

أَمْرَكُوكَارِنَالِكَافِي
عَلَى
لَامِسَةِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ

فَضْلَيَّةُ الشَّيْخِ
وَلَيْدُ بْنُ رَاشِدِ السَّعِيدِانَ

لِلشَّرِيفِ وَالقرآنِ
المُؤْمِنُونَ - مُصَدَّرٌ

أَحْكَامُ الْكَلَامِ
عَلَى
لَامِيَّةِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ

حقوق الطبع وحقوق النشر

الطبعة الأولى

١٤٤١ - ٢٠٢٠ م

رقم الإيداع: ٢٠٢٠ / ١٠٧٦٦

التقييم الدولي: ٩٧٨-٩٧٧-٦٨٠٦-٨٠-١

الناشر

للنشر والتوزيع
المجروزة - مصر

٢٣ شارع محمد عبده - خلف الجامع الأزهر - القاهرة

٠٠٢٢٥١١٧٧٤٧ - ٠١٠٥٠١٤٤٥٠٥

فرع المنصورة: شارع الهادي - عزبة عقل - المنصورة

٠٠٢٠١٠٠٧٧١٦٦٥ - ٠٥٠٢٣٥٧٩٧٩

واتس/ ٠٠٢٠١٠٠٧٨٦٨٩٨٣

Dar_Elollaa@hotmail.com

أَحْكَامُ الْكَافِرِ
عَلَى
لَمِيَّةٍ شَيْخِ الْإِسْلَامِ

فضيلَةُ الشَّيْخِ
وَلِيدُ بْنُ رَاشِدِ السَّعِيدَانِ

كتاب الْمُؤْمِنِ
للشَّيخِ الْمُؤْمِنِ
الْمُسْلِمِ، مُهَاجِرٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة الشارع

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن وآله واهتدى بهداه، أما بعد...

أسأل الله جلَّ وَعَلَّا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشرح صدورنا، ويغفر ذنوبنا، ويعلي منازلنا، ويتجاوز عننا، ويحسن خاتمتنا، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وأن يوفقنا للحق وللبثات عليه إلى أن نلقاه.

كما نسأل الله جلَّ وَعَلَّا أن يجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، ونسأله جلَّ وَعَلَّا أن يصرنا وإياكم بالصراط المستقيم، وبالمنهج العدل القويم، وأسأل الله جلَّ وَعَلَّا أن يكفيني وإياكم شرور الفتنة، ما ظهر منها وما بطن.

فهذا شرح لامية أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رَحْمَةُ اللَّهِ أَجْزَلُ لَهُ الْأَجْرِ وَالْمَثُوبَةِ، وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير ما جزا عالِمًا عن أمته.

وهذه المنظومة المباركة لا تتجاوز ستة عشر بيتاً، بل في بعض النسخ أربعة عشر بيتاً، ولكنها جمعت بين دفتيها الأصول العامة عند أهل السنة والجماعة.

وقد شكك بعض الناس في نسبتها لأبي العباس بن تيمية رَحْمَةُ اللَّهِ وقال: إنها من المؤلفات التي لم يذكرها الإمام ابن القاسم في سرده لمؤلفات شيخه ابن تيمية، وهو أعرف الناس بمؤلفات شيخه)، فهذه المنظومة لم يذكرها ابن

القيم رَحْمَةُ اللَّهِ، بينما غيره يثبتها له، حيث أنها وُجِدَت بين مجموعة من رسائل أبي العباس ابن تيمية رَحْمَةُ اللَّهِ، فما قبلها من رسائله، وما بعدها من رسائله، ووُجِدَت بينها، فقيل إنها لامية أبي العباس بن تيمية رَحْمَةُ اللَّهِ.

وممَّن أضافها له الإمام المعروف الحنبلي: محمود شكري الألوسي في سرده لمؤلفات ابن تيمية رَحْمَةُ اللَّهِ، وفي شرحه لهذه اللامية أيضًا.

وقد جرى عُرفُ العلماء رَحْمَةُ اللَّهِ على تسميتها بـلامية أبي العباس، وقد شُرحت مرات كثيرة؛ شرحها أهل العلم السابقون والمعاصرون، ولم يأبه أحدُ منهم بتحقيق نسبتها لـأبي العباس ابن تيمية؛ لأنَّ ما قيل فيها حق، وتلك العقائد المذكورة فيها كلها حق، فسواءً كانت من كلام أبي العباس ابن تيمية أو من غير كلامه، فلا شأن لنا بذلك، فالملهم أنَّ ما قيل فيها حق، وهي يُمكن أن تُحفظ في جلسة واحدة؛ لأنَّها أبياتٌ مختصرة محررة جمعت بين دفتيرها غالب معتقد أهل السنة والجماعة.

