحديث أن السورة نزلت في تلك الإغفاءة، وقالوا: من

==

وقال ابن رجب - رحمه الله - : في إسناده اختلاف، له طرق متعددة، وفي بعضهما زيادة ونقصان" اهـ اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملاء الأعلى ص ١٢، وقال الهيثمي: "رواه أحمد ورجاله ثقات ورواه الطبراني" ورجاله ثقات وفي الباب عن ابن عمر وثوبان رضي الله عنهم رواه البزار وأبو أمامة ورواه الطبراني اهـ مجمع الزوائد (١٦٧/٧ - ١٧٩).

(١) رواه مسلم في كتاب الصلاة باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة رقم ٤٠٠ (٣٠٠/١)، ورواه أبو داود في سننه كتاب السنة باب في الحوض رقم الحديث ٤٧٤٧ (٦٥٠/٢) عن المختار بن لفل بن فلفل به مختصراً، ورواه الإمام أحمد في المسند (١٠٢/٣) عن المختار أيضاً بنحوه.

(٢) عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم القزويني: فقيه، من كبار الشافعية، كان له مجلس بقزوين للتفسير والحديث وتوفي فيها.. له "التدوين في ذكر أخبار قزوين" والأمالى الشارحة لمفردات الفاتحة.. وغيرها" ت ٦٢٣ الأعلام (٥٥/٤).

الوحي ما كان يأتيه في النوم، لأن رؤيا الأنبياء وحي، قال: وهذا صحيح لكن الأشبه أن يقال إن القرآن كله نزل في اليقظة، وكأنه خطر له في النوم سورة وفسرها لهم، قال: ورد في بعض الروايات أنه أغمي عليه، وقد يحمل ذلك على الحالة التي كانت تعتريه عند نزول الوحي ويقال لها برحاء الوحي" اهـ ثم عقب عليه السيوطي بقوله - قلت: الذي قاله الرافعي في غاية الاتجاه، وهو الذي كنت أميل إليه قبل الوقوف عليه، والتأويل الأخير أصح من الأول لأن قوله أنزل عليّ أنفاً يدفع كونها نزلت قبل ذلك، بل نقول نزلت تلك الحالة ليس الإغفاء إغفاء نوم، بل الحالة التي كانت تعتريه عند الوحي، فقد ذكر العلماء أنه كان يؤخذ عن الدنيا" اهـ^(١) والذي يظهر أنهما حملا الحديث على عدة محامل أو جزها فيما يلي:

١ - أن تكون السورة نزلت في اليقظة ثم خطرت له - عليه الصلاة والسلام - في النوم، وهذا بعيد لما جاء في الحديث (أنزلت عليّ أنفاً سورة).

٢ - أو عرض عليه الكوثر في الجنة فقرأها عليهم، ليفهم أن هذا هو المراد من تفسير السورة.

٣ - إن ذلك الذي اعتراه - عليه الصلاة والسلام - هو حالة الوحي فظنها أصحابه إغفاءة، ورجح هذا السيوطي - رحمه الله - وهذا قد يشكل أيضاً مع ما كان يعلمه أصحابه ويعرفونه من حاله عليه الصلاة والسلام عند نزول الوحي وأنس بن مالك - رضي الله عنه - كان من كبار الصحابة، ولازم النبي ﷺ كثيراً. ولا ريب أن جبريل عليه

(١) الإتقان (١/٤٧-٤٨)، وانظر العقد المنظم في أقسام الوحي، ص ٦.

السلام يدارس الرسول ﷺ بالقرآن كل عام فلا وجه إذن لتأويل الحديث.

هذا فيما يتعلق برؤيا الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه ، وأما رؤيا غيرهم من المؤمنين فهي من المبشرات وهي جزء من النبوة كما في الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ : "إن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة"^(١) وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - : "إن الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءاً من النبوة"^(٢) فعليه تكون الرؤيا على ثلاث مراتب :

الأولى : رؤيا الأنبياء - عليهم صلوات الله وسلامه - وهي حق ، وصدق ، وقد تقع كما هي من غير تأويل كما في رؤيا النبي ﷺ في قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنِ شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسِكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ [الفتح: ٢٧]. وقد تأول كما في رؤيا يوسف - عليه السلام - .

الثانية : رؤيا الصالحين من عباد الله ، وهي صدق في الغالب ومصداق ذلك في قوله ﷺ "إذا اقترب الزمان لم تكذب رؤيا المسلم تكذب ، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً ، ورؤيا المسلم جزء من خمس

(١) رواه البخاري في كتاب التعبير باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة ورواه مسلم في كتاب الرؤيا ، في مقدمة الكتاب رقم : ٢٢٦٣ (٤/١٧٧٤).

(٢) رواه مسلم في كتاب الرؤيا ، رقم : ٢٢٦٥ (٤/١٧٧٥) ، وقال ابن حجر - رحمه الله - بعد إيراد الروايات في العدد : "فحصلنا من هذه الروايات على عشرة أوجه أقلها جزء من ستة وعشرين وأكثرها من ستة وسبعين وبين ذلك أربعون وأربعة وأربعون ، وخمسة وأربعون ، وستة وأربعون وسبعة وأربعون وتسعة وأربعون وخمسون وسبعون ، وأصحها مطلقاً الأول ويليه السبعون .." ١هـ الفتح ١٢/٨٠.

وأربعين جزءاً من النبوة، والرؤيا ثلاث: فالرؤية الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه، فإن رأى أحدكم ما يكره، فليقم فليصل، ولا يحدث بها الناس" (١) وهي في الوقت نفسه لا تعد مسقطاً لحكم شرعي، ولا موجبة له.

الثالثة: بقية الخلق، فساقهم ومانقوهم .. وهؤلاء رؤياهم مشتملة على الصدق، وعلى ما عداه من أضغاث الأحلام وهو الغالب (٢).

وقد اختلف في كون رؤيا المؤمن جزءاً من النبوة، والنبوة قد انقطعت وختمت بنبينا محمد على أقوال كثيرة يطول شرحها منها:

١ - إن هذه الرؤيا توافق ما جاءت به النبوة ولا تخالفه، ونقل عن الخطابي.

٢ - إنها جزء من العلم الذي جاءت به الأنبياء، باعتبار أن لها اطلاعاً على بعض الغيب.

٣ - إن المراد بهذا الجزء يعود إلى المعنى اللغوي للنبوة، وهو الإنباء، والإخبار فتكون الرؤيا من باب الخبر الصادق، فلهذا هي جزء من النبوة لا اعتبار الصدق فيها، والالجاز لصاحبها أن يسمى نبياً (٣).

٤ - قيل: إن كون الرؤيا ستة وأربعين جزءاً من النبوة خاص ذلك بالأنبياء لا يشاركهم غيرهم (٤).

٥ - إن المراد تشبيه الرؤيا بالنبوة، وجزء الشيء لا يكون مثله كجزء الصلاة لا يعد صلاة.

(١) رواه مسلم في كتاب الرؤيا في المقدمة رقم ٢٢٦٣ (٤/١٧٧٣).

(٢) انظر فتح الباري (١٢/٣٧٩ - ٣٨٢).

(٣) انظر المرجع السابق (١٢/٣٨٠ - ٣٨٢)، و(١/٢٧).

(٤) انظر صحيح مسلم بشرح النووي (١٥/٢١ - ٢٢)، ومدارج السالكين (١/٥٠).

٦ - وقيل: إن ذلك مما يرد علمه إلى الله تعالى^(١) وهو الأقرب.

النوع الثاني:

النفث في الروح، والقلب، في الوقت الذي لا يرى فيه الملك، لكنه يقطع بكونه من عند الله عز وجل كما في حديث أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: "إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته"^(٢).

وجاء في معنى النفث في اللغة إنه بمعنى "أوحى وألقى، من النفث بالفم، ومن شبيهه بالنفخ وهو أقل من التفل، لأن التفل لا يكون إلا ومعه شيء من الريق"^(٣).

"والروح، بالضم: القلب والعقل، ووقع ذلك في روعي أي نفسي وخلدي وبالي"^(٤) ومن المعنى اللغوي هذا يتضح المعنى المراد بهذا النوع من الوحي، وأنه إلقاء ونفخ من الملك الموكل، في قلب ونفس الرسول البشري، يعيه ويدركه، ويعلم أنه من عند الله عز وجل جزماً وقطعاً، وربما يعد هذا النوع داخلاً في إرسال الرسول، المذكور في قوله تعالى:

(١) انظر شرح الزرقاني على موطأ مالك (٣٥١/٤).

(٢) رواه أبو نعيم في الحلية (١٦/١٠ - ٢٧)، وأورده البيهقي في مجمع الزوائد وقال: "رواه الطبراني في الكبير وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف" اهـ (٧٢/٤) ورواه الحاكم من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - (٥/٢) بأطول منه، ومن حديث جابر بنحوه. وقال الذهبي في التلخيص: "على شرط مسلم وشاهده ثم ذكر حديث ابن مسعود حاشية المستدرک (٥/٢)، وهو عند ابن ماجه أيضاً من حديث جابر بنحوه رقم: ٢١٤٤ (٧٢٥/٢).

(٣) النهاية في غريب الحديث (٨٨/٥).

(٤) لسان العرب (١٣٨/٨) مادة (روح)، وانظر النهاية في غريب الحديث (٢٢٧/٢).

﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِي حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَأْذَنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ مُّبِينٍ ﴾ [الشورى: ٥١] الآية.

كما قال السيوطي - رحمه الله - : "وهذا يرجع إلى الحالة الأولى أو التي بعدها (يريد حالة إتيان الملك في مثل صلصلة الجرس أو صورته الحقيقية) بأن يأتيه في إحدى الكيفيتين وينفث في روعه" اهـ^(١).

النوع الثالث:

أن يأتيه في مثل صلصلة الجرس فيتلبس به وهو أشده على النبي ﷺ روى البخاري عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - أن الحارث بن هشام^(٢) - رضي الله عنه - سأل رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله ﷺ : "أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول" قالت: عائشة - رضي الله عنها - : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاً^(٣).

والصلصلة في اللغة: "صوت الحديد إذا حرك، فقال صلَّ الحديد وصلصل"^(٤) ويقال: "تصلصل الحلي، أي صوت"^(٥) والجرس هو

(١) الإتقان (٩٨/١).

(٢) الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن مخزوم، أبو عبدالرحمن القرشي أخو أبي جهل وابن عم خالد بن الوليد شهداً بدرًا مع المشركين واحداً وأسلم يوم فتح مكة وحسن إسلامه، وتوفي في الشام قيل في طاعون عمواس وقيل شهيدا في معركة اليرموك، انظر الإصابة (٣٠٧/١ - ٣٠٨)، والإعلام (١٥٨/٢).

(٣) سبق تخريجه ص ١٦٧.

(٤) لسان العرب (٣٨٢/١١) مادة (صلل).

(٥) الصحاح (١٧٤٥/٥).

الجُلْجُلُ الذي يعلق على الدواب^(١) وهو مشتق من الجرس وهو الصوت المجروس^(٢) يقال "أرض خصبة جرسة، الجرسة: التي تصوت إذا حركت وقلبت"^(٣) وهذه الصلصلة قيل "صوت الملك بالوحي، قال الخطابي: يريد أنه صوت متدارك يسمعه ولا يتبينه أول ما يسمعه حتى يفهمه بعد، وقيل: بل هو صوت حفيف أجنحة الملك"^(٤).

واختلف في وجه تشبيه صوت الوحي، بصوت الجرس مع ثبوت النهي عنه فيما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: "لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس"^(٥).

فقيل إن التشبيه هنا لا يلزم منه التساوي، بل قد يكون هناك تشابه في بعض الصفات دون الأخرى، والمراد هنا بيان الجنس. وقيل: إن صوت الجرس له جهتان: جهة قوة، وجهة طنين، والمقصود هنا التشبيه به من ناحية قوته.

وقيل: ربما يكون النهي ورد بعد هذا السؤال^(٦).

والأقرب أن يقال: إن التشبيه بأمر منهي عنه، لوجه من وجوه الشبه أمر لا ينافي ثبوت النهي في المشبه به، كما جاء تشبيه صوت داود - عليه السلام - بصوت المزمار مع ثبوت النهي عنه.

(١) لسان العرب (٣٦/٦) مادة (جرس).

(٢) المرجع السابق نفس الجزء، ص ٣٥.

(٣) المرجع السابق نفس الجزء والصفحة.

(٤) فتح الباري (٢٨/١).

(٥) رواه مسلم في كتاب اللباس، باب: كراهة الكلب والجرس في السفر رقم: ٢١١٣

(٦) (١٧٦٢/٣)، ورواه أبو داود في كتاب الجهاد، باب: في تعليق الأجراس، رقم:

٢٥٥٥ (٢٩/٢) عن سهيل بن أبي صالح.

(٦) انظر فتح الباري (٢٨/١).

وهذا النوع من الوحي كان من أشد أنواع الوحي، وكان الرسول ﷺ يعاني منه مشقة عظيمة كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة ففي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت، قال: كان النبي ﷺ إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم، فلما أتلي عنه رفع رأسه^(١) وعن زيد بن ثابت قال: إذا نزل الوحي على رسول الله ﷺ ثقل لذلك وتحدد جبينه عرقاً كأنه الجمان وإن كان في البرد^(٢) وعنه أيضاً فيما يروى عنه: أن رسول الله ﷺ أملى عليه: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِّ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [النساء: ٩٥] فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملهاً عليّ، قال يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان أعمى، فأنزل الله على رسوله ﷺ وفخذه على فخذي، فثقلت عليّ حتى خفت أن ترضّ فخذي، ثم سري عنه، فأنزل الله: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِّ﴾^(٣).

النوع الرابع: مجيء الرسول الملكي في صورة بشر:

- (١) رواه مسلم في كتاب الفضائل باب: عرق النبي صلى الله عليه وسلم في البرد، وحين يأتيه الوحي رقم ٢٣٣٥ (٤/١٨١٧) وفي كتاب الحدود حد الزنى رقم: ١٦٩ (٣/١٣١٦-١٣١٧).
- (٢) رواه أبو نعيم في دلائل النبوة (١/٢٢٤)، وصححه العلامة الشيخ الألباني، انظر صحيح الجامع رقم: ٣٧٩٢ (٢/٨٧٠).
- (٣) رواه البخاري في كتاب التفسير باب: "لا يستوي القاعدون من المؤمنين.. والمجاهدون في سبيل الله"، رقم: ٤٣١٦ (٤/١٦٧٧)، ورواه أيضاً في كتاب الجهاد باب: في قوله تعالى: "لا يستوي القاعدون من المؤمنين" الآية، رقم ٢٦٧٧ (٣/١٠٤٢)، ورواه أحمد في مسنده من طريق أخرى عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - (٥/١٨٤).

وهذه الحالة من أيسر الأنواع، إذ يرى الرسول ﷺ الملك ويخاطبه، ويعي منه ما يقول، وقد يشاركه في الرؤية غيره من أصحابه^(١)، كما كان جبريل عليه السلام يأتي الرسول ﷺ في صورة أعرابي، وفي صورة دحية الكلبي - رضي الله عنه - وغير ذلك كما جاء في حديث عمر بن الخطاب وأبي هريرة وعائشة - رضي الله عنهم - أجمعين^(٢).

واختلف العلماء في كيفية تصور الملك على صورة رجل فقيل: إن معنى ذلك إفناء الزائد أو إزالته، وتعاد بعد ذلك ونسب الحافظ ابن حجر - رحمه الله - هذا القول لإمام الحرمين^(٣).

وقيل: إن معنى ذلك انضمام أجزاء الملك بعضها إلى بعض، وعودتها إلى حالتها ثانية كما يحصل للقطن، ونسب الحافظ هذا القول لشيخ الإسلام ورجح الحافظ إن هذا تغيير ظاهري لصورة الملك وأن هذا القدر الزائد لا يزول، وإنما يخفى على الرائي^(٤).

وفرق الشيخ محمد أبو زهرة - رحمه الله - بين هذا النوع والنوع الثاني وهو الإلقاء في الروع فقال: "إن لقاء جبريل عياناً في حال المخاطبة: إنما في هذه الحال فاللقاء في النفس وفي القلب والعقل..أ.هـ"^(٥).

(١) وفي إثبات هذا النوع من الوحي، إبطال لقول الفلاسفة في زعمهم أن الملائكة هي جواهر روحانية، وعقول فعالة، ولو كانت كما زعموا لما أمكن مجيئها بهذه الصورة.

(٢) انظر ص ١٦٧.

(٣) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، الملقب بإمام الحرمين، ولد في جوين من نواحي نيسابور ورحل إلى بغداد ومكة وجاور فيها، له مصنفات كثيرة منها العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية والشامل في أصول الدين على مذهب الأشاعرة والإرشاد وغيرهم، توفي سنة ٤٧٨ هـ.

انظر الأعلام (٦٠/٤).

(٤) انظر فتح الباري (٢٩/١).

(٥) خاتم النبيين - صلى الله عليه وسلم - ص ٤٠٤.

النوع الخامس: رؤية الملك بصورته التي خلق عليها:

فيوحي إليه ما يشاء، وقد ثبت هذا لنبينا محمد ﷺ مرتين كما في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۖ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۖ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْمُورِ ۖ﴾ [النجم: ١٣- ١٥] وكما روى مسلم عن مسروق، قال: كنت متكئا عند عائشة، فقالت يا أبا عائشة: ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية، قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمداً ﷺ رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، قال وكنت متكئا فجلست، فقلت يا أم المؤمنين: انظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل: ﴿وَلَقَدْ رَءَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ ۖ﴾ [التكوير: ٢٣] ﴿وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ﴾ فقالت: أنا أول هذه الأمة سألت عن ذلك رسول الله ﷺ فقال: "إنما هو جبريل لم أراه على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطاً من السماء ساداً عظيماً، بين السماء والأرض.." (١) الحديث، فأما الأولى فكانت في الأرض بعيد بعثته ﷺ بعد أن فتر الوحي روى البخاري عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنه سمع النبي ﷺ يقول في فترة الوحي: "بيننا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء، فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني زملوني فأنزل الله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الْمُدْثُرُ ۖ فَمَفْأَنْدِرُ ۖ﴾ إلى قوله: ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرُ ۖ﴾ [المدثر: ١- ٥] فحمي الوحي وتتابع" (٢).

(١) سبق تخريجه ص ١٦٧.

(٢) رواه البخاري كتاب بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم ٤ (٥/١- ٦)، ورواه في كتاب: بدء الخلق باب: إذا قال أحدكم: آمين، والملائكة في السماء فاقت إحداهما الأخرى.. رقم: ٣٠٦٦ (٣/١٨٢)، رواه

وأما الثانية ففي السماء ليلة الإسراء والمعراج روى الإمام أحمد - رحمه الله - بسنده عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال هذه الآية: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ﴾ قال رسول الله ﷺ: "رأيت جبريل عند سدرة المنتهى عليه ستمائة جناح ينثر من ريشه التهاويل الدر والياقوت" (١).

النوع السادس: تكليم الله عز وجل لرسوله بلا واسطة ملك من وراء حجاب:

كما كلم الله موسى بن عمران كما ثبت في قوله تعالى: قال تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ﴾ [الأعراف: ١٤٣] الآية وكما كلم الله محمداً ﷺ ليلة المعراج عندما فرض عليه الصلوات الخمس (٢).
وكما كلم الله آدم عليه السلام ﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ٣٥] وفي هذا رد على الجهمية والمعتزلة ومن سار على منهجهم في نفي صفة الكلام عن الرب جل وعلا.

==

مسلم في كتاب الإيمان، باب: بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم: ١١٦ (١٤٣/١) عن ابن شهاب به نحوه.

(١) المسند (٤٢١/١)، وذكره ابن كثير في تفسيره (٤٥٠/٦)، وقال: هذا إسناد جيد ا.هـ.
(٢) عد ابن القيم - رحمه الله - هذا مرتبة مستقلة حيث قال "السادسة": ما أوحاه الله فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها" ا.هـ زاد المعاد (٧٩/١ - ٨٠) ثم ذكر ذلك في المرتبة السابعة وهي "كلام الله بلا واسطة" وأفرادها بمرتبة مستقلة لا أرى له وجهاً لأنه يدخل ضمن هذه المرتبة ولا سيما وتكليم الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج كان على وجهين نوع منه بواسطة، ونوع بغير واسطة على قول من يرى أن محمداً صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج.

النوع السابع: تكليم الله عز وجل لرسوله من غير حجاب:

وهي خاصة بنبينا محمد ﷺ في رأي من يرى أن رسول الله ﷺ رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج.

يقول ابن القيم - رحمه الله - : " وهذا على مذهب من يقول : إنه ﷺ رأى ربه تبارك وتعالى وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف ، وإن كان جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة ^(١) كما حكاه عثمان بن سعيد الدارمي إجماعاً للصحابة " اهـ ^(٢) .
وقد سبق الكلام في ذلك ^(٣) .

وجميع هذه المراتب ثبتت لنبينا محمد ﷺ وهذا من خصائصه ^(٤) .
يشكل إيراد ما سبق من أنواع الوحي من حديث عائشة - رضي الله عنها - السابق ^(٥) في تحديد حالات الوحي وحصرها في حالتين ، وهذا

(١) أي في عدم الرؤية ، كما هو رأي أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - .

(٢) زاد المعاد (١/٨٠) .

(٣) انظر ص ١٣٠ - ١٣١ .

(٤) نفي الشيخ محمد رشيد رضا - رحمه الله - أن تكون هذه المراتب جميعها تعد من الوحي التشريعي ، وحصر الوحي التشريعي في ثلاث صور فقط الواردة في قوله تعالى : " وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً الآية حيث قال : " وغير هذه الثلاثة من الوحي العام لا يعد من كلام الله التشريعي ، والرؤيا الصادقة والإلهام مما وقع لغير الأنبياء " مجلة المنارج ٦ م ٣٢ ص ٤١٧ . وهذه الأنواع ثبتت في الأحاديث الصحيحة كما سبق ، ولا يمنع من اشتراكها ألا تعد من الوحي لأن ما يأتي النبي من الرؤيا أو الإلهام يعلم أنه وحي .. أما ما عدا الأنبياء فمعلوم أن ذلك يمنع أن تكون وحياً ، ولو ادعى ذلك لعلم كذبه ، وهو لا يسقط حكماً شرعياً ، ولا يوجب مثله أيضاً وليس معصوماً ، بل يعرض ما جاء به على الكتاب والسنة ، فيعمل بما وافقتهما عما خالفهما .

(٥) حديث عائشة - رضي الله عنها - ص ٢٩٤ .

يتعارض مع ما ثبت من الحالات الأخرى التي سبق بيانها وتفصيلها وقد أجب عن ذلك بعدة أجوبة:

منها: إن ذكر الحالتين لا يقتضي الحصر إنما حملاً على الغالب.
ومنها: إن هذه الحالات الأخرى تقع نادراً، ومنها: إن التعدد إنما يعود إلى صفات الملائكة.

ومنها: إن هذه الحالات وقعت بعد السؤال.

ومنها: إنه لا تعارض بين هذه الحالات إذ صلصلة الجرس بالنسبة للرسول ﷺ ودوي النحل بالنسبة للحاضرين، وأما النفث في الروع فيمكن حمله على إحدى الحالتين، وأما الإلهام فلا يدخل في السؤال لعمومه، وكذلك الرؤيا الصالحة، فيترك فيها غير الأنبياء إذ هي جزء من النبوة من حديث الصدق كما سبق^(١) وهذا القول الأخير هو أجمعها إذ أمكن به الجمع بين جميع الصور. والله أعلم^(٢) وقال النووي: "مقصود السائل بيان ما يختص به النبي ﷺ ويخفى فلا يعرف إلا من جهته" اهـ^(٣).

أما بالنسبة لوحي الإلهام والإرشاد، فهو عام ولا يختص بالأنبياء — عليهم صلوات الله وسلامه — وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِّنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴾ [النحل: ٦٨] الآية ومنه أيضاً قوله تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خَفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا

(١) انظر ص ١٩٧ - ١٩٩.

(٢) انظر فتح الباري (١/٢٧)، والعقد المنتظم في أقسام الوحي المنتظم ص ٧ - ٨.

(٣) شرح مسلم (١٥/٨٩)، وانظر مختصر السيرة لمحمد بن عبد الوهاب (٧٦ - ٧٧)، ومناهل العرفان (١/٥٧)، والعقد المنتظم في أقسام الوحي المعظم ص ٤ وما بعدها، والرسائل والرسالات (٥٩ - ٦٥).

رَأَوْهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾ [الفصص: ٧]. لأن من شرط النبوة الذكورة كما قال ابن كثير - رحمه الله - "هذا الوحي وحي إلهام وإرشاد كما قال تعالى: ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴾ [النحل: ٦٨] الآية وليس بوحي نبوة كما زعمه ابن حزم، وغير واحد من المتكلمين بل الصحيح الأول كما حكاه أبو الحسن الأشعري^(١) عن عقيدة أهل السنة والجماعة "أهـ"^(٢) ونفي نبوة النساء جاء في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَسَئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنبياء: ٧] فحصر النبوة في الرجال، والخلاف في ثلاث نسوة هن سارة زوجة إبراهيم - عليه السلام - وأم موسى، ومريم - عليهن السلام - والصحيح عدم ثبوت ذلك، لأن الرسالة والنبوة تستدعي الظهور، والبروز، ونشر الدعوة، والأنوثة بخلاف ذلك، إذ تقتضي التستر والحشمة، والرسالة والنبوة، تقتضي القوامة، فلو قامت بذلك المرأة لأصبحت قائمة على الرجال، وهذا خلاف الشرع، كما أن المرأة عرضة لما يعطلها عن هذه المهمات، وذلك بما يعترها من حيض وحمل ونفاس.. ونحو ذلك وما يصاحب ذلك من متاعب وآلام واضطراب نفسي^(٣) ومن الإلهام قوله

(١) علي بن إسماعيل بن إسحاق، أبو الحسن، مؤسس مذهب الأشاعرة، وكان من الأئمة المتكلمين المجتهدين ولد في البصرة، وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم فيهم، ثم رجع وجاهر بخلافهم، توفي ببغداد سنة ٣٢٤هـ، من كتبه مقالات الإسلاميين، والإبانة في أصول الديانة وغيرهما، انظر الأعلام ٤/٢٦٣، والبداية والنهاية (١١/٢١٧).

(٢) البداية والنهاية (١١/٢١٧).

(٣) انظر البداية والنهاية (١/٢٢٤)، ولوامع الأنوار (٢/٢٦٦-٢٦٧)، والعقد المنتظم في أقسام الوحي ص ٨-٩، والرسائل والأشقر ص ٨٤-٨٥.

تعالى: ﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا ءَامَنَّا
وَأَشْهَدُ بِأَنَّنا مُسْلِمُونَ﴾ [المائدة: ١١١].

وأما معناه قال صاحب اللسان "الإلهام أن يلقي الله في النفس أمراً
يبعثه على الفعل أو الترك" (١).

وقال الإمام الشوكاني - رحمه الله - : "هو شيء يوقعه الله في
روح من كتب له ذلك، فيلقيه إلى الناس فيكون مطابقاً للواقع، وليس
من الكهانة، ولا من باب النجامة والرمل ولا من باب تلقين
الشیطان .. (٢) اهـ.

والفرق بين الإلهام، والوحي، أن الوحي معصوم من الخطأ، أما
بالنسبة للإلهام فليس معصوماً، فقد يقع وقد لا يقع (٣).

ومن الإلهام ما يجري على لسان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه
- كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي
ﷺ قال: "لقد كان فيمن قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يك في أمتي
أحد فإنه عمر" (٤) "والحديث إلهام خاص" (٥) ومنه أيضاً - ما وقع لوالد
جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - فيما روى البخاري عن جابر -
رضي الله عنه - قال: "لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما
أراني إلا مقتولاً في أول من يقتل من أصحاب النبي ﷺ وإني لا أترك

(١) لسان العرب (١٢/٥٥٥) مادة (لهم).

(٢) قطر الولي على حديث الولي ص ٢٥٤، وانظر مدارج السالكين (١/٣٩، ٤٤ -
٤٥).

(٣) انظر تحقيق مشكاة المصابيح (٣/١٦٧٤).

(٤) رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر بن الخطاب - رضي الله
عنه - رقم: ٣٤٨٦ (٣/١٣٤٩)، رواه في كتاب الأنبياء باب: "أم حسبت أن
أصحاب الكهف والرقيم" رقم: ٣٢٨٢ (٣/١٢٧٩ - ١٢٨٠) عن أبي هريرة بنحوه.

(٥) مدارج السالكين (١/٤٥٤).

بعدي أعز عليّ منك ، غير نفس رسول الله ﷺ وإن عليّ ديناً ، فاقض ،
واستوص بأخواتك خيراً فأصبحنا فكان أول قتيل ، ودفن معه آخر في
قبر ، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهر
فإذا هو كيوم وضعته هينة غير إذنه" (١) .
وقيل : إن قوله هذا وجزمه إنما كان بناء على رؤيا رآها سابقاً ،
فظن وقوعها (٢) .

(١) رواه البخاري في كتاب الأنبياء ، باب : هل يخرج الميت من القبر واللحد لعله رقم :
١٢٨٦ (٤٥٣/١) .

(٢) انظر فتح الباري (٢٥٦/٣) .

المبحث الثاني: شبه منكري الوحي والرد عليها:

إن من أخطر الوسائل للكيد للإسلام، وأهله، إنما يمكن في محاولة التشكيك في صحة الوحي، ونفي وقوعه، ولهذا كان هذا هو سبيل المشركين في السابق، وهو هدف المستشرقين وأذئابهم في الحاضر، وهم يحاولون بشتى الوسائل إثارة الشبه بين المسلمين في مصادرهم، ولاشك أن القرآن الكريم قد تصدى لكثير من شبههم وفندها، وفي هذه السورة الكريمة، ترد كثير من الشبهات التي أثارها المشركون، لرد رسالة محمد ﷺ وأستطيع القول: إن المحور الأساسي في جميع هذه الشبه هو دعواهم: "إن الوحي أمر نابع من نفس محمد ﷺ وفعله"، وبناء عليه تعددت شبههم وأقوالهم التي هي أوهى من بيت العنكبوت وأجملها فيما يلي:

الشبهة الأولى: دعوة السحر.

الشبهة الثانية: الزعم بأن ظاهرة الوحي نابعة من محمد ﷺ وتصوراتهِ.
الشبهة الثالثة: دعوى الأخذ من الديانات السابقة كاليهودية والنصرانية، والمجوسية، والوثنية..
الشبهة الرابعة: الزعم بأن ظاهرة الوحي ما هي إلا نتيجة لحالات عصبية مرضية، تعتري النبي ﷺ.
الشبهة الخامسة: الزعم بأن محمداً ﷺ كان شاكاً في الوحي، وأستعين بالله سبحانه وتعالى في رد هذه الشبه وتفنيدها.

الشبهة الأولى: دعوى السحر

ادعى كفار مكة بأن محمداً ﷺ ساحر، وبناء عليه فما جاء به هو من السحر قال الله جل وعلا: ﴿الرَّتِيلُ الْكَتَبِ الْحَكِيمِ﴾
أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكٰفِرُونَ إِنَّ هٰذَا

﴿ لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾ [يونس: ١ - ٢].

وقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ

مُبِينٌ ﴾ [سبأ: ٤٣].

وقال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾

[يونس: ٧٦] وهو ديدن مكذبي الرسل من قبلهم قال تعالى: ﴿ كَذَلِكَ مَا أَتَى

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْتَنُونَ ﴾ [الذاريات: ٥٢] وقوله

تعالى: ﴿ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ قِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ ﴾ [الأعراف: ١٠٩]

وللرد على هذه الشبهة أبين الفروق بين النبي والساحر:

١ - إن الأنبياء والمرسلين تنزل عليهم الملائكة قال تعالى: ﴿ قُلْ

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَيَّ قَلْبًا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٩٧] وقوله:

﴿ وَمَا نَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ﴾ ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾

[الشعراء: ٢١٠ - ٢١١] أما السحرة وأضرابهم فتتنزل عليهم الشياطين والجن

قال تعالى: ﴿ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ نَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴾ ﴿ نَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ

أَثِيمٍ ﴾ [الشعراء: ٢٢١ - ٢٢٢].

٢ - إن السحر مبناه على الظلم، والشرك، والكذب، على هذا

فهو يعد من السيئات التي يبغضها الرب وينهى عنها، والأنبياء جاءوا

بخلاف ذلك من الدعوة إلى التوحيد، والعدل، والصدق.

٣ - إن خوارق السحرة يمكن معارضتها وإبطالها من قبل السحرة

ومن غيرهم، أما خوارق الأنبياء فلا يمكن لأحد أن يعارضهم، ولا

يستطيع أحد أن يبطلها، ولهذا سحرة فرعون آمنوا بموسى بعد أن أيقنوا

أن ما جاء به موسى عليه السلام ليس من جنس السحر.

٤ - إن كرامات اتباع الأنبياء دليل على صدق الأنبياء بخلاف

خوارق السحرة فهي دليل على الساحر وعلى سحره ولا تتعداه.

٥ - إن هدف الساحر هو التخريب والإفساد في الأرض، أما الأنبياء فهم يدعون إلى العدل والإصلاح، وعبادة الله وحده لا شريك له.

٦ - إن السحرة والكهانة تنال بالكسب والتعلم، بخلاف النبوة.

٧ - إن خوارق السحرة والكهان مقدورة للجن والإنس بل والحيوان كالطير في الهواء، والمشى على الماء، بخلاف معجزات الأنبياء فلا يقدر عليها مخلوق كإنزال الكتب وتكليم موسى - عليه السلام - .. وغير ذلك.

٨ - الأنبياء - عليهم صلوات الله وسلامه - يصدق بعضهم بعضاً، أما السحرة فيكذب بعضهم بعضاً ويذم بعضهم بعضاً.

٩ - إن النبوة لو كانت تنال بالكسب لكان طريقها هو عبادة الله وحده لا شريك له والصدق والعدل وتزكية النفوس، بعكس السحر والكهانة فهي لا تنال إلا بالشرك بالله تعالى والكذب والزور والاحتيال.. وشتان بين الأمرين.

١٠ - إن هذه الأمور معروفة ومعتادة، ولها خواص مستلزمة لها، وهي خارقة لعادة سائر الناس دون الأنبياء^(١).

ثم يقال لهم هل كان محمد - عليه الصلاة والسلام - معروفاً بالسحر والشعوذة قبل ذلك، حتى يتهم بأنه ساحر؟! وكان عقلاؤهم

(١) انظر النبوات ص ٤٣ - ٤٩، وانظر ص ٤٣٩ - ٤٤٩، والجواب الصحيح ٢١٤/١ وأيضاً الجواب الصحيح (٤/٢٦٠ - ٢٦٢)، وإيثار الحق على الخلق، ص ٢٠٤ - ٢١١.

يعترفون بذلك كما في حديث عتبة ^(١) بن ربيعة والنضر ^(٢) وغيرهما ^(٣) .

الشبهة الثانية: الزعم بأن ظاهرة الوحي نابعة من نفس محمد ﷺ

وتصوراته:

وهي شبهة تثار في القديم، والحاضر، وقد تمسك المشركون بهذه الدعوى الباطلة، ولهذا جاء في سورة يونس - عليه السلام - الرد عليهم في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا آتَيْتَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلْتَهُ فُلٌّ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٠١﴾ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَبْتُكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠٢﴾﴾ [يونس: ١٥ - ١٦].

ويقول تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُهُ بَلْ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٣﴾﴾ فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صدقين ﴿١٠٤﴾﴾ [الطور: ٣٣ - ٣٤].

وقد سار على ذلك المستشرقون، فنسبوا هذا الوحي، لمحمد ﷺ وتجاهلوا الحقيقة، وأعرضوا عن الحق الذي يعرفونه.

يقول جولد تسهير ^(١): "وكان قد بلغ الأربعين من عمره - يقصد النبي محمد ﷺ - وأخذ يقضي وقته على ما تعود من الخلوة في

(١) عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، أبو الوليد: كبير قريش، وأحد ساداتها في الجاهلية، كان موصوفاً بالرأي والحلم والفضل، خطيب نافذ القول.. أدرك الإسلام، وطمع فشهد بدرًا مع المشركين، فأحاط به علي بن أبي طالب وحمزة وعبيدة بن الحارث فقتلوه (٤/٢٠٠).

(٢) النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف صاحب لواء المشركين بدر كان من شجعان قريش ووجوهها، أذى الرسول - صلى الله عليه وسلم - كثيراً وهو ابن خالته قتل يوم بدر سنة ٢هـ.

(٣) انظر هذه الروايات في دلائل النبوة للبيهقي (٢/٢٠١ - ٢٠٥).

الغيران المجاورة للمدينة حيث كان نهباً للأحلام القوية، والرؤى الدينية وتملكه شعور بأن الله يدعو بقوة تزداد شيئاً فشيئاً ليذهب إلى قومه منذراً إياهم بما يؤدي بهم ضلالهم من الخسران المبين، وبكلمة واحدة، أحس بقوة لا يستطيع لها مقاومة تدفعه إلى أن يكون مريباً لشعبه، أي "منذره ومبشره" اهـ^(٢).

والرد عليهم من خلال هذه الآيات من عدة أوجه.

الأول: في قوله تعالى: ﴿ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنَِّّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [يونس: ١٥]. وهذا نص قاطع بأن ما نزل عليه من الوحي ليس من عنده، ولا يد له في وضعه: وصدق هذا يتبين من خلال:

١ - عجزهم عن الإتيان بمثله، مع تحديهم بذلك كما سيأتي بيانه^(٣)، ولو كان من وضع البشر لأمكن مضاهاته، ومحمد ﷺ بشر من البشر، فكيف يقدر على ما عجز عنه البشر، فهو لا يقدر إلا على ما أقدره عليه ربه عز وجل من الآيات والبينات.

٢ - لو كان من وضع محمد ﷺ لكان الأولى به أن ينسبه إلى نفسه، وهو أعظم كتاب، ولقد كانت الحوادث تمر عليه - عليه الصلاة

==

(١) جولد تسهير (اجنتس) ولد سنة ١٨٥٠ في بلاد المجر من أسرة يهودية، درس في بودابست السنين الأولى، ثم ذهب إلى برلين، ثم انتقل إلى جامعة ليبتيك وتلمذ على يد فليشر وهو من كبار المستشرقين، ثم حصل على الدكتوراه عام ١٨٧٠م، أقام في القاهرة مدة ثم سافر إلى سوريا وفلسطين، عني بالدراسات العربية عامة والإسلامية خاصة، عين أستاذا للغات السامية عام ١٨٩٤ في بودابست واستمر في بحوثه، ومؤتمراته الخاصة بالاستشراق حتى كانت وفاته سنة ١٩٢١ انظر موسوعة المستشرقين ١٩٧ - ٢٠٣.

(٢) العقيدة والشريعة ص ٧.

(٣) انظر ص ٢٨٨ وما بعدها.

والسلام - فيستمر اليوم، واليومين، والشهر، وهو ينتظر فيها، كما في
حادثة الإفك^(١) وقصته مع اليهود الذين سألوه عن أصحاب الكهف
والروح وغير ذلك^(٢).

٣ - تنزيهه من الاختلاف والتفاوت، مع اشتماله على أنواع
العلوم، ومع اختلاف موضوعاته، وتباينها، ومع ذلك نجد كمال الربط
بين هذه الموضوعات المتفرقة، وهذا يدل على أنه من عند الله قال
تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْعَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ
أَخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٢].

٤ - إن قارئه لا يمله، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تبلى عجائبه
وهذا لا يكون في كلام البشر^(٣).

٥ - إننا نجد في القرآن عتاباً للنبي ﷺ في مثل قوله تعالى: ﴿ عَبَسَ
وَتَوَلَّى ﴿١﴾ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ﴿٢﴾ ﴾ [عبس: ١- ٢] وقوله: ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ
أَذْنَتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِينَ ﴾ ﴿١٣﴾
[التوبة: ٤٣].

وقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ
عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَخُفِيَ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَخَشِيَ النَّاسَ وَاللَّهُ
أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ﴾ [الأحزاب: ٣٧].

وهذا ينفي كون القرآن من وضعه ﷺ^(٤).

(١) كما روى البخاري في كتاب التفسير باب قوله تعالى: "لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون
والمؤمنات بأنفسهم خيرا.." الآية رقم: ٤٤٧٣ (ج ٤/ ١٧٧٤).

(٢) انظر ص ٣١١ - ٣١٢.

(٣) انظر إظهار الحق (٣/ ٨١٩ - ٨٢٣).

(٤) انظر مناهل العرفان (١/ ٨٠).

٦ - لم يعرف من جميع ما ورد من الأخبار صحيحها وضعيفها أن محمداً - عليه الصلاة والسلام - كان يتطلع إلى النبوة، ويتوقع أن يكون هو النبي المنتظر.

٧ - إن حديث الوحي الصحيح، صريح بأن رسول الله ﷺ خاف على نفسه، عند نزول الوحي إليه في المرة الأولى، وهذا دليل على أنه باغته، ولم يكن معهوداً عنده^(١).

الثاني قوله تعالى في سورة يونس: ﴿قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَبْتُكُمْ بِهِمْ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ﴾

□ يونس: ١٦.

وجه الدلالة يتبين من عدة أوجه:

منها: ما عرف من حاله ﷺ بأنه كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب، وهذا معلوم لديهم علماً يقينياً، وهل يمكن لأمي أن يأتي بهذا الكتاب المعجز؟!

ومنها: إن ذلك لم يصدر منه إلا بعد سن الأربعين، وهل سيخفى حاله كل هذه المدة، وهو الصادق الأمين، ثم يدعي النبوة كذبا بعد ذلك؟!

ومنها: إن هذا الكتاب الذي جاء به، يحوي من الأخبار الماضية عن الأمم البائدة، ويحكي الأخبار الآتية، فأنى لمحمد ﷺ علم ذلك وهو الأمي الذي نشأ بمكة، بين قوم يعبدون الأوثان، وليس لهم علم، ولا كتاب، ولم يتسن له طلب العلم، ولا الاطلاع على الكتب السابقة، وهذا من أدلة صدقه ﷺ.

الثالث: في قوله تعالى: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ يونس: ١٦.

(١) انظر الوحي المحمدي، لمحمد رشيد رضا، ص ١٢٣ - ١٢٤.

وجه الدلالة إنه قد تبين لهم إن هذا الكتاب العظيم جاء به أمي لم يطالع كتاباً قبله، ولا تتلمذ على يد معلم قط، وهم يعلمون ذلك وليس ادعاء منه ﷺ، وقد علموا أيضاً عجزهم عن الإتيان بمثله، فعلم بالضرورة أنه تنزيل من رب العالمين فإذا أنكروا ذلك وجحدوه كان هذا دليلاً على نقص العقل وسوء استخدامه^(١).

الوجه الرابع: في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ﴾ [يونس: ٢٧].
وجه الدلالة: إن القرآن الكريم لو كان من وضع محمد ﷺ لما كان في الدنيا أحداً أظلم لنفسه منه ﷺ إذا اختلق على الله الكذب، ولما كانت الدلائل والبيانات تنفي ذلك دللاً على أن هؤلاء المشركين أظلم الخلق بافتراءاتهم على الله ولردهم لكتابه وتكذيبهم لرسوله^(٢).

بل لقد شهد منصفوهم بأن هذا الوحي لا يمكن أن يكون من عند غير الله. يقول موريس بوكاي: "وهناك فرق جوهري بين المسيحية والإسلام فيما يتعلق بالكتب المقدسة، ونعني بذلك فقدان نصوص الوحي الثابت لدى المسيحية، في حين أن الإسلام لديه القرآن الذي هو وحي منزل وثابت معاً، فالقرآن هو الوحي الذي أنزله على محمد ﷺ عن طريق جبريل، وقد كتب فور نزوله، ويحفظه ويستظهره المؤمنون.."^(٣) وهم أحياناً يصفونه بالعبرية، والذكاء، والإصلاح الاجتماعي، ويقولون: إن ما تذكرونه من علوم القرآن ومعارفه وتشريعاته الكاملة لا يستقيم أن يكون وجهاً من وجوه الإعجاز، فهذا

(١) انظر تفسير الفخر الرازي (المجلد ١٧/٦١).

(٢) انظر تفسير الفخر الرازي (المجلد ١٧/٦١).

(٣) دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة، ص ١٠ - ١١.

سولون اليوناني^(١) وضع وحده قانوناً وافياً كان موضع التقدير والإجلال والطاعة وما قال أحد: إنه أتى بذلك معجزة ولا إنه صار بهذا التشريع نبياً^(٢).

ونحن لو نظرنا إلى المجتمع الجاهلي لوجدناه بأمس الحاجة إلى المصلحين فأين محمد ﷺ مدة أربعين سنة وهو يعيش فيه، لم ينقل ناقل أنه وضع قانوناً ولا تشريعاً حتى جاءه الأمر من الله عز وجل^(٣).

الشبهة الثالثة: دعوى الأخذ من الديانات السابقة

زعم عدد كبير من المستشرقين أن هذا الوحي الإلهي، تعلمه رسولنا ﷺ وأخذه من الديانات السابقة كاليهودية، والنصرانية والمجوسية^(٤)، والوثنية، واستدلوا على ذلك بما يلي:

- (١) أحد الفلاسفة اليونان في القرن السابع قبل المسيح ووالدته من أبناء بتراتوس آخر ملوك اثينا وكان من رجال المال ورجال الحرب وتولى في بلاده بعض الأعمال الإدارية والعسكرية وقيادة الجيش، وقد انتخب في سنة ٥٩٤ ق.م (أرخونا) أي رئيساً على الأمة بإجماع أحزابها كلهم وقلدوه سلطة مطلقة لتغيير ما شاء من نظم البلاد وقانونها الذي وضعه "زراوت" من قبله فوضع لهم نظاماً جديداً قررت الحكومة والأمة اتخاذه دستوراً متبعاً عشر سنين.. الوحي المحمدي لمحمد رشيد رضا ص ١٢٨ وانظر مجلة المنار ج ٧ م ٣٢ ص ٤٢٩.
- (٢) مناهل العرفان ٣٢٩/٢.
- (٣) انظر مناهل العرفان ٣٢٩/٢ - ٣٣٠، والوحي المحمدي ص ١٢٨، ومجلة المنار ج ٦ م ٣٢ ص ٤٢٨ - ٤٢٩.
- (٤) المجوسية: يقال لها الدين الأكبر، والملة العظمى، وهم يثبتون أصليين: النور وهو أزلي، والظلمة وهي محدثة وهما يقتسمان الخير والشر والنفع والضرر والصالح والفساد، ولهم اختلاف كبير في سبب حدوث الظلمة وهم يقولون: إن المبدأ الأول من الأشخاص: كيومرث، والنبي الثاني زردشت وهم فرق شتى منها: الكيومرثية والزروانية، والزردشتية، انظر الملل والنحل للشهرستاني (١/٢٣٣ وما بعدها)، واعتقادات فرق المسلمين والمشركين، ص ١٣٤ وما بعدها.

- ١ - أوجه التشابه بين الإسلام وهذه الديانات.
 - ٢ - أن اليهودية، والنصرانية وغيرهما من الديانات موجودة في جزيرة العرب.
 - ٣ - وجود علاقات شخصية بين محمد ﷺ وبعض النصارى كورقة بن نوفل^(١)، وبجيرا الراهب وغيرهما^(٢).
- يقول جولد تسهر: "لقد أفاد - يقصد النبي ﷺ - من تاريخ العهد القديم، وكان ذلك في أكثر الأحيان عن طريق قصص الأنبياء، ليذكر على سبيل الإنذار والتمثيل بمصير الأمم السالفة، الذين سخروا من رسلهم الذين أرسلهم الله لهدايتهم ووقفوا في طريقهم"^(٣) ا.هـ.
- ويقول أيضا: "لقد كان فيما مضى يعترف بأن الصوامع والبيع والصلوات تعتبر أمكنة عبادة حقيقية .. لكن الأمر تغير بعد هذا، كما صار رهبان المسيحيين وأحبار اليهود موضع مهاجمة منه، وقد كانوا في الواقع أساتذة له .." ا.هـ^(٤).

(١) ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى من قريش: حكيم جاهلي، اعتزل الأوثان قبل الإسلام، وامتنع من أكل ذبائحها وتنصر، وقرأ كتب الأديان، وهو ابن عم خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يبعث يوم القيامة أمة وحده، انظر الإصابة (٣١٧/٦ - ٣١٨)، وانظر الأعلام (١١٤/٨ - ١١٥).

(٢) انظر آراء المستشرقين حول القرآن وتفسيره د. عمر رضوان (١/١٠٠، ١٠٤، ١١٣، ١٢٦ - ١٢٧، ١٣٨).

(٣) العقيدة والشريعة، ص ٩.

(٤) المرجع السابق ص ١٣ - ١٤ وانظر ص ١٨.

وفي الأخذ من الوثنية الجاهلية يقول جولد: "وفيما يتعلق بشعائر الحج التي نظمها، أو على الأحرى احتفظ بها من بين تقاليد الوثنية العربية..". اهـ^(١) وهم يهدفون في هذا إلى أمرين: أحدهما: محاولة إثبات أن الإسلام ليس ديناً مستقلاً، وإنما هو مزيج من اليهودية، والنصرانية، وأن محمداً ﷺ لم يكن ليتهدي إلى هذا بفطرته، وهذا لا يكاد يغفله مستشرق تناول الحديث عن الإسلام^(٢). الثاني: الدعوة إلى النصرانية، وإنها الديانة السماوية الصحيحة.

الرد:

لقد ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم إن مصدر القرآن هو الرب جل وعلا وأنه أنزله بعلمه قال تعالى: ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ﴾ لِيونس: ٢٢ الآية فأضاف الوحي إلى نفسه سبحانه وتعالى وقال: ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا آتَيْتْ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ يَدِّلُوهَ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ لِيونس: ١٥ الآية.

(١) المرجع السابق ص ٢٣، ومن العجيب أن بعض المسلمين يحسنون الظن بهؤلاء المستشرقين، فمثلاً هذا المؤلف نجد أن المترجمين لكتابه يثنون عليه ويلقبونه "بالعلامة"!! ومن ذلك أيضاً قولهم: "ومما لا ريب فيه كذلك أنه بهذا التراث الذي خلفه، وبهذين الكتابين بصفة خاصة، يعتبر فيما نرى في المرتبة الأولى من المستشرقين، من أعظم من تناول الإسلام ومذاهبه وعلومه الأصلية بالدرس والبحث المستفيض، كما أنه لذلك أيضاً يعد من كبار المستشرقين الذين فهموا - بقدر ما وسعهم - الإسلام وروحه وتعاليمه ومذاهبه..". اهـ ولا أدري أي فهم للإسلام ذلك الذي فهمه وهو ينكر الوحي والقرآن ويزعم أنه مستمد من اليهودية والنصرانية!! وبهذا وحده يمكن أن يهدم الإسلام من أساسه فكيف وله من الشبهات، والافتراءات ما ملأ به كتابه هذا وغيره من مؤلفاته.

(٢) انظر الوحي المحمدي، د. عبدالجليل شلبي، ص ١٩٩.

وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾^(٤٧) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾ ﴿٣٧﴾ ليونس: ٣٧- ٣٨ .

وقبل الخوض في رد الشبهة أبين أن ردي لهذه الشبهة سوف يرتكز على دعامتين:

الأولى: نفي أن يكون ﷺ أخذ من علوم أهل الكتاب.
 الثانية: بعد تقرير ذلك، يقارن بين ما جاء به محمد ﷺ من الوحي وبين ما عند أهل الكتاب من التكذيب والتحريف.
 فأما لقاءه ﷺ بعلماء أهل الكتاب وسفره إلى الشام مراراً فقد ثبت في السير أنه ما رحل إلى الشام سوى مرتين، فأما الأولى فكانت مع عمه أبي طالب وهو طفل كما روى الترمذي - رحمه الله - وغيره عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: "خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي ﷺ في أشياخ قريش فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فخلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يملون فلا يخرج إليهم ولا يلتفت (قال فهم يملون رحالهم) فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله ﷺ فقال هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، يبعثه الله رحمة للعالمين، فقال له أشياخ من قريش ما علمك؟ فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خرَّ ساجداً، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة، ثم رجع فصنع لهم طعاماً فلما أتاهم به فكان هو في رعية الإبل فقال أرسلوا إليه فأقبل وعليه غمامة تظله فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة فلما جلس مال فيء الشجرة عليه فقال انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه، قال فبينما هو قائم

عليهم وهو يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه، فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم فقال: ما جاء بكم؟ قالوا جئنا إن هذا النبي خارج في الشهر فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس وإنا قد أخبرنا خبره بعثنا إلى طريقك هذا قال هل خلفكم أحد هو خير منكم قالوا إنما أخبره بطريقك هذا، قال أفرايتم أمراً أراد اله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا لا، قال فبايعوه وأقاموا معه، قال أنشدكم بالله أيكم وليه؟ قالوا أبو طالب فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب وبعث معه أبو بكر بلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت^(١).

ولقد كان عمر النبي ﷺ في هذه الرحلة تسع سنين كما روى ذلك ابن جرير، وقيل: اثنتا عشرة سنة^(٢).

وأما الرحلة الثانية فقد رواها ابن جرير - رحمه الله - وغيره بسنده قال: كانت خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي امرأة تاجرة، ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها، وتضاربهم إياه بشيء تجعله منه، وكانت قريش قوماً تجاراً، فلما بلغها عن رسول الله

(١) رواه الترمذي في كتاب المناقب باب ما جاء في بدء نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، رقم ٣٦٢٤ (٢٤٣/٩ - ٢٤٤) وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.هـ، ورواه ابن جرير بنحوه بطرق عدة في التاريخ (٣٦٣/٢ - ٣٦٦)، وابن إسحاق السيرة (٢٣٦/١)، ورواه الحاكم في المستدرک (٦٧٢/٢) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".هـ، ورواه البيهقي في الدلائل (٢٤/٢ - ٢٩)، ورواه ابن سيد الناس في عيون الأثر (١٠٥/١ - ١٠٨)، وقال الحافظ في الإصابة: الحديث رجاله ثقات، وليس منه منكر سوى اللفظ، فيحتمل أنها مدرجة فيه من حديث آخر وهما من أحد رواته" وقال ابن سيد الناس: "ليس في إسناد هذا الحديث إلا من خرج له في الصحيح .. عيون الأثر (١٠٨/١).

(٢) انظر تاريخ الأمم والملوك (٣٦٤/٢)، وعيون الأثر (١٠٥/١).

ﷺ ما بلغها من صدق حديثه، وعظم أمانته، وكرم أخلاقه بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مالها إلى الشام تاجراً وتعطيه أفضل ما كانت تعطى غيره من التجار، مع غلام لها يقال له ميسرة، فقبله منها رسول الله ﷺ فخرج في مالها ذلك، وخرج معه غلامها ميسرة، حتى قدما الشام، فنزل رسول الله ﷺ في ظل شجرة قريباً من صومعة راهب من الرهبان، فأطلع رأسه إلى ميسرة فقال: من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ فقال له ميسرة: هذا رجل من قريش من أهل الحرم فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي، ثم باع رسول الله ﷺ سلعته التي خرج بها، واشترى ما أراد أن يشتري، ثم أقبل قافلاً إلى مكة، ومعه ميسرة، فكان ميسرة - فيما يزعمون - إذا كانت المهاجرة واشتد الحر يرى ملكين يظللانه من الشمس، وهو يسير على بعيره. فلما قدم مكة على خديجة بمالها، باعت ما جاء به فأضعفت، أو قريباً من ذلك، وحدثها ميسرة عن قول الراهب، وعمما كان يرى من إظلال الملكين إياه، وكانت خديجة امرأة حازمة لبيبة شريفة، مع ما أراد الله بها من كرامته فلما أخبرها ميسرة بما أخبرها، بعثت إلى رسول الله ﷺ فقالت له - فيما يزعمون - : يا ابن عم، إنني قد رغبت فيك لقربتك وسطتك في قومك، وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك، ثم عرضت عليه نفسها.. الحديث (١).

ومن خلال هذه الروايات يتبين أن رسول الله ﷺ لم يتعلم من أهل الكتاب شيئاً، والأدلة على ذلك ما يلي:

(١) تاريخ الأمم والملوك (٢/٣٦٧-٣٦٨)، ورواه ابن إسحاق في السيرة، انظر سيرة ابن هشام (٢/٢٤٤-٢٤٥) ورواه البيهقي في الدلائل (٢/٦٥-٦٧)، وابن سيد الناس في عيون الأثر (١/١١٥-١٢٠).

الأولى: إن رسول الله ﷺ عندما ذهب في المرة الأولى كان صغيراً مع عمه أبي طالب وهو لا يفقه شيئاً من أمور أهل الكتاب، وفي المرة الثانية كان مشغولاً بالتجارة وفي كلا السفرتين كان معه شاهد، ففي الأولى عمه، وفي الثانية غلام خديجة - رضي الله عنها - ولو وقع شيء من ذلك لنقلناه لنا، واستفاض، كما إن القافلة بها عدد كبير من الرفاق الذين لا يخفى حال بعضهم عن بعض، فلو اعتزلهم محمد ﷺ ليطلب علم أهل الكتاب لشاع ذلك.

الثاني: إن بحيراً الراهب بشر بنبوة محمد ﷺ فلو أن محمداً ﷺ أخذ منه لم ينسب النبوة له، ولكان هو أولى بالنبوة والرسالة.

الثالث: إن مما يستحيل في العادة أن يبرز عالم في علم من العلوم، ما لم يكثر الترداد على العلماء والأخذ منهم، والصبر على تلقي العلم، وقد ثبت أن رسول الله ﷺ لم يتردد على هؤلاء الأبحار والرهبان، ولا جالسهم، وهو أُمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، وهذا دليل قاطع على أن العلم الذي تعلمه والوحي الذي جاء به إنما هو من عند الله قطعاً وجزماً.

الرابع: أما بالنسبة لورقة بن نوفل، فحديثه في البخاري ^(١) دليل على نبوة محمد ﷺ إذ شهد له بالنبوة، وأن قومه سيخرجونه، فحصل ما قال، وهذا دليل على صحة الرسالة، بل تأمل قوله "وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً" فهو يعلن المتابعة والنصرة، وهذا بناء على علمه السابق بصدق نبوة محمد ﷺ.

(١) رواه البخاري في كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم ٣ (٥٠٤/١) عن عائشة - رضي الله عنها.

الخامس: قد دلت النصوص على أنه لا يوجد بين رسول الله ﷺ وبين ورقة بن نوفل أي صلة قبل الوحي، ولم يطرأ على بال محمد ﷺ أن يذهب إليه ويخبره، وإنما كان ذلك من اقتراح خديجة - رضي الله عنها - لعلمها بابن عمها وإن لديه علم الكتاب.

السادس: جاء في الحديث "ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتّر الوحي" فالنص دليل على أن موت ورقة كان سريعاً بعد نزول الوحي، بفترة وجيزة إذ فكيف أن لهذه الدعوة أن تستمر وتؤتي ثمارها على مدى خمسة عشر قرناً؟!

السابع: لم يؤثر عن ورقة أنه كان داعية إلى النصرانية، إنما المعروف أنه رجلاً كان حريصاً على معرفة دين الله الصحيح ليتعبد به، فاعتنق لذلك النصرانية.

الثامن: إننا نعلم شدة عداوة أهل الكتاب للنبي ﷺ وكتمانهم لأدلة نبوته عندهم، ومحاولتهم التشكيك والطعن في نبوته، فلو علموا شيئاً من ذلك لأظهروه.

الدليل التاسع: إن هذا لم يتم ولو تم لنقل لنا، وإذ لم ينقل لم يصح ادعاؤه، لأن الدعوى لا بد لها من دليل، ولا دليل هنا بل الأدلة بخلافه.

الدليل العاشر: إن المتأمل لحياة العرب في مكة، يجد ذلك المجتمع الصغير، الذي لا يكاد يخفى بعضه على بعض، كما يلحظ اجتماعاتهم المستمرة في المسجد الحرام، فهل كان سيخفي أمر سفر محمد ﷺ إلى الشام وتكرار ذلك، وهو الشاب المعروف، الذي كان أهل مكة يعرفونه أيما معرفة ويودعونهم أموالهم؟!

الدليل الحادي عشر: هل يعقل أن يكون هذا الدين بكماله وتعاليمه، مستمداً من دين محرف^(١)، كتّمه أهله، وحرفوه وأعرضوا عن تعاليمه، فكيف يلحق الكامل بالناقص؟

الدليل الثاني عشر: إن قصص الأنبياء عند أهل الكتاب في غاية من الوقاحة، إذ نسبوا إلى الأنبياء كثيراً من الفضائح التي يترفع عنها عامة الناس. ومن الأمثلة على ذلك، ما جاء في سفر التكوين، الإصحاح التاسع. ٢٠ - وابتدأ نوح يكون فلاحاً وغرس كرماً. ٢١ - وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه. ٢٢ - فأبصر حاماً أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أبيه وأخبر أخويه خارجاً. ٢٣ - فأخذ سام ويافت الرداء ووضعاه على أكتافهما ومشياً إلى الوراى وسترا عورة أبيهما ووجهاهما إلى الوراى، فلم يبصرا عورة أبيهما. ٢٤ - فلما استيقظ نوح من خمرة علم ما فعل به ابنه الصغير. ٢٥ - فقال ملعون كنعان، عبد العبيد يكون لإخوته^(٢).

وفي سفر التكوين أيضاً الإصحاح التاسع عشر، في ذكر قصة لوط - عليه السلام - . ٢٠ - وصعد لوط من صوغر وسكن في الجبل وابتناه معه لأنه خاف أن يسكن في صوغر. فسكن في المغارة هو وابتناه. ٢١ - وقالت البكر للصغيرة أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجلٍ ليدخل علينا كعادة كل الأرض. ٢٢ - هلم نسقي أبانا خمراً ونضطجع معه، فنحبي من أيننا نسلاً. ٢٣ - فسقتا أباهما خمراً في تلك الليلة. ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. ٢٤ - وجدت في الغد البكر قالت للصغيرة إنني قد

(١) انظر أمثلة التحريف، ص ١٨٠ - ١٨٣.

(٢) سفر التكوين الإصحاح التاسع الفقرة (٢٠ - ٢٥).

اضطجعت البارحة مع أبي، نسقيه خمراً الليلة أيضاً فادخلي اضطجعي معه. فنحبي من أبينا نسلاً. ٢٦ - فحبلتا ابنتا لوط من أبيهما^(١).
 فهل يليق أن يصدر هذا من الأنبياء - عليهم صلوات الله وسلامه - وهذا غيظ من فيض مما لديهم من ذلك^(٢) - أخزاهم الله - وأين هذا من قصص القرآن الكريم وإن وجد بعض التشابه بين القصص، فمرد ذلك إلى أنها جميعاً وحي الله، ومع تحريفهم، وتبديلهم إلا أنها لا تزال فيها بقية باقية.

و"جولد تسهر" عندما ادعى ذلك لم يأت على ما ذكر مثلاً يبين صدق دعواه، ولهذا يحاول أهل الكتاب إثبات أن محمداً ﷺ كان يعرف القراءة والكتابة، وما شاع عن أميته عن صحيح، بل هو لإظهار معجزته، ونصوص الوحي ترد عليه قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: ١٥٧].
 الدليل الثالث عشر: إنه قد علم حالة المجتمع الجاهلي قبل بعثة الرسول ﷺ وحالتهم السيئة التي يعيشونها، وفشو الجهل، وفساد الأخلاق، وفي هذا الوسط يبرز أحد الأفراد فيأتي بعلم الأولين والآخرين، ويشرع الشرائع، ويبين الأحكام، وهذا مما يستحيل في العادة، وفي ذلك إثبات صدق الوحي والرسالة.

(١) سفر التكوين الإصحاح التاسع عشر الفقرة (٢٠ - ٢٦).

(٢) للاستزادة انظر إظهار الحق (٣/٨٣٥ - ٨٣٦) والأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام، د. علي عبدالواحد، ص ٤٨ - ٦٢.

الدليل الرابع عشر: إن المشركين عندما راموا الطعن في النبوة والوحي، نسبوا هذا إلى رجل أعجمي يعمل حدادا، وهذا مبلغ السخافة والظرافة، وهذا يصور مدى مبلغ العداوة لنبى الأمة وخاتم المرسلين، ولهذا أنكر الله عز وجل ذلك بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَعَلْمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴿١٠٣﴾﴾ [النحل: ١٠٣] ، ومع هذا فلم يقولوا: إنه تعلمه من علماء أهل الكتاب!!.

الدليل الخامس عشر: إن القطع بأن محمداً ﷺ لم يتلق ذلك من بشر يحصل على طريقين، الأول: طريق قومه ومجتمعه الذي عاش فيه وسبق بيان ذلك في الأدلة السابقة.

الثاني: وهذا لمن لم يعيش في زمنه، وإنما سمع ذلك فعلمه بذلك من عدة طرق: منها: ما تواتر من أحواله، وسيرته الذاتية منذ مولده إلى وفاته ﷺ وكلها معلومة لدينا، فكيف خفي هذا الأمر مع أهميته، وظهر ما هو أقل منه.

ومنها: أنه ﷺ أخبر بأمور لم يكن يعلمها أهل الكتاب، ولا غيرهم كقصة عاد وثمود، وصالح، وإنزال المائدة، وإيمان امرأة فرعون، وكثير من تفاصيل سير الأنبياء، مما هو مجمل عند أهل الكتاب.

ومنها: ما علم من شدة العداوة له ﷺ من قبل قومه، ومن قبل أهل الكتاب، ولو وقع ذلك لقال قائلهم: "إنما تعلم ذلك منا وعن طريقنا".

ومنها: إن هذا الأمر مما تتوافر الدواعي على نقله، ولو كان هناك تواطؤ على كتمانها لعلمه المقربون منه ﷺ، وهل يظن ظان أن هؤلاء الصحبة سيتحملون هذه المشاق، والعذاب، والهجرة، وترك الأوطان مع علمهم وتكذيبهم باطناً بهذا الرسول، وهو في الوقت نفسه لم

يعطهم مالاً، ولا جاهاً، ولا قصوراً بل أخرجهم من أوطانهم وأهليهم، ومعلوم أن الجبله والقطرة تأتي أن تتبع كاذباً قد علم كذبه. الدليل السادس عشر: ثبت في القرآن والسنة أن أهل الكتاب كانوا يسألون النبي ﷺ في الأمور الغيبية كما قال تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقُرْتَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ۗ ﴾ [الكهف: ٨٣]. وقوله: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ أَلْعَلِمِ إِلَّا قَلِيلًا ۗ ﴾ [الإسراء: ٨٥].

وفي حديث عبدالله بن سلام - رضي الله عنه - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: بلغ عبدالله بن سلام مقدم رسول الله ﷺ المدينة، فأتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشرط الساعة، ما أول طعام يأكله أهل الجنة، ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه، ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال ﷺ: "خبرني بهن أنفاً جبريل"، قال: فقال عبدالله: ذاك عدو اليهود من الملائكة، فقال رسول الله ﷺ: "أما أول أشرط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤها كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها". قال: أشهد أنك رسول الله..^(١) الحديث. ولو أخذ هذا منهم لما سألوهم أولاً، ولفضحوا أمره ثانياً وعلمهم لها إنما أخذوه عن أنبيائهم، ولو تلقاه منهم لم يكن نبياً.

(١) رواه البخاري في كتاب الأنبياء باب: قوله تعالى: "وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة" البقرة ٣٠ رقم ٣١٥١ (ج ٣/١٢١١ - ١٢١٢)، ورواه أيضاً في فضائل الصحابة، باب: كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه رقم ٣٧٢٣ (ج ٣/١٤٣٣) عن حميد به بنحوه.

الدليل السابع عشر: إن هذه الأنباء الغيبية التي جاء بها رسول الله ﷺ من أخبار الساعة والقيامة والحشر، وأخبار غزواته، وأنباء المستقبل التي كانت تقع كما أخبر ﷺ ووقعت في حياته، وبعد مماته، فإن قيل إن ذلك عند أهل الكتاب، قيل لهم: إن هذا دليل صدقه ﷺ، فإن هذه الأنباء ذكرت في كتبهم ونسبت إلى نبي، وهو هذا النبي الذي أخبرت به وبشرت به كتبهم.

الدليل الثامن عشر: إن المجتمع كان إما مشركاً، وإما كتابياً ولم يكن فيهم أحد يدعو إلى ما دعا إليه محمد ﷺ.

الدليل التاسع عشر: قوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُمْ بِيَمِينِكُمْ إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ [الغنكوت: ٤٨]. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : "معلوم أن من يعلم من غيره إما أن يأخذ تلقيناً وحفظاً، وإما أن يأخذ من كتابه، وهو لم يكن يقرأ شيئاً من الكتب من حفظه، ولا يقرأ مكتوباً، والذي يأخذ من كتاب غيره، إما أن يقرأه، وإما أن ينسخه، وهو لم يكن يقرأ ولا ينسخ" اهـ^(١).

الدليل العشرون:

إن كثيراً من آيات القرآن تحيل أن يكون محمداً ﷺ اقتبس من أهل الكتاب كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبَيْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴾ [آل عمران: ١٨٧] وقوله: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ

(١) الجواب الصحيح (٤/٣١).

قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ
وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ [المائدة: ١٥]
وقوله: ﴿يَتَأْهَلُ الْكِتَابُ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فِتْرَةٍ مِنَ
الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ
وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦﴾ [المائدة: ١٦] وقوله: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزَّى ابْنُ
اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ
يُضَاهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَتَلْتَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٢٠﴾ [التوبة: ٢٠].
وأمثال ذلك كثير.

يقول محمد رشيد رضا - رحمه الله - : "إن هذه المعلومات المحمدية
التي صورتها هؤلاء المحللون لمسألة الوحي قليلة المواد، ضيقة النطاق
عن أن تكون مصدراً لوحي القرآن. وإن القرآن لأعلى وأوسع وأكمل
من كل ما كان يعرفه مثل بحيرا، ونسطور، وكل نصارى الشام،
ونصارى الأرض ويهودها، دع الأعراب الذين كان يربهم النبي ﷺ
بالطريق إلى الشام" اهـ (١).

وبالجملة فجميع ما سبق ذكره في إبطال كون اليهودية والنصرانية
مصدر الوحي المحمدي هي أيضاً دليل على بطلان كون غير هذه العقائد
مصدراً له، فإنه إذا بطل كون اليهودية والنصرانية مصدراً له، بطل من
باب أولى أن تكون المجوسية، أو الوثنية أو غيرها مصدراً له، فهو جاء
يدعو إلى التوحيد، ونبذ الإشراك، وهذه الديانات قد علم فسادها
وتحريفها بما ليس هذا مجاله (٢).

(١) الوحي المحمدي لمحمد رشيد رضا، ص ١٢٦.

(٢) انظر فيما سبق: الجواب الصحيح (١/١٩٧)، (٤/٢٥ - ٣١، ٥٤ - ٦٣)، وإظهار الحق
(٣/٨٣٥ - ٨٣٦)، ومناهل العرفان (٢/٣١٧ - ٣٢٤)، والوحي المحمدي لمحمد رشيد

الشبهة الرابعة: الزعم بأن ظاهرة الوحي ما هي إلا نتيجة لانفعالات عصبية تعتري النبي ﷺ فسررها بعضهم بالهستيريا وفسرها آخرون بمرض الصرع، وقالوا: إن أثرها ظاهري في مزاجه العصبي القلق^(١).

وهذه الشبهة قديمة قالها أقوام الرسل لرسولهم، حيث زعموا إن بهم مساً من الجنون قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ﴾ ﴿١٥٣﴾ ﴿١٥٢﴾ ﴿١٥٣﴾. [الذاريات: ٥٢- ٥٣].

وبطلان هذه الشبهة من وجوه:

الأول: مما سبق ذكره من طرق الوحي وأنواعه، لم تظهر لنا حالة من الحالات كان فيها الرسول ﷺ منفعلاً تبدو عليه آثار الاضطراب والقلق.

الثاني: قد ثبت علمياً أن المصروع تتعطل مداركه ولا تصبح لديه مقدرة على التفكير، والحفظ، بل هو في حالة إغماء تام، وتعطل حركة الشعور^(٢)، وأين هذا من حال رسولنا الكريم ﷺ عند نزول الوحي عليه، وبعد انتهائه يخاطب أصحابه، ويخبرهم بما قاله جبريل - عليه السلام - دون أن يخطئ كلمة واحدة.

==

رضا (ص ١٢٣- ١٢٦)، والوحي المحمدي د. عبدالجليل شلبي (ص ٢٠١- ٢٠٢) ورد مفتربات على الإسلام، د. عبدالجليل شلبي (ص ٧٨- ٨٣)، ووحي الله لمحمد عتر (ص ١٣٦- ١٧٦) ورؤية إسلامية للاستشراق لأحمد غراب (ص ٣١- ٣٦) وانظر آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره، د. عمر رضوان (١/ ٢٣٩- ٣٦٥) والوحي في الإسلام وإبطال الشبهات لعبدالله عبدالحى أبو بكر (٣٣٨- ٣٦٩)، "رسالة ماجستير، مكتوبة على الآلة الكاتبة، مقدمة في جامعة أم القرى".

(١) انظر رؤية إسلامية للاستشراق ص ٣٨ وآراء المستشرقين حول القرآن (١/ ٣٩٨).

(٢) انظر دائرة معارف القرن العشرين (٥/ ٤٧٨- ٤٦٩).

