المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
التطوير التربوي

قررت وزارة التربية والتعليم تدريس
هذا الكتاب وطبعه على نفقتها

التوحيد

للصف الثالث الثانوي

قسم العلوم الشرعية والعربية

(بنين)

طبعة ١٤٢٨ هـ - ١٤٢٩هـ
٢٠٠٧م - ٢٠٠٨م

يوزع مجانا ولا يباع

ⓒ وزارة التربية والتعليم، ١٤١٩هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
السعودية، وزارة التربية والتعليم
التوحيد: للصف الثالث الثانوي: قسم العلوم الشرعية والعربية-
ط٣. - الرياض.
١٥٢ ص؛٢١ x ٢٣ سم
ردمك: ٢-٠٦٩-١٩-٩٩٦٠
١- التوحيد-كتب دراسية ٢- التعليم الثانوي-السعودية-كتب
دراسية أ- العنوان.
ديوي ٢٤٠ ١٩/٠١٣٩

رقم الإيداع: ١٣٩ ./ ١٩
ردمك: ٢-٠٦٩-١٩-٩٩٦٠

لهذا الكتاب قيمة مهمّة وفائدة كبيرة فحافظ عليه واجعل نظافته تشهد على حسن سلوكك معه ....

إذا لم تحتفظ بهذا الكتاب في مكتبتك الخاصة في آخر العام للاستفادة فاجعل مكتبة مدرستك تحتفظ به ...

حقوق الطبع والنشر محفوظة
لوزارة التربية والتعليم
بالمملكة العربية السعودية

موقع الوزارة
ww.moe.gov.sa
موقع الإدارة العامة للمناهج
www.moe.gov.sa/curriculum/index.htm
البريد الإلكتروني للإدارة العامة للمناهج وحدة العلوم الشرعية
runit@moe.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم

الفهـــرس العـــام

الموضوع	الصفحة	الموضوع	الصفحة
الفصل الدراسي الأول	٧	خطر الكهنة والسحرة والعرافين على الناس	٥٢
محتويات الباب الأول	٨	الرقى والتمائم	٥٥
الانحراف في حياة البشرية	٩	الطيرة	٥٨
الشرك: تعريفه - أنواعه	١٢	تقديم القرابين والنذور والهدايا للمزارات	
أنواع الشرك	١٣	والقبور وتعظيمها	٦٠
نقض شبهات المشركين التي يتعلقون بها في		مخالفة الناس سنة النبي ﷺ في القبر	٦١
تبرير شركهم	١٧	تعظيم التماثيل والنصب التذكارية	٦٣
الكفر: تعريفه - أنواعه	٢٠	الاستهزاء بالدين والاستهانة بحرماته	٦٥
النفاق: تعريفه - أنواعه	٢٣	من صور الاستهزاء	٦٦
الجاهلية	٢٧	ادعاء حق التشريع والتحليل والتحريم	٦٧
الفسق	٢٩	الحكم بغيرما أنزل الله	٧٠
الضلال	٣٠	حكم من حكم بغير ما أنزل الله.	٧٢
الردة وأقسامها وأحكامها	٣١	الانتماء إلى المذاهب الإلحادية والمادية	٧٤
التكفير	٣٢	أثر الحزبيات في تفريق المسلمين	٧٤
محتويات الباب الثاني	٣٧	النظرة المادية للحياة	٧٧
شرك الخوف	٣٨	النظرة الصحيحة للحياة	٧٩
شرك المحبة	٤٠	**الفصل الدراسي الثاني**	٨١
شرك التوكل	٤٣	الحلف بغير الله والتوسل والاستعانة بالمخلوق	٨٢
ادعاء علم الغيب في قراءة الكف والفنجان		حكم الحلف بغير الله	٨٢
وغيرهما	٤٥	التوسل بالمخلوق إلى الله تعالى	٨٣
تعريف التنجيم	٤٥	حكم الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق	٨٥
الاستسقاء بالأنواء	٤٧	سوء الظن بالله	٨٨
نسبة النعم إلى غير الله	٤٩	سب الدهر والريح	٩١
السحر والكهانة والعرافة	٥١	قول (لو) في بعض الحالات	٩٤

تابع الفهـرس

الموضوع	الصفحة
محتويات الباب الثالث	٩٦
محبة الرسول ﷺ وتعظيمه والنهي عن الغلو	
والإطراء في مدحه وبيان منزلته ﷺ	٩٧
حكم بيان منزلته ﷺ	٩٩
تعظيم سنته ﷺ	١٠٠
طاعته ﷺ والاقتداء به	١٠١
شدة الحاجة إلى معرفة سنته ﷺ	١٠٢
الصلاة والسلام على الرسول ﷺ	١٠٣
فوائد الصلاة والسلام على النبي ﷺ	١٠٤
فضل أهل البيت وما يجب لهم من	١٠٥
مذهب السلف في أهل البيت	١٠٦
فضل الصحابة وما يجب اعتقاده فيهم ومذهب أهل	
السنة والجماعة فيما حدث بينهم	١٠٧
تفاضل الصحابة	١٠٨
مذهب أهل السنة والجماعة فيما حدث بين الصحابة	
من القتال والفتنة	١٠٨
من مسالك أهل البدع وأعداء الدين استغلال ما	
حدث بين الصحابة	١١٠
النهي عن سب الصحابة وأئمة الهدى	١١١
الفتن	١١٤
محتويات الباب الرابع	١١٧
الولاء والبراء (تعامل المسلم مع المسلم وغير المسلم)	١١٧
تعريف الولاء والبراء	١١٧

الموضوع	الصفحة
مكانة الولاء والبراء في الإسلام	١١٧
من لوازم موالاة المؤمنين	١١٨
الفرق بين المداهنة والمداراة	١٢٠
نماذج من الولاء والبراء	١٢١
الاستعانة بغير المسلمين	١٢١
التعامل مع غير المسلمين	١٢٢
نماذج من التعامل مع غير المسلمين	١٢٣
محتويات الباب الخامس	١٢٥
تعريف البدعة - أنواعها وأحكامها	١٢٦
حكم تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة	١٢٧
ظهور البدع في حياة المسلمين	١٢٩
الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع ومفاسدها	١٣٠
موقف السلف من المبتدعة ومنهجهم في الرد عليهم	١٣٣
نماذج من البدع المعاصرة	١٣٦
الاحتفال بمولد النبي ﷺ	١٣٦
التبرك بالأماكن والآثار والأشخاص	١٣٨
البدع في مجال العبادات والتقرب إلى الله	١٣٩
خطر البدعة	١٤٠
ما يعامل به المبتدعة	١٤٠
محتويات الباب السادس	١٤٢
مذهب السلف في كرامات الأنبياء	١٤٣
صفات أهل السنة والجماعة	١٤٤
مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي يتحلى بها أهل	
السنة والجماعة	١٤٦

الفصل الدراسي الأول

الباب الأول

الانحراف في حياة البشرية
ولمحة تاريخية عن الكفر والشرك والنفاق

ويتضمن الفصول التالية:

الفصل الأول : الانحراف في حياة البشرية.

الفصل الثاني : الشرك - تعريفه وأنواعه.

الفصل الثالث : نقض شبهات المشركين التي يتعلقون بها في شركهم.

الفصل الرابع : الكفر - تعريفه وأنواعه.

الفصل الخامس : النفاق - تعريفه وأنواعه.

الفصل السادس : الجاهلية.

الفصل السابع : الفسق.

الفصل الثامن : الضلال.

الفصل التاسع : الردة: أقسامها، أحكامها - التكفير.

الفصل الأول: الانحراف في حياة البشرية

عبادة الله تعالى هي الغاية:

خلق الله الخلق لعبادته، وهيأ لهم ما يعينهم عليها من رزقه، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝٥٦ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ۝٥٧ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾[1].

التوحيد هو الفطرة:

والنفس بفطرتها إذا تُرِكت كانت مُقِرَّةً لله بالإلهية مُحبةً للّه تعبده لا تشرك به شيئاً. فالتوحيد مركوز في الفطَر والشرك طارئ ودخيل عليها، قال الله تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾[2]. وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال ﷺ: **(ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يُهَوِّدانه أو يُنَصِّرانه أو يُمَجِّسانه)**[3].

فالأصل في بني آدم التوحيد والدين والإسلام من عهد آدم عليه السلام ومن جاء بعده من ذريته قروناً طويلة، قال تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾[4].

بداية الانحراف في تاريخ البشرية:

وأول ما حدث الشرك والانحراف عن العقيدة في قوم نوح عليه السلام، فكان هو أول رسول، قال تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ﴾[5].

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين آدم ونوح عليهما السلام عشرة قرون كلهم على الإسلام.

---

(١) الآيات (٥٦-٥٨) من سورة الذاريات. (٢) الآية (٣٠) من سورة الروم.

(٣) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام ج ٢ ص ٩٧ ومسلم كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين حديث رقم ٢٦٥٨ صفحة ٢٠٤٧ .

(٤) الآية (٢١٣) من سورة البقرة. (٥) الآية (١٦٣) من سورة النساء.

قال ابن القيم: وهذا القول هو الصواب قطعاً فإن قراءة أبي بن كعب (يعني في آية البقرة): **(فاختلفوا فبعث الله النبيين)**[1]، ويشهد لهذه القراءة قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّآ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَٱخْتَلَفُوا۟ ﴾[2]. فبعثة النبيين سببها الاختلاف عما كانوا عليه من الدين الصحيح.

وكان العرب بعد ذلك على دين إبراهيم - عليه السلام - حتى جاء عمرو بن لُحَيٍّ الخُزَاعي فَغَيَّر دين إبراهيم وجلب الأصنام إلى أرض العرب وإلى أرض الحجاز بصفة خاصة، فَعُبِدت من دون الله وانتشر الشرك في هذه البلاد المقدسة وما جاورها، إلى أن بعث الله نبيه محمداً خاتم النبيين - ﷺ - فدعا الناس إلى التوحيد واتباع ملة إبراهيم وجاهد في الله حق جهاده حتى عادت عقيدة التوحيد وملة إبراهيم وكسر الأصنام وأكمل الله به الدين وأتم به النعمة على العالمين، وسارت على نهجه القرون المفضلة من صدر هذه الأمة، إلى أن فشا الجهل في القرون المتأخرة ودخلها الدخيل من الديانات الأخرى فعاد الشرك إلى كثير من هذه الأمة بسبب دعاة الضلال وبسبب البناء على القبور متمثلاً بتعظيم الأولياء والصالحين وادعاء المحبة لهم حتى بنيت الأضرحة على قبورهم، واتُّخِذَتْ أوثاناً تعبد من دون الله بأنواع القربات من دعاء واستغاثة وذبح ونذر لمقاماتهم.

وسَمَّوا هذا الشرك توسلاً بالصالحين إظهاراً لمحبتهم وليس عبادة لهم بزعمهم، ونسوا أن هذا هو قول المشركين الأولين حيث يقولون: ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ ﴾[3].

ومع هذا الشرك الذي وقع في البشرية قديماً وحديثاً فالأكثرية منهم يؤمنون بتوحيد الربوبية وإنما يشركون في العبادة كما قال تعالى: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴾[4].

ولم يجحد وجود الرب إلا نزر يسير من البشر كفرعون والملاحدة الدهريين والشيوعيين في هذا الزمان، وجحودهم به من باب المكابرة وإلا فهم مضطرون للإقرار به في باطنهم وقرارة نفوسهم، كما قال تعالى: ﴿ وَجَحَدُوا۟ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ﴾[5].

وعقولهم تعرف أن كل مخلوق لا بد له من خالق، وكل موجود لا بد له من موجد، وأن نظام هذا الكون المنضبط الدقيق لا بد له من مدبر حكيم قدير عليم، من أنكره فهو إما فاقد لعقله أو مكابر قد ألغى عقله وسفه نفسه وهذا لا عبرة به.

---

(١) إغاثة اللهفان (٢/ ٢٠١).
(٢) الآية (١٩) من سورة يونس.
(٣) الآية (٣) من سورة الزمر.
(٤) الآية (١٠٦) من سورة يوسف.
(٥) الآية (١٤) من سورة النمل

الأسئلة

س١ : لماذا خلق الله الخلق مع الاستدلال على ذلك؟

س٢ : ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة، وعلامة (✗) أما العبارة الخاطئة، مع تصحيح الخطأ.

(أ) الإنسان مفطور على الخير والشر.

(ب) الأصل في بني آدم الشرك فبعث الله النبيين لدعوتهم إلى التوحيد.

(جـ) كان بين آدم ونوح عليهما السلام عشرة قرون كلهم على الإسلام.

(د) جاء قصي بن كلاب فغير دين إبراهيم الذي كان عليه العرب.

(هـ) أول من عبد الأصنام وجلبها إلى جزيرة العرب قبيلة خزاعة.

س٣ : ما المراد بالإيمان في قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴾؟

الفصل الثاني

الشـــرك

تعريفـــــه :

الشرك هو جـعل شريك لله تعالى في ربوبيـته وإلهيـته وأسمائه وصـفاته، والغالب وقـوع الإشراك في الألوهية بأن يدعو مع الله غيره أو يصرف له شيئاً من أنواع العبادة كالذبح والنذر والخوف والرجاء والمحبة.

خطر الشرك وعظمه :

الشرك أعظم الذنوب وذلك لأمور:

١ - لأنه تشبيـه للمخلوق بالخالق في خصـائص الإلهية، فمن أشـرك مع الله أحداً فقد شـبهه به، وهذا أعظم الظلم، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾(١).

والظلم هو وضع الشيء في غيـر موضعه، فـمن عبد غيـر الله فقد وضع العبـادة في غير موضـعها وصرفها لغير مستحقها وذلك أعظم الظلم.

٢ - أن الله أخبر أنـه لا يغفره لمن لم يتب منـه، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾(٢).

٣ - أن الله أخبر أنه حَرَّم الجنة على المشرك وأنه خالد مخلد في نار جهنم، قـال تعالى : ﴿ إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾(٣).

٤ - أن الشرك يحبط جميع الأعمال، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوا۟ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴾(٤).

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴾(٥).

٥ - أن المشرك إذا قاتل المسلمين يكون حلال الدم والمال، أما إذا لم يقاتل المسلـمين فلا يعتدى عليه كما قال تعالى : ﴿ وَقَٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾(٦)،

---

(١) الآية (١٣) من سورة لقمان.
(٢) الآية (٤٨) من سورة النساء.
(٣) الآية (٧٢) من سورة المائدة.
(٤) الآية (٨٨) من سورة الأنعام.
(٥) الآية (٦٥) من سورة الزمر.
(٦) الآية (١٩٠) من سورة البقرة.

أما الكافر الموجود في بلاد المسلمين التي فتحوها أو من جاء من الكفار إلى بلاد المسلمين لعمل أو تجارة وأعطوا العهد والأمان فهؤلاء لا يجوز الاعتداء على أموالهم أو أعراضهم أو قتلهم، وقد أخرج البخاري في صحيحه عن النبي ﷺ قال: **(من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة)**[1].

٦ - أن الشرك تنقص وعيب نَزَّه الرب سبحانه نفسه عنه فمن أشرك بالله فقد نسب لله ما نزه نفسه عنه وهذا غاية المحادة لله تعالى وغاية المعاندة والمشاقة لله.

٧ - أن الشرك أكبر الكبائر، عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال ﷺ: **(ألا أنبئكم بأكبر الكبائر)** ثلاثاً، قلنا: بلى يا رسول الله قال: **(الإشراك بالله وعقوق الوالدين)** الحديث[2].

قال ابن القيم رحمه الله: «أخبر سبحانه أن القصد بالخلق والأمر أن يعرف بأسمائه وصفاته ويعبد وحده لا يشرك به»، قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾[3]. وأن يقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض كما قال تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾[4]. ومن أعظم القسط التوحيد وهو رأس العدل وقوامه، كما أخبر أن الشرك ظلم كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾[5].

فالشرك أظلم الظلم، والتوحيد أعدل العدل، فما كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر. أ. هـ[6].

أنواع الشرك:

النوع الأول:

شرك أكبر وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، كدعاء غير الله والتقرب بالذبائح والنذور لغير الله من أصحاب القبور والجن والشياطين، ورجاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من قضاء الحاجات

---

(١) رواه البخاري كتاب الجزية والموادعة، باب إثم من قتل معاهداً بغير جرم، ح ٣١٦٦.

(٢) رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها حديث رقم ٨٧ ص ٩١.

(٣) الآية (٥٦) من سورة الذاريات.

(٤) الآية (٢٥) من سورة الحديد.

(٥) الآية (١٣) من سورة لقمان.

(٦) الجواب الكافي ص ١٠٩.

وتفريج الكربات مما يفعل الآن حول الأضرحة المبنية على قبور الأولياء والصالحين[1]. قال تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ ﴾[2].

النوع الثاني:

شرك أصغر لا يخرج من الملة لكنه ينقص التوحيد وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر، وهو قسمان:-

القسم الأول: شرك ظاهر وهو: ألفاظ وأفعال. **فالألفاظ** كالحلف بغير الله، قال ابن عمر رضي الله عنهما -: لا يُحلَف بغير الله فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: **(من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)**[3].

وقول: ما شاء الله وشئت، وقول: لولا الله وفلان. والصواب أن يقال: ماشاء الله ثم فلان، ولولا الله ثم فلان، لأن ثم تقتضي الترتيب مع التراخي فتجعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، قال تعالى: ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴾[4]، وأما الواو فهي لمطلق الجمع والاشتراك لا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً.

وأما الأفعال: فمثل لبس الحَلْقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه، ومثل تعليق التمائم خوفاً من العين وغيرها إذا اعتقد أن هذه أسباب لرفع البلاء أو دفعه فهذا شرك أصغر؛ لأن الله لم يجعل هذه أسباباً. أما إن اعتقد أنها تدفع أو ترفع البلاء بنفسها فهذا شرك أكبر؛ لأنه تعلق بغير الله.

القسم الثاني من الشرك الأصغر: شرك خفي وهو الشرك في الإرادات والنيات- كالرياء والسمعة-كأن يعمل عملاً مما يتقرب به إلى الله يريد به ثناء الناس عليه، كأن يحسن صلاته أو يتصدق لأجل أن يمدح ويثنى عليه، أو يتلفظ الذكر ويحسن صوته بالتلاوة لأجل أن يسمعه الناس فيثنوا عليه ويمدحوه، والرياء إذا خالط العمل أبطله، قال الله تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا ﴾[5].

وقال النبي ﷺ: **(أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر-قالوا يا رسول الله: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء)**[6].

---

(١) هذا لا يعني الحكم على من يفعل ذلك بالكفر؛ لأن الكلام هنا عن الفعل، وليس عن الفاعل؛ لأنه قد يكون معذوراً بالجهل، وسيأتي توضيح ذلك عند الكلام عن موانع التفكير ص٣٤.

(٢) الآية (١٨) من سورة يونس.

(٣) رواه الترمذي، كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله رقم ١٥٣٥ وعند أبي داود عن ابن عمر: (من حلف بغير الله فقد أشرك) كتاب الأيمان والنذور باب في كراهية الحلف بالآباء وصححه الحاكم وغيره.

(٤) الآية (٢٩) من سورة التكوير. (٥) الآية (١١٠) من سورة الكهف.

(٦) رواه أحمد ج٥ ص ٤٢٨ ، ٤٢٩ والطبراني في الكبير رقم ٤٣٠١ والبغوي في شرح السنة ج ١٤ ص ٣٢٣، ٣٢٤ وقال المنذري: إسناده حسن، وقال الهيثمي بعدما عزاه لأحمد: ورجاله رجال الصحيح، وقال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن.

ومنه العمل لأجل الطمع الدنيوي، كمن يحج أو يؤذن أو يؤم الناس لأجل المال، أو يتعلم العلم الشرعي أو يجاهد لأجل المال. قال النبي ﷺ: **(تعس عبد الدينار، وعبد الدرهم، وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط)**[1].

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقَلَّ من ينجو منه، فمن أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئاً غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته، والإخلاص: أن يخلص لله في أفعاله وأقواله وإرادته ونيته. وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها وهي حقيقة الإسلام. كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴾[2]. وهي ملة إبراهيم عليه السلام التي من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء[3]. انتهى.

الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر:

مما مر يتبين أن هناك فروقاً بين الشرك الأكبر والأصغر وهي:

١ - الشرك الأكبر يخرج من الملة، والشرك الأصغر لا يخرج من الملة.

٢ - الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، والشرك الأصغر لا يخلد صاحبه فيها إن دخلها.

٣ - الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، والشرك الأصغر لا يحبط جميع الأعمال وإنما يحبط العمل الذي خالطه الرياء أو كان العمل لأجل الدنيا فقط.

٤ - الشرك الأكبر يبيح الدم والمال[4]، والشرك الأصغر لا يبيحهما.

٥ - الشرك الأكبر يوجب العداوة الخالصة بين صاحبه وبين المؤمنين فلا يجوز للمؤمنين محبته وموالاته ولو كان أقرب قريب، وأما الشرك الأصغر فإنه لا يمنع الموالاة مطلقاً بل صاحبه يُحَبُّ ويُوالَى بقدر ما فيه من الإيمان ويُعَادَى بقدر ما فيه من العصيان. والمقصود بتحريم محبة الكافر هنا المحبة الدينية التي تقتضي المناصرة والمؤازرة فهذه لا تجوز إلا للمسلم، وأما الكافر فيبغض لأجل كفره ولو كان أقرب قريب وأدلة هذا الأصل كثيرة قال تعالى: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُوا۟ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ ﴾[5]. الآية.

---

(١) رواه البخاري كتاب الجهاد والسير باب الحراسة في الغزو ج٣ ص ٢٢٣ وكتاب الرقاق باب ما يتقى من فتنة المال ج ٧ ص ١٧٥.

(٢) الآية (٨٥) من سورة آل عمران.

(٣) الجواب الكافي ص ١١٥.

(٤) لكن هذا ليس مباحاً لكل أحد، وإنما هو للإمام العام للمسلمين.

(٥) سورة الممتحنة - آية: ٤.

وقـولـه تـعـالى: ﴿ لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ ﴾[1]. وأما المحبة الطبيعية كمحبة الزوجة أو الوالد أو الولد أو الأخ إذا كانوا كفاراً غير محاربين فجائزة، فطبيعة العلاقة بينهما علاقة بر وتعاون وإحسان ودعـوة، ولذلك يجوز الإهداء والتعامل معهم ويحرم التعـدي عليهم وظلمهم ، قال تعـالى : ﴿ لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾[2].

فالنهي واقع على التولي والمحبة لأجل الدين، والأمر بالإحسان والبر واقع على الإحسان لأجل القرابة أو لأجل الجوار على وجه لا يخل بدين المسلم.

الأسئلة

س١ : عرف الشرك، ولماذا صار أعظم الذنوب؟

س٢ : اذكـر الدليل على: (أ) أن الله لا يغفـر لمن أشـرك به. (ب) أن الله حرم الجنة على المشـرك وأنه مخلد في النار.

(جـ) أن الشرك أكبر الكبائر.

س٣: علل لما يأتي: ١- الشرك أظلم الظلم. ٢- الشرك تنقص وعيب نَزَّه الله سبحانه نفسه عنه.

٣ - المشرك أجهل الجاهلين بالله.

س٤ : اذكر أنواع الشرك مع الاستدلال على ذلك.

س٥ : ضع علامة (√) أو علامة (×) أمام العبارات التالية:

١- الشرك الأكبر يخرج صاحبه من الملة ولا يخلده في النار.

٢- رجاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أصغر.

٣- الحلف بغير الله شرك خفي.

٤- لبس الحلقة والخيط واعتقاد أن هذه أسباب لرفع البلاء شرك أصغر.

٥- من يحسن صلاته ويتصدق من أجل أن يمدحه الناس ويُثْنُوا عليه شرك خفي.

س٦ : اذكر الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر.

---

(١) سورة المجادلة - آية: ٢٢. (٢) سورة الممتحنة - آية: ٨-٩.

الفصل الثالث
نقض شبهات المشركين التي يتعلقون بها في تبرير شركهم

يستند كثير من الناس في تبرير ضلالهم وشركهم إلى شبه وحكايات باطلة نذكر أهمها فيما يلي ليكون المسلم على بصيرة في دينه ويزداد يقيناً بضلال المشركين.

أولاً: شبهة الاحتجاج بما كان عليه الآباء والأجداد، وأنهم ورثوا هذه العقيدة خلفاً عن سلف كما قال تعالى عنهم: ﴿ وَكَذَٰلِكَ مَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ فِي قَرۡيَةٖ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتۡرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدۡنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٖ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّقۡتَدُونَ ﴾[1]. وهذه حجة باطلة؛ فإن هؤلاء الآباء الذين قلدوهم ليسوا على هدى، ومن كان كذلك لا تجوز متابعته والاقتداء به. قال تعالى رداً عليهم: ﴿ أَوَلَوۡ كَانَ ءَابَآؤُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ شَيۡـٔٗا وَلَا يَهۡتَدُونَ ﴾[2]. وإنما يكون الاقتداء بالآباء محموداً إذا كانوا على حق كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام: ﴿ وَٱتَّبَعۡتُ مِلَّةَ ءَابَآءِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَۚ مَا كَانَ لَنَآ أَن نُّشۡرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيۡءٖ ﴾[3]، وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتۡهُمۡ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَٰنٍ أَلۡحَقۡنَا بِهِمۡ ذُرِّيَّتَهُمۡ ﴾[4].

ثانياً: ومن الشبه التي تعلقوا بها قولهم: نحن لا نريد من الأولياء والصالحين قضاء الحاجات من دون الله، ولكن نريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله؛ لأنهم أهل صلاح ومكانة عند الله فنحن نريد من الله جاههم وشفاعتهم.

ويجاب عن هذه الشبهة بأن هذا هو ما قاله المشركون من قبل في تبرير ما هم عليه، وقد كفرهم الله وسماهم مشركين كما في قوله تعالى: ﴿ وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمۡ وَلَا يَنفَعُهُمۡ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِۚ قُلۡ أَتُنَبِّـُٔونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعۡلَمُ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِۚ سُبۡحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ﴾[5].

وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَ مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ بَيۡنَهُمۡ فِي مَا هُمۡ فِيهِ يَخۡتَلِفُونَۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي مَنۡ هُوَ كَٰذِبٞ كَفَّارٞ ﴾[6]. والشفاعة حق، ولكنها ملك لله وحده كما قال تعالى: ﴿ قُل لِّلَّهِ ٱلشَّفَٰعَةُ جَمِيعٗا ﴾[7]. فهي تطلب من الله لا من الأموات، لأن الله لم يرخص في طلب الشفاعة من الملائكة ولا من الأنبياء ولا غيرهم لأنها ملكه سبحانه وتطلب منه ليأذن للشافع أن يشفع. وليس الأمر كما هو عند المخلوقين من تقدم الشفعاء لديهم بدون إذنهم ويضطرون إلى قبول الشفاعة لحاجتهم إليهم وإن لم يرضوا عن المشفوع فيه؛ لأنهم يحتاجون إلى الأعوان والوزراء، أما الله سبحانه

---

(١) الآية (٢٣) من سورة الزخرف.
(٢) الآية (١٠٤) من سورة المائدة.
(٣) الآية (٣٨) من سورة يوسف.
(٤) الآية (٢١) من سورة الطور.
(٥) الآية (١٨) من سورة يونس.
(٦) الآية (٢) من سورة الزمر.
(٧) الآية (٤٤) من سورة الزمر.

فلا يشفع أحد إلا بإذنه ورضاه عن المشفوع فيه، قال تعالى:

﴿ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ لَا تُغۡنِي شَفَٰعَتُهُمۡ شَيۡـٔٗا إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ أَن يَأۡذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرۡضَىٰٓ ﴾[1].

ثالثاً: ومن الشبه التي يحتج بها المشركون ظنهم أن مجرد النطق بـ «لا إله إلا الله» يكفي لدخول الجنة ولو فعل الإنسان ما فعل فإنه لا يكفر وهو يقول: «لا إله إلا الله» متمسكين بظواهر الأحاديث التي ورد فيها أن من نطق بالشهادتين حرم على النار.

والجواب: أن الأحاديث ليست على إطلاقها وإنما هي مقيدة بأحاديث أخرى جاء فيها أنه لا بد لمن قال: «لا إله إلا الله» أن يعتقد معناها بقلبه ويعمل بمقتضاها فيكفر بما يعبد من دون الله، كما في حديث عتْبَان -رضي الله عنه- مرفوعاً: «فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله»[2]، وإلا فالمنافقون يقولون: «لا إله إلا الله» بألسنتهم وهم في الدرك الأسفل من النار ولم ينفعهم النطق بـ «لا إله إلا الله»؛ لأنهم لا يعتقدون ما دلت عليه بقلوبهم، وفي حديث طارق بن أَشْيَم: «من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله»[3] فعلق النبي ﷺ حرمة المال والدم على أمرين: **الأول**: قول لا إله إلا الله. **والثاني**: الكفر بما يعبد من دون الله ولم يكتف بمجرد النطق بـ «لا إله إلا الله» فدلَّ على أن الذي يقول لا إله إلا الله ولا يترك عبادة الموتى والتعلق بالأضرحة لا يحرم ماله ولا دمه.

رابعاً: ومن الشبه التي يتعلقون بها: دعواهم أنه لا يقع في هذه الأمة المحمدية شرك وهم يقولون «لا إله إلا الله محمد رسول الله». وأن ما يفعلونه عند الأضرحة من عبادة الموتى ودعائهم من دون الله لا يسمى شركاً عندهم.

والجواب عن هذا: أن النبي ﷺ أخبر أنه سيكون في هذه الأمة مشابهة لليهود والنصارى فيما هم عليه، ومن ذلك اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله، وأخبر ﷺ أنها لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمته بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمته الأوثان، وقد حدث في هذه الأمة من الشرك والمبادئ الهَدَّامة والنِّحَل الضالة ما خرج به كثير من الناس عن دين الإسلام وهم يقولون «لا إله إلا الله محمد رسول الله».

---

(١) الآية (٢٦) من سورة النجم.

(٢) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب المساجد في البيوت ١/ ١١٠.

(٣) رواه مسلم، كتب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ﷺ ص٥٣ حديث رقم ٣٧.

خامساً : ومن الشبه قولهم: إن الأولياء والصالحين لهم مكانة عند الله ونحن نسأل الله بجاههم ومكانتهم.

والجواب : أن المؤمنين كلهم أولياء الله، ولكن الجزم لشخص معين أنه ولي لله يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة، ومن ثبتت ولايته لم يجز لنا الغلو فيه والتبرك به؛ لأن ذلك من وسائل الشرك والله أمرنا بدعائه مباشرة دون اتخاذ وسائط بيننا وبينه، ولأن هذا هو التعليل الذي علل به المشركون من قبل: أنهم اتخذوا هؤلاء شفعاء ووسائط بينهم وبين الله، يسألون الله بجاههم وقربهم فأنكر الله عليهم ذلك.

الأسئلة

س١: كيف تجيب عن شبهة من يقول: إني مسلم أقول: لا إله إلا الله وذلك كاف في دخولي الجنة ولو فعلت ما فعلت؟ مع ذكر الدليل.

س٢: متى يكون الاقتداء بالآباء محموداً؟مع الدليل.

س٣: كيف ترد على شبهة من يقول: لا يقع في الأمة المحمدية شرك؟

س٤: كيف ترد على شبهة من يقول: نحن لا نريد من الأولياء والصالحين قضاء الحاجات من دون الله، ولكن نريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله؟مع ذكر الأدلة.

الفصل الرابع

الكفر: تعريفه - أنواعه

(أ) تعريفـــــه :

الكفر في اللغة : التغطية والستر.

والكفر شرعاً: ضد الإيمان - فإن الكفر عدم الإيمان بالله ورسلـه - سواء أكان معه تكذيب أم لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب أو إعراض عن الإيمان أو حسدٌ أو كـبرٌ أو اتباع لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة. وإن كان المكذب أعظم من غيره[1].

(ب) أنواعـــه :

الكفر نوعان : النوع الأول : كفر أكبر يخرج من الملة وهو خمسة أقسام :

القسم الأول: كفر التكذيب، والدليل قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴾[2].

القسم الثاني: كفر الإبـاء والاستكبار مع التصديـق، والدليل قولـه تعالى : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾[3].

القسم الثالث: كفر الشك - وهو كفر الظن - والدليل قوله تعالى: ﴿ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا ﴿٣٥﴾ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴿٣٦﴾ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾ لَّٰكِنَّا۠ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٣٨﴾ ﴾[4].

القسم الرابع: كفر الإعراض، والدليل قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ ﴾[5].

القسم الخامس: كفر النفاق، والدليل قوله تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾[6].

---

(١) انظر مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية (١٢/ ٣٣٥).
(٢) الآية (٦٨) من سورة العنكبوت.
(٣) الآية (٣٤) من سورة البقرة.
(٤) الآية (٣٥-٣٨) من سورة الكهف.
(٥) الآية (٣) من سورة الأحقاف.
(٦) الآية (٣) من سورة المنافقين.

النـوع الثـانـي : كفر أصغـر لا يخرج من الملة، مثل الذنوب التي وردت تسميتـها في الكتاب والسنة كفراً وهـي لا تصل إلى حـد الكفر الأكبـر، مثل كفر النعمـة المذكـور في قولـه تعالى : ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ ﴾[1].

ومثل الحلف بغير الله قال ﷺ: «**من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك**»[2].

ومثل قتال المسلم المذكور في الحـديث الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: (**سِبَابُ المسلم فُسُوقٌ وقتاله كُفْرٌ**)[3].

وفي حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي النبي ﷺ في حجة الوداع: (**استنصت الناس**) ثم قال: (**لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض**)[4].

وقد جعل الله مرتكب الكبيرة مؤمناً كما قال تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ﴾[5].

فلم يخـرج القاتل من الذين آمـنوا وجعله أخـاً لولي القصـاص فقـال: ﴿ فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ ﴾[6]. والمـراد أخـوة الدين بـلا ريب، وقـال تعـالى: ﴿ وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا ﴾. إلى قوله: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾[7]، [8].

وأما الفرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر فيقـال فيه مثل ما قيل في الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر.

---

(١) الآية (١١٢) من سورة النحل.

(٢) تقدم تخريجه ص١٤.

(٣) رواه البخاري، كتاب الأيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر ج ١ ص ١٧-١٨ ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان قول النبي -ﷺ- سباب المسلم فسوق وقتاله كفر حديث ٦٤ من ٨١ وفي مواضع أخرى فيهما.

(٤) رواه البخاري، كتاب العلم، باب الإنصات للعلماء ج ١ ص٣٨ ومواضع أخرى فيه، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان معنى قول النبي -ﷺ- لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض حديث ٦٥ ص ٨١-٨٢.

(٥) الآية (١٧٨) من سورة البقرة. (٦) الآية (١٧٨) من سورة البقرة.

(٧) الآية (٩-١٠) من سورة الحجرات. (٨) شرح الطحاوية صفحة (٣٦١) ط المكتب الإسلامي.

الأسئلة

س١ : عرف الكفر لغة وشرعاً.

س٢ : اذكر الأدلة على ما يأتي:

(أ) كفر الظن.

(ب) كفر التكذيب.

(جـ) كفر الإباء والاستكبار مع التصديق.

(د) كفر الإعراض.

(هـ) كفر النفاق.

س٣: بين الكفر المخرج من الملة في النصوص التالية:

(أ) قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ عَمَّآ أُنذِرُوا۟ مُعْرِضُونَ ﴾.

(ب) قال تعالى: ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ ﴾.

(جـ) قال ﷺ : (**سباب المسلم فسوق وقتاله كفر**).

(د) قال ﷺ : (**من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك**).

الفصل الخامس

النفـــاق

تعريفـــــه :

النفاق لغة مصدر: نافق، يقال: نافق ينافق نفاقاً ومنافقة وهو مأخوذ من النافقاء: أحد مخارج اليربوع من جحره فإنه إذا طُلِب من واحد هرب إلى الآخر وخرج منه، وقيل: هو من النَّفق وهو السَّرَب يستتر فيه[1].

وأما النفـاق في الشرع فـمعناه: إظهار الإسـلام والخير وإبطان الكفر والشـر. سمي المنافق بذلك لأنه يدخل في الشرع من باب ويخرج منه من باب آخر. وعلى ذلك نَبَّه الله تعالى بقوله:

﴿إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ﴾[2] أي الخارجون من الشرع.

وجعل الله المنافقين شرّاً من الكافرين فقال: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ﴾[3].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمْ﴾[4]. وقال تعالى: ﴿فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾﴾[5].

أنـــــــواعـــه :

النفاق نوعان :

النوع الأول: النفاق الاعـتقادي وهو النفـاق الأكبر الذي يظهر صـاحبه الإسـلام ويبطن الكفر. وهذا النوع مخرج من الدين بالكلية وصاحبه في الدرك الأسفل من النار.