وتفاصيل هذه العقائد التي ذكرها أبو العباس في هذه المنظومة اليسيرة تطول، ولكن نحاول أن نختصر ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً.

وسيكون أصل الشرح هو تقرير القواعد العامة التي تخص كل باب من أبواب العقيدة عند أهل السنة والجماعة إن شاء الله، ونسأَل الله أن يُعيننا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال.

• قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اللامية :

يَا سَائِلِي عَنْ مَذْهِبِي وَعَقِيدَتِي ... رُزِقَ الْهُدَى مَنْ لِلْهِدَايَةِ يَسْأَلُ
اسْمَعْ كَلَامَ مُحَقِّقٍ فِي قَوْلِهِ ... لَا يُنْشَئِي عَنْهُ وَلَا يَبْدَلُ
حُبُّ «الصَّحَابَةِ» كُلُّهُمْ لِي مَذْهَبٌ ... وَمَوَدَّةُ الْقُرْبَى بِهَا أَتَوَسَّلُ
وَلِكُلِّهِمْ قَدْرٌ عَلَّا وَفَضَائِلُ ... لِكِنَّمَا الصَّدِيقُ مِنْهُمْ أَفْضَلُ
وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ ... آيَاتُهُ فَهُوَ الْكَرِيمُ الْمُنْزَلُ
وَأَقُولُ قَالَ اللَّهُجَلَ جَلَّ جَلَّهُ ... وَالْمُصْطَفَى الْهَادِي وَلَا أَتَأَوَّلُ
وَجَمِيعُ «آيَاتِ الصَّفَاتِ» أُمِرْهَا ... حَقًّا كَمَا نَقَلَ الطَّرَازُ الْأَوَّلُ
وَأَرْدُعْهُمْ دَتَّهَا إِلَى نُقَالَهَا ... وَأَصُونُهَا عَنْ كُلِّ مَا يُتَخَيلُ
قُبَحَ الْمَنْبَذَ الْقُرَآنَ وَرَاءَهُ ... وَإِذَا اسْتَدَلَ يَقُولُ قَالَ الْأَخْطَلُ
وَالْمُؤْمِنُونَ يَرَوْنَ حَقًّا رَبَّهُمْ ... وَإِلَى السَّمَاءِ بِغَيْرِ كَيْفٍ يَنْزِلُ
وَأَقْرُبُ الْمِيزَانَ وَالْحَوْضِ الَّذِي ... أَرْجُو بُشَارَى مِنْهُ رَيْاً أَنَّهُ أَهْلُ
وَكَذَا الصَّرَاطُ يُمَدُّ فَوْقَ جَهَنَّمِ ... فَمُسْلِمٌ نَاجٍ وَآخَرٌ مُهْمَلٌ
وَالنَّارُ يَصْلَاهَا الشَّقِيقُ بِحِكْمَةٍ ... وَكَذَا التَّقِيُّ إِلَى الْجِنَانِ سَيْدُخُلُ
وَلِكُلِّ حَيٍّ عَاقِلٍ فِي قَبْرِهِ ... عَمَلٌ يُقَارِنُهُ هُنَاكَ وَيُسْأَلُ
هَذَا اعْتِقَادُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكِ ... وَأَبِي حَنِيفَةَ ثُمَّ أَخْمَدَ يُنْقَلُ
فَإِنِّي أَتَبَعَتْ سَبِيلَهُمْ فَمُوْفَقٌ ... وَإِنِّي ابْتَدَعْتَ فَمَا عَلَيْكَ مُعَوْلٌ

بداية لابد لنا أن ننبه على ثلث ركائز عامة، إذا حفظها المسلم وأتقن
تطبيقاتها فإنه يكون من أهل السنة والجماعة، وإذا اختلف شيءٌ منها، فليعلم أنه

خارجٌ عن مذهب أهل السنة والجماعة، وهذه الأصول الثلاثة، هي الركائز العقدية الكبيرة التي منها ينطلق أهل السنة والجماعة في تقرير عقيدتهم، فانتبهوا لها وفقكم الله.