الثالث: إن مرض "الهستريا" داء عصبي عضال، أكثر إصاباته في النساء ومن أعراضه شدوذ الخلق، وضيق في التنفس، واضطراب في الهضم، وقد يصل بصاحبه إلى حالة شلل موضعي، ثم إلى تشنج، ثم إلى إغماء، ثم إلى هذيان مصحوب بحركة واضطراب في اليدين والرجلين، وقفز من مكان إلى مكان..^(١) ووصف هذا المرض كافٍ في الجزم بأن حالات الوحي لا يمكن أن تلتبس بمثل هذه الأعراض، ولكنه التعصب المذموم.

الرابع: إن رسول الله ﷺ عاش بين قريش أربعين سنة، كان معروفا فيها بالشجاعة، والصدق، والوفاء، والعقل، والرزانة، وكان كبار قريش ورؤساؤهم يطلبون منه القضاء بينهم عند التنازع، فكيف يكون من هذه صفته، مصابا بهذا المرض العضال، الذي هو شبيه بالجنون.

ثم بالنظر والتأمل إلى ما جاء به من نصوص الوحي العظيم، وهذا التشريع الرباني المتكامل، وبناء تلك الدولة العظيمة، وهذا لا يمكن أن يكون صادرا ممن به مس من الجنون، ولا شك أنه وحي رب العالمين إلى قلب رسوله الصادق الأمين.

الخامس: إن قولهم هذا لا دليل عليه وسيرة الرسول ﷺ محفوظة منذ مولده إلى وفاته، ولا دليل فيها على زعمهم هذا!!

(١) مناهل العرفان (٧٤/١)، وانظر دائرة معارف القرن العشرين (١٠/٥٠٧ - ٥١٠).

السادس: إن الواقع يكذب ذلك، فالمصروع، والمصاب بالهستيريا يلفظ ألفاظاً عشواء لا يعي ما يقول ولا يفهم منه، فأين هذا مما جاء به نبي الأمة ﷺ من نصوص الوحي الربانية^(١)؟!
 الشبهة الخامسة: الزعم بأن محمداً ﷺ كان شاكاً في الوحي، كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عن أهل الكتاب^(٢) رحمه الله، واستندوا إلى قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ [يونس: ٩٤] وقوله: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [سبأ: ٢٤].
 فأما الآية الأولى ففي تفسيرها عدة أقوال:
 منها: إن المراد بالخطاب "للنبي ﷺ" والمراد غيره، أي لست في شك ولكن غيره في شك"^(٣).
 ومنها: إن المراد بالشك هنا ضيق الصدر، والمعنى إن ضاق صدرك بتكذيب المكذبين، واستدلوا بمعنى الشك في اللغة وإن أصله الضيق^(٤).
 ومنها: إن الخطاب للنبي ﷺ، ولكن ليس المراد أنه شك فيما جاءه بل روى أئمة التابعين كالحسن وسعيد بن جبير وقتادة في تفسير هذه الآية قولهم: ما شك وما سأل^(٥).

(١) انظر مناهل العرفان (١/٧٤)، ووحى الله ص ٢٠٥ - ٢٠٦، وآراء المستشرقين حول القرآن وتفسيره (١/٣٩٨)، والوحي في الإسلام وإبطال الشبهات ٣٦٩ - ٣٧٦.
 (٢) انظر الجواب الصحيح (١/٣٣٤ - ٣٤٠) وانظر (٢/٧٧).
 (٣) الجامع لأحكام القرآن (٨/٣٨٢).
 (٤) المرجع السابق ونفس الجزء والصفحة.
 (٥) انظر جامع البيان (١١/١٦٨).

كما أنه ليس فيها دليل على وقوع السؤال، وإنما هذا الخطاب جاء على عادة العرب في مخاطبتهم كقول القائل: إن كنت مملوكي فانتبه إلى أمري، وقول القائل لابنه: إن كنت ابني فبرني، مع عدم شكه في بنوته^(١)، وليس فيها دليل أيضاً على وقوع الشك، فالأمر بالسؤال عند وجود الشك، ولا يعني ذلك أن عنده شكاً^(٢) وأيضاً الآية دليل على أن لدى أهل الكتاب ما يثبت صدقك فيما كذبتك به المشركون، فموسى - عليه السلام - دعا لعبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، إذن فالدعوة إلى التوحيد ليست دعوة جديدة حتى يستنكرها المشركون قال تعالى: ﴿ وَسئَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٤٥] وقوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

كما أن أهل الكتاب يعلمون أن الرسل من قبل محمد عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كانوا بشرا، ولم يكونوا ملائكة، كما زعم المشركون إن الرسل لا تكون إلا ملائكة وكان هذا من أسباب ردهم لدعوة محمد ﷺ قال تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴾ [١٦] قُلْ لَوْ كَانَتْ فِي الْأَرْضِ مَلَكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴿ [الإسراء: ٩٤] -

(١) انظر المرجع السابق (١١/١٦٩).

(٢) انظر مجموع الفتاوى (١٦/٣٢٥).

كما أن سؤال أهل الكتاب إنما هو لمعرفة الصفات والبشارات بنبوة محمد ﷺ^(١) كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

وأما الآية الثانية: فليس فيها أي دليل على الشك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : "وهذا من الإنصاف في الخطاب الذي كل من سمعه من ولي وعد وقال لمن خوطب به: قد أنصفك صاحبك كما قال العادل الذي ظهر عدله للظالم الذي ظهر ظلمه: الظالم إما أنا وإما أنت، لا للشك في الأمر الظاهر، ولكن لبيان أن أحدنا ظاهر الظلم، وهو أنت لا أنا فإنه إذا قيل: أهل التوحيد الذين يعبدون الله على هدى، أو في ضلال مبين، وأهل الشرك الذين يعبدون ما لا يضر ولا ينفع على هدى أو في ضلال تبين أن أهل التوحيد على الهدى، وأهل الشرك على الضلال.." اهـ^(٢) وقال القرطبي - رحمه الله - "المعنى أنتم الضالون حين أشركتم بالذي يرزقكم من السماوات والأرض.. و(أو) عند البصريين على بابها وليست للشك، ولكنها على ما تستعمله العرب في مثل هذا إذا لم يرد المخبر أن يبين وهو عالم بالمعنى"^(٣) اهـ.

وجملة القول أن يقال: إن جميع هذه الشبهات ما هي إلا محاولة لتشويه صورة الإسلام الناصعة، وهي محاولات واهية، سرعان ما ينطفئ لهيبتها، إذا سلطت عليها أضواء الحق.

(١) انظر الجواب الصحيح (١/٣٣٤ - ٣٤٠).

(٢) الجواب الصحيح (١/٧٨).

(٣) الجامع لأحكام القرآن (١٤/٢٩٩).

الفصل الثاني
في إثبات النبوات

المبحث الأول: دلائل النبوة

- ١ - أن يكون خبراً.
 - ٢ - أن يتضمن فائدة.
 - ٣ - أن يحصل به علم أو غلبة ظن.
 - ٤ - خلوه من الكذب بأن يصل حد التواتر^(١) ، وهذه الشروط تنطبق جميعها على أخبار الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم ، فيما يبلغون عن الله عز وجل من الوحي.
- وأما الرسول فهو المرسل ، مأخوذ من الإرسال ، وأصله رَسَلٌ^(٢) وهو "الانبعاث علي التؤدة ويقال ناقة رسالة سهلة السير، وإبل مراسيل منبعثة انبعاثاً سهلاً ، ومنه الرسول المنبعث .."^(٣) "والجمع على أرسل ورُسُلٌ ورُسُلٌ ورُسُلَاءٌ"^(٤) وقد يطلق الرسول على الجمع^(٥) ، كما في قوله تعالى : ﴿ فَآتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ ﴾ [الشعراء: ١٦]
- والرسول هو الذي يتابع أخبار الذي بعثه^(٦) .
- أما التعريف الاصطلاحي للفظي النبوة والرسالة ، فاختلف العلماء في اتفاقهما وترادفهما ، أو تبيانهما على أقوال ذكرها الماوردي^(٧) - رحمه الله - في أعلام النبوة فقال : "اختلف أهل العلم في الأنبياء

(١) انظر المفردات ص ٤٨١.

(٢) انظر القاموس المحيط ، ص ١٣٠٠.

(٣) المفردات ، ص ١٩٥.

(٤) لسان العرب مادة (رَسَل) (٢٨٣/١١) ، وانظر المفردات ص ١٩٥.

(٥) انظر المفردات ص ١٩٥.

(٦) لسان العرب (٢٨٤/١١).

(٧) "علي بن محمد بن حبيب ، أبو الحسن الماوردي : أفضى قضاة عصره ، من العلماء الباحثين ، أصحاب التصانيف الكثيرة .. ولد في البصرة ، وانتقل إلى بغداد .. وكان يميل إلى مذهب الاعتزال .. وفاته ببغداد سنة ٤٥٠" الأعلام (٣٢٧/٤) وانظر ميزان الاعتدال (١٥٥/٣).

والرسل على قولين: أحدهما أن الأنبياء والرسل واحد، فالنبي رسول والرسول نبي، والرسول مأخوذ من تحمل الرسالة، والنبي مأخوذ من النبأ، وهو الخبر إن همز، ومأخوذ من النبوة إن لم يهمز، وهو الموضع المرتفع وهذا أشبه لأن محمداً ﷺ قد كان يخاطب بهما.

القول الثاني: أنهما يختلفان، لأن اختلاف الأسماء يدل على اختلاف المسميات والرسول أعلى منزلة من النبي ﷺ ولذلك سميت الملائكة رسلاً ولم يسموا أنبياء" (١) اهـ.

واختلف من قال بالتفريق بينهما في ذكر الفرق على أقوال عدة منها: "إن الرسول هو الذي تنزل عليه الملائكة بالوحي، والنبي هو الذي يوحى إليه في نومه" (٢) وقال الحلبي - رحمه الله - في تعريف النبوة "خبر خاص هو الذي يلزم الله عز وجل به أحداً من عباده فيميزه بإلقائه إليه عن غيره، ويقفه به على شريعته .. فإن انصافاً إلى هذا التوفيق أمر تبليغه إلى الناس ودعائهم إليه، كان نبياً رسولاً .. فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولاً .." (٣).

والقول: أن النبي لا يؤمر بالتبليغ قول لا يتناسب مع ما جاءت به الأحاديث من تبليغ الأنبياء شرائع الله وبناء عليه، فهذا الفرق مردود لمخالفته الأحاديث الصحيحة (٤).

ومنها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - وهو أجمعها، حيث قال: "فالنبي هو الذي ينبئه الله، وهو ينبي ما أنبأ الله

(١) أعلام النبوة ص ٣٨، وانظر كتاب الفقه الأكبر مع شرحه لملا القاري، ص ٥٣.

(٢) المرجع السابق، ص ٣٨.

(٣) المنهاج في شعب الإيمان (١/٢٣٩)، وانظر الإعلام للقرطبي (٣/٢٣٨ - ٢٣٩).

(٤) انظر الرسل والرسالات، ص ١٤ - ١٥.

به ، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليلغيه رسالة من الله إليه ، فهو رسول ، وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ، ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة ، فهو نبي ، وليس برسول" (١) وجميع هذه الأقوال متقاربة ، وقول من قال بالتفريق هو الصواب إن شاء الله لقوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فَرِحَ بِأُمْنِيَّتِهِ ﴾ [الحج: ٥٢] فعطف النبي على الرسول والعطف يقتضي المغايرة ولقوله ﷺ للبراء بن عازب (٢) عندما قال : " اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت .. ورسولك ، قال : " لا ، ونيك الذي أرسلت " (٣) حملاً للفظ على التأسيس لا التأكيد ، وفي الحديث الصحيح النص على أن نوح - عليه السلام - أول رسول إلى أهل الأرض (٤) مع العلم أنه كان قبله أنبياء كآدم ، وشيث ، وإدريس - عليهم السلام - (٥) .

ونستطيع أن نلخص الفروق بينهما فيما يلي :

- (١) النبوات ص ٢٨١ ، وانظر كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ، ص ٦ - ٧ .
- (٢) هو البراء بن الحارث بن عدي بن الأوس الأنصاري يكنى أبا عمارة .. له ولأبيه صحبة وهو الذي افتتح الري سنة ٢٤ هـ وشهد مع علي الجمل وصفين وقاتل الخوارج ونزل الكوفة ومات سنة ٧٢ هـ وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث ، (انظر الإصابة ١/١٤٧) و(الإعلام ٢/٤٦) .
- (٣) الحديث في البخاري كتاب الوضوء باب فضل من بات على الوضوء رقم ٢٤٤ ج(١/٩٧) ، ورواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة ، باب : ما يقول عند النوم وأخذ المضجع ، رقم : ٢٧١٠ (ج٤/٢٠٨١ - ٢٠٨٢) عن البراء أيضا .
- (٤) كما رواه البخاري في كتاب الأنبياء باب قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ﴾ الآية رقم : ٣١٦٢ (٣/١٢١٥ - ١٢١٦) ومسلم في كتاب الإيمان ، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ، رقم : ١٩٤ (١/١٨٤ - ١٨٦) .
- (٥) انظر النبوات ، ص ٢٨١ .

- ١ - إن الرسول يأتي بشريعة مستقلة عن سبقه، بخلاف النبي الذي يكون تابعا لشريعة رسول قبله.
- ٢ - إن بينهما عموماً من وجه وخصوصاً من وجه آخر، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول.
- ٣ - إن الرسالة أكمل من النبوة، إذ هي - أي الرسالة - نبوة وزيادة.

كما أنهما يجتمعان في أن كلا من الرسول والنبي يوحى إليه، كما إن كليهما، اصطفاً وتشريف من الله عز وجل، ولا تنال بالكسب، والاجتهاد، كما إن كليهما قد ختم بسيد المرسلين محمد ﷺ وكلاهما مأموران أن بتبليغ الوحي وأما ما ذكره الماوردي في التفريق بين النبوة والرسالة ونقله عن قطرب^(١) وهو: "إن الرسول هو المبعوث إلى أمة والنبي هو المحدث لا يبعث إلى أمة" فهو قول فاسد لأنه يفضي إلى رفع المحدث إلى درجة النبي، كما يفضي إلى القول بأن النبوة يمكن أن تنال بالكسب وهذا يخالف إجماع المسلمين، بل وحتى الملل الأخرى من اليهود والنصارى^(٢)، والمحدث لا يصل إلى درجة الأنبياء والرسول كما جاء في الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال: "لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يك من أممي أحد فإنه عمر" وفي رواية أخرى "لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال، يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أممي منهم أحد

(١) محمد بن المستنير بن أحمد، أبو علي، الشهير بقطرب: نحوي، عالم بالأدب واللغة، من أهل البصرة من الموالي، كان يرى رأي المعتزلة النظامية، ويقال إن سيبويه أستاذه لقبه بقطرب لمباكرته إياه في الأسحار، نزل بغداد مات عام ٢٠٦هـ، الإعلام (٩٥/٧) وانظر تاريخ بغداد (٢٩٨/٣).

(٢) انظر شرح العقيدة الأصفهانية، ص ١٢٣.

فعمراً^(١) والمحدث: الملهم، وقيل: الرجل الصادق الظن، وقيل: من يجري الحق على لسانه من غير قصد، وقيل من تكلمه الملائكة وقيل غير ذلك^(٢). والإيمان بالرسل هو الاعتقاد الجازم والتصديق القلبي بأن الله عز وجل أرسل رسلاً دعوا إلى توحيد الله عز وجل ونبتد الشرك، وأنهم بلغوا ما أمرهم الله تعالى بتبليغه، من غير زيادة ولا نقصان، وأنهم معصومون من الخطأ فيما يبلغونه، وأن الله عز وجل أيدهم بآيات باهرات تدل على صدقهم، والإيمان بهم إجمالاً فيما لم يذكر وتفصيلاً فيمن ذكر في القرآن وهم خمسة وعشرون نبياً ذكر منهم ثمانية عشر نبياً في قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ ﴿٨٣﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِيلَىٰ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٥﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٨٦﴾. وأما السبعة الباقون فهم آدم - عليه السلام - وذكره الله في مواضع كثيرة من كتابه العزيز ومنها قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٣٣﴾ [آل عمران: ٣٣] وإدريس وذكره الله في قوله تعالى: ﴿وَأذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ ﴿٥٦﴾ [مريم: ٥٦]، وهود وصالح وشعيب وقد ذكر الله أخبارهم في كثير من سور القرآن العظيم وأيضاً ذا الكفل وقد ذكره الله تعالى في قوله: ﴿وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِسَ وَذَا الْكُفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ﴾ ﴿٨٥﴾ [الأنبياء: ٨٥]. ونبينا محمد

(١) سبق تخريجه.

(٢) انظر فتح الباري (٦٢/٧).

ﷺ^(١) كما إن الإيمان بالرسول يشمل الاعتراف بذلك باللسان، واتباعهم فيما يدعون إليه والإيمان بأن شريعة محمد ﷺ ناسخة لجميع الشرائع وأنه ﷺ خاتم الرسل والأنبياء، ورسالته عامة لجميع الإنس والجن.

قال تعالى: ﴿عَٰمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَٰمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾﴾ [البقرة: ٢٨٥].

وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُوا نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿٢٨٦﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٢٨٧﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٨٨﴾﴾ [النساء: ١٥٠-١٥٢].

وجاء في حديث أبي ذر أن عدد الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً، والرسول منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر^(٢) والحاجة إليه ماسة، وحاجة البشرية إليهم أشد من حاجتها إلى الطعام والشراب، بل أشد من حاجتها إلى الهواء الذي تنفسه، وذلك لأنهم رسل كرام جاؤوا بما فيه صلاح العباد، من أطاعهم نجا، ومن خالفهم خسر، سبيلهم هي سبيل الرحمن، وحزبهم هو حزبه.

(١) انظر عقيدة المؤمن ص (٢٨٠ - ٢٨١).

(٢) الحديث رواه أحمد في مسنده (١٧٨/٥، ١٧٩، ٢٦٥)، وقال ابن حجر - رحمه الله - : صححه ابن حبان اه. فتح الباري (٤١٦/٦)، وقال القرطبي - رحمه الله - بعد أن ذكر هذا الحديث: "هذا أصح ما روي في ذلك، خرج الأجرى وأبو حاتم البستي في المسند الصحيح له" اه. الجامع لأحكام القرآن (١٩/٦) والحديث ضعفه آخرون كالعراقي وغيره، انظر لوامع الأنوار (٢٦٤/٢).

دلائل النبوة:

وقد أيدهم الله تعالى بآيات بينات هي دلائل صدقهم إذ محال أن يؤيد الله من يدعي الكذب عليه، وفي سورة يونس - عليه السلام - نجد الحديث عن النبوة والأنبياء وآياتهم ففي بداية السورة قوله تعالى:

﴿الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكٰفِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٢﴾﴾ [يونس: ١ - ٢].

وفي بيان مصير مكذبي الرسل يقول تعالى: ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدُوَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٤﴾﴾ [يونس: ٤] وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَاتِنَا غٰفِلُونَ ﴿٧﴾ أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨﴾﴾ [يونس: ٨] إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿١١﴾ دَعَوْنَهُمْ فِيهَا سُبْحٰنَكَ اللَّهُمَّ وَنَحْمِيَّتَهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَّءَاخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿١٢﴾ * وَلَوْ يُعٰجِلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعٰجَلَهُمْ بِالْخَيْرِ لَفُضِي إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٤﴾﴾ [يونس: ٧ - ١١].

وقوله: ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِّن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٣٣﴾﴾

[يونس: ١٣].

وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٧﴾﴾ [يونس: ١٧].

وفي تعنت المشركين وطلبهم الآيات يقول تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ
لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ
مِنَ الْمُنتَظِرِينَ ﴾ [يونس: ٢٠].

وفي إثبات الرسل يقول جل وعلا: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ
رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [يونس: ٤٧].
وقوله: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ
الْمُعْتَدِينَ ﴾ [يونس: ٧٤].

إلى غير ذلك مما قصه الله في هذه السورة الكريمة من قصص الأنبياء
عليهم صلوات الله وسلامه.

ومن دلائل النبوة التي وردت في السورة ما يلي:

أولاً: تأييد الله لرسله بالآيات والبراهين الدالة على صدقهم.

ثانياً: صفات الرسل وأخلاقهم وبيان الصدق فيما يدعون إليه.

ثالثاً: اتفاق دعوة الرسل.

رابعاً: نصر الله عز وجل لهم وإهلاك عدوهم.

خامساً: بشارة النبي السابق بالنبي اللاحق^(١).

وأستعين بالله تعالى في بيانها وتفصيلها:

أولاً: تأييد الله لرسله بالآيات والبراهين الدالة على صدقهم

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونََ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴾

[يونس: ١٣].

(١) انظر الرسل والرسالات للأشقر ص ١١٩ - ١٢٠.

وقوله: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴿٧٤﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿٧٥﴾﴾ لِيونس: ٧٤- ٧٥.

وتسمى دلائل الأنبياء آية، وبينه، وبرهانا، ومعجزة، والآية في اللغة "العلامة الظاهرة" (١).

وأما البينة فهي بمعنى الإيضاح "بان بيانا: اتضح فهو بين .. وبيئته وتبينته وأبنته واستبينته: أوضحتته وعرفته .." (٢).

وأما البرهان فهو: "الحجة الفاصلة البيينة، يقال: برهن، يبرهن برهنة إذا جاء بحجة قاطعة للدد (٣) الخصم، فهو مبرهن" (٤) وأما لفظ المعجزة فلم يرد في الكتاب ولا السنة، وهو مأخوذ من العجز "أعجزه الشيء فاته وفلانا: وجدته عاجزا، وصيره عاجزا، والتعجيز: التشييط والنسبة إلى العجز" (٥) قال شيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله - "ويسمى من يسميها من النظائر معجزات، وتسمى دلائل النبوة، وأعلام النبوة ونحو ذلك.

(١) بصائر ذوي التمييز (٦٣/٢).

(٢) القاموس المحيط، ص ١٥٢٦.

(٣) الألد: الخصم الجدل الشحيح الذي لا يزيغ إلى الحق، لسان العرب (٣/٣٩٠) - (٣٩١).

(٤) لسان العرب (٥١/١٣) مادة (رهن).

(٥) القاموس المحيط، ص ٦٦٣.

وهذه الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء، كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات ولهذا لم يكن لفظ (المعجزات) موجوداً في الكتاب والسنة، وإنما فيه لفظ (الآية)، و(البينة)، و(البرهان) اهـ^(١).

وقال القرطبي - رحمه الله - إن في تسميتها بالمعجزات تجوز، ثم قال: "إن المعجز على التحقيق إنما هو خالق العجز، وهذه الأسباب التي يقع العجز عندها تسمى معجزة، بالتوسع، وذلك من تسمية الشيء باسم غيره إذا جاوزه، أو كان معه بسبب" اهـ^(٢).

أما تعريف هذه الآيات في الاصطلاح فقد كثر الاختلاف في تعريفها، وشروطها:

فعرّفها القاضي عبد الجبار: "الفعل الذي يدل على صدق المدعي للنبوة وشبهه بأصل اللغة، هو أن البشر يعجزون عن الإتيان بما هذا سبيله فصار كأنه أعجزهم" اهـ واشترط لها أربعة شروط:

أحدها: أن يكون من جهة الله تعالى.

الثاني: أن يقع هذا الفعل بعد دعوى النبوة، فلو وقع قبلها لم يكن دلالة على الصدق.

الثالث: أن يقع مطابقاً لما ادعى.

الرابع: أن يكون خارقاً لعادة من دعاهم^(٣).

ولهذا أنكر المعتزلة خوارق السحرة، إذ لا فرق بينها وبين آيات الأنبياء عندهم^(٤).

(١) الجواب الصحيح (٤/٦٧).

(٢) الإعلام (٢/٢٣٩).

(٣) انظر المرجع السابق، ص ٥٦٩ - ٥٧١.

(٤) انظر المغني للقاضي عبد الجبار (١٥/٢٥٩ - ٢٦٠).

وعرفها القاضي الباقلاني^(١) بقوله: "الإعجاز إنما هو في إقدار الله سبحانه وتعالى لهم على ما يقدرهم عليه من هذه الأمور ومنع غيرهم منه وخرق العادة بتمكينهم من فعل كثير هذه الأجناس على وجه لم تجر العادة بالإقدار على مثله، حتى يختص بذلك كون المعجز في مقدورات القديم سبحانه التي ينفرد بها" اهـ^(٢) واشترط لها شروطاً ظهرت في التعريف السابق وهي كما يلي:

- ١ - "أن تكون آياتهم من أفعال الله سبحانه وتعالى التي ينفرد بالقدرة عليها دون سائر خلقه .. أو بأن تكون من مقدراته ومن الجنس الذي يقدر العباد على مثله إذا وقع منهم على وجه يخرق العادة.
- ٢ - أن يكون ذلك الشيء، مما يخرق العادة وينقضها.
- ٣ - أن يكون غير النبي ﷺ ممنوعاً من إظهار ذلك على يده على الوجه الذي ظهر عليه ودعا إلى معارضته مع كونه خارقاً للعادة.
- ٤ - أن يكون واقعاً مفعولاً عند تحدي الرسول ﷺ، بمثله وادعائه آية"^(٣).

وقد اشترط هذه الشروط أيضاً بعض المتكلمين^(٤). فجعلوا الفرق بين آيات الأنبياء وخوارق غيرهم من السحرة، والكهان ونحوهم - هو خرق العادة، ودعوى النبوة، والتحدي، فلو

(١) محمد بن الطيب بن محمد، أبو بكر القاضي المعروف بابن الباقلاني، المتكلم على مذهب الأشعري من أهل البصرة سكن بغداد، وسمع بها الحديث، له تصانيف كثيرة في الرد على المخالفين من الرافضة، والمعتزلة، والجهمية والخوارج توفي سنة ٤٠٢ هـ، تاريخ بغداد (٣٧٩/٥ - ٣٨١)، وانظر الأعلام (١٧٦/٦).

(٢) البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر، ص ٣٥ - ٣٦.

(٣) المرجع السابق، ص ٤٥ - ٤٦ (باختصار) والأرقام من وضعي.

(٤) انظر النبوات، ص ٢٣٤.

ظهرت آية من تلك الآيات على يدي بشر، ولم يتحد، أو يدعي النبوة، لم تكن آية، فإن تحدى وادعى النبوة كانت آية، وعلى هذا فلا فرق بين الكاذب والصادق في دعوى النبوة.

والصحيح ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، من أن آيات الأنبياء لا يشاركهم فيها غيرهم وعرفها بقوله: "آيات الأنبياء هي التي تعلم أنها مختصة بالأنبياء، وأنها مستلزمة لصدقهم، ولا تكون إلا مع صدقهم، وهي لا بد أن تكون خارقة للعادة، خارجة عن قدرة الإنس والجن، ولا يمكن أحد أن يعارضها، لكن كونها خارقة للعادة ولا تمكن معارضتها هو من لوازمها ليس هو حداً مطابقاً لها، والعلم بأنها مستلزمة لصدقهم قد يكون ضرورياً كانشقاق القمر، وجعل العصا حية، وخروج الناقة" اهـ^(١).

وأما خرق العادة فلا يصح شرطاً لوجهين: أحدهما: إن العادة أمر نسبي لا ينضب، فقد يكون الأمر عادة عند قوم دون غيرهم.

الثاني: أن هذا لا يختص بالأنبياء، فقد يشاركهم فيه غيرهم، كالساحر مثلاً يأتي بما هو خارق لعادة من يشاهده ولا يستطيع الحاضرون معارضته، مع إن هذا الأمر ليس خارقاً لعادة السحرة أمثاله^(٢)، كما أبطل شيخ الإسلام - رحمه الله - شرط من يقول إن الفرق هي دعوى النبوة وعدم المعارضة من أوجه:

(١) النبوات ص ٣٠٨.

(٢) انظر المرجع السابق، ص ٣٤، وانظر الجواب الصحيح (٤/٢٦١) وما بعدها.

أحدها: إنه إذا كان الفرق هو دعوى النبوة فقط فليس هناك حاجة إلى أن يقال: إن ما جاء به النبي جنسه غير مقدور عليه إلا من قبل الرب عز وجل، لأنه قد يشاركه فيه غيره من السحرة والكهان.

الثاني: إن آيات الأنبياء على قولهم هذا، لم تتميز بصفة تختص بها، إنما تكون آية إن اقترنت بدعوى النبوة، وإلا فلا، فالدليل والبرهان يكون دليلاً إن استدل به وإن لم يستدل به فليس دليلاً وهو باطل من وجوه منها: إن القول بمساواة آيات الأنبياء مع سحر السحرة وأضرابهم قول في غاية الفساد والبطلان.

ومنها: إن هذا القول يعد قدحاً في الأنبياء.

ومنها: إنه بناء على هذا القول، يمكن للساحر أن يدعي النبوة، إذ إن الدليل على النبوة أصبح مقدوراً للعبد.

الثالث: هناك من الأشخاص من ادعى النبوة كاذباً، وجرى على يديه بعض الخوارق، ولم يعارض، ومع ذلك عرف الناس كذبه، لم يصدقوه كما في مسيلمة الكذاب^(١)، والأسود العنسي^(٢) .. وغيرهم.

(١) مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي، أبو ثمامة: متنبئ، من المعمرين .. ولد ونشأ باليمامة .. وتلقب في الجاهلية بالرحمن، عرف برحمان اليمامة، ادعى النبوة وأتى بكلام يضاهاه به القرآن وحاربهم أبو بكر الصديق وقتل مسيلمة سنة ١٢ هـ انظر الأعلام (٢٢٦/٧)، وشذرات الذهب (٢٣/١).

(٢) "عيهلة بن كعب عوف العنسي المذحجي، ذو الخمار، متنبئ مشعوذ، من أهل اليمن، كان بطاشاً جباراً. أسلم يوم أسلمت اليمن، وارتد في أيام النبي صلى الله عليه وسلم فكان أول مرتد في الإسلام وادعى النبوة، ورأى قومه أعاجيب استهواهم بها .. وجاءت كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بقى على الإسلام في اليمن، بالتحريض على قتله فاغتاله أحدهم في خبر طويل (ورواه ابن الأثير، وكان قتله قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم - بشهر واحد ..) الأعلام (١١١/٥).

الرابع: إن قولهم هذا يلزم منه أن تكون آية النبي هو صرف الناس عن المعارضة سواء كان فعله خارقاً أو غير خارق.
الخامس: إنه يلزم منه أيضاً أن يقال في القرآن الكريم إنه بالإمكان الإتيان بمثله ممن لم يدع النبوة ويتحدى، أو يقال إن التحدي في الإتيان بمثله خاص بمن ادعى النبوة، وقس على ذلك سائر المعجزات، وهذا معلوم بطلانه^(١).

السادس: إن آيات الأنبياء دليل وبرهان على صدقهم، ولا يشترط فيها الاستدلال بها أو التحدي، ومن أمثلة ذلك نبع الماء بين رسول الله ﷺ وتكثير الطعام، وغيرها إنما كان لحاجة المسلمين، ولم يتحد بها^(٢).
وخوارق السحرة لا تشبهه بآيات الأنبياء لما بينها من الفروق، قال تعالى: ﴿وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سَحَرٌ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾ [طه: ٦٩]. وقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ﴾ [يونس: ٧٦].
وقوله: ﴿فَلَمَّا أُلْقُوا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ [يونس: ٨١].
وقد سبق بيان الفرق بينهما^(٣). وكذلك الكرامات بينها وبين آيات الأنبياء فروق منها:

١ - إن الكرامة لا تصل إلى درجة آيات الأنبياء، فهي أقل منها.

(١) انظر النبوات ص ٦٣ - ٧٣، وسيأتي الرد على المعتزلة في نفيهم الكرامات في الفصل الرابع من هذا الباب، إن شاء الله تعالى، انظر ص ٣٦ - ٧٣، وسيأتي الرد على المعتزلة في نفيهم الكرامات في الفصل الرابع من هذا الباب - إن شاء الله تعالى - انظر ص ٣٦٤، وما بعدها.

(٢) انظر النبوات، ص ١٨٠.

(٣) انظر ص ٢١٣ - ٢١٤.

- ٢ - إن الكرامة من معجزات الأنبياء، ودليل على صدقهم، وإنما نال الشخص الكرامة بحسن اتباعه لطريق الأنبياء، وهو غير معصوم^(١).
- ٣ - إن الولي لا يدعي النبوة، ولو ادعاها لكان كذاباً زنديقاً ومحال أن تجري على يديه الآيات، بل هي أحوال شيطانية.
- ٤ - إن الكرامة قد تكون استدراجاً لصاحبها، بخلاف آيات الأنبياء فهي دليل على صدقهم ونبوتهم.
- ٥ - إن الكرامة لا يظهرها صاحبها في الغالب^(٢).
- ٦ - ليست شرطاً في إثبات النبوة.
- ٧ - لا تكون خارقة لعادة الصالحين، بل كثيراً ما تقع لأولياء الله في جميع الملل^(٣).
- والآيات ليست وحدها دليلاً على النبوة، بل هي من دلائل النبوة^(٤)، وإنما النبوة تعلم من أمور أخرى ستأتي - إن شاء الله - وهي نوعان:
- ١ - جنس في نوع العلم.
- ٢ - جنس في نوع القدرة.
- والرب تعالى يعطي من عباده من هذين الأمرين ما يشاء، وما يناله الأنبياء من العلم خارج عن مقدرة غيرهم من الإنس والجن، وكذلك القدرة^(٥).
- ولهذا فأيات الأنبياء نوعان:

(١) انظر النبوات، ص ١٩.

(٢) سيأتي - إن شاء الله - مزيد بيان في الفصل الرابع انظر ص ٣٣٣ وما بعدها.

(٣) انظر النبوات، ص ٤٤٣.

(٤) انظر شرح الرسالة الأصفهانية، ص ٨٨ وما بعدها.

(٥) انظر النبوات، ص ٢٣، وانظر مجموع الفتاوى (٣١٢/١١).

الأول: ما كان من باب العلم كالاطلاع على بعض أمور الغيب مثل ما أخبر به الرسول - صلى الله عليه وسلم - من أخبار، وعلوم تتعلق بأحداث مستقبلية حصلت في حياته وبعد مماته، ومثل ما أنبأ به من أنباء الأمم الهالكة، من ذلك أيضاً إخبار عيسى - عليه السلام - لقومه بما يأكلون، وبما يدخرون في بيوتهم .. إلى غير ذلك.

ثانياً: ما كان من باب القدرة:

مثل انشقاق البحر لموسى حينما ضربه بعصاه، وكتظليل الغمام، ومثل إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى لعيسى - عليه السلام - ومثل انشقاق القمر لنبينا محمد ﷺ وتكثر الطعام، ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة .. الخ.

ومن الآيات ما مضى، ووصل إلينا خبره، كآيات الأنبياء - عليهم صلوات الله وسلامه - ومنها ما هو باق إلى قيام الساعة، كالقرآن الكريم، الذي هو معجزة خالدة، وآية باقية إلى قيام الساعة.

وكالعلم والإيمان الذي في أتباع محمد ﷺ، وأيضاً ما يخرق من العادات للأولياء والصالحين من أتباعه - عليه الصلاة والسلام - وأيضاً علو هذا الدين وظهوره مهما حاول الأعداء إطفاء نوره، وإهلاك كل من ناوئه ورام الوقوف ضده^(١).

ثانياً: صفات الرسل وأخلاقهم وبيان الصدق فيما يدعون إليه:

إن المتأمل في حياة الرسل والأنبياء ودعواتهم، ليرى ما كانوا عليه من علو الهمة، والأمانة، والصدق، والترفع عن سفاسف الأمور، كما يرى ما جبلوا عليه من الحلم والصفح، والصبر على الشدائد وحفظ

(١) انظر الجواب الصحيح (٧٠/٤ - ٧١).

العهد وهم بشر يأكلون، لكن الله اصطفاهم وشرفهم بالرسالة، قال تعالى: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٢١﴾ ﴾ [يونس: ٢٢]. وفي بيان الصدق فيما يبلغون، يقول تعالى: ﴿ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا آتِنَا بِفُرْعَانٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [يونس: ١٥]. وقوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قَوْلٌ إِيَّايَ وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٣﴾ ﴾ [يونس: ٥٣].

والرسل - عليهم صلوات الله وسلامه - من أزهد الناس في متاع الدنيا، وعرضها الزائل، فهم لا يريدون على دعوتهم جزاء ولا شكورا، قال تعالى مبلغا عن نوح - عليه السلام - : ﴿ وَيَقَوْمٍ لَا سَأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَآ إِنِ اجْرَىٰ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ﴾ [هود: ٢٩]. ولا أدل على ذلك من تلك العروض السخية التي كانت قریش تعرضها على رسول الله ﷺ (١) رغبة منهم في استجابته لمطالبهم، وترك ما يدعو إليه.

والأنبياء - عليهم صلوات الله وسلامه - من أشد الناس بلاء عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء، قال: "الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه

(١) انظر دلائل النبوة للبيهقي (٢/٢٠٢ - ٢٠٤).

خطيئة" (١) فلو لم يكن الله اصطفاهم وكلفهم بهذا، أكانوا يتشجمون (٢) هذه الصعاب؟! على الناس؟! ليكون ذلك سبباً إلى منافرتهم وقتالهم!!.

وخصائص النبوة أربعة:

الأول: الكمال الخُلقي والخُلقي: ويعني أن الرسول يكون من أكمل قومه خُلُقاً وخلقاً، ونسباً وعقلاً، فلم يأت نبي به عاهة أو بذاة، أو دناءة في نسبه، وذلك لأنه رسول رب العالمين والرسول على قدر المرسل، قال تعالى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤].

الثاني: الفضيلة الإكرامية، ويقصد بها ما يكرمه الله عز وجل من الكرامات التي تقوي قلبه وتشحذ عزمه للقيام بهذه المهمة كما أيد الله موسى - عليه السلام - بأن أرسل معه هارون وزيراً، وحل عقدة من لسانه.

الثالث: إنزال الكتب عليهم، والكتب التي يأتي بها الرسل مشتملة على الهداية والنور.

الرابع: العصمة، المراد بها أنهم لا يقرون على الخطأ (٣) وهم معصومون فيما يبلغون عن الله تعالى إجماعاً (١) أما في غير ما يتعلق

(١) رواه الترمذي في كتاب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء رقم: ٢٤٠٠ (١٢٤/٧)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح) ١هـ. ورواه ابن ماجة في كتاب الزهد، باب الصبر على البلاء رقم: ٤٠٢٣ (١٣٣٤/٢) عن مصعب بن سعد، ورواه الإمام أحمد في مسنده (١٧٢/١) عن مصعب بنحوه، ورواه الدارمي باب: أشد الناس بلاء (٤١٢/٢) عن عاصم بنحوه، وانظر السلسلة الصحيحة حديث رقم: ١٤٣ (٥٣/١-٥٤).

(٢) "جَشَمَ الأمر، بالكسر، يَجْشِمُهُ وجَشَمَةً وتَجَشَّمَهُ: تكلَّفَهُ على مشقة" لسان العرب (١٠٠/١٢).

(٣) انظر مقدمة دلائل النبوة للأصبهاني، ص ٣٤-٣٦.

بالتبليغ ففيه خلاف، قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : "وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع، هل هو ثابت بالعقل أو بالسمع؟ ومتنازعون في العصمة من الكبائر والصغائر أو من بعضها أم هل العصمة إنما هي في الإقرار عليها لا في فعلها؟ أم لا يجب القول بالعصمة إلا في التبليغ فقط؟" (٢).

والذي عليه سلف الأمة وتشهد له الأدلة عصمتهم من الكبائر دون الصغائر، قال شيخ الإسلام - رحمه الله - "القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام، وجميع الطوائف، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام.. وهو أيضاً قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة، والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول" (٣) ١هـ.

ومن هنا فمن ادعى النبوة فسرعان ما يظهر عواره، ويتضح كذبه، حتى ولو جرت على يديه من الخوارق الشيطانية ما جرى، لأن سنة الله جارية في كشفهم، وهزيمتهم، وهناك من الفروق بين النبي والمنتبي، فروق واضحة يدركها كل ذي بصيرة ومنها:

١ - ما يتعلق بالصفات: فصفات النبي هي الصدق، والنزاهة والدعوة إلى التوحيد، وصفات المنتبي الكذب، والخيانة، ولهذا لما

==

(١) انظر الشفا (٧٤٦/٢)، ومجموع الفتاوى (٢٩١/١٠)، ومنهاج السنة (٤٧٠/١) - (٤٧١) ولوامع الأنوار (٣٠٤/٢).

(٢) مجموع الفتاوى (٢٩٢/١٠ - ٢٩٣)، وانظر الشفا ٧٣٥/٢ وما بعدها، وانظر العقيدة الإسلامية وأسسها، ص ٣٨٥ - ٣٨٦.

(٣) مجموع الفتاوى (٣١٩/٤) وانظر للاستزادة مجموع الفتاوى (٢٩٣/١٠ - ٣١٣).

ذهب أبو سفيان إلى الشام والتقى مع هرقل ^(١) ودار بينهما الحديث المعروف وفيه، قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكن كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة.. الحديث ^(٢) فقريش كلهم لم يكونوا يشكون في صدقه ﷺ وكان يلقب بالصادق الأمين، فهل كان سترك الكذب على الناس ثم يكذب على الله حاشاه!!

٢ - فيما يتعلق بالأخبار والأوامر والنواهي:

النبى لا يأتي إلا بما صح وتبين صدقه من الأخبار، ولو جاء بخبر وتبين كذبه، لرد خبره وعرف أنه ليس بنبي قال الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [يونس: ٣٧] وقوله: ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ﴿١٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿١٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿١٦﴾ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَنِيزِينَ ﴿١٧﴾ ﴾ [الحاقة: ٤٤-٤٧]. وقوله: ﴿ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ [الشورى: ٢٤].

وكذلك الأوامر والنواهي فهم لا يأمرون إلا بالحق، وبما فيه صلاح البشرية قال تعالى: ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ الْأَ

(١) اسمه هرقل، ولقبه قيصر، ملك الروم، أرسل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي ليدعوه للإسلام، فدعا البطارقة والقساوسة فاستشارهم، فأبوا الإسلام، فخاف على ملكه وبقي على النصرانية، انظر البداية والنهاية (١٤/٥).
(٢) رواه البخاري في كتاب بدء الوحي باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم ٧ (١٥/٧-٩) ورواه مسلم في المغازي باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، رقم ١٧٧٣ (٣/١٣٩٣-١٣٩٧).

تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمَلْتُمْ
نَحْنُ نَرزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَدَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾ ﴿الأنعام: ١٥١﴾ .

وتأمل هذا مع ما جاء به مسيلمة الكذاب من قوله والشاء وألوانها،
وأعجبها السود ألبانها، والشاة السوداء واللبن الأبيض، إنه لعجب
محض، وقد حرم المذق، فما لكم لا تمجعون^(١) وقوله: "يا ضفدع ابنة
ضفدع، نقي ما تنقين، أعلاك في الماء وأسفلك في الطين، لا الشارب
تمنعين، ولا الماء تكدرين"^(٢) .

فهل يشك في ذلك عاقل، وأي كلام هذا؟! وأي خبر؟! على ما
فيه من سخف وركاكة، ولهذا روى ابن جرير أن أبا بكر الصديق لما قدم
عليه وفد من بني حنيفة قال لهم: "سبحان الله! ويحكم إن هذا الكلام
ما خرج من إل ولا بر فأين يذهب بكم!"^(٣) .

٣ - فيما يتعلق بالآيات:

فآيات الأنبياء لا يمكن معارضتها، ولا الإتيان بمثلها، بخلاف
غيرهم ومدعي النبوة خوارقة من جنس خوارق السحرة والكهان،
وهي تعارض وتبطل بالآيات القرآنية^(٤) والله عز وجل لا يؤيد من
كذب عليه، وأبطل شرائعه، ولهذا روي أنه كان إذا جيء لمسيلمة

(١) تاريخ الأمم والملوك (١٠٢/٤).

(٢) المرجع السابق ونفس الجزء والصفحة.

(٣) المرجع السابق (١١٨/٤).

(٤) انظر الجواب الصحيح (١٤٩/١ - ١٥٠).

الكذاب بالصبي فحنكه ومسح رأسه، قرع ولثغ^(١) واستبان مهلكه. وتمضمض في بئر ليباركها فغارت وتوضأ في حائط فغادت يبابا^(٢).

٤ - فيما يتعلق بالنصر والتأييد:

إن نصر الله لرسله وإهلاك عدوهم عادة مطردة، لجميع الرسل، فلم يأت نبي فيكذب إلا أعزه الله ونصره وأهلك عدوه.

أما مدعو النبوة فيقطعه، ويخذله، ويجعله عبرة للمعتبرين، فمتى رأينا متنبئاً نصره الله، وأبقى دعوته، والتاريخ شاهد على ذلك من أمثال خذلانه وإهلاكه جل وعلا لمسيلمة وطليحة الأسدي^(٣)، وسجاح^(٤) وغيرهم حتى عند أهل الكتاب يوجد عندهم أمثال هذا ففي سفر التثنية الإصحاح الثامن عشر "٢٠ - وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي كلاماً لم أوصه أن يتكلم به أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك النبي" وهذا دليل عليهم، إذ لو كانت رسالة محمد ﷺ ادعاءً لما بقيت، وانتشرت هذا الانتشار، قال شيخ الإسلام -

(١) الألتغ: الذي لا يستطيع أن يتكلم بالراء، وقيل: هو الذي يجعل الراء غيناً أو لاماً.. وقيل هو الذي لا يبين الكلام.. لسان العرب (٤٤٨/٨).

(٢) انظر تفصيل هذه الروايات في تاريخ الأمم والملوك (٤/١٠٣ - ١٠٤).

(٣) طليحة بن خويلد الأسدي، من أسد خزيمية: متنبئ، شجاع، من النصحاء، يقال له "طليحة الكذاب" كان من أشجع العرب، قدم وفد أسد خزيمية سنة تسع، وأسلموا، رجعوا ارتد طليحة، وادعى النبوة، قاتله أبو بكر الصديق، فلحق بالشام، ثم عاد بعد وفاة أبي بكر وأسلم وحسن إسلامه مات سنة ٢١هـ. انظر تهذيب الأسماء واللغات (١/٢٥٤) والأعلام (٣/٢٣٠).

(٤) سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان، التميمية، من بني يربوع أم صادر: متنبئة مشهورة. كانت شاعرة أدبية عارفة بالأخبار، رفيعة الشأن في قومها.. ادعت النبوة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت في بني تغلب بالجزيرة.. فتبعها جمع من عشيرتها تزوجها مسيلمة الكذاب ولما قتل، أسلمت وهاجرت إلى البصرة وتوفيت بها عام ٥٥هـ انظر الأعلام (٣/٧٨).

رحمه الله - : "وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد شهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز.

وما من أحد ادعى النبوة من الصادقين إلا وقد ظهر عليه من العلم والصدق والبر وأنواع الخيرات ما ظهر لمن أدنى تمييز" اهـ^(١).
وبالجملة فإن صدق الأنبياء معلوم بالضرورة، وصدقهم يتبين من أوجه:

منها: إنهم أخبروا بعاقبة كل من خالفهم، وإن النصر والفوز الأخير لهم ولأتباعهم فكان كما قالوا.

ومنها: حصول الهلاك لأعدائهم هم كما علم بالتواتر من إهلاك قوم نوح بالطوفان، وتدمير فرعون وقومه.

ومنها: إن أحوالهم، وأخلاقهم، وما جاءوا به من الرحمة والخير، والإصلاح لا يمكن أن يصدر من كذاب متنبئ^(٢).

ثالثاً: اتفاق دعوة الرسل:

إن من دلائل النبوة اتفاق دعوة الرسل جميعاً إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، مع تفاوت الأزمنة وتباعد الأمكنة، مما

يدل على وحدة المصدر قال تعالى في سورة يونس عليه السلام: ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ

وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس: ٣٧].
وقوله: ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ

سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ [يونس: ١٩].

(١) شرح الأصفهانية ص ٨٩.

(٢) انظر شرح العقيدة الطحاوية، ص ١٢٠.

وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦].
 وقوله تعالى: ﴿ رَسُولًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥].
 وقوله: ﴿ إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ﴾ [فصلت: ١٤].

وهذا يدل على النبوة من عدة أوجه:

منها: أن جميع الرسل دعوا إلى التوحيد، وإخلاص العبادة لله وحده، دون سواه.
 ومنها: أن هؤلاء الرسل تفاوتت أزمانهم، وتباعدت أمكنتهم، ومع هذا فالدعوة واحدة.
 ومنها: أن الرسول المتأخر يخبر بخبر المتقدم، ويبشر بمن سيلحقه، وهذا دليل العلم والإحاطة بمن سبق، وبمن يلحق، وهذا لا يكون إلا بما أطلعهم الله تعالى.

رابعاً: نصر الله لرسله وإهلاك عدوهم:

قال تعالى في شأن نصره رسله: ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ ﴾ [يونس: ١٧٣].

وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوهُ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَيَّ أَمْوَالَهُمْ وَاشْدُدْ عَلَيَّ قُلُوبَهُمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾ [٨٨]

قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمْ فَأَسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [٨٨] [يونس: ٨٨- ٨٩] الآيات إلى قوله: ﴿ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَبُورًا صَدَقَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ [٨٩] [يونس: ٩٣].

وقوله: ﴿ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴾ [٩٠] ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [٩١] [يونس: ١٠٢- ١٠٣].

قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ الْمُؤْمِنِينَ ﴾، حقاً أوجبها الله على نفسه الكريمة كقوله: ﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾ [الأنعام: ٥٤] هـ^(١).

فنصرة الله لرسوله ومن أطاعه من المؤمنين، حقاً أوجبها الله على نفسه، وهو من دلائل نبوة الأنبياء "فهذا يدل مع صدق الأنبياء على الرغبة في اتباعهم والرغبة من مخالفتهم، ففيه العلم بصدقهم، والموعظة للخلق"^(٢) ولهذا يقول تعالى في سورة الشعراء بعد كل قصة من قصص الأنبياء: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴾ [٧] وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ [الشعراء: ٦٧- ٦٨] وقد لا يتحقق النصر بداية الأمر لحكمة أرادها الله بينها جل وعلا في قوله: ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴾ [٨] إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ

(١) تفسير ابن كثير (٣/٥٣٢).

(٢) الجواب الصحيح (٤/٢٧٤).

مَثَلُهُمْ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٠﴾ ﴿آل عمران: ١٣٩- ١٤٠﴾ وفي قوله: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعَانَ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤١﴾ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا فَمِتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكَفَرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٤٢﴾ ﴿آل عمران: ١٦٦ - ١٦٧﴾ وقوله: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزَلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ الْآ آتٍ نَصْرُ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿١٤٣﴾﴾ [البقرة: ٢١٤].

وفي نصر الله لرسوله، ومحق أعدائهم، دلائل على النبوة أيضاً من حيث إن الله تعالى أبقى هذه المعالم والآثار في الأرض حتى بلغ العلم بها مبلغ التواتر، كتواتر العلم بالطوفان، وتواتر العلم بدمار فرعون وقومه^(١). قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ [الروم: ٩].

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : "فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول بأنهم رسل الله وإن أقواماً اتبعوهم وإن أقواماً خالفوهم، وإن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم، وعاقب أعداءهم هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها، ونقل هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار ملوك الفرس والعرب في جاهليتها، وأخبار اليونان وعلماء الطب والنجوم والفلسفة اليونانية"^(٢).

(١) انظر شرح الأصفهانية، ص ٩٩.

(٢) شرح الأصفهانية، ص ١٠٣، وانظر شرح العقيدة الطحاوية، ص ١١٩.

خامساً: بشارة النبي السابق بالنبي اللاحق:

كذلك من دلائل النبوة الدالة على صدقهم، تبشير الأنبياء السابقين بمن يأتي بعدهم من الأنبياء، وهذا دليل الصدق قال تعالى في سورة يونس - عليه السلام - :

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَبُوءًا صَدَقِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٩٣﴾ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يُقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٩٤﴾ ﴾ لبيونس: ٩٣ -

.٤٩٤

قال ابن كثير - رحمه الله - عند تفسير هذه الآية :

"أي أو ليس يكفيهم من الشاهد الصادق على ذلك إن العلماء من بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم التي يدرسونها.. اهـ" (١) وسيأتي بيان ذلك - إن شاء الله تعالى - (٢).

وتبشير النبي السابق بالنبي اللاحق لا يعني ذلك أن يذكره باسمه ومولده وقبيلته والسنة التي يخرج فيها، بل قد يكون الإخبار مجملاً يعرفه العوام، ويطلع عليه العلماء وسيأتي بيان ذلك - إن شاء الله تعالى - (٣).

(١) تفسير ابن كثير (٢٠٦/٥).

(٢) انظر إظهار الحق (١٠٨٤/٤).

(٣) انظر ص ٣٠٨ وما بعدها.

المبحث الثاني: دعوات الرسل التي ذكرت في السورة

أولاً: دعوة نوح عليه السلام:

قال تعالى: ﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَفْقَهُمْ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذِكْرِي بَيَّاتٍ اللَّهُ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرَكُمْ عَلَيْكُمْ عُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ ﴿٧١﴾ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٧٢﴾ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلْفًا وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ ﴿٧٣﴾ ﴾ ليونس: ٧١ - ٧٣ .

وقد جاء ذكره - عليه السلام - في مواضع متفرقة، وبأساليب مختلفة، في كثير من سور القرآن الكريم^(١) وفيه أفردت سورة كاملة باسمه قص الله فيها خبره "وهو نوح بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث"^(٢) وثبت في حديث ابن عباس في الصحيح إنه كان بين آدم، ونوح - عليه السلام - عشرة قرون كلها على الإسلام^(٣).

قال ابن كثير: "فإن كان المراد بالقرن مائة سنة كما هو المتبادر عند كثير من الناس فبينهما ألف سنة لا محالة، لكن لا ينبغي أن يكون أكثر، باعتبار ما قيد به ابن عباس بالإسلام إذ قد يكون بينهما قرون آخر

(١) في سورة الأعراف ويونس، وهود والأنبياء والمؤمنون والشعراء والعنكبوت والصفافات والقمر ونوح.

(٢) عرائس المجالس للثعلبي، ص ٥٤، وانظر البداية والنهاية (١/٩٣).

(٣) سبق تخريجه، ص ٥٧.

متأخرة لم يكونوا على الإسلام، لكن حديث أبي أمامة ^(١) يدل على الحصر في عشرة قرون وزادنا ابن عباس أنهم كلهم كانوا على الإسلام.. اهـ ^(٢).

رسالته عليه السلام:

كان نوح - عليه السلام - أول الرسل، وليس كما قال بعض أهل العلم أن قبله أرسل رسل كآدم وإدريس وشيث ^(٣) ففي حديث الشفاعة الطويل وفيه: "فيقول بعض الناس: أبوكم آدم، فيأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، وأسكنك الجنة ألا تشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فيقول: ربي غضب غضبا لم يغضب قبل مثله ولا يغضب بعده مثله، ونهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض.. الحديث ^(٤).

وهو نص صريح لا يقبل التأويل، والذين من قبله كانوا أنبياء، كما ورد في حديث أبي ذر رضي الله عنه ^(٥).

(١) "صدي بن عجلان بن وهب ويقال ابن عمرو أبو أمامة الباهلي الصحابي، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر وعثمان وعلي وأبي عبيدة.. وغيرهم.. سكن الشام.. قيل توفى سنة (٨٧)هـ" تهذيب التهذيب (٤/٣٦٨-٣٦٩).

(٢) البداية والنهاية (١/٩٤).

(٣) انظر الجامع لأحكام القرآن (٧/٢٣٢)، وفتح الباري (١١/٤٤٢).

(٤) سبق تخريجه، ص ٢٤٠.

(٥) سبق الكلام فيه وتخريجه، ص ٢٤٢، والاستشهاد به هنا من باب الاستئناس، وإلا فقد صح حديث الشفاعة.

سبب بعثته:

بعث الله نوحاً - عليه السلام - بعد أن وقع الشرك، وعبدت الأصنام، وعظمت من دون الله عز وجل، بعد مضي عشرة قرون صالحة، قائمة بتوحيد الله وطاعته، وكان سبب ذلك ما رواه البخاري من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ودُّ فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ. وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير، لآل ذي الكلاع. أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت^(١) .

واختلف في الديانة التي كانوا عليها، فقليل: كانوا صابئة^(٢) تبع ليوراسب^(٣) وقليل: إنهم كانوا مجمعون على فعل الفواحش

(١) سبق تخريجه.

(٢) الصابئة: ويقال لهم الصائبة، والصابئون، وكلها بمعنى واحد والصابئ هو التارك لدينه الذي شرع له إلى دين غيره، والصابئون سموا بذلك لأنهم فارقوا دين التوحيد وعبدوا النجوم وعظموها.. وكانوا في مبدأ أمرهم يسجدون للكواكب، لكن لما كانت الشمس قد تغيب أو تختفي.. لذلك اخترعوا صوراً للكواكب وسموها بأسماء الكواكب " المرشد الأمين إلى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، ص ١٤٣ (مطبوع ضمن اعتقادات فرق المسلمين والمشركين وانظر المرجع السابق، ص ١٤٣ - ١٣٤٤، وانظر الملل والنحل للشهرستاني (٥/٢ وما بعدها) ودائرة المعارف القرن العشرين (٤٢٦/٥) وما بعدها.

(٣) هو الازدهاق، والعرب تسميه الضحاك، واليمن تدعيه، وتزعم أنه من أنفسها وأنه الضحاك بن علوان بن عبيد بن عريج، وأنه ملك على مصر أخاه سنان بن علوان..

والإعراض عن طاعة الله ^(١) والذي يظهر من الحديث أنهم وثيون.
دعوته:

دعا نوح - عليه السلام - قومه إلى التوحيد، ومكث على هذا ألف سنة إلا خمسين عاماً، والقوم في إصرارهم وتكذيبهم، والمبالغة في إيذائه والسخرية منه كما قص الله عز وجل في كتابه العزيز. قال تعالى:

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١﴾ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢﴾ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا ﴿٣﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿٥﴾ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ﴿٦﴾ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْوَابَهُمْ مُّوَّجَاتٍ فَآذَنُوا ﴿٧﴾ وَاسْتَعْشُوا نِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ﴿٨﴾ ﴾

[نوح: ٦- ١٧].

ويقول تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿٥٠﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿٥١﴾ ﴾ [العنكبوت: ١٤- ١٥].

والتأمل في الآيات القرآنية يلاحظ أن هناك عدة أسباب حالت دون إيمانهم بنبوة نوح - عليه السلام - .

منها: إنه بشر يأكل ويشرب، وكان ينبغي أن يكون ملكاً، قال تعالى: ﴿ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرْنَكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا ﴾

==

وهو أول الفراعنة" واختلف أيضاً فيه على أقوال كثيرة، فقليل هو النمرود، الذي أحرق إبراهيم عليه السلام وقيل ملك ألف سنة، وكان عمره ألف سنة ومائة سنة، إلى أن خرج عليه أفريدون فقتله، انظر تاريخ الأمم والملوك (١/ ١٨٤- ١٩٠).

(١) انظر تاريخ الأمم والملوك (١/ ١٦٩).

[هود: ٢٧] الآية وقوله: ﴿ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا
بَشْرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَكًا مَّا سَمِعْنَا
بِهَذَا فَجِءَ آبَانَا الْأَوَّلِينَ ﴿٢٧﴾ [المؤمنون: ٢٤] .

ومنها: احتقارهم لأتباعه، لأنهم في أعينهم من أراذل القوم وأن
إيمانهم كان اندفاعاً بلا روية ولا نظر. قال تعالى: ﴿ وَمَا نُرَبِّكَ أَتَّبَعَكَ إِلَّا
الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِّئَارِ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ
نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾ [هود: ٢٧] .

ومنها: ظنهم الفاسد بأن نوحاً - عليه الصلاة والسلام - كان
كاذباً، وهذا منهم ظن وليس بيقين ومع هذا اتبعوه^(١)، قال تعالى في
الآية السابقة: ﴿ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴾ .

تحديه لقومه:

تحدى نوح - عليه السلام - قومه بخمسة أمور ذكرها الله في قوله
تعالى: ﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَنْقُومُ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ
مَقَامِي وَتَذَكِيرِي بِبَايَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ
وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا
تُنظِرُونِ ﴿٧١﴾ [يونس: ٧١] .

فبعد بيانه توكله على الله تعالى، وقوة هذا التوكل واليقين بنصر
الله، وأنه لا يخشاهم، ولن يمنعه إيذاؤهم من الدعوة إلى الله تحداهم
أبلغ التحدي وظهر ذلك في خمسة أمور:
الأول: قوله: ﴿ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ ﴾، وهو يشير إليهم بجمع جميع
الأسباب الممكنة التي تعينهم على القضاء عليه.

(١) انظر جامع البيان (١٢/٢٦ - ٧١)، والبداية والنهاية (١٠٠/١ - ١٠١).

الثاني: قوله: ﴿وَشُرَكَاءَ كُفُومٍ﴾ فلم يكف بهم على كثرتهم، بل وحتى الشركاء والآلهة التي يعبدونها من دون الله، ويعتقدون فيها الضر والنفع.

الثالث: في قوله: ﴿ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً﴾ أي ولا تجعلوا أمركم عليكم ملتبساً بل افضلوا حالكم معي فإن كنتم محقون فاقضوا إلي ولا تنظرون^(١).

الرابع: في قوله: ﴿ثُمَّ أَقْضُوا إِلَيَّ﴾.

الخامس: في قوله: ﴿وَلَا تُنظِرُونَ﴾ أي ولا تمهلون، وتعطوني فرصة للانتظار. وهذا أبلغ التحدي ولو لم يكن يعلم إن صدق توكله على الله سوف ينجيه، وأن الله لا يخذله، لما جاز له أن يطلب ذلك لأنه تعريض لنفسه للهلاك^(٢)، ومع هذا التحدي والدعوة إلى المناجزة، ظهر عجزهم واندحارهم، وهذا من دلائل نبوته - عليه السلام -، ومن كمال توكله على الله.

ولما رأى نوح - عليه السلام - إصرارهم، واستكبارهم، ويئس من صلاحهم بل وحتى من صلاح ذريتهم، قال ابن كثير - رحمه الله - : "وكان الوالد إذا بلغ ولده وعقل عنه كلامه وصاه فيما بينه وبينه ألا يؤمن بنوح أبدا ما عاش ودائماً ما بقي .."^(٣) هناك دعا عليهم بالهلاك، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلِنَعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿٧٥﴾ وَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾﴾ [الصافات: ٧٥- ٧٦] وقوله: ﴿وَقَالَ

(١) تفسير ابن كثير (٣/٥١٦).

(٢) انظر تفسير الفخر الرازي ١٤٥/، وجامع الرسائل، ص ٩٦.

(٣) البداية والنهاية (١/١٠٢)، وانظر عرائس المجالس، ص ٥٥.

نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرَّ عَلَيَّ الْأَرْضَ مِنَ الْكٰفِرِينَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّوْا
عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٧﴾ [نوح: ٢٦- ٢٧].

الطوفان:

وبعد أن دعا على قومه، واستجاب الله دعوته، أمره أن يصنع السفينة وأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين، وأهله ما عدا امرأته وولده اللذين أصرا على الكفر، وكذلك من آمن، ومن الطير، والبهائم، والسباع، وزوجين من كل نوع، وروى أن أعلاها الطير، وأوسطها الناس وأسفلها السباع^(١) واختلف في عدد من ركب معه، فقيل ثمانون، وقيل: اثنان وسبعون، وقيل: عشرة سوى الرجال وقيل غير ذلك^(٢) ثم أذن الله للسماء فأمطرت مطراً عظيماً كأفواه القرب، وأمر الله الأرض أن تتفجر من جميع أرجائها، فالتقى الماء من السماء والأرض، وعم الطوفان وغرق سائر الخلق ما عدا من كان في السفينة^(٣).

قال تعالى: ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرْ﴾ ﴿١﴾ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّثَمَرٍ ﴿٢﴾ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿٣﴾ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْأَلْوَحِ وَدُسِّرُ ﴿٤﴾ [القمر: ١٠- ١٣].

قال جماعة من المفسرين: "ارتفع الماء إلى أعلى جبل بالأرض خمسة عشر ذراعاً وهو الذي عند أهل الكتاب، وقيل ثمانين ذراعاً وعم"

(١) انظر تاريخ الأمم والملوك (١/١٠٢).

(٢) انظر تاريخ الأمم والملوك (١/١٧٨- ١٧٩) وعرائس المجالس، ص ٥٧ والبداية والنهاية (١/١٠٤).

(٣) انظر عرائس المجالس، ص ٥٦- ٥٧، والبداية والنهاية (١/١٠٥).

جميع الأرض طولها والعرض سهلها وحزنها وجبالها وقفارها ورمالها، ولم يبق على وجه الأرض ممن كان بها من الأحياء عين تطرف ولا صغير ولا كبير..^(١)

ثانياً: دعوة موسى عليه السلام

قال تعالى: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿٦٥﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٦٦﴾ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّحَرُونَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَلْفِتَنَّا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمْ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتُتُونِي بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ ﴿٦٩﴾ ﴿فَلَمَّا جَاءَ السَّحْرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿٧٠﴾ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧١﴾ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٢﴾ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِيَةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٧٣﴾ وَقَالَ مُوسَى يَلْقَوْمُ إِنَّ كُنْتُمْ ءَامِنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ﴿٧٤﴾ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٧٥﴾ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٧٦﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكَمَا بِمِصْرَ بَيْوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَيَّ أَمْوَالَهُمْ وَاشْدُدْ عَلَيَّ قُلُوبَهُمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٧٨﴾ قَالَ قَدْ أُجِيبَتِ

(١) البداية والنهاية (١/١٠٥)، وجامع البيان (١٢/٣٧).

دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ * وَجَوَزْنَا
بَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا
أَذْرَكُهُ الْعُرْقُ قَالَ ءَأَمِنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَأَمَنْتُ بِهِمُ بَنُو إِسْرَائِيلَ
وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٩﴾ ءَأَلْتَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ
﴿٤٠﴾ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ
عَنْ ءَايَتِنَا لَعَافِلُونَ ﴿٤١﴾ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَبُوءًا صَدَقَ وَرَزَقْنَاهُمْ
مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٢﴾ ﴿يونس: ٩٠-٩٣﴾.

هو "موسى بن عمران بن قاهث بن عازر بن لاوي بن يعقوب بن
إسحاق بن إبراهيم - عليهم السلام" (١).

وقد قص الله خبره في كثير من سور القرآن، وفصلها، بما لم يذكر
مثله نبي وقد نشأ وتربى في بيت فرعون، وهذا أبلغ في الإعجاز، حيث
إن فرعون قد طغى وتجبر وقسم الناس إلى طوائف يستخدم البعض من
شعب بني إسرائيل ويقتل البعض الآخر، قال تعالى: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا
فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضَعِفُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ
وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٤٣﴾﴾ [القصص: ٤٤]. وكان
سبب ذبحه للأولاد كما ذكر المؤرخون.

"إنه لما تقارب زمان موسى أتى منجمو فرعون وحظاته إليه فقالوا:
تعلم أنا نجد في علمنا أن مولوداً من بني إسرائيل قد أظلك زمانه الذي
يولد فيه، ويسلبك ملكك، ويغلبك على سلطانك، ويخرجك من

(١) البداية والنهاية (١/٢٢٢)، وانظر تاريخ الأمم والملوك (١/٣٦٤)، ومروج الذهب (١/٤٨).

أرضك ، ويبدل دينك فلما قالوا له ذلك أمر بقتل كل مولود يولد من بني إسرائيل من الغلمان وأمر بالنساء يستحيين .." (١) .

فكانت إرادة الله النافذة ، أن عاش موسى ، ونشأ وتربى في بيت هذا الطاغية ، وبعد أن كبر وترعرع ، وبلغ مبلغ الرجال ، قتل من القبط رجلاً ، فتأمروا عليه ليقتلوه ففر إلى مدين كما حكى الله قصته بقوله تعالى : ﴿ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَعْتَبَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ ﴾ [الفصص: ١٥] وقوله : ﴿ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى ابْنَ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴿١٦﴾ ﴾ فخرج منها خائفاً يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ﴿١٧﴾ ﴾ ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربى أن يهدينى سواء السبيل ﴿١٨﴾ ﴾ ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكمما قالتا لا نسقى حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ﴿١٩﴾ ﴾ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب انى لى ما أنزلت لى من خير فقير ﴿٢٠﴾ ﴾ [الفصص: ٢٠] - .٢٤

وتم له اللقاء بوالد الفتاتين وقد اختلف فيه فقيل : هو شعيب - عليه السلام - وقيل رجل مؤمن من قوم شعيب ، وقيل : إنه ابن أخي شعيب - عليه السلام - وقيل عمه (٢) ولكن لا دليل على هذه الأقوال قال ابن جرير - رحمه الله - : " وهذا مما لا يدرك علمه إلا بخبر ، ولا

(١) تاريخ الأمم والملوك (٣٦٦/١) ، وانظر عرائس المجالس ، ص ١٦٧ .

(٢) انظر هذه الأقوال في البداية والنهاية (٢٢٨/١) ، وجامع البيان (١١/٦٢ - ٦٣) .

خبر بذلك ثبت حجته فلا قول في ذلك أولى بالصواب " اهـ (١) ومكث هناك أجيراً عشر سنوات ، كما قد جاء في قوله تعالى : ﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكَحَكَ أَحَدَىٰ أَيْتَتِي هَلْتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرْنِي ثُمَّ نِي حَجَجَ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتَ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَيَّ مَا نَقُولُ وَكَانَ كَيْلٌ ﴿٢٨﴾ ﴾ [القصص: ٢٧- ٢٨].

وكما في الحديث عن سعيد بن جبير قال : " سألتني يهودي من أهل الحيرة: أي الأجلين قضى موسى قلت: لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله، فقدمت فسألت ابن عباس فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما إن رسول الله ﷺ إذا قال فعل " (٢) .

دعوته - عليه السلام - لفرعون:

بعد أن قضى موسى - عليه السلام - الأجل سار بأهله متوجهاً إلى مصر، وكانت ليلة باردة شديدة الظلام، وضل الطريق عندها رأى نارا في جانب الطور وهو الجبل الغربي في شبه جزيرة سيناء، وكانت هذه النار نورا حقيقية، فذهب يستقصي الخبر (٣) كما قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿١٧﴾ ﴾ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي

(١) جامع البيان (١١/٦٢ - ٦٣).

(٢) رواه البخاري في كتاب الشهادات، باب من أمر بإيجاز الوعد، وفعله الحسن رقم: ٢٥٣٨ (ج٢/٩٥٣).

(٣) انظر عرائس المجالس، ص ١٧٨ - ١٧٩، والبداية والنهاية (١/٢٣٠).

الْبُقْعَةَ الْمُبْرَكَةَ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَمْوَسَىٰ إِيَّيَ أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٩﴾
وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ
يَمْوَسَىٰ أَقْبَلَ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْأَمِينِينَ ﴿٣٠﴾ [القصص: ٢٩- ٣١].

ثم خاطبه الله تعالى وتقدس ، بهذا التكليف العظيم : ﴿ فَلَمَّا أَتَاهَا
نُودِيَ يَمْوَسَىٰ ﴿٢٩﴾ إِيَّيَ أَنَا رَبُّكَ فَاحْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى
﴿٣٠﴾ وَأَنَا آخِزْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿٣١﴾ إِيَّيَ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿٣٢﴾ [طه: ١١- ١٤].

وأرسل معه أخاه هارون - عليه السلام - وزيراً ومعيناً له ، وأيده
الله بقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ
وَمَلَائِيهِمْ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿٧٥﴾ [يونس: ٧٥].

آيات موسى - عليه السلام:

١ - العصا: وقد جعلها الله تعالى حية تسعى ، قال تعالى : ﴿ وَمَا
تَلَّكَ بِيَمِينِكَ يَمْوَسَىٰ ﴿٧٥﴾ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّوْا عَلَيْهَا وَاهْتَشُّ بِهَا عَلَىٰ
غَنَمِي وَإِلَىٰ فِيهَا مَثَابُ خَرَىٰ ﴿٧٦﴾ قَالَ أَلْقِهَا يَمْوَسَىٰ ﴿٧٧﴾ فَأَلْقَاهَا
فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴿٧٨﴾ [طه: ١٧- ٢٠].

٢ - اليد: قال تعالى : ﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ
غَيْرِ سَوَاءٍ ﴿١١٢﴾ [النمل: ١١٢] قال ابن كثير - رحمه الله - : " هاتان الآيتان وهما
العصا واليد .. هما البرهان المشار إليهما في قوله : ﴿ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ
رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٣٢﴾ [القصص: ٣٢] .. " (١) .

٣ - ٤ - السنون وهو الجذب الذي أصاب آل فرعون، ونقص الأنفس والثمرات، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصْنَا مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾ [الأعراف: ١٣٠].

٥ - الطوفان واختلف في المراد به فقيل: الماء روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - والضحاك ومجاهد وقيل الموت روي عن عائشة ومجاهد وغيرهما، وقيل: كثرة المطر والريح وقيل: بل كان أمرا من الله طاف بهم روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أيضا، ورجحه ابن جرير - رحمه الله - وقال: "وإذا كان ذلك، جاز أن يكون الذي طاف بهم المطر الشديد، وجاز أن يكون الموت الذريع" اهـ^(١).

٦ - الجراد الذي سلط عليهم، فأكل أشجارهم وثمارهم^(٢).

٧ - القمل وقيل هي السوس الذي يخرج من الحنطة، وقيل: الدبى وهو صغار الجراد الذي لا أجنحة له، وقيل البراغيث^(٣).