صـفـات أهله والتـحـذير منهم: وقـد وصف الله أهله بصفـات الشـر كلهـا من الكفر وعـدم الإيمان والاسـتهـزاء بالدين وأهله والسخـرية منهم والميل بالكليـة إلى أعـداء الدين لمشاركـتهم لهم في عـداوة الإسلام، وهؤلاء موجودون في كل زمان ولا سـيما عندما تظهر قوة الإسلام ولا يستطيعـون مقاومته في الظاهر فإنهم يـظهرون الدخول فـيه لأجل الكيد له ولأهله في البـاطن، ولأجل أن يعيـشوا مع المسلمين ويأمنوا على دمائهم وأمـوالهم، فيظهر المنافق إيمانه بالله وملائـكته وكتبه ورسله والـيوم الآخر، وهو في البـاطن منسلخ من ذلـك كله مكذب به، لا يؤمن بالله، ولا أن الله تكلم بـكلام أنزله على بشـر جـعله رسولاً للناس يهديهم بإذنه وينذرهم بأسه ويخوفهم عقابه.

(١) النهاية لابن الأثير (٥/٩٨) بمعناه.
(٢) الآية (٦٧) من سورة التوبة.
(٣) الآية (١٤٥) من سورة النساء.
(٤) الآية (١٤٢) من سورة النساء.
(٥) الآية (١٠) من سورة البقرة.

وقد هتك الله أستار هؤلاء المنافقين وكشف أسرارهم في القرآن الكريم وجلى لعباده أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذر، وذكر طوائف الناس الثلاث في أول البقرة، (المؤمنين والكفار والمنافقين)، فذكر في المؤمنين أربع آيات، وفي الكفار آيتين، وفي المنافقين ثلاث عشرة آية، لكثرتهم وعموم الابتلاء بهم وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله. فإن بلية الإسلام بهم شديدةٌ جداً، لأنهم منسوبون إليه وإلى نصرته وموالاته وهم أعداؤه في الحقيقة، يخرجون عداوته في كل قالب يظن الجاهل أنه علم وإصلاح وهو غاية الجهل والإفساد[1].

من أنواع النفاق الاعتقادي[2]:

١ - تكذيب الرسول ﷺ.
٢ - تكذيب بعض ما جاء به الرسول ﷺ.
٣ - بغض الرسول ﷺ.
٤ - بغض بعض ما جاء به الرسول ﷺ.
٥ - المسرة بانخفاض دين الرسول ﷺ.
٦ - الكراهية لانتصار دين الرسول ﷺ.

النوع الثاني: النفاق العملي وهو النفاق الأصغر، وهو عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء الإيمان في القلب.

وهذا لا يخرج من الملة، لكنه وسيلة إلى ذلك، وصاحبه يكون فيه إيمان ونفاق وإذا كثر صار بسببه منافقاً خالصاً والدليل عليه قوله ﷺ : **(أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر)**[3] فمن اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع فقد اجتمع فيه الشر وخلصت فيه نعوت المنافقين، ومن كانت فيه واحدة منها صار فيه خصلة من النفاق، فإنه قد يجتمع في العبد خصال خير وخصال شر وخصال إيمان وخصال كفر ونفاق، ويستحق من الثواب والعقاب بحسب ما قام به من موجبات ذلك.

ومنه التكاسل عن الصلاة مع الجماعة في المسجد خاصة صلاة العشاء والفجر فإنه من صفات المنافقين، فالنفاق شر وخطير جدّاً وكان الصحابة يتخوفون الوقوع فيه، قال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله ﷺ كلهم يخاف النفاق على نفسه.

الفروق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر:

١- أن النفاق الأكبر يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار، والنفاق الأصغر لا يخرج من الملة ولا يخلد صاحبه في النار.

٢- أن النفاق الأكبر اختلاف السر والعلانية في الاعتقاد، والنفاق الأصغر اختلاف السر والعلانية في الأعمال دون الاعتقاد.

---

(١) انظر مدارج السالكين ج١ ص٣٤٧، ٣٤٨.
(٢) مجموعة التوحيد النجدية صفحة (٩).
(٣) رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق ج١ ص١٤ ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان خصال النفاق حديث رقم ٥٨ ص٧٨.

٣ - أن النفاق الأكبر لا يصدر من المسلم، وأما النفاق الأصغر فقد يصدر من المسلم.

٤- أن النفاق الأكبر في الغالب لا يتوب صاحبه، بخلاف النفاق الأصغر فإن صاحبه يتوب إلى الله في الغالب فيتوب الله عليه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وكثيراً ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق ثم يتوب الله عليه، وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق ويدفعه الله عنه، والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدره كما قال الصحابة: يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما لأَنْ يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به فقال: **(ذلك صريح الإيمان)** وفي رواية : ما يتعاظم أن يتكلم به، قال: **(الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة)**[1] أي حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة ودفعه عن القلب هو من صريح الإيمان)[2].

وأما أهل النفاق الأكبر فقد قال الله فيهم : ﴿ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾[3] أي إلى الإسلام في الباطن، وقال تعالى فيهم : ﴿ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴾[4].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقد اختلف العلماء في قبول توبتهم في الظاهر لكون ذلك لا يعلم إذ هم دائماً يظهرون الإسلام)[5].

---

(١) الحديث في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب النبي ﷺ فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: (وقد وجدتموه) قالوا: نعم، قال: (ذاك صريح الإيمان) كتاب الإيمان باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها حديث رقم ١٣٢ ص١١٩ وفي سنن أبي داود بسند صحيح عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه - يُعَرِّض بالشيء-لأن يكون حُمَمَةً أحب إليه من أن يتكلم به، فقال: (الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة) كتاب الأدب، باب في رد الوسوسة. وانظر المسند ج٢ ص٣٩٧، ٤٤١، ٤٥٦.

(٢) انظر كتاب الإيمان صفحة ٢٣٨.

(٣) الآية (١٨) من سورة البقرة.

(٤) الآية (١٢٦) من سورة التوبة.

(٥) انظر مجموع الفتاوى (٢٨/ ٤٣٤-٤٣٥).

الأسئلة

س١ : عرف النفاق لغة وشرعاً.

س٢ : ما أنواع النفاق؟ وأي الأنواع المخرج من الملة؟

س٣ : أيهما أشد خطراً على الدين الكفار أم المنافقون؟ ولماذا؟

س٤ : بيِّن النفاق الاعتقادي والعملي في الصور التالية:

(أ) تكذيب بعض ما جاء به الرسول ﷺ.

(ب) التكاسل عن الصلاة مع الجماعة في المسجد.

(جـ) الكراهية لانتصار دين الرسول ﷺ.

(د) الكذب في الحديث.

(هـ) الفجور في المخاصمة.

(و) المسرة بانخفاض دين الرسول ﷺ.

س٥ : اذكر الفروق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر.

الفصل السادس

الجاهليـــة

تـعريفـــــها :

نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم،قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلاً بسـيطاً فإن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلاً مركـباً، فإن قال خلاف الحق عالماً بالحق فهو جاهل أيضاً.

والمراد بها عند الإطلاق : الحال التي كـانت عليها العرب قبل الإسـلام من الجهل بالله ورسله وشرائع الدين والمفاخرة بالأنساب والكبر والتجبر وغير ذلك[1] فقد كان الناس قبل بعث الرسول ﷺ في جاهلية منسوبة إلى الجهل؛ فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل، وإنما يفعله جاهل.

أقســام الجـاهـلـيـة :

تنقسم الجاهلية إلى قسمين :

(أ) **الجاهلية المطلقة:** وهي ما كان قبل مبعث الرسول ﷺ وقد انتهت ببـعثته،ويدخل فيها كل ما يخالف ما جاء به المرسلون من يهودية ونصرانية، ولهذا لا يطلق على زمان بعد مبعث محمد ﷺ أنه جاهلية.

(ب) **الجاهليـة المقيدة:** وهي مقـيدة ببعض البلدان وبعـض الأشخاص وبعض الدول وهذه لا تزال باقـية فتكون في مصر دون مصر، كمـا هي في دار الكفار، وقد تكون في شخص دون شخص، كالرجل قبل أن يسلم فـإنه في جاهلية وإن كـان في دار الإسلام. والجاهليـة المقيَّدة قـد توجد في بعض ديار المسلمين وفي كثير من الأشـخاص المسلمين كما قال ﷺ: **(أربع في أمتي من أمـر الجاهلية)**[2] وقال لأبي ذر: **(إنك امرؤ فيك جاهلية)**[3] ونحو ذلك[4].

وأما التعميم فلا يصح ولا يجوز؛ لأنه ببعثة النـبي ﷺ زالت الجاهلية العامة فقد استفاضت الأدلة أنه لا تزال من هذه الأمة طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة.

---

(١) النهاية لابن الأثير (١/ ٣٢٣).

(٢) رواه مسلم كتاب الجنائز باب التشديد في النياحة حديث رقم ٩٣٤ عن أبي مالك الأشعري.

(٣) من حديث طويل في الصحيحين البخاري كتاب الإيمان باب المعاصي من أمر الجاهليـة ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك ج١ ص١٣، ومسلم كتاب الإيمان باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه حديث رقم ١٦٦١ ص ١٢٨٢.

(٤) اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٢٢٥-٢٢٧) تحقيق الدكتور ناصر العقل.

وبهذا يتضح خطأ من يعـممون الجاهلية في هذا الزمـان فيقولون: جاهلية هذا القـرن وما شابه ذلك، والصواب أن يقال جاهلية بعض أهل هذا القرن أوغالب أهل هذا القرن.

الأسئلة

س١: عرف الجاهلية، وما المراد بها عند الإطلاق؟

س٢: ما أقسام الجاهلية؟

س٣: هل يجوز تعميم الجاهلية؟ ولماذا؟

س٤: ما رأيك في استخدام عبارة جاهلية القرن العشرين؟

الفصل السابع

الفسق

تعريفه:

الفسق لغة: الخروج.

والمراد به شرعاً: الخروج عن طاعة الله، وهو يشمل الخروج الكلي فيقال للكافر فاسق، والخروج الجزئي فيقال للمؤمن المرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب فاسق.

أنواعه:

الفسق نوعان:

١ - فسق ينقل عن الملة: وهو الكفر، فيسمى الكافر فاسقاً، فقد ذكر الله إبليس فقال: ﴿ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِۦٓ ﴾[١] وكان ذلك الفسق منه كفراً، وقال الله تعالى: ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُوا۟ فَمَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ ﴾[٢] يريد الكفار، دل على ذلك قوله: ﴿ كُلَّمَآ أَرَادُوٓا۟ أَن يَخْرُجُوا۟ مِنْهَآ أُعِيدُوا۟ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ﴾[٢].

٢ - فسق لا يُخرج من الملة: وهو المعصية، فيسمى العاصي من المسلمين فاسقاً ولم يخرجه فسقه من الإسلام قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴾[٣]، وقال تعالى: ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ ﴾[٤].

قال العلماء في تفسير الفسوق هنا: هو المعاصي[٥].

الأسئلة

س١: عرف الفسق لغة وشرعاً.

س٢: ما أنواع الفسق، مع الاستدلال على ذلك؟

---

(١) الآية (٥٠) من سورة الكهف.
(٢) الآية (٢٠) من سورة السجدة.
(٣) الآية (٤) من سورة النور.
(٤) الآية (١٩٧) من سورة البقرة.
(٥) انظر كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ٢٧٨.

الفصل الثامن

الضـــلال

الضلال: العدول عن الطريق المستقيم، وهو ضد الهداية قال تعالى: ﴿ مَّنِ ٱهۡتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهۡتَدِي لِنَفۡسِهِۦۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيۡهَاۚ ﴾[1].

إطـلاقـاتــه :

الضلال يطلق على عدة معاني :

١- فتارة يطلق على الكفر، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلَۢا بَعِيدًا ﴾[2].

٢- وتارة يطلق على الشرك، قال تعالى: ﴿ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلَۢا بَعِيدًا ﴾[3].

٣- وتارة يطلق على المخالفة التي هي دون الكفر، كما يقال: الفرق الضالة أي المخالفة.

٤- وتارة يطلق على الخطأ، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَأَوۡهَا قَالُوٓاْ إِنَّا لَضَآلُّونَ ﴾[4].

٥- وتارة يطلق على النسيان ومنه قوله تعالى: ﴿ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ ﴾[5].

٦- ويطلق الضلال على الضياع والغَيْبة ومنه: ضالة الإبل[6].

الأسئلة

س: ما المراد بالضلال في النصوص التالية:

(أ) قال تعالى: ﴿ وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلَۢا بَعِيدًا ﴾.

(ب) قال تعالى: ﴿ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلَۢا بَعِيدًا ﴾.

(جـ) قال تعالى: ﴿ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ ﴾.

(د) قال تعالى: ﴿ فَعَلۡتُهَآ إِذٗا وَأَنَا۠ مِنَ ٱلضَّآلِّينَ ﴾.

---

(١) الآية (١٥) من سورة الإسراء.
(٢) الآية (١٣٦) من سورة النساء.
(٣) الآية (١١٦) من سورة النساء.
(٤) الآية (٢٦) من سورة القلم.
(٥) الآية (٢٨٢) من سورة البقرة.
(٦) انظر كتاب المفردات للراغب ص٢٩٧ ـ ٢٩٨.

الفصل التاسع

الـــردة

تعريفـــــها :

الردة لغة: الرجوع قال تعالى: ﴿ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ ﴾[1] أي لا ترجعوا.

والردة في الاصطلاح الشرعي: هي الكفر بعد الإسلام، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴾[2].

أنـــــواعـــــها :

الردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، ونواقض الإسلام كثيرة ترجع إلى أربعة أنواع هي:

١- **الردة بالقول:** كَسَبِّ الله تعالى أو رسوله ﷺ أو ملائكته أو أحد من رسله، أو ادعاء علم الغيب أو ادعاء النبوة أو تصديق من يدعيها، أو دعاء غير الله أو الاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله أو الاستعاذة به في ذلك.

٢- **الردة بالفعل:** كالسجود للصنم والشجر والحجر والقبور والذبح لها، وإلقاء المصحف في المواطن القذرة وعمل السحر وتعلمه وتعليمه، والحكم بغير ما أنزل الله معتقداً حلَّه.

٣- **الردة بالاعتقاد:** كاعتقاد الشريك لله، أو أن الزنا والخمر والربا حلال، أو أن الخبز حرام أو أن الصلاة غير واجبة أو جواز الحكم بغير ما أنزل الله ونحو ذلك مما أجمع على حله أو حرمته أو وجوبه إجماعاً قطعياً ومثله لا يجهله.

٤- **الردة بالشك** في شيء مما سبق كمن شك في تحريم الشرك أو تحريم الزنا والخمر، أو في حل الخبز أو شك في رسالة النبي ﷺ أو رسالة غيره من الأنبياء أو في صدقه أو في دين الإسلام أو في صلاحيته لهذا الزمان.

أحـــكام الـــرِّدَّة :

يترتب على الرِّدَّة بعد ثبوتها أحكام هي:

١- استتابة المرتد، فإن تاب ورجع إلى الإسلام في خلال ثلاثة أيام قُبِل منه ذلك وتُرِك.

---

(١) الآية (٢١) من سورة المائدة.

(٢) الآية (٢١٧) من سورة البقرة.

٢ - إذا أبى أن يتوب وجب قتله؛ لقوله ﷺ :(من بَدَّل دينه فاقتلوه)[١]، والذي يتولى قتله هو الحاكم أو من ينيبه.

٣ - يمنع من التصرف في ماله مدة استتابته فـإن أسلم فهو له، وإلا صار فيئاً لبيت المال من حين قتله أو موته على الردة، وقيل من حين ارتداده يصرف في مصالح المسلمين.

٤ - يفرق بينه وبين زوجته المسلمة فإنها لا تحل له.

٥ - انقطاع التوارث بينه وبين أقاربه فلا يرثهم ولا يرثونه.

٦ - إذا مات أو قتل على ردته فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يدفن في مقابر الكفار أو يوارى في التراب في أي مكان غير مقابر المسلمين.

التكفيـــر:

التكفير هو الحكم على شخص بأنه كافر.

أحوال الناس في الحكم عليهم: الإنسان إما أن يكون كافراً أصلياً كـاليهود والنصارى والوثنيين وتكفير هؤلاء واجب بل إن من لم يكفرهم أو شك في كـفرهم فهو كافـر، وإما أن يكون مسلماً فـهذا لا يجوز تكفيره إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع.

خطورة تكفيـر المسلم: تكفـير المسـلم أمـر عظيـم وخطيـر لا يجـوز الإقدام عليـه إلا إذا توفـرت الشـروط وانتـفـت الموانـع قـال تعـالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَىٰٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ﴾[٢].

وقال ﷺ: «**أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكـاة، فإذا فعلوا ذلك عـصمـوا مني دماءهم وأمـوالهم إلا بحق الإسلام وحسـابهم على الله**»[٣]

وعن أسامة رضي الله عنه قال: «بعثنا رسول الله ﷺ في سرية فصبَّحنا الحـرقات من جهينة فأدركت رجلاً فقال: لا إله إلا الله فطعنته، فوقع فـي نفسي من ذلك فذكرته للنبي ﷺ فقـال رسول الله ﷺ: أقال لا إله إلا الله وقتلته، قـال قلت: يا رسول الله إنما قالها خوفـاً من السلاح، قال: أفلا شققـت عن قلبه حتى تعلم

(١) رواه البخاري كتاب الجهاد والسير باب لا يعذب بعذاب الله برقم(٣٠١٧)، وكتاب استتابة المرتدين باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم برقم(٦٩٢٢).

(٢) سورة النساء آية ٩٤.

(٣) رواه البخاري كتاب الإيمان، باب «فإن تابوا وأقاموا الصلاة» ١/ ١١ ومسلم كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ١/ ٥١/ح ٣٦ كلاهما عن ابن عمر.

أقالها أم لا؟! فما زال يكررها عَلَيَّ حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ»[1]، فأجرى ﷺ أمرهم في هذه الدنيا على الظاهر وهو ما أقروا به من الإسلام، وهذا هو الأصل بقاء المسلم على إسلامه حتى يأتي ما ينقله عنه ببرهان صحيح، وقد ورد في السنة التشديد في تكفير المسلم لأخيه المسلم قال ﷺ: **(إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما)**[2].

التكفير حق لله: فلا نكفر إلا مَن كفّره الله ورسوله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهم لأن الكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله، لأن الزنا والكذب حرام لحق الله تعالى، وكذلك التكفير حق لله فلا نكفر إلا من كفره الله ورسوله»[3].

أنواع التكفير:

للتكفير أنواع ثلاثة؛ تكفير بالعموم، وتكفير أوصاف، وتكفير أشخاص وسنعرض لهذه الأنواع بالتفصيل التالي:

(أ) **التكفير بالعموم:** ومعناه تكفير الناس كلهم عالمهم وجاهلهم من قامت عليه الحجة ومن لم تقم، وهذه طريقة أهل البدع وقد برأ الله أهل السنة منها[4].

(ب) تكفير أوصاف: وهذا كقول أهل العلم في كتب العقائد في باب الردة من كتب الفقه: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم كفر، ومن سب الله أو رسوله ﷺ كفر، ومن كذب بالبعث كفر، ومن ترك الصلاة كفر.

وإطلاق أهل العلم هذا يقصدون به أن هذا الفعل كفر يخرج من الإسلام ، أما صاحبه فلا يكفرونه حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع، فليس من لازم كون الفعل كفراً أن يكون فاعله كافراً.

(جـ) تكفير أشخاص (تكفير المعين): والمقصود به الحكم على الشخص الذي وقع في أمر يخرج من الملة بالكفر.

ومذهب أهل السنة والجماعة في ذلك وسط بين من يقول لا نكفر أحداً من المسلمين ولو ارتكب ما ارتكب من نواقض الإسلام، وبين من يكفر المسلم بكل ذنب دون النظر إلى أن هذا الذنب مما يكفر به

---

(١) رواه البخاري في كتاب الديات، باب قول الله تعالى، «ومن أحياها..» ٨/ ٣٥ ومسلم كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد قول لا إله إلا الله ١/ ٩٦ ح ١٥٨ واللفظ له، وانظر معنى الحديث في مجموع الفتاوي ٣/ ٢٨٤.

(٢) رواه البخاري كتاب الأدب، باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال ٧/ ٩٦ ح٦١٠٣، ومسلم كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر ١/ ٧٩ ح ٦٠ واللفظ للبخاري، وحكم من قال ذلك: إن كان من قيلت له الكلمة مستحقاً لها فهو كافر، وإن كان غير مستحقٍ لها وكان قائلها عالما بأن أخاه لم يرتكب أمراً يخرج من الملة فأطلق عليه الكفر من غير عذر، بل عداءً للإسلام وأهله فيكفر بقوله ذلك لأخيه، وإن كان أطلق عليه لسانه بالتكفير لمجرد عداوة أو هوى أو لمخالفة في المذهب كما يقع لكثير من الجهال فهذا من الخطأ البين وصاحبه آثم بذلك. انظر مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ٣/ ٤٣٦ - ٤٣٧ وفتح الباري ١٠/ ٤٦٦ ونواقض الإيمان الاعتقادية ١/ ٢١٠-٢١٠.

(٣) الرد على البكري ص ٢٥٧-٢٥٨ وانظر القواعد المثلى لابن عثيمين ص ٨٧.

(٤) انظر في نقد هذا القول مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب ١٢/ ٥٨ ومنهاج الحق والاتباع لسليمان بن سحمان ص ٥٨.

فاعله أم لا، ودون النظر إلى توفر شروط التكفير وانتفاء موانعه.

شـروط التكفيـر:

يشترط للتكفير شرطان:

أحدهما : أن يقوم الدليل على أن هذا الشيء مما يكفر به فاعله.

الثانـــي : انطباق الحكم على من فعل ذلك بحيث يكون عالماً بذلك قاصداً له مختاراً، فإن كان جاهلاً أو متأولاً أو مخطئاً أو مكرهاً[١] فقد قـام به مانع من موانع التكفير فـلا يكفر على حسب التفصيل الآتي في موانع التكفير.

موانـع التكفيـر:

(أ) الجهل: والجهل يكون مانعاً من موانع التكفير في حالات دون حالات وإليك تفصيل ذلك فيما يأتي:

١ - من كان حديث عهـد بالإسلام أو من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان فـأنكر شيئاً مما هو معلوم من الدين بالضـرورة كالصلاة أو تحريم شـرب الخمر[٢] وكذا من نشـأ في بلاد يكثر فيـها الشرك ولا يوجـد من ينكر عليهم ما يقـعون فيه من الشـرك فلا يكفرون إلا بعد أن تقـام عليهم الحجة قال شـيخ الإسلام ابن تيمية: بعد أن ذكـر بعض أنواع الشرك (. . . وإن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسـالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول مما يخالفه)[٣] وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب (. . . وإذ كنا لا نكفر من عـبد الصنم الذي على قبـر عبدالقـادر والصنم الذي على قبر أحـمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم)[٤].

٢ - من أنكر الأمور المعلـومة من الدين بالضرورة كـوجوب الصلاة والزكـاة وتحريم شرب الخـمر مع كونه في دارِ إسلامٍ وعِلْمٍ، ولم يكن حديثَ عهدٍ بإسلام فإنه يكفر بمجرد ذلك[٥].

٣ - هناك أحكام خـفية غـير ظاهرة لا تعرف إلا مـن طريق الخاصة من أهل العلـم كإرث بنت الابن السدس مع بنت وارثة النصف تكملة للثلثين، فمن أنكر شيئاً من هذه الأحكام من العامة فـلا يكفر

---

(١) انظر مجموع فتاوي ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين ٣/١٦-١٧ الطبعة الأولى.

(٢) انظر مجموع فتاوي شيخ الإسلام ١١/٤٠٧ و٧/ ١٠٠، ٦١٩ و٣٥/ ١٦٥. (٣) الرد على البكري ص ٣٧٦.

(٤) فتاوي ومسائل الشيخ محمد بن عبدالوهاب ص١١، ضمن مؤلفات الشيخ القسم الثالث.

(٥) نواقض الإيمان الاعتقادية ١/ ٢٤٢.

إلا بعد أن تُبيَّن له، ثم يصر على إنكاره، أما من أنكرها من أهل العلم فيكفر إذا كان مثله لا يجهلها[1].

(ب) الخطأ: بأن يعمل عملاً أو يعتقد اعتقاداً يكون مخالفاً للإسلام خطأ كمن حكم بغير ما أنزل الله مخطئاً وهو يريد أن يحكم بما أنزل الله أو فعل شيئاً من الشرك يظنه جائزاً أو أنكر شيئاً من الدين ظاناً أنه ليس منه والدليل قوله ﷺ: «**إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر**»[2].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة)[3].

(جـ) التأويل : وهو صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه إلى ما يخالفه لدليل منفصل، وهو قسمان:

القسم الأول : قسم يعذر صاحبه بتأويله، وهو ما كان مبنياً على شبهة، بأن كان له وجه من لغة العرب، وخلصت نية صاحبه كمن أوَّل صفات الله تعالى، وكان تأويله مبنياً على شبهة وخلصت نيته، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن سبب عدم تكفير الإمام أحمد وغيره لمن قال بخلق القرآن بعينه: (إن التكفير له شروط وموانع وقد تنتفي في حق المعين، وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه)[4].

وقال في موضع آخر عن نفس المسألة: (فالإمام أحمد رضي الله عنه ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنه لم يتبين لهم أنهم مكذبون للرسول ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطؤوا وقلدوا من قال ذلك لهم)[5].

والقسم الثاني : تأويل لا يعذر أصحابه كتأويلات الباطنية والفلاسفة ونحوهم ممن حقيقة أمرهم تكذيب بالدين جملة وتفصيلاً أو تكذيب بأصل لا يقوم الدين إلا به كتأويل الفرائض والأحكام بما يخرجها عن حقيقتها وظاهرها، فهذا كفر مخرج عن الإسلام.

(د) الإكراه : من أُكْرِه على الكفر بأن ضُرِبَ وعُذِّب كي يرتد عن دينه أو يسب الإسلام، أو هُدِّد

---

(١) انظر نواقض الإيمان الاعتقادية ١/ ٢٤١-٢٤٢.

(٢) رواه البخاري كتاب الاعتصام بالسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ٨/ ١٥٧ ومسلم كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ٣/ ١٣٤٢ ح١٧١٦.

(٣) مجموع الفتاوي ١٢//٤٦٦ وانظر ١٢/ ١٨٠ و٥٢٣-٥٢٤. (٤) انظر مجموع فتاوي شيخ الإسلام ١٢/ ٤٨٧-٤٨٩. (٥) المسائل الماردينية ص ١٢٥.

بالقتل والمهـدِّد قادر على فعل ما هَـدَّد به، فكفر ظاهراً مع اطمئنان قلبـه بالإيمان فهذا معـذور ولا يكفر بفـــعله ذلك، قـال تعـــالى: ﴿ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ﴾[1].

كيفية إقامة الحجة :

لا يحكم على مـعين بالكفر إلا بعد إقـامة الحجـة عليه وإصـراره على الكفر الذي وقع منه، وإقـامة الحجة تخـتلف من بلد إلى آخر ومَن زمان إلى آخـر ومن شخص إلى آخر، ومن كونه كـلاماً نظرياً إلى تطبيق على شخص معين ويتلخص ذلك: ببلوغ الحجة للمعين وثـبوتها، وتمكنه من معرفتها وكل ذلك لا يتم إلا بوجود من يحسن إقـامة الحجة[2]. قال شيخ الإسلام ابن تيمـية (. . . وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها: قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجـبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده، أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون عرضت له شبهـات يعذره الله بها، فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر لـه خطأه كائنًا ما كان)[3]. وقال الشيخ سليمان بـن سحمان: (الذي يظهر لي والله أعلم أنها لا تقوم الحـجة إلا بمن يحسن إقامتهـا وأما من لا يحسن إقامتها كـالجاهل الذي لا يعرف أحكام دينه ولا ما ذكره العلماء في ذلك، فإنه لا تقوم به الحجة)[4][5].

الأسئلة

س١: عرف الردة في اللغة والاصطلاح.

س٢: بين أنواع الردة في الصور التالية:

(أ) ادعاء علم الغيب. (ب) سب الله ورسوله والملائكة.

(جـ) إلقاء المصحف في المواطن القذرة. (د) اعتقاد أن الربا حلال.

(هـ) السجود للصنم. (و) تعلم السحـر. (ز) الشك في رسالة النبي ﷺ.

س٣: اذكر أحكام الردة التي تترتب عليها بعد ثبوتها.

س٤: عرف التكفير، وما أحوال الناس في الحكم عليهم؟

س٥: ما خطورة تكفير المسلم؟

س٦: ما أنواع التكفير؟ وما شروطه؟

س٧: اذكر موانع التكفير، وما كيفية إقامة الحجة على المعين؟

---

(١) سورة النحل آية ١٠٦. (٢) انظر نواقض الإيمان الاعتقادية ١/ ٢٤٣.

(٣) مجموع الفتاوي ٢٣/ ٣٤٦ ومثله ٣/ ٢٣١ و٢٠/ ٥٩. (٤) منهاج الحق والاتباع ص٦٨.

(٥) انظر نصوصاً أخرى للعلماء في كتاب نواقض الإيمان الاعتقادية ١/ ٢٤٣ و٢٧٨-٢٨٢.

البـاب الثـانـي

أقوال وأفعال تنافي التوحيد أو تنقصه

ويتضمن الفصول التالية:

الفصل الأول	:	شرك الخوف.
الفصل الثاني	:	شرك المحبة.
الفصل الثالث	:	شرك التوكل.
الفصل الرابع	:	ادعاء علم الغيب في قراءة الكف والفنجان وغيرهما.
الفصل الخامس	:	الاستسقاء بالأنواء.
الفصل السادس	:	نسبة النعم إلى غير الله.
الفصل السابع	:	السحر والكهانة والعرافة.
الفصل الثامن	:	الرقى والتمائم.
الفصل التاسع	:	الطيرة
الفصل العاشر	:	تقديم القرابين والنذور والهدايا للمزارات والقبور.
الفصل الحادي عشر	:	تعظيم التماثيل والنصب التذكارية.
الفصل الثاني عشر	:	الاستهزاء بالدين والاستهانة بحرماته.
الفصل الثالث عشر	:	ادعاء حق التشريع والتحليل والتحريم
الفصل الرابع عشر	:	الحكم بغير ما أنزل الله.
الفصل الخامس عشر	:	الانتماء إلى المذاهب الإلحادية والأحزاب الجاهلية.
الفصل السادس عشر	:	النظرة المادية للحياة.
الفصل السابع عشر	:	الحلف بغير الله والتوسل والاستعانة بالمخلوق.
الفصل الثامن عشر	:	سوء الظن بالله.
الفصل التاسع عشر	:	سب الدهر والريح.
الفصل العشرون	:	قول (لو) في بعض الحالات.

الفصل الأول

شرك الخوف

الخوف من الله من أفضل مقامات الدين وأجلها، وأجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى، قال تعالى: ﴿ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِۦ مُشْفِقُونَ ﴾[1] وقال تعالى: ﴿ فَلَا تَخْشَوُا۟ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ ﴾[2] وأمثالها من الآيات.

أقسام الخوف:

الخوف ثلاثة أقسام:

١ - خوف العبادة والتذلل والتعظيم والخضوع، وهو ما يسمى بخوف السر، وهذا لا يصلح إلا لله سبحانه، فمن أشرك مع الله غيره فيه فهو مشرك شركاً أكبر، كمن يخاف من الأصنام أو الأموات ويعتقد ضرهم ونفعهم، وربما زاد خوفه من غير الله على خوفه من الله؛ كحال بعض عباد القبور ونحوهم من عبدة الأوثان.

٢ - أن يخاف من شيء لا يؤثر عليه، ويحمله هذا الخوف على ترك واجب أو فعل محرم فهذا الخوف محرم، والواجب عليه أن لا يتأثر به، مثل ما لو هدده إنسان على فعل محرم فخافه، وهو لا يستطيع أن ينفذ ما هدده به، فهذا خوف محرم لأنه يؤدي إلى فعل محرم بلا عذر.

وهذا الخوف نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد، وهذا هو سبب نزول قوله تعالى:

﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا۟ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَٰنًا وَقَالُوا۟ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ فَٱنقَلَبُوا۟ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوٓءٌ وَٱتَّبَعُوا۟ رِضْوَٰنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿١٧٤﴾ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾[3].

ومعنى قول تعالى: ﴿ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ ﴾ أي: يخوفكم أولياءه ﴿ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره، وأمر لهم أن يقصروا خوفهم على الله تعالى، فلا يخافوا غيره، وهذا هو الإخلاص الذي أمر الله به عباده، ورضيه منهم.

قال العلامة ابن القيم: ومن كيد عدو الله أن يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه لئلا يجاهدوهم، ولا يأمروهم بمعروف، ولا ينهوهم عن منكر، وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه، ونهانا أن نخافه.

---

(١) الآية ٢٨ من سورة الأنبياء.
(٢) الآية ٤٤ من سورة المائدة.
(٣) الآيات ١٧٣-١٧٥ من سورة آل عمران.

قال: والمعنى عند جميع المفسرين: يخوفكم بأوليائه. قال قتادة: يعظمهم في صدوركم، فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم، فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من شروط كمال الإيمان(١).

٣- **الخوف الطبيعي**: وهو الخوف من عدو أو سَبُع أو غير ذلك، فهذا في الأصل مباح؛ لقوله تعالى عن موسى: ﴿ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَتَرَقَّبُ ﴾(٢).

وهذا النوع لا ينافي الإيمان، وإذا كان خوفاً محققاً قد انعقدت أسبابه فليس بمذموم، أما إذا كان خوفاً وهمياً ليس له سبب أصلاً أو له سبب ضعيف فهذا مذموم، يدخل صاحبه في وصف الجبناء، وقد تعوذ ﷺ من الجبن. والإيمان التام والتوكل على الله يدفع هذا النوع، وتنقلب المخاوف في حق خواص المؤمنين أمناً وطمأنينة لقوة إيمانهم وكمال توكلهم.

ويجب أن نعلم أن الخوف من الله سبحانه يجب أن يكون مقروناً بالرجاء والمحبة بحيث لا يكون خوفاً باعثاً على القنوط من رحمة الله عز وجل، فالمؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، بحيث لا يذهب مع الخوف فقط حتى يقنط من رحمة الله، ولا يذهب مع الرجاء فقط حتى يأمن مكر الله؛ لأن القنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله ينافيان التوحيد، قال تعالى: ﴿ أَفَأَمِنُوا۟ مَكْرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴾(٣). وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِۦٓ إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ ﴾(٤).

والخوف والرجاء إذا اجتمعا دفعا العبد إلى العمل وفعل الأسباب النافعة فإنه مع الرجاء يعمل الطاعات رجاء ثوابها، ومع الخوف يترك المعاصي خوف عقابها، أما إذا يئس من رحمة الله؛ فإنه يتوقف عن العمل الصالح، وإذا أمن من عذاب الله وعقوبته؛ فإنه يندفع إلى فعل المعاصي.

الأسئلة

س١: بيِّن من أي أنواع الخوف ما يلي:-

(أ) رجل خاف إن لم يذبح لصاحب القبر أن يؤذيه. (ب) رجل ترك الأمر بالمعروف خوفاً من كلام الناس.

(جـ) رجل لقي أسداً فهرب منه. (د) رجل ترك الجهاد خوفاً من قوة الكفار وكثرتهم.

س٢: ما الذي يجب أن يقترن مع الخوف من الله؟ وضح ذلك مع التعليل.

س٣: ما أثر الخوف من الله تعالى على المسلم؟ وما الفائدة من الجمع بين الخوف والرجاء؟

س٤: ما المراد بالخوف الوهمي، وبم يكون علاجه؟

(١) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ١/ ١٣٠.
(٢) الآية ٢١ من سورة القصص.
(٣) الآية ٩٩ من سورة الأعراف.
(٤) الآية ٥٦ من سورة الحجر.

الفصل الثاني

شرك المحبة

أصل الأعمال كلها هو المحبة فالإنسان لا يعمل إلا لما يحب؛ إما لجلب منفعة، أو لدفع مضرة، فإذا عمل شيئاً؛ فلأنه يحبه إما لذاته كالطعام أو لأنه يوصل إلى المحبوب كالدواء.

وعبادة الله مبنية على المحبة بل هي حقيقة العبادة؛ إذا لو تعبد المرء بدون محبة صارت عبادته جوفاء لا روح فيها، فإذا كان الإنسان في قلبه محبة لله وللوصول إلى جنته؛ فسوف يسلك الطريق الموصل إلى ذلك، ولهذا لما أحب المشركون آلهتهم توصلت بهم هذه المحبة إلى أن عبدوها من دون الله أو مع الله.

أقسام المحبة :

المحبة قسمان :

القسم الأول: محبة عبادة وهي التي توجب التذلل والتعظيم، وأن يقوم بقلب الإنسان من إجلال المحبوب وتعظيمه ما يقتضي أن يمتثل أمره ويجتنب نهيه، وهذه خاصة بالله، فمن أحب مع الله غيره محبة عبادة؛ فهو مشرك شركاً أكبر، قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ﴾[1] أي : يحبون الأنداد كمحبة الله فيجعلونهم شركاء لله في المحبة، وقال تعالى حاكياً عن المشركين : ﴿ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴾[2].