الركيزة الأولى: أن أهل السنة لا يأخذون معتقداتهم إلا من الكتاب والسنة فقط؛ فليس لنا مصدر نتلقى منه العقائد إلا كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فنحن لا نعتمد في إثبات عقائدهنا على مجرد عقولنا!! لا، كما فعله فلاسفة، ولا نعتمد في عقائدهنا على المرويات الواهية والأحاديث المُنكرة الموضوعة والمكذوبة، كما فعله الرافضة مع أهل البيت، ولا نعتمد في إثبات عقائدهنا على أذواقنا، وعلى المكاشفات والرؤى والمنامات والأحلام، كما فعله الصوفية.

فليس لنا مصدرًا نتلقى منه العقائد إلا كتاب الله جَلَّ وَعَلَا وصحيح سنة نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولذلك من اعتمد بالكتاب والسنة فقد فاز ونجح وأفلح، وأما من تخلف عن ركب الكتاب والسنة فقد خاب وخسر.

ولقد أمرنا الله جَلَّ وَعَلَا في كتابه الكريم ونبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سنته الشريفة المطهرة بالاستمساك بالكتاب والسنة، يقول الله جَلَّ وَعَلَا: ﴿وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ [الأعراف: ١٧٠]، ويقول الله جَلَّ وَعَلَا: ﴿فَأَسْتَمِسِكُ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيَّكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [الزخرف: ٤٣]، ويقول الله جَلَّ وَعَلَا في آيات كثيرة: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [التغابن: ١٢]؛ أي

خذوا بالكتاب والسنّة، لأن طاعة الله تقتضي الأخذ بالكتاب، وطاعة الرسول تقتضي الأخذ بالسنّة، وهذا في آيات كثيرة.

ويقول الله جلّ وعلا: ﴿الَّذِينَ يَتَعَمَّلُونَ إِلَرَسُولِ النَّبِيِّ الْأَنْجَى الَّذِي يَحِدُّونَهُ مَكْثُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرِئَةِ وَأَلِإِنْجِيلِ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، الآيتين آمرة بمتابعة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وأما الأحاديث في هذا الباب فهي كثيرة، وسيأتيتنا طرف منها إن شاء الله في آخر المنظومة، عند شرحنا لقواعد البدع عند أهل السنّة والجماعة إن شاء الله.

الشاهد: أن الآيات والنصوص من الكتاب والسنّة قد تضادوا، على أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ معتقداته إلا من الكتاب والسنّة، وهذا من أعظم ما تميز به أهل السنّة والجماعة عن غيرهم من سائر الطوائف؛ فسائر الطوائف الأخرى لا تأخذ عقائدها من الكتاب والسنّة، لا الجهمية، ولا المعتزلة ولا الخوارج ولا الرافضة ولا الماتريدية ولا الكلابية، ولا غيرها من الطوائف، فهو لاء لا يأخذون من الكتاب والسنّة أبداً، بل إنهم يعتقدون أن الكتاب والسنّة إنما هي ظواهر لا يجوز اعتقاد ظاهرها، وأن من اعتقد ظواهر الكتاب والسنّة فإنه كافر مرتد عند هؤلاء؛ فهم يحملون الكتاب والسنّة على معانٍ غريبة، ويسلبون من ألفاظ الكتاب والسنّة الدلالات الصحيحة ويدخلون مكانها تلك الدلالات الباطلة الزائفـة التي تدخل في مسمى التحريف؛ فهم يحرفون الكلم عن مواضعه كما فعله من قبلهم من اليهود والنصارى.

فينبغي لنا أن نحقق هذا الأصل، وأن نؤمن به، وأن ثبت عنده، وأن نقطع به وأن نجزم به، وهو أن مسائل الاعتقاد لا يحصل فيها الهدایة إلا إذا أخذناها من كتاب الله جل وعلا وسنته نبيه صلى الله عليه وسلم.

ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في «الصحيحين» من حديث عائشة: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أُمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ»^(١)، وفي «صحیح الإمام مسلم»: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»^(٢).

وفي «صحیح الإمام مسلم» من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرُ الْهُدَىٰ هُدَىٰ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالٌ»^(٣).

