

حصول المأمول

بشرح

ثلاثة الأصول

تأليف

عبد الله بن صالح الفوزان

الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

فرع القصيم

جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ / عبد الله بن صالح الفوزان

www.alfuzan.islamlight.net

مقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ﷺ .

أما بعد : فإن رسالة "ثلاثة الأصول وأدلتها" ⁽¹⁾ للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة موجزة جامعة في موضوع توحيد الربوبية والألوهية والولاء والبراء وغير ذلك من المسائل المتعلقة بعلم التوحيد، الذي هو من أشرف العلوم وأجلها قدرًا، كتبها الشيخ رحمه الله مقرونة بالدليل بأسلوب سهل ميسر لكل قارئ؛ فأقبل الناس عليها حفظًا وتدريسًا؛ لأنها كتبت بقلم عالم جليل من علماء الإسلام نهج منهج السلف الصالح داعيًا إلى التوحيد ونبذ البدع والخرافات وتنقية الإسلام مما علق به من أوهام، ويظهر ذلك جليًا في معظم مؤلفات الشيخ ورسائله، فجاءت هذه الرسالة خلاصة وافية لمباحث مهمة لا يستغني عنها المسلم ليبي دينه على أسس وقواعد صحيحة؛ ليحني ثمرات ذلك سعادة في الدنيا وفلاحًا في الدار الآخرة .

لذا رأيت أن أكتب عليها شرحًا متوسطًا في تفسير آياتها وشرح أحاديثها وتوضيح مسائلها إسهامًا في تسهيل الاستفادة منها، والتشجيع على حفظها وفهمها بعد أن قمت بشرحها للطلبة في المسجد بحمد الله تعالى، وسميته : "حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول" .

وقد اعتمدت على نسخة الأصول التي عليها حاشية الشيخ عبدالرحمن ابن قاسم رحمه الله ؛ لأنها مطابقة لما في مجموعة مؤلفات الشيخ محمد ابن عبدالوهاب التي قوبلت على عدة نسخ

(1) هذا العنوان هو أول ما عنونت به هذه الرسالة في طباعتها الأولى، ومنها على سبيل المثال مجيء الرسالة بهذا العنوان ص 95 في مجموع طبع بدار المعارف في مصر بتصحيح ومراجعة أحمد محمد شاكر وعلي محمد شاكر، وقال جامعها محمد النجار : إنه فرغ من جمعها في 1316/3/24هـ، ولها عناوين أخرى . فراجع : "عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب" للدكتور صالح العبود : ص 132 .

أهمها مخطوطة المكتبة السعودية بالرياض كما قال مصححوها، وهي في قسم العقيدة والآداب الإسلامية ص 183 من مؤلفات الشيخ رحمه الله .

وختاماً أسأل الله تعالى أن يجزل الأجر والثواب لمؤلفها وكل من ساهم بتوضيح العقيدة وبيان البدع والتحذير منها، كما أسأله وهو أكرم مسئول أن يجعل عملي صالحاً ولوجهه خالصاً ولعباده نافعاً . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

وكتبه

عبد الله بن صالح الفوزان

مساء الجمعة 1417/12/19 هـ في بريدة

ترجمة موجزة لمؤلف الرسالة (1)

هو الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي (من المشاركة أحد فروع الوهبة) من قبيلة تميم .

وُلد الشيخ - عليه رحمة الله - عام 1115هـ في بلدة العيينة، وتلقى فيها علومه الأولية . فتعلم القرآن وحفظه عن ظهر قلب قبل بلوغه عشر سنين، وكان حاد الفهم وقاد الذهن ذكي القلب سريع الحفظ، واجتمع له مع هذه الملكات وراثية علمية ووسط ديني صالح تربى فيه، فجدده كان عالماً جليلاً، ووالده قاضي العيينة؛ فأخذ عن مشايخ بلده ثم رحل في طلب العلم إلى الحجاز واليمن والبصرة، فحاز علوماً وحفظ متوناً، قرأ كثيراً من كتب الحديث والتفسير والأصول، وعني عناية خاصة بمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، وتأثر بأفكارهما واستنار بأرائهما مما كان له أثر واضح على دعوة الشيخ ومنهجه .

عاد الشيخ من هذه الرحلات العلمية المباركة إلى حريملاء حيث كان والده قد انتقل إليها من العيينة لخلاف بينه وبين أميرها، فدرّس على والده في حريملاء ودعا إلى توحيد الله تعالى وبين بطلان ما عليه عباد القبور . ولما توفي والده عام 1153هـ أعلن دعوته إلا أنه ما لبث أن قرر أن (حريملاء) لا تصلح أن تكون منطلقاً للدعوة فانتقل منها فيما يقارب عام 1155هـ إلى (العيينة) فناصره أميرها عثمان بن معمر أول الأمر ثم خذله؛ فانتقل الشيخ إلى (الدرعية) وهياً الله له الأمير محمد بن سعود فقويت وانتشرت دعوته فأخذ ينشر التوحيد ويجاهد في إحياء السنة وإماتة البدعة، ويدرس العلوم النافعة ويؤلف الكتب على طريقة السلف الصالح. وأخذ عنه كثيرون وخلف من التلاميذ الكبار من نفع الله بهم الإسلام وأهله كما نفع به .

وقد مدّ الله تعالى في عمر الشيخ فعاش في (الدرعية) بعد انتقاله إليها قرابة خمسين عاماً

(1) هذه الترجمة مأخوذة من عدة مصادر، وقد ترجم للشيخ كثيرون، فانظر : " عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب " للدكتور صالح العبود : ص 65 .

قضاها في الدعوة إلى الله وتطبيق مبادئها بهدم القباب المقامة على القبور وقطع الأشجار التي يتبرك بها الناس وإقامة الحدود والجهاد والعمل على نشر الدعوة فقرت عينه بانتصار كلمة الحق وشمولها أجزاء الجزيرة، وقد وافته منيته يوم الاثنين آخر شهر شوال سنة 1206 هـ وكان عمره نحو اثنتين وتسعين سنة، ومات ولم يخلف ديناراً ولا درهماً، فلم يوزع بين ورثته مال ولم يقسم .
رحم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجزاه عن الإسلام والمسلمين الجزاء الأوفى .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بدأ المصنف هذه الرسالة بالبسملة اقتداءً بكتاب الله تعالى، وتأسياً بالنبي ﷺ، فإنه كان يبدأ كتبه بالبسملة. فقد ورد في "صحيح البخاري" في كتاب بدء الوحي: "بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم...".⁽¹⁾

أما الأحاديث القولية في مسألة البسملة، كحديث: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبت" فهي أحاديث ضعفها العلماء.⁽²⁾

والبدء بالبسملة يدلُّ عليه أمران:

الأول: كتاب الله تعالى حيث بدئ بالبسملة.

والثاني: ما كان يصنعه النبي ﷺ في كتاباته إلى الملوك.

وقوله: {بسم الله}، هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف يقدر متأخراً، والقاعدة في متعلق الجار والمجرور أنه يقدر متقدماً، هذا هو الأصل لكن في البسملة يقدر متأخراً؛ ليحصل التبرك بالبدء بالبسملة، وأما نوعية المقدر

(1) "صحيح البخاري": (رقم 7)، "صحيح مسلم": (رقم 1773)، من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - .

(2) هذا الحديث أخرجه الخطيب في "الجامع": (69/2، 70)، والسبكي في "طبقات الشافعية الكبرى" المقدمة: (ص12)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وهو حديث ضعيف جداً؛ لأنه من رواية أحمد بن محمد بن عمران المعروف بابن الجندي. قال الخطيب في "تاريخه" (77/5): (كان يضعف في روايته ويطعن عليه في مذهبه)، أي: في التشيع. وقال ابن عراق في "تنزيه الشريعة المرفوعة" (33/1): (شيعي اتهمه ابن الجوزي بالوضع) اهـ .
والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر رحمه الله على ما نقله في "الفتوحات الربانية": (290/3).

.....

فإنه يقدر بما يناسب المقام، فالذي يقرأ يكون التقدير : (بسم الله أقرأ) ، والذي يكتب إذا قال : (بسم الله الرحمن الرحيم)، يعني: بسم الله أكتب، وعلى هذا يقاس باقي الأفعال، فإذا قال : (بسم الله أكتب)؛ حصلت البداءة ببسم الله، ولكن لو قال : (أكتب بسم الله)؛ لصارت البداءة بغير البسملة لهذا يقدر المتعلق متأخرًا، والمراد باسم الله هنا : كل اسم من أسماء الله تعالى، ولفظ الجلالة (الله) اسم من أسماء الله تعالى الخاصة به ومعناه : المألوه حبًا وتعظيمًا .

وقوله: {الرحمن} هذا اسم من أسماء الله الخاصة به، ومعناه ذو الرحمة الواسعة .

وقوله: {الرحيم} هذا اسم من أسماء الله ومعناه موصل رحمته إلى من يشاء من عباده .

قال ابن القيم رحمه الله : (الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم فكان الأول للوصف، والثاني للفعل، فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته، وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله ﴿

﴿

قط : رحمن بهم . فعلم أن رحمن هو

اعلم رحمك الله

(1) الموصوف بالرحمة، ورحيم هو الراحم برحمته.(1)

(1) سورة الأحزاب، الآية : 43 .
 (2) سورة التوبة، الآية : 117 .
 (1) "بدائع الفوائد" : (24/1) .

قوله {اعلم رحمك الله}، هذا دعاء من المصنف رحمه الله لك أيها القارئ يدل على محبته لك وشفقته عليك وأنه راغب في حصول الخير لك، والشيخ رحمه الله يستعمل مثل هذه العبارة كثيراً، يقول : (اعلم رحمك الله)، (اعلم أرشدك الله لطاعته)، (أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة) .

وكلمة (اعلم) يؤتى بها من باب التنبيه وحث السامع على أن يصغي لما سيقال، فهي أمر بتحصيل العلم والتهيؤ لما سيلقى إليك من العلوم.

ولهذا ينبغي للمتكلم إذا تحدث أمام الناس أن يستعمل معهم بين حين وآخر العبارات التي تشد أذهانهم معه؛ لأن السامع بطبيعته يحتاج إلى ما يحرك ذهنه ويثير انتباهه، ولهذا كان الرسول ﷺ يطرح السؤال بين حين وآخر على الصحابة : " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟"، "أتدرون ماذا قال ربكم؟"، "أتدرون ما الغيبة؟"، والقصد من هذا أن السامعين يستعدون لسماع ما سيقال لهم، وهذا يعتبر من باب اختيار المقدمات المناسبة للكلام .

وقوله : {رحمك الله} جملة خبرية لفظاً، إنشائية معنى؛ لأن المراد بها الدعاء للمتعلم بالرحمة، أي : غفر الله لك ما مضى من ذنوبك ووفقك وعصمك فيما يستقبل، هذا إذا أفردت الرحمة، وإذا قرنت بالمغفرة : فالمغفرة لما مضى، والرحمة لما يستقبل بالتوفيق للخير والسلامة من الذنوب .

أنه يجب علينا تَعَلُّمُ أربع مسائلٍ : (الأولى) العِلْمُ،

قوله: {يجب علينا تعلم أربع مسائل : الأولى : العلم} ، المراد هنا : الوجوب العيني، وهو ما يجب أدائه على كل مكلف بعينه.

والتعلم : تحصيل العلم، والعلم : معرفة الهدى بدليله .

والمراد بالعلم هنا : العلم الشرعي، والمقصود به ما كان تعلمه فرض عين. وهو كل علم يحتاج إليه المكلف في أمر دينه، كأصول الإيمان وشرائع الإسلام، وما يجب اجتنابه من المحرمات، وما يحتاج إليه في المعاملات، ونحو ذلك مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب عليه العلم به. (1)

قال الإمام أحمد رحمه الله : يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه، قيل له : مثل أي شيء ؟ قال : الذي لا يسعه جهله : صلاته وصيامه، ونحو ذلك. (2) فالواجب على المسلم أن يتعلم ما يجب عليه من أمر دينه مما يتعلق بعقيدته وعبادته ومعاملته، وعليه أن يسأل أهل العلم، ويحذر من الإعراض عما جاء عن الله تعالى وعن رسوله ﷺ ، وعليه أن يقبل النصح والتوجيه، وينقاد للحق فهذه صفة المؤمن الحق.

أما العلم الذي تعلمه فرض كفاية كتفاريع المسائل الفقهية والاطلاع على أقوال العلماء ومعرفة الخلاف ومناقشة الأدلة فهذا ليس بواجب على كل مسلم، فإذا وجد من يقوم به من أهل العلم صار في حق الباقيين سنة .

وهو مَعْرِفَةُ اللَّهِ، ومَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ، ومَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالْأَدَلَّةِ.

(1) انظر : "جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر : (ص31) ، "حاشية ابن قاسم على ثلاثة الأصول" : (ص14) .

(2) " الفروع " لابن مفلح : (1/ 525) .

ومما يدل على أن العلم واجب حديث أنس أن النبي ﷺ قال : " طلب العلم فريضة على كل مسلم " .⁽¹⁾

وقد فسر الشيخ رحمه الله العلم الذي لا بد من تعلمه بأنه يتناول ثلاثة أمور، فقال : { وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة } . وخص الشيخ رحمه الله هذه الأمور؛ لأنها هي أصول الإسلام التي لا يقوم إلا عليها، وهي التي يسأل عنها العبد في قبره. فالإنسان إذا عرف ربه وعرف نبيه وعرف دين الإسلام بالأدلة كمل له دينه، فهذا هو العلم الشرعي الذي

.....

لا بد منه .

وقوله: { معرفة الله }، أي : أن معرفة الله تعالى هي أساس الدين، ولا يكون الإنسان على

(1) أخرجه من أصحاب الكتب الستة ابن ماجه : (81/1)، وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" : (رقم : 2837)، والطبراني في "الأوسط" : (33/1) ، وغيرهم كثيرون، وقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث، فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه، فقد نقل ابن الجوزي في "العلل" (66/1) قول الإمام أحمد: (لا يثبت عندنا في هذا الباب شيء). والحديث مروى عن عدد من الصحابة - رضي الله عنهم - وله طرق جمعها السيوطي في جزء مطبوع. ورواه ابن الجوزي في "العلل" : (57/1) من أربعة عشر طريقاً، من حديث أنس - رضي الله عنه - ثم تكلم عليها . ولعل تعدد رواته وطرقه يدل على أن له أصلاً. وقد صححه بعض الحفاظ المتأخرين، قال ابن عراق في "تنزيه الشريعة" (258/1): (قال الحافظ المزي الشافعي: وله طرق كثيرة عن أنس، يصل مجموعها إلى مرتبة الحسن ... وفي "تلخيص الواهيات" للذهبي: روي عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وأبي سعيد، وبعض طرقه أو هي من بعض، وبعضها صالح، والله أعلم) . ومال السخاوي في "المقاصد" : (ص275) إلى تصحيحه، ونقل المناوي في "فيض القدير" : (354/4) أن السيوطي حسنه. وممن صححه الألباني في "تخریج أحاديث مشكلة الفقر" وقال بعد أن تكلم عن طريقه : (إن طريقه يقوي بعضها بعضاً، بل أحدها حسن، والحديث بمجموع ذلك صحيح بلا ريب عندي) . قال السخاوي في "المقاصد" (ص277) : (قد ألحق بعض المصنفين بآخر هذا الحديث "ومسلمة" وليس لها ذكر في شيء من طرقه، وإن كان معناها صحيحاً) اه .

حقيقة من دينه إلا بعد العلم بالله تعالى، وذلك بالنظر في الآيات الشرعية من الكتاب والسنة، والنظر في الآيات الكونية التي هي المخلوقات، وهذه المعرفة تستلزم قبول ما شرعه الله تعالى والانقياد له.

وقوله: **{ومعرفة نبيه}**، أي: أن معرفة النبي ﷺ فرض على كل مكلف، وأحد مهمات الدين؛ لأنه ﷺ هو المبلغ عن الله تعالى. وهذه المعرفة تستلزم قبول ما جاء به من عند الله تعالى من الهدى ودين الحق⁽¹⁾. وسيأتي - إن شاء الله تعالى - تفصيل ذلك في محله .

وقوله: **{ومعرفة دين الإسلام بالأدلة}**، الإسلام له معنيان : معنى عام ومعنى خاص؛ لأنه قد وردت أدلة تدل على أن الإسلام خاص بهذه الأمة ووردت أدلة تدل على أن الإسلام موجود في الشرائع السابقة،

فتحريرًا للمسألة نذكر كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الموضوع⁽²⁾ وهو أن الإسلام بالمعنى العام يراد به : عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا دين الأنبياء عمومًا، قال الله - عز وجل -

عن التوراة وأنبياء بني إسرائيل : ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ الْمَلِكِ الْقَدِيمِ الَّذِي لَا يُؤْتَى مِنْ دُونِهِ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَانَ كَالنَّجَافَةِ الْعَذْقَاءِ الَّتِي بَلَغَ أَرْبَابُهَا حُلُمَهُمْ ثُمَّ لَا تُرْجَى﴾⁽³⁾ فوصف الله - سبحانه وتعالى

أنبياء بني إسرائيل بالإسلام مما يدل على أن الإسلام ليس خاصًا بهذه الأمة بل هو عام، وذكر الله - تعالى - عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه : ﴿يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِي أَقْبِلُوا رَحْمَةً مِنْ رَبِّي إِنَّكُمْ كُنْتُمْ مِنْ قَوْمٍ مُّذْئَبِينَ﴾⁽⁴⁾ فوصف الله - سبحانه وتعالى

(1) انظر : "شرح الشيخ ابن عثيمين للأصول الثلاثة" (ص13) ، و "حاشية ابن قاسم" : (ص15) .
(2) "مجموع الفتاوى" : (94/3) . وانظر : "تفسير ابن كثير" : (377/3) .
(3) سورة المائدة، الآية : 44 .

(الثانية) العمل به.

بالوحي من كتاب أو سنة. وإما عقلي : وهو ما ثبت بالنظر والتأمل. وسيأتي شيء من ذلك في أثناء الرسالة .

وفي كلام الشيخ رحمه الله إشارة إلى أن التقليد لا ينفع في باب العقائد، وأنه لا بد من معرفة دين الإسلام بالأدلة من كتاب أو سنة أو إجماع.

قول المصنف رحمه الله : {الثانية : العمل به} ، أي : العمل بالعلم؛ لأن العلم لا يطلب إلا للعمل، وذلك بأن يتحول العلم إلى سلوك واقعي يظهر على فكر الإنسان وتصرفه، وقد وردت النصوص الشرعية في وجوب إتباع العلم بالعمل. وظهور آثار العلم على طالبه. وورد الوعيد الشديد لمن لا يعمل بعلمه. ولم يبدأ بإصلاح نفسه قبل إصلاح غيره، وهي أدلة معروفة معلومة. (1)

وما أحسن قول الفضيل بن عياض رحمه الله : (لا يزال العالم جاهلاً حتى يعمل بعلمه فإذا عمل به صار عالماً). وهذا كلام دقيق؛ لأنه إذا كان عنده علم ولكنه لا يعمل بهذا العلم فهو جاهل؛ لأنه ليس بينه وبين الجاهل فرق إذا كان عنده علم ولكنه لا يعمل به، فلا يكون العالم عالماً حقاً إلا إذا عمل بما علم، ثم إن العمل إضافة إلى أنه حجة للإنسان فهو أيضاً من أسباب ثبات العلم وبقائه، ولهذا تجد الذي يعمل بعلمه، يستحضر علمه، أما الذي لا يعمل بعلمه فسرعان ما يضيع علمه، قال بعض السلف : (كنا نستعين على

(1) انظر كتابي : " العمل بالعلم " ، ط1 ، دار المسلم .

حفظ الحديث بالعمل به).⁽¹⁾ أضف إلى هذا ما قاله بعض أهل العلم : (من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، ومن لم يعمل بما علم أوشك الله أن يسلبه ما علم)، وهذا يذكره بعضهم على أنه حديث⁽²⁾، وهذا ليس بصحيح⁽³⁾، إنما هي عبارة مأثورة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، ومعنى أورثه الله علم ما لم يعلم، أي : زاده إيماناً ونور بصيرته وفتح عليه من العلوم أنواعاً وفروعاً؛ ولهذا تجد العالم العامل بازدياد، ويبارك الله في وقته وعلمه، ودليل هذا في كتاب الله، قال - تعالى - ﴿ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّبَتْ بُرْءَانَ وَكَذَّبَتْ كَلْبَةَ أَهْلِهَا أُولَئِكَ كَفَرُوا لِقَوْلِ اللَّهِ وَعَصَوْا وَاصْلَوْا بِهِ فَأُولَئِكَ سَاءَ أَلْفَاظُ يَدْعُونَ ﴾ [التوبة: 25] ، قال الشوكاني : (زادهم إيماناً وعلماً وبصيرة في الدين، أي : والذين اهتدوا إلى طريق الخير فأمنوا بالله وعملوا بما أمرهم به زادهم إيماناً وعلماً وبصيرة في الدين).⁽⁵⁾

فعلى المسلم أن يدرك أهمية العمل بالعلم، وأن الإنسان الذي لا يعمل بعلمه سيكون علمه حجة عليه. كما ورد في حديث أبي برزة - رضي الله عنه - قال رسول الله ﷺ : " لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن

(1) انظر : " اقتضاء العلم العمل " : (ص90) .

(2) كالبيضاوي في "تفسيره" عند قوله تعالى : ﴿ وَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ ، وراجع : " حلية الأولياء " لأبي نعيم: (15/10).

(3) انظر : " سلسلة الأحاديث الضعيفة " للألباني : (423/1، رقم 422) .

(4) سورة محمد، الآية : 17 .

(5) "فتح القدير" : (35/5) .

(الثالثة) الدعوة إلى الله.

أربع، ومنها : وعن علمه ماذا عمل فيه⁽¹⁾، وهذا لا يخص العلماء كما قد يفهم بعض الناس بل كل من علم مسألة من المسائل قامت عليه الحجة فيها، فإذا سمع إنسان فائدة في محاضرة أو خطبة جمعة تضمنت تحذيراً من معصية هو واقع فيها، فعلم أن هذه المعصية التي وقع فيها أنها أمر محرّم، فهذا علمٌ . فتقوم عليه الحجة بما سمع. وقد ثبت في حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أنه ﷺ قال : "والقرآن حجة لك أو عليك"⁽²⁾.

قول المصنف رحمه الله : {الثالثة : الدعوة إليه} ، أي : الدعوة إلى توحيد الله وطاعته، وهذه وظيفة الرسل وأتباعهم، قال تعالى : ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾⁽³⁾؛ لأن الإنسان إذا كملت قوته العلمية بالعلم وقوته العملية بالعمل؛ فإن عليه أن يسعى إلى بذل الخير للآخرين تأسياً برسول الله تعالى عليهم الصلاة والسلام . والدعوة إلى الله تعالى أمرها عظيم، وثوابها جزيل، كما قال النبي ﷺ : "فو الله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حُمُر النعم"⁽⁴⁾.

- (1) أخرجه الترمذي : (101/7 - تحفة) ، وقال : حديث صحيح. وانظر : "الصحيحه" للألباني : (رقم 946)، و "اقتضاء العلم العمل" للخطيب البغدادي : (ص16، وما بعدها)، و "صحيح الترغيب والترهيب" : (125/1) .
- (2) أخرجه مسلم : (101/3) من حديث طويل .
- (3) سورة يوسف، الآية : 108 .
- (4) أخرجه البخاري : (رقم 4210)، ومسلم : (رقم 2406) .

والدعوة لا تؤتى ثمارها وتكون وسيلة إصلاح وبناء، إلا إذا كان الداعي متصفاً بما يكون سبباً لقبول دعوته وظهور أثرها . ومن ذلك :

1- التقوى : ويقصد بها كل معانيها من امتثال المأمور واجتناب المحذور، والتحلي بصفات أهل الإيمان .

2- الإخلاص : بأن يقصد بدعوته وجه الله تعالى ورضاه، والإحسان إلى خلقه ويجذر من أن يقصد إظهار التميز على غيره. وإذلال المدعو بإشعاره بالجهل والتقصير .

3- العلم : فلا بد أن يكون الداعي عالماً بما يدعو به، ذا فهم لما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ، وسير السلف الصالح.

4- الحلم وضبط النفس عند الغضب؛ لأن ميدان الداعية صدور الرجال ونفوس البشر، وهي متباينة ومختلفة كاختلاف صورهم وأشكالهم.

5- أن يبدأ بالأهم فالأهم على حسب البيئة التي يدعو فيها. فمسائل العقيدة وأصول الدين تأتي في المقام الأول. وقد دل على ذلك قول النبي ﷺ لمعاذ - رضي الله عنه - : "فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ... الحديث". (1)

6- أن يسلك في دعوته المنهج الذي نص الله عليه في كتابه الكريم، يقول - سبحانه - :
﴿لَا يَجْرُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِكَرْبِهِمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعْطُوا مِنْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْيَوْمُ الَّذِي لَا يُنصَرُونَ﴾
﴿لَا يَجْرُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِكَرْبِهِمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعْطُوا مِنْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْيَوْمُ الَّذِي لَا يُنصَرُونَ﴾
﴿لَا يَجْرُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِكَرْبِهِمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعْطُوا مِنْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْيَوْمُ الَّذِي لَا يُنصَرُونَ﴾
(الرابعة) الصَّبْرُ عَلَى الْأَذَى فِيهِ.

(1) أخرجه البخاري : (رقم 1395) ، ومسلم : (رقم 19) ، كتاب الإيمان .

«...» (1) ، والحكمة معرفة الحق والعمل به والإصابة في القول والعمل، وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن، والفقهاء في شرائع الإسلام وحقائق الإيمان ﴿...﴾ الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب، وإلانة القول وتنشيط الموعوظ .

﴿...﴾ فيسلك كل طريق يكون أدعى للاستجابة : من الالتزام بالموضوع والبعد عن الانفعال والترفع عن المسائل الصغيرة في مقابل القضايا الكبرى حفظاً للوقت وعزة للنفس وكمالاً للمروءة.(2)

قوله: {الرابعة الصبر على الأذى فيه} ، أي : الرابعة من المسائل الأربع : الصبر على الأذى في الدعوة إلى الله تعالى، بأن يكون الداعية صابراً على ما يناله من أذية الناس؛ لأن أذية الدعاة من طبيعة البشر إلا من هدى الله كما قال - تعالى - : ﴿...﴾
﴿...﴾
﴿...﴾ (3)

فيجب على الداعية أن يكون صابراً على دعوته مستمراً فيها، صابراً

.....

(1) سورة النحل، الآية : 125 .

(2) انظر : "مدارج السالكين" : (478/2)، "تفسير ابن سعدي" : (92/3)، ورسالة "مفهوم الحكمة في الدعوة" للدكتور صالح بن حميد .

(3) سورة الأنعام، الآية : 34 .

على ما يعترض دعوته أو ما يعترضه هو من الأذى؛ لأن الداعية يطلب من الناس أن يتحرروا من شهواتهم ورغباتهم، وعادات أقوامهم، ويقفوا عند حدود الله تعالى في أوامره ونواهيه وأكثر الناس لا يؤمن بهذا المنهج. فلهذا يقاومون الدعوة بكل قوة، ويحاربون دعايتها بكل سلاح، قال

تعالى - عن لقمان الحكيم في وصيته لابنه : ﴿ ۝۳۱ ۝۳۰ ۝۲۹ ۝۲۸ ۝۲۷ ۝۲۶ ۝۲۵ ۝۲۴ ۝۲۳ ۝۲۲ ۝۲۱ ۝۲۰ ۝۱۹ ۝۱۸ ۝۱۷ ۝۱۶ ۝۱۵ ۝۱۴ ۝۱۳ ۝۱۲ ۝۱۱ ۝۱۰ ۝۹ ۝۸ ۝۷ ۝۶ ۝۵ ۝۴ ۝۳ ۝۲ ۝۱ ﴾ (1).

وعلى الداعية أن يتأسى بالرسول الكرام الذين قصَّ الله علينا أخبارهم، وما حصل لهم من شاق الدعوة ومتاعبها من إعراض الناس عن دعوتهم وأذيتهم بالقول والفعل مع طول الطريق واستبطاء النصر، قال- تعالى - : ﴿ ۝۱۰۰ ۝۹۹ ۝۹۸ ۝۹۷ ۝۹۶ ۝۹۵ ۝۹۴ ۝۹۳ ۝۹۲ ۝۹۱ ۝۹۰ ۝۸۹ ۝۸۸ ۝۸۷ ۝۸۶ ۝۸۵ ۝۸۴ ۝۸۳ ۝۸۲ ۝۸۱ ۝۸۰ ۝۷۹ ۝۷۸ ۝۷۷ ۝۷۶ ۝۷۵ ۝۷۴ ۝۷۳ ۝۷۲ ۝۷۱ ۝۷۰ ۝۶۹ ۝۶۸ ۝۶۷ ۝۶۶ ۝۶۵ ۝۶۴ ۝۶۳ ۝۶۲ ۝۶۱ ۝۶۰ ۝۵۹ ۝۵۸ ۝۵۷ ۝۵۶ ۝۵۵ ۝۵۴ ۝۵۳ ۝۵۲ ۝۵۱ ۝۵۰ ۝۴۹ ۝۴۸ ۝۴۷ ۝۴۶ ۝۴۵ ۝۴۴ ۝۴۳ ۝۴۲ ۝۴۱ ۝۴۰ ۝۳۹ ۝۳۸ ۝۳۷ ۝۳۶ ۝۳۵ ۝۳۴ ۝۳۳ ۝۳۲ ۝۳۱ ۝۳۰ ۝۲۹ ۝۲۸ ۝۲۷ ۝۲۶ ۝۲۵ ۝۲۴ ۝۲۳ ۝۲۲ ۝۲۱ ۝۲۰ ۝۱۹ ۝۱۸ ۝۱۷ ۝۱۶ ۝۱۵ ۝۱۴ ۝۱۳ ۝۱۲ ۝۱۱ ۝۱۰ ۝۹ ۝۸ ۝۷ ۝۶ ۝۵ ۝۴ ۝۳ ۝۲ ۝۱ ﴾ (2)، وقد جعل الله - تعالى - العاقبة للمتقين، وكتب النصر لدعاة

الحق، قال- تعالى - : ﴿ ۝۱۰۰ ۝۹۹ ۝۹۸ ۝۹۷ ۝۹۶ ۝۹۵ ۝۹۴ ۝۹۳ ۝۹۲ ۝۹۱ ۝۹۰ ۝۸۹ ۝۸۸ ۝۸۷ ۝۸۶ ۝۸۵ ۝۸۴ ۝۸۳ ۝۸۲ ۝۸۱ ۝۸۰ ۝۷۹ ۝۷۸ ۝۷۷ ۝۷۶ ۝۷۵ ۝۷۴ ۝۷۳ ۝۷۲ ۝۷۱ ۝۷۰ ۝۶۹ ۝۶۸ ۝۶۷ ۝۶۶ ۝۶۵ ۝۶۴ ۝۶۳ ۝۶۲ ۝۶۱ ۝۶۰ ۝۵۹ ۝۵۸ ۝۵۷ ۝۵۶ ۝۵۵ ۝۵۴ ۝۵۳ ۝۵۲ ۝۵۱ ۝۵۰ ۝۴۹ ۝۴۸ ۝۴۷ ۝۴۶ ۝۴۵ ۝۴۴ ۝۴۳ ۝۴۲ ۝۴۱ ۝۴۰ ۝۳۹ ۝۳۸ ۝۳۷ ۝۳۶ ۝۳۵ ۝۳۴ ۝۳۳ ۝۳۲ ۝۳۱ ۝۳۰ ۝۲۹ ۝۲۸ ۝۲۷ ۝۲۶ ۝۲۵ ۝۲۴ ۝۲۳ ۝۲۲ ۝۲۱ ۝۲۰ ۝۱۹ ۝۱۸ ۝۱۷ ۝۱۶ ۝۱۵ ۝۱۴ ۝۱۳ ۝۱۲ ۝۱۱ ۝۱۰ ۝۹ ۝۸ ۝۷ ۝۶ ۝۵ ۝۴ ۝۳ ۝۲ ۝۱ ﴾ (3).

(1) سورة لقمان، الآية : 17.
(2) سورة الأحقاف، الآية : 35.
(3) سورة البقرة، الآية : 214.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ وَالْجَوَابُ عَلَى مَا ضَلَّ النَّاسُ عَنْهَا مُبْرَئًا وَالْعِزَّةَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ﴾

قوله : {والدليل قوله تعالى : بسم الله الرحمن الرحيم }
﴿ وَالْجَوَابُ عَلَى مَا ضَلَّ النَّاسُ عَنْهَا مُبْرَئًا وَالْعِزَّةَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ﴾

استدل المصنف رحمه الله على هذه المسائل الأربع بسورة عظيمة لا تزيد على ثلاث آيات وهي سورة العصر. فالمسألة الأولى والثانية في قوله - سبحانه - : ﴿ وَالْجَوَابُ عَلَى مَا ضَلَّ النَّاسُ عَنْهَا مُبْرَئًا وَالْعِزَّةَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ﴾
﴿ فَإِنَّ الْإِيمَانَ لَا يَكُونُ صَاحِحًا، وَالْعَمَلَ لَا يَكُونُ صَاحِحًا إِلَّا بِالْعِلْمِ بِأَنْ يَعْبُدَ اللَّهُ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ. وَالْمَسْأَلَةُ الثَّلَاثَةُ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَالْجَوَابُ عَلَى مَا ضَلَّ النَّاسُ عَنْهَا مُبْرَئًا وَالْعِزَّةَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ﴾
﴿ وَالْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَالْجَوَابُ عَلَى مَا ضَلَّ النَّاسُ عَنْهَا مُبْرَئًا وَالْعِزَّةَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ﴾

وقوله تعالى: ﴿ وَالْجَوَابُ عَلَى مَا ضَلَّ النَّاسُ عَنْهَا مُبْرَئًا وَالْعِزَّةَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ﴾ هذا قسم، والعصر المراد به : الزمن الذي تقع فيه الأحداث من خير أو شر. أقسم الله به؛ لأن أفعال الناس وتصرفاتهم كلها تقع في هذا الزمن فهو ظرف يودعه العباد أعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشر فهو جدير أن يقسم به. وقيل : ﴿ وَالْجَوَابُ عَلَى مَا ضَلَّ النَّاسُ عَنْهَا مُبْرَئًا وَالْعِزَّةَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ﴾ ما بعد العشي وهو آخر النهار، ومنه صلاة

(1) سورة العصر، الآيات : 3-1.

العصر، والأول هو الأظهر في معنى الآية، والله أعلم. (2)

.....

وجواب القسم قوله - تعالى - ﴿ قُلْ هُوَ الَّذِي يُخَسِّرُ وَالَّذِي يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ ۗ وَإِلَىٰ رَبِّهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾ : ﴿ قُلْ هُوَ الَّذِي يُخَسِّرُ وَالَّذِي يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ ۗ وَإِلَىٰ رَبِّهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾ (1)

والخسر : هو النقصان والهلكة؛ لأن حياة الإنسان هي رأس ماله، فإذا مات ولم يؤمن ولم يعمل صالحاً خسر كل الخسران.

ولم يبين هنا نوع الخسران في أي شيء بل أطلق ليعم، فقد يكون مطلقاً كحال من خسر الدنيا والآخرة وفاته النعيم، واستحق الجحيم، وقد يكون خاسراً من بعض الوجوه دون بعض . والذي يستفاد من مفهوم الآية أن الخسران قد يكون بالكفر - والعياذ بالله - قال تعالى

:- ﴿ قُلْ هُوَ الَّذِي يُخَسِّرُ وَالَّذِي يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ ۗ وَإِلَىٰ رَبِّهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾ (2)

وقال - تعالى - ﴿ قُلْ هُوَ الَّذِي يُخَسِّرُ وَالَّذِي يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ ۗ وَإِلَىٰ رَبِّهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾ (3) ، وقد يكون بترك العمل، قال تعالى : ﴿ قُلْ هُوَ الَّذِي يُخَسِّرُ وَالَّذِي يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ ۗ وَإِلَىٰ رَبِّهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾

(2) انظر : "التيان في أقسام القرآن" : (ص61) .
(1) سورة النساء، الآية : 28 .
(2) سورة الزمر، الآية : 65 .
(3) سورة الأنعام، الآية : 31 .

.....

وقال تعالى: ﴿قَالَ تَجِدُكَ إِذِ الْمُلُوكُ عِزَّةً فَتَتَذَكَّرُ أَنَّ اللَّهَ مَعَهُ الْعِزَّةَ عَظِيمًا﴾ (١)

.....

قال تعالى: ﴿قَالَ تَجِدُكَ إِذِ الْمُلُوكُ عِزَّةً فَتَتَذَكَّرُ أَنَّ اللَّهَ مَعَهُ الْعِزَّةَ عَظِيمًا﴾ (١)

﴿قَالَ تَجِدُكَ إِذِ الْمُلُوكُ عِزَّةً فَتَتَذَكَّرُ أَنَّ اللَّهَ مَعَهُ الْعِزَّةَ عَظِيمًا﴾ (٢)، وقد يكون الخسران بترك التواصي بالحق كلية أو التواصي بالباطل. وليس بعد الحق إلا الضلال. وقد يكون بترك التواصي بالصبر كلية أو بالوقوع في الهلع والجزع، قال تعالى: ﴿قَالَ تَجِدُكَ إِذِ الْمُلُوكُ عِزَّةً فَتَتَذَكَّرُ أَنَّ اللَّهَ مَعَهُ الْعِزَّةَ عَظِيمًا﴾ (٣)

.....

والمقصود أن الإنسان في خسر مهما كثر ماله وولده، وعظم قدره وشرفه إلا من اتصف بالصفات الأربع. فعلى الإنسان أن يتأمل حاله ويعلم يقيناً أنه لا نجاة للعبد من الخسران إلا بهذا الطريق الذي رسمه الله تعالى .

(4) سورة المؤمنون، الآية : 103 .
 (1) سورة النساء، آية : 119 .
 (2) سورة المجادلة، الآية : 19 .
 (3) انظر : "أضواء البيان" التتمة : (495/9) ، "تفسير ابن سعدي" : (453/5)، والآية من سورة الحج، رقم : 11 .

المنهج الذي شرعه الله تعالى طريقاً للنجاة وهو الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فهذه الأمور الأربعة هي التي تحصل بها النجاة، فلو أن الله تعالى ما أنزل إلا هذه السورة لكان من أراد الله هدايته يعرف أنه لا نجاة له إلا بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر وهذا من الإعجاز الذي لا يقدر عليه إلا الله تعالى ، آية واحدة تبين وظيفة الأمة الإسلامية

وقال البخاري رحمه الله تعالى :

"(باب) : الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، والدليلُ قوله تعالى : ﴿ فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ ﴾ فبدأ بالعلم قبل القول والعمل ."

ووظيفة كل فرد من أفراد الأمة الإسلامية وهي التواصي بالحق والتواصي بالصبر. بعد الإيمان والعمل الصالح فما أعظمها من سورة ولهذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما نقل كلام الشافعي قال : (هو كما قال - يعني : ما قال الإمام الشافعي هو في محله - فإن الله جل وعلا أخبر أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمناً صالحاً ومع غيره موصياً بالحق وموصياً بالصبر) انتهكلامه.⁽¹⁾

وقد جاء في تفسير ابن كثير ما يختلف عن العبارة التي ذكرها المصنف هنا فقد جاء فيه قال الشافعي رحمه الله : (لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم)⁽²⁾، والمعنى واحد، والله أعلم .

قوله: {وقال البخاري رحمه الله تعالى}، يعني : في كتاب العلم من "صحيحه" : {باب} : العلم قبل القول والعمل} .

وقوله: (باب) يقرأ بالتنوين؛ لأنه مقطوع عن الإضافة، والعلم : مبتدأ، قبل القول : خبر المبتدأ، أفادت هذه الترجمة أن قول الإنسان وعمله لا اعتبار له في ميزان الشرع إلا إذا كان قائماً على العلم، فالعلم شرط لصحة القول والعمل .

.....

(1) "مجموع الفتاوى" : (152/28)، وانظر : "التيبان" لابن القيم : (ص62) .

(2) "تفسير ابن كثير" : (499/8) .

وقوله : {والدليل} هذا من كلام البخاري، والذي في "الصحيح"

أن البخاري قال : (باب : العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى).⁽¹⁾، ولكن الشيخ رحمه الله عبر بقوله (والدليل) ليكون أوضح . {قوله تعالى : ﴿ فَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ ﴾} (2) فبدأ بالعلم قبل القول والعمل}، وهذا من كلام البخاري أيضاً، لكن ليس في "صحيحه" كلمة (قبل القول والعمل) إنما الذي فيه (فبدأ بالعلم)، فإما أن يكون قوله : (قبل القول والعمل) من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله للتوضيح، أو أنه في نسخة أخرى، وقوله تعالى : ﴿ فَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ ﴾ (3) وهو يشمل الأمة، وهذا هو العلم .

{﴿ فَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ ﴾} هذا هو العمل، وقد استدل بعض السلف بهذه الآية على فضل العلم، فقد ذكر أبو نعيم رحمه الله في "الحلية" عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه سئل عن فضل العلم فقال : ألم تسمع قوله تعالى حين بدأ به فقال : : ﴿ فَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ ﴾ ثم أمره بالعمل بعد ذلك فقال : ﴿ فَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ ﴾.⁽³⁾

ووجه الاستدلال على فضل العلم أن الله تعالى بدأ به فأمر نبيه ﷺ بالعلم اعلمُ رحمك الله أنه يجبُ على كل مسلمٍ ومسلمةٍ تَعَلُّمُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ وَالْعَمَلُ

(1) انظر : "صحيح البخاري" : (159/1 - الفتح) .

(2) سورة محمد، الآية : 19 .

(3) "حلية الأولياء" : (305/7) .

بِهِنَّ : (الأولى) أَنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا وَرَزَقَنَا وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلًا،.....

قبل أن يأمره بالعمل، وهذا يدلنا على أمرين :

أولاً : على فضل العلم :

ثانياً : على أن العلم مقدم على العمل .

ثم ذكر المصنف مسائل أخرى مفرعة على ما تقدم فقال : {اعلم رحمك الله}، وهذا دعاء من المصنف رحمه الله يدل على حرصه ونفعه لأخيه المسلم كما تقدم .

قوله : {أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث⁽¹⁾ والعمل بهن}، هذه المسائل الثلاث مجملها : الأولى في توحيد الربوبية، والثانية في توحيد الألوهية، والثالثة في الولاء والبراء.

وهذه المسائل الثلاث مسائل عظيمة لا بد من تعلمها والعمل بها؛ لأنها قاعدة الدين وأساس العقيدة، ف {الأولى} التي هي توحيد الربوبية {أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملًا}، هذه ثلاثة أمور :

الأول : أن الله تعالى خلقنا، والدليل على أن الله خلقنا هو السمع والعقل، أما السمع

فآياته كثيرة كقوله تعالى : ﴿ هَلْ يَرَوْنَ كَيْفَ يُخَلِّقُ الْحَيَاةَ وَيَمِيتُهَا ثُمَّ يُعِيدُهَا لِيُذَمَّرَ ﴾ [الأنعام: ١٠٢] وقوله تعالى : ﴿ هَلْ يَرَوْنَ كَيْفَ يُخَلِّقُ الْحَيَاةَ وَيَمِيتُهَا ثُمَّ يُعِيدُهَا لِيُذَمَّرَ ﴾ [الأنعام: ١٠٢]

﴿ هَلْ يَرَوْنَ كَيْفَ يُخَلِّقُ الْحَيَاةَ وَيَمِيتُهَا ثُمَّ يُعِيدُهَا لِيُذَمَّرَ ﴾ [الأنعام: ١٠٢] وقوله تعالى : ﴿ هَلْ يَرَوْنَ كَيْفَ يُخَلِّقُ الْحَيَاةَ وَيَمِيتُهَا ثُمَّ يُعِيدُهَا لِيُذَمَّرَ ﴾ [الأنعام: ١٠٢]

﴿ هَلْ يَرَوْنَ كَيْفَ يُخَلِّقُ الْحَيَاةَ وَيَمِيتُهَا ثُمَّ يُعِيدُهَا لِيُذَمَّرَ ﴾ [الأنعام: ١٠٢] أما العقل فقد دل

.....

(1) في نسخة الأصول بحاشية ابن قاسم : (ثلاث هذه المسائل)، وفي "المجموع" المطبوع بدار المعارف في مصر : (تعلم هذه الثلاث مسائل)، ولعل المثبت في الأصل أوضح .

(2) سورة الذاريات، الآية : 56 .

(3) سورة الزمر، الآية : 62 .

عليه قول الله تعالى في سورة الطور : ﴿ ۞ وَإِلَّا لَدُنَّا لَهُ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُخَلِّقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْإِسْلَامُ ۝۱۰۱﴾
 ﴿ ۱ ﴾ ، ففي هذه الآية دليل عقلي على أنه لا بد من خالق، وأنه لم يوجد هذا الكون صدفة؛
 لأن القسمة العقلية تقتضي ثلاثة أمور لا رابع لها : إما أننا خُلقنا بدون خالق، وهذا لا يمكن؛
 لأن الخلق لا بد أن يتعلق بخالق كالتحريك يتعلق بمحرك، فلا يمكن للشيء أن يتحرك من مكانه
 إلا بوجود محرك له، وهذا أمر ضروري يعرفه العقلاء، فكوننا خُلقنا بدون خالق هذا لا يمكن،
 والناس بمقتضى عقولهم - حتى المعاندون منهم - يعرفون هذا، فلو قيل لشخص: إن هناك
 قصرًا من القصور الذي جُهِز بكل ما تشتهيهِ الأنفس وتتمناه، ولكن هذا القصر وجد صدفة
 بدون بناء ولا إعداد لبادر الناس إلى التكذيب، وقالوا : هذا لا يمكن؛ لأن القصر يحتاج إلى
 بناء، وما فيه يحتاج إلى إعداد، فلا بد من عمال وصُنَاع .