٨ - الضفادع: لبستهم حتى كانت تسقط في أطعمتهم وأوانيهم حتى إن أحدهم إذا فتح فمه لطعام أو شراب سقطت في فيه ضفدعة^(٤).

٩ - الدم: "فكان قد مزج ماءهم كله فلا يستقون من النيل شيئا إلا وجدوه دما عبيطا ولا من نهر ولا بئر ولا شيء إلا كان دما في الساعة الراهنة، وهذا كله لم ينل بني إسرائيل من ذلك شيء بالكلية، وهذا من تمام المعجزة الباهرة والحجة القاطعة"^(٥) وقد ذكرت في قوله

(١) جامع البيان (٣٢/٩) وانظر ص ٣٠ - ٣١، وانظر عرائس المجالس، ص ١٩٠، وقصص الأنبياء لابن كثير.

(٢) انظر عرائس المجالس، ص ١٩٢.

(٣) انظر المرجع السابق ٣٢/٩ - ٣٣، وقصص الأنبياء لابن كثير (٦٥/٢) (٦٥/٢).

(٤) البداية والنهاية (٢٤٨/١).

(٥) المرجع السابق ونفس الجزء والصفحة.

تعالى:

﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَاللِّدْمَ ءآيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٣٣].

اللقاء مع السحرة:

استمر فرعون في مكره، وتكذيبه، وإنكاره للرب جل وعلا، على الرغم مما ظهر له من الآيات السابقات قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ ءآيَاتُنَا مُّبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾ [١٣] وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [النمل: ١٣- ١٤] وادعى أن ما جاء به موسى هو السحر، ولهذا جمع السحرة من جميع أطراف مملكته وحدد يوماً للقاء، وكانت بلاد مصر مملوءة بأمر السحرة، قال تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتُونِي بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ ﴾ [يونس: ٧٩] واختلف في عددهم فقيل: ثمانون، وقيل: سبعون ألفاً، وقيل بضعة وثلاثون ألفاً.. وقيل غير ذلك^(١).

والمقصود إن العدد كان كبيراً جداً، وكان هدف فرعون هو الانتصار على موسى - عليه السلام - ولقد وعد السحرة وأغراهم بالمكافآت والقرب منه ﴿ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴾ [١٣] قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴾ [الأعراف: ١١٣] -

[١١٤].

وعندما تقابلت الطائفتان قال السحرة لموسى - عليه السلام - إما أن تلقي، وإما أن نكون نحن الملقين، فأمرهم موسى - عليه السلام - بالإلقاء، فألقوا حبالهم وعصيهم وكانوا قد أودعوها مادة الزئبق،

(١) انظر عرائس المجالس، ص ٤١٨٤ - ١٨٧، والبداية والنهاية (١/٢٣٨).

وغيره من المواد، التي تجعل العصي تتحرك بنفسها، فأخذت العصي والحبال تتحرك وتضطرب بحركة عجيبة، غريبة، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم^(١).

وظن السحرة أنهم منتصرون، فألقى موسى عصاه فلقفت كل سحرهم وبطل السحر، حيث إن آيات الأنبياء لا يمكن معارضتها بالسحر، لما علمنا من الفروق بينهما^(٢). قيل: إن عصا موسى - عليه السلام - تحولت إلى حية عظيمة، ذات عنق وشكل مخيف، وأخذت تبتلع حبالهم وعصيتهم في حركة وسرعة بالغة^(٣).

قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُّلقُونَ ﴿٨٠﴾ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُّوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨٢﴾ ﴾ . يونس: ٨٠- ٨٢ .

ولهذا كان السحرة أول من آمن به في ذلك اليوم، وكان إيمانهم عظيماً لما حصل لديهم من العلم واليقين بصدق موسى - عليه السلام - جعلهم هذا الإيمان يقفون سداً شامخاً أمام وعيد فرعون وتهديده قال تعالى: ﴿ قَالَ يَا أُولِيّ الْأَبْصَارِ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ صَلَاةَكَ لِذِكْرِي وَأَنْتَ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿١٠١﴾ وَأَلْقِ السَّحْرَ فَمَا لَهُ أَلَّا يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَرَبِّهِ إِنَّ اللَّهَ سَابِقُ الْغَيْبَاتِ وَهُوَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٠٢﴾ قَالُوا لَنْ نُؤْتِيَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَأخُذُ الْبَيِّنَاتِ وَأَنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿١٠٣﴾ ﴾ . يونس: ١٠١- ١٠٣ .

(١) انظر البداية والنهاية ٢٣٩/١، وانظر النبوات، ص ٣٢- ٣٣.

(٢) انظر الفروق بين آيات الأنبياء وخوارق السحرة، ص ٢١٣- ٢١٤.

(٣) انظر البداية والنهاية (٢٣٩/١).

تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٧٣﴾ اِنَّا ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَنَا وَمَا
اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿٧٤﴾ [طه: ٧١ - ٧٣].

١٠- إجابة الدعوة:

بعد أن قامت الحجج على فرعون، ونصر الله موسى وهارون
عليهما الصلاة والسلام، ورأى موسى - عليه السلام - إصرارهم،
وعتوهم في الأرض دعا عليهم بما ورد في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَى
رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَن
سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَيَّ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَيَّ قُلُوبَهُمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتَّى يَرَوْا
الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٨٨﴾ [يونس: ٨٨].

فدعا عليهم أولاً: بالطمس على أموالهم

والطمس "الدروس والإحماء .. وانطمس الشيء وتطمس، أي امحى
ودرس" ^(١) قال ابن جرير - رحمه الله - : "هذا دعاء من موسى، دعا
الله على فرعون وملئه أن يغير أموالهم عن هيئتها، ويبدلها إلى غير
الحال التي هي بها" ^(٢) اهـ. وقيل صارت أموالهم حجارة، وقيل أهلكتها
وقيل أقوال أخرى ^(٣) والمعنى لا اختلاف فيه فقد تغيرت أموالهم عن
حالتها المعتادة، وأصبحت مما لا يستفاد منه.

ثانياً: أشدد على قلوبهم:

(١) الصحاح (٣/٩٤٤)، وانظر بصائر ذوي التمييز (٣/٥١٤).

(٢) جامع البيان (١١/١٥٧).

(٣) انظر المرجع السابق نفس الجزء والصفحة، والبداية والنهاية (١/٢٥٢).

قال ابن جرير - رحمه الله - في معنى الآية: "اطع على قلوبهم حتى لا تلين ولا تنشرح بالإيمان" (١).
 ثالثاً: "فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم" ولها تقديران الأول: أن تكون دعاء والتقدير: اللهم فلا يؤمنوا. الثاني: أن تكون في محل جزم جواب الأمر (٢).

١١ - إهلاك فرعون وجنوده في اليم:

عندما أذن الله تعالى لموسى - عليه السلام - وقومه أن يخرجوا من مصر، استعاروا حلياً من نساء القبط، وخرجوا حتى وصل بهم السير إلى ساحل البحر ونزلوا هناك، وكان فرعون قد جمع جنوده وأتبعهم بجنوده فلما عاينوه خافوا وقالوا لموسى إنا لمدركون (٣) فأمرهم بالتوكل على الله والاستعانة به قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿٦١﴾ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٦٢﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾ ﴾ [الشعراء: ٦١ - ٦٣].

وهذه من الآيات العظام لموسى - عليه الصلاة والسلام - حيث كان على البحر، البحر أمامه والعدو من خلفه، وبلغت القلوب الحناجر فحينئذ جاء الوحي بالأمر الإلهي بضرب البحر بعصاه، "فانفلق اثني عشر طريقاً لكل سبط طريق يسرون فيه" (٤) ثم تبعهم فرعون بجنوده، وصور لمن معه بأن هذه كرامة له بأن انحسر له البحر ليدرك

(١) جامع البيان (١١/١٥٩ - ١٦٠)، وسيأتي مزيد شرح وتوضيح لمعنى الطبع في الباب الخامس - إن شاء الله - .

(٢) انظر جامع البيان (١١/١٥٨).

(٣) انظر البداية والنهاية (١/٢٥٧).

(٤) البداية والنهاية (١/٢٥٣).

عبيده الآبقين. قال تعالى: ﴿ وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَبَعَهُمْ
فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْعَرْقُ قَالَ ءَأَمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ
إِلَّا الَّذِي ءَأَمَنْتُ بِهِم بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩٠﴾ ءَأَلْسَنَ وَقَدْ
عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٩١﴾ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ
لِمَن خَلْفَكَ ءَأَيَّةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنِ ءَأَيَّتِنَا لَعَنَفُلُونَ ﴿٩٢﴾ ﴾

[يونس: ٩٠- ٩٢].

مسألة عدم قبول إيمان فرعون:

قال الفخر الرازي - رحمه الله - : "أنه (أي فرعون) آمن ثلاث
مرات أولها قوله: "آمنت" وثانيها قوله: "لا إله إلا الذي آمنت به بنو
إسرائيل" وثالثها قوله: "وأنا من المسلمين" فما السبب في عدم
القبول..؟" اهـ^(١).

(١) تفسير الفخر الرازي (١٧/١٦١).

وللعلماء في ذلك عدة أجوبة :

منها : لعدم نطقه بالشهادة التي هي لفظ مخصوص للإيمان ونسب للشافعي.

ومنها : إن السبب في عدم قبول إيمانه لأنه لم يقل (ورسوله) ولا ينفع الإيمان بالله إلا إذا اقترن بالإيمان برسوله.

ومنها : إن إيمان فرعون كان بعد أن عاين الهلاك، وبلغت الروح الحلقوم، وهنا لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل، ورجح هذا القول ابن العربي.

ومنها : إن جبريل - عليه السلام - كان يأخذ من حال البحر ويدسه في فيه مخافة أن يتمها فتدركه الرحمة^(١).

واستشكل هذا القول حيث إن معناه أن يكون جبريل يكره إيمانه ومعلوم إن كراهة الإيمان كفر، وأجيب بعدة أجوبة :

منها : عدم صحة الخبر.

ومنها : إنه إنما فعل ذلك غضباً، وهو يعلم إن ذلك لا ينفعه^(٢).

ومنها : إن المراد بإدراك الرحمة النجاة من الغرق أي الرحمة الدنيوية^(٣).

ومنها : إنه إنما قال ذلك وسيلة للنجاة من هذا العذاب الحاضر، فلم يتوفر فيها شرط الإخلاص.

وهناك أقوال أعرضت عنها لضعفها^(٤). ولا يشك في كفره إلا

(١) سبق ذكر هذا الحديث، ص ١٦٩، وانظر هذه الأقوال في عارضة الأحوذى ٢٦٩/١١ - ٢٧٢.

(٢) انظر سنن الترمذي (٢٦٩/٨) الهامش.

(٣) انظر تفسير أبي السعود (١٧٣/٤).

(٤) انظر تفسير الفخر الرازي (١٦١/١٧ - ١٦٢).

مناقق زنديق^(١) مثله، كما هو حال غلاة الصوفية^(٢).
 قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : "كفر فرعون، وموته كافراً،
 وكونه من أهل النار هو مما علم بالاضطرار من دين المسلمين، بل ومن
 دين اليهود والنصارى، فإن أهل الملل الثلاث متفقون على أنه من أعظم
 الخلق كفراً، ولهذا كان المسلمون متفقين على أن من توقف في كفره،
 وكونه من أهل النار فإنه يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافراً
 مرتداً، فضلاً عما يقول: إنه مات مؤمناً" اهـ.^(٣)

(١) كما زعم ذلك جلال الدين الدواني في كتابه المسمى "إيمان فرعون" تبعاً لسيد محيي
 الدين بن عربي، واستدل على ذلك بأدلة تدل على ضعف العلم وافقه بكتاب الله،
 وعلى تحريف الكلم عن مواضعه حيث يقول: (الحق أن الآية الكريمة مصرحة بالإيمان
 من غير مانع: منطوقاً ومفهوماً، فإن "لا" لنفي حكم الجنس، والخبر محذوف
 والتقدير: "أمنت بأنه" لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل) والمعنى: صدقت وتيقنت
 أنه لا معبود بالحق في الوجود إلا الله الذي أمنت به بنو إسرائيل.. فقد حصر إيمانه
 في المعبود بالحق - منطوقاً ومفهوماً - وأنه قال بقلبه، مصمماً على ذلك ونطق
 بلسانه. اهـ.

ص ١٣ - ١٤ ويستدل أيضاً بقوله تعالى: "الآن وقد عصيت قبل وكنت من
 المفسدين" ويقول "المعنى: ما عصيت الآن، بل جب إيمانك عصيانك، فيكون نفياً
 للقيده" اهـ ص ١٦ وقد رد عليه علي القاري في رسالة سماها "فرعون من مدعي إيمان
 فرعون".

(٢) الصوفية: اختلف في أصل اشتقاق الكلمة فقيل: نسبة إلى أهل الصفة تلك الجماعة
 المسلمة من فقراء المسلمين التي كانت تسكن في مسجد رسول الله - صلى الله عليه
 وسلم - وقيل: نسبة إلى الصوف لأن عاداتهم جرت بلبسه، وقد كانوا في بداية
 نشأتهم يميلون إلى التجرد من الدنيا، والإقبال على العبادة والتبتل، ثم صار بعد ذلك
 إلحاداً وزندقة كما هو عند غلاة الصوفية كالحلاج وابن عربي وابن الفارض وغيرهم،
 انظر اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ومعه كتاب المرشد الأمين، ص ١١٠ -
 ١١٧، وانظر دائرة معارف القرن العشرين (٥/٥٨٥ - ٥٨٧).

(٣) جامع الرسائل، ص ١٠٣ - ١٠٤.

وقد نجى الله بدنه ليكون آية للعالمين ويقال: إن جثته لا تزال باقية إلى الآن، وإنه عثر عليها في نهاية القرن التاسع عشر وأنها الآن في المتحف المصري بالقاهرة في قاعة المومياءات^(١).

١٢ - تحقق ما وعد بني إسرائيل:

إن تحقق ما وعد موسى بني إسرائيل وهم قلة مستضعفون لمن أعظم الدلائل على نبوته، حيث أورثهم الله الأرض، وأهلك عدوهم، ومن عليهم بالنصر قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأً صَدَقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ [يونس: ٩٣].
وقد أيد الله عز وجل موسى - عليه السلام - بآيات أخر مع بني إسرائيل كضربه الحجر بالعصا وخروج الماء منه، وكتضليل بني إسرائيل بالغمام، وكانزال المن والسلوى وغير ذلك^(٢).

ثالثاً: دعوة يونس بن متى - عليه السلام - :

وردت قصة يونس - عليه السلام - في القرآن الكريم في أربعة مواطن. الأول: في سورة يونس في قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ ءَعْدَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾ [يونس: ٩٨].

(١) ذكر ذلك موريس بوكاي في كتابه دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة، ص ٢٦٩ وعفيف طيارة في كتابه مع الأنبياء في القرآن، ص ٢٤١.

(٢) للاستزادة من أخبار بني إسرائيل انظر تاريخ الأمم والملوك (١/٣٦٤) وما بعدها وعرائس المجالس ١٩٦ وما بعدها والبداية والنهاية (١/٢٥٦) وما بعدها ومع الأنبياء في القرآن لعفيف طيارة، ص ٢٤٢ وما بعدها.

الثاني: في سورة الأنبياء في قوله تعالى: ﴿وَذَا الثُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَضَّبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَجِئْنَاهُ مِنَ الْعَمِّ وَكَذَلِكَ نُجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾﴾ [الأنبياء: ٨٧- ٨٨].

والثالث: في سورة الصفات في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣١﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١٣٢﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٣٣﴾ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٣٤﴾ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٣٥﴾ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٣٦﴾ * فَبَدَّلْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿١٣٧﴾ وَأُنَبِّتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ ﴿١٣٨﴾ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿١٣٩﴾ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١٤٠﴾﴾ [الصفات: ١٣٩- ١٤٨].

والرابع: في سورة القلم في قوله تعالى: ﴿فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٤٩﴾ لَوْلَا أَنْ تَدَارَكُوهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿٥٠﴾ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٥١﴾﴾ [القلم: ٤٨- ٥٠].

وأما نسبه - عليه السلام - فجاءت تسميته في الأحاديث بيونس بن متى، وقيل: إن ذلك اسم أمه ونفى ابن حجر - رحمه الله - ذلك بقوله ووقع في تفسير عبدالرازق^(١) إنه اسم أمه، وهو مردود بما في حديث ابن عباس في هذا الباب وفيه قوله: "ونسبه إلى أبيه"^(٢) فهذا أصح، ولم أقف في شيء من الأخبار على اتصال نسبه.

(١) عبدالرازق بن همام بن نافع الإمام أبو بكر الحميري الصنعاني أحد الأعلام الثقات، ولد سنة ست وعشرين ومائة، صنف الجامع الكبير، ورحل إليه أحمد وإسحاق ويحيى وغيرهم، نسب إلى التشيع، مات سنة ٢٢١هـ، انظر ميزان الاعتدال (٢/٦٠٩ - ١١٤)، وتهذيب التهذيب (٦/٢٧٨).

(٢) انظر تخريج الحديث، ص ٢٨٣.

وقد قيل: إنه كان في زمن ملوك الطوائف من الفرس^(١).
دعوته:

بعث الله يونس بن متى عليه السلام إلى أهل نينوى من أرض الموصل ودعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك فأبوا قبول دعوته، فلما طال عليه أمرهم خرج من عندهم، وأنذرهم نزول العذاب بعد ثلاث^(٢).

واختلف في سبب خروجه على أقوال:

منها: إنه أمر بالخروج إلى بني إسرائيل فلم يخرج ولم يقبل التكليف ثم خرج مغاضباً^(٣) وهذا القول يحمل على من قال: إن رسالة يونس - عليه السلام - كانت بعد أن التقمه الحوت، وهو رأي ضعيف حيث إن دلالة القرآن في أنه بعث إليهم حيث يقول تعالى: ﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٨] ﴿إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلِّ الْمَشْحُونِ﴾ [الصافات: ١٣٩-١٤٠] الآيات كما سيأتي:

ومنها: أنه دعا قومه، فلما لم يستجيبوا له خرج مغاضباً.
ومنها: إنه ظن حين وعده الله بعذابهم، إن ذلك واقع لا محالة، فلأجل هذا لم يصبر على دعوتهم، وهو الأقرب لحال الأنبياء.

(١) فتح الباري (٥٢٠/٦)، قال القرطبي: "يونس هو ذو النون، وهو ابن متى، وهو ابن العجوز التي نزل عليها إلياس، فاستخفى عندها من قومه ستة أشهر ويونس صبي يرضع، وكانت أم يونس تخدمه بنفسها وتؤانسها، ولا تدخر عنه كرامة تقدر عليها، ثم إن إلياس سئم ضيق البيوت فلحق بالجدال، ومات ابن المرأة يونس فخرجت في أثر إلياس فسألته أن يدعو الله لها لعله يحيى لها ولدها فتوضأ وصلى ودعا فأحيا الله يونس ابن متى بدعوة إلياس عليه السلام" اهـ (١٢١/١٥).

(٢) انظر البداية والنهاية (٢١٧/١).

(٣) انظر الجامع لأحكام القرآن (٣٣٠/١١).

ومنها: إن يونس عليه السلام كان وعد قومه بالعذاب فلما لم ينزل بهم خرج مستخفياً خوفاً من وصف بالكذب^(١) ورجح هذا القول القرطبي^(٢).

فلما ركب السفينة هاجت الرياح، واشتد هيجان البحر بأهل السفينة، وقال أربابها، إن هذا لا يكون إلا لأن معكم عبداً أبق، فاستهموا فخرجت القرعة على يونس مراراً، وفي هذا يقول الله تعالى: ﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴾ [الصافات: ١٤١] "يعني فكان من المسهومين المغلوبين"^(٣) فالتقمه الحوت ويقال: إنه كان حوتاً عظيماً، ويقال إنه أمر ألا يأكل له لحماً ولا يهشم له عظماً^(٤) واختلف في مقدار لبثه في بطن الحوت، فقيل: إنه لم يلبث إلا قليلاً ونسب إلى الشعبي والحسن.

وقيل: ثلاثة أيام نسب إلي مقاتل وقيل سبعة أيام وقيل شهراً وقيل أكثر من ذلك^(٥) والصحيح إنه لا دليل على هذه الأقوال وليس في لفظ القرآن ما يشعر بتحديد العدد فالعلم عند الله في ذلك، وفي هذه الكربة في ظلمات البحر، وفي ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة الليل دعا يونس عليه السلام ربه بدعوته المعروفة ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ فاستجاب الله له ونجاه من الكرب، وذلك لأنه كان من العارفين، الذاكرين الله في الرخاء، ولهذا قال تعالى: ﴿ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴾ لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿

[الصافات: ١٤٣- ١٤٤].

(١) انظر عرائس المجالس، ص ٤٠٧- ٤٠٩، وتفسير الفخر الرازي (١٦٤/٢٦).

(٢) انظر الجامع لأحكام القرآن (٣٣١/١١).

(٣) جامع البيان (٩٨/٢٣).

(٤) انظر البداية والنهاية (٢١٧/١- ٢١٨).

(٥) انظر البداية والنهاية (٢١٨/١)، وتفسير الفخر الرازي (١٦٥/٢٦).

فألقاه الحوت وهو سقيم قال ابن جرير: "كالصبي المنفوس: لحم نيء" ^(١) وقيل: ضعيف البدن كهيئة الفرخ ليس عليه ريش ^(٢) وأنبت الله عليه شجرة من يقطين، وهو القرع ^(٣).
وفي إنباتها عليه ذكر العلماء لذلك حكماً:
منها: نعومته وكثرة ظله.
ومنها: لا يقربه الذباب.
ومنها: طيب ثمره، وفيه منافع صحية.
ومنها: إنه يؤكل نياً ومطبوخاً ويقشره ويبذره ^(٤).

وأما قومه فإنه بعد أن فارقهم، وتحققوا نزول العذاب، سارعوا إلى التوبة والإنابة وندموا على ما كان منهم، ولبسوا المسوح وفرقوا بين البهائم، وأولادها، ورفعوا الأكف إلى الله ضارعة بزوال العذاب، وكانوا قد رأوا العذاب مقبلاً عليهم كقطع الليل المظلم فقبل الله توبتهم، ورفع عنهم عذابه وهذا قول جماهير السلف والخلف ^(٥) قال تعالى: ﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ ءَٰذَابَ الۡخِزْيِ فِي الۡحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ [يونس: ٩٨].

قال ابن كثير: "وقد اختلف المفسرون هل ينفعهم هذا الإيمان في الدار الآخرة فينقذهم من العذاب الأخروي كما أنقذهم من العذاب الدنيوي على قولين الأظهر من السياق نعم والله أعلم كما قال تعالى -

(١) جامع البيان (١٠١/٢٣).

(٢) انظر البداية والنهاية (٢٢٠/١).

(٣) "أي الدباء" انظر جامع البيان (١٠٢/٢٣)، والبداية والنهاية (٢٢٠/١).

(٤) انظر البداية والنهاية (٢٢٠/١).

(٥) انظر جامع البيان (١٠٤/٢٣ - ١٠٥)، والبداية والنهاية (٢١٧/١).

لما آمنوا - وقال تعالى: ﴿ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ ﴿٧٧﴾ فَكَامَنُوا فَامْتَعَنَّا لَهُمْ إِلَى حِينٍ ﴿٧٨﴾ [الصفات: ١٤٧- ١٤٨] وهذا المتاع إلى حين لا ينفي أن يكون معه غيره من رفع العذاب الأخرى "أهـ" (١).

ويرد إشكال على القول بقبول توبتهم - وهو ما دل عليه الدليل - في قبولها بعد أن عاينوا العذاب مع عدم قبولها من فرعون كما سبق بيانه (٢).

وأجيب على ذلك بعدة أجوبة:

قيل: "إن فرعون إنما تاب بعد أن شاهد العذاب، وأما قوم يونس فإنهم تابوا قبل ذلك، فإنهم لما ظهرت لهم أمارات دلت على قرب العذاب تابوا" (٣) ورجح هذا القول القرطبي - رحمه الله - وعلق عليه بقوله: "المعينة التي لا تنفع التوبة معها هي التلبس بالعذاب كقصة فرعون، ولهذا جاء بقصة قوم يونس على إثر قصة فرعون لأنه آمن حين رأى العذاب فلم ينفعه ذلك، وقوم يونس تابوا قبل ذلك، ويعضد هذا قوله عليه السلام: "إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر" (٤)

(١) البداية والنهاية (١/٢١٧).

(٢) انظر ص ٢٧٥ - ٢٧٦.

(٣) تفسير الفخر الرازي (١٧/١٧٢).

(٤) رواه الترمذي في كتاب الدعوات باب: "باب التوبة مفتوح قبل الغرغرة" من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - رقم: ٣٥٣١ (٩/١٩٢) وقال: "هذا حديث حسن غريب" أهـ، ورواه ابن ماجه في كتاب الزهد باب: ذكر التوبة رقم: ٤٢٥٣ (٢/١٤٢٠)، رواه الإمام أحمد في مسنده (٢/١٣٢) رواه من طريق أخرى (٣/٤٢٥) وقال عنها الهيثمي في مجمع الزوائد "رجاله رجال الصحيح غير عبدالرحمن وهـ

ثقة" أهـ (١٠/١٩٧).

والغرغرة الحشرجة وذلك هو حال التلبس بالموت، وأما قبل ذلك فلا والله أعلم^(١). اهـ.

ويمكن القول أيضاً إن فرعون لم تكن توبته بإخلاص وأما قوم يونس فقد ظهر منهم صدق التوبة والإنابة كما إنهم لم يبلغوا في العتو والتجبر ما بلغ فرعون الذي ادعى الربوبية، وقيل: إن الله استثناهم من أهل القرى في قبول توبتهم بعد نزول العذاب^(٢) كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿الْأَقْوَمُ يُونُسَ﴾ [يونس: ٤٩٨].

واختلف في إرسال يونس عليه السلام إليهم هل كان حبسه في بطن الحوت أم بعد على ثلاثة أقوال:

الأول: أنه أرسل إلى قومه قبل أن يبتلعه الحوت، ونسب ابن كثير هذا القول لمجاهد - رحمهما الله - ورجحه القرطبي.

الثاني: إنه إنما أرسل إليهم بعد خروجه من بطن الحوت، روي عن ابن عباس^(٣) وإن سبب خروجه هو عدم قبوله الأمر بالخروج إلى بني إسرائيل.

الثالث: أنه أرسل قوم آخرين بعد أن خرج من بطن الحوت^(٤).

والراجح - والله تعالى أعلم - القول الأول، للأدلة الآتية:

١ - قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الصافات: ١٣٩].

(١) الجامع لأحكام القرآن (٣٨٤/٨).

(٢) انظر جامع البيان (١٧١/١١).

(٣) الأثر رواه ابن جرير في التفسير (١٠٥/٢٣) قال القرطبي فيه "ليس له طريق إلا عن شهر بن حوشب" الجامع لأحكام القرآن (١٢٢/١٥) وقال ابن حجر في التقريب، ص ٢٦٩، "صدوق كثير الإرسال والأوهام" اهـ وقال الذهبي "قال أبو حاتم: ليس هو بدون أبي الزبير، ولا يحتج به وقال أبو زرعة: لا بأس به، عن ابن عون قال: إن شهراً تركوه" ميزان الاعتدال (٢٨٣/٢).

(٤) انظر تفسير البغوي (٤٣/٤) وتفسير الفخر الرازي (١٦٦/٢٦) وتفسير ابن كثير (٣٧/٦).

٢ - أنه يمكن القول إنه رجع إلى قومه بعد نجاته ، وأُرسِل إليهم ثانية فأمنوا به وصدقوه^(١) .

(١) انظر تفسير ابن كثير (٦/٣٧).

فضل يونس - عليه السلام:

يونس عليه السلام من الرسل الكرام، قال تعالى: ﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الصافات: ١٣٩] وذكره الله في جملة الرسل والأنبياء الذين ذكرهم في سورة النساء والأنعام^(١).

قال تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَيُوسُفَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾ [النساء: ١٦٣] وقوله: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ [الأنعام: ٨٣] الآيات إلى قوله: ﴿وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: ٨٦].

وروى البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي ﷺ قال: "ما ينبغي لعبد أن يقول: إني خير من يونس بن متى" ونسبه إلى أبيه^(٢). وللعلماء في هذا الحديث أقوال منها ما ذكره الإمام النووي - رحمه الله - وغيره:

أحدهما: أنه ﷺ قال هذا قبل أن يعلم أنه أفضل من يونس - عليه السلام - فلما علم ذلك قال أنا سيد ولد آدم ولم يقل هنا يونس أفضل منه أو من غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. الثاني: أنه ﷺ قال هذا زجراً عن أن يتخيل أحد من الجاهلين شيئاً من حط مرتبة يونس ﷺ من أجل ما في القرآن العزيز من قصته، قال

(١) انظر البداية والنهاية (٢٢١/١).

(٢) رواه البخاري كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى: ﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ رقم ٣٢٣٢ (١٢٥٤/٣) ورواه مسلم في الفضائل، باب ذكر يونس عليه السلام رقم ٢٣٧٦ (١٨٤٦/٤) عن شعبة به.

العلماء وما جرى ليونس عليه السلام لم يحطه من النبوة مثقال ذرة.. "أهـ" (١).
وهناك قول ثالث ذكره ابن حجر - رحمه الله - وهو أن قوله هذا
عليه الصلاة والسلام تواضعاً منه وهو يعلم أنه سيد الخلق (٢).
وقيل: "إن النهي عن التفضيل في النبوة نفسها وذلك قد لا يتصور
فيها بل في خصائصها وتوابعها" (٣).
وقيل: إن هذا نهى عام يشمل الكل فلا ينبغي لمسلم أن يقول أنا
خير من يونس بن متى (٤).

(١) شرح مسلم (١٣٢/١٥).

(٢) فتح الباري (٥٢١/٦)، وانظر البداية والنهاية (٢٩١/١).

(٣) لوامع الأنوار (٢٩٨/٢).

(٤) انظر شرح العقيدة الطحاوية، ص ١٢٩.

الفصل الثالث

في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم

وفيه مبحثان:

الأول: إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم

الثاني: عموم رسالته صلى الله عليه وسلم

المبحث الأول: إثبات نبوة محمد ﷺ :

إن ثبوت نبوة محمد ﷺ من الأمور التي لا تحتاج إلى جدال، لأن جردها إنكار للربوبية والألوهية، بل إنكار للكتب والشرائع وإنكار لنبوة جميع الأنبياء من قبله، وبيان ذلك إن تلك العقائد لم تعرف على الوجه الصحيح إلا عن طريقه ﷺ كما إن جميع الرسل قبله بشروا بنبوته فيلزم من تكذيبه، تكذيب الرسل من قبله، وهو عليه الصلاة والسلام جاء بالآيات الباهرات، والدلائل العظام على نبوته، مما لم يأت به نبي قبله، فإذا نتفت نبوته مع وضوحها، كان الانتفاء لغيرها من باب أولى^(١).

وفي هذه السورة المباركة نجد أن إثبات النبوة جاء واضحاً في كثير من آياتها وقد حددتها في النقاط التالية :

أولاً: تأييده بالمعجزات العظيمة، وأعظمها القرآن.

ثانياً: إثبات نبوته ﷺ من خلال النظر في أحواله ﷺ قبل البعثة وبعدها.

ثالثاً: إثبات نبوته ﷺ من خلال ما أخبر به من قصص الأنبياء وأخبار السابقين.

رابعاً: إثبات نبوته ﷺ بإثبات وجود جنس الأنبياء ابتداء.

خامساً: بعثته في زمن كان الناس بأشد الحاجة إلى رسول.

سادساً: البشارة بنبوة محمد ﷺ في الكتب السابقة وإليك التفصيل :

أولاً: تأييده بالمعجزات العظيمة، وأعظمها القرآن الكريم:

لقد أيد الله نبينا محمد ﷺ بالمعجزات العظام التي لم يجمعها لنبي

(١) انظر هداية الحيارى، ص ٣٥٩ - ٣٦٥.

قبله قط ، بل قال بعض العلماء : إن الرسول ﷺ قد أوتي من الفضائل والمعجزات ما أعطيه جميع الأنبياء (١) .

وقال الحلبي - رحمه الله - : "ذكر بعض أهل العلم إن أعلام نبوته تبلغ ألفاً" اهـ (٢) .

ومن أعظم آياته القرآن العظيم ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال النبي ﷺ : "ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر ، وإتما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة" (٣) .

قال الذهبي - رحمه الله - معلقاً على هذا الحديث : "قلت هذه المعجزة العظمى وهي (القرآن) فإن النبي من الأنبياء عليهم السلام كان يأتي بالآية وتنقضي بموته ، فقلل لذلك من يتبعه ، وكثر أتباع نبينا ﷺ لكون معجزته الكبرى باقية من بعده ، فيؤمن بالله ورسوله كثير ممن

(١) انظر دلائل النبوة لأبي نعيم (٥٨٧/٢) ، وانظر الشفا (٥٢٣/١ - ٥٢٥) .

(٢) المنهاج في شعب الإيمان (٢٦٣/١) ، وقال ابن حجر - رحمه الله - : "وذكر النووي في مقدمة مسلم أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تزيد على ألف ومائتين وقال البيهقي في "المدخل" بلغت ألفاً وقال الزاهدي من الحنفية : ظهر على يديه ألف معجزة وقيل ثلاثة آلاف" اهـ ، فتح الباري (٦٧٤/٦) .

(٣) رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل رقم ٤٦٩٦ (١٩٠٥/٤) ، ورواه أيضاً في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : "بعثت بجوامع الكلم" رقم ٦٨٤٦ (٢٦٥٤/٦) ، ورواه مسلم في كتاب الإيمان ، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رقم ٢٣٩ (١٣٤/١) .

يسمع القرآن على مر الأزمان، ولهذا قال: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة" اهـ^(١).

وذكر ابن حجر - رحمه الله - لهذا الحديث عدة معان منها: إن القرآن هو المعجزة العظمى التي تحدى بها الرسول ﷺ العرب والعجم، وهي خاصة به، وليس المراد أنه لم يؤت غيرها. ومنها: إن هذا القرآن ليس له مثل، بخلاف غيره من المعجزات. ومنها: إن كل نبي قبله يأتي بمعجزة، إنما يكون مثلها حصل لغيره من الأنبياء عليهم السلام.

أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلم يؤت غيره مثله. ومنها: إن معجزات الأنبياء - عليهم السلام - انقرضت بانقراض أعصارهم، أما معجزة القرآن الكريم فهي باقية ودائمة. وذكر أقوالاً أخرى ثم عقب بقوله - رحمه الله - : "ويمكن نظم هذه الأقوال كلها في كلام واحد فإن محصلها لا ينافي بعضه بعضاً" اهـ^(٢).

وقد جاء التحدي في القرآن الكريم في عدة آيات من كتاب الله العزيز: الأول في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٣﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٣٤﴾ ﴾ [البقرة: ٢٣-٢٤].

ففي قوله تعالى: ﴿ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ﴾ [البقرة: ٢٣] تحد ظاهر، ثم في قوله تعالى: ﴿ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣] تحد ثان وأيضاً في قوله تعالى: "فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار.." .

(١) السيرة للذهبي، ص ٢٨٦.

(٢) فتح الباري (٨/٦٢٣).

الآية تحد ثالث ، مع اشتماله على الخبر عن المستقبل بعجزهم فكان كما أخبر، وهذا لا يمكن الجزم به إلا من يعلم السر وأخفى ، فدلّ على أن هذا قوله الثاني ^(١) في قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿٣٧﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ﴿٣٨﴾ ليونس: ٣٧- ٣٨.

ففي هاتين الآيتين وقع التحدي في قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ﴾ ، فلم يستطع بشر أن يأتي بمثله ، وفي قوله تعالى : ﴿ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ وهذا قمة التحدي .

الثالث : في قوله تعالى : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ﴿٣٩﴾ قَالَ مَسْئُومٌ ﴿٤٠﴾ [هود: ١٣- ١٤].

الرابع : في قوله تعالى : ﴿ قُلْ لَنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَيَّ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴾ ﴿٤١﴾ [الإسراء: ٨٨].

فهذا لا يمكن صدوره من مخلوق ، إذ مبناه على علم ما سيكون ، ولاسيما من نبي يدعو قومه إلى عبادة الله جل وعلا ، وإثبات صدقه ، مع تكذيبهم له ، ووصفه بالكذب ، فعلم أن ذلك من عند الرب سبحانه وتعالى .

(١) انظر إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأحمد الزبيدي ث ٢٢ ، ولوامع الأنوار (١/ ١٧١) - (١٧٢).

الخامس: في قوله تعالى: ﴿ قُلْ فَأَتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ﴿٤١﴾ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٤٢﴾ [القصص: ٤٩- ٥٠].

ففي قوله تعالى: ﴿ قُلْ فَأَتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ﴾ تحدٍ وفي قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ تحدٍ ثانٍ، إذ هو تقريع وزجر لهم بتركهم الاستجابة مع عجزهم، وفي قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ ﴾ تحدٍ ثالث.

السادس: في قوله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿٤٣﴾ فليأتوا بحديثٍ مثله إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٤٤﴾ [الطور: ٣٣-٣٤].
وهذه الآيات مما وقع فيها التحدي ظاهراً جلياً، وأما ما وقع فيه التحدي ضمناً فكثيرة جداً^(١)، وهذا بمجموعه يقوي الدوافع، ويشحذ الهمم^(٢).

ومع ذلك عجزوا ومما يدل على عجزهم أمران:

الأول: أنهم لو استطاعوا ذلك لنقل، واستفاض، لأنه مما تتوافر الدواعي على نقله، ولا يصح أن يقال: عروض ولم ينقل، لأن ذلك مما لا يمكن كتمانها، علاوة على أن ذلك يمكن أن يقال في آية كل نبي، وعليه تبطل جميع آيات الأنبياء.

(١) كما في يونس آية ٤٢ - ٤٣، والرعد: آية ٣١، والعنكبوت آية ٥١، الحشر: آية ٢١، ويونس آية ٤٢ - ٤٣، الرعد، آية ٣١.

(٢) انظر إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأحمد الزبيدي، ص ٢٢ - ٢٥.

الثاني: إنهم لو استطاعوا معارضته، لكان في ذلك حجة لهم في إبطال رسالته، ولما احتاجوا مع ذلك إلى سفك الدماء، وإزهاق الأرواح وبذل الأموال، وسبي الذرية.

ولو لم يتيقن عليه الصلاة والسلام بعجزهم، لما تحداهم به، لاسيما وهم أمم كثيرة، وهم أهل الفصاحة والبلاغة، فدل ذلك على يقينه إن ذلك مما لا يكون في استطاعتهم^(١).

قال بعض العلماء: "ذكر أدلة نبوة محمد ﷺ من الكتاب العزيز، والكتاب العزيز كله دليل على صدق رسالته بل كل سورة منه دليل عليه لمكان العجز عن الإتيان بمثلا.. فإذا تبلى أدلة التعجيز منه مبلغا يزيد على الألف دليل وهذا من أسرار الكتاب العزيز، وعجائب التنزيل" اهـ^(٢).

وللعلماء أقوال كثيرة في أوجه إعجاز القرآن أجملها فيما يلي^(٣):

(١) انظر إعجاز القرآن للباقلاني، ص ٤٣، وأعلام النبوة للماوردي، ص ٧١، وشمائل الرسول لابن كثير، ص ١٢٧.

قال الباقلاني: وقد ادعى قوم أن ابن المقفع عارض القرآن، وإنما فزعوا إلى الدرّة اليتيمة، وهما كتابان: أحدهما يتضمن حكما منقولة، توجد عند حكماء كل أمة.. فليس فيها شيء بديع من لفظ ولا معنى، والآخر في شيء من الديار، وقد تهوّس فيه مما لا يخفى على متأمل، وكتابه الذي بيناه في الحكم، منسوخ من كتاب بزرجمهر في الحكمة فأى صنع له في ذلك وأي فضيلة حازها؟ وبعد، فليس يوجد له كتاب يدعي مدع أنه عارض فيه القرآن، بل يزعمون أنه اشتغل بذلك مدة، ثم فرق ما جمع واستحيا لنفسه من إظهاره.. اهـ، إعجاز القرآن، ص ٥٦.

(٢) رسالة استخراج الجدل من القرآن الكريم لابن الحنبلي ضمن الرسائل المنيرية (٥٤/٣).

(٣) انظر إعجاز القرآن للباقلاني (٥٧- ٦٦)، وإثبات نبوته صلى الله عليه وسلم لأبي الحسين الزيدي وانظر أعلام النبوة للماوردي (٥٨- ٨٣) والشفا (٣٥٨/١- ٣٩٦) والإعلام للقرطبي (٣٢٣/٣- ٣٤٧)، والشمائل لابن كثير ص (١٢٦- ١٣٥) والبرهان في علوم القرآن للزركشي (٩٠/٢- ١١٧)، وبصائر ذوي التمييز

- أولاً: إعجازه من حيث البيان والبلاغة، وعجيب التأليف وتبين.
- ١ - من حيث الجملة، فهو مباين للمألوف من كلام البشر، على اختلاف أوجه نظمه.
- ٢ - إنه ليس للعرب كلام بهذا الطول مع تلك البلاغة والبيان، بل كل ما ينسب إلى شعرائهم وفصائحهم كلمات معدودة وحكم يسيرة، ولهذا قد يبرز أحدهم في فن ولا يبرز في فن آخر، ثم هذه الجمل اليسيرة قد تعارض وقد يظهر فيها الخلل، وعدم الانسجام، أما القرآن العظيم فمع طوله فهو متناسب في أرقى مراتب الفصاحة في جميع سورته وآياته.
- ٣ - عجيب نظمه، وتآلف أجزائه، مع اختلاف موضوعاته، ففيه الوعد والوعيد، والترهيب والترغيب، وفيه القصص والسير، وفيه التشريع والأحكام، ومع هذا لا تنافر ولا اختلاف.
- ٤ - كثرة المعاني مع الإيجاز، وتأمل قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٩] قال الفيروزآبادي^(١) - رحمه الله - هذه أربع كلمات وستة عشر حرفاً تتضمن ما ينيف على ألف ألف مسألة، قد تصدى لبيانها علماء

==

(١) (٦٥/١)، والإتقان للسيوطي (٢/٢٥٢ - ٢٧٠)، وإعجاز القرآن للرافعي، ص ٥٦ وما بعدها، ومباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان، ص ٢٥٧ - ٢٧٥.

(١) محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر، أبو طاهر مجد الدين الشيرازي الفيروز آبادي: من أئمة اللغة والأدب ولد بكارزين .. من أعمال شيراز، وانتقل إلى العراق وجمال في مصر والشام، ودخل بلاد الروم والهند، كان مرجع عصره في اللغة والحديث والتفسير وتوفي في زبيد (سنة ٨١٧)، أشهر كتبه "القاموس المحيط"، الأعلام (١٤٦/٧ - ١٤٧).

الشريعة .. حتى بلغوا ألوفاً من المجلدات، ولم يبلغوا بعد كنهها وغايتها" اهـ^(١).

وتأمل قوله تعالى: ﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: ٦٧].

وتأمل قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩]. "فإنها جامعة لجميع مكارم الأخلاق"^(٢).

الثاني: ما اشتمل عليه من الإخبار بأمور الغيب، مما لا يمكن لبشر الاطلاع عليه من مثل قوله تعالى: ﴿الْمَآءَ غَلْبَتِ الرَّوْمُ﴾ [في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون] [الروم: ١- ٣] فوق كما أخبر. وقوله: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ [الفتح: ٢٧].

وقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ [الصف: ٩]، فتحقق ما وعد به جل وتعالى رسوله فظهر هذا الدين على سائر الأديان.

وقوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرُونَ﴾ [سبأ: ١٥] سيهزم الجمع ويولون الدبر [القمر: ٤٤- ٤٥] فكان ذلك يوم بدر.

وقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: ٩٤] فلم يتمنه أحد، فظهرت معجزته وبانت حجته عليه الصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين.

(١) بصائر ذوي التمييز (٦٩/١).

(٢) بصائر ذوي التمييز (٧١/١).

الثالث: ما احتوى عليه من أخبار الأمم البائدة، وقصصهم مما لا يمكن العلم به، ولا يوجد منه إلا أخبار يسيرة، عند بعض علماء أهل الكتاب على ما فيها من تحريف، ونقص، ونسبة الأفعال المشينة إلى الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه^(١) قال تعالى: ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنَّ الْعَاقِلِينَ ﴾ [يوسف: ٢٣].

وقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴾ [يوسف: ١٠٢].
وقوله: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [يوسف: ١١١].

وقوله: ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [هود: ٤٩].

الرابع: ما تضمنه من الأخبار بما تكنه الضمائر كما في قوله تعالى: ﴿ إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا ﴾ [آل عمران: ١٢٢].
وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ ﴾ [المجادلة: ٨].

وقوله تعالى: ﴿ وَلَنْ يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ [البقرة: ٩٥].

الخامس: المهابة والخشية التي تلحق بالقلوب عند تلاوته، تأثيره في النفوس، وعدم الملل من ترداده وتكراره، لهذا كان السبب في إسلام عدد من الصحابة عندما سمعوه.

(١) سبق بيان شبهة بعض المستشرقين بزعمهم أن محمداً - صلى الله عليه وسلم - تعلم من أهل الكتاب، ص ٢٢٠ وما بعدها.

قال تعالى: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَلْشَعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ [الحشر: ٢١] ، وقوله: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ [الزمر: ٢٣] .
السادس: الإعجاز في تشريعاته، وأحكامه، التي فاقت جميع النظم والقوانين.

السابع: حفظ الله تعالى له، فلا يمكن لبشر أن يزيد فيه أو ينقص ولو رام ذلك مخلوق، لانكشف ذلك للعيان من سائر الناس.
الثامن: إعجازه العلمي، وهذا يظهر من خلال دعوته للإنسان بالنظر والتأمل، وحثه على التفكير في خلق الله، قال تعالى: ﴿قُلْ أَنْظِرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُعْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس: ١٠١]. وقوله تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ﴾ [الذاريات: ٢٠- ٢١].

يقول موريس بوكاي: "لقد أذهلني دقة بعض التفاصيل الخاصة بهذه "الظواهر" وهي تفاصيل لا يمكن أن تدرك إلا في النص الأصلي، أذهلني مطابقتها للمفاهيم التي نملكها اليوم عن نفس هذه "الظواهر" والتي لم يكن ممكناً لأي إنسان في عصر محمد أن يكون عنها أدنى فكرة..". اهـ^(١) ويقول أيضاً: "وبفضل الدراسة الواعية للنص العربي استطعت أن أحقق قائمة أدركت بعد الانتهاء منها أن القرآن لا يحتوي على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في العصر الحديث". اهـ^(٢).

(١) دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة، ص ١٤٤- ١٤٥.

(٢) المرجع السابق، ص ١٣.

وعدَّ بعض العلماء ^(١) الصرفة نوعاً من الإعجاز، وهذا لا يصح حيث إن الصرفة ليست إعجازاً، أما القول بالصرفة فقد قال به بعض المتكلمين ومن أشهر من عرف عنه هذا القول النظام ^(٢) من المعتزلة حيث زعم "أن نظم القرآن وحسن تأليف كلماته ليس بمعجزة للنبي ﷺ ولا دلالة على صدقه في دعواه النبوة، وإنما وجه الدلالة منه على صدقه ما فيه من الإخبار عن الغيوب، فأما نظم القرآن وحسن تأليف آياته فإن العباد قادرون على مثله وعلى ما هو أحسن منه في النظم والتأليف.." ^(٣).
وأبو المعالي الجويني ^(٤)، وبعض القدرية، وابن حزم الأندلسي ^(٥).
ومعنى هذا القول إبطال الإعجاز في النظم والتأليف والفصاحة والبلاغة، والزعم بأن عجز العرب عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن لأن قُدْرهم سلبت، ولأنهم صرفوا عن ذلك الأمر والقائلين بهذا القول على رأيين:

(١) كأبي القاسم التيمي في كتاب الحجة على تارك المحجة (١/٣٥٠)، وكذلك أبو الحسين الزيدي في كتاب إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ص ٢٨، حيث قال: "ويكفي في آية واحدة من آيات التحدي أن يقرع أسماعهم فكيف يصح أن يقال: إنها لم تبلغهم، إلا أن يكون الله تعالى صرفهم عن سماعها ولئن جاز ذلك، فالصرف من عظيم المعجزات" اهـ وكذلك الرماني كما نقله السيوطي في الإتيان (٢/٢٦٣).

(٢) إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري، أبو إسحاق النظام: من أئمة المعتزلة تبحر في علوم الفلسفة واطلع على أكثر ما كتبه رجالها، وانفرد بآراء خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة سميت "النظامية" وقد ألقت كتباً خاصة للرد على النظام فيها تكفير وتضليل.. توفي سنة ٢٣١ هـ، الأعلام للزركلي (١/٤٣)، وانظر تاريخ بغداد (٦/٩٧)، والفرق بين الفرق للبغدادي، ص ١١٣.

(٣) الفرق بين الفرق ص ١٢٨، وانظر الانتصار للخياط، ص ٦٨.

(٤) انظر العقيدة النظامية، ص ٧٣- ٧٤، حيث صرح بهذا الرأي.

(٥) انظر الفصل في الملل والنحل (٣/٢٧- ٢٩).

الأول: أن العرب صرفوا عن المعارضة بصارف خارج عنهم، فلم تكن لديهم قدرة على معارضة القرآن، وهذا قول النظام.
الثاني: أن الله سبحانه وتعالى، سلب العرب علومهم، ومواهبهم في الفصاحة والبلاغة والبيان^(١).

وهذا القول من أضعف الأقوال وأفسدها كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -^(٢) ويظهر بطلان وفساد هذا القول في الأوجه التالية:

الأول: إن الله تعالى قال: ﴿قُلْ لِّسِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَيَّ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٨] ولو كان الإعجاز بالصرفة، لكان لا فائدة من اجتماعهم، إذ هو بمثابة اجتماع الموتى، إذ قد سلبوا جميعاً القدرة على المعارضة.

الثاني: إن إثبات هذا القول يلزم منه ألا يكون القرآن معجزاً، بل يكون المعجز هو الله عز وجل، ومعلوم أن الإجماع منعقد على إعجاز القرآن قبل ظهور القول بالصرفة كما نص على ذلك السيوطي^(٣) والقرطبي^(٤) - رحمهما الله - وغيرهم.

الثالث: كما يلزم من هذا القول أن يزول الإعجاز بزوال زمن التحدي وهذا خلاف الإجماع^(٥).

(١) انظر أعلام النبوة للماوردي، ص ٧٢، ومباحث في إعجاز القرآن لمصطفى مسلم، ص ٥٧.

(٢) انظر الجواب الصحيح (٧٥/٤).

(٣) انظر الإتيقان (٢٥٥/٢ - ٢٥٦)، والخصائص الكبرى (١/١٩٤).

(٤) انظر الجامع لأحكام القرآن (١/٦٦).

(٥) انظر الإتيقان (٢٥٥/٢ - ٢٥٦).

الرابع: لو صح هذا القول، لوجد من أشعار العرب السابقة ما يضاهاها القرآن، وهذا لم يكن^(١).

الخامس: إنه يلزم منه أن يكون القرآن الكريم كسائر الكلام لا مزية له عليها بشيء، غير أنه لا يمكن معارضته، لأن الله عز وجل صرف قدرة العباد على ذلك.

السادس: إن الله عز وجل وصف القرآن بأوصاف لا يمكن أن يوصف بها غيره، كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْتَسِ الْوَالِدِينَ بِأَمْنٍ أَنْ لَّو يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [الرعد: ٣١] الآية وقوله: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ [الزمر: ٢٣]. وغير ذلك فدل على أن القرآن معجز بذاته.

السابع: أنه ينبغي بناء على قولهم هذا أن يكون القرآن الكريم في أقل مراتب الفصاحة والبلاغة، حتى يكون العجز عن الإتيان بمثله أبلغ في التحدي.

الثامن: ما ثبت بالتواتر بأن الدواعي لمعارضة القرآن موجودة، والهمم متحفزة إلى المعارضة، مع ما في نفوسهم من شدة العداوة لمحمد عليه الصلاة والسلام، والقرآن تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله، ولو سلبت قدرهم وعلومهم لظهر لهم ذلك، ولجاز لهم أن يدعوا أن هذا سحر ولقالوا كنا نستطيع ذلك ولكن حلت بيننا وبينه بسحرك.

(١) انظر إعجاز القرآن للباقلاني، ص (٥٢- ٥٣)، وص ١٧٥- ١٩٦، وانظر لوامع الأنوار (١/١٧٤).

التاسع: إن هذا القول يعود أصله إلى أقوال البراهمة^(١).
 العاشر: إن القول بالصرفة ينفي أن يكون للقرآن بذاته إعجازاً،
 ومعلوم أن معجزات الأنبياء السابقين كانت معجزة بذاتها، فلم يقدر
 أحد أن يعارضها أو يأتي بمثلها، فهل يعقل أن تكون معجزة محمد ﷺ
 الخالدة أقل قدراً مما سبقها من معجزات الأنبياء؟!
 الحادي عشر: إن هذا القول يشبه القول: إن القرآن سحر يؤثر،
 حيث إن غاية كلا القولين أن إعجازه أمر خارج عنه.
 الثاني عشر: ما ثبت من الروايات الكثيرة من تأثرهم ببلاغة ونظم
 القرآن بذاته، ولقد كان سماع القرآن الكريم سبب إسلام عدد منهم
 كعمر بن الخطاب - رضي الله عنه وأرضاه - وغيره.

(١) كما ذكر الشيخ محمد أبو زهرة - رحمه الله - حيث قال: يقول في ذلك أبو الريحان
 البيروني في كتابه، ما للهند من مقولة مقبولة في العقل مردؤله ما نصه: "أن خاصتهم
 يقولون في مقدورهم أن يأتوا بأمثالها، ولكنهم ممنوعون من ذلك احتراماً لها" اهـ.
 ثم عقب بقوله: "ولم يبين البيروني وجه المنع أهو منع تكليفي يسبقه الإيمان بهذه
 الكتب، أم هو منع تكويني بمعنى أن برهما صرفهم بمقتضى التكوين عن يأتوا بمثلها،
 والأخير هو الظاهر لأنه هو الذي يتفق مع قول جمهور علمائهم، وما اشتهروا من أن
 القول بالصرفة نبع في واديهما" اهـ، القرآن المعجزة الكبرى، ص ٧٩.
 والبرهمية: ديانة من ديانات الهند القديمة، وهم يعتقدون وحدة الوجود والتناسخ أي
 عودة الأرواح إلى الأجساد في الدنيا، وهم يقدسون البقر ويحرمون ذبحها لاعتقادهم
 أن الأرواح الطاهرة تحل فيها، ويقدمون الثعابين والتماسيح، ومن عوائدهم إحراق
 موتاهم، ومن كتبهم المقدسة "الفيدا" و"منافا دار ماساسترا" و"ماهاباراتا" و"رميانا"
 و"دبور أنا" و"الفيدا" يحتوي فقط على البرهمية الأولى، وأما البوراننا فيمثلها مختلطة
 بالتثليث والعقائد الخاصة بالإله فيشنو.
 انظر دائرة معارف القرن العشرين (١٥٩/٢) وما بعدها.

الثالث عشر: لو قيل: إن إعجاز الكفار عن المعارضة كان لصارف ثبط عزائمهم وعاق قدرهم البيانية لنقل ذلك، ولكان من المشركين تظاهر بذلك، وادعاء بأنه ذلك في الإمكان، فلما لم يحصل منهم اجتماع أو تواطؤ على المعارضة دل على بطلان هذا القول.

الرابع عشر: يلزم من هذا القول أن تنقص مقدرة العرب البيانية، عما كانوا عليه في الجاهلية، وينزل مستوى الشعر والنثر عما كان عليه، وهذا غير واقع.

الخامس عشر: إن مثار إعجابهم، هو القرآن نفسه، بما حوى من ضروب الإعجاز، ولم يكن إعجابهم لعدم المعارضة^(١) وبعد أن تبين لنا بطلان القول بالصرفة، نعود للحديث عن إعجاز القرآن، فأقول: إنه من خلال تلك الوجوه مجتمعة، تظهر جوانب الإعجاز، ولا ينبغي القول: إن الإعجاز حصل بنوع دون سواه، لأن التحدي صريح في الإتيان بمثل القرآن^(٢) وجميع هذه الأوجه قد اشتمل عليها القرآن.

(١) انظر إعجاز القرآن للباقلاني (٥٣ - ٥٤)، الشفا (١/٣٧٣، ٥٣٠)، وأعلام النبوة للماوردي، ص ٧٢ وما بعدها، والرسالة الشافية في وجوه الإعجاز للجرجاني (ص ٦١١ - ٦١٦)، والبداية والنهاية (٦/٨١)، والجواب الصحيح (٤/٧٥) والإتقان (٢/٢٥٥ - ٢٥٦)، والخصائص الكبرى (١/١٩٤)، ولوامع الأنوار (١/١٧٤)، وإعجاز القرآن للرافعي ٥٣ - ٥٤، ١٤٦ وما بعدها، والمعجزة الكبرى لمحمد أبو زهرة ٧٩ - ٨٥، ومناهل العرفان (٢/٣١٠ - ٣١٢) و(١/٢١٠ - ٢١٦)، وإظهار الحق (٣/٧٩٨ - ٨٠٠)، ومباحث في إعجاز القرآن، ص ٥٧ - ٦٢.

(٢) ذكر الشيخ محمد أبو زهرة - رحمه الله - إن التحدي للعرب كان في الإتيان بمثل المنهج البياني للقرآن!!

حيث يقول: ".. ولكن نرى أن الله تعالى تحدى العرب أن يأتوا بمثله ولو مفترى، فكان التحدي للعرب ابتداء بالمنهج البياني للقرآن، وهو الذي استرعى ألبابهم ولعله لم تكن بلغت مداركهم العقلية والقانونية أن يعرفوا مدى ما في أحكام القرآن من تنظيم سليم

قال الزركشي ^(١) - رحمه الله - : "قول أهل التحقيق: إن الإعجاز وقع بجميع ما سبق من الأقوال لا بكل واحد عن انفراده، فإنه جمع كله، فلا معنى لنسبته إلى واحد منها بمفرده مع اشتماله على الجميع، بل وغير ذلك مما لم يسبق" اهـ ^(٢).

وفي كثرة هذه الأوجه رد على زعم أن التحدي لا يكون إلا لمن هو في درجة من الصحافة، إذ إن الأوجه يشترك في إدراكها العام والخاص ^(٣).

وهذا العجز يشمل الإنس والجن، فإن قيل: كيف لنا معرفة عجز الجن؟! الجواب في عدة أوجه:

منها: إن الله عز وجل أخبر بعجز الجن والإنس جميعاً مع اتحادهما، فالافتراق من باب أولى.
ومنها: إنه قد رويت أشعار للجن، وقد حفظت وهي لا تتجاوز ما عند الإنس، بل قد تضعف عنها.

ومنها: ما ذكره الله في القرآن من تعجب الجن لهذا القرآن في قوله: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصَبُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿٦٠﴾ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا

==

للمجتمع.. " اهـ. المعجزة الكبرى، ص ٩٥، وانظر ص ٩٤، وقوله هذا ما هو إلا دليل عليه، بل هو مخالف للآية (فليأتوا بحديث مثله) وهذا يشمل القرآن كله.

(١) بدر الدين أبو عبدالله محمد بن بهادر بن عبدالله المصري الزركشي الشافعي الإمام العلامة المصنف المحرر ولد سنة خمس وأربعين وسبعمائة، كان فقيهاً أصولياً أديباً فاضلاً توفي بمصر، سنة ٧٩٤ شذرات الذهب (٦/٣٣٥) وانظر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (٣/٣٩٧-٣٩٨).

(٢) البرهان في علوم القرآن (٢/١٠٦).

(٣) انظر الإعلام للقرطبي (٣/٣٢٦).

كَتَبًا أَنْزَلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٩﴾ [الأحقاف: ٢٩- ٣٠] وقوله: ﴿قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴿١﴾﴾ [الجن: ١].
ومن خلال هذه الأوجه يتبين عجزهم^(١).

وأما آياته، وبياناته ﷺ غير القرآن فهي كثيرة، وقد أفردت فيها المصنفات الكثيرة، ومن ذلك: انشقاق القمر، وتكثير الطعام القليل، وانقياد الشجر وشهادته على نبوته ﷺ وحنين الجذع، وتسبيح الحصى في كفه الشريفة ﷺ واستجابة دعائه في كثير من المواطن، وتكليم البهائم والسباع، وسجودها له وتسليم الأحجار والأشجار عليه، ونبع الماء من بين أصابعه وقتال الملائكة معه يوم بدر، وما جرى لأتباعه من الكرامات التي هي دليل على نبوته ﷺ وغير ذلك كثير ولو لا خشية الإطالة لسردت الأحاديث والآثار في ذلك^(٢).

وقد نقل عن بعض المتأخرين^(٣) إنكار هذه المعجزات، والزعم بأن معجزته ﷺ خاصة في القرآن، وهذا القول يفضي إلى إنكار السنة

(١) انظر إعجاز القرآن للباقلائي، ص ٦٥، والمنهاج في شعب الإيمان (١/٢٨٣)، وانظر البرهان في علوم القرآن (٢/١١١).

(٢) انظر دلائل النبوة للفريابي، ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني، ودلائل النبوة للبيهقي، والشفة للقاضي عياض، والوفا لابن الجوزي، والشمائل لابن كثير، والخصائص الكبرى للسيوطي، والصحيح المسند من دلائل النبوة لمقبل الوداعي.

(٣) من أمثال هيكل في كتابه حياة محمد، ومحمد رشيد رضا في الوحي المحمدي، وقبلها محمد عبده وتبعهم سليمان إبراهيم في كتابه محمد رسول الله حيث يقول: "ولقد آثرنا بالاتفاق مع نصوص القرآن، وبالاتفاق مع علماء الإسلام للصدر الأول، ومع أصحاب الفكر الحر من المعاصرين كالشيخ محمد عبده الذائع الصيت، أن نضرب صفحا عن جميع الخوارق التي نسبت إلى النبي العربي بعد زمن طويل من وفاته، والتي يبدو أن في نسبتها إليه ما يسلبه سيماها الحقيقية" اهـ، ص ٥٤.

والطعن فيها، وهذا سبيل إلى إنكار أحكام الشريعة وتفصيل الأحكام، إذ من روى لنا هذه المعجزات، هو الذي روى لنا الأحكام، لاسيما مع ما عُلم من اهتمام العلماء الأجلاء في تدقيق النصوص وتمحيصها، والحكم على الأسانيد وكثير منها قد تواتر نقله وقد نص على تواترها عدد من الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - حيث قال: "ومنها ما هو متواتر يعلمه العامة والخاصة كنبع الماء من أصابعه، وتكثير الطعام، وحنين الجذع ونحو ذلك فإن كلا من ذلك تواترت به الأخبار، واستفاضت ونقلته الأمة جيلاً بعد جيل، وخلفاً عن سلف فما من طبقة من طبقات الأمة إلا وهذه الآيات منقولة مشهورة مستفيضة فيها" (١).

ونص على تواترها - أيضاً - ابن حجر حيث قال - رحمه الله - : "ومجموع ذلك يفيد القطع بأنه ظهر على يده ﷺ من خوارق العادات شيء كثير، كما يقطع بجود حاتم، وشجاعة علي، وإن كانت أفراد ذلك ظنية وردت مورد الآحاد مع أن كثيراً من المعجزات النبوية قد اشتهر وانتشر ورواه العدد الكثير، والجسم الغفير، وأفاد الكثير من القطع عند أهل العلم بالآثار، والعناية بالسير والأخبار .. بل لو ادعي مدح أن غالب هذه الوقائع مفيدة للقطع بطريق نظري لما كان مستبعداً.. " (٢).

ثانياً: إثبات نبوته ﷺ من خلال النظر في أحواله ﷺ وصفاته قبل البعثة وبعدها:

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا آتَتْ بِقَرَأَانٍ غَيْرٍ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَّ أَنْ أَبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَائِي

(١) الجواب الصحيح (٤/٢٢٧).

(٢) فتح الباري (٦/٦٧٣ - ٦٧٤)، وانظر الرد عليهم مفصلاً في كتاب القول الفصل بين الذين يؤمنون بالغيب والذين لا يؤمنون "بكامله للشيخ مصطفى حبري.

نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٧﴾ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٨﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٩﴾ ﴿لِيونس: ١٥- ١٧﴾.

وفي هذه الآيات إثبات النبوة من عدة أوجه:

الوجه الأول: إنه عليه الصلاة والسلام جاء بالآيات البينات والعلامات الواضحات، التي لا يمتري فيها إلا معاند مكابر.

الوجه الثاني: إن هذا القرآن هو من عند الله والأدلة على ذلك:

١ - إن النبي ﷺ أخبر بذلك وهو الصادق الأمين الذي لم يؤثر عنه كذبه، وما كان يلقب إلا بالصادق، فهل يليق به أن يكذب على الله.

٢ - إن هذا القرآن لو كان من عنده لكان الأولى به أن ينسبه لنفسه^(١).

الوجه الثالث: نشأته في قوم أميين، وهو أُمِّي أيضاً لا يعرف الكتابة ولا القراءة ثم مكث على هذا الحال أربعين سنة، ثم جاء بهذا الوحي وهذا العلم وهذا قاطع بصحة نبوته وصدقه.

الوجه الرابع: أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن قبل بعثته طالباً لشيء من هذه العلوم، ولا متردداً على أحد مما ينسب إليه العلم، وهذا معروف عند جميع أهل مكة قال تعالى: ﴿قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ﴿١٨﴾

[لِيونس: ١٦].

(١) قد سبق القول في ذلك مفصلاً في جواب الشبهة الثانية من شبه منكري الوحي.

الوجه الخامس: أنه ﷺ تحمل في سبيل تبليغ دعوة الله الكثير من الصعاب، والمحن، فلم يغيره هذا عن منهجه وبقي ثابتاً، حتى أظهر الله دينه، ولو كان كاذباً لظهر فشله، وخذلانه.

الوجه السادس: إن أخلاقه وصفاته، معروفة قبل البعثة، فلم يؤثر عنه قبيح قط، بل هو الصادق، الأمين، فكيف يلتبس أمره بأمر السحرة، والكهنة، الذين هم من أخبت الناس سيرة، وأرذلهم أخلاقاً^(١).

عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ما هممت بقبيح مما كان أهل الجاهلية يهمون بها إلا مرتين، الدهر، كلتاهما يعصمني الله عز وجل منها: قلت ليلة لفتى من قريش بأعلى مكة في أغنام لأهلنا نرعاهما: انظر غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان، قال: نعم، فخرجت فجئت أدنى دار من دور مكة، سمعت غناءً وضرب دفوف وزمراً، فقلت: ما هذا؟ قالوا: فلان تزوج فلانة، لرجل من قريش تزوج امرأة من قريش، فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني، فما أيقظني إلا مس الشمس فرجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ فأخبرته، ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك ففعل، فخرجت، فسمعت مثل ذلك، فقيل لي مثل ما قيل لي، فلهوت بما سمعت حتى غلبتني عيني، فما أيقظني إلا مس الشمس ثم رجعت إلى صاحبي، فقال لي ما فعلت فقلت: ما

(١) انظر إيثار الحق على الحلق، ص ٢٣٥ - ٢٤١.

فعلت شيئاً، قال رسول الله ﷺ فوالله ما هممت بعدهما بسوء مما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمني الله عز وجل بنبوته" (١).

وعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنه - عن رسول الله ﷺ أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح، وذلك قبل أن ينزل على رسول الله ﷺ الوحي فقدم إلى رسول الله ﷺ سفرة فيها لحم، فأبى أن يأكل منها، ثم قال: إني لا أكل ما تذبحون على أنصابكم، ولا أكل إلا مما ذكر اسم الله عليه" (٢).

ثالثاً: إثبات نبوته ﷺ من خلال ما أخبر به من قصص الأنبياء وأخبار السابقين:

قال تعالى: ﴿وَأْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذِكْرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ﴾ [يونس: ٧١].

وقوله: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ [يونس: ٧٤].

وقوله: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ﴾ [يونس: ٧٥].

وغيرها من قصص القرآن مما بين الله أخبارهم من الأنبياء وغيرهم كأصحاب الكهف، ومريم عليها السلام، والخضر عليه السلام،

(١) رواه أبو نعيم في دلائل النبوة (١/١٨٦)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد "رواه البزار ورجاله ثقات" اهـ (٢٢٦/٨).

(٢) رواه أحمد في مسنده (٧/١٩٦ - ١٩٧) ط، دار العارف، قال الشيخ أحمد شاکر: "إسناد صحيح" اهـ (٧/١٩٦)، ورواه أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنه (٣/١١٦ - ١١٧).

والذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وقد بينت في جواب الشبهة الثالثة^(١) إن رسول الله ﷺ لم يتعلم هذا من أهل الكتاب، بل كل ما عندهم في هذا محرف، وفيه نسبة أعمال لا تليق بالأنبياء من محض افتراءاتهم على أنبياء الله.

فلو لم يكن محمد ﷺ نبياً مؤيداً من عند الله هل كان يستطيع أن يأتي بمثل هذه القصص، وهو الأمي الذي لم يتعلم قط؟!.

(١) انظر ص ٢٢٠ - ٢٣٢.

رابعاً: إثبات نبوته ﷺ بإثبات وجود جنس الأنبياء ابتداءً:

قال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [٤٧] ﴿يونس: ٤٧﴾ وقوله تعالى بعد أن قص قصة نوح عليه الصلاة والسلام: ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [٣٧] ﴿يونس: ٣٧﴾ ثم بعثنا من بعده رسلاً إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين [٧٤] ﴿يونس: ٧٤﴾ وقوله: ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يُقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ [١٠٣] ﴿يونس: ١٠٣﴾.

وقوله: ﴿فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانظُرُوا أَنبِيَاءَ اللَّهِ كَيْفَ أَخْبَأْنَا أَشْوَاقَ الْمُنَظَّرِينَ﴾ [١٠٣] ﴿يونس: ١٠٣﴾ ثم ننجي رسلنا والذين ءامنوا كذلك حقاً علينا ننج المؤمنين [١٠٣] ﴿يونس: ١٠٣- ١٠٢﴾.

ويقول تعالى في سورة أخرى: ﴿أَنَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾ [١١٣] ﴿النساء: ١١٣﴾ وقوله: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِعْرِ الْأَوَّلِينَ﴾ [١٠] ﴿الحجر: ١٠﴾.

وقوله: ﴿مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ﴾ [٤٣] ﴿أفصلت: ٤٣﴾ وقوله: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾ [١٥] ﴿فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلاً﴾ [١٥] ﴿الزمل: ١٥- ١٦﴾.

فقصص هؤلاء الأنبياء معروفة، وآثارهم قائمة، وكثيرون من أهل الكتاب يؤمنون بنبوة الأنبياء قبل محمد ﷺ وهؤلاء الرسل جميعاً من جنس واحد أولاً.

وثانياً: إن نبوته ﷺ أوضح من قبله كما سبق البيان.

ثالثاً: إن إنكار نبوته يؤدي إلى إنكار نبوة من سبقه من الأنبياء لأن العلم بهم إنما كان عن طريقه.

رابعاً: إنه قد علم اتفاق الأنبياء فيما يدعون إليه، من غير تواطؤ ولهذا قال ورقة بن نوفل (١) عندما جاءته خديجة رضي الله عنها وأرضاها وذكرت له قصة رسول الله ﷺ عند بدء نزول الوحي عليه فقال: "هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذع، ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك، فقال رسول الله ﷺ: "أو مخرجي هم"، قال: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا. الحديث (٢).

فإذا علم ذلك ثبتت نبوته ﷺ ولهذا أسلم مشركو العرب، لما ظهر من دلائل صدقه عليه الصلاة والسلام (٣).

(١) ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى من قصى القرشي الأسدي، من قريش حكيم جاهلي، اعتزل الأوثان قبل الإسلام، وامتنع من أكل ذبائحها وتنصر، وقرأ كتب الأديان، أدرك أوائل عصر النبوة، ولم يدرك الدعوة، وهو ابن عم خديجة أم المؤمنين، ذكره الطبري والبعوي وابن قانع وابن السكن وغيرهم في الصحابة، انظر الإصابة (٦/٣١٧-٣١٨) وانظر الأعلام (٨/١١٤-١١٥).

(٢) سبق تخريجه، ص ٢٢٦.

(٣) انظر النبوات، ص ٣٤-٣٥، وص ٥١، وشرح العقيدة الأصفهانية ١٥٢-١٥٣ والفوائد ص ١٩.

خامساً: من الأدلة على ثبوت نبوته، بعثته في زمن كان الناس بأشد الحاجة إلى رسول:

ومن يتأمل حال المجتمع الجاهلي آنذاك، يعلم علماً يقيناً أن الناس كانوا بأمس الحاجة إلى من يهديهم ويصبرهم سواء السبيل فكانت عبادة الأوثان والأحجار، والنار، والكواكب، قال تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَتْنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾﴾ [يونس: ١٨].

علاوة على ما فشا من انحلال خلقي، كالزنى وواد البنات، وقتل النفس التي حرم الله، وقطيعة الأرحام، والربا.. الخ.

فجاء النبي الخاتم لينقذ الناس من الظلمات إلى النور قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢١﴾﴾ [الجمعة: ٢١].

فرحمة الله بعباده تقتضي ألا يترك الناس هملاً بلا دين، وهذا من رحمته وليس واجبا عليه كما يزعم المعتزلة^(١).