القسم الثاني : محبة ليست بعبادة في ذاتها وهذه أنواع:

النوع الأول : المحبة لله وفي الله، وذلك بأن يكون الجالب لها محبة الله؛ أي: كون الشيء محبوباً لله من أشخاص؛ كالأنبياء، والرسل، والصديقين، والشهداء، والصالحين، أو أعمال، كالصلاة والزكاة، وغير ذلك.

النوع الثاني : محبة إشفاق ورحمة، وذلك كمحبة الولد، والصغار، والمرضى.

النوع الثالث : محبة إجلال وتعظيم لا عبادة، كمحبة الإنسان لوالده، ولمعلمه.

النوع الرابع : محبة طبيعية، كمحبة الطعام، والشراب، والملبس، والمركب، والمسكن.

وأشرف هذه الأنواع النوع الأول وبقيتها من القسم المباح، إلا إذا اقترن بها ما يقتضي التعبد صارت عبادة؛

---

(١) سورة البقرة آية ١٦٥.

(٢) سورة الشعراء آية ٩٧-٩٨.

فالإنسان يحب والده محبة إجلال وتعظيم، وإذا اقترن بها أن يتعبد لله بهذا الحب من أجل أن يقوم ببر والده صارت عبادة، وكذلك يحب ولده محبة شفقة، وإذا اقترن بها ما يقتضي أن يقوم بأمر الله في إصلاح هذا الولد صارت عبادة، وكذلك المحبة الطبيعية، كالمأكل والمشرب والملبس إذا قصد بها الاستعانة على عبادة الله صارت عبادة.

ولكن لا بد أن تكون محبة الله التي هي محبة العبودية مقدمة على المحبة التي ليست عبودية كمحبة الآباء والأولاد والأموال، وقد توعد الله من قدم هذه المحبة على محبة الله، قال تعالى: ﴿قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ﴾[1].

وهذا الوعيد في الآية ليس لمجرد حب هذه الأشياء لأن هذا شيء جبل عليه الإنسان، وإنما توعد سبحانه من قدم محبتها على محبة الله ورسوله ومحبة ما يحبه الله ورسوله، فلا بد من إيثار ما أحبه الله من عبده وأراده على ما يحبه العبد ويريده.

علامات محبة الله:

منها: أن من أحب الله تعالى فإنه يقدم ما يحبه الله من الأعمال على ما تحبه نفسه من الشهوات والملذات والأموال والأولاد والأوطان.

ومنها: أن من أحب الله تعالى؛ فإنه يتبع رسوله ﷺ فيما جاء به فيفعل ما أمر به ويترك ما نهى عنه، قال تعالى: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾[2].

ومنها: الذلة والخضوع والرحمة للمؤمنين.

ومنها: العزة على الكافرين بأن يظهروا لهم الغلظة والشدة والترفع عليهم ولا يظهرون لهم الخضوع والخوف.

ومنها: الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد والمال واللسان لإعلاء دين الله وقمع أعدائه.

ومنها: أنهم لا تأخذهم لومة لائم على ما يبذلونه من أموالهم وأنفسهم لنصرة دين الله.

ودليل هذه الأربع قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ﴾[3].

(١) سورة التوبة آية ٢٤.
(٢) الآية ٣١ من سورة آل عمران.
(٣) الآية ٥٤ من سورة المائدة.

الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى :

الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى عشرة أشياء ذكرها ابن القيم رحمه الله[1]، وهي :

أحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به .

الثاني: التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض .

الثالث: دوام ذكر الله على كل حال باللسان والقلب والعمل .

الرابع: إيثار ما يحبه الله على ما يحبه العبد عند تزاحم المحبتين .

الخامس: التأمل في أسماء الله وصفاته وما تدل عليه من الكمال والجلال، وما لها من الآثار الحميدة .

السادس: التأمل في نعم الله الظاهرة والباطنة ومشاهدة بره وإحسانه وإنعامه على عباده .

السابع: انكسار القلب بين يدي الله وافتقاره إليه .

الثامن: الخلوة بالله وقت النزول الإلهي حين يبقى ثلث الليل الآخر، وتلاوة القرآن في هذا الوقت، وختم ذلك بالاستغفار والتوبة .

التاسع: مجالسة أهل الخير والصلاح المحبين لله عز وجل والاستفادة من كلامهم .

العاشر: الابتعاد عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله من الشواغل .

الأسئلة

س١ : ما المحبة التي هي حقيقة العبادة؟

س٢ : هل محبة الوالد والخضوع له تعتبر عبادة له؟ وضح ذلك .

س٣ : هل محبة الأولاد مذمومة أو ممدوحة؟ وضح ذلك .

س٤ : اختر-مما يلي- ما يعتبر علامة على صدق محبة الله تعالى :

(أ) محبة سماع القرآن، وبغض سماع الغناء . (ب) العزة على الكافرين، والخضوع للمؤمنين .

(جـ) ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لِلوم بعض الناس له .

س٥ : اذكر أربعة أسباب ترى أنها تزيدك محبة لله تعالى .

---

(١) انظر مدارج السالكين ٣/ ٩، ١٦-١٨ .

الفصل الثالث

شرك التوكل

التوكل لغة : الاعتماد والتفويض، يقال: توكل في الأمر إذا ضمن القيام به، ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه.

وشرعاً : صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار.

والتوكل على الله من أعظم أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله، قال تعالى : ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ﴾[1] فأمر الله سبحانه بالتوكل عليه وحده، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، وجعل التوكل عليه شرطاً في الإيمان، كما جعله شرطاً في الإسلام في قوله تعالى: ﴿ فَعَلَيۡهِ تَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّسۡلِمِينَ ﴾[2] فدلَّ على انتفاء الإيمان والإسلام عمن لم يتوكل على الله أو توكل على غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله.

والتوكل أجمع أنواع العبادة، وأعلى مقامات التوحيد وأجلها؛ لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة.

وقد جعل الله التوكل عليه من أبرز صفات المؤمنين، فقال سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتۡ قُلُوبُهُمۡ وَإِذَا تُلِيَتۡ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتۡهُمۡ إِيمَٰنٗا وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ ﴾[3]. أي: يعتمدون عليه بقلوبهم فلا يرجون سواه، وفي الآية وصف المؤمنين حقاً بثلاثة مقامات من مقامات الإحسان وهي: الخوف، وزيادة الإيمان عند سماع القرآن، والتوكل على الله وحده.

والتوكل على الله سبحانه لا ينافي السعي في الأسباب والأخذ بها؛ فإن الله سبحانه وتعالى قدَّر مقدورات مربوطة بأسباب، وقد أمر الله تبارك وتعالى بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل؛ فالأخذ بالأسباب طاعة لله؛ لأن الله أمر بذلك، وهو من عمل الجوارح، والتوكل من عمل القلب وهو إيمان بالله قال تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذۡرَكُمۡ ﴾[4]، وقال تعالى : ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ ﴾[5].

التوكل على غير الله تعالى :

التوكل على غير اللّه تعالى قسمان :

١ - التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله؛ كالتوكل على الأموات والغائبين ونحوهم في تحقيق النصر والحفظ أو الرزق أو الشفاعة، فهذا شرك أكبر.

(١) الآية ٢٣ من سورة المائدة. (٢) الآية ٨٤ من سورة يونس. (٣) الآية ٢ من سورة الأنفال. (٤) الآية ٧١ من سورة النساء. (٥) الآية ١٠ من سورة الجمعة.

٢ - التوكل في الأسباب الظاهرة؛ كـمن يتوكل على أمير أو سلطان أو أي شخص حي قادر فـيما أقدره الله تعالى عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهو نوع شرك أصغر.

أما الوكالة الجائزة: فهي إنابة الإنسان من يقوم بعمل عنه مما يقـدر عليه؛ كبيع وشراء، ولكن ليس له أن يعتمد عليه في حـصول ما وكله فيه، بل يتوكل على الله في تيسير أموره التي يطلبـها بنفسه أو نائبه. لأن توكيل الشخص في تحصيل الأمور الجائزة من جملة الأسباب، والأسـباب لا يعتمد عليها وإنما يعتمد على الله سبحانه الذي أوجد السبب والمُسَبَّب.

قال تعالى: ﴿ فَٱعۡبُدۡهُ وَتَوَكَّلۡ عَلَيۡهِۚ ﴾[1] ولا يمكن تحقـيق العبادة إلا بالتـوكل؛ لأن الإنسان لو وُكِلَ إلى نفسه وُكِلَ إلى ضعف وعـجز، ولم يتمكن من القيام بالعبـادة. ولهذا نقول في صلاتنا: «**إياك نعبد وإياك نستعين**» فنطلب من الله العون اعتماداً عليه سبحانه بأنه سيعيننا على عبادته.

ومتى استدام العـبد العلم بأن الأمر كله لله، وأن ما شاء الله كـان وما لم يشأ لم يكن، وأنه هو النافع الضار المـعطي المانع، وأنه لا حول ولا قـوة إلا بالله، ثم اعتـمد بقلبـه على ربه في جلب مصـالح دينه ودنياه، وفي دفع المضـار، ووثق غاية الوثوق بربه في حصـول مطلوبه مع بذل جهده في فعل الأسـباب النافعة فهو المتوكل حقيقة وليبشـر بكفاية الله له ووعده للمتوكلين، ومتى علق ذلك بغير الله فهو مشرك، ومن توكل على غير الله وتعلق به وُكِلَ إليه وخاب أمله.

الأسئلة

س١: بين حكم ما يلي مع الدليل والتعليل.

(أ) التوكل على الله في النصر على الأعداء.

(ب) التوكل على ميت في أن يرزقه أولاداً.

(جـ) رجل يقول: لن يقدر أحد على إيذائي، فالأمير يحميني من كل أذى.

(د) رجل يقول: لن أجوع والأمير متكفل برزقي.

(هـ) رجل وَكَّل آخر في أن يقبض ما له من حقوق عند شخص آخر.

س٢: ما علاقة الإيمان بالتوكل؟

س٣: رجل قيل له: لماذا لا تعمل وتتكسب؟ فقال: أنا متوكل على الله، ورزقي سيأتيني في بيتي ولو لم أعمل. ناقش هذا القول مع ذكر الدليل والتعليل.

س٤: متى يكون الإنسان متوكلاً حقيقة ومستحقاً لكفاية الله؟

(١) الآية ١٢٣ من سورة هود.

الفصل الرابع

ادِّعاء علم الغيب في قراءة الكف والفنجان وغيرهما

المراد بالغيب:

ما غاب عن الناس من الأمور المستقبلية والماضية وما لا يرونه بالأبصار، وقد اختص الله بعلمه، قال تعالى: ﴿قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾[1]. فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وحده، وقد يطلع رسله على ما شاء من غيبه لحكمة ومصلحة، قال تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۝ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ﴾[2]. أي لا يُطْلِع على شيء من الغيب إلا من اصطفاه لرسالته فيظهره على ما يشاء من الغيب؛ لأنه يستدل على نبوته بالمعجزات التي منها الإخبار عن الغيب الذي يطلعه الله عليه، وهذا يعم الرسول من الملائكة ومن البشر ولا يطَّلع عليه غيرهم لدليل الحصر.

حكم ادعاء علم الغيب:

من ادعى علم الغيب بأي وسيلة من الوسائل غير من استثناه الله من رسله فهو كاذب كافر.

صور ادعاء علم الغيب:

ادعاء الغيب قد يكون بواسطة قراءة الكف أو الفنجان، أو الكهانة، أو السحر، أو التنجيم، أو غير ذلك. وهذا الذي يحصل من بعض المشعوذين والدجالين من الإخبار عن مكان الأشياء المفقودة والأشياء الغائبة، وعن أسباب بعض الأمراض، فيقولون: فلان عمل لك كذا وكذا فمرضت بسببه، إنما هو نتيجة لاستخدام الجن والشياطين، ويظهرون للناس أن هذا يحصل لهم عن طريق عمل هذه الأشياء، من باب الخداع والتلبيس، وقد يكون إخبارهم عن ذلك عن طريق التنجيم.

تعريف التنجيم:

وهو الاستدلال بأحوال النجوم على الحوادث الأرضية، فيقولون: من تزوج في نجم كذا وكذا حصل له كذا وكذا، ومن سافر في نجم كذا حصل له كذا، ومن وُلِدَ في نجم كذا وكذا حصل له كذا من السعود أو النحوس، كما يعلن في بعض المجلات من الخزعبلات حول البروج وما يجري فيها من الحظوظ.

---

(١) الآية ٦٥ من سورة النمل.

(٢) الآيتان (٢٦-٢٧) من سورة الجن.

وقد يذهب بعض الجهال وضعاف الإيمان إلى هؤلاء المنجمين فيسألهم عن مستقبل حياته، وما يجري عليه فيه، وعن زواجه وغير ذلك، ومن ادعى علم الغيب أو صدق من يدَّعيه فهو مشرك كافر، لأنه يدعي مشاركة الله فيما هو من خصائصه، والنجوم مسخرة مخلوقة ليس لها من الأمر شيء ولا تدل على نحوس ولا سعود ولا موت ولاحياة.

وليس من علم التنجيم المحرم تَعَلُّمُ منازل الشمس والقمر ومعرفة النجوم للاستدلال بذلك على جهة القبلة وأوقات الصلوات والفصول، قال تعالى: ﴿ وَعَلَٰمَٰتٍۚ وَبِٱلنَّجۡمِ هُمۡ يَهۡتَدُونَ ﴾[1]، وقال تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهۡتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَٰتِ ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِۗ ﴾[2].

الأسئلة

س١: ما المراد بالغيب؟ وما الدليل على اختصاص الله تعالى به؟

س٢: من الذي يطلعه الله على شيء من الغيب؟ وما الحكمة في ذلك؟

س٣: ما سبب إخبار الكهان عن بعض المغيبات؟

س٤: عرف التنجيم، وما حكمه؟ مع التعليل.

س٥: بين حكم ما يأتي:

(أ) ذهاب بعض الناس إلى المنجمين ليسألوهم عن مستقبل حياتهم.

(ب) تعلم بعض الناس منازل الشمس والقمر لمعرفة جهة القبلة.

(جـ) تعلم بعض الناس منازل النجوم لمعرفة الفصول.

(د) الإعلان في بعض المجلات حول البروج وما يجري فيها من الحظوظ.

(١) الآية (١٦) من سورة النحل. (٢) الآية (٩٧) من سورة الأنعام.

الفصل الخامس

الاستسقاء بالأنواء

الأنواء هي: النجوم:

ومعنى الاستسقاء بالأنواء: نسبة نزول المطر إلى طلوع النجم أو غروبه. وهذا على ما كانت تعتقده الجاهلية من أن طلوع النجم أو مغيبه يؤثر في إنزال المطر، فيقولون: مُطِرنا بِنَوءِ كذا وكذا، وهم يريدون بذلك النجم، ويعبرون عنه بالنوء وهو طلوع النجم من ناء ينوء إذا طلع.

وبيان ذلك أن ثمانية وعشرين نجماً معروفة المطالع في أَزْمِنَةِ السنة كلها وهي المعروفة بمنازل القمر الثمانية والعشرين، يسقط(أي :يغيب) في كل ثلاث عشرة ليلة منها نجم في المغرب مع طلوع الفجر، ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته. وكان أهل الجاهلية إذا كان عند ذلك مطر ينسبونه إلى الساقط الغارب منها [١].

وقد جاء الإسلام بإبطال هذا الزعم والنهي عنه، فنزول المطر وانحباسه راجع إلى إرادة الله وتقديره وحكمته، وليس لطلوع النجوم تأثير في ذلك، قال تعالى: ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾[٢].

ويفسر هذه الآية ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مُطِرَ الناسُ على عهد النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: أصبح من الناس شاكرٌ ومنهم كافرٌ. قالوا: هذه رحمة الله، وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية ﴿ فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوَٰقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴾، حتى بلغ : ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾[٣].

وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله ﷺ صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «**قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب**»[٤].

---

(١) انظر شرح النووي على مسلم ٢/ ٨٠-٨١. (٢) الآية (٨٢) من سورة الواقعة.

(٣) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء، حديث رقم ١٢٧.

(٤) رواه البخاري، كتاب الاستسقاء، باب قول الله تعالى: ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ حديث رقم (١٠٣٨) ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء حديث رقم ١٢٥.

ففي هذا تحريم نسبة أفعال الله إلى غيره وأن ذلك كفر.

ولا يخلو حال مَنْ ينسب نزول المطر إلى غير الله مِنْ أحد أمرين:

الأول: أن يعتقد أن المنزل للمطر هو النجم، فهذا كفر أكبر، لأنه إشراك في الربوبية، إذ لا خالق إلا الله.

الثاني: أن ينسب إنزال المطر إلى النجم باعتباره سبباً مع اعتقاده أن الله تعالى هو الفاعل لذلك، فهذا شرك أصغر. لأن الله لم يجعله سبباً لإنزال المطر، ولأنه من نسبة نعمة الله إلى غيره.

وقد جزم أهل العلم بتحريم قول: «مطرنا بنوء كذا» لما سبق من الأدلة، ولأن الباء تحتمل معاني كلها لا تصدق بهذا اللفظ فليست للسببية ولا للاستعانة- كما سبق- ولا تصدق أيضاً على أنها للمصاحبة؛ لأن المطر قد يجيء في هذا الوقت وقد لا يجيء فيه، وإنما يأتي المطر في الوقت الذي أراده الله برحمته وحكمته، فكل معنى تحمل عليه الباء في هذا اللفظ المنهي عنه فاسد.

والواجب إضافة المطر وغيره من النعم إلى الله فإنه الذي تفضل بها على عباده، فلا يتم توحيد العبد حتى يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة عليه وعلى جميع الخلق، ويضيفها إليه، ويستعين بها على عبادته وذكره وشكره.

وهذا الموضع من محققات التوحيد، وبه يعرف كامل الإيمان وناقصه.

الأسئلة

س١: ما المراد بالاستسقاء بالأنواء، وما موقف الإسلام منه؟

س٢: ما وجه دلالة قوله تعالى: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ على بطلان الاستسقاء بالأنواء؟

س٣: بين حكم ما يلي مع التعليل:

(أ) نسبة أفعال الله إلى غيره.

(ب) اعتقاد أن الكواكب سبب في نزول المطر.

(جـ) الاعتراف بنعم الله الظاهرة والباطنة ونسبتها إليه.

الفصل السادس

نسبة النعم إلى غير الله

سبق الكلام عن الاستسقاء بالأنواء ونسبة المطر إليها، والكلام الآن عن نسبة النعم عموماً إلى غير الله.

فالواجب على الخلق الاعتراف بفضل الله وإنعامه، والقيام بشكره، وإضافة النعم إليه اعتقاداً وقولاً؛ وبذلك يتم التوحيد ويتحقق الإيمان.

ومن أنكر نعم الله بقلبه ولسانه فذلك كافر بالله، ومن أقر بقلبه أن النعم كلها من الله وحده، وهو بلسانه تارة يضيفها إلى الله، وتارة إلى نفسه وعمله أو سعي غيره فهذا شرك أصغر منافٍ لكمال التوحيد، يجب التوبة منه.

والشكر الذي هو رأس الإيمان مبني على ثلاثة أركان:

١ - اعتراف القلب بنعم الله كلها.

٢ - التحدث بها وحمد الله عليها والثناء عليه بها.

٣ - الاستعانة بها على طاعة المنعم بها وعبادته، وهذا هو شكر الجوارح.

ولنسبة النعم إلى غير الله أمثلة كثيرة كنسبة بعضهم نزول المطر إلى آلهتهم فيقولون: هذا بشفاعة آلهتنا، وقول بعضهم - إذا طاب سير السفينة -: كانت الريح طيبة والمَلاَّح حاذقاً. وقول: لولا فلان لكان كذا، وهذا مالي ورِثْتُهُ عن آبائي - متناسين بذلك المُسبِّب الذي هو الله تعالى- ومن الأمثلة المعاصرة: قول بعضهم: تقدم الطب قضى على الأمراض، والخطط التنموية تقضي على الفقر والجهل، ونحو ذلك.

ومن الأمثلة أيضاً ما ذكره الله عن أقوام أنكروا نعمة الله عليهم، ونسبوا ما حصلوا عليه من المال والنعمة إلى غير الله؛ إما إلى كونهم يستحقونها أو إلى خبرتهم ومعرفتهم ومهارتهم، قال تعالى عن قارون الذي آتاه الله الكنوز العظيمة فبغى على قومه، وقد وعظه الناصحون وأمروه بالاعتراف بنعمة الله وشكرها فكابر وقال: ﴿إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِىٓ﴾[1] أي حصلت على هذه الكنوز بسبب حذقي ومعرفتي بوجوه المكاسب، لا أنها تفضل من الله تعالى، فكانت عاقبته من أسوأ العواقب حيث خسف الله به وبداره الأرض لما جحد نعمة الله ونسبها إلى غيره، وادَّعى أنه حصل عليها بحوله وقوته، وما أحرى هؤلاء الذين اغتروا في زماننا بما توصلوا إليه من مخترعات وقدرات أقدرهم الله

(١) الآية ٧٨ من سورة القصص.

عليها امـتحاناً لهم، فلم يشكروا نعمـة الله، وصاروا يتشدقـون ويتفاخرون بحولهم وقـوتهم، وبغوا في الأرض بغير الحق، وتطاولوا على عباد الله؛ ما أحراهم بالعقوبة.

فقـد اغتـرت قبلهم عاد بقـوتها، كـما قال تعـالى عنهم: ﴿ فَأَمَّا عَادٌ فَٱسْتَكْبَرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُوا۟ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَكَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿١٥﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِىٓ أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْىِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَخْزَىٰ ۖ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴿١٦﴾ ﴾[1].

الأسئلة

س١: ما الواجب على الإنسان تجاه نعم الله تعالى، وما حكم من أنكر هذه النعم؟

س٢: ما حكم نسبة الإنسان نعمة الله إلى سعيه واجتهاده بلسانه؟

وما الموقف مما يبذله بعض الناس من جهود للتقدم والرقي من حيث نسبة النتائج والثمار؟ مع التعليل.

س٣: اذكر مثالاً لحال من نسب النعمة إلى نفسه، مع بيان عاقبته.

س٤: ما أركان الشكر؟ واذكر تطبيقاً لها على إحدى نعم الله.

(١) الآيتان (١٥-١٦) سورة فصلت.

الفصل السابع: السحر والكهانة والعرافة[1]

١ - تعريف السحر:

لغة: ما خفي ولطف سببه، وسمي سحراً لأنه يحصل بأمور خفية لا تدرك بالأبصار.

وشرعاً: عزائمُ وعُقَدٌ ينفث فيها ورُقَى وكلام يتكلم به وأدوية وتدخينات. وله حقيقة، ومنه ما يؤثر في القلب والبدن فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه.

وتأثيره بإذن الله الكوني القدري، وهو عمل شيطاني - وكثير منه لا يتوصل إليه إلا بالشرك والتقرب إلى الأرواح الخبيثة بما تحب والتوصل إلى استخدامها بالإشراك بها - ولهذا قرنه الشارع بالشرك حيث يقول النبي ﷺ: (**اجتنبوا السبع الموبقات** قالوا وما هن؟ قال: **الإشراك بالله والسحر**)[2] الحديث.

حكم السحر:

السحر كفر وشرك يناقض العقيدة ويجب قتل متعاطيه، كما قَتَلَ جَمَاعَةٌ من أكابر الصحابة رضي الله عنهم السحرةَ، وقد تساهل الناس في شأن الساحر وربما عَدُّوا ذلك فَنّاً من الفنون التي يفتخرون بها ويمنحون أصحابها الجوائز والتشجيع، ويقيمون النوادي والمسابقات للسحرة ويحضرها آلاف المتفرجين والمشجعين، وهذا من الجهل بالدين والتهاون بشأن العقيدة وتمكين للعابثين بها.

٢ - الكهانة والعرافة:

وهما ادعاء علم الغيب ومعرفة الأمور الغائبة كالإخبار بما سيحصل في الأرض، وأين مكان الشيء المفقود، وذلك عن طريق استخدام الشياطين الذين يسترقون السمع من السماء. كما قال تعالى:

﴿ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿٢٢١﴾ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٢﴾ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴿٢٢٣﴾ ﴾[3].

وذلك أن الشيطان يسترق الكلمة من كلام الملائكة فيلقيها في أذن الكاهن ويكذب الكاهن مع هذه الكلمة مائة كذبة فيصدقه الناس بسبب تلك الكلمة التي سُمِعت من السماء.

---

(١) العرَّاف: هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وقيل: هو الكاهن. والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: العرَّاف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق.

(٢) رواه البخاري كتاب الوصايا باب قول الله تعالى: ﴿ **إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً** ﴾.. الآية ج٣ ص١٩٥، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الكبائر وأكبرها، حديث رقم (٨٩) ص٩٢.

(٣) الآيات (٢٢١-٢٢٣) من سورة الشعراء.

حكم الكهانة:

الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بعلم الغيب، فمن ادعى مشاركته في شيء من ذلك بكهانة أو غيرها أو صدَّق من يدعي ذلك فقد جعل لله شريكاً فيما هو من خصائصه، والكهانة لا تخلو من الشرك فهي شرك في الربوبية من حيث ادعاء مشاركة الله في علمه. وشرك في الألوهية من حيث التقرب إلى غير الله بشيء من العبادة، عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبي ﷺ قال: **(من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ)**[1].

خطر الكهنة والسحرة والعرافين على الناس:

ومما يجب التنبيه عليه والتنبه له: أن السحرة والكهان والعرافين يعبثون بعقائد الناس بحيث يظهرون بمظهر الأطباء فيأمرون المرضى بالذبح لغير الله، بأن يذبحوا خروفاً صفته كذا وكذا أو دجاجة، أو يكتبون لهم الطلاسم الشركية والتعاويذ الشيطانية بصفة حروز يعلقونها في رقابهم أو يضعونها في صناديقهم أو في بيوتهم، والبعض الآخر يظهر بمظهر المخبر عن المغيبات وأماكن الأشياء المفقودة بحيث يأتيه الجهال فيسألونه عن الأشياء الضائعة فيخبرهم بها أو يحضرها لهم بواسطة عملائه من الشياطين، وبعضهم يظهر بمظهر الولي الذي له خوارق وكرامات كدخول النار ولا تؤثر فيه، وضرب نفسه بالسلاح، أو وضع نفسه تحت عجلات السيارة ولا تؤثر فيه، أو غير ذلك من الشعوذات التي هي في حقيقتها سحر من عمل الشيطان يجري على أيدي هؤلاء للفتنة، أو هي أمور تخيلية لا حقيقة لها بل هي حيل خفية يتعاطونها أمام الأنظار كعمل سحرة فرعون بالحبال والعصي.

مثال من دجل السحرة وتلبيسهم:

قال شيخ الإسلام رحمه الله في مناظرته للسحرة البطائحية الأحمدية (الرفاعية): (قال - يعني شيخ البطائحية ورفع صوته - : نحن لنا أحوال وكذا وكذا، وادعى الأحوال الخارقة كالنار وغيرها واختصاصهم بها، وأنهم يستحقون تسليم الحال إليهم لأجلها، قال شيخ الإسلام: فقلت ورفعت صوتي وغضبت: أنا أخاطب كل أحمدي من مشرق الأرض إلى مغربها، أي شيء فعلوه في النار فأنا أصنع مثل ما تصنعون ومن احترق فهو مغلوب، وربما قلت: فعليه لعنة الله، ولكن بعد أن تغسل جسومنا بالخل والماء الحار، فسألني الأمراء والناس عن ذلك فقلت : لأن لهم حيلاً في الاتصال بالنار يصنعونها من

(١) رواه أحمد ج٢ ص٤٢٩ والحاكم ج ١ ص٨ وصححه على شرطهما: وقال الذهبي: إسناده قوي، وانظر سنن أبي داود، كتاب الطب باب في الكاهن، والترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض، وابن ماجه كتاب الطهارة باب النهي عن إتيان الحائض، والدارمي كتاب الطهارة باب من أتى امرأته في دبرها.

الضفادع وقشر النارنج وحجر الطلق فضجَّ الناس بذلك، فأخذ يظهر القدرة فقال: أنا وأنت نلف في بارية بعد أن تطلى جسومنا بالكبريت، فقلت: فقم وأخـذت أكرر عليه بالقيام إلى ذلك، فمدَّ يديه يظهر خلع القمـيص. فقلت: لا، حتى تغتـسل بالماء الحار والخل فأظهـر الوهم على عادتهم فقـال: من كان يحب الأمير فليحضـر خشباً، أو قال حزمة حطب فقلت: هذا تطويل وتفريق للجـمع ولا يحصل به مقصود، بل قنديل يوقد وأدخل أصبعي وأصبعك فيه بعد الغسـل ومن احترقت أصبعه فعليه لعنة الله أو قلت فهو مغلوب، فلما قلت ذلك تَغَيَّر وذلَّ. انتهى)[1]، والمقصود منه بيان أن هؤلاء الدجالين يكذبون على الناس بمثل هذه الحيلة الخفية.

علاقة السحر والكهانة والعرافة بالشرك:

كل هذه الأمور أعمال شـيطانية محرمة، تُخِلُّ بالعقـيدة أو تناقضها لأنها لا تحصل إلا بأمـور شركية، فهي داخلة في الشرك من ناحيتين.

الناحية الأولى: ما فيها من استخدام الشياطين والتَـعَلُّق بهم والتقرُّب إليهم بما يحبونه من طاعتهم وصرف شيء من العبادة لهم ليقوموا بخدمة الساحر، فالسحر من تعليم الشياطين، قـال تعالـى:

﴿ وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ ﴾[2].

الناحية الـثانية: ما فـيها من دعوى علم الغـيب ودعوى مشـاركة الله في ذلك، وهذا كفر وضـلال قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍ﴾[3] أي: نصيب.

(١) مجموع الفتاوى (١١/ ٤٦٥-٤٦٦).

(٢)و(٣) الآية (١٠٢) من سورة البقرة.

الأسئلة

س١ : عرف السحر لغة وشرعاً، ولماذا سمي السحر سحراً؟

س٢ : لماذا قرن السحر بالشرك؟ مع الاستدلال على ذلك.

س٣ : ما حكم متعاطي السحر؟ وماذا يجب نحوه؟ مع الاستدلال.

س٤ : ما الكهانة والعرافة؟ وما حكمهما؟

س٥ : اذكر صوراً تبين خطر الكهنة والسحرة والعرافين على الناس.

س٦ : ما حكم الذهاب إلى الكهان والعرافين للعلاج عندهم؟ دلل على ما تقول.

س٧ : ما حكم تمكين الكهان والعرافين من إظهار أعمالهم أمام الجمهور من المسلمين؟ علل ما تقول.

س٨ : ما وجه كون الكهانة شركًا في الربوبية وشركًا في الألوهية؟

س٩ : اذكر مثالاً من دجل السحرة وتلبيسهم.

س١٠ : ما علاقة السحر والكهانة والعرافة بالشرك؟

الفصل الثامن

الرُّقَى والتمائم

تعريف الرُّقَى :

الرُّقَى: جمع رُقْية وهي العُـوْذَة التي يُرْقَى بها صاحب الآفة كالحمى والصـرع وغير ذلك من الآفات، ويسمونها العزائم، وهي على نوعين:

النوع الأول: ما كـان خالياً من الشـرك بأن يُقْرَأَ على المريض شيءٌ من القـرآن، أو يُعَوَّذ بأسـماء الله وصفاته، فهذا مباح؛ لأن النبي ﷺ قد رَقَى وأمر بالرُّقَى وأجازها.

عن عوف بن مالك – رضي الله عنه – قال: كنا نرقي في الجـاهلية فقلنا: يا رسـول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: **(اعرضوا عليَّ رُقَاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركًا)**[1].

شروط الرقية الشرعية:

قال السيوطي ـ رحمه الله ـ: وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط:

١) أن تكون بكلام الله، أو بأسماء الله وصفاته، أو بالأدعية النبوية.

٢) أن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه.

٣) أن يعتقد أن الرقى لا تؤثر بذاتها، بل بتقدير الله تعالى[2].

كيفيتها:

أن يقرأ وينفث على المريض، أو يقرأ في ماء ويسقاه المريض، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: (أن النبي ﷺ كان يقول للمريض: **بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يُشْفَى سقيمنا، بإذن ربنا**)[3].

النوع الثاني: ما لم يَخْلُ من الـشرك، وهي الرقى التي يستـعان فيـها بغـير الله، من دعاء غـير الله، والاستغاثة والاستعاذة به، كالرقى بأسماء الجن أو بأسماء الملائكة والأنبياء والصالحين، فهذا دعاء لغير الله وهو شرك أكبر. وأما إن كـان بغير اللسان العربي أو بما لا يعرف معناه فيخـشى أن يدخلها كفر أو شرك ولا يعلم عنه، فهذا النوع من الرقى ممنوع سداً للذريعة.

---

(١) رواه مسلم كتاب السلام باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك حديث ٢٢٠٠ ص ١٧٢٧.

(٢) فتح المجيد ص١٣٥ بتصرف.

(٣) رواه البخاري، كتاب الطب، باب رقية النبي ﷺ، ومسلم، كتاب السلام، باب رقية المريض بالمعوذات والنفث حديث ٢١٩٤ ص ١٧٢٤. ومعنى الحديث: أنه يأخذ من ريقه على أصبعه السبابة ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء، فيمسح به على الموضع أو العليل. ويقول هذا في حال المسح.

تعـريـف التمـائـم :

التمائم: هي جمع تميمة وهي: ما يعلق بأعناق الصبيان لدفع العين، وقد يعلق على الكبار من الرجال والنساء، وهي على نوعين:

النوع الأول : ما كـان من القرآن، بأن يكـتب آيات من القرآن، أو من أسـماء الله وصـفاته ويعلقـها للاستشفاء بها، فهذا النوع قد اختلف العلماء في حكم تعليقه على قولين:

القول الأول : الجواز، وهو قول عـبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهـما، وهو ظاهر ما روي عن عائشة، رضي الله عنها، وبه قـال أبو جعفر الباقر رحمه الله، وأحـمد بن حنبل رحمه الله في رواية عنه، وحملوا الحديث الوارد في المنع على تعليق التمائم التي فيها شرك.

القول الثاني : المنع من ذلك وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما، وهو ظاهر قول حذيفة رضي الله عنه وعقبـة بن عامر رضي الله عنه وابن عُكَيم رضي الله عنه، وبه قال جـماعة من التابعين منهم أصـحاب ابن مسعود رضي الله عنه، وأحمد في رواية اختارهـا كثير من أصحابه، وجزم بها المتـأخرون، واحتجوا بما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: **(إن الرقى والتمائم والتِّوَلَةَ[1] شِرْكٌ)**[2]

وهذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة :

الأول: عموم النهي ولا مخصص للعموم.

الثاني: سد الذريعة؛ فإن تعليقها يؤدي إلى تعليق ما ليس مباحاً.

الثالث: أنه إذا علق شـيئـاً من القـرآن فلا بد أن يمتـهنه المعلِّق بحـمله معـه في حـال قضـاء الحاجـة، والاستنجاء، ونحو ذلك، ولا سيما إذا كان من الصبيان[3].

النوع الثـاني من التمـائم : ما يعلق عـلى الأشخاص من غـير القرآن، كـالخرز والعظام والودع والخـيوط والنعال والمسامير وأسـماء الشياطين والجن والطلاسم، فهذا محرم قطعـاً وهو من الشرك؛ لأنه تعلق بغير الله سبحانه وأسمائه وصفاته وآياته، وفي الحديث: **(من تَعَلَّقَ شيئًا وُكِلَ إليه)**[4].

---

(١) التولة: شيء يصنعونة يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته.

(٢) رواه أبو داود، كتاب الطب، باب في تعليق التمائم حديث ٣٨٨٣ وابن ماجه، كتاب الطب، باب تعليق التمائم حديث ٣٥٣٠ وأحمد ج ١ ص ٣٨١ والحاكم ج ٤ ص ٢١٧، والبغوي في شرح السنة ج١٢ ص١٥٦، ١٥٧ وانظر كلام الألباني في الصحيحة ج١ حديث ٣٣١.

(٣) فتح المجيد ص ١٣٦.

(٤) رواه أحمد ج٤ ص ٣١٠، ٣١١ والترمذي ٢٠٧٢ والحاكم ج ٤ ص٢١٦.

أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه، فمن تعلق بالله، والتجأ إليه، وفوَّض أمره إليه كفاه، وقرَّب إليه كل بعيد، ويسَّر له كل عسير، ومن تعلق بغيره من المخلوقين والتمائم والأدوية والقبور وَكَلَهُ الله إلى ذلك الذي لا يغني عنه شيئاً ولا يملك له ضراً ولا نفعاً، فخسر عقيدته، وانقطعت صلته بربه، وخذله الله.

الواجب على المسلم:

الواجب على المسلم المحافظة على عقيدته مما يفسدها أو يخل بها، فلا يتعاطى ما لا يجوز من الأدوية، ولا يذهب إلى المخرفين والمشعوذين ليعالج عندهم من الأمراض؛ لأنهم يمرضون قلبه وعقيدته، ومن توكل على الله كفاه.