الأمر الثاني : أننا خُلقنا أنفسنا، وهذا أشد فسادًا مما قبله؛ لأننا معدومون، والمعدوم لا
 يمكن أن يكون قادرًا على إيجاد نفسه؛ لأن العدم نقص، والخلق كمال، فكيف يكون الناقص
 كاملاً، هذا لا يمكن، فيتعين الأمر الثالث وهو أنه لا بد لنا من خالق وهو الرب القادر، ولهذا
 قال تعالى : ﴿ ۞ وَإِلَّا لَدُنَّا لَهُ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُخَلِّقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْإِسْلَامُ ۝۱۰۱﴾
 ﴿ ۱ ﴾ يعني : هل خُلقوا هكذا دون خالق ؟ هذا الأمر الأول ، أم هم
 الخالقون ؟ يعني : لأنفسهم هذا الأمر الثاني ، والأمر

(1) سورة الطور، الآية : 35 .

.....

الثالث لم تذكره الآية؛ لأنه إذا امتنع الأمر الأول والثاني يتعين الأمر الثالث.

وقد ورد في الحديث أن رجلاً مشركاً سمع هذا الآية فدخل الإيمان في قلبه وهو جبير بن مطعم -رضي الله عنه- كما في "صحيح البخاري"⁽¹⁾ أنه جاء في موضوع أسارى بدر والنبي ﷺ يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور فمرت الآية وجبير يسمع فيقول معبراً عن نفسه: (كاد قلبي أن يطير، ومنذ ذلك الوقت قر الإيماني قلبي)؛ لأنه من أهل اللسن والفصاحة والبلاغة، فعرف الآية ومعناها وما تدل عليه فوقر الإيمان في قلبه.⁽²⁾

قوله : (ورزقنا)، هذا الأمر الثاني مما يتعلق بتوحيد الربوبية، والدليل على أن الله تعالى رزقنا آيات كثيرة من القرآن الكريم، كقول الله تعالى: ﴿لَقَدْ آتَيْنَا الْبُرْجَانَدَ آيَاتِنَا وَلَمْ يُؤْمَرْ بِالْإِسْلَامِ﴾ وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ آتَيْنَا الْبُرْجَانَدَ آيَاتِنَا وَلَمْ يُؤْمَرْ بِالْإِسْلَامِ﴾ وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ آتَيْنَا الْبُرْجَانَدَ آيَاتِنَا وَلَمْ يُؤْمَرْ بِالْإِسْلَامِ﴾ وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ آتَيْنَا الْبُرْجَانَدَ آيَاتِنَا وَلَمْ يُؤْمَرْ بِالْإِسْلَامِ﴾ وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ آتَيْنَا الْبُرْجَانَدَ آيَاتِنَا وَلَمْ يُؤْمَرْ بِالْإِسْلَامِ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .⁽⁵⁾

والرزق : اسم لما يسوقه الله إلى الحيوان فيأكله. قال في "القاموس" :

الرزق - بالكسر - : ما ينتفع به كل مرتزق. والرزق نوعان :

- (1) (247/2 - الفتح) في الصلاة، و (168/6) في الجهاد، و (323/7) في المغازي، و (603/8) في التفسير .
- (2) انظر : "الأسماء والصفات" للبيهقي : (ص390) .
- (3) سورة الذاريات، الآية : 22 .
- (4) سورة الذاريات، الآية : 58 .
- (5) سورة آل عمران، الآية : 37 .

1- خاص : وهو الرزق الحلال للمؤمنين . وهذا هو الرزق النافع الذي لا تبعة فيه إذا كان

عوناً على طاعة الله تعالى، قال تعالى: ﴿ وَالرِّزْقَ الْبَارِكِ الَّذِي يَبْرِئُ الْبَشَرَ وَيَلْبَسُ الْمَلَأِينَ ﴾ (سورة البقرة: 261)

﴿ وَالرِّزْقَ الْبَارِكِ الَّذِي يَبْرِئُ الْبَشَرَ وَيَلْبَسُ الْمَلَأِينَ ﴾ (سورة البقرة: 261)

﴿ وَالرِّزْقَ الْبَارِكِ الَّذِي يَبْرِئُ الْبَشَرَ وَيَلْبَسُ الْمَلَأِينَ ﴾ (سورة البقرة: 261)

﴿ وَالرِّزْقَ الْبَارِكِ الَّذِي يَبْرِئُ الْبَشَرَ وَيَلْبَسُ الْمَلَأِينَ ﴾ (سورة البقرة: 261)

﴿ وَالرِّزْقَ الْبَارِكِ الَّذِي يَبْرِئُ الْبَشَرَ وَيَلْبَسُ الْمَلَأِينَ ﴾ (سورة البقرة: 261)

﴿ وَالرِّزْقَ الْبَارِكِ الَّذِي يَبْرِئُ الْبَشَرَ وَيَلْبَسُ الْمَلَأِينَ ﴾ (سورة البقرة: 261)

﴿ وَالرِّزْقَ الْبَارِكِ الَّذِي يَبْرِئُ الْبَشَرَ وَيَلْبَسُ الْمَلَأِينَ ﴾ (سورة البقرة: 261)

2- عام : وهو ما به قوام البدن سواء كان حلالاً أو حراماً، وسواء كان المرزوق مسلماً أو

كافراً، قال تعالى: ﴿ وَالرِّزْقَ الْبَارِكِ الَّذِي يَبْرِئُ الْبَشَرَ وَيَلْبَسُ الْمَلَأِينَ ﴾ (سورة البقرة: 261)

﴿ وَالرِّزْقَ الْبَارِكِ الَّذِي يَبْرِئُ الْبَشَرَ وَيَلْبَسُ الْمَلَأِينَ ﴾ (سورة البقرة: 261)

﴿ وَالرِّزْقَ الْبَارِكِ الَّذِي يَبْرِئُ الْبَشَرَ وَيَلْبَسُ الْمَلَأِينَ ﴾ (سورة البقرة: 261)

﴿ وَالرِّزْقَ الْبَارِكِ الَّذِي يَبْرِئُ الْبَشَرَ وَيَلْبَسُ الْمَلَأِينَ ﴾ (سورة البقرة: 261)

﴿ وَالرِّزْقَ الْبَارِكِ الَّذِي يَبْرِئُ الْبَشَرَ وَيَلْبَسُ الْمَلَأِينَ ﴾ (سورة البقرة: 261)

وقوله : (ولم يتركنا هملًا) هذا الأمر الثالث، والهمل بالتحريك : هو السدى المتروك ليلاً ونهاراً، ولم يرد اللفظ هذا في القرآن الكريم، إنما الذي ورد في القرآن الكريم : ﴿ وَالرِّزْقَ الْبَارِكِ الَّذِي يَبْرِئُ الْبَشَرَ وَيَلْبَسُ الْمَلَأِينَ ﴾ (سورة البقرة: 261)

﴿ وَالرِّزْقَ الْبَارِكِ الَّذِي يَبْرِئُ الْبَشَرَ وَيَلْبَسُ الْمَلَأِينَ ﴾ (سورة البقرة: 261)

﴿ وَالرِّزْقَ الْبَارِكِ الَّذِي يَبْرِئُ الْبَشَرَ وَيَلْبَسُ الْمَلَأِينَ ﴾ (سورة البقرة: 261)

﴿ وَالرِّزْقَ الْبَارِكِ الَّذِي يَبْرِئُ الْبَشَرَ وَيَلْبَسُ الْمَلَأِينَ ﴾ (سورة البقرة: 261)

﴿ وَالرِّزْقَ الْبَارِكِ الَّذِي يَبْرِئُ الْبَشَرَ وَيَلْبَسُ الْمَلَأِينَ ﴾ (سورة البقرة: 261)

﴿ وَالرِّزْقَ الْبَارِكِ الَّذِي يَبْرِئُ الْبَشَرَ وَيَلْبَسُ الْمَلَأِينَ ﴾ (سورة البقرة: 261)

﴿ وَالرِّزْقَ الْبَارِكِ الَّذِي يَبْرِئُ الْبَشَرَ وَيَلْبَسُ الْمَلَأِينَ ﴾ (سورة البقرة: 261)

﴿ وَالرِّزْقَ الْبَارِكِ الَّذِي يَبْرِئُ الْبَشَرَ وَيَلْبَسُ الْمَلَأِينَ ﴾ (سورة البقرة: 261)

﴿ وَالرِّزْقَ الْبَارِكِ الَّذِي يَبْرِئُ الْبَشَرَ وَيَلْبَسُ الْمَلَأِينَ ﴾ (سورة البقرة: 261)

﴿ وَالرِّزْقَ الْبَارِكِ الَّذِي يَبْرِئُ الْبَشَرَ وَيَلْبَسُ الْمَلَأِينَ ﴾ (سورة البقرة: 261)

فالهمل والسدى والعبت بمعنى واحد، وهو المتروك الذي لا يؤمر ولا ينهى، والدليل من السمع

(1) سورة الأعراف، الآية : 32 .

(2) انظر : "لوامع الأنوار البهية" : (343/1)، والآية من سورة هود، رقم : 6 .

(3) سورة القيامة، الآية : 36 .

(4) سورة المؤمنون، الآية : 115 .

على أن الله تعالى لم يتركنا سدى هو ما تقدم .
أما الدليل من العقل فإن الله - جل وعلا - حكيم، فقد خلقنا ورزقنا،

بَلْ أَرْسَلْنَا إِلَيْنَا رَسُولًا، فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارَ.

وأرسل إلينا الرسل، وأنزل عليهم الكتب، وأوجب علينا طاعتهم، وأمرنا بقتال المعاندين، فلو لم يكن هناك حساب ولا عقاب ولا ثواب ولا جزاء؛ لكان هذا من العبث الذي ينزه الله تعالى عنه. فالله - تعالى - شرع هذه الأمور لمعاد يحاسب عليه الإنسان المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، فهذا الدليل العقلي يدل على أن الله - تعالى - لم يتركنا هملًا، وأن الجزاء الأخروي تعقبه الحياة الأبدية، وهي الحياة الحقيقية كما في قوله - تعالى - : ﴿ ③ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ﴾ (1) سماها حياة مع أن الدنيا حياة لكنها حياة إلى زوال وانقضاء، وأما حياة البقاء والخلود فهي الحياة في الدار الآخرة، إما في عذاب سرمدي، وإما في نعيم دائم، نسأل الله الكريم من فضله - .

قوله : ﴿ بل أرسل إلينا رسولًا، فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار ﴾. هذا دليل على أن الله تعالى لم يتركنا هملًا، والمراد بالرسول هو محمد ﷺ، والمراد بقول المصنف (أرسل إلينا)، أي : معشر الأمة، وقد جاء في القرآن الكريم آية عظيمة تبين الغاية من بعثة الرسول ﷺ، قال - تعالى - ﴿ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ﴾ (2) فالغاية من إرسال الرسل: طاعتهم واتباعهم فيما جاءوا به عن الله - تعالى - . وأما الحكمة من إرسال الرسل فهي هداية البشرية إلى الصراط المستقيم ، وبيان عبادة الله

والدليل قوله تعالى : ﴿ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ﴾

(1) سورة الفجر، آية : 24 .
 (2) سورة النساء، الآية : 64 .

﴿عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن عُصَانِي فَأَبَى." قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عُصَانِي فَقَدْ أَبَى." (1)﴾

— تعالى — على الوجه المرضي؛ لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك. والتلقي لا يمكن عن الله تعالى إلا بواسطة الرسل، فالرسل واسطة بين الله تعالى وبين الخلق، والرسول ﷺ هو الذي يشرع للأمة بعد تشريع الله تعالى: ﴿عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن عُصَانِي فَأَبَى." قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عُصَانِي فَقَدْ أَبَى." (1)﴾

ثم بين المصنف رحمه الله مال الطائعين والعصاة بقوله: (فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار)، وهذا دل عليه القرآن الكريم في آيات كثيرة، قال تعالى: ﴿عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن عُصَانِي فَأَبَى." قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عُصَانِي فَقَدْ أَبَى." (1)﴾ وفي الجانب الآخر: ﴿عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن عُصَانِي فَأَبَى." قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عُصَانِي فَقَدْ أَبَى." (1)﴾

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: "كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبي. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبي؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبي" (4).

(1) سورة يوسف، الآية: 40 .
(2) سورة النساء، الآية: 13 .
(3) سورة النساء، الآية: 14 .
(4) أخرجه البخاري: (249/13 - فتح) .

قوله: {والدليل قوله تعالى : ﴿ أَفَلَا تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمَوْلَىٰ أَخْلَافًا ذُلِيلًا ﴿۱۵﴾ وَفِي الْأَخْلَافِ لَكُمْ آيَاتٌ لِّكُلِّ قَوْمٍ ۚ وَلَسْنَا نَعْلَمُ الَّذِي أَذْنَبَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَمَا عَذَابُهُمْ ۖ أَهَلَّا حَتْمًا وَاثِقًا ﴿۱۶﴾ ۚ ﴾ } والدليل قوله تعالى : ﴿ أَفَلَا تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمَوْلَىٰ أَخْلَافًا ذُلِيلًا ﴿۱۵﴾ وَفِي الْأَخْلَافِ لَكُمْ آيَاتٌ لِّكُلِّ قَوْمٍ ۚ وَلَسْنَا نَعْلَمُ الَّذِي أَذْنَبَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَمَا عَذَابُهُمْ ۖ أَهَلَّا حَتْمًا وَاثِقًا ﴿۱۶﴾ ۚ ﴾ . هذا {⁽⁵⁾ ﴿ أَفَلَا تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمَوْلَىٰ أَخْلَافًا ذُلِيلًا ﴿۱۵﴾ وَفِي الْأَخْلَافِ لَكُمْ آيَاتٌ لِّكُلِّ قَوْمٍ ۚ وَلَسْنَا نَعْلَمُ الَّذِي أَذْنَبَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَمَا عَذَابُهُمْ ۖ أَهَلَّا حَتْمًا وَاثِقًا ﴿۱۶﴾ ۚ ﴾ } .

دليل على المسألة الأخيرة وهي قوله : (بل أرسل إلينا رسولا)، والخطاب في قوله تعالى : ﴿ أَفَلَا تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمَوْلَىٰ أَخْلَافًا ذُلِيلًا ﴿۱۵﴾ وَفِي الْأَخْلَافِ لَكُمْ آيَاتٌ لِّكُلِّ قَوْمٍ ۚ وَلَسْنَا نَعْلَمُ الَّذِي أَذْنَبَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَمَا عَذَابُهُمْ ۖ أَهَلَّا حَتْمًا وَاثِقًا ﴿۱۶﴾ ۚ ﴾ . والمراد سائر الناس ﴿ أَفَلَا تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمَوْلَىٰ أَخْلَافًا ذُلِيلًا ﴿۱۵﴾ وَفِي الْأَخْلَافِ لَكُمْ آيَاتٌ لِّكُلِّ قَوْمٍ ۚ ﴾ . يعني : شاهدًا على أعمالكم كما في قوله تعالى :

﴿ أَفَلَا تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمَوْلَىٰ أَخْلَافًا ذُلِيلًا ﴿۱۵﴾ وَفِي الْأَخْلَافِ لَكُمْ آيَاتٌ لِّكُلِّ قَوْمٍ ۚ وَلَسْنَا نَعْلَمُ الَّذِي أَذْنَبَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَمَا عَذَابُهُمْ ۖ أَهَلَّا حَتْمًا وَاثِقًا ﴿۱۶﴾ ۚ ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ أَفَلَا تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمَوْلَىٰ أَخْلَافًا ذُلِيلًا ﴿۱۵﴾ وَفِي الْأَخْلَافِ لَكُمْ آيَاتٌ لِّكُلِّ قَوْمٍ ۚ وَلَسْنَا نَعْلَمُ الَّذِي أَذْنَبَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَمَا عَذَابُهُمْ ۖ أَهَلَّا حَتْمًا وَاثِقًا ﴿۱۶﴾ ۚ ﴾ ، هو موسى - عليه الصلاة والسلام - وعدم تعيينه ؛ لعدم دخوله في التشبيه أو لأنه معلوم غني عن البيان.⁽¹⁾ والمقصود من هذه الآية - والله أعلم - تذكير هذه الأمة بهذه النعمة العظيمة، وهي إرسال هذا النبي الكريم وتحذيرها أن تفعل مثل ما فعل قوم فرعون فيصيبهم ما أصابهم. والمعنى : أن الله - جل وعلا - أرسل إليكم رسولا كما أرسل إلى فرعون رسولا فانظروا ماذا

(5) سورة المزمل، الآيتان 15 ، 16 .
(1) "روح المعاني" : (108/29) .

مقرب ولا نبي مرسل} هذه المسألة الثانية وهي في توحيد الألوهية، والمعنى : أن الله جل وعلا
يوجب على المكلفين إفراده بالعباد؛ لأنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له؛ لأنه سبحانه
وتعالى هو الخالق الرازق له الملك والأمر، فلا يرضى سبحانه وتعالى أن يشرك معه أحد مهما
بلغ هذا الشخص من الطهارة والعلو والرفعة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإذا كان الله تعالى
لا يرضى أن يشرك معه لا ملك مقرب وهم

والدليل قوله تعالى : ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾.

مقربون إلى الله تعالى ولا نبي مرسل وقد اصطفاهم الله سبحانه وتعالى فإن غيرهم من الخليقة من باب أولى؛ لأن العبادة لا تصلح إلا لله تعالى، وصرفها لغير الله ظلم، قال تعالى : ﴿لَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، وَإِنَّمَا يَرْضَى لِحَمْلِ الْإِسْلَامِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (1)، والله - جل وعلا - لا يرضى لعباده الكفر، وإنما يرضى لهم الإسلام، كما قال تعالى : ﴿وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (2)، وقال تعالى : ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (3).

قوله: {والدليل قوله تعالى : ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (4) المساجد جمع مسجد، وهو كل موضع بُني للصلاة والعبادة وذكر الله تعالى، والدليل على هذا المعنى قول النبي ﷺ في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد : "إن هذا المسجد لا يصلح لشيء من ذلك إنما بني لذكر الله تعالى وللصلاة" (5)، وهذه وظيفة المساجد، وهذه الإضافة في الآية إضافة تشريف وتخصيص، ويكون المعنى على التخصيص: أنكم إذا دخلتم المساجد للعبادة فلا تدعوا فيها مع الله أحداً

(1) سورة لقمان، الآية : 13 .
(2) سورة المائدة، الآية : 3 .
(3) سورة الزمر، الآية : 7 .
(4) سورة الجن، الآية : 18 .
(5) أخرجه البخاري : (رقم 221)، ومسلم : (رقم 285) .

(الثالثة) أَنَّ مِنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ وَوَحَّدَ اللَّهَ لَا يَجُوزُ لَهُ مَوَالاةٌ مِّنْ حَادٍّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ

.....

لأنها بيوت الله فكيف تدخل بيته وتدعو معه غيره ؟ وقوله تعالى : ﴿﴾ ،
﴿﴾ ، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم، أي : فلا تدعوا مع الله
أحدًا كائنًا من كان، لا ملكًا مقربًا ولا نبيًّا مرسلًا، وما دون ذلك من باب أولى كما
تقدم .

قول المصنف رحمه الله : {الثالثة: أن من أطاع الرسول ووجد الله لا يجوز له موالاته من
حاد الله ورسوله} .

هذه المسألة الثالثة وموضوعها الولاء والبراء، والمعنى : أن من أطاع الرسول فيما أمر،
واجتنب ما عنه نهي وزجر، ووجد الله سبحانه، فهذه هي العقيدة الإسلامية، ومن أصول
هذه العقيدة : أن يوالي أهلها، ويبغض أهل الشرك ويعاديهم، قال تعالى : ﴿﴾

﴿﴾
﴿﴾
﴿﴾
﴿﴾
﴿﴾
﴿﴾
﴿﴾
﴿﴾
﴿﴾
﴿﴾
﴿﴾

ولو كان أقرب قريب . والدليل قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٍ ﴾ .
.....

فالحب في الله، والموالاتة في الله، والمعاداة في الله : من مقتضيات ملة إبراهيم - عليه الصلاة والسلام -، ومن لوازم دين محمد ﷺ ، والدليل على هذا (أي : على الثاني) قول الله تعالى كما ذكر المصنف رحمه الله : ﴿ وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٍ ﴾ .
﴿ وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٍ ﴾ .
﴿ وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٍ ﴾ .
﴿ ... ﴾ (1) الآية .

ومعنى قول المؤلف رحمه الله : (ولا يجوز له موالاتة من حاد الله ورسوله)، أي : عادى الله ورسوله هذا معنى المحادة. وأصل المحادة في اللغة : أن تكون في جانب، والشخص الذي تعاديه في جانب آخر، ولا ريب أن من لم يطع الله ورسوله فإنه يصدق عليه أنه محاد لله ورسوله، كأنه يتصرفه هذا في جانب والله - سبحانه - ورسوله ﷺ في جانب آخر .
والموالاتة معناها : المصادقة والموادة والمحبة، وهي تشعر بالقرب والدنو من الشيء.
وقوله : {ولو كان أقرب قريب}، أي : الولد والوالد؛ لأنها أقرب قريب للإنسان، إما الأصل وإما الفرع، ثم يأتي بعد هذا الإخوان - وهم الأعوان - ثم بعد هذا تأتي بقية القرابة. لكن في باب الموالاتة، وفي باب المعاداة لا قيمة للنسب، فأخوك في العقيدة هو أخوك الحقيقي، وعدوك

(1) سورة المجادلة، الآية : 22 .

﴿.....﴾

الحقيقي هو عدوك في العقيدة، فأحوك الحق هو أحوك في العقيدة ولو كان في أقصى الدنيا، وعدوك الحق هو عدوك في العقيدة ولو كان أقرب قريب؛ إذ ليس هناك اعتبار للأنساب في ميزان الإسلام إنما الاعتبار بهذه العقيدة ولهذا أكد الله تعالى هذا المعنى وضرب الأمثلة ببعض القرابة .

فقال تعالى : ﴿...﴾ ، والفعل (لا تجد) بضم الدال، وإذا كانت مضمومة فهذا نفي، ويقول علماء البلاغة: إن النفي أبلغ من النهي؛ لأن النهي متعلق بالمستقبل، والنفي متعلق بالماضي والمستقبل، فيكون المعنى : لا تجد في أي وقت من الأوقات قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله .
 ومعنى : ﴿...﴾ ، أي : يؤمنون بالإيمان الصحيح الذي يتوافق فيه الظاهر مع الباطن، وهذا يفيد أن المعيار الصحيح لمعاداة الكفار هو الإيمان بالله واليوم الآخر، وهذا يوجب على الإنسان أن يتفقد إيمانه، فإن حصل عنده ميل أو ركون لمن يحاد الله ورسوله؛ فعليه أن يراجع نفسه ويتأمل في إيمانه؛ لأن موالاتهم قد تكون دليلاً على فقد الإيمان بالكلية أو على ضعفه على حسب ما يقوم بالقلب، وعلى أي حال فموالاتهم أمرها خطير؛ لأن الله - جل وعلا - نفى اجتماع

.....

الإيمان مع موادتهم فقال سبحانه ﴿ ... ﴾ .
﴿ ... ﴾ * ﴿ ... ﴾
﴿ ... ﴾ ﴿ ... ﴾ ﴿ ... ﴾ ﴿ ... ﴾
﴿ ... ﴾ ﴿ ... ﴾ ﴿ ... ﴾ ﴿ ... ﴾

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (فأخبر أنك لا تجد مؤمناً يواد المحادين لله ورسوله، فإن نفس الإيمان ينافي موادته، كما ينفي أحد الضدين الآخر، فإذا وجد الإيمان انتفى ضده وهو موالة أعداء الله، فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه كان ذلك دليلاً على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب).⁽¹⁾

وقوله تعالى : ﴿ ... ﴾ ﴿ ... ﴾
﴿ ... ﴾ ﴿ ... ﴾ ﴿ ... ﴾ ﴿ ... ﴾ ﴿ ... ﴾
﴿ ... ﴾ ﴿ ... ﴾ ﴿ ... ﴾ ﴿ ... ﴾ ﴿ ... ﴾
{ } ، أي : لا يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا الأقربين، وقوله : ﴿ ... ﴾ ﴿ ... ﴾
﴿ ... ﴾ ﴿ ... ﴾ ﴿ ... ﴾ ﴿ ... ﴾ ﴿ ... ﴾ ، قال الراغب : (العشيرة : اسم لكل جماعة من أقارب الرجل الذين يتكثر بهم).⁽²⁾ اهـ . وقال الألوسي : (وليس المراد بمن ذكر خصوصهم، وإنما المراد الأقارب مطلقاً، وقدم الآباء لأنه يجب على أبنائهم طاعتهم ومصاحبتهم في الدنيا بالمعروف، وثنى بالأبناء؛ لأنهم أعلق بهم لكونهم أكبادهم، وثلت

(1) "الإيمان" : (ص13) .

(2) "المفردات في غريب القرآن" للراغب الأصفهاني : (ص335) .

بالإخوان؛ لأنهم الناصرون لهم . وختم بالعشيرة؛ لأن الاعتماد عليهم والتناصر بهم بعد الإخوان غالباً). (3)

﴿قَالَ سُبْحَانَهُ - وَسَمَاءُ اللَّهِ رُوحًا؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِلْحَيَاةِ الطَّيِّبَةِ. ثُمَّ ذَكَرَ آثَارَ رَحْمَتِهِ الْأَخْرُوبِيَّةِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ : ﴿وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ﴾ وَهِيَ دَارُ كِرَامَتِهِ فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ رِضْوَانَهُ بِطَاعَتِهِمْ إِيَّاهُ فِي الدُّنْيَا ﴿قَالَ سُبْحَانَهُ - وَسَمَاءُ اللَّهِ رُوحًا؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِلْحَيَاةِ الطَّيِّبَةِ. ثُمَّ ذَكَرَ آثَارَ رَحْمَتِهِ الْأَخْرُوبِيَّةِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ : ﴿وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ﴾ وَهِيَ دَارُ كِرَامَتِهِ فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ رِضْوَانَهُ بِطَاعَتِهِمْ إِيَّاهُ فِي الدُّنْيَا

ثم ذكر - سبحانه - أنه جازاهم بخمسة أشياء، وبدأ تعالى بألطفه الدنيوية فقال - جل وعلا - ﴿قَالَ سُبْحَانَهُ - وَسَمَاءُ اللَّهِ رُوحًا؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِلْحَيَاةِ الطَّيِّبَةِ. ثُمَّ ذَكَرَ آثَارَ رَحْمَتِهِ الْأَخْرُوبِيَّةِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ : ﴿وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ﴾ وَهِيَ دَارُ كِرَامَتِهِ فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ رِضْوَانَهُ بِطَاعَتِهِمْ إِيَّاهُ فِي الدُّنْيَا

(3) "روح المعاني": (36/28).

الآخرة بإدخاله إياهم الجنة وما فيها من الكرامات، وهذا على مراتب النعيم . قال ابن كثير رحمه الله : (وفيه سر بديع وهو أنهم لما أسخطوا الأقارب والعشائر في الله عوضهم الله بالرضا عنهم، وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم)⁽¹⁾.

(1) "تفسير ابن كثير" : (280/8) .

يقول ﷺ: " من تشبه بقوم فهو منهم " (2).
أَعْلَمُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ لِبَطَاعَتِهِ أَنَّ الْحَنِيفِيَّةَ مِلَّةُ إِبْرَاهِيمَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ .

- ثالثًا : الاستعانة بهم، والثقة بهم، واتخاذهم أعواناً وأنصاراً.
رابعًا : معاونتهم ومناصرتهم .
خامسًا : مشاركتهم في أعيادهم بإعانتهم إما بالحضور أ وبالتهنئة.
سادسًا : التسمي بأسمائهم .
سابعًا : السفر إلى بلادهم لغير ضرورة بل للنزهة ومتعة النفس.
ثامنًا : الاستغفار لهم والترحم عليهم إذا مات منهم ميت.
تاسعًا : مجاملتهم ومداهنتهم في الدين .
عاشرًا : استعارة قوانينهم ومناهجهم في حكم الأمة وتربية أبنائها.
فهذه بعض مظاهر موالاته الكفار، والمسألة تحتاج إلى بيان أكثر، وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله. (1)

قول المصنف رحمه الله : { اعلم أُرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصًا له الدين } هذا الكلام من المؤلف رحمه الله في موضوع تقرير توحيد الألوهية، وقد بدأ هذا التقرير بالدعاء لك أيها القارئ أو السامع، فقال : (اعلم أُرشدك الله لطاعته)، ومعنى أُرشدك، أي : دَلَّكَ وهداك إلى الرشد، والرشد : هو الاستقامة على طريق الحق وهو ضد الغي؛ لأن الغي هو الضلال الذي يفضي بصاحبه - والعياذ بالله - إلى الخسران .

(2) أخرجه أبو داود : (رقم 4031) ، وأحمد : (123/9) وغيرهما والحديث له طرق، وشواهد، يتقوى بها .
(1) راجع كتاب "الولاء والبراء في الإسلام" تأليف محمد بن سعيد القحطاني .

.....

والطاعة : هي موافقة أمر الشرع بفعل المأمور واجتناب المحذور .

والحنيفية : هي ملة إبراهيم، وملة إبراهيم الحنيفية، ولهذا جمع المصنف رحمه الله بينهما وأصل الحنيفية مأخوذة من الحَنَفِ، والحَنَفُ معناه : الميل، فالحنيف : هو المائل عن الشرك قصدًا وإخلاصًا إلى التوحيد، والحنيف هو المقبل على الله - سبحانه وتعالى - المعرض عن كل ما سواه، قال تعالى : ﴿ قُلْ إِيَّاكُمْ كَتَبْنَا الذِّكْرَ قَلِيلًا وَمَا تَدْرِي لَعَلَّ كُنْتُمْ تُخْفَتُونَ ﴾ (1)، والقانت : هو الخاشع المطيع. (2)

أما الملة : فهي بمعنى الدين، وهي اسم لكل ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة أنبيائه .

قوله : (أن تعبد الله مخلصًا له الدين) هذا بيان لحقيقة ملة إبراهيم فهو خبر (أن) في قوله (أنَّ الحنيفية ملة إبراهيم) ، ف (أنَّ) وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر (أنَّ)، والتقدير: اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم عبادة الله تعالى وحده بإخلاص.

وأصل العبادة : التذلل والخضوع، تقول العرب : طريق معبّد، أي : مدلل، مهياً لسلوك الناس. قال العلماء : وسميت الوظائف التي طلبها الله تعالى من المكلفين عبادات؛ لأنهم يلتزمونها ويفعلونها متذللين خاضعين لله سبحانه وتعالى .

وأما معناها الذي يبين متعلقاتها، فهو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية

.....

(1) سورة النحل، الآية : 120 .
(2) انظر : " تفسير ابن كثير " : (530/4) .

رحمه الله في كتابه القيم "العبودية" : (العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويراضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة)⁽¹⁾ من الصلاة والزكاة والصيام والحج والمحبة والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة والاستغاثة ونحو ذلك مما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى .
وقوله : (أن تعبد الله مخلصاً له الدين) . الإخلاص : هو أن يقصد العبد بعمله رضا ربه وثوابه، لا غرضاً آخر من رئاسة أو جاه أو شيء من حطام الدنيا. فإذا قام العبد بالعبادة مريداً بذلك : رضا الله سبحانه وتعالى، الذي هو المستحق للعبادة، وقصد بذلك الحصول على الثواب تحقّق الإخلاص، وقصدُ ثواب الله تعالى ونيل رضوانه وحنّته لا يخلّ بالإخلاص، بل يُدْم من يعبد الله تعالى وهو لا يريد الثواب، وهي طريقة من طرق الصوفية، وهي مخالفة لما دلّت عليه النصوص الشرعية من أن الإنسان يقصد بعبادته وجه الله تعالى والوصول إلى رضوانه وطلب ثوابه وحنّته .

ولالإخلاص ثمرات عظيمة :

1- أنه بتحقيق الإنسان لتوحيد ربه وإخلاصه العبودية له تكمل له الطاعة ويخرج من قلبه تأله ما يهواه .

2- من أخلص في عبادة ربه صُرِفَت عنه المعاصي والذنوب كما قال تعالى : ﴿

﴿ وَكَانَ يُرِيدُ أَن يَتَّخِذَ مِنِّي مَوَدَّةً فَلَأِخْتَارُ آلَ ابْنِ مَرْيَمَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عِبَادَتَهُمْ - خَالِدِينَ فِيهَا وَلَهُمْ فِيهَا زَوَاجٌ كَثِيرَةٌ وَفِيهَا كُنُوزٌ لاَّ يَحْسَبُهَا الْبَشَرُ وَكَانَ عِزًّا لِّرَبِّهِمْ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لاَ يَفْتُرُونَ ﴾

وبذلك أَمَرَ اللهُ جميع الناسِ وَخَلَقَهُمْ لها، كما قال تعالى : ﴿

(1) "العبودية" : (ص38) .

(2) سورة يوسف، الآية : 24 .

العظيمة بنيت

وَمَعْنَى يَعْْبُدُونَ يُؤَحِّدُونِي.....

الحكمة من خلق الجن والإنس، وهي العبادة، فإن الله جل وعلا ما خلق الخلق إلا لأجل أن يأمرهم بالعبادة، فمنهم من أطاع وأذعن فعبد الله، ومنهم من عصى وعاند فأشرك مع الله غيره .

والجن : عالم غيبي قائم بذاته، يختلف عن الإنس؛ لأنه مخلوق من نار والإنس من طين،

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ مِمَّا جَاءَ بِالْبَيِّنَاتِ الْغَيْبِ إِلَّا مَا أَنزَلَ مِنَ الْمَلَأِئِكَةِ يُخَوِّفُ سَوَافِرَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَخَافُونَ أَحَدًا مِنْهُمْ وَلَا يَحْزَنُونَ﴾ (1) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ مِمَّا جَاءَ بِالْبَيِّنَاتِ الْغَيْبِ إِلَّا مَا أَنزَلَ مِنَ الْمَلَأِئِكَةِ يُخَوِّفُ سَوَافِرَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَخَافُونَ أَحَدًا مِنْهُمْ وَلَا يَحْزَنُونَ﴾ (2).

والإنس : البشر، الواحد (إنسي)، سموا بذلك لأن بعضهم يأنس ببعض، والإنس الطمأنينة. (3)

قوله: {وَمَعْنَى يَعْْبُدُونَ : يُؤَحِّدُونِي} هذا تفسير لمعنى العبادة في الآية الكريمة، فمعنى (يعبدون)، أي : يفردونني بالعبادة، والإفراد بالعبادة معناه : التوحيد. وقد ورد في الحديث القدسي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال: "قال الله عز وجل: يا ابن آدم،

(1) سورة الرحمن، الآيتان : 14 ، 15 .

(2) راجع كتاب "عالم الجن والشياطين" للدكتور عمر الأشقر، والآية من سورة الأعراف رقم : 27 .

(3) "لسان العرب" : (10/6) .

تفرغ لعبادتي أماً صدرك

وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدُ، وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ

غنى وأسد ففرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلاً ولم أسد ففرك".⁽¹⁾، فهذا الحديث يدل على أن الوظيفة التي أنيطت بهذا المكلف : هي عبادة الله والتفرغ لما خلق لأجله. قوله: {وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدُ : وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ} التوحيد معناه في اللغة : من وحد يوحد توحيداً، أي : جعله واحداً لا ثاني له، والمصنف رحمه الله عرّف التوحيد بأنه : إفراد الله بالعبادة، وهو يريد بهذا التوحيد الذي بعثت الرسل لتحقيقه وإلا فهو بالمعنى العام : إفراد الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذا أقسام التوحيد الثلاثة، فيكون تعريف المصنف هنا للتوحيد بأنه إفراد الله بالعبادة إنما هو لبيان التوحيد الذي حصل به النزاع والجدال، والذي بعثت لأجله الرسل وأنزلت له الكتب وشرع من أجله الجهاد، وهو توحيد الألوهية. ومعنى (إفراد الله بالعبادة)، أي : قولاً وقصداً وفعلاً، فيفرد الله بالأقوال والأفعال والمقصد، والمراد بالعبادة هنا في كلام المصنف : العبادة الشرعية، وهي الخضوع لأمر الله الشرعي، وأمر الله الشرعي هو القيام بالتكاليف.

أما العبادة الكونية فهي الخضوع لأمر الله الكوني، والعبادة الكونية عامة لكل مخلوق فالذي ينقاد لأقدار الله تعالى داخل في المعنى الثاني للعبادة، وهي

وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْهُ الشِّرْكَ.

العبادة الكونية. والفرق بين أمر الله الكوني وأمر الله الشرعي، أن أمر الله الشرعي : ما شرعه

(1) أخرجه أحمد : (16/ رقم 8681) ، والترمذي : (2466/4) ، وصححه أحمد شاكر . وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" : (300/2) ، وقد وقع عند الترمذي : "ملأت يديك شغلاً"، وفي معناه حديث معقل بن يسار - رضي الله عنه - أخرجه الحاكم : (326/4) ، والطبراني : (500/20) .

الله لعباده من التكليف. وأمر الله الكوني : ما يقضيه الله - سبحانه وتعالى - ويقدره على عباده مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، من مرض أو فقر أو فقد محبوب ونحو ذلك، والدليل على أن العبادة تكون كونية قول الله تعالى : ﴿ ۝۱۱۱ ۝۱۱۲ ۝۱۱۳ ۝۱۱۴ ۝۱۱۵ ۝۱۱۶ ۝۱۱۷ ۝۱۱۸ ۝۱۱۹ ۝۱۲۰ ۝۱۲۱ ۝۱۲۲ ۝۱۲۳ ۝۱۲۴ ۝۱۲۵ ۝۱۲۶ ۝۱۲۷ ۝۱۲۸ ۝۱۲۹ ۝۱۳۰ ۝۱۳۱ ۝۱۳۲ ۝۱۳۳ ۝۱۳۴ ۝۱۳۵ ۝۱۳۶ ۝۱۳۷ ۝۱۳۸ ۝۱۳۹ ۝۱۴۰ ۝۱۴۱ ۝۱۴۲ ۝۱۴۳ ۝۱۴۴ ۝۱۴۵ ۝۱۴۶ ۝۱۴۷ ۝۱۴۸ ۝۱۴۹ ۝۱۵۰ ۝۱۵۱ ۝۱۵۲ ۝۱۵۳ ۝۱۵۴ ۝۱۵۵ ۝۱۵۶ ۝۱۵۷ ۝۱۵۸ ۝۱۵۹ ۝۱۶۰ ۝۱۶۱ ۝۱۶۲ ۝۱۶۳ ۝۱۶۴ ۝۱۶۵ ۝۱۶۶ ۝۱۶۷ ۝۱۶۸ ۝۱۶۹ ۝۱۷۰ ۝۱۷۱ ۝۱۷۲ ۝۱۷۳ ۝۱۷۴ ۝۱۷۵ ۝۱۷۶ ۝۱۷۷ ۝۱۷۸ ۝۱۷۹ ۝۱۸۰ ۝۱۸۱ ۝۱۸۲ ۝۱۸۳ ۝۱۸۴ ۝۱۸۵ ۝۱۸۶ ۝۱۸۷ ۝۱۸۸ ۝۱۸۹ ۝۱۹۰ ۝۱۹۱ ۝۱۹۲ ۝۱۹۳ ۝۱۹۴ ۝۱۹۵ ۝۱۹۶ ۝۱۹۷ ۝۱۹۸ ۝۱۹۹ ﴾ ⁽¹⁾، فهذه هي العبودية الكونية التي لا تخص المؤمن بل هي عامة لكل مخلوق، فالعبادة المقصودة في هذا الباب - التي هي معنى التوحيد - : هي العبادة الشرعية التي لا ينقاد لها إلا المؤمن البر.

قوله: {وأعظم ما نهى عنه : الشرك} الشرك في الأصل بمعنى : النصيب، فإذا أشرك مع الله غيره، أي: جعل لغيره نصيبًا. وإنما كان الشرك أعظم ما نهى الله عنه؛ لأن أعظم الحقوق حق الله تعالى، وحق الله تعالى إفراده بالعبادة، فإذا أشرك مع الله غيره ضيع أعظم الحقوق. وقد ورد عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : "سألت - أو سئل - رسول الله ﷺ أي الذنب عند الله أعظم ؟ - وفي لفظ: أكبر - قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك ... " ⁽²⁾ . وقال النبي ﷺ لمعاد - رضي الله عنه - : "أتدري ما حق الله على عباده؟" قال : الله ورسوله أعلم، قال ﷺ : "حق الله على عباده أن وهو دَعْوَةٌ غَيْرِهِ مَعَهُ"

يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً... " ⁽¹⁾ ، فدل هذا على أن الله سبحانه وتعالى له حق على العباد، فمن ضيع هذا الحق فقد وقع في تضييع أعظم الحقوق . قوله: {وهو دعوة غيره معه} هذا تعريف الشرك، وهو أن يجعل مع الله إلهاً آخر ملكاً أو

(1) سورة مريم، الآية : 93 .

(2) أخرجه البخاري : (492/8 - فتح) ، ومسلم : (رقم 86) .

(1) أخرجه البخاري : (رقم 5968)، ومسلم : (رقم 30/48) .

رسولاً أو ولياً أو حجراً أو بشراً يعبد الله، وذلك بدعائه والاستعانة به والذبح له والنذر له وغير ذلك من أنواع العبادة. وهذا هو الشرك الأكبر. وهو أربعة أنواع :

1- شرك الدعاء : وهو أن يضرع إلى غير الله - تعالى - من نبي أو ملك أو ولي بقربة من القرب - صلاة أو استغاثة أو استعانة - أو يدعو ميتاً أو غائباً أو نحو ذلك مما هو من

اختصاص الله تعالى. والدليل قوله تعالى: ﴿لَا يَدْعُونَ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ فَلا يُسْمِعُونَ﴾⁽²⁾
 ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾⁽²⁾ ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾⁽²⁾ ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾⁽²⁾ ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾⁽²⁾
 ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾⁽²⁾ ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾⁽²⁾ ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾⁽²⁾ ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾⁽²⁾
 ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾⁽²⁾ ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾⁽²⁾ ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾⁽²⁾ ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾⁽²⁾
 ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾⁽²⁾ ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾⁽²⁾ ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾⁽²⁾ ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾⁽²⁾

2- شرك النية والإرادة والقصد : بأن يأتي بأصل العبادة رياءً أو لأجل الدنيا وتحصيل

أغراضها. والدليل قوله تعالى : ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾⁽²⁾ ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾⁽²⁾ ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾⁽²⁾ ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾⁽²⁾
 ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾⁽²⁾ ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾⁽²⁾ ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾⁽²⁾ ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾⁽²⁾

(2) سورة العنكبوت، الآية : 65 .

﴿ ﴾ (3).

قال ابن القيم رحمه الله : (أما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له، وقلَّ من ينحو منه، فمن أراد بعمله غير وجه الله، ونوى شيئاً غير التقرب إليه، وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته...) (1).

واعتبار شرك النية والقصد من الشرك الأكبر محمول على ما ذكرنا، وهو أن يأتي بأصل العمل رياء أو لأجل الدنيا، ولم يكن مريداً وجه الله تعالى والدار الآخرة. وهذا العمل على هذا الوصف لا يصدر من مؤمن. فإن المؤمن وإن كان ضعيف الإيمان لا بد أن يريد الله والدار الآخرة. لكن إن تساوى القصدان أو تقاربا فهذا نقص في الإيمان والتوحيد. وعمله ناقص لفقدته كمال الإخلاص. وإن عمل لله وحده وأخلص في عمله إخلاصاً تاماً وأخذ عليه جُعلالاً معلوماً يستعين به على العمل والدين فهذا لا يضر؛ لأن الله تعالى جعل في الأموال الشرعية كالزكوات وأموال الفيء وغيرها جزءاً كبيراً يصرف في مصالح المسلمين. (2)

3- شرك الطاعة: وهو أن يتخذ له مُشرعاً سوى الله تعالى، أو يتخذ شريكاً لله في التشريع، فيرضى بحكمه ويدين به في التحليل والتحريم عبادة وتقرباً وقضاءً وفضلاً في الخصومات.

والدليل قوله تعالى : ﴿ ﴾

﴿ ﴾

﴿ ﴾

(3) سورة هود، الآيتان : 15 ، 16 .
(1) "الجواب الكافي" : (ص 115) .
(2) " القول السديد " : (ص 128) .

.....

سمع عدي بن حاتم - رضي الله عنه - النبي ﷺ يقرأ هذه الآية قال : "إنا لسنا نعبدهم، قال : أليس يجرمون ما أحلَّ الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونونه؟ قال : بلى. قال : فتلك عبادتكم".⁽¹⁾

4- شرك المحبة : وهو اتخاذ الأنداد من الخلق يجبههم كحب الله تعالى؛ فيقدم طاعتهم على طاعته ويلهج بذكرهم ودعائهم. والدليل قوله تعالى : ﴿...﴾
 ﴿...﴾
 ﴿...﴾⁽²⁾

قال ابن القيم رحمه الله : (وهاهنا أربعة أنواع من المحبة يجب التفريق بينها، وإنما ضلَّ من ضلَّ بعدم التمييز بينها :

أحدها : محبة الله. ولا تكفي وحدها في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه، فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله.

الثاني : محبة ما يحبه الله. وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر، وأحب

(3) سورة التوبة، الآية : 31 .