(١) يزعم المعتزلة أن بعثة الرسل عليهم صلوات الله وسلامه واجب على الله تعالى كما ذكر القاضي عبدالجبار في شرح الأصول الخمسة: "قد تقرر في كل عاقل وجوب دفع الضرر عن النفس، وثبت أيضاً أن ما يدعو إلى الواجب ويصرف عن القبيح فإنه واجب لا محالة، وما يصرف عن الواجب ويدعو إلى القبيح فهو قبيح لا محالة إذ صح هذا، وكنا نجوز أن يكون في الأفعال ما إذا فعلناه كنا عند ذلك أقرب إلى أداء الواجبات واجتناب المقيحات، وفيها ما إذا فعلناه كنا بالعكس من ذلك ولم يكن في قوة العقل ما يعرف به ذلك ويفصل بين ما هو مصلحة ولطف وبين ما لا يكون كذلك، فلا بد من أن يعرفنا الله تعالى حال هذه الأفعال كي لا يكون عائداً بالتخصيص

سادساً: البشارة بنبوّة محمد ﷺ في الكتب السابقة:

قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأً صَدَقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٣﴾ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يُقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١٤﴾ ﴾ يونس: ٩٣ - ٩٤.

وفي هذه الآيات الكريمة من سورة يونس عليه السلام الإشارة إلى التبشير بنبوّة محمد ﷺ عند أهل الكتاب، وهم يعرفون ذلك ويقربّه المنصفون منهم.

قال ابن جرير - رحمه الله - عند تفسير هذه الآية:

"فإن كنت يا محمد في شك من حقيقة ما أخبرناك وأنزل إليك من أن بني إسرائيل لم يختلفوا في نبوتك قبل أن تبعث رسولا إلى خلقه، لأنهم يجدون عندهم مكتوبا ويعرفونك بالصفة التي أنت بها موصوف في كتابهم في التوراة والإنجيل" اهـ (١).

وقال ابن كثير - رحمه الله - عند تفسير هذه الآية: "وهذا فيه تثبيت للأمة وإعلام لهم أن صفة نبيهم - صلى الله عليه وسلم - موجودة في الكتب المتقدمة التي بأيدي أهل الكتاب" اهـ (٢).

==

على غرضه بالتكيف، ولهذه الجملة قال مشايخنا: إن البعثة متى حسنت وجبت، على معنى أنها متى لم تجب قبحت لا محالة" اهـ، ص ٥٦٤. وهذا باطل، لأن إيجاب أمر على الرب تعالى ينافي مشيئته وقدرته وهو المالك لكل شيء، وانظر الرد عليهم في كتاب المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها، ص ٢٠٥.

(١) جامع البيان (١١/١٦٧).

(٢) تفسير ابن كثير (٣/٥٢٩).

وفي النص على ذكره يقول تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

وفي إسلام كثير من الأحرار والرهبان، دليل على صدق نبوته إذا قد أيقنوا بصدقه، وصحة ما جاء به، روى البخاري في إسلام عبدالله بن سلام عن أنس - رضي الله عنه - قال: بلغ عبدالله بن سلام مقدم رسول الله ﷺ المدينة فأتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشرط الساعة، وما أول طعام يأكله أهل الجنة، ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه، ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله ﷺ: "خبرني بهن أنفاً جبريل" قال: فقال عبدالله: ذلك عدو اليهود من الملائكة، فقال رسول الله ﷺ: "أما أول أشرط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما الشبه في الولد: فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها" قال: أشهد أنك رسول الله، ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك، فجاءت اليهود ودخل عبدالله البيت، فقال رسول الله ﷺ: "أي رجل فيكم عبدالسلام بن سلام" قال أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا، فقال رسول الله ﷺ: "أفرايتم إن أسلم عبدالله" قالوا: أعاذه الله من ذلك، فخرج عبدالله إليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله،

فقالوا: شرنا، وابن شرنا، ووقعوا فيه" (١).
ولأن إثبات نبوته ﷺ مع من ينكر هذه الروايات ولا يثق بصحتها فكان لزاماً عليّ أن أبين ذلك من كتبهم، ففيها نصوص صريحة على البشارة بنبوته ﷺ على الرغم من تحريفهم لها وكتمانهم للحق الذي فيها، وهذا يتضح من خلال ما كتب عن علمائهم الذين أسلموا حيث إنهم عرفوا النبي ﷺ بصفته واسمه الصريح، مما لا يوجد في كتبهم المتوافرة الآن.

قال أبو نعيم (٢) في الدلائل: "ونعوته وصفاته في الكتب المنزلة، وعند الرهبانة والأساقفة والأخبار من أهل الكتابين مستفيض، وكانوا يرجعون في أمر بعثته وإرساله إلى علم متيقن كالضروري لتبشير الأنبياء في أمر بعثته وإرساله إلى علم متيقن كالضروري لتبشير الأنبياء صلوات الله عليهم به وإرساله، وإيصائهم أمتهم بتصديقه إن أدركته وما كانت في أيديهم من الكتب والعهود المتقدمة المتواترة عن آبائهم" (٣).
ومما يثبت ذكره ﷺ في كتبهم:

(١) رواه البخاري في كتاب الأنبياء باب قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: ٣٠] رقم ٣١٥١ (ج ٣/١٢١١ - ١٢١٢)، ورواه في كتاب فضائل الصحابة باب هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إلى المدينة رقم: ٣٦٩٩ (٣/١٤٢٣ - ١٤٢٤هـ) بأطول منه، ورواه في الكتاب نفسه باب كيف آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - رقم: ٣٧٢٣ (٣/١٤٢٣) بنحوه، ورواه البيهقي في الدلائل (٢/٥٢٦ - ٥٢٧) وغيرهما.

(٢) أحمد بن عبد الله بن أحمد الحافظ أبو نعيم الأصبهاني، أحد الأعلام، صدوق تكلم فيه بلا حجة، ولد ومات في أصبهان، من تصانيفه "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء" وغيره مات سنة ٤٣٠هـ، انظر ميزان الاعتدال (١/١١١)، الأعلام (١/١٥٧).

(٣) دلائل النبوة (١/٨٩).

١ - إن كثيراً من أنبياء بني إسرائيل كعيسى وإشعيا ودانيال، وغيرهم قد أخبروا عن حوادث صغيرة كحوادث أرض أدوم ومصر نينوى، وحادثة بخت نصر، وغيرها، وهم إذا ذكروا مثل هذه الحوادث الصغيرة، فهل يعقل ألا يذكروا خروج محمد ﷺ وهو النبي العظيم الذي أحيا الله عز وجل على يديه أمماً كانوا أشبه بالبهائم الضالة فأصبحوا قادة وعظماء!؟

٢ - إن أهل الكتاب عند ترجمتهم لنص ما يعمدون إلى الاسم فيترجمونه، ويضعون مكانه معناه، وهذا يوهم ويوقع في لبس شديد، والأمثلة على ذلك من كتبهم كثيرة^(١)، وكذلك فعلوا في اسم النبي ﷺ.

٣ - إنهم أخذوا أكثر عقائدهم من بولس النصراني^(٢)، وهم يعتمدون عليه في أقوالهم ويعدونه أحد الحواريين، وهو عند معاشر المسلمين رجل مخادع، غيّر دين الله، ودعا إلى التثليث، فأقواله عندنا مردودة^(٣).

ومن النصوص التي وردت في كتبهم ما يلي:

عند اليهود: الأول: ما جاء في سفر التثنية، الإصحاح الثالث والثلاثون.

(١) أوردها رحمت الله الهندي في إظهار الحق (٤/١٠٩٧ - ١١٠٨).

(٢) اسمه الأصلي شاول، ولد في طرطوس وتربى في أورشليم، وجاء عنه أنه من الفريسيين يهودي اعتنق النصرانية نفاقاً، حيث كان في بداية حياته من أشد الناس عداوة للمسيحيين وقد حاول الاتصال بتلاميذ المسيح عليه السلام، ثم أخذ في إنشاء الكنائس وإلقاء الخطب والمواعظ، وتأليف الرسائل التي اعتمد عليها النصارى بعده، وهي مليئة بالكفر والشرك والدعوة إلى التثليث، انظر محاضرات في النصرانية، ص ٧٠ - ٧٦.

(٣) انظر إظهار الحق (٤/١٠٠٠ - ١١١٥).

٢ - جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من ساعير وتلألأ من جبل فاران واتي من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم^(١) .
ومعنى "مجيء الله من طور سيناء إنزاله التوراة على موسى من طور سيناء وكذلك يجب أن يكون إشراقه من ساعير إنزاله الإنجيل على المسيح.

وكان المسيح من ساعير - أرض الخليل بقرية تدعى "الناصره" وباسمها سمي من اتبعه نصارى^(٢) ، وأما استعلانه من جبال فاران فالمراد به إنزال القرآن على محمد ﷺ في جبال فاران، وهي مكة، وهذا ما يعتقده المسلمون وأهل الكتاب بلا خلاف في ذلك^(٣) .

وإثبات ذلك أيضاً ما جاء في سفر التكوين الإصحاح الحادي والثلاثين عند ذكر قصة إسماعيل عليه السلام.
"٢٠ وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية وكان ينمو رامي قوس. ٢١ - وسكن في برية فاران، وأخذت له أمّه زوجة من أرض مصر"^(٤) .

ومعلوم قطعاً بأن إسماعيل عليه الصلاة والسلام نشأ في مكة، وهذا دليل واضح لا يستطيع أهل الكتاب رده.
وأما الاستعلاء فهو بمعنى الظهور، والارتفاع مأخوذ من علا يعلو علواً^(١) . والله عز وجل قد أظهر دين الإسلام، ومكنّ لنبيه من العلو والرفعة ما لم يحصل لنبي قبله.

(١) سفر التثنية الإصحاح الثالث والثلاثون الفقرة (٢).

(٢) الجواب الصحيح (٣٠٠/٢)، وانظر نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - في الكتاب المقدس ص ٦٢ - ٦٣.

(٣) انظر الجواب الصحيح (٣٠٠/٢).

(٤) سفر التكوين الإصحاح الحادي والثلاثون الفقرة (٢٠ - ٢١).

ومن هنا فتكون الإشارة بالتلاؤ من فاران، يعني ظهور نبي من ولد إسماعيل في (فاران) جبل في مكة وفي هذا بشارة بنو محمد ﷺ .
يقول ابن كثير - رحمه الله - : " واستعلى أي ظهر وعلا أمره من جبال فاران، وهي جبال الحجاز بلا خلاف، ولم يكن ذلك إلا على لسان محمد ﷺ .

فذكر تعالى هذه الأماكن الثلاثة على الترتيب الوقوعي .. ولما أقسم تعالى بهذه الأماكن الثلاثة ذكر الفاضل أولاً، ثم الأفضل منه، ثم الأفضل منه، فقال تعالى: ﴿ وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ ﴾ [التين: ١] والمراد بها محلة بيت المقدس، حيث كان عيسى عليه السلام: ﴿ وَطُورِ سِينِينَ ﴾ وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى ﴿ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴾ وهو البلد الذي ابتعث منه محمداً ﷺ " اهـ (٢) .

الثاني: ما جاء في سفر التثنية الإصحاح الثامن عشر ١٧ - قال لي الرب قد أحسنوا في ما تكلموا. ١٨ - أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك واجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. ١٩ - ويكون إن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطلبه. ٢٠ - وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي كلاماً لم أوصه إن يتكلم به أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى يموت ذلك النبي. ٢١ - وإن قلت في قلبك كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب. ٢٢ - فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب بل بطغيان تكلم به النبي فلا تخف منه" (٣) .

==

(١) انظر الصحاح (٦/٢٤٣٤ - ٢٤٣٩).

(٢) شمائل الرسول، ص ٣٤٧، وانظر جامع البيان ٢٣٨/٣٠ وما بعدها، وانظر تفسير ابن كثير (٧/٣٢٣ - ٣٢٤).

(٣) سفر التثنية الإصحاح الثامن عشر الفقرة ١٧ - ٢٢.

والنص السابق فيه دلالة على أن النبي الآتي هو مثل موسى - عليه السلام - ولم يأت في بني إسرائيل نبي مثل موسى^(١) والنص على ذلك في سفر التثنية في الإصحاح الرابع والثلاثين حيث فيه ما نصه " ١٠ - ولم يقم نبي في إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجهاً لوجه. ١١ - في جميع الآيات والعجائب التي أرسله الرب ليعملها في الأرض مصر بفرعون وبجميع عبيده وكل أرضه. ١٢ - وفي كل اليد الشديدة وكل المخاوف العظيمة التي صنعها موسى أمام أعين جميع إسرائيل^(٢) .

وبهذا يبطل القول: إنها بشارة بيوشع - عليه السلام - أو عيسى - عليه السلام - .

وأما الدلالة الثانية من النص فهي قوله "مثلك" ومشابهة الرسول ﷺ لموسى عليه السلام واضحة من حيث:

١ - كون كل منهما عبدالله ورسوله، وكون كل منهما صاحبي شريعة مشتملة على الشرائع والأحكام ولكل منهما والدان وأزواج وذرية .. وأمرًا بالجهاد^(٣) .

٢ - إن كل منهما قد أتى بمعجزات باهرة، وتحدى طواغيت الكفر، ومع هذا حفظهما الله، ونجاهما من القوم الكافرين.

٣ - حارب كل منهما أعداءه فنجاه الله منهم.

(١) انظر نبوة محمد في الكتاب المقدس، ص ٥٠.

(٢) سفر التثنية الإصحاح الرابع والثلاثون الفقرة ١٠ - ١٢.

(٣) انظر إظهار الحق ٤/ ١١٢٢ - ١١٢٣، وماذا يقول الكتاب المقدس عن محمد لأحمد ديدات، ص ١٨ - ٢٩.

الدلالة الثالثة: قوله: "من وسط إخوتهم"، وإخوة بني إسرائيل، هم أولاد إسماعيل، ولا يصح أن يقال إنهم بنو إسرائيل حيث لو كان هذا المراد لقال من أنفسهم^(١).

الدلالة الرابعة: قوله: "اجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به" وهذا دليل على إنزال القرآن، الذي هو كلام الله، على نبينا محمد ﷺ فبلغه أكمل تبليغ ولم يكتم منه شيئاً، وهذا يبطل قول اليهود إنها بشاره بيوشع عليه السلام لأنه لم يكن صاحب شريعة مستقلة بل كان تابعاً لشريعة موسى عليه السلام.

الدلالة الخامسة: قوله: "وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي كلاماً لم أوصه أن يتكلم به أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك النبي.. الخ وفي هذا بيان لحال المنتبئ على الله بما لم يقله، وأنه يقتل، وبين علامة النبي الصادق من الكاذب، فلو لم يكن محمد ﷺ صادقاً هل كان سيقى دينه، ويعلو على الأديان مدة أربعة عشر قرناً وأربعمائة وألف عام، مع صدق ما أخبر به من أخبار الغيب التي وقعت بعد وفاته بسنين؟! وقد سلم الكثير من علماء اليهود لعلمهم بصدقه وأعرض البعض بغياً وحسداً^(٢).

الثالثة: في الزبور الخامس والأربعين: ١ - فاض قلبي بكلام صالح، متكلم أنا بإنشائي للملك لساني قلم كاتب ماهر، ٢ - أنت أبرع جمالاً من بني البشر.

(١) انظر الوفاً بأحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم، والإعلام للقرطبي (٢٦٤/٣) وإظهار الحق (٤/١١١٨ - ١١٢٠).

(٢) انظر إظهار الحق (٤/١١٢٤ - ١١٢٥).

انسكبت النعمة على شفيتك لذلك باركك الله إلى الأبد. ٣ - تقلد سيفك على فخذك أيها الجبار جلالك وبهاءك. ٤ - وبجلالك اقتحم، اركب من أجل الحق والدعة والبرفتريك يمينك مخاوف نبلك المسنونة في قلب أعداء الملك، شعوب تحتك يسقطون. ٦ - كرسيك يا الله إلى دهر الدهور.

قضيبي استقامة قضيبي ملكك. ٧ - احببت البر وأبغضت الإثم من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك. ٨ - كل ثيابك مروعود وسليخه، من قصور العاج سرتك الأوتار. ٩ - بنات ملوك بين حظايتك، جعلت الملكة عن يمينك بذهب أوفير" (١).

ومن الأمور المسلمة عند أهل الكتاب، إن داود عليه السلام، بشّر نبيي يأتي من بعده وذكر أوصافه المتقدمة، وزعم النصارى أنه المسيح عيسى عليه السلام، وهي في الحقيقة والواقع منطبقة على نبينا محمد ﷺ وبيان ذلك ما يلي: (٢)

أولاً: ما ورد من ذكر صفاته ﷺ فقد كان من أحسن الناس وجهاً كما في الصحيحين عن البراء قال: "كان رسول الله ﷺ أحسن الناس وجهاً، وأحسنهم خلقاً ليس بالطويل البائن ولا بالقصير" (٣).

(١) الزبور الخامس والأربعون الفقرة ١ - ٩.

(٢) انظر إظهار الحق (٤/١١٤٤).

(٣) رواه البخاري في كتاب المناقب باب: صفة النبي - صلى الله عليه وسلم، رقم: ٣٣٥٦ (٣/١٣٠٣)، ورواه مسلم في كتاب الفضائل باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم رقم ٢٣٣٧ (٤/١٨١٨ - ١٨١٩) عن إسحاق بن منصور به بلفظ (الذاهب) بن ل (البائن).

وكذلك تقلد السيف فلا أحد تقلد السيف وجاهد بعد داود عليه السلام سوى محمد ﷺ وهو الذي تهاوت الأمم تحت قدميه ودخلت في دينه أفواجا^(١).

وكذلك قوله: "أحببت البر وأبغضت الإثم" فهذه من صفات رسول الله ﷺ.

أيضاً قوله "بنات الملوك بين حظايتك"، وبالفعل فقد صارت بنات الملوك خادمت للمسلمين وذلك بعد انهيار فارس والروم ومن هؤلاء شهر بانوبنت يزدجر^(٢) كسرى، فارس، فقد كانت تحت الحسن بن علي - رضي الله عنهما.

وهذه الأوصاف كلها لا تنطبق على عيسى عليه السلام كما يزعم النصارى حيث إنه لم يؤمر بالجهاد بل أمر بإغمد السيف في إنجيل يوحنا الإصحاح الثامن عشر:

" ١١ - فقال يسوع البطرس اجعل سيفك في الغمد"^(٣).

ولم تصر إليه بنات الملوك، ولم تحمل إليه الهدايا، بل صلب على زعم النصارى، وأهانوه^(٤).

الرابعة: في الإصحاح الرابع والخمسين من كتاب أشعياء ونصها:

" ١ - ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد أشيدي بالترنم أيتها التي لم تمخض لأن بني المستوحشة أكثر من بني ذات البعل قال الرب. ٢ - لإنك تمتدين إلى اليمين وإلى اليسار ويرث نسلك أمما ويعمر مدنا ضرباً.

(١) انظر الجواب الصحيح (٣/٣١٨ - ٣١٩).

(٢) "يزدجر آخر ملوك الأكاسرة وفي أيامه فتح العرب بلاده وقتل يزدجر سنة (١١) في خلافة عثمان بن عفان وفتح المسلمون بلاد العجم" دائرة معارف القرن العشرين (٧/١٨٠).

(٣) إنجيل يوحنا الإصحاح الثامن عشر الفقرة (١١).

(٤) انظر إظهار الحق (٤/١١٥٠ - ١١٥٣).

٤ - لا تخافي لأنك لا تخزين - ولا تخجلي لأنك لا تستحين،
فإنك تنسين خزي صباك وعار ترملك لا تذكرينه بعد" (١).

والدلالة في النص على عدة أوجه:

الوجه الأول: قوله "ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد"، والعاقر هي مكة المكرمة، وليست (أورشليم) على زعم أهل الكتاب، لأن مكة لم يظهر فيها نبي من بعد إسماعيل - عليه السلام - بخلاف أورشليم التي ظهر فيها عدة أنبياء، وتشبيه مكة بالمرأة العاقر وهي التي لم يولد لها لهذا السبب (٢).

الوجه الثاني: قوله "لأن بني المستوحشة أكثر من بني ذات البعل". فأهل الكتاب يطلقون لفظ بني المستوحشة على أولاد هاجر - عليها السلام - لأنها سكنت في البر وأخرجت، أما ذات البعل فيقصدون بها سارة عليها السلام.

وهذا النص وجد في كتبهم كما هو في سفر التكوين الإصحاح السادس عشر.

" ١١ - وقال لها ملاك الرب ها أنت حبلى فتلدين ابناً، وتدعين اسمه إسماعيل لأن الرب قد سمع لمذلتك. ١٢ - وأنه يكون إنساناً وحشياً، يده على كل واحد ويد كل واحد عليه، وأمام جميع إخوته يسكن" (٣).

(١) كتاب: إشعياء الإصحاح الرابع والخمسون الفقرات ١ - ٤.

(٢) انظر الإعلام للقرطبي (٣/٢٧٨ - ٢٧٩)، والجواب الصحيح (٣/٣٢٧)، وإظهار الحق (٤/١١٦٠)، وانظر نبوة محمد في الكتاب المقدس، ص ٧٧.

(٣) سفر التكوين الإصحاح السادس عشر الفقرة ١١ - ١٢.

فهذا خطاب لمكة المكرمة، بأنها ستحوز على الفضيلة، والشرف، وسيكون خروج خاتم النبيين منها^(١).

الخامسة^(٢) : ما جاء في إنجيل يوحنا في الإصحاح الرابع عشر (١٥) - إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. ١٦ - وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إلى الأبد. ١٧ - روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكن معكم ويكون فيكم"^(٣).

وفي الإصحاح الخامس عشر "٢٦ - ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الأب روح الحق الذي من عند الأب فهو يشهد لي.

٢٧ - وتشهدون أنتم أيضاً لأنكم معي من الابتداء"^(٤). وفي الإصحاح الرابع عشر من إنجيل يوحنا "٢٦ - وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم"^(٥).

وفي الإصحاح السادس عشر من إنجيل يوحنا "٧ - لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن انطلق لأنه إن لم انطلق يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهب أرسله إليكم.

(١) انظر إظهار الحق (٤/١١٦٠ - ١١٦١).

(٢) وهذه من بشارات العهد الجديد والمراد به الأناجيل الأربعة (متى - مرقس - ولوقا - ويوحنا) والأسفار الملحق بها أما ما سبق فهو من العهد القديم عند أهل الكتاب (التوراة) وأسفار الأنبياء.

(٣) إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع عشر الفقرات ١٥ - ١٧.

(٤) إنجيل يوحنا الإصحاح الخامس عشر الفقرة ٢٦ - ٢٧.

(٥) إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع عشر الفقرة ٢٦.

٨ - ومتى جاء ذلك يبكت العالم على خطيه وعلى برِّ وعلى دينونه" (١).

وفي طبعات أخرى جاء بدل لفظ (المعزي) لفظ (فار قليط) (٢).
وجميع هذه النصوص تبشر برسول يأتي من بعد المسيح،
والنصارى يزعمون أنه قد جاء ولهم تفسيرات باطلة حيث يقولون
الأفانيم ثلاثة الأب، والابن والروح القدس، وهذا المعزي الذي أتى
هو الأفانوم الثالث (٣).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :

"وقد اختلف فيه، فمن النصارى من قال: هو روح نزلت على
الحواريين، وقد يقولون: إنه ألسن نارية نزلت من السماء على
التلاميذ، ولهذا يقول من خبر أحوال النصارى: أنه لم ير أحد منهم
يحسن تحقيق مجيء هذا الفار قليط الموعد به.
منهم من يزعم أنه المسيح نفسه، لكونه جاء بعد الصلب بأربعين
يوماً.. اهـ" (٤).

والذي عليه المسلمون أنه بشارة ببعثة خاتم الأنبياء محمد ﷺ والأدلة
على صحة هذا ما يلي:

١ - أن روح القدس لم تنزل على الأنبياء قبل المسيح وبعده،
وهذه الصفات لا تنطبق عليها، ولم تسم بهذا الاسم، كما أن ما بشر
به المسيح أمر عظيم.

(١) إنجيل يوحنا الإصحاح السادس عشر الفقرات ٧ - ٨.

(٢) انظر إظهار الحق (٤/١١٨٥) أما الطبعة التي اعتمدت على النقل منها فكان اللفظ
(المعزي) وهذا يعود إلى ما سبق بيانه من ترجمة النصارى للأسماء.

(٣) انظر نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - في الكتاب المقدس، ص ٩٨ - ٩٩.

(٤) الجواب الصحيح (٤/٩).

٢ - إن قوله: "فيعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إلى الأبد" فكلمة (آخر) تدل على أن هناك آخر قد سبقه مثله، وهذه الصفات تنطبق على رجل مشاهد للعيان، وليست روحاً لا ترى. كما أن قوله "ليمكث معكم إلى الأبد" معلوم أنه لم يرد ذاته، بل هذا ينطبق على من يبقى ويدوم وتكون رسالته خاتمة الشرائع.

٣ - قوله: "إن لم أنطلق لا يأتيكم" وهذا يدل على أنه لا يأتي إلا بعد المسيح عيسى - عليه السلام - وهذا يبطل قول من قال: إنه المسيح نفسه.

٤ - قوله: "ومتى جاء ذاك بيكت العالم على خطية" والرسول محمد ﷺ قد وبخ العالم على الخطيئة من كفر وشرك وعصيان، وأنكر التثليث، ودعا إلى التوحيد، وبين ما لله عز وجل من أسماء وصفات تليق بذاته، لا كما يقول أهل الكتاب، وبين ما يجب له من أنواع العبادة وفصل أمور الآخرة، بشكل لم يسبق إليه نبي قبله.

٥ - قوله: "فهو يشهد لي، وتشهدون أنتم أيضاً لأنكم معي من الابتداء".

وتصديق ذلك في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٦٦﴾﴾ [الصف: ٦٦].

والرسول - صلى الله عليه وسلم - قد صدق المسيح، ونزهه عما افتري عليه أهل الباطل وما نسبت إليه اليهود، كما إنه نزهه من غلو النصراني، وقال فيه الحق الذي وصفه الله عز وجل به ^(١).

(١) انظر الجواب الصحيح (٤/٩/١٧)، وإظهار الحق (٤/١١٩١ - ١١٩٨).

٦ - أما ما جاء في معنى (الفار قليط) و(المعزي) فجميع المصادر فسرت به بأن معناه يدور حول الحمد فقال القرطبي - رحمه الله - (البار قليط) بالرومية: هو محمد بالعربية اهـ^(١).

وقيل هو الحامد والحماد وهو أحمد، وهو محمد وكلها مشتقة من الحمد^(٢) لأن "اسم أحمد .. ينطق "بيركليت" في اللغة العبرانية "بيركليتوس" في اللغة اليونانية، والمسيح عليه السلام نطق اسم أحمد ﷺ بالعبرانية واليونانية"^(٣)، فحولت إلى فار قليط، وقيل معناه: المخلص وادعى النصارى إن اللفظ اليوناني هو "باراكلي طوس" ومعناه: المعزي، والوكيل المعين، وهي على كلا المعنيين دليل على الإشارة بنبوة نبينا محمد ﷺ فعلى الأول: معناها محمد وأمه الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء.

وعلى المعنى الثاني: هو المعز الذي أعز الله به أهل التوحيد والإيمان، وهو المخلص الذي جاء بشريعة الهدى والاستقامة، فخلص الناس من ربقة الشرك والعبودية لغير الله^(٤).

السادسة: ما جاء في الإصحاح الرابع من إنجيل متى (١٧) - من ذلك الزمان ابتداء يسوع يكرر ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات) وقوله: (٢٣) - وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب^(٥).

(١) الإعلام (٢/٢٥٥).

(٢) انظر الجواب الصحيح (٤/١٦).

(٣) نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - في الكتاب المقدس، ص ٩٨.

(٤) انظر الجواب الصحيح (٤/١٦) وإظهار الحق (٤/١١٩٠).

(٥) إنجيل متى الإصحاح الرابع الفقرة (١٧).

وفي الإصحاح الثالث من إنجيل متى (١) - وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في بركة اليهود، ٢ - قائلاً توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات) (١).

وفي الإصحاح العاشر - أيضاً - من إنجيل متى يوصي المسيح عليه السلام بتلاميذه بقوله: (٧) - وفيما أنتم ذاهبون أكرزوا قائلين: إنه قد اقترب ملكوت السماوات) (٢).

فالبشارة بملكوت السماء جاءت من عيسى عليه السلام - ومن يحيى - عليه السلام - ومن الحواريين، فدل ذلك على أن هذا الملكوت ليس في زمن أحد منهم، لأنهم بشروا به كلهم، فدل ذلك على أن المراد به هو البشارة بنبوته محمد ﷺ ولفظ الملكوت يدل على ثلاثة أمور:

- ١ - أنه يكون في صورة السلطان، والهيمنة.
 - ٢ - إن القتل يكون على من خالفه.
 - ٣ - إنه شريعة ربانية حيث اللفظ "ملكوت السماء" يشعر بذلك.
- وكل هذا منطبق على رسالة وشريعة محمد ﷺ (٣).

هذه بعض النصوص التي فيها النص على البشارة بنبي الإسلام محمد ﷺ وهناك المزيد ولكن خشيت الإطالة (٤).

وهذا يعطينا يقيناً، بأن أهل الكتاب يعلمون أنه النبي الخاتم، وصفته عندهم أبلغ من هذا ولكنهم يكتمون الحق كما وصفهم الله عز

(١) إنجيل متى الإصحاح الثالث الفقرة (٢٣).

(٢) إنجيل متى الإصحاح العاشر الفقرة (٧).

(٣) انظر إظهار الحق (٤/١١٧٤ - ١١٧٥).

(٤) للاستزادة انظر كتاب الإعلام، للقرطبي، (٣/٢٦٣ - ٢٨٠)، والجواب الصحيح (٣/٢٧٥ - ٣٣٢)، (٤/٣ - ٢١)، وإظهار الحق (٤/١١١٦ - ١١٨٥).

وجل بقوله: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٤٦].
المبحث الثاني:

عموم رسالة محمد ﷺ :

إن عموم رسالة نبينا محمد ﷺ من الأمور المتفق عليها في عقيدة المسلمين، بل "كونه مبعوثاً إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة" (١) فهو عليه الصلاة والسلام رسول إلى كافة الإنس والجن قال تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف: ١٥٨] وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ [سبأ: ٢٨].

وفي سورة يونس عليه السلام نصّ تعالى، على عالمية الرسالة في قوله تعالى: ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ [يونس: ٢]. وقوله: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أِهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾ [يونس: ١٠٨]، فدل ذلك على أنه منذر لجنس الناس، وليس ذلك خاصاً بالعرب وحدهم، وإن كانوا هم أول من بلغهم (٢) ولو لم يكن رسولا إلى الناس جميعا لما دعا اليهود والنصارى إلى الإقرار برسالته، والإيمان بما جاء به فلما أبوا قاتلهم، وسفك دماءهم، واستحل أموالهم، فكل من آمن برسالته، وجب عليه الإيمان بعمومها وإلا كان متناقضا، إذ يلزم من ذلك تكذيب

(١) شرح الطحاوية، ص ١٣٤.

(٢) انظر النبوات، ص ٢٦٨.

النبي ﷺ فيما قال ، وفيما فعل ^(١) وفي الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله ﷺ أنه قال : "والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به ، إلا كان من أصحاب النار" ^(٢) .

وأما كون رسالته ﷺ تعم الجن فلقوله تعالى : ﴿ يَلْقَوْنَآ أَجْبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَءَامِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ ﴾ [الأحقاف: ٢٣١] .

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : "يجب على الإنسان أن يعلم أن الله عز وجل أرسل محمداً ﷺ إلى جميع الثقليين : الإنس والجن ، وأوجب عليهم الإيمان به وبما جاء به وطاعته .. وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين ، وسائر طوائف المسلمين : أهل السنة والجماعة ، وغيرهم ، لم يخالف أحد ، أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فهم مقرون بهم كإقرار المسلمين ، وإن وجد فيهم من ينكر ذلك .." اهـ ^(٣) .

واختلف في كون ذلك خاصاً بالنبي ﷺ أم شاركه أحد من الأنبياء؟ والاختلاف في نوح عليه السلام .

قال القرطبي - رحمه الله - عند تفسير قوله تعالى : ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان: ١] "العالمين" هنا الإنس والجن ، لأن النبي ﷺ قد كان رسولا إليهما ، ونذيراً لهما ،

(١) انظر الجواب الصحيح (١/١٦٦) .

(٢) رواه مسلم في كتاب الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس رقم ١٥٣ (١/١٣٤) ، وأخرجه ابن سيد الناس في عيون الأثر عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه (١/١٦٦) بنحوه .

(٣) مجموع الفتاوى (٩/١٩ - ١٠) .

وأنه خاتم الأنبياء، ولم يكن غيره عام للرسالة إلا نوح فإنه عمّ برسالته جميع الإنس بعد الطوفان، لأنه بدأ به الخلق" اهـ^(١).

وهذا يتعارض مع الحديث الصحيح عن جابر بن عبد الله: أن النبي ﷺ قال: "أعطيت خمسا، لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأما رجل من أممي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغنم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة"^(٢).

والآيات التي تنص على خصوص رسالة نوح عليه السلام كقوله تعالى: ﴿ وَآتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَنْقُومِي إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذَكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ ﴾ [يونس: ٧١] الآية وقوله: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَنْقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنَّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [الأعراف: ٥٩] وقوله: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ [هود: ٢٥].

وهذا يشكل أيضا من حديث الشفاعة السابق وفيه يقول: "أتتوا نوحاً أول رسول بعثه الله"^(٣).

ومع إغراق الله عز وجل لأهل الأرض جميعاً، ولو لم يكن مبعوثاً إليهم لما أهلكوا جميعاً.

وأجيب عن ذلك بعدة أجوبة:

(١) الجامع لأحكام القرآن (ج ١٣/٢).

(٢) رواه البخاري في كتاب التيمم رقم ٣٢٨ (١/١٢٨)، ورواه في كتاب المساجد باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً رقم ٤٢٧ (١/١٦٨) عن جابر رضي الله عنه بنحوه.

(٣) سبق تخريجه.

منها: إن عموم رسالة نوح عليه السلام ليس من أصل البعثة ابتداء وإنما هو بعد الطوفان، أما عموم رسالة نبينا محمد ﷺ فمن أصل البعثة. ومنها: إن وجود نوح - عليه السلام - لا يمنع وجود غيره من الأنبياء، ودعوة نوح - عليه السلام - شملت الكل لتكذيبهم، واعترض عليه: بأن هذا لم ينقل.

ومنها: إن خصوصية نبينا محمد ﷺ بذلك، لكون رسالته باقية إلى قيام الساعة، بخلاف غيره^(١).

ومنها: أنه يحتمل أن تكون رسالة نوح - عليه السلام - خاصة ولكن سمع بها بقية الناس فتمادوا على الشرك فشملمهم العذاب. وأرجح الأقوال ما ذكره ابن حجر - رحمه الله - "بأن بعثته (أي نوح) إلى أهل الأرض باعتبار الواقع لصدق أنهم قومه بخلاف عموم بعثة نبينا محمد ﷺ لقومه ولغير قومه"^(٢) وشملت الإنس والجن في حياته وبعد مماته، لموافقته للأدلة، واجتماعها عليه.

ولا ينافي عموم الرسالة، كون القرآن أنزل بلغة العرب للأسباب التالية:

أولاً: إن جميع الكتب السابقة أنزلت باللسان الذي ينطق به النبي المرسل وإن قيل: إنها خاصة، فنقول نزول القرآن بلغة العرب ليتم فهمه من قبلهم أولاً، ثم يمكن نقله إلى الأقوام الآخرين، إما عن طريق الترجمة، وإما بأن يتعلموا ذلك اللسان، وهذا مقدور عليه وليس تكليفاً لما لا يطاق.

(١) انظر فتح الباري (١/٥٢٠ - ٥٢١).

(٢) فتح الباري (١١/٤٤٢).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : "والقرآن تجوز ترجمة معانيه لمن لا يعرف العربية باتفاق العلماء" اهـ^(١) .

ثانياً: إنَّ فهم كل آية من القرآن ليس واجباً على كل مسلم، وإنما يجب معرفة ما أمره الله به ليفعله، ومعرفة ما نهاه ليجتنبه بأي لغة كانت.

ثالثاً: إن العجم من يهود ونصارى ومشركين فيهم من يعرف اللسان العربي ويتقنه وإن لم يكن عربياً^(٢) .

(١) الجواب الصحيح (١/١٩٠).

(٢) انظر المرجع السابق (١/١٨٩-١٩٥).

الفصل الرابع

في الولاية

وفيه مبحثان:

الأول: معنى الولاية وصفات الأولياء.

الثاني: منهج أهل السنة في إثبات الولاية والرد

على المخالفين

المبحث الأول: معنى الولاية وصفات الأولياء:

إن ولاية الله تعالى لا تنال براحة الجسد، والانكباب على الشهوات المحرمة، والانصراف عن الآخرة، إنما ولاية الله تعالى من أعظم الأمور التي تتطلع لها نفوس الصالحين من عباده، ولهذا فهم متفاوتون فيها فمنهم السابق، ومنهم المقتصد، ومنهم الظالم لنفسه.

وفي سورة يونس عليه السلام ذكر الله تعالى ما أعد لأولياءه في الآخرة من عظيم الجزاء، وفي الدنيا من الحياة الطيبة، وذكر صفاتهم، وأعمالهم - كما سيأتي بيانه إن شاء الله - ، قال تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكُنُوزُهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾﴾ يونس: ٦٢- ٦٤.

وعلى ضوء هذه الآية الكريمة سيكون البحث - إن شاء الله - فابدأ بتعريف الولاية.

معنى الولاية:

في اللغة: مشتقة من (ولي) والاه، يواليه، موالاة، وهو ضد العدو "وأوليته أنا: أدنيتة، وكل مما يليك: مما يقربك .. وولي الأمر وتولاه، وهو وليه ومولاه" (١). ويقال "تولاه اتخذها ولياً" (٢) ويقال "بينهما ولاء .. أي قرابة" (٣).

ومن هنا نلاحظ أن معانيها تدور حول: القرب، والمحبة، والدنو،

(١) بصائر ذوي التمييز (٢٨٠/٥).

(٢) لسان العرب (٤١١/١٥) مادة (ولي).

(٣) المرجع السابق (٤١٠/١٥).

والقراية، والرب، والملك، والعصبة، والناصر، والحليف^(١).
وقد اختلف علماء العربية في فتح (الواو) وكسرها، ف قيل ولاية،
وقيل ولاية و فرقا بينهما: ف قيل: "الولاية بالكسر: السلطان.." ^(٢) وقيل
"الولاية بالفتح المصدر، والولاية بالكسر الاسم .. لا أنه اسم لما توليته
وقمت به فإذا أرادوا المصدر فتحوا" ^(٣).

وقيل: "الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل .." ^(٤).
وقيل: "الولاية بالفتح، في النسب والنصرة والمعنى" ^(٥).
وقال الراغب: "الولاية النصرة، والولاية تولي الأمر" ^(٦).
وقيل: إن الفتح والكسر سواء وهما لغتان ^(٧).

وبهذه المعاني جاءت مادة "ولى" في القرآن الكريم.
قال تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البقرة: ٢٥٧] أي "ناصرهم ومعينهم، وقيل محبهم، وقيل متولي
أمورهم لا يكلهم إلى غيره" ^(٨).

وقال تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ [افضلت: ٣٤]

- (١) انظر الصحاح (٢٥٢٨/٦ - ٢٥٣١)، والنهية في غريب الحديث (٢٢٧/٥) - (٢٣٠)، ولسان العرب (٤٠٦/١٥ - ٤١١)، والقاموس المحيط ص ١٧٣٢، وبصائر ذوى التمييز (٢٨٠/٥ - ٢٨٤).
- (٢) الصحاح (٢٥٣٠/٦).
- (٣) المرجع السابق ونفس الجزء والصفحة.
- (٤) النهاية في غريب الحديث (٢٢٧/٥).
- (٥) المرجع السابق (٢٢٨/٥).
- (٦) المفردات، ص ٥٣٣.
- (٧) انظر لسان العرب (٤٠٧/١٥).
- (٨) معالم التنزيل (٢٤١/١).

أي "كالصديق والقريب" ^(١) .
 وقال تعالى: ﴿ ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ
 أَسْرَعُ الْحَسِيبِينَ ﴾ [الأنعام: ٦٢] .
 أي "المالك الذي يتولى أمورهم .." ^(٢) .
 والآيات في هذا كثيرة جدا، يصعب استيفاؤها.
 في الاصطلاح:

عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بقوله: "ولي الله من
 ولاء بالموافقة في محبوباته ومرضاياته وتقرب إليه بما أمر به من
 طاعته" ^(٣) .

وعرفها ابن القيم - رحمه الله - بقوله: "أولياء الرحمن هم
 المخلصون لربهم، المحكمون لرسوله في الحرم والحل الذين يخالفون غيره
 لسنته، ولا يخالفون سنته لغيرها، فلا يبتدعون ولا يدعون إلى بدعة،
 ولا يتحيزون إلى فئة غير الله ورسوله وأصحابه، ولا يتخذون دينهم
 لهوا ولعبا، ولا يستحبون سماع الشيطان على سماع القرآن .." ^(٤) .
 وقال شارح الطحاوية، في تعريف الولاية: "هي عبارة عن موافقة
 الولي الحميد في محابه ومساخطه، ليست بكثرة صوم ولا صلاة، ولا
 تحذق ولا رياضة" ^(٥) .

وعرفها ابن رجب الحنبلي - رحمه الله - بقوله: "أولياء الله هم
 الذين يتقربون إليه بما يقربهم منه، وأعداؤه الذين أبعدهم منه بأعمالهم

(١) المرجع السابق (٤/١١٥).

(٢) المرجع السابق (٢/١٠٣).

(٣) مجموع الفتاوى (١١/٦٢)، وانظر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ص ٩.

(٤) الروح، ص ٣٤٨.

(٥) شرح العقيدة الطحاوية، ص ٣٩٨.

المقتضية لطردهم" (١).

وقال ابن حجر - رحمه الله - : "المراد بولي الله العالم بالله، المواظب على طاعته المخلص في عبادته" اهـ (٢).

وجميع هذه الأقوال متحدة المعنى، وإن اختلفت العبارات، إذ هي تجتمع على أن ولي الله هو المتبع لما أمر الله به، التارك لما نهى الله عنه. وقد أجمل شيخ الإسلام في تعريف الولاية بقوله: "أولياء الله هم الذين يتبعون رضاه بفعل المأمور، وترك المحذور، والصبر على المقدور" اهـ (٣).

أنواع الولاية:

الولاية أنواع كثيرة - منها: موالاة الله لعبده بالنصرة والتأييد، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البقرة: ٢٥٧] الآية.

ومنها: ولاية العبد لربه، وهي متمثلة في الطاعة والانقياد التام. والفرق بينهما وبين ما قبلها، إن موالاة الرب لعبده موالاة نصر وتأيد من غير حاجة ولا احتياج قال تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وِليٌّ مِّنَ الدُّنْيَا وَكَبْرَةٌ تَكْبِيرًا﴾ [الإسراء: ١١١].

أما موالاة العبد لربه فهي موالاة حاجة، وفقر، فلا غنى للعبد عن ربه عز وجل (٤).

(١) جامع العلوم والحكم (٢/٣٣٥).

(٢) فتح الباري (١١/٣٥٠).

(٣) مجموع الفتاوى (١/٨٥).

(٤) انظر عقيدة المؤمن، ص ١٧٤.

ومنها ولاية المؤمنين بعضهم لبعض كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَأُوْا وَنَصَرُوا أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ﴾ [الأنفال: ٧٢] وقوله: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ﴾ [التوبة: ٧١].

وهذه الولاية مستمدة من ولاية العبد لربه، إذ منشأ هذه الولاية إنما هو اتباع ما أمر الله تعالى به من محبة المؤمنين بعضهم لبعض وتعاونهم على البر والتقوى، ونصرة بعضهم لبعض.

ومنها: ولاية الكافرين بعضهم لبعض كما في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ﴾ [الأنفال: ٧٣].

ومنها: ولاية الشيطان للكافرين كما في قوله تعالى: ﴿فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٧٦]. وهاتان الولايتان موالاة لا تجدي على أصحابها نفعا بل هي وبال عليهم، ويوم القيامة يتخلى بعضهم عن بعض، ويلعن بعضهم بعضاً^(١).

صفات أولياء الله:

لقد ذكر الله جل وعلى صفات أوليائه في عدد من الآيات الكريمة، وكذلك ذكرها رسوله ﷺ في عدد من الأحاديث، فمن القرآن قوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [١٢] الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٣﴾ [يونس: ٦٢- ٦٣] وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ [النحل: ١٢٨].

(١) انظر الفرقان، ص (٦- ٧)، وبصائر ذوي التمييز (٥/٢٨١).

وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادَ ﴿٣٧﴾ الَّذِينَ يَسْتَمْعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أَزْوَاجُ الْأَلْبَابِ ﴿٣٨﴾ ﴾ [الزمر: ١٧- ١٨]

وقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٤٥﴾ ﴾ . [فصلت: ٣٠] .

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته" (١) .

وعن سعيد بن جبير قال: قيل يا رسول الله من أولياء الله؟ قال: "الذين إذا رؤوا ذكر الله" (٢) .

(١) رواه البخاري في كتاب الرقاق باب التواضع رقم: ٦١٣٧ (ج ٥/٢٣٨٤ - ٢٣٨٥)، ورواه البيهقي عن محمد بن عثمان به بدون زيادة "وما ترددت عن شيء أنا فاعله .." الحديث السنن الكبرى (٣/٣٤٦) ورواه البغوي في شرح السنة رقم: ١٢٤٨ عن البخاري به (١٩/٥) .

(٢) رواه ابن أبي الدنيا في الأولياء، ص ٣٨، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد عن ابن عباس فذكره وقال: "رواه البزار عن شيخه علي بن حرب الرازي ولم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا، وعن عبدالله يعني ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الناس مفاتيح لذكر الله إذا رؤوا ذكر الله" رواه الطبراني وفيه عمرو بن القاسم ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح" هـ (١٠/٧٨) . ورواه أبو نعيم في الحلية (٦/١) من طريق أخرى مرسلًا عن سعيد بن جبير. وصححه العلامة الشيخ

ومن هنا فأول صفات أولياء الله تعالى الإيمان بالله تعالى ومن لم تتحقق فيه هذه الصفة فهو عدو لله تعالى.

والإيمان في اللغة: التصديق، قال صاحب اللسان: "الإيمان فهو مصدر آمن يؤمن إيماناً، فهو مؤمن، واتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم: أن الإيمان معناه التصديق"^(١).

هذا من حيث اللغة أما في الشرع فهو أعم من ذلك إذ هو تصديق بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية^(٢)، وهذا ما عليه سلف الأمة وأئمتها.

قال ابن أبي عاصم - رحمه الله - : "باب في الإرجاء والمرجئة والإيمان قول وعمل .."^(٣) اهـ.

وقال عبدالله بن الإمام أحمد - رحمهما الله تعالى - سمعت أبي وسئل عن الإرجاء فقال: "نحن نقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص إذا زنى وشرب الخمر نقص إيمانه"^(٤).

وقال أبو بكر بن أبي شيبة - رحمه الله - : "الإيمان عندنا قول وعمل، ويزيد وينقص"^(٥).

==

ناصر الدين الألباني من حديث ابن عباس عند ابن صاعد، وأبي نعيم، والدليمي. انظر صحيح الجامع رقم ٢٥٨٧ (٥٠٥/١) وحسنه من رواية الحكيم عن ابن عباس انظر صحيح الجامع رقم: ٢٥٥٧ (٥٠٠/١).

- (١) لسان العرب (٢٣/١٣) مادة (امن).
- (٢) انظر مجموع الفتاوى (١٤٣/٧ - ١٤٤)، و(١٧١/٧).
- (٣) السنة لابن أبي عاصم (٤٦١/٢).
- (٤) السنة للإمام عبدالله، ص ٨١.
- (٥) كتاب الإيمان، ص ٤٦ (مطبوع ضمن أربع رسائل بتحقيق الشيخ الألباني).

وقال الآجري - رحمه الله - : "الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح" (١).

وقال أيضاً: "فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال: كان مؤمناً، دل على ذلك الكتاب والسنة، وقول علماء المسلمين" (٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : "الإيمان إذا كان قولاً بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولاً وعملاً بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولاً وعملاً ونية بلا سنة فهو بدعة" (٣).

والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصى، قال تعالى: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ إِلَّا نُبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٦].

وهذا في فرض القول باللسان، وفي عمل الجوارح قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا حُزُّوا وَسُجِدُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [السجدة: ١٥]. فنفي الإيمان عن غير هؤلاء فمن كان إذا ذكر بالقرآن لا يفعل ما فرضه عليه من السجود لم يكن من المؤمنين" (٤).

(١) الشريعة، ص ١١٩.

(٢) المرجع السابق ونفس الصفحة.

(٣) مجموع الفتاوى (١٧١/٧).

(٤) الإيمان لابن تيمية، ص ١٥٢.

وعلى زيادة الإيمان ونقصانه قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [الأَنْفَال: ٢٢].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " وهذه زيادة إذا تليت عليهم الآيات أي وقت تليت، ليس هو تصديقهم بها عند النزول، وهذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه الآيات زاد في قلب بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الإيمان ما لم يكن، فزاد علمه بالله ومحبه لطاعته، وهذه زيادة الإيمان" ^(١) والأدلة كثيرا جدا، ويطول بسطها ^(٢). والإيمان يشمل الإيمان بأركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته، وكتبه، ورسوله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره.

الصفة الثانية: التقوى:

"وهي مشتقة من الوقاية، وهي حفظ الشيء مما يؤذيه، ويضره، يقال وقاه وقيا، ووقاية وواقيه: صانه.." ^(٣).

وقد جاءت في القرآن "بمعنى الخوف والحشية، وبمعنى الطاعة والعبادة، وبمعنى ترك المعصية والزلة، وبمعنى التوحيد والشهادة، وبمعنى الإخلاص" ^(٤).

(١) مجموع الفتاوى (٢٢٨/٧).

(٢) انظر الإيمان لابن أبي عبيد، ص ٥٣ - ٦٦، ضمن الرسائل الأربع بتحقيق الألباني، وشرح أصول الاعتقاد (٤/٨١٢) وما بعدها، وانظر ٥/٨٩٠ وما بعدها، ومجموع الفتاوى (٧/١١٦) وما بعدها، وكتاب الإيمان لابن تيمية بكامله، وانظر فتح الباري (١/٦٠ - ٦٢)، ومعارج القبول (٢/٦٤٢ - ٦٥٤).

(٣) بصائر ذوي التمييز (٢/٢٩٩).

(٤) المرجع السابق (٢/٣٠٠) باختصار وتصرف.

وقيل في تعريف التقوي: "من إذا قال قال الله، ومن إذا عمل عمل الله" (١).

وقيل: "المتقون الذين نزع الله عن قلوبهم حب الشهوات" (٢) اهـ. وعن ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر (٣).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : "والتقوى: اسم يجمع حقوق الله وحقوق العباد" (٤) وقال أيضاً: "التقوى أن يعمل الرجل بطاعة الله على نور من الله يرجو رحمة الله، وأن يترك معصية الله على نور من الله يخاف عذاب الله" (٥) اهـ.

وفي الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - : قال: "سئل رسول الله ﷺ عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال تقوى الله وحسن الخلق، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج" (٦).

وقد علق السعادة بالإيمان والتقوى في عدة مواضع، كقوله لما ذكر السحر: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٠٣].

- (١) الجامع لأحكام القرآن (١/١٦١).
- (٢) المرجع السابق ونفس الجزء والصفحة.
- (٣) ذكره البخاري في كتاب الإيمان معلقاً بصيغة الجزم باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - بني الإسلام على خمس (١/١١).
- (٤) مجموع الفتاوى (١٠/٦٥٨).
- (٥) المرجع السابق (١٠/٤٣٣).
- (٦) رواه الترمذي في كتاب البر والصلة، باب ما جاء في حسن الخلق رقم ٢٠٠٥ (٦/٢١٤) وقال: "هذا حديث صحيح غريب" اهـ، ورواه ابن ماجه في كتاب الزهد باب ذكر الذنوب رقم: ٤٢٤٦، (ج ٢/١٤١٨) عن عبدالله بن إدريس به بنحوه.

وقوله عن يوسف - عليه السلام - : ﴿ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [يوسف: ٥٦- ٥٧] (١) .

والتقوى لها مراتب أدناها ترك الإشراك بالله، وأعلىها فعل المندوبات وترك المكروهات، وبينما فعل الواجبات، وترك المحرمات والمشتبهات والكمال ترك الفضول وما لا يعني (٢) .

ومن هنا نرى أن صفتي الإيمان والتقوى، جامعة لجميع الصفات، فمن حقق هاتين الصفتين فقد كمل إيمانه، وبقدر النقص في تحقيقهما ينقص الإيمان، ولهذا فأولياء الله تعالى ليسوا بمرتبة واحدة، بل هم متفاوتون تبعاً لتفاضل الإيمان والتقوى عندهم، فمنهم السابق ومنهم المقتصد، ومنهم الظالم لنفسه، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴾ [فاطر: ٣٢] .

وقوله تعالى: ﴿ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ﴾ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ [الواقعة: ٧- ١١] .

فأما السابق بالخيرات فهؤلاء قوم سارعوا بالطاعة، وتركوا ما حرم الله تعالى عليهم، وتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض، وتورعوا عن المكروهات، وتركوا فضول المباحات، فهؤلاء في أعلى درجات الجنان، وهم الأنبياء والرسل، والصديقون والشهداء والصالحون، ممن أطاع الله

(١) النبوات، ص ٢٥.

(٢) انظر جامع العلوم والحكم (١/٣٩٩)، والفوائد لابن القيم، ص ٦٥- ٦٦.

وسار على منهاج النبوة، وهم أيضاً يتفاوتون في درجاتهم وسابقتهم وأعلاهم الأنبياء والرسل.

وأما المقتصدون فهم أصحاب اليمين، المتقربون إلى الله بالفرائض، وجميع ما أمرهم به جل وتعالى، التاركون لما حرم الله.

وأما الظالم لنفسه فهو من معه طاعة، وعنده معصية، فولاية الله له بقدر ما معه من إيمان، وهذا التقسيم الثلاثي خاص بأمة محمد ﷺ أما التقسيم إلى السابقين، وأصحاب اليمين فهو عام لجميع الأمم.

وهذا بصفة عامة، أما عند التخصيص فأفضل الأولياء الأنبياء، وأفضلهم المرسلون وأفضل المرسلين أولو العزم، وأفضلهم محمد ﷺ وأفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي^(١).

واختلف العلماء فيمن قام به الإيمان والتقوى، مع علم الله تعالى بارتداده، هل يكون ولياً لله في حال إيمانه وتقواه على قولين:

الأول: اشتراط سلامة العاقبة لمن كان ولياً لله.

الثاني: بعدم اشتراطها وهو قول كثير من أهل الحديث، وبعض الأشاعرة والتحقيق في هذه المسألة كما هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - .

إن من علم الله عز وجل أنه يموت على الإيمان والتقوى، تعلق به محبة الله وولايته، أزلاً وأبداً، لأن علم الله القديم الأزلي لا يتغير، وكذلك من علم الله عز وجل يجب ما قام به أولاً من إيمان وتقوى، وكذلك المؤمن لو سبق إيمانه كفر ورده وشرك ونفاق، فالرب جل وعلا ييغض ما قام به أولاً.

(١) انظر مجموع الفتاوى (٢٣/١١)، (١٠/٧-٨)، والفرقان (ص ١٠) و(١٨-٢٣)، وجامع العلوم والحكم (٢/٣٣٥-٣٣٧)، وطريق الهجرتين، ص ٣١٣ وما بعدها.

والأدلة على ذلك اتفاق الأمة على أن من آمن ثم ارتد، لم يكن إيمانه فاسداً، إذ لو كان كذلك، للزم فساد أنكحته المتقدمة، وتحريم ذبائحه، وفساد عباداته من صلاة وحج، ولو وجب على من أتم به في صلاة إعادتها وهذا خلاف ما ثبت في الكتاب والسنة والإجماع. ويلزم من خلافه أيضاً القول بصحة معاملة وعبادة من سبق عليه الكفر في حال كفره، وهذا خلاف الإجماع كما تقدم^(١).

وقد وعد الله تعالى أوليائه بالبشارة في قوله تعالى: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [يونس: ٦٤].

واختلف في معنى البشر هذه على عدة أقوال:

ف قيل البشري الرؤيا الصالحة كما ورد في الحديث أن رجلاً سأل عبادة عن قوله تعالى: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [يونس: ٦٤] فقال ما سألتني عنها أحد منذ سألت رسول الله ﷺ عنها، فقال ما سألتني عنها غيرك منذ أنزلت، هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له^(٢). وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لم يبق من النبوة إلا المبشرات" قالوا: وما المبشرات؟ قال: "الرؤيا الصالحة"^(٣).

(١) انظر مجموع الرسائل والمسائل (٥١/١ - ٥٢).

(٢) رواه الترمذي في كتاب التفسير باب تفسير سورة يونس رقم ٣١٠٥ (٢٦٧/٨) - (٢٦٨)، وقال: "هذا حديث حسن" اهـ (٤٧/٧)، ورواه ابن أبي عاصم في السنة رقم ٤٨٧ (٢١٣/١ - ٢١٤) من طريق أخرى عن عبادة رضي الله عنه بأطول منه وصححه الألباني رحمه الله.

(٣) رواه البخاري كتاب التعبير باب: المبشرات رقم: ٦٥٨٩ (٢٥٦٤/٦)، وهو في الموطأ برقم ١٧٣٩ ص ٦٨١ عن عطاء بن يسار بأطول منه، ورواه أبو داود من طريق أخرى

وقيل البشرى : ثناء الناس عليه ^(١) .
وفي الحديث عن أبي ذر قال : قيل لرسول الله ﷺ : "أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير، ويحمده الناس عليه؟" تلك عاجل بشرى المؤمن ^(٢) .

وقيل البشرى إجراء الكرامات على يديه.
وقيل : استجابة الدعاء لما في الحديث "ولئن سألتني لأعطينه" ^(٣)
وقيل : البشارة لأولياء الله عند نزول الموت بهم قال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ [فصلت: ٣٠] .
وقيل البشارة بما أعده الله لهم في الآخرة من النعيم المقيم قال تعالى : ﴿ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ [البقرة: ٢٥] .
وجميع ما سبق يختص بالبشارة في الحياة الدنيا ، وأما البشرى في الآخرة ، فهو دخول الجنان ، وحلول الرضوان ^(٤) .

==

عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه ، كتاب الأدب باب ما جاء في الرؤيا رقم : ٥٠١٧ (٧٢٣/٢) .

(١) انظر مجموع الفتاوى (٨/١) .

(٢) رواه مسلم كتاب البر والصلة باب : إذا أثنى على الصالح فهي بشرى ولا تضره رقم : ٤٢٤٢ (٢٠٣٤/٤) ورواه ابن ماجة في كتاب الزهد باب الثناء الحسن رقم : ٤٢٢٥ (١٤١٢/٢) عن أبي عمران الجوني به بنحوه ، ورواه أحمد في المسند (١٥٦/٥) ، (١٥٧ ، ١٦٨) عن أبي عمران به بنحوه .

(٣) سبق تخريجه .

(٤) انظر جامع البيان (١١/١٣٣ - ١٣٨) ، والجامع لأحكام القرآن (٨/٢٥٨ - ٢٥٩) ، وتفسير ابن كثير (٣/٥١٢ - ٥١٤) .

ولا منافاة بين جميع الأقوال، إذ هي تجتمع لعباد الله الصالحين، فيرون ما يبشرهم من الرؤيا الصالحة، ويكتب الله لهم القبول في الأرض لحبه إياهم، ويجري على أيديهم الكرامات، ويستجيب دعاءهم، وتنزل الملائكة عليهم عند الموت تبشرهم بما لهم عند الله من عظيم الجزاء.

المبحث الثاني:

منهج أهل السنة في إثبات الولاية والرد على المخالفين

مما سبق إيراد من تعريف الولاية وذكر صفات الأولياء يظهر لنا منهج أهل السنة في الولاية ومنهجهم قائم على إثبات الولاية، وأن الولي ليس بمعصوم من الكبائر ولا الصغائر ولا الكفر الذي تعقبه التوبة.

بل يجري عليه الخطأ والصواب، وأن ولي الله الحق متبع لسنة رسول الله ﷺ، لا يملك حق التشريع والحكم، وأن الله عز وجل يجري على أيدي أوليائه كرامات وليس إجراؤها شرطاً في ثبوت الولاية، بل قد تجري على يديه إما لحاجته إليها وإما لإثبات صدقه، وإما لتثبته، ولا ينبغي له أن يدعيها ولا يقطع بكونها كرامة لاحتمال أن تكون استدراجاً^(١).

ولا تجزم لأحد من البشر بثبوت ولاية، ما لم يرد في ذلك نص بل نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، وأنه قد تجتمع في الشخص الواحد ولاية من وجه وعداوة من وجه آخر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : "وليس لله ولي إلا من اتبعه باطنا وظاهراً فصدقه فيما

(١) انظر لوامع الأنوار (٢/٣٩٣)، والرسائل والمسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص ٥٤ ومجموع الفتاوى (١٠/٦٦-٦٧).

أخبر به من الغيوب والتزم طاعته فيما فرض على الخلق من أداء الواجبات وترك المحرمات، فمن لم يكن له مصداقاً فيما أخبر به ملتزماً طاعته فيما أوجب وأمر به في الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة.. لم يكن مؤمناً فضلاً عن أن يكون ولياً لله" اهـ^(١) وقال شارح الطحاوية: "ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعبادة من وجه كما قد يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد، وتقوى وفجور، ونفاق وإيمان"^(٢) ولعل مقصوده بالكفر والشرك، الذي لا يخرج عن الملة، ويقول الإمام الشوكاني - رحمه الله - : "فحق على الولي وإن بلغ في الولاية إلى أعلى مقام وأرفع مكان، أن يكون مقتدياً بالكتاب والسنة وازناً لأفعاله، وأقواله بميزان هذه الشريعة المطهرة" إلى أن قال: "ومن خالف هذا مما يطلق عليه اسم الولي فليس من أولياء الله عز وجل" اهـ^(٣).

وقال أيضاً: "واعلم أن أولياء الله غير الأنبياء ليسوا بمعصومين، بل يجوز عليهم ما يجوز على سائر عباد الله المؤمنين، فإذا وقع ذلك فلا يخرجهم عن كونهم أولياء لله"^(٤) اهـ وليس لأولياء الله ميزة تميزهم عن غيرهم بنحو لباس، أو شعر وإنما يتميزون بأعمالهم، وصفاتهم الموافقة لما في الكتاب والسنة^(٥).

المخالفون لأهل السنة في الولاية والرد عليهم:

أولاً: الشيعة:

- (١) مجموع الفتاوى (٤٣١/١٠).
- (٢) شرح العقيدة الطحاوية، ص ٣٥٨، ط المكتب الإسلامي.
- (٣) قطر الولي على حديث الولي، ث ٢٥٠ - ٢٥١.
- (٤) المرجع السابق ص ٢٤٨.
- (٥) انظر الفرقان، ص ٢٨.

خالف الشريعة أهل السنة والجماعة في الولاية، وغلوا غلوا كبيراً في الأئمة فادعوا لهم العصمة، وفضلوهم على الأنبياء والرسل - صلوات الله عليهم وسلامه - وقالوا بنزول الوحي إليهم مباشرة دون وساطة ملك، ونسبوا لهم التصرف في الكون، وخلعوا عليهم صفات الألوهية وأن بأيديهم النفع والضرر، وقالوا: "إن الإمام يتعين بالنص من النبي، ولا يجوز لنبي إغفال النص علي خليفته وتفويض الأمر إلى اختيار الأمة، وأن يكون الإمام معصوماً عن الكبائر والصغائر.." (١) ويقول الطبرسي (٢) في تفسيره عند تفسير قوله تعالى: ﴿ قَالَ لَا يَأْتِلُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: ١٢٤] (٣).

"استدل أصحابنا بهذه الآية على أن الإمام لا يكون إلا معصوماً عن القبائح لأن الله سبحانه نفى أن ينال عهده الذي هو الإمامة ظالم ومن ليس بمعصوم فقد يكون ظالماً إما لنفسه وإما لغيره.." اهـ (٤) وفي تفضيل الأئمة على الأنبياء والرسل يروى الكليني (٥) عن أبي جعفر (٦)

- (١) الشيعة والحاكمون لمحمد جواد مغنية، ص ١٢ - ١٣.
- (٢) الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي، مفسر، محقق لغوي من الشيعة الإمامية، نسبته إلى طبرستان، توفي سنة ٥٤٨ هـ من كتبه "مجمع البيان في تفسير القرآن" و"جوامع الجامع" وغيرهما.
- (٣) انظر الأعلام (١٤٨/٥).
- (٤) مجمع البيان في تفسير القرآن (٣٨٠/١).
- (٥) محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني، من شيوخ الشيعة الإمامية، من أهل كلين (بالري) توفي ببغداد سنة ٣٢٩ هـ من كتبه "الكافي في علم الدين" و"رسائل الأئمة" وغيرهما انظر الأعلام (١٤٥/٧).
- (٦) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر، زين العابدين: خامس الأئمة الاثني عشر عند الإمامية كان زاهداً عابداً عالماً وقال ابن بكار: "كان يقال لمحمد باقر العلم" اهـ، ينسب إليه الشيعة أقوال هو منها براء وتوفي سنة ١١٤، انظر تهذيب التهذيب (٣١١/٩ - ٣١٣) والأعلام (٢٧٠/٦).

— عليه السلام — قال: سمعته يقول: "إن الله اتخذ إبراهيم عبداً قبل أن يتخذه نبياً واتخذه نبياً قبل أن يتخذ رسولاً.
واتخذ رسولاً من قبل أن يتخذه خليلاً واتخذ خليلاً قبل أن يتخذه إماماً فلما جمع له هذه الأشياء — وقبض يده قال له: يا إبراهيم إني جاعلك للناس إماماً فمن عظمها في عين إبراهيم — عليه السلام — قال: يا رب ومن ذريتي، قال: لا ينال عهدي الظالمين" (١) ويروى — أيضاً — عن أبي عبد الله (٢) — عليه السلام — قوله: "ورب الكعبة ورب البنية — ثلاث مرات — لو كنت بين موسى والخضر — عليهما السلام — لأخبرتهما إني أعلم منهما ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما، لأن موسى والخضر — عليهما السلام — أعطيا علم ما كان ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة وقد ورثناه من رسول الله ﷺ وراثته" (٣).
ثانياً: الصوفية:

وكذلك الصوفية ساروا على منهج الشيعة في الغلو في الأولياء (٤) والاعتقاد أن بيدهم النفع والضر، وأنهم معصومون من الصغائر

-
- (١) الأصول من الكافي كتاب الحجّة باب طبقات الأنبياء والرسل والأئمة (١/١٧٥).
(٢) جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين، أبو عبد الله، الملقب بالصادق: سادس الأئمة الاثني عشرية عند الإمامية كان من أجلاء التابعين، وله منزلة في العلم أخذ منه جماعة من العلماء، توفي بالمدينة سنة ١٤٨هـ، انظر حلية الأولياء (٣/١٩٢ - ١٩٣) والأعلام (١/٢٦٠ - ٢٦١).
(٣) الأصول من الكافي، باب: إن الأئمة عليهم السلام يعلمون ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء (١/٢٦٠ - ٢٦١).
(٤) ذهب كثير من المحققين والباحثين إلى أن عقيدة الصوفية مأخوذة من عقيدة الرافضة، انظر مجموع الفتاوى (١١/٤٣٩) والصفدية ص ٢٦٢، والتصوف المنشأ والمصادر ص ١٦٢، وولاية الله والطريق إليها، ص (٧٠ - ١٠٧) والصوفية معتقداً ومسلماً ص ١٠١.

والكباثر مطلقاً وهم يعبرون عن العصمة أحياناً (بالحفظ) ^(١) يقول القشيري ^(٢) : "الولي له معنيان: أحدهما: فعيل بمعنى مفعول، وهو من يتولى الله سبحانه أمره، قال تعالى: ﴿وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٦] فلا يكله إلى نفسه لحظة، بل يتولى الحق سبحانه رعايته، والثاني: فعيل مبالغة من الفاعل، وهو الذي يتولى عبادة الله وطاعته، فعبادته تجري على التوالي من غير أن يتخللها عصيان" اهـ ^(٣) ويقول - أيضاً: "ومن شرط الولي: أن يكون محفوظاً، كما أن من شرط النبي أن يكون معصوماً" اهـ ^(٤) وقالوا بختم الولاية كما ختمت النبوة.

يقول ابن عربي ^(٥) : "وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل، وخاتم الأولياء وما يراه أحد من الأنبياء والرسل إلا من مشكاة الرسول الخاتم حتى إن الرسل لا يرونه - متى رأوه - إلا من مشكاة خاتم الأولياء:

-
- (١) انظر مختار الصحاح، ص ١٨٤، والتصوف المنشأ والمصادر، ص ٢٠٤ - ٢٠٨ وولاية الله والطريق إليها، ص ٧٥ - ٧٧.
- (٢) عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك ابن طلحة النيسابوري القشيري، من بني قشير ابن كعب، أقام بنيسابور ومات فيها سنة ٤٦٥ هـ قال الخطيب: "كان يعرف الأصول على مذهب الأشعري، والفروع على مذهب الشافعي" أخذ التصوف عن أستاذه أبي علي الدقاق، من كتبه "الرسالة القشيرية" وكتاب "لطائف الإشارات" وغيرهما، انظر تاريخ بغداد (٨٣/١١) وطبقات الشافعية (١٥٣/٥ - ١٦٢) والأعلام (٥٧/٤).
- (٣) الرسالة القشيرية (٥٢٠/٢).
- (٤) المرجع السابق (٥٢١/٢).
- (٥) أبو بكر محيي الدين محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي ابن عربي، فيلسوف ومن أئمة القائلين بوحدة الوجود، أفتى كثير من العلماء بكفره فحبس فسعى في خلاصة علي بن فتح البجائي، واستقر في دمشق حتى توفي فيها سنة ٦٣٨ هـ له مؤلفات كثيرة مليئة بالكفر والزندقة منها الفتوحات المكية وفصوص الحكم ومفاتيح الغيب، وغيرها، انظر شذرات الذهب (١٩٠/٥ - ٢٠٢) والأعلام (٢٨١/٦) - (٢٨٢) ومصرع التصوف، ص ١٥٠ وما بعدها.

فإن الرسالة والنبوة - أعني نبوة التشريع ورسالته - تنقطعان، والولاية لا تنقطع أبداً فالمرسلون، من كونهم أولياء لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة خاتم الأولياء، فكيف من دونهم من الأولياء؟ وإن كان خاتم الأولياء تابعا في الحكم لما جاء به خاتم الرسل من التشريع فذلك لا يقدر في مقامه ولا يناقض ما ذهبنا إليه، فإنه من وجه يكون أنزل كما إنه من وجه يكون أعلى" اهـ^(١) ويزعمون أن الملائكة وأرواح الأنبياء تكلمهم، يقول الغزالي "ومن أول الطريقة ابتدئ المكاشفات والمشاهدات حتى إنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتا، ويقتبسون منهم فوائد"^(٢).

وللأولياء عندهم طبقات ومراتب:

"القطبية الكبرى هي مرتبة قطب الأقطاب، وهو باطن نبوة محمد ﷺ فلا يكون إلا لورثته، لاختصاصه، عليه السلام بالأكمالية فلا يكون خاتم الولاية وقطب الأقطاب إلا على باطن خاتم النبوة.

(١) فصوص الحكم، ص ٦٢، وانظر ص ٦٣ حيث يشبه نفسه بلبنة الذهب ويجعل النبي صلى الله عليه وسلم لبنة فضة، أخزاه الله، وانظر أيضاً، ص ١٣٥.

(٢) المنقذ من الضلال، ص ١٤٥، وممن سار ذلك من المتأخرين عبد الله سراج الدين يقول في كتابه "الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها" ص ١١٠ - ١١١، وأما الاجتماع يقظة بأهل البرزخ والاطلاع على أحوالهم يقظة بالنسبة لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن ذلك لا يناله إلا من أكرمه الله تعالى من عباده الصالحين، ومن ذلك إكرام الله تعالى لبعض أوليائه بالاجتماع يقظة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذهم عنه صنوفاً من البشائر والمعارف والمواهب الإلهية، ثم ساق قصة حصلت لعبد القادر الجيلاني تفيض كذباً وافتراءً ثم قال أيضاً: "وقد ذكر الشيخ سراج الدين أيضاً في ترجمة الشيخ خليفة بن موسى النهر ملكي أنه كثير الرؤية لسيدنا رسول الله ﷺ يقظة ومناماً" اهـ، ص ١١١.

والغوث هو القطب حين ما يلجأ إليه ويؤخذه منه ولا يسمى في غير ذلك الوقت غوثاً^(١) والإمامان هما الشخصان اللذان أحدهما عن يمين الغوث.

أي القطب - ونظره في الملكوت، والآخر .. عن يساره، ونظره في الملك، وهو أعلى من صاحبه وهو الذي يخلف القطب، والأوتاد هم الرجال الأربعة الذين هم على منازل الجهات الأربع من العالم، بهم يحفظ الله تعالى الخلق، لكونهم محال نظره من العالم، والبدلاء سبعة رجال لا يسافر أحد عن موضعه إلا ويترك جسداً في صورته فيه بحيث لا يعرف أحد إنه فقد، والنجباء هم الأربعة القائمون بإصلاح أمور الناس وحمل أثقالهم المتصرفون في حقوق الخلق لا غير.