وبعض الناس يعلق هذه الأشياء على نفسه وليس فيه مرض حسي، وإنما فيه مرض وهمي وهو الخوف من العين والحسد، أو يعلقها على سيارته أو دابته أو باب بيته أو دكانه، وهذا كله من ضعف العقيدة وضعف توكله على الله، وضعف العقيدة هو المرض الحقيقي الذي يجب علاجه بمعرفة التوحيد والعقيدة الصحيحة.

تنبيه مهم:

الرقى غير الشرعية والتمائم إن اعتقد متخذها أنها تؤثر بذاتها، أو اشتملت على تقرب إلى الشياطين فهي شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب غير مؤثر بذاته، والتأثير بتقدير الله فهي شرك أصغر.

الأسئلة

س١: عرف الرقى، وما أنواعها مع ذكر الأدلة؟

س٢: ما شروط الرقية الشرعية؟

س٣: عرف التميمة.

س٤: ما حكم تعليق التمائم التي تكتب من القرآن أو من أسماء الله وصفاته مع الترجيح والاستدلال على ذلك؟

س٥: ما حكم تعليق التمائم التي من غير القرآن كالخرز والعظام ونحو ذلك مع الاستدلال؟

س٦: متى تكون الرقى غير الشرعية شركاً أكبر ومتى تكون شركاً أصغر؟

س٧: ما حكم الرقية بغير اللسان العربي أو بما لا يعرف معناه؟ ولماذا؟

الفصل التاسع

الطيـــرة

تعريف الطِّيَرَة :

هي التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع والأشخاص وغير ذلك.

فإذا عزم شخص على أمر من الأمور فرأى أو سمع ما يكره أَثَّر فيه ذلك أحد أمرين:

أحدهما: أن يستجيب لذلك الداعي فيترك ما كان عازماً عليه تأثراً بما رأى أو سمع، فيعلِّقُ قلبه بذلك المكروه، ويؤثر ذلك على إيمانه ويخل بتوحيده وتوكله على الله.

والأمر الثاني: أن لا يستجيب لذلك الداعي، ولكنه يؤثر في قلبه حزناً وهماً وغماً، فهذا وإن كان دون الأول لكنه ضرر على العبد وموهن لتوكله، وربما تدرج به إلى الأمر الأول.

فهذا التفصيل يبين وجه ذم الشرع للطيرة ووجه منافاتها للتوحيد والتوكل.

والواجب على من وجد شيئاً من ذلك في نفسه أن يجاهدها على دفعه، ويستعين بالله، ويتوكل عليه، ويمضي في شأنه، ولا يركن إلى هذا الشيء بل يقطع هاجس الطيرة قبل استقرارها.

والتطير شرك؛ لما روى ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك»[1] وذلك لما فيه من التعلق على غير الله، واعتقاد حصول الضرر من مخلوق لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً، ولمنافاته للتوكل.

وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه قال لرسول الله ﷺ: ومنَّا أُناسٌ يتطيرون، قال: «**ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه، فلا يصدنكم**»[2]. فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالطيرة إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده تأثراً بما رآه أو سمعه.

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «**لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل، قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة**»[3].

وقد بيَّن النبي ﷺ الفأل بأنه الكلمة الطيبة، وأخبر أنه يعجبه فدلَّ على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها، وليس فيه شيء من الشرك.

---

(١) رواه أبو داود، كتاب الطب، باب الطيرة حديث رقم ٣٩١٠ والترمذي، كتاب السير، باب ما جاء في الطيرة حديث رقم ١٦١٤ وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(٢) رواه مسلم، كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان ص ١٥٤٨ حديث رقم ٥٣٧.

(٣) رواه البخاري، كتاب الطب باب الفأل برقم (٥٧٥٦) ومسلم، كتاب السلام باب الطيرة والفأل برقم (٢٢٢٤).

وصفة ذلك: أن يعزم العبد على أمر ثم يرى في تلك الحال أو يسمع ما يسره مثل: يا راشد أو سالم أو غانم فيتفاءل ويزداد طمعه في تيسير ذلك الأمر الذي عزم عليه، فهذا كله خير وآثاره خير.

وإنما أعجبه الفأل لأنه حسن ظن بالله، والعبد مأمور أن يحسن الظن بالله.

والطيرة سوء ظن بالله عز وجل، وتوقع للبلاء، ومن هنا جاء الفرق بينهما في الحكم؛ لأن الناس إذا أَمَّلوا الخير من الله علقوا قلوبهم به وتوكلوا عليه، وإذا قطعوا آمالهم ورجاءهم من الله كان ذلك من الشر والتعلق على غير الله.

الأسئلة

س١: بيِّن ما هو تطير وما ليس بتطير مما يلي:

(أ) رجل خرج مسافراً لحاجة فرأى غراباً فرجع.

(ب) رجل خسر في تجارته فقال: خسرت لأني قابلت صباحاً رجلاً أعور.

(جـ) رجل خرج إلى دكانه فسمع رجلاً يقول: ربحت، ربحت؛ ففرح بذلك.

(د) رجل سافر فرأى في طريقه بومة، فاستمر في سفره.

س٢: بيِّن حكم الطيرة مع الدليل والتعليل.

س٣: ما الفرق بين الطيرة والفأل؟

س٤: ما العلاج لمن وجد في نفسه التطير؟

الفصل العاشر
تقديم القرابين والنذور والهدايا للمزارات[1] والقبور وتعظيمُها

لقد سَدَّ النبي ﷺ كل الطرق المفضية إلى الشرك وحذر منها غاية التحذير، ومن ذلك مسألة القبور، فقد وضع الضوابط الواقية من عبادتها والغلو في أصحابها، ومن ذلك:

١ - أنه ﷺ قد حذر من الغلو في الأولياء والصالحين؛ لأن ذلك يؤدي إلى عبادتهم، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: **(يا أيها الناس إياكم والغلوَّ في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلوُّ في الدين)**[2]. وقال: **(لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله)**[3].

٢ - حذر ﷺ من البناء على القبور، كما روى أبو الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته) وفي رواية **(ولا صورة إلا طمستها)**[4]. ونهى عن تجصيصها والبناء عليها، فعن جابر رضي الله عنه قال: **(نهى رسول الله ﷺ عن تجصيص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه)**[5].

٣ - وحذر ﷺ من الصلاة عند القبور، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: **(لما نُزِل برسول الله ﷺ طَفِقَ يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: "لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" يُحَذِّرُ ما صنعوا، ولولا ذلك أُبْرِزَ قَبْرُهُ غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً)**[6].

---

(١) المزارات: جمع مزار وهو ما يزار من القبور والآثار والأمكنة بقصد التعبد. القرابين: جمع قربان وهو ما يتقرب به من النذور والذبائح والأطعمة.
النذور: جمع نذر وهو ما يلزم المرء به نفسه من القربات.

(٢) رواه الإمام أحمد المسند ج١ ص ٢١٥ والنسائي كتاب مناسك الحج باب التقاط الحصى حديث ٣٠٥٧ وابن ماجه كتاب المناسك باب قدر حصى الرمي حديث ٣٠٢٩ وهذا لفظه.

(٣) رواه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى ﴿واذكر في الكتاب مريم إذا انتبذت من أهلها﴾ الآية ج ١ ص ١٤٢.

(٤) رواه مسلم كتاب الجنائز باب الأمر بتسوية القبر حديث رقم ٩٦٩ ص ٦٦٦.

(٥) رواه مسلم كتاب الجنائز باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه حديث رقم ٩٧٠ ص٦٦٧.

(٦) رواه البخاري كتاب الجنائز باب ما جاء في قبر النبي ﷺ ج٢ ص ١٠٦ ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور حديث رقم ٥٢٩ ص ٣٧٦.

وعن جندب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول: **(ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك)**[1] واتخاذها مساجد معناه الصلاة عندها وإن لم يبن مسجد عليها، فكل موضع قصد للصلاة فيه فقد اتخذ مسجداً، كما قال رسول الله ﷺ: **(جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)**[2] فإذا بني عليها مسجدٌ فالأمر أشد.

مخالفة الناس سنة النبي ﷺ في القبر:

وقد خالف كثير من الناس هذه النواهي، وارتكبوا ما حذر منه النبي ﷺ، فوقعوا بسبب ذلك في الشرك الأكبر، فبنوا على القبور مساجد وأضرحة ومقامات، وجعلوها مزارات تمارس عندها كل أنواع الشرك الأكبر من الذبح لها، ودعاء أصحابها، والاستغاثة بهم، وصرف النذور لهم، وغير ذلك، قال العلامة ابن القيم رحمه الله: (ومن جمع بين سنة رسول الله ﷺ في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضاداً للآخر مناقضاً له بحيث لا يجتمعان أبدًا، فنهى رسول الله ﷺ عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها، ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله، ونهى عن إيقاد السرج عليها وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها، ونهى عن أن تتخذ عيداً وهؤلاء يتخذونها أعياداً ومناسك، ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر، وأمر بتسويتها، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي، قال: قال لي علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته) وفي رواية (ولا صورة إلا طمستها)، وفي صحيحه أيضاً عن ثمامة بن شُفَيٍّ: قال (كنا مع فَضَالة بن عُبَيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بأرض الروم بُرودس فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فَسُوِّيَ، ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ يأمر بتسويتها)[3]، وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعونها عن الأرض، كالبيت ويعقدون عليها القباب...) إلى أن قال : (فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله ﷺ وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور، وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه، ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز العبد عن حصره...) ثم ذكر رحمه الله عدداً من المفاسد : (ومنها : أن الذي شرع الرسول ﷺ عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة، والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار وسؤال العافية له، فيكون الزائر محسنًا لنفسه

(١) رواه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد حديث رقم ٥٣٢ ص٣٧٧-٣٧٨.

(٢) رواه البخاري كتاب التيمم أول الكتاب ج١ ص٨٦ ومسلم كتاب المساجد الباب الأول حديث رقم ٥٢١ ص ٣٧٧.

(٣) أي: بعدم رفعها، رواه مسلم في صحيحه كتاب الجنائز باب الأمر بتسوية القبر حديث رقم ٩٦٨ ص٦٦٦.

وإلى الميت، فقلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الديـن وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعاءه، والدعاء به، وسؤالـه حوائجهم، واستنزال البركـات منه، ونصره لهم على الأعداء ونحـو ذلك، فصاروا مسيئين إلى أنفسهم وإلى الميت، ولو لم يكن إلا بحرمانه بركة ما شرعه تعالى من الدعاء له والترحم عليه والاستغفار له). انتهى[1].

حكم تقديم النذور والقرابين للمزارات:

تقديم النذور والقـرابين للمزارات شرك أكـبر، سببـه مخالفة هدي الـنبي ﷺ في الحالة التي يجب أن تكون عليها القـبور، من عدم البناء عليها، وإقـامة المساجد عليهـا، لأنها لما بنيت عليها القبـاب وأقيمت حولها المساجد والمزارات ظن الجهال أن المدفونين فيهـا ينفعون أو يضرون، وأنهم يغيثون من استغاث بهم ويقضون حوائج من التجأ إليهم فقدموا لهم النذور والقرابين، حتى صارت أوثانًا تعبد من دون الله، وقد قال النبي ﷺ: **(اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعْبَد)**[2] وما دعا بهذا الدعاء إلا لأنه سيحصل شيء من ذلك في غير قبره ﷺ وقد حصل في كثير من بلاد الإسلام، أما قبره فقد حماه الله ببركة دعائه ﷺ، وإن كان قد يحصل في مسجده شيء من المخالفات من بعض الجهال أو الخرافيين، لكنهم لا يقدرون على الوصول إلى قبره ﷺ، لأن قبره في البيت وليس في المسجد وهو محوط بالجدران.

الأسئلة

س١: ما حكم الوسائل التي تفضي إلى الشرك؟ وبين كيف سدها النبي ﷺ مستدلاً لما تقول.

س٢: بين حكم ما يأتي مع التعليل:

(أ) تجصيص القبور والبناء عليها. (ب) الصلاة عند القبور.

(جـ) إيقاد السرج، وإيقاف الوقوف على إيقاد القناديل على القبور.

(د) الدعاء للميت والترحم عليه وسؤال العافية له.

س٣: ما الذي يستفاد من قول الرسول ﷺ: (اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد)؟ وهل عبد قبره ﷺ؟ ولماذا؟

س٤: اذكر خمسة أمثلة لمخالفة الناس سنة النبي ﷺ في القبور، وما الذي آلت إليه هذه المخالفة؟

---

(١) إغاثة اللهفان (١/ ٢١٤-٢١٥-٢١٧).

(٢) رواه أحمد ج٢ ص ٢٤٦ ورواه مالك مرسلاً كتاب قصر الصلاة في السفر باب جامع الصلاة حديث ٨٥ ج١ ص١٧٢.

الفصل الحادي عشر تعظيم التماثيل والنُّصُب التذكارية

تعريفها :

التماثيل جمع تمثال، وهو الصورة المجسمة على شكل إنسان أو حيوان أو غيرهما مما فيه روح.

والنُّصُب في الأصل: العَلَم وأحجار كان المشركون يذبحون عندها، والنصب التذكارية: تماثيل يقيمونها في الميادين ونحوها لإحياء ذكرى زعيم أو معظم على صورهم.

تصوير ذوات الأرواح وسيلة إلى الشرك:

لقد حذر النبي ﷺ من تصوير ذوات الأرواح، ولا سيما تصوير المعظمين من البشر كالعلماء والملوك والعباد والقادة والرؤساء، سواء أكان هذا التصوير عن طريق رسم الصورة على لوحة أو ورقة أو جدار أو ثوب، أم عن طريق النحت وبناء الصورة على هيئة التمثال، ونهى ﷺ عن تعليق الصور على الجدران ونحوها، وعن نصب التماثيل ومنها النصب التذكارية، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك، فإن أول شرك حدث في الأرض كان بسبب التصوير ونصب الصور، وذلك أنه كان في قوم نوح رجال صالحون فلما ماتوا حزن عليهم قومهم فأوحى إليهم الشيطان أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونُسِيَ العِلْمُ عُبِدَتْ[1] ولما بعث الله نبيه نوحًا عليه السلام ينهى عن هذا الشرك الذي حصل بسبب تلك الصور التي نصبت امتنع قومه من قبول دعوته وأصروا على عبادة تلك الصور المنصوبة التي تحولت إلى أوثان : ﴿ وَقَالُوا۟ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴾[2].

وهذه أسماء الرجال الذين صورت تلك الصور على أشكالهم إحياء لذكرياتهم وتعظيماً لهم.

فانظر إلى ما آل إليه الأمر بسبب هذه الأنصاب التذكارية من الشرك بالله ومعاندة رسله، مما سبب إهلاكهم بالطوفان ومقتهم عند الله وعند خلقه، مما يدلك على خطورة التصوير ونصب الصور، ولهذا لعن

(١) رواه البخاري، كتاب التفسير، تفسير سورة نوح ج ٦ ص ٧٣.

(٢) الآية (٢٣) من سورة نوح.

النبي ﷺ المصورين[1]، وأخبر أنهم أشد الناس عذاباً يوم القيامة[2]، وأمر بطمس الصور، وأخبر أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة[3]، كل ذلك من أجل مفاسدها وشدة مخاطرها على الأمة في عقيدتها، فإن أول شرك حدث في الأرض كان بسبب نصب الصور، وسواء أكانت هذه النصب للصورة والتماثيل في المجالس أم في الميادين أم في الحدائق، فإنه محرم شرعاً لأنه وسيلة إلى الشرك وفساد العقيدة، وبهذا نعلم أن تعظيم الصور المجسمة والمنحوتة على هيئة الصنم والتمثال مما فيه مضاهاة خلق الله عز وجل أمر محرم شرعاً، وأما الصورة التي لا تعظم كالصور الفوتوغرافية المستعملة في إثبات الشخصية كبطاقة الأحوال وجواز السفر وما في حكمها مما تدعو إليه الحاجة أو تمليه المصلحة فلا بأس بها إن شاء الله.

الأسئلة

س١: ما المراد بالتماثيل والنصب التذكارية؟

س٢: متى حصل أول شرك في الأرض، وما سببه، وكيف حصل ذلك؟

س٣: بين حكم ما يأتي مع التعليل.

(أ) الرسم عن طريق النحت وبناء الصور على هيئة تماثيل.

(ب) نصب التماثيل والنصب التذكارية.

---

(١) عن أبي جحيفة-رضي الله عنه- قال: (لعن النبي ﷺ الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي ولعن المصورين) صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب مهر البغي والنكاح الفاسد ج٦ ص١٨٨.

(٢) عن عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون» متفق عليه البخاري، كتاب اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة ج٧ ص٦٥ ومسلم، كتاب اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه حديث رقم ٢١٠٩ ص١٦٧٠.

(٣) عن القاسم بن محمد -رحمه الله- أن عائشة-رضي الله عنها- أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله ﷺ قام على الباب فلم يدخله فعرفت في وجهه الكراهة فقلت: يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ﷺ ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله ﷺ: (ما بال هذه النمرقة؟) قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله ﷺ: (إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم أحيوا ما خلقتم)،وقال: (إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة). متفق عليه، البخاري، كتاب البيوع، باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء ج٣ص١٧ ومسلم، كتاب اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة ممتهنة بالفرش ونحوه حديث رقم ٢١٠٧ ص ١٦٦٦ واللفظ للبخاري.

الفصل الثاني عشر: الاستهزاء بالدين والاستهانة بحرماته

حكم الاستهزاء بالدين:

يجب على المسلم تعظيم كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ واحترام علماء المسلمين قال تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴾[1] كما ينبغي أن يعرف حكم من استهزأ بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول ﷺ ليكون المسلم على حذر من ذلك.

والاستهزاء بالدين ردة عن الإسلام وخروج عن الدين بالكلية، قال الله تعالى: ﴿ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ ﴾[2] فهذه الآية: تدل على أن الاستهزاء بالله كفر، وأن الاستهزاء بالرسول كفر، وأن الاستهزاء بآيات الله كفر فمن استهزأ بواحد من هذه الأمور فهو مستهزئ بجميعها، والذي حصل من هؤلاء المنافقين أنهم استهزؤوا بالرسول ﷺ وصحابته فنزلت الآية، فالاستهزاء بهذه الأمور متلازم.

من أسباب الاستهزاء:

الاستخفاف بتوحيد الله تعالى وتعظيم دعاء غيره من الأموات، فمن الناس من اذا أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك استخفوا بذلك، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا ٱلَّذِى بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿٤١﴾ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَآ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ﴾[3] فاستهزؤوا بالرسول ﷺ لما نهاهم عن الشرك، وما زال المشركون يعيبون الأنبياء ويصفونهم بالسفاهة والضلال والجنون إذا دعوهم إلى التوحيد؛ لما في أنفسهم من تعظيم الشرك، وهكذا تجد من فيه شبه منهم إذا رأى من يدعو إلى التوحيد استهزأ به لما عنده من الشرك.

فهؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثاناً تجدهم يستهزؤون بما هو من توحيد الله وعبادته، ويعظمون ما اتخذوه من دون الله شفعاء، ويحلف أحدهم بالله كاذباً ولا يجترئ أن يحلف بشيخه كاذباً، وكثير من طوائف المبتدعة يرى أحدهم أن استغاثته بالشيخ إما عند قبره أو غير قبره أنفع له من أن يدعو الله في

(١) الآية (٣٢) من سورة الحج. (٢) الآيتان (٦٥-٦٦) من سورة التوبة. (٣) الآيتان (٤٠-٤١) من سورة الفرقان.

المسجد عند السَّحَر، ويستهزئ بمن يعدل عن طريقته إلى التوحيد، وكثير منهم يخربون المساجد ويعمرون المشاهد[1] فهل هذا إلا من استخفافهم بالله وبآياته ورسله وتعظيمهم للشرك[2]، وهذا كثير وقوعه في القبوريين اليوم.

من صور الاستهزاء:

ما ورد من قول مَنْ نزلت فيهم الآية السابقة من سورة التوبة: ما رأينا مثل قرآئنا هؤلاء أَرْغَبَ بطونًا، ولا أكذب أَلْسُنًا، ولا أَجْبَنَ عند اللقاء، أو نحو ذلك من أقوال المستهزئين كقول بعضهم: إن الإسلام إنما يصلح للقرون الوسطى، وأنه تأخر ورجعية، وأن فيه قسوة ووحشية في عقوبات الحدود والتعازير، وأنه ظلم المرأة حقوقها، حيث أباح الطلاق وتعدد الزوجات وقولهم: الحكم بالقوانين الوضعية أحسن للناس من الحكم بالإسلام.

ومن الاستهزاء: السخرية بمن يدعو إلى التوحيد، أو ينكر الشركَ وعبادةَ القبور، أو يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، ومنه أيضاً الاستهزاء بالسنة الظاهرة كإعفاء اللحى وترك الإسبال، ومثله السخرية والاستهزاء بالحجاب، سواءً أكان ذلك على جهة الجد والقصد، أم الضحك واللعب، تصريحاً واضحاً، أو غمزاً، أو همزاً، أو لمزاً، فكله داخل في الاستهزاء المنهي عنه وداخل في الوعيد الشديد.

الأسئلة

س١: ما حكم الاستهزاء بالدين مع الاستدلال على ذلك؟

س٢: ما سبب الاستهزاء بالدين مع ذكر الدليل؟

س٣: اذكر خمس صور من صور الاستهزاء بالدين.

---

(١) المشاهد: القبور المبنية. (٢) مجموع الفتاوى (١٥/٤٨-٤٩)

الفصل الثالث عشر ادعاء حق التشريع والتحليل والتحريم

التشريع حق لله تعالى:

تشريع الأحكام التي يسير عليها العباد في عباداتهم ومعاملاتهم وسائر شؤونهم، والتي تفصل النزاع بينهم وتنهي الخصومات حق لله تعالى رب الناس وخالق الخلق، قال تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾(١).

وهو الذي يعلم ما يصلح عباده فيشرعه لهم، فبحكم ربوبيته لهم يشرع لهم، وبحكم عبوديتهم له يتقبلون أحكامه، والمصلحة في ذلك عائدة إليهم، قال تعالى: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾(٢).

وقال تعالى: ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي ﴾(٣).

فالتحليل والتحريم حق لله تعالى لا يجوز لأحد أن يشاركه فيه، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾(٤).

فجعل سبحانه وتعالى طاعة الشياطين وأوليائهم في تحليل ما حرم الله شركاً به سبحانه.

فيجب على المسلم أن يحذر من التساهل في إطلاق التحليل والتحريم بغير علم ودليل، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ﴾(٥).

---

(١) الآية (٥٤) من سورة الأعراف.
(٢) الآية (٥٩) من سورة النساء.
(٣) الآية (١٠) من سورة الشورى.
(٤) الآية (١٢١) من سورة الأنعام.
(٥) الآية (١١٦) من سورة النحل.

وقال تعالى في التحذير من القول بلا علم في دين الله ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾[1].

واستنكر سبحانه أن يتخذ العباد مشرعاً غيره فقال : ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ ﴾[2].

حكم قبول تشريع غير الله:

فمن قبل تشريعاً غير تشريع الله عالماً بذلك مختاراً له غير مكره أو مضطر إليه فقد أشرك بالله تعالى: ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾[3]، ولا يجوز لمسلم أن يطيع أحداً في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله؛ لقوله تعالى : ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ﴾ الآية[4].

ولما سمع عدي بن حاتم رسول الله ﷺ يقرأ هذه الآية، قال عَدِيٌّ : إنهم لم يعبدوهم، فقال رسول الله ﷺ: «بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم»[5].

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً-حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله-يكونون على وجهين:

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله، وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤسائهم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركاً، وإن لم يكونوا يُصَلُّون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين - مع علمه أنه خلاف الدين - مشركًا؛ حيث اعتقد ما قاله ذلك، دون ما قال الله ورسوله.

والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتاً، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصٍ، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «**إنما الطاعة في المعروف**». وقال ﷺ: «**على المسلم السمع والطاعة فيما أحب و كره ما لم يؤمر بمعصية**».

---

(١) الآية (٣٣) من سورة الأعراف.
(٢) الآية (٢١) من سورة الشورى.
(٣) الآية (٥٠) من سورة المائدة.
(٤) الآية (٣١) من سورة التوبة.
(٥) رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة التوبة، حديث رقم (٣٠٩٥) وقال : حسن غريب، والإمام أحمد وحسّنه الألباني.

وقال ﷺ: «**لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق**». وقال ﷺ: «**من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه**»[1].

وأما الأنظمة التي يسنها ولاة الأمر ولم يكن فيها مخالفة لأوامر الله ورسوله مما يقصد بها تنظيم أمور الرعية بما يجلب لهم المصالح أو يدفع عنهم المفاسد ويحفظ حقوقهم، فليس بمنهي عنه شرعاً، ولا يدخل في تشريع ما لم يأذن به الله، ويلزم الرعية السمع والطاعة فيه وتُعَدُّ مخالفته معصية.

وقد ذكر ابن القيم أن السياسة الشرعية هي كل فعل يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول ﷺ ولا نزل به وحي[2].

الأسئلة

س١: من الذي يستحق أن يشرع الأحكام وما الدليل على ذلك؟

س٢: أكمل ما يأتي:

(أ) جعل سبحانه وتعالى طاعة الشياطين وأوليائهم في تحليل ما حرم. . . . . .

(ب) من قبل تشريعاً غير تشريع الله عالماً بذلك غير جاهل، مختاراً له غير مكره أو مضطر إليه. . . . . .

(جـ) أن ما لم يشرعه الله ولا رسوله في السياسة والحكم بين الناس مما يخالف ما شرعه الله ورسوله فهو حكم. . . . . .

(د) من أطاع مخلوقاً في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فلا يخلو من وجهين:

. . . . . ، . . . . . .

(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٧/ ٧٠-٧١.

(٢) «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» (الصحيفة ١٣).

الفصل الرابع عشر

الحكم بغير ما أنزل الله

من مقتضى الإيمان بالله تعالى وعبادته الخضوع لحكمه، والرضا بشرعه، والرجوع إلى كتابه وسنة رسوله ﷺ عند الاختلاف في الأقوال، وفي الأصول، وفي الخصومات وفي الدماء، والأموال، وسائر الحقوق، فإن الله هو الحكم وإليه الحُكْم، فيجب على الحكام أن يحكموا بما أنزل الله، قال تعالى في حق الولاة : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ ﴾(١).

ويجب على الرعية أن يتحاكموا إلى ما أنزل الله في كتابه وسنة رسوله ﷺ قال تعالى : ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ﴾(٢).

التحاكم إلى غير ما أنزل الله ينافي الإيمان:

قال تعالى : ﴿ أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزۡعُمُونَ أَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوٓاْ أَن يَكۡفُرُواْ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمۡ ضَلَٰلَۢا بَعِيدًا ﴾(٣).

إلى قوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا ﴾(٤).

(١) الآية: (٥٨) من سورة النساء (٢) الآية (٥٩) من سورة النساء.
(٣) الآية (٦٠) من سورة النساء. (٤) الآية (٦٥) من سورة النساء.

المتحاكم إلى غير شرع الله له ثلاث حالات:

الأولى: من تحاكم إلى غير شرع الله رغبة عنه، ويرى أن ذلك سائغ، وهو مختار غير مكره، فهذا الفعل كفر لا يجتمع مع الإيمان.

الثانية: أن يعتقد وجوب التحاكم إلى شرع الله عز وجل، لكنه تحاكم إلى غيره لهوى، أو مصانعة لأحد، أو لمصلحة يطلبها، مع إقراره أنه ارتكب معصية يستحق معها العقوبة، فهذا ينافي الإيمان الواجب ولكنه لا ينفي الإيمان بالكلية، أي لا يعني زوال الإيمان بالكلية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عند قوله تعالى ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ الآية: (فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن، وأما من كان ملتزماً بحكم الله ورسوله باطناً وظاهراً ولكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة)[1].

الثالثة: من تحاكم إلى غير شرع الله مكرهاً، أو مضطراً، أو جاهلاً، فلا يدخل في أحكام الوعيد المتعلقة بمن تحاكم إلى غير شرع الله[2]؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾.

وجوب التحاكم إلى ما أنزل الله في جميع مواطن النزاع:

ولا بد من الحكم بما أنزل الله والتحاكم إليه في جميع موارد النزاع، في الأقوال الاجتهادية بين العلماء، وفي المرافعات والخصومات في سائر الحقوق، لا في الأحوال الشخصية فقط، ولا يقبل من الأحكام إلا ما دل عليه الكتاب والسنة، من غير تعصب لمذهب ولا تحيز لإمام.

---

(١) منهاج السنة النبوية (٥/ ١٣١).

(٢) سئل الشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله: ما حكم التحاكم إلى المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية؟ فأجاب: بقدرالإمكان لا يتحاكم إليها، وأما إذا كان لا يمكن أن يستخلص حقه إلا عن طريقها فلا حرج عليه. (فتاوى ورسائل الشيخ عبدالرزاق عفيفي، الصفحة ٣٦٥ السؤال رقم ٥٠).

حكم من حكم بغير ما أنزل الله :

الحكم بغير ما أنزل الله نوعان:

النوع الأول: يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفراً مخرجاً من الملة، إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه مخير فيه، أو استهان بحكم الله، أو اعتقد أن غيره من القوانين والنظم الوضعية أحسن منه، أو أنه لا يصلح لهذا الزمان، أو أن تطبيق بعض الحدود فيه قسوة ووحشية.

النوع الثاني: يكون كفراً غير مخرج من الملة إذا اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، لكنه عدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا عاصٍ ويسمى كافراً كفراً أصغر.

كما قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في تفسير الآية ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ﴾[1]. قال: إنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، إنه ليس كفراً ينقل عن الملَّة هو كفر دون كفر[2]، وقال عطاء: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، وقال طاووس: إنه ليس بكفر ينقل عن الملة[3].

هذا إذا كان عالماً بحكم الله تعالى في المسألة أما لو جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه فهذا مخطئ وله أجر على اجتهاده، وخطؤه مغفور[4].

سُئل الشيخ ابن باز-رحمه الله- كما في رسالة «حوار حول مسائل التكفير» (ص/ ٢٠-٢٢) هذا السؤال: هل تبديل القوانين يُعدُّ كفراً مخرجاً من الملة؟

فكان جوابه رحمه الله: «... إذا استباح الحكم بقانون غير الشريعة يكون كافراً كُفراً أكبر، أما إذا فعل ذلك لأسباب خاصة عاصياً لله من أجل الرشوة، أو من أجل إرضاء فلان أو فلان، ويعلم أنه محرم يكون كفراً دون كفر».

كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ﴾. ﴿ٱلظَّٰلِمُونَ﴾، ﴿ٱلْفَٰسِقُونَ﴾ قال: ليس كمن كفر بالله، ولكن كفر دون كفر.

---

(١) الآية (٤٤) من سورة المائدة.
(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين.
(٣) ذكرهما ابن كثير في تفسيره ٣/ ١٢٠.
(٤) شرح الطحاوية ص ٣٦٣-٣٦٤.

الحذر من الحكم بغير علم في دين الله:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن الحاكم إذا كان دَيِّناً لكنه حكم بغير علم كان من أهل النار، وإن كان عالماً لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من أهل النار، وإذا حكم بلا عدل ولا علم أولى أن يكون من أهل النار[1].

الأسئلة

س١: هل يجتمع التحاكم إلى غير ما أنزل الله مع الإيمان مع الاستدلال على ذلك؟

س٢: هل يكفي الحكم في بعض موارد النزاع أو القضايا بما أنزل الله كالأحوال الشخصية مع ترك جوانب أخرى يتحاكم فيها إلى غير شرع الله؟

(١) مجموع الفتاوى ٣٥/٣٨٨.

الفصل الخامس عشر: الانتماء إلى المذاهب الإلحادية والمادية

الانتماء إلى المذاهب الإلحادية مع الاعتقاد بأصولها المخالفة للدين كالشيوعية والعلمانية وغيرهما ردة عن دين الإسلام، إذا كان المنتمي يعلم بمخالفة أصولها وقواعدها لدين الله وضررها على الإسلام والمسلمين.

وقد أمر الله بالانتماء إلى المؤمنين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾[1].

وأما هذه المذاهب الإلحادية فمذاهب فاسدة؛ لأنها مؤسسة على الباطل، فالعلمانية تفصل الدين عن الحكم، والشيوعية تنكر وجود الخالق سبحانه وتعالى وتحارب الأديان السماوية.

أما انتماء المسلم لوطنه وقومه، وحبُّهُ لهم، وولاؤه ونصيحته لهم، واجتهاده فيما ينفعهم ويحقق اجتماع كلمتهم فلا يتنافى مع حبه لإخوانه المسلمين في أنحاء الأرض، ولا يهدر حقوق الأخوة الإسلامية بينه وبين المسلمين قاطبة، وفي هذا رد عملي على أولئك الذين يسعون إلى تفريق المسلمين إلى جماعات وأحزاب، ولا يجوز للمسلم أن يتعصب لها؛ لأن الإسلام يرفض العصبيات والنعرات الجاهلية يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾[2].

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: **(من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عُمِّيَّة يغضب لعَصَبَة، أو يدعو إلى عَصَبَة، أو ينصر عَصَبَةً، فَقُتِل فَقِتْلَةٌ جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاش عن مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده فيس مني ولست منه)**[3] وعنه أيضاً قال: قال ﷺ: **(قد أذهب الله عنكم عُبِّيَّة الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تَقِيٌّ وفاجر شَقِيٌّ، والناس بنو آدم وآدم من تراب)**[4].

أثر الحزبيات في تفريق المسلمين:

الأصل أن المسلمين أمة واحدة كما أخبر الله عز وجل ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾[5].

---

(١) الآية (١١٩) من سورة التوبة. (٢) الآية (١٣) من سورة الحجرات.

(٣) رواه مسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة حديث رقم ١٨٤٨ ص ١٤٧٦-١٤٧٧.

(٤) رواه الترمذي، كتاب المناقب، باب فضل الشام واليمن، وأبو داود، كتاب الأدب، باب في التفاخر بالأحساب واللفظ للترمذي.

(٥) الآية (٩٢) من سورة الأنبياء.

فلا يجوز أن يتفرق المسلمون تحت شعارات حزبية أو عصبية أو مادية أوغيرها-ولو تَسَمَّتْ بالإسلام- فيعادي بعضهم بعضاً، ولا يوالي أحدهم، ولا يُحِبُّ إلا من كان منتمياً إلى حزبه أو جماعته، فتراه يستبيح غيبة مخالفه وسوء الظن به، ولا شك أن ذلك مما نهى الله عنه في قوله عز وجل: ﴿وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟ وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾[1]. وقوله ﴿وَلَا تَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا۟ دِينَهُمْ وَكَانُوا۟ شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾[2]. فالمسلمون يجمعهم الصراط المستقيم، وعماده الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة ﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾[3].

وحسب المسلمين من آثار الحزبية والتفرق إلى جماعات وأحزاب؛ أن تذهب ريحهم، ويطمع فيهم عدوهم، وتضعف شوكتهم، وتتفرق صفوفهم، وتتبدد طاقاتهم، وتختلف كلمتهم، ويضعف ولاء بعضهم لبعض، وغيرها من المفاسد التي هي من أهم أسباب ما آل إليه حال المسلمين اليوم.

وأصبحت شعوبه تندفع اندفاعاً غريباً إلى إحياء هذه العصبيات التي أماتها الإسلام، والتغني بها، وإحياء شعائرها، والافتخار بعهدها الذي تقدم على الإسلام، وهو الذي يلح الإسلام على تسميته بالجاهلية، وقد منَّ الله على المسلمين بالخروج عنها وحثهم على شكر هذه النعمة.

والطبيعي من المؤمن أن لا يذكر جاهلية تقادم عهدها أو قارب إلا بمقت وكراهية وامتعاض واقشعرار، وهل يذكر السجين المعذب الذي يطلق سراحه أيام اعتقاله وتعذيبه وامتهانه إلا وعرته قُشَعْرِيرة، وهل يذكر البريء من علة شديدة طويلة أشرف منها على الموت أيام سقمه إلا وانكسف باله وانْتُقِع لونه[4]- والواجب أن يعلم أن هذه الحزبيات عذاب بعثه الله على من أعرض عن شرعه وتنكر لدينه كما قال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ﴾[5].

والتعصب للحزبيات يسبب رفض الحق الذي مع الآخرين كحال اليهود الذي قال الله فيهم: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا۟ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا۟ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُۥ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ﴾[6].

---

(١) الآية (١٠٣) من سورة آل عمران.
(٢) الآية (٣١-٣٢) من سورة الروم.
(٣) الآية (١٥٣) من سورة الأنعام.
(٤) من رسالة (ردة ولا أبا بكر لها) لأبي الحسن الندوي.
(٥) الاية (٦٥) من سورة الأنعام.
(٦) الآية (٩١) من سورة البقرة.

وكحال أهل الجاهلية الذي رفضوا الحق الذي جاءهم به الرسول ﷺ تعصبًا لما عليه آباؤهم. ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾[1].

ويريد أصحاب هذه الحزبيات أن يجعلوها بديلة عن الإسلام الذي مَنَّ الله به على البشرية.