(1) أخرجه الترمذي : (492/8 - تحفة)، وابن جرير : (209/14)، تحقيق : محمود شاكر، و"البيهقي" : (116/10)، وغيرهم. وقد حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه "الإيمان" : (ص64)، والألباني في "غاية المرام" : (رقم : 6) ، وفي "صحيح الترمذي" : (56/3)، وفي سنده غطيف بن أعين. ذكره الدارقطني في "الضعفاء" . وذكره ابن حبان في "الثقات" .

(2) انظر : "مجموعة التوحيد" (الرسالة الثالثة) : (ص346) . والآية من سورة البقرة : 165 .

الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة وأشدهم فيها .

الثالث : الحب لله وفيه . وهي من لوازم محبة ما يحبه الله . ولا يستقيم محبة ما يحبه الله إلا بالحب فيه وله .

الرابع : المحبة مع الله . وهي المحبة الشركية، وكل من أحب شيئاً مع الله،

والدليل قوله تعالى : ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ .

لا لله ولا من أجله، ولا فيه، فقد اتخذته ندًا من دون الله، وهذه محبة المشركين). (1)

وأما الشرك الأصغر فهو كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في النصوص تسميته شركًا : كالحلف بغير الله - تعالى - والرياء اليسير في أفعال العبادات وأقوالها وبعض العبارات مثل : (ما شاء الله وشئت)، ونحوها مما فيه تشريك بين الله وخلقه مثل : (لولا الله وفلان)، و (ما لي إلا الله وأنت)، (وأنا متوكل على الله وعليك)، (ولولا أنت لم يكن كذا) .. وقد يكون هذا شركًا أكبر بحسب قائله ومقصده .

قوله: {والدليل قوله تعالى : ﴿

﴾ (2)}. هذه

الآية جمعت بين الأمرين : الأمر بالعبادة والنهي عن الشرك، مما يدل على أن العبادة لا تتم إلا باجتنب الشرك قليلة وكثيرة؛ لأن (شيئًا) نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، أي : لا شركًا أصغر ولا أكبر لا ملكًا ولا نبيًا ولا وليًا ولا غيرهم من المخلوقين . كما أنه تعالى لم يخص نوعًا من أنواع العبادة لا دعاء ولا صلاة ولا توكلاً ولا غيرها ليعم جميع أنواع العبادة .

(1) "الجواب الكافي" : (ص164) .

(2) سورة النساء، الآية : 36 .

وأما حكم الشرك فالأكبر مخرج من الملة. وقد حرم الله الجنة على صاحبه؛ إذ ليس معه شيء من التوحيد، قال تعالى: ﴿لَا يَجْعَلُونَ لِمَا ظَنُّوا لِلَّهِ كِبْرًا ۗ هَٰذَا جَدَلُ الْبَاطِلِ ۚ إِنَّهُ يُرْسِلُ الْبَرْقَانَ وَالرَّجُلَ الْمُدْبِرَ ۚ إِنَّهُ كَانَ لَمِنَ الْمُنَكَّرِينَ﴾

فإذا قيل لك : ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل : معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمداً ﷺ .

﴿لَا يَجْعَلُونَ لِمَا ظَنُّوا لِلَّهِ كِبْرًا ۗ هَٰذَا جَدَلُ الْبَاطِلِ ۚ إِنَّهُ يُرْسِلُ الْبَرْقَانَ وَالرَّجُلَ الْمُدْبِرَ ۚ إِنَّهُ كَانَ لَمِنَ الْمُنَكَّرِينَ﴾ (1)

وأما الأصغر فلا يخرج من الملة، لكنه وسيلة إلى الأكبر، وصاحبه على خطر عظيم، فعلى العبد أن يحذر الشرك مطلقاً، فإن بعض العلماء يرى أن الآية المذكورة عامة في الشرك الأصغر والأكبر وأن قوله: ﴿لَا يَجْعَلُونَ لِمَا ظَنُّوا لِلَّهِ كِبْرًا ۗ هَٰذَا جَدَلُ الْبَاطِلِ ۚ إِنَّهُ يُرْسِلُ الْبَرْقَانَ وَالرَّجُلَ الْمُدْبِرَ ۚ إِنَّهُ كَانَ لَمِنَ الْمُنَكَّرِينَ﴾ أي : ما هو أقل من الشرك، والله أعلم . (2)

ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى تفصيل ما أجمل من الأصول الثلاثة، وهي: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه ﷺ، وأما ما تقد من الكلام فهو من باب التوطئة والتمهيد لما سيأتي أو يكون - كما قال بعض الشراح - مما أحقه بعض تلاميذ الشيخ بهذه الأصول مستفاداً من كلامه في موضع آخر، وعلى أي حال فإن ما تقدم يعتبر من الأسس الطيبة النافعة التي يستفاد منها في تقرير الأصول الثلاثة .

(1) سورة النساء، الآية : 48 ، 116 .

(2) انظر : "مجموع الفتاوى" : (663/11)، و "جامع الرسائل" : (254/2)، و "القول المفيد" : (110/1).

يقول الشيخ رحمه الله : { فإذا قيل لك : ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها ؟ فقل : معرفة العبد ربّه ودينه ونبيّه محمداً ﷺ } طريقة السؤال والجواب طريقة سلكها الشيخ رحمه الله في كثير من رسائله

.....

وهي نافعة في تقرير المعلومات وسرعة فهمها، والطالب يدرك المعاني ويفهمها إذا ألقيت عليه بطريقة السؤال والجواب؛ لأن المخاطب إذا طُرِحَ عليه السؤال استعد وتحمياً لفهم الجواب وهذه تسمى عند علماء التربية وطرق التدريس بالطريقة الحوارية، وهم ينسبونها إلى من ألف في ذلك من الغربيين وغيرهم، ونسوا أن الطريقة الحوارية كان يسلكها النبي ﷺ أحياناً مع أصحابه فكان يطرح عليهم السؤال لأجل أن تنتهياً أذهانهم للجواب كما تقدم ولهذا نقول : إن وسائل الإيضاح التي تستعمل في طرق التدريس وإن جاءت عن طريق الغربيين لكنها بضاعتنا ردت إلينا. وهي طريقة نافعة في التعليم لاسيما في المراحل الأولى من التعليم ليستفيد الطلاب وتنتهياً أذهانهم؛ لأن المدرس إذا ألقى عليهم السؤال استعدوا لتلقي الجواب فتمكّن من الأذهان، وحتى في الدروس العامة والمحاضرات ينبغي أن تسلك هذه الطريقة؛ لأن الإلقاء المستمر قد يكون مملاً لا سيما إذا طال الوقت .

فالشيخ رحمه الله ذكر هذه المسألة بصيغة السؤال والجواب لأجل أن ينتبه لها الإنسان لأنها مسألة عظيمة فإن هذه الأصول الثلاثة هي التي يسأل عنها العبد في قبره، وهذا يدل على أهميتها وقيمتها وأن الإنسان يعرف معناها أولاً ويعمل بمقتضاها ثانياً، لعل الله تعالى أن يوفقه للجواب الصحيح في القبر إذا ما قال له الملكان من ربك ؟ فيقول : ربي الله، ما دينك ؟ ديني الإسلام، ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هو محمد عبد الله ورسوله ... الخ .

فمن عرف هذه الأصول الثلاثة وعمل بمقتضاها فهو أهل لأن يوفقه الله
 فَإِنْ قِيلَ لَكَ : مَنْ رَبُّكَ ؟ فَقُلْ : رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّنِي وَرَبِّيَ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعْمَتِهِ،

.....

تعالى في جوابه كما قال تعالى : ﴿ رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّنِي وَرَبِّيَ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعْمَتِهِ ﴾
 والثلاثة إجمالاً ثم بدأ في تفصيلها وهذه أيضاً من الطرق العلمية الجيدة؛ لأن النفوس إذا عرفت
 الشيء إجمالاً تطلعت إلى معرفته تفصيلاً، والتفصيل بعد الإجمال من مقاصد البلغاء كما في
 علم المعاني ...

قوله: {فإذا قيل لك : من ربك ؟} هذا هو الأصل الأول. والجواب: {فقل : ربي الله
 الذي رباني} وأصل الرب في اللغة بمعنى : المربي، ومن هذه الكلمة تشعبت معان أخرى
 لكلمة الرب من المالك والمدبر والمتصرف والمتعهد. والمصنف يريد المعنى الأول؛ لأنه قال:
 (الذي رباني)، فانتقل إلى المعنى الأساسي للكلمة الذي هو التربية، ومعنى رباني، أي : خلقتني
 وأوجدني ثم رباني بنعمه الظاهرة والباطنة .

وقوله: {وربي جميع العالمين} هذا تعميم، أي : ربّاني وربّي جميع العالمين، وقوله :
 {بنعمته}، أي : ابتداء من الغذاء الذي يصل إليّ وأنا في بطن أمي إلى أن يُجري علي الأرزاق
 بعد خروجي منه. كما ورد في الحديث الصحيح في الملك الذي يؤمر بأربع بالنسبة للجنين

(1) سورة إبراهيم، الآية : 27 .

ومنها "بكتب

وهو معبودي، ليس لي معبودٌ سواه.

رزقه⁽¹⁾ فالله - جل وعلا - ينعم على هذا العبد منذ أن يخلقه الإنعام الذي يصل إليه في بطن أمه بدون حول منه ولا قوة، والإنعام الذي يحصل له بعد خروجه إلى الدنيا عندما يكبر ويكده ويعيش فيحري الله سبحانه وتعالى له من الأرزاق بالأسباب ما قضاه وقدره له.

وقوله : **{ وهو معبودي، ليس لي معبودٌ سواه }** هذا مرتب على الكلام السابق، يعني : إذا كان هو الذي رباني لا غيره وربى جميع العالمين لا غيره فيترتب على هذا أن يكون هو المستحق للعبادة ولهذا قال : (وهو معبودي، ليس لي معبود سواه)؛ لأن الذي يستحق أن يكون معبودًا هو القادر على الخلق، ومن لا يقدر على الخلق لا يستحق أن يكون معبودًا، ولهذا ذكر الله تعالى أوصاف الآلهة التي لا تصلح للعبادة في سورة الفرقان في قوله تعالى : ﴿

مَنْ يَدْعُ مِنْ دُونِهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۗ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٥﴾

، فذكر الله سبحانه سبعة أوصاف كلها أوصاف نقص تدل على أن هذه الأوصاف التي وجدت في الآلهة لا تصلح أن تكون الآلهة معها معبودة؛ لأن المعبود هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت، ولهذا قال تعالى : ﴿

(1) أخرجه البخاري : (رقم 3208)، ومسلم : (رقم 2643) .

(2) سورة الفرقان، الآية : 3 .

◆◊□→①■▣∩③⊗⊕ ◊⊗→⊕◆□ ◊⊗★∩①⊗⊕⊗ ◊◊→▣∩③⊗⊕
الدليل قوله تعالى: ﴿وَكُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ عَالَمٌ، وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَالَمِ﴾ (3).

الدليل قوله تعالى: ﴿وَكُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ عَالَمٌ، وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَالَمِ﴾.

قوله: {والدليل قوله تعالى: ﴿وَكُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ عَالَمٌ، وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَالَمِ﴾} (1) هذا الدليل على أن الله تعالى هو المستحق للعبادة لكونه سبحانه وتعالى مربيًا لجميع العالمين، والحمد: هو الاعتراف للمحمود بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه، وهذا قيد أساسي، فلو اعترف بالمحامد والأوصاف وذكرها، ولكن بدون محبة ولا تعظيم فإنه لا يسمى حامدًا، وقوله: (الله) اللام هذه تسمى لام الاستحقاق، وقوله: (رب العالمين) مرَّ أن المعنى: خالقهم ومدبر شؤونهم المتصرف بأحوالهم وأرزاقهم، قال تعالى: ﴿وَكُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ عَالَمٌ، وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَالَمِ﴾ (2)، وقوله: {وكل ما سوى الله عالم} فيقال: عالم الإنسان وعالم الحيوان وعالم النبات، وسمي العالم عالمًا؛ لأنه علامة على خالقه وموجده ومالكه. {وأنا واحد من ذلك العالم}، أي: أنا أيها الإنسان المتكلم بهذا الكلام الذي أقول: (ربي الله الذي رباني) (واحد من ذلك العالم) فأنا مربيوب لله تعالى؛ لأن الله تعالى هو ربي، ومعنى (مربيوب لله تعالى)، أي: مخلوق لله تعالى، وهو الذي رباني سبحانه وتعالى.

(3) سورة الأعراف، الآية: 191.

(1) سورة الفاتحة، الآية: 1.

(2) سورة الأعراف، الآية: 54.

فإذا قيل لك : بِمَ عَرَفْتِ رَبِّكَ ؟ فقل : بآياته ومخلوقاته،

قوله: { فإذا قيل لك : بِمَ عَرَفْتِ رَبِّكَ ؟ } هذا السؤال الثاني بعد السؤال الأول : من ربك ؟ أي : بِمَ استدللت على معرفتك ربك ؟ { فقل : بآياته ومخلوقاته } فهذا هو الدليل على أنه هو الذي خلقتني وهو الذي رزقني وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والآية في اللغة لها معان كثيرة، منها : البرهان والدليل . وآيات الله نوعان :

1- آيات شرعية، ويراد بها : الوحي الذي جاءت به الرسل فهو آية من آيات الله، قال

تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٣١]

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٣١] (1) فإن

قيل : كيف كان الوحي دليلاً وبرهاناً على الله تعالى؟ فالجواب:

أولاً : أن هذا الوحي الذي جاءت به الرسل جاء وحيًا متكاملًا منتظمًا لا تناقض فيه ولا

اضطراب، قال تعالى عن القرآن : ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَتَارِكُوا مَنَاجِرَهُ ﴾ [آل عمران: ٣١]

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَتَارِكُوا مَنَاجِرَهُ ﴾ [آل عمران: ٣١] * ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَتَارِكُوا مَنَاجِرَهُ ﴾ [آل عمران: ٣١]

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَتَارِكُوا مَنَاجِرَهُ ﴾ [آل عمران: ٣١] (2)، فالقرآن الكريم دليل

على وجود الرب العظيم، وهو دليل من الآيات الشرعية .

ثانياً : أن هذه الآيات الشرعية قامت بمصالح العباد، وهي كفيلة بسعادتهم في دينهم

ودنياهم. وأوضح مثال شريعة محمد ﷺ، فإن الله جل وعلا قد شرع لنا في هذا القرآن الكريم

وعلى لسان رسوله ﷺ ما هو كفيل بمصالحنا. وما من مشكلة أو معضلة إلا وفي الشريعة

الإسلامية حل لها سواء

(1) سورة الحديد، الآية : 9 .

(2) سورة النساء، الآية : 82 .

ومن آياته اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ السَّمَاوَاتِ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ
السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا .

كان هذا الحل عن طريق الكلليات أو عن طريق الجزئيات.

2- آيات كونية : والآيات الكونية هي المخلوقات، مثل : السماوات والأرض والإنسان
والحيوان والنبات وغير ذلك.

والمصنف رحمه الله يقول : (فقل : بآياته ومخلوقاته) فإذا فسرنا الآيات: بالآيات الشرعية
والكونية؛ فإنه يدخل قوله (ومخلوقاته) تحت قوله (بآياته)؛ لأن المخلوقات هي الآيات
الكونية، فيكون كلام المصنف رحمه الله من باب عطف الخاص على العام على سبيل
الاهتمام بالخاص، فإنه أفرد المخلوقات مع أنها داخلة في الآيات للاهتمام بها؛ لأنه مرئية
يدركها العالم وغير العالم. أما إذا فسرنا الآيات بالآيات الشرعية فقط فإننا نفسر
المخلوقات بالآيات الكونية ويصير من باب عطف المغاير. وظاهر كلام الشيخ رحمه الله
يدل على أنه ما قصد الآيات الشرعية بل أراد بالآيات والمخلوقات : الكونية منها بدليل
أنه قال : {ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع
والأرضون السبع ومن فيهنّ وما بينهما} ويكون خصّ الآيات الكونية بالذكر؛ لأن
دلالتها يشترك فيها العالم والجاهل كما تقدم .

قوله : (ومن آياته الليل والنهار)، أي: ومن الأدلة والبراهين على وجود الباري تعالى وتفرد
بالربوبية والإلهية وجود الليل والنهار. وذلك من وجوه:

.....

أولاً : تعاقبهما، فهذا يذهب، وهذا يأتي بعده بانتظام كامل وتناسق بديع.

ثانياً : اختلافهما بالطول والقصر، فإن هذا من آيات الله. ولو فرض

أن الليل ما يزيد أبداً والنهار ما يزيد أبداً لكان هذا من آيات الله أيضاً، ولكن كون الليل يزيد في الشتاء ويقصر النهار، والنهار يزيد في الصيف ويقصر الليل، هذا أيضاً من آيات الله سبحانه وتعالى .

والليل والنهار من نعم الباري على عباده، فلو كان الليل سرمداً لتعطلت مصالح العباد ولو كان فيه أنوارٌ؛ لأن جهد الإنسان يصل إلى درجة قليلة في الليل، فلا تتحقق مصالح العباد ولا تقوم إلا بالنهار، ولو لم يوجد ليل لمات كثير ممن انهمكوا في الدنيا؛ لأنه لا يوجد ليل يطرحهم فينامون. لكن هذا الليل نعمة عظيمة من نعم الله تعالى على العباد؛ لأن الناس يأوون إلى منازلهم وينامون ويستريحون فإذا قاموا من الغد قاموا إلى نهار جديد وبجهد جديد .

والحاصل أن هذه آيات عظيمة من آيات الله تعالى، ولكن الإنسان غافل عن تديرها، ولهذا فإن الله تعالى قد كرر ذكر هذه الآيات في سور من القرآن الكريم يذكر الليل والنهار والشمس والقمر وخلق السموات والأرض؛ لأجل أن الإنسان يصطحب الذكر فلا يغفل ولا ينسى والله المستعان.

قوله : (والشمس والقمر) ، أي : ومن آيات الله الدالة على وجوده

.....

سبحانه وتفرده بالربوبية والإلهية : الشمس والقمر، وذلك من وجوه :

أولاً : جريانهما باستمرار منذ أن خلق تعالى الشمس والقمر إلى أن يأذن الله تعالى بخراب

هذا الكون، والشمس والقمر يجريان باستمرار كما في قوله تعالى : ﴿ قَدْ جَاءَ الْوَعْدُ لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَوَدَّ أَنَّ شَجَرًا مِّنْ أَرْضِ الْجَنَّةِ قَدِ اسْتَمْتَرَ لَهَا لَيْسَ لَهَا مُسْتَقَرٌّ وَلَا مَقَرٌّ ﴾

﴿ قَدْ جَاءَ الْوَعْدُ لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَوَدَّ أَنَّ شَجَرًا مِّنْ أَرْضِ الْجَنَّةِ قَدِ اسْتَمْتَرَ لَهَا لَيْسَ لَهَا مُسْتَقَرٌّ وَلَا مَقَرٌّ ﴾

﴿ قَدْ جَاءَ الْوَعْدُ لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَوَدَّ أَنَّ شَجَرًا مِّنْ أَرْضِ الْجَنَّةِ قَدِ اسْتَمْتَرَ لَهَا لَيْسَ لَهَا مُسْتَقَرٌّ وَلَا مَقَرٌّ ﴾

﴿ قَدْ جَاءَ الْوَعْدُ لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَوَدَّ أَنَّ شَجَرًا مِّنْ أَرْضِ الْجَنَّةِ قَدِ اسْتَمْتَرَ لَهَا لَيْسَ لَهَا مُسْتَقَرٌّ وَلَا مَقَرٌّ ﴾

﴿ قَدْ جَاءَ الْوَعْدُ لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَوَدَّ أَنَّ شَجَرًا مِّنْ أَرْضِ الْجَنَّةِ قَدِ اسْتَمْتَرَ لَهَا لَيْسَ لَهَا مُسْتَقَرٌّ وَلَا مَقَرٌّ ﴾ (1)، وفي قراءة ﴿ لَا مُسْتَقَرٌّ لَهَا ﴾ (2) ، أي أن الشمس ليس لها مستقر وإنما

هي دائماً تسير إلى أن يأذن الله تعالى بخراب الدنيا ولهذا إذا غربت على أناس طلعت على

آخرين، وهذا لا ينافي ما ورد في الحديث الصحيح أن الرسول ﷺ قال : " إن هذه تجري حتى

تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخثرُ ساجدة ... الحديث " (3) ؛ لأنه يمكن أنها إذا غربت عن

أناس تسجد تحت العرش بالنسبة لغروبها عنهم وهي مستمرة في جرياتها. (4)

ثانياً : الانتظام البديع، فالشمس تسير في فلكها في مدة سنة، وهي في كل يوم تطلع

(1) سورة يس، الآيات : 37 ، 38 .

(2) انظر : " تفسير ابن كثير " : (562/6) .

(3) أخرجه البخاري : (541/8 - فتح) ، ومسلم : (رقم 159) .

(4) انظر : " شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري " للشيخ عبد الله الغنيمان : (408/1) . وانظر : " شرح السنة " للبخاري : (95/15) .

وتغرب بسير سخرها له خالقها لا تتعداه ولا تقصر عنه.

﴿ وَاللَّهُ يَخْتَارُ مَا يُؤْتِي السَّمْعَ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾
 ﴿ وَاللَّهُ يَخْتَارُ مَا يُؤْتِي السَّمْعَ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾
 ﴿ وَاللَّهُ يَخْتَارُ مَا يُؤْتِي السَّمْعَ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾
 ﴿ وَاللَّهُ يَخْتَارُ مَا يُؤْتِي السَّمْعَ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

قوله : (ومن مخلوقاته السموات السبع) ، أي : ومن أعظم مخلوقات الله تعالى الدالة على عظمته ووحدانيته : السموات السبع، وعلوها وسعتها واستدارتها، وعظم خلقها وبنائها .

قوله : (والأرضون السبع) ، أي : ومن مخلوقاته العظيمة الأرضون السبع. فإن الله تعالى جعل الأرض فراشاً ومهاداً وذلكها لعباده، وجعل فيها سبلاً، وجعل فيها أرزاقهم ومعايشهم. وقد أكثر الله تعالى من ذكر السموات والأرض في كتابه الكريم، ودعا عباده إلى النظر إليهما

والتفكر في خلقها. قال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَخْتَارُ مَا يُؤْتِي السَّمْعَ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾
 ﴿ وَاللَّهُ يَخْتَارُ مَا يُؤْتِي السَّمْعَ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾
 ﴿ وَاللَّهُ يَخْتَارُ مَا يُؤْتِي السَّمْعَ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾
 ﴿ وَاللَّهُ يَخْتَارُ مَا يُؤْتِي السَّمْعَ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾
 ﴿ وَاللَّهُ يَخْتَارُ مَا يُؤْتِي السَّمْعَ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾
 ﴿ وَاللَّهُ يَخْتَارُ مَا يُؤْتِي السَّمْعَ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

قوله : (وما فيهن)، أي : من المخلوقات العظيمة التي لا يعلمها إلا خالقها سبحانه وتعالى (وما بينهما) أيضاً من المخلوقات العظيمة .

قوله: {والدليل} قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَخْتَارُ مَا يُؤْتِي السَّمْعَ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾
 ﴿ وَاللَّهُ يَخْتَارُ مَا يُؤْتِي السَّمْعَ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾
 ﴿ وَاللَّهُ يَخْتَارُ مَا يُؤْتِي السَّمْعَ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾
 ﴿ وَاللَّهُ يَخْتَارُ مَا يُؤْتِي السَّمْعَ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾
 ﴿ وَاللَّهُ يَخْتَارُ مَا يُؤْتِي السَّمْعَ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾
 ﴿ وَاللَّهُ يَخْتَارُ مَا يُؤْتِي السَّمْعَ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

(1) سورة الجاثية، الآية : 3 .
 (2) سورة غافر، الآية : 57 .
 (3) سورة فصلت، الآية : 37 .

﴿أَنَّ الْأَيَّامَ الْأَرْبَعَةَ لِأَرْضٍ وَيَوْمَانَ لِلسَّمَاءِ﴾ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِ وَاللُّجُجِ وَالْحَبْحَبِ﴾ ⁽¹⁾
 ﴿يَوْمَ تَنْفَخُ النَّفْثَةُ فَيَنْسُفُنَّ السَّيِّئَاتِ﴾ ، وَفِي مَجْمَعِ الْبَيْهَقِيِّ : ﴿فِي الْأَيَّامِ الْأَرْبَعِ وَالْوَيَّامِ النَّوْصِيَّةِ﴾ ⁽²⁾
 ﴿وَالْيَوْمِ الْوَاثِقِ﴾ ، وَفِي مَجْمَعِ الْبَيْهَقِيِّ : ﴿فِي الْأَيَّامِ الْأَرْبَعِ وَالْوَيَّامِ النَّوْصِيَّةِ﴾ ⁽³⁾

أربعة أيام للأرض ويومان للسماء، كما قال تعالى : ﴿رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِ وَاللُّجُجِ وَالْحَبْحَبِ﴾ ⁽¹⁾
 ﴿يَوْمَ تَنْفَخُ النَّفْثَةُ فَيَنْسُفُنَّ السَّيِّئَاتِ﴾ ، وَفِي مَجْمَعِ الْبَيْهَقِيِّ : ﴿فِي الْأَيَّامِ الْأَرْبَعِ وَالْوَيَّامِ النَّوْصِيَّةِ﴾ ⁽²⁾
 ﴿وَالْيَوْمِ الْوَاثِقِ﴾ ، وَفِي مَجْمَعِ الْبَيْهَقِيِّ : ﴿فِي الْأَيَّامِ الْأَرْبَعِ وَالْوَيَّامِ النَّوْصِيَّةِ﴾ ⁽³⁾
 ﴿يَوْمَ تَنْفَخُ النَّفْثَةُ فَيَنْسُفُنَّ السَّيِّئَاتِ﴾ ، وَفِي مَجْمَعِ الْبَيْهَقِيِّ : ﴿فِي الْأَيَّامِ الْأَرْبَعِ وَالْوَيَّامِ النَّوْصِيَّةِ﴾ ⁽³⁾
 ﴿وَالْيَوْمِ الْوَاثِقِ﴾ ، وَفِي مَجْمَعِ الْبَيْهَقِيِّ : ﴿فِي الْأَيَّامِ الْأَرْبَعِ وَالْوَيَّامِ النَّوْصِيَّةِ﴾ ⁽³⁾
 ﴿يَوْمَ تَنْفَخُ النَّفْثَةُ فَيَنْسُفُنَّ السَّيِّئَاتِ﴾ ، وَفِي مَجْمَعِ الْبَيْهَقِيِّ : ﴿فِي الْأَيَّامِ الْأَرْبَعِ وَالْوَيَّامِ النَّوْصِيَّةِ﴾ ⁽³⁾
 ﴿وَالْيَوْمِ الْوَاثِقِ﴾ ، وَفِي مَجْمَعِ الْبَيْهَقِيِّ : ﴿فِي الْأَيَّامِ الْأَرْبَعِ وَالْوَيَّامِ النَّوْصِيَّةِ﴾ ⁽³⁾
 ﴿يَوْمَ تَنْفَخُ النَّفْثَةُ فَيَنْسُفُنَّ السَّيِّئَاتِ﴾ ، وَفِي مَجْمَعِ الْبَيْهَقِيِّ : ﴿فِي الْأَيَّامِ الْأَرْبَعِ وَالْوَيَّامِ النَّوْصِيَّةِ﴾ ⁽³⁾
 ﴿وَالْيَوْمِ الْوَاثِقِ﴾ ، وَفِي مَجْمَعِ الْبَيْهَقِيِّ : ﴿فِي الْأَيَّامِ الْأَرْبَعِ وَالْوَيَّامِ النَّوْصِيَّةِ﴾ ⁽³⁾
 ﴿يَوْمَ تَنْفَخُ النَّفْثَةُ فَيَنْسُفُنَّ السَّيِّئَاتِ﴾ ، وَفِي مَجْمَعِ الْبَيْهَقِيِّ : ﴿فِي الْأَيَّامِ الْأَرْبَعِ وَالْوَيَّامِ النَّوْصِيَّةِ﴾ ⁽³⁾
 ﴿وَالْيَوْمِ الْوَاثِقِ﴾ ، وَفِي مَجْمَعِ الْبَيْهَقِيِّ : ﴿فِي الْأَيَّامِ الْأَرْبَعِ وَالْوَيَّامِ النَّوْصِيَّةِ﴾ ⁽³⁾

سبحانه : ﴿يَوْمَ تَنْفَخُ النَّفْثَةُ فَيَنْسُفُنَّ السَّيِّئَاتِ﴾ ، وَفِي مَجْمَعِ الْبَيْهَقِيِّ : ﴿فِي الْأَيَّامِ الْأَرْبَعِ وَالْوَيَّامِ النَّوْصِيَّةِ﴾ ⁽¹⁾
 ﴿وَالْيَوْمِ الْوَاثِقِ﴾ ، وَفِي مَجْمَعِ الْبَيْهَقِيِّ : ﴿فِي الْأَيَّامِ الْأَرْبَعِ وَالْوَيَّامِ النَّوْصِيَّةِ﴾ ⁽²⁾
 أيام مستقلة عن اليومين الأولين وإلا لكانت الأيام ثمانية. ⁽²⁾

والظاهر أن هذه الأيام كأيامنا التي نعرف؛ لأن الله تعالى ذكرها منكره. فتحمل على ما كان معروفاً. ولو شاء الله تعالى لخلقها في لحظة، ولكنه ربط المسببات بأسبابها كما تقتضيه

= : (427/6) من طريق الأخضر بن عجلان وقد وثقه ابن معين والبخاري والنسائي وابن حبان وغيرهم. فراجع هذا الحديث وانظر : "مختصر العلو" للألباني : (ص111) ، و "المشكاة" : (رقم 5734) . وفي مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية [جامعة الكويت] العدد التاسع عشر مقال جيد عن حديث "التربة" فراجعه .

(1) سورة فصلت، الآية : 9-12 .
 (2) انظر : "التوحيد" لابن منده : (186/1)، و "تفسير ابن كثير" : (155/7)، "أضواء البيان" : (116/7) .

حكيمته سبحانه وتعالى. (3)

وقوله تعالى : ﴿ ... ﴾ ، أي : علا وارتفع.

﴿ ... ﴾

والعرش هو ذلك السقف المحيط بالمخلوقات، وفي الآية إثبات استواء الله على عرشه على ما يليق بجلاله وعظمته. وأدلة علو الله على خلقه واستوائه على عرشه أكثر من أن تحصر. وأجمع المسلمون على ذلك.

وقوله تعالى : ﴿ ... ﴾

يغطي كل واحد منهما الآخر فيذهب ظلام هذا بضياء هذا، وضياء هذا بظلام هذا. وكل منهما يطلب الآخر طلبًا ﴿ ... ﴾ أي : سريعًا لا يتأخر عنه بل إذا ذهب هذا جاء هذا. وإذا جاء هذا ذهب هذا .

وقوله تعالى : ﴿ ... ﴾

﴿⁽¹⁾﴾، هذا معطوف على ﴿ ... ﴾ يعني : خلق السماوات والأرض وخلق الشمس والقمر والنجوم حالة كونها مسخرات، ومعنى ﴿ ... ﴾

(3) انظر : "تفسير ابن كثير" (422/3)، و "شرح ثلاثة الأصول" لابن عثيمين : (ص44) .
 (1) سورة الأعراف، الآية : 54 .

﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ﴾، أي : مذلالات جارية في مجاريها بتسخير الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ﴾ : ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ﴾ ، يعني : أن الله - جل وعلا - متفرد بالخلق ومتفرد بالأمر، فله الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات، وله الأمر المتضمن للشرائع والنبوات، فالخلق يتضمن أحكامه الكونية القدرية، والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية ثم أحكام الجزاء في الدار الآخرة، قال

والرَّبُّ هو المعبودُ . والدليل قوله تعالى : ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ﴾
 ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ﴾ ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ﴾ ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ﴾
 ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ﴾ ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ﴾ ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ﴾
 ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ﴾ ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ﴾ ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ﴾

الله تعالى : ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ﴾ : ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ﴾
 ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ﴾ ، أي : عظم وتعالى . وكثر خيره وإحسانه، فتبارك في نفسه لعظمة أوصافه وكمالها وبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير فكل بركة في الكون فمن آثار رحمته سبحانه وتعالى.

قوله : ﴿ والرَّبُّ هو المعبودُ . والدليل قوله تعالى : ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ﴾ ﴾
 ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ﴾ ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ﴾ ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ﴾
 ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ﴾ ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ﴾ ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ﴾
 ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ﴾ ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ﴾ ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ﴾
 (المعبود)، أي : المستحق لأن يُعبد دون سواه، وليس المراد أن من معاني الرب : المعبود، وإلا لزم منه أن كل ما عبد من دون الله فهو رب، وهذا ليس بصحيح. والمصنف رحمه الله لم يقصد أن من معاني (الرب) : المعبود، وإنما قصد أن الرب هو المستحق لأن يُعبد؛ لأنه بعد أن ساق

(1) سورة البقرة، الآية : 21 .

الآية من سورة البقرة ذكر كلامًا لابن كثير رحمه الله وهو قوله : (الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة).

والدليل على أن الرب هو المستحق للعبادة قوله تعالى : ﴿ ۝۳۰ ۝۳۱ ۝۳۲ ۝۳۳ ۝۳۴ ۝۳۵ ۝۳۶ ۝۳۷ ۝۳۸ ۝۳۹ ۝۴۰ ۝۴۱ ۝۴۲ ۝۴۳ ۝۴۴ ۝۴۵ ۝۴۶ ۝۴۷ ۝۴۸ ۝۴۹ ۝۵۰ ۝۵۱ ۝۵۲ ۝۵۳ ۝۵۴ ۝۵۵ ۝۵۶ ۝۵۷ ۝۵۸ ۝۵۹ ۝۶۰ ۝۶۱ ۝۶۲ ۝۶۳ ۝۶۴ ۝۶۵ ۝۶۶ ۝۶۷ ۝۶۸ ۝۶۹ ۝۷۰ ۝۷۱ ۝۷۲ ۝۷۳ ۝۷۴ ۝۷۵ ۝۷۶ ۝۷۷ ۝۷۸ ۝۷۹ ۝۸۰ ۝۸۱ ۝۸۲ ۝۸۳ ۝۸۴ ۝۸۵ ۝۸۶ ۝۸۷ ۝۸۸ ۝۸۹ ۝۹۰ ۝۹۱ ۝۹۲ ۝۹۳ ۝۹۴ ۝۹۵ ۝۹۶ ۝۹۷ ۝۹۸ ۝۹۹ ﴾ ف ﴿ ۝۳۰ ۝۳۱ ۝۳۲ ۝۳۳ ۝۳۴ ۝۳۵ ۝۳۶ ۝۳۷ ۝۳۸ ۝۳۹ ۝۴۰ ۝۴۱ ۝۴۲ ۝۴۳ ۝۴۴ ۝۴۵ ۝۴۶ ۝۴۷ ۝۴۸ ۝۴۹ ۝۵۰ ۝۵۱ ۝۵۲ ۝۵۳ ۝۵۴ ۝۵۵ ۝۵۶ ۝۵۷ ۝۵۸ ۝۵۹ ۝۶۰ ۝۶۱ ۝۶۲ ۝۶۳ ۝۶۴ ۝۶۵ ۝۶۶ ۝۶۷ ۝۶۸ ۝۶۹ ۝۷۰ ۝۷۱ ۝۷۲ ۝۷۳ ۝۷۴ ۝۷۵ ۝۷۶ ۝۷۷ ۝۷۸ ۝۷۹ ۝۸۰ ۝۸۱ ۝۸۲ ۝۸۳ ۝۸۴ ۝۸۵ ۝۸۶ ۝۸۷ ۝۸۸ ۝۸۹ ۝۹۰ ۝۹۱ ۝۹۲ ۝۹۳ ۝۹۴ ۝۹۵ ۝۹۶ ۝۹۷ ۝۹۸ ۝۹۹ ﴾ وكافرهم. وقوله : ﴿ ۝۳۰ ۝۳۱ ۝۳۲ ۝۳۳ ۝۳۴ ۝۳۵ ۝۳۶ ۝۳۷ ۝۳۸ ۝۳۹ ۝۴۰ ۝۴۱ ۝۴۲ ۝۴۳ ۝۴۴ ۝۴۵ ۝۴۶ ۝۴۷ ۝۴۸ ۝۴۹ ۝۵۰ ۝۵۱ ۝۵۲ ۝۵۳ ۝۵۴ ۝۵۵ ۝۵۶ ۝۵۷ ۝۵۸ ۝۵۹ ۝۶۰ ۝۶۱ ۝۶۲ ۝۶۳ ۝۶۴ ۝۶۵ ۝۶۶ ۝۶۷ ۝۶۸ ۝۶۹ ۝۷۰ ۝۷۱ ۝۷۲ ۝۷۳ ۝۷۴ ۝۷۵ ۝۷۶ ۝۷۷ ۝۷۸ ۝۷۹ ۝۸۰ ۝۸۱ ۝۸۲ ۝۸۳ ۝۸۴ ۝۸۵ ۝۸۶ ۝۸۷ ۝۸۸ ۝۸۹ ۝۹۰ ۝۹۱ ۝۹۲ ۝۹۳ ۝۹۴ ۝۹۵ ۝۹۶ ۝۹۷ ۝۹۸ ۝۹۹ ﴾ أي : أطيعوا ربكم بالإيمان والامتثال للأوامر والنواهي مع المحبة والتعظيم .

﴿ ۝۳۰ ۝۳۱ ۝۳۲ ۝۳۳ ۝۳۴ ۝۳۵ ۝۳۶ ۝۳۷ ۝۳۸ ۝۳۹ ۝۴۰ ۝۴۱ ۝۴۲ ۝۴۳ ۝۴۴ ۝۴۵ ۝۴۶ ۝۴۷ ۝۴۸ ۝۴۹ ۝۵۰ ۝۵۱ ۝۵۲ ۝۵۳ ۝۵۴ ۝۵۵ ۝۵۶ ۝۵۷ ۝۵۸ ۝۵۹ ۝۶۰ ۝۶۱ ۝۶۲ ۝۶۳ ۝۶۴ ۝۶۵ ۝۶۶ ۝۶۷ ۝۶۸ ۝۶۹ ۝۷۰ ۝۷۱ ۝۷۲ ۝۷۳ ۝۷۴ ۝۷۵ ۝۷۶ ۝۷۷ ۝۷۸ ۝۷۹ ۝۸۰ ۝۸۱ ۝۸۲ ۝۸۳ ۝۸۴ ۝۸۵ ۝۸۶ ۝۸۷ ۝۸۸ ۝۸۹ ۝۹۰ ۝۹۱ ۝۹۲ ۝۹۳ ۝۹۴ ۝۹۵ ۝۹۶ ۝۹۷ ۝۹۸ ۝۹۹ ﴾

قوله تعالى : ﴿ ۝۳۰ ۝۳۱ ۝۳۲ ۝۳۳ ۝۳۴ ۝۳۵ ۝۳۶ ۝۳۷ ۝۳۸ ۝۳۹ ۝۴۰ ۝۴۱ ۝۴۲ ۝۴۳ ۝۴۴ ۝۴۵ ۝۴۶ ۝۴۷ ۝۴۸ ۝۴۹ ۝۵۰ ۝۵۱ ۝۵۲ ۝۵۳ ۝۵۴ ۝۵۵ ۝۵۶ ۝۵۷ ۝۵۸ ۝۵۹ ۝۶۰ ۝۶۱ ۝۶۲ ۝۶۳ ۝۶۴ ۝۶۵ ۝۶۶ ۝۶۷ ۝۶۸ ۝۶۹ ۝۷۰ ۝۷۱ ۝۷۲ ۝۷۳ ۝۷۴ ۝۷۵ ۝۷۶ ۝۷۷ ۝۷۸ ۝۷۹ ۝۸۰ ۝۸۱ ۝۸۲ ۝۸۳ ۝۸۴ ۝۸۵ ۝۸۶ ۝۸۷ ۝۸۸ ۝۸۹ ۝۹۰ ۝۹۱ ۝۹۲ ۝۹۳ ۝۹۴ ۝۹۵ ۝۹۶ ۝۹۷ ۝۹۸ ۝۹۹ ﴾ أي : أوجدكم من العدم بتقدير عظيم وصنع وبديع، ورباكم بأصناف النعم وخلق الذين من قبلكم ﴿ ۝۳۰ ۝۳۱ ۝۳۲ ۝۳۳ ۝۳۴ ۝۳۵ ۝۳۶ ۝۳۷ ۝۳۸ ۝۳۹ ۝۴۰ ۝۴۱ ۝۴۲ ۝۴۳ ۝۴۴ ۝۴۵ ۝۴۶ ۝۴۷ ۝۴۸ ۝۴۹ ۝۵۰ ۝۵۱ ۝۵۲ ۝۵۳ ۝۵۴ ۝۵۵ ۝۵۶ ۝۵۷ ۝۵۸ ۝۵۹ ۝۶۰ ۝۶۱ ۝۶۲ ۝۶۳ ۝۶۴ ۝۶۵ ۝۶۶ ۝۶۷ ۝۶۸ ۝۶۹ ۝۷۰ ۝۷۱ ۝۷۲ ۝۷۳ ۝۷۴ ۝۷۵ ۝۷۶ ۝۷۷ ۝۷۸ ۝۷۹ ۝۸۰ ۝۸۱ ۝۸۲ ۝۸۳ ۝۸۴ ۝۸۵ ۝۸۶ ۝۸۷ ۝۸۸ ۝۸۹ ۝۹۰ ۝۹۱ ۝۹۲ ۝۹۳ ۝۹۴ ۝۹۵ ۝۹۶ ۝۹۷ ۝۹۸ ۝۹۹ ﴾ : من أجل أن تحصلوا على التقوى، والتقوى: اتخاذ وقاية تحفظكم من عذاب الله باتباع الأوامر واجتناب النواهي.

وقوله تعالى : ﴿ ۝۳۰ ۝۳۱ ۝۳۲ ۝۳۳ ۝۳۴ ۝۳۵ ۝۳۶ ۝۳۷ ۝۳۸ ۝۳۹ ۝۴۰ ۝۴۱ ۝۴۲ ۝۴۳ ۝۴۴ ۝۴۵ ۝۴۶ ۝۴۷ ۝۴۸ ۝۴۹ ۝۵۰ ۝۵۱ ۝۵۲ ۝۵۳ ۝۵۴ ۝۵۵ ۝۵۶ ۝۵۷ ۝۵۸ ۝۵۹ ۝۶۰ ۝۶۱ ۝۶۲ ۝۶۳ ۝۶۴ ۝۶۵ ۝۶۶ ۝۶۷ ۝۶۸ ۝۶۹ ۝۷۰ ۝۷۱ ۝۷۲ ۝۷۳ ۝۷۴ ۝۷۵ ۝۷۶ ۝۷۷ ۝۷۸ ۝۷۹ ۝۸۰ ۝۸۱ ۝۸۲ ۝۸۳ ۝۸۴ ۝۸۵ ۝۸۶ ۝۸۷ ۝۸۸ ۝۸۹ ۝۹۰ ۝۹۱ ۝۹۲ ۝۹۳ ۝۹۴ ۝۹۵ ۝۹۶ ۝۹۷ ۝۹۸ ۝۹۹ ﴾ أي : بساطاً مهيباً تستقرون عليها وتنتفعون بالأبنية والزراعة والسلوك من مكان إلى مكان وغير ذلك من وجوه الانتفاع .

وقوله تعالى : ﴿ ۝۳۰ ۝۳۱ ۝۳۲ ۝۳۳ ۝۳۴ ۝۳۵ ۝۳۶ ۝۳۷ ۝۳۸ ۝۳۹ ۝۴۰ ۝۴۱ ۝۴۲ ۝۴۳ ۝۴۴ ۝۴۵ ۝۴۶ ۝۴۷ ۝۴۸ ۝۴۹ ۝۵۰ ۝۵۱ ۝۵۲ ۝۵۳ ۝۵۴ ۝۵۵ ۝۵۶ ۝۵۷ ۝۵۸ ۝۵۹ ۝۶۰ ۝۶۱ ۝۶۲ ۝۶۳ ۝۶۴ ۝۶۵ ۝۶۶ ۝۶۷ ۝۶۸ ۝۶۹ ۝۷۰ ۝۷۱ ۝۷۲ ۝۷۳ ۝۷۴ ۝۷۵ ۝۷۶ ۝۷۷ ۝۷۸ ۝۷۹ ۝۸۰ ۝۸۱ ۝۸۲ ۝۸۳ ۝۸۴ ۝۸۵ ۝۸۶ ۝۸۷ ۝۸۸ ۝۸۹ ۝۹۰ ۝۹۱ ۝۹۲ ۝۹۳ ۝۹۴ ۝۹۵ ۝۹۶ ۝۹۷ ۝۹۸ ۝۹۹ ﴾ : وجعل السماء بناءً لمسكنكم وأودع فيها من المنافع ما هو من ضروراتكم وحاجاتكم كالشمس والقمر والنجوم.

أي : تعلمون أن هذه الأنداد ليست مماثلة لله تعالى، وتعلمون أيضاً أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة .

فجمعت هذه الآية بين الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه. وقد ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا مَعَ اللَّهِ تُرُوكًا ﴾ ، قال : الأنداد هو الشرك، أخفى من ديب النمل على صفة سوداء في ظلمة الليل. وهو أن يقول : والله وحياتك يا فلانة، وحياتي. ويقول : لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت، وقول الرجل : لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلان فإن هذا كله به شرك. (1)

فدل تفسير ابن عباس - رضي الله عنهما - على وجوب تجنب الألفاظ الشركية ولو لم يقصدها الإنسان. وأن الشرك الأصغر خفي جداً، وقلَّ من يتنبه له. ولما قال الصحابة - رضي الله عنهم - للنبي ﷺ كيف نتقيه ؟ قال : قولوا : "اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً نعلمه، ونستغفرك لما لا

.....