والنقباء هم الذين تحققوا بالاسم الباطن، فأشرفوا على بواطن الناس واستخرجوا خفايا الضماير، لانكشاف الساتر عن وجه السرائر.. الخ"^(٢).

وفي صفة خاتم الأولياء يقول الحكيم الترمذي^(٣) المستحق لذلك رجل يشبه أباه وهو أعجمي، هو نسق في خلقه، وهو ربعة من

(١) انظر أيضاً في تعريف الغوث التعريفات للجرجاني، ص ١٦٩، وص ٢٦٦.
(٢) كتاب نص النصوص لحيدر الأملي مخطوط مكتبة مجلس الأمة، طهران، ملحق رقم (١٩- ٩١- ٩٦) نقلاً عن ختم الولاية للحكيم الترمذي، ص (٥٠٤- ٥٠٥) وانظر الفتوحات الملكية لابن عربي (٢٤٣) وما بعدها.
(٣) محمد بن علي بن الحسن بن بشر أبو عبدالله الحكيم الترمذي، صوفي، قال السلمي: نفوه من ترمذ وأخرجوه منها، وشهدوا عليه بالكفر، وذلك بسبب تصنيفه كتاب "ختم الولاية" وكتاب "علل الشريعة" توفي نحو عام ٣٢٠هـ انظر ترجمته في حلية الأولياء (٢٣٣/١٠) وانظر طبقات الشافعية (٢/ ٢٤٥- ٢٤٦)، والأعلام (٢٧٢/٦).

الرجال، ختم به دورة الملك، وتختم به الولاية .. "وكما إن الله ختم بمحمد ﷺ نبوة الشرائع كذلك ختم الله بالختم المحمدي للولاية .." اهـ^(١) ويقول أيضاً: "هذا الولي يسير به الله تعالى على طريق محمد ﷺ بنبوته مختوماً بختم الله، فكما كان محمد ﷺ حجة على الأنبياء فكذلك يصير هذا الولي حجة على الأولياء" اهـ^(٢).

ثالثاً: المعتزلة:

وأما المعتزلة فخالفوا أهل السنة في إثبات الكرامات، وقالوا: "إنها لا تظهر إلا على مدعي الرسالة، لكي يُعرف بها صدقه بما تحمّله من مصالح الأمة"^(٣) وشبهتهم في ذلك أنه لو صح وقوعها لأدى ذلك إلى التباس الولي بالنبوي^(٤) ونسب هذا القول إلى بعض الأشاعرة^(٥) وقال به ابن حزم الظاهري - رحمه الله - .

(١) ختم الأولياء، ص ١٦١.

(٢) المرجع السابق، ص ٤٢٢.

(٣) المغني (٢٤٤/١٥).

(٤) انظر المرجع السابق (٢٤١/١٥ - ٢٤٦).

(٥) نسب ذلك إلى أبي إسحاق الإسفراييني وأبي محمد بن أبي زيد وقال شيخ الإسلام "ولكن كأنه في الحكاية عنهما غلطا وإنما أرادوا الفرق بين الجنسين" اهـ، النبوات، ص ١٦، وانظر ص ٤٢٣ وقال السبكي "ويزداد تعجبي عند نسبة إنكارها إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني، على أن نسبة إنكارها إليه على الإطلاق كذب عليه، والذي ذكره الرجل في مصنفاته أن الكرامات لا تبلغ مبلغ خرق العادة" اهـ، طبقات الشافعية (٣١٥/٢) وخالف السبكي قوله هذا في الطبقات الوسطى فقال "ومن غرائب: أنه كان ينكر كرامات الأولياء" اهـ حاشية الطبقات الكبرى (٢٦٠/٤).

ودليله في إنكارها أنه "لو جاز أن يأتي بهذا الأمر أحد سواهم - أي الأنبياء - لما كان فيه دليل" ^(١) وقال أيضا "إن الله عز وجل يسمي هذه الخوارق آيات والآيات لا تكون إلا للأنبياء بلا خلاف" ^(٢). ا.هـ.

الرد على المخالفين:

أما بالنسبة لما عليه الشيعة فبطلانه ظاهر بلا خفاء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : "وأما عصمة الأئمة فلم يقل بها إلا كما قال الإمامية والإسماعيلية ^(٣) وناهيك بقول لم يوافقهم عليه إلا الملاحدة المنافقون الذين شيوخهم الكبار أكفر من اليهود والنصارى والمشركين" ^(٤). ا.هـ.

والشيعة الإمامية أول من قال بالعصمة لغير الأنبياء ^(٥) وهم يزعمون أنهم أخذوا هذا القول عن أئمة أهل البيت وهذا باطل من وجوه:

الأول: أن هذا مخالف لما أثار عن أئمة البيت رحمهم الله جميعاً ورضي عنهم.

الثاني: أن الشيعة الإمامية مخالفون لعقائد أهل بيت رسول الله ﷺ في الصفات والقدر والإمامة وغيرها من مسائل الدين.

(١) الأصول والفروع، ص ١٣٢.

(٢) المرجع السابق، ص ١٣٣.

(٣) الإسماعيلية: ينتسبون لإسماعيل بن جعفر، واختلفوا في موته فمنهم من قال بموته، ومنهم من قال: إنه لم يميت وإنما أظهر موته تقية، ومن أشهر ألقابهم الباطنية وسموا بذلك لقولهم بأن لكل ظاهر باطن، ومن ألقابهم القرامطة، والمزدكية وهم من فرق الشيعة الغلاة وقد خلطوا كلامهم بأراء الفلاسفة وصنفوا في ذلك المصنفات، انظر الملل والنحل للشهرستاني (١/١٩١ وما بعدها).

(٤) منهاج السنة (٣/٣٨٤).

(٥) انظر جامع الرسائل لابن تيمية، ص ٢٦٤.

الثالث: أنهم مختلفون كثيراً فيما بينهم، فأبي مذهب هو الصحيح وأي معصوم منهم هو الأصوب للأخذ برأيه.

الرابع: إن أقوالهم هذه لا أسانيد لها، لإثبات صحة نسبة القول إلى الإمام والحكم عليه بالصحة أو البطلان كما هو منهج أهل السنة^(١). كما أن ما ادعاه هؤلاء من العصمة والوصاية وغيرهما دعوى مجردة من الدليل وما جاء من الأدلة عندهم فهي لا تخلو من أمرين الأول: استدلالهم بالنص الصحيح على غير وجهه وتأويلهم إياه تأويلات باطلة.

الثاني: وضعهم الأحاديث التي تؤيد مذهبهم وزعمهم أن هذا منقول عن النبي ﷺ^(٢). وإن كان مقصود الرافضة بأن هؤلاء الأئمة لديهم من العلم والدين، ما يؤهلهم أن يكونوا أئمة مطاعين، فهذا ليس قاصراً عليهم بل في الأئمة من سواهم كثير، ممن نفع الله بعلمه وممن نقلوا الأحاديث والآثار رواية ودراية، والأئمة عندهم لا تخلو حالهم من حالتين: الأولى: أن يكون الإمام موجوداً، وهذا تعترف به أهل السنة وتعتقد علمه وفضله، لكن لا تقول بعصمته كما أنها تأتم به وبغيره من العلماء والأئمة من غير آل البيت، ولا تفضل واحداً منهم على ما أجمعت الأمة على تفضيله كأبي بكر، وعمر وعثمان.

الثاني: إمام معدوم في السرداب لا يُرى، ولا تعلم حاله، ويقوم بالولاية عنه فاسق أو كافر أو ظالم فهذا تنكره أهل السنة، وتخالف مدعيه^(٣).

(١) انظر منهاج السنة (٤/١٦ - ١٩).

(٢) وقد سبق إيراد بعضها.

(٣) انظر المرجع السابق (٤/١٠٣ - ١١٩).

وما استدلووا به على عصمة الأئمة من قوله تعالى: ﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ١٢٤].

لا دليل فيها على عصمة الأئمة من وجوه:

الأول: أنهم يرمون في تأويل هذه الآية، بهذا التأويل نفي صحة ولاية أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم أجمعين - مع ثبوتها بإجماع الصحابة وغيرهم في ذلك العصر مع جلالتهم، وسابقتهم في الإسلام، وعليه فقولهم مردود لفساد أصله وليس في الآية نص على تعيين إمام معين، فقولهم هذا تعسف.

الثاني: أن العلماء قد اختلفوا "في العهد الذي لا يناله الظالمون" فقيل: هو النبوة، وقيل: دين الله، وقيل الإمامة^(١)، والجزم بقول واحد، لا بد فيه من إقامة الدليل.

الثالث: لا اختلاف في أن الظالم لا يمكن أن يكون إماماً يقتدى به، ولكن على قول الرافضة يصبح جميع أفراد الأمة عدا الرافضة وأئمتهم - ظالمين، وهذا قول لم يقل به أحد.

الرابع: إن بين لفظ "الظلم" ولفظ "العصمة" اختلافاً وتبايناً ولا يلزم من انتفاء العصمة، ثبوت الظلم، وإلا لكانت الأمم غير الأنبياء ظالمين.

الخامس: إن ثبوت العصمة لبشر، أمر يتنافى مع الطبيعة البشرية، ولا يمكن الجزم به لأحد، ما لم يدل على ذلك دليل قطعي^(٢) والعصمة لم تثبت لبشر غير الأنبياء - عليهم صلوات الله وسلامه - وهذه العصمة فيما يبلغون عن الله تعالى، ولو ثبتت لأحد كان أحق بها عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وقد شهد له رسول الله ﷺ بأنه من

(١) انظر جامع البيان (١/٥٣٠-٥٣٢).

(٢) انظر الإمامة عند الجعفرية لعلي أحمد السالوس من ص ٤٧-٥٢.

المحدثين كما سبق في قوله ﷺ : "لقد كان فيمن قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يك في أمتي أحدٌ فإنه عمر" (١) .

وأن الشيطان يفر من طريقه، ومن ذلك فهو يخطئ ويصيب، ويراجعه أصحابه ويرجع إلى أقوالهم قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رضي الله عنه - : "وهذا الذي ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة، وإنه ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه من دون اعتبار بالكتاب والسنة، وهو مما اتفق عليه أولياء الله عز وجل ومن خالف في هذا فليس من أولياء الله سبحانه الذين أمر الله باتباعهم، بل إما أن يكون كافراً وإما أن يكون مفرطاً في الجهل" اهـ (٢) وما يرد عليهم به أيضاً: أن الله وصف الأولياء بالإيمان، والتقوى وفي آية أخرى وصفهم بالتقوى مع وقوعهم بعض السيئات فدل على أن تقواهم لا تمنع من وقوع بعض الآثام لعدم العصمة (٣) قال تعالى: ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ (٤) لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

[الزمر: ٣٣- ٣٥] .

وهذا الغلو، أوقعهم في الشرك الأكبر - والعياذ بالله - إذ أصبحوا يتبركون بهم ويستشفعون بهم، ويقدمون لقبورهم القرابين، ويعتقدون أن بيدهم النفع والضر بل زاد شركهم عن شرك أهل الجاهلية (٤)

(١) سبق تخريجه.

(٢) انظر مجموع الرسائل والمسائل لابن تيمية (١/٥٣).

(٣) انظر مجموع الرسائل والمسائل (١/٥٤).

(٤) انظر تطهير الاعتقاد للشوكاني، ص ٢٦- ٣٣.

الإسفرائيني^(١) : "واعلم أن هذه المقاتلة^(٢) التي رويناها عن الروافض ليست مما يستدل على فسادها، فإن العاقل ببديهة العقل يعلم فسادها وينكر عليها، فلا يمكن أن تحمل منهم هذه المقالات إلا على أنهم قصدوا بها إظهار ما كانوا يضمرونه من الإلحاد والشر بموالاتة قوم من أشرف أهل البيت، وإلا فليس لهم دليل يعتمدون عليه" اهـ^(٣).

أما التصوف فلم يعرف إلا بعد القرون الثلاثة الأولى^(٤) ومن هنا فهو بدعة منكرة، وطريقة مستحدثة وهو معول هدم في جسم الأمة الإسلامية، ولننظر إلى حال السلف الصالح فمن سار على نهجهم فهو ولي، ومن خالف ذلك فليس بولي وما عليه غلاة الصوفية من بدع وغلو - شابهوا فيه الرافضة - مخالف تماماً لما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين.

والشيعة والصوفية بهذا قد جعلوا الولاية قصراً لطائفة مخصوصة تنتقل إليهم بالوراثة والنسب ولا حق لغيرهم فيها.

وما هم عليه من تفضيل الأولياء على الأنبياء، أمر منكر، وهو شر من قول اليهود والنصارى، وهو الكفر الصريح، فقد علم عقلاً أن المتأخر يأخذ من المتقدم، وهم جعلوا الولي هو الذي يستفيد منه المتقدم

(١) شهنور بن طاهر بن محمد الإسفرائيني، أبو المظفر، فقيه أصولي، مفسر صنف التفسير الكبير وصنف في الأصول، توفي سنة ٤٧١هـ، انظر طبقات الشافعية (١١/٥) والأعلام (١٧٩/٣).

(٢) كذا بالأصل ولعل المراد (المقالة).

(٣) التبصير في الدين، ص ٤٠.

(٤) انظر رسالة الصوفية والفقراء لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص ١٣.

وهو النبي ^(١) وهذا القول مخالف لما أجمعت عليه الأمة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله.

"وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء..". اهـ ^(٢) وتفضيلهم الولي على النبي بأمرين:

الأول: تلقيه للوحي مباشرة بدون وساطة ملك، فيقول قائلهم: "مكثت ثلاثين سنة ما يسمع لساني إلا من سري ثم تغيرت الحال فمكثت ثلاثين سنة لا يسمع سري إلا من ربي" ^(٣).

الثاني: كمال الدين على يديه ^(٤) وكفر من قال بذلك ظاهراً، قال شارح الطحاوية - رحمه الله - : "وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر القائلين: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ﴾ [الأنعام: ١٢٤] ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة، اتحادية في الدرك الأسفل من النار..". اهـ ^(٥) ومما يرد به عليهم حديث أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ لأبي بكر وعمر: هذان سيذا، كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، إلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا علي" ^(٦) فلم

(١) انظر مجموع الرسائل والمسائل لابن تيمية، ص ٢٠٥ - ٢٠٦.

(٢) الفرقان، ص ٤٥.

(٣) الرسالة القشيرية (٦٨٢/٢) والقائل أبو الحارث الأولاشي.

(٤) انظر مجموع الرسائل والمسائل لابن تيمية (٧٢/٤) وهذه الصوفية، ص ١٢٩.

(٥) شرح العقيدة الطحاوية، ص ٤٩٤ ط المكتب الإسلامي.

(٦) رواه الترمذي في كتاب المناقب باب "أبو بكر وعمر سيذا كهول أهل الجنة إلا النبيين" رقم:

٣٦٦٦ (ج ٢٧١/٩) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. اهـ، ورواه من

طرق أخرى في الباب نفسه عن علي - رضي الله عنه - رقم ٣٦٦٥، ٣٦٦٧، ورواه ابن

ماجة عن علي - رضي الله عنه - بنحوه وزاد "ماداما حين" في المقدمة باب فصائل

يفضلها عليه الصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين، مع عظيم مكانتهما ومنزلتهما في الدين - رضي الله عنهما وأرضاهما^(١).

وبالنسبة لهذا الوحي الذي ينزل عليهم - على حد زعمهم - هل هو موافق لما في الكتاب والسنة أم مخالف لهما، فإن كان موافقاً فلا حاجة لنا به، وإن كان في الأحكام عدّ نسخاً لهذا الدين^(٢) وهذا خلاف ما أجمع عليه الأمة من تمام هذا الدين وكمالها، وختم الرسالات بنبوّة محمد ﷺ، وهم يعتقدون ذلك وقولهم هذا أشد قبحاً من فعل أهل الكتاب الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، ثم يقولون هو من عند الله، كما ذكر الله تعالى عنهم ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً﴾ [البقرة: ١٧٩] فهؤلاء الصوفية - أخزاهم الله - كتبوا كتب الكفر والزندقة، ثم زعموا أنها وحي منزل عليهم أنفسهم من عند الله تعالى^(٣).

وما ما ذكروه وما أثبتوه من طبقات الأولياء، فهي أسماء لم ترد في كتاب الله ولا سنة رسوله ﷺ لا بإسناد صحيح ولا ضعيف عدا لفظ الأبدال فقد ورد فيه أحاديث حكم المحققون من أهل السنة بوضعها^(٤).

==

أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رقم: ٩٥ (٣٦/١)، ورواه أحمد في مسنده عن علي - رضي الله عنه - (٨٠/١١) بنحوه وزاد "وشبابها".

(١) انظر مجموع الفتاوى (٣٦٥/١١).

(٢) انظر عقيدة ختم النبوة، ص ١٦٣، وانظر ص ١٤٨ وما بعدها، انظر مجموع الرسائل والمسائل (٥٠/٤ - ٥١).

(٣) انظر مجموع الرسائل والمسائل لابن تيمية (٥٠/٤ - ٥١).

(٤) انظر الأولياء لابن أبي الدنيا، ص ٣٤ ص ٦٥ - ٦٦ (التحقيق) وانظر الفرقان ص ١٢ - ١٣، وانظر تحقيق أحمد شاکر - رحمه الله - للمسند رقم ١٦٩ (٢/٨٩٨) وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للعلامة الألباني رقم ٩٣٥ رقم: ٩٣

==

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : "كل حديث يروى عن النبي ﷺ في عدة الأولياء والأبدال والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب، فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي ﷺ ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ "الإبدال" وروى فيه حديث إنهم أربعون رجلاً وأنهم بالشام، وهو في المسند من حديث علي - كرم الله وجهه - وهو حديث منقطع ليس بثابت" اهـ^(١)، ولا شك أن هذا لا يمكن أن يخفي على نبينا محمد ﷺ، وكيف لا يخبر به الأمة؟ وهذا مما يعلم قطعاً بكذبه، ولم يكن في زمنه أفضل منه ﷺ ولا من أصحابه، فأين كان هؤلاء الأقطاب والأوتاد والنقباء..؟! وإن زعموا أنهم جاءوا بعده فأين كانوا؟! وما الدليل على وجودهم من الكتاب والسنة والإجماع^(٢)؟ قال شيخ الإسلام: "فأما لفظ الغوث والغيث فلا يستحقه إلا الله فهو غياث المستغيثين، فلا يجوز لأحد الاستغاثة بغيره، لا بملك مقرب، ولا نبي مرسل"^(٣) اهـ وقال أيضاً "فالغرض أن هذه الأسماء تارة تفسر بمعان باطلة بالكتاب والسنة وإجماع السلف، مثل تفسير بعضهم "الغوث" هو الذي يغيث الله به أهل الأرض في رزقهم ونصرهم، فإن هذا نظير ما تقوله النصراري في الباب وهو معدوم العين والأثر شبيه بحال المنتظر الذي دخل السرداب من نحو أربعمئة وأربعين سنة"^(٤) اهـ ولفظ (القطب) يمكن إطلاقه على كل من دار عليه أمر من الدين أو الدنيا

==

(٢/٣٣٩ - ٣٤١) وقال الألباني - رحمه الله - : "واعلم أن أحاديث الأبدال لا يصح منها شيء وكلها معلولة، وبعضها أشد ضعفاً من بعض" اهـ (٢/٣٣٩).

(١) الفرقان ص ١٢.

(٢) انظر مجموع الفتاوى (١١/٤٣٥ - ٤٣٩).

(٣) المرجع السابق (١١/٤٣٧).

(٤) المرجع السابق (١١/٤٤٢).

فيسمى قطباً ذلك الأمر ومداره، وليس من شرطه أن يتفرد بذلك الأمر بل قد يشركه غيره وكذلك لفظ (الوتد) إن كان يقصد به أنه شخص يثبت الإيمان في القلوب وكذلك العلم، كما تثبت الأوتاد الجبال فهذا معنى حق، وهو للعلماء الأفاضل وهم كثير، وليسوا محصورين في عدد معين.

وكذلك لفظ (البدل) وتخصيصهم بالشام باطل، فإن العلم والإيمان كان بالحجاز واليمن قبل الشام، وكانت الشام بلاد كفر حتى فتحها المسلمون، ولو كانت خاصة بالابدال لكانت أفضل من غيرها من بلاد الله (١).

كما أن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ ﴿١٣﴾ لِيونس: ١٣.

فله سبحانه التدبير، والخلق .. والأمر، وما عليه منحرفو الصوفية مخالف تماماً لذلك، فهم المدبرون، ولهم تصرف العبادة، بل إن تعلقهم بالأولياء بعد موتهم، أشد من تعلقهم به في حياتهم إذ تقام حول أضرحتهم الندور، ويتوسل بهم ويستشفع بهم من دون الله تعالى (٢) وهذا من أبعد الضلال ولو كان لأحد من البشر ذلك لكان لرسول الله ﷺ، فقد حصل بعد موته خلاف بين الصحابة ومنازعات، فلماذا لم يفصل بينهم، وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، ويده لواء

(١) انظر مجموع الفتاوى (١١/٤٤٠ - ٤٤٢).

(٢) يقول الإمام الشوكاني - رحمه الله - : "أهل العراق والهند يدعون: عبد القادر الجيلاني وأهل التهائم لهم في كل بيت يهتفون باسمه يقولون: يا زيلعي، يا ابن العجيل وأهل مكة وأهل الطائف: يا ابن عباس، وأهل مصر يا رفاعي، يا بدوي" اهـ تطهير الاعتقاد، ص ٢٤.

الحمد وله المقام المحمود يحمده عليه الأولون والآخرون، ومع ذلك فهو بعد موته منقطع عن الدنيا لا يملك لأحد نفعاً ولا ضراً، فهل يكون هؤلاء الزنادقة أفضل منه عليه الصلاة والسلام؟! ^(١) ولاشك إن اغترار هؤلاء الجهلة بهؤلاء الأولياء - في زعمهم - ناتج عما يرونه منهم من خوارق وهمية، كالطير في الهواء، أو المشي على الماء، أو إخبار بمال مسروق أو حصول طعام أو ماء في مفازة، أو نحو ذلك من الأمور التي يغتر بها الجهلة لأنها خوارق شيطانية، تساعدهم بها فسقة الجن والشياطين وهي تقع كثيراً للكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين ^(٢) قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : "اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعتة لرسول الله ﷺ وموافقته لأمره ونهيه" اهـ ^(٣).

- ومن صفات هؤلاء التي تميزهم عن صفات أولياء الرحمن :
- ١ - "المباشرة للنجاسات والخبائث التي يحبها الشيطان.
 - ٢ - أكل الحيات والعقارب، والزنابير، وأذان الكلاب.
 - ٣ - دعاء غير الله والاستغاثة به.
 - ٤ - لا يتوضأون ولا يصلون الصلوات المفروضات.
 - ٥ - أن يأوي إلى المزابل والمواضع النجسة أو مقابر الكفار.
 - ٦ - كراهيته لسماع القرآن، وإقباله على سماع الأغاني والأشعار" ^(٤).

(١) انظر هذه هي الصوفية عبدالرحمن الوكيل، ص ١١٠.

(٢) انظر الفرقان، ص ٣٩.

(٣) المرجع السابق، ص ٣٩.

(٤) المرجع السابق، ص ٤١ (باختصار وتصرف) وانظر مجموع الفتاوى (١٠/٤٣٤ - ٤٣٥).

فمن كانت هذه صفاته، أو فيه بعضها، فحاشا لله أن يكون ولياً له، وغالب أولياء الصوفية هذه صفاتهم. قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : "فمن اعتقد أن هؤلاء أولياء الله فهو كافر مرتد عن الإسلام باتفاق أئمة الإسلام، ولو كان نفسه زاهداً عابداً.." اهـ^(١).

أما ما ادعاه الحكيم الترمذي من ختم الولاية وسار على نهجه أئمة الصوفية من بعده فهو قول باطل وبطلانه يظهر من عدة أوجه :
الأول: أن ذلك أفضى بعدد من الزنادقة إلى ادعاء ختم الولاية لنفسه كابن عربي الذي يقول بعد ذكر رؤياه بمكة عندما رأى الكعبة مبنية بلبن فضة وذهب، ثم يعقب عليها بقوله: "وقلت متأولاً: إني في الاتباع في صنفي، كرسول الله ﷺ في الأنبياء عليهم السلام وعسى أن أكون ممن ختم الله الولاية بي وما ذلك على الله بعزيز" اهـ^(٢) وغيره^(٣) اعتقاداً منهم أن خاتم الأولياء أفضل الأولياء كما كان خاتم الأنبياء أفضلهم وغفلوا عن أنه لو لم يدل الدليل على أفضليته ﷺ لم يكن أفضلهم.

الثاني: إن أفضل هذه الأمة بعد نبينا محمد ﷺ السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي ثم الستة الباقون من العشرة المبشرين بالجنة - رضي الله عنهم أجمعين، وزمنهم أفضل القرون كما في حديث عمران بن حصين -

(١) مجموع الفتاوى (٤٣٥/١٠).

(٢) الفتوحات المكية (٦٨/٥ - ٦٩) وانظر الصلة بين التصوف والتشيع، ص ٤٧٣.

(٣) كابن حمويه، ومن المتأخرين محمد عثمان الميرغني ت ١٢٦٨ هـ وأحمد التيجاني، ت ١٢٣٠ هـ، انظر مجموع الفتاوى (٤٤٤/١١)، والفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة، ص ٢٦٠ - ٢٦٧.

رضي الله عنه - "خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، قال عمران لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا.." الحديث (١).

الثالث: إن خاتم الأولياء هو آخر مؤمن تقي يتوفاه الله وليس بأفضل الأولياء ولا مزية له على أحد (٢).

الرابع: "اتفقت طوائف السنة والشيعة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبياها واحد من الخلفاء، ولا يكون من بعد الصحابة أفضل من الصحابة.

وأفضل أولياء الله تعالى أعظمهم معرفة بما جاء به الرسول، واتباعاً له" (٣).

الخامس: إن تفضلهم لهذا الولي الخاتم على خاتم الرسل، باعتبار أنه يأخذ عن الله مباشرة، وهذا قول باطل من وجوه عدة:

فمنها: أن ما يأخذونه بدون وساطة النبي ﷺ أمر لا يوثق به، ولا يعتمد عليه، بل لا بد من عرضه على الكتاب والسنة فإن وافقها عمل به، وإلا رمي به عرض الحائط.

ومنها: أن أفضل أولياء هذه الأمة من الملهمين الذين يجري الحق على لسانه عمر بن الخطاب، فهو من المحدثين في هذه الأمة، ومع ذلك

(١) رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ورضي الله عنهم، رقم: ٣٤٥٠ (١٣٣٥/٣) ورواه في كتاب الشهادات، باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، رقم: ٢٥٠٨ (٩٣٨/٢) عن شعبة به بنحوه ورواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم، رقم: ٢٠٣٥ (١٩٦٤/٤) عن شعبة به بنحوه.

(٢) انظر مجموع الفتاوى (٤٤٤/١١) وجامع الرسائل ص ٢٠٥ - ٢٠٦.

(٣) الفرقان ص ٤٧، وانظر الصفدية، ص ٢٤٧ - ٢٤٨.

فكل ما يرد عليه يعرض على الكتاب والسنة، ولم يكن مع ذلك أفضل الأمة، بل كان أبو بكر الصديق - رضي الله عنهما أفضل منه ^(١). ومنها: إنه لا يمكن لولي من الأولياء أن يساوي نبياً - فضلاً عن أن يكون أفضل منه - لما بينهما من الفروق الظاهرة للعيان ومنها:

١ - ثبوت العصمة للنبي بخلاف الولي.

٢ - وجوب الإيمان بكل ما جاءت به الأنبياء بلا استثناء قال تعالى: ﴿ قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٦].

٣ - إن من سب نبياً من الأنبياء أو كفر به وبما جاء به، قتل مرتداً بلا خلاف، وهذا بخلاف من سب ولياً فلا يكفر بذلك، ولا يجب قتله، بل من غلا منهم، وفضلهم على الأنبياء أو ساواهم به كفر بذلك ويستتاب ^(٢).

السادس: إن القول بختم الولاية يلزم منه انقطاع الأولياء، بعد ذلك الولي، ويصبح من بعده إن جاء بعده أحد - كلهم أعداء لله، وهذا لا يمكن أن يجزم به بشر ^(٣) وأما الرد على المعتزلة في إنكارهم الكرامات،

(١) انظر الصفدية، ص ٢٥٣ - ٢٥٤، وانظر مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية (٥٣/١) وانظر الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة، ص ٢٥٨.

(٢) انظر الصفدية، ص ٢٥٥ - ٢٦٢.

(٣) مما يشير العجب أن د. عبدالفتاح بركة صاحب كتاب "الحكيم الترمذي ونظريته في الولاية" نقل أقوال الحكيم الترمذي ورأى مبلغ ما وصل فيها من ضلال، ثم يعقب على ذلك بقوله: "ولقد نجد أن الحكيم الترمذي يقف في مناقشته هذه على أرض صلبة، سواء على أساس من أصول مذهبه أو على أساس من النصوص القرآنية".

وجميع الخوارق، عدا آيات الأنبياء ومعجزاتهم، فهذا في الحقيقة إنكار للواقع وتكذيب بالمحسوسات، ونقول لهم: أولاً: إن هذا خلاف الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة، والإجماع علاوة على ما سبق من أن هذا مكابرة للعقل وإنكار للحس. فأما القرآن ففي قوله في شأن مريم عليها السلام: ﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرِئُمُ أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٧﴾﴾ آل عمران: ٣٧. قال ابن كثير - رحمه الله - : "فيه دلالة على كرامات الأولياء، وفي السنة لهذا نظائر كثيرة" اهـ^(١) وفي أصحاب الكهف يقول تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ﴿١٠١﴾ إِذْ أَوْىءَ الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠٢﴾ فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿١٠٣﴾﴾ [الكهف: ٩ - ١١]

الكرامة والنبوة الشريفة، بحيث لا نكاد نجد ما يقابلها أو يرددها، ولكن ما يؤيدها أو يتساقق معها وهذه الفكرة - على كل حال - فكرة تقف في وجه المغالاة التي تجعل من رؤوس أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورضي عنهم، قمما تعجز البشر أن يصلوا إليها أو إلى مستواها .. اهـ. ص ٣٨٤ ولا أدري ما هي الأرض الصلبة التي وقف عليها الترمذي، وما هي النصوص القرآنية التي تنص على أن للأولياء خاتم هو أفضل الأولياء، بل يساوي الأنبياء في درجته.

وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يمكن أن يفضلهم أحد، وفي الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً، ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه" البخاري في فضائل الصحابة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كنت متخذاً خليلاً" رقم: ٣٤٧٠ (١٣٤٣/٣) ومسلم في فضائل الصحابة، باب: تحريم سب الصحابة - رضي الله عنهم - رقم: ٢٥٤٠.

(١) تفسير ابن كثير (٢/٣٣).

وفي سورة النمل يقول تعالى: ﴿ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ عَفْرَيْتُ مِنْ آلِجِنَّ أَنَا ءَأَتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿٣٩﴾ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا ءَأَتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾ ﴾

[النمل: ٣٨ - ٤٠].

وفي الآيات بيان ما أكرم الله به هذا الرجل الذي عنده علم من الكتاب، إذ حضر لسليمان عرش بلقيس ملكة اليمن، قبل ارتداد الطرف، وهذا كرامة له، وقد اختلف في اسمه فقيل: إنه بليخا وقيل: أصف كاتب سليمان، وقيل كان صديقاً يعلم الاسم الأعظم وهناك أقوال أخرى^(١).

وأما السنة فقد تواترت في ذلك^(٢) ومن ذلك حديث صاحب الحديقة عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال: "بيننا رجل بفلاة من الأرض، فسمع صوتاً في سحابة، اسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب، فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله.." الحديث^(٣).

(١) انظر جامع البيان (١٦٢/١٩ - ١٦٣)، وكرامات أولياء الله عز وجل للألكائي، ص ٧١ - ٧٤.

(٢) قال ابن الديبع: "وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة والأخبار والآثار التي ملأت الآفاق، فضاقت عن حصرها الأوراق على وقوع كرامات الأولياء: في كل عصر وزمان" اهـ، حقائق الأنوار ومطالع الأسرار (١٨٤/١٤) وانظر لوامع الأنوار (٣٩٤/٢).

(٣) رواه مسلم كتاب الزهد والرقائق، باب: الصدقة على المساكين رقم: ٢٩٨٤ (٤/٢٢٨٨).

وروى البخاري عن أنس - رضي الله عنه - : "أنَّ رجلين خرجا من عند النبي ﷺ في ليلة مظلمة، وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا، فتفرق النور معهما"، وفي رواية عن أنس أيضا: "كان أسيد بن حضير وعباد بن بشر عند النبي ﷺ .." (١).

وفي حديث عبدالرحمن بن أبي بكر - رضي الله عنهما - قال: "جاء أبو بكر بضيف له أو بأضياف له، فأمسى عند النبي ﷺ فلما جاء، قالت أُمِّي: احتبست عن ضيفك أو أضيافك - الليلة، قال: ما عشيتهم؟ فقالت: عرضنا عليه، أو: عليهم فأبوا، أو فأبى فغضب أبو بكر، فسب وجدَّع، وحلف لا يطعمه، فاخْتَبَأْتُ أنا، فقال: يا غنثر^(٢)، فحلفت المرأة لا تطعمه حتى يطعمه فحلف الضيف أو الأضياف ألا يطعمه أو يطعمونه حتى يطعمه، فقال أبو بكر: كان هذه من الشيطان، فدعا بالطعام، فأكل وأكلوا، فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها، فقال: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ فقالت: وقره عيني، إنها الآن لأكثر قبل أن نأكل، فأكلوا، وبعث بها إلى النبي ﷺ، فذكر أنه أكل منها"^(٣) إلى غير ذلك من الأحاديث والآثار التي

(١) البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب: منقبة أسيد بن حضير وعباد بن بشر - رضي الله عنهما - رقم: ٣٥٩٤ (٣/١٣٨٤ - ١٣٨٥)، ورواه أيضا في كتاب المساجد، باب: إدخال البعير في المسجد لليلة رقم: ٤٥٣ (١/١٧٧) عن قتادة به بنحوه.
(٢) هو الثقيل الوخم وقيل الجاهل من الغثارة: (الجهل)، النهاية في غريب الحديث (٣/٣٨٩).
(٣) رواه البخاري في كتاب الأدب، باب: قول الضيف لصاحبه: لا أكل حتى تأكل رقم: ٥٧٩٠ (٥/٢٢٧٤ - ٢٢٧٥) ورواه في كتاب مواقيت الصلاة، باب: السمر مع الضيف و الأهل رقم ٥٧٧ (١/٢١٦ - ٢١٧) عن سليمان بأطول منه.

يطول المقام في سردها^(١) وأما الإجماع فقد أجمع أهل السنة على ثبوت كرامات الأولياء، وأنها حق^(٢).

الثاني: أن الشبهة التي تمسكوا بها، لا دليل فيها، لأن الولي لا يدعي النبوة ولا يتحدى، ولو فعل ذلك لكان متنبئاً كذاباً^(٣).

ثم هذه الكرامات لا تصل إلى درجة آيات الأنبياء قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : "أما الصالحون الذين يدعون إلى طريق الأنبياء لا يخرجون عنها فتلك خوارقهم من معجزات الأنبياء فإنهم يقولون نحن إنما جعل لنا هذا باتباع الأنبياء، فهؤلاء إذا قدر أنه جرى على يد أحدهم ما هو من جنس ما جرى للأنبياء، فهذه الأمور هي مؤكدة لآيات الأنبياء، وهي أيضاً من معجزاتهم بمنزلة ما تقدمهم من الإرهاص، ومع هذا فالأولياء دون الأنبياء والمرسلين، فلا تبلغ كرامات أحد قط إلى مثل معجزات المرسلين .." اهـ^(٤).

الثالث: إن من شرط ظهور الكرامة، أن يتصف صاحبها بما سبق بيانه من صفات الأولياء وهو من آمن واتقى، فلا تظهر على مخالف لشرع الله، مرتكب لمحارمه، ولو ظهر على يده شيء من الخوارق لم تكن كرامة بل خوارق شيطانية من جنس أفعال السحرة والكهنة، إذن

(١) انظر كرامات أولياء الله للالكائي، وانظر دلائل النبوة للأصبهاني (٤٩٨/٢ - ٥٠٧) وانظر الاعتقاد للبيهقي (١٨٩ - ١٩٥) وانظر الفرقان، ص ٧٢ وما بعدها، وانظر مشكاة المصابيح (١٦٧٤/٣) وما بعدها، وانظر طبقات الشافعية للسبكي (٣٢٢/٢ - ٣٣٤).

(٢) انظر شرح مسلم (١٠٨/١٦) وانظر حقائق الأنوار ومطالع الأسرار (١٨٣/١).

(٣) انظر شرح العقيدة الطحاوية، ص ٤٩٨، ط. المكتب الإسلامي.

(٤) النبوات، ص ١٩.

فلا التباس بين النبي والولي لأن الولي الصادق يكون داعياً إلى تصديق النبي^(١).

الرابع: أن ما ذكره من اشتباه الولي بالنبي - على حد زعمهم - يمكن وقوعه لو لم تكن النبوة قد ختمت بسيد المرسلين، وبما أنها قد ختمت بسيد المرسلين فلا اشتباه، ولا يبقى لهذا البحث متعلق في هذه الأمة وإنما في الأمم السابقة^(٢).

ومن هنا بطلت شبهتهم، وظهر فسادها كما ذكر ذلك الإمام السفاريني - رحمه الله - بقوله: "مع هذه الأدلة المتواترة، والوقائع المتكاثرة، فالإنكار لها مكابرة غير منظور إليه، ولا معول عليه وزعمهم أن الخوارق لو جاز ظهورها من الأولياء لالتبس النبي بغيره، باطل المأخذ غير صالح للتمسك به والتعويل عليه والالتفات له والمصير إليه حتى ولو لم تكن الأدلة بكرامات الأولياء طافحة والعيان والبيان والبراهين بها واضحة، فكيف والأدلة القرآنية والسنن النبوية والآثار السلفية والمشاهدات العيانية أكثر من أن تحصى وأجل وأعظم من أن تستقصى" اهـ^(٣).

(١) انظر مجموع الفتاوى (١٦٨/١ - ١٧٩) وطبقات الشافعية (٣١٩/٢ - ٣٢٠).

(٢) طبقات الشافعية (٣٢٠/٢ - ٣٢١).

(٣) لوامع الأنوار (٣٩٤/٢ - ٣٩٥).

الباب الرابع

في اليوم الآخر وفيه فصلان

الفصل الأول: في البعث والجزاء

الفصل الثاني: مشاهد يوم القيامة كما

وردت

في السورة.

الفصل الأول في البعث والجزاء

تمهيد:

إن الإيمان باليوم الآخر، وما اشتمل عليه من أهوال ومشاهد، ابتداءً بحياة البرزخ إلى ما بعد ذلك من بعث، وحشر، وحساب، وجنة، ونار... ضرورة حتمية، إذ هو من مقتضيات الإيمان بحكمة الله تعالى وعدله قال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [الجاثية: ٢١].

والعاقل يرى في هذه الحياة، الطائعين القائمين بما أمر الله به وافترض عليهم، وبالمقابل يرى المكذبين لأمر الله المعرضين عن أوامره، ومع هذا فقد لا يحصل أحدٌ منهم على جزائه في الدنيا، وحكمة الله تعالى تأبى أن تجعلهما متساويين: ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ﴾ [القلم: ٣٥- ٣٦].

والمأمل لهذا الكون العظيم، بما اشتمل عليه من دلائل الربوبية والألوهية، يعلم علماً يقينياً بأن هذا لم يخلق عبثاً ولا سدى^(١). قال تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [المؤمنون: ١١٥].

(١) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص ٤٦٣ وما بعدها، والعقيدة الإسلامية وأسسها، ص ٦٢١- ٣٢٧.

والإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالغيب الذي مدح الله تعالى المتصفين به في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتِنَا وَيُصَلُّونَ وَالْيَوْمَآتِيَّ يَرْجُونَ﴾ [البقرة: ١-٣].

واليوم الآخر عالم آخر فيه أمور عظيمة، وأهوال جسيمة، لا ينجو منها إلا من نجاه الله فأسعده بطاعته، ولهذا كثرت أسماءه وتعددت في القرآن الكريم، فمنها يوم البعث، ويوم الجمع، ويوم الفزع الأكبر، ويوم التناد، ويوم الدين، ويوم الحسرة، يوم الفصل، الواقعة، والحاقة، والطامة، ويوم الحشر.. إلخ^(١).

والحديث عنه متشعب الأطراف، طويل الذيول، وحديثي عنه سيكون - إن شاء الله - مقتصرًا على ما جاء في سورة يونس عليه السلام، وأبدأ بموضوع "البعث والجزاء".

تعريف البعث:

البعث في اللغة: الإرسال يقال: "بعثه وابتعثه بمعنى، أي أرسله، فانبعث"^(٢).

ويأتي بمعنى الإسراع يقال: "انبعث في السير أي أسرع"^(٣).

(١) انظر التذكرة للقرطبي، ص ٢١٤، وفتح الباري (٤٠٣/١١) وقال ابن حجر - رحمه الله - : "جمعها الغزالي ثم القرطبي فبلغت ثمانين اسماً" اهـ، وقيل: إنما كثرت أسماءه لتعدد أحواله وتغيرها فسمي كل حال بما يناسبه، وهناك أقوال أخرى، انظر لوامع الأنوار (١٦٨/٢ - ١٦٩).

(٢) الصحاح (٢٧٣/١)، وانظر لسان العرب (١١٦/٢)، والقاموس المحيط ص ٢١١.

(٣) لسان العرب (١١٧/٢).

ويأتي بمعنى الإحياء بعد الموت ^(١) ، ويأتي بمعنى الإثارة ، والنشر ،
والتحريك ^(٢) .

أما في اصطلاح الشرع :

فيراد به البعث بعد الموت ، بإحياء الأجساد ، وعودة الأرواح إليها ،
وذلك بعد النفخ في الصور ، النفخة الثانية .

قال ابن كثير - رحمه الله - : "البعث وهو المعاد ، وقيام الأرواح ،
والأجساد يوم القيامة" ^(٣) .

وقال الشيخ عبدالعزيز السلطان - حفظه الله - في تعريف البعث
هو : "إعادة الأبدان وإدخال الأرواح فيها فيخرجون من الأجداث أحياء
مهطعين إلى الداعي" اهـ ^(٤) .

وهذه التعاريف تدل على اشتمال البعث على بعث الأجساد
والأرواح ، إذ المعاد الجسماني هو : "المتبادر عند الإطلاق ، ويجب
الإيمان به واعتقاده ويكفر منكره" ^(٥) .

وأيضاً تعاد هذه الأبدان ، بأعيانها وأعراضها قال القرطبي - رحمه
الله - : "وعند أهل السنة أن تلك الأجساد الدنياوية تعاد بأعيانها
وأعراضها بلا خلاف بينهم" ^(٦) .

وقال ابن حزم - رحمه الله - : "أجمع جميع المسلمين على أن الله
تعالى يبعث الأجساد يوم القيامة ، فيرد إليها أرواحها" اهـ ^(١) .

(١) انظر المرجع السابق ، وانظر الصحاح (٢٧٣/١) .

(٢) انظر الصحاح (٢٧٣/١) .

(٣) تفسير ابن كثير (٦١٤/٤) .

(٤) الكواشف الجليلة عن معاني الواسطية ، ص ٧٨ - ٧٩ .

(٥) الكواكب الدرية لشرح الدرر المصنفة محمد بن مانع ، ص ٦٥ .

(٦) التذكرة ، ص ١٨٢ .

بل معاد الأجساد أمر متفق عليه عند أصحاب الملل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : "ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين واليهود والنصارى" اهـ^(٢) .
وقال صاحب المواقف: "أجمع أهل الملل عن آخرهم على جوازه ووقوعه" اهـ^(٣) .
واختلف أهل الكلام هل الإعادة عن عدم، أم عن تفريق على قولين:
الأول: إن الإعادة عن عدم، بمعنى أن الأجساد تعدم، ثم تعاد خلقاً آخر.
الثاني: إن الإعادة عن تفريق، بمعنى أن أجزاء الميت تتفرق، ثم يجمعها الله تعالى بعد ذلك، وينفخ فيها الروح، وقال به بعض المعتزلة^(٤) .
ورجحها القرطبي^(٥) ، ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية^(٦) ، وتلميذه ابن القيم^(٧) ، وتوقف فيه الأيجي^(٨) - رحمه الله - .

==

- (١) الأصول والفروع، ص ١٦.
- (٢) مجموع الفتاوى (٤/٢٨٤)، وانظر أيضاً (٤/٢٦٢، ٣١٣-٣١٥)، وتفسير الرازي (٧/١٧) ويقظة أولي الاعتبار، ص ٢٣ وما بعدها، ولم يخالف إلا فرقة الصدوقيين من النصارى كما ذكر ذلك الأشقر في اليوم الآخر، ص (٩٢-٩٤) وقولهم في الإصحاح الثاني والعشرين من إنجيل متى فقرة ٢٣.
- (٣) المواقف، ص ٣٧٢.
- (٤) انظر الأربعين في أصول الدين للرازي ٢٨٤-٢٨٦، والمواقف، ص ٣٧٣-٣٧٤، وشرح الطحاوية، ص ٤٧٠، وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد، ص ١٧١.
- (٥) انظر التذكرة، ص ١٧٨-١٧٩.
- (٦) انظر مجموع الفتاوى (١٧/١٧٩).
- (٧) انظر الفوائد ١٥-١٦.
- (٨) انظر المواقف ٣٧٣-٣٧٤.

واختلفوا أيضاً هل المبعوث الجسم الأول بعينه، أو غيره على قولين أيضاً^(١).

والذي عليه سلف الأمة أن الأجساد تستحيل تراباً كما كانت^(٢)، عدا عجب الذنب^(٣) كما في الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: "كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب"^(٤)، وهذه الاستحالة ليست أمراً مستحيلاً فيها هي النطفة تستحيل علقة، ثم مضغة، ثم تكتمل بشراً سوياً، وكذلك في أثناء حياته فهو يبدأ طفلاً ثم شاباً، ثم كهلاً، وهكذا الإعادة، يعاد الخلق بعد أن استحالوا تراباً^(٥).

والقول بأن المبعوث جسم آخر، أو خلق جديد، قول باطل، ويدل على بطلانه عدة أمور:

الأول: ما دلَّ عليه الحديث السابق، ولقوله ﷺ في الحديث الصحيح "كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبيته: إذا أنا مت فأحرقوني، ثم اطحنوني، ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً، فلما مات فعل به ذلك،

(١) انظر روح المعاني للألوسي (٥٧/٢٣ - ٦١).

(٢) يستثنى من ذلك أجساد الأنبياء والشهداء ونحوهم ممن خصهم الدليل، انظر حديث جابر - رضي الله عنه - ص ٢١١.

(٣) عجب الذنب هو العظم الذي في أسفل الصلب عند العجز، وهو العسيب من الدواب، النهاية في غريب الحديث (١٨٤/٣).

(٤) رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ما بين النفختين، رقم: ٢٩٥٥ (٤/٢٢٧١)، ورواه أبو داود في كتاب السنة، باب: ذكر البعث والصور رقم ٤٧٤٣ (٢/٦٤٩) عن أبي الزناد به بنحوه، ورواه النسائي في السنن في كتاب الجنائز باب أرواح المؤمنين رقم ٢٠٧٧ (٤/١١١ - ١١٢) به.

(٥) انظر شرح العقيدة الطحاوية، ص ٤٧١.

فأمر الله الأرض، فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائم، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيت، فغفر له" (١).

الثاني: إن قولهم هذا قويٌّ شبهة الفلاسفة في نفي المعاد الجسماني، حيث أن الله تعالى يخلق جسماً آخر تتنعم فيه الروح أو تتعذب، فهي - أي الروح - المقصودة بالعذاب أو النعيم.

الثالث: إن الإعادة التي ذكرها الله تعالى في كتابه، هي الإعادة التي فهمها المسلمون والمشركون، وهي تقتضي إعادة المخلوق من المادة التي استحال منها بعد فنائه، من الفرق بين النشأة الأولى والثانية، والجسد هو الأول بعينه (٢).

الرابع: إن هذا القول لو كان صحيحاً، لم يكن هناك ما يدعو الكفار إلى التعجب وإنكار البعث، لأنهم يرون خلق البشر يوماً بعد يوم ماثلاً للبيان، وإنما إنكارهم وتعجبهم أن تعود تلك الأجسام والأرواح كما كانت قال تعالى: ﴿أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَأَنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾ (الصافات: ١٦).

الخامس: إن هذا القول يلزم منه، ألا يسمى البعث بهذا الاسم، وإنما يسمى خلقاً جديداً، وهذا باطل (٣).

ومع اتفاق الشرائع على الإخبار بالبعث تأكيده، فقد أنكره قوم، وتأولوه آخرون على المعاد الروحاني، دون الجسماني، اعتماداً على

(١) رواه البخاري في كتاب الأنبياء، باب: "أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم" رقم: ٣٢٩٤ (١٢٨٣/٣) عن أبي هريرة ورواه مسلم في كتاب التوبة، باب سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه رقم: ٢٧٥٦ (٤/٢١٠٩ - ١٠) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بنحوه.

(٢) انظر مجموع الفتاوى (١٧/٢٤٦).

(٣) انظر الفوائد، ص ١٥ - ١٦.

استحالة ذلك في عقولهم القاصرة، والخلاصة أن الناس في البعث على أربع طوائف:

الأول: إثبات المعاد للبدن والروح جميعاً، وهو قول سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم، بل على ذلك أيضاً اتفق المسلمون، وغيرهم من أهل الملل كاليهود والنصارى، كما سبق بيان ذلك^(١).

الثاني: إنكار المعاد للأبدان والأرواح، كما هو اعتقاد مشركي العرب، واليونان والهند، وهو مذكور في القرآن.

الثالث: قول من يثبت المعاد للأبدان فقط، ونسب شيخ الإسلام - رحمه الله - هذا القول إلى كثير من المتكلمين من الجهمية والمعتزلة.

الرابع: المعاد للأرواح فقط دون الأبدان وهو قول الفلاسفة أتباع أرسطو^(٢) من أمثال ابن سينا^(٣)، والفارابي^(٤)، وغيرهما من

(١) انظر ص ٣٦٦ - ٣٦٨.

(٢) هو أشهر فلاسفة اليونان الأقدمين، لقب بأمير الفلسفة، ولد سنة (٣٨٤) ق.م وتوفي سنة (٣٢٢) ق.م، ذهب إلى أثينا في عصر ازدهار الفلسفة، وكان شيخها أفلاطون فالتحق به حوالي عشرين سنة ثم اعتزله فجأة، مما كان مسوغاً لنقد أعدائه وطعنهم، يلقب بالمعلم الأول، وله مؤلفات كثيرة في الإلهيات والطبيعات، انظر دائرة معارف القرن العشرين (١/١٦٤ - ١٦٩).

(٣) الحسين بن عبدالله بن سينا أبو علي فيلسوف، أصله من بلخ، ولد في إحدى قرى بخارى سنة ٣٧٠هـ، وكانت وفاته سنة ٤٣٨هـ، أظهر الإسلام، وأبطن الإلحاد والزندقة، قال ابن القيم - رحمه الله - "وكان ابن سينا، كما أخبر عن نفسه قال: أنا وأبي من أهل دعوة الحاكم، فكان من القرامطة، الذين لا يؤمنون بمبدأ ولا معاد، ولا رب خالق، ولا رسول، مبعوث جاء من عند الله" اهـ، إغاثة اللهفان (٢/٨٠) له مؤلفات كثيرة مليئة بالكفر والزندقة منها (المعاد) و(الشفاء) و(القانون) وغيرها، انظر الأعلام للزركلي (٢/٢٤١ - ٢٤٢).

(٤) محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ، أبو نصر الفارابي، يلقب بالمعلم الثاني، من الفلاسفة المنتسبين للإسلام ولد في فاراب سنة ٢٦٠، نشأ في بغداد وألف فيها م ن ظ

المنافقين، والصابئين، والمجوس، والباطنية^(١) ...^(٢).
وقد صرح ابن سينا وغيره من الفلاسفة بإنكار البعث الجسماني،
وإن كان نُقل عن ابن سينا أقوال يثبتها لكن لا يعول عليها للأسباب
التالية:

- ١ - تصريحه بنفي البعث الجسماني في مصنفاته، وخاصة في
الرسالة الأضحوية كما سيأتي.
- ٢ - إن هذا الأمر من الخطورة بمكان، إذ هو إنكار ما ثبت عند
المسلمين، بالسمع والعقل والفطرة، فلو رجع عن ذلك الأمر لصرح
بنقض رأيه السابق.
- ٣ - إنه من الباطنية، الذين يظهرون غير ما يظنون، فقد يكون
تصريحه هذا نفاقاً وتقية كما ذكر ذلك ابن القيم^(٣) - رحمه الله - .
ومن تصريحه بنفي المعاد قوله: "فإذا أبطل أن يكون المعاد للبدن
وحده، وبطل أن يكون للبدن والنفس جميعاً وبطل أن يكون للنفس
على سبيل التناسخ فالمعاد إذن للنفس وحدها على ما تقرر"^(٤).

==

كتبه، ومن مؤلفاته (الفصوص)، و"آراء أهل المدينة الفاضلة" وغيرهما، توفي بدمشق
سنة ٣٣٩هـ، انظر الأعلام للزركلي (٢٠/٧).

- (١) الباطنية: فرقة إباحية مؤسسها ميمون بن ديسان المعروف بالقداح يدعي أنه من ولد محمد
بن إسماعيل بن جعفر الصادق، لهم صلة بالمجوس، لا يعترفون باليوم الآخر ولازم
قولهم إبطال الشريعة وسقوط التكاليف وهم فرق شتى منها الصباحية والناصرية
والقرامطة البابكية.. الخ، انظر اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، ص ١١٨ - ١٢٥.
- (٢) انظر الجواب الصحيح (٩٦/٤٠ - ١٠٠)، ومجموع الفتاوى (٣١٣/٤٠ - ٣١٥)
والمواقف ٣٧١ - ٣٧٤، والقيامة الكبرى ٧٢/٧١.
- (٣) انظر إغاثة اللهفان (٣٨٠/٢).

(٤) الأضحوية في أمر المعاد، ص ١٢٦، للاستزادة من آراء الفلاسفة وشبههم والرد عليها
انظر رسالة الدكتوراه في "البعث عند الفلاسفة" للشيخ عبد الكريم

الشبه التي تمسك بها منكرو البعث :
 تمسك منكرو البعث بشبه ثلاث كلها باطلة :
 الأولى : أن الميت إذا مات تفتت أجزأؤه ، واختلطت بالتراب على وجه لا يمكن تمييزه وقالوا "أنت إذا تأملت وتدبرت ، ظهر لك أن الغالب على ظاهر التربة المعمورة جثث الموتى المترية ، وقد حرق فيها وزرع ، وتكون منها الأغذية ، وتغذى بالأغذية جثث أخرى ، فأنى يمكن بعث مادة كانت حاملة لصورتي إنسانين في وقتين لهما جميعاً في وقت واحد ، بلا قسمة" (١) .

الثاني : إن البعث لا علاقة له بالقدرة .
 الثالث : إن البعث والحشر أمر لا فائدة منه ، ولا تقتضيه الحكمة والحكمة بقاء النوع الإنساني وتجده (٢) .
 وهناك شبه أخرى ، أعرضت عنها لأنها تعود إلى ما سبق (٣) .
 وهذا الضلال منشؤه القياس الفاسد ، فقد قاسوا بعقولهم قدرة الرب تعالى بقدرة البشر ، فاعتقدوا استحالة ذلك ، ولهذا نجد أن القرآن الكريم في تقريره لقضية البعث ، يركز على ثلاثة أصول :

الأول : تقرير كمال العلم ، قال تعالى : ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذُرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴾

==

الحميدي ، ص ١٦٨ - ٣٧٤ . واليوم الآخر في اليهودية والمسيحية والإسلام ص ٣١٧ وما بعدها .

(١) الأضحوية في أمر المعاد لابن سينا ، ص ٥٧ .

(٢) انظر الفوائد ، ص ١٥ - ١٦ ، وانظر المواقف ، ص ٣٧٣ .

(٣) انظر رسالة "البعث عند الفلاسفة" للشيخ عبدالكريم الحميدي ، ص ٣٢٦ - ٣٣٢ .

وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦١﴾ لِيونس: ٦١ وهذه الآية جاءت بعد الآيات التي فيها إثبات البعث.

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ ﴾ [يس: ٧٨- ٧٩].

الثاني: تقرير كمال القدرة كما في قوله تعالى: ﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَيَّ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾ ﴾ [يس: ٨١- ٨٢].

الثالث: تقرير كمال الحكمة قال تعالى: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾ ﴾ [المؤمنون: ١١٥] وقوله: ﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾ ﴾ [القيامة: ٣٦].. (١).

وأدلة إثبات البعث والرد على منكريه كثيرة جداً، منها ما يتعلق بالإمكان ومنها ما يتعلق بالوقوع كما قصه الله تعالى علينا في القرآن الكريم كما في قوله تعالى: ﴿ * أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿١٤٣﴾ ﴾ [البقرة: ٢٤٣].

وقوله تعالى: ﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنُّبِيُّ يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مائةَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مائةَ عامٍ فَانْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَىٰ الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوها لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٩﴾ ﴾ [البقرة: ٢٥٩].

(١) انظر الفوائد، ص ١٦- ١٧، وانظر تفسير الرازي (١٧/ ٢٧).

وقوله تعالى في شأن أصحاب الكهف: ﴿وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ﴾ [الكهف: ١٩].

وغير ذلك وبيان ذلك في مواطنه^(١)، وقد تعددت أساليب القرآن الكريم وتنوعت طرقه في إثبات قضية البعث، بل لم يتناول القرآن الكريم - بعد الإيمان بالله - أمراً من أمور العقيدة أبلغ مما تناول أمر البعث وسأقتصر على الأدلة التي اشتملت عليها هذه السورة الكريمة، ومن خلال هذه الأدلة يأتي الرد على منكري البعث، وبالله التوفيق ومنه أستمد العون.

الدليل الأول: ما ورد في السورة الكريمة، من تأكيد هذه القضية بتعدد الأساليب، وتنوعها ومن ذلك:

١ - نفي الشك عن وقوع البعث، بحيث يصبح قضية مسلمة، لا جدال فيها قال تعالى: ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدُوهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ [يونس: ٤٤].

٢ - توبيخ المكذبين بالبعث، وبيان حالهم يوم القيامة، وما هم فيه من الذل والندامة، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَاتِنَا غَافِلُونَ ﴿٧﴾ أُولَئِكَ مَاؤُنْهَمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨﴾﴾ [يونس: ٧- ٨].

وقوله: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا بِغَيْرِكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَّتَّعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾﴾ [يونس: ٢٣].

(١) انظر المواقف للايجي، ص ٣٧١- ٣٧٣، وتفسير الرازي (١٧/ ١٧- ٢٦)، ودرء تعارض العقل والنقل (١/ ٣٢- ٣٨) ومجموع الفتاوى (١٧/ ٢٤٦- ٢٦١)، والفوائد ص ١٥- ١٧، وشرح العقيدة الطحاوية، ص ٤٦٣- ٤٧٢.

وقوله: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ [٤٦] وَأَمَّا نُرْيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفِّيَنَّكَ فإِئْتِنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿٤٦﴾ [يونس: ٤٥ - ٤٦].

وقوله: ﴿ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾ [٤٧] مَتَّعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِيَّاَنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٤٧﴾ [يونس: ٦٩ - ٧٠].

وقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [٤٨] وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٤٨﴾ [يونس: ٩٦ - ٩٧].

وهذه الآيات وغيرها فيها من الوعيد، والتهديد، وبيان حال المكذبين ما من شأنه أن يوقظ القلب الغافل، للإيمان بالله تعالى واليوم الآخر.

٣ - بيان عجز الآلهة عن إعادة الخلق، فدل ذلك على أن من مقتضى الكمال لله تعالى القدرة على إعادة الخلق بعد موتهم.

قال تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴾ [٤٩] [يونس: ٣٤].

ويقول تعالى في سورة الفرقان: ﴿ وَأَتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ﴾ [٥٠] [الفرقان: ٢٣].

٤ - ما ورد ذكره في القرآن الكريم والسنة النبوية مما يعقب البعث من حشر وعرض وحساب وجزاء وجنة ونار كل ذلك من أدلة البعث، إذ لا يمكن حصول ذلك إلا بالبعث، وعلى هذا فمنكر البعث، لا بد أن يكون منكراً لكل هذه العقائد.

قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ ﴿٢٨﴾ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ﴿٢٩﴾ هُنَالِكَ تَبْلُغُ كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٣٠﴾ ﴾ [يونس: ٢٨ - ٣٠].

ويقول تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٣١﴾ ﴾

[يونس: ٣١].

وغير ذلك من الآيات الكثيرة، التي تبين ما بعد البعث من أهوال مما يصعب حصره واستقصاؤه.

٥- الإنذار من عذاب الآخرة:

إذ المؤمن يعمل الصالحات امتثالاً لما أمره الله به، وتأهباً ليوم البعث والنشور، وهو في تلك الحال موعود بالجنة، وعليه فهو ناج، أما الكافر فهو معرض عن أمر الله تعالى، مستكبر عن عبادته، والله تعالى قد توعدته وأذره، فتبين أن الاحتياط - وهذا على سبيل التنزل مع الخصم - هو الإيمان بالمعاد، إذ غاية ما في الباب فوات بعض اللذات الجسدية، والعاقلة لا يأبه لها لعدة أسباب:

١ - أن في الحلال غنية وكفاية عن الحرام.

٢ - زوالها وسرعة انقطاعها.

٣ - أن هذه اللذات تشترك معه في الالتذاذ بها سائر البهائم، والمخلوقات وعليه فليست غاية (١).

قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا بِعَیْكُمْ عَلَيَّ أَنْفُسِكُمْ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾﴾ [يونس: ٢٣].
ويقول تعالى في سورة النساء: ﴿وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿٣٦﴾﴾ [النساء: ٣٩].

٦- الإخبار عن قرب مواعده:

كما في قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾﴾
قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضِرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ
أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَأْذِنُونَ ﴿٤٩﴾﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ
عَذَابُهُ بَيِّنَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٠﴾﴾ [يونس: ٤٨- ٥٠].
قال ابن كثير - رحمه الله - : "وهذا كله دليل على استقصار الحياة
الدنيا في الدار الآخرة كقوله: ﴿قُلْ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿٣٣﴾﴾
قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَلِّ الْعَادِينَ ﴿٣٤﴾﴾ [المؤمنون: ١١٢- ١١٣] هـ. (٢)
ويقول تعالى في سورة المعارج: ﴿فَأَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ﴿٥٠﴾﴾ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ
بَعِيدًا ﴿٥١﴾ وَنَرْنَهُ قَرِيبًا ﴿٥٢﴾﴾ [المعارج: ٥- ٧].

٧- أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإقسام على وقوعه (٣):
قال تعالى: ﴿وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قَوْلٌ أَمْ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا

(١) انظر تفسير الرازي (٢٥/١٧)، وكتاب اليوم الآخر بين اليهودية والنصرانية والإسلام، ص ٤١٢- ٤١٣.

(٢) تفسير ابن كثير (٥٠٦/٣).

(٣) انظر تفسير ابن كثير (٥٠٨/٣).

أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٣﴾ [يونس: ٥٣].

ونظير ذلك في سورتي سبأ والتغابن في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عِلْمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا

أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٣٢﴾ [سبأ: ٣٢].

وقوله: ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧﴾ [التغابن: ٧].

الدليل الثاني: الاستدلال ببدء الخلق على إعادته، فمن بدأ الخلق من العدم فهو قادر على الإعادة قال تعالى: ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ﴾ [يونس: ٤٤] الآية.

ويقول تعالى في سورة الحج: ﴿ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنْ أَلْبَعَثْنَا فَنَانَا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّنْ يَرُدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ ﴾ [الحج: ٥٥] الآية.

وبيان وجه الاستدلال على بدء الخلق بإعادته أن الإنسان يمر في خلقه بعدة مراحل:

المرحلة الأولى: كونه تراباً، إذ إن أصل الإنسان آدم عليه السلام، وقد خلقه الله تعالى من تراب.

المرحلة الثانية: كونه نطفة وهو الماء اليسير، الذي هو ناتج من الأغذية التي يتناولها الشخص، ثم يحفظها الله ويودعها في الرحم.

المرحلة الثالثة: كونه علقة وهي قطعة الدم الجامد، فقد كانت ماءً ثم تحولت إلى قطعة دم عالقة بجدار الرحم، ومعلوم ما بين الماء والدم من تفاوت.

المرحلة الرابعة: كونه مضغة وهي القطعة من اللحم قدر ما يمضغ^(١).

المرحلة الخامسة: خروجه طفلاً كاملاً الأعضاء.

المرحلة السادسة: بلوغه سن الشباب والقوة والفتوة، بعد الضعف.

المرحلة السابعة: عودته ببلوغه سن الشيخوخة والعجز، فتعود

تلك القوة ضعفاً وربما بلغ سنًا لا يعلم فيها شيئاً كما قال تعالى:

﴿ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ﴾ [الحج: ٥].

ولاشك أن من قدر على ذلك، قادر على الإعادة، إذ هي من باب

أولى^(٢).

قال ابن القيم - رحمه الله - : "خلق الإنسان فإنه من أعظم الأدلة

على التوحيد والمعاد، وأي دليل أوضح من تركيب هذه الصورة الآدمية

بأعضائها وقواها وصفاتها، وما فيها من اللحم والعظم والعروق

والأعصاب والعلوم والإرادات والصناعات كل ذلك من نطفة

ماء^(٣) أهـ.

الدليل الثالث: إن حكمة الرب تعالى وعدله تقتضي أن البعث

والجزاء:

قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ يَبْدُوهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا

(١) النهاية في غريب الحديث (٤/٣٣٩).

(٢) انظر تفسير الرازي (١٧/٢٦)، وانظر الصواعق المرسله (٢/٤٧٣ - ٤٧٥، ٤٨٠).

(٣) الفوائد، ص ٢١.

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٤٤﴾ [يونس: ٤٤].

فالله تعالى خلق العباد وأمرهم ونهاهم، ووعدهم على امتثال أوامره وتوعدهم على ترك الأمر، فلو لم يكن هناك بعث وجزاء لكان هذا الأمر والنهي والوعد والوعيد عبثاً، وهذا ينزهه عنه البارئ جل وعلا.

قال ابن القيم - رحمه الله - : "لهذا كان الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع، وأن كمال الرب تعالى، وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبه .. (١) اهـ.

"فلو لم يكن للإنسان عاقبة ينتهي إليها غير هذه الحياة الحسيسة المملوءة نصبا وهما وحزنا ولا يكون بعدها حال مغبوبة لكان أخس الحيوانات أحسن حالاً من الإنسان" (٢).

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونََ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٣﴾﴾

[يونس: ٤٣].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٤﴾﴾ [يونس: ٤٤].

ويقول تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٥﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٦﴾﴾ [الحجر: ٩٢- ٩٣].

ويقول جل ذكره: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٧﴾﴾

(١) الفوائد، ص ١٧.

(٢) تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتین للراغب الأصفهاني، ص ١٩٨.

□ [القصص: ٨٤].

الدليل الرابع: نفي أن يكون الله تعالى خلق الخلق عبثاً:

والقول بإنكار البعث، يؤدي إلى ذلك:

قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿٦١﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ﴿٦٢﴾ أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٦٣﴾﴾ [يونس: ٦-٨].

فغفلتهم عن آيات الله تعالى الكونية، وعظيم خلقه الذي يستحيل أن يخلقه عبثاً، جعلهم يركنون إلى الحياة الدنيا، وينسون البعث والجزاء، ولهذا قال تعالى مشيراً إلى ذلك في سورة ق بعد أن ذكر إنكارهم للبعث: ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴿٦١﴾ وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٦٢﴾ تَبْصِرَةٌ وَذِكْرٌ لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴿٦٣﴾﴾.

[ق: ٦-٨].

الدليل الخامس: إحياء الأرض الميتة بالنبات:

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَنهَآ أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾﴾ [يونس: ٢٤].

ويقول تعالى في سورة الأعراف: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾﴾ [الأعراف: ٥٧].

ويقول تعالى في سورة الحج: ﴿ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَاذًا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿١٦٦﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٧﴾ ﴾ [الحج: ٥ - ١٦٦].

وبيان دلالة إحياء الأرض على البعث تتبين من خلال ما يلي:

أولاً: صعود الماء إلى السماء ثم نزوله على هيئة مطر، دليل القدرة، إذ الماء ثقيل بطبعه، وصعوده إلى أعلى خلاف المألوف، فمن قدر على تغيير طبيعة الماء، فهو قادر على أن يعيد الحياة إلى الجسم الذي بلي، وأصبح تراباً.

ثانياً: إن الماء بعد تبخره تتفرق أجزاؤه، ثم يجمعها الرب عز وجل مرة أخرى فتتجمع، فمن جمعها فلا شك أنه قادر على جمع ما تفرق من أجزاء الإنسان بعد موته.

ثالثاً: إن خروج النبات من الأرض، إنما هو لحاجة العباد إليه في معاشهم، وكذلك تسيير السحاب والرياح إنما هو لمصلحة العباد، فكذلك بعثهم وحشرهم إنما هو لمصلحتهم، ولمجازاتهم بما عملوا، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.

رابعاً: إن إنكارهم للبعث ناتج عن قصور إدراكهم عن إعادة الإنسان بعد موته، وبعد أن أصبح رميماً، فلفت الحق جل وعلا أنظارهم إلى الأرض اليابسة فهي أشد جموداً وخموداً، ومع ذلك تفتقت بالنبات الأخضر وأينعت أطرافها، وعادت لها الحياة والنمو، فكذلك الإنسان^(١).

(١) انظر اليوم الآخر في اليهودية والنصرانية والإسلام، تأليف، د. فرج الله عبدالباري، ص ٣٩٧ وانظر محمد المثل الأعلى، تأليف أحمد جاد المولى، ص ١٤٨ - ١٤٩.

الدليل السادس: الاستدلال على البعث بوقوع المتضادات، وخلق الله تعالى لها ^(١) :

قال تعالى: ﴿هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [يونس: ٥٦].
ويقول تعالى في سورة النجم: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ﴿١٣﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ﴿١٤﴾ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴿١٥﴾﴾ [النجم: ٤٣ - ٤٥].

فالذي أمات بعد الحياة، قادر على الإحياء بعد الممات، وهذا ظاهر الدلالة.

وكذلك خلقه تعالى للمتضادات، فيه دليل على وقوع البعث، إذ إن منكره يستبعدون عودة الحياة إلى عظام قد بليت وأصبحت رفاتاً.
الدليل السابع: التنبيه بخلق الأعلى على الأدنى:

ومن ذلك لفت النظر إلى خلق السماوات والأرض، وخلق الأفلاك والكواكب، على ما اشتملت عليه من العظمة التي تعلو على خلق الإنسان أضعافاً مضاعفة، ولهذا عقب الله تعالى بعد ذكره لخلق السماوات والأرض في ستة أيام، بقوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا أَنَّهُ يَبَدُّوْا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ [يونس: ٤٤].

ويقول جل ذكره: ﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [يونس: ٥٥ - ٥٦].

ويقول أيضاً: ﴿قُلْ أَنْظِرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُعْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٦﴾﴾ [يونس: ١٠١].
ويقول تعالى: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَيَّ أَنْ

(١) انظر مناهج الجدل في القرآن الكريم، د. زاهر الألمي، ص ٣١٧.

يَخْلُقُ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾ [يس: ٨١].

ويبين شيخ الإسلام - رحمه الله - إمكان الاستدلال بالدليل العقلي على البعث من خلال هذه الأدلة بقوله: "الإنسان يعلم الإمكان الخارجي تارة بعلمه بوجود الشيء وتارة بعلمه بوجود نظيره، وتارة بعلمه بوجود ما الشيء أولى بالوجود منه، فإن وجود الشيء دليل على أن ما هو دونه أولى بالإمكان منه، ثم إنه إذا تبين كون الشيء ممكناً فلا بد من بيان قدرة الرب على ذلك" (١) اهـ.

ثم أثبت - رحمه الله - البعث على ضوء هذا الاستدلال إذ خلق السماوات والأرض أبلغ من خلق الإنسان: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [غافر: ٥٧]. وكذلك البدء أشق من الإعادة: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الروم: ٢٧].

وهذه الأمور موجودة، ومعلومة.

وكونه - أي البعث - ممكناً لأنه داخل في القدرة الربانية، فثبت صحة الاستدلال عليه بالدليل العقلي (٢).

وبهذه الأدلة مجتمعة، وغيرها مما ورد في القرآن الكريم، تبطل دعاوي منكري البعث والنشور.

ونتقل بعد ذلك إلى الحديث عما يعقب البعث من أهوال يوم القيامة.

(١) درء تعارض العقل والنقل (١/٣١/٣٢).

(٢) انظر درء تعارض العقل والنقل (١/٣٢-٣٤).