الأسئلة

س١: ما حكم انتماء من يدعي الإسلام إلى المذاهب الإلحادية مع الدليل على ذلك؟

س٢: اكتب نبذة قصيرة عن كل من:

١- الشيوعية. ٢- العلمانية. ٣- الرأسمالية.

س٣: ما حكم الانتماء للأحزاب الجاهلية والقوميات العنصرية مع الدليل على ذلك؟

س٤: ما أثر الحزبيات في تفريق المسلمين؟

(١) الآية (١٧٠) من سورة البقرة.

النظرة المادية للحياة

هناك نظرتان للحياة، نظرة مادية للحياة ونظرة صحيحة، ولكل من النظرتين آثارها.

(أ) فالنظرة المادية للحياة معناها:

أن يكون تفكير الإنسان مقصوراً في تحصيل ملذاته العاجلة، ويكون عمله محصوراً في نطاق ذلك، فلا يتجاوز تفكيره ما وراء ذلك من العواقب، ولا يعمل له ولا يهتم بشأنه، ولا يعلم أن الله جعل هذه الحياة الدنيا مزرعة للآخرة، فجعل الدنيا دار عمل وجعل الآخرة دار جزاء، فمن استغل دنياه بالعمل الصالح ربح الدارين، ومن ضيع دنياه ضاعت آخرته: ﴿خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾[1].

فالله لم يخلق هذه الدنيا عبثاً بل خلقها لحكمة عظيمة، قال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾[2]. وقال تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾[3]. أوجد سبحانه في هذه الحياة من المتع العاجلة والزينة الظاهرة من الأموال والأولاد والجاه والسلطان وسائر المستلذات ما لا يعلمه إلا الله.

فمن الناس - وهم الأكثر- من قصر نظره على ظاهرها ومفاتنها، ومتع نفسه بها، ولم يتأمل في سرها، فانشغل بتحصيلها وجمعها والتمتع بها عن العمل لما بعدها، بل أنكر أن يكون هناك حياة غيرها كما قال تعالى: ﴿وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾[4].

الوعيد لأصحاب النظرة المادية:

وقد توعد الله تعالى مَنْ هذه نظرته للحياة فقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ۝٧ أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝٨﴾[5].

---

(١) الآية ١١ من سورة الحج. (٢) الآية ٢ من سورة الملك.
(٣) الآية (٧) من سورة الكهف. (٤) الآية (٢٩) من سورة الأنعام.
(٥) الآيتان ٨،٧ من سوة يونس.

وقال تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾﴾[1].

وهذا الوعيد يشمل أصحاب هذه النظرة سواء أكانوا من الذين يعملون عمل الآخرة يريدون به الحياة الدنيا كالمنافقين والمرائين بأعمالهم، أم كانوا من الكفار الذي لا يؤمنون ببعث ولا حساب كحال أهل الجاهلية والمذاهب الهدامة من رأسمالية وشيوعية وعلمانية، وأولئك لم يعرفوا قدر الحياة، ولا تَعْدُو نظرتهم لها أن تكون كنظرة البهائم، بل هي أضل سبيلاً؛ لأنهم ألغوا عقولهم وسَخَّروا طاقاتهم وضيعوا أوقاتهم فيما لا يبقى لهم ولا يبقون له، ولم يعملوا لمصيرهم الذي ينتظرهم ولا بد لهم منه، والبهائم ليس لها مصير ينتظرها وليس لها عقول تفكر بها بخلاف أولئك، ولهذا يقول تعالى فيهم: ﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾[2].

العلم الحقيقي:

العلم الحقيقي هو العلم بالله تعالى، وما يجب له على عباده، مما يكون به سعادة الإنسان في الدنيا ونجاته في الآخرة، وهذا لا يكون إلا لأهل العلم بشريعة الله تعالى.

أما من كفر بالله تعالى، ولم يؤد حقوق الله عليه فلا يستحق أن يوصف بالعلم بإطلاق فيقال العالم فلان، وإن كان صاحب علم وخبرة في المخترعات والصناعات والعلوم المادية البحتة، وإنما يوصف بالعلم مقيداً، فيقال عالم الذرة فلان، وعالم الكيمياء فلان، ونحو ذلك، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَعْدَ اللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾[3] فوصف الكفار بعدم العلم مع أنهم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا، بينما أطلق الله وصف العلماء على أهل معرفته وخشيته فقال سبحانه: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾[4]

ومن النظرة المادية للحياة الدنيا ما ذكره الله في قصة قارون وما آتاه الله من الكنوز، قال تعالى: ﴿فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۖ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾[5].

فتمنوا مثله وغبطوه ووصفوه بالحظ العظيم بناء على نظرتهم المادية، وهذا كما هو الحال الآن في الدول الكافرة وما عندهم من تقدم صناعي واقتصادي، فإن ضعاف الإيمان من المسلمين ينظرون إليهم نظرة أن

(١) الآيتان ١٥-١٦ من سورة هود.
(٢) الآية (٤٤) من سورة الفرقان.
٣) الآيتان (٦-٧) من سورة الروم.
(٤) الاية (٢٨) من سورة فاطر.
(٥) الآية (٧٩) من سورة القصص.

إعجاب دون نظر إلى ما هم عليه من الكفر، وما ينتظرهم من سوء المصير، فتبعثهم هذه النظرة الخاطئة إلى تعظيم الكفار، واحترامهم في نفوسهم، والتشبه بهم في أخلاقهم وعاداتهم السيئة، ولم يقلدوهم في الجد وإعداد القوة والشيء النافع من المخترعات والصناعات.

(ب) النظرة الصحيحة للحياة :

يعتبر الإنسان ما في هذه الحياة من مال وسلطان وقوى مادية وسيلة يستعان بها لعمل الآخرة، فالدنيا في الحقيقة لا تذم لذاتها، وإنما يتوجه المدح والذم إلى فعل العبد فيها، فهي قنطرة ومعبر للآخرة ومنها زاد الجنة، وخير عيش يناله أهل الجنة إنما حصل لهم بما زرعوه في الدنيا.

فالدنيا دار الجهاد والصلاة والصيام والإنفاق في سبيل الله، ومضمار التسابق إلى الخيرات، يقول الله تعالى لأهل الجنة : ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴾[1] يعني الدنيا.

الأسئلة

س١ : ما معنى النظرة المادية للحياة وما مفاسدها؟ وما النظرة الصحيحة للحياة مع الأدلة على ذلك؟

س٢ : هل الدنيا تذم لذاتها، ولماذا؟

س٣ : بم توعد الله أصحاب النظرة المادية للحياة مع الدليل؟

س٤ : ما الدليل على نفي الله العلم عن أصحاب النظرة المادية، وكيف تجمع بين ذلك وبين خبرتهم في الصناعات والمخترعات؟

س٥ : ما المقصود بالعلم الحقيقي مع الدليل؟

(١) الآية (٢٤) من سورة الحاقة.

الفصل الدراسي الثاني

الفصل السابع عشر

الحلف بغير الله والتوسل والاستعانة بالمخلوق

(أ) الحَلِفُ:

(أ) الحَلِفُ: هو اليمين، وهي توكيد الحكم بذكر معظَّم على وجه مخصوص.

وهو تعظيم للمحلوف به، وهذا التعظيم حق لله تعالى لايجوز الحلف بغيره، فقد أجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا بالله أو بأسمائه وصفاته، وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره[1].

حكم الحلف بغير اللَّه:

والحلف بغير الله شرك؛ لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : أن رسول الله ﷺ قال : **(من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)**[2] وهو شرك أصغر، إلا إذا كان المحلوف به معظماً عند الحالف إلى درجة عبادته له فهذا شرك أكبر، كما هو الحال اليوم عند عباد القبور؛ فإنهم يخافون من يعظمون من أصحاب القبور أكثر من خوفهم من الله وتعظيمه، بحيث إذا طلب من أحدهم أن يحلف بالولي الذي يعظمه لم يحلف به إلا إذا كان صادقاً، وإذ طلب منه أن يحلف بالله حلف به وإن كان كاذباً، فالحلف تعظيم للمحلوف به، ولا يليق إلا بالله، ويجب توقير اليمين بالله فلا يكثر منها قال تعالى: ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴾[3] وقال تعالى: ﴿ وَٱحْفَظُوٓاْ أَيْمَٰنَكُمْ ﴾[4] أي: لا تحلفوا إلا عند الحاجة وفي حالة الصدق والبر، لأن كثرة الحلف والكذب فيه يدلان على الاستخفاف بالله وعدم التعظيم له، وهذا ينافي كمال التوحيد، وفي الحديث أن رسول الله ﷺ قال: **(ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم)** وجاء فيه: **(ورجل يجعل اللَّه بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه)**[5].

ففيه شدة الوعيد على كثرة الحلف، مما يدل على تحريمه، احتراماً لاسم الله تعالى، وتعظيماً له سبحانه، وكذلك يحرم الحلف بالله كاذباً، وقد وصف الله المنافقين بأنهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون.

فتلخص من ذلك :

١ - تحريم الحلف بغير الله تعالى، كالحلف بالأمانة أو الكعبة أو بالنبي ﷺ وأن ذلك شرك.

---

(١) حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد ص ٣٠٣.
(٢) تقدم تخريجه في موضوع الشرك ص١٤.
(٣) الآية (١٠) من سورة القلم.
(٤) الآية (٨٩) من سورة المائدة.
(٥) رواه الطبراني في الكبير رقم ٦١١١ والصغير ج٢ ص ٢١ بسند صحيح.

٢ - تحريم الحلف بالله كاذباً متعمداً.

٣ - تحريم كثرة الحلف بالله ولو كان صادقاً، إذا لم تدع إليه حاجة؛ لأن هذا استخفاف بالله سبحانه.

٤ - جواز الحلف بالله إذا كان صادقاً وعند الحاجة.

(ب) التوسل :

التوسل: هو التقرب إلى الشيء والتوصل إليه، والوسيلة القُرْبة، قال الله تعالى: ﴿ وَٱبْتَغُوٓاْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾[١] أي القربة إليه سبحانه بطاعته واتباع مرضاته.

أقسام التوسل :

التوسل قسمان :

القسم الأول : توسل مشروع، وهو أنواع :

النوع الأول : التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته كما أمر الله تعالى بذلك في قوله : ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِيٓ أَسْمَٰٓئِهِۦ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾[٢].

النوع الثاني : التوسل إلى الله تعالى بالإيمان والأعمال الصالحة التي قام بها المتوسل، كما قال تعالى عن أهل الإيمان: ﴿ رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَٰنِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَـَٔامَنَّا ۚ رَبَّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّـَٔاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴾[٣].

وكما في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فَسَدَّت عليهم باب الغار فلم يستطيعوا الخروج، فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم، ففرَّج الله عنهم[٤].

النوع الثالث : التوسل إلى الله تعالى بتوحيده كما توسل يونس عليه السلام : ﴿ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَٰنَكَ ﴾[٥].

النوع الرابع : التوسل إلى الله بإظهار الضعف والحاجة والافتقار إلى الله كما قال أيوب عليه السلام : ﴿ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴾[٦].

---

(١) الآية (٣٥) من سورة المائدة. (٢) الآية (١٨٠) من سورة الأعراف. (٣) الآية (١٩٣) من سورة آل عمران.

(٤) انظر صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فرضي ج٣ ص٣٧ وصحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال حديث ٢٧٤٣ ص٢٠٩٩.

(٥) الآية (٨٧) من سورة الأنبياء.

(٦) الآية (٨٣) من سورة الأنبياء.

النوع الخامس: التوسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء، كما كان الصحابة إذا أجدبوا طلبوا من النبي ﷺ أن يدعو الله لهم، ولما توفي صاروا يطلبون من عمه العباس رضي الله عنه فيدعو لهم [1].

النوع السادس: التوسل إلى الله بالاعتراف بالذنب: قال تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ﴾[2] وقال تعالى حكاية عن آدم وزوجته: ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾[3].

القسم الثاني : توسل ممنوع :

وهو التوسل بما عدا الأنواع المذكورة في التوسل المشروع، كالتوسل بطلب الدعاء والشفاعة من الأموات، والتوسل بجاه النبي ﷺ، والتوسل بذوات المخلوقين أو حقهم، وتفصيل ذلك كما يلي:

١- طلب الدعاء من الأموات :

وهذا لا يجوز؛ لأن الميت لا يقدر على الدعاء كما كان يقدر عليه في الحياة، وطلب الشفاعة من الأموات لا يجوز؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ومن بحضرتهما من الصحابة والتابعين لهم بإحسان لما أجدبوا استسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن كان حياً كالعباس، ويزيد بن الأسود رضي الله عنهما، ولم يتوسلوا ولم يستشفعوا ولم يستسقوا بالنبي ﷺ لا عند قبره ولا عند غيره، بل عدلوا إلى البدل كالعباس ويزيد، وقد قال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بِنَبِيِّنا فتسقينا وإنا نتوسل بعم نبينا فاسقنا، فجعلوا هذا بدلاً عن ذلك لما تعذر أن يتوسلوا به على الوجه المشروع الذي كانوا يفعلونه.

وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره فيتوسلوا به[4] لو كان جائزاً، فَتَرْكُهُم لذلك دليل على عدم جواز التوسل بالأموات، لا بدعائهم ولا بشفاعتهم، فلو كان طلب الدعاء منه والاستشفاع به حياً وميتاً سواء، لم يعدلوا عنه إلى غيره ممن هو دونه.

٢- التوسل بجاه النبي ﷺ أو بجاه غيره :

حكمه : لا يجوز؛ لأنه لا يصح فيه دليل وهو عبادة، والعبادات لا تثبت إلا بدليل صحيح صريح.

وأما الحديث الذي فيه: **(إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم)** فهو حديث مكذوب،

---

(١) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب الاستسقاء، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا ج٢ ص١٥ وكتاب المناقب، باب ذكر العباس بن عبد المطلب ج٤ ص ٢٠٩.

(٢) الآية (١٦) من سورة القصص. (٣) الآية (٢٣) من سورة الأعراف.

(٤) مجموع الفتاوي (١/ ٣١٨-٣١٩).

ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها، ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث[1]، وإذا كان هذا في حق النبي ﷺ وهو أشرف الخلق فغيره من باب أولى.

٣- التوسل بذات المخلوقات :

حكمه : لا يجوز؛ لعدم ورود ما يدل على ذلك، والتوسل عبادة، والعبادة يتوقف فيها عند النص، ثم إن المتوسل بذات المخلوق إن كان يقصد بالباء في قوله: أسألك بذات فلان القسم فهو إقسام به على الله تعالى، وإذا كان الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز ويُعَدُّ شِرْكًا كما في الحديث: **(من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)**[2] فكيف بالإقسام بالمخلوق على الخالق جل وعلا.

وإن كانت الباء للسببية فالله سبحانه لم يجعل السؤال بالمخلوق سبباً للإجابة ولم يشرعه لعباده.

٤- التوسل بحق المخلوق :

لا يجوز لأمرين : الأول : أن الله سبحانه لا يجب عليه حق لأحد، وإنما هوالذي يتفضَّل سبحانه على المخلوق بذلك، كما قال تعالى: ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾[3] فكون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق فضل وإنعام، وليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق.

الثاني : أن هذا الحق الذي تفضل الله به على عبده هو حق خاص به لا علاقة لغيره به، فإذا توسل به غير مستحقه كان متوسلاً بأمر أجنبي لا علاقة له به، وهذا لا يجديه شيئاً.

وأما الحديث الذي فيه : **(أسألك بحق السائلين)** فهو حديث لم يثبت؛ لأن في إسناده عطية العوفي وهو ضعيف مجمع على ضعفه كما قال بعض المحدثين، وما كان كذلك فإنه لا يحتج به في هذه المسألة المهمة من أمور العقيدة، ثم إنه ليس فيه توسل بحق شخص معين، وإنما فيه التوسل بحق السائلين عموماً، وحق السائلين الإجابة كما وعدهم الله بذلك، وهو حق أوجبه على نفسه لهم لم يوجبه عليه أحد، فهو توسل إليه بوعده الصادق لا بحق المخلوق.

(جـ) حكم الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق :

الاستعانة : طلب العون والمؤازرة في الأمر.

والاستغاثة : طلب الغوث وهو إزالة الشدة.

---

(١) مجموع الفتاوي (١٠/ ٣١٩). (٢) سبق تخريجه ص١٤.

(٣) الآية (٤٧) من سورة الروم.

فالاستغاثة والاستعانة بالمخلوق على نوعين :

النوع الأول : الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، وهذا جائز.

قال تعالى : ﴿وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ﴾[1]، وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام : ﴿فَٱسْتَغَٰثَهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَتِهِۦ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّهِۦ ۖ﴾[2]، وكما يستغيث الرجل بأصحابه في الحرب وغيرها مما يقدر عليه المخلوق.

النوع الثاني : الاستغاثة والاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالاستغاثة والاستعانة بالأموات، والاستغاثة بالأحياء والاستعانة بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله من شفاء المرضى، وتفريج الكربات، ودفع الضر.

فهذا النوع غير جائز، وهو شرك أكبر، وقد أمر النبي ﷺ ابن عباس رضي الله عنه في وصيته له أن يتجه بالسؤال والاستعانة وطلب دفع الضر إلى الله وحده فقال ﷺ : **(إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله....)**[3]. الحديث.

---

(١) الآية (٢) من سورة المائدة. (٢) الآية (١٥) من سورة القصص.

(٣) رواه الترمذي، كتاب صفة القيامة باب ٥٩ ج٤ ص ٦٦٧ وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأحمد ١/ ٢٩٣ ، ٣٠٧، قال أحمد شاكر: إسناده صحيح حديث رقم ٢٦٦٩، ٢٧٦٣، ٢٨٠٤ (طبعة شاكر) والمستدرك للحاكم ٣/ ٥٤١، ٥٤٢، وقد شرح هذا الحديث الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتاب باسم (نور الاقتباس شرح وصية النبي ﷺ لابن عباس).

الأسئلة

س١ : عرف الحلف، وما حكم الحلف بغير الله مع ذكر الدليل على ذلك؟

س٢ : ما حكم الإكثار من الحلف، وما حكم الحلف بالله كاذباً مع الاستدلال؟

س٣ : عرف التوسل، وما المراد بالوسيلة مع الدليل على ذلك؟

س٤ : اذكر أنواع التوسل المشروع من خلال النصوص والآثار التالية:

١ - قال تعالى: ﴿ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَٰنَكَ ﴾

٢ - قال تعالى: ﴿ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴾

٣ - حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فسدت عليهم باب الغار فلم يستطيعوا الخروج.

٤ - قال تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَٱغْفِرْ لِي ﴾

٥ - قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا۟ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِيٓ أَسْمَٰٓئِهِۦ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴾.

٦ - كان الصحابة إذا أجدبوا طلبوا من النبي ﷺ أن يدعو لهم، ولما توفي صاروا يطلبون من عمه العباس فيدعو لهم.

س٥ : بين الحكم فيما يأتي مع التعليل والاستدلال:

(أ) طلب الدعاء من الأموات. (جـ) التوسل بذات المخلوقين.

(ب) التوسل بجاه النبي ﷺ. (د) التوسل بحق المخلوق.

س٦ : ما المراد بالاستعانة والاستغاثة؟

س٧ : بين الحكم فيما يأتي مع الاستدلال.

(أ) الاستغاثة والاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه.

(ب) الاستغاثة بالأموات.

الفصل الثامن عشر

سوء الظن بالله

حسن الظن بالله من واجبات التوحيد:

لا يتم إيمان العبد وتوحيده حتى يعتقد جميع ما أخبر الله به من أسمائه وصفاته وكماله، وتصديقه بكل ما أخبر به، وأن ما وعد به من نصر الدين وإحقاق الحق وإبطال الباطل سيقع، وكل ظن ينافي ذلك فإنه من ظنون الجاهلية المنافية للتوحيد؛ لأنها سوء ظن بالله وتنقص لكماله وتكذيب لخبره وشك في وعده.

وقد ذم الله من أساء الظن به، وأخبر عن المشركين أنهم يظنون به ظن السوء؛ قال تعالى: ﴿وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾[1].

ووصف المنافقين بأنهم يظنون به غير الحق فقال تعالى: ﴿يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾[2]. قال ابن القيم في تفسير هذه الآية: وقد فُسِّر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفُسِّر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضائه وقدره ولا حكمة له فيه، فَفُسِّر بإنكار الحكمة وإنكار القدر، وإنكار أن يُتمَّ أمر رسوله ويُظهره على الدين كله، وهذا هو ظن السوء المذكور في آية الفتح.

وإنما كان هذا ظن السوء، وظن الجاهلية، وظن غير الحق لأنه ظن لا يليق به سبحانه ولا بحكمته وحمده ووعده الصادق.

فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستمرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدَّره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار.

وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم، وفيما يفعله بغيرهم؛ ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته ومُوجَب حكمته وحمده، فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء.

---

(١) الآية (٦) من سورة الفتح.

(٢) الآية (١٥٤) من سورة آل عمران.

ثم ذكر ابن القيم ـ رحمه الله ـ صوراً من سوء الظن بالله-غير ما سبق-منها:

١ - من قَنَط من رحمته، وأيس من رَوْحه فقد ظن به ظن السوء.

٢ - من ظَن به أن يترك خلقه سُدى، معطلين عن الأمر والنهي، ولا يرسل إليهم رسله ولا ينزِّل عليهم كتبه بل يتركهم هملاً كالأنعام فقد ظن به ظن السوء.

٣ - من ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي المحسن فيها بإحسانه، والمسيء بإساءته، ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه، ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين، فقد ظن به ظن السوء.

٤ - من ظن أنه لا سمع له ولا بصر، ولا علم له ولا إرادة، وأنه لم يكلم أحداً من الخلق ولا يتكلم أبداً، وأنه ليس فوق سماواته على عرشه بائناً من خلقه فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه.

٥ - من ظن أن له ولداً أو شريكاً أو أن أحداً يشفع عنده بدون إذنه، أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه، أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه، ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه فيدعونهم ويحبونهم كحبه ويخافونهم كخوفه فقط ظن به أقبح الظن وأسوأه.

٦ - من ظن بالله أن يخيب من تضرَّع إليه وسأله رغبة ورهبة واستعان به وتوكل عليه ولا يعطيه ما سأله، فقد ظن به ظن السوء، وظن به خلاف ما هو أهله.

٧ - من ظن به - سبحانه وتعالى-أن يسلط على رسوله محمد ﷺ أعداءه دائماً في حياته وبعد مماته، وأنه ابتلاه بهم لا يفارقونه، فلما مات استبدوا بالأمر دون وصية، وظلموا أهل بيته وسلبوهم حقهم، وكانت العزة والغلبة والقهر لأعدائه وأعدائهم دائماً من غير ذنب لأوليائه وأهل الحق، وهو يرى قهرهم لهم وغصبهم إياهم حقهم وتبديلهم دين نبيهم، وهو يقدر على نصرة أوليائه وحزبه ولا ينصرهم، أو أنه لا يقدر على ذلك، بل حصل هذا بغير مشيئته ولا قدرته-تعالى عن ذلك- ثم جعل المبدلين لدينه مضاجعيه في حفرته، تسلم أمته عليه وعليهم كل وقت فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه.

ولو فتشت من فتشته لرأيت عنده تعتباً على القدر وملامة له، واقتراحاً عليه خلاف ما جرى به، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك:

فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيًا[1]

(١) انظر زاد المعاد ٣/٢٢٨-٢٣٦ باختصار. ويراجع للاستزادة من الأمثلة على سوء الظن.

الأسئلة

س١ : قارن بين حسن الظن بالله وسوء الظن به سبحانه.

س٢ : ممن يصدر سوء الظن بالله في الأصل؟ مع ذكر الدليل.

س٣ : بيِّن ما هو سوء ظن من الأقوال التالية:

(أ) رجل رُزق مالاً كثيراً فقال آخر: إنه رزق بغير إرادة الله.

(ب) لن ينصر الله المسلمين في هذا العصر ولو تمسكوا بدينهم.

(جـ) الحق والباطل في صراع فينتصر الحق تارة والباطل تارة.

(د) الله ما يحب لي الخير.

س٤ : بيِّن الطريق الصحيح للسلامة من سوء الظن بالله.

الفصل التاسع عشر

سب الدهر والريح

من الأشياء التي يرتكبها بعض الناس بحكم العادة وهي مما ينقص التوحيد، ويسيء إلى العقيدة مسبة الدهر، ومسبة الريح وما أشبه ذلك من إسناد الذم إلى المخلوقات فيما ليس لها فيه تصرف، فيكون هذا الذم في الحقيقة موجهاً إلى الله- سبحانه وتعالى-لأنه الخالق المتصرف.

قال تعالى عن المشركين: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾[1]. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: قال الله تعالى: «**يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر، بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار**»[2].

أقسام سب الدهر:

ينقسم سب الدهر إلى ثلاثة أقسام، هي:

١ - أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل، كأن يعتقد بسبه الدهر أنه هو الذي يقلب الأمور إلى الخير والشر؛ فهذا شرك أكبر؛ لأنه اعتقد أن مع الله خالقاً؛ لأنه نسب الحوادث إلى غير الله، وكل من اعتقد أن مع الله خالقاً فهو كافر، كما أن من اعتقد أن مع الله إلهاً يستحق أن يعبد فهو كافر.

٢ - أن يسب الدهر لا لاعتقاده أنه هو الفاعل، بل يعتقد أن الله هو الفاعل، لكن يسبه لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده، فهذا محرم ولا يصل إلى درجة الشرك الأكبر.

٣ - أن يقصد الخبر المحض دون اللوم فهذا جائز، مثل: أن يقول: تعبنا من شدة حر هذا اليوم أو برده وما أشبه ذلك؛ لأن الأعمال بالنيات، ومثل هذا اللفظ صالح لمجرد الخبر، ومنه قول لوط عليه السلام: ﴿هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ﴾[3].

وكان من شأن العرب في الجاهلية ذم الدهر وسبه عند النوازل، وتبعهم على هذا كثير من الفساق والحمقى، إذا جرت تصاريف الدهر على خلاف مرادهم جعلوا يسبون الدهر والوقت، وربما لعنوه، وهذا ناشيء من ضعف الدين، ومن الحمق والجهل العظيم، فإن الدهر ليس له من الأمر شيء، فإنه مُدَبَّر مُصَرَّف، والتصاريف الواقعة فيه تدبير العزيز الحكيم، ففي الحقيقة يقع العيب والسب على مدبره، وهذا

---

(١) الآية ٢٤ من سورة الجاثية.

(٢) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الجاثية، حديث رقم ٤٨٢٦ وصحيح مسلم كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب النهي عن سب الدهر حديث رقم (٢٢٤٦).

(٣) الآية ٧٧ من سورة هود.

معنى الحديث القدسي السابق «يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر..» أي : المتصرف فيه بدليل قوله بعد ذلك «أقلب الليل والنهار».

وكما أنه نقص في الدين فهو نقص في العقل، فبه تزداد المصائب ويعظم وقعها، ويغلق باب الصبر الواجب.

أما المؤمن المتمسك بالكتاب والسنة فإنه يعلم أن التصاريف واقعة بقضاء الله وقدره وحكمته، فلا يتعرض لعيب ما لم يعبه الله ولا رسوله بل يرضى بتدبير الله ويسلم لأمره، وبذلك يتم توحيده وطمأنينته.

ومن جنس مسبة الدهر مسبة الريح، وقد ورد النهي عنها فيما رواه الترمذي عن أبي بن كعب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رسول الله ﷺ قال: «**لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به**»(١).

فنهى ﷺ عن سبها لأن الريح إنما تهب بأمر الله وتدبيره، لأنه هو الذي أوجدها وأمرها، فمسبتها مسبة للفاعل وهو الله سبحانه وتعالى، ثم أرشد أمته عندما يرون ما يكرهون مما يأتي مع الريح بأن يتوجهوا إلى خالقها ليسألوه من خيرها، ويستعيذوا به من شرها، فما استجلبت نعمة إلا بطاعة الله وشكره، ولا استدفعت نقمة إلا بالالتجاء إليه والاستعاذة به، وإذا قال العبد-عند هبوب الريح- ما أرشده إليه النبي ﷺ فقد لجأ إلى خالق الريح ومدبرها، وهذا هو التوحيد والاعتقاد السليم الذي يخالف اعتقاد أهل الجاهلية.

وأما سب هذه المخلوقات ففيه مفاسد:

منها : أنه سب لمن ليس أهلاً للسب؛ فإنها مخلوقات مسخرة مدبرة.

ومنها: أن سب هذه الأشياء متضمن للشرك؛ فإنه إنما سبها لظنه أنها تضر وتنفع من دون الله.

ومنها: أن السب يقع على من فعل هذه الأفعال، وهو الله تعالى.

والمسلم دائماً وأبداً مع الأحداث؛ يرجعها إلى خالقها ويسأله من خيرها، وأن يدفع عنه شرها، ولا يلقي باللوم عليها ويسبها، ويفسرها بغير تفسيرها الصحيح، ويعلم أن ما أصابه مما يكره من هذه الأحداث إنما هو تقدير من الله، وتسليط عليه بسبب ذنوبه كما قال تعالى : ﴿وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ﴾(٢).

فالواجب حمده-تعالى-في الحالتين؛ حالة السراء وحالة الضراء، وحسن الظن به والرجوع إليه بالتوبة والإنابة كما قال تعالى: ﴿وَبَلَوْنَٰهُم بِٱلْحَسَنَٰتِ وَٱلسَّيِّـَٔاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾(٣).

---

(١) جامع الترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء في النهي عن سب الريح ٤/ ٥٢١ حديث رقم ٢٢٥٢ وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(٢) الآية ٣٠ من سورة الشورى.

(٣) الآية ١٦٨ من سورة الأعراف.

الأسئلة

س١ : علل لما يأتي :

(أ) سب الدهر فيه أذى لله .

(ب) سب الدهر نقص في العقل .

س٢ : بيِّن حكم سب الدهر بالتفصيل مع الدليل .

س٣ : ما حكم سب الريح؟ مع الدليل والتعليل .

س٤ : إذا رأى المسلم ما يكره من الريح ، فما موقفه؟ وضح ذلك مع الدليل .

س٥ : اذكر مفاسد سب الدهر والريح ونحوهما من المخلوقات .

س٦ : قارن بين موقف المؤمن المتقي ، والكافر والفاسق الجاهل إذا أصابهم ما يكرهون .

الفصل العشرون — قول (لو) في بعض الحالات

عندما يقع الإنسان في مكروه أو تصيبه مصيبة؛ فإنه لا يقول: لو أني فعلت كذا؛ ما حصل هذا، أو: لو أني لم أفعل لم يحصل كـذا؛ لما في ذلك من الإشعار بعدم الصبر والتـأسف على ما فات مما لا يمكن استـدراكه، ولما يشـعر به هذا اللـفظ من ضعف الإيمان بالقـضاء والقـدر، ولما في ذلك من إيلام النفس وتسليط الشيطان على الإنسان بالوساوس والهموم.

والواجب بعد نزول المصـائب التسليم للقـدر، والصبر على ما أصـاب الإنسان، مع عمل الأسـباب الجالبة للـخير والواقية من الشر والمكـروه بدون تلوم، وقـد ذم الله الذين قالوا هذه الكلمة عند المصـيبة التي حلت بالمسلـمين في وقعـة أُحُـد، فقـال تعـالى: ﴿يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا﴾[1] وقـد قـالـها بعـض المنـافقـين يعارضون القدر ويعـتبون على النبي ﷺ والمسلمين لخروجهم إلـى العـدو، فـرد الله تعـالى عليهـم بقولـه: ﴿قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ﴾[1] أي: هذا مقدر من الله، لابد أن يقع، ولا يمنع منه التحرز في البيوت.

وقول (لو) بعـد نزول المصيبـة لا يفيـد إلا التحسـر والحزن وإيلام النفس والضعف، مـع تأثيره على العقيدة من حيث إنه يوحي بعدم التسليم للقدر.

فيجب على المؤمن الابتعاد عن هذا اللفظ عندما يصيبه مكروه، وأن يعدل إلى الألفاظ الطيبة التي فيها الرضى بقدر الله والصبر والاحـتساب، وهي الألفاظ التي وجه إليها رسول الله ﷺ فـيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «**المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعـجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قـل: قدر الله وما شـاء فعل؛ فـإن لو تفتح عمل الـشيطان**»[2]. فقد وجـه النبي ﷺ إلى فعل الأسباب التي تنفع العـبد في دنياه وآخرته؛ وأن يكون العبـد في حال فعله السبب مستـعيناً بالله؛ ليتم له سببـه ونفعه؛ لأن الله تعالى هو الذي خلق السـبب والمسبَّب، والجمع بين فعل السـبب والتوكل على الله توحيـد، ثم نهى عن العجـز، وهو ترك فعل الأسـباب النافـعة، وهو ضـد الحرص على ما يـنفع، فإذا

---

(١) الآية ١٥٤ من سورة آل عمران.

(٢) صحيح مسلم، كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز، حديث رقم (٢٦٦٤).

حرص على ما ينفعه وبذل السبب، ثم وقع خلاف ما أراد أو أصابه ما يكره، فلا يقل: لو أني فعلت كذا؛ لكان كذا وكذا؛ لأن هذه الكلمة لا تجدي شيئاً، وإنما تفتح عمل الشيطان، وتبعث على التأسف ولوم القدر، وذلك ينافي الصبر والرضى، والصبر واجب، والإيمان بالقدر فرض.

ثم أرشد النبي ﷺ إلى اللفظ النافع المتضمن للإيمان بالقدر، وهو أن يقول : قدر الله وما شاء فعل؛ لأن ما قدره الله لابد أن يكون، والواجب التسليم للمقدور، وما شاء الله فعل، وأفعاله -تعالى- لا تصدر إلا عن حكمة.

وقد تستعمل (لو) للخبر المحض، من غير اعتراض على قدر، وهذا جائز، كما لو قلت: لو أصغيت للشرح لفهمت الدرس، ومنه قوله ﷺ: «**لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت**»[1] متفق عليه.

فهذا إخبار لأصحابه لما رآهم توقفوا في أمره لهم بالإحلال فقال ذلك حثاً وتطييباً لقلوبهم، فهذا لا خلاف في جوازه، وليس من المنهي عنه.

أما قول (لو) للتمني فحكمه بحسب ما تمناه؛ إن كان خيراً فخير وإن كان شراً فشرٌّ.

الأسئلة

س١ : ما حكم قول (لو) بعد المصيبة؟ مع التعليل.

س٢ : ما الواجب على المسلم أن يفعله إذا أصابته مصيبة؟

س٣: اذكر مثالين لاستعمال (لو) الجائز، مع التعليل.

س٤ : ما معنى قول النبي ﷺ: فإن لو تفتح عمل الشيطان؟

(١) صحيح البخاري، كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف، حديث رقم ١٦٥١ وصحيح مسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، حديث رقم (١٢١٦) عن جابر رضي الله عنه واللفظ للبخاري.

الباب الثالث

ما يجب اعتقاده في الرسول ﷺ وأهل بيته وصحابته

ويتضمن الفصول التالية:

الفصل الأول : محبة الرسول وتعظيمه، والنهي عن الغلو والإطراء في مدحه، وبيان منزلته ﷺ.

الفصل الثاني : طاعته ﷺ والاقتداء به.

الفصل الثالث : الصلاة والسلام على الرسول ﷺ.

الفصل الرابع : فضل أهل البيت وما يجب لهم من غير جفاء ولا غلو.

الفصل الخامس : فضل الصحابة وما يجب اعتقاده فيهم ومذهب أهل السنة والجماعة فيما حدث بينهم.

الفصل السادس : النهي عن سب الصحابة وأئمة الهدى.

الفصل السابع : الفتن.

الفصل الأول
محبة الرسول وتعظيمه والنهي عن الغلو والإطراء في مدحه وبيان منزلته ﷺ

وجوب محبته وتعظيمه ﷺ:

يجب على العبد أولاً محبة الله عز وجل وهي من أعظم أنواع العبادة، قال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَشَدُّ حُبّٗا لِّلَّهِۗ﴾[1] لأنه هو الرب المتفضل على عباده بجميع النعم ظاهرها وباطنها، ثم بعد محبة الله تعالى تجب محبة رسول الله ﷺ لأنه هو الذي دعا إلى الله وعرَّف به وبلَّغ شريعته وبيَّن أحكامه، فما حصل للمؤمنين من خير في الدنيا والآخرة فعلى يد هذا الرسول، ولا يدخل أحد الجنة إلا بطاعته واتباعه ﷺ، وفي الحديث: **(ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار)**[2].

فمحبة الرسول ﷺ تابعة لمحبة الله تعالى، لازمة لها، وتليها في المرتبة، وقد جاء بخصوص محبته ﷺ ووجوب تقديمها على محبة كل محبوب سوى الله تعالى قوله ﷺ: **(لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين)**[3].

بل ورد أنه يجب على المؤمن أن يكون الرسولُ ﷺ أحبَّ إليه من نفسه كما في الحديث: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال النبي ﷺ له: **(لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أَحَبُّ إليَّ من نفسي، فقال النبي ﷺ: الآن يا عمر)**[4].

---

(١) الآية (١٦٥) من سورة البقرة.