نعلمه". (1)

وقوله : (وهذا كله به شرك) ، أي : أصغر أو أكبر حسب ما يكون في قلب المتكلم بمثل

(1) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" : (62/1)، قال في "تيسير العزيز الحميد" (ص587) : (سنده جيد) اهـ. وقوله : (لا تجعل فيها فلان) لعله جاء على لغة ربيعة الذين يقفون على المنصوب بالسكون .

(1) أخرجه أحمد : (403/4)، والطبراني في "الأوسط" و "الكبير" كما في "المجمع" : (223/10) من طريق أبي علي الكاهلي عن أبي موسى - رضي الله عنه - . قال المنذري (76/1) : (ورواته إلى أبي علي محتج بهم في "الصحيح" . وأبو علي وثقة ابن حبان ولم أر أحداً جرحه) اهـ. ومثله في "مجمع الزوائد" .

والحديث حسنه الألباني في "صحيح الترغيب" : (ص91، رقم33) . وانظر : "المنهج السديد" : (ص222).

هذه الألفاظ. (2)

وهذه الآية هي أحد البراهين العقلية التي أبطل الله بها اتخاذ المشركين للآلهة، فإن القرآن الكريم ذكر برهانين عقليين على إبطال الشرك والتنديد بالمشركين الذين عبدوا مع الله غيره .

البرهان الأول : إذا كنتم تقولون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لهذا الكون فيلزمكم أن تعترفوا بوحدانيته. فإن من كانت هذه صفته فهو الإله المستحق للعبادة وما عداه

فهو مربوب مألوه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعًا ولا ضرًا، قال تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَأَلْهَمَهَا تِلْكَ الْحَوَاكِمَ الَّتِي تُدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لِيُضِلَّهُمْ قُلُوبُهُمْ وَإِنِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مَعَ اللَّهِ كَذِبًا عَظِيمًا ﴾ [الأنعام: 100] ، وهذا من

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : الخالق لهذه الأشياء هو المُسْتَحِقُّ للعبادة. وأنواع العبادة التي أمر الله بها، مثل الإسلام والإيمان والإحسان،

التناقض الذي وقع فيه المشركون إذ كانوا يعترفون بأن هذه الأمور من خصائص الله تعالى، وهذا يعني أن يقرروا بالعبادة؛ لأن غيره مما عبد معه ليست لهم هذه الخصائص .

البرهان الثاني : أن هذه الآلهة المعبودة من دون الله تعالى ليس لها ما يحولها لأن تعبد فإنها كما

قال تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَأَلْهَمَهَا تِلْكَ الْحَوَاكِمَ الَّتِي تُدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لِيُضِلَّهُمْ قُلُوبُهُمْ وَإِنِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مَعَ اللَّهِ كَذِبًا عَظِيمًا ﴾ [الأنعام: 100] ، وهذا من

(2) انظر : "القول المفيد" : (323/2) .
 (3) سورة يونس، الآية : 31 .

تقدم شيء من ذلك .
 قوله : { قال ابن كثير رحمه الله تعالى } ابن كثير هو العلامة الحافظ المحدث المفسّر المؤرخ
 إسماعيل بن عمر بن كثير، أبو الفداء، وُلد سنة 700 هـ أو بعدها ببسير في دمشق ونشأ يتيمًا،
 ورزق حافظة نادرة، فاشتغل بالحديث ودرس الفقه، وألّف فيه، وأخذ عن شيخ الإسلام ابن
 تيمية وأحبه وأثنى عليه.(2) وله كتاب التفسير المشهور و " البداية والنهاية " في التاريخ،
 و"جامع المسانيد والسنن" ، و "إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه"، وكلها

مطبوعة. مات رحمه الله سنة 774 هـ.(1)

قوله : { الخالق لهذه الأشياء هو المُستحق للعبادة }، أي : قال ابن كثير رحمه الله هذه
 العبارة عند تفسير الآية السابقة ﴿ 3 ۞ ذِي الْكُرْسِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَا بَدَأْتُمْ بِهِ شَيْئًا بَلْ أَنْتُمْ عِنْدَ رَبِّكَ عِبَادٌ مُّتَّبَعُونَ ۝۹ ﴾
 ﴿ ۙ وَابْنُ آدَمَ فَكَمْ كَفَرْنَا مِنْهُ لِيُبَوِّئَ الْجَنَّةَ الْكُفْرَىٰ أَسْمَاءً لَّهُنَّ الْكُرْسِيُّ ۙ وَهُنَّ يُسَبَّحْنَ فِي الْيَوْمِ الْعَظِيمِ ۝۱۰ ﴾
 ﴿ ۙ وَابْنُ آدَمَ فَكَمْ كَفَرْنَا مِنْهُ لِيُبَوِّئَ الْجَنَّةَ الْكُفْرَىٰ أَسْمَاءً لَّهُنَّ الْكُرْسِيُّ ۙ وَهُنَّ يُسَبَّحْنَ فِي الْيَوْمِ الْعَظِيمِ ۝۱۰ ﴾
 الله والمعنى واحد. وهو أن الآيات المذكورة دلت على أن الذي خلق هذه الأشياء وأوجدتها من
 العدم على غير مثال سابق هو الذي يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره؛ لأن كل من
 سواه تعالى وتقدس مخلوق، مربوب، متصرف فيه.

(1) سورة الفرقان، الآية : 3 . وانظر : "تفسير ابن سعدي" : (43/1)، و "نبذة في العقيدة الإسلامية" : (ص21) .
 (2) انظر : " البداية والنهاية " : (135/14 ، وما بعدها) .
 (1) انظر: "البداية والنهاية" : (31/14)، وانظر: "فهرس البداية والنهاية" تأليف محمد الأشقر: (ص52)، و "البدر الطالع" :
 . (153/1)

لما بيّن المؤلف رحمه الله وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة. وذكر الأدلة على ذلك شرع في بيان أنواع العبادة التي شرع الله لعباده القيام بها. وسياق الأدلة عليها وقد تقدم معنى العبادة .
قوله : { وأنواع العبادة التي أمر الله بها، مثل الإسلام والإيمان والإحسان } هذه الأنواع الثلاثة هي أعظم مراتب الدين وأعظم أنواع العبادة كما ورد في حديث عمر - رضي الله عنه - الآتي إن شاء الله. وقد ذكرها المصنف إجمالاً ولما بدأ بالتفصيل لم يشير إليها؛ لأنه سيذكرها فيما بعد .

فمن صَرَفَ منها شيئاً لغير الله فهو مشركٌ كافرٌ .

والدليل قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴾ [التوبة: 119] .
 ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴾ [التوبة: 119] .
 ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴾ [التوبة: 119] .
 ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴾ [التوبة: 119] .

قوله : {فمن صرف منها شيئاً لغير الله فهو مشرك كافر}، أي : فمن صرف شيئاً من أنواع العبادة التي ذكر المصنف رحمه الله مثل أن دعا غير الله تعالى من الأموات والغائبين أو رجاهم أو خافهم أو سألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات أو غير ذلك فهو مشرك الشرك الأكبر؛ لأنه أشرك مع الله غيره. وكافر؛ لأنه جحد حقاً لله تعالى فصرفه لغيره. فالشرك والكفر قد يجتمعان فيمن لا إيمان له، فيقال : إنه مشرك كافر. وقد ينفرد الشرك بقصد الأوثان من قبور وغيرها. وإن كان يعترف بالله تعالى فلا يطلق عليه كافر؛ لأن الكفر معناه الجحد والإنكار، لكنه مشرك كافر إذا صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله منكرًا أن الله سبحانه وتعالى مستحقُّ هذه الأنواع ولهذا قال الشيخ رحمه الله (فمن صرف منها شيئاً لغير الله فهو مشرك كافر).

قوله : {والدليل قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴾ [التوبة: 119] .
 ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴾ [التوبة: 119] .
 ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴾ [التوبة: 119] .
 ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴾ [التوبة: 119] .
 (1) أي : والدليل على أن من دعا مع الله غيره فهو مشرك كافر هذه الآية فإن الله تعالى سماهم كافرين لدعائهم مع الله غيره . والبرهان هو الدليل الذي لا يترك في الحق

(1) سورة المؤمنون، الآية : 117 .

وفي الحديث : "الدُّعَاءُ مَخُ الْعِبَادَةِ".

لبسًا وهو أقوى الأدلة؛ لأنه لا يترك التباسًا عند السامع، ولهذا يطلق عليه برهان، فهو أقوى من الحجة وأقوى من الدليل؛ لأن الدليل قد يكون ظنيًا لا قطعيًا، أما البرهان فهو أمر قطعي. فقوله سبحانه: ﴿ ۞ ﴾ ، يعني : ليس له دليل ولا حجة على هذا. ولا يمكن لأحد أن يدعو مع الله غيره ويكون له برهان بحيث يكون الذم متوجهًا إلى من دعا مع الله غيره وليس معه برهان؛ لأنه يستحيل وجود برهان على عبادة إله آخر مع الله تعالى. فهذا الوصف ﴿ ۞ ﴾ جاء - والله أعلم - لموافقة الواقع، لا لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق بحيث يقال : من عبد مع الله غيره وله برهان فلا مانع، ومعنى (موافقة الواقع) أنه وصف مطابق للواقع لأنهم يدعون مع الله غيره بلا برهان.

وقوله تعالى : ﴿ ۞ ﴾ ، يعني : حساب هذا الذي دعا مع الله غيره عند ربه. وهو حساب لا فلاح معه لقوله تعالى : ﴿ ۞ ﴾ ، ونَفِي الفلاح يدل على هلاكه وأنه من أهل النار . والشاهد من الآية هو أن الله جل وعلا سمى من دعا معه غيره كافرًا وهذا لا منازعة فيه مهما كان هذا المدعو سواء كان ملكًا أو نبيًا أو من هو دون ذلك .

قوله : {وفي الحديث : "الدُّعَاءُ مَخُ الْعِبَادَةِ"} بدأ المصنف رحمه الله بالاستدلال على كل نوع من أنواع العبادة التي ذكرها. والمصنف رحمه الله

سرد أنواع العبادة كما تقدم. وستكلم إن شاء الله على كل نوع منها بما تيسر من تعريف أو تقسيم أو سياق لبعض الأدلة زيادة على ما ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة. فبدأ بالنوع الأول وهو الدعاء؛ لأنه أهم أنواع العبادة لما ورد في حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - أن النبي ﷺ قال : " الدعاء هو العبادة" ⁽¹⁾، فدلَّ على أن الدعاء أهم أنواع العبادات من وجهين :

الأول : أن النبي ﷺ أتى بضمير الفصل "هو" وضمير الفصل يفيد التوكيد.

الثاني : أنه أتى باللام في قوله "العبادة" فكأنه قال : "الدعاء هو العبادة لا غيرها".

والدعاء في القرآن الكريم يتناول معنيين :

الأول : دعاء العبادة وهو دعاء الله امتثالاً لأمره فإنه سبحانه أمر عباده بالدعاء. فمتى دعوت الله سبحانه وتعالى ممثلاً أمره فإن دعاءك عبادة قال تعالى : ﴿لَمَّا دَعَا رَبَّهُ أَنِ مَثَلُهُمْ فِيهَآ ذِكْرٌ ۖ فَرِحَ عَبْدٌ مِّنَ الْكُفْرَانِ﴾ ⁽²⁾ فإذا دعوته امتثلت أمره وإذا امتثلت أمره تكون عبدته .

والدليل قوله تعالى : ﴿لَمَّا دَعَا رَبَّهُ أَنِ مَثَلُهُمْ فِيهَآ ذِكْرٌ ۖ فَرِحَ عَبْدٌ مِّنَ الْكُفْرَانِ﴾ ⁽²⁾ ﴿لَمَّا دَعَا رَبَّهُ أَنِ مَثَلُهُمْ فِيهَآ ذِكْرٌ ۖ فَرِحَ عَبْدٌ مِّنَ الْكُفْرَانِ﴾ ⁽²⁾ ﴿لَمَّا دَعَا رَبَّهُ أَنِ مَثَلُهُمْ فِيهَآ ذِكْرٌ ۖ فَرِحَ عَبْدٌ مِّنَ الْكُفْرَانِ﴾ ⁽²⁾ ﴿لَمَّا دَعَا رَبَّهُ أَنِ مَثَلُهُمْ فِيهَآ ذِكْرٌ ۖ فَرِحَ عَبْدٌ مِّنَ الْكُفْرَانِ﴾ ⁽²⁾

(1) أخرجه الترمذي : (426/5)، وأبو داود : (رقم 1479)، وابن ماجه : (رقم 3828)، وأحمد : (267/4)، والبخاري في "الأدب المفرد" : (رقم 714)، والحاكم : (491/1)، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .
 (2) سورة غافر، الآية : 60 .

الثاني : دعاء المسألة وهو دعاؤه سبحانه وتعالى بجلب المنفعة ودفع المضرة. فكلما النوعين عبادة لله سبحانه وتعالى فمن دعا الله سبحانه وتعالى طالبًا جلب النفع ودفع الضر وهو في حال دعائه ممتثلًا أمره سبحانه وتعالى فإنه يكون قد اجتمع في حقه دعاء العبادة ودعاء المسألة.

أما الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله "الدعاء مخ العبادة" فمخ الشيء لبُّه وخلاصته وما يقوم به ومعناه : أن العبادة لا تقوم إلا بالدعاء كما أن الإنسان لا يقوم إلا بالمخ؛ لدلالته على الإقبال على الله تعالى والإعراض عما سواه. وهذا الحديث يدل على منزلة الدعاء من بين أنواع العبادة وهو حديث ضعيف. ⁽¹⁾ لكن معناه صحيح. ويشهد له الحديث الذي ذكرته آنفًا وهو حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - .

قوله : {والدليل قوله تعالى : ﴿...﴾} والدليل قوله تعالى : ﴿...﴾. وجه الدلالة

(1) أخرجه الترمذي : (425/5) عن أنس - رضي الله عنه - وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة . اهـ .
قال في "التقريب" : (خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما وله في مسلم بعض شيء مقرون".
وذكره الحافظ في "طبقات المدلسين" ، وقال ابن حبان في "المجروحين" : كان صالحًا ولكنه كان يدلس عن الضعفاء . اهـ . وفيه عننة الوليد بن مسلم وهو قبيح التديليس .
والحديث ضعفه المنذري في "الترغيب" : (482/2) حيث صدره ب (رُوي) كما هو اصطلاحه كما في المقدمة. وانظر : "النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد" : (ص 83) .

ودليل الخوف قوله تعالى: ﴿...﴾
 ﴿...﴾

من الآية أن الله جل وعلا سمى الدعاء عبادة فقال: ﴿...﴾
 ﴿...﴾
 ﴿...﴾
 أي: حقيرين ذليلين صاغرين جزاء لهم على استكبارهم. فهذه الآية فيها أن الله تعالى أمر بالدعاء ووعد بالإجابة فدل على أن الدعاء عبادة بل هو من أجل العبادات.

قوله: {ودليل الخوف قوله تعالى: ﴿...﴾
 ﴿...﴾
 ﴿...﴾
 ﴿...﴾
 ﴿...﴾

. الخوف هو انفعال يحصل بتوقع ما فيه ضرر أو هلاك، والخوف أنواع:

الأول: الخوف الطبيعي، كالخوف من عدو أو سبع أو حية فهذا ليس بعبادة، ولا ينافي الإيمان؛ لأنه قد يوجد في المؤمن كما قال تعالى عن موسى عليه السلام ﴿...﴾
 ﴿...﴾
 (2) وهذا الخوف لا يلام عليه الإنسان إذا انعقدت أسبابه أما إذا كان وهمياً أوله سبب ضعيف فهو مذموم لأن صاحبه جبان.

النوع الثاني: خوف "السر"، وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو ولي من الأولياء بعيداً

(1) سورة آل عمران، الآية: 175 .
 (2) سورة القصص، الآية: 18 .

عنه أن يصيبه بمكروه وهذا الخوف هو الواقع بين عباد القبور والمتعلقين بالأولياء، قال تعالى عن قوم هود: ﴿لَمَّا رَأَوْهُ كَارِهُونَ أَتَوْهُ مَوْجِعًا وَخِبِرَاتٍ لَمَّا جَاءَهُمْ قَالُوا كَذَّبْتَنَا بِآيَاتِنَا وَكَلِمَاتِنَا وَكَلَّمْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَعْمَىٰ فَصَدَّكَ رَبُّكَ عَنْ ذِكْرِ آلِهِ إِنَّهُمْ لَبُغَا لِيَوْمَ يَأْتُونَ الْقَبُورَ وَيُلْهِمُ النَّاسَ فِي قُبُورِهِمْ ذِكْرَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَوَدَارَهُمُ الْآلِهَةَ يُخَافُ مِنْهَا لِأَنَّهُمْ قَدْ تَعَتَرَى الْإِنْسَانَ بِسُوءٍ، ومعنى هذا في نظرهم أنها إذا كانت تنفع فإنه يتصور أنها تضر

فهذا يطلق عليه خوف السر .

النوع الثالث : أن يترك الإنسان ما يجب خوفاً من الناس كأن يترك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر خوفاً من الناس فهذا خوف محرم ومذموم.

النوع الرابع : خوف تعبد وتعلق وهو أن يخاف أحداً يتعبد بالخوف له فيدعوه الخوف لطاعته، وهذا النوع هو خوف التعبد والتأله الذي يحمل على الطاعة والبعد عن المعصية وهذا خاص بالله تعالى. وتعلقه به من أعظم واجبات الدين ومقتضيات الإيمان، وتعلقه بغير الله تعالى من الشرك الأكبر؛ لأن الخوف من أعظم واجبات القلب.⁽¹⁾

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (الإنسان إذا لم يخف من الله اتبع هواه ولا سيما إذا كان طالباً ما لم يحصل له، فإن نفسه تبقى طالبة لما تستريح به، وتدفع به الغم والحزن عنها، وليس عندها من ذكر الله وعبادته ما تستريح به، وتدفع به الغم والحزن عنها، وليس عندها من ذكر الله وعبادته ما تستريح إليه وبه، فيستريح إلى المحرمات من فعل الفواحش وشرب المحرمات وقول الزور...)⁽²⁾.

والآية التي ساقها المؤلف دليل على أن الخوف عبادة الله تعالى بدليل أن

(1) انظر : " تيسير العزيز الحميد " للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب : (ص484) .

(2) "مجموع الفتاوى" : (54/1 ، 55) .

الإسلام ابن تيمية رحمه الله معنى بديعاً من معاني الخوف كما نقله عنه ابن القيم رحمه الله في
"مدارج السالكين" (4) . يقول شيخ الإسلام : (الخوف

(4) (514/1) .

وَدَلِيلُ الرَّجَاءِ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَمِيدُ ۝ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۝ لِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَعَلَّهُ كَانَ عِندَ رَبِّهِ مُرْسِلَ الرِّسَالِ ۝ وَتَعَالَى اللَّهُ الْغَنِيُّ ۝ لَا يُغْنِي عَنْهُ كُنُوزُ الْعَالَمِ وَلَا يُغْنِي عَنْهُ قُلُوبُ الْعَالَمِ ۝ وَتَعَالَى اللَّهُ السَّمِيعُ ۝ أَلَمْ يَعْلَمِ بِمِثْقَالِ ذَرَّةٍ مِّمَّا تَزْكُرُ الْوَعْدَ ۝ وَتَعَالَى اللَّهُ الْبَصِيرُ ۝ ﴾

المحمود ما حجزك عن محارم الله). وقال بعض السلف : (لا يعد خائفاً من لم يكن للذنوب تاركاً). (1)

والخشية بمعنى الخوف، لكن الخشية أخص من الخوف؛ لأن الخشية مقرونة بمعرفة الله تعالى، قال تعالى : ﴿ وَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَمِيدُ ۝ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۝ لِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَعَلَّهُ كَانَ عِندَ رَبِّهِ مُرْسِلَ الرِّسَالِ ۝ وَتَعَالَى اللَّهُ الْغَنِيُّ ۝ لَا يُغْنِي عَنْهُ كُنُوزُ الْعَالَمِ وَلَا يُغْنِي عَنْهُ قُلُوبُ الْعَالَمِ ۝ وَتَعَالَى اللَّهُ السَّمِيعُ ۝ أَلَمْ يَعْلَمِ بِمِثْقَالِ ذَرَّةٍ مِّمَّا تَزْكُرُ الْوَعْدَ ۝ وَتَعَالَى اللَّهُ الْبَصِيرُ ۝ ﴾ (2) فالخشية خوف مقرون بمعرفة الله، ولهذا قال النبي ﷺ : "أما والله، إني لأخشاكم لله وأتقاكم له". (3)

قوله : { ودليل الرجاء قوله تعالى : ﴿ وَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَمِيدُ ۝ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۝ لِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَعَلَّهُ كَانَ عِندَ رَبِّهِ مُرْسِلَ الرِّسَالِ ۝ وَتَعَالَى اللَّهُ الْغَنِيُّ ۝ لَا يُغْنِي عَنْهُ كُنُوزُ الْعَالَمِ وَلَا يُغْنِي عَنْهُ قُلُوبُ الْعَالَمِ ۝ وَتَعَالَى اللَّهُ السَّمِيعُ ۝ أَلَمْ يَعْلَمِ بِمِثْقَالِ ذَرَّةٍ مِّمَّا تَزْكُرُ الْوَعْدَ ۝ وَتَعَالَى اللَّهُ الْبَصِيرُ ۝ ﴾ (4) { أصل الرجاء هو الطمع أو انتظار الشيء المحبوب، والرجاء يتضمن التذلل والخضوع، فلا يكون إلا الله سبحانه وتعالى، وتعليق الرجاء بغير الله شرك، وإن كان الله تعالى قد جعل لها أسباباً، فالسبب لا يستقل بنفسه

(1) "المفردات في غريب القرآن" : (162) .

(2) سورة فاطر، الآية : 28 .

(3) "مدارج السالكين" : (512/1) ، والحديث أخرجه البخاري : (رقم 5063)، ومسلم " : (1108).

(4) سورة الكهف، الآية : 110 .

نبيًا ولا وليًا ولا أحدًا من الصالحين. وفي قوله سبحانه: ﴿لَا يَرْجُو إِلَّا رَبَّهُ﴾ إشارة إلى علة النهي عن الشرك، أي : فكما أنه ربك الذي خلقك ورباك ولم يشاركه أحد في خلقك فيجب أن تكون العبادة له وحده لا شريك له . (2)

فالواجب على العبد أن يحقق رجاءه فلا يعلقه إلا بالله تعالى، لا يعلقه بقوته ولا بعمله ولا يعلقه بمخلوق. ومن المأثور عن علي - رضي الله عنه - أنه قال : (لا يرجو عبد إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه). (1)

وعن أنس - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ دخل على شاب وهو في الموت فقال : " كيف تجردك؟ " قال : أرجو الله يا رسول الله، وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله ﷺ : " لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف". (2)

وعلى الإنسان أن يعلم أنه كلما قوي رجاءه، وطمعه في فضل الله تعالى ورحمته وتيسير أموره، ودفع ضرورته، قويت عبوديته لربه، وحرته مما سواه. وإن رجا مخلوقًا، أو تعلق به؛ انصرف قلبه عن العبودية لله تعالى، وصار عبدًا لغيره بقدر ما قام في قلبه من التعلق والرجاء؛ فذلَّ لغير الله وخضع. (3)

ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام نفيس في هذا الموضوع أنقله ليستفيد منه القارئ، يقول رحمه الله : (اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة : المحبة، والخوف، والرجاء.

(2) "القول المفيد" : (230/2) .

(1) حلية الأولياء (1/75-76) .

(2) أخرجه الترمذي : (رقم 983) ، وابن ماجة : (رقم 4261)، وحسنه الألباني : في صحيح ابن ماجة (2/420).

(3) انظر : "مجموع الفتاوى" : (256/10 - 257) .

وأقواها المحبة، وهي مقصودة تراد

ودليل التوكُّل قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴾
﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴾
﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴾

لذاتها؛ لأنها تراد في الدنيا والآخرة، بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة. قال الله تعالى: ﴿

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴾
﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴾
﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴾
الزجر والمنع من الخروج عن الطريق. فالمحبة تلقي العبد في السير إلى محبوبه، وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه، والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب، والرجاء يقوده. فهذا أصل عظيم، يجب على كل عبد أن يتنبه له، فإنه لا تحصل له العبودية بدونه، وكل أحد يجب أن يكون عبدًا لله لا لغيره .

فإن قيل : فالعبد في بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة تبعته على طلب محبوبه. فأبي شيء يحرك القلوب ؟ قلنا : يحركها شيطان :

أحدهما : كثرة الذكر للمحبوب؛ لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به.

والثاني : مطالعة آلائه ونعمائه ... فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه من تسخير السماء والأرض وما فيها من الأشجار والحيوان وما أسبغ عليه من النعم الباطنة من الإيمان وغيره فلا بد أن يثير عنده باعثًا. وكذلك الخوف تحركه مطالعة آيات الوعيد والزجر والعرض والحساب ونحوه.

(1) سورة يونس، الآية : 62 .

وكذلك الرجاء يحركه مطالعة الكرم والحلم والعفو).⁽²⁾

قوله: {وَدَلِيلُ التَّوَكُّلِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَسَتَكُنْ مِنَ الْمُتَكِلِينَ﴾ (3)}

أصل التوكل : الاعتماد. تقول : توكلت على الله توكلًا، أي : اعتمدت عليه، هذا معنى التوكل. وحقيقة التوكل : أن يعتمد العبد على الله سبحانه وتعالى اعتمادًا صادقًا في مصالح دينه ودنياه مع فعل الأسباب المأذون فيها. فالتوكل : اعتقاد، واعتماد، وعمل. أما الاعتقاد فهو : أن يعلم العبد أن الأمر كله لله، فإن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن . والله جل وعلا هو : النافع، الضار، المعطي، المانع. ثم بعد هذا الاعتقاد يعتمد بقلبه على ربه سبحانه وتعالى، ويثق به غاية الوثوق، ثم بعد هذا يأتي الأمر الثالث وهو : أن يفعل الأسباب المأذون فيها شرعًا .

والتوكل على الله تعالى نوعان :

أحدهما : توكل عليه في تحصيل حظ العبد من الرزق والعافية وغيرهما.

وثانيهما : توكل عليه في تحصيل مرضاته .

فأما النوع الأول فغاياته المطلوبة وإن لم تكن عبادة؛ لأنها محض حظ العبد، فالتوكل على الله في حصوله عبادة، فهو منشأ لمصلحة دينه ودنياه.

وأما النوع الثاني : فغاياته عبادة، وهو في نفسه عبادة، فلا علة فيه بوجه فإنه استعانة بالله

على ما يرضيه. فصاحبه متحقق بـ ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَسَتَكُنْ مِنَ الْمُتَكِلِينَ﴾ (3)

(2) "مجموع الفتاوى" : (1/95-96) .

(3) سورة المائدة، الآية : 23 .

يديه فهذا لا بأس به إذا كان لهذا الإنسان أثر صحيح في حصول المراد. لكن كثيراً من الناس قد لا يمر على باله هذا المعنى، ويكاد يعتمد على هذا الإنسان في حصول مراده .
النوع الثالث : الاعتماد على الغير في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه فهذا جائز دل عليه الكتاب والسنة والإجماع . لكن لا يعتمد عليه في حصول ما
﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾.

وكل فيه بل يتوكل على الله سبحانه وتعالى في تيسير أمره الذي يطلبه إما بنفسه أو بنائبه ولهذا لا تقول : توكلت على فلان إنما تقول : وكلت فلاناً. وقد وكل النبي ﷺ علياً في ذبح بقية بدنه في حجة الوداع⁽¹⁾ ، ووكل أبا هريرة - رضي الله عنه - على الصدقة،⁽²⁾ ووكل عروة بن الجعد أن يشتري له أضحية .⁽³⁾

أما الآية وهي قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾
فقلوه: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ ، أي : لا على غيره، وهذا يفيد الحصر؛ لأن من طرق القصر عند البلاغيين تقدم ما حقه التأخير، والأصل : توكلوا على الله، وقوله : ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ هذا أمر يدل على وجوب التوكل، أي : اعتمدوا على الله جل وعلا، وفوضوا أموركم إليه. فدللت الآية على وجوب التوكل، وأنه من العبادات. وقوله : ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ ، أي : إن كنتم مؤمنين بالله جل وعلا فعليه توكلوا. قال ابن القيم : (فجعل التوكل على الله شرطاً في الإيمان فدل على انتفاء الإيمان

(1) انظر : " تيسير العزيز الحميد " : (ص497)، وتوكيله ﷺ علياً أخرجه مسلم من حديث جابر - رضي الله عنه - : (رقم 1218).

(2) أخرجه البخاري : (487/4 - فتح).

(3) أخرجه البخاري : (632/6 - فتح).

عند انتفائه فمن لا توكل له لا إيمان له" (4).

وقال تعالى : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَسَاءَ مَا يَحْكُمُ لَهٗ ﴾ (١) { ساق المؤلف (5) }

ودليل الرَّغْبَةِ والرَّهْبَةِ والخشوع قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَسَاءَ مَا يَحْكُمُ لَهٗ ﴾ (١) { ساق المؤلف (5) }

آيتين في التوكل، والغالب أنه لا يسوق إلا دليلاً واحداً وكأنه أراد - والله أعلم - أن الدليل الأول فيه وجوب التوكل والأمر بالتوكل، والدليل الثاني فيه جزاء من توكل على الله، - هذا الذي يظهر، والله أعلم .

وقوله : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَسَاءَ مَا يَحْكُمُ لَهٗ ﴾ (١) ، أي : كافيهِ . ومن كان الله جل وعلا كافيهِ تيسرت أموره، ولا مطمع لأحد فيه، وهو يدل على عظم شأن التوكل وفضله، حتى إنه لم يأت في أي عبادة من العبادات أن الله قال : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَسَاءَ مَا يَحْكُمُ لَهٗ ﴾ (١) . إلا في مقام التوكل .

ومن فضيلة التوكل - أيضاً - : أن الله تعالى جعله سبباً لنيل محبته، قال تعالى : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَسَاءَ مَا يَحْكُمُ لَهٗ ﴾ (١) . ومن فضيلته أنه دليل على صحة إسلام المتوكل، قال تعالى : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَسَاءَ مَا يَحْكُمُ لَهٗ ﴾ (١) .

(4) انظر : " مدارج السالكين " : (2/129) .
 (5) سورة الطلاق، الآية : 3 .
 (1) سورة آل عمران، الآية : 159 .

ثلاثة أنواع من العبادة دلت عليها آية واحدة .

الأول : الرهبة . والرهبة بمعنى الخوف المثمر للهرب من المخوف . فهي خوف مقرون بعمل .
 قال الراغب : الرَّهْبَةُ وَالرَّهَبُ : مخافة مع تحرز واضطراب. (1)

والثاني : الرغبة . ومعناها السؤال والتضرع والابتهاال مع محبة الوصول إلى الشيء المحبوب
 فإذا كان يدعو وعنده قوة لحصول مطلوبه فهذه رغبة .

والثالث : الخشوع وهو التذلل والتطامن، وهو بمعنى الخضوع إلا أن الخضوع يغلب أن يكون في البدن، والخشوع في القلب أو البصر أو الصوت. قال تعالى : ﴿

سَمِعَ خَاشِعَةً لِّلرَّبِّهِمْ ۖ ذَكَرُوا نِعْمَتَهُ عِندَ الرَّبِّ ۖ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَكَانُوا رَاغِبِينَ ۙ

﴾ (2) ، وقال تعالى : ﴿

سَمِعَ خَاشِعَةً لِّلرَّبِّهِمْ ۖ ذَكَرُوا نِعْمَتَهُ عِندَ الرَّبِّ ۖ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَكَانُوا رَاغِبِينَ ۙ

﴾ (3) ، وقال تعالى : ﴿

سَمِعَ خَاشِعَةً لِّلرَّبِّهِمْ ۖ ذَكَرُوا نِعْمَتَهُ عِندَ الرَّبِّ ۖ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَكَانُوا رَاغِبِينَ ۙ

﴾ (4) وقال تعالى : ﴿

سَمِعَ خَاشِعَةً لِّلرَّبِّهِمْ ۖ ذَكَرُوا نِعْمَتَهُ عِندَ الرَّبِّ ۖ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَكَانُوا رَاغِبِينَ ۙ

﴾ .

والدليل على أن هذه الثلاثة عبادات : أن الله جل وعلا أثنى على الأنبياء الذين تقدم ذكرهم في هذه السورة - سورة الأنبياء - أو على زكريا - عليه الصلاة والسلام - وأهل بيته فقال عنهم : ﴿

سَمِعَ خَاشِعَةً لِّلرَّبِّهِمْ ۖ ذَكَرُوا نِعْمَتَهُ عِندَ الرَّبِّ ۖ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَكَانُوا رَاغِبِينَ ۙ

﴾

(1) " المفردات في غريب القرآن " : (ص204) .
 (2) سورة المؤمنون، الآية : 2 .
 (3) سورة طه، الآية : 108 .
 (4) سورة المعارج، الآية : 44 .

* ٧ ﴿﴾ يعني: يبادرون في الطاعات، ويسارعون في

الخيرات، ويسابقون

وَدَلِيلُ الْخَشْيَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿...﴾ .
 ﴿...﴾ . الآية .

إلى نيل القربات، وهذا يدل على أن المسلم ينبغي له المبادرة بطاعة الله جل وعلا، كما قال
 تعالى : ﴿...﴾ (1)

وقوله: ﴿...﴾
 الضراعة والمسألة، ورهب يرهب رهبًا، ورهبة، أي : خاف . والمعنى : يدعوننا رغبًا في رحمتنا
 ورهبًا من عقوبتنا ﴿...﴾ ، أي
 خاضعين متذللين، فأثنى الله تعالى عليهم ومدحهم بهذه الصفات، ولا يمدح إلا من كان عابداً
 لله تعالى .

وفي الآية دليل على أنه ينبغي للداعي أن يجمع بين الرغبة في رحمة الله تعالى والرهبة من
 عذابه. وعلى فضل الخشوع في العبادات لاسيما الصلاة والدعاء .

قوله: {ودليل الخشية قوله تعالى: ﴿...﴾} .
 ﴿...﴾ (2) الآية {تقدم أن الخشية بمعنى الخوف، ولكن الخشية
 أخص؛ لأنها مبنية على علم بعظمة من يخشاه. قال الراغب : (الخشية: خوف يشوبه تعظيم.
 وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه. ولذلك حُصِّ العلماء بها في قوله تعالى : ﴿...﴾}

(1) سورة آل عمران، الآية : 133 .

(2) سورة المائدة، الآية : 3 .

﴿ وَذَلَّلْنَا لَهُم مَّا لَمْ يَرْغَبُوا فِيهِ وَلَا يَخَافُونَ فِيهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ (3)
 ودليل الإنابة قوله تعالى : ﴿ وَذَلَّلْنَا لَهُم مَّا لَمْ يَرْغَبُوا فِيهِ وَلَا يَخَافُونَ فِيهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ .

ووجه الدلالة من الآية على أن الخشية من أجل العبادات أن الله تعالى نهي المسلمين عن خشية الكفار وأمر بخشيته وحده لا شريك له . ومثلها قوله تعالى : ﴿ وَذَلَّلْنَا لَهُم مَّا لَمْ يَرْغَبُوا فِيهِ وَلَا يَخَافُونَ فِيهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ .

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : (الخوف والخشية والخشوع والإحبات والوجل معانيها متقاربة، فالخوف يمنع العبد عن محارم الله، وتشاركه الخشية في ذلك، وتزيد أن خوفه مقرون بمعرفة الله. وأما الخشوع والإحبات والوجل فإنها تنشأ عن الخوف والخشية لله، فيخضع العبد لله ويحبت إلى ربه منيئاً إليه بقلبه ويحدث له الوجل. وأما الخشوع فهو حضور القلب وقت تلبسه بطاعة الله وسكون ظاهره وباطنه فهذا خشوع خاص. وأما الخشوع الدائم الذي هو وصف خواص المؤمنين فينشأ من كمال معرفة العبد بربه ومراقبته فيستولي ذلك على القلب كما تستولي المحبة).⁽¹⁾

قوله : { ودليل الإنابة قوله تعالى : ﴿ وَذَلَّلْنَا لَهُم مَّا لَمْ يَرْغَبُوا فِيهِ وَلَا يَخَافُونَ فِيهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ }⁽²⁾

الإنابة بمعنى التوبة، ولكن قال العلماء: إنها أعلى من التوبة؛ لأن التوبة إقلاع وندم وعزم

(3) " المفردات " : (ص149) ، والآية من سورة فاطر، رقم : 28 .

(1) " فوائد قرآنية " : (ص96) .

(2) سورة الزمر، الآية : 54 .

على ألا يعود، أما الإنابة ففيها المعاني الثلاثة، وتزيد معنى آخر وهو الإقبال على الله تعالى بالعبادات، فإذا أفلح الإنسان من معصية

.....

وعزم ألا يعود، وندم على ما مضى، واستمر على ما هو عليه من عباداته، يقال : هذا تائب، لكن إذا تجدد له الإقبال بعد توبته فهذا منيب إلى الله تعالى، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الإنابة إنابتان :

1- إنابة لربوبيته : وهي إنابة المخلوقات كلها يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر،

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ ۖ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ (1) ، فهذا عام في حق كل ذاع أصابه ضر كما هو الواقع. وهذه الإنابة لا تستلزم الإسلام بل تجامع الشرك والكفر، كما قال تعالى في حق هؤلاء : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ ۖ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ (2) .

2- إنابة لإلهيته : وهي إنابة أوليائه، إنابة عبودية ومحبة، وتتضمن أربعة أمور: محبته، والخضوع له، والإقبال عليه، والإعراض عما سواه. فالمنيب إلى الله : المسرع إلى مرضاته الراجع إليه كل وقت المتقدم إلى محابه؛ لأن لفظ (الإنابة) فيه معنى الإسراع والرجوع والتقدم. (3)

(1) سورة الروم، الآية : 33 .
 (2) سورة الروم، الآيتان : 33 ، 34 .
 (3) " مدارج السالكين " : (434/1) .

وفي الآية الكريمة ما يدل على أن الإنابة من العبادات، وأن الله جل وعلا أمر بها. ولهذا لم يذكر المصنف التوبة من أنواع العبادات، إنما اقتصر على ذكر

ودليل الاستعانة قوله تعالى : ﴿ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا إِلَٰهِيَّ الْعِلْمُ مَدْرَسَةٌ وَمَا يَدْرُسُونَ ﴾ . ﴿ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا إِلَٰهِيَّ الْعِلْمُ مَدْرَسَةٌ وَمَا يَدْرُسُونَ ﴾ .

الإنابة؛ لأن صورة العباد بالنسبة للإنابة أوضح من صورتها بالنسبة إلى التوبة بسبب زيادة الإقبال على العبادة .

وقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمْنُونِ ﴾ ، أي : ارجعوا إليه بالطاعة، ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمْنُونِ ﴾ ، المراد بالإسلام في الآية الكريمة هو الإسلام الشرعي، ومعناه: الاستسلام والانقياد لأحكام الشريعة، وهذا لا يكون إلا للطائعين، فالطائع مسلم إسلامًا شرعيًا؛ لأنه انقاد لأحكام الشرع، أما بالنسبة إلى الإسلام الكوني، وهو المعنى الثاني، فهذا هو الاستسلام لحكم الله الكوني، وهذا ليس خاصًا بالطائعين بدليل قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمْنُونِ ﴾ ، وفيه من يسلم طائعًا، وفيه من يسلم وهو كاره . ومعنى هذه الآية أن جميع من في السموات ومن في الأرض منقادون لحكم الله الكوني بمعنى أنهم منقادون لما يجريه الله تعالى ويقدره عليهم شاءوا أم أبوا فهذا إسلام كوني . أما الإسلام الشرعي الذي يمدح فاعله وهو من أنواع العبادة فهو المعنى الأولى .

قوله: ودليل الاستعانة قوله تعالى : ﴿ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا إِلَٰهِيَّ الْعِلْمُ مَدْرَسَةٌ وَمَا يَدْرُسُونَ ﴾ . الاستعانة طلب العون؛ لأن الألف والسين والتاء في اللغة للطلب، فإذا قيل : استعان فمعناه طلب الإعانة، وإذا قيل : استغاث،

(1) سورة آل عمران، الآية : 83 .

أي : طلب الغوث. وإذا قيل : استخبر، أي : طلب الخبر. والاستعانة أنواع :

.....

النوع الأول : الاستعانة بالله، وهي الاستعانة المتضمنة كمال الدُّل من العبد لربه مع الثقة به والاعتماد عليه، وهذه لا تكون إلا لله فهي تتضمن ثلاثة أشياء :

الأول : الخضوع والتذلل لله تعالى .

الثاني : الثقة بالله جل وعلا .

الثالث : الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وهذه لا تكون إلا لله، فمن استعان بغير الله محققًا هذه المعاني الثلاثة فقد أشرك مع الله غيره.⁽¹⁾

والعبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل. وهذا تحقيق معنى قوله : (لا حولا ولا قوة إلا بالله)، فإن المعنى : لا تحوُّل للعبد من حال إلى حال، ولا قوة له على ذلك إلا بالله تعالى. وهذه كلمة عظيمة، وهي كنز من كنوز الجنة، فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمور وترك المحذور والصبر على المقدور. وهذه في الدنيا. وكذا عند الموت وبعده من أحوال البرزخ ويوم القيامة ولا يقدر على الإعانة على ذلك إلا الله عز وجل. فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله أعانه.⁽²⁾

النوع الثاني : الاستعانة بالمخلوق على أمر قادر عليه. ومعنى الاستعانة

(1) انظر : " مدارج السالكين " : (74/1 ، 75) .

(2) انظر : " جامع العلوم والحكم " لابن رجب : شرح الحديث (19) .

.....

بالمخلوق : أن تطلب منه أن يعينك ويساعدك، وشرط ذلك أن يكون في أمر يقدر عليه، فهذه إن كانت على بر وخير فهي جائزة والمعين مثاب؛ لأنه إحسان، قال تعالى : ﴿

وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝١٥٠﴾ (١)، وإن كانت على إثم فهي حرام، قال تعالى : ﴿

وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝١٥٠﴾ . النوع الثالث : الاستعانة بالأموال أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدر عليه فهذا شرك؛ لأنه إذا استعان بالميت أو بجي على أمر بعيد غائب عنه لا يقدر عليه؛ فهذا يدل على أنه يعتقد أن هؤلاء تصرفوا في الكون وأن مع الله مديراً.

النوع الرابع : الاستعانة بأعمال وأحوال محبوبة شرعاً، فهذا النوع مشروع بدليل قوله تعالى ﴿

وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝١٥٠﴾ : ﴿

وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝١٥٠﴾ . فكونك تستعين بالصبر وتستعين بالصلاة على أمورك هذا أمر محبوب. (٣)

(1) سورة المائدة، الآية : 2 .
 (2) سورة البقرة، الآية : 153 .
 (3) انظر : " شرح الأصول الثلاثة " للشيخ محمد العثيمين : (ص58) .

ودليل الاستعاذة قوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي يُسَوِّدُ لَوْنَكُمْ وَأَن يُبَدِّلَهُ فَمُتَّعَ اللَّهُ قَوْمَ الضُّلَمِ وَالْأَعْرَابِ ﴾
﴿ هُوَ الَّذِي يُسَوِّدُ لَوْنَكُمْ وَأَن يُبَدِّلَهُ فَمُتَّعَ اللَّهُ قَوْمَ الضُّلَمِ وَالْأَعْرَابِ ﴾
﴿ هُوَ الَّذِي يُسَوِّدُ لَوْنَكُمْ وَأَن يُبَدِّلَهُ فَمُتَّعَ اللَّهُ قَوْمَ الضُّلَمِ وَالْأَعْرَابِ ﴾
.....

قوله : { ودليل الاستعاذة قوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي يُسَوِّدُ لَوْنَكُمْ وَأَن يُبَدِّلَهُ فَمُتَّعَ اللَّهُ قَوْمَ الضُّلَمِ وَالْأَعْرَابِ ﴾
﴿ هُوَ الَّذِي يُسَوِّدُ لَوْنَكُمْ وَأَن يُبَدِّلَهُ فَمُتَّعَ اللَّهُ قَوْمَ الضُّلَمِ وَالْأَعْرَابِ ﴾⁽¹⁾ } وقوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي يُسَوِّدُ لَوْنَكُمْ وَأَن يُبَدِّلَهُ فَمُتَّعَ اللَّهُ قَوْمَ الضُّلَمِ وَالْأَعْرَابِ ﴾⁽²⁾ . الاستعاذة : هي الاعتصام والالتجاء إلى من تعتقد أنه يعيدك ويلجئك. والاستعاذة بالله تعالى هي التي تتضمن كمال الافتقار إليه سبحانه، والاعتصام به، واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شر. ولا ريب أن هذه المعاني لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى. ويدخل في الاستعاذة بالله جل وعلا : الاستعاذة بصفاته، والاستعاذة بكلماته وبعزته، ونحو هذا، كما في بعض الأوراد الصحيحة الثابتة : " أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ".⁽³⁾ ، و " أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر " ⁽⁴⁾ ، فهذه استعاذة بالله سبحانه وتعالى .
أما الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين فهذا شرك كما تقدم في الاستعاذة .
أما الاستعاذة بملخوق يمكن العوذ به لأنه قادر، فهذا يجوز كما لو هربت من سبع والتجأت إلى شخص آخر يحملك، أو هربت من عدو والتجأت إلى شخص آخر يمنعك منه. وقد يكون الالتجاء إلى أمكنة، كأن يتسلق شجرة أو يدخل في مكان، فمثل هذا لا بأس به .