الفصل الثاني

مشاهد يوم القيامة كما وردت في السورة

إن تصوير يوم القيامة بأهواله، وأحداثه العظام، أمر ظاهر في السور المكية كما سبق بيانه^(١)، والصورة إنما تكتمل بتصوير جميع مشاهدته التي اشتملت عليها النصوص، وبما أن الحديث في هذا البحث مقتصر على ما جاء في سورة يونس عليه السلام، لذا أقتصر على ما جاء فيها وهي كما يلي:

أولاً: الحشر.

ثانياً: الجنة والنار.

أولاً: الحشر:

تعريفه: الحشر لغة: الجمع يقال "حشروهم يحشروهم حشراً: جمعهم"^(٢) وسمي بهذا الاسم لأنه تجتمع فيه الخلائق^(٣).

وفي اصطلاح الشرع: جمع الخلائق، وسوقهم إلى أرض المحشر بما فيهم المكلف وغير المكلف من البهائم والوحوش على القول الصحيح وذلك لفصل القضاء^(٤).

قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ ﴾ [يونس: ٢٨] الآيات وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ

(١) انظر، ص ١ - ٩.

(٢) لسان العرب (٤/١٩٠) مادة "حشر".

(٣) انظر الصحاح (٢/٦٣٠)، وانظر لسان العرب (٤/١٩٠).

(٤) انظر تحفة المرید شرح جوهرة التوحيد، ص ١٧٠.

يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ
 اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٤٥﴾ [يونس: ٤٥].

وبناء على هاتين الآيتين اللتين وردتا في سورة يونس عليه السلام
 أتكلم عن بعض المسائل المتعلقة بالحشر وهي:

- ١ - صفة أرض الحشر.
 - ٢ - أنواع الحشر.
 - ٣ - عموم الحشر للثقلين والبهائم والوحوش.
 - ٤ - أحوال أهل المحشر.
 - ٥ - أهوال يوم الحشر.
- ١- صفة أرض المحشر:

جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد قال: سمعت النبي ﷺ
 يقول: "يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء، كقرصة نقي"
 قال سهل أو غيره: "ليس فيها معلم لأحد" (١).
 "والعفرة: بياض ليس بالتأصع، ولكن كلون عفر الأرض، وهو
 وجهها" (٢).

وأورد ابن حجر - رحمه الله - أقوالاً أخرى، فقليل: العفر بياض
 يضرب إلى الحمرة، وقيل: المراد خالصة البياض، وقيل شديدة
 البياض، ورجح القول الأول، وقال "الأول هو المعتمد" اهـ (٣).

(١) رواه البخاري في كتاب الرقاق باب: يقبض الله الأرض يوم القيامة رقم ٦١٥٦
 (٢٣٩٠/٥)، واللفظ له، ورواه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب:
 في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة رقم: ٢٧٩٠ (٤/٢١٥٠) عن سهل بن
 سعد به.

(٢) النهاية في غريب الحديث (٢٦١/٣).

(٣) انظر فتح الباري (١١/٣٨٢- ٣٨٣).

النَّقِي "يعني الخبز الحواري" (١) .
 وقيل "الدقيق النقي من الغش والنخال" (٢) .
 والمراد من الحديث أنهم يحشرون يوم القيامة على أرض بيضاء
 مستوية، كالحبزة المصنوعة من نقي الدقيق، ليس في هذه الأرض علامة
 لأحد، ولا بناء، ولا أثر (٣) .
 واختلف في الأرض التي يحشر عليها الخلائق، هل هي نفس
 الأرض التي عاشوا عليها أم تبدل بأرض غيرها على قولين:
 الأول: أنها هي الأرض، ولكن تتغير صفاتها، فتذهب آكامها
 وجبالها، وتصبح أرضاً مستوية ممدودة كمدّ الأديم وقد روي هذا عن
 ابن عباس - رضي الله عنهما - .
 الثاني: أن الأرض تبدل، بأرض أخرى لم تجر عليها مظالم، ولا
 سفك دماء، ولم تعمل فيها خطيئة، روي هذا القول عن علي وابن
 مسعود وأنس بن مالك وابن عباس ومجاهد - رضي الله عنهم أجمعين
 - ورجحه ابن جرير (٤) والقرطبي (٥) .
 واختلفوا في هذا التبديل فقول: تبدل الأرض بأرض بيضاء نقية لم
 يعمل فيها خطيئة كما دل عليه حديث البخاري السابق.

(١) النهاية في غريب الحديث (٣/٢٦١).

(٢) فتح الباري (١١/٣٨٣) ونسبه للخطابي.

(٣) انظر فتح الباري (١١/٣٨٣).

(٤) انظر جامع البيان (١٣/٢٥٤).

(٥) انظر الجامع لأحكام القرآن (٩/٣٨٣)، وانظر التذكرة، ص ٢٠٣.

وقيل: تبدل بأرض نار، وقيل: أرض من فضة، وقيل: أرض من خبزة بيضاء^(١).

والراجع والله أعلم، القول الثاني:
لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [إبراهيم: ٤٨].

وللدلالة الحديث الصحيح "يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد"^(٢).
ويدل على ذلك أيضا سؤال عائشة - رضي الله عنها - قالت: سألت رسول الله ﷺ عن قوله عز وجل: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ﴾ فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال: "على الصراط"^(٣).

فلو لم يكن التبديل للأرض، غير الأرض لم يكن لهذا السؤال فائدة.

أما ما ورد من تبديل صفات الأرض، بتسيير الجبال، ونسفها، وتكوير الشمس وخسف القمر، وغير ذلك، إنما هو عند النفخ في الصور وقبل الحشر وهذا لأرض الدنيا، ولأن الرب تعالى يتجلى في

(١) انظر جامع البيان (١٣/٢٤٩ - ٢٥٤)، وانظر زاد المسير (٤/٣٧٧)، وانظر تفسير ابن كثير (٤/١٤٧ - ١٤٨) وانظر فتح الباري (١١/٣٨٣ - ٤٨٣).

(٢) سبق تخريجه.

(٣) رواه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب البعث والنشور، وصفة الأرض يوم القيامة رقم: ٢٧٩١ (٤/٢١٥٠)، ورواه الترمذي في كتاب التفسير باب تفسير سورة إبراهيم رقم: ٣١٢٠ (٨/٨٠) عن داود بن أبي هند به، بنحوه، ورواه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب ذكر البعث رقم: ٤٢٧٨ (٢/١٤٣٠) به.

ذلك اليوم، فناسب تجليه على أرض تليق بعظمته لم تجر عليها
المعاصي، والخطايا^(١).

(١) انظر الجامع لأحكام القرآن (٣٨٣/٩)، وانظر فتح الباري (٣٨٣/١١ - ٣٨٤).

٢- أنواع الحشر:

ذكر العلماء ^(١) أربعة أنواع للحشر، اثنان في الدنيا، واثنان في الآخرة، فأما اللذان في الدنيا فالأول المذكور في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ﴾ [الحشر: ٢].

وهم يهود بني النضير، عندما أجلاهم رسول الله ﷺ من ديارهم إلى الشام ^(٢)، وهو خاص بهم، وعارض ابن حجر - رحمه الله - على ذلك بقوله: "ليس حشراً مستقلاً، فإن المراد حشر كل موجود يومئذ والأول إنما وقع لفرقة مخصوصة وقد وقع نظيره مرارا، تخرج طائفة من بلدها بغير اختيارها إلى جهة الشام، كما وقع لبني أمية أول ما تولى ابن الزبير الخلافة، فأخرجهم من المدينة إلى جهة الشام، ولم يعد ذلك أحد حشراً ^(٣) أ.هـ.

وتعقبه السفاريني - رحمه الله - بقوله: "والجواب عن ذلك بأن المراد ما سمي حشراً على لسان الشارع وقد سمي الله ذلك حشراً ^(٤) أ.هـ".
الثاني: ما جاء في الأحاديث التي فيها ذكر أشراط الساعة ومنها الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال: "يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين راهبين، اثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار،

(١) انظر التذكرة، ص ١٩٨ وما بعدها، وانظر فتح الباري (١١/٣٨٦ - ٣٨٩)، وانظر تحفة المريد، ص ١٧٠.

(٢) انظر جامع البيان (٢٨/٢٧ - ٢٨).

(٣) فتح الباري (١١/٣٨٦).

(٤) لوامع الأنوار (٢/١٥٥).

تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا" (١).

وفي حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - في مسائل عبدالله بن سلام لما أسلم وفيه "أما أول أشراف الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب .." (٢) وغير ذلك من الأحاديث.

واختلف العلماء في هذا الحشر هل هو في الدنيا أو في الآخرة على قولين:

الأول: إن ذلك الحشر في الآخرة، ومال إليه الحلبي (٣) وجزم به الغزالي قاله ابن حجر (٤)، واستدلوا بأدلة منها:

١ - أن قوله في الحديث (راغبين راهبين) لا يستقيم في الحشر إلى بلاد الشام لأن الناس إما راغبين، وإما راهبين، وإما راغبين راهبين. وحملوا الحديث "يحشر الناس على ثلاثة طرائق .." الحديث، على تقسيم العباد يوم القيامة، إلى مؤمن تقي، ومؤمن مخلط، وفاجر (٥).

٢ - أن الحشر إذا أطلق إنما يراد به الحشر من القبور ما لم يخصه دليل.

٣ - أنه ليس لنا أن نحكم بتسليط النار على أحد في الدنيا من غير دليل.

(١) رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب: كيف الحشر رقم: ٦١٥٧ (٢٣٩٠/٥)، ورواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب: فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة رقم: ٢٨٦١ (٢١٩٥/٤) عن وهيب به.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) انظر المنهاج من شعب الإيمان (٤٤١/١ - ٤٤٤).

(٤) انظر فتح الباري (٣٨٧/١١).

(٥) انظر المنهاج (٤٤٢/١).

٤ - ما ورد في بعض طرق الحديث زيادة لفظ "يوم القيامة" وزعم بعضهم أن هذه الزيادة في البخاري^(١).
الثاني: أن ذلك الحشر في الدنيا عقيب قيام الساعة، ورجحه القرطبي^(٢) وابن كثير^(٣)، وابن حجر^(٤)، والسفاري^(٥)، وغيرهم. واستدلوا بما يلي:

١ - قوله ﷺ في الحديث السابق "تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا"^(٦) وهذه الأوصاف مختصة بالدنيا.

٢ - ثبوت الأدلة في حشر الناس إلى الشام ومنها حديث أبي هريرة السابق ومنها ما رواه مسلم عن حذيفة بن أسيد قال: كان النبي ﷺ في غرفة ونحن أسفل منه، فاطلع إلينا فقال "ما تذكرون؟" قلنا: الساعة، قال: "إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب، والدخان، والدجاجل ودابة الأرض، وبأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس" وفي رواية بلفظ "وآخر ذلك نار تخرج من اليمن، تطرد الناس إلى محشرهم"^(٧).

(١) انظر المرجع السابق ونفس الجزء والصفحة.

(٢) انظر التذكرة، ص ٢٠٠.

(٣) انظر النهاية في الفتن والملاحم (١/١٤٥).

(٤) انظر فتح الباري (١١/٣٨٧).

(٥) انظر لوامع الأنوار (١/١٥٧).

(٦) سبق ذكره وتخرجه.

(٧) رواه مسلم في كتاب الفتن وأثر الساعة باب: في الآيات التي تكون قبل الساعة رقم ٢٩٠١ (٤/٢٢٦) ورواه الترمذي، في كتاب الفتن باب ما جاء في الخسف رقم: ٢١٨٤ (٦/٣٤٥) عن فرات القزار به بنحوه، ورواه ابن ماجة في كتاب الفتن، باب الآيات رقم: ٤٠٥٥ (/ ١٣٤٧) عن فرات به بنحوه.

وهذا القول الراجح والله أعلم - لثبوت الأدلة، ورجحانها في الدلالة على أن الحشر في الدنيا عقيب قيامة الساعة، إذ إن ما ورد من التعاقب على الأبعرة، وبيع الحديقة للحصول على الراحلة وغير ذلك، لا يكون في الآخرة، حيث إنهم يحشرون يوم القيامة حفاة، عراة غرلا. أما ما استدلوا به من كون الحشر إذا أطلق في الشرع يراد به الحشر من القبور ما لم يقيم عليه دليل، فقد قام الدليل كما سبق. وأما قولهم إنه ليس لأحد الحكم بتسليط النار على أحد في الدنيا ما لم يقيم عليه دليل.

فالجواب عليه من وجهين:

أ - إن هذه النار ليس نار الآخرة.

ب - إنه قد يكون المراد بالنار هنا، الفتنة كما في قوله تعالى: ﴿كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ﴾ [المائدة: ٦٤]، ونسبة الحشر إليها سببية، فعند انتشارها تكون سبباً للحشر إلى الشام والفرار من الفتنة. وأما حملهم حديث أبي هريرة على تقسيم الناس يوم القيامة فلا دليل عليه.

وأما استدلالهم بورود لفظ "يوم القيامة" في بعض طرق الحديث، فأجاب عنه ابن حجر - رحمه الله - بقوله: "لم أقف في شيء من طرق الحديث الذي أخرجه البخاري على لفظ "يوم القيامة" لا في صحيحه ولا في غيره، وكذا هو عند مسلم، والإسماعيلي وغيرهم، وليس فيه يوم القيامة، وهو مؤول بأن المراد بذلك أن يوم القيامة يعقب ذلك فيكون من مجاز المجاورة، ويتعين ذلك لما وقع فيه أن الظهر يقل لما يلقي عليه من الآفة، وأن الرجل يشتري الشارف الواحد بالحديقة المعجبة،

فإن ذلك ظاهر جداً في أنه من أحوال الدنيا" اهـ^(١) .

الثالث: الحشر إلى أرض المحشر، بعد البعث من القبور، وسيأتي تفصيله وبيان أحوال الناس فيه - إن شاء الله -^(٢) .

الرابع: الحشر إما إلى الجنة وإما إلى النار، كما في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدًا ﴿٥٥﴾ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِذَا ﴿٥٦﴾﴾

□ [مريم: ٨٥- ٨٦].

قال القرطبي - رحمه الله - أي ركبانا على النجب، وقيل على الأعمال^(٣) اهـ.

وفي حشر الكافرين إلى النار يقول تعالى: ﴿الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ سُوءُ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٦٧﴾﴾ [الفرقان: ٢٣٤] .

وقوله: ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيًَا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٨﴾﴾ [الإسراء: ٢٩٧] .

قال ابن كثير - رحمه الله - : "وذلك حين يؤمر بهم إلى النار، من مقام الحشر"^(٤) اهـ.

٣- عموم الحشر للثقلين والبهائم والوحوش:

- (١) فتح الباري (٣٨٩/١١)، وانظر فيما سبق التذكرة، ص (١٩٨ - ٢٠٠)، وانظر النهاية في الفتن والملاحم (١٤٥/١)، وانظر فتح الباري (٣٨٦/١١ - ٣٨٩)، وانظر لوامع الأنوار (١٥٥/٢ - ١٥٧).
- (٢) انظر ص ٣٩٦ وما بعدها.
- (٣) التذكرة، ص ٢٠١.
- (٤) النهاية في الفتن والملاحم (١٤٦/١).

وعلى أرض المحشر يحشر الله تعالى الخلائق، من الإنس، والجن، وهذا لا خلاف فيه، وأما حشر البهائم والوحوش، فاختلف فيه العلماء على قولين:

الأول: بأنها تحشر جميعاً، وهو قول أبي ذر، وأبي هريرة، وعمرو بن العاص وابن عباس والحسن وغيرهم^(١) ورجحه ابن جرير^(٢)، والقرطبي^(٣)، وذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية^(٤)، وابن كثير^(٥) - رحمه الله تعالى - واستدلوا بعدة أدلة منها:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾.

[الأنعام: ٣٨].

٢ - قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴾ [التكوير: ٥].

٣ - قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴾ [الشورى: ٢٩].

قال شيخ الإسلام: "وحرّف (إذا) إنما يكون لما يأتي لا محالة"^(٦) اهـ. أيضاً استدلو بالأحاديث الدالة على القصاص بين البهائم، ومنها حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه رسول الله ﷺ قال: "لتؤدّن

(١) انظر جامع البيان (١٨٨/٧ - ١٨٩)، وانظر التذكرة ٢٧٣.

(٢) انظر جامع البيان (١٨٩/٧).

(٣) انظر التذكرة (٢٧٣).

(٤) انظر مجموع الفتاوى (٢٤٨/٤).

(٥) انظر النهاية في الفتن والملاحم (٢٣٤/٢).

(٦) مجموع الفتاوى (٢٤٨/٤).

الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء^(١) من الشاة القرناء"^(٢).

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : "والأحاديث في ذلك مشهورة، فإن الله عز وجل يوم القيامة يحشر البهائم ويقتص لبعضها من بعض، ثم يقول لها: كوني تراباً، فتصير تراباً، فيقول الكافر حينئذ: ﴿يَلَيَّتَنِي كُنْتُ تُرَابًا﴾ [النبا: ٤٠] اهـ"^(٣).

القول الثاني: من قال بعدم الحشر للبهائم، وأن معنى حشرها موتها روى عن ابن عباس في رواية عنه، والضحاك^(٤). ومال إليه الآلوسي^(٥).

ودليلهم أن هذه البهائم لا تعقل، ولا تفقه وليست مكلفة لقوله تعالى: ﴿إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الفرقان: ٤٤]. فهي ليست أهلاً للكرامة، فلا فائدة من حشرها^(٦). والراجح - والله تعالى أعلم - القول الأول، لدلالة الكتاب، والسنة، واللغة، وأقوال السلف.

(١) "هي التي لا قرن لها" النهاية في غريب الحديث (٢٨٤/١).

(٢) رواه مسلم في كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم رقم: ٢٥٨٢ (٤/١٩٩٧)، ورواه أحمد في مسنده (١٢/١٩٣)، ط، دار المعارف بمصر عن العلاء به بنحوه. ورواه الترمذي في كتاب صفة القيامة باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص رقم ٢٤٢٢ (٧/١٣٨) عن العلاء به.

(٣) انظر الفتاوى (٤/٢٤٨).

(٤) انظر جامع البيان (٧/١٨٨) وانظر (٦٧/٣٠) وانظر زاد المسير (٣/٣٦)، وانظر التذكرة، ص ٢٧٣.

(٥) انظر روح المعاني (٣٠/٥١ - ٥٢).

(٦) انظر التذكرة، ص ٢٧٤.

وأما قولهم: إنها لا تفقه، ولا تعقل، فلا فائدة من حشرها، فهو قول مردود لعدة أوجه:

منها: إن هذا القول مخالف لما ثبت من الأدلة، وهو قياس بالعقل لا يقوى رد الأدلة الصحيحة على حشر هذه البهائم ومنها: أن الحشر في اللغة هو الجمع، والله تعالى قد ذكر أنه يحشر البهائم، فدل ذلك على جمعها يوم القيامة، حيث لم يرد تخصيص للحشر هنا بحشر الموت وإنما عم فدل على العموم ولا يصار إلى تخصيصه ما لم يقم دليل^(١).

ومنها: إن البهائم لديها إدراك، وحضور، ومشاهدة، بل قد جاء في الآيات أنها تسجد لله تعالى وتسبح له، قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ﴾ [الحج: ١٨]. وقال تعالى: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [الإسراء: ٤٤].

وإذا كانت الجمادات تشهد يوم القيامة بما عمل عليها، كشهادة الأرض، على الخلائق يوم القيامة بما عملوا عليها كما جاء في تفسير^(٢) قوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ [الزلزلة: ٤] فيكون حشر البهائم من باب أولى، وقد قيل إن حشرها لكي تشهد على ما عمله ابن آدم^(٣).

(١) انظر جامع البيان (١٨٩/٧).

(٢) كما روى الترمذي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية (يومئذ تحدث أخبارها) قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال فإن أخبارهم أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقول عمل يوم كذا وكذا فهذه أخبارها" وقال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح غريب" ١هـ (٨٠/٩ - ٨١).

(٣) انظر التذكرة ص (٢٧٥ - ٢٧٧).

٤- أحوال أهل المحشر:

جاء في الأحاديث أن الناس يحشرون حفاة، عراة، غرلاً^(١) كما جاء عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله ﷺ: "تحشرون حفاة عراة غرلاً" قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: الأمر أشد من أن يهتمهم ذلك"^(٢).

ويعارض هذا الحديث الذي روي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها"^(٣). وأجيب عن ذلك بعدة أجوبة:

الأول: قيل: إن حديث أبي سعيد خاص بالشهداء، فهم الذين يبعثون في ثيابهم، وأما غيرهم فيبعثون عراة حفاة غرلاً، لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [الأنعام: ٩٤].

الثاني: أن المراد بالثياب في الحديث الأعمال، قال تعالى: ﴿وَلِبَاسُ مَا ظَهَرَ مِنْكُمْ خَيْرٌ مِّمَّا كَانْتُمْ فِيهَا﴾ [الأعراف: ٣٢].

(١) "الغرل" جمل الأغرل، وهو الأقف والغرلة: القلفة النهائية في غريب الحديث (٣/٣٦٢).
 (٢) رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب: كيف الحشر رقم: ٦١٦٢ (٥/٢٣٩١)، ورواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها، باب: فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة، رقم ٢٨٥٩ (٤/١٩٤) عن حاتم بن أبي صغيرة به، بنحوه.
 (٣) رواه أبو داود في كتاب الجنائز، باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت رقم ٣١١٤ (٢/٢٠٧)، ورواه الحاكم في المستدرک رقم: ١٢٦٠ (١/٤٩٠-٤٩١) عن ابن أبي مريم به، وقال "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه" اهـ. ووافقه الذهبي في التلخيص.

الثالث: أن لباسهم يكون عند خروجهم من القبور، فإذا وصلوا أرض المحشر تناثرت عنهم الثياب، وصاروا عراة.

الرابع: أن الخلق يكسون، فتكون كسوة كل إنسان من جنس ما يموت فيه^(١).

ثم يكون أول من يكسى إبراهيم عليه السلام كما جاء في الحديث الصحيح^(٢).

والحكمة والله تعالى أعلم في أولويته - عليه السلام - قيل: لشدة خوفه من الله عز وجل، فعجل له بالكسوة ليطمئن قلبه.

وقيل: لأنه أول من أمر بلبس السراويل زيادة في الستر.

وقيل: لأنه عندما أُلقي في النار جرد من ثيابه أمام الناس، وكان ذلك في الله فجوزي على ذلك بأن كان أول من يكسى يوم القيامة، ورجحه القرطبي^(٣).

وقال بعض العلماء أن أول من يكسى نبينا محمد ﷺ وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أول من يكسى من سائر الخلق غير نبينا محمد ﷺ^(٤).

وقال ابن حجر - رحمه الله - : "يحتمل أن يكون نبينا عليه الصلاة والسلام خرج من قبره في ثيابه التي مات فيها والحلة التي يكساها حينئذ

(١) انظر شعب الإيمان (٢/٢١٧- ٢١٨)، وانظر التذكرة، ص ٢١٠، وانظر النهاية في الفتن والملاحم ١٠/١٦٢- ١٦٣)، وانظر فتح الباري (١١/٣٩١)، وانظر لوامع الأنوار (٢/١٦٧).

(٢) كما روى البخاري في كتاب الأنبياء، باب قوله تعالى: "واتخذ الله إبراهيم خليلاً" النساء: الآية ١٢٥، رقم ٣١٧١ (٣/١٢٢٢) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها رقم: ٢٨٦٠ (٤/٢١٩٤).

(٣) انظر التذكرة، ص ٢٠٩، وانظر فتح الباري (١١/٣٩٢).

(٤) انظر فتح الباري (١١/٣٩٢)، وانظر الإيمان بعوالم الآخرة، ص ١٤٥.

من حلل الجنة حلة الكرامة بقريته إجلاله على الكرسي عند ساق العرش، فتكون أولية إبراهيم في الكسوة بالنسبة لبقية الخلق. اهـ^(١). وهذا خلاف الظاهر من الحديث، إذ لفظ الحديث يفيد العموم "أول الخلائق".

ولو ثبت هذا، لنقل واستفاض لأنه من خصائص نبينا محمد ﷺ ولما جاء في بعض الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: "فيكون أول من يكسى إبراهيم يقول الله تعالى: "اكسوا خليلي فيؤتى بريطيتين^(٢) بيضاوين من رياض الجنة، ثم أكسى على إثره ثم أقوم عن يمين الله مقاما يغبطني الأولون والآخرون"^(٣).

ويمكن القول: إن نبينا - عليه الصلاة والسلام - عوّض عن تأخير الحلة، بنفاستها كما ذكر ذلك الحلبي^(٤).

ويحشر الكافرون على وجوههم، إذلالاً لهم، وزيادة في تبيكتهم، لتكبرهم عن السجود في الدنيا، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - : أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: "أليس الذي أمشاه على رجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة"^(٥)، وهذا تفسير قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الفرقان: ٣٤].

(١) فتح الباري (١١/٣٩٢).

(٢) الرّيطة: كل ملاءة ليست بلفقين، وقيل كل ثوب رقيق لين" اهـ النهاية في غريب الحديث (٢/٢٨٩).

(٣) رواه أحمد في مسنده (١/٣٩٨-٣٩٩)، ورواه الدارمي في مسنده رقم ٢٨٠٠ (٢/٤١٩).

(٤) انظر المنهاج (١/٤٤٦).

(٥) رواه البخاري كتاب التفسير باب قوله تعالى: "الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم" الآية، رقم: ٤٤٨٢ (٤/١٧٨٤)، ورواه أيضا في كتاب الرقاق باب: كيف

وأما المتكبرون فيحشرون أمثال الذر - والعياذ بالله - كما روى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: "يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل في كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال" (١).

٥- أهوال يوم الحشر:

وفي ذلك اليوم تشتد الأهوال، ويعظم الخطب، ويود الكافر أن له ملك ما في الأرض ليفتدي به من سوء العذاب: ﴿ وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ [الحج: ٢٢].
وتدنو الشمس من الرؤوس، ويرتفع العرق كما روى مسلم عن المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "تُدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل".
قال سليم بن عامر (٢): فوالله ما أدري ما يعني بالميل؟ أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟

==

الحشر رقم ٦١٥٨ (٢٣٩٠/٥ - ٢٣٩١) ورواه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب: يحشر الكافر على وجهه رقم: ٢٨٠٦ (٢١٦١/٤) عن يونس بن محمد به بلفظ (رجليه).

(١) رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة باب المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر رقم: ٢٤٩٤ (١٨٦/٧) وقال: "هذا حديث حسن صحيح" اهـ. ورواه أحمد في المسند (١٧٩/٢) عن ابن عجلان به بنحوه.

(٢) أحد رواة الحديث وهو: سليم بن عامر الكلاعي من التابعين، وقيل إنه أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - مات سنة ١٣٠ هـ، انظر تهذيب التهذيب (١٤٦/٤ - ١٤٧).

قال: "فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إجماماً" (١).
وفي هذا اليوم العظيم يفر المرء من أخيه، والولد من والديه، والصاحب من صاحبه وكل يقول نفسي نفسي.
ويطول ذلك اليوم، ولهذا فهم عند البعث يظنون أنهم ما لبثوا إلا ساعة من نهار، وذلك قياساً على يوم الحشر (٢).
كما في قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ (٣)

[يونس: ٤٥].

وهذا الطول بالنسبة لغير المؤمنين، أما المؤمنون فيخفف عليهم كما جاء ذلك في الأحاديث (٣)، ومنها ما رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: قيل لرسول الله يوماً كان مقداره خمسين ألف سنة ما أطول هذا اليوم، فقال رسول الله ﷺ: "والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصلها في الدنيا" (٤).

ويؤيد صحة ما سبق ما رواه ابن جرير - رحمه الله - عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ (٤) [المعارج: ٤].

(١) رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب: صفة يوم القيامة رقم: ٢٨٦٤ (٤/٢١٩٦).

(٢) انظر القيامة الكبرى، ص ٩٨.

(٣) انظر مجمع الزوائد باب خفة يوم القيامة على المؤمنين (١٠/٣٣٧).

(٤) رواه أحمد في المسند (٣/٩٥)، ط المكتب الإسلامي، وقال البيهقي في مجمع الزوائد "رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده حسن على ضعف في رواية" اهـ (١٠/٣٣٧).

قال: "فهذا يوم القيامة، جعل الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة" (١).

وقال القرطبي - رحمه الله - : وهذا القول أحسن ما قيل في الآية إن شاء الله (٢).

ومن شدة الأهوال يتسارع الخلق إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة في فصل القضاء، وفيه يقوم نبينا محمد ﷺ مقاماً يغبطه عليه الأولون والآخرون، وهو المقام المحمود.

ثم يفصل الرب تعالى بين خلقه بشفاعة نبينا محمد ﷺ ويقضي بينهم بالقسط، قال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قَضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ ﴿٤٧﴾ لِيونس: ٤٧.

وأول الأمم يقضى بينهم، أمة محمد ﷺ لشرف نبينا محمد ﷺ كما في الصحيحين عن حذيفة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: "أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا، فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا، الأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق" (٤).

ثانياً: الجنة والنار

(١) رواه ابن جرير في تفسير (٧١/٢٩).

(٢) الجامع لأحكام القرآن (٢٨٢/١٨).

(٣) انظر النهاية في الفتن والملاحم (٢٣٦/٢ - ٢٣٧).

(٤) رواه مسلم في كتاب الجمعة باب هداية الأمة ليوم الجمعة رقم ٨٥٦ (٥٨٦/٢) واللفظ له ورواه البخاري في كتاب الجمعة، باب فرض الجمعة رقم ٨٣٦ (٢٩٩/١) عن أبي هريرة، بنحوه، وليس فيه لفظ "والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق".

ويشمل الحديث عنهما ما يلي :

- ١ - نعيم أهل الجنة، وحال أهلها.
- ٢ - عذاب أهل النار، وحال أهلها.
- ٣ - أبدية الجنة والنار.

١- نعيم أهل الجنة وحال أهلها:

بعد البعث والحشر، والحساب، والجزاء ينقسم الناس إلى فريقين فريق في الجنة، وفريق في السعير، فأما أهل الجنة ففي نعيم دائم، يقول تعالى في سورة يونس عليه السلام مبيناً نعيمهم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿١٠﴾ دَعَوْنَهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَاخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١١﴾﴾ [يونس: ٩- ١١].

قال ابن جرير - رحمه الله - في قوله تعالى: "تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم"، فإن قال قائل: وكيف قيل تجري من تحتهم الأنهار، وإنما وصف جل ثناؤه أنهار الجنة في سائر القرآن أنها تجري تحت الجنات، وكيف يمكن الأنهار أن تجري من تحتهم إلا أن يكونوا فوق أرضها، والأنهار تجري من تحت أرضها، وليس ذلك من صفة أنهار الجنة، لأن صفتها أن تجري على وجه الأرض في غير أخاديد؟ قيل: إن معنى ذلك .. تجري من دونهم الأنهار إلى ما بين أيديهم في بساتين النعيم، وذلك نظير قوله تعالى: ﴿قَدْ جَعَلْنَا لَكَ سَرِيًّا ﴿١٦﴾﴾ [مريم: ٢٤] ومعلوم أن لم يجعل السري تحتها وهي عليه قاعدة .. وإنما عني به جعل دونها: بين يديها .. اهـ^(١).

ويقول تعالى في وصف حال أهل الجنة: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٦﴾﴾ [يونس: ٢٦].

وتستقبل الملائكة المؤمنين بالحفاوة، والسلام، والبشرى قال تعالى:

(١) جامع البيان (١١/٨٩).

﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ
الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ [يونس: ١٢].
وقوله: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ ﴿ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ .
□ [يونس: ٦٣ - ٦٤].

ونعيم الجنة لا يمكن وصفه، ففيها ما لا عين رأت، ولا أذن
سمعت، ولا خطر على قلب بشر، روى أبو هريرة - رضي الله عنه -
قال: قال رسول الله ﷺ: "قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين:
ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر"، فاقروا
إن شئتم: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ﴾ [السجدة: ١٧] (١)
ومن أعظم نعيم أهل الجنة رؤية الله تعالى كما جاء ذلك في تفسير قوله
تعالى من سورة يونس: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾ [يونس: ٢٦]
فالزيادة هي الرؤية وقد سبق تفصيل ذلك (٢)، جعلنا الله من أهلها بمنه
وكرمه.

ولهذا كان من أسمائها دار السلام، لأنها سلمت من كل الآفات،
والأكدار والمنغصات، وسلم أهلها من العيوب والنقائص، وتعظيماً لها
إذا اشتق لها البارئ سبحانه اسماً من أسمائه (السلام)، ولكثرة ما فيها
من التحية والسلام (٣) وقال تعالى: ﴿ دَعَوْنَهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ

(١) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة رقم:
٣٠٧٢ (١١٨٥/٣)، ورواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها في مقدمته رقم:
٢٨٢٤ (٢١٧٤/٤) عن سفيان به.

(٢) انظر ص ١٢٤ وما بعدها.

(٣) انظر حادي الأرواح، ص ٩٠، وانظر الإنسان بين التقدير والتكليف في سورة يونس، ص ٥٢.

وَجَحَّتْهُمْ فِيهَا سَلَمٌ ﴿١٠﴾ ليونس: ١٠ ، ويقول تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَارِ
السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ﴿١٥﴾ ليونس: ٢٥ .
ومن أسماء الجنة التي وردت في السورة - أيضاً - (قدم صدق) قال
تعالى : ﴿ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾

[يونس: ٢٢] .

ونظير ذلك تسميتها (بمقعد صدق) قال تعالى : ﴿ إِنَّ الْأَمْتَقِينَ فِي
جَنَّةٍ وَنَهْرٍ ﴾ ﴿٢٥﴾ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٢٥﴾ [القمر: ٥٤- ٥٥] .
قال ابن القيم - رحمه الله - : "سمى جنته مقعد صدق لحصول كل ما
يراد من المقعد الحسن فيها ما يقال : مودة صادقة ، إذا كانت ثابتة تامة .." (١) .

٢- عذاب أهل النار وحال أهلها:

وما أهل النار - أعاذنا الله منها - فهم في عذاب دائم ، يقول تعالى
مبيناً خزيهم ، وصفاتهم قبل نزول العذاب بهم : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ
لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَاتِنَا غَافِلُونَ
﴿٧﴾ أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ ﴿٧﴾ [يونس: ٧- ٨] .
وفي بيان حالهم يوم القيامة يقول تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ
جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرَهَقُهُمْ ذُلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنَّ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ
وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ ﴿٧﴾

[يونس: ٢٧] .

وقوله : ﴿ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا
كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ ﴿٢٧﴾ [يونس: ٥٢] .

(١) حادي الأرواح ، ص ٩٠ ، وللاستزادة من حال أهل الجنة انظر صفة الجنة لأبي نعيم
الأصبهاني ، وانظر كتب الحديث التي أفردت لذلك أبواباً كالبخاري ومسلم وغيرهما .

وفي بيان حسرتهم، وندمهم يقول تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسْرُوا التَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [يونس: ٥٤].
وفي الحديث عن أنس يرفعه: "أن الله يقول لأهون أهل النار عذاباً: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم، قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم: ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك" (١).

وتعظم أبدانهم للعذاب كما في الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: "ضرس الكافر، أو ناب الكافر، مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة ثلاث" (٢).

وهم متفاوتون في العذاب، وذلك بحسب كفرهم، وإفسادهم قال تعالى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ﴾ [النحل: ٨٨].

وكذلك عصاة المؤمنين عذابهم متفاوت، فمنهم من يشتد عذابه، إما لوجود حسنات ماحية، أو يغفر الله تعالى له بعض ذنوبه، وهذا فيمن دخل النار منهم (٣).

والجنة، والنار بما فيهما من النعيم، والعذاب، مخلوقتان الآن، معدتان لأصحابهما، كما دل عليه القرآن، وتواترت به السنة، وكما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة (١).

(١) سبق تخريجه.

(٢) رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها باب النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء رقم ٢٨٥١ (٤/٢١٨٩)، ورواه الترمذي في كتاب صفة جهنم، باب ما جاء في عظم أهل النار، رقم ٢٥٨٠ (٧/٢٤٩-٢٥٠) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بنحوه وزاد "وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة".

(٣) انظر التخويف من النار لابن رجب، ص ١٤١-١٤٢.

قال ابن كثير - رحمه الله - : "والجنة والنار موجودتان الآن، معدتان لأصحابهما، كما نطق بذلك القرآن؟ وتواترت بذلك الأخبار عن رسول الله ﷺ وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهي السنة المثلى إلى قيام الساعة" (٢) .

٣- أبدية الجنة والنار:

قال تعالى في سورة يونس في بيان خلود الجنة: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [يونس: ٢٦] .

وفي خلود النار يقول تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [يونس: ٢٧] .
وقوله: ﴿ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ [يونس: ٥٢] .

أي ذوقوا العذاب الدائم الذي لا ينقطع جزاء كفركم وعنادكم .
وفي أبدية الجنة والنار عدة أقوال منها ما يتعلق بالجنة والنار معا، ومنها ما يختص بالنار، فأما ما يتعلق بهما ففيه أربعة أقوال.

الأول: ما اتفق (٣) عليه سلف الأمة، من أهل السنة والجماعة، وهو

==

(١) انظر مقالات الإسلاميين ص ٢٩٦، والشريعة ٣٨٧- ٣٩٥ وانظر حادي الأرواح، ص ١١، والحجة في بيان المحجة (١/٤٧٢- ٤٧٤) والنهاية في الفتن والملاحم (٢/٤١٦)، وشرح العقيدة الطحاوية، ص ٤٨٤ واللائي البهية في شرح لامية شيخ الإسلام، ص ٨٠، ومشكاة المصابيح (٣/١٥٨٦) وما بعدها.

(٢) النهاية في الفتن والملاحم (٢/٤١٦).

(٣) انظر الفصل في الملل والنحل (٤/١٤٥) وانظر مجموع الفتاوى (١٨/٣٠٧)، وانظر شرح الطحاوية، ص ٤٩٠، وانظر رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بقاء النار، ص ٨٦.

القول بخلود الجنة والنار، وأبديتهما، وأن نعيم الجنة دائم لا ينقطع. وكذا عذاب النار دائم، وأن أهل النار من الكفار والمشركين خالدون فيها أبداً، وأما أهل الكبائر من عصاة المؤمنين ممن دخلها، فهم يخرجون منها إذا شاء الله، ويدخلون الجنة برحمة أرحم الراحمين.

الثاني: القول بفناء الجنة والنار، وفناء أهلها، وهذا القول تفرد به الجهم بن صفوان، ودليله أن ما ثبت حدوثه استحالة بقاؤه، وأبديته^(١)، ولقوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: ٢٨٨].

الثالث: القول بفناء حركات أهل الجنة، وأهل النار، وأنهم يأتي عليهم زمان يصبحون بمنزلة الجماد، الذي لا حركة له، ولا استلذاذ له بالنعيم، ولا إحساس له بالعذاب، وهو قول محمد بن الهذيل العلاف^(٢)، وهذا بناء على قولهم "بامتناع حوادث لا نهاية لها".

الرابع: القول بخروج أهل الجنة، وأهل النار ونسبه ابن حزم - رحمه الله - إلى بعض الروافض.

وأما ما يختص بالنار فقط ففيه - علاوة على ما سبق - أربعة أقوال:

(١) انظر مقالات الإسلاميين، ص ٢٧٩، وانظر الفرق بين الفرق ص ١٩٩، وانظر الملل والنحل (١/٨٧-٨٨).

(٢) محمد بن الهذيل بن عبدالله بن مكحول البصري أبو الهذيل العلاف، من شيوخ المعتزلة، فارق إجماع المسلمين ورد نص كتاب الله ووجد صفات الله، له مقالات في الاعتزال ومجالس ومناظرات، توفي سنة ٢٣٥هـ، انظر ترجمته في تاريخ بغداد (٣/٣٦٦)، لسان الميزان (٥/٤١٣-٤١٤)، الأعلام (٧/١٣١).

الأول: القول بخلود النار، فمن دخلها لا يخرج منها، حتى ولو كان من عصاة الموحدين، وهو قول الخوارج^(١)، والمعتزلة. قال القاضي عبد الجبار الهمداني: "الفاسق يخلد في النار، ويعذب فيها أبد الأبدين ودهر الدهرين" اهـ^(٢). واستدلوا بعموم الوعيد^(٣).

الثاني: قول الاتحادية^(٤)، وزعيمهم ابن عربي الطائي وهو أن أصحاب النار تنقلب طبيعتهم إلى طبيعة نارية تتلذذ بالعذاب. الثالث: قول من يقول، أن أهل النار يتعذبون فيها مدة معينة ثم يخرجون، ويخلفهم آخرون، وهذا القول حكاه الله جل وعلا عن اليهود في قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٨٠].

الرابع: القول بفناء النار، ومال إلى هذا القول ابن القيم - رحمه الله - ونسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله، وسيأتي بيان صحة نسبة هذا القول إليهما^(٥).

-
- (١) انظر مقالات الإسلاميين ص ٩٦، وقد استثنى أبو الحسن الأشعري، فرقة النجدات، أصحاب نجدة بن عامر الحنفي.
- (٢) شرح الأصول الخمسة، ص ٦٦٦.
- (٣) انظر رسائل العدل والتوحيد (١/١٥٤).
- (٤) الاتحادية: هم أصحاب القول بوحدة الوجود، وأن الله تعالى هو عين هذا العالم، وزعيم هؤلاء ابن عربي الضال وقد سبقت ترجمته، وابن الفارض ت ٥٧٦، وانظر لسان الميزان (٤/٣١٧)، وانظر شذرات الذهب (٥/١٩٠ - ٢٠٢) وانظر الأعلام (٦/٢٨١ - ٢٨٢) وانظر مصرع التصوف، ص ١٥٠ وما بعدها.
- (٥) انظر فيما سبق الفصل في الملل والنحل (٤/١٤٥ - ١٤٨)، وانظر حادي الأرواح (٣٢٣ - ٣٣١).

واستدلوا: بالآيات التي فيها تعليق بقائهم في النار بالمشيئة كقوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا فَنِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٦﴾ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٧﴾ ﴾ [هود: ١٠٦- ١٠٧].

واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: ﴿ لَبِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴿٢٣﴾ ﴾ [النبا: ٢٣]. قالوا: "فهذا صريح في وعيد الكفار المكذبين بآياته، ولا يقدر الأبد بهذه الأحقاب ولا غيرها، كما لا يقدر به القديم" (١). واستدلوا أيضاً ببعض الآثار عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: "لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج" (٢)، لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه" (٣).

ونحو ذلك روي عن ابن مسعود وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري وغيرهم - رضي الله عنهم أجمعين - وسيأتي بيان ما فيها (٤). واستدلوا من العقل أيضاً فقالوا: "الجنة موجب رحمته ورضاه والنار من غضبه وسخطه، ورحمته تعالى تغلب غضبه، وتسبقه كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ أنه قال: "لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده موضوع على العرش أن رحمتي تغلب غضبي" (٥) وإذا كان رضاه قد سبق غضبه،

(١) حادي الأرواح ص ٣٣٧.

(٢) "جمع عالج، وهو ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض" النهاية في غريب الحديث (٢٨٧/٣).

(٣) قال الألباني - رحمه الله - : "ضعيف لأنه من رواية الحسن قال: قال عمر: والحسن لم يدرك عمر - رضي الله عنه - "أه، حاشية شرح الطحاوية، ص ٤٢٨ ط، المكتب الإسلامي.

(٤) انظر، ص ٤١٩ وما بعدها.

(٥) سبق تخريجه.

وهو يغلبه كان التسوية بين ما هو من موجب رضاه، وما هو من موجب غضبه ممتنعاً^(١).

ولهم أدلة أخرى^(٢).

والقول الحق هو القول الأول وهو ما عليه أهل السنة، والأدلة على ذلك من الإجماع، ومن الكتاب، والسنة.

قال ابن حزم - رحمه الله - : "اتفقت الأمة كلها برها وفاجرها - حاشا ابن صفوان وأبي الهذيل محمد بن الهذيل العلاف العبدي البصري - على أن الجنة لا فناء لنعيمها، والنار لا فناء لعذابها، وأن أهلها خالدون أبد الأبد فيها إلى ما لا نهاية .." اهـ^(٣).

وقال السبكي - رحمه الله - : "أجمع المسلمون على اعتقاد ذلك "أي خلود أهل النار وتلقوه خلفاً عن سلف عن نبيهم ﷺ وهو مركز في فطرة المسلمين معلوم من الدين بالضرورة بل وسائر الملل غير المسلمين .." اهـ^(٤).

ونقل الإجماع - أيضاً - ابن تيمية^(٥)، والسفارينى^(٦)، وغيرهم^(٧).
وأما الكتاب فالآيات قطعية الدلالة على ذلك، كثيرة يصعب حصرها منها ما سبق ذكره في سورة يونس، ومنها أيضاً قوله تعالى:

(١) حادي الأرواح، ص ٣٤٣.

(٢) انظر المرجع السابق، ص (٣٣١- ٣٦٣)، وانظر شفاء العليل (٤٢٣- ٤٣٦) وانظر مختصر الصواعق (١/٣٥٥٠) وما بعدها.

(٣) الأصول والفروع، ص ٤٣.

(٤) الاعتبار ببقاء الجنة والنار، ص ٦٧.

(٥) انظر مجموع الفتاوى (١٨/٣٠٧).

(٦) انظر لوامع الأنوار (٢/٢٣٤).

(٧) انظر يقظة أولي الاعتبار لصديق حسن خان، ص ٣٩، وانظر روح المعاني (١٢/١٤٦).

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكٰفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٤﴾ خٰلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٦٥﴾ ﴾ [الأحزاب: ٦٤-٦٥] ، وقوله: ﴿ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُوذٍ ﴾ أي غير مقطوع.

وأما السنة المتواترة، فمنها حديث ذبح الموت، كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: "يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي منادٍ: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت، وكلهم قد رآه، ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون؟ فيقولون نعم، وكلهم قد رآه فيذبح ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، ثم قرأ: ﴿ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [المریم: ١٣٩] (١). وكذا العقل دلٌّ على ذلك، إذ إن النار جزاء الكفر، وهذا الكفر دائم لا نهاية له، فناسب أن يكون العذاب دائماً بلا انقطاع.

والنار لا تطهرهم إذ قد أخبر الله عز وجل بأنهم لو ردوا إلى هذه الحياة لعادوا لكفرهم وعنادهم، فهم إذن مخلدون في النار أبد الآباد، وكذلك أهل الجنة خالدون في الجنة أبد الآباد (٢).

أما قول الجهم بن صفوان، وقول أبي الهذيل العلاف، فهما قولان مردودان لما سبق من الأدلة، ولهذا حكم السلف بكفر الجهمية (٣).

(١) رواه البخاري في كتاب التفسير، باب "وأندرهم يوم الحسرة" رقم (٤٤٥٣/٤) (١٧٦٠)، ورواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب: النار يدخلها الجبارون ..، رقم ٢٨٤٩ (٤/٢١٨٨) عن الأعمش به، بنحوه.

(٢) انظر حادي الأرواح، ص ٣٣٩.

(٣) انظر السنة للإمام عبدالله بن أحمد، ص ٢٠، وانظر ص ٢١٢.

وقول العلاف أشنع من قول الجهم، لأن مؤدى قول الجهم أن الله يفني الجنة والنار، ولكنه لا يزال قادراً على خلق مثلهما، أما قول العلاف فمؤداه أن الله عز وجل في تلك الحال، لا يقدر على تحريك ساكن ولا تسكين متحرك، ولا إماتة، ولا إحياء تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً^(١).

وأما الاستدلال بقوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾

[القصص: ٨٨].

فلا دليل فيه إذ هو إما من العام المراد به الخصوص، أو من العام المخصوص وهو محتج به بالإجماع^(٢)، وقد اتفق العلماء على أن هناك ثمانية أشياء مستثناة من هذا العموم وهي الجنة، والنار والعرش، والكرسي، واللوح، والقلم، وعجب الذنب والأرواح^(٣).
ومثل هذا القول قول من يقول بخروج أهل الجنة وأهل النار. وأما ما عليه الخوارج والمعتزلة، من القول بتخليد العصاة في النار^(٤)، فهو قول باطل لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨] وغيرها من الآيات، فقد خص الله تعالى الشرك بعدم المغفرة وعلق ما سواه من الذنوب بالمشيئة، فما شاء تعالى غفره، وما شاء تعالى عذب عليه.

(١) انظر الفرق بين الفرق ١٠٢ - ١٠٣.

(٢) انظر مختصر الصواعق المرسله (٦٠/٢).

(٣) انظر مجموع الفتاوى (٣٠٧/١٨).

(٤) مع اختلافهما في الحكم عليه في الدنيا، فهو عند الخوارج كافر، وأما المعتزلة فهو عندهم في منزلة بين منزلتين، انظر مجموع الفتاوى (٤٨٤/٧).

- ولما ثبت من الأحاديث المتواترة ^(١) في خروجهم من النار، ودخولهم الجنة، كأحاديث الشفاعة ^(٢)، وغيرها.
- وآيات الوعيد قد يتخلف موجبها، لعدة أسباب منها:
- ١ - التوبة الصادقة، وهذا لا خلاف فيه.
 - ٢ - الحسنات الكثيرة، والاستغفار.
 - ٣ - وقوع المصائب المكفرة.
 - ٤ - العذاب في القبر، وشدة أهوال يوم القيامة.
 - ٥ - الشفاعة للمذنبين، ممن رضي الله عنه، وأذن له بالشفاعة.
 - ٦ - مغفرة الله تعالى للعبد وتجاوزه عنه برحمته، بلا سبب من العبد ^(٣).
- وأما قول الاتحادية - قبحهم الله - فتصوره كافٍ في بطلانه، إذ هو إنكار للحس ومكابرة للعقل.
- وكذلك قول اليهود فهو قول بلا دليل ولا برهان وقد كذبهم الله في دعواهم هذه، وطالبهم بالبرهان على ذلك.
- قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿٨٠﴾ .

[البقرة: ٨٠] .

(١) انظر التخويف من النار، ص ١٦٥، وانظر مجموع الفتاوى (٤٨٤/٧)، وانظر (١١٤/١١).
 (٢) انظر في الشفاعة النهاية في الفتن والملاحم (٣١٢/٢) وما بعدها، وانظر شرح العقيدة الطحاوية ٢٢٣ - ٢٣١، وانظر فتح الباري (١١/٤٣٣ - ٤٣٦).
 (٣) انظر مجموع الفتاوى (٤٨٧/٧ - ٥٠١)، و(١١٥/١١)، (٣٧٥/٢٤).

وقال تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَىٰ ۚ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [البقرة: ١١١] .
 وجميع هذه الأقوال منسوبة إلى المبتدعة، وأهل الكفر والضلال،
 وعندهم من البدع غيرها كثير الذي يهمننا من هذه الأقوال من القول
 الأخير، وهو القول بفساد النار، إذ قد نسب إلى السلف، كما ذكر ذلك
 شارح الطحاوية^(١)، وغيره، وهم في الحقيقة منه براء، إذ هو من أقوال
 الجهمية، ولم يثبت عن أحد من السلف^(٢) كما سيأتي بيانه، وليس
 عندهم في هذه المسألة إلا قول واحد وهو أبدية النار وعدم فنائها كما
 سبق بيان ذلك.

فأما ما استدل به من يقول بفساد النار فقوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ
 شَقُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴾ [الذليلين] فِيهَا مَا دَامَتْ
 السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴾ [هود: ١٠٦- ١٠٧] .

فأما قوله تعالى: ﴿ مَا دَامَتْ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ﴾ [هود: ١٠٧] ،
 فيجاء عنه بأمرين:
 الأول: إن السماوات والأرض المذكورة، المقصود بها سماوات
 الآخرة وأرضها وهي أبدية باقية على الدوام، واختار هذا ابن كثير -
 رحمه الله - .

(١) انظر شرح العقيدة الطحاوية، ص ٤٩٤.

(٢) انظر رفع الأستار في إبطال أدلة من قال بفساد النار ص ١١٦.

الثاني: إن هذا جار على أسلوب العرب، إذا أرادوا الإخبار عن شيء ودوامه، قالوا - على سبيل المثال - لا آتيك ما دامت السماوات والأرض أو ما اختلف الليل والنهار، وما سمر لنا سمير، ونحو ذلك^(١).
وأما الاستثناء المذكور في قوله تعالى: ﴿ قَالَ النَّارُ مَثُوبَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ [الأنعام: ١٢٨].
وقوله في الآية السابقة: ﴿ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴾. فالجواب عنه من عدة أوجه:

الأول: إن هذا الاستثناء جاء أيضاً في حق أصحاب الجنة، ومع ذلك فلم يقل أحد من أهل السنة أن الجنة تفنى، وإنما حملوا المشابهة على الحكم، فمثل ذلك يقال في أصحاب النار.
الثاني: إن هذا الاستثناء حقيقي، وواقع على طبقة من طبقات جهنم وهي طبقة العصاة، من الموحدين.
الثالث: إن هذا الاستثناء واقع على المدة التي يكون فيها الخلق في الموقف، أو في البرزخ، أو الحياة الدنيا، ورجح هذا ابن جرير - رحمه الله -.

الرابع: إن هذا الاستثناء استثناء، استثناء الله تعالى وهو لا يفعله كما يقال: "والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك"، مع الجزم على الضرب.
الخامس: إن هذا الاستثناء إعلام لهم بأن خلودهم بمشيئة الله عز وجل، لا أنهم أصبحوا قابلين للخلود أو أن ذلك واجب على الله، وهذا نظير قوله تعالى: ﴿ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٦] فالنبوة فضل وعطاء من الله، ولو شاء لسلبها ولكنه لم يشأ.

(١) انظر جامع البيان (١٢ - ١١٧)، وانظر تفسير ابن كثير (٥٨٧/٣).

السادس: إن هذه الآية من المتشابه الذي لا نعلم بالمراد به، فيحمل المتشابه على المحكم، الصريح بتخليدهم في النار.

السابع: إن هذا الاستثناء على حقيقته، وهو واقع على الفترة التي تتبدل فيها جلودهم كما قال تعالى: ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ [النساء: ٥٦].

الثامن: إن هذا الاستثناء بمعنى "سوى" فيصير المعنى "خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض سوى ما شاء ربك أن يزيدهم من العذاب"، وهو استثناء واقع على المدة.

وقيل بمعنى "الواو"، وقيل بمعنى "لكن" فيكون الاستثناء منقطعاً وقيل معنى "من" ويكون المعنى "خالدين فيها.. إلا من شاء ربك عدم خلودهم" فيكون الاستثناء واقعا على الأعيان^(١).

وأما استدلالهم بقوله تعالى: ﴿لَبِثْنَا فِيهَا أَحْقَابًا﴾ [النبأ: ٢٣]. فلا دليل فيها - أيضاً - على انقضاء عذاب أهل النار، ويجاب عنها بعدة أوجه:

الأول: إن المراد بالأحقاب المدد الطويلة، التي لا نهاية لها.
الثاني: إن ذلك جار على أسلوب العرب في الخطاب، كما سبق بيان ذلك^(٢).

الثالث: إن هذه الآية من قبيل المتشابه، فتحمل على المحكم.

(١) انظر فيما سبق جامع البيان (١٢/١١٨ - ١٢٢)، وانظر الاعتبار ببقاء الجنة والنار ص ٧٠ - ٧١، وانظر شرح العقيدة الطحاوية (٤٩١ - ٤٩٢)، وانظر رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار ص ٩٢، وانظر روح المعاني (١٢/١٤٤ - ١٤٥) وانظر جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، ص ٤٨٠ وانظر دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ص ١٢٢ - ١٢٣.

(٢) انظر ص ٤١٥.

الرابع: إن قوله تعالى عقب هذه الآية: ﴿فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾ [النبا: ٣٠] يرد استدلالهم بالآية.

قال الإمام الصنعاني - رحمه الله - : "زيادة العذاب بعد الأحقاب، بل خص تعالى الزيادة على العذاب، وأنه تعالى لا يزيدهم بعد لبث الأحقاب إلا عذاباً فانتفى مفهوم العذاب الذي أفاده الجمع" (١).
الخامس: إن قولهم استدلال بمفهوم العدد، وهو أضعف أنواع المفاهيم، فلو خالف مفهوم آخر لقدم عليه ذلك المفهوم الآخر، فكيف وقد خالف المنطوق الصريح في آيات تخليد الكافرين في النار.

السادس: إن مدة الأحقاب واقعة على تعذيبهم، بالحميم والغساق فإذا انقضت هذه الأحقاب، عُذبوا بنوع آخر من العذاب، ومال إلى هذا القول ابن جرير والإمام الشنقيطي - رحمهما الله - (٢).

ويقال لهم إجمالاً، إن القول بفناء النار لا يخلو من خمسة وجوه:

الوجه الأول: القول بفنائها، وفناء عذابها تبعاً.

الوجه الثاني: موت من فيها، وبقاؤها على حالها.

الوجه الثالث: خروج من فيها، وبقاؤها على حالها.

الوجه الرابع: أن يقال ببقائهم فيها مع تخفيف العذاب أو زواله.

الوجه الخامس: بقاء النار ودوامها أبداً.

فأما الأربعة الأولى، فقد أبطلها القرآن ونص على فسادها، فالأول

في قوله تعالى: ﴿مَا أُولَئِهِمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾ [٧]

(١) رفع الأستار، ص ٨٨.

(٢) انظر جامع البيان (٩/٣٠ - ١٢)، وانظر الاعتبار ببقاء الجنة والنار (٦٨ - ٦٩)، وانظر رفع الأستار (٨٨ - ٨٩)، وانظر جلاء العينين، ص ٤٨٥، وانظر دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (٣٠٧ - ٣٠٨).

[الإسراء: ٩٧] .

ومعلوم أنه "كلما يقتضي التكرار بتكرار الفعل الذي بعدها.
وأما الثاني: فباطل أيضاً بقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ
جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا ﴾ [فاطر: ٣٦] .

وقوله: ﴿ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴾ [الأعلى: ١٣] .

وأما الثالث: فباطلانه في قوله تعالى: ﴿ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ [البقرة: ١٦٧] .

وقوله: ﴿ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا
عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ [الحج: ٢٢] .

وأما الرابع: ففي قوله تعالى: ﴿ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ
نَجَزَىٰ كُلَّ كَفُورٍ ﴾ [فاطر: ٣٦] وإذا انتفى التخفيف، انتفى من باب
أولى زوال العذاب بالكلية أو استحالته عليهم لذة.
ويبطلان الأربعة الوجوه، يتعين بطريق السبر والتقسيم، الوجه
الخامس^(١) .

وأما الآثار التي استدلووا بها، ففيها مسلكان:

الأول: من حيث ثبوتها: فهي لم تثبت، وهي ضعيفة كما ذكر
ذلك العلماء، بل وفيها الموضوع، وأحسن ما فيها أثر عمر بن الخطاب
- رضي الله عنه - عن الحسن - رحمه الله - وقد تبين أنه منقطع،
حيث لم يثبت لقاء الحسن بعمر، والأئمة لا يعملون بمراسيل الحسن -
رحمه الله - في أحكام الطهارة فكيف بهذه المسألة العظيمة من مسائل
العقيدة، قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في هذا الأثر: "فهو

(١) انظر دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (١٢٤ - ١٢٧).

منقطع، ومراسيل الحسن عندهم واهية، لأنه كان يأخذ من كل أحد" (١).

الثاني: على فرض ثبوتها فهي محمولة على أمرين:
 الأول: أن المراد بها، نار العصاة من الموحدين، إذ قد علم قطعاً خروجهم من النار، ودخولهم الجنة، وفناء نارهم.
 الثاني: إن هذه الآثار في غير محل النزاع، إذ هي تدور حول خروج أهل النار من النار، وليس فناء النار، والخروج من النار لا يعني خلوها وفناءها، بل يحتمل وجود بقية باقية، وعليه فالاستدلال بها في غير محل النزاع، فلا يصح نسبة القول بفناء النار إلى أحد من الصحابة (٢).
 وأما استدلالهم بالعقل، فهم في الحقيقة قد وقعوا فيما حذروا منه أهل البدع والتأويل، وبطلان هذا الاستدلال يتبين بما يلي:
 ١ - لو كفر كافر بالله تعالى طول عمره، وعندما أدركه الموت تاب وأناب في الغرغرة، فحكمنا عليه بالكفر إجماعاً، لأن التوبة لا تقبل حينئذ، فكيف بمن مات مصراً على كفره، وعناده، لاشك أنه أسوأ منه، فهل يعقل أن تغنى ناره، ويدخل الجنة، لاشك أن هذا محال (٣).
 ٢ - إن الرحمة المذكورة في الآيات والأحاديث، إنما هي خاصة للمؤمنين لا يستحقها غيرهم (٤).

(١) نقلاً من السلسلة الضعيفة (٧٣/٢)، وانظر رفع الأستار للصنعاني (٦٥- ٦٧) وانظر أيضاً ص (٧٠- ٨١- ٨٢)، وانظر السلسلة الضعيفة (٧٥- ٧٠/٢).

(٢) انظر رفع الأستار ٣٧- ٣٨.

(٣) انظر مقدمة المرجع السابق للألباني ص ٢٣.

(٤) انظر المرجع السابق، ص ٢٤- ٢٥.

٣ - إن هذا القول يلزم منه دخول فرعون وهامان، وسائر الكفرة إلى الجنة بعد فناء نارهم، وهذا لم يقل به مسلم ولا يهودي، ولا نصراني^(١).

وأما ما نسب إلى شيخ الإسلام - ابن تيمية - رحمه الله - وما ورد عن تلميذه ابن القيم - رحمه الله - مع جلالة قدرهما، وسعة علمهما^(٢)، فالجواب عن ذلك بما يلي:

أولاً: إنه قد ورد عنهما خلاف ذلك كما جاء عن ابن تيمية في الفتاوى وغيرها^(٣)، وكما جاء في كتب ابن القيم^(٤) - رحمهما الله -. ومن حسن الظن بهذين الإمامين القول إن ذلك القول متأخر، لما لهما من العلم والفضل، ولما لهما من الجهود في إبطال البدع، والرد على أصحابها، مما لا يزال أثره إلى اليوم قائماً، وإصرارهما على هذا القول بما يستبعد.

ثانياً: أن يحمل قولهما على نار العصاة.

ثالثاً: إنه لم يوجد نقل صحيح صريح من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وكل ما في هذه المسألة هو ما نقله عنه تلميذه

(١) انظر الاعتبار ببقاء الجنة والنار، ص ٧٦ - ٧٧.

(٢) ألف أحد المعاصرين رسالة في إبطال هذا الادعاء سماها "كشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار المنسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم".

(٣) انظر الفتاوى (٣٠٧/١٨)، وانظر تلبيس الجهمية (١٥٧/١) وانظر ما نقل عنه صاحب كتاب كشف الأستار ص ٥٨ - ٧٦. وقال الألباني في مقدمة رفع الأستار، ولشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - قاعدة في الرد على من قال بفناء الجنة والنار، لم نقف عليها، وإنما ذكرها الشيخ يوسف بن عبد الهادي في فهرسته (ق/١٢٦/١) اهـ السلسلة الضعيفة (٧٥/٢).

(٤) انظر الوابل الصيب، ص ٣٤، وانظر استدلاله بأقوال السلف دون معارضة كما في حادي الأرواح، ص ٣٨٥.

ابن القيم - رحمه الله - .

أما ابن القيم فلعل إيراد الأدلة، لبيان أوجه تأويل الآية، ويؤيد ذلك قوله بعد سرد الأدلة: "فإن قيل: في أي أبن انتهى قدمكم في هذه المسألة العظيمة الشأن، التي هي أكبر من الدنيا بأضعاف مضاعفة؟" (١).
 قيل: إلى قوله تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴾ [١٧]. لهود: ١٠٧.. ١٠٨ هـ. (٢).

ويؤيد ذلك أيضاً، استدلاله بأقوال السلف في تلك المسألة - كما سبق الإشارة إلى ذلك - من تعليق منه، ولو كان يعتقد خلاف ذلك لبينه (٣).

رابعاً: لعل ذلك القول صدر في أول حياتهما، وقبل تمرسهما في العلم، ثم تبين لهما بطلان ذلك فرجعا عنه، وهذا كثير في حياة العلماء، فالعالم قد يكون له قولان أو ثلاثة في المسألة، ومع ذلك لا ينكر عليهم (٤).

خامساً: ويقال أيضاً ربما حملهما على هذا القول، توهمهما أن هذا القول لبعض الصحابة فتابعوه عليه، وساعد على ذلك شدة الخوف من الله، مع عظيم الرجاء بسعة عفوه ومغفرته، مع ما تأولا من ظواهر النصوص السابقة، وهما بشر والبشر ليس معصوماً (٥).

(١) انظر كشف الأستار، ص ٢٤ - ٣٤.

(٢) حادي الأرواح، ص ٣٦٣.

(٣) انظر كشف الأستار ص ٢٤ - ٣٤، وانظر ٥٥ - ٥٦.

(٤) انظر جلاء العينين ص ٤٨٨، وانظر مقدمة رفع الأستار ص ٢٥ - ٢٨.

(٥) انظر مقدمة رفع الأستار، ص ٢١ - ٢٢.

الباب الخامس

في الإيمان بالقضاء والقدر

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في معنى الإيمان بالقدر
وحكمه.

الفصل الثاني: في الرزق والأجل.

٢١١ ٢١٢ ٢١٣ ٢١٤ ٢١٥ ٢١٦ ٢١٧ ٢١٨ ٢١٩ ٢٢٠

الفصل الأول : في معنى الإيمان بالقدر والحكمة

إن من أسباب سعادة المؤمن، وانشراح صدره في هذه الحياة، إيمانه بالقضاء والقدر، لأنه يعلم أن الأمور كبيرها وصغيرها كلها بتقدير الله تعالى فيرضى ويسلم، والإيمان بالقضاء والقدر من أهم ركائز العقيدة الإسلامية، وهو ركن من أركانها كما سيأتي، وقبل بيان ذلك نبدأ بتعريف القضاء والقدر في اللغة وفي الشرع.

تعريف القضاء والقدر:

القضاء في اللغة "أصله قَضَايٌ لأنه من قضيت، إلا أن الياء لما جاءت بعد الألف همزت والجمع الأفضية"^(١).
ومن معانيه في اللغة الحكم^(٢)، وهو أوضح معاني القضاء وأشدها ارتباطاً به، ويأتي بمعنى الوجوب والوقوع^(٣)، قال تعالى: ﴿قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾ [يوسف: ٤١] وبمعنى الإكمال والإتمام^(٤) ومنه قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قُضِيَ مَوْسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ﴾ [القصص: ٢٩] الآية ويأتي أيضاً بمعنى الأمر^(٥) وله معانٍ أخرى^(١) وأما القدر فهو

(١) الصحاح (٢٤٦٣/٦)، وانظر لسان العرب (١٨٦/١٥).

(٢) النهاية في غريب الحديث (٧٨/٤)، وانظر الصحاح (٢٤٦٣/٦)، وانظر لسان العرب (١٨٦/١٥)، وانظر بصائر ذوي التمييز (٢٧٦/٤).

(٣) انظر بصائر ذوي التمييز (٢٧٧/٤).

(٤) انظر الصحاح (٢٤٦٣/٦)، وانظر لسان العرب (١٨٧/١٥)، وانظر بصائر ذوي التمييز (٢٧٧/٤).

(٥) انظر لسان العرب (١٨٦/١٥)، وانظر بصائر ذوي التمييز (٢٧٦/٤).

"مصدر قَدَّرَ، يَقْدِرُ قَدْرًا، وقد تُسَكَّن داله" (٢).

ومن معانيه الحكم والقضاء (٣)، والشرف، والعظمة (٤) ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ [القدر: ١] ويأتي بمعنى التضييق في المكان أو الرزق (٥) ففي المكان كما في قوله تعالى: ﴿ وَذَا الثُّونِ إِذْ ذُهِبَ مُغْضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ ﴾ [الأنبياء: ٨٧] الآية.

وفي الرزق كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ﴾ [الطلاق: ٧] الآية ويأتي بمعنى التقدير (٦)، وبمعنى القدرة والقوة (٧). وهناك معانٍ أخرى (٨).

وأما في الشرع:

هناك من العلماء من جعل القضاء والقدر بمعنى واحد، وهناك من ذكر بينهما فروقاً فقيل: "القضاء من الله تعالى أخص من القدر، لأنه الفصل بين التقدير فالقدر هو التقدير، والقضاء هو الفصل والقطع" (٩).

==

- (١) انظر الصحاح (٦/٢٤٦٣ - ٢٤٦٤)، وانظر مختار الصحاح ص ٢٦٦، وانظر لسان العرب (١٨٦/١٥ - ١٨٩)، وانظر بصائر ذوي التمييز (٤/٢٧٦ - ٢٧٨).
- (٢) النهاية في غريب الحديث (٤/٢٢).
- (٣) انظر الصحاح (٢/٧٨٦)، وانظر المفردات في غريب القرآن ص ٣٩٥، وانظر النهاية في غريب الحديث (٤/٢٢)، وانظر لسان العرب (٥/٧٦).
- (٤) انظر بصائر ذوي التمييز (٤/٢٤٣).
- (٥) انظر بصائر ذوي التمييز (٤/٢٤٣).
- (٦) انظر الصحاح (٢/٧٨٦)، وانظر المفردات، ص ٣٩٥، وانظر النهاية في غريب الحديث (٤/٢٣)، وانظر لسان العرب (٥/٧٦).
- (٧) انظر الصحاح (٢/٧٨٧)، وانظر بصائر ذوي التمييز (٤/٢٤٤).
- (٨) انظر الصحاح (٢/٧٨٦) وما بعدها، وانظر لسان العرب (٥/٧٤) وما بعدها، وانظر بصائر ذوي التمييز (٤/٢٤٣ - ٢٤٦).
- (٩) المفردات في غريب القرآن ص ٤٠٦ - ٤٠٧.

وقيل : القدر قبل وقوعه يمكن دفعه ، بخلاف القضاء فلا راد له ^(١) وقيل : "القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل ، والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفصيله" ^(٢) .

وبتأملني لهذه الفروق ، لم أجد هناك أثراً مترتباً على هذا الخلاف كما أنه لا يوجد دليل فاصل بين القولين ^(٣) ، والله تعالى أعلم .

ومعنى الإيمان بالقضاء والقدر ، الإيمان بعلم الله بما الخلق عاملون ، بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلاً ، وكتابته في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء ، ثم الإيمان بمشيئته جل وعلا ، فما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن ووقوعهما على التقدير السابق زماناً ، وصفةً . وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة ^(٤) .

وللإيمان بالقضاء والقدر أربع مراتب ، شملها التعريف السابق ، ويجب الإيمان بها جميعاً .

المرتبة الأولى : العلم ، ومعناه الإيمان بأن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون ، وما لم يكن لو كان كيف يكون ، وهو تعالى يعلم ما الخلق عاملون وعلم أحوالهم ، وآجالهم وأرزاقهم ، وهو متصف بهذا العلم أزلاً وأبداً ، وهذا ما اتفقت عليه هذه الأمة ، عدا فرقة القدرية الضالة

(١) انظر المرجع السابق ص ٤٠٧ .

(٢) فتح الباري (٤٨٦/١١) ، وانظر الدين الخالص (١٥٤/٣) .

(٣) وانظر القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبدالرحمن المحمود ، ص ١٩ - ٢٢ ، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة الإمام محمد بن سعود ، قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة .

(٤) انظر مجموع الفتاوى (١٤٨/٣ - ١٤٩) ، (٤٤٩/٨ ، ٤٥٢ ، ٤٥٩) ، وانظر الواسطية ، ص ٢٢ - ٢٣ وانظر التدمرية ص ٢٠٩ ، وانظر شرح العقيدة الطحاوية ، ص ٢٥١ ، وانظر لوامع الأنوار (٣٤٨/١) .

التي ظهرت في أواخر عهد الصحابة^(١) .
ومنكر هذه المرتبة كافر بالإجماع^(٢) .

ودليلها من سورة يونس - عليه السلام - في قوله تعالى:
﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ
شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنسَبُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي
الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [يونس: ١٨] .
وقوله: ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ﴾

[يونس: ٣٩] الآية .

وقوله: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ
عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن
مِّثْقَالٍ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي
كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾ [يونس: ٦١] .

وقوله: ﴿ وَلَا يَخْزِنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ﴾ [يونس: ٦٥] .

(١) فرقة القدرية ظهرت في أواخر عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ، وأول من قال بنفي
القدر معبد الجهني كما ذكرت أكثر المصادر، وقتل صبياً في زمن الحجاج عند خروجه من
ابن الأشعث ، وقد قيل : إنه مات مصلوباً بدمشق لبدعته في القدر ، وكان القدرية الغلاة
ينفون العلم السابق وأن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها وأن الأمر أنف ثم
ظهرت بعد ذلك فرقة القدرية المجوسية نفاة المشيئة والخلق وهم جمهور المعتزلة ومن
وافقهم من الخوارج والمرجئة والشيعة ، انظر الفصل في الملل والنحل (٨٢/٣) ، انظر
الملل والنحل للشهرستاني (٣٠/١) (٤٥/١) ، وانظر مجموع الفتاوى (٢٦٤/٧) ، وانظر
ميزان الاعتدال (١٤١/٤) ، وانظر تهذيب التهذيب (٢٠٣/١٠ - ٢٠٤) .

(٢) انظر السنة للخلال ، ص ٥٢٩ - ٥٣٠ ، وانظر الإبانة ص ٢٠٣ وانظر شرح أصول
الاعتقاد (٧٠٦/٤ وما بعدها) وانظر مجموع الفتاوى (٤٩١/٨ - ٤٩٧) ، وانظر
شفاء العليل ص ٥٥ - ٦٣ ، وانظر معارج القبول (٣٢٨/٢) وانظر (٩٢٠/٣) -
(٩٢٣) .