(٢) رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب حلاوة الإيمان ج١ ص٩ وفي مواضع أخرى ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان حديث ٤٣ ص ٦٦، واللفظ لمسلم.

(٣) رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب حب الرسول من الإيمان ج١ ص٩ ومسلم، كتاب الإيمان، باب وجوب محبة رسول الله ﷺ أكثر من الأهل والولد حديث ٤٤ ص ٦٧.

(٤) رواه البخاري كتاب الأيمان والنذور باب كيف كانت يمين النبي ﷺ ج٧ ص ٢١٨.

ففي هذا أن محبة الرسول ﷺ واجبة ومقدمة على محبة كل شيء سوى محبة الله، فإن محبة النبي ﷺ تابعة لها؛ لأنها محبة في الله ولأجله، تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن وتنقص بنقصها، وكل من كان محباً لله فإنما يحب في الله ولأجله.

قال العلامة ابن القيم ـ رحمه الله ـ: وكل محبة وتعظيم للبشر فإنما تجوز تبعاً لمحبة الله وتعظيمه، كمحبة رسول الله ﷺ وتعظيمه فإنها من تمام محبة مرسله وتعظيمه، فإن أمته يحبونه لمحبة الله له ويُعَظِّمونه ويُجلُّونه لإجلال الله له فهي محبة لله من موجبات محبة الله.

مقتضيات محبته ﷺ:

ومحبته ﷺ تقتضي تعظيمه وتوقيره واتباعه، وتقديم قوله على قول كل أحد من الخلق، وتعظيم سنته، وقد ألقى الله على النبي ﷺ المهابة والمحبة، ولهذا لم يكن بشرٌ أَحَبَّ إلى بشر ولا أَهْيَبَ ولا أَجَلَّ في صدره من رسول الله ﷺ في صدور أصحابه رضي الله عنهم، قال عمرو بن العاص بعد إسلامه: إنه لم يكن شخصٌ أبغضَ إليَّ منه، فلما أسلمتُ لم يكن شخصٌ أحبَّ إليَّ منه، ولا أجلَّ في عيني منه، قال: ولو سئلت أن أصفه لكم لما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه إجلالاً له[1].

وقال عروة بن مسعود لقريش في قصة الحديبية: أي قوم والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله إنْ رأيت ملكاً يعظِّمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداً ﷺ والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فيدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يُحِدُّون النظر إليه تعظيماً له[2] انتهى[3].

النهي عن الغلو والإطراء في مدحه ﷺ:

الغلو: تجاوز الحد، يقال غلا غُلُواً إذا تجاوز الحد في القدر قال تعالى: ﴿يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغۡلُواْ فِي دِينِكُمۡ﴾[4] أي لا تجاوزوا الحد، والمراد بالغلو في حق النبي ﷺ مجاوزة الحد في قدره بأن يرفع فوق مرتبة العبودية والرسالة، ويجعل له شيء من خصائص الإلهية، بأن يدعى ويستغاث به من دون الله ويحلف به.

والإطراء: مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، والمراد بالإطراء في حقه ﷺ: أن يزاد في مدحه، فقد نهى

---

(١) رواه مسلم ضمن حديث طويل في كتاب الإيمان باب كون الإسلام يهدم ما قبله حديث ١٢١ ص ١١٢.

(٢) البخاري كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط ج٣ ص ١٧٨.

(٣) انظر جلاء الأفهام ص ١٢٠-١٢١.

(٤) الآية (١٧١) من سورة النساء.

ﷺ عن ذلك بقوله: **(لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبدالله ورسوله)**[1] أي لا تمدحوني بالباطل، ولا تجاوزوا الحد في مدحي، كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا فيه الألوهية، وصفوني بما وصفني به ربي فقولوا عبدالله ورسوله، وعن عبدالله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله ﷺ فقلنا: أنت سيدنا: فقال: **(السيد الله تبارك وتعالى)**، قلنا: وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طَوْلاً، فقال: **(قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينَّكم الشيطان)**[2].

كره ﷺ أن يمدحوه بهذه الألفاظ: أنت سيدنا، أنت أفضلنا، أنت أعظمنا، مع أنه أفضل الخلق وأشرفهم على الإطلاق، لكنه نهاهم عن ذلك ابتعاداً بهم عن الغلو والإطراء في حقه وحماية للتوحيد، وأرشدهم أن يصفوه بصفتين هما أعلى مراتب العبد، وليس فيهما غلو ولا خطر على العقيدة، وهما: عبدالله ورسوله، ولم يحب أن يرفعوه فوق ما أنزله الله عز وجل من المنزلة التي رضيها له، وقد خالف نهيه ﷺ كثير من الناس، فصاروا يدعونه، ويستغيثون به، ويحلفون به، ويطلبون منه مالا يطلب إلا من الله كما يفعل في الموالد، والقصائد والأناشيد، ولا يميزون بين حق الله وحق الرسول ﷺ.

حكم بيان منزلته ﷺ:

لا بأس ببيان منزلته بمدحه ﷺ بما مدحه الله به، وذكر منزلته التي فضله الله بها واعتقاد ذلك، فله ﷺ المنزلة العالية التي أنزله الله فيها، فهو عبدالله ورسوله وخيرته من خلقه وأفضل الخلق على الإطلاق، وهو رسول الله إلى الناس كافة، وإلى جميع الثقلين الجن والإنس، وهو أفضل الرسل، وخاتم النبيين، لا نبيّ بعده، قد شرح الله له صدره، ورفع له ذكره، وجعل الذِّلَّة والصَّغار على من خالف أمره، وهو صاحب المقام المحمود الذي قال الله تعالى فيه: ﴿عَسَىٰٓ أَن يَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامٗا مَّحۡمُودٗا﴾[3]، أي المقام الذي يقيمه الله فيه للشفاعة للناس يوم القيامة ليريحهم ربهم من شدة الموقف، وهو مقام خاص به ﷺ دون غيره من النبيين، وهو أخشى الخلق لله وأتقاهم له، وقد نهى الله عن رفع الصوت بحضرته ﷺ وأثنى على الذين يغضون أصواتهم عنده فقال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرۡفَعُوٓاْ أَصۡوَٰتَكُمۡ فَوۡقَ صَوۡتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجۡهَرُواْ لَهُۥ بِٱلۡقَوۡلِ كَجَهۡرِ بَعۡضِكُمۡ لِبَعۡضٍ أَن تَحۡبَطَ أَعۡمَٰلُكُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تَشۡعُرُونَ ٢ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصۡوَٰتَهُمۡ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱمۡتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمۡ لِلتَّقۡوَىٰۚ لَهُم مَّغۡفِرَةٞ وَأَجۡرٌ عَظِيمٌ ٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلۡحُجُرَٰتِ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ ٤ وَلَوۡ أَنَّهُمۡ صَبَرُواْ حَتَّىٰ تَخۡرُجَ إِلَيۡهِمۡ لَكَانَ خَيۡرٗا لَّهُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٥﴾[4].

---

(١) رواه البخاري و تقدم تخريجه ص٦٠.

(٢) رواه أبوداود بسند جيد كتاب الأدب، باب في كراهية التمادح ج ٥ ص١٥٤-١٥٥ حديث٤٨٠٦ وأحمد ج٤ ص٢٥.

(٣) الآية (٧٩) من سورة الإسراء. (٤) الآيات (٣-٥) من سورة الحجرات.

قال الإمام ابن كثير ـ رحمه الله ـ: هذه آيات أدَّب الله فيها عباده المؤمنين فيما يعاملون به النبي ﷺ من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام، أن لا يرفعوا أصواتهم بين يدي النبي ﷺ فوق صوته، ونهى سبحانه وتعالى أن يدعى الرسول باسمه كما يدعى سائر الناس فيقال: يا محمد، وإنما يدعى بالرسالة والنبوة فيقال: يا رسول الله، يا نبي الله، قال تعالى: ﴿لَّا تَجْعَلُوا۟ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا﴾[1].

كما أن الله سبحانه يناديه بيا أيها النبي، يا أيها الرسول، وقد صلى الله وملائكته عليه، وأمر عباده بالصلاة والتسليم عليه فقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا﴾[2]، لكن لا يخصص لمدحه ﷺ وقت ولا كيفية معينة إلا بدليل صحيح من الكتاب والسنة، فما يفعله أصحاب الموالد من تخصيص اليوم الذي يزعمون أنه يوم مولده لمدحه بدعة منكرة.

تعظيم سنته ﷺ:

ومن تعظيمه ﷺ تعظيم سنته، واعتقاد وجوب العمل بها لأنها وحي من الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ۝٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ۝٤﴾[3].

فلا يجوز التشكيك فيها ولا التقليل من شأنها، ولا الجراءة عليها بتصحيح أو تضعيف أو شرح قبل الرسوخ في العلم والتمكن منه والتأهل له، وقد كثر في هذا الزمان تطاول الجهال على سنة الرسول ﷺ خصوصاً من بعض الناشئين الذين لا يزالون في المراحل الأولى من التعليم، فصاروا يصححون ويضعفون الأحاديث، ويجرحون الرواة بغير علم سوى قراءة بعض الكتب من غير تبحر في هذا الفن العزيز، وهذا خطر عظيم عليهم وعلى الأمة، فيجب عليهم أن يتقوا الله ويقفوا عند حدوده.

الأسئلة

س١: بيِّنْ حكم محبة الرسول ﷺ مع الاستدلال لذلك.

س٢: ماذا تقتضي محبة الرسول ﷺ؟

س٣: ما معنى الغلو والإطراء؟ وما المراد بهما في حق النبي ﷺ؟ وما حكم ذلك مع الدليل؟

س٤: ما الحكمة في منع الإطراء في حقه ﷺ؟

س٥: ما المدح الذي يجوز في حق النبي ﷺ؟ واذكر شيئاً من أدلة تعظيمه في القرآن الكريم.

---

(١) الآية (٦٣) من سورة النور. (٢) الآية (٥٦) من سورة الأحزاب.

(٣) الآيتان (٣-٤) من سورة النجم.

الفصل الثاني

طاعته ﷺ والاقتداء به

تجب طاعة النبي ﷺ بفعل ما أمر به، وترك ما نهى عنه، وهذا من مقتضى شهادة أنه رسول الله.

الأدلة على وجوب طاعته ﷺ.

وقد أمر الله تعالى بطاعته في آيات كثيرة، تارة مقرونة مع طاعة الله كما في قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ﴾[1]، وأمثالها من الآيات.

وتارة يأمر بها منفردة، كما في قوله تعالى: ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَۖ﴾[2] وقوله تعالى: ﴿وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ﴾[3].

وتارة يتوعد من عصى رسوله ﷺ كما في قوله تعالى: ﴿فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾[4]. أي تصيبهم فتنة في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، أو عذاب أليم في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو غير ذلك من العقوبات العاجلة، وقد جعل الله طاعته واتباعه سبباً لنيل محبة الله للعبد ومغفرة ذنوبه، قال الله تعالى: ﴿قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ﴾[5].

وجعل طاعته هداية ومعصيته ضلالاً، قال تعالى: ﴿وَإِن تُطِيعُوهُ تَهۡتَدُواْ﴾[6]. وقال تعالى: ﴿فَإِن لَّمۡ يَسۡتَجِيبُواْ لَكَ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهۡوَآءَهُمۡۚ وَمَنۡ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيۡرِ هُدٗى مِّنَ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾[7].

التأسي به ﷺ:

أخبر سبحانه وتعالى أن في رسوله محمد ﷺ القدوة الحسنة لأمته فقال تعالى: ﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا﴾[8].

---

(١) الآية (٥٩) من سورة النساء. (٢) الآية (٨٠) من سورة النساء. (٣) الآية (٥٦) من سورة النور.
(٤) الآية (٦٣) من سورة النور. (٥) الآية (٣١) من سورة آل عمران. (٦) الآية (٥٤) من سورة النور.
(٧) الآية (٥٠) من سورة القصص. (٨) الآية (٢١) من سورة الأحزاب.

قال ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله ﷺ في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي ﷺ يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه عز وجل، صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين.

شدة الحاجة إلى معرفة سنته ﷺ :

ذكر الله طاعة الرسول واتباعه في نحو أربعين موضعاً من القرآن، فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به واتباعه منها إلى الطعام والشراب؛ فإن الطعام والشراب إذا فات الحصول عليهما حصل الموت في الدنيا، وطاعة الرسول واتباعه إذا فاتا حصل العذاب والشقاء الدائم، وقد أمر ﷺ بالاقتداء به في أداء العبادات وأن تؤدى على الكيفية التي كان يؤديها عليها، فقال ﷺ : **(صَلُّوا كما رأيتموني أُصَلِّي)**[1]، وقال: **(لتأخذوا مناسككم)**[2]، وقال: **(من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَدٌّ)**[3]، وقال: **(من رغب عن سنتي فليس مني)**[4] إلى غير ذلك من النصوص التي فيها الأمر بالاقتداء به والنهي عن مخالفته.

الأسئلة

س١ : بأي شيء تكون طاعة النبي ﷺ؟

س٢ : هات دليلين يدلان على وجوب طاعته ﷺ .

س٣: وضّح شدة الحاجة إلى معرفة سنة النبي ﷺ.

---

(١) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة كذلك، من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه ج١ ص١٥٥.

(٢) رواه مسلم، عن جابر رضي الله عنه قال رأيت النبي ﷺ يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: (لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه)، كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً وبيان قوله ﷺ: لتأخذوا مناسككم حديث ١٢٩٧ ص٩٤٣.

(٣) رواه مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، برقم (١٧١٨).

(٤) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح ج٦ ص ١٦٦ ومسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنته حديث ١٤٠١ ص١٠٢٠.

الفصل الثالث

الصلاة والسلام على الرسول ﷺ

مشروعيتها:

من حقوقه ﷺ على أمته الصلاة والسلام عليه قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾[1].

معناها:

ومعنى صلاة الله تعالى عليه ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء[2]، وقد أخبر الله سبحانه في هذه الآية عن منزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه، ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالم العلوي والسفلي.

ومعنى: ﴿وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ أي حيُّوه بتحية الإسلام، فإذا صلى على النبي ﷺ فليجمع بين الصلاة والتسليم فلا يقتصر على أحدهما فلا يقول: صلى الله عليه فقط، ولا يقول عليه السلام فقط، لأن الله تعالى أمر بهما جميعاً.

مواطنها:

تشرع الصلاة والسلام عليه ﷺ دائماً وتتأكد شرعيتها في مواضع إما وجوباً وإما استحباباً مؤكداً، وذكر ابن القيم ـ رحمه الله ـ في كتابه جلاء الأفهام قريباً من أربعين موطناً، بدأها بقوله الموطن الأول: وهو أهمها وآكدها في الصلاة في آخر التشهد، وقد أجمع المسلمون على مشروعيته واختلفوا في وجوبه فيها[3]، ثم ذكر من المواطن آخر القنوت، وفي الخطب كخطبة الجمعة والعيدين والإستسقاء، وبعد إجابة المؤذن، وعند الدعاء، وعند دخول المسجد والخروج منه، وعند ذكره ﷺ[4].

---

(١) الآية (٥٦) من سورة الأحزاب.

(٢) ذكره البخاري عن أبي العالية كتاب التفسير، سورة الأحزاب باب قوله تعالى: ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبيّ﴾ الآية معلقاً ج٦ ص٢٧.

(٣) جلاء الأفهام ص ٢٢٢ وما بعدها.

(٤) وقد قال بعض أهل العلم بوجوب الصلاة والسلام عليه عند ذكره واستدلوا بقوله ﷺ: (البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليّ).

فوائد الصلاة والسلام على النبيِّ ﷺ :

للصلاة والسلام على النبي ﷺ ثمرات كثيرة منها :

١- امتثال أمر الله سبحانه بذلك.

٢- حصول عشر صلوات من الله على المُصلِّي مرة واحدة.

٣- رجاء إجابة الدعاء إذا قدمها أمامه.

٤- أنها سبب لشفاعته ﷺ إذا قرنها بسؤال الوسيلة له ﷺ.

٥- أنها سبب لغفران الذنوب.

٦- ومنها أنها سبب لرد النبي ﷺ على المُصلِّي والمُسلِّم عليه، فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم[١].

الأسئلة

س١ : ما حكم الصلاة والسلام على النبي ﷺ مع الاستدلال؟ وما معنى الصلاة والتسليم عليه؟

س٢ : اذكر بعض المواضع التي تتأكد فيها الصلاة والسلام على النبي ﷺ.

س٣: اذكر شيئاً من ثمرات الصلاة والسلام على النبي ﷺ.

(١) جلاء الأفهام ص ٣٠٢.

الفصل الرابع

فضل أهل البيت وما يجب لهم

أهل البيت :

أهل البيت هم آل النبي ﷺ الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم آل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل العباس، وبنو الحارث بن عبد المطلب، وأزواج النبي ﷺ وبناته.

أدلة فضل أهل البيت:

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾[1].

وقال ﷺ: (أُذَكِّرُكُم اللهَ في أهل بيتي)[2].

دخول نساء النبي ﷺ في أهل البيت:

قال تعالى: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٢﴾ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿٣٤﴾﴾[3].

قال الإمام ابن كثير ـ رحمه الله ـ: ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي ﷺ داخلات في قوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾[1] فإن سياق الكلام معهن، ولهذا قال بعد هذا كله: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾[3].

أي: واعملن بما ينزل الله تبارك وتعالى على رسوله ﷺ في بيوتكن من الكتاب والسنة، قاله قتادة وغير واحد، واذكرن هذه النعمة التي خصصتن بها من بين الناس، وعائشة الصِّدِّيقة بنت الصِّدِّيق رضي الله عنها أولاهن بهذه النعمة، وأخصهن بهذه الرحمة العميمة.

---

(١) الآية (٣٣) من سورة الأحزاب.

(٢) رواه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه حديث ٢٤٠٨ ص ١٨٧٣.

(٣) الآية (٣٢-٣٤) من سورة الأحزاب.

فإنه لم ينزل على رسول الله ﷺ الوحي في فراش امرأة سواها، كما نص على ذلك صلوات الله وسلامه عليه[1] وقال بعض العلماء: لأنه لم يتزوج بكراً سواها؛ فناسب أن تختص بهذه المزية وأن تنفرد بهذه المرتبة العلية، ولكن إذا كان أزواجه من أهل البيت فقرابته أحق بهذه التسمية[2].

مذهب السلف في أهل البيت:

أهل السنة يحبونهم ويكرمونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله ﷺ؛ لأن ذلك من محبة النبي ﷺ وإكرامه؛ وذلك بشرط أن يكونوا متبعين للسنة، مستقيمين على الملة، كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وبنيه، أما من خالف السنة ولم يستقم على الدين فإنه لا تجوز موالاته ولو كان من أهل البيت.

فموقف أهل السنة والجماعة من أهل البيت موقف الاعتدال والإنصاف، يتولون أهل الدين والاستقامة منهم، ويتبرؤون ممن خالف السنة وانحرف عن الدين ولو كان من أهل البيت، فإن كونه من أهل البيت ومن قرابة الرسول ﷺ لا تنفعه شيئاً حتى يستقيم على دين الله، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله ﷺ حين أنزل عليه: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾[3] فقال: **(يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاً، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئاً، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاً، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئاً)**[4] ولحديث: **(مَنْ بَطَّأَ به عَمَلُهُ لم يُسْرِعْ به نَسَبُهُ)**[5]، ويتبرأ أهل السنة والجماعة من الذين يغلون في بعض أهل البيت ويدَّعون لهم العصمة، ومن الذين ينصبون العداوة لأهل البيت المستقيمين ويطعنون فيهم، ومن طريقة المبتدعة والخرافيين الذين يتوسلون بأهل البيت ويتخذونهم أربابًا من دون الله.

فأهل السنة في هذا الباب وغيره على المنهج المعتدل والصراط المستقيم الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، ولا جفاء ولا غلو في حق أهل البيت وغيرهم، وأهل البيت المستقيمون ينكرون الغلو فيهم ويتبرؤون من الغلاة، فقد حرق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الغلاة الذي غلوا فيه بالنار، وأقره ابن عباس رضي الله عنه على قتلهم لكن يرى قتلهم بالسيف بدلاً من التحريق، وطلب علي رضي الله عنه عبدالله بن سبأ رأس الغلاة ليقتله لكنه هرب واختفى.

---

(١) جزء من حديث طويل انظر: البخاري كتاب الهبة باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض ج٣ ص١٣٢.

(٢) تفسير ابن كثير - تفسير سورة الأحزاب. (٣) الآية (٢١٤) من سورة الشعراء.

(٤) رواه البخاري، كتاب الوصايا، باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب ج٣ ص ١٩٠ وانظر مسلم، كتاب الإيمان، باب في قوله تعالى ﴿**وأنذر عشيرتك الأقربين**﴾ حديث ٢٠٦ ص١٩٢.

(٥) رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر حديث ٢٦٩٩ ص ٢٠٧٤.

الفصل الخامس

فضل الصحابة وما يجب اعتقاده فيهم ومذهب أهل السنة والجماعة فيما حدث بينهم

المراد بالصحابة،وما يجب اعتقاده فيهم :

الصحابة جمع صحابي: وهو من لقي النبي ﷺ مؤمناً به ومات على ذلك.

والذي يجب اعتقاده فيهم أنهم أفضل الأمة، وخير القرون، لسبقهم واختصاصهم بصحبة النبي ﷺ والجهاد معه وتحمل الشريعة عنه وتبليغها لمن بعدهم، وقد أثنى الله عليهم في محكم كتابه، قال تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾[1].

ففي هذه الآية أثنى الله سبحانه على المهاجرين والأنصار، ووصفهم بالسبق إلى الخيرات، وأخبر أنه قد رضي عنهم وأعد لهم جنات النعيم، وقال تعالى: ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾[2].

ففي هذه الآية وصفهم بالتراحم فيما بينهم والشدة على الكفار، ووصفهم بكثرة الركوع والسجود، وصلاح القلوب، وأنهم يُعرفون بسيما الطاعة والإيمان، وأن الله اختارهم لصحبة نبيه ليغيظ بهم أعداءه الكفار، وقال تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝٨ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾[3].

---

(١) الآية (١٠٠) من سورة التوبة.

(٢) الآية (٢٩) من سورة الفتح.

(٣) الآيتان (٨-٩) من سورة الحشر.

ففي هذه الآية وصف الله المهاجرين بترك أوطانهم وأموالهم من أجل الله ونصرة دينه وابتغاء فضله ورضوانه، وأنهم صادقون في ذلك، ووصف الأنصار بأنهم أهل دار الهجرة والنصرة والإيمان الصادق، ووصفهم بمحبة إخوانهم المهاجرين وإيثارهم على أنفسهم ومواساتهم لهم وسلامتهم من الشح، وبذلك حازوا الفلاح.

هذه بعض فضائلهم العامة، وهناك فضائل خاصة ومراتب يَفْضُل بها بعضهم بعضاً، رضي الله عنهم وذلك بحسب سبقهم إلى الإسلام والجهاد والهجرة، قال الطحاوي ـ رحمه اللّه ـ: ونحب أصحاب رسول الله ﷺ ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان[1].

تفاضل الصحابة:

أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة: أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر رضي الله عنه ثم عثمان رضي الله عنه ثم علي رضي الله عنه، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، وهم طلحة رضي الله عنه والزبير رضي الله عنه وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وسعيد بن زيد رضي الله عنه، ويَفْضُلُ المهاجرون على الأنصار، وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان، ويفضل من أسلم قبل الفتح وقاتل على من أسلم بعد الفتح، قال تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾[2].

مذهب أهل السنة والجماعة فيما حدث بين الصحابة من القتال والفتنة:

سبب الفتنة: تآمر اليهود على الإسلام وأهله فاندسَّ فيهم ماكرٌ خبيث تظاهر بالإسلام كذباً وزوراً هو عبد الله بن سبأ اليهودي، فأخذ هذا اليهودي ينفث حقده وسمومه ضد الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ويختلق التهم ضده، فالتف حوله من انخدع به من قاصري النظر وضعاف الإيمان ومحبي الفتنة، وانتهت المؤامرة بقتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه مظلومًا، وعلى إثر مقتله حصل الاختلاف بين المسلمين وشبت الفتنة بتحريض من هذا اليهودي وأتباعه وحصل القتال بين الصحابة عن اجتهاد منهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: فلما قُتل عثمانُ رضي الله عنه تفرَّقت القلوب وعظمت الكروب، وظهرت الأشرار وذلت الأخيار، وسعى في الفتنة من كان عاجزاً عنها، وعجز عن الخير والصلاح من

(١) العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز ص ٤٢٠.

(٢) الآية (١٠) من سورة الحديد.

كان يحب إقامتها، فبايعوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وهو أحق الناس بالخلافة حينئذ وأفضل من بقي، لكن كانت القلوب متفرقة، ونار الفتنة متوقدة، فلم تتفق الكلمة، ولم تنتظم الجماعة، ولم يتمكن الخليفة وخيار الأمة من كل ما يريدونه من الخير، ودخل في الفرقة والفتنة أقوام، وكان ما كان[1].

ومذهب أهل السنة والجماعة في الاختلاف الذي حصل والفتنة التي وقعت من جرائها الحروب بين الصحابة يتلخص في أمور:

الأمر الأول: أنهم يمسكون عن الكلام فيما حصل بين الصحابة ويكفون عن البحث فيه، لأن طريق السلامة هو السكوت عن مثل هذا، ويقولون: ﴿رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِى قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾[2].

الأمر الثاني: الإجابة عن الآثار المروية في مساويهم وذلك من وجوه:

الأول : أن هذه الآثار منها ما هو كذب قد افتراه أعداؤهم ليشوهوا سمعتهم.

الثاني : أن هذه الآثار منها ما قد زيد ونقص فيه وغُيِّر عن وجهه الصحيح ودخله الكذب، فهو محرف لا يلتفت إليه.

الثالث : أن ما صح من هذه الآثار-وهو القليل-هم فيه معذورون، لأنهم إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، فهو من موارد الاجتهاد الذي إن أصاب المجتهد فيه فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور، لما في الحديث: أن رسول الله ﷺ قال: **(إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)**[3].

الأمر الثالث: أنهم بشر يجوز على أفرادهم الخطأ، فهم ليسوا معصومين من الذنوب بالنسبة للأفراد، لكن ما يقع منهم فله مكفرات عديدة، منها:

١ - أن يكون قد تاب منه، والتوبة تمحو السيئة مهما كانت، كما جاءت به الأدلة.

٢ - أن لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم - إن صدر- قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ﴾[4]، ولهم من الصحبة والجهاد مع رسول الله ﷺ ما يغمر الخطأ الجزئي.

---

(١) مجموع الفتاوي (٢٥/ ٣٠٤-٣٠٥).

(٢) الآية (١٠) من سور الحشر.

(٣) في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ج٨ ص١٥٧ ومسلم كتاب الأقضية باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ حديث ١٧١٦ ص١٣٤٢.

(٤) الآية (١١٤) من سورة هود.

٣ - أنهم تضاعف لهم الحسنات أكثر من غيرهم ولا يساويهم أحد في الفضل، وقد ثبت بقول رسول الله ﷺ أنهم خير القرون، وأن المُدَّ من أحدهم إذا تصدق به أفضل من جبل أحد ذهباً إذا تصدق به غيرهم[١] رضي الله عنهم وأرضاهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : وسائر أهل السنة والجماعة وأئمة الدين لا يعتقدون عصمة أحد من الصحابة ولا القرابة ولا السابقين ولا غيرهم، بل يجوز عندهم وقوع الذنوب منهم، والله تعالى يغفر لهم بالتوبة ويرفع بها درجاتهم ويغفر لهم بحسنات ماحية أو بغير ذلك من الأسباب[٢].

من مسالك أهل البدع وأعداء الدين استغلال ما حدث بين الصحابة:

وقد اتخذ أعداء الله ما وقع بين الصحابة وقت الفتنة من الاختلاف والاقتتال سبباً للوقيعة فيهم والنيل من كرامتهم، وقد جرى على هذا المخطط الخبيث بعضُ الكُتَّاب المعاصرين الذين يهرفون بما لا يعرفون فجعلوا أنفسهم حكماً بين أصحاب رسول الله ﷺ يصوِّبون بعضهم ويخطِّئون بعضهم بلا دليل، بل بالجهل واتباع الهوى وترديد ما يقوله المغرضون والحاقدون من المستشرقين وأذنابهم، حتى شككوا بعض ناشئة المسلمين ممن ثقافتهم ضحلة بتاريخ أمتهم المجيد، وسلفهم الصالح الذين هم خير القرون لينفذوا بالتالي إلى الطعن في الإسلام وتفريق كلمة المسلمين، وإلقاء البغض في قلوب آخر هذه الأمة لأولها بدلاً من الاقتداء بالسلف الصالح والعمل بقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾[٣].

---

(١) في الحديث المتفق عليه انظر: البخاري كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي ﷺ لو كنت متخذاً خليلاً ج٤ ص١٩١ ومسلم كتاب فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم حديث ٢٥٤٠-٢٥٤١ ص١٩٦٧.

(٢) انظر مجموع الفتاوي (٣٥/٦٩).

(٣) الآية (١٠) من سورة الحشر.

الفصل السادس

النهي عن سب الصحابة وأئمة الهدى

النهي عن سب الصحابة:

من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله ﷺ، كما وصفهم الله بذلك في قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ﴾[1].

وطاعة لرسول الله ﷺ في قوله: **(لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نَصيفَه)**[2].

ويتبرؤون من الذين يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويبغضونهم ويجحدون فضائلهم ويكفِّرون أكثرهم.

وأهل السنة يقبلون ما جاء في الكتاب والسنة من فضائلهم، ويعتقدون أنهم خير القرون كما قال النبي ﷺ في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: **(خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)** قال عمران: لا أدري أَذَكَرَ النبيُّ ﷺ بَعدُ قرنين أو ثلاثة الحديث[3].

قال أبو زرعة الرازي وهو من أَجَلِّ شيوخ الإمام مسلم: إذا رأيت الرجل ينتقص امرءًا من الصحابة، فاعلم أنه زنديق وذلك أن القرآن حق، والرسول حق وما جاء به حق، وما أدى إلينا ذلك كله إلا الصحابة، فمن جرحهم إنما أراد إبطال الكتاب والسنة، فيكون الجرح به أليق والحكم عليه بالزندقة والضلال أقوم وأحق.

قال العلامة ابن حمدان في نهاية المبتدئين: من سب أحداً من الصحابة مستحلاً كفر، وإن لم يستحل فسق، وعنه يكفر مطلقاً، ومن فَسَّقهم أو طعن في دينهم أو كَفَّرهم كفر[4]،وقال تعالى في شأن الصحابة رضي الله عنهم: ﴿وَمَثَلُهُمۡ فِي ٱلۡإِنجِيلِ كَزَرۡعٍ أَخۡرَجَ شَطۡـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسۡتَغۡلَظَ فَٱسۡتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعۡجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلۡكُفَّارَ﴾[5].

---

(١) الآية (١٠) من سورة الحشر (٢) الحديث متفق عليه تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.

(٣) الحديث في الصحيحين البخاري كتاب الشهادات باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد ج٣ ص١٥١ رقم (٢٦٥١)، وانظر مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضائل الصحابة ثم الذين يلونهم حديث ٢٥٣٥ ص١٩٦٤.

(٤) شرح عقيدة السفاريني (٢/ ٣٨٨-٣٨٩). (٥) الآية (٢٩) من سورة الفتح.

وقد استدل الإمام مالك ـ رحمه الله ـ بهذه الآية على تكفير الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم. قال: لأنهم يغيظونهم، ومن غاظه الصحابةُ فهو كافر لهذه الآية، ووافقه غيره من العلماء على ذلك[1].

النهـــي عن سب أئمـة الهـدى من علمـاء هذه الأمـة:

يلي الصحابة في الفضـيلة والكرامة والمنزلة أئمة الهدى من التابعين وأتباعـهم من القرون المفضلة ومن جاء بعـدهم ممن تبع الصحـابة بإحسان كـما قـال تعالى: ﴿ وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ﴾[2].

فلا يـجوز تنقـصهم وسَـبُّهم، لأنهم أعـلام هدى، فقـد قـال تعـالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِۦ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴾[3].

قال شـارح الطحاوية: فيـجب على كل مسلم بعد مـوالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين، كـما نطق به القرآن، خصـوصاً الذين هم ورثة الأنبياء، الذين جـعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم فـي ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم.

لهم الفضـل علينا، والمنة بالسبق وتبليغ مـا أرسل به الرسول ﷺ إلينا، وإيضـاح ما كان مـنه يخفى علينـا، فرضـي الله عنهـم وأرضاهـم ﴿ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِى قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾[4].

فإنهم خلفـاء الرسول في أمته، والمحـيون لما مات من سنته، فـبهم قام الكتاب وبه قـاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقـوا، وكلهم متفقـون اتفاقاً يقـيناً على وجوب اتباع الرسول ﷺ، ولكن إذا وجـد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلابد له في تركه من عذر.

وجماع الأعذار ثلاثة أصناف:

أحدها : عدم اعتقاده أن النبي ﷺ قاله.

الثاني : عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول.

الثالث: اعتقاده أن الحكم منسوخ[5].

---

(١) انظر كتاب: الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة لابن حجر الهيتمي ٢/٦٠٧ طبعة مؤسسة الرسالة.

(٢) الآية (١٠٠) من سورة التوبة. (٣) الآية (١١٥) من سورة النساء.

(٤) الآية (١٠) من سورة الحشر.

(٥) انظر شرح الطحاوية بتخريج الألباني ص ٤٩١ بتصرف.

والحَطُّ من قدر العلماء بسبب وقوع الخطأ الاجتهادي من بعضهم هو من طريقة المبتدعة، ومن مخططات أعداء الأمة للتشكيك في دين الإسلام ولإيقاع العداوة بين المسلمين، ولأجل فصل خلف الأمة عن سلفها، وبث الفرقة بين الشباب والعلماء كما قد يقع أحياناً، فليتنبه لذلك الذين يحطون من قدر الفقهاء ومن قدر الفقه الإسلامي ويزهدون في دراسته والانتفاع بما فيه من حق وصواب، فليعتزوا بفقههم وليحترموا علماءهم، ولا ينخدعوا بالدعايات المضللة والمغرضة والله الموفق.

الأسئلة

س١ : من أهل البيت؟ وما الذي يجب في حقهم؟ وما شرط ذلك مع الاستدلال؟

س٢ : ما حكم الغلو في حق أهل البيت؟ وما حكم الجفاء فيه؟

س٣ : ما المراد بالصحابة؟ وما الذي يجب اعتقاده فيهم مستدلاً لذلك؟

س٤ : مَنْ أفضل الصحابة؟ اذكر ترتيبهم حسب الأفضلية.

س٥ : ما سبب الفتن التي وقعت في عهد الصحابة؟

س٦ : ما الذي يعتقده أهل السنة في الصحابة الذين عاصروا الفتنة واقتتلوا فيها وما اعتذارهم عن ذلك؟

س٧ : ما حكم من سب الصحابة مع الاستدلال؟

س٨ : ما حكم سب أئمة الهدى من علماء هذه الأمة مستدلاً لما تقول؟

س٩ : ما الجواب عن خطأ بعض العلماء في بعض المسائل الفقهية؟

الفصل السابع

الفتـــــــن

معنى الفتـــنة:

للفتنة معان عدة منها الضلال والمحنة، واختلاف الناس في الآراء[١].

وقـد ابتلى الله عـباده بالفتن قـال تعـالى: ﴿ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾[٢] وقال ﷺ: (تُعْرَضُ الفـتَنُ على القلوب كالحصيـر عُوداً عُوداً فأيُّ قلب أُشْـرِبَها[٣] نُكتَ فيه نكـتة سوداء وأيُّ قلب أنكرها[٤] نُكت فيه نكته بيضاء حتـى تصير القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا[٥] فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض، والآخر أسود مُرباداً[٦] كالكوز مُجخِّياً[٧] لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه)[٨] وهذه الفتن تكون عذابًا لقوم ولقوم رحمة وتكفيرًا للسيئات.

أنواع الفتن: الفتن التي يبتلي الله عباده بها كثيرة وهي ترجع إلى نوعين:

الأول : فتن شهوات كفتنة المال والنساء[٩].

الثاني : فتن شبهات كالأهواء التي أدت إلى ظهور البدع والقـتال بين المسلمين وسنتحدث في موضوعنا هذا عن فتن الشبهات.

أسباب الفتن: للفتن أسباب منها:

(أ) اتبـاع الهوى وفـسـاد القصـد، قـال الله تعـالـى: ﴿ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾[١٠]. فالـهوى يعـمي ويصم ويجعل صـاحبـه يرى الحق باطلاً والباطل حقاً.

(ب) الإفرط والتفريط: فـإن الغلو في الدين من أكبر أسباب الوقوع في الفتن، فمـا أوقع الخوارج في بدعتهم إلا الغلو، قال ﷺ: **(إياكم والغُلُوَّ في الدين فـإنما أهلك من كـان قـبلكـم الغُلُوُّ في الدين حـملهم عـلى أن سـفكوا دمـاءهم**

---

(١) انظر القاموس المحيط مادة فتن ص ١٥٧٥. (٢) سورة الأنبياء: آية ٣٥. (٣) أي: دخلت فيه دخولاً تاماً.