(1) سورة الفلق، الآية : 1 .
(2) سورة الناس، الآية : 1 .
(3) أخرجه مسلم : (رقم 2708) .
(4) أخرجه مسلم : (رقم 2202) .

تطلب الغوث ممن يستطيع أن ينقذك من ضيق أو شدة.

.....

والفرق بين الاستغاثة والاستعاذة أن الاستعاذة تطلب منه أن يعصمك وأن يمنعك وأن يحصنك، والاستغاثة تطلب منه أن يزيل ما فيك من شدة، وهذا لا يكون إلا الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. والاستغاثة كالاستعاذة تتضمن كمال الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى واعتقاد كفايته. قال تعالى :

﴿ ۞ ۝ ۚ ۛ ۜ ۝ ۞ ۟ ۠ ۡ ۢ ۣ ۤ ۥ ۦ ۧ ۨ ۩ ۪ ۫ ۬ ۭ ۮ ۯ ۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ﴾ ، أي : تستجيرون ربكم وتطلبون منه الغوث فاستجاب لكم. وهذه الآية نزلت في غزوة بدر الكبرى. وكان المشركون أكثر من المسلمين ثلاث مرات، فالمسلمون بقيادة النبي ﷺ توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بأن يمدهم بالنصر وأن يخلصهم من هذا الموقف الذي هم فيه. وقد ورد عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : لما كان يوم بدر نظر النبي ﷺ إلى أصحابه وهم ثلاث مائة ونيّف ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة - وفي روايات أخرى : أنهم بين الألف والتسعمائة - فاستقبل النبي ﷺ القبلة وعليه رداؤه وإزاره ثم قال : اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تملك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبداً، قال : فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداؤه فردّه ثم التزمه من ورائه ثم قال : يانبي الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل : ﴿

۞ ۝ ۚ ۛ ۜ ۝ ۞ ۟ ۠ ۡ ۢ ۣ ۤ ۥ ۦ ۧ ۨ ۩ ۪ ۫ ۬ ۭ ۮ ۯ ۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ﴾

(1) ﴿﴾ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

(1) أخرجه مسلم : (رقم 1762)، وأحمد : (30/1 ، 31) .

ودليل الذَّبْحِ قوله تعالى: ﴿ ذَبْحًا لِلَّهِ فَإِذَا دُمِّيَتْ فَحَبَّبَهُ رَبُّكَ لِلَّذِينَ يَكْفُلُونَكَ وَاللَّهُ يَكْفُلُكَ وَإِنَّ رَبَّهُ لَسَدِيدٌ عَلِيمٌ ﴾ .

قوله : { ودليل الذَّبْحِ قوله تعالى: ﴿ ذَبْحًا لِلَّهِ فَإِذَا دُمِّيَتْ فَحَبَّبَهُ رَبُّكَ لِلَّذِينَ يَكْفُلُونَكَ وَاللَّهُ يَكْفُلُكَ وَإِنَّ رَبَّهُ لَسَدِيدٌ عَلِيمٌ ﴾ } المراد بالذبح هنا : ذبح القربان والضحايا والهدايا والذبح يقع على وجوه :

النوع الأول : يقع عبادة الله يقصد بها الذابح تعظيم المذبح له، والتقريب إليه، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فلو تقرب بالذبح لشخص من سلطان أو غيره لوقع في الشرك. وعلامة ذلك أنه يذبح في وجهه، أي : يريق الدم ساعة حضوره. فهذا معناه التعظيم، ودليل على أنه قصد بهذا التقرب إليه. وكذا لو ذبح للأولياء أو للجن كما يفعله كثير من الجهلة في بعض الجهات فهذا من الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة – والعياذ بالله – .⁽²⁾

النوع الثاني : وهو الذبح إكراماً للضيف أو لوليمة عرس، فهذا مأمور به في الشرع إما وجوباً أو استحباباً. وقد قال النبي ﷺ لعبد الرحمن بن عوف – رضي الله عنه – : " أولم ولو بشاة"، وفي قصة الأنصاري الذي جاء إليه النبي ﷺ ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فإنه لما ذهب يذبح لهم قال له النبي ﷺ : " إياك والحلوب " فذبح لهم .. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام

(1) سورة الأنعام، الآية : 162 .
(2) انظر : " فتح المجيد " : (ص146) .

أمرني الله تعالى أمرًا حتمًا لا أخرج من التبعة إلا بامثاله. ﴿ ﴾
: أي ﴿ ﴾

ومن السنة : " لعن الله من ذبح لغير الله " .

أسبقهم انقياداً إلى الإسلام لكمال علمه بالله تعالى . إن كان المراد بالأولية أولية الانقياد أ وأسبقهم زمنًا ويكون المراد ب : ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ﴾ مسلمي أمته . إن كان المراد أولية الزمن . والله أعلم بمراده في كتابه .⁽¹⁾
قال في " قرّة عيون الموحدين " : (والمقصود أن هذه الآية دلت على أن أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة لا يجوز أن يصرف منها شيئاً لغير الله كائناً من كان، فمن صرف منها شيئاً لغير الله؛ فقد وقع فيما نفاه تعالى من الشرك بقوله : ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ﴾
عبادته وبيانه، ونفي الشرك والبراءة منه).⁽²⁾

قوله: { ومن السنة : " لعن الله من ذبح لغير الله " } هذا الحديث جزء من حديث علي - رضي الله عنه - قال : " حدثني رسول الله ﷺ بأربع كلمات : لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثاً، لعن الله من غيّر منار الأرض ".⁽³⁾
واللعن: هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. وقوله : "لعن الله" هذا يحتمل أنه خبر، ويحتمل أنه إنشاء، فإن كان خبراً فمعناه : أن الرسول ﷺ يخبرنا أن الله جل وعلا لعن من ذبح لغير الله. وإن كان إنشاء فمعناه الدعاء، أي : الرسول ﷺ يدعو على من ذبح

(1) انظر : " فتح القدير " للشوكاني : (2/185) ، و " تفسير ابن سعدي " : (2/92) ، "الإمام ببعض آيات الأحكام " للشيخ محمد بن عثيمين : [تفسير ثالث متوسط : ص76] .

(2) " قرّة عيون الموحدين " : ص85 .

(3) أخرجه مسلم : (رقم 1978) .

ودليل النذر قوله تعالى: ﴿يُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾

لغير الله أن يطرده الله من رحمته. والخير أبلغ لأنه يفيد وقوع اللعن بخلاف الدعاء فقد يستجاب وقد لا يستجاب.⁽¹⁾

والذبح لغير الله عام سواء كان ملك أو لني أو ولي أو سلطان أو جني أو غير ذلك. وسواء كان المذبح بعيراً أو بقرة أو شاة أو دجاجة أو غيرها.

والذبح لله من أجل الطاعات وأعظم القربات، وفي حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أقام النبي ﷺ بالمدينة عشر سنين يضحى.⁽²⁾ وأهدى إلى البيت مائة بدنة في حجة الوداع.⁽³⁾

قوله : {ودليل النذر قوله تعالى : ﴿يُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾} (4) النذر : أن يلزم الإنسان نفسه شيئاً غير لازم بأصل الشرع، فيلزم نفسه بصدقة أو صيام أو صلاة أو غير ذلك، إما بتعليقه على شيء نحو : إن شفى الله مريضى لأصومن ثلاثة أيام أو أتصدق بكذا، أو يكون ابتداء نحو : لله عليّ أن أتصدق بكذا. والجمهور على أنه مكروه. وقال طائفة بتحريمه؛ لأن النبي ﷺ نهى عنه، وقال : " إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل"⁽⁵⁾، ولكنه إذا وقع وجب الوفاء به في الجملة .

(1) " القول المفيد " : (223/1) .

(2) أخرجه أحمد : (65/13 - الفتح الرباني) ، والترمذي : (96/5 - تحفة) وسنده حسن .

(3) أخرجه مسلم من حديث جابر - رضي الله عنه - : (رقم 1218)، كما تقدم .

(4) سورة الإنسان، الآية : 7 .

(5) أخرجه البخاري : (499/11) ، ومسلم برقم : (1639) واللفظ له .

ووجه الدلالة من الآية على أن النذر عبادة : أن الله مدح الموفين بالنذر، وكل أمر مدحه الشارع، أو أثنى على من قام به فهو عبادة؛ ولهذا أمر الله تعالى بالوفاء به في قوله تعالى : ﴿ وَسَمِيتْ نَذُورًا ۚ لِأَنَّ مِنْ أَحْرَمٍ بِالْحَجِّ فَقَدْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ إِتْمَامَهُ ۚ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : " مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ " (2).

فالنذر عبادة لا يجوز للإنسان أن ينذر لغير الله تعالى. فمن نذر لصنم أو لشيء ونحوهما فهو نذر باطل يحرم الوفاء به بالإجماع وعليه أن يستغفر الله من هذا العمل (3).

وقوله تعالى : ﴿ وَسَمِيتْ نَذُورًا ۚ لِأَنَّ مِنْ أَحْرَمٍ بِالْحَجِّ فَقَدْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ إِتْمَامَهُ ۚ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : " مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ " (2).

(1) سورة الحج، الآية : 29 .

(2) أخرجه البخاري : (رقم 6696) .

(3) انظر : " تيسير العزيز الحميد " : (ص 204) .

الأصل الثاني

معرفة دين الإسلام بالأدلة .

قوله : {الأصل الثاني : معرفة دين الإسلام بالأدلة} لما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه وحققه تحقيقاً بديعاً، وساق عليه الأدلة الكافية انتقل إلى الأصل الثاني: وهو معرفة دين الإسلام .

والدين في اللغة : يطلق على معانٍ عدة منها :

1- الطاعة والانقياد. يقال : دان له ديناً وديانة، أي : خضع، وذلاً وأطاع.

2- ما يتدين به الإنسان. يقال : دان بكذا، أي : اتخذه ديناً وتعبد به.

والمعنى الثاني يدخل في مفهومه المعنى الأول؛ لأن من دان بدين خضع لتعاليمه وانقاد

لها . (1)

والدين الإسلامي : هو الدين الذي بعث الله به محمداً ﷺ، جعله خاتمة الأديان،

وأكملة لعباده، وأتم به عليهم النعمة. وتقدم ذكر ذلك.

وقد أشار المصنف رحمه الله بقوله : (معرفة دين الإسلام بالأدلة) إلى أن معرفة الدين لا بد

أن تكون مقرونة بالدليل، إما من كتاب وإما من سنة. فيجب على الإنسان أن يكون عالماً

بالدليل، على ما يقوم به من عبادة الله تعالى، ليكون على بصيرة من أمر دينه؛ لأن ذلك من

أسباب الثبات عند السؤال في القبر بتوفيق الله تعالى. وتقدم هذا في أول الرسالة .

وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك.

قوله : {وهو} ، أي : دين الإسلام، الذي بعث الله به نبيه ﷺ يقوم على ثلاثة

(1) انظر : مادة (دين) من معاجم اللغة. وانظر : " نبذة في العقيدة الإسلامية " : (ص5) .

أسس :

الأساس الأول : الاستسلام لله بالتوحيد .

الأساس الثاني : الانقياد لله تعالى بالطاعة .

الأساس الثالث : البراءة من الشرك ومن أهل الشرك .

فهذه الأمور الثلاثة هي التي ينتظمها دين الإسلام. أما الأول فهو {الاستسلام لله} بمعنى

: الخضوع والذل له سبحانه؛ لأن من معاني مادة (أسلم) في اللغة : الطاعة والإذعان. وقد

ورد هذا في قول الله تعالى : ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَدْعُ الْإِنْسَانَ لِلْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ۗ وَكَانَ الْعَدْلُ أُولَىٰ﴾

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (1)، والمسلم

سمي بذلك لخضوع جوارحه لطاعة ربه . (2) وقوله : {بالتوحيد} هذا شامل لتوحيد الربوبية

وتوحيد الألوهية، والمعنى : أن يستسلم ويخضع لله - عز وجل - وأن يفرده بربوبيته

وألوهيته .

الثاني: {والانقياد له بالطاعة} الطاعة تشمل المأمور والمحظور. الطاعة في المأمور

بالفعل، والطاعة في المحظور بالترك .

الثالث : {والخلوص من الشرك} ، أي : البراءة من الشرك وأهله، فلا يتم دين

الإنسان إلا إذا تبرأ من المشركين وتبرأ من الشرك فلا

وهو ثلاث مراتب : "الإسلام" و "الإيمان" و "الإحسان" . وكُلُّ مَرْتَبَةٍ لَهَا أَرْكَانٌ .

فأركان الإسلام خمسة: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ

الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَحَجُّ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ .

(1) سورة الزمر، الآية : 54 .

(2) انظر : " لسان العرب " : مادة (سلم) .

يشاركهم في اعتقاد، لا في قول ولا في عمل، ولا يشاركونهم في مسكن، ولا يتشبه بهم أو يأخذ شيئًا من عاداتهم أو من تقاليدهم كما مر .

قال تعالى : ﴿ وَذُنُوبُهُمْ وَأَنَّ قُلُوبَهُمُ فَاسِقَةٌ ﴾ (1)
 ﴿ وَذُنُوبُهُمْ وَأَنَّ قُلُوبَهُمْ فَاسِقَةٌ ﴾ (1)

قوله : {وهو ثلاث مراتب}، يعني : الدين ثلاث مراتب : الإسلام، والإيمان، والإحسان، كما في حديث عمر - رضي الله عنه - وسيأتي إن شاء الله .
 والمراتب : جمع مرتبة، والمرتبة والرتبة: هي المنزلة، والمكانة، ورتب الشيء ترتيباً : أثبتته وجعله في مرتبته، أي منزلته. (2)

قوله : {وكل مرتبة لها أركان} . فأركان الإسلام خمسة : شهادة أن لا إله إلا الله،

(1) سورة الممتحنة، الآية : 4 .
 (2) انظر : الوافي " معجم وسيط اللغة العربية " : (ص222) .

وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ، وَحُجَّ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ} .

.....

الأركان جمع ركن، وهو جانب الشيء الأقوى الذي لا يقوم ولا يتم إلا به .
ودليل هذه الأركان الخمسة : حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله ﷺ : " بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان " (1).
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله : (والمراد من هذا الحديث أن الإسلام مبني على هذه الخمس، فهي كالأركان والدعائم لبنائه، والمقصود تمثيل الإسلام ببنيان، ودعائم البنيان هذه الخمس، فلا يثبت البنيان بدونها، وببقية خصال الإسلام كتتمة البنيان، فإذا فقد منها شيء نقص البنيان وهو قائم، لا ينقض بنقص ذلك، بخلاف نقص هذه الدعائم، فإن الإسلام يزول بفقدها جميعاً بغير إشكال وكذلك يزول بفقده الشهادتين، وأما إقام الصلاة فقد وردت أحاديث مقصودة تدل على أن من تركها فقد خرج من الإسلام... وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف... وذهبت طائفة منهم إلى أن من ترك شيئاً من أركان الإسلام الخمسة عمداً أنه كافر بذلك...) (2).

(1) أخرجه البخاري : (49/1 - فتح)، ومسلم : (رقم 16) .

(2) " جامع العلوم والحكم " : شرح الحديث الثالث .

.....

فالركن الأول : هو الشهادة، ومعناها : الاعتقاد الجازم، والذي ينبىء عن هذا الاعتقاد هو اللسان، فالشهادة : هي الاعتقاد الجازم الذي يعبر عنه اللسان، وأطلق على الاعتقاد لفظ الشهادة؛ لبيان أنه لا بد من الاعتقاد الجازم. والشهادة تكون مقرونة برؤية المشهود عليه أو بسماعه مثلاً. فلما أريد أن هذا الاعتقاد يكون جازماً عبر عنه بلفظ يدل على الجزم وهو لفظ الشهادة، هذه هي الحكمة - والله أعلم - من أنه يقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ولا يقال اعتقاد. فاختير لفظ الشهادة دون لفظ الاعتقاد من باب التوكيد والجزم حتى كأن هذا الذي تعتقده كأنك تشاهده والذي تشاهده تشهد به. هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. ثم هنا مسألة أخرى وهي أنه في هذا الحديث جعلت الشهادتان ركناً واحداً فلم تجعل شهادة أن لا إله إلا الله ركناً وتجعل شهادة أن محمداً رسول الله ركناً؛ لأن المشهود به متعدد. والجواب عن هذا السؤال من وجهين :

الأول : أن هاتين الشهادتين أساس صحة الأعمال وقبولها إذ لا يقبل العمل ولا يكون صحيحاً إلا بأمرين :

- 1- الإخلاص لله سبحانه وتعالى .
- 2- المتابعة للرسول ﷺ فإذا وجد الإخلاص تحققت شهادة أن لا إله إلا الله، وإذا وجدت المتابعة تحققت شهادة أن محمداً رسول الله. فإذا كانت الشهادتان هما أساس الأعمال صح أن يكونا ركناً واحداً .

فَدَلِيلُ الشَّهَادَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ : ﴿ شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ .
 ﴿ شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ : ﴿ شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ .
 ﴿ شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ : ﴿ شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ .
 ﴿ شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ : ﴿ شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ .

الثاني : أن الرسول ﷺ مبلغ عن الله، فالشهادة له بالرسالة والعبودية من تمام شهادة أن لا إله إلا الله، فكان الثانية تكلمة للأولى .

أما بقية الأركان فيأتي الكلام عليها - إن شاء الله - عند سياق المصنف أدلتها .

قوله : { فدليل الشهادة قوله تعالى : ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ } .
 ﴿ شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ : ﴿ شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ .
 ﴿ شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ : ﴿ شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ .
 ﴿ شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ : ﴿ شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ .
 الأدلة على الأركان . والآية التي ساقها دليلاً على الشهادة آية عظيمة دلت على أعظم شهادة من أجلّ شاهد لأعظم مشهود به، فأعظم شهادة هي شهادة التوحيد من أجلّ شاهد وهو ﴿ شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ . سبحانه وتعالى ثم ﴿ شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ .
 أعظم مشهود به وهو أنه لا إله إلا الله، ومعنى ﴿ شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ : أي : حكم وأعلم وأخبر؛ لأن الشهادة تأتي بهذه المعاني . وقوله : ﴿ شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ : المراد بالعلم هنا : العلم الشرعي الذي هو نور القلوب وحياتها . والمراد بأولي العلم : الأنبياء والعلماء . وفي قوله تعالى : ﴿ شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ :

(1) سورة آل عمران، الآية : 18 .

﴿ دلائل واضحة على فضل العلم ﴾

وأهله، لأن الله

ومعناها : لا معبودَ حقَّ إلا اللهُ وحده .

جل وعلا خصهم بالذكر من دون البشر ولو كان أحد يقارهم في هذا لذكر معهم، بل لو كان أحد أفضل منهم لذكر. والله جل وعلا خصهم بالذكر وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة، فيصلح أن تكون الآية من الأدلة على فضل العلم من وجهين :

الوجه الأول : أن الله تعالى خصهم بالذكر دون سائر البشر؛ لأن الله لم يذكر من البشر أحدًا إلا أولي العلم، فإنه سبحانه ذكر نفسه المقدسة ﴿ ۞ ﴾ ، وذكر الملائكة وهم ليسوا من البشر، ولم يذكر من البشر إلا أولي العلم، فلو كان من البشر من هو أفضل من أولي العلم أو مثلهم لذكر.

الوجه الثاني : أن الله تعالى قرن شهادتهم بشهادته، وهذه رفعة لهم، حيث إنهم يشهدون بألوهية الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة .

وقوله تعالى : ﴿ ۞ ﴾ القسط : هو العدل في القول والعمل والحكم. و ﴿ ۞ ﴾ كونه ﴿ ۞ ﴾ . ثم أعاد توحيده مرة أخرى سبحانه وتعالى فقال : ﴿ ۞ ﴾ . ﴿ ۞ ﴾ .

قوله : {ومعناها}، أي : شهادة أن لا إله إلا الله {لا معبودَ حقَّ إلا اللهُ} فلا إله، أي: (لا معبود)، وأصل إله بمعنى : مألوه، من أله يألؤه إلهة، أي: عبد يعبد عبادة، والتأله في لغة العرب معناه : التعبد. ف (لا) هنا نافية

"لا إله" نافيةً جميع ما يُعبَدُ من دونِ الله . "إِلاَّ اللهُ" مُثَبِّتًا العِبَادَةَ لِلَّهِ وَحْدَهُ، لا شريك له في عِبَادَتِهِ، كما أنه ليس له شريكٌ في مُلْكِهِ .

للجنس وتسمى أيضاً في بعض كتب النحو بـ (لا التبرئة)، فإذا قال : لا إله إلا الله، تبرأ من جميع المعبودات إلا الله. و (إله) اسم (لا) والخبر محذوف والنحويون يقدرّون الخبر كلمة (موجود)، وهذا التقدير ليس بصحيح إذ لا يصح أن يقال : لا إله موجود إلا الله؛ لأن فيه آلهة موجودة كثيرة غير الله سبحانه وتعالى. مثل الأشجار والأحجار والأشخاص إلى غير ذلك، قال تعالى : ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۗ اللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (1) . فهذا التقدير لا يصلح، والصواب أن يكون التقدير لا إله حق أو لا إله معبود بحق . (إلا الله) سبحانه وتعالى، (وإلا) حصر، ولفظ الجلالة بدل من الضمير المستتر في الخبر؛ لأن خبر (لا) إذا قلنا: لا إله معبود بحق، أو قلنا : لا إله حق، فيه ضمير مستتر فيكون لفظ الجلالة بدلاً من هذا الضمير، هذا هو إعراب كلمة الإخلاص، وإنما ذكرت إعرابها لأنه قد يمر على الطالب في بعض كتب النحو تقدير الخبر بكلمة (موجود) وقد تبين فساده . (2)

قوله: { "لا إله" نافيةً جميع ما يُعبَدُ من دونِ الله . "إِلاَّ اللهُ" مُثَبِّتًا العِبَادَةَ لِلَّهِ وَحْدَهُ، لا شريك له في عِبَادَتِهِ، كما أنه ليس له شريكٌ في مُلْكِهِ } ،

(1) سورة لقمان، الآية : 30 .

(2) ومنهم من يرى أن الكلام تام لا يحتاج إلى تقدير خبر فـ (لا إله) مبتدأ، و (إلا الله) خبره. راجع رسالة: "التحريد في إعراب كلمة التوحيد" تأليف العلامة الشيخ علي القاري، المتوفى سنة 1014هـ.

أي : أن هذه الكلمة العظيمة اشتملت على نفي وإثبات، فإن معناها : لا معبود بحق إلا إله واحد، وهو الله وحده لا شريك له كما قال تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لِّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ رَبِّهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَ أَيْدِيهِمْ وَلَا يُحِيطُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ (1) ، مع قوله تعالى : ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لِّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ رَبِّهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَ أَيْدِيهِمْ وَلَا يُحِيطُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ (2) ، ففيها إثبات الألوهية الحقة لله تعالى، وترك عبادة ما سواه، وأن ما سوى الله ليس بإله وأن إلهية ما سواه من أبطل الباطل، قال تعالى : ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لِّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ رَبِّهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَ أَيْدِيهِمْ وَلَا يُحِيطُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ (3) .

ف (لا إله إلا الله) اشتملت على أمرين هما ركنها : النفي (لا إله)، والإثبات (إلا الله)، والنفي المحض ليس بتوحيد، وكذلك الإثبات المحض، فلا بد من الجمع بينهما .

يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله :

(وإلله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالاً، ومحبة وخوفاً، ورجاءً وتوكلاً عليه، وسؤالاً منه، ودعاء له ، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز

(1) سورة الأنبياء، الآية : 25 .
 (2) سورة النحل، الآية : 36 .
 (3) سورة لقمان، الآية : 30 .

وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَطِيعُوا أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [سورة النساء: ٥٩] .
 ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَطِيعُوا أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [سورة النساء: ٥٩] .
 ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَطِيعُوا أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [سورة النساء: ٥٩] .
 ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَطِيعُوا أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [سورة النساء: ٥٩] .
 ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَطِيعُوا أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [سورة النساء: ٥٩] .

وجل، فمن أشرك مخلوقاً في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحاً في إخلاصه في قوله : " لا إله إلا الله " ، ونقصاً في

توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. وهذا كله من فروع الشرك (...)
 (1).

وكما أن الله تعالى هو المتفرد في ملكه، فهو المتفرد بالعبادة؛ لأن من أظلم الظلم أن يجعل المخلوق الذي ليس شريكاً في الملك شريكاً معه في العبادة تعالى الله وتقدس. ولهذا يحتج تعالى على من أنكر ألوهيته بما أقر به من ربوبيته، فإن توحيد الربوبية هو الدليل على توحيد الإلهية، وقد تقدم ذكر ذلك.

قوله : {وتفسيرها الذي يوضحها} ، أي : من القرآن ولم يَكِلْ في بيان معناها إلى أحد سواه

{قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَطِيعُوا أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [سورة النساء: ٥٩] .
 ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَطِيعُوا أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [سورة النساء: ٥٩] .
 ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَطِيعُوا أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [سورة النساء: ٥٩] .
 ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَطِيعُوا أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [سورة النساء: ٥٩] .
 ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَطِيعُوا أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [سورة النساء: ٥٩] .
 ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَطِيعُوا أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [سورة النساء: ٥٩] .
 ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَطِيعُوا أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [سورة النساء: ٥٩] .
 ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَطِيعُوا أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [سورة النساء: ٥٩] .

(1) "كلمة الإخلاص" : (ص23 ، 24) .
 (2) سورة الزخرف، الآيات : 26-28 .

{قوله تعالى: ﴿ وَجَاءَتْ رُسُلًا مِنْ رَبِّهِمْ فِي الْأَمْثِلِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِهِمْ فَأَخَذْنَا مِنْهُمُ الصِّرَاطَ السَّوِيَّةَ وَنَعْمَ عُقوبَ اللَّهِ وَبَدَأَ الْإِنْسَانَ كَذَبًا ﴾ [الشمس: 1-5] }
 هذه آية أخرى تدلنا على تفسير الشهادة ﴿ وَجَاءَتْ رُسُلًا مِنْ رَبِّهِمْ فِي الْأَمْثِلِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِهِمْ فَأَخَذْنَا مِنْهُمُ الصِّرَاطَ السَّوِيَّةَ وَنَعْمَ عُقوبَ اللَّهِ وَبَدَأَ الْإِنْسَانَ كَذَبًا ﴾ {⁽¹⁾ }
 أي: هلموا وأقبلوا ﴿ وَجَاءَتْ رُسُلًا مِنْ رَبِّهِمْ فِي الْأَمْثِلِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِهِمْ فَأَخَذْنَا مِنْهُمُ الصِّرَاطَ السَّوِيَّةَ وَنَعْمَ عُقوبَ اللَّهِ وَبَدَأَ الْإِنْسَانَ كَذَبًا ﴾

(1) سورة آل عمران، الآية : 64 .

وقوله: ﴿ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّبَتْ بُرْءَانَ كَذَّبَتْ قَالَانَ كَذَّبَتْ ثَمُودَ بِطَوَافِقِهَا كَذَّبَتْ لُوطَ بِوَجْهِهَا كَذَّبَتْ عَادَ كَذَّبَتْ فِرْعَوْنَ أَنَّهُ قَالَ إِنِّي لَأَنبِيءُ كَذَّابُونَ ﴾ أصل العنت بمعنى المشقة، ومعنى ﴿ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّبَتْ بُرْءَانَ كَذَّبَتْ قَالَانَ كَذَّبَتْ ثَمُودَ بِطَوَافِقِهَا كَذَّبَتْ لُوطَ بِوَجْهِهَا كَذَّبَتْ عَادَ كَذَّبَتْ فِرْعَوْنَ أَنَّهُ قَالَ إِنِّي لَأَنبِيءُ كَذَّابُونَ ﴾، أي: شديد عليه كل ما فيه مشقة عليكم من آصار وأغلال؛ لأنه ﴿ بعث بالحنيفية السمحة ﴾⁽³⁾. ومعنى شهادة أن محمداً رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر،

ولما تلا الرسول ﷺ على الصحابة قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ وَالصَّلَاةَ إِحْسَانًا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُم مَّا كَسَبْتُمْ مِنْ حَرْوٍ فَمَا يَسْفِكُونَهَا إِلَيْهِمْ فَهُمْ يَكْفُرُونَ ﴾⁽¹⁾ قال الأقرع بن حابس: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت الرسول ﷺ، وسكوته رحمة لهذه الأمة؛ لأنه قال: "لو قلت نعم لوجبت"⁽²⁾. فيكون الحج واجباً كل سنة على من استطاع إليه سبيلاً، وهذا فيه من المشقة والضرر ما لا يتحملة العباد، لكن من رحمة الله تعالى بعباده أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمر. وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ وَالصَّلَاةَ إِحْسَانًا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُم مَّا كَسَبْتُمْ مِنْ حَرْوٍ فَمَا يَسْفِكُونَهَا إِلَيْهِمْ فَهُمْ يَكْفُرُونَ ﴾⁽³⁾، أي: على هدايتكم وإنقاذكم من النار، فالرسول ﷺ حريص أشد الحرص على هداية أمته. وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ وَالصَّلَاةَ إِحْسَانًا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُم مَّا كَسَبْتُمْ مِنْ حَرْوٍ فَمَا يَسْفِكُونَهَا إِلَيْهِمْ فَهُمْ يَكْفُرُونَ ﴾⁽⁴⁾ يعني: أن الرأفة والرحمة خاصة بالمؤمنين، وأما هدايته فهي عامة لجميع الناس، فمن شاء الله تعالى هدايته اهتدى ومن شاء الله إضلاله ضل، وقد حرص الرسول ﷺ على هداية عمه أبي طالب، ولكن الله تعالى لم يشأ هدايته. قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ وَالصَّلَاةَ إِحْسَانًا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُم مَّا كَسَبْتُمْ مِنْ حَرْوٍ فَمَا يَسْفِكُونَهَا إِلَيْهِمْ فَهُمْ يَكْفُرُونَ ﴾⁽⁵⁾

(3) ورد ذلك من طرق، فراجع: "النهج السديد في تخریج أحاديث تيسير العزيز الحميد": (ص333).

(1) سورة آل عمران، الآية: 97.

(2) أخرجه مسلم: (رقم 1337).

(3). ﴿↓↗↘↙↕❖⊕⊖⊗Ⓐ

وقوله : {ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله : طاعته فيما أمر ،

(3) أخرجه قصة النبي ﷺ مع عمه البخاري : (8/506 - الفتح) ، ومسلم : (39/26)، والآية من سورة القصص، رقم :
. 56

واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يُعبد الله إلا بما شرع .

وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد إلا بما شرع { هذه أربعة أمور لا تتم شهادة أن محمدًا رسول الله إلا بها. فما أمر به رسول الله ﷺ لا بد من طاعته فيه، وقد يكون الأمر أمر وجوب أو أمر استحباب. وقد دلت النصوص على أن الأمر الواجب لا بد من طاعته فيه وأن الأمر المستحب الذي تدل القرائن على أنه مستحب ليس على وجه الإلزام.

وهذه هي الحكمة من بعثة الرسول ﷺ قال تعالى : ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُ يُحْسِنُ الذِّكْرَ ﴾ ﴿١﴾، وإنما يطاع الرسول ﷺ لأنه يأمر بأمر الله، فشرعه ﷺ هو شرع الله تعالى. قال تعالى : ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُ يُحْسِنُ الذِّكْرَ ﴾ ﴿٢﴾

وكثير من الناس يخل بهذا الجزء من الشهادة فهو ينطق بها في صلاته وفي سماعه للأذان يشهد أن محمدًا رسول الله، ولكنه يخل بتحقيق هذه الشهادة في مجال العمل والتطبيق، والله جل وعلا يقول : ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُ يُحْسِنُ الذِّكْرَ ﴾ ﴿٣﴾

قوله : (وتصديقه فيما أخبر)، أي : فلا بد من تصديق الرسول ﷺ فيما أخبر به، ومن كذب الرسول ﷺ فهو لم يحقق شهادة أن محمدًا رسول الله، وإنما وجب تصديقه - صلوات الله وسلامه عليه - ؛ لأنه لا ينطق عن الهوى،

.....

(1) سورة النساء، الآية : 64 .
(2) سورة يوسف، الآية : 40 .
(3) سورة الحشر، الآية : 7

فخبره صدق قطعاً .

قوله : (واجتناب ما عنه نهي وزجر) هذا الأساس الثالث، وقد أخل به كثير من الناس أيضاً؛ فارتكبوا ما نهي عنه رسول الله ﷺ من الأقوال والأفعال في العبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك. وهذا دليل على ضعف الإيمان نسأل الله السلامة، وقد فرق الإسلام بين الأوامر والنواهي فالأوامر حسب قدرة المكلف، وأما النواهي فلم تقيد بالقدرة مما يدل على وجوب الانتهاء، وقد دل على ذلك قوله ﷺ : " ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ... " (1).

قوله : (وألا يعبد الله إلا بما شرع) هذا الأمر الرابع، وهو يدل على ركن أساسي من أركان العبادة والدين، وهو : أن العبادة ليست بالأهواء ولا بالبدع ولا بالاجتهاد الذي لم يُبَيَّنْ على دليل صحيح، وإنما العبادة مبنية على الاتباع وما جاء به الشرع. وهذا أصل عظيم من أصول الدين الإسلامي ، وهو : ألا نعبد الله إلا بما شرع، إضافة إلى الأصل الأول العظيم، وهو : ألا نعبد إلا الله، فهذا هو الإخلاص، والأول هو المتابعة. فلا يجوز لأحد أن يعبد الله تعالى إلا بما شرع، وليس لأحد أن يقول إن هذا مشروع أو مستحب إلا بدليل شرعي. ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة وهو يعتقد أنها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حسنة

(1) أخرجه البخاري : (251/13 - فتح) ، ومسلم : (رقم 1337) . وانظر : شرح الحافظ ابن رجب على هذا الحديث في "جامع العلوم والحكم" : (رقم 9) .

باتفاق أئمة الدين، فإن الله لا يعبد إلا بما هو واجب أو مستحب. ⁽¹⁾ وقد جاءت النصوص الشرعية تأمر بالاتباع وتنهاي عن الابتداع، قال تعالى : ﴿...﴾ ⁽²⁾ ، وقال تعالى : ﴿...﴾ ⁽³⁾ ، وقال تعالى : ﴿...﴾ ⁽⁴⁾ ، وقال تعالى : ﴿...﴾ ⁽⁵⁾ ، وقال تعالى : ﴿...﴾ ⁽⁶⁾.

وفي حديث العرباض بن سارية: " فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة "

(1) "مجموع الفتاوى" : (160/1) .
 (2) سورة الأعراف، الآية : 157 .
 (3) سورة الأعراف، الآية : 158 .
 (4) سورة آل عمران، الآية : 31 .
 (5) سورة الكهف، الآيتان : 103 ، 104 .
 (6) سورة القصص، الآية : 50 .

(7).

ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى : ﴿ وَذَكَرْنَا لَكَ آيَاتِنَا لَعَلَّكَ تَقْوَىٰ ﴾
 ﴿ وَذَكَرْنَا لَكَ آيَاتِنَا لَعَلَّكَ تَقْوَىٰ ﴾ ﴿ وَذَكَرْنَا لَكَ آيَاتِنَا لَعَلَّكَ تَقْوَىٰ ﴾
 ﴿ وَذَكَرْنَا لَكَ آيَاتِنَا لَعَلَّكَ تَقْوَىٰ ﴾ ﴿ وَذَكَرْنَا لَكَ آيَاتِنَا لَعَلَّكَ تَقْوَىٰ ﴾
 ﴿ وَذَكَرْنَا لَكَ آيَاتِنَا لَعَلَّكَ تَقْوَىٰ ﴾ ﴿ وَذَكَرْنَا لَكَ آيَاتِنَا لَعَلَّكَ تَقْوَىٰ ﴾
 ﴿ وَذَكَرْنَا لَكَ آيَاتِنَا لَعَلَّكَ تَقْوَىٰ ﴾ ﴿ وَذَكَرْنَا لَكَ آيَاتِنَا لَعَلَّكَ تَقْوَىٰ ﴾
 ﴿ وَذَكَرْنَا لَكَ آيَاتِنَا لَعَلَّكَ تَقْوَىٰ ﴾ ﴿ وَذَكَرْنَا لَكَ آيَاتِنَا لَعَلَّكَ تَقْوَىٰ ﴾

وطريق النجاة أن يلتزم المسلم سنة المصطفى ﷺ ويقتفي أثره . فما فعله الرسول ﷺ على وجه
 التبعد والطاعة فهو عبادة نتأسى به فيها؛ لقوله تعالى : ﴿ وَذَكَرْنَا لَكَ آيَاتِنَا لَعَلَّكَ تَقْوَىٰ ﴾
 ﴿ وَذَكَرْنَا لَكَ آيَاتِنَا لَعَلَّكَ تَقْوَىٰ ﴾ ﴿ وَذَكَرْنَا لَكَ آيَاتِنَا لَعَلَّكَ تَقْوَىٰ ﴾
 ﴿ وَذَكَرْنَا لَكَ آيَاتِنَا لَعَلَّكَ تَقْوَىٰ ﴾ ﴿ وَذَكَرْنَا لَكَ آيَاتِنَا لَعَلَّكَ تَقْوَىٰ ﴾
 ﴿ وَذَكَرْنَا لَكَ آيَاتِنَا لَعَلَّكَ تَقْوَىٰ ﴾ ﴿ وَذَكَرْنَا لَكَ آيَاتِنَا لَعَلَّكَ تَقْوَىٰ ﴾
 ﴿ وَذَكَرْنَا لَكَ آيَاتِنَا لَعَلَّكَ تَقْوَىٰ ﴾ ﴿ وَذَكَرْنَا لَكَ آيَاتِنَا لَعَلَّكَ تَقْوَىٰ ﴾
 ﴿ وَذَكَرْنَا لَكَ آيَاتِنَا لَعَلَّكَ تَقْوَىٰ ﴾ ﴿ وَذَكَرْنَا لَكَ آيَاتِنَا لَعَلَّكَ تَقْوَىٰ ﴾
 ﴿ وَذَكَرْنَا لَكَ آيَاتِنَا لَعَلَّكَ تَقْوَىٰ ﴾ ﴿ وَذَكَرْنَا لَكَ آيَاتِنَا لَعَلَّكَ تَقْوَىٰ ﴾

يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : (وأما متابعة الرسول ﷺ فواجب على أمته
 متابعته في الاعتقادات والأقوال والأفعال .. فتوزن الأقوال والأفعال بأقواله وأفعاله فما وافق منها
 قبل، وما خالف رد على فاعله كائناً من كان، فإن شهادة أن محمداً رسول الله تتضمن تصديقه
 فيما أخبر به وطاعته ومتابعته في كل ما أمر به. وقد روى البخاري من حديث أبي هريرة أن
 رسول الله ﷺ قال : " كل أمي يدخلون الجنة إلا من أبي"، قيل: ومن يأبي يا رسول الله ؟ قال

(7) أخرجه أبو داود : (رقم 6407)، والترمذي : (رقم 2676)، وأحمد : (126/4)، وابن ماجه : (رقم 42-44)، وقال
 الترمذي : حديث حسن صحيح .
 (1) سورة الأحزاب، الآية : 21 .
 (2) أخرجه البخاري : (رقم 631)، ومسلم : (رقم 674) .
 (3) أخرجه مسلم : (رقم 1297) .

: "من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبي" (...).⁽⁴⁾

قوله: {ودليلُ الصلاةِ والزكاةِ وتفسيرُ التَّوْحِيدِ قوله تعالى : ﴿...﴾

.....

هذه الآية الكريمة كما ذكر المصنف فيها دلالة على ثلاثة أمور :

الأمر الأول: على وجوب الصلاة، وذلك من قوله: ﴿...﴾

الأمر الثاني: ﴿...﴾ لأن الفعل (يقيموا) معطوف على الفعل (ليعبدوا) الذي دخلت عليه لام الأمر، فالآية فيها أمر بإقامة الصلاة وأمر بإيتاء الزكاة .

الأمر الثالث : وهو تفسير التوحيد فهو من قوله : ﴿...﴾

(4) انظر : القسم الخامس من "مؤلفات الشيخ" الرسائل الشخصية : (ص106) . والحديث المذكور أخرجه البخاري : (رقم

7280 - فتح) ، وتقدم .

(1) سورة البينة، الآية : 5 .

بالعبادة وهو مستفاد من طريق القصر وهو الاستثناء بعد النفي في قوله : ﴿ ۞ ﴾ ،
ويضاف إلى هذا الإخلاص وهو ألا يشرك مع الله غيره فيكون قوله تعالى : ﴿ ۞ ﴾ ،
أي : لا معبود بحق إلا الله، ولا يتم هذا إلا بإفراد الله تعالى بالعبادة. والضمير في قوله : ﴿ ۞ ﴾ ،
وهي قوله تعالى : ﴿ ۞ ﴾ ،
.....

الأصوليون على أن الكفار مخاطبون بالإيمان وبأركان الإسلام؛ لأن الله جل وعلا أمرهم بإفراده
بالعبادة وأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مع أنهم وقت الأمر كفار مما يدل على أن الكافر

(1) سورة البينة، الآيات : 1-5 .

مأمور بالإيمان كما أن الإنسان إذا دخل عليه وقت الظهر - مثلاً - وهو محدث مأمور بالصلاة حال الحدث ولو لم يتوضأ ولا تصح الصلاة إلا بالوضوء وهكذا الكافر مأمور بالصلاة والصيام والزكاة والحج حال الكفر ولكنها لا تصح منه إلا بالإيمان . (2) وقوله تعالى : ﴿

القيمة وصف

لمقدر، والتقدير - والله أعلم - : وذلك دين الملة القيمة، ومعنى (القيمة): المستقيمة .

والصلاة هي الت عبد لله تعالى بأقوال وأفعال على هيئة مخصوصة مفتوحة بالتكبير ومختتمة

بالتسليم. وفي الآية السابقة جاء اللفظ بقوله : ﴿

، وإقامة الصلاة هي الت عبد لله تعالى بفعلها على وجه الاستقامة

والتمام في أوقاتها وهيئاتها . فيأتي بها وافية الأركان والواجبات حريصاً على

سننها القولية والفعلية. هذا هو معنى إقامة الصلاة، ولهذا نلاحظ أن الله جل وعلا لم يذكر

الصلاة في القرآن إلا بإقامتها أو بالمدامومة عليها أو بالمحافظة عليها، ولم يقل : يا أيها الذين

آمنوا صلوا أو إن الذين يصلون أو المصلين بل قال تعالى : ﴿

﴿ (1) ، ﴿

﴿ (2) ، ﴿

﴿ (3) ، ﴿

(2) انظر كتابي : " شرح الورقات " : (ص 97) .

(1) سورة البقرة، الآيات : 83، وغيرها من السور .

(2) سورة النساء، الآية : 162 .

(3) سورة المعارج، الآية : 23 .

﴿عَلَىٰ طَلُوعِ الْفَجْرِ إِلَىٰ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ أَيَّامِنَا﴾ (1). وقد دلت السنة على المعنى الذي أشرت إليه (2).
والمقصود أن صيامهم يختلف عن صيامنا، فصيام شهر بتمامه بالصفة المعروفة من طلوع
الفجر إلى غروب الشمس من خصائص هذه الأمة، وقوله تعالى ﴿...﴾ :
﴿لَعَلَّ هُنَا لِلتَّلْغِيلِ بِمَعْنَى : لِأَجْلِ أَنْ يَكُونَ هَذَا الصِّيَامِ وَقَايَةً لَكُمْ مِنْ
عَذَابِ اللَّهِ تَعَالَى بِفِعْلِ أَوَامِرِهِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ الصِّيَامَ مِنْ أَعْظَمِ دَوَاعِي التَّقْوَى لَوْ
كَانَ الْإِنْسَانُ يَصُومُ الصِّيَامَ الشَّرْعِي الْمَطْلُوبَ. فِإِذَا أَخْلَ بِشَيْءٍ مِنْ وَاجِبَاتِ الصُّومِ وَأَدَابِهِ فَقَدْ
لَا يورثه تقوى وصلحاء.

وقوله: ﴿وَدَلِيلُ الْحَجِّ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿...﴾ }
وقوله: ﴿...﴾ { الحج هو : قصد مكة لأداء مناسك الحج في
..... زمن

مخصوص. وقوله تعالى : ﴿...﴾
والمراد بالناس: بنو آدم، مؤمنهم وكافرهم؛ لأن الله قال : ﴿...﴾
الكفار مخاطبون بالأوامر كما تقدم. ومعنى ﴿...﴾ أي:
قصد الكعبة لأداء مناسك الحج .

﴿...﴾

(1) سورة البقرة، الآية : 187 .

(2) انظر : " تفسير ابن كثير " : (306/1)، و " تفسير الطبري " تحقيق محمود وأحمد شاكِر : (409/3) .

(3) سورة آل عمران، الآية : 97 .

يعني : من أطاق الوصول إليه، والمراد بالسبيل: الطريق، فإذا استطاع الإنسان وأطاق الطريق الذي يوصله إلى البيت وجب عليه الحج .

فإن الله جل وعلا (غني) عن العالمين، أي : كثير الخير لا يحتاج إلى أحد من الخلق سبحانه وتعالى. فمن ترك الحج ممن يجب عليه كفر. لكن إن كان تركه له إنكارًا لوجوبه فهذا كفر أكبر مخرج من الملة، وإن كان تركه للحج غير منكر لوجوبه فقد نص العلماء على أن هذا كفر أصغر لا يخرج عن الملة⁽¹⁾. وإطلاق كلمة (كفر) على بعض الأعمال التي لا تخرج من الملة وارد

في لسان الشرع . فقد روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال: "أثنان في الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب، والنياحة على الميت".⁽²⁾

(1) هذا قول في المسألة، ويرى آخرون أن من ترك شيئًا من أركان الإسلام الخمسة عمدًا أنه كافر. وقد تقدم ذكر ذلك. راجع "جامع العلوم والحكم" لابن رجب : شرح الحديث الثالث . حَذَفَ .
(2) أخرجه مسلم : (رقم 121) .