المرتبة الثانية: مرتبة الكتابة، ومعناها أن الله تعالى كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ، وعلى ذلك أجمع أهل السنة.
قال ابن القيم - رحمه الله - : "وأجمع الصحابة والتابعون، وجميع أهل السنة والحديث أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب" أ.هـ^(١).

ودليها في سورة يونس - عليه السلام - في قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ [يونس: ٦١] وهذه الآية جمعت بين مرتبتي العلم والكتابة، وهذا يقع كثيرا في القرآن الكريم^(٢) كقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [الحج: ٧٠].

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء"^(٣).
والأدلة على هذه المرتبة من الكتاب والسنة كثيرة جدا^(٤).

المرتبة الثالثة: المشيئة، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، قال ابن القيم - رحمه الله - : "وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم، وجميع الكتب المنزلة من عند الله، والفطرة التي

(١) شفاء العليل، ص ٧٧.

(٢) انظر تفسير الكريم الرحمن (٣/٣٦٦).

(٣) رواه مسلم في كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى - عليهما السلام - رقم ٢٦٥٣ (٤/٢٠٤٤).

(٤) انظر شفاء العليل من ص ٧٣ إلى ص ٧٩، وانظر معارج القبول (٣/٩٢٤ - ٩٤٠).

فطر الله عليها خلقه، وأدلة العقول والعيان ..، والمسلمون من أولهم إلى آخرهم مجتمعون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن^(١). والإيمان بالمشيئة إيمان بحقيقة الربوبية، إذ لا يجري في الكون إلا ما يشاؤه الرب تعالى، فالخلق خلقه، والعباد عباده، والرزق رزقه، والعطاء عطاؤه، والمنع منعه، إذ لا مالك غيره، ولا رب سواه^(٢). ودليلهما من السورة قوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾

[يونس: ١٦].

وقوله: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [يونس: ٢٥]. وقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضِرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾

[يونس: ٤٩].

وقوله جل ذكره: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْفِرُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٦١] وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

[يونس: ٩٩- ١٠٠]

وهذه المشيئة متعلقة بالأمر الكوني القدرى، وهي مستلزمة لوقوع المراد ولا يلزم منها الحب والبغض، كما شاء الله تعالى خلق إبليس والشياطين والكفار وهو يبغضهم، وكذلك خلقه من الأفعال ما يبغضه ويسخطه، كالكفر والشرك والنفاق، فهو سبحانه يهدي من يشاء، ويضل من يشاء، لا يسأل عما يفعل.

(١) شفاء العليل، ص ٨٠.

(٢) انظر المرجع السابق ص ٨٠ - ٩٠.

وأما المحبة والرضا فمتعلقها أمره تعالى الديني، وهو لا يستلزم الوقوع، إذ قد يحب الله تعالى أمراً ولا يشاؤه فلا يقع لعدم المشيئة، وقد يشاؤه ويحبه فيقع^(١).

والأحاديث في إثبات هذه المرتبة كثيرة وقد عقد البخاري - رحمه الله - في صحيحه لذلك باب ساق فيه جملة من الأحاديث^(٢).

المرتبة الرابعة: الخلق، وتعني الإيمان بأن الله خالق كل شيء، بما في ذلك أفعال العباد، وقدرهم، وأجالهم، وهذه المرتبة اتفق عليها أهل الإسلام، واتفقت عليها الكتب الإلهية ونازع فيها التي قبلها طوائف من القدرية^(٣) كما سيأتي بيانه إن شاء الله^(٤).

ودليلها في السورة، في قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الأعراف: ٥٤] الآية. وقوله: ﴿إِنَّ فِي آخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ﴾ [يونس: ٦].

وفي سورة الزمر يقول الله تعالى: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الزمر: ٦٢] قال ابن القيم - رحمه الله - : "وهذا عام محفوظ لا يخرج عنه شيء من العالم أعيانه وأفعاله، وحرركاته

(١) انظر مجموع الفتاوى (١٨٨/٨ - ١٩٠) و(١٩٧/٨ - ٢٠٠)، وانظر منهاج السنة (١٦/٣ - ١٧) (١٨٠/٣، ١٥٦ - ١٥٨)، وانظر شفاء العليل ص (٨٨ - ٩٠)، (٤٤٥ - ٤٤٨)، وانظر فتح الباري (٤٥٨/١٣ - ٤٥٩)، وانظر لوامع الأنوار (٣٣٨/١ - ٣٣٩).

(٢) انظر صحيح البخاري كتاب التوحيد، باب في المشيئة والإرادة (٢٧١٥/٦).

(٣) انظر منهاج السنة (١٢/٣ - ١٣، ١٢٨ - ١٢٩)، وانظر شفاء العليل، ص ٩١.

(٤) انظر ص ٤٨٨ وما بعدها.

وسكناته، وليس مخصوصاً بذاته وصفاته، فإن الخالق بذاته وصفاته وما سواه مخلوق له "اهـ" (١).

ومنكر هذه المرتبة مبتدع ضال، ولا يحكم بكفره، ما لم ينكر العلم (٢). هذه هي مراتب القدر التي لا يكتمل إيمان المسلم، إلا بإيمانه بجميعها (٣). والإيمان بالقضاء والقدر واجب لا بد منه، وهو الركن السادس من أركان الإيمان الستة، كما جاء في حديث جبريل عندما سأل رسول الله ﷺ "ما الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته، وكتابه، ولقائه، ورسله، وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله، قال: صدقت .. الحديث (٤).

رُوي عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال: "لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه" (٥) وقال ابن عباس - رضي الله عنه - : "القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله عز وجل وكذب بالقدر كان

(١) شفاء العليل، ص ٩٧.

(٢) انظر الإيمان لابن تيمية ص ٣٦٩.

(٣) انظر الواسطية ص ٢٢ - ٢٣، وانظر جامع العلوم والحكم (١/١٠٣ - ١٠٤)، وانظر لمعة الاعتقاد مع شرحها للشيخ محمد بن عثيمين (٩٢ - ٩٣)، وانظر القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة "رسالة ماجستير" بجامعة الإمام محمد بن سعود للشيخ عبدالرحمن المحمود ٢٣ - ٥٨.

(٤) رواه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى رقم ١٠ (٤٠/١).

(٥) رواه أحمد في مسنده (٤٤١/٦ - ٤٤٢)، ورواه أبو عاصم في السنة رقم: ٢٤٧٦ (١١٠/١) عن أبي الربيع به بنحوه، وقال الألباني في تخريجه: حديث صحيح، رجاله ثقات على ضعف هشام، ولكنه قد توبع، ولحديثه شواهد أهـ ظلال الجنة، ص (١١٠/١).

تكذيبه بالقدر نقضاً للتوحيد ومن وجد الله وآمن بالقدر، كانت العروة الوثقى" (١).

قال الإمام النووي - رحمه الله - : "تظاهرت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، وأهل الحل والعقد، من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى" اهـ (٢).

وقال الإمام الشوكاني - رحمه الله - : "الإيمان بالقدر خيره وشره فهي الخصلة العظيمة التي تتفاوت فيها الأقدام بكثير من الدرجات، فمن رسخ قدمه في هذه الخصلة ارتفعت طبقته في الإيمان" اهـ (٣).

(١) رواه الآجري في الشريعة ص ٢١، ورواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد برقم ١١١٢ (٦٢٣/٣) من طريق أخرى بنحوه، ورواه أيضاً برقم: ١٢٢٤ (٦٧٠/٤) بأطول منه، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٩٧/٧) ثم قال: "رواه الطبراني في الأوسط وفيه هانئ بن المتوكل وهو ضعيف، وقال الألباني: "ضعيف موقوفاً ومرفوعاً" تخريج العقيدة الطحاوية، ص ٢٥٠، قلت: وإن كان ضعيفاً فمعناه صحيح.

(٢) شرح مسلم (١٥٥/٢).

(٣) قطر الولي على حديث الولي ص ٤١٣.

الفصل الثاني في الرزق والأجل

أولاً: الرزق:

الرزق في اللغة: "ما ينتفع به والجمع الأرزاق" (١).
ويطلق الرزق على العطاء، وعلى النصيب، وعلى ما يصل إلى الجوف (٢).

وأما في اصطلاح الشرع، وما عليه أهل السنة والجماعة فالرزق ينقسم إلى قسمين: الأول: عام وهو ما ينتفع به، وهو المراد من قوله تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ [هود: ٦]، وفي الحديث "إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها، وتستوعب رزقها" (٣) الحديث.

وحديث أبي الدرداء قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: "فرغ الله إلى كل عبد من خمس من أجله ورزقه وأثره وشقي أم سعيد" (٤).

(١) الصحاح (٤/١٤٨١)، وانظر لسان العرب (١٠/١١٥)، وانظر القاموس المحيط، ص ١٤٤.
(٢) انظر الصحاح (٤/١٤٨١)، وانظر لسان العرب (١٠/١١٥)، وانظر بصائر ذوي التمييز (٢/٦٥).

(٣) سبق تخريجه.

(٤) رواه الإمام أحمد في مسنده (٧/١٩٥)، وهو في موارد الظمان رقم ١٨١١ ص ٤٤٨-٤٤٩ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: "رواه أحمد والبخاري والطبراني في الكبير والأوسط وأحد إسنادي أحد رجاله ثقات" اهـ (٧/١٩٥).

وهذا يشمل كل ما ينتفع به، سواء كان حلالاً أو حراماً، ويشمل رزق الخلق كلهم بما فيهم البر والفاجر وغيرهما.

الثاني: خاص وهو ما يملك، وهو الرزق الحلال، وهو المراد في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَءَامَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [المائدة: ٩٣].

وفي قوله تعالى: ﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ...﴾ [المنافقون: ١٠] الآية.

وكلاهما يطلق عليه مسمى الرزق، وكلاهما مكتوب في اللوح المحفوظ، وداخل تحت مشيئة الله تعالى وخلقه، فإذا أكل الحرام فهو رزق من حيث الانتفاع به، مع تحريم الله تعالى لهذا الفعل، والوعيد لفاعله، وليس لأحد أن يحتج بالقدر فلا حجة فيه لأحد^(١) قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨] الآية.

ودليل النوع الأول من سورة يونس في قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [يونس: ٣١] الآية.

وفي قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ [يونس: ٥٩].

ودليل النوع الثاني في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأً صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ [يونس: ٩٣].

وخالف المعتزلة أهل السنة في ذلك فقالوا: فإن قيل: من أين أن

(١) انظر مجموع الفتاوى (٥٤١/٨ - ٥٤٦)، وانظر لوامع الأنوار مع هامشه للشيخ بابطين

(١/٣٤٣ - ٣٤٤)، وانظر التنبيهات السننية على العقيدة الواسطية لعبدالعزیز الرشید

الحرام لا يجوز أن يكون رزقاً؟ قلنا لأن الحرام مما يقع به الاغتذاء فإن قيل يجوز أن يكون رزقاً لأن الله تعالى منعنا من إنفاقه واكتسابه فلو كان رزقاً لم يجز ذلك" (١) وقالوا "رزق .. كل عبد ما أحل له وأمره بأخذه فأما ما نهاه عن أكله وعذبه في قبضه، فليس ذلك، لعمرهم من رزقه" (٢).
واستدلوا بما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ [يونس: ٥٩].

٢ - قالوا: إن الله تعالى مدحنا بإنفاق ما رزقناه، حيث قال: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٣] ومعلوم أنه لا يجوز أن يمدح على الإنفاق من الحرام" (٣).

٣ - قالوا: إن في ذلك وصف للرب تعالى بالظلم والعدوان، إذ "إنه يطعم ويرزق عباده طعاماً ثم يكتبه عليهم حراماً، فيوجب عليهم قبول ما أعطاهم العقاب ويحرمهم، بأخذ ما صير إليهم الثواب" (٤).
والرد عليهم من عدة أوجه:

الأول: إن قولهم هذا خلاف الأدلة الصحيحة، من القرآن والسنة وما أجمعت عليه الأمة قبل ظهور المعتزلة، كما أن قولهم هذا مخالف لما اجتمعت عليه كتب اللغة من تعريف الرزق بسائر ما ينتفع به على الإطلاق (٥).

(١) شرح الأصول الخمسة، ص ٧٨٧.

(٢) رسالة الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنفية ليحيى بن الحسين الرسي مطبوعة ضمن رسائل العدل والتوحيد (١٦٥/٢).

(٣) شرح الأصول الخمسة، ص ٧٨٨.

(٤) رسالة الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد ضمن رسائل العدل والتوحيد (١٦١/٢).

(٥) انظر لوامع الأنوار (٣٤٤/١).

الثاني: إن هذا القول يلزم منه أن يكون الإنسان قادراً على أكل رزق غيره، وهذا صريح قول المجوسية، ويلزم منه أيضاً أن يأكل الإنسان رزقه الذي يكتبه الله له، وهذا ظاهر البطلان^(١).

الثالث: ويلزم منه أيضاً أن لو أن شخصاً تغذى طول عمره بالحرام لكان لازم قولهم: إن الله تعالى لم يرزقه شيئاً وهذا خلاف ما أجمعت عليه الأمة، "أن لا رازق إلا الله".

ويقال لهم أيضاً من أطعم غيره طعاماً مغصوباً إلى أن مات، فيلزم من قولكم إن هذا الإنسان رزقه غير الله، وهذا إقرار بوجود رازقين الأول يرزق الحلال، والثاني يرزق الحرام^(٢).

الرابع: أن الله تعالى قال: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٠﴾﴾ [الروم: ٤٠].

فدل على أن الله تعالى متفرد بالخلق، والرزق، والإماتة، والإحياء، فلو أخرجنا الرزق منها لكان في هذا تفريق بين المتماثلات بغير دليل، فثبت أن الله الخالق الرازق، المحيي المميت، ولا يجوز أن يقع في ملكه سبحانه ما لا يريد^(٣).

(١) انظر حادي الأرواح ص ٣٨٣، وانظر لوامع الأنوار (١/٣٤٤).

(٢) انظر الإبانة (١٨٥- ١٨٦) وانظر التمهيد ص ٣٧٠- ٣٧١، وانظر أصول الدين (١٤٤- ١٤٥)، وانظر المواقف ص ٣٢٠، وانظر الفقه الأكبر مع شرحه القاري، ص ١١٤، وانظر لوامع الأنوار (١/٣٤٤)، وانظر شرح النونية لأحمد عيسى (٢/٢٣٥).

(٣) انظر التمهيد، ص ٣٧٠- ٣٧١.

الخامس : في قوله تعالى : ﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ [يونس: ٣١] فالمشركون مقرون ، بأن الله رازقهم ، ولم يؤثر عنهم إنكار ذلك ، مع كفرهم وعنادهم ، فأصبحت المعتزلة شرا منهم من هذا الوجه .

السادس : إن احتجاجهم بقوله تعالى : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِثْلَهُ حَرَامًا وَحَلَالًا ﴾ [يونس: ٥٩] . الآية .

فلا دليل فيه إذ الآية نزلت في المشركين ، الذين يجرمون السوايب والحام والوصيل على ما سبق بيانه ^(١) ، وإن كان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مقرر في الأصول ، فلا دليل لهم في الآية إذ هي ذم لكل من حرم الحلال ، وأحل الحلال ، فالاستدلال بها في غير محل النزاع .

السابع : أن تخصيصهم الرزق بما يصح تملكه ^(٢) ، باطل إذ يلزم منه أنه طعام البهيمة ، والطفل من ثدي أمه ، لا يسمى رزقا ، لأنهما لا يملكانه ، فلا يكون رزقا لهما وهذا خلاف قوله تعالى : ﴿ وَمَا مِنْ ذَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ﴾ [هود: ٦] الآية .

كما أنه لا يلزم أن من رزقه تعالى للحرام ، أن يباح تملكه ^(٣) كما سبق بيان ذلك ^(٤) وأما زعمهم أن في هذا نسبة الرب تعالى للظلم

(١) انظر ص وما بعدها .

(٢) انظر شرح الأصول الخمسة ص ٧٨٤ .

(٣) انظر الإبانة ١٨٦ - ١٨٧ ، وانظر الاعتقاد للبيهقي ص ٩٦ ، وانظر الفقه الأكبر مع شرحه ص ١١٤ .

(٤) انظر ص وما بعدها .

والعدوان – فسيأتي الرد عليه إن شاء الله تعالى في الفصل القادم^(١) .
وبهذا يتبين بطلان قولهم هذا^(٢) .

(١) انظر ص وما بعدها.

(٢) قال ملا على القاري في شرحه للفقهاء الأكبر ص ١١٤ " وللشيخ أبو الحسن الرستغني ، وأبو إسحاق الإسفرايني ما حققا الخلاف في هذه المسألة ، وقالوا الخلاف لفظي لا حقيقي قيل وهو الصواب " اهـ ، والصواب إن هذا غير صحيح والخلاف ليس لفظياً ، إذ هو يعود إلى فساد اعتقاد المعتزلة وقولهم بوجوب فعل الأصلح على الله ، ومسألة التحسين ، والتقيح ، بناء على أصولهم المنهجية في تقديم العقل على النقل ، فالخلاف بينهم وبين أهل السنة خلاف في المنهج ، مما كان سبب ضلالهم وبعدهم عن الحق والعياذ بالله .

زيادة الرزق ونقصانه:

إن الرزق الذي قدره الله تعالى وكتبه في اللوح المحفوظ، لا يزيد ولا ينقص، ولا يتغير، وفي الحديث عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال: "إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكاً، يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد فما الرزق والأجل، فيكتب في بطن أمه" (١). وهذا التقدير العمري عند خلق النطفة، وهو تفصيل لما سبق كتابته في اللوح المحفوظ.

أما ما كتبه الله تعالى، وأطلع عليه الملائكة في الصحف التي بأيديهم فيزيد بالأسباب التي يطرقها العبد، وهي نوعان:

الأول: أسباب دينية كصلة الرحم كما في الحديث عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره، فليصل رحمه" (٢).

ومن الأسباب أيضاً الدعاء والبر وتقوى الله قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴿٣﴾﴾ [الطلاق: ٢- ٣]. الآية.

واجتناب البغي، وظلم العباد، والربا، وأكل مال اليتيم.

الثاني: أسباب طبيعية، ومادية، كالسعي للرزق، وبذل الجهد، واختيار الأزمان المناسبة، وحسن اختيار المكاسب النافعة.. ونحو ذلك.

(١) سبق تخريجه.

(٢) رواه البخاري في كتاب البيوع، باب: من أحب البسط في الرزق، رقم ١٩٦١ (٢/٧٢٨- ٧٢٩) ورواه أيضاً في كتاب الأدب، باب: من بسط له في الرزق بصلة الرحم رقم ٥٦٣٩ (٥/٢٢٣٢) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - به بلفظ (وينسأ)، ورواه مسلم في كتاب البر والصلة، باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها رقم ٢٥٥٧ (٤/١٩٨٢) بعدة روايات.

وهذه الأسباب والمسببات كلها بقدر الله تعالى ، ومشيبته ، فقد علم تعالى أن هذا العبد يصل رحمه فزاد رزقه وأجله ، وعلم أن آخر يقطع رحمه فنقص في رزقه وأجله ، وهذا مما لا تعلمه الملائكة ، فالزيادة والنقصان في صحفهم ، دون ما سبق كتابته في اللوح المحفوظ^(١) .

ومع تقدير الله للعبد الرزق ، فيجب عليه طرق الأسباب في طلب الرزق وهذا لا ينافي التوكل ، بل من ظن فهو ضال ، ومثله كمن رجا أن يولد له من غير نكاح ولا وطء قال بعض العلماء : "الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ، ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقل ، والإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرع"^(٢) .

وقال بعض العلماء إن الزيادة في الرزق ، إنما هي البركة فيه ، لأن الصلة صدقة والصدقة تنمي المال ، وتباركه ، وقيل إن رزقه يكتب مقيداً بشرط صلة الرحم ، ونحو ذلك من أسباب الرزق^(٣) ، وسيأتي الجمع بين هذه الأقوال في الأجل^(٤) إن شاء الله.

ثانياً: الأجل

الأجل في اللغة: "مدة الشيء"^(٥) سواء كان هذا الشيء موتاً ، أو حلول دين ، أو عدة طلاق .. أو نحوه^(٦) .

-
- (١) انظر مجموع الفتاوى (٥٤٠/٨ - ٥٤١)، وانظر الدررة البهية شرح تائيه شيخ الإسلام ص ٧٠ - ٧٢.
- (٢) مجموع الفتاوى (٥٢٨/٨).
- (٣) انظر فتح الباري (٣٥٣/١١ - ٣٥٤).
- (٤) انظر ص ٤٤١.
- (٥) الصحاح (١٦٢١/٤).
- (٦) انظر النهاية في غريب الحديث (٢٦/١)، وانظر لسان العرب، وانظر بصائر ذوي التمييز (١٠٨/٢).

وأما في الاصطلاح: فالمراد "بالأجل المضاف زمان تبطل فيه الحياة قطعاً من غير تقدم ولا تأخر" (١).

فلكل إنسان أجل محدود لا يتقدمه، ولا يتأخر عنه، سواء مات حتف أنفه (٢) أو مات قتيلاً، أو هدماً، أو هرماً، أو غرقاً، وهذه الأمور جعلها الله تعالى أسباباً للموت، مع علم الرب تعالى بما كان، وما يكون من تلك الأسباب إذ قد كتبها في اللوح المحفوظ، وشاءها، وخلقها، ومع ذلك من قتل مسلماً بغير حق عوقب لقتله، ويجب القصاص منه، إلا أن يعفو أولياء المقتول ومن قتل كافراً محارباً فله الأجر والثواب من عند الله تعالى.

ودليل هذا من سورة يونس - عليه السلام - في قوله تعالى: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [يونس: ٤٩] وقوله: ﴿قُلْ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنِ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَقَّعُكُمْ وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ١٠٤].

وفي الحديث عن أم حبيبة زوج النبي ﷺ قالت: "اللهم أمتعني بزوجي رسول الله ﷺ وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية، قال فقال النبي ﷺ: لقد سألت الله لأجال مضروبة، وأيام معدودة، وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئاً قبل حله، أو يؤخر شيئاً عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب النار، أو عذاب القبر، كان خيراً وأفضل" (٣).

(١) لوامع الأنوار (١/٣٤٩).

(٢) أي على فراشه من غير قتل ولا غرق ولا حرق "القاموس المحيط ص ١٠٣٢.

(٣) رواه مسلم في كتاب القدر، باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر رقم ٢٦٦٣ (٤/٢٠٥٠ - ٢٠٥١) ورواه الإمام أحمد في مسنده (١/٣٩٠) عن وكيع به بلفظه (أنك سألت ..) الحديث.

قال الإمام النووي - رحمه الله - : "وهذا الحديث صريح في أن الآجال والأرزاق مقدره لا تتغير عما قدره الله تعالى وعلمه في الأزل فيستحيل زيادتها ونقصها حقيقة عن ذلك .." اهـ^(١) .

وخالف بعض المعتزلة في ذلك قال القاضي عبد الجبار الهمداني :
"الخلاف في المقتول لو لم يقتل كيف كان يكون حاله في الحياة والموت؟ فعند شيخنا أبي الهذيل أنه كان يموت قطعاً لولاه وإلا يكون القاتل قاطعاً لأجله وذلك غير ممكن، وعند البغدادية أنه كان يعيش قطعاً، والذي عندنا أنه كان يجوز أن يحيا ويجوز أن يموت، ولا يقطع على واحد من الأمرين فليس إلا التجويز" اهـ^(٢) .

ثم ذكر ما استدل به البغداديون، ومن الأدلة التي ذكرها - ما يلي :
١ - قالوا: "إنا نعلم من حيث العادة أن الجماعة الكبيرة، لا تموت دفعة واحدة، وإن كنا نجوز أن يقتلوه دفعة واحدة"^(٣) .
٢ - إنه يعيش قطعاً، لأن لو لم يعيش لكان يكون القاتل ظالماً له^(٤) .

ومعلوم إن هذا القول خلاف ما اجتمعت عليه أهل السنة والجماعة، والدليل على بطلان هذا القول واضح، وبيان ذلك من أوجه :

الأول: ما تظاهرت عليه النصوص القطعية، من القرآن والسنة على إثبات أن الأجل بقدر الله، وأنه لا يتقدم ولا يتأخر، وقد سبق

(١) شرح مسلم (١٦/٢١٣).

(٢) شرح الأصول الخمسة، ص ٧٨٢.

(٣) المرجع السابق، ص ٧٨٣.

(٤) المرجع السابق ونفس الصفحة، وانظر أصول الدين ١٤٢ - ١٤٣، وانظر المواقف ص ٣٢٠.

بعضها ^(١) ومنها أيضاً قوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٤] وقوله: ﴿وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المنافقون: ١١].

الثاني: إن قولهم هذا يلزم منه أن يكون القاتل قادراً على قطع أجل المقتول، وهو قادر على تأخيره، فصار الأجل بيد الإنسان، وهذا باطل ^(٢).

الثالث: لو فرضنا أن الله علم أنه لا يقتل، أمكن أن يكون قدر موته في هذا الوقت، وأمكن أن يكون قدر حياته إلى وقت آخر، فالجزم بأحد هذين على التقدير الذي لا يكون جهل ^(٣).

الرابع: ومن بطلان هذا القول، فساد القول: إنه يجب أن تكون المرأة التي لو عاش لتزوجها زوجة له، والقول: إن النار مثوى هذا المقتول لأنه لو عاش لكفر، أو العكس، فدل المنع من ذلك على بطلان قولهم لو لم يقتل لعاش ^(٤).

أما زعمهم بأن العادة جرت على عدم موت الجماعة في وقت واحد، فهذا يرد عليه بأمرين:

الأول: إن هذا مخالف للحس والواقع، فالعادة جرت بذلك، وقد يموت الآلاف دفعة واحدة بمرض كالطاعون أو غيره ^(٥).

الثاني: إن الكلام هنا على قدرة الله تعالى ومشيئته، فلو شاء أن يموت من في الأرض كلهم جميعاً دفعة واحدة لماتوا.

(١) انظر ص .

(٢) انظر الإبانة ص ١٨٤ - ١٨٥.

(٣) مجموع الفتاوى (٥١٧/٨ - ٥١٨).

(٤) انظر الإبانة ص ١٨٤، وانظر التمهيد، ص ٣٧٥ - ٣٧٦.

(٥) انظر شرح الأصول الخمسة ص ٧٨٣ - ٧٨٤، وانظر المواقف ص ٣٢٠.

أما عن ظلم القاتل للمقتول، ولو مات بأجله لم يكن ظلماً، فهذا مرجعه عدم تفريقهم بين الإرادة والمشية، وبين المحبة والرضا، وهذا من أسباب ضلالهم كما سيأتي^(١) - إن شاء الله - فالقتل هنا بمشيئة الله تعالى، وهو لا يحبه ولا يرضاه بل نهى عنه، ولا يصح أن يقال إنه بغير مشيئته تعالى، إذ لا يقع في ملكه إلا ما يريد، فلا تعارض إذن والحمد لله.

زيادة الأجل ونقصانه:

وردت بعض النصوص التي تدل على زيادة الأجل ونقصانه كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [فاطر: ١١] وقوله: ﴿ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُونَ ﴾ [يوسف: ٢٠] ﴿ لَا يُؤَخِّرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [نوح: ٣- ٤].

وحديث "من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره، فليصل رحمه"^(٢) وتحقيق القول في ذلك كما سبق في زيادة الرزق ونقصانه، فالأجل أجلان:

١ - مطلق، وهذا لا يعلمه إلا الله تعالى، وهو لا يتغير، ولا يتبدل بل هو كما أثبت في اللوح المحفوظ.

٢ - أجل مقيد: وهو ما اطلعت عليه الملائكة في صحفهم، فإذا وصل المرء رحمه أمر الله تعالى الملائكة بزيادة أجله، وإذا قطعها أمر الله

(١) انظر ص ٤٥٢ وما بعدها.

(٢) سبق تخريجه.

تعالى بنقص أجله، فهذه زيادة الأجل ونقصانه، مع ثبوته عند الله تعالى وفي سابق علمه^(١).

وقيل: إن نقصان الأجل وزيادته، إنما هو ما يطرحه الله تعالى في العمر من البركة، بحيث يهيئ له أسباب التوفيق، فيعمل العمل الكبير في الزمن القليل^(٢).

وقيل: إن نقصان العمر بالمعاصي، إنما هو في تأثيرها على القلب، لأن الحياة الحقيقية حياة القلب، فإذا عصى الله تأثر قلبه بهذه المعصية، فحرم من الحياة بقدر معصيته، ولهذا سمي الله تعالى الكافر ميتا^(٣) قال تعالى: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا﴾ [الأنعام: ١٢٢] الآية.

ولا تنافي بين هذه الأقوال بل يمكن الجمع بينها فيقال: إن الزيادة والنقصان في صحف الملائكة التي بأيديهم، دون ما ثبت في أم الكتاب، وهذا الشخص الذي فعل الأسباب الموصلة لرضا الله من صلة الرحم، وتقوى الله تعالى، وغير ذلك لاشك أن الله تعالى يجعل في رزقه وفي عمره البركة، ويزيده من الإيمان، وانسراح الصدر بقدر طاعته، والله أعلم.

(١) انظر شرح مسلم للنووي (٢١٣/١٦)، وانظر مجموع الفتاوى (٥١٧/٨) وانظر فتح الباري (٤٣٠/١٠)، وانظر لوامع الأنوار (٣٤٩/١).

(٢) انظر الداء والدواء ص ٧٧، وانظر فتح الباري (٣٠/١٠).

(٣) انظر الداء والدواء، ص ٧٧.

الفصل الثالث في الهداية والإضلال

إن مسألة هداية الله تعالى للعبد وإضلاله له هي قلب أبواب القدر، ومسائله - كما سماها ابن القيم رحمه الله - لأن أعظم نعمة الهداية، وأعظم مصيبة هي مصيبة الضلال^(١).

الهدى لغة: ضد الضلال، وهو الرشاد والدلالة^(٢)، ويأتي بمعنى الاقتداء بالشيء كما يقال هدى هديه^(٣)، وبمعنى التعريف والبيان كقولهم "هديته الطريق والبيت هداية"، أي عرفته^(٤).
وأما تعريفها شرعاً:

فالهداية في كتاب الله تعالى أربع مراتب كما ذكرها المحققون من العلماء:

الأولى: الهداية العامة: وهي هداية كل مخلوق لما يصلح أمور معاشه، وهي أعم المراتب، وهي شاملة لجميع المخلوقات ودليلها قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: ٥٠].
قال ابن جرير - رحمه الله - عند تفسير هذه الآية: "يعني نظير خلقه في الصورة والهيئة كالذكور من بني آدم، أعطاهم نظير خلقهم من الإناث أزواجاً، وكالذكور من البهائم، أعطاهم نظير خلقها، وفي

(١) انظر شفاء العليل ص ١١٧.

(٢) الصحاح (٦/٢٥٣٣)، وانظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي (٣/١٨٠)، وانظر لسان العرب (١٥/٣٥٣)، وانظر القاموس المحيط، ص ١٧٣٣.

(٣) انظر الصحاح (٦/٢٥٣٤)، وانظر لسان العرب (١٥/٣٥٦).

(٤) المرجع السابق (٦/٢٥٣٣)، وانظر لسان العرب (١٥/٣٥٤-٣٥٥).

صورتها وهيئتها من الإناث أزواجاً، فلم يعط الإنسان خلاف خلقه فيزوجه بالإناث من البهائم، ولا البهائم بالإناث من الإنس، ثم هداهم للمأتى الذي منه النسل والنماء كيف يأتيه، ولسائر منافعه من المطاعم والمشارب" اهـ^(١).

وجماع القول: إن هذه الهداية تعم جميع المخلوقات، وتعم سائر أمور المعاش من نكاح، وطعام وشراب، وجميع السلوك التي يهدي الله تعالى مخلوقاته لعملها من غير تعليم سابق كهداية النمل إلى تنظيم طرق المعاش وخبز الطعام وغير ذلك مما يحار العقل البشري فيه فسبحان من خلق فسوى ثم قدر فهدى^(٢).

الثانية: هداية الإرشاد والدعوة والبيان، وهي أخص من التي قبلها حيث إنها مختصة بالملكفين من الخلق، والمراد بها دعوة الخلق وبيان الحق لهم، وهي حجة الله على خلقه، فلا يعذب أحداً إلا بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب قال تعالى: ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٦٥] ، ويقول تعالى في سورة يونس: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قَضَىٰ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [يونس: ٤٧] .

وهذه الهداية هي التي أثبتها الله عز وجل لنبيه ﷺ في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: ٢٥٢] .

وهي ثابتة من بعده للعلماء، والدعاة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكن تحقق الهداية الخاصة ليس موجبا، ولكنها شرط في حصولها أي هداية البيان والإرشاد، وتختلف الهداية الخاصة، إما لوجود

(١) جامع البيان (١٦/١٧١).

(٢) انظر شفاء العليل، ص ١١٧ - ١٣٩.

مانع، أو لعدم كمال السبب، ولكن حجة الله قائمة بهذه الهداية بعدة أمور - كما سبق - وهي:

١ - في الآيات السمعية وهي متمثلة فيما يلي:

أ - إرسال الرسل.

ب - إنزال الكتب، بما فيها من الحق والبيان.

٢ - البيان بالآيات الكونية والنظر في الآفاق، قال تعالى: ﴿ قُلْ أَنْظِرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُعْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [يونس: ١٠١].

وقد سبق تفصيل ذلك في الباب الأول^(١).

٣ - بيان الصراط المستقيم، وإقامة أسباب الهداية، باطنياً وظاهراً، ومن لم تكتمل عنده هذه الأسباب لصغر أو لزوال عقل، أو نحو ذلك فهؤلاء رفع عنهم التكليف، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما في وسعهم.

ودليل هذه المرتبة من سورة يونس - عليه السلام - في قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [يونس: ٢٥] فاشتملت هذه الآية الكريمة على هداية البيان والإرشاد في قوله تعالى: "والله يدعو إلى دار السلام"، وعلى الهداية الخاصة وهي هداية التوفيق والإلهام في قوله تعالى: "ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم" وكذلك جاءت في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴾ [يونس: ١٣] في قوله: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ

(١) انظر ص وما بعدها.

قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ
كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴿٧﴾ ﴿يونس: ١٧٤﴾ .

فهاتان الآيتان اشتملتا على نوعي الهداية - أيضاً - ففي بيان الرسل، ومجيئهم إلى أقوامهم بالبينات هداية إرشاد وبيان، وفي قوله: ﴿وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٣﴾﴾ . وقوله: ﴿فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ﴾ نفي لهداية التوفيق عنهم لظلمهم وهذا كما في قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٧﴾﴾ [فصلت: ١٧] .

فهداهم في الهداية الأولى هداية البيان والإرشاد، فأعرضوا عنها لم يقبلوها فعاقبهم الله تعالى بالضلال جزاء إعراضهم وردهم الحق^(١) .
المرتبة الثالثة: هداية التوفيق والإلهام وخلق المشيئة المستلزمة للفعال^(٢) .

وهذه لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، فمن شاء هدايته اهتدى، ومن شاء ضلاله ضل، وهي أخص مما قبلها إذ هي خاصة للمهتدين من المكلفين، وهي حتمية الوقوع، وهي التي نفاها الله تعالى عن رسوله ﷺ في قوله تعالى: ﴿أَنْتَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥١﴾﴾ [القصص: ٥٦] ودليلها من سورة يونس - عليه السلام - في آيات كثيرة كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ

(١) انظر فيما سبق أصول الدين (١٤١ - ١٤٢) وانظر المفردات ٥٣٨، وانظر شفاء العليل (١٣٩ - ١٤١)، وانظر مدارج السالكين (٤٢/١ - ٤٣).

(٢) شفاء العليل، ص ١٤١.

بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٦﴾ ﴿يونس: ١٩﴾ وقوله كما سبق بيان ذلك: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٧﴾﴾ ﴿يونس: ٢٥﴾ وقوله: ﴿كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٨﴾﴾ ﴿يونس: ٢٣﴾ وقوله: ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿١٩﴾﴾ ﴿يونس: ٣٥﴾ وقوله: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٢٠﴾﴾ ﴿يونس: ٤٠﴾ وقوله: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴿٢١﴾﴾ ﴿يونس: ٧٤﴾ وقوله: ﴿رَبَّنَا أَطْمَسَ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَأَشَدَّدَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٢٢﴾﴾ ﴿يونس: ٨٨﴾ .
 وقوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَىٰ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾﴾ ﴿يونس: ٩٩- ١٠٠﴾ .

وهذه المرتبة ضل فيها القدرية المجوسية، والجبرية^(١) . وسيأتي بيان ضلالهم قريبا - إن شاء الله - .

(١) انظر شفاء العليل ص ١٤١ ، وانظر مدارج السالكين (١/٤٣) ، وانظر المفردات ٥٣٨ والجبرية: هم مثبتة القدر وينقسمون إلى قسمين ١ - الجبرية المحضة أتباع الجهم بن رضوان حيث قالوا: إن العبد ليست له إرادة ولا قدرة وإنما تنسب إليه الأفعال مجازا، وإلا فالفاعل الحقيقي لها هو الله، وما العبد إلا كالريشة في مهب الريح، وكان ظهورهم بعد ظهور القدرية، وذلك في أواخر دولة بني أمية. ٢ - الجبرية المتوسطة من الأشاعرة والماتريدية ونحوهم القائلين إن الله تعالى خلق أفعال العباد، وقدرها وشاءها ثم أثبتوا للعبد قدرة غير مؤثرة في الفعل وهي ما يسمى عندهم بالكسب، انظر المقالات ص ٢٧٩ ، وانظر الفرق ص ١٩٩ ، وانظر الملل والنحل (١/٨٧) ، وانظر اعتقادات فرق المسلمين والمشركين وما بعدها.

المرتبة الرابعة: الهداية إلى طريق الجنة أو طريق النار - والعياذ بالله - وهذه الهداية تكون في الآخرة بعد الحساب والجزاء.

ودليلهما من السورة في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴾ [يونس: ٢٩].

فالباء هنا (بإيمانهم) يحتمل أن تكون سببية، فيكون المعنى يهديهم ربهم بسبب إيمانهم إلى اجتياز الصراط، ودخول جنات النعيم، ويحتمل أن تكون للاستعانة، فيصبح العمل قائداً ودليلاً إلى الجنة، أو يهيئ الله تعالى لهم نوراً يقودهم إلى الجنة، كما جاء في بعض الأحاديث والآثار^(١)، وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴾ [سورة البقرة: ١٧٧].

وهذه الهداية حاصلة لهم بعد قتلهم، فدل على أن المراد بها هداية إلى طريق الجنة على القول الراجح^(٢).

وفي هداية أهل النار إلى النار يقول تعالى: ﴿ أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ [سورة الصافات: ٢٢- ٢٣]^(٣).

وأما الضلال فهو ضد الرشاد والهدى "ضل الشيء يضل ضلالاً، أي ضاع وهلك"^(٤).

وإضلال الله تعالى للعبد نوعان:

- (١) انظر جامع البيان (١١/٨٨ - ٨٩)، وانظر ابن كثير (٤٨٦/٣).
- (٢) انظر شفاء العليل، ص ١٤٨.
- (٣) انظر فيما سبق شفاء العليل، ص ١٤٨، بدائع الفوائد (٣٧/٢).
- (٤) الصحاح (٥/١٧٤٨)، وانظر بصائر ذوي التمييز (٣/٤٨١ - ٤٨٥).

الأول: ضلال على الصراط المستقيم، وهذا ضلال في العلم، فلا يهتدي إليه، ويكون هذا نتيجة إعراضه وصدده عن الحق، فعاقبه الله تعالى بالضلال لأنه لا يصلح إلا للضلال وليس أهلاً للهداية، فمن رحمة الله تعالى بعباده أنه لا يعذب العباد بموجب علمه السابق، وإنما يرسل الرسل وينزل الكتب، ثم بعد ذلك يحاسب العباد على أعمالهم، وما اقترفته أيديهم فيجازيهم به.

الثاني: ضلال في الصراط، ويسمى ضلال القصد والعمل، فيهتدي إلى طريق الهداية، ولكنه يضل في كثير من تفاصيلها، أو يضل في جميع تفاصيلها فلا يهتدي إلى شيء من ذلك، وهذا النوع دون ما قبله^(١).

قال الإمام الطحاوي - رحمه الله - :

"يهدي من يشاء، ويعصم ويعافي فضلاً، ويضل من يشاء، ويخذل ويبتلي عدلاً"^(٢) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :

"مما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها، مع إيمانهم بالقضاء والقدر وأن الله خالق كل شيء وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه يضل من يشاء، ويهدي من يشاء وأن العباد لهم مشيئة وقدرة يفعلون بمشيئتهم وقدرهم ما أقدرهم الله عليه، مع ولهم: إن العباد لا يشاؤون إلا أن يشاء الله"^(٣).

وقد خالف القدرية أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، فقالوا: "إن الهدى على وجهين: هدى دليل وبيان، فقد هدى الله بهذا الهدى كل

(١) انظر شفاء العليل ص ٧١، ص ١٤٣.

(٢) شرح العقيدة الطحاوية، ص ١٠٨.

(٣) مجموع الفتاوى (٤٥٩/٨).

مكلف بالغ، الكافر منهم والمؤمن^(١)، وهدى هو الثواب والنجاة، فلا يفعل الله هذا الهدى إلا بالمؤمنين المطيعين القائمين عن الله وعن رسوله ﷺ^(٢).

وأما الضلال ففسروه بأمور:

- ١ - العقاب والهلاك عقوبة لكفرهم حيث قالوا: "إن قيل: أفتقولون: إن الله أضل الكافرين؟ قيل له: نقول: إن الله أضلهم، بأن عاقبهم وأهلكهم عقوبة لهم على كفرهم، ولم يضلهم عن الحق ولا أضلهم بأن أفسدهم، جل وعز عن ذلك"^(٣).
- ٢ - إنَّ معنى أضلَّ اللهُ، سماه ضالاً^(٤).
- ٣ - وفسروه أيضاً بترك التوفيق والسداد وهو ما يسمى عندهم الخذلان^(٥).

وقال بعض المعاصرين من القدرية: "لقد ثبت بالدليل القاطع إن الإنسان يعيش في هذه الحياة ضمن دائرتين اثنتين لا ثالث لهما، أما الدائرة الأولى: فهي التي تنفذ فيها إرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته الكونية، وفيها جعل الله تعالى الإنسان يسير بحسبها وعلى مقتضاها سيرا مجبراً لا إرادة له فيها ولا اختيار.. وأما الدائرة الثانية: فهي التي

(١) هذه لا تخالفهم فيها، وهي المرتبة الثانية من مراتب الهداية.
(٢) رسالة إنقاذ البشر من الجبر والقدر للشريف المرتضي (٣٢٣/١١) ضمن رسائل العدل والتوحيد وانظر المقالات ص ٢٢٧، (٢٥٩ - ٢٦١).
(٣) رسالة إنقاذ البشر من الجبر والقدر (٣٢٥/١).
(٤) انظر رسالة الرد على المجبرة القدرية ليحيى بن الحسين الرسي ضمن رسائل العدل والتوحيد (٨١/٢ - ٨٢) وانظر (٨٤/٢ - ٨٥).
(٥) انظر المرجع السابق (٨٢/٢)، وانظر المقالات ٢٦٠، وانظر الكشاف (٢٢/٢)، (٣٧٣ - ٣٧٢/٢).

تنفذ فيها إرادته ومشيئته الشرعية، وفيها جعل الله تعالى الإنسان يسير فيها سيراً اختيارياً، بحيث لا مكره له فيها ولا مجبر^(١) ثم قال: "فالإنسان في أفعاله الاختيارية ضمن هذه الدائرة التي يسيطر عليها لا علاقة لأفعاله فيما يتعلق بالقضاء ولا دخل للقضاء بها، وذلك لأن الأفعال الاختيارية لا تدخل تحت بحث القضاء أو القدر، وإنما تدخل تحت بحث الأحكام الشرعية"^(٢).

فتأمل قوله هذا وما فيه من الضلال، إذ جعل أفعال العباد كلها لا علاقة لها بالقضاء والقدر، ومما يعجب له عنوان كتابه فقد سماه "مسألة القضاء والقدر ونشأتها لدى الفلاسفة والمتكلمين، بحثها على مقتضى منهج السلف!!" فأبي سلف يريد؟! هل يريد أسلافه من القدرية النفاة؟ أم يريد سلف الأمة وأئمتها؟! وحاشاهم عن هذا القول الباطل الذي يخرج أفعال العباد عن دائرة إرادة الله ومشيئته فيجري في ملكه ما لا يريد.. وبطلان هذا القول وغيره من أقوال القدرية سيأتي إن شاء الله.

واستدلوا بأدلة كثيرة من النقل والعقل، ومن أدلتهم:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَىٰ الْهُدَىٰ ﴾ [فصلت: ١٧] فقالوا: "فقد خبر الله أنه هدى ثمود الكفار فلم يهتدوا، فأخذتهم الصاعقة بكفرهم"^(٣).

٢ - استدلوا بالآيات التي فيها إثبات مشيئة العباد كقوله تعالى: ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ﴾ [الكهف: ٢٩].

(١) مسألة القضاء والقدر لعبدالحليم محمد قنيس، ص ١٣٩ - ١٤٠.

(٢) المرجع السابق، ص ١٤٥.

(٣) رسالة إنقاذ البشر من الجبر والقدر، ضمن رسائل العدل والتوحيد (١/٣٢٤).

٣ - استدلو أيضاً بالآيات الدالة على أن العباد يصدر منهم الإيمان والكفر كقوله تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ٩٤] . فقالوا "فلو كان الإيمان من جهة الله تعالى وموقوفاً على اختياره، حتى إن خلق كان، وإن لم يخلق لم يكن، لكان لا يكون لهذا الكلام معنى، لأن للمكلف أن يقول: الذي منعني منه أنك تخلقه فيّ، وخلقت فيّ ضده الذي هو الكفر" (١) .

وهذه الأدلة النقلية استدلو بها لأنها توافق العقل كما زعموا وإلا فهذه المسألة لا يستدل بالسمع عليها على حد زعمهم (٢) .

وأما أدلتهم العقلية فكثيرة منها:

إن الله تعالى "لو أراد المعاصي، والقبائح والكفر لوجب أن يكونوا مطيعين لله تعالى بمعاصيهم، لأنهم فعلوا ما أراد الله تعالى" (٣) . ومنها: أنه تعالى لو خلق الأفعال بما فيها من ظلم وفسق، لوجب كونه تعالى ظالماً جائراً (٤) .

ولما رأت الجبرية شناعة هذا القول وفضاعته فروا إلى شر منه فقالوا "إنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله وحده، وإنه هو الفاعل وإن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجاز، كما يقال: تحركت الشجرة ودار

(١) شرح الأصول الخمسة ص ٣٦٠، وانظر في سرد أدلتهم النقلية رسالة الرد على المجبرة ضمن رسائل العدل والتوحيد (٣٩/٢)، وما بعدها.

(٢) انظر شرح الأصول الخمسة، ص ٣٥٤- ٣٥٥.

(٣) المرجع السابق ص ٤٦٠، وانظر رسالة الرد على المجبرة (٥٨/٢) وما بعدها.

(٤) انظر المرجع السابق، ص ٣٤٥، وانظر أدلتهم العقلية في رسالة الرد على المجبرة ضمن رسائل العدل والتوحيد (٥٤/٢) وما بعدها.

الفلك وزالت الشمس ، وإنما فعل ذلك بالشجرة والفلك والشمس الله سبحانه .." (١) فعلى هذا فهداية المهتدي فعل الله ، لا دخل للعبد فيها إطلاقاً ، بل كما خلق له طولاً كان به طويلاً ، ولونا ونحو ذلك (٢) ، فيسلبون العبد القدرة تماماً على الفعل وهؤلاء الجبرية الغلاة أصحاب جهنم بن صفوان.

وأما الجبرية المتوسطة من الأشاعرة والماتريدية ونحوهم فقالوا: إن الله خلق أفعال العباد وقدرها ، وشاءها ، ثم أثبتوا للعبد قدرة غير مؤثرة في الفعل ، وهو ما يسمى عندهم كسباً وهم مختلفون في تعريفه اختلافاً كبيراً.

فمنهم من عرفه بأنه "ما يقع به المقدور في محل قدرته" (٣) وقيل الكسب: "ما وقع من الفاعل مقارناً لقدرة محدثه اختياراً" (٤) وهذا التعريف لا فرق بينه وبين سابقه.

وقيل: "هو ما خلقه الله تعالى في محل قدرة المكتسب على وفق إرادته في كسبه" (٥) .

ووجه المشابهة بين قولهم هذا وقول جهنم إنهم يقولون: "إن العبد ليس بفاعل حقيقة ، وإنما هو كاسب حقيقة ، ويثبتون مع الكسب قدرة لا تأثير لها في الكسب .. ولكن قرنت به من غير تأثير ، وزعموا أن كل ما في الوجود من القوى والطبائع والأسباب العلوية والسفلية كقدرة

(١) مقالات الإسلاميين ، ص ٢٧٩ .

(٢) انظر المرجع السابق ونفس الصفحة ، وانظر الفتاوى (٤٤٥/٨) .

(٣) شرح جوهرة التوحيد ص ١٠٤ ، وانظر أصول الدين ١٣٣ - ١٣٤ .

(٤) جلاء العينين ص ٢٦٥ ، وانظر الإنصاف للباقلاني ، ص ٧١ ، وانظر كتاب التوحيد للماتريدي ، ص ٢٥٦ وما بعدها .

(٥) جلاء العينين ، ص ٢٦٦ .

العبد لا تأثير لشيء منها، فيما اقترنت به من الحوادث والأفعال والمسببات بل قرن الخالق هذا بهذا لا لسبب ولا لحكمة أصلاً^(١) .
 وهم لم يميزوا بين الفعل والمفعول، ولا بين الخلق والمخلوق، ومما يؤسف له أن يحكى هذا المذهب عن أهل السنة والجماعة، وهم منه براء ومذهب أهل السنة كما سبق بيانه وسط بين القدرية والجبرية^(٢) .
 وكلا الطائفتين معهم حق وباطل، وهدى الله تعالى أهل السنة والجماعة للقول الوسط الذي يجمع بين الحق.
 وقبل سرد الأدلة من سورة يونس التي تبطل دعواهم أود بيان بعض الأسباب التي كانت سبب ضلالهم وانحرافهم عن الحق.
 فمنها: عدم استطاعتهم أن يجمعوا بين العدل والقدر، لأن القدر عندهم أن يعاقب العبد على ما قضاه الله وقدره عليه، والعدل ينافي ذلك - على زعمهم - فنفوا القدر ليشبوا العدل، فصار عدلهم تكذيباً بالقدر، كما أن توحيدهم نفي الصفات وتعطيل الكمال^(٣) .
 ومنها: اعتقادهم أن الإرادة تستلزم الأمر فما أَرَادَهُ اللهُ تعالى فقد أمر به، ولم يفرقوا بين الإرادة الكونية القدرية، والإرادة الشرعية الدينية المستلزمة للأمر ويبطل قولهم هذا إجماع المسلمين على أن الله لم

(١) مجموع الفتاوى (٤٦٧/٨ - ٤٦٨).

(٢) قال الإمام السفاريني - رحمه الله - عند حكايته مذاهب الناس في القدر: "وأما المتوسطون فهم أهل السنة والجماعة فلم يفرطوا تفريط القدرية النفاة، ولم يفرطوا إفراط الجبرية المحتجين بالقدر على معاصي الله، وهؤلاء على مذهبين مذهب الأشعري ومن وافقه من الخلف، ومذهب سلف الأمة وأئمة السنة .. ١هـ" لوامع الأنوار (١١/١) ثم فصل في ذكر مذاهبهم، وكان الأولى ألا يقرن مذهب الأشاعرة بمذهب أهل السنة والجماعة، لأنه يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة كما سيأتي، وانظر كتاب الشيخ السويح في بيان الهدى من الضلال في الرد على صاحب الأغلال (٢٠٤/٢).

(٣) انظر الفوائد ص ٤٨.

يأمر بالسرقه ومن قال بذلك كفر، ومع ذلك إذا سرق فلا يقال: إن الله تعالى لم يرد سرقته، ولكن نقول: علم الله تعالى ذلك وشاءه، ومع ذلك جعل للعبد قدرة واختياراً على الفعل، وهو مسؤول عن عمله ومعاقب عليه وإقامة الحد عليه بقدر الله^(١).

ومنها: قولهم بنفي نسبة القبيح إلى الله تعالى، وهو ضلال، لأن الفعل القبيح ينسب إلى الله تعالى خلقاً لا فعلاً فالخلق غير المخلوق، والفعل غير المفعول، وإلا لزم إثبات خالق مع الله^(٢).

ومن أسباب ضلال الجبرية عدم تفريقهم بين نوعي فعل العبد وهي:

١ - ما يصدر منه من أفعال بغير إرادته ولا قدرته كحركة الارتعاش فهذا الفعل يوصف به ولا ينسب إليه.

٢ - ما يصدر منه من أفعال بمحض إرادته وقدرته، كجميع أفعاله الاختيارية، بما فيها الطاعات والمعاصي فهذه إليه صفة وفعلاً^(٣).

ومن أسباب ضلالهم نفي المحبة والبغض والحكمة^(٤).

وسبب ذلك كله أنهم بنوا عقيدتهم على أصل فاسد، فاضطربهم هذا إلى نفي لوازمه فوقعوا في أعظم مما فروا منه.

الرد عليهم من خلال السورة:

أولاً من خلال قوله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [يونس: ٣٣].

(١) انظر منهاج السنة (٣/٢٢٩ - ٢٣٠)، وانظر شفاء العليل ص ٤٦٥، وانظر لمعة

الاعتقاد مع شرحه لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ص ٩٥.

(٢) انظر مجموع الفتاوى (٨/٥١١)، وانظر شفاء العليل، ص ١٥٥.

(٣) انظر شرح العقيدة الطحاوية، ص ٥١٣ - ٥١٤.

(٤) انظر شفاء العليل، ص ٢١٨ وما بعدها.

وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿١١﴾

[يونس: ٩٦].

وقوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١١﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾ [يونس: ٩٩-١٠٠].

والرد عليهم من خلال هذه الآيات مجتمعة يتبين بما يلي:

أولاً: أن هداية الله للعبد هداية التوفيق تلزم أمرين:

الأول: فعل الرب تعالى، وهو الهدى.

الثاني: فعل العبد وهو الاهتداء، وهو أثر فعله سبحانه فهو الهادي

والعبد المهتدي، ولا سبيل إلى وجود الأثر إلا بمؤثره التام، فإن لم

يُحْصَلْ فَعَلُهُ لَمْ يَحْصَلْ فَعَلُ الْعَبْدِ ^(١) ولهذا قال تعالى: ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ

النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١١﴾ [يونس: ٩٩] وفي هذا بيان أن الله تعالى

إذا أراد إضلال عبد لم يستطع أحد هدايته ^(٢) وفي قوله تعالى: ﴿وَلَوْ

شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا﴾ رد عليهم أيضاً إذ لو كان

المراد هداية البيان والإرشاد، لما صح تقييدها بالمشيئة، إذ هي عامة

لجميع الخلق، فدل تقييدها بالمشيئة أنها خاصة لمن آمن واتبع ما أمره

الله ^(٣) وقد نفى الله جل وعلا القدرة على الهداية عن النبي ﷺ في قوله

تعالى: الآية.

(١) شفاء العليل، ص ١٤١.

(٢) انظر شفاء العليل، ص ١٤١، وعلى هذا يتفق أهل السنة، انظر درء تعارض العقل والنقل (٣٧٩/٨).

(٣) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص ١٠٨ - ١٠٩، وانظر الإبانة ص ١٩١.

فلو أعطاهها الله لكان أحق بها رسول الله ﷺ ، فالعبد الفقير أعجز من باب أولى عن خلق أي عمل من أعماله بل هو مخلوق بعمله وقدرته وهو إرادته ، فتبين أن الله تعالى هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء ، ومن قال : إن ذلك للعبد فقد جعل العبد قادراً على ما يقدر عليه الله تعالى من القدرة والسلطان ، ونظيره قول من قال : إن الله أعطى العباد علم ما لم يعلمه ، وهذا محال ، فكذلك القدرة لا يقدرهم على ما لا يقدر عليه ، فمن فرق بينهما فعليه الدليل ^(١) .

وأما تأويلهم الهدى بأن المراد به الثواب والنجاة ^(٢) .

فيقال لهم : إذا جاز أن عندكم أن يثبت العبد على فعله الاختياري الذي هو بتوفيق الله له ، فلم لا يجوز أن ينعم عليه ابتداء بتوفيقه لهذا العمل واختياره للهدى دون الضلال ^(٣) .

فلو سأل سائل هل يكون الإيمان مقدوراً للعبد الذي لم يشأ الله له الإيمان ، فالجواب على ذلك أن يقال :

إن القدرة التي هي شرط في الأمر موجودة لدى الكافر والمؤمن قبل الفعل ، وهي مناط التكليف ، وتكون موجودة مع المؤمن عند الفعل ، وهو الصحيح أن القدرة توجد قبل الفعل ومعه كما قرر ذلك شيخ الإسلام ^(٤) ، وأما القدرة التي هي مستلزمة للفعل فلا توجد إلا مع الفعل وهي مختصة بالمطيع وليست شرطاً في التكليف ، فالقدرة الأولى عدله أعطاه تعالى جميع خلقه ولم يكلفهم بما لا يطيقون ، والثانية

(١) انظر الإبانة، ص ١٦٧، ٢٠٩، ٢١٠، وانظر الحجة في بيان الحجة (٢/٤١٤) - (٤١٥).

(٢) انظر ص ٤٤٨.

(٣) انظر منهاج السنة (٣/٢٦٣ - ٢٦٤).

(٤) انظر الفتاوى (٨/٣٧١ وما بعدها).

فضله يختص به من يشاء، وعلى هذا اتفق علماء السلف والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴿٧﴾﴾ [الحجرات: ٧] فدل على أن الله تعالى اختص المؤمنين بمزيد فضل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء^(١).

وإضلال الله تعالى للعبد نوعان:

الأول: ما يكون جزاء للكافر على كفره وإعراضه عن الحق، كما في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاعَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٤٥].

الثاني: ما يفعله الله تعالى بالعبد ابتداءً، لعلمه السابق أنه لا يقدر نعمة الهداية ولا يؤدي حق الله تعالى عليه في شكرها، فهو غير صالح للهداية أصلاً^(٢) كما في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٣٣﴾﴾ [الأنفال: ٢٢٣].

ثانياً: في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ [يونس: ٢٢٢]. فقوله تعالى: ﴿يُسَيِّرُكُمْ﴾ دليل على خلقه لأفعال العباد، فالتسيير فعل الله والسير فعل العبد، كذلك الهدى والضلال فعله، فهو الهادي وهو المضل، والعبد هو المهتدي وهو الضال، وهذه حقيقة لا مجازاً^(٣).

(١) انظر منهاج السنة (٤٤/٣ - ٤٥ - ٥٤ - ٧٢ - ١١٨ - ١١٩)، وانظر مجموع الفتاوى (٣٧١/٨ وما بعدها) وانظر شفاء العليل، ص ١٨٠.

(٢) انظر الفوائد ص ٤٨ - ٤٩، وانظر عقيدة المسلمين والرد على الملحدين للبليهي (٢٩٧/٢ - ٣٠٠).

(٣) انظر منهاج السنة (١١١/٣ - ١١٢)، انظر شفاء العليل، ص ١٠٦.

ثالثاً: قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ الْإِنْسَانَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [يونس: ٤٤] وقوله: ﴿ وَقَضَىٰ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [يونس: ٥٤] .

وفي هاتين الآيتين نفي للظلم عن الله تعالى، فإذا أمر الله عباده بالفعل، وبين لهم الطريق، ومكنهم من الأسباب والشروط، فعصوه، ولم يعنهم على الطاعة عقوبة لهم، وعاقبهم على ذلك كان ذلك عدلاً منه، لأن العبد عوقب على فعله، ومثال ذلك - والله المثل الأعلى - السارق إذا سرق فقطع الإمام يده فلا شك أن هذا الإمام عادل ويشكر على إقامته الحد، ولو احتج هذا السارق بالقدر لم يقبل منه، وكذلك الكافر لو احتج على الله بالقدر لم يكن هذا عذراً مقبولاً، فالقدر ليس حجة لأحد، والله تعالى قد أمره ونهاه، ثم عاقبه بعد ذلك على مقتضى عدله وحكمته، وعلمه^(١) .

ومن هنا فليس لأحد أن يزعم أن تعذيب الله تعالى للكافر على كفره مع إرادته لذلك، يعد ظلماً ومزيد بيان ذلك في الأوجه التالية:
الأول: إن الاحتجاج بالقدر على المعاصي حجة داحضة، فلو أن إنساناً طلب آخر ديناً عليه، فقال لا أعطيك حتى يخلق الله في قدره على رده لك، عُدُّ ذلك القول من أفسد القول، وكذلك هؤلاء القدرية لو تعدى شخص على أحدهم وأكل ماله، أو اعتدى على عرضه، ثم احتج عليه بالقدر، لم يقبل عذره، ولأصر على أخذ الحق منه.

كما أن الله تعالى ذكر احتجاج المشركين بالقدر في قوله تعالى: ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاءُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا ﴾ [الأنعام: ١٤٨] .

(١) انظر منهاج السنة (٣/٣٣-٣٥).

وبيّن أن ذلك لم ينفعهم، بل عذبوا على كفرهم، ووصفهم بالجهل واتباع الظن الذي لا يغني عن الحق شيئاً، وطالبهم بالحجة والبرهان.

كما أنه لو صح الاحتجاج بالقدر للزم من ذلك أن يكون فرعون، وقارون، وأقوام الرسل جميعاً الذين عصوا رسلهم، معذرون، لا لوم عليهم ولا عتب، وهذا الكفر الصريح كما إنه يلزم من ذلك ألا يُفارق بين أولياء الله وبين أعدائه.

كما أن ما قدره الله على العبد أمر مجهول لا يعلمه، فكيف يسلك سبيل الغواية ويحتج بالقدر؟ ولماذا لا يسلك سبيل الاستقامة، ويقول هذا قدرى؟ لاشك أن هذه مغالطة: ولو كان القدر حجة للعصاة، لكان في إرسال الرسل عبث ينزه الرب جل وعلا عنه، فهو قد أخبر بأن هذه الرسل تقيم الحجة وتبين البرهان فلو كان القدر حجة للعصاة لما أقيمت هذه الحجة^(١).

الثاني: إن الإعانة على الفعل ليست هي الفعل، فإذا أعان الله تعالى العبد على الطاعة فذلك فضله، وأما الطاعة ففعل العبد، والعبد لا يقول لا أفعل ذلك الفعل الذي هو من مصلحتي، ما لم يخلق الله في الفعل، ومثال ذلك لو أن سيلاً انحدر على شخص من منحدر لم يكن له أن يقول اجلس في مكاني حتى يخلق الله في الهرب، بل تراه يبادر في الهرب سائلاً الله الإعانة.

(١) انظر منهاج السنة (٣/٥٤ - ٧٢)، وانظر مجموع الفتاوى (٨/٢٦٢ - ٢٦٥، ٢٨٨) وانظر الدرّة البهية لابن سعدي (١٩ - ٢٠)، (٥١ - ٥٢)، انظر لمعة الاعتقاد مع شرحه للشيخ ابن عثيمين ص ٩٣ - ٩٥.

الثالث: إن ما اعتقدته القدرية من نفي خلق الله تعالى لأفعال العباد، لأن خلقه لها ثم معاقبتهم على فعلها يعد ظلماً، فنقول لهم: إن ما أثبتموه من خلق العبد لفعله، يقتضي وصف الله بالنقص، إذ هذا يلزم منه أن يكون الله تعالى قادراً على البعض غير قادر على البعض الآخر، مع أن الجميع داخل في ملكه، فشمول خلقه وقدرته على كل شيء، أكمل من شموله الخلق والقدرة لشيء دون شيء، والرب لا يوصف إلا بالكمال المطلق.

الرابع: إن الظلم يراد به أمران:

- ١ - تصرف غير المالك في ملك غيره بلا إذن.
- ٢ - مخالفة الأمر الذي ينبغي طاعته، والله جل وعلا، لا تجب عليه طاعة مخلوق، وكلنا عبده، وتحت تصرفه، والمالك يتصرف في ملكه كما يشاء، وكونه تعالى لا يظلم ليس عجزاً ولا امتناعاً وإنما لكمال عدله.

الخامس: إن قولهم "لوجب أن يكون ظالماً جائراً" ^(١) دعوى مجردة من الدليل ولا دليل لهم سوى القياس الفاسد الذي هو من أفسد القياس وهو قياس أفعال الرب على أفعال العباد، قال شيخ الإسلام: "لا نزال بين المسلمين أن الله عادل ليس بظالم، لكن ليس كل ما كان ظلماً من العبد يكون ظلماً من الرب، ولا ما كان قبيحاً من العبد يكون قبيحاً من الرب" اهـ ^(٢)، فلهذا صاروا مشبهة الأفعال.

السادس: إن علم البشر قاصر، وهم لا يعلمون من حكمة الله وعلمه إلا ما علمهم منها، فلا يكون عدم علمهم دليلاً على نفي الحكمة والعلم اللذين لم يعلمهاها.

(١) كما سبق من أدلتهم، ص ٤٥٠.

(٢) منهاج السنة (٢/١٥١).

السابع: أنه قد تبين لنا أن الإنسان يفعل ما فيه إيلاام وضرر بالحيوان كالذبح مثلاً، لمصلحة راجحة عنده، ومعلوم أن ذلك لا يعد ظلماً منه قبيحاً^(١).

رابعاً: ومن الآيات أيضاً في الرد على القدرية قوله تعالى: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ﴾ [يونس: ١٧٤].
وقوله: ﴿رَبَّنَا أطمسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَأَشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ [يونس: ١٨٨].

وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس: ١١٦].
ففي هذه الآيات دليل واضح على أن الطبع على القلوب من فعل الله تعالى ومثله الختم، والرین، والموت والغشاوة، والقساوة، والشدء.. وزعمت القدرية إن ذلك بمعنى التسمية أو الحكم كما سبق في أقوالهم، ومعنى الطبع والختم "الاستيثاق من الشيء حتى لا يخرج منه داخل فيه، ولا يدخل فيه خارج عنه"^(٢).

قال الآجري - رحمه الله - بعد أن سرد الآيات الدالة على الطبع والختم:

"جميع ما تلوته من هذه الآيات يدل العقلاء على أن الله عز وجل ختم على قلوب قوم، وطبع عليها، ولم يرد لها لعبادته، وأرادها لمعصيته، فأعمأها عن الحق فلم تبصره، وأصمها عن الحق فلم

(١) انظر فيما سبق الشريعة، ص ١٥١، وانظر مجموع الفتاوى (١٢٥/٦ - ١٣٠) وانظر (٢٦٢/٨ - ٢٦٥) وانظر جامع مع الوسائل ص ١٢١ وما بعدها، وانظر منهاج السنة (٣٣/٣ - ٣٨)، (١٥١/٣) وانظر الفوائد ٤٨، وانظر شرح العقيدة الطحاوية ٥٢١ - ٥٢٢، وانظر الدررة البهية شرح العقيدة النائية ص ١٩ - ٢٠، ٥١ - ٥٢.
(٢) أضواء البيان (٤٠/١) وانظر شرح السنة (١٤٣/١).

تسمعه، وأخزاها ولم يطهرها، يفعل بخلقه ما يريد" اهـ^(١) وهذا الطبع جزاء كفرهم، وإعراضهم، قال ابن القيم - رحمه الله - : "القرآن من أوله إلى آخره إنما يدل على أن الطبع، والختم والغشاوة لم يفعلها الرب سبحانه بعبد من أول وهلة حين أمره بالإيمان أو بينه له، وإنما فعله بعد تكرار الدعوة منه سبحانه والتأكيد في البيان والإرشاد وتكرار الإعراض منهم والمبالغة في الكفر والعناد فحينئذ يطبع على قلوبهم ويختم عليها فلا تقبل الهدى بعد ذلك والإعراض والكفر الأول لم يكن مع ختم وطبع، بل كان اختياراً فلما تكرر منهم صار طبيعة وسجية" اهـ^(٢).

أما زعم القدرية أن المراد سماهم، أو أخبر عنهم أو حكم عليهم فهذا خلاف اللغة والإجماع^(٣) قال القرطبي - رحمه الله - "أجمعت الأمة على أن الطبع والختم على قلوبهم من جهة النبي ﷺ والملائكة والمؤمنين ممتنع، فلو كان الختم والطبع هو التسمية والحكم لما امتنع من ذلك الأنبياء والمؤمنون، لأنهم كلهم يسمون الكفار بأنهم مطبوع على قلوبهم وأنهم محتوم عليها، وأنهم في ضلال لا يؤمنون؛ ويحكمون عليهم بذلك فتثبت أن الختم والطبع هو معنى غير التسمية والحكم؛ وإنما هو معنى يخلق الله في القلب يمنع من الإيمان به.." اهـ^(٤).

وكيف يصح القول: إن معنى أضله الله وختم على قلبه، سماه ضالاً وهل يصبح معنى قوله تعالى: ﴿ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ .. ﴾ [الجن: ٢٣].

أي سماه ضالاً؟ لا شك أن هذا تحريف للكلم عن مواضعه.

ومما يبين فساد قولهم هذا، أن الله تعالى تمدح بأن الأمر كله له

(١) الشريعة، ص ١٥٤.

(٢) شفاء العليل، ص ١٥٩.

(٣) انظر الإبانة ص ١٩٣.

(٤) الجامع لأحكام القرآن (١/١٨٧)، وانظر الإبانة ص ١٩٤.

وبيده، وتحت قهره وسلطانه، فهل يعقل أن يكون ذلك بمجرد التسمية، وأي مدح وثناء في ذلك، والعباد كلهم قادرين على التسمية والإخبار..^(١)

خامساً: الآيات ترد على الجبرية، وهي كثيرة، كما في قوله تعالى:
وقوله: ﴿كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [يونس: ١١٢].
وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ
كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ [يونس: ١١٤].

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ
إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ [يونس: ١٥٢].
وقوله تعالى: ﴿مَتَّعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ
العَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ [يونس: ١٧٠].
وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى
اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [يونس: ١٧٢].
وقوله: ﴿قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ
أَهْتَدَى فإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا
عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾ [يونس: ١٠٨].

وجميع هذه الآيات أثبتت للعبد كسباً، وأن العذاب الذي ينالهم
جزاء كفرهم وفعلهم الذي هو بإرادتهم وقدرتهم، والله تعالى قد أثبت
للعبد فعلاً.

وأثبت له مشيئة كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرَةٌ فَمَنْ شَاءَ
اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ [الناس: ٢٩-٣٠] وعلى هذا اتفق سلف الأمة وأئمتها^(٢)
حكيماً ﴿﴾ [الناس: ٢٩-٣٠] وعلى هذا اتفق سلف الأمة وأئمتها^(٢)

(١) انظر شفاء العليل ص ١٤١ - ١٤٨.

(٢) انظر مجموع الفتاوى (٤٥٩/٨ - ٤٦٠).

وكان السلف ينكرون لفظ "الجبر" ويقولون "جبل" ^(١).
والجبر من الألفاظ المجملة فإن أريد بالجبر القهر والقدرة وهو معنى اسم الله تعالى "الجبار" أي بمعنى أنه قادر على كل شيء قاهر له، ومن قهره أن يجعل له قدرة وإرادة على الفعل فهذا صحيح فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن.

وإن أريد بالجبر الإكراه على الفعل، مع عدم القدرة على جعل الشخص مريداً لفعله، أو قادراً عليه فهذا باطل، ولا يطلق على الرب - تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً - وهذا قد يفعله المخلوق مثله، والفرق بينه وبين ما قبله يتبين بما يلي:

- ١ - عجز المخلوق عن جعل المكره قادراً أو مريداً.
- ٢ - إن هذا قد يسمى ظلماً والله تعالى منزه عن الظلم.
- ٣ - إن المخلوق جاهل بالعاقبة، ولا يعلم الحكمة وقد يكون سفيهاً جاهلاً، أما الرب تعالى فأفعاله على مقتضى حكمته وعلمه سبحانه.

٤ - إن جبر المخلوق لمخلوق يكون لنقص في المكره وعجز عن القيام بالعمل بمفرده والرب تعالى له الكمال المطلق ^(٢) والقول بالجبر، من أشنع البدع، وأشدّها قبحاً، قال العلامة عبدالرحمن السعدي - رحمه الله - : "وهذا القول من أشنع البدع وأنكرها وهو مخالف للكتاب والسنة، وإجماع الأئمة المهتدين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ومخالف للعقول والفطر، ومخالف للمحسوس، وكل قول

(١) انظر السنة للخلال ص ٥٤٩ - ٥٥٠، وانظر مجموع الفتاوى (١٠٣/٨) - ١٠٤،

٤٦٠ - ٤٦٢) وانظر شفاء العليل ص ٢٢٠، وانظر شرح الطحاوية ص ٥١٤.

(٢) انظر مجموع الفتاوى (٤٦٣/٨) - ٤٦٥) وانظر شفاء العليل ص ٢٢٠ - ٢٢٢.

يمكن صاحبه أن يطرده، إلا هذا القول الشنيع" اهـ^(١).