(٤) أي: ردها. (٥) الحجر الأملس الذي لا يعلق فيه شيء. (٦) المرباد: الملمع بسواد وبياض.

(٧) منكوساً أي: أن قلبه قُلِبَ حتى لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما وفق هواه.

(٨) رواه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان، باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ ١/١٢٨ ح٢٣١.

(٩) انظر للحديث عن فتن الشهوات: إغاثة اللهفان لابن القيم.

(١٠) سورة (ص) آية ٢٦.

واستحلوا محارمهم)[1] كما أن التفريط ومقابلة الغلو بالضد نتج عنه بدعة الإرجاء.

(جـ) اتباع المتشابه وترك المحكم، قال تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ مِنۡهُ ءَايَٰتٞ مُّحۡكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلۡكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٞۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمۡ زَيۡغٞ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنۡهُ ٱبۡتِغَآءَ ٱلۡفِتۡنَةِ وَٱبۡتِغَآءَ تَأۡوِيلِهِۦۖ وَمَا يَعۡلَمُ تَأۡوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُۗ وَٱلرَّٰسِخُونَ فِي ٱلۡعِلۡمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلّٞ مِّنۡ عِندِ رَبِّنَاۗ﴾[2].

(د) الجهل بما جاء به النبي ﷺ (فقد تخفى آثار الرسالة في الأمكنة والأزمنة حتى لا يعرفوا ما جاء به الرسول ﷺ إما أن لا يعرفوا اللفظ وإما أن يعرفوا اللفظ ولا يعرفوا معناه، فحينئذ يصيرون في جاهلية بسبب عدم نور النبوة، ومن هنا وقع الشرك وتفريق الدين شيعاً كالفتن التي تحدث بالسيف، فالفتن القولية والعملية هي من الجاهلية بسبب خفاء نور النبوة)[3].

موقف المسلم من الفتن: حذر النبي ﷺ من الفتن وأرشد إلى ما يعصم منها وهو التمسك بسنته ﷺ، وبيَّن ما على المسلم فعله وقت الفتن وإليك بيان بعض ذلك في النقاط الآتية:

(أ) التعوذ من الفتن، وذلك في كل صلاة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: **(إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال)**[4].

(ب) التمسك بالكتاب والسنة؛ فإن التمسك بهما يقي العبد من الانحراف في عقيدته وعمله، فلا يقع في فتنة، فمن تمسك بهما وسار على هدى النبي ﷺ في دعوته وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر عصم من الفتن، وإنما الفتنة في مخالفة هدي النبي ﷺ قال تعالى: ﴿فَإِمَّا يَأۡتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدٗى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشۡقَىٰ﴾[5].

وقال ﷺ: **(... أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنْ عَبْدٌ حبشي، فإنه من يعش منكم يرى اختلافاً كثيراً، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عَضُّوا عليها بالنواجذ)**[6].

(جـ) لزوم جماعة المسلمين وإمامهم إذا وقعت الفتن، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فيعتزل تلك الفرق كلها.

---

(١) رواه ابن ماجه، كتاب المناسك، باب قدر حصى الرمي، ح ٣٠٢٩، ٢/١٠٠٨ والحاكم في المستدرك ١/٤٦٦ وقال: صحيح على شرط الشيخين.

(٢) سورة آل عمران آية ٩.

(٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ١٧/٣٠٨-٣٠٩.

(٤) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، ١/٤١٢ ح. ١٣ وانظر حديث أنس في التعوذ من الفتن في صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب التعوذ من الفتن ٨/٩٤ ح٧٠٩٠.

(٥) سورة طه آية ١٢٣.

(٦) رواه الترمذي في جامعه عن العرباض بن سارية كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع ٥/٤٤ ح٢٦٧٦ وقال: حديث حسن صحيح.

عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله ﷺ عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: **(نعم وفيه دخن)** قلت: وما دخنه؟ قال: **(قوم يهدون بغير هديي، تعرف منهم وتنكر)**، قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: **(نعم، دعاةٌ على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها)**: قلت: يا رسول الله صفهم لنا، قال: **(هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا)**. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: **(تلزم جماعة المسلمين وإمامهم)** قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: **(فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أنْ تَعضَّ بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك)**[1].

(د) الصبر على جور الولاة وعدم الخروج عليهم إلا إن وقع منهم كفر بواحٌ، فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا النبي ﷺ فبايعناه فقال فيما أخذ علينا: **(أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً بواحًا عندكم من الله فيه برهان)**[2].

(هـ) ترك السعي في الفتنة بأي طريق، وكلما كان الإنسان أبعد منها كان أسلم من الوقوع فيها، فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: **(إنها ستكون فتن، أَلاَ ثُمَّ تكون فتنةٌ القاعدُ فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه)**، قال: فقال رجل: يا رسول الله! أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: **(يعمد إلى سيفه فيدق على حَدِّه بحجر، ثم لينج إن استطاع النجاء)**، اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال: فقال رجل: يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: **(يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار)**[3].

الأسئلة

س١: عرف الفتنة، وما أنواعها؟

س٢: ما أسباب الفتن؟ مع ذكر الأدلة عى ذلك.

س٣: ما موقف المسلم من الفتن؟

---

(١) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الفتن، باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة ٨/ ٩٢ ح٧٠٨٤.

(٢) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الفتن، باب قول النبي ﷺ (سترون بعدي أموراً تنكرونها) ٨/ ٨٧ح٧٠٥٥.

(٣) رواه مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب نزول الفتن كمواقع القطر ٤/ ٢٢١٢-٢٢١٣ ح٢٨٨٧.

الباب الرابع: الولاء والبراء (تعامل المسلم مع المسلم وغير المسلم)

مقدمـــة:

تحرص المجتمعات على توثيق العلاقة بين الأفراد المنتمين لها وربطهم بوشائج من التقارب والتآلف والحقوق المشتركة، وربَّما نزع كثير منها إلى الغلو في حقوق أفرادها في مقابل هضم حقوق الآخرين، والغاية من دراسة هذا الموضوع: بيان ما يجب على المسلم تجاه إخوانه ومجتمعه وأمته، وما يجب عليه تجاه غير المسلمين.

١ - تعريف الولاء والبراء:

الولاء في اللغة مصدر والى فلاناً بمعنى أحبه وناصره وقرب منه.

وفي الشرع: القرب من المسلمين بمودتهم ومناصرتهم.

والبراء في اللغة يطلق على معانٍ منها: التباعد من الشيء ومفارقته.

وفي الشرع: التباعد من الكفر، واجتناب مشابهة أهله في عقائدهم وأعمالهم الباطلة، وعدم مناصرتهم على المسلمين.

٢ - مكانة الولاء والبراء في الإسلام:

إن من لوازم التوحيد أن توالي أهله وتتبرأ ممن عادى الإسلام، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَٰكِعُونَ ﴿٥٥﴾ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ ﴾[1]،

(١) الآية (٥٥-٥٦) من سورة المائدة.

وقال تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ ﴾[1] الآية، وقال تعالى: ﴿ لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ﴾[2].

كما أن للولاء والبراء في السنة مكانةً عظيمةً فَهُمَا مِنْ أوثق عُرَى الإيمان، كما في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: **(أوثقُ عُرَى الإيمان الحُبُّ في الله والبُغْضُ في الله)**[3].

فتبين من هذه الأدلة وجوب موالاة المؤمنين والبراءة من أعدائهم وبيان ما في ذلك من الخير الكثير.

٣- من لوازم موالاة المؤمنين:

أ- الأخوة الإسلامية:

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾[4] وقال ﷺ: **(المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره)**[5] فيجب على كل مسلم أن يرعى حق الأخوة؛ ومن تحقيق هذه الأخوة الوقوف مع المسلمين في حال اليسر والعسر والرخاء والشدة، وحب الخير لهم، والتعرف على أحوالهم، والاهتمام بقضاياهم وبذل الوسع والجهد في نصرتهم.

قال رسول الله ﷺ: **(مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسَّهَرِ والحُمَّى)**[6] وقال ﷺ: **(إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك ﷺ أصابعه)**[7].

---

(١) الآية (١) من سورة الممتحنة. (٢) الآية (٢٢) من سورة المجادلة.

(٣) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٧/ ٨٠، برقم (٣٤٣٣٨) والطيالسي في مسنده ١٥/ ١٠١ وحسنه الألباني في الصحيحة برقم (٩٩٨).

(٤) الآية (١٠) من سورة الحجرات.

(٥) جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة كتاب البر والصلة، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ح٢٥٦٤.

(٦) رواه البخاري كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم برقم (٦٠١١) ومسلم كتاب البر والصلة باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم برقم (٢٥٨٦) واللفظ له.

(٧) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. ومسلم في كتاب البر والصلة، باب تراحم المؤمنين برقم (٢٥٨٥).

ب-المناصرة:

وهي معاونتهم بالنفس والمال حسب الاستطاعة قال تعالى: ﴿ وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ ﴾[1]. وقال الرسول ﷺ: **(انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، فقال رجل يا رسول الله أنصره إن كان مظلوماً، أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره، قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره)**[2]، فَمِنْ نُصْرَتِهِ أن يمنعه من الباطل ويحميه منه بالحكمة والرفق.

ج- **المناصحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر**، لقوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾[3] وقوله ﷺ: **(الدين النصيحة قالها ثلاثاً، قلنا: لمن ؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)**[4].

د. السمع والطاعة لولاة الأمر:

إن وحدة المسلمين وأمنهم مطلب أساس في حياتهم، وهذا ما لا يمكن تحصيله إلا بالسمع والطاعة لولاة الأمر، والتزام الجماعة، ولذا فإن طاعة ولاة الأمر من مقتضيات موالاة المؤمنين قال تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾[5].

---

(١) الآية (٧٢) من سورة الأنفال.

(٢) رواه البخاري كتاب الإكراه باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه. . . ح ٦٩٥٢.

(٣) الآية (٧١) من سورة التوبة.

(٤) رواه مسلم كتاب الإيمان باب بيان أن الدين النصيحة برقم (٥٥).

(٥) الآية (٥٩) من سورة النساء.

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على عظم شأن اجتماع كلمة المسلمين ووحدتهم ولزوم جماعتهم، وحذرت من التفرق ونهت عن الخروج عن جماعة المسلمين وإمامهم، قال تعالى : ﴿وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟﴾[1]، وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: **(دعانا النبي ﷺ فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأَثَرَة علينا، وأن لا نُنَازع الأمر أهله، إلا أن ترو كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان)**[2] وعن ابن عباس-رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ قال: **(من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه؛ فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات فميتة جاهلية)**[3].

٤- الفرق بين المداهنة والمداراة:

المداهنة هي : المصانعة مع ترك المناصحة، حيث يترك المداهن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتغافل عن ذلك لغرض دنيوي أو هوىً نفسي.

وقد حذر الله رسوله ﷺ مما طلبه المشركون منه من المداهنة حيث قال تعالى : ﴿وَدُّوا۟ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾[4].

المداراة : هي الملاينة التي تُدرأ بها المفسدة والشر، ويكون ذلك بالقول اللين، وترك الغلظة، والإعراض عن صاحب الشر إذا خيف شره، أو خيف من حصول شر أكبر مما هو مقترف، أو كان ممن ترجى هدايته.

---

(١) الآية (١٠٣) من سورة آل عمران.

(٢) رواه البخاري كتاب الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس، ح٧١٩٩ ومسلم كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء، ح ٤٧٦٨ واللفظ له.

(٣) رواه البخاري كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة، ح ٧١٤٣ ومسلم كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين، ح ١٨٤٩ واللفظ له.

(٤) الآية (٩) من سورة القلم.

٥- نماذج من الولاء والبراء:

أ- من نماذج الموالاة في الله: موقف الأنصار- رضي الله تعالى عنهم-من إخوانهم المهاجرين- رضي الله عنهم والذي ذكره الله بقوله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا۟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾(١).

﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ ﴾ أي سكنوا دار الهجرة وآمن كثير منهم قبل كثير من المهاجرين وهم الأنصار ﴿ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ﴾ أي من كرمهم وشرف أنفسهم يحبون المهاجرين، ويواسونهم بأموالهم ﴿ وَلَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا۟ ﴾ أي لا يجدون حسداً لإخوانهم على ما آتاهم الله من فضله، ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ أي يقدمون المحاويج على أنفسهم ولو كانوا هم محتاجين، فيقدمون دفع حاجة إخوانهم على دفع حاجة أنفسهم.

ب- من نماذج البراء: في حق الذين قاتلوا المسلمين وآذوهم ما ورد في سورة الممتحنة في قوله تعالى:

﴿ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَٰتَلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ وَظَٰهَرُوا۟ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴾(٢).

أما الذين لم يقاتلوا المسلمين ولم يخرجوهم فإن الله لم ينه عن برهم والإقساط إليهم كما قال سبحانه:

﴿ لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾(٣).

٦- الاستعانة بغير المسلمين:

(أ) يجوز للمسلم أن يستعين بغير المسلم في بعض أمور حياته إذا وثق به، فقد استعان ﷺ وأبو بكر- رضي الله عنه- بعبد الله بن أريقط الدؤلي ولم يكن مسلماً ليدلهما في سفر الهجرة، كما استعان ﷺ بغير المسلمين في زراعة أرض خيبر لخبرتهم بذلك، وجعل لهم شطر ما يخرج منها، وبناءً على ذلك لا يزال المسلمون يستفيدون من خبرات غيرهم في الطب والحساب والفلك والتجارة وغير ذلك.

---

(١) الآية (٩) من سورة الحشر.
(٢) الآية (٩) من سورة الممتحنة.
(٣) الآية (٨) من سورة الممتحنة.

(ب) يجوز لولي أمر المسلمين الاستعانة بغير المسلمين إذا وثق بهم وكان بالمسلمين حاجة لذلك، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله : أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة؛ لأن عين النبي ﷺ في الحديبية كان غير مسلم من خزاعة، ويرى الشيخ محمد بن عبدالوهاب أن الانتفاع بغير المسلمين في بعض أمور الدين ليس مذموماً لقصة الخزاعي[١].

(ج) لا يجوز أن يجعل لغير المسلم سلطة عامة على المسلمين؛ لأن الله تعالى نهى عن ذلك بقوله: ﴿ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾[٢]. وقوله: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ﴾[٣].

٧- التعامل مع غير المسلمين:

وهم من حيث التعامل معهم على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: المعاهدون على إقرارهم على دينهم وإقامتهم في بلاد المسلمين وتحت حمايتهم، وهؤلاء يجب الوفاء لهم بالعهد فلا يجوز الاعتداء عليهم في دمائهم وأموالهم أو حقوقهم؛ لأنها معصومة لا يحل شيء منها إلا بوجه شرعي؛ لقوله ﷺ: **(من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة)**[٤] وقوله ﷺ: **(ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة)**[٥].

النوع الثاني: المعاهَدون على كَفِّ القتال والمستأمَنون وهم الذين لهم أمان، كسفراء الدول غير المسلمة، والرسل والمندوبين، ومن قدم لتجارة أو لمعرفة الإسلام، فهؤلاء يحترمون في دمائهم وأموالهم وحقوقهم لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُۥ ﴾[٦].

---

(١) ملحق مصنفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بعض فوائد صلح الحديبية ص٧، وانظر زاد المعاد، لابن القيم ٣/٣٠١.

(٢) آية (١٤١) من سورة النساء.

(٣) آية (١١٨) من سورة آل عمران.

(٤) رواه البخاري كتاب الجزية والموادعة، باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم، برقم (٣١٦٦).

(٥) رواه أبو داود كتاب الخراج، باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارة، برقم (٣٠٥٢).

(٦) آية (٦) من سورة التوبة.

ولقوله عليه الصلاة والسلام : **(إني لا أخيس «أي أنقض» بالعهد ولا أحبس البُرُدَ)**[1].

النوع الثالث: المحاربون والمعتدون وهؤلاء قد أمر الله برد عدوانهم وقتالهم، قال تعالى: ﴿ وَقَٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾[2].

٨- نماذج من التعامل مع غير المسلمين:

أ- ما أمر الله به من الإحسان إلى الوالدين وإن كانا مشركين، قال تعالى: ﴿ وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِى ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾[3]. وقال ﷺ لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: **(صِلِي أمك)** حين سألته عن صلتها وهي مشركة[4]، وأهدى عمر رضي الله عنه لأخيه حُلَّة قبل أن يسلم [5].

ب- عدم إكراههم في الدين أو سب آلهتهم؛ لقوله تعالى : ﴿ لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ ﴾[6] وقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾[7].

ج- عيادة مريضهم ورعاية جوارهم بالإحسان إليهم؛ لقوله ﷺ **(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره)**[8] وهذا عام للمسلم وغيره.

وقد ذكر أهل العلم أن الجار المشرك له حق الجوار أخذاً من قوله تعالى : ﴿ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ ﴾[9] (ولأن النبي ﷺ كان عنده غلام يهودي يخدمه فمرض فأتاه يعوده..)[10].

---

(١) رواه أبو داوود كتاب الجهاد، باب في الإمام يستجن به في العهود، برقم (٢٧٥٨)، والبُرُد : الرُّسُل.

(٢) آية (١٩٠) من سورة البقرة.

(٣) آية (١٥) من سورة لقمان

(٤) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب صلة المرأة أمها ولها زوج، برقم (٥٩٧٩).

(٥) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب صلة الأخ المشرك، برقم (٥٩٨١).

(٦) آية (٢٥٦) من سورة البقرة.

(٧) آية (١٠٨) من سورة الأنعام.

(٨) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب الحث على إكرام الجار والضيف...، برقم (٤٨).

(٩) آية (٣٦) من سورة النساء. (١٠) رواه البخاري، كتاب الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ برقم (١٣٥٦).

د- جواز الاتجار مع غير المسلمين حتى مع الحربيين، فلكل منهم دخول بلاد الآخر بأمان للتجارة؛ لأنه ﷺ أذن لِثُمَامة بن أُثال الحنفي أن يبيع الطعام من اليمامة لأهل مكة، فهذا التعامل جائز مع المحاربين كما جاز مع أهل الذمة بدليل أنه ﷺ مات ودرعه مرهونة عند يهودي[1].

ويتلخص من هذا أن المحاربين من الكفار هم الذين يتصدى لهم المسلمون بالحرب، أما غير المحاربين من المعاهدين والمستأمنين فإن برهم والإحسان إليهم والتعامل معهم (ليس من الموالاة والمودة المنهي عنها، بل هو من الإحسان الذي يحبه الله ويرضاه وكتبه على كل شيء)[2].

أسئلة عامة على الباب:

س١. عرف الولاء والبراء.

س٢. بَيِّنْ مكانة الولاء والبراء في الإسلام.

س٣. بَيِّنْ لوازم موالاة المؤمنين.

س٤. ما الفرق بين المداهنة والمداراة؟

س٥. اذكر نموذجاً من الولاء.

س٦. اذكر نموذجاً من البراء.

س٧. ما حكم الاستعانة بغير المسلمين؟

س٨. اذكر أقسام غير المسلمين من حيث التعامل.

س٩. اذكر نماذج من التعامل مع غير المسلمين.

(١) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة، برقم (٢٠٦٨).

(٢) كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم ص٣٠١.

الباب الخامس

في البـــــدع

ويتضمن الفصول التالية:

الفصل الأول : تعريف البدعة، وأنواعها وأحكامها.

الفصل الثاني : ظهور البدع في حياة المسلمين، والأسباب التي أدت إليها ومفاسدها.

الفصل الثالث : موقف الأمة الإسلامية من المبتدعة، ومنهج السلف في الرد عليهم.

الفصل الرابع : نماذج من البدع المعاصرة وهي:

١- الاحتفال بالمولد النبوي.

٢- التبرك بالأماكن والآثار والأشخاص.

٣- البدع في مجال العبادات والتقرب إلى الله.

الفصل الأول: تعريف البدعة وأنواعها وأحكامها

تعريفهـا:

البدعـة في اللغـة : مأخـوذة من البـدع وهـوالاختراع على غيـر مثـال سابـق، ومنـه قـولـه تعـالـى : ﴿بَدِيعُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ﴾[1] أي مخترعها على غير مثال سابق، وقوله تعالى : ﴿قُلۡ مَا كُنتُ بِدۡعٗا مِّنَ ٱلرُّسُلِ﴾[2] أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد بل تقدمني كثير من الرسل. ويقال: ابتدع فلان بدعة يعني ابتدأ طريقة لم يسبق إليها.

البدعة في الشرع: ما أُحْدِثَ في الدين على خلاف ما كان عليه النبي ﷺ وأصحابه من عقيدة وعمل.

أقسـام الابتـداع :

الابتداع قسمان :

ابتداع في العادات كابتداع المخترعات الحديثة وهذا مباح؛ لأن الأصل في العادات الإباحة، وابتداع في الدين وهذا محرم؛ لأن الأصل فيه التوقيف، قال ﷺ: **(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)**[3] وفي رواية: **(من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)**[4].

أنـــواع البـدعـــة :

البدعة في الدين نوعان :

النوع الأول: بدعة قولية اعتقادية كمقالات الجهمية والمعتزلة وسائر الفرق الضالة واعتقاداتهم.

النوع الثاني: بدعة عملية كالتعبد لله بعبادة لم يشرعها، وهي أقسام:

١- ما يكون فـي أصل العبادة: بأن يـحدث عبـادة ليس لها أصل في الشـرع، كأن يحـدث صلاة غـير مشروعة، أو صياماً غير مشروع أصلاً، أو أعياداً غير مشروعة كأعياد الموالد وغيرها.

٢- ما يكون من الزيادة في العبادة المشروعة، كما لو زاد ركعة خامسة في صلاة الظهر أو العصر مثلاً.

٣- ما يكون في صفة أداء العبادة المشروعة بأن يؤديها على صفة غير مشروعة، وذلك كأداء الأذكار المشروعة بأصوات جماعية مطربة، وكالتشديد على النفس في العبادات إلى حد يخرج عن سنة الرسول ﷺ.

---

(١) الآية (١١٧) من سورة البقرة. (٢) الآية (٩) من سورة الأحقاف. (٣) رواه البخاري، كتاب الصلح، إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، برقم (٢٦٩٧).

(٤) تقدم تخريجه ص١٠٢.

٤- ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع، كتخصيص يوم النصف من شعبان وليلته بصيام وقيام، فإن أصل الصيام والقيام مشروع، ولكن تخصيصه بوقت من الأوقات يحتاج إلى دليل.

حكم البدعة في الدين بجميع أنواعها:

كل بدعة في الدين فهي محرمة وضلالة، لقوله ﷺ: **(وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)**[١] وقوله ﷺ: **(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)**[٢]، وفي رواية: **(من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)**[٣] فدل الحديثان على أن كل محدث في الدين فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة مردودة، ومعنى ذلك أن البدع في العبادات والاعتقادات محرمة ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوعية البدعة.

فمنها ما هو كفر صراح، كالطواف بالقبور تقرباً إلى أصحابها، وتقديم الذبائح والنذور لها، ودعاء أصحابها، والاستغاثة بهم، وكأقوال غلاة الجهمية والمعتزلة.

ومنها ما هو من وسائل الشرك، كالبناء على القبور والصلاة والدعاء عندها.

ومنها ما هو فسق اعتقادي كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة في أقوالهم واعتقاداتهم المخالفة للأدلة الشرعية.

ومنها ما هو معصية كبدعة التبتل والصيام قائماً في الشمس[٤].

تنبيه: حكم تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة:

من قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة فهو مخطئ ومخالف لقوله ﷺ: **(فإن كل بدعة ضلالة)** لأن الرسول ﷺ حكم على البدع كلها بأنها ضلالة، وهذا يقول ليس كل بدعة ضلالة بل هناك بدعة حسنة، قال الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين: فقوله ﷺ: **(كل بدعة ضلالة)** من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء وهو من أصول الدين، وهو شبيه بقوله ﷺ: **(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)** فكل من أحدث شيئاً ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة، والدين بريء منه سواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. انتهى[٥].

---

(١) جزء من حديث طويل عن العرباض بن سارية رضي الله عنه رواه أبوداود كتاب السنة باب في لزوم السنة حديث ٤٦٠٧ والترمذي كتاب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع حديث ٢٦٧٦ وقال: حديث حسن صحيح، ورواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وأحمد وغيرهم، وقال البزار: حديث ثابت صحيح، وقال ابن عبدالبر: حديث ثابت.

(٢) تقدم تخريجه آنفًا. (٣) رواه مسلم وتقدم تخريجه ص١٠٢.

(٤) انظر الاعتصام للشاطبي ٢/ ٣٧. (٥) جامع العلوم والحكم ص ٢٣٣.

حجة أصحاب هذا التقسيم والرد عليهم:

وليس لهؤلاء حجة على أن هناك بدعة حسنة إلا قول عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في صلاة التراويح: **(نعمت البدعة هذه)**، وقالوا أيضاً: إنها أحدثت أشياء لم يستنكرها السلف مثل جمع القرآن في كتاب واحد، وكتابة الحديث وتدوينه.

والجواب عن ذلك أن هذه الأمور لها أصل في الشرع فليست محدثة، وقول عمر: (نعمت البدعة)، يريد البدعة اللغوية لا الشرعية، فما كان له أصل في الشرع يرجع إليه إذا قيل إنه بدعة فهو بدعة لغة لا شرعاً.

وجمع القرآن في كتاب واحد له أصل في الشرع لأن النبي ﷺ كان يأمر بكتابة القرآن، لكن كان مكتوباً متفرقاً فجمعه الصحابة رضي الله عنهم في مصحف واحد، حفظاً له، والتراويح قد صلاها النبي ﷺ بأصحابه وتخلف عنهم في الأخير خشية أن تفرض عليهم، واستمر الصحابة رضي الله عنهم يصلونها أوزاعًا متفرقين في حياة النبي ﷺ وبعد وفاته، إلى أن جمعهم عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ على إمام واحد كما كانوا خلف النبي ﷺ وليس هذا بدعة في الدين.

وكتابة الحديث أيضاً لها أصل في الشرع فقد أمر النبي ﷺ بكتابة بعض الأحاديث لبعض أصحابه لما طلب منه ذلك، وكان المحذور من كتابته بصفة عامة في عهده ﷺ خشية أن يختلط بالقرآن ما ليس منه، فلما توفي ﷺ انتفى هذا المحظور، لأن القرآن قد تكامل وضبط قبل وفاته ﷺ، فدون المسلمون الحديث بعد ذلك حفظاً له من الضياع، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيراً حيث حفظوا كتاب ربهم وسنة نبيهم ﷺ من الضياع وعبث العابثين.

الأسئلة

س١: عرف البدعة لغة وشرعاً.

س٢ ما حكم البدع في العادات والعبادات مع الاستدلال؟

س٣: اذكر أنواع البدع في الدين.

س٤: ما حكم البدعة في الدين مستدلاً في ذلك؟

س٥: كيف ترد على من قسم البدعة إلى حسنة وسيئة؟

الفصل الثاني

ظهور البدع في حياة المسلمين والأسباب التي أدت إليها ومفاسدها

ظهور البدع في حياة المسلمين وتحته مسألتان:

المسألة الأولى : وقت ظهور البدع :

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات إنما وقع في الأمة في أواخر الخلفاء الراشدين كما أخبر به النبي ﷺ حيث قال: **(من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين)**[1]. وقد أنكر الصحابة على أهل هذه البدع[2].

المسألة الثانية : مكان ظهور البدع :

تختلف البلدان الإسلامية في ظهور البدع فيها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن الأمصار الكبار التي سكنها أصحاب رسول الله ﷺ وخرج منها العلم والإيمان خمسة: الحَرَمان (مكة والمدينة)، والعِرَاقان (الكوفة والبصرة)، والشام، منها خرج القرآن والحديث والفقه والعبادة وما يتبع ذلك من أمور الإسلام، وخرج من هذه الأمصار أصول البدع غير المدينة النبوية، وكان ظهور البدع بحسب البعد عن الدارالنبوية، وأما المدينة النبوية فكانت سليمة من ظهور هذه البدع وإن كان بها من هو مضمر لذلك فكان عندهم مهاناً مذمومًا.

فأما العصور الثلاثة المفضلة فلم يكن فيها بالمدينة النبوية بدعة ظاهرة البتة، ولا خرج منها بدعة في أصول الدين البتة كما خرج من سائر الأمصار، وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أن الدجال لا يدخلها[3] ولم يزل العِلم والإيمان ظاهراً إلى زمن أصحاب مالك وهم من أهل القرن الرابع[4].

---

(١) تقدم تخريجه في حكم البدعة ص١٢٧.

(٢) مجموع الفتاوي (١٠/ ٣٥٤).

(٣) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال قال: ولا الطاعون إن شاء الله) رواه البخاري، كتاب الفتن، باب لا يدخل الدجال المدينة ج٨ ص١٠٣ وفي مواطن أخرى كثيرة وانظر مسلم، كتاب الحج، باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال حديث ١٣٧٩.

(٤) مجموع الفتاوي (٢٠/ ٣٠٠-٣٠٣)، بتصرف وينصح بمراجعته للاستزادة منه.

الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع:

مما لا شك فيه أن الاعتصام بالكتاب والسنة فيه منجاة من الوقوع في البدع والضلال، قال تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾[1].

وقد وضح ذلك النبي ﷺ فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: (خَطَّ لنا رسول الله ﷺ خَطّاً ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خَطَّ خطوطاً عن يمينه وعن شماله، ثم قال: وهذه سُبُلٌ-قال يزيد: متفرقة-على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: ﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾[2].

فمن أعرض عن الكتاب والسنة تنازعته الطرق المضللة والبدع المحدثة.

وتتلخص الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع في الأمور التالية:

(أ) الجهل بأحكام الدين:

كلما امتد الزمن وبعد الناس عن آثار الرسالة قَلَّ العلم وفشا الجهل، كما أخبر بذلك النبي ﷺ بقوله: (من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً)[3]، وقوله: **(إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبْقِ عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بغير علم فَضَلُّوا وأَضَلُّوا)**[4] فلا يقاوم البدع إلا العلم والعلماء، فإذا فقد العلم والعلماء أتيحت الفرصة للبدع أن تظهر وتنتشر ولأهلها أن ينشطوا.

(ب) اتباع الهوى:

من أعرض عن الكتاب والسنة اتبع هواه كما قال تعالى: ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ ﴾[5].

وقال تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾[6]. والبدع إنما هي نسيج الهوى المتبع.

---

(١) الآية (١٥٣) من سورة الأنعام. (٢) رواه أحمد ج ١ ص ٤٣٥، ٤٦٥ وابن حبان والحاكم. (٣) سبق تخريجه ص١٢٧.

(٤) رواه البخاري ،كتاب العلم ، باب كيف يقبض العلم ج١ ص ٣٣ ومسلم كتاب العلم ، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان حديث ٢٦٧٣ ص ٢٠٥٨ .

(٥) الآية (٥٠) من سورة القصص. (٦) الآية (٢٣) من سورة الجاثية.

(جـ) التعصب للآراء والرجـال :

يحول التعصب للآراء والرجال بين المرء واتباع الدليل ومعرفة الحق، قال تعالـى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ﴾(١) .

وهذا هو الشأن في المتـعصبين اليوم من بعض أتبـاع المذاهب المخالفة للحق إذا دعوا إلى اتبـاع الكتاب والسنة ونبذ ما هم عليه مما يخالفهما احتجوا بمذاهبهم ومشايخهم وآبائهم وأجدادهم.

(د) التشبـه بالكفـار :

هو من أشد ما يوقع في البدع كمـا في حديث أبي واقد الليثي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى حنين ونحن حُدَثَاءُ عهد بكفـر، وللمشركين سِدْرَةٌ يعكفون عندها وينوطون بها أسلحـتهم، يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله ﷺ: «الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى : ﴿ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾(٢) لتركبن سنن من كان قبلكم»(٣) .

ففي هذا الحديث أن التـشبه بالكفار هو الذي حمل بني إسرائيل أن يطلبـوا هذا الطلب القبيح وهو أن يجعل لهم آلهة يعـبدونها، وهو الذي حمل بعض أصحـاب محمد ﷺ أن يسألوه أن يجـعل لهم شجرة يتبـركون بها من دون الله، وهذا نفس الواقع اليـوم فإن غالب الناس من المسلمين قلدوا الكفـار في عمل البدع والشركيات كأعياد الموالد، وإقامة التماثيل والنصب التذكارية، وإقامة المآتم وبدع الجنائز، والبناء على القبور وغير ذلك.

مفاسد البدع:

لظهور البدع وانتشارها مفاسد كثيرة، ويترتب عليها محاذير عظيمة، منها:

١- أن فيها تكذيبًـا لقول الله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾(٤)؛ لأنه إذا جاء ببـدعة جديدة يعتـبرها ديناً؛ فمقتضاه أن الدين لم يكمل.

٢- أنها تستلزم القدح في الشريعة، وأنها ناقصة، فأكملها هذا المبتدع.

---

(١) الآية (١٧٠) من سورة البقرة. (٢) الآية (١٣٨) من سورة الأعراف.

(٣) رواه أحمد ج٥ ص٢١٨، والترمذي، كتاب الفتن باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم حديث ٢١٨٠ وقال: حسن صحيح.

(٤) الآية (٣) من سورة المائدة.

٣ - أنها تستلزم القدح في المسلمين الذين لم يأتوا بها؛ فكل من سبق هذه البدع من الناس دينهم ناقص! وهذا خطير.

٤ - الانشغال عن السنن؛ لأن الغالب أن من اشتغل ببدعة انشغل عن سنة؛ كما قال بعض السلف: «ما أحدث قوم بدعة، إلا هدموا مثلها من السنة».

٥ - أن هذه البدع توجب تفرق الأمة؛ لأن هؤلاء المبتدعة يعتقدون أنهم هم أصحاب الحق، ومن سواهم على ضلال!! وأهل الحق يقولون: أنتم الذين على ضلال! فتتفرق قلوبهم.

فهذه مفاسد عظيمة، كلها تترتب على البدعة من حيث هي بدعة، مع أنه يتصل بهذه البدعة سفه في العقل وخلل في الدين[1].

أسئلة

س١ : حَدِّد الوقت الذي ظهرت فيه البدع.

س٢ : اذكر الأماكن التي ظهرت فيها البدع والمكان الذي لم تظهر فيه، وما مرجع ذلك؟

س٣ : ما الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع؟

س٤ : اذكر بعض مفاسد البدع ومحاذيرها العظيمة.

(١) انظر شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن عثيمين ٢/٣١٦-٣١٧.

الفصل الثالث

موقف السلف من المبتدعة ومنهجهم في الرد عليهم

١ - موقف السلف من المبتدعة:

ما زال السلف يردون على المبتدعة، وينكرون عليهم بدعهم، ويمنعونهم من مزاولتها، وإليك نماذج من ذلك:

(أ) عن أم الدرداء -رضي اللّه عنها - قالت : دخل عَلَيَّ أبو الدرداء مغضباً فقلت له: مالك، فقال: والله ما أعرف فيهم شيئاً من أمر محمد ﷺ إلاَّ أنهم يصلون جميعاً [١].

(ب) عن عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه فقال: كُنَّا نجلس على باب عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري، فقال: أخَرَج عليكم أبو عبدالرحمن بعد؟ قلنا: لا، فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعاً، فقال: يا أبا عبدالرحمن إني رأيت في المسجد آنفاً أمراً أنكرته، ولم أر والحمد لله إلاَّ خيراً، قال: وما هو، قال: إن عشت فستراه، قال: رأيت في المسجد قوماً حِلَقاً جلوساً ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول: كَبِّروا مائة، فيكبرون مائة، فيقول: هَلِّلوا مائة فَيُهَلِّلون مائة فيقول: سَبِّحُوا مائة، فَيُسَبِّحُون مائة، قال: فماذا قلت لهم، فقال: ما قلت لهم شيئًا انتظار رأيك، أو انتظار أمرك، قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء، ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحِلَق فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبدالرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد، قال: فَعُدُّوا سيئاتكم، فأنا ضامن من أن لا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحابه متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتحوا باب الضلالة، قالوا: والله يا أبا عبدالرحمن ما أردنا إلا الخير، قال: وكم مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله ﷺ حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وايم الله لا أدري لعل أكثرهم منكم، ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة:

---

(١) رواه البخاري كتاب الأذان باب فضل صلاة الفجر في جماعة ج ١ص١٥٩.

رأينا عامة أولئك يطاعوننا يوم النهروان مع الخوارج[1].

(جـ) جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقال: من أين أُحْرِمُ، فقال: من الميقات الذي وقَّت رسول الله ﷺ وأحرم منه، قال الرجل: فإن أحرمت من أبعد منه، فقال مَالِكٌ: لا أرى ذلك، فقال: ما تكره من ذلك، قال: أكره عليك الفتنة، قال: وأيُّ فتنة في ازدياد الخير فقال مالك: فإن الله تعالى يقول: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾[2]، وأي فتنة أعظم من أنك خصصت بفضل لم يختص به رسول الله ﷺ[3].