(المرتبة الثانية) :

الإيمان . وهو بضْعٌ وسبعون شُعبَةً، فأعلاها قولُ لا إله إلا اللهُ، وأدناها إماطةُ الأذى عن الطريق، والحياءُ شُعبَةٌ من الإيمان .

أي : هما من أعمال الكفر وأخلاق الجاهلية⁽¹⁾.

قول المصنف رحمه الله {المرتبة الثانية}، يعني : من مراتب الدين {الإيمان} والإيمان هو التصديق الجازم بجميع ما أمر الله ورسوله بالتصديق به المتضمن للعمل الذي هو الإسلام. فالإيمان يجمع التصديق لجميع ما أمر الله سبحانه وتعالى به إضافة إلى الأعمال التي هي أركان الإسلام. وسأذكر - إن شاء الله - الفرق بين الإسلام والإيمان عند الكلام على حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي ﷺ .

قوله : {وهو بضع وسبعون شعبة} البضع بكسر الباء اسم من أسماء العدد، يطلق على العدد من الثلاثة إلى التسعة.

وقوله : {وهو بعض وسبعون شعبة، فأعلاها قولُ لا إله إلا اللهُ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان} هذا لفظ

الحديث الذي رواه مسلم في "صحيحه"، ورواه البخاري بلفظ : "بضع وستون"، وقد ورد عند مسلم برواية أخرى بالشك : "بضع وستون أو بضع وسبعون"⁽²⁾ . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : (إن المعول على المتيقن وهو

(1) قاله النووي في "شرح على مسلم" : (417/2) . وانظر : "اقتضاء الصراط المستقيم" لشيخ الإسلام ابن تيمية : (211/1)

ففيه بيان الفرق بين ما ورد من لفظ الكفر. معزفاً بـ (أل) وبين ما جاء بدونها.

(2) أخرجه البخاري : (51/1 - فتح)، ومسلم : (رقم 57، 58/35) .

.....

الأقل وهو بضع وستون) ا.هـ⁽¹⁾ . فإن قيل : بضع وسبعون زيادة من ثقة، وزيادة من الثقة مقبولة، قيل : لكنه لم يجزم بها، فنقول : إن رواية "بضع وستون" أرجح لكن قد يشكل على هذا أن مسلمًا روى الحديث على روايتين، مرة ليس فيها شك "بضع وسبعون"، ومرة فيها شك "بضع وستون أو بضع وسبعون"؛ ولهذا رجح القاضي عياض والإمام أبو عبد الله الحليمي والنووي رواية : "بضع وسبعون"، وقوله "شعبة"، أي : خصلة، وأصله من الشُّعبة، بمعنى : القطعة .

وهذا الحديث يدل على أن شعب الإيمان متفاوتة؛ لأن الرسول ﷺ ذكر أعلاها، وذكر أدناها، وترك ما بين ذلك، ولم يرد في السنة نص يحدد هذه الشعب، وقد اجتهد جمع من أهل العلم في عدّها وفي حصرها. فمنهم من وصل إلى هذا العدد؛ فجمع أوامر الشريعة ومكارم الأخلاق وكل ما هو من باب البر؛ فوصل إلى هذا العدد. ومنهم من قارب هذا العدد. ويكفي أن نعلم أن كل خصلة من خصال الخير فهي من شعب الإيمان.⁽²⁾

وقوله : **{فأعلاها قول لا إله إلا الله}** هذه أعلى الشعب، وهي كلمة

(1) "فتح الباري" : (52/1) .

(2) "فتح الباري" : (52/1) . وانظر : شرح النووي عند الرقم المذكور. وانظر : "فتح الباري" للحافظ ابن رجب : (30/1). وقال ابن الصلاح (في صيانة صحيح مسلم) (ص197) : (ثم إن الكلام في تعيين هذه الشعب يتشعب ويطول. وقد صنف في ذلك مصنفات من أغزرها فوائده : كتاب "المنهاج" لأبي عبد الله الحليمي، إمام الشافعيين ببخارى، وكان من رفقاء أئمة المسلمين وحذا حذوه الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي في كتابه الجليل الحفيل : "شعب الإيمان") ا.هـ. وانظر : "صحيح ابن حبان". الإحسان : (387/1) .

الإخلاص، وكلمة الإسلام، وهي كلمة التقوى، وهي أساس الملة، وفي هذا دليل لمن قال : إن هذه الكلمة أفضل الكلام مطلقاً، وإنما أفضل من كلمة (الحمد لله رب العالمين)، وفي المسألة خلاف بسطه وذكر أدلته الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد"⁽¹⁾ . وقوله : **{أدناها}**، يعني : أقل شعبة من شعب الإيمان **{إماطة الأذى عن الطريق}**، أي : تنحية الأذى عن طريق الناس من حجر أو شوك أو نحو هذا. وإذا كان إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، فعدم وضع الأذى في الطريق - أيضاً - من شعب الإيمان. فلا يخرج الإنسان من بيته أشياء تؤذي المارة من رائحة أو حجر أو شوك يجرح أقدامهم إذا مشوا عليها أو تكون سبباً في أذيتهم أو نحو ذلك .
وقوله: **{والحياء شعبة من الإيمان}** - بالمد - : هو خلق رفيع يبعث على فعل الخير واجتناب القبيح، وهو من أفضل الأخلاق وأعظمها قدرًا، وإنما كان الحياء بعضًا من الإيمان؛ لأن الإيمان ائتمار وانتهاء، المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي .
وقد دلّ على ذلك قول المصطفى ﷺ : " إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت"⁽²⁾ . وهذا أمر تهديد، ومعناه :

- (1) انظر : "فتح الباري" لابن رجب : (134/1)، و "التمهيد" : (42/6) .
- (2) أخرجه البخاري : (515/6)، (527/10-فتح) من حديث أبي مسعود الأنصاري البصري - رضي الله عنه - . وقوله : "إذا لم تستحي" بإثبات الياء مكسورة الحاء ويكون الجازم حَذَفَ الياء الثانية؛ لأنه من استحيا. وقيل : "إذا لم تستح" بحذف الياء للجازم مع كسر الحاء مخففة من استحي. قاله الجرداني في "شرحه على الأربعين" : (ص146) .

وأركانهُ سِتَّةٌ ۖ : أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ .

الخبر، أي : من لم يستح صنع ما شاء، وقيل : إنه أمر بإباحة، أي : انظر إلى الفعل الذي تريد أن تفعله، فإن كان مما لا يستحى منه فافعله، والأولى أصح وهو قول الأكثرين .⁽¹⁾

قوله : {وأركانه ستة} لا منافاة بين أركان الإيمان وشعب الإيمان؛ لأن المقصود أن الإيمان إذا كان بمعنى الاعتقاد فهو الأركان الستة؛ لأن كل الأركان الستة اعتقاد، وأما إذا قلنا : إن الإيمان يشتمل على الأعمال وأنواعها وأجناسها فهو بضع وسبعون. فحديث الأركان مراد به الأمور الاعتقادية، وهي الأساسيات في الإيمان، وأما حديث : "بضع وسبعون" فهذا مراد به : بيان خصال الخير التي هي الأعمال .

قوله: {أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ} فهذا الركن الأول. والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور:

الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، وقد تقدم ذلك.

والرابع : الإيمان بأسمائه وصفاته، ومعناه : إثبات ما أثبتته الله تعالى لنفسه في كتابه أو سنة

رسوله ﷺ من الأسماء والصفات على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ولا

تكيف ولا تمثيل. قال تعالى : ﴿لَا تُكَلِّمُوا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ يُحَدِّثُونَ كَلِمَاتٍ غَيْرَ مَعْنَى لِيُضِلُّوا وَيَضَلُّوا وَمَا لَهُمْ بِالشَّيْءِ عِلْمٌ خَلَقَهُمْ لِيَفْهَمُوا فَذُرُّهُمْ وَيَلْمُوهَا لِيَفْهَمُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الضَّالِّينَ وَمَا يَتَّبِعُ الضَّالِّينَ فَهُمْ يَلْمُوهَا وَالضَّالِّينَ يَلْمُوهَا وَالضَّالِّينَ يَلْمُوهَا وَالضَّالِّينَ يَلْمُوهَا﴾

﴿لَا تُكَلِّمُوا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ يُحَدِّثُونَ كَلِمَاتٍ غَيْرَ مَعْنَى لِيُضِلُّوا وَيَضَلُّوا وَمَا لَهُمْ بِالشَّيْءِ عِلْمٌ خَلَقَهُمْ لِيَفْهَمُوا فَذُرُّهُمْ وَيَلْمُوهَا لِيَفْهَمُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الضَّالِّينَ وَمَا يَتَّبِعُ الضَّالِّينَ فَهُمْ يَلْمُوهَا وَالضَّالِّينَ يَلْمُوهَا وَالضَّالِّينَ يَلْمُوهَا﴾

(1) " مدارج السالكين " : (259/2) .

(2) سورة الشورى، الآية : 11 .

قوله : {وملائكته} هذا الركن الثاني، وهو الإيمان بالملائكة. والملائكة : عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور، عابدون لله تعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، قال تعالى : ﴿ ۝۳۰ ۝۳۱ ۝۳۲ ۝۳۳ ۝۳۴ ۝۳۵ ۝۳۶ ۝۳۷ ۝۳۸ ۝۳۹ ۝۴۰ ۝۴۱ ۝۴۲ ۝۴۳ ۝۴۴ ۝۴۵ ۝۴۶ ۝۴۷ ۝۴۸ ۝۴۹ ۝۵۰ ۝۵۱ ۝۵۲ ۝۵۳ ۝۵۴ ۝۵۵ ۝۵۶ ۝۵۷ ۝۵۸ ۝۵۹ ۝۶۰ ۝۶۱ ۝۶۲ ۝۶۳ ۝۶۴ ۝۶۵ ۝۶۶ ۝۶۷ ۝۶۸ ۝۶۹ ۝۷۰ ۝۷۱ ۝۷۲ ۝۷۳ ۝۷۴ ۝۷۵ ۝۷۶ ۝۷۷ ۝۷۸ ۝۷۹ ۝۸۰ ۝۸۱ ۝۸۲ ۝۸۳ ۝۸۴ ۝۸۵ ۝۸۶ ۝۸۷ ۝۸۸ ۝۸۹ ۝۹۰ ۝۹۱ ۝۹۲ ۝۹۳ ۝۹۴ ۝۹۵ ۝۹۶ ۝۹۷ ۝۹۸ ۝۹۹ ﴾⁽¹⁾ ، ومما يدل على كثرة عددهم وأنه لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى، ما ورد في الحديث الذي صح إسناده فيما يتعلق بالبيت المعمور أن الرسول ﷺ قال : " إن البيت المعمور في السماء السابعة حيال الكعبة يزوره كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه"⁽²⁾ . وهذا دليل على أن عدد الملائكة لا يحصيهم إلا الله .

والإيمان بالملائكة لا يتم إلا إذا تحقق فيه أربعة أمور :

الأول : الإيمان بوجودهم وأنهم مخلوقون عابدون لله قائمون بما أمروا به .

والأمر الثاني : الإيمان بمن علمنا اسمه باسمه ومن لم يُعلم اسمه فالإيمان به إجمالاً، وقد علم من النصوص في الكتاب والسنة أسماء بعض الملائكة كجبريل : الموكل بالوحي، وميكائيل : الموكل بالقطر والنبات، وإسرافيل : الموكل بالنفخ في الصور، وملك الموت : الموكل بقبض الأرواح، فهؤلاء الملائكة نعرف أسماءهم فنؤمن بهم. أما البقية الذين لا نعرف أسماءهم فهؤلاء نؤمن بهم إجمالاً. وملك الموت يرد في بعض الآثار أنه (عزرائيل) وهذا لم

(1) سورة المدثر، الآية : 31 .

(2) أخرجه البخاري : (3036)، ومسلم : (162/259) .

موكل بالجنين في بطن أمه، يكتب رزقه وأجله، وهناك ملائكة موكلون ببني آدم ﴿ ١٠٠٠ ﴾ دخول الخطيب⁽²⁾ إلى غير ذلك مما تدل عليه النصوص .

قول المصنف رحمه الله : { وكتبه } هذا الركن الثالث، وهو الإيمان بالكتب، والمراد بالكتب هي : الكتب السماوية التي أنزلها الله تعالى على رسله هداية للبشرية ورحمة بهم ليصلوا إلى سعادة الدارين .

والإيمان بالكتب لا يتم إلا بأربعة أمور :

أولاً : الإيمان بأنها منزلة من عند الله حقاً .

والثاني : الإيمان بما علمنا اسمه منها كالقرآن والتوراة والإنجيل والزيور، وأما ما لا نعرفه منها فنؤمن به إجمالاً .

والأمر الثالث : التصديق بما صح من أخبارها، كأخبار القرآن، وأخبار ما لم يحرف وما لم يبدل من أخبار الكتب السابقة، مثل الرجم فإنه من الأخبار التي لم تحرف فيما حُرِّف من التوراة .

الرابع : العمل بأحكام ما لم ينسخ، وهذا بالنسبة لكتابتنا وهو القرآن، وما لم ينسخ من أخبار الكتب السابقة مثل الرجم فإن الرجم ثبت في شريعتنا وهذا دليل على أنه لم ينسخ .

والكتب السابقة كلها نسخت بالقرآن العظيم الذي تكفل الله بحفظه؛ لأنه سيبقى حجة على

(1) سورة الرعد، الآية : 11 .

(2) أخرجه البخاري : (366/2)، (304/6 - فتح) .

الخلق أجمعين إلى يوم القيامة. ويترتب على ذلك أنه لا يجوز التحاكم إلى شيء منها بحال من

الأحوال كما قال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَخْتَصِمُ بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِئْتَانًا يَلْعَابُونَ ﴾ (1)

قوله : {ورسله} هذا الركن الرابع، وهو الإيمان بالرسول. والرسول جمع رسول، وهو : من بعثه الله إلى قوم وأنزل عليه كتابًا، أو لم ينزل عليه كتابًا لكن أوحى إليه بحكم لم يكن في شريعة من قبله. وأما النبي ﷺ فهو: من أمره الله أن يدعو إلى شريعة سابقة دون أن ينزل عليه كتابًا، أو يوحي إليه بحكم جديد ناسخ أو غير ناسخ، وعلى ذلك فكل رسول نبي وليس العكس، وقيل: هما مترادفان، والأول أصح. (2) بدليل قول الله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَخْتَصِمُ بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِئْتَانًا يَلْعَابُونَ ﴾ (3) فذكر الله تعالى أن أنبياء بني إسرائيل يحكمون بالتوراة مع أن التوراة أنزلت على أول نبي منهم، وهو موسى - عليه الصلاة والسلام - . والإيمان بالرسول

(1) سورة النساء، الآية : 59 .

(2) انظر : كتاب "النبوات" لشيخ الإسلام ابن تيمية" : (ص172)، و "أضواء البيان" : (735/5)، و "الإيمان" لشيخ الإسلام ابن تيمية: (ص6-7)، و"مذكرة التوحيد" للشيخ عبد الرزاق عفيفي: (ص45).

(3) سورة المائدة، الآية : 44 .

.....

يتضمن أربعة أمور :

الأول : الإيمان بأن رسالتهم حق من عند الله تعالى، وأنهم لا يأتون بشيء من عند أنفسهم كما قال تعالى عن نبينا محمد ﷺ: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مَعَهُمْ آيَاتِنَا فَذُكِّرُوا بِالْآيَاتِنَا فَأَنكَرُوا﴾ (1).

الثاني : الإيمان بمن علمنا اسمه منهم، وأن هناك رسالاً نؤمن بهم إجمالاً ولا نعرف أسماءهم؛ لأنه لم يذكر من أسمائهم إلا القليل .

الثالث : تصديق ما صح عنهم من أخبارهم .

الرابع : العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم محمد ﷺ . (2)

قوله : {واليوم الآخر} هذا الركن الخامس، وهو الإيمان باليوم الآخر، والمراد به : يوم القيامة الذي يبعث الله فيه الخلق للحساب والجزاء، وسمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده حيث يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. والإيمان باليوم الآخر لا يتم إلا بثلاثة أمور :

الأول : الإيمان بالبعث .

الثاني : الإيمان بالحساب والجزاء .

الثالث : الإيمان بالجنة والنار .

وسياتي الكلام على البعث - إن شاء الله .

والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى : ﴿لَا يَسْتَوِي السُّعْيَةُ وَالْبَاطِلُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَعَدَّيَاتُ﴾ (3) .

(1) سورة النجم، الآية : 3 .

(2) انظر : " نبذة في العقيدة الإسلامية " : (ص27، وما بعدها) .

﴿بِإِيمَانِهِمْ فِي رَبِّهِمْ وَأُنْفُسِهِمْ وَبِأَنَّ أَصْحَابَ الْمَقَابِلِ لَتَرَوُنَّ الْجَبَرُوتَ أَصْحَابَ السُّؤْمُورِ لَتَرَوُنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ أَصْحَابَ الْقُلُوبِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ الْحَقِيقُونَ وَالْبَدِيعُ رَءِيسُهُمْ الَّذِي بَدَعَهُمْ وَهُمْ أُمَّةٌ حَدِيثَةٌ سَمِعُوا نَجْمَ السَّاعِدِينَ فَأَنشَأَهُمْنَ لَاحِقًا إِنَّهُمُ عَبْدُهُ الْخَاشِعُونَ ﴿١٧٧﴾

قوله : {وبالقدر خيره وشره} هذا الركن السادس، والمراد بالقدر :
 تقدير الله تعالى لما سيكون حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته سبحانه وتعالى .
 والإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور :

- الأول : الإيمان بعلم الله تعالى وأنه عالم بما كان وما يكون وكيف يكون.
 - الثاني : الإيمان بالكتابة وأن الله كتب ما علم أنه كائن إلى يوم القيامة.
 - والثالث : الإيمان بأنه لا يحصل في هذا الكون إلا ما شاء الله .
 - والرابع : الإيمان بأن الله جل وعلا خلق الخلق وأعمالهم وأفعالهم.
- قال الناظم في هذه الأمور :

علمٌ كتابهُ مولانا مشيئتهُ وخلقهُ وهو إيجادٌ وتكوين

قوله : { والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى : ﴿بِإِيمَانِهِمْ فِي رَبِّهِمْ وَأُنْفُسِهِمْ وَبِأَنَّ أَصْحَابَ الْمَقَابِلِ لَتَرَوُنَّ الْجَبَرُوتَ أَصْحَابَ السُّؤْمُورِ لَتَرَوُنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ أَصْحَابَ الْقُلُوبِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ الْحَقِيقُونَ وَالْبَدِيعُ رَءِيسُهُمْ الَّذِي بَدَعَهُمْ وَهُمْ أُمَّةٌ حَدِيثَةٌ سَمِعُوا نَجْمَ السَّاعِدِينَ فَأَنشَأَهُمْنَ لَاحِقًا إِنَّهُمُ عَبْدُهُ الْخَاشِعُونَ ﴾ (1) } فهذه الآية اشتملت على خمسة من أركان

(1) سورة البقرة، الآية : 177 .

الإيمان . قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْتَنِبُكَ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [البقرة: 177] .
 في التوجه إلى جهة المشرق أو المغرب، ولكن البر
 ودليل القدرِ قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْتَنِبُكَ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [البقرة: 177] .

الحقيقي في الإيمان وتوابع الإيمان من الأعمال الصالحة، أما مجرد الاتجاه فهذا لا يدل على المقصود وإلا فقد ذكر العلماء أن اليهود يتجهون إلى المغرب والنصارى يتجهون إلى المشرق. ولكن الله نفى أن يكون هذا هو البر؛ لأنهم لم يحققوا الإيمان بالله والملائكة والكتاب والنبیین ... الخ؛ فلهذا نفى الله تعالى البر عن عملهم هذا وقال: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْتَنِبُكَ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [البقرة: 177] ، (والبرّ) بالنصب خير مقدم ل (ليس)، و (أن) وما دخلت عليه في تأويل مصدر اسمها مؤخر، والتقدير : (ليس البرّ توليةٌ وجوهكم)، والبر: اسم جامع لكل عمل من أعمال الخير من العقائد والأعمال. وقد نقل ابن كثير في "تفسيره" عن سفيان الثوري أنه قال: (هذه أنواع البر كلها). وقال ابن كثير: (من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها وأخذ بمجامع الخير كله)⁽¹⁾.

(1) ورد في هذه الآية حديث أبي ذر أنه سأله رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله، ما الإيمان؟ فتلا عليه النبي ﷺ هذه الآية. ولكن قال ابن كثير : إن هذا الحديث منقطع؛ لأنه من رواية مجاهد عن أبي ذر. ومجاهد لم يدرك أبا ذر فإنه مات قديماً. هكذا قال الحافظ ابن كثير. أما الحافظ ابن حجر فقد ذكر الحديث في "فتح الباري" وقال : (رجاله ثقات وإنما لم يخرج البخاري؛ لأنه ليس على شرطه). وقد أشكلت عليّ هذه العبارة (لأنه ليس على شرطه)؛ لأن ظاهرها أن الحديث صحيح إذ لو كان الحافظ يرى أن الحديث منقطع لم يقل لأنه ليس على شرطه. وكلمة رجاله ثقات ليست دليلاً على اتصال السند ولا على صحة الحديث كما هو معروف في علم المصطلح. ثم رأيت في إتخاف المهرة (183/14) للحافظ ابن حجر ما يوافق كلام ابن كثير. والله أعلم .

الآيات، وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتة على الفرقة القدرية⁽⁴⁾ الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة - رضي الله عنهم (...).⁽⁵⁾

(4) وهم الذين يقولون إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدر، وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته فيه أثر، وهذا يردده الشرع؛ لأنه مخالف لقوله تعالى: ﴿الله خالق كل شيء﴾. ويرده العقل فإن الكون ملك لله تعالى والإنسان من هذا الكون فهو مملوك لله تعالى. وليس للمملوك أن يتصرّف في ملك المالك إلا بإذنه ومشيئته. "نبذة في العقيدة الإسلامية" : (ص 63 ، 64) .
(5) "تفسير ابن كثير" : (457/7) .

(المَرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ) :

الإِحْسَانُ . زُكْنُ وَاحِدٌ .

قوله : {المرتبة الثالثة : الإحسان ركن واحد } .

الإحسان في الأصل نوعان : إحسان في عبادة الخالق وهو المراد هنا، وإحسان في حقوق الخلق، وهو نوعان: إحسان واجب، وهو أن تقوم بحقوقهم الواجبة على أكمل وجه كبر الوالدين وصلة الأرحام والإنصاف في جميع المعاملات، ويدخل في هذا النوع الإحسان إلى البهائم ثم الإحسان في القتل لما ورد في الحديث الصحيح أن النبي ﷺ قال : "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة"⁽¹⁾.

النوع الثاني : " الإحسان المستحب وهو ما زاد على الواجب من بذل نفع بدني أو مالي أو علمي، فيساعد الإنسان من احتاج إلى مساعدته ببدنه أو بماله أو بعلمه، فهذا كله داخل في باب الإحسان، وأجل أنواع الإحسان: الإحسان إلى من أساء إليك كما قال تعالى : ﴿

﴿ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُقْرِضُونَكَ فَسَدِّدْ لَهُمْ قَرْضَهُمْ أَوْ لَمْ يَأْتُواكَ بِتِلْكَ الْمَالِ فَمَنْ دَبَّرَ لَهُ فَتَبَذْهُ فِي الْبَحْرِ مَدْ يَدَاكَ وَمَكِّدْ لَهُ سُدًّا ۗ ﴿١٠٧﴾

﴿ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُقْرِضُونَكَ فَسَدِّدْ لَهُمْ قَرْضَهُمْ أَوْ لَمْ يَأْتُواكَ بِتِلْكَ الْمَالِ فَمَنْ دَبَّرَ لَهُ فَتَبَذْهُ فِي الْبَحْرِ مَدْ يَدَاكَ وَمَكِّدْ لَهُ سُدًّا ۗ ﴿١٠٧﴾ ﴾ .⁽²⁾

(1) أخرجه مسلم : (رقم 1955) .

(2) انظر : "بحة قلوب الأبرار" للشیخ عبد الرحمن السعدي : (ص156)، والآيتان من سورة فصلت، رقم : 34 ، 35 .

وهو أن تُعْبَدَ اللهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ .

قوله : {ركن واحد هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك} .

معنى قوله : (أن تعبد الله)، أي : تقوم بعبادة ربك من عبادة بدنية : من صلاة وصيام، أو عبادة مالية : كذبح الأضاحي والهدايا أو الصدقة. تقوم بهذه العبادة على هذه الحال (كأنك تراه)، أي : كأنك ترى معبودك وتشاهده؛ فيبعث هذا على أمرين :
الأمر الأول : الإخلاص لله عز وجل بعبادته، فلا يعبد رياء ولا سمعة ولا مدحا وهو يعتقد أن الله يراه .

الثاني : أن يتقن العبادة ويحسن أداءها. فيصلي صلاة من يشاهده ربه وهو يرى ربه. ولا ريب أن المسلم لو تحقق هذا المعنى؛ لكان من أكبر الدواعي على إخلاص العبادة وإتقانها؛ ولكان من أكبر الدواعي على عدم شرود ذهن الإنسان في صلاته وانشغاله بأفكار أو بهواجس ترد عليه أثناء الصلاة . وهذه هي الدرجة الأولى من درجات الإحسان، وهي الدرجة العظمى، وهي درجة المراقبة، وتليها درجة أخرى وهي قوله : {فإن لم تكن تراه فإنه يراك}، أي : إذا لم تعبده كأنك تراه وتشاهده فاعبده على مرأى منه سبحانه وتعالى فإنه يرى ما تفعل ويسمع ما تقول. فهما درجتان، والدرجة الأولى هي العظمى؛ لأن الدرجة الثانية درجة عامة؛ لأن الله جل وعلا يرى جميع الخلق، لكن الدرجة الأولى لا تكون إلا لصاحب الإحسان الذي يعبد ربه كأنه يراه .

والدليل قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴾ .
وقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴾ .

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴾
﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴾
﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴾

والمصنف رحمه الله أخر المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإحسان؛ لأنها أضيق المراتب الثلاث؛ لأن أصحابها هم الخالص من عباد الله الصالحين. ولهذا يقول العلماء : إذا تحقق الإحسان تحقق الإيمان والإسلام. وكلُّ محسنٍ مؤمنٌ مسلمٌ، وليس كلُّ مسلمٍ مؤمناً محسناً⁽¹⁾. وقد صور بعض العلماء هذه المراتب الثلاث بثلاث دوائر كل واحدة داخل الأخرى. الدائرة الأولى : وهي الدائرة الواسعة، دائرة الإسلام؛ لأن أهل الإسلام أكثر من أهل الإيمان، فقد يكون مسلماً في الظاهر ولا يكون مؤمناً. كما سنذكر بعد قليل - إن شاء الله - فأوسع دائرة هي دائرة الإسلام وفي داخلها دائرة الإيمان، وأضيق منها دائرة الإحسان، فمن وجد داخل الدوائر الثلاث فهو مسلم مؤمن محسن. وإن خرج من الدائرة الصغرى ونعني بها دائرة الإحسان فهو مؤمن مسلم. وإن خرج من الدائرة الثانية فهو مسلم في الظاهر وليس بمؤمن، ومن باب أولى لن يكون محسناً. فأهل الإحسان هم الصفوة وهم الخالص من عباد الله المؤمنين . ولهذا ورد في حقهم في القرآن ما لم يرد في حق غيرهم .

قوله : {والدليل قوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴾
﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴾
﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴾
﴿ (2) ﴾، فهذه الآية فيها دليل على فضل المحسنين الذين اتقوا الله

جل وعلا فلم يتركوا فرائضه ولم ينتهكوا محارمه وهذه المعية معية خاصة، معية نصر وتأييد

(1) انظر : كتاب " الإيمان " لشيخ الإسلام ابن تيمية : (ص6) .
(2) سورة النحل، الآية : 128 .

﴿ ٥٠٥ ٥٠٥ ﴾ الآية .

والدليل من السنة حديث جبريل المشهور

يفوض أموره إليه .

قوله : { وقوله تعالى : ﴿ ٥٠٥ ٥٠٥ ﴾ } وقوله تعالى : ﴿ ٥٠٥ ٥٠٥ ﴾ .
 قوله : { والدليل من السنة حديث جبريل المشهور } هذا دليل على ما تقدم من
 الإسلام والإيمان والإحسان، وهذا الحديث هو حديث يرويه عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه
 - وهو مشهور على السنة بعض العلماء والوعاظ بحديث جبرائيل عليه السلام؛ لأنه يقوم على
 أسئلة وجهها جبرائيل عليه السلام إلى النبي ﷺ عندما جاءه على صورة رجل، وهو حديث
 عظيم جليل القدر ورد بروايات متعددة وألفاظ مختلفة مع أن القصة واحدة. (2)
 عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ

قوله : { والدليل من السنة حديث جبريل المشهور } هذا دليل على ما تقدم من
 الإسلام والإيمان والإحسان، وهذا الحديث هو حديث يرويه عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه
 - وهو مشهور على السنة بعض العلماء والوعاظ بحديث جبرائيل عليه السلام؛ لأنه يقوم على
 أسئلة وجهها جبرائيل عليه السلام إلى النبي ﷺ عندما جاءه على صورة رجل، وهو حديث
 عظيم جليل القدر ورد بروايات متعددة وألفاظ مختلفة مع أن القصة واحدة. (2)

عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ

.....

(1) سورة يونس، الآية : 61 .

(2) أخرجه البخاري: (1141-فتح) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه-، ومسلم: (رقم8، 9، 10) من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وأبي هريرة - رضي الله عنه - .

يقول ابن دقيق العيد رحمه الله في "شرحه على الأربعين النووية" : (هذا حديث عظيم قد اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة، وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه لما تضمنه من جمعه علم السنة فهو كالأم للسنة كما سميت الفاتحة أم القرآن لما تضمنته من جمعها معاني القرآن).⁽¹⁾

قوله : {وعن عمر - رضي الله عنه قال : "بينما نحن جلوس عند النبي ﷺ} قوله : " بينما " ، " بين " : ظرف زمان متضمن معنى الشرط، له ثلاث استعمالات، فيستعمل بدون ألف فيقال : "بين" بياء وياء ونون، تقول: جلست بين زيد وعمرو، ويستعمل بالألف بعد النون "بيننا"، والاستعمال الثالث بالألف بعد النون بزيادة ما "بينما"، و"ما" هذه زائدة كافة عن الجر؛ لأن "بين" تجر ما بعدها؛ لأنها تضاف إليه، فإذا دخلت عليها "ما" كفتها عن العمل. ولهذا وقع بعدها الضمير "نحن" وهو لا يكون في محل جر.

(1) "شرح الأربعين" لابن دقيق العيد : (ص11) .

إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدٌ بَيَاضَ الشَّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، فَجَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَحْدَيْهِ وَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ : أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتُحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قَالَ : صَدَقْتَ، فَعَجَبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ : أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، قَالَ : أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، قَالَ : أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ : أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، قَالَ : أَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قَالَ : مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، أَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، قَالَ : أَنْ تَلِدَ الْأُمُّ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّيْءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، قَالَ : فَمَضَى فَلَبِثْنَا مَلِيًّا فَقَالَ : يَا عَمْرُ أَتَدْرُونَ مِنَ السَّائِلِ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : هَذَا جَبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ أَمْرَ دِينِكُمْ".

قوله : {إذا طلع علينا رجلٌ شديد بياض الشياب} قال العلماء : يستفاد من هذا استحباب تحسين الهيئة والنظافة عند الدخول على العلماء والفضلاء والملوك .

قوله : {شديد سواد الشعر} عند ابن حبان : "شديد سواد اللحية"⁽¹⁾.

قوله : {لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد} هذا متضمن معنى

التعجب، فهو غريب عليهم، لكن لا يرى عليه أثر السفر. وقد نفى عمر — رضي الله عنه — أن يعرفه أحد الحاضرين، وهذا قد يشكل في ظاهره، لكن ورد رواية : "فنظر القوم بعضهم

(1) " صحيح ابن حبان " — الإحسان : (390/1) .

يا رسول الله أو يا نبي الله. ولهذا كان الصحابة - رضي الله عنهم - يمتثلون هذا الأمر وهذا التعليم من الله عز وجل فما كان الواحد منهم يقول : يا محمد إلا إن كان أعرابياً قدم من البادية، فلعله قال ذلك مبالغة في التعمية، أو أن الملائكة غير داخلين في هذا النهي كما قال ابن علان في "شرحه على رياض الصالحين"⁽²⁾ وقد ورد في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: "يا رسول الله"⁽³⁾.

ثم إن الرواية التي معنا لم يذكر فيها أنه سلم وقد ورد في بعض الروايات كما عند النسائي⁽⁴⁾ (أنه سلم) فيما أن يكون بعض الرواة لم ينقله قال الحافظ : وهذا هو المعتمد أو أنه لم يسلم وقصد بذلك التعمية وصنع صنيع الأعراب لكن من ذكر السلام مقدم على من سكت عن ذكر السلام لأن هذه زيادة فتقبل .

قوله: { قال : أخبرني عن الإسلام } في لفظ الترمذي : "قال: أخبرني عن الإيمان"، وورد أيضاً في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة أنه بدأ

بالإيمان، وفي بعض الروايات أنه سأله عن الإحسان بين الإسلام والإيمان مع أن الحديث الذي معنا وهو لفظ مسلم ورد فيه الإحسان آخر شيء وقد أجاب الحافظ رحمه الله عن هذا فقال : (إن القصة واحدة والرواة اختلفوا في تأديتها فبعضهم يقدم وبعضهم يؤخر وليس في السياق ترتيب).⁽¹⁾

قوله : { قال : أخبرني عن الإسلام، قال : أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً

(2) "دليل الفالحين" : (216/1) .

(3) أخرجه البخاري : (513/8-فتح)، ومسلم : (برقم 10).

(4) انظر : " سنن النسائي " : (101/8) .

(1) "فتح الباري" : (117/1) .

رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً} تقدم الكلام على هذه الأركان .

قوله : { فقال : صدقت فعجبنا له } معنى عجبنا له، أي : عجبنا منه أو عجبنا لأجله .
قوله : { يسأله ويصدقه }، أي : تعجب الصحابة - رضي الله عنهم - من حاله؛ لأن السؤال يدل على عدم علم السائل، والتصديق يدل على علمه .

قوله : { قال : فأخبرني عن الإيمان، قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال : صدقت } ولم يقل عمر - رضي الله عنه - : " فعجبنا له يسأله ويصدقه" اكتفاءً بما تقدم. وقد أجابه الرسول ﷺ عن الإيمان بأنه : " أن تؤمن بالله"، مع أنه ورد في "الصحيحين" من حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس أن النبي ﷺ قال : "أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال : شهادة

.....
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس" (1).

ووجه الإشكال أنه في حديث جبريل فسر الإيمان بالاعتقادات الباطنة، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفي هذا الحديث فسر الإيمان بما فسر به الإسلام. والجواب : أن نقول إن حديث عمر الذي معنا دليل واضح على التفريق بين الإسلام والإيمان، فالإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة من أقوال اللسان وأعمال الجوارح، وأما الإيمان فإنه يفسر بالأعمال الباطنة

من اعتقادات القلوب وأعمالها. قال تعالى : ﴿ مَنْ يُؤْمَرْ بِالْعَمَلِ فَلْيَعْملْ لَهُ فَإِن كَانَ مِنْهُ خَيْرٌ لِّمَنْ يَخْشَى فَإِنَّ اللَّهَ يَكْفِيكَ إِعْتَادَ الْإِنْسَانِ عَلَيْهِ إِذْ يَأْتِيهِ الْمَوْتُ أَوْ يَأْتِيهِ تَعَذُّرُ الْعَمَلِ أَلَم يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ يَبْصُرُ مَا كَفَرُوا ۚ ﴾

(1) أخرجه البخاري : (129/1)، ومسلم : (17/23) .

قيام الساعة. فقال النبي ﷺ : " ما المسؤول عنها بأعلم من السائل"، أي : ليس المسؤول عن وقتها بأعلم من السائل، والمعنى : أنت لا تعلمها وأنا لا أعلمها، ويكون المراد بقوله : "ما المسؤول عنها بأعلم من السائل" إثبات التساوي في نفي العلم بوقتها، أي : أن العلم بها منتفٍ عني وعنك على حد سواء، وليس المراد التساوي في العلم بوقتها. والباء في قوله "بأعلم" زائدة لإفادة التوكيد؛ لأن علم الساعة من الخمس التي استأثر بعلمها كما في قوله تعالى : ﴿

لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ سِرٌّ وَلَا سِرٌّ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ سِغَاتٌ يُعَلِّمُهُمْ وَيَعْلَمُ مَا كَانُوا يَكْفُونَ ۗ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝۱۰۰﴾

قال : " خمس لا يعلمهن إلا الله" فذكر منها قيام الساعة⁽²⁾ . وفي بعض الروايات أن الرسول ﷺ تلا هذه الآية في أثناء جوابه للسائل⁽³⁾ .

قوله : {قال فأخبرني عن أماراتها} هذا تدرج في السؤال، يعني : إذا كنت لا تعلم متى وقت قيامها فأخبرني عن أمارتها. والأمارات جمع أمانة وهي العلامة. وقد ورد في بعض الروايات : "وسأخبرك عن أشراتها" فأماراتها وأشراتها بمعنى واحد، والمراد بالأمارات التي سيذكر له الأمارات التي تتقدم الساعة بأزمان متطاولة، وهي الأشراف الصغرى، وليس العلامات التي تظهر قرب قيام الساعة وهي الأشراف الكبرى : كطلوع الشمس من مغربها، وظهور الدجال، ونزول

(1) سورة لقمان، الآية : 34 .

(2) راجع : " تفسير ابن كثير " : (354/6) .

(3) انظر : " فتح الباري " : (114/1)، و " صحيح مسلم " : (رقم 10) .

عيسى عليه السلام، وغير ذلك .

قوله: { أن تلد الأمة ربتها } هذه علامة من علامات الساعة. وقد ورد في بعض الروايات :
"بعلها" ومعنى "رتها أو بعلها" : سيدها . وقد اختلف العلماء في تفسير هذه الجملة على
أقوال منها أن هذا إخبار بأن السراري تكثر في آخر الزمان فيكون ولدها من سيدها بمنزلة
سيدها لاسيما إذا كثرت الأموال وبدأ الولد يتصرف في المال فيكون هو السيد المطاع، وتكون
.....

هذه الأمة قد ولدت سيدها. وقيل : إن الحديث دليل على أن الإمام يلدن الملوك في آخر
الزمان فتكون أم الملك أمة، وإذا كانت أمه أمة وتولى الملك فإنه سيكون سيدها لأمه ولغير أمه
من أفراد الرعية، والله أعلم .

قوله : { وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان } هذه علامة
أخرى من علامات الساعة. والحفاة : جمع حافٍ، وهو الذي لا نعال عليه. والعراة : جمع عارٍ،
وهو الذي لا ثياب عليه. والعالة : جمع عائل، والعائل هو : الفقير، كما في قول الشاعر:

وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل

أي : يفتقر. وقوله : "رعاء الشاء" بكسر الراء جمع راعٍ، ويجمع أيضاً على رعاة بضمها.
والشاء جمع شاة وهو من الجموع التي يفرق بينها وبين واحدها بالهاء كشجر وشجرة .

وخصهم بالذكر لأنهم أضعف الرعاة، لكن قد ورد في حديث أبي هريرة
في "الصحيحين" : "رعاة الإبل"، والمراد : أن أصحاب هذه الأوصاف الأربعة : الحفاة والعراة
والعالة ورعاة الشاء "يتطاولون في البنيان"، والتطاول في البنيان معناه: تكثير طبقات البنيان،
ويصدق - أيضاً - على توسيع المنازل، وتكثير مجالسها ومرافقها، وهذه ذكرها الرسول ﷺ لمن

كانت حالهم أنهم حفاة وعراة ... الخ . والمعنى : أن هؤلاء في آخر الزمان يقوى أمرهم وتكون الأموال بأيديهم، وبدل أنهم حفاة وعراة لا يملكون غير الشاة يصلون إلى حال التطاول والتفاخر في البنيان، فكل من بنى منهم بناء بدأ

.....

يتفاخر على من بنى قبله؛ لأنه أطول منه بناء أو أكبر أو أوسع فهذا يعتبر من أشرط الساعة، والله المستعان .

وقد ورد في حديث أبي هريرة في "الصحيحين" قال : "وإذا رأيت الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشرطها"⁽¹⁾.

ومعنى رؤوس الناس : ملوك الناس. وفي رواية لمسلم : "وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشرطها" .

قال النووي : (المراد بهم الجهلة السفلة الرعاع كما قال تعالى : ﴿لَا يَخْلُقُ إِلَّا سَفَلًا عَلَىٰ غُرَبَاءَ ۚ يَصِفُونَ كِبْرًا ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾) ، أي : لما لم ينتفعوا بجوارحهم هذه فكأنهم عدموها. هذا هو الصحيح في معنى الحديث، والله أعلم.⁽³⁾

قوله : { قال : فمضى فلبثنا ملياً } بتشديد الياء التحتية، والملي : هو الزمان، وقد ورد عند الترمذي والنسائي وغيرهما : "فلبثت ثلاثاً"⁽⁴⁾.

قوله : { فقال : " يا عمر، أتدري من السائل؟ } ظاهره أن الرسول ﷺ لم يخبر عمر إلا بعد

(1) " صحيح البخاري " : (513/8-فتح) ، ومسلم : (رقم 9، 10) ، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - .

(2) سورة البقرة، الآية : 18 .

(3) " شرح النووي على صحيح مسلم " : (279/3) .

(4) " سنن النسائي " : (97/8)، و "جامع الترمذي" : (8/5) .

مدة، لكن ورد في حديث أبي هريرة في "الصحيحين" قال : "ثم أدبر فقال : ردوه فلم يروا شيئاً. فقال : هذا جبريل أتى يعلم الناس دينهم" فهذه الرواية تدل على أن النبي ﷺ أخبرهم في الحال. والظاهر

من الرواية التي معنا أن الإخبار خاص بعمر حيث قال : (فقال: يا عمر) والظاهر أن عمر- رضي الله عنه - قام في الحال، أي : بعد أن أدبر الرجل، ولم يحضر كلام النبي ﷺ وإنما أخبره النبي ﷺ بعد مدة . وهذا هو الجمع بين الرواية التي معنا وهي التي تدل على أن إخبارهم كان متراخياً ورواية "الصحيحين" من حديث أبي هريرة التي تدل على أن إخبارهم كان في الحال. قال النووي، قال الحافظ : وهو جمع حسن (1) .

قوله : **{قلت : الله ورسوله أعلم}**، أي : من غيرهما، ولم يقل : أعلما لأن أفعال التفضيل المجرد لا يثنى ولا يجمع بل يلزم الأفراد. وهذا فيه أدب من آداب العالم وهو أن من سئل عن شيء لا يعلمه أن يكمل العلم إلى عالمه ولا يتكلف في الجواب بل يقول : الله أعلم. أما في حياته ﷺ فإن العلم يمكن أن يؤخذ منه فيقول المسؤول : الله ورسوله أعلم لكن بعد وفاته يقول : الله أعلم.

قوله : **{قال : هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم}** هذا فيه دليل على أن ما ذكر في هذا الحديث هو الدين؛ لأنه اشتمل على أصول الدين وعقائده من الإسلام والإيمان والإحسان . والله أعلم .

(1) "فتح الباري" : (125/1) .

الأصل الثالث : معرفة نبيكم محمد ﷺ

هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم .

قوله: {الأصل الثالث : معرفة نبيكم محمد ﷺ} هذا هو الأصل الثالث من الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها. وهذا الأصل تأتي معرفته بعد معرفة العبد ربه ومعرفة العبد دينه؛ لأنه ﷺ هو الوساطة بيننا وبين الله عز وجل. فالله هو الذي يشرع الشرائع ويحكم الأحكام، ولا يمكن تلقي أحكام الشرع إلا عن طريق هذا النبي الكريم ﷺ ؛ لأننا لا نستطيع أن نعرف ربنا عن طريق السمع، ولا أن نعرف ديننا إلا بواسطة النبي ﷺ ، بل ولا يمكن أن نقوم بعبادة الله تعالى على الوجه المطلوب إلا عن طريق النبي ﷺ . والعبادة لها ركنان : الإخلاص والمتابعة. ولا يمكن للإنسان أن يعبد الله تعالى على علم وبصيرة وتكون عبادته صحيحة مقبولة إلا عن طريق التلقي من النبي ﷺ .

ومعرفة النبي ﷺ تشتمل على أمور كثيرة :

الأمر الأول : معرفة نسبه. وهو قوله : {وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن

هاشم} وقد اقتصر المصنف على جدين من أجداد النبي ﷺ .

والنبي ﷺ له عدة أسماء. وقد ورد عن جبير بن مطعم - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال : "أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب، والعاقب : الذي ليس بعده نبي" (1) ، وله أسماء أخرى، أشهرها : (محمد) ، وقد جاء ذكره في

وهاشم من قُرَيْشٍ ، وقريش من العرب ، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام .

(1) أخرجه البخاري : (554/6)، ومسلم : (رقم 2354)، وانظر : "فتح الباري" : (555/6).