ومما يدل على بطلان هذا القول عدة أمور:

الأول: إن الله تعالى نسب أفعال العباد إليهم كما سبق ذكره في الآيات وأخبر أنه يجازيهم بها، فدل على أن لهم قدرة وإرادة، والله تعالى خالقهم وخالق إرادتهم وقدرهم.

الثاني: إنه يلزم منه سقوط الأمر والنهي، إذا لا قدرة للعبد على فعل مأمور أو ترك محظور.

الثالث: إنه يلزم منه إسقاط إقامة الحدود على مرتكبي الجرائم، إذ هم مجبورون على الفعل، ومعلوم أنه لو أعتدي على أحد هؤلاء الجبرية معتد ثم احتج بالقدر، وأنه لا قدرة له على الترك لعد ذلك زيادة تهكم وظلم.

الرابع: أنه يلزم منه إبطال الأسباب وتعطيلها سواء كانت دينية أو دنيوية^(٢).

وبهذا تبطل أقوال القدرية وحججهم الواهية، وقد أثر عن أئمة السلف - رحمهم الله - قولهم "ناظروا القدرية بالعلم، فإن أنكروا العلم وإن اعترفوا به خصموا" معنى ذلك أن يقال لهم هل تؤمنون بعلم الله تعالى لما كان وما يكون فإن قالوا: لا كفروا، إذ أنكروا النصوص المصرحة بذلك من الكتاب والسنة وإن قالوا: نعم رجعوا عن مذهبهم الباطل، إذا كيف يعلم الله تعالى الأشياء بما فيها أعمال العباد، ثم لم يقدرها ولم يردّها، ومن هنا فهذا تناقض ظاهر، فإما أن ينكروا العلم والمشية والخلق كأسلافهم من القدرية وإما أن يثبتوا العلم والمشية

(١) الدرّة البهية ص ٢٢.

(٢) انظر المرجع السابق ص ٢٢ - ٢٣.

والخلق كما هو مذهب أهل السنة والجماعة^(١).
 ولهذا قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : "أفعال العباد مخلوقة
 باتفاق سلف الأمة وأئمتها كما نص على ذلك سائر أئمة الإسلام:
 الإمام أحمد ومن قبله وبعده، حتى قال بعضهم: من قال: إن أفعال
 العباد غير مخلوقة فهو بمنزلة من قال: إن السماء والأرض غير
 مخلوقة" اهـ^(٢) ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة بدمهم والتحذير منهم
 وأنهم مجوس هذه الأمة.
 عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: "القدرية مجوس هذه الأمة، إن
 مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم"^(٣).

(١) انظر جامع العلوم والحكم (١/١٠٣)، وانظر الدرّة البهية ص ٢٠ - ٢١.

(٢) مجموع الفتاوى (٤٠٦/٨).

(٣) رواه أبو داود في سننه كتاب السنة، باب في القدر رقم ٤٦٩١ (٢/٦٣٤) وروى بنحوه
 عن حذيفة في الباب نفسه رقم ٤٦٩٢ بزيادة "وهم شيعة الدجال"، وحق على الله أن
 يلحقهم بالدجال، روى الإمام أحمد في مسنده بنحوه عن ابن عمر رضي الله عنه،
 وروى بنحوه الإمام أحمد في السنة عن طريق أخرى عن ابن عمر رقم ٧٥٠ ص ١٣٩
 وروى الإمام ابن أبي عاصم في السنة من جابر رضي الله عنه رقم ٣٢٨ (١/١٤٤)
 وحسنه الألباني وروى بنحوه أيضاً عن حذيفة رضي الله عنه رقم ٣٢٩ (١/١٤٤) -
 (١٤٥) وهو في صحيح الجامع رقم ٥١٦٣ (٢/٩١٧).

الخاتمة

وبعد:

فإني أحمد الله جل وعلا، وأثني عليه على ما من به عليّ، وأعانني على إتمام هذه الرسالة، وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى، وصفاته العلا أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. وختاماً أبين أهم ما توصلت إليه من النتائج من خلال بحثي في هذه السورة العظيمة وهو كما يلي:

أولاً: إن الإيمان بأركان الإيمان الستة، ومعرفتها، يزيد في القلب حب الله تعالى وتعظيمه وخشيته وذلك بمعرفة أسمائه وصفاته وما تحويه من معاني الجلال والكمال والإيمان بالوحيته وعبادته كما شرع على السنة رسله وبما أنزل من كتبه إذ هو المستحق للعبادة دون سواه والإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكذلك معرفة عظيم خلقه في مخلوقاته من الملائكة وغيرها، والإيمان باليوم الآخر وأن ذلك محتم الوقوع فيعظم الخوف من الله تعالى، ويزداد الرجاء في مغفرته ورحمته ويتحقق القسط والعدل^(١).

الثاني: إن مبدأ الإلحاد والكفر وإنكار وجود الرب تعالى، أمر يرفضه الشرع والعقل الصحيح والحس والفطرة السليمة، فالكون كله من أكبر جرم فيه إلى أصغر ذرة فيه كله آيات تسبح لله تعالى وتشهد بدلائل ربوبيته وألوهيته.

(١) انظر عقيدة المؤمن ص ٤٨٣ - ٤٨٦.

الرابع: إثبات الله تعالى لأسمائه وصفاته في كتابه الكريم، وهذا يقتضي منا الإيمان بها كما جاءت من غير تشبيه ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل.

وبناء عليه فما أحدثه المتكلمون من التأويل والتحريف أمر مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة وهو من البدع المحدثه وكل بدعة ضلالة.

الخامس: أن الوحي ثابت بالأدلة القطعية وأن القرآن كتاب الله العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه لا يحتوي على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في العصر الحديث كما قال ذلك موريس بوكاي.

السادس: الرد على شبهات المنكرين وبيان ما يدبره المستشرقون من كيد للإسلام وأهله وهذا يدعو أبناءه إلى بذل الجهد في التصدي لتلك الشبهات ومحاوله نشر وترجمة الكتب القيمة في العقيدة والتفسير والسيرة وغيرها التي ألفها علماء مسلمون إذ للأسف هناك من يحسن الظن بطائفة من المستشرقين فيقوم بنشر كتبهم وترجمتها ووصفهم بالموضوعية والنزاهة وهو في الحقيقة لو تأمل كتبهم لوجدوا مليئة بالكيد للإسلام والطعن فيه والتشكيك في مبادئه العظام.

السابع: إثبات النبوات بما فيها نبوة نبينا محمد ﷺ وأن المكذب بها معاند، معرض عن الحق سواء كان مشركاً أو كتابياً.

الثامن: أن الولاية لا تثبت إلا لمن آمن بالله واتقى، وأما من خالف الحق وادعى علم الغيب وصرفت له النذور وعُبد من دون الله فليس من أولياء الله بل هو دجال كذاب مفتر، وإن طار في الهواء ومشى على الماء.

التاسع: إن معجزات الأنبياء ليست لغيرهم وإن لها ما يميزها عن خوارق السحرة والكهان.

العاشر: إثبات البعث بالسمع والعقل.

الحادي عشر: إن عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر تشمل إيمانهم بعلم الله تعالى بخلقه، ومقاديرهم وآجالهم وأرزاقهم وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ ومشيئته لذلك فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وخلقته للخلق بما في ذلك أفعال العباد وأن الله تعالى يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

الفهارس

١ - فهرس المصادر والمراجع.

٢ - فهرس الموضوعات.

فهرس المصادر والمراجع

حرف (أ)

اسم الكتاب وتاريخ الطبع واسم المؤلف:

- ١ - الإبانة عن أصول الديانة، للشيخ أبي الحسن بن إسماعيل الأشعري، ط مطابع الجامعة الإسلامية، تقديم: حماد الأنصاري، ط ٢، ١٤٠٥هـ.
- ٢ - الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، للشيخ أبي عبدالله عبدالله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي، ط ١، ١٤٠٩هـ، تحقيق ودراسة رضا نعيان معطي، نشر وتوزيع دار الراية.
- ٣ - إثبات نبوة النبي ﷺ، تأليف أبي الحسن بن الحسين الحسني الزيدي، تحقيق خليل أحمد إبراهيم، ط ١، ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م نشر: دار الكتاب العربي.
- ٤ - اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية الإمام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن بكر ابن القيم تحقيق: فواز زمرلي، ط ١، ١٤٠٨/١٩٨٨، نشر: دار الكتاب العربي.
- ٥ - أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، تأليف أبي عبدالله محمد بن إسحاق الفاكهي المكي، دراسة وتحقيق عبدالملك بن دهيش، ط ١، ١٤٠٧هـ/١٩٨٦م، طبع ونشر مكتبة النهضة.

- ٦ - اختيار الأولى في شرح حديث اختصاص الملائة الأعلى، للحافظ أبي الفرج زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، تحقيق: بشير محمد عيون، ط ٢، دمشق ١٤١٣هـ/١٩٩٢م، نشر مكتبة دار البيان، مكتبة المؤيد.
- ٧ - الأدب المفرد، للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري تخرّيج محمد فؤاد عبدالباقي، دار البشائر الإسلامية، لبنان، ط ٣، ١٤٠٩هـ/١٩٨٩م.
- ٨ - الأربعين في أصول الدين، للرازي، ط ١، ١٣٥٣هـ.
- ٩ - الأربعين في دلائل التوحيد، لابن إسماعيل الهروي، تحقيق: علي محمد بن ناصر الفقيهي، ط ١، ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م.
- ١٠ - الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك الجويني، تحقيق: أسعد تميم، ط ١ مؤسسة الكتب الثقافية، ١٤٠٥هـ.
- ١١ - أركان الإيمان، لوهمي سليمان غاوجي، ط ٢، دمشق، مؤسسة الرسالة، ١٣٩٩هـ.
- ١٢ - الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، ط ١٧، ١٤١٢هـ/١٩٩٢م.
- ١٣ - الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام، د. علي عبدالواحد وافي نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة.
- ١٤ - الأسماء والصفات، للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق وتعليق: عماد الدين أحمد حيدر، طبع ونشر: دار الكتاب العربي، ط ١، ١٤٠٥هـ.

- ١٥ - الأسماء والصفات، تأليف العلامة المفسر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، تصحيح: حسن السماحي سويدان، دار القارئ، بيروت، ط١، ١٤١١هـ/١٩٩١م.
- ١٦ - اشتقاق أسماء الله، لابن القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي، تحقيق: د. عبدالحسين المبارك، مؤسسة الرسالة، ط٢، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م.
- ١٧ - الإصابة في تمييز الصحابة، تأليف شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر، ط دار الكتب العلمية.
- ١٨ - أصول الدين، لمنصور عبدالقاهر بن طاهر البغدادي، طبعة مصورة عن مدرسة الإلهيات بدار الفنون التركية باستانبول، ط دار الكتب العلمية، ط٢، ١٤٠١هـ.
- ١٩ - الأصول من الكافي، تأليف أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي، تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري، دار صعب، دار التعارف، بيروت، ط٤، ١٤٠١هـ.
- ٢٠ - الأضحوية في أمر المعاد، لابن سينا، تحقيق: سليمان دنيا، ط١، ١٣٦٨هـ، دار الفكر العربي.
- ٢١ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، تأليف محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، نشر مكتبة ابن تيمية، ط عام ١٤١٣هـ/١٩٩٢م.
- ٢٢ - إظهار الحق، لرحمة الله الهندي، دراسة وتحقيق: محمد أحمد محمد ملكاوي، طبع ونشر إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ط١، ١٤١٠هـ/١٩٨٩م.

- ٢٣ - الاعتبار ببقاء الجنة والنار، تأليف أبي الحسن تقي الدين السبكي، دمشق، مكتبة القدس، ١٣٤٩هـ.
- ٢٤ - اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، لفخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي، ومعه كتاب المرشد الأمين إلى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، نشر مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م.
- ٢٥ - الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، طبعة السلام العالمية.
- ٢٦ - إعجاز القرآن لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني، تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر، طبع ونشر مؤسسة الكتب الثقافية، ط ١، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م.
- ٢٧ - إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، مصطفى الرفاعي، نشر دار الكتاب العربي، ط ٣.
- ٢٨ - الأعلام تأليف خير الدين الزركلي، ط دار العلم للملايين، ط ٩، ١٩٩٠م.
- ٢٩ - أعلام النبوة تأليف: علي بن محمد الماوردي، راجعه وقدم له: طه عبدالرؤوف سعد، نشر مكتبة الكليات الأزهرية.
- ٣٠ - الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن دين الإسلام وإثبات نبوة محمد ﷺ، تأليف شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج القرطبي، تقديم وتحقيق وتعليق، د. أحمد حجازي السقا، ط دار التراث العربي.

- ٣١ - إغاثة اللفهان، للإمام محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد عفيفي، ط المكتب الإسلامي، ط ٢، ١٤٠٩هـ/١٩٨٩م.
- ٣٢ - اقتضاء الصراط المستقيم، لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - تحقيق محمد حامد فقي، نشر دار المعرفة، بيروت، لبنان.
- ٣٣ - الإمام عند الجعفرية، لعلي أحمد السالوس، مكتبة ابن تيمية، الكويت.
- ٣٤ - الأمكنة والمياه والجبال، لمحمود عمر الزمخشري، تحقيق، د. إبراهيم السامرائي، طبعة السعدون، بغداد.
- ٣٥ - الانتصار للخياط، تقديم ومراجعة محمد حجازي، نشر مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، مطبعة المدني.
- ٣٦ - الانتصاف لأحمد بن منير الإسكندراني، مطبوع في حاشية الكشاف.
- ٣٧ - الإنسان بين التقدير والتكليف في سورة يونس، تأليف: عبد الحميد محمود ظهراز، ط دار القلم، ودار العلوم، بيروت، ط ١، ١٤٠٩/١٩٨٩م.
- ٣٨ - الإنصاف، للقاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني، تحقيق عماد الدين أحمد، ط عالم الكتب، ط ١، ١٤٠٧هـ/١٩٨٦م.
- ٣٩ - إثبات الحق على الخلق، للإمام محمد إبراهيم الوزير الحسيني الصنعاني، تحقيق أحمد مصطفى صالح، دار اليمينية للنشر والتوزيع، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.

- ٤٠ - الإيمان، لابن أبي شيبة، تحقيق وتقديم محمد ناصر الدين الألباني، ط المكتب الإسلامي، ط ٢، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م.
- ٤١ - الإيمان، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تخريج محمد ناصر الدين الألباني، ط المكتب الإسلامي، بيروت عام ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م.
- ٤٢ - الإيمان بالملائكة، للشيخ محمد بن سليمان الدريوش، رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢هـ - ١٤٠٣هـ، مكتوبة على الآلة الكاتبة.
- ٤٣ - الإيمان بالملائكة وأثره في حياة الأمة، للشيخ صالح الفوزان.
- ٤٤ - الإيمان بعوالم الآخرة، عبدالله سراج الدين، ط ٢، ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م.
- ٤٥ - إيمان فرعون لجلال الدين الدواني والرد عليه لعلي بن سلطان محمد القارئ المسمى فرعون من مدعي إيمان فرعون، تحقيق وضبط ابن الخطيب، المطبعة المصرية، ط ١، ١٣٨٣هـ/١٩٦٤م.

(ب)

- ٤٦ - البحر المحيط، لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، ط ٢، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م، طبع ونشر دار الفكر.
- ٤٧ - بدائع الفوائد، للعلامة أبي بكر محمد بن أبي بكر الدمشقي ابن القيم الجوزية، نشر دار الكتاب العربي، توزيع دار النفائس.

- ٤٨ - البداية والنهاية، لأبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي، تحقيق: د. أحمد أبو ملحم وآخرون، ط ١، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م، نشر دار الريان للتراث، القاهرة.
- ٤٩ - البرهان في علوم القرآن، للإمام بدرالدين محمد بن عبدالله الزركشي، تحقيق: محمد أبوا لفضل إبراهيم، ط دار المعرفة، بيروت.
- ٥٠ - البرهان المسدد في إثبات نبوة سيدنا محمد ﷺ، تأليف يوسف بن إسماعيل النبهاني، ط عام ١٣٢٣هـ.
- ٥١ - بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، تأليف مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، تحقيق محمد علي النجار، ط المكتبة العلمية، بيروت، لبنان.
- ٥٢ - البعث عند الفلاسفة، رسالة دكتوراه أعدها الشيخ عبدالكريم بن محمد الحميدي، مقدمة إلى قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
- ٥٣ - بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، تأليف أبي العباس شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وتكميل وتعليق محمد بن عبدالرحمن بن قاسم.
- ٥٤ - البيان عند الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنارجات للباقلاني، تحقيق: رتشد يوسف اليسوعي، تاريخ الطبعة: بدون.

٥٥ - بيان الهدى من الضلال في الرد على صاحب الأغلال، تأليف إبراهيم بن عبدالعزيز السويح النجدي، المطبعة السلفية، القاهرة، ط عام ١٣٦٩هـ.

(ت)

- ٥٦ - تاريخ الأمم والملوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، ط دار الفكر.
- ٥٧ - تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، ط دار الكتب العلمية.
- ٥٨ - التاريخ الكبير للحافظ أبي عبدالله إسماعيل بن إبراهيم البخاري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
- ٥٩ - التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكة، تأليف الإمام أبي المظفر الإسفرايني، تعليق وتخرّيج محمد زاهد الكوثري، ط ٢، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م، ط دار الكتب العلمية.
- ٦٠ - التبيان في أقسام القرآن، للعلامة، شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، طبعة دار الطباعة المحمدي بالأزهر، نشر مكتبة الرياض الحديثة، سنة ١٣٨٨هـ.
- ٦١ - تثبيت دلائل النبوة، تأليف عبد الجبار بن أحمد الهمداني، تحقيق وتقديم د. عبد الكريم عثمان، نشر وطبع الدار العربية، بيروت.
- ٦٢ - التحبير في علم التفسير لجلال الدين السيوطي، تحقيق: د. فتحي عبدالقادر فريد، دار العلوم للطباعة والنشر، ط ١، ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م، الرياض.

- ٦٣ - تحفة الأحوزي في شرح سنن الترمذي ، للإمام الحافظ أبي العلي محمد بن عبدالرحمن المباركفوري ، تصحيح : عبدالوهاب عبداللطيف ، نشر صاحب المكتبة السلفية ، ط ٢ ، ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م .
- ٦٤ - تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين ، للإمام محمد بن علي الشوكاني ، طبع ونشر مؤسسة الكتب الثقافية ، ط ١ ، ١٤٠٨هـ / ١٩٨٨م .
- ٦٥ - التخويف من النار والتعريف بحال البوار للحافظ أبي الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٥هـ / ١٩٨٣م ، ط دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
- ٦٦ - التدمرية في تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع ، طبعة شركة العبيكان ، تأليف شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد عبدالحليم عبدالسلام ابن تيمية ، تحقيق : محمد عودة السعوي ، طبعة شركة العبيكان ، ط ١ ، ١٤٠٥هـ .
- ٦٧ - تذكرة الحفاظ للإمام أبو عبدالله شمس الدين الذهبي ، دار الكتب العلمية .
- ٦٨ - التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ، تأليف شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي ، ط دار الفكر .
- ٦٩ - التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة ، تأليف الحافظ أبي بكر محمد بن الحسين الآجري ، تحقيق سمير الزهيري ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٨هـ / ١٩٨٨م ، مؤسسة الرسالة .

- ٧٠ - التصوف المنشأ والمصادر، تأليف إحسان إلهي ظهير، نشر إدارة ترجمان السنة، ط ١، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م.
- ٧١ - تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد، تأليف محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني، تحقيق: د. السيد محمد سيد، ط ١، ١٤١٢هـ/١٩٩٢م، نشر مكتبة الزهراء.
- ٧٢ - التعريفات، تأليف علي بن محمد الشريف الجرجاني، ط عام ١٩٨٥م، مكتبة لبنان - بيروت.
- ٧٣ - تفسير الآيات الكونية، د. عبدالله شحاتة، طبعة دار الاعتصام، ط ١، ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م.
- ٧٤ - تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل لعلاء الدين علي بن محمد الخازن، ط دار الفكر عام ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م.
- ٧٥ - تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود محمد بن محمد العمادي، دار إحياء التراث العربي، ط ٢، ١٤١١هـ/١٩٩٠م.
- ٧٦ - تفسير غريب القرآن لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة، تحقيق السيد أحمد صقر، ط دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط عام ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م.
- ٧٧ - تفسير القرآن العظيم للإمام أبي محمد بن عبدالرحمن بن حاتم الرازي، تحقيق د. أحمد عبدالله الزهراني، ط ١، ١٤٠٨هـ، نشر مكتبة الدار ودار طيبة ودار ابن القيم.

- ٧٨ - تفسير القرآن العظيم للإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع.
- ٧٩ - تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار، تأليف محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت.
- ٨٠ - التفسير القرآني للقرآن لعبدالكريم الخطيب، ط دار الفكر العربي.
- ٨١ - التفسير الكبير للفخر الرازي، طبعة دار الفكر.
- ٨٢ - تفسير المراغي لأحمد مصطفى المراغي، طبعة دار الفكر، ط ٣، ١٣٩٦هـ.
- ٨٣ - التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، تفسير سورة يونس، د. محمد البهي نشر مكتبة وهبة، طبع: دار الغريب، ط ١، ١٣٩٦هـ.
- ٨٤ - تفصيل النشاطين وتحصيل السعادتين لأبي الحسين القاسم بن محمد الراغب الأصفهاني، تقديم وتحقيق، د. عبدالمجيد النجار، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط ١، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م.
- ٨٥ - تقريب التهذيب للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر دراسة محمد عوامة، طبعة دار القلم، ط ٣، ١٤٠٠هـ/١٩٩١م.
- ٨٦ - تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، تأليف القاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلائي، تحقيق عماد الدين أحمد حيدر، ط ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م، طبع ونشر مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت.

- ٨٧ - التلخيص للحافظ الذهبي مطبوع بحاشية المستدرك.
- ٨٨ - تهذيب الأسماء واللغات للإمام العلامة الحافظ أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٨٩ - تهذيب التهذيب للإمام شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، طبعة دار الفكر، ط ١، ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م.
- ٩٠ - التنبهات السنية على العقيدة الواسطية، تأليف العلامة عبدالعزيز بن ناصر الرشيد، ط ٢، ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض.
- ٩١ - التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، دراسة وتحقيق عبدالعزيز الشهوان، ط ٢، ١٤١١هـ/١٩٩١م، نشر مكتبة الرشد الرياض.
- ٩٢ - التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد، تأليف أبي عبدالله محمد بن إسحاق بن محمد ابن مندة، تحقيق د. علي محمد الفقيهي.
- ٩٣ - التوحيد لعبدالمجيد الزندانى، ط ٢، ١٤٠٩هـ/١٩٨٩م، مكتبة جدة - جدة.
- ٩٤ - توضيح الكافية الشافية، ط، المطبعة السلفية، القاهرة ١٣٦٨هـ.
- ٩٥ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق محمد زهري النجار، ط، عالم الكتب، بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م.

- ٩٦ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تأليف أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، طبعة دار الفكر، ط عام ١٤٠٥هـ.
- ٩٧ - جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم، تأليف الحافظ أبي الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين البغدادي، الشهير بابن رجب، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط ٢، ١٤٠٢هـ/١٩٩١م.
- ٩٨ - جامع الرسائل لابن تيمية، أبي العباس، تقي الدين أحمد بن عبدالحليم، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، مطبعة المدني، ط ١، ١٣٨٩هـ/١٩٦٩م.
- ٩٩ - جامع الفرق والمذاهب الإسلامية، تأليف أمير مهنا وعلي خريس، ط ١، ١٩٩٢م، نشر المركز الثقافي العربي، بيروت.
- ١٠٠ - الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبدالله القرطبي، تصحيح أحمد البردوني، ط، الهيئة المصرية العامة.
- ١٠١ - الجامع لشعب الإيمان، تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق د. عبدالعلي حامد، نشر الدار السلفية، بومباي، الهند، ط ١، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م.
- ١٠٢ - جلاء العينين في محاكمة الأحمدين للسيد نعمان خير الدين الألوسي قدم له علي السيد صبح المدني، طبعة المدني، عام ١٤٠١هـ/١٩٩١م.
- ١٠٣ - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تقديم وإشراف علي السيد المدني، مطبعة المدني.

١٠٤ - الجواب الفسيح لما لَفَّقَهُ عبدالمسيح، تأليف الإمام
الآلوسي، تحقيق أحمد حجازي، السقا، ط ١،
١٤١٢هـ/١٩٩٢م، دار الجيل، بيروت.

(ح)

١٠٥ - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، للإمام أبي عبدالله
محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تقديم: علي السيد صبح
مدني، نشر دار المدني.

١٠٦ - الحبائك في أخبار الملائك للحافظ جلال الدين
السيوطي، تحقيق مصطفى عاشور، طبعة مكتبة القرآن.

١٠٧ - الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، إملاء
الإمام الحافظ أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي
الأصبهاني، تحقيق ودراسة محمد بن ربيع المدخلي، نشر دار
الراية، ط ١، ١٤١١هـ/١٩٩٠م.

١٠٨ - حدائق أنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار ﷺ
، لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي الشهير بابن الدبيع الشيباني،
تحقيق عبدالله الأنصاري، طبع في قطر على نفقة سمو أمير دولة
قطر.

١٠٩ - الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من
الكافية الشافية، تأليف: عبدالرحمن بن ناصر السعدي، ط عام
١٤٠٦هـ/١٩٨٦م، مكتبة المعارف، الرياض.

- ١١٠ - الحكيم الترمذي ونظريته في الولاية، د. عبدالفتاح عبدالله بركة، طبع مجمع البحوث الإسلامية، نشر المكتبة العصرية، صيدا، بيروت.
- ١١١ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني، ط ١، ١٤٠٩هـ/١٩٨٨م، ط دار الكتب العلمية، بيروت.
- ١١٢ - الحياة البرزخية من الموت إلى البعث، محمد عبدالظاهر خليفة، طبعة دار الاعتصام.
- ١١٣ - الحيدة للإمام عبدالعزيز بن يحيى بن مسلم الكناني، تصحيح الشيخ إسماعيل الأنصاري، ط ١، ١٤٠٩هـ/١٩٨٨م، ط جمعية عمال المطابع التعاونية، عمان الأردن.

(خ)

- ١١٤ - خاتم النبيين ﷺ، تأليف محمد أبو زهرة، طبع ونشر، دار الفكر العربي، ط ١، ١٩٧٢م.
- ١١٥ - ختم الولاية، تأليف أبي عبدالله محمد بن علي بن الحسن الحكيم الترمذي، تحقيق عثمان إسماعيل يحيى، ط المطبعة الكاثوليكية، بيروت.
- ١١٦ - الخصائص الكبرى للإمام أبي الفضل جلال الدين السيوطي، ط ١، ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م، ط دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.

- ١١٧ - خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، تخريج وتصحيح: سالم السلفي وأبو هاجر محمد السعيد بسيوني، نشر مكتبة التراث الإسلامي، مصر.
- ١١٨ - خلق الإنسان بين الطب والقرآن، د. محمد علي البار، الطبعة السابعة، ١٤٠٩هـ/١٩٨٨م، الدار السعودية للنشر والتوزيع.

(د)

- ١١٩ - دائرة معارف القرن العشرين، تأليف محمد فريد وجدي، طبع ونشر دار المعرفة، بيروت، ط، الثالثة.
- ١٢٠ - الداء والدواء لابن قيم الجوزية، تقديم محمد جميل غازي، نشر دار المدني.
- ١٢١ - الدرر البهية شرح القصيدة الثائية في حل بالمشكلة القدرية، تأليف العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي، مكتبة المعارف، الرياض، ط عام ١٤٠٦هـ/١٩٨٥م.
- ١٢٢ - درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم، تحقيق د. محمد رشاد سالم توزيع مكتبة ابن تيمية.
- ١٢٣ - دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة، تأليف موريس بوكاي، طبعة دار المعارف، ط٤، عام ١٩٧٧م.

- ١٢٤ - الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جمع عبدالرحمن بن محمد بن قاسم النجدي، طبعة الدار العربية للطباعة والنشر، ط٢، ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م.
- ١٢٥ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، طبعة حيدر آباد عام ١٣٤٩هـ.
- ١٢٦ - الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام جلال الدين السيوطي، طبعة دار الفكر، ط١، ١٤٠٣هـ.
- ١٢٧ - دفع إبهام الاضطراب عن آيات الكتاب، تأليف محمد الأمين الشنقيطي، مطبعة المدني، القاهرة.
- ١٢٨ - دلائل التوحيد للعلامة محمد جمال الدين القاسمي، تعليق خالد عبدالرحمن العك، ط١، ١٤١٢هـ/١٩٩١م، طبع ونشر دار النفائس.
- ١٢٩ - دلائل النبوة للحافظ أبي نعيم الأصبهاني، تحقيق محمد رواس قلعة وعبدالبر عباس، ط٢، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م، دار النفائس، بيروت.
- ١٣٠ - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة لأبي بكر أحمد الحسين البيهقي، تحقيق د. عبدالمعطي قلعجي، ط دار الكتب العلمية، دار البيان للتراث، القاهرة، ط١، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م.
- ١٣١ - الدين الخالص، تأليف السيد محمد صديق حسن، مكتبة دار التراث، القاهرة.

(ر)

- ١٣٢ - رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد، تعليق وتصحيح محمد حامد الفقي، ط دار الكتب العلمية، ط ١، عام ١٣٥٨هـ.
- ١٣٣ - الرد على الجهمية للإمام الحافظ ابن مندة، تحقيق: علي محمد فقيهي، ط ١، ١٤٠١هـ/١٩٨١م.
- ١٣٤ - الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق وتعليق، د. عبدالرحمن عميرة، نشر وتوزيع دار اللواء، ط ٢، ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م.
- ١٣٥ - مفتريات على الإسلام، د. عبدالجليل شلبي، نشر دار القلم، الكويت، سنة الطبع، ١٩٨٢م، ط ١.
- ١٣٦ - رسائل العدل والتوحيد، دراسة وتحقيق، د. محمد عمارة، ط دار الشروق.
- ١٣٧ - الرسالة الأكملية فيما يجب من صفات الكمال، تأليف شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية، طبع مطبعة المدني، مصر، نشر مؤسسة المدني، ط عام ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م.
- ١٣٨ - رسالة الإمام العالم عبدالله بن أبي زيد القيرواني، طبعة دار الكتب الإسلامية، طبعة عربي وفرنسي نقلتها إلى اللغة الفرنسية، د. كوثر عبدالسلام البحيري، دار الكتاب المصري القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت.

- ١٣٩ - رسالة استخراج الجدل من القرآن الكريم، لابن الحنبلي، مطبوع ضمن مجموعة الرسائل المنبرية.
- ١٤٠ - الرسالة الشافية وجوه الإعجاز، تأليف: عبدالقاهر الجرجاني، مطبوع من كتاب دلائل الإعجاز للمؤلف تعليق محمود محمد شاكر، نشر مكتبة الخانجي، القاهرة، مطبعة المدني، ط، ١٤١٠هـ/١٩٨٩م.
- ١٤١ - رسالة الشرك ومظاهره، تأليف مبارك بن محمد المليي، مكتبة الإيمان للطبع والنشر والتوزيع، مصر، ط ١، ١٤٠٩هـ.
- ١٤٢ - رسالة الصوفية والفقراء لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية.
- ١٤٣ - رسالة عرش الرحمن لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية، مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل والمسائل.
- ١٤٤ - الرسالة القشيرية للإمام القاسم عبدالكريم القشيري، تحقيق: د. عبدالحليم محمود ومحمود الشريف، مطبعة حسان، نشر دار الكتب الحديثة.
- ١٤٥ - الرسل والرسالات، د. عمر سليمان الأشقر، ط ٣، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م، مكتبة الفلاح، الكويت.
- ١٤٦ - رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار، تأليف الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني، تحقيق العلامة محمد ناصر الدين الألباني، طبعة المكتب الإسلامي، ط ١، ١٤٠٥هـ/١٩٨٤م.

- ١٤٧ - الروح لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب
الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية، عالم الكتب، بيروت.
- ١٤٨ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لأبي
الفضل شهاب السيد محمود الألوسي البغدادي، نشر إدارة الطباعة
المنيرية، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ١٤٩ - الرؤية، للإمام الحافظ أبي الحسين علي بن عمر
الدارقطني قدم له وحققه وخرجه إبراهيم محمد العلي وأحمد
فخره الرفاعي، طبعة مكتبة المنار، ط ١، ١٤١١هـ/١٩٩٠م.
- ١٥٠ - رؤية إسلامية للاستشراق، تأليف د. أحمد غراب. ط،
المنتدى الإسلامي، ط ٢، ١٤١١هـ.
- ١٥١ - زاد المسير في علم التفسير للإمام أبي الفرج جمال الدين
عبدالرحمن علي محمد الجوزي، طبعة المكتب الإسلامي، ط ٤،
١٤٠٧هـ.
- ١٥٢ - زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية، تحقيق
شعيب عبدالقادر الأرنبوط، ط ١٤، ١٤١٠هـ/١٩٩٠م، مؤسسة
الرسالة.

(س)

- ١٥٣ - سبعون برهاناً علمياً على وجود الذات الإلهية لابن
خليفة عليوي، طبعة دار الإيمان، ط ٣، ١٤٠٨هـ.
- ١٥٤ - سلسلة الأحاديث الصحيحة، للشيخ ناصر الدين
الألباني. طبعة المكتب الإسلامي.

- ١٥٥ - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ على الأمة، للشيخ العلامة ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط٤، ١٤٠٨هـ.
- ١٥٦ - سنن أبي داود للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، دراسة وفهرسة كمال الحوت، طبع ونشر دار الجنان، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية.
- ١٥٧ - سنن ابن ماجة للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ط، المكتبة العلمية، بيروت.
- ١٥٨ - سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، تعليق عزت عبيد الدعاس، طبع ونشر المكتبة الإسلامية، استانبول، تركيا.
- ١٥٩ - سنن الدارمي للإمام الحافظ عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي، تحقيق فؤاد زمرلي وخالده السبع العلمي، ط١٤٠٧، ١هـ/١٩٨٧م، ط، دار الكتاب العربي، بيروت.
- ١٦٠ - السنن الكبرى للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، توزيع مكتبة المعارف، ط١، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، سنة ١٣٥٦هـ.
- ١٦١ - سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية السندي، ترقيم وتصحيح عبدالفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية، ط٣، ١٤٠٩هـ/١٩٨٨م.

- ١٦٢ - السنة لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال دراسة وتحقيق د. عطية الزهراني، دار الراية للنشر والتوزيع، ط ١، ١٤١٠هـ/١٩٨٩م.
- ١٦٣ - السنة للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، طبعة المكتب الإسلامي، ط ٢، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.
- ١٦٤ - السنة للإمام عبدالله بن أحمد بن حنبل، تحقيق محمد السعيد بسيوني، ط ١، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م، ط، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ١٦٥ - السيرة النبوية لابن هشام، تحقيق: د. همام عبدالرحيم ومحمد أبو صعليك، مكتبة المنار، ط ١، ١٤٠٩هـ/١٩٨٨م.
- ١٦٦ - السيرة النبوية للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق حسام الدين القدسي، ط ٢، ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م، ط، دار الكتب العلمية، بيروت.

(ش)

- ١٦٧ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب للمؤرخ أبي الفلاح عبدالحى بن العماد الحنبلي، ط، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ١٦٨ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام الحافظ أبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي، تحقيق: د. أحمد سعد حمدان، نشر دار طيبة، الرياض.
- ١٦٩ - شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار الهمداني، تعليق أحمد الحسين بن أبي هاشم، تحقيق: د. عبدالكريم عثمان، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٢، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م.
- ١٧٠ - شرح الزرقاني على موطأ مالك، لمحمد الزرقاني، ط عام ١٤٠٩هـ/١٩٨٩م، دار المعرفة، بيروت.
- ١٧١ - شرح السنة للإمام الحسين البغوي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير الشاويش، ط، المكتب الإسلامي، ط ٢، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م، بيروت.
- ١٧٢ - شرح الصاوي على جوهرة التوحيد لأحمد بن محمد المالكي الصاوي، توزيع دار الإخاء.
- ١٧٣ - شرح العقيدة الأصفهانية، تأليف أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية، تقديم حسين محمد مخلوف، نشر دار الكتب الإسلامية، طبع مطبعة الاعتصام، القاهرة، عام ١٣٥٨هـ..

- ١٧٤ - شرح العقيدة الطحاوية ^(١) ، للقاضي علي بن علي بن محمد أبي العز الدمشقي ، تحقيق: بشير محمد عيون نشر مكتبة دار البيان، ج ١ الأولى، ١٤٠٥هـ.
- ١٧٥ - شرح العقيدة الطحاوية، للقاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي، طبعة المكتب الإسلامي.
- ١٧٦ - شرح القصيدة النونية المسماة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، شرح وتحقيق د. محمد خليل هراس، طبعة دار الكتب العلمية، ج، الأولى، ١٤٠٦هـ.
- ١٧٧ - شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالله الغنيمان، ط ١، الأولى ١٤٠٥هـ، توزيع مكتبة الدار بالمدينة المنورة.
- ١٧٨ - شرح المقاصد، تأليف مسعود بن عمر الهير بسعد الدين التفتازاني، تحقيق عبدالرحمن عميرة، نشر مكتبة الكليات الأزهرية، الأزهر.
- ١٧٩ - شرح النونية المسماة توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم، تأليف أحمد بن إبراهيم بن عيسى، تحقيق زهير الشاويش، ط ٣، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م، ط ١، المكتب الإسلامي.
- ١٨٠ - الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري، تحقيق محمد حامد فقي، طبعة الكتب العلمية.

(١) هذه النسخة التي اعتمدت عليها وما عداها أشير إلى الطبعة.

- ١٨١ - شطحات الدكتور مصطفى محمود في تفسيراته العصرية للقرآن، تأليف عبدالمتعال محمد الجبري، طبعة دار الاعتصام.
- ١٨٢ - الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض، أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي، تحقيق علي محمد البجاوي، مطبعة الحلبي.
- ١٨٣ - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل للإمام ابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م.
- ١٨٤ - شمائل الرسول ﷺ للحافظ ابن كثير، تحقيق د. مصطفى عبدالواحد، دار القبة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن، ط ٢، ١٤٠٩هـ/١٩٨٨م.
- ١٨٥ - الشيعة والحاكمون لمحمد جواد مغنية، نشر دار ومكتبة الهلال ودار الجواد، بيروت، ط ٢، ١٤٠٥هـ، مطبعة: أمير-قم.
- (ص)
- ١٨٦ - الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد عبدالغفور، دار العلم، ط ٢، ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م.
- ١٨٧ - صحيح البخاري للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري، ضبط وترقيم وشرح وتخريج د. مصطفى ديب البغا، نشر وتوزيع دار ابن كثير، دمشق ط ٤، ١٤١٠هـ.
- ١٨٨ - صحيح الجامع الصغير وزيادته، تأليف محمد ناصر الدين الألباني، ط ٢، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م، ط، المكتب الإسلامي.

- ١٨٩ - صحيح سنن ابن ماجة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، إشراف زهير الشاويش، طبعة المكتب الإسلامي، نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج، ط٣، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م.
- ١٩٠ - صحيح سنن النسائي للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني، طبعة المكتب الإسلامي، نشر مكتبة التربية العربي لدول الخليج، ط١، عام ١٤٠٩هـ.
- ١٩١ - صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، طبع ونشر المكتبة الإسلامية، استانبول، تركيا.
- ١٩٢ - صحيح مسلم بشرح النووي، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ١٩٣ - صفات الله لصالح المسند، ط٢، ١٤١٢هـ/١٩٩١م، طبعة مطبعة المدني.
- ١٩٤ - الصفدية، لابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم.
- ١٩٥ - الصلة بين التصوف والتشيع، تأليف كامل مصطفى الشيبلي، ١٩٦٩م، ط٢، دار المعارف، مصر.
- ١٩٦ - الصواعق المرسله على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية، تحقيق وتخريج وتعليق د. محمد الدخيل الله، دار العاصمة، الرياض، ط١، ١٤٠٨هـ.
- ١٩٧ - الصوفية معتقداً ومسلماً، تأليف د. صابر طعيمة، دار عالم الكتب للنشر والتوزيع، ط٢، ١٤٠٦هـ/١٩٨٥م.

(ط)

- ١٩٨ - طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين أبي نصر عبدالوهاب السبكي، تحقيق د. محمود الطناحي، د. عبدالفتاح الحلو، ط ٢، ١٤١٣هـ/١٩٩٢م، ط هجر.
- ١٩٩ - طريق الإيمان، سميح عاطف الدين، طبعة دار الكتاب اللبناني، ط ٩، ١٩٨٣م.
- ٢٠٠ - طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن قيم الجوزية، تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ/١٩٨٨م، نشر دار ابن القيم، الدمام.

(ض)

- ٢٠١ - ضعيف الجامع الصغير وزيادته، تأليف محمد ناصر الدين الألباني، ط ٣، ١٤١٠هـ/١٩٩٠م، ط. المكتب الإسلامي، بيروت.

(ع)

- ٢٠٢ - عارضة الأحوزي بشرح صحيح الترمذي للإمام ابن العربي المالكي، نشر دار الكتاب العربي.
- ٢٠٣ - عالم الملائكة الأبرار، د. عمر سليمان الأشقر، ط ٦، ١٤١١هـ/١٩٩١م، طبع ونشر مكتبة الفلاح، بيروت، دار النفائس، الكويت.
- ٢٠٤ - العبودية للإمام تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية، طبعة دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٠١هـ/١٩٨١م.

- ٢٠٥ - عرائس المجالس لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري المعروف بالثعلبي، دار الرائد العربي، بيروت، لبنان، ط٤.
- ٢٠٦ - عقائد السلف للأئمة أحمد بن حنبل والبخاري وابن قتيبة والدارمي، جمع على النشار وعمار الطالبي، نشر منشأة دار المعارف بالأسكندرية، عام ١٩٧١م.
- ٢٠٧ - العقد المنظم في أقسام الوحي المعظم، تأليف علوي السيد عباس المالكي، طبع دار إحياء الكتب العربية.
- ٢٠٨ - العقيدة الإسلامية وأسسها، لعبدالرحمن حبنكة الميداني، ط٥، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م، دار القلم، دمشق.
- ٢٠٩ - عقيدة التوحيد في القرآن لمحمد ملكاوي، ط١، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م، نشر دار ابن تيمية، الرياض.
- ٢١٠ - عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية، تأليف أحمد سعد بن حمدان الغامدي، نشر دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ط١، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.
- ٢١١ - العقيدة في الله، د. عمر سليمان الأشقر، نشر مكتبة الفلاح ودار النفائس، ط٧، ١٤١١هـ/١٩٩١م.
- ٢١٢ - عقيدة المسلمين والرد على الملحدن والمبتدعين، تأليف صالح إبراهيم البليهي، المطبعة الأهلية للأوفست، ط٢، ١٤٠٤هـ.
- ٢١٣ - عقيدة المؤمن، تأليف أبي بكر الجزائري، طبعة دار الشروق، جدة، ط٥، ١٤٠٧هـ.

- ٢١٤ - العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية، لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني، تقديم وتحقيق وتعليق، د. أحمد حجازي السقا، نشر وطبع مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.
- ٢١٥ - العقيدة والشريعة في الإسلام أجناس جولد تسيهر ترجمة وتعليق محمد يوسف وعبدالعزیز عبدالحق وعلي حسن عبدالقادر، دار الرائد العربي، بيروت، طبعة مصورة عن مطبعة دار الكتاب المصري، عام ١٩٤٦م.
- ٢١٦ - العلم يدعو إلى الإيمان كريس موريسون، ترجمة محمود، صالح الفلكي، دار القلم، بيروت، ط ١، ١٩٨٦م.
- ٢١٧ - العلو للعلي الغفار في صحيح الأخبار وسقيمها للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، تصحيح عبدالرحمن محمد عثمان، نشر محمد عبدالمحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة، ط ٢، ١٣٨٨هـ.
- ٢١٨ - عمدة القارئ شرح صحيح البخاري لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني، مطبعة الحلبي، مصر، ط ١، ١٣٩٢هـ/١٩٧٢م.
- ٢١٩ - عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير تأليف الحافظ أبي الفتح محمد بن محمد بن سيد الناس، تحقيق محمد العيد ومحبي الدين مستو، طبع ونشر دار ابن كثير، بيروت، ط ١٤١٣، ١هـ/١٩٩٢م.

(ف)

- ٢٢٠ - الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية، دار المعرفة، بيروت، ط ١، ١٤٠٩هـ/١٩٨٨م.
- ٢٢١ - فتح الباري لشرح صحيح البخاري، للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي، شرح وتصحيح محب الدين الخطيب، دار الريان للتراث، ط ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م.
- ٢٢٢ - الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني مع شرحه بلوغ الأمان من أسرار الفتح الرباني، تأليف أحمد عبدالرحمن البنا، طبعة دار الشهاب، القاهرة، نشر مكتبة الحرمين.
- ٢٢٣ - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، تأليف محمد علي الشوكاني، طبعة دار المعرفة، بيروت.
- ٢٢٤ - الفتوحات المكية، تحقيق: د. عثمان يحيى، مراجعة د. إبراهيم مدكور عام ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م، طبعة ثانية مصورة عن الطبعة الأولى، الهيئة المصرية العامة للكتاب بالاشتراك مع المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.
- ٢٢٥ - الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق شريف محمد هزاع، نشر دار الصحابة للتراث، ط ١، ١٤١٠هـ/١٩٩٠م.
- ٢٢٦ - الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم للأستاذ عبدالقاهر بن طاهر البغدادي، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، طبعة عام ١٤٠٨هـ/١٩٨٧م، ط ١، دار الجيل، دار الآفاق بيروت.

- ٢٢٧ - الفصل في الملل والأهواء والنحل ، تأليف أبي محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم الظاهري ، تحقيق د. محمد إبراهيم نصر ، د. عبدالرحمن عميرة ، دار الجيل .
- ٢٢٨ - فصوص الحكم لابن عربي ، تعليق أبو العلاء عفيفي نشر دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط ٢ ، ١٤٠٠هـ / ١٩٨٠م .
- ٢٢٩ - الفقه الأكبر مع شرحه لملا علي القارئ تصحيح محمد بدر الدين أبو فراس الحلبي ، مكتبة ومطبعة الحلبي ، القاهرة ، ط ١ ، عام ١٣٢٣هـ .
- ٢٣٠ - الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة ، تأليف عبدالرحمن عبدالخالق ، مكتبة ابن تيمية ، ط ٣ ، ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م .
- ٢٣١ - الفوائد لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن قيم الجوزية ، تحقيق بشير محمد عيون ، الطبعة الثانية ، عام ١٤٠٨هـ / ١٩٨٨م ، مكتبة المؤيد ، الطائف ، مكتبة دار البيان ، دمشق .
- ٢٣٢ - فيض القدير للمنياوي ، مطبوع في حاشية المستدرك .
- ٢٣٣ - في ظلال القرآن ، لسيد قطب ، طبعة دار الشروق .

(ق)

- ٢٣٤ - القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، تحقيق مكتبة تحقيق التراث ومؤسسة الرسالة ، ط ٢ ، ١٤٠٧هـ / ١٩٨٧م .

- ٢٣٥ - القرآن المعجزة الكبرى، تأليف محمد أبو زهرة، طبع ونشر دار الفكر العربي.
- ٢٣٦ - قرّة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين حاشية العلامة عبدالرحمن بن حسن على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب، تصحيح وتعليق إسماعيل الأنصاري، طبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، الرياض، ط٣، عام ١٤٠٤هـ.
- ٢٣٧ - قصص الأنبياء للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير، تحقيق عبدالقادر أحمد عطا.ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ٢٣٨ - القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة، للشيخ عبدالرحمن المحمود رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مكتوبة على الآلة الكاتبة.
- ٢٣٩ - قطر الولي على حديث الولي للإمام الشوكاني، تحقيق وتقديم د. إبراهيم إبراهيم هلال، مطبعة حسان، نشر دار الكتب.
- ٢٤٠ - القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، ط٣، ١٤٠٨هـ، دار عالم الكتب للنشر والتوزيع، الرياض.
- ٢٤١ - القول الفصل بين الذين يؤمنون بالغيب والذين لا يؤمنون، تأليف مصطفى صبري، طبعة عام ١٤٠٧هـ/١٩٨٦م، ط، دار السلام.

- ٢٤٢ - القيامة الكبرى، د. عمر سليمان الأشقر، ط ٢،
١٤٠٨هـ/١٩٨٨م، مكتبة الفلاح، الكويت.
- (ك)
- ٢٤٣ - كتاب الزيارة من أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية، راجعه
وعلق عليه سيف الدين الكاتب، دار مكتبة الحياة، ط ٣، عام
١٤٠٠هـ/١٩٨٠م.
- ٢٤٤ - كتاب سيبويه، لعلي بشر عمر بن عثمان بن قنبر، تحقيق
وشرح عبدالسلام هارون، طبعة عالم الكتب، ط ٣،
١٤٠٣هـ/١٩٨٣م.
- ٢٤٥ - الكتاب المقدس، تصدرها دار الكتاب المقدس في العالم
العربي، ١٩٨٣م.
- ٢٤٦ - كرامات أولياء الله، للإمام الحافظ أبي القاسم هبة الله بن
الحسن اللالكائي، تحقيق د. أحمد سعد حمدان، نشر دار طيبة،
الرياض، الطبعة، عام ١٤١٢هـ/١٩٩٢م.
- ٢٤٧ - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في
وجوه التأويل لمحمود بن عمر الزمخشري، طبعة دار الكتاب
العربي، ترتيب وضبط وتصحيح مصطفى حسين أحمد، ط ٣،
١٤٠٧هـ/١٩٨٧م.
- ٢٤٨ - كشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار المنسوب لشيخ
الإسلام ابن تيمية وبتلميذه ابن القيم الجوزية، تأليف د. علي بن
علي جابر الحربي اليماني، دار الطيبة الرياض، ط ١، ١٤١٠هـ.

- ٢٤٩ - كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للمفسر الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني، تصحيح أحمد القلاش، ط ٥، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- ٢٥٠ - كشف الشبهات للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، تحقيق عمر غرامة العموري، ط ٣، ١٤١٠هـ، نشر دار البخاري، القصيم.
- ٢٥١ - الكواشف الجليلة من معاني الواسطية، للشيخ عبدالعزيز بن محمد السلطان، ط ١٧، ١٤١٠هـ.
- ٢٥٢ - الكواكب الدرية لشرح الدرّة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية، تأليف محمد بن عبدالعزيز بن مانع، مطبعة المدني، نشر المؤسسة السعودية بمصر، القاهرة.

(ل)

- ٢٥٣ - لسان العرب للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن منظور، طبعة مؤسسة الكتب الثقافية، نشر مؤسسة صادر، بيروت.
- ٢٥٤ - لسان الميزان للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر، ط ١، نشر دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.
- ٢٥٥ - لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة لعبد الملك الجويني، تحقيق د. فوقية حسين محمود، ط ٢، ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م، ط، عالم الكتب.

- ٢٥٦ - لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي، مع شرحه لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، تحقيق أشرف عبدالمقصود، مكتبة البخاري، ط ٢، ١٤١٢هـ/١٩٩٢م.
- ٢٥٧ - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرّة المضية في عقد الفرق المرضية، تأليف العالم الشيخ محمد بن أحمد السفاريني الأثري الحنبلي، منشورات مؤسسة الخافقين، ط ٢، ١٤١٢هـ/١٩٩٢م، دمشق.
- ٢٥٨ - اللآلئ البهية في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية، تأليف بن عبدالله الحنبلي، ط ١، مؤسسة النور، الرياض.
- ٢٥٩ - الله جل جلاله، لسعيد حوى، دار القلم، ط ٣، ١٤٠١هـ.
- ٢٦٠ - الله والكون، د. محمد جمال الدين الفندي، طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط ٢، ١٩٨٧م.
- ٢٦١ - الله يتجلى في عصر العلم، تأليف نخبة من العلماء الأمريكيين، ترجمة د. الدمرداش عبدالمجيد سرحان، تعليق د. محمد جمال الدين، نشر دار القلم، بيروت.

(م)

- ٢٦٢ - ماذا يقول الكتاب المقدس، لأحمد ديدات، ط ١، ١٤١٠هـ/١٩٨٩م، ترجمة وتحقيق إبراهيم خليل أحمد، نشر دار المنار، القاهرة.

- ٢٦٣ - مباحث في إعجاز القرآن، تأليف مصطفى مسلم، نشر دار المنارة، جدة، ط١، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م.
- ٢٦٤ - مباحث في علوم القرآن، مناع خليل القطان، دار الطباعة، نشر مكتبة وهبة، ط٥، ١٤٠١هـ.
- ٢٦٥ - مباحث في علوم القرآن، صبحي صالح، ط١٧، دار العلم للملايين، بيروت.
- ٢٦٦ - مجمع البيان في تفسير القرآن، لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي، تحقيق هاشم الرسولي وفضل الله الطباطبائي، دار المعرفة للطباعة والنشر، ط١، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م.
- ٢٦٧ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي بتحريه العراقي وابن حجر، نشر دار الكتاب العربي، ط٣، ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م.
- ٢٦٨ - مجموع التوحيد لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ونخبة من علماء المسلمين، طبعة دار الفكر.
- ٢٦٩ - مجموعة رسائل الشيخ حمد بن عتيق نشر دار الهداية، الرياض.
- ٢٧٠ - مجموعة رسائل الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي، طبع على نفقة محمد وأحمد وأبناء المؤلف، تاريخ الطبعة: بدون.
- ٢٧١ - مجموعة الرسائل المنيرية، إدارة الطباعة المنيرية، ط عام ١٣٤٦هـ.

- ٢٧٢ - مجموعة الرسائل والمسائل للإمام تقي الدين ابن تيمية، تعليق وتصحيح جماعة من العلماء بإشراف محمد رشيد رضا، دار الكتب العلمية، بيروت ط الأولى، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م.
- ٢٧٣ - مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم، طبع ونشر مكتبة ابن تيمية.
- ٢٧٤ - محاضرات في النصرانية، تأليف الشيخ محمد أبو زهرة، طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، ط٤، ١٤٠٤هـ.
- ٢٧٥ - المحرر الوجيز للقاضي أبي محمد عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي، تحقيق: المجلس العلمي بفاس، ط، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.
- ٢٧٦ - محمد رسول الله، تأليف: اتين دينية، ترجمة عبدالحليم محمود، طبع ونشر المكتبة العصرية، بيروت.
- ٢٧٧ - محمد ﷺ المثل الكامل، تأليف أحمد جاد المولى، تحقيق عبدالرحيم مارديني، ط١، ١٤١٢هـ/١٩٩١م، مكتبة دار المحبة.
- ٢٧٨ - مختار الصحاح للشيخ محمد بن أبي بكر عبدالقادر الرازي، طبعة مكتبة لبنان، بيروت، عام ١٩٨٨م.
- ٢٧٩ - مختصر السيرة، تأليف الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي، تصحيح الشيخ عبدالرحمن البراك وآخرون، نشر أنصار السنة المحمدية.

- ٢٨٠ - مختصر الصواعق المرسله على الجهمية والمعطله، تأليف الإمام المحقق محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، اختصار محمد الموصللي، المطبعة السلفية، دار الفكر، ط عام ١٣٤٩هـ.
- ٢٨١ - مختصر العلو للعلي الغفار، تأليف الحافظ شمس الدين الذهبي، تحقيق واختصار محمد ناصر الدين الألباني، ط ٢، ١٤١٣هـ/١٩٩١م، المكتب الإسلامي.
- ٢٨٢ - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، للإمام ابن قيم الجوزية، تحقيق محمد حامد فقي، نشر دار الكتاب العربي، ط عام ١٣٩٢هـ/١٩٧٢م.
- ٢٨٣ - مروج الذهب ومعادن الجوهر للمؤرخ أبي الحسن علي بن الحسين المسعودي، ط ٥، ١٣٩٣هـ/١٩٧٣م، ط، دار الفكر، بيروت، لبنان.
- ٢٨٤ - مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ﷺ أهل الجاهلية، تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب شرح وإضافة محمود شكري الألوسي، منشورات الفيصلية، ط، عام ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م.
- ٢٨٥ - مسألة القضاء والقدر، تأليف عبد الحلیم محمد قنبس، راجعه خالد عبدالرحمن العك، بيروت، لبنان، عام ١٩٨٠م.
- ٢٨٦ - المستدرک على الصحیحین للإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري، دراسة وتحقيق مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١١هـ/١٩٩٠م.

- ٢٨٧ - مسند الإمام أحمد بن حنبل، فهرسة الشيخ ناصر الدين الألباني، طبعة المكتب الإسلامي^(١)، ط ٥، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.
- مسند الإمام أحمد بن حنبل، شرح أحمد شاكر، ط، دار المعارف، مصر.
- مسند الإمام أحمد بن حنبل، إشراف د. سمير طه المجذوب، ط ١، ١٤١٣هـ/١٩٩٣م، ط، المكتب الإسلامي.
- ٢٨٨ - مشكاة المصابيح، تأليف محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي، تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، ط ٢، ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م.
- ٢٨٩ - معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، تأليف حافظ أحمد حكيمي، تعليق عمر محمود أبو عمر، دار ابن القيم، ط ١، ١٤١٠هـ.
- ٢٩٠ - معالم التنزيل للإمام أبي الحين بن مسعود الفراء البغوي، تحقيق خالد العك ومروان سوار، الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م دار المعرفة، بيروت، لبنان.
- ٢٩١ - معالم السنن شرح سنن أبي داود للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي، تحقيق عبدالسلام عبدالشافي محمد، ط ١، ١٤١١هـ/١٩٩١م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

(١) هذه النسخة التي اعتمدت عليها وما عداها أشير إلى الطبعة.

- ٢٩٢ - المعجم المفهرس لألفاظ الحديث، ذ.أ.بى ونسك، دار الدعوة، استانبول، ١٩٨٦م.
- ٢٩٣ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، وضعه محمد فؤاد عبدالباقي، دار الحديث، ط٣، ١٤١١هـ/١٩٩١م.
- ٢٩٤ - مع الأنبياء في القرآن الكريم، تأليف عبدالفتاح طبارة، ط١٧، ١٩٨٩م، نشر دار العلم للملايين، بيروت، لبنان.
- ٢٩٥ - مع الطب في القرآن، تأليف د. عبدالحميد دياب، د. أحمد قرقوز، تقديم د. محمود ناظم نسيمي، طبعة مؤسسة علوم القرآن، ط٢، ١٤٠٢هـ.
- ٢٩٦ - مع الله في صفاته وأسمائه الحسنى، تأليف حسن أيوب، ط٤، ١٣٩٤هـ/١٩٧٤م.
- ٢٩٧ - معنى لا إله إلا الله، للإمام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي، تحقيق وتعليق علي محيي الدين علي القره، طبعة دار الإصلاح.
- ٢٩٨ - المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي أبي الحسن عبدالجبار الأسد آبادي الهمداني، تحقيق د. محمد مصطفى د. أبو الوفا الغنيمي، طبعة المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر.
- ٢٩٩ - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للعلامة الإمام ابن القيم الجوزية، طبعة دار الفكر.
- ٣٠٠ - المفردات في غريب القرآن، تأليف أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب، تحقيق محمد سيد كيلاني دار المعرفة بيروت.

- ٣٠١ - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان ط ٣.
- ٣٠٢ - المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحسنى، لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، تخريج محمد مصطفى أبو العلا نشر مكتب الجندي، طبعة شركة الطباعة الفنية.
- ٣٠٣ - الملل والنحل، تأليف أبي الفتح، محمد بن عبدالكريم بن أحمد الشهرستاني، تحقيق محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
- ٣٠٤ - الملل والنحل، للأستاذ أبي منصور عبدالقاهر البغدادي، تحقيق د. ألبير نصري نادر، دار المشرق، بيروت، لبنان.
- ٣٠٥ - مناهج الجدل في القرآن الكريم، تأليف د. زاهر بن عواض الأملعي، مطابع الفرزدق.
- ٣٠٦ - مناهل العرفان في علوم القرآن الكريم، للشيخ محمد عبدالعظيم الزرقاني، طبعة دار إحياء الكتب العربية.
- ٣٠٧ - منهاج السنة النبوية لابن تيمية تقي الدين أحمد بن عبدالحليم، تحقيق د. محمد رشاد سالم، ط ١، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م.
- ٣٠٨ - المنهاج في شعب الإيمان، للحليمي، تحقيق حلمي محمد فودة، طبعة دار الفكر، ط ١، ١٣٩٩هـ.
- ٣٠٩ - منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، تأليف عثمان بن علي حسن، ١٤١٣هـ/١٩٩٣م، مكتبة الرشد، الرياض.

- ٣١٠ - المنقذ من الضلال لأبي حامد محمد الغزالي، تحقيق ودراسة عبدالحليم محمود، نشر دار الكتب الحديثة، طبعة مطبعة حسان، القاهرة.
- ٣١١ - موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان، للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق ونشر محمد عبدالرزاق حمزة، طبعة دار الكتب العلمية.
- ٣١٢ - المواقف في علم الكلام لعضد الدين القاضي عبدالرحمن بن أحمد الإيجي، مطبعة عالم الكتب، بيروت.
- ٣١٣ - الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة، تأليف د. ناصر القفاري، ود. ناصر عبدالكريم العقل، ط ١، ١٤١٣هـ/١٩٩٢م، دار الصمعي، للنشر والتوزيع.
- ٣١٤ - موسوعة المستشرقين، تأليف د. عبدالرحمن بدوي، نشر دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط ٣، ١٩٩٣م.
- ٣١٥ - مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب، تصنيف وإعداد عبدالعزيز بن زيد الرومي، راجع أصوله وصححه د. محمد بلتاجي، د. سيد حجاب، مطبعة المركز الإسلامي للطباعة والنشر.
- ٣١٦ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تأليف أبي عبدالله بن محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق علي محمد البجاوي.
- ٣١٧ - النبوات، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية، دراسة وتحقيق محمد عبدالرحمن عوض، ط ١، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م، دار الكتاب العربي، بيروت.

- ٣١٨ - نبوة محمد ﷺ في الكتاب المقدس، د. أحمد حجازي السقا، طبع ونشر دار الفكر العربي، ط ١، ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م.
- ٣١٩ - نظم المتناثر من الحديث المتواتر، لأبي الفيض جعفر الحسيني الإدريسي الشهير بالكتاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٣هـ.
- ٣٢٠ - النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام مجد الدين المبارك محمد الجزري المعروف بابن الأثير، طبعة دار الفكر، تحقيق طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناجي.
- ٣٢١ - النهاية في الفتن والملاحم، للإمام أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي، تصحيح وضبط الأستاذ أحمد عبد الشافي، طبع ونشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ٢، ١٤١١هـ/١٩٩١م.

(هـ)

- ٣٢٢ - هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، للإمام ابن قيم الجوزية، تقديم وتحقيق وتعليق د. أحمد السقا، دار المطبعة السلفية، نشر دار الريان.
- ٣٢٣ - الهدية السنية التحفة الوهابية النجدية، جمع وترتيب الشيخ: سليمان بن سحيمان، تعليق السيد محمد رشيد رضا، مكتبة التوفيق ط، عام ١٣٨٩هـ/١٩٦٨م.
- ٣٢٤ - هذه هي الصوفية، تأليف عبدالرحمن الوكيل دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ٣٢٥ - هندسة النظام الكوني في القرآن الكريم، د. عبدالعليم عبدالرحمن خضر، ط ٢، ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م، نشر تهامة.
- ٣٢٦ - الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن قيم الجوزية، تحقيق وتخريج بشير محمد عيون، نشر مكتبة دار البيان، توزيع مكتبة المؤيد.
- ٣٢٧ - وحي الله لحسن ضياء الدين عتر، ط ٢، ط دار الفنون، جدة.
- ٣٢٨ - الوحي في الإسلام وإبطال الشبهات لعبدالله عبدالحى أبو بكر، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة أم القرى، مكتوبة على الآلة الكاتبة.
- ٣٢٩ - الوحي المحمدي، محمد رشيد رضا، طبعة المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٩، ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م.

- ٣٣٠ - الوحي المحمدي عبدالجليل شلبي، مطابع الشروق، القاهرة، ١٤٠٦هـ/١٩٨٥م.
- ٣٣١ - الوفاء بأحوال المصطفى، تأليف أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي، تحقيق مصطفى عبدالواحد، طبع مطبعة السعادة، نشر دار الكتب الحديثة، ط ١، ١٣٨٦هـ/١٩٦٦م.
- ٣٣٢ - ولاية الله والطريق إليها، دراسة وتحقيق لكتاب "قطر الولي على حديث الولي" للإمام الشوكاني، تأليف إبراهيم إبراهيم هلال، طبعة المدني.

(ي)

- ٣٣٣ - يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار، صديق حسن خان، تحقيق أحمد حجازي السقا، نشر دار التراث الإسلامي، الأزهر.
- ٣٣٤ - اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام، تأليف د. فرج الله عبدالباري أبو عطاالله، طبع ونشر دار الوفاء للطباعة، المنصورة، مصر، ط ١، ١٤١١هـ/١٩١١م.

الدوريات

- ٣٣٥ - مجلة المنار، ج ٦ م ٣٢.
- ٣٣٦ - مجلة الأزهر، العدد ٨ شوال ١٣٩٦هـ.

فهرس الموضوعات

الموضوع	رقم الصفحة
المقدمة	٥
تمهيد	١٣
الباب الأول في الإيمان بالله تعالى وفيه ثلاثة فصول	
الفصل الأول: إثبات الربوبية وفيه مبحثان	٢٥
المبحث الأول: الاستدلال بالآيات الكونية على الربوبية	٢٧
١ - خلق.....	
السموات والأرض	٢٨
٢ - تدبير.....	
الأمر	٣٠
٣ - خلق.....	
الشمس والقمر	٣١
٤ - اختلا.....	
ف الليل والنهار	٣٣

- ٥ - ما
- خلق الله في السماوات والأرض ٣٥
- ٦ - جريا
- ن الفلك في البحر ٣٨
- ٧ - الريا
- ح ٤٠
- ٨ - الرزق
- ٤١
- ٩ - خلق
- السمع والبصر ٤٢
- ١٠ - إخرا
- ج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي ٤٤
- ١١ - بدء
- الخلق وإعادته ٤٦
- المبحث الثاني: الاستدلال بالفطرة على الربوبية ٤٩
- الفصل الثاني: إثبات الألوهية وفيه مباحث:**
- المبحث الأول: معنى توحيد الألوهية ودلائله ٥٩

- المبحث الثاني : الاستدلال بتوحيد الربوبية على الألوهية . . . ٦٨ .
- المبحث الثالث : بيان الشرك في الألوهية وأدلة بطلانه . . . ٧٣ .
- أولاً : شرك العبادة ٧٥ .
- ثانياً : شرك الشفاعة ٨٣ .
- ثالثاً : شرك الطاعة والاتباع ٨٩ .
- رابعاً : شرك الدعاء ٩٨ .
- الأدلة على بطلان الشرك في السورة ١٠٦ .
- الفصل الثالث : في الأسماء والصفات وفيه ثلاثة مباحث . . . ١١٨ .
- المبحث الأول : في بيان الأسماء الحسنى الواردة في السورة . . . ١٢١ .
- ١ -الله
- ١٢١
- ٢ -الرب
- ١٢٥
- ٣ -الشه
- ١٢٥ يد
- ٤ -الحق
- ١٢٦

- ٥ - العلي.....
١٢٨. م
- ٦ - ذو.....
١٢٩. الفضل
- ٧ - السم.....
١٣١. يع
- ٨ - الغني.....
١٣٢.
- ٩ - الغفو.....
١٣٣. ر
- ١٠ - الرح.....
١٣٤. يم
١٣٥. المبحث الثاني: صفات الله تعالى الواردة في السورة
١٣٦. أولاً الصفات الثبوتية
١٣٦. أ - الصفات الذاتية
- ١ - العلم.....
١٣٦.

- ٢ - الشها.....
- د ١٣٧
- ٣ - الملك.....
- ١٣٨
- ٤ - العزة.....
- ١٣٨
- ٥ - السم.....
- ع ١٣٩
- ٦ - الغنى.....
- ١٣٩
- ٧ - صفة.....
- الإرادة والمشية ١٤٠
- ب - الصفات الفعلية ١٤١
- ١ - الخلق.....
- ١٤١
- ٢ - الاس.....
- تواء ١٤٣

- ٣ - التد.....
١٤٧. بير
- ٤ - البدء.....
١٤٨. والإعادة
- ٥ - الهدا.....
١٤٨. ية
- ٦ - الرؤ.....
١٤٩. ية
- ٧ - الرزق.....
١٦٠.
- ٨ - الإح.....
١٦٠. ياء والإماتة
- ٩ - الرح.....
١٦١. مة
- ١٠ - صفا.....
١٦٢. ت المقابلة
١٦٣. ثانياً: الصفات السلبية

- المبحث الثالث: بيان منهج السلف في الأسماء والصفات والرد
على المخالفين ١٦٦.
- الباب الثاني: في الإيمان بالملائكة والكتب وفيه فصلان ١٨٩
- الفصل الأول: الإيمان بالملائكة ١٨٩.
- الفصل الثاني: الإيمان بالكتب ٢٠٧.
- الباب الثالث: في النبوة وفيه أربعة فصول:
- الفصل الأول: في الوحي وفيه مبحثان:
- المبحث الأول: المراد بالوحي وأنواعه ٢٣١.
- النوع الأول: الرؤيا الصادقة ٢٣٤.
- النوع الثاني: النفث في الروع ٢٤٠.
- النوع الثالث: أن يأتيه في مثل صلصلة الجرس ٢٤٢.
- النوع الرابع: مجيء الرسول الملكي في صورة بشر ٢٤٤.
- النوع الخامس: رؤية الملك في صورته التي خلق عليها ٢٤٥.
- النوع السادس: تكليم الله عز وجل لرسوله بلا واسطة ٢٤٧.
- النوع السابع: تكليم الله عز وجل لرسوله من غير حجاب ٢٤٧.
- المبحث الثاني: شبه منكري الوحي والرد عليها ٢٥٢.
- الشبهة الأولى: دعوى السحر ٢٥٢.

- الشبهة الثانية: الزعم بأن ظاهرة الوحي نابعة من الرسول ﷺ وتصوراته ٢٥٥ .
- الشبهة الثالثة: دعوى الأخذ من الديانات السابقة ٢٦٠ .
- الشبهة الرابعة: الزعم بأن ظاهرة الوحي ما هي إلا نتيجة لحالات عصبية مرضية ٢٧٣ .
- الشبهة الخامسة: الزعم بأن محمداً ﷺ كان شاكاً في الوحي ٢٧٥ .
- الفصل الثاني: في إثبات النبوات وفيه مبحثان:**
- المبحث الأول: دلائل النبوة ٢٨١ .
- أولاً: تأييد الله لرسله بالآيات والبراهين ٢٨٩ .
- ثانياً: صفات الرسل ٢٩٧ .
- ثالثاً: اتفاق دعوة الرسل ٣٠٣ .
- رابعاً: نصر الله عز وجل لأنبيائه ورسله ٣٠٤ .
- خامساً: بشارة النبي السابق بالنبي اللاحق ٣٠٧ .
- المبحث الثاني: دعوات الرسل التي ذكرت في السورة ٣٠٨ .
- أولاً: نوح - عليه السلام - ٣٠٨ .
- ثانياً: دعوة موسى عليه السلام ٣١٥ .
- ثالثاً: دعوة يونس بن متى - عليه السلام - ٣٢٧ .

الفصل الثالث: في إثبات نبوته ﷺ وفيه مبحثان:

المبحث الأول: في إثبات نبوته ﷺ ٣٣٩ .

المبحث الثاني: في عموم رسالة محمد ﷺ ٣٧٧ .

الفصل الرابع: في الولاية وفيه مبحثان:

المبحث الأول: معنى الولاية وصفات الأولياء ٣٨٥ .

المبحث الثاني: منهج أهل السنة في إثبات الولاية والرد على

المخالفين ٣٩٨ .

الباب الرابع: في اليوم الآخر وفيه فصلان ٤٢٤ .

الفصل الأول: في البعث والجزاء ٤٢٧ .

الفصل الثاني: مشاهد القيامة كما وردت في السورة ٤٤٧ .

أولاً: الحشر ٤٤٧ .

ثانياً: الجنة والنار ٤٦٤ .

١ -نعيم

أهل الجنة وحال أهلها ٤٦٥ .

٢ -عذاب

ب أهل النار وحال أهلها ٤٦٧ .

أبدية.....	٣ -
الجنة والنار	٤٦٩ .
الباب الخامس : في القضاء والقدر وفيه ثلاثة فصول :	٤٨٤ .
الفصل الأول : في معنى الإيمان بالقدر وحكمه	٤٨٧ .
الفصل الثاني : في الرزق والأجل	٤٩٥ .
أولاً : الرزق	٤٩٥ .
ثانياً : الأجل	٥٠١ .
الفصل الثالث : في الهداية والإضلال	٥٠٧ .
الخاتمة	٥٣١ .
الفهارس	٥٣٥ .
١ - فهرس المصادر والمراجع	٥٣٧ .
٢ - فهرس الموضوعات	٥٧٩ .