(د) عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه رأى رجلاً يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، يكثر فيهما الركوع والسجود، فنهاه، فقال: يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة، قال: لا ولكن يعذبك على خلاف السنة[4]. هذه نماذج ولا زال العلماء ينكرون على المبتدعة في كل عصر والحمد لله.

٢- منهج السلف في الرد على أهل البدع:

منهجهم في ذلك المنهج المقنع المفحم المبني على الكتاب والسنة، حيث يستدلون بالكتاب والسنة على وجوب التمسك بالسنن والنهي عن البدع والمحدثات إجمالاً، ثم يوردون شبه المبتدعة وينقضونها.

المؤلفات في البدع والرد على المبتدعة :

لقد ألف علماء السلف مؤلفات عامة تتضمن الرد على المبتدعة في أصول الإيمان والعقيدة وذلك في الكتب المتعلقة بالعقائد مثل :

(١) كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.
(٢) كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري رحمه الله.
(٣) كتاب الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة للإمام ابن قتيبة رحمه الله.
(٤) كتاب الرد على الجهمية للإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله.

كما ألفوا كتبًا خاصة في الرد على أهل البدع منها :

(١) الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله.

---

(١) رواه الدارمي المقدمة باب في كراهية أخذ الرأي حديث ٢٠٤.
(٢) الآية (٦٣) من سورة النور.
(٣) ذكره أبو شامة في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث نقلاً عن أبي بكر الخلال ص ١٤.
(٤) رواه الدارمي ج١ ص١١٦ والبيهقي في السنن الكبرى ج٢ ص ٤٦٦ بسند صحيح.

(٢) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد استغرق الرد على المبتدعة جزءًا كبيرًا منه.

(٣) إنكار الحوادث والبدع لابن وضاح رحمه الله.

(٤) الحوادث والبدع للطرطوشي رحمه الله.

(٥) الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة رحمه الله.

كما ألفت كتب معاصرة في موضوع البدع، منها : ـ

١- كتاب الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ رحمه الله.

٢- كتاب السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات للشيخ محمد بن أحمد الشقيري الحوامدي رحمه الله.

٣- رسالة التحذير من البدع للشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله.

٤- القول المبين في رد بدع المبتدعين للشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله.

ولايزال علماء المسلمين - والحمد لله- ينكرون البدع ويردون على المبتدعة من خلال الصحف والمجلات والإذاعات وخطب الجمع والندوات والمحاضرات مما له كبير الأثر في توعية المسلمين والقضاء على البدع وقمع المبتدعين.

أسئلة

س١ : بيِّن موقف أهل السنة من المبتدعة واذكر نماذج لذلك.

س٢ : وضِّح منهج أهل السنة والجماعة في الرد على أهل البدع.

س٣ : اذكر شيئاً من الكتب المؤلفة في الرد على أهل البدع.

وهي:

١- الاحتفال بمناسبة مولد النبي ﷺ.

٢- التبرك بالأماكن والآثار والأموات ونحو ذلك.

٣- البدع في مجال العبادات والتقرب إلى الله.

البدع المعاصرة كثيرة بحكم تأخر الزمن، وقلة العلم، وكثرة الدعاة إلى البدع والمخالفات، وسريان التشبه بالكفار في عاداتهم وطقوسهم مصداقاً لقوله ﷺ: **(لتركبن سنن من كان قبلكم)**[١].

١- الاحتفال بمناسبة مولد النبي ﷺ:

إن من الواجب على كل مسلم محبة النبي ﷺ، إذ هي من أصول الدين الذي لا يتم الإيمان إلا به وعلى ذلك انعقد إجماع المسلمين، وكيف لا تجب محبته ﷺ وهو الذي أحبه الله تعالى واصطفاه وطهره وعصمه، وفضله على جميع ولد آدم، وأعطاه ما لم يعط أحداً من الأنبياء قبله، وهو الذي كمل الله به الرسالة، وهدى به من الضلالة، وألَّف به بعد الفُرْقة، وأغنى به بعد العيلة؛ فأصبح الناس بنعمة الله عز وجل إخواناً قال الله عز وجل ﴿لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ﴾[٢]. ولا يحصل كمال الإيمان حتى يحب المسلم نبيه ﷺ أكثر من نفسه كما في الحديث: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «**لا يُؤمنُ أحَدُكُمْ حَتَّى أكُونَ أحَبَّ إلَيْه مَنْ وَلَده ووالده والنَّاس أجْمَعينَ**»[٣]. وحديث: كُنْا مَعَ النَّبيِّ ﷺ وَهُوَ آخذٌ بيَد عُمَرَ بْن الخَطَّاب فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله لأنتَ أحَبُّ إلَيَّ منْ كُلِّ شَيْء إلاَّ منْ نَفْسي فَقَالَ النَّبيُّ ﷺ: لا وَالَّذي نَفْسي بيَده حَتَّى أكونَ أحَبَّ إلَيْكَ منْ نَفسكَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإنَّهُ الآنَ والله لأنتَ أحَبُّ إلي مَنْ نَفْسي فَقَالَ النَّبيُّ ﷺ: الآنَ يَا عُمَرُ[٤].

---

(١) تقدم تخريجه ص١٣١.
(٢) آية (١٦٣) من سورة آل عمران.
(٣) تقدم تخريجه ص٩٧.
(٤) رواه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، برقم (٦٦٣٢).

وعلامة صدق محبته ﷺ تكون في اتباعه والتمسك بسنته، والتخلق بأخلاقه، كما بيَّن الله ذلك في قوله تعالى ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾[1]. وقد سبق الكلام مطولاً ومفصلاً في بيان محبته ﷺ وتعظيمه وبيان منزلة ووجوب طاعته والاقتداء به وتعظيم سنته واتباعها وفضل الصلاة والسلام عليه في الباب الثالث من هذا الكتاب.

وإن مما يؤسف له أن بعض المسلمين اليوم إما مقصر في حقوق المصطفى ﷺ فتراه ضعيف الاتباع لسنته قليل الصلاة والسلام عليه، أو واقع في الإطراء والغلو الذي لا يرضاه النبي ﷺ لما فيه من وَصْفه ﷺ بما لا يكون إلا لله عز وجل أو الابتداع لأجل محبته مالم يشرعه الله ولا رسوله، وقد قال ﷺ: «**من عملَ عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد**»[2]. متفق عليه، ومن ذلك: الاحتفال بمناسبة مولده ﷺ، فهو حرام؛ لأنه من البدع المحدثة، ولم يقل به أحد من الأئمة المعتبرين أو أهل العلم الراسخين، وهو تشبه بالنصارى في عمل ما يسمى بالاحتفال بمولد المسيح، فيحتفل بعض المسلمين في ربيع الأول من كل سنة بمناسبة مولد الرسول ﷺ، فمنهم من يقيم هذا الاحتفال في المساجد، ومنهم من يقيمه في البيوت أو الأمكنة المعدَّة لذلك، ويحضر جموع كثيرة من دهماء الناس وعوامهم، يعملون ذلك إما محبة للنبي ﷺ وتعظيماً، وإما تشبهاً بالنصارى في ابتداعهم الاحتفال بمولد المسيح عليه السلام. وبعض هذه الاحتفالات -علاوة على كونه بدعة وتشبهاً بالنصارى- لا يخلو من الشركيات والمنكرات كإنشاد القصائد التي فيها الغلو في حق الرسول ﷺ إلى درجة دعائه من دون الله والاستغاثة به، وقد نهى النبي ﷺ عن الغلو في مدحه فقال: (**لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله**)[3]، وربما يعتقدون أن الرسول ﷺ يحضر احتفالاتهم.

ومن المنكرات التي تصاحب هذه الاحتفالات الأذكار البدعية والأناشيد الجماعية المنغمة وضرب الطبول، وغير ذلك من عمل الأذكار المبتدعة، وقد يكون فيها اختلاط الرجال والنساء مما يسبب الفتنة ويجر إلى الوقوع في الفواحش وحتى لو خلا هذا الاحتفال من هذه المحاذير واقتصر على الاجتماع وتناول الطعام في إظهار الفرح -كما يقولون-فإنه بدعة محدثة (**وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة**) وأيضاً هو وسيلة إلى أن يتطور ويحصل فيه ما يحصل في الاحتفالات الأخرى من المنكرات.

وقلنا: إنه بدعة؛ لأنه لا أصل له في الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح والقرون المفضلة، وإنما حدث متأخراً بعد القرن الرابع الهجري، أحدثه العُبَيديون الباطنيون المتسمون بالفاطميين -زعموا-.

قال الإمام أبو حفص تاج الدين الفاكهاني رحمه الله: أما بعد، فقد تكرر سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع الذي يعمله بعض الناس في شهر ربيع الأول ويسمونه المولد، هل له أصل في الدين، وقصدوا

---

(١) آية (٣١) من سورة آل عمران. (٢) رواه مسلم وتقدم تخريجه ص١٠٢. (٣) رواه البخاري وتقدم تخريجه ص٦٠.

الجواب عن ذلك مبيناً والإيضاح عنه معيناً، فقلت وبالله التوفيق: لا أعلم لهذا المولد أصلاً في كتاب ولا سنة ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين، المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدثها البطالون، وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون[1].

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك ما يحدثه بعض الناس، إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبة للنبي ﷺ وتعظيماً، والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع من اتخاذ مولد النبي ﷺ عيداً مع اختلاف الناس في مولده، فإن هذا لم يفعله السلف ولو كان هذا خيراً محضاً أو راجحاً لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة للنبي ﷺ وتعظيماً له منا، وهم على الخير أحرص، وإنما محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطناً وظاهراً ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان، فإن هذه طريقة السابقين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان[2].

وقد أُلِّف في إنكار هذه البدعة كتب ورسائل قديمة وجديدة[3]، وهو علاوة على كونه بدعة وتشبهاً فإنه يجر إلى إقامة موالد كموالد الأولياء والمشائخ والزعماء، فيفتح أبواب شر كثيرة.

٢- التبرك بالأماكن والآثار والأشخاص أحياءً وأمواتاً:

من البدع المحدثة التبرك بالمخلوقين فهي شبكة يصطاد بها المرتزقة أموال السذج من الناس.

والتبرك: طلب البركة وهي ثبوت الخير في الشيء وزيادته، وطلب ثبوت الخير وزيادته إنما يكون ممن يملك ذلك ويقدر عليه وهو الله سبحانه، فهو الذي ينزل البركة ويثبتها، أما المخلوق فإنه لا يقدر على منح البركة وإيجادها ولا على إبقائها وتثبيتها.

حكم التبرك:

التبرك بالأماكن والآثار والأشخاص أحياء وأمواتاً لا يجوز لأنه إما شرك، إن اعتقد أن ذلك الشيء يمنح البركة أو يجلب العافية ويزيد الرزق، أو وسيلة إلى الشرك إن اعتقد أن زيارته وملامسته والتمسح به

---

(١) رسالة المورد في عمل المولد. (٢) اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٦١٥) بتحقيق الدكتور ناصر العقل.

(٣) مثل: ١-التحذير من البدع للشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله. ٢- الاحتفال بالمولد بين الاتباع والابتداع لمحمد بن سعد بن شقير.

٣ - المورد في عمل المولد لتاج الدين الفاكهاني رحمه الله. ٤- حكم الاحتفال بالمولد النبوي والرد على من أجازه للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله.

سبب لحصولها من الله، وأما ما كان الصحابة يفعلونه من التبرك بشعر النبي ﷺ وريقه وما انفصل من جسمه ﷺ كما تقدم[1]، فذلك خاص به ﷺ في حال حياته ووجوده بينهم، بدليل أن الصحابة لم يكونوا يتبركون بحجرته وقبره بعد موته، ولا كانوا يقصدون الأماكن التي صلى فيها أو جلس فيها، ليتبركوا بها، وكذلك مقامات الأولياء من باب أولى، ولم يكونوا يتبركون بالأشخاص الصالحين كأبي بكر وعمر-رضي الله عنهما- وغيرهما من أفاضل الصحابة لا في الحياة ولا بعد الموت، ولم يكونوا يذهبون إلى غار حراء لِيُصَلُّوا فيه أو يدعوا، ولم يكونوا يذهبون إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى ليصلوا فيه ويدعوا، أو إلى غير هذه الأمكنة من الجبال التي يقال إن فيها مقامات الأنبياء أو غيرهم، ولا إلى مشهد مبني على أثر نبي من الأنبياء، وأيضاً فإن المكان الذي كان النبي ﷺ يصلي فيه بالمدينة النبوية دائماً لم يكن أحد من السلف يستلمه ولا يقبله، ولا الموضع الذي صلى فيه النبي بمكة وغيرها، فإذا كان الموضع الذي كان يطؤه بقدميه الكريمتين ويصلي عليه لم يشرع لأمته التمسح به ولا تقبيله فكيف بما يقال أن غيره صلى فيه أو نام عليه، فتقبيل شيء من ذلك والتمسح به قد عُلِمَ بالإضطرار من دين الإسلام أن هذا ليس من شريعته ﷺ[2].

٣- البدع في مجال العبادات والتقرب إلى الله:

البدع التي أحدثت في مجال العبادات في هذا الزمان كثيرة، والأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع شيء منها إلا بدليل، وما لم يدل عليه دليل فهو بدعة؛ لقوله ﷺ: **(من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)**[3].

والعبادات التي تمارس الآن ولا دليل عليها كثيرة جداً، منها:

الجهر بالنية للصلاة: بأن يقول نويت أن أصلي لله كذا وكذا، هذه بدعة، لأنه ليس من سنة النبي ﷺ، ولأن الله تعالى يقول: ﴿قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾[4] والنية محلها القلب، فهي عمل قلبي لا عمل لساني.

ومنها الذكر الجماعي بعد الصلاة، لأن المشروع أن كل شخص يقول الذكر الوارد منفرداً.

ومنها طلب قراءة الفاتحة في المناسبات وبعد الدعاء وللأموات.

ومنها إقامة المآتم على الأموات وصناعة الأطعمة واستئجار المقرئين يزعمون أن ذلك من باب العزاء أو أن ذلك ينفع الميت، وكل هذه بدع لا أصل لها وما أنزل الله بها من سلطان.

---

(١) في موضوع مقتضيات محبته ﷺ.
(٢) انظر اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٧٩٥-٨٠٢) تحقيق الدكتور ناصر العقل.
(٣) رواه مسلم وتقدم تخريجه ص١٠٢.
(٤) الآية (١٦) من سورة الحجرات.

ومنها الاحتفال بالمناسبات الدينية كمناسبة الإسراء والمعراج ومناسبة الهجرة النبوية، والاحتفال بتلك المناسبات لا أصل له من الشرع.

ومن ذلك ما يفعل في شهر رجب، كالعمرة الرجبية وما يفعل من العبادات الخاصة به كالتطوع بالصلاة والصيام فيه خاصة، فإنه لا ميزة له على غيره من الشهور لا في العمرة والصيام والذبح للنسك فيه ولا غير ذلك.

ومن ذلك تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام، ويوم النصف من شعبان بصيام، فإنه لم يثبت عن النبي ﷺ شيء خاص به.

ومن ذلك البناء على القبور واتخاذها مساجد، وزيارتها لأجل التبرك بها، والتوسل بالموتى، وغير ذلك من الأغراض الشركية.

وزيارة النساء لها مع أن الرسول ﷺ لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج[1].

خطر البدعة:

البدع زيادة في الدين لم يشرعها الله ولا رسوله، والبدعة شر من المعصية الكبيرة، لأن العاصي يفعل المعصية وهو يعلم أنها معصية فيتوب منها، والمبتدع يفعل البدعة يعتقدها ديناً يتقرب به إلى الله فلا يتوب منها، والبدع تقضي على السنن وتُكَرِّهُ إلى أصحابها فعل السنن وأهل السنة.

مايعامل به المبتدعة:

معاملة المبتدع تحكمه قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وينظر فيه إلى تحقيق المصلحة ودفع المفسدة قال شيخ الإسلام ابن تيمية : هجران أهل البدع، وترك عيادتهم وتشييع جنائزهم من باب العقوبات الشرعية، وهو يختلف باختلاف الأحوال من قلة البدعة وكثرتها، وظهور السنة وخفائها، وأن المشروع هو التأليف تارة، والهجران أخرى، كما كان ﷺ يفعله، لأن المقصود دعوة الخلق بأقرب طريق إلى طاعة الله، فيستعمل الرغبة حيث تكون أصلح، والرهبة حيث تكون أصلح[2].

---

(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه (أن رسول الله ﷺ لعن زوارات القبور) رواه الترمذي في كتاب الجنائز باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء حديث ١٠٥٦ وابن ماجه كتاب ما جاء في الجنائز باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز حديث ١٥٧٦.

(٢) منهاج السنة النبوية ١/ ٦٤-٦٥ باختصار.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: «تنقسم البدع إلى قسمين: بدع مكفرة وبدع دون ذلك، وفي كلا القسمين يجب علينا أن ندعو هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام ومعهم البدع المكفرة وما دونها إلى الحق، فإذا وجد العناد والاستكبار فإننا نبين باطلهم.

أما هجرهم فهذا يترتب على البدعة، فإذا كانت البدعة مكفرة وجب هجره، وإذا كانت دون ذلك فإننا نتوقف في هجره؛ إذا كان في هجره مصلحة فعلناه، وإن لم يكن فيه مصلحة اجتنبناه، وذلك أن الأصل في المؤمن تحريم هجره لقول النبي ﷺ: «**لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث**»، فكل مؤمن وإن كان فاسقاً فإنه يحرم هجره ما لم يكن في الهجر مصلحة، فإذا كان في الهجر مصلحة هجرناه، لأن الهجر حينئذ دواء»[1].

وخلاصة ما سبق ما يلي:

١ـ أن الأصل تحريم هجر المؤمن؛ لقوله ﷺ: «**لا يحل لرجل مؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث**».

٢ ـ أن الهجر من باب العقوبات الشرعية التي تقدر بقدرها، فإن كان فيها مصلحة فعلت، وإن كان فيها مفسدة تركت.

٣ ـ أن الواجب دعوة أهل البدع إلى الحق، وبيان ما هم عليه من باطل.

أسئلة

س١: بيِّن حكم الاحتفال بمناسبة مولد النبي ﷺ مع الاستدلال لذلك.

س٢: ما معنى التبرك؟ وما حكم التبرك بالأماكن والآثار والأشخاص مستدلاً لذلك؟

س٣: ما حكم التبرك بما انفصل من جسم النبي ﷺ، وما دليل ذلك.

س٤: ما حكم التبرك بالصالحين، وما دليل ذلك؟

س٥: ما حكم التبرك بالحجرة النبوية وغيرها من الأمكنة والآثار مستدلاً لما تقول؟

س٦: اذكر نماذج من البدع المحدثة في مجال العبادات.

س٧: اذكر شيئاً من أضرار البدع.

س٨: بيِّن ما يجب أن يعامل به المبتدع.

(١) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ٢/ ٢٩٣-٢٩٤، رقم الفتوى: ٣٤٧.

الباب السادس

أولاً : مذهب السلف في كرامات الأولياء.

(أ) أصناف الناس في كرامات الأولياء.

(ب) أنواع الكرامات.

ثانيا : صفات أهل السنة والجماعة:

منها:

(أ) سلوك طريقة الرسول ﷺ.

(ب) اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار.

(جـ) اتباع وصية رسولنا محمد ﷺ في الخلفاء الراشدين.

(د) أنهم يعظمون كتاب الله وسنة رسوله ﷺ.

(هـ) الاجتماع على الأخذ بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ.

ثالثاً : مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي يتحلى بها أهل السنة والجماعة.

مذهب السلف في كرامات الأولياء

من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء.

والكرامة: ما يجريه الله على أيدي أوليائه من خوارق العادات. فالكرامة أمر خارق للعادة، غير مألوف للآدمي.

والأولياء: جمع ولي وهو المؤمن المتقي، كما قال تعالى: ﴿أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝٦٢ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ۝٦٣﴾[1].

سمي ولياً اشتقاقاً من الولاء وهو المحبة والقرب، فولي الله من والى الله بموافقته في محبوباته والتقرب إليه بمرضاته، وكرامات الأولياء حق وقد دل عليها الكتاب والسنة والآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين.

أصناف الناس في كرامات الأولياء:

الناس في كرامات الأولياء على ثلاثة أصناف:

الصنف الأول: من ينفيها من المبتدعة كالمعتزلة والجهمية وبعض الأشاعرة، وشبهتهم: أن الخوارق لو جاز ظهورها على أيدي الأولياء لالتبس النبي بغيره إذ الفرق بين النبي وغيره - عندهم-هو المعجزة التي هي خرق العادة.

الصنف الثاني: من يغلو في إثبات الكرامة من بعض أصحاب الطرق الصوفية والقبوريين الذين يدجلون على الناس، ويأتون بخوارق شيطانية كدخول النار، وضرب أنفسهم بالسلاح، وإمساك الثعابين، وغير ذلك مما يدعونه لأصحاب القبور من التصرفات التي يسمونها كرامات.

الصنف الثالث: يؤمنون بكرامات الأولياء وبثبوتها على مقتضى ما جاء في الكتاب والسنة وهم أهل السنة والجماعة، ويردون على من نفاها بحجة منع الاشتباه بين النبي وغيره، بأن هناك فوارق عظيمة بين الأنبياء وغيرهم غير خوارق العادات، وأن الولي لا يدعي النبوة ولو ادعاها لخرج عن الولاية وصار مدعياً كذاباً لا ولياً، ومن سنة الله أن يفضح الكاذب كما حصل لمسيلمة الكذاب وغيره، ويردون على من غلا في إثباتها فادعاها للمشعوذين والدجالين

(١) الآيتان (٦٢-٦٣) من سورة يونس.

بأن هؤلاء ليسوا أولياء الله، وإنما هم أولياء للشيطان، وما يجري عليهم إما كذب وتدجيل، أو فتنة لهم ولغيرهم واستدراج، والله أعلم.

ولشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضوع كتاب جليل اسمه: (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان).

أنواع الكرامات:

والكرامة منها ما يكون من باب العلم والكشف؛ بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره، أو يرى ما لا يراه غيره يقظة أو مناماً، أو يعلم ما لا يعلمه غيره، ومنها ما هو من باب القدرة والتأثير.

مثال النوع الأول: قول عمر: يا ساريةَ الجبلَ وهو بالمدينة وساريةُ في المشرق، وإخبار أبي بكر بأن ببطن زوجته أنثى[1]، وإخبار عمر بمن يخرج من ولده فيكون عادلاً، وقصة صاحب موسى وعلمه بحال الغلام.

ومثال النوع الثاني: قصة الذي عنده علم من الكتاب وإتيانه بعرش بلقيس إلى سليمان عليه السلام، وقصة أهل الكهف، وقصة مريم، وقصة خالد بن الوليد لما شرب السم ولم يحصل له منه ضرر.

ومما ذكر في القرآن الكريم من الكرامات ما ذكره الله من حمل مريم بلا زوج، وما ذكر في سورة الكهف من قصة أصحاب الكهف، وقصة صاحب موسى، وقصة ذي القرنين.

ومما ذكر في المنقول بالسند الصحيح عن الصحابة والتابعين رؤية عمر لجيش سارية وهو على منبر المدينة وجيش سارية بنهاوند بالمشرق، وندائه له: يا سارية الجبل، فسمعه سارية وانتفع بهذا التوجيه وسلم من كيد العدو، والكرامات موجودة في هذه الأمة إلى يوم القيامة ما وجدت فيهم الولاية بشروطها، وأولياء الله هم المؤمنون المتقون، وهم لا يدعون الولاية، وولايتهم لا تكون سبباً في ترك شيء من الواجبات، ولا تخالف أمراً من أمور الدين، والله أعلم.

صفات أهل السنة والجماعة:

من صفات أهل السنة والجماعة:

١ - سلوك طريقة الرسول ﷺ والسير على آثاره باطناً وظاهراً، بخلاف المنافقين الذين يتبعونه في الظاهر دون الباطن، وآثار الرسول ﷺ سنته؛ وهي ما روي عنه وأُثِرَ عن من قول أو فعل أو تقرير. لا آثاره الحسية كمواضع جلوسه ونومه ونحو ذلك لأن تتبع ذلك سبب للوقوع في الشرك، كما حصل في الأمم السابقة.

(١) كرامات الأولياء للالكائي ص ١١٧.

٢ - ومن صفات أهل السنة اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؛ لما خصهم الله به من العلم والفقه، فقد شاهدوا التنزيل وسمعوا التأويل وتلقوا عن الرسول بدون واسطة، فهم أقرب إلى الصواب، وأحق بالاتباع بعد الرسول ﷺ، فاتباعهم يأتي في الدرجة الثانية بعد اتباع الرسول ﷺ، فأقوال الصحابة حجة يجب اتباعها إذا لم يوجد نص عن النبي؛ لأن طريقهم أسلم وأعلم وأحكم، لا كما يقول بعض المتأخرين إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فيتبعون طريقة الخلف ويتركون طريقة السلف.

٣- ومن صفات أهل السنة اتباع وصية رسول الله ﷺ حيث قال: **(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعَضُّوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة)**[(١)].

وأهل السنة والجماعة يتبعون طريقة الخلفاء الراشدين على الخصوص بعد اتباعهم لطريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار على وجه العموم؛ لأن النبي ﷺ أوصى باتباع طريقة الخلفاء الراشدين وصية خاصة في هذا الحديث، ففيه قرن سنة الخلفاء الراشدين بسنته عليه الصلاة والسلام، فدل على أن ما سنه الخلفاء الراشدون أو أحدهم لا يجوز العدول عنه.

٤- ومن صفات أهل السنة أنهم يعظمون كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، ويقدمونهما في الاستدلال بهما والاقتداء بهما على أقوال الناس وأعمالهم، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا﴾، ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا﴾[(٢)].

٥- ومن صفات أهل السنة الاجتماع على الأخذ بالكتاب والسنة، والاتفاق على الحق، والتعاون على البر والتقوى، وقد أثمر هذا وجود الإجماع، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وقد عَرَّف الأصوليون الإجماع بأنه: اتفاق علماء العصر على أمر ديني بعد وفاة الرسول ﷺ، وهو حجة قاطعة يجب العمل به بعد الأصلين الأولين وهما الكتاب والسنة.

٦- ومن صفات أهل السنة أنهم يحكمون بهذه الأصول الثلاثة (الكتاب والسنة والإجماع)، جميع أقوال الناس وأعمالهم الباطنة والظاهرة مما له تعلق بالدين.

---

(١) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح وسبق تخريجه أول الباب.

(٢) الآيتان (٨٧، ١٢٢) من سورة النساء.

مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي يتحلى بها أهل السنة والجماعة

أهل السنة والجماعة يتحلون بمكارم الأخلاق التي هي من مكملات العقيدة ومن ثمراتها :

١- فهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما وصفهم الله بذلك في قوله : ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾[١] على ما توجبه الشريعة باليد ثم باللسان ثم بالقلب تبعاً للقدرة والمصلحة، خلافاً للمعتزلة الذين يخالفون ما توجبه الشريعة في هذا، فيرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على الأئمة.

والمعروف : اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، والمنكر: اسم جامع لكل ما يكرهه الله وينهى عنه.

٢- ويرى أهل السنة والجماعة إقامة الحج والجُمَع والأعياد مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً، ويعتقدون وجوب إقامة هذه الشعائر مع ولاة أمور المسلمين سواء كانوا صالحين مستقيمين أو فُسَّاقًا فسقاً لا يخرجهم عن الملة؛ لجمع الكلمة والابتعاد عن الفرقة والخلاف، وأن الوالي الفاسق لا ينعزل بفسقه ولا يجوز الخروج عليه؛ لما يترتب على ذلك من ضياع الحقوق وإراقة الدماء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أكثر من الذي في إزالته. وأما أهل البدع فيرون قتال الولاة والخروج عليهم-إذا فعلوا ما هو ظلم أو ظنوه ظلماً-ويرون ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

٣- ومن صفات أهل السنة والجماعة أنهم يحافظون على الجماعات والجمعة؛ لأن ذلك من أعظم شعائر الإسلام وطاعة لله ورسوله ﷺ في ذلك.

٤- ويدينون بالنصيحة للأمة فيرونها من الدين، والنصح: إرادة الخير للمنصوح له وإرشاده إلى مصالحه. فأهل السنة يريدون الخير للأمة ويرشدونها إلى ما فيه صلاحها.

٥- ومن صفات أهل السنة التعاون على الخير، والتألم لألم المصابين منهم، فهم يعتقدون معنى قوله ﷺ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك بين أصابعه»[٢] وقوله ﷺ: **(مثل المؤمنين في**

---

(١) الآية (١١٠) من سورة آل عمران.

(٢) رواه البخاري ومسلم وسبق تخريجه ص١١٩.

توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسَّهَر والحُمَّى)[1].

٦- ومن صفات أهل السنة ثباتهم في مواقف الامتحان يأمرون بالصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء.

والصبر عند البلاء هو: حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب.

والبلاء: الامتحان بالمصائب والشدائد.

والشكر عند الرخاء هو: صرف العبد ما أنعم الله به عليه في طاعته. والرخاء: اتساع النعمة.

والرضاء بمر القضاء هو: ما يجري على العبد مما يكرهه كالمرض والفقر وأذى الخلق والحر والبرد والآلام.

٧- ويهتم أهل السنة بالأخلاق فيتحلون بالأخلاق الفاضلة ويُرغِّبون فيها غيرهم، فهم يدعون إلى مكارم الأخلاق، أي: أحسنها، ويدعون إلى محاسن الأعمال، كالكرم والشجاعة والصدق والأمانة، ويعتقدون معنى قوله ﷺ: «**أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً**»[2] فيؤمنون به ويعملون بمقتضاه، وقوله: «**أحسنهم خلقاً**» أي: ألينهم وألطفهم وأجملهم.

وأهل السنة يدعون إلى التعامل مع الناس بالتي هي أحسن، وإلى إيتاء ذوي الحقوق حقوقهم، ويحذرون من أضداد تلك الأخلاق من الكبر والتعدي على الناس؛ فهم يدعون إلى أن تصل من قطعك أي: تحسن إلى من أساء إليك، وتعطي من حرمك فتبذل العطاء (وهو التبرع والهدية ونحوها) لمن منع ذلك عنك؛ لأن ذلك من الإحسان، وتعفو عمن ظلمك فتسامح من تعدى عليك في مال أو دم أو عرض؛ لأن ذلك مما يجلب المودة ويكسب الأجر والثواب.

ويأمر أهل السنة بما أمر الله به من إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم كبر الوالدين أي: طاعتهما في غير معصية، والإحسان إليهما بالقول والفعل، وصلة الأرحام، أي: الإحسان إلى الأقربين، وحسن الجوار، أي: الإحسان إلى من يسكن بجوارك ببذل المعروف وكف الأذى، والإحسان إلى اليتامى؛ والإحسان إليهم يكون برعاية أحوالهم وأموالهم والشفقة عليهم، والإحسان للمساكين؛ والإحسان إليهم يكون بالتصدق عليهم والرفق بهم، والإحسان إلى ابن السبيل، والرفق بالمملوك، ويدخل فيه المملوك من البهائم، والرفق ضد العنف وهو لين الجانب.

---

(١) رواه البخاري ومسلم وسبق تخريجه ص١١٩.

(٢) رواه أحمد ج٢ ص٢٥٠، والترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها ج٣ ص٤٦٦ وقال: حسن صحيح.

وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي، وهو المباهاة بالمكارم والمناقب من حسب ونسب، والبغي وهو العدوان على الناس والاستطالة على الخلق، بالترفع عليهم واحتقارهم والوقيعة فيهم بحق وبغير حق، لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر، وإن استطال بغير حق فقد بغى، ولا يحل لا هذا ولا هذا.

ويأمر أهل السنة بالأخلاق العالية، وهي الأخلاق الحسنة، وينهون عن سفسافها أي رديئها وحقيرها.

وكل ما يقوله ويفعله أهل السنة ويأمرون به وينهون عنه مما تقدم ذكره، وما لم يذكر، فقد استفادوه من كتاب ربهم وسنة نبيهم، لم يبتدعوه من عند أنفسهم، ولم يقلدوا فيه غيرهم، فقد قال الله تعالى :

﴿وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾[1].

والأحاديث في هذا كثيرة منها ما تقدم ذكره:

ومزية أهل السنة والجماعة العظمى أن طريقتهم هي دين الإسلام، فهو مذهبهم وطريقهم إلى الله، وأنهم عند الافتراق الذي أخبر النبي ﷺ عن حدوثه في هذه الأمة ثبتوا على الإسلام وصاروا هم الفرقة الناجية من بين تلك الفرق، وهم الجماعة الثابتة على ما كان عليه النبي ﷺ وأصحابه، وهو الإسلام المحض الخالص من الشوائب، ولذلك فازوا بلقب أهل السنة والجماعة، وصار فيهم الصديقون المبالغون في الصدق والتصديق، والشهداء القتلى في سبيل الله، والصالحون أهل الأعمال الصالحة، وفيهم أعلام الهدى، ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة، والفضائل المذكورة.

ففي أهل السنة العلماء الأعلام المتصفون بكل وصف حميد علماً وعملاً، وفيهم أئمة الدين المقتدى بهم كالأئمة الأربعة وغيرهم، وهم الطائفة المنصورة، أي: وأهل السنة هم الطائفة المذكورة في الحديث:

(لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر اللّه وهم كذلك)[2]

نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه، ويعلي كلمته، ويخذل أعداءه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

---

(١) الآية (٣٦) من سورة النساء.

(٢) رواه مسلم كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ لا تزال طائفة من أمتي ح ١٩٢٠.

أسئلة

س١ : عرف الكرامة، واذكر أصناف الناس في الكرامة.

س٢ : اذكر أنواع الكرامات، واذكر أمثلة لذلك.

س٣ : لماذا يجب اتباع أقوال الصحابة إذا لم يوجد نص عن النبي ﷺ؟

س٤ : ما الدليل على أن ما سنه الخلفاء الراشدون أو أحدهم لا يجوز العدول عنه؟

س٥ : من صفات أهل السنة والجماعة أنهم يعظمون كتاب الله وسنة رسوله ﷺ فلماذا؟ مع ذكر الدليل.

س٦ : لماذا سمي أهل السنة والجماعة بذلك؟

س٧ : ما مرتبة الإجماع في أصول التشريع؟ وما تعريفه؟

س٨ : من صفات أهل السنة والجماعة ثباتهم في مواقف الامتحان، فبأي شيء يكون هذا الثبات؟

س٩ : عرف الفخر والخيلاء والبغي، ولماذا ينهى عنها أهل السنة والجماعة؟

س١٠ : ما مزية أهل السنة والجماعة العظمى؟

الواجبات المنزلية التي كلف بها الطالب

تاريخ إعطاء الواجب	موضوع الواجب	رقم الصفحة	إحضار الواجب		الدرجة	ملاحظات
			اليوم	التاريخ		
/ / ١٤هـ				/ / ١٤هـ		
/ / ١٤هـ				/ / ١٤هـ		
/ / ١٤هـ				/ / ١٤هـ		
/ / ١٤هـ				/ / ١٤هـ		
/ / ١٤هـ				/ / ١٤هـ		
/ / ١٤هـ				/ / ١٤هـ		
/ / ١٤هـ				/ / ١٤هـ		
/ / ١٤هـ				/ / ١٤هـ		
/ / ١٤هـ				/ / ١٤هـ		
/ / ١٤هـ				/ / ١٤هـ		
/ / ١٤هـ				/ / ١٤هـ		
/ / ١٤هـ				/ / ١٤هـ		
/ / ١٤هـ				/ / ١٤هـ		
/ / ١٤هـ				/ / ١٤هـ		
/ / ١٤هـ				/ / ١٤هـ		
/ / ١٤هـ				/ / ١٤هـ		
/ / ١٤هـ				/ / ١٤هـ		
/ / ١٤هـ				/ / ١٤هـ		
/ / ١٤هـ				/ / ١٤هـ		
/ / ١٤هـ				/ / ١٤هـ		
/ / ١٤هـ				/ / ١٤هـ		
/ / ١٤هـ				/ / ١٤هـ		

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي المعلم

أخي المشرف

أخي ولي الأمر

أخي الطالب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته **أما بعد ،،،**

يطيب لوحدة العلوم الشرعية في الإدارة العامة للمناهج بالوزارة أن تتلقى ملحوظاتكم ومقترحاتكم على كتب العلوم الشرعية على العنوان التالي :

١ ـ الهاتف المباشر (٠١٤٠٢١٠٩٥)

٢ ـ هاتف الوزارة (٠١٤٠٤٦٦٦٦ ـ ٠١٤٠٤٢٨٨٨)

تحويلة (٢٥٢٣ ـ ٢٥٢٤ ـ ٢٥٢٥ ـ ٢٥٣٥)

٣ ـ الفاكس (٠١٤٠٨١٢٩٧)

٤ ـ البريد الإلكتروني لوحدة العلوم الشرعية : (runit@moe.gov.sa)

شركة المطابع الأهلية للأوفست المحدودة
National Offset Printing Press Ltd. Co.
الرياض - المملكة العربية السعودية