القرآن على وجه التنويه، ومعناه: الذي يُحمد أكثر مما يُحمد غيره .
قوله: { وهاشمٌ من قُرَيْشٍ، وقريشٌ من العرب، والعربُ من ذريةِ إسماعيلَ بن إبراهيمَ الخليل، عليه وعلى نبينا أفضلُ الصلاةِ والسلامِ } قريش: هو النضر بن كنانة، لما ورد عن الأشعث بن قيس - رضي الله عنه - قال: أتيت رسول الله ﷺ في وفد لا يرون أني أفضلهم. فقلت: يا رسول الله، إننا نزعم أنا منكم، قال: "نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفوا أمنا ولا نتنفي من أبنائنا...".⁽¹⁾ والمقصود بهذا: أن النبي ﷺ بعث في أكرم العرب نسباً.
وقد ورد عن وائلة بن الأسقع - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشاً من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم".⁽²⁾
وقال أبو سفيان لهرقل - لما سأله: كيف نسبه فيكم؟ - قال: هو فينا ذو نسب، قال هرقل: فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها⁽³⁾، أي: في

أكرمها نسباً وأشرفها قبيلة .

قوله: (وهاشم من قريش) هو هاشم بن عبد مناف. قال مؤرخوه: اسمه عمرو، وغلب عليه لقبه (هاشم)؛ لأنه أول من هشم الثريد مع اللحم لقومه في مكة في سني المحل، وهو أحد

- (1) أخرجه أحمد: (177/20 - الفتح الرباني)، وابن ماجه: (رقم 2612)، قال ابن كثير: (وهذا إسناد جيد قوي وهو فيصل في هذه المسألة: فلا التفات إلى قول من خالفه والله أعلم). "السيرة": (86/1). قال في "الزوائد" (327/2): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، ومعنى: "لا نقفوا أمنا": قال في "النهاية": لا نتهمها ولا نقذفها .
(2) أخرجه مسلم: (رقم 2276)، والترمذي: (544/5)، وقال: حديث حسن صحيح .
(3) أخرجه البخاري: (31/1 - فتح)، ومسلم: (رقم 1773) .

الأجواد الذين ضرب بهم المثل في الكرم، وأحد من انتهت إليه السيادة في الجاهلية⁽¹⁾.
قوله: (وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل)، المراد بالعرب - هنا - : العرب
المستعربة. فإن العرب قسمان :

- 1- عرب عاربة: وهم أصل العرب الباقية جميعاً ويسمون (القحطانيين) وينتسبون إلى سبأ
بن يشجب بن يعرب بن قحطان، وقد سكنوا اليمن ثم تفرقوا في بقية شبه الجزيرة.
- 2- عرب مستعربة: ويسمون (العدنانيين)، وقد نشأوا في مكة ومنها تفرقوا في جهات كثيرة
من الحجاز وتهامة، وينتهي نسبهم إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام كما تقدم؛ لأنه
لما أصهر إلى قبيلة (جرهم) كان من نسله (عدنان) الذي تنتسب إليه العرب
المستعربة.⁽²⁾

قوله: (والعرب من ذرية إسماعيل)، أي: فيكون النبي ﷺ من أولاد إسماعيل عليه السلام
وليس من أولاد (إسحاق)، وأنبياء بني إسرائيل كلهم من يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم.
(وإسماعيل) وُلِدَ لإبراهيم عليه السلام من وله من العمر ثلاث وستون سنةً، منها أربعون قبل
النُّبُوَّةِ ، وثلاث وعشرون نبياً رسولاً .

أمته (هاجر) على كِبَرٍ منه قال تعالى : ﴿ هَاجَرَ إِلَى مَدْيَنَ وَهُوَ رَافِعٌ إِصْرَهُ وَكَانَ عَبْدًا مُتَّكِبًا ذَلِكُمْ لَعَلَّكَ تَمَعٌ بِهِ فَأَوْسَسْ لِي فِي مَدْيَنَ وَجِئْتُكَ وَتَنتَظِرُ الْمَرْجُوعَ ﴾ [طه: 13-15]
السلام بذبحه كما ذكر الله تعالى في القرآن .

(1) انظر: "طبقات ابن سعد": (75/1)، و "الأعلام" للزركلي: (48/9).

(2) "البداية والنهاية": (156/2).

(1) سورة إبراهيم، الآية: 39.

قوله : {وله من العمر ثلاث وستون سنة} هذا الأمر الثاني : وهو معرفة عمره ومكان ولادته . وقد ورد عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : "توفي النبي ﷺ وهو ابن ثلاث وستين" (2) . وأما مولده ﷺ ففي يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول من عام الفيل (3) .

قوله : {منها أربعون قبل النبوة، وثلاث وعشرون نبياً رسولاً} هذا ورد من حديث أنس - رضي الله عنه - وفيه : "أنزل عليه وهو ابن أربعين" (4) . وإذا كان الرسول ﷺ مات وعمره ثلاث وستون سنة، وثبت في حديث أنس أنه بعث على رأس الأربعين، فهذا يدل دلالة قاطعة على أن مدة النبوة والرسالة كانت ثلاثاً وعشرين سنة . وقد ورد في " صحيح البخاري " حديث أنس قال : " أنزل عليه القرآن وهو ابن أربعين فلبث في مكة عشر سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة عشر سنين " (5) . وظاهر هذا أن مدة

(2) أخرجه البخاري : (559/6)، ومسلم : (رقم 2349).

(3) انظر : " البداية والنهاية " : (259/1) .

(4) أخرجه البخاري : (564/6 - فتح) .

(5) المصدر السابق .

﴿ □ ◆ ❖ ③ Ⓜ Ⓝ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ ⓐ ⓑ ⓓ ⓔ ⓖ ⓗ ⓙ ⓛ ⓜ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ ⓿ ﴾ الرُّجُزُ : الأَصْنَامُ، وَهَجْرُهَا تَرْكُهَا وَأَهْلِهَا وَالْبِرَاءَةُ مِنْهَا وَأَهْلِهَا . أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشْرَ سِنِينَ يَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ، وَبَعْدَ الْعَشْرِ عُرِّجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَفُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ .

آية أرسل بها النبي ﷺ . وقد ثبت عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله ﷺ يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه : "فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتًا من السماء فرفعت بصري قِبَلَ السَّمَاءِ فإِذَا الْمَلِكُ الَّذِي جَاءَنِي بِجَرَاءِ قَاعِدٍ عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَجُثْتُ مِنْهُ حَتَّى هَوَيْتَ إِلَى الْأَرْضِ، فَجِئْتُ إِلَى أَهْلِي، فَقُلْتُ : زَمَلُونِي زَمَلُونِي؛ فَزَمَلُونِي؛ فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ ③ ◆ ❖ Ⓜ Ⓝ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ ⓐ ⓑ ⓓ ⓔ ⓖ ⓗ ⓙ ⓛ ⓜ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ ⓿ ﴾ إلى ﴿ ④ Ⓜ Ⓝ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ ⓐ ⓑ ⓓ ⓔ ⓖ ⓗ ⓙ ⓛ ⓜ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ ⓿ ﴾ قال أبو سلمة : والرُّجُزُ : الأوثان. ثم حمى الوحي وتتابع (1) .

وهذه الآيات قد فسر الشيخ أكثرها. وسأذكر تفسيرها بعون الله تعالى.

فقوله تعالى : ﴿ ③ ◆ ❖ Ⓜ Ⓝ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ ⓐ ⓑ ⓓ ⓔ ⓖ ⓗ ⓙ ⓛ ⓜ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ ⓿ ﴾ ، أي : الذي قد تدثر بثيابه، أي : تعشى بها من الرعب الذي حصل له من رؤية الملك كما تقدم . وأصله : المتدثر، فأدغمت التاء في الدال لتجانسهما .

(1) أخرجه البخاري (27/1 فتح)، ومسلم (161/255) وقوله : (فَجُثْتُ) بالثاء بمعنى: فزع. ويجوز: فَجُثْتُ. بهمزة بعد الجيم ثم ثاء مثلثة ثم تاء. والمعنى واحد . انظر : شرحي القاضي عياض (49/1) والنووي (564/1) .

.....

{ومعنى ﴿ هـ ٢٠٢ ٢٠٣ ٢٠٤ ﴾ ، أي انهض فخوف المشركين وحذرهم العذاب إن لم يؤمنوا . وبهذا حصل الإرسال، كما حصل بقول الله تعالى : ﴿ هـ ٢٠٢ ٢٠٣ ٢٠٤ ﴾ النبوة .

وقول الشيخ رحمه الله : {ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد} هو معنى ما تقدم فإن أشرك مع الله غيره قد عرض نفسه للعذاب فهو بحاجة إلى إنذار .
﴿ هـ ٢٠٢ ٢٠٣ ٢٠٤ ﴾ ، أي عظمه بالتوحيد . وصفه بالكبرياء والعظمة وأنه أكبر من أن يكون له شريك كما يقول الكفار .

﴿ هـ ٢٠٢ ٢٠٣ ٢٠٤ ﴾ ، أي : طهر أعمالك عن الشرك . وهذا أحد تفاسير الآية . اقتصر عليه الشيخ رحمه الله . والقول الثاني : أن المراد بها الثياب الملبوسة . أمره الله بتطهير ثيابه وحفظها عن النجاسات . وهذا من تمام التطهير للأعمال خصوصاً في الصلاة . واختار ذلك ابن جرير الطبري، والشوكاني؛ لأن ذلك هو المعنى اللغوي للكلمة . قال ابن كثير : (وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب فإن العرب تطلق الثياب عليه)⁽¹⁾ .

﴿ هـ ٢٠٢ ٢٠٣ ٢٠٤ ﴾ ، أي : قرأ حفص بضم الراء، بمعنى : الأصنام والأوثان . وهجرها : تركها والإعراض عنها والبراءة من أهلها كما قال تعالى عن

(1) " تفسير ابن كثير " : (289/8) ، " فتح القدير " : (324/5) ، " فتح الباري " : (679/8) .

والباطنة من كل سوء، وهجر كل ما يعبد من دون الله، وما يعبد معه من الأصنام وأهلها، والشر وأهله، وله المنة على الناس - بعد منة الله - من غير أن يطلب عليهم بذلك جزاء ولا شكورًا. وصبر لربه أكمل صبر : فصبر على طاعة الله وعن معاصيه، وصبر على أقداره المؤلمة، حتى فاق أولى العزم من المرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين " (1).

قوله : { أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد } ، أي : أخذ رسول الله ﷺ عشر سنين يدعو إلى توحيد الله تعالى، ويبين الشرك ويحذر منه.

وذلك أن المقصود الأعظم من بعثة النبيين وإرسال المرسلين وإنزال الكتب هو الإنذار من الشرك والنهي عنه، والدعوة إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة. وكان النداء الأول لكل رسول

: ﴿ ۝۱۰۰ ۝۱۰۱ ۝۱۰۲ ۝۱۰۳ ۝۱۰۴ ۝۱۰۵ ۝۱۰۶ ۝۱۰۷ ۝۱۰۸ ۝۱۰۹ ۝۱۱۰ ۝۱۱۱ ۝۱۱۲ ۝۱۱۳ ۝۱۱۴ ۝۱۱۵ ۝۱۱۶ ۝۱۱۷ ۝۱۱۸ ۝۱۱۹ ۝۱۲۰ ۝۱۲۱ ۝۱۲۲ ۝۱۲۳ ۝۱۲۴ ۝۱۲۵ ۝۱۲۶ ۝۱۲۷ ۝۱۲۸ ۝۱۲۹ ۝۱۳۰ ۝۱۳۱ ۝۱۳۲ ۝۱۳۳ ۝۱۳۴ ۝۱۳۵ ۝۱۳۶ ۝۱۳۷ ۝۱۳۸ ۝۱۳۹ ۝۱۴۰ ۝۱۴۱ ۝۱۴۲ ۝۱۴۳ ۝۱۴۴ ۝۱۴۵ ۝۱۴۶ ۝۱۴۷ ۝۱۴۸ ۝۱۴۹ ۝۱۵۰ ۝۱۵۱ ۝۱۵۲ ۝۱۵۳ ۝۱۵۴ ۝۱۵۵ ۝۱۵۶ ۝۱۵۷ ۝۱۵۸ ۝۱۵۹ ۝۱۶۰ ۝۱۶۱ ۝۱۶۲ ۝۱۶۳ ۝۱۶۴ ۝۱۶۵ ۝۱۶۶ ۝۱۶۷ ۝۱۶۸ ۝۱۶۹ ۝۱۷۰ ۝۱۷۱ ۝۱۷۲ ۝۱۷۳ ۝۱۷۴ ۝۱۷۵ ۝۱۷۶ ۝۱۷۷ ۝۱۷۸ ۝۱۷۹ ۝۱۸۰ ۝۱۸۱ ۝۱۸۲ ۝۱۸۳ ۝۱۸۴ ۝۱۸۵ ۝۱۸۶ ۝۱۸۷ ۝۱۸۸ ۝۱۸۹ ۝۱۹۰ ۝۱۹۱ ۝۱۹۲ ۝۱۹۳ ۝۱۹۴ ۝۱۹۵ ۝۱۹۶ ۝۱۹۷ ۝۱۹۸ ۝۱۹۹ ﴾ . وقال

تعالى : ﴿ ۝۱۰۰ ۝۱۰۱ ۝۱۰۲ ۝۱۰۳ ۝۱۰۴ ۝۱۰۵ ۝۱۰۶ ۝۱۰۷ ۝۱۰۸ ۝۱۰۹ ۝۱۱۰ ۝۱۱۱ ۝۱۱۲ ۝۱۱۳ ۝۱۱۴ ۝۱۱۵ ۝۱۱۶ ۝۱۱۷ ۝۱۱۸ ۝۱۱۹ ۝۱۲۰ ۝۱۲۱ ۝۱۲۲ ۝۱۲۳ ۝۱۲۴ ۝۱۲۵ ۝۱۲۶ ۝۱۲۷ ۝۱۲۸ ۝۱۲۹ ۝۱۳۰ ۝۱۳۱ ۝۱۳۲ ۝۱۳۳ ۝۱۳۴ ۝۱۳۵ ۝۱۳۶ ۝۱۳۷ ۝۱۳۸ ۝۱۳۹ ۝۱۴۰ ۝۱۴۱ ۝۱۴۲ ۝۱۴۳ ۝۱۴۴ ۝۱۴۵ ۝۱۴۶ ۝۱۴۷ ۝۱۴۸ ۝۱۴۹ ۝۱۵۰ ۝۱۵۱ ۝۱۵۲ ۝۱۵۳ ۝۱۵۴ ۝۱۵۵ ۝۱۵۶ ۝۱۵۷ ۝۱۵۸ ۝۱۵۹ ۝۱۶۰ ۝۱۶۱ ۝۱۶۲ ۝۱۶۳ ۝۱۶۴ ۝۱۶۵ ۝۱۶۶ ۝۱۶۷ ۝۱۶۸ ۝۱۶۹ ۝۱۷۰ ۝۱۷۱ ۝۱۷۲ ۝۱۷۳ ۝۱۷۴ ۝۱۷۵ ۝۱۷۶ ۝۱۷۷ ۝۱۷۸ ۝۱۷۹ ۝۱۸۰ ۝۱۸۱ ۝۱۸۲ ۝۱۸۳ ۝۱۸۴ ۝۱۸۵ ۝۱۸۶ ۝۱۸۷ ۝۱۸۸ ۝۱۸۹ ۝۱۹۰ ۝۱۹۱ ۝۱۹۲ ۝۱۹۳ ۝۱۹۴ ۝۱۹۵ ۝۱۹۶ ۝۱۹۷ ۝۱۹۸ ۝۱۹۹ ﴾ (4).

فالتوحيد هو أساس الملة الذي تبنى عليه، وبدونه لا يقوم عمل من

(1) " تفسير ابن سعدي " : (332/5) .

(2) سورة الأعراف، الآية 59 ، 65 ، 73 ، 85 ، وسورة هود، الآيتان : 50 ، 61 ، وغيرها .

(3) سورة النحل، الآية : 36 .

(4) سورة الأنبياء، الآية : 25 .

الأعمال؛ ولهذا لم تفرض الصلاة التي هي عماد الدين وبقية الشرائع إلا بعد إرساء دعائم التوحيد وبنیان العقيدة وهذا يدل على أن التوحيد من أوجب الواجبات، وأنه يبدأ به قبل غيره. وقد قال النبي ﷺ لمعاذ لما بعثه إلى اليمن : "فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله" (1).

قوله : {وبعد العشر عرج به إلى السماء} . اعلم أن الإسراء والمعراج من الأمور التي ثبتت بطريق الشرع وليس للعقل فيها مدخل، والجمهور من المحدثين والفقهاء أن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي ﷺ وروحه؛ لأن قريشاً أكبرته وأنكرته ولو كان مناماً لم تنكره؛ لأنها لا تُنكر المنامات .

والإسراء لغة : السير بالشخص ليلاً. وشرعاً : سير جبريل بالنبي ﷺ من مكة إلى بيت

المقدس؛ لقوله تعالى : ﴿ وَنُوحِيَ إِلَيْنَا بِالْحَقِّ أَن نُبْنِيَ لَكَ مِصْرًا وَنَجْعَلَ لَكَ فِيهَا مَنَارًا لِّلْأَعْيُنِ وَنُحْيِيكَ فِيهَا بِأَعْيُنِنَا قَدْ كَفَرْنَا لَكُمْ وَجْهًا لَّئِن لَّمْ يَظْهَرْ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءتْهُمْ سُبُوحُ رَبِّهِمْ طَائِفَةٌ لَّا يُرْىٰ مِنْهُمْ شَيْءٌ فَذُكِّرُوا بِالْحَقِّ وَنُجِّيكَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ ﴾ (2).

والمعراج لغة : الآلة التي يعرج بها، وهي المصعد. وشرعاً : السلم الذي عرج به رسول الله

ﷺ من الأرض إلى السماء. وقد ثبت المعراج بالقرآن في قوله تعالى : ﴿ وَنُجِّيكَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ ﴾ (2).

(1) تقدم تخرجه .
 (2) سورة الإسراء، الآية : 1

وبعدها أُمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام،

الصلاة ركعتين، ثم هاجر رسول الله ﷺ ففرضت أربعاً، وتركت صلاة السفر على الأولى". (1)
ورواه ابن حبان في "صحيحه"، ولفظه قالت: "فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين، فلما أقام رسول الله ﷺ بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار". (2).

قوله: {وبعدها}، أي: بعد الثلاث عشرة من بعثته ﷺ؛ لأنه صلى بعد العشر ثلاث سنين بمكة.

قوله: {أمر بالهجرة إلى المدينة}، أي: بمفارقة المشركين وأوطانهم ليتمكن ﷺ من إظهار دينه.

والدليل على أن الهجرة بعد ثلاث عشرة سنة من البعثة حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "بعث رسول الله ﷺ لأربعين سنة فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين، ومات وهو ابن ثلاث وستين". (3)

قوله: {والهجرة: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام} الهجرة

(1) أخرجه البخاري: (267/7 - فتح).

(2) أخرجه ابن حبان: (447/6 - إحسان)، وابن خزيمة: (157/1)، وانظر: "فتح الباري": (464/1).

(3) أخرجه البخاري: (227/7 - فتح).

.....
في اللغة معناها : الترك والخروج من بلد أو أرض إلى أخرى . وشرعاً: كما عرفها المصنف رحمه الله بأنها الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام.

ومناسبة ذكر الهجرة مع الأصول الثلاثة لبيان أن الهجرة من أبرز تكاليف الولاء والبراء. وبلد الشرك: هو الذي تقام فيه شعائر الكفر، ولا تقام فيه شعائر الإسلام على وجه عام. وبلد الإسلام : هو البلد الذي تظهر فيه الشعائر والأحكام على وجه عام. وأهم الشعائر : هي الصلاة، فإذا كانت الصلاة مظهرًا من مظاهر البلد فهو بلد إسلامي. أما إذا كانت الصلاة يقيمها أفراداً أو جماعات وهي ليست من مظاهر البلد فلا يحكم على البلد بأنه بلد إسلامي، مثل البلاد التي فيها أقليات مسلمة يقيمون الصلاة ولكن على نطاق ضيق في حدود مجتمعهم الذي يعيشون فيه أو في حدود بيئتهم، ولكن البلد الذي يقيمون فيه أو هم من أهله لا تقام فيه الصلاة بوجه عام بحيث لا توجد عندهم المآذن ولا يسمع الأذان في جميع الأنحاء فمثل هذا لا يعتبر بلدًا إسلاميًا؛ لأنه لا بد أن تكون الإقامة على وجه عام، فمثلاً : فرنسا فيها أقليات مسلمة وفيها إقامة للصلاة من قبل هؤلاء ولكن لا تعتبر مظهرًا من مظاهر البلد بحيث تنتشر المآذن ويُسمع الأذان هنا وهناك ويهرع الناس إلى المساجد فهذا هو معنى قولنا : إن بلد الإسلام هو الذي تنتشر فيه الشعائر والأحكام بوجه عام. أما لو كان عن طريق أفراد أو أناس قليلين فهذا لا يطلق عليه أنه بلد إسلامي بهذا الاعتبار . (1)

وهي باقية إلى أن تقوم الساعة .

قوله: (والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام) بين المصنف رحمه

(1) انظر : "شرح الأصول الثلاثة" لابن عثيمين : (ص130)، و "الفتاوى السعدية" : (ص92) .

الله بهذا وجوب الهجرة وأنها فريضة وهذا دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة وأجمع المسلمون على ذلك؛ لما فيها من حفظ الدين ومفارقة المشركين، فإن المؤمن الذي يعبد ربه ويخلص في عبادته ويبغض الشرك وأهله ويعاديهم ويقاطعهم لن يتركه أهل الكفر على دينه مع القدرة عليه قال تعالى : ﴿...﴾⁽¹⁾

قوله: {وهي باقية إلى أن تقوم الساعة}، أي : أن الهجرة وهي الانتقال من بلد الكفر والشرك إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة باتفاق أهل العلم، وقد ورد عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله ﷺ مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، واليوم يعبد ربه حيث شاء، ولكن جهاد ونية⁽²⁾.

قال الحافظ ابن حجر : أشارت عائشة إلى بيان مشروعية الهجرة، وأن سببها خوف الفتنة. والحكم يدور مع علته، فمقتضاه أن من قدر على عبادة الله في أي موضع اتفق لم تجب عليه الهجرة منه وإلا وجبت .⁽³⁾

والدليل قوله تعالى : ﴿...﴾

(1) سورة البقرة، الآية : 217 .
 (2) صحيح البخاري : (226/7) - فتح .
 (3) "فتح الباري" : (229/7) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أولها أن لا يكون المرء مسلماً ولا كافراً ولا فاسقاً ولا فاجراً شقيماً،
وهكذا المساكن بحسب سكانها فهجرة الإنسان من مكان الكفر والمعاصي إلى مكان الإيمان
والطاعة كتوبته من الكفر والمعصية إلى الإيمان والطاعة. وهذا أمر باق إلى يوم القيامة⁽¹⁾. وأما
قول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: "لا هجرة بعد الفتح"⁽²⁾، فالمقصود به لا هجرة من مكة
بعد فتحها؛ لأنها صارت دار إسلام. وكل بلد يفتح ويكون بلد إسلام فإن الهجرة لا تجب منه

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (أحوال البلاد كأحوال العباد، فيكون الرجل تارة
مسلمًا، وتارة كافراً، وتارة مؤمناً، وتارة منافقًا، وتارة براً تقيًا، وتارة فاسقًا، وتارة فاجرًا شقيماً،
وهكذا المساكن بحسب سكانها فهجرة الإنسان من مكان الكفر والمعاصي إلى مكان الإيمان
والطاعة كتوبته من الكفر والمعصية إلى الإيمان والطاعة. وهذا أمر باق إلى يوم القيامة⁽¹⁾. وأما
قول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: "لا هجرة بعد الفتح"⁽²⁾، فالمقصود به لا هجرة من مكة
بعد فتحها؛ لأنها صارت دار إسلام. وكل بلد يفتح ويكون بلد إسلام فإن الهجرة لا تجب منه

قوله : { والدليل قوله تعالى : ﴿ ... ﴾ }
والدليل قوله تعالى : ﴿ ... ﴾

(1) "مجموع الفتاوى" : (284/18) .

(2) أخرجه البخاري : (189/6)، ومسلم : (رقم 1864) .

ولا يقدر على إظهار دينه فهو ظالم لنفسه، مرتكب حرامًا بالإجماع .

الصف الثاني : من لا هجرة عليه وهو العاجز عن الهجرة إما لمرض أو إكراه على الإقامة فلم يستطع الخروج أو ضعف من النساء والولدان وشبههم فهؤلاء لا هجرة عليهم؛ لأن الله جل وعلا قال : ﴿...﴾
 ﴿...﴾
 ﴿...﴾
 الكفار ما استطاع ويظهر دينه ويصبر على أذاهم .

الصف الثالث : من تستحب له الهجرة ولا تجب عليه كما تجب على الصف الأول، وهذا في حق من يقدر على الهجرة لكنه متمكن من إظهار دينه، فهذا تستحب له الهجرة لأجل أن يتمكن من جهاد الكفار وتكثير المسلمين والتخلص من الكفار ومخالطتهم فهذه ثلاثة أصناف هي أصناف الناس بالنسبة للهجرة⁽¹⁾ . أما الآية التي ساقها المصنف فمعناها بإيجاز ﴿...﴾
 ﴿...﴾
 الموت وحده؛ لأن العرب تخاطب الواحد بلفظ الجمع. وقوله تعالى : ﴿...﴾
 تقدم . والمعنى : أنهم ظالمون لأنفسهم بتركهم الهجرة. ﴿...﴾
 ﴿...﴾
 (1) انظر : "الغني" : (151/13) ، و "فتح الباري" : (190/6) .

﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ﴾
 يعني : عاجزين لا نستطيع الخروج ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ﴾
 ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ﴾ يعني : بإمكانكم أن تخرجوا إلى أرض الله الواسعة، والمراد بها في ذلك
 الزمن : المدينة . ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ﴾
 ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ﴾ هذا وعيد يدل
 على أن القادر على الهجرة الذي لا يتمكن من إظهار دينه ولم يهاجر أنه قد ارتكب كبيرة من
 كبائر الذنوب؛ لأنه لا يتوعد بمثل هذا الوعيد إلا على ترك أمر واجب وهو الهجرة، فتركها
 كبيرة من كبائر الذنوب، قال تعالى :

.....
 ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ﴾
 ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ﴾
 ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ﴾ هؤلاء هم الذين لا يستطيعون الخروج ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ﴾
 ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ﴾ يعني : لا يقدر على حيلة، لا على
 خروج، ولا على نفقة، ولا على من يهين أمرهم ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ﴾
 ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ﴾ يعني : لا يعرفون الطريق، ولا يستطيعون أن يسيروا وحدهم. قال تعالى :
 ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ﴾ ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ﴾ ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ﴾ ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ﴾
 ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ﴾ أي : عسى الله أن يتجاوز عنهم وهم المعذورون بتركهم الهجرة.
 والآية دليل على وجوب الهجرة وعلى أكديتها. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه
 الآية : (نزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهرائي المشركين وهو قادر على الهجرة
 وليس متمكناً من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حراماً بالإجماع وبنص هذه الآية ...)

(1)

فلا بد من شرطين : القدرة على الهجرة، وعدم التمكن من إظهار الدين. فمن لم يفعل فهو ظالم لنفسه. يقول الشوكاني رحمه الله : (استدل بهذه الآية على أن الهجرة واجبة على من كان بدار الشرك أو بدار يعمل فيها بمعاصي الله جهارًا ولم يكن من المستضعفين) (2) ١.هـ. وإذا كان الإنسان مأمورًا بالهجرة من بلاد الكفر دل هذا على أن الأصل تحريم السفر إلى بلاد الكفر استنادًا إلى هذه النصوص لكن لو وجد حاجة

تدعو إلى السفر إلى بلاد الكفر أو الإقامة فيها كطلب علم لا يوجد في بلده أو لعلاج أو للدعوة فإن هذا يجوز نظرًا للمصلحة المترتبة على هذه الإقامة؛ لأن الأصل هو عدم السفر ويفهم من كلام العلماء أنه لا يجوز السفر لبلاد الكفر إلا بثلاثة شروط :

الشرط الأول : أن يكون عنده علم يمنعه مما يرد عليه من الشبهات التي قد تعرض له في تلك البلاد. فإن لم يكن عنده علم فهو على خطر عظيم، فقد ينحرف في عقيدته وينخدع بما هم عليه. فلا بد أن يكون المسافر على علم يمنعه مما يرد عليه من الشبهات والإشكالات .

الشرط الثاني : أن يكون عنده دين يمنعه مما يرد عليه من الشهوات؛ لأن تلك البلاد بلاد مغرية، بلاد الشهوات واللذات التي تقف على قدم وساق دون تفريق بين ما أحل الله وما حرم الله . والذي لا دين عنده يمنعه من الوقوع في هذه المحرمات يكون عرضة للانحراف ومجاعة القوم فيما هم عليه من الذنوب والمعاصي غائبًا عن باله عاقبة الأمر .

ومن وسائل السلامة - بإذن الله تعالى - أن يكون المسافر متزوجًا وأن تكون زوجته معه

(1) " تفسير ابن كثير " : (343/2) .

(2) "فتح القدير" : (505/1) .

ليعف نفسه ويتحصن من الحرام، إذا كان يريد الإقامة للدعوة أو للدراسة مثلاً .
الشرط الثالث : أن يتمكن من إظهار دينه والقيام بعبادة ربه كما أمر الله جل وعلا وعليه
أن يحذر كل الحذر من موالاة المشركين؛ لأن موالاتهم

— كما مرَّ معنا — تنافي الإيمان⁽¹⁾ .

أما السفر لبلاد الكفر لمجرد السياحة فالقول بالمنع أظهر؛ لأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد، وفرض عليه عداوة المشركين فما كان ذريعة وسببًا إلى إسقاط ذلك فإنه لا يجوز⁽²⁾ . وقد ورد عن النبي ﷺ أنه قال: " أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين لا تراءى نارهما"⁽³⁾ .

ومعنى : "لا تراءى نارهما"، أي : لا ترى نار المسلم نار المشرك، ولا نار المشرك نار المسلم، وهذا كناية عن القرب. والعرب تستعمل مثل هذا الأسلوب تقول : داري تنظر إلى داره، وداره تنظر إلى داري، إذا أرادوا شدة القرب .

فمن سافر لمجرد السياحة فهو على خطر عظيم، من وجوه :

أولاً : أنه خالف النصوص الدالة على وجوب الهجرة وتحريم السفر، ومنها حديث سمرة — رضي الله عنه — أن النبي ﷺ قال : " من جامع المشرك

(1) انظر : " شرح الأصول الثلاثة " لابن عثيمين : (ص33) .

(2) انظر : " الجامع الفريد " : (ص382)، و "مجموعة رسائل الشيخ حمد بن عتيق" : (ص49) حيث قسم المقيمين في دار الحرب إلى ثلاثة أقسام .

(3) أخرجه أبو داود : (303/7 - عون)، والترمذي : (132/4) من حيث جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - لكنه أعلّ بالإنزال. قال الترمذي وأبو داود: وقد رواه جماعة ولم يذكروا جريراً . وأخرجه النسائي : (36/8) عن قيس بن أبي حازم مرسلًا ولم يذكر جريراً . قال الترمذي : (وسمعت محمدًا - يعني : البخاري - يقول : الصحيح حديث قيس عن النبي ﷺ مرسل). والحديث صححه الألباني في "الإرواء" : (30/5)، وذكر طرقه وشواهده .

.....

وسكن معه فإنه مثله " . (1)

ثانيًا : فقد الغيرة - وهذا شيء ملاحظ - فإن الإنسان - وإن كان عنده غيرة - إذا أقام في بلد تكثر فيه المعاصي؛ فإن غيرته تضعف أو تموت بالكلية، ويصبح مجاريًا لهم فيما هم عليه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن مشاركة الكفار في الهدى الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التمييز بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين. هذا إذا لم يكن ذلك الهدى الظاهر إلا مباحًا محضًا لو تجرد عن مشابھتهم، فأما إن كان من موجبات كفرهم فإنه يكون شعبة من شعب الكفر، فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع ضلالهم ومعاصيهم فهذا أصل ينبغي أن يتفطن له (2) .

ثالثًا : أن هذه الأسفار لا تسلم غالبًا من الإسراف في النفقات المالية، وهذا فيه إنعاش لاقتصادهم وتقوية لهم .

وقوله تعالى: ﴿ ۝۳۰ ۝۳۱ ۝۳۲ ۝۳۳ ۝۳۴ ۝۳۵ ۝۳۶ ۝۳۷ ۝۳۸ ۝۳۹ ۝۴۰ ۝۴۱ ۝۴۲ ۝۴۳ ۝۴۴ ۝۴۵ ۝۴۶ ۝۴۷ ۝۴۸ ۝۴۹ ۝۵۰ ۝۵۱ ۝۵۲ ۝۵۳ ۝۵۴ ۝۵۵ ۝۵۶ ۝۵۷ ۝۵۸ ۝۵۹ ۝۶۰ ۝۶۱ ۝۶۲ ۝۶۳ ۝۶۴ ۝۶۵ ۝۶۶ ۝۶۷ ۝۶۸ ۝۶۹ ۝۷۰ ۝۷۱ ۝۷۲ ۝۷۳ ۝۷۴ ۝۷۵ ۝۷۶ ۝۷۷ ۝۷۸ ۝۷۹ ۝۸۰ ۝۸۱ ۝۸۲ ۝۸۳ ۝۸۴ ۝۸۵ ۝۸۶ ۝۸۷ ۝۸۸ ۝۸۹ ۝۹۰ ۝۹۱ ۝۹۲ ۝۹۳ ۝۹۴ ۝۹۵ ۝۹۶ ۝۹۷ ۝۹۸ ۝۹۹ ۝۱۰۰ ﴾

قال البغوي رحمه الله : سبب

(1) أخرجه أبو داود : (477/7 - عون) وإسناده ضعيف؛ لأنه من طريق سليمان بن موسى قال : أخبرنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب : حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة. وسليمان بن سمرة قال الحافظ : مقبول. وابنه خبيب : مجهول، وجعفر بن سعد: ليس بالقوي، وسليمان بن موسى : فيه لين. لكن له طريق أخرى يتقوى بها أخرجه الحاكم : (141/2-142)، وقد حسنه الألباني في "الصحيحة" : (434/5). ويشهد له ما تقدم وكذا ما أخرجه النسائي : (82/5)، وابن ماجه : (رقم 2536) من طريق بجز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال : "... كل مسلم على مسلم محرم، أخوان نصيران لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملاً أو يفارق المشركين إلى المسلمين" . قال الألباني : (وهذا إسناده حسن وصححه الحاكم : (600/4) ووافقه الذهبي.) "الصحيحة" : (رقم 369) .

(2) " اقتضاء الصراط المستقيم " : (82/1) .

نُزُولِ هذه الآية في المسلمين الذين في مَكَّةَ لم يُهاجِرُوا، ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله ﷺ: " لا تَنْقَطِعُ الهجرةُ حتى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، ولا تنقطع التوبة حتى تَطْلُعَ الشمسُ من مَغْرِبِهَا ".

رابعاً : شعور الإنسان الذي يقيم بأنه كفرد منهم له ما لهم وعليه ما عليهم. أضف إلى هذا أن أهله من النساء والأطفال – إن كانوا معه – يتأثرون بأخلاق أهل تلك البلاد؛ لأن المرأة والطفل والشباب أسرع تأثراً وأكثر إعجاباً بما عليه الآخرون .

قوله: { وقوله تعالى : ﴿ ۝۳۰ ۝۳۱ ۝۳۲ ۝۳۳ ۝۳۴ ۝۳۵ ۝۳۶ ۝۳۷ ۝۳۸ ۝۳۹ ۝۴۰ ۝۴۱ ۝۴۲ ۝۴۳ ۝۴۴ ۝۴۵ ۝۴۶ ۝۴۷ ۝۴۸ ۝۴۹ ۝۵۰ ۝۵۱ ۝۵۲ ۝۵۳ ۝۵۴ ۝۵۵ ۝۵۶ ۝۵۷ ۝۵۸ ۝۵۹ ۝۶۰ ۝۶۱ ۝۶۲ ۝۶۳ ۝۶۴ ۝۶۵ ۝۶۶ ۝۶۷ ۝۶۸ ۝۶۹ ۝۷۰ ۝۷۱ ۝۷۲ ۝۷۳ ۝۷۴ ۝۷۵ ۝۷۶ ۝۷۷ ۝۷۸ ۝۷۹ ۝۸۰ ۝۸۱ ۝۸۲ ۝۸۳ ۝۸۴ ۝۸۵ ۝۸۶ ۝۸۷ ۝۸۸ ۝۸۹ ۝۹۰ ۝۹۱ ۝۹۲ ۝۹۳ ۝۹۴ ۝۹۵ ۝۹۶ ۝۹۷ ۝۹۸ ۝۹۹ ﴾ } قال البغوي رحمه الله : (سبب نُزُولِ هذه الآية في المسلمين الذين في مَكَّةَ لم يُهاجِرُوا، ناداهم الله باسم الإيمان) { هذا دليل على أن الذي يترك الهجرة ليس بكافر؛ لأن الله تعالى قال : ﴿ ۝۳۰ ۝۳۱ ۝۳۲ ۝۳۳ ۝۳۴ ۝۳۵ ۝۳۶ ۝۳۷ ۝۳۸ ۝۳۹ ۝۴۰ ۝۴۱ ۝۴۲ ۝۴۳ ۝۴۴ ۝۴۵ ۝۴۶ ۝۴۷ ۝۴۸ ۝۴۹ ۝۵۰ ۝۵۱ ۝۵۲ ۝۵۳ ۝۵۴ ۝۵۵ ۝۵۶ ۝۵۷ ۝۵۸ ۝۵۹ ۝۶۰ ۝۶۱ ۝۶۲ ۝۶۳ ۝۶۴ ۝۶۵ ۝۶۶ ۝۶۷ ۝۶۸ ۝۶۹ ۝۷۰ ۝۷۱ ۝۷۲ ۝۷۳ ۝۷۴ ۝۷۵ ۝۷۶ ۝۷۷ ۝۷۸ ۝۷۹ ۝۸۰ ۝۸۱ ۝۸۲ ۝۸۳ ۝۸۴ ۝۸۵ ۝۸۶ ۝۸۷ ۝۸۸ ۝۸۹ ۝۹۰ ۝۹۱ ۝۹۲ ۝۹۳ ۝۹۴ ۝۹۵ ۝۹۶ ۝۹۷ ۝۹۸ ۝۹۹ ﴾ } كانوا كفاراً ما ناداهم باسم الإيمان. وقد تقدم في كلام العلماء كابن كثير والشوكاني أن تارك الهجرة يعتبر عاصياً ظالماً لنفسه. وكلام البغوي هذا لخصه الشيخ رحمه الله مما حكاه البغوي رحمه الله عن جماعة من السلف⁽²⁾.

والبغوي : هو الإمام الحافظ الفقيه أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء

.....

(1) سورة العنكبوت، الآية : 56 .
 (2) " تفسير البغوي " : (372/3) .

البغوي، قال ابن كثير : (برع في العلوم وكان علامة زمانه فيها وكان دينًا ورعًا عابدًا صالحًا) ا. هـ له مؤلفات منها تفسيره " معالم التنزيل " ، و " شرح السنة " ، وغيرهما، مات رحمه الله سنة 516 هـ . (1)

وقوله تعالى : ﴿ ۝۳۰ ۝۳۱ ۝۳۲ ۝۳۳ ۝۳۴ ۝۳۵ ۝۳۶ ۝۳۷ ۝۳۸ ۝۳۹ ۝۴۰ ۝۴۱ ۝۴۲ ۝۴۳ ۝۴۴ ۝۴۵ ۝۴۶ ۝۴۷ ۝۴۸ ۝۴۹ ۝۵۰ ۝۵۱ ۝۵۲ ۝۵۳ ۝۵۴ ۝۵۵ ۝۵۶ ۝۵۷ ۝۵۸ ۝۵۹ ۝۶۰ ۝۶۱ ۝۶۲ ۝۶۳ ۝۶۴ ۝۶۵ ۝۶۶ ۝۶۷ ۝۶۸ ۝۶۹ ۝۷۰ ۝۷۱ ۝۷۲ ۝۷۳ ۝۷۴ ۝۷۵ ۝۷۶ ۝۷۷ ۝۷۸ ۝۷۹ ۝۸۰ ۝۸۱ ۝۸۲ ۝۸۳ ۝۸۴ ۝۸۵ ۝۸۶ ۝۸۷ ۝۸۸ ۝۸۹ ۝۹۰ ۝۹۱ ۝۹۲ ۝۹۳ ۝۹۴ ۝۹۵ ۝۹۶ ۝۹۷ ۝۹۸ ۝۹۹ ۝۱۰۰ ﴾ أي : بي وبرسولي ولقائي وأضافهم إليه بعد خطابه لهم تشريعًا وتكريمًا ﴿ ۝۱۰۰ ۝۹۹ ۝۹۸ ۝۹۷ ۝۹۶ ۝۹۵ ۝۹۴ ۝۹۳ ۝۹۲ ۝۹۱ ۝۹۰ ۝۸۹ ۝۸۸ ۝۸۷ ۝۸۶ ۝۸۵ ۝۸۴ ۝۸۳ ۝۸۲ ۝۸۱ ۝۸۰ ۝۷۹ ۝۷۸ ۝۷۷ ۝۷۶ ۝۷۵ ۝۷۴ ۝۷۳ ۝۷۲ ۝۷۱ ۝۷۰ ۝۶۹ ۝۶۸ ۝۶۷ ۝۶۶ ۝۶۵ ۝۶۴ ۝۶۳ ۝۶۲ ۝۶۱ ۝۶۰ ۝۵۹ ۝۵۸ ۝۵۷ ۝۵۶ ۝۵۵ ۝۵۴ ۝۵۳ ۝۵۲ ۝۵۱ ۝۵۰ ۝۴۹ ۝۴۸ ۝۴۷ ۝۴۶ ۝۴۵ ۝۴۴ ۝۴۳ ۝۴۲ ۝۴۱ ۝۴۰ ۝۳۹ ۝۳۸ ۝۳۷ ۝۳۶ ۝۳۵ ۝۳۴ ۝۳۳ ۝۳۲ ۝۳۱ ۝۳۰ ﴾ فإن كنتم في ضيق من إظهار الإيمان، فاخرجوا فإن أَرْضِي واسعة ﴿ ۝۱۰۰ ۝۹۹ ۝۹۸ ۝۹۷ ۝۹۶ ۝۹۵ ۝۹۴ ۝۹۳ ۝۹۲ ۝۹۱ ۝۹۰ ۝۸۹ ۝۸۸ ۝۸۷ ۝۸۶ ۝۸۵ ۝۸۴ ۝۸۳ ۝۸۲ ۝۸۱ ۝۸۰ ۝۷۹ ۝۷۸ ۝۷۷ ۝۷۶ ۝۷۵ ۝۷۴ ۝۷۳ ۝۷۲ ۝۷۱ ۝۷۰ ۝۶۹ ۝۶۸ ۝۶۷ ۝۶۶ ۝۶۵ ۝۶۴ ۝۶۳ ۝۶۲ ۝۶۱ ۝۶۰ ۝۵۹ ۝۵۸ ۝۵۷ ۝۵۶ ۝۵۵ ۝۵۴ ۝۵۳ ۝۵۲ ۝۵۱ ۝۵۰ ۝۴۹ ۝۴۸ ۝۴۷ ۝۴۶ ۝۴۵ ۝۴۴ ۝۴۳ ۝۴۲ ۝۴۱ ۝۴۰ ۝۳۹ ۝۳۸ ۝۳۷ ۝۳۶ ۝۳۵ ۝۳۴ ۝۳۳ ۝۳۲ ۝۳۱ ۝۳۰ ﴾ لا تعبدوا معي غيري كما يريد منكم المشركون .
ففي الآية أمر من الله لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين، وأنه لا عذر لأحد في ترك عبادة الله وتوحيده فيها؛ لأنه إن منع منها في بلد وجب عليه أن يهاجر إلى بلد آخر . (2)

قوله : {والدليل على الهجرة من السنة قوله ﷺ : " لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها" } .

معنى انقطاع التوبة: عدم قبولها. وإلا فقد توجد التوبة ولكنها لا تقبل إذا طلعت الشمس من مغربها؛ لأن هذا أوان قيام الساعة. قال تعالى : ﴿ ۝۳۰ ۝۳۱ ۝۳۲ ۝۳۳ ۝۳۴ ۝۳۵ ۝۳۶ ۝۳۷ ۝۳۸ ۝۳۹ ۝۴۰ ۝۴۱ ۝۴۲ ۝۴۳ ۝۴۴ ۝۴۵ ۝۴۶ ۝۴۷ ۝۴۸ ۝۴۹ ۝۵۰ ۝۵۱ ۝۵۲ ۝۵۳ ۝۵۴ ۝۵۵ ۝۵۶ ۝۵۷ ۝۵۸ ۝۵۹ ۝۶۰ ۝۶۱ ۝۶۲ ۝۶۳ ۝۶۴ ۝۶۵ ۝۶۶ ۝۶۷ ۝۶۸ ۝۶۹ ۝۷۰ ۝۷۱ ۝۷۲ ۝۷۳ ۝۷۴ ۝۷۵ ۝۷۶ ۝۷۷ ۝۷۸ ۝۷۹ ۝۸۰ ۝۸۱ ۝۸۲ ۝۸۳ ۝۸۴ ۝۸۵ ۝۸۶ ۝۸۷ ۝۸۸ ۝۸۹ ۝۹۰ ۝۹۱ ۝۹۲ ۝۹۳ ۝۹۴ ۝۹۵ ۝۹۶ ۝۹۷ ۝۹۸ ۝۹۹ ۝۱۰۰ ﴾ (3)

فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام

(1) " سير أعلام النبلاء " : (439/19)، و " البداية والنهاية " : (193/12) .

(2) " تفسير ابن كثير " (299/6)، و " أيسر التفاسير " : (462/3) .

(3) سورة الأنعام، الآية : 158 .

والحديث الذي ذكره المصنف مروى عن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه (1) - .
وعن عبد الله بن السعدي أن النبي ﷺ قال : " لا تنقطع الهجرة مادام العدو يُقاتل. فقال
معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - : إن النبي
ﷺ قال : "إن الهجرة خصلتان، إحداهما : أن تهجر السيئات، والأخرى : أن تهجر إلى الله
ورسوله، ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها
أو من المغرب، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفى الناس العمل". (2)
قول المصنف رحمه الله: { فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام } ذكر المصنف
رحمه الله ما تمّ من الشرائع بعد استقرار النبي ﷺ بالمدينة وقد ذكر فيما تقدم الهجرة إلى المدينة.
وإنما بدأ بأحكام الهجرة وأدلتها؛ لأنها من أبرز تكاليف الولاء والبراء، والأمر بالشرائع جاء بعد
بناء العقيدة؛ لأن التوحيد أساس الأعمال؛ ولهذا استمرت الدعوة في مكة في موضوع بناء
العقيدة ، ولم تأتِ الشرائع والتكاليف إلا بعد الهجرة إلى المدينة إلا الصلاة
مثل الزكاة، والصوم، والحج، والأذان، والجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
وغير ذلك من شرائع الإسلام .

فإنها لعظمتها شرعت في مكة كما ذكر المصنف فصلى النبي ﷺ قبل أن يهاجر ثلاث سنين .

- (1) أخرجه أبو داود : (156/7 - عون)، والنسائي في "الكبرى" : (217/5)، و "البيهقي" : (17/9)، وأحمد : (99/4)،
وغيرهم من طريق أبي هند البجلي عن معاوية . قال في "الإرواء" (33/5) : (ورجال إسناده ثقات غير أبي هند فهو مجهول
لكنه لم يتفرد به ... " .
(2) أخرجه أحمد : (133/3) تحقيق شاكر . وقال : إسناده صحيح . وقال ابن كثير في "النهاية" : (170/1)، وهذه
إسناد جيد قوي . وانظر : "الإرواء" : (33/5 ، 34) .

الأموال (1) ا.هـ. وقال بعض أهل العلم: إن الزكاة في قوله تعالى: ﴿

ولا منافاة بين الآيات المكية والمدنية في موضوع الزكاة، فإنها فرضت في مكة وبينت أنصبتها في المدينة. فالزكاة التي كانت في مكة لم تكن مقدرة بأنصبه معينة إنما كان مرجعها إلى ذاتية الشخص. فقد يجود بالكثير وقد يجود بالقليل، وهذا - والله أعلم -؛ لأن الإسلام لم يقم له في مكة دولة، فلم يكن هناك معنى لأن تفرض مقادير معينة للزكاة لكن في المدينة لما قامت الدولة وشرعت الشرائع جاءت أنصبه الزكاة على لسان الرسول ﷺ ولهذا فالرسول ﷺ وهو في مكة لم يتحدث عن أنصبه الزكاة ولا بين مقاديرها. وعلى هذا فكلام المصنف رحمه الله هنا في قوله: (الزكاة) يريد ذات الأنصبه والمقادير. والله أعلم.

قوله: (والصوم، والحج) فرض الصوم في السنة الثانية من الهجرة (2) والحج فرض على أرجح الأقوال في السنة التاسعة من الهجرة (3)

قوله: (والجهاد) هو مصدر جاهد يجاهد جهادًا؛ إذ بالغ في قتل العدو وغيره. ومادة (جهد) حيث وجدت فيها معنى المبالغة. قال تعالى: ﴿

خاصة.

(1) تفسير ابن كثير (457/5).

(2) انظر: "البداية والنهاية": (254/3)، و"المجموع شرح المذهب": (250/6).

(3) انظر: "زاد المعاد": (101/2).

(1) سورة الحج، الآية: 78.

(المعروف اسم لكل فعل يعرف بالعقل أو الشرع حسنه، والمنكر ما ينكر بهما)⁽¹⁾ . قال الشوكاني : (والدليل على كون ذلك الشيء معروفاً أو منكراً هو الكتاب والسنة).⁽²⁾ وإنما خصه الشيخ - والله أعلم - دون غيره من بقية الشرائع؛ لأنه باب عظيم به قوام الأمر وملاكه، وهو وظيفة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وسمة من سمات الإيمان. وحق من حقوق المسلم على أخيه والأدلة على ذلك معلومة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ .

قوله : {أخذ على هذا عشر سنين} ، يعني : أخذ على تبليغ الشريعة وبياتها في المدينة وغيرها عشر سنين .

قوله : {وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه} قال ابن كثير رحمه الله : (لا خلاف أنه توفي ﷺ يوم الاثنين، والمشهور أنه في الثاني عشر من ربيع الأول)⁽³⁾ . ا.هـ .

.....

قوله : {ودينه باق} ، أي : لأنه دين عام إلى يوم القيامة للبشرية كلها. بينما الأديان السابقة كانت مؤقتة بأوقات معينة انتهت بنهايتها. ولما كان الإسلام ديناً عاماً لجميع البشرية وجب الإيمان بالرسول ﷺ على جميع الثقيلين الجن والإنس من اليهود والنصارى وغيرهم - كما سيأتي -؛ ولهذا تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه وحفظ القرآن الكريم، وقد دخل التحريف التوراة والإنجيل، والكتب الأخرى لا وجود لها. أما القرآن فإنه منذ أنزل إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة وهو باق لن تمتد إليه يد بتحريف ولا عبث؛ لأن الله

(1) " المفردات في غريب القرآن " : (ص331) . وانظر : " النهاية " لابن الأثير : (216/3) .

(2) " إرشاد الفحول " : (ص71) .

(3) انظر : " السيرة النبوية " لابن كثير : (505/4) .

تعالى تكفل بحفظه. قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذْ يَأْمُرُ بِشَيْءٍ فَإِنَّ لَهُ أَمْرًا مَّا يَشَاءُ ۗ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ السِّرَّ الْعَلِيمَ ﴿١﴾ الَّذِي هُوَ مَعَهُ السُّعُودُ يَسْعَوْنَ فِي الْبِحَارِ وَالسَّمَاوَاتِ لَا يَشْعُرُونَ ۗ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْبَصِيرُ ﴿٢﴾ ﴾ (1).

قوله رحمه الله : (وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرنا منه. والخير الذي دلها عليه "التوحيد" وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرنا عنه "الشرك" وجميع ما يكرهه الله ويأباه) هذا كلام رصين ودقيق قلّ أن تجده في مكان آخر .

وقد ورد عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال : تركنا رسول الله ﷺ وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علمًا . قال : فقال رسول الله ﷺ : " ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بُين لكم " (2).

بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَأَفْتَرَضَ طَاعَتَهُ عَلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ، الْجِنِّ وَالْإِنْسِ. والدليل

قوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذْ يَأْمُرُ بِشَيْءٍ فَإِنَّ لَهُ أَمْرًا مَّا يَشَاءُ ۗ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ السِّرَّ الْعَلِيمَ ﴿١﴾ الَّذِي هُوَ مَعَهُ السُّعُودُ يَسْعَوْنَ فِي الْبِحَارِ وَالسَّمَاوَاتِ لَا يَشْعُرُونَ ۗ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْبَصِيرُ ﴿٢﴾ ﴾ . وكَمَّلَ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ. والدليلُ قوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذْ يَأْمُرُ بِشَيْءٍ فَإِنَّ لَهُ أَمْرًا مَّا يَشَاءُ ۗ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ السِّرَّ الْعَلِيمَ ﴿١﴾ الَّذِي هُوَ مَعَهُ السُّعُودُ يَسْعَوْنَ فِي الْبِحَارِ وَالسَّمَاوَاتِ لَا يَشْعُرُونَ ۗ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْبَصِيرُ ﴿٢﴾ ﴾ .

وعن المطلب بن حنطب أن النبي ﷺ قال : " ما تركت شيئاً مما أمركم الله به إلا وقد

(1) سورة الحجر، الآية : 9 .

(2) أخرجه الطبراني في " الكبير " : (155/2 ، رقم 1647)، وصححه الألباني في " الصحيحة " : (رقم 1803) . وانظر : العلل للدارقطني (290/6) .

أمرتكم به، ولا تركت شيئاً مما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه... " (1).

قوله : {بعثه الله إلى الناس كافة وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس،

والدليل قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَخْتَارُ مَا يُؤْتِيهِ اللَّهُ الْفَيْضَ يَخْتَارُ لِيُعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ ﴾ [النحل: 97] .
﴿ وَاللَّهُ يَخْتَارُ مَا يُؤْتِيهِ اللَّهُ الْفَيْضَ يَخْتَارُ لِيُعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ ﴾ [النحل: 97] .

هذه الآية دليل ظاهر على عموم رسالة النبي ﷺ ؛ لأن الخطاب فيها للناس وهو لفظ شامل للعرب والعجم، وقد ورد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ 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" (3). فهذا دليل - أيضاً - على عموم رسالته ﷺ وعلى وجوب الإيمان به .

قوله : {وأكمل الله به الدين . والدليل قوله تعالى ﴿ وَاللَّهُ يَخْتَارُ مَا يُؤْتِيهِ اللَّهُ الْفَيْضَ يَخْتَارُ لِيُعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ ﴾ [النحل: 97]

﴿ وَاللَّهُ يَخْتَارُ مَا يُؤْتِيهِ اللَّهُ الْفَيْضَ يَخْتَارُ لِيُعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ ﴾ [النحل: 97]

.....

﴿ وَاللَّهُ يَخْتَارُ مَا يُؤْتِيهِ اللَّهُ الْفَيْضَ يَخْتَارُ لِيُعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ ﴾ [النحل: 97] .

{ (1) إكمال الدين حصل بتمام النصر وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة العلمية والعملية. فليس في هذا الدين - ولله الحمد - زيادة لمستزيد، فلا نقص يستدعي الإكمال، ولا قصور يستدعي الإضافة .

(1) أخرجه الشافعي: (13/1 - بدائع المنن)، قال الألباني: وهذا إسناد مرسل حسن فهو شاهد لما قبله...

(2) سورة الأعراف، الآية : 158 .

(3) أخرجه مسلم : (رقم 153/240) .

(1) سورة المائدة، الآية : 3 .

وقد ورد عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن رجلاً من اليهود قال : يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرأونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. قال : أي آية ؟ قال : ﴿ وَاللَّهُ يَوْمَئِذٍ عَالِمُ الْغُيُوبِ ﴾ . قال عمر : قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي ﷺ وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. (2)

وهذا الرجل الذي سأل عمر - رضي الله عنه - هو كعب الأحبار كما جاء في رواية الطبراني، وفيها أيضاً : "نزلت في يوم الجمعة ويوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيد" . (3) وقوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَوْمَئِذٍ عَالِمُ الْغُيُوبِ ﴾ أي : بهذا الدين . وبهذا المنهج الشامل الكامل تمت نعمة الله سبحانه وتعالى على

والدليل على موته ﷺ قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَوْمَئِذٍ عَالِمُ الْغُيُوبِ ﴾ . {

هذه الأمة . ﴿ وَاللَّهُ يَوْمَئِذٍ عَالِمُ الْغُيُوبِ ﴾ .

(2) أخرجه البخاري : (رقم 45)، ومسلم : (3017) .
 (3) انظر : " تفسير الطبري " : (526/9) تحقيق شاکر .

مذبح → رف عرش جرس عروس عروس دونه عرش عرش عرش عرش
 مذبح → عرش عرش عرش عرش عرش عرش عرش عرش عرش عرش عرش
 ﴿ عرش عرش عرش عرش عرش عرش عرش عرش ﴾

﴿ عرش ﴾
 عرش
 ﴿ عرش ﴾⁽¹⁾

وقوله تعالى : ﴿ عرش ﴾ ، أي : سيموتون .
 وينقلون من هذه الدار لا محالة كما قال تعالى : ﴿ عرش ﴾ .
 ﴿ عرش ﴾⁽²⁾ ، وقوله تعالى : ﴿ عرش ﴾
 ﴿ عرش ﴾⁽³⁾ ، أي : يوم القيامة في ساحة فصل
 القضاء تختصمون إلى الله تعالى، وتحتكمون إليه فيما تنازعتم فيه؛ فيفصل بينكم بحكمه العادل .
 والآية شاملة لكل متنازعين في الدنيا من المؤمنين والكافرين فإنها تعاد عليهم الخصومة في الدار
 الآخرة. دل على ذلك حديث الزبير - رضي الله عنه - قال: لما نزلت : ﴿ عرش ﴾
 ﴿ عرش ﴾⁽³⁾ قال الزبير: يا رسول الله، أتكسر علينا
 الخصومة بعد الذي كان بيننا في الدنيا؟ قال : نعم، فقال : إن الأمر إذاً لشديده.⁽³⁾
 وهذه الآية التي ساقها الشيخ رحمه الله هي إحدى الآيات التي استشهد بها الصديق -
 رضي الله عنه - عند موت النبي ﷺ ، حتى تحقق الناس موته مع قوله تعالى : ﴿ عرش ﴾

(1) سورة الأنبياء، الآية : 34 .
 (2) سورة آل عمران، الآية : 185 .
 (3) أخرجه الترمذي : (344/5)، وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي" : (99/3) . وانظر : "تفسير ابن كثير" : (87/7) .

﴿ وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يَبْعَثُونَ ﴾ (4)

قوله : { والناس إذا ماتوا يبعثون } قصد بهذا رحمه الله بيان وجوب

الإيمان بالبعث، وأن الإيمان به من جملة الإيمان باليوم الآخر وما فيه، والبعث معناه : إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية .

فيقوم الناس لرب العالمين حفاةً لا نعال عليهم. عراةً لا كسوة عليهم، غرلاً لا ختان فيهم؛ لقوله تعالى : ﴿ وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يَبْعَثُونَ ﴾ (1)

والبعث حق ثابت دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهو مقتضى الحكمة، حيث تقتضي أن يجعل الله تعالى لهذه الخليقة ميعادًا يجازيهم فيه على ما شرعه لهم، قال تعالى : ﴿ وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يَبْعَثُونَ ﴾ (2)

قوله : { والدليل قوله تعالى : ﴿ وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يَبْعَثُونَ ﴾ (3) } هذه الآية دليل على أن الله عزَّ وجل يخرج الموتى من هذه الأرض، وذلك في قوله : ﴿ وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يَبْعَثُونَ ﴾

(4) " تفسير ابن كثير" : (87/7)، و "فتح الباري" : (146/8)، "السيرة" لابن كثير : (478/4) . والآية من سورة آل عمران، رقم : 144 .

(1) سورة الأنبياء، الآية : 104 .

(2) "نبذة في العقيدة الإسلامية" للشيخ محمد العثيمين: (ص40) ، والآية من سورة المؤمنون، رقم: 115.

(3) سورة طه، الآية : 55 .

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۗ ﴾ (٢) ، فبقوله : ﴿
يُحَاسِبُونَ ۗ ﴾ (٣)

﴿ وَمَن كَذَّبَ بِالْبَعْثِ كَفَرَ ۚ وَاللَّيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ ۝٣٧ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۗ ﴾ (٣٧) ، فبقوله : ﴿
يُحَاسِبُونَ ۗ ﴾ (٣)

قوله : {والدليل قوله تعالى : ﴿ ۝٣٧ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۗ ﴾ (٣٧) ، فبقوله : ﴿
يُحَاسِبُونَ ۗ ﴾ (٣)

(2) سورة المؤمنون، الآية : 103-105 .

(3) انظر : "شرح النووي على صحيح مسلم" عند الحديث (رقم 2808)، "مجموع الفتاوى" : (305/4) "فتح الباري" :
(145/9) .

(1) سورة النجم، الآية : 31 .

﴿ هـ ١٥٠ ﴾ (2). ومن النصوص أيضاً ما ورد عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان النبي ﷺ يقول في بعض صلواته : "اللهم حاسبني حساباً يسيراً" فقالت عائشة - رضي الله عنها - : وما الحساب اليسير ؟ قال : "أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه" (3) .

قوله : {ومن كذب بالبعث كفر}، أي : لأنه مكذب لله ورسوله حيث إن القرآن دل في آيات كثيرة على ثبوت البعث، فالذي يكذب بالبعث مكذب بالقرآن، ومن كذب القرآن فهو مكذب لله تعالى؛ فيحكم بكفره، ومكذب أيضاً للنبي ﷺ ؛ لأن النصوص ثبتت عن الرسول ﷺ بوقوع البعث وهو مخالف لإجماع المسلمين .

قوله : {والدليل قوله تعالى : ﴿ ﴾ } والدليل قوله تعالى : ﴿ ﴾ (4)

أي : الدليل على التأكيد بالبعث كفر قوله تعالى : ﴿ ﴾ : أي : ﴿ ﴾ ... ووجه الدلالة أن الله تعالى كفرهم بإنكارهم البعث وسمى مقالتهم زعمًا؛ فدل ذلك على أن من أنكره فهو كافر، وإنما زعموا أنهم لن يبعثوا؛ لأنهم قالوا : أن البعث غير ممكن كما قال الله عنهم : ﴿ ﴾ : ﴿ ﴾ : ﴿ ﴾ ، ومعنى : ﴿ ﴾ : ﴿ ﴾ ، أي : ضاعت أجسامنا وعظامنا واحتلقت بالأرض وصارت رفاتاً .

(2) سورة طه، الآية : 15 .

(3) أخرجه أحمد : (48/6) ، قال ابن كثير في تفسيره (379/8) : (صحيح على شرط مسلم) .

(4) سورة التغابن، الآية : 7 .

(1) سورة السجدة، الآية : 10 .

وهم يزعمون أن الله تعالى لا يقدر على بعثهم بعد هذا كما قال تعالى عن بعض كفار

قريش : ﴿ قُلْ أَتَدْعُونِي إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَخْلُقُ مَا تَدْعُونَ وَيَدْعُوكُمْ إِلَىٰ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (1) ، وقد جاء إلى النبي ﷺ بعظم وقته في وجهه ونفخه .

وقال : أتزعم يا محمد أن الله يحيي هذا بعد ما أرمّ - يعني : بعدما في فصار ترابًا - قال : " نعم ويدخلك النار " . (3) فهذه هي شبهة الكفار، فإنهم يقولون: إن الله تعالى غير قادر على أن يحييها ويعيدها مرة أخرى وهي على هذه الحال. وقد أكثر القرآن الكريم من ذكر البعث في آيات كثيرة وتنوعت الأساليب في القرآن في موضوع الإقناع بالبعث. وقد جاء في القرآن براهين عقلية تدل على وقوع البعث وخلاصة الأدلة على وقوع البعث كما يلي :

.....

الدليل الأول : إخبار العليم الخبير بوقوع يوم القيامة، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وجاء هذا الإخبار في القرآن الكريم بأساليب متنوعة ليكون أوقع في النفوس وأقرب إلى القبول .

الدليل الثاني : أن القادر على الخلق الأول قادر على الخلق الثاني كما قال تعالى : ﴿ قُلْ أَتَدْعُونِي إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَخْلُقُ مَا تَدْعُونَ وَيَدْعُوكُمْ إِلَىٰ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (1) ، وقد استقر في أفهام الناس وتصورهم أن الإعادة أهون من البدء فإذا كنتم تعترفون أن الله قد خلقكم ابتداء فلماذا

(2) سورة يس، الآية : 78 .
(3) انظر : " تفسير ابن كثير " : (579/6) .
(1) سورة مريم، الآيتان : 66 ، 67 .

من البعدية في قوله تعالى : ﴿ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ النُّجُومِ سَاقِطًا فَلْيَأْتُوا بِالْبَاطِلِ إِن هُمْ إِلَّا فِتْنَانٌ ﴾ ، ولو كان هناك رسول قبل نوح لذكر. أما من السنة فهو ما ورد في الحديث الصحيح في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة؛ فيقول لهم : (اتنوا نوحًا فإنه أول رسول إلى الأرض فيأتون نوحًا فيقولون له : أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض)⁽³⁾ . وهذا من أقوى الأدلة على أن نوحًا - عليه الصلاة والسلام

— أول الرسل. فإن آدم - عليه الصلاة والسلام - وصفه بأنه أول رسول إلى الأرض. وأما آدم - عليه الصلاة والسلام - فقد جرى الخلاف في رسالته، هل هو رسول أو ليس برسول. ومن قال إنه رسول يقول : لا منافاة بين رسالته ورسالة نوح؛ لأن رسالة آدم كانت إلى زوجته وبنيه فقط، فهي لأناس محصورين ولم يكن في الأرض آنذاك أهل غيرهم. وأما نوح - عليه الصلاة والسلام - فإن رسالته كانت إلى أهل الأرض. أو إن رسالة آدم كانت إلى بنيه وهم موحدون ليعلمهم شريعته، ونوح كانت رسالته إلى قوم كفار يدعوهم إلى التوحيد ... والله أعلم.⁽¹⁾

وقد ذكر بعض المؤرخين أن إدريس عليه السلام، جد لنوح عليه السلام، وإذا كان جدًا لنوح فتكون رسالته متقدمة. وقال آخرون : إنه ليس جدًا لنوح وإنما هو من أنبياء بني إسرائيل. وفي حديث المعراج ما يدل على أن إدريس من أنبياء بني إسرائيل وأن رسالته متأخرة. وذلك أن الرسول ﷺ لما مرّ على إدريس - عليه السلام - في السماء الرابعة وسلم عليه قال له: أهلاً بالأخ الصالح والنبي الصالح. قالوا: ولو كان جدًا لنوح لقال للنبي ﷺ: الابن الصالح. وإن كان الحافظ ابن

(3) أخرجه البخاري : (رقم 3340)، ومسلم : (رقم 194) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وهو في "الصحيحين" أيضًا من حديث أنس - رضي الله عنه .

(1) انظر : "فتح الباري" : (372/6)، (433-434)، وشرح مسلم للنووي (57/3) .

والدليل قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْتَبِئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ .
 ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْتَبِئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ .
 وافترض الله على جميع العباد الكُفْرَ بالطَّاعُوتِ والإيمانَ بالله. قال ابنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ
 تعالى : معنى الطَّاعُوتِ ما تَجَاوَزَ بِهِ العَبْدُ حَدَّهُ مِنْ مَعْبُودٍ أَوْ مَتَّبِعٍ أَوْ مَطَاعٍ .

قوله: {والدليل قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْتَبِئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ .
 ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْتَبِئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ .
 {⁽¹⁾ معنى ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْتَبِئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ، أي : أرسلنا. ومعنى ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْتَبِئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ .
 أي : في كل طائفة وقرن وجيل من الناس. وهذه الآية دليل واضح على أن
 الرسالة عمت كل أمة وأن دين الأنبياء واحد، كما أن الآية دليل على عظم شأن التوحيد وأنه
 واجب على جميع الأمم. وقد افترض الله على جمع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله؛ لأن
 توحيد العبد لا يتم إلا بذلك.

قوله: { قال ابنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ تعالى : معنى الطَّاعُوتِ ما تَجَاوَزَ بِهِ العَبْدُ حَدَّهُ مِنْ مَعْبُودٍ
 أَوْ مَتَّبِعٍ أَوْ مَطَاعٍ } . هذا تعريف الطاغوت. وهذا الكلام ذكره ابن القيم رحمه الله في " إعلام
 الموقعين " ⁽²⁾ . وقد عرف ابن القيم الطاغوت أحسن تعريف. والطاغوت في الأصل مشتق من
 الطغيان وهو مجاوزة الحد، فكل من يتجاوز الحد الذي يُحد له يعتبر في اللغة طاغوتًا، ومنه قوله
 تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْتَبِئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ .

(1) سورة النحل، الآية : 36 .
 (2) (50/1) .

طاعوت من (3). وكلمة

أبنية المبالغة مثل الجبروت والملكوت. أما تعريفه المقصود فكما قال ابن القيم رحمه الله : (كل ما تجاوز به العبد حده)، ومعنى كل ما تجاوز به العبد حده، أي : تعدى به العبد قدره الذي ينبغي له في الشرع فهو طاغوت، (من معبود) يعني : سواء كان هذا التعدي بكون هذا الإنسان عُبد من دون الله فصار معبودًا فمن صُرف له شيء من أنواع العبادة وهو مقر بذلك وراض به فإنه طاغوت؛ لأنه تجاوز حده وقدره في الشرع؛ لأن حده في الشرع أن يكون عابدًا لله تعالى لا أن يكون معبودًا فإذا رضي أن يكون معبودًا فقد تجاوز حده، (أو متبوع) هذا يدخل فيه الكهان والسحرة الذين يُتبعون فيما يقولون. كما يدخل في هذا علماء السوء الذين يدعون إلى الكفر أو إلى الضلال أو إلى البدع أو يزينون للحكام الخروج عن شريعة الإسلام والاستعاضة عنها بالقوانين الوضعية فهؤلاء كل واحد منهم يصدق عليه أنه طاغوت؛ لأنه تجاوز حده، وهذا التجاوز في كونه متبوعًا يشرع، (أو مطاع) هذا يدخل فيه الحكام والأمراء والخارجون عن طاعة الله تعالى، الذين يجرمون ما أحلَّ الله، أو يجلون ما حرم الله، فهم بهذا المعنى طواغيت؛ لأنهم تجاوزوا حدهم بكونهم هيأوا أنفسهم لأن يطاعوا في غير طاعة الله تعالى. هذا معنى التعريف الذي ذكره ابن القيم .

(3) سورة الحاقة، الآية : 11 .

وَالطَّوَاعِثُ كَثِيرُونَ، ورؤوسهم خمسة : إبليس لعنه الله، ومَنْ عُبِدَ وهو راضٍ، ومَنْ دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومَنْ ادَّعى شيئاً من علم الغيب، ومن حَكَمَ بغير ما أنزل الله .

قول المصنف : {والطواغيت كثيرون} يعني : باعتبار التعريف الذي ذكره ابن القيم فإنه يتبين منه أن الطواغيت كثيرة؛ لأن كل من عُبد أو اتبع أو أُطيع فيصدق عليه أنه طاغوت، وهؤلاء كثيرون، ولكن رؤوسهم بالتتابع والاستقراء خمسة وما عدا هذه الخمسة فهو متفرع عنها .

قوله : {ورؤوسهم خمسة : إبليس لعنه الله}؛ لأنه الداعي إلى عبادة غير الله تعالى فهو

أول الطواغيت. قال تعالى : ﴿ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ لِلَّهِ فِي الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: 266] ، والمراد بعبادة الشيطان: طاعته؛ فيدخل في ذلك جميع أنواع الكفر والمعاصي؛ لأنها كلها طاعة للشيطان وعبادة له .

قوله: { ومن عُبد وهو راضٍ } هذا الثاني، والمعنى: من علم أن الناس يعبدونه ويتوسلون

به ويصرفون له شيئاً من أنواع العبادة فرضي بهذه العبادة فهو طاغوت كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ لِلَّهِ فِي الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: 266] ، والمراد بعبادة الشيطان: طاعته؛ فيدخل في ذلك جميع أنواع الكفر والمعاصي؛ لأنها كلها طاعة للشيطان وعبادة له .

قوله : {ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه} هذا الثالث. وهو الذي يدعو

(1) سورة يس، الآية : 60 .
 (2) سورة الأنبياء، الآية : 29 .

أهل العلم من قال : إنها أوصاف لموصوف واحد، يعني : أن الحاكم بغير ما أنزل الله على أي حال يعتبر كافرًا ظالمًا فاسقًا باعتبارات مختلفة فالحكم بغير ما أنزل الله باعتبار أنه جحد للشرعية يكون كفرًا، وباعتبار أنه مجاوزة لحق الإنسان واعتداء على حق الله تعالى في التشريع يكون ظلمًا؛ لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. ومن حيث إنه خروج عن شرع الله تعالى يكون فسقًا؛ لأن الفسق معناه : الخروج. ولا مانع أن الأوصاف هذه تنطبق على ذات واحدة؛ لأن الله جل وعلا يقول : ﴿لَا يَجْعَلُ اللَّهُ لِلظَّالِمِ ظَالِمًا يُغْنِي عَنْهُ اللَّهُ بِمَا عَمِلَ سَاءَ مَا يَحْكُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (1) يعني: الكافر يوصف بأنه ظالم. وقال تعالى : ﴿لَا يَجْعَلُ اللَّهُ لِلظَّالِمِ ظَالِمًا يُغْنِي عَنْهُ اللَّهُ بِمَا عَمِلَ سَاءَ مَا يَحْكُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (2) فوصفوا مع الكفر بالفسق. فقد يكون الشخص كافرًا ظالمًا فاسقًا؛ لأن الله تعالى وصف الكافرين بالظلم ووصفهم بالفسق .

ومن العلماء من قال : إن هذه الأوصاف تنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على الحكم بغير ما أنزل الله، فإذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدًا أن حكمه أصلح أو أنه مثل حكم الله تعالى فهذا كافر كفرًا يخرج من الملة. أما إذا لم يحكم بما أنزل الله ولم يستخف به ولم يعتقد أن غير حكم الله أحسن فهذا يكون ظالمًا. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله أنفع وأصلح وأن غيره لا خير فيه ولكنه حكم من أجل مجاراة للمحكوم

والدليل قوله تعالى : ﴿لَا يَجْعَلُ اللَّهُ لِلظَّالِمِ ظَالِمًا يُغْنِي عَنْهُ اللَّهُ بِمَا عَمِلَ سَاءَ مَا يَحْكُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (1) يعني: الكافر يوصف بأنه ظالم. وقال تعالى : ﴿لَا يَجْعَلُ اللَّهُ لِلظَّالِمِ ظَالِمًا يُغْنِي عَنْهُ اللَّهُ بِمَا عَمِلَ سَاءَ مَا يَحْكُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (2) فوصفوا مع الكفر بالفسق. فقد يكون الشخص كافرًا ظالمًا فاسقًا؛ لأن الله تعالى وصف الكافرين بالظلم ووصفهم بالفسق .

(1) سورة البقرة، الآية : 254 .

(2) سورة التوبة، الآية : 84 .

إلى أنها منسوخة بآيات القتال. وضعّف هذا المحققون كابن جرير وابن العربي والشوكاني وغيرهم⁽¹⁾. ومنهم من قال: إن هذه الآية محكمة وأنها خاصة باليهود والنصارى والمجوس. أما الوثنيون فإنهم يكرهون على الإسلام ويلزمون بالدخول فيه. وهو اختيار ابن جرير وجمع من المحققين. وعلى أي حال فالإنسان يعتنق الإسلام بإرادته واختياره وظهور تعاليمه وأدلته وبراهينه. وأما ما جاء في آيات القتال والجهاد فهذا لا ينافي الآية بل كل من وقف في وجه الإسلام من شخص أو من قوة فإنه يقاتل. أما أنه يلزم ويكره على اعتناق الإسلام فقد يعتنقه في الظاهر ولا يعتنقه في الباطن فيكون منافقًا.

وقوله تعالى: ﴿لَا يَجْرِمُكُمْ إِلَىٰ الضَّلَالِ الْمَفْضِيِّ بِالْعَبْدِ إِلَى الشَّقَاءِ وَالْخَسْرَانِ﴾
الضلال المفضي بالعبد إلى الشقاء والخسران.

وقوله تعالى: ﴿لَا يَجْرِمُكُمْ إِلَى الشَّقَاءِ وَالْخَسْرَانِ﴾
هذا هو معنى التوحيد؛ لأن التوحيد - كما ذكر الشيخ قبل قليل - لا بد فيه من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وهذا أول ما فرض على ابن آدم. وصفة الكفر بالطاغوت: أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتركها، وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم.

وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: "رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذُرْوَةٌ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ".

ومعنى الإيمان بالله: أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون من وسواه وتخلص له جميع

(1) انظر: "تفسير ابن جرير": (407/5)، و"أحكام القرآن" لابن العربي: (233/1)، و"فتح القدير": (275/1).

وقد جاء تفسيره في رواية أخرى بالشهادتين فمن لم يقرَّ بهما باطنًا وظاهرًا فليس من الإسلام في شيء . (1)

وقوله : " وعموده الصلاة" ، أي : قوام الدين الذي لا يقوم الدين إلا به كما يقوم الفسطاط على عموده هو الصلاة . وهذا دليل بين على عظم شأن الصلاة وأنها من الدين بهذا المكان العظيم . وأن مكانها من الدين مكان العمود من الفسطاط - وهو بيت من شَعْر - فهو قائم ما وجد العمود، ولو سُحِب العمود منه ما نفعت الأطناب وسقط البيت على الأرض . وفي هذا دليل على أن الذي يترك الصلاة لم يبق له دين ولذلك استدل الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم الذين يقولون بأن تارك الصلاة كسلاً كافر استدلوا بهذا الحديث . ووجه الاستدلال أنه أخبر أن الصلاة من الإسلام بمنزلة العمود الذي تقوم عليه الخيمة . فكما تسقط الخيمة بسقوط عمودها فكذا يذهب الإسلام بذهاب الصلاة . (2)

وليس في الحديث تعرّض لكونه معترفاً بها أو جاحداً لوجوبها . بل هو ظاهر في الترك مطلقاً . والله أعلم .

قوله : {وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله} ، الذروة : بكسر الذال وضمها وفتحها . وذروة الشيء أعلاه . وذروة البعير سنامه وهو أعلى شيء فيه . وهذا الحديث يدل على أن الجهاد هو أعلى شيء في الدين؛ لأن الجهاد
والله أعلم . وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .

(1) انظر " جامع العلوم والحكم " شرح الحديث : رقم (29) .

(2) انظر " كتاب الصلاة " لابن القيم : (ص 47 ، 48) .

فيه بذل للنفس التي هي أعلى وأتمن شيء عند الإنسان .

وما ذكره المصنف رحمه الله هو جزء من حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه -، وهو حديث طويل أوله : "قلت : يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال : لقد سألت عن عظيم .. الحديث" (1)

قوله : {والله أعلم} ختم الشيخ رحمه الله هذه الرسالة المفيدة كغيره برد العلم إلى الله تعالى المحيط بكل شيء علماً .

قوله : {وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم} جملة (صلى) : خبرية لفظاً، إنشائية معنى؛ لأن الشيخ لا يريد مجرد الإخبار بأن الله صلى على محمد وإنما يريد الدعاء فالمعنى : اللهم صلّ ... والصلاة من الله تعالى على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، أي : عند الملائكة المقربين . كما قال ذلك أبو العالية. ورواه البخاري في "صحيحه" (2) . وهذا أحسن ما قيل في معنى ذلك .

وقوله : (وآله) فيهم خلاف. والأظهر أن الآل إذا ذكروا وحدهم، فالمراد : جميع أتباعه على دينه كما هنا . أما إذا قرنت بالأتباع فقليل : آله وأتباعه، فالآل : هم المؤمنون من آل بيته ﷺ .

وقوله : (وصحبه) اسم جمع صاحب، ويجمع على أصحاب، والمراد : أصحابه، وهم كل من اجتمع بالنبي ﷺ مؤمناً به، ومات على ذلك، وعطفه من باب عطف الخاص على العام .

(1) أخرجه الترمذي : (رقم 2616)، وابن ماجه : (رقم 2973)، وقال الترمذي : حسن صحيح. وأخرجه أحمد من طرق. وانظر كلام ابن رجب عليه [الحديث التاسع والعشرون] .
(2) انظر "فتح الباري" : (532/8)، وانظر : "فضل الصلاة على النبي ﷺ" للقاضي إسماعيل بن إسحاق الجهمي : (ص82).

قوله : (وسلم) معطوف على قوله (وصلى الله) . وهي خبرية لفظاً إنشائية معنى، أي : اللهم سلمه، أي : من النقائص والردائل والآفات، وفي الجميع بينهما سر بديع، ففي الصلاة حصول المطلوب وهو الثناء عليه، وفي السلام زوال المرهوب .⁽¹⁾

وإلى هنا انتهى ما أردنا كتابته على هذه النبذة المفيدة نسأل الله تعالى أن يكتب الأجر لمؤلفها ومن شرحها وقراها عاملاً بما فيها من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ . والحمد لله رب العالمين . وصلّى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

(1) انظر : " شرح العقيدة الواسطية " للشيخ محمد العثيمين : (46/1) .

الفهرس

الصفحة	الموضوع
5	مقدمة
7	ترجمة موجزة لمؤلف الرسالة
9	الكلام على البسمة
12	المسائل الأربع :
12	1- العلم
14	المراد بالعلم هنا
16	الإسلام له معنيان
18	2- العمل بالعلم، دليله
19	3- الدعوة إلى توحيد الله وطاعته
20	صفات الداعية
22	4- الصبر على الأذى في الدعوة إلى الله
25	تفسير سورة العصر
26	كلمة الشافعي - رحمه الله - في سورة العصر
27	العلم قبل القول والعمل
28	تفسير قوله تعالى : ﴿ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ﴾
28	المسائل الثلاث :
30	1- توحيد الربوبية وأدلتها
	الرزق نوعان :

الصفحة	الموضوع
32	وجوب طاعة الرسول ﷺ ، والتحذير من معصيته
33	تفسير قوله - تعالى - : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رَسُولًا ﴾
35	2- توحيد الألوهية
36	تفسير قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ ﴾
37	3- الولاء والبراء
39	تفسير قوله - تعالى - : ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا ﴾
43	معنى الحنفية ملة إبراهيم - عليه السلام -
45	من ثمرات الإخلاص
46	الغاية من خلق الجن والإنس
47	تفسير قوله - تعالى - : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾
48	أعظم ما أمر الله به التوحيد
49	أعظم ما نهى الله عنه الشرك
50	تعريف الشرك الأكبر، وأنواعه
54	الأصول الثلاثة
54	الطريقة الحوارية في التعليم
56	الأصل الأول : معرفة العبد ربه
56	معنى كلمة "الرَّب"
58	تفسير قوله - تعالى - : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾
59	آيات الله نوعان

الصفحة	الموضوع
60	من آيات الله الليل والنهار
61	من آيات الله الشمس والقمر
64	من مخلوقات الله السماوات والأرض
64	تفسير قوله - تعالى - : ﴿ ومن آيته الليل والنهار ﴾
65	تفسير قوله - تعالى - : ﴿ إن ربكم الله الذي خلق السموات
68	والأرض في ستة أيام ﴾
71	تفسير قوله - تعالى - : ﴿ يأيتها الناس اعبدوا ربكم ﴾
72	البراهين العقلية على بطلان اتخاذ الآلهة
73	ترجمة موجزة لابن كثير - رحمة الله -
75	أنواع العبادة التي أمر الله بها
76	حكم من صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله
76	تفسير قوله - تعالى - : ﴿ ومن يدع مع الله إلهاً آخر ﴾
76	1- الدعاء
78	الدعاء نوعان
	حديث : (الدعاء مخ العبادة) معناه وتخرجه
	تفسير قوله - تعالى - : ﴿ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ﴾ ..

الصفحة	الموضوع		
79	2- الخوف		
79	معناه، وأنواعه الفرق بين الخشية والخوف		
81	تفسير قوله - تعالى - ﴿ فلا تخافوهم وخافون ﴾		
82	3- الرجاء		
-82	معناه، ونوعاه، الفرق بين الرجاء والتمني		
83	تفسير قوله - تعالى - : ﴿ فمن كان يرجوا لقاء ربه ﴾		
83	كلام نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -		
85	86	87	4- التوكل
	معناه، أنواعه		
89	تفسير قوله - تعالى - : ﴿ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ﴾		
90		
90	عظم شأن التوكل		
91	5- الرغبة		
91	معناها		
91	6- الرهبة، معناها		
92	7- الخشوع، معناه		
92	الدليل على أن هذه الثلاث عبادات		
92	8- الخشية		
	معناها، الفرق بينها وبين الخوف		

الصفحة	الموضوع
93	9- الإنابة
93	معناها، والفرق بينها وبين التوبة.....
94	الإنابة نوعان
95	تفسير قوله - تعالى - : ﴿ وَأَنبِئُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلَمُوا لَهُ ﴾ .
95	10- الاستعانة
97	معناها، وأنواعها
99	تفسير قوله - تعالى - : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾
99	11- الاستعاذة
99	معناها، وأنواعها.....
100	تفسير قوله - تعالى - : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾، ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾
100	12- الاستغاثة.....
101	معناها، الفرق بينها وبين الاستعاذة.....
102	تفسير قوله - تعالى - : ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ ﴾
102	13- الذبيح
	المراد به هنا، أنواع الذبيح

الصفحة	الموضوع
103	تفسير قوله - تعالى - : ﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنَسْكَي﴾
104	شرح حديث : " لعن الله من ذبح لغير الله "
105	14- النذر
105
107	معناه، وحكمه
107	تفسير قوله - تعالى - : ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾
107
108	الأصل الثاني : معرفة دين الإسلام بالأدلة
109	المرتبة الأولى : الإسلام
111
112	معنى الدين في اللغة، الدين الإسلامي
113	الأسس التي يقوم عليها دين الإسلام

	أركان الإسلام

116	معنى الشهادة، ولماذا جُعِلَت الشهادتان ركناً واحداً.....
	تفسير قوله - تعالى - : ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾

118	معنى : " لا إله إلا الله "
120	تفسير قوله : - تعالى - : ﴿وَإِذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ﴾

	تفسير قوله : - تعالى - : ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ﴾

	دليل شهادة أن محمداً رسول الله

الصفحة	الموضوع
121	معنى شهادة أن محمداً رسول الله
123	الأمر بالاتباع، والنهي عن الابتداع.....
125	دليل الصلاة والزكاة، وتفسير التوحيد
127	معنى الصلاة، وبعض ثمرات إقامتها
128	معنى الزكاة، وبعض ثمرات إخراجها.....
129	دليل الصيام
129	معنى الصيام، وشيء من فوائده
130	تفسير قوله - تعالى - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ . دليل الحج
130	معنى الحج، وتفسير قوله - تعالى - : ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
132	البيت ﴾
132	المرتبة الثانية : الإيمان
135	معنى الإيمان
136	شعب الإيمان
136	1- الإيمان بالله - تعالى - يتضمن أربعة أمور
138	2- تعريف الملائكة، وكثرة عددهم
138	الإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور
	3- المراد بالكتب
	الإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور

الصفحة	الموضوع
139	4- تعريف الرسول، والفرق بينه وبين النبي.....
140	الإيمان بالرسول يتضمن أربعة أمور.....
140	5- المراد باليوم الآخر، ولم سَمِّيَ بذلك
141	الإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور
141	6- المراد بالقدر
141	الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور
142	الدليل على أركان الإيمان
144	دليل القدر
145	المرتبة الثانية : الإحسان
146	الإحسان نوعان
147	معنى قوله ﷺ " أن تعبد الله كأنك تراه "
	الإحسان أعظم مقامات الدين
148	تفسير قوله - تعالى - : ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾
149	تفسير قوله - تعالى - : ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾
149	تفسير قوله - تعالى - : ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ من قرآن﴾
	الدليل من السنة على مراتب الدين
	شرح الحديث

الصفحة	الموضوع
160	الأصل الثالث : معرفة نبينا محمد ﷺ
160	اسمه ونسبه
163	عمره ومكان ولادته
163	مدة النبوة والرسالة
164	تفسير قوله - تعالى - : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴾
167	مدة الدعوة إلى توحيد الله - تعالى -
171	الإسراء والمعراج
172	فرض الصلوات الخمس
173	تعريف الهجرة
174	مناسبة ذكر الهجرة مع الأصول الثلاثة
174	بلد الشرك، وبلد الإسلام
175	حكم الهجرة، وأنها باقية
176	الدليل على وجوب الهجرة
177	الهجرة ثلاث أضرب
179	الأصل تحريم السفر إلى بلاد الكفار
180	شروط السفر لبلاد الكفار
181	السفر لبلاد الكفار لغرض السياحة
183	تفسير قوله - تعالى - ﴿ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ ﴾ .

الصفحة	الموضوع
183	وسبب نزولها
183	الدليل على وجوب الهجرة من السنة
185	فرض بقية شرائع الإسلام
186	تحديد وقت فرض الزكاة
188	تحديد وقت فرض الصوم والحج
188	وقت فرض الجهاد
188	وقت فرض الأذان
189	لماذا خصَّ الشيخ - رحمه الله - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
189	دون غيره من بقية الشرائع
189	مدة الدعوة في المدينة
190	وفاته <small>رحمته الله</small>
191	بقاء دينه <small>رحمته الله</small>
192	كلام جامع للشيخ رحمه الله
193	عموم بعثته <small>رحمته الله</small>
194	إكمال الدين، ودليله
	تفسير قوله - تعالى - : ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾
	تفسير قوله - تعالى - : ﴿إنك ميت وإنهم ميتون﴾
	وجوب الإيمان بالبعث، ودليل ذلك

الصفحة	الموضوع
196	وجوب الإيمان بالحساب والجزاء، ودليل ذلك.....
196	تعريف الحساب، وهل هو عام أو خاص بالمؤمن؟.....
197	الحكمة من محاسبة الكفار.....
198	كفر من كذب بالبعث، ودليل ذلك.....
202	الأدلة النقلية والبراهين العقلية على وقوع البعث.....
203	الحكمة من إرسال الرسل.....
204	أول الرسل، ودليل ذلك.....
250	الخلافة في رسالة آدم عليه - السلام -
206	دعوة جميع الرسل إلى عبادة الله - تعالى - ، واجتناب
206	الطاغوت.....
208	تفسير قوله - تعالى - : ﴿ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ﴾.....
209	معنى الطاغوت
221	رؤوس الطواغيت
213	الحكم بغير ما أنزل الله
215	تفسير قوله - تعالى - ﴿ لا إكراه في الدين ﴾
217	شرح حديث : " رأس الأمر الإسلام "
	شرح خاتمة الرسالة
	الفهرس