وفي حديث العريان بن سارية عند أبي داود وغيره بسنده حسن صحيح، يقول: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بلية، إلى أن قال في الحديث: «فَعَلَيْكُمْ بِسُتْنَتِي - هذا هو الشاهد - وَسُنْنَةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحیحه» باب: [إِذَا اضطَلُّهُوا عَلَىٰ صُلْحٍ جَوَرٍ فَالصُّلْحُ مَرْدُودٌ] [١٨٤ / ٣] (٢٦٩٧) برقم: [٢٦٩٧]، وأخرجه مسلم في «صحیحه» باب: [نَفْضِ الْأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ، وَرَدِّ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ] [١٣٤٣ / ٣] (١٧١٨) برقم: [١٧١٨].

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحیحه» باب: [النَّجْشِ، وَمَنْ قَالَ: «لَا يَجُوزُ ذَلِكَ الْبَيْعُ»] [٦٩ / ٣] (٦٩) ، وأخرجه مسلم في «صحیحه» باب: [نَفْضِ الْأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ، وَرَدِّ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ] [١٣٤٣ / ٣] (١٣٤٣) برقم: [١٧١٨].

(٣) أخرجه مسلم في «صحیحه» باب: [تَحْفِيفِ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ] [٥٩٢ / ٢] (٥٩٢) برقم: [٥٩٢] .

المَهْدِيُّينَ، وَعَصُّوا عَلَيْهَا بِالْتَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ»^(١).

وكما قال الناظم:

واعضض على القرآن والسنن التي... ثبتت عن المقصوم من عدنان
لان تضل ولن تزيغ بنصه... فهي الهدى والنور للإنسان
فلا سلامة لنا ولا فلاح، ولا خير ولا بر ولا هدى، إلا بالاستمساك
والتواصي بالأخذ بكتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم

فإن قلت: هل يكفي الأخذ بالكتاب والسنن للهداية؟

نقول: لا يكفي الأخذ بالكتاب والسنن، بل لا بد أن تقرنه مباشرة بالأصل
الثاني.

الأصل الثاني: أن نفهم الكتاب والسنن على فهم سلف الأمة:

فلا نحيد عن سلف الأمة يميناً ولا شمalaً.

ولذلك عندنا قاعدة في هذا الباب تقول: كل فهم يخالف فهم سلف الأمة
في مسائل العقيدة والعمل، فإنه باطل لا يجوز الأخذ به.

ولذلك نحن نبطل العقائد بأنها مخالفة لفهم السلف، ونعني بـ(السلف):
صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابعيعهم، أهل القرون المفضلة

(١) أخرجه أحمد في «المسند» (٢٨ / ٣٧٣) برقم: [١٧١٤٤]، وأخرجه ابن ماجه في «سننه» باب: [اتّباع سُنّة الْخُلُّفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ] (١٥ / ١) برقم: [٤٢]، وأخرجه أبو داود في «سننه» باب: [فِي لُؤُومِ السُّنّةِ] (٤ / ٢٠٠) برقم: [٤٦٠٧]، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (١ / ٤٩٩) برقم: [٢٥٤٧].

المشهود لهم بالخيرية والفضل في قول النبي ﷺ: «الصَّحِيفَتُانِ قَرْنَيٌ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلْوُنُهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلْوُنُهُمْ»^(١) الحديث، فلا ينتفع العبد بالأخذ بكتاب الله وسُنة نبيه ﷺ إلا إذا كان سائراً على فهم سلف الأمة، وإن الطوائف قد تستدل على بدعتها أحياناً بشيء من القرآن والسُّنة، مثال ذلك:

المثال الأول: إن الصوفية (نَسَأَ اللَّهُ لَهُمُ الْهُدَى) يستدلون على جواز الدعاء والاستغاثة بالنبي ﷺ عند قبره بالقرآن.

فإن قلت لهم: هذا شرك!!

قالوا: كيف يصير شرك، وقد دل عليه القرآن؟!!

نقول لهم: أين ذلك؟

قالوا: ألم تسمع إلى قول الله جَلَّ وَعَلَا في سورة النساء: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطْكِعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءَهُمْ وَكَفَّارًا عَمَّا تَرَكُوا وَأَنَّهُمْ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَابًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ٦٤].

• فكيف الرد على شبهتهم؟

نقول: هذه آية من كتاب ربنا، ولا نشكك في سندها، لكن نشكك في

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحة» باب: [لَا يَشْهُدُ عَلَى شَهَادَةِ جَوْرٍ إِذَا أَشْهَدَ] [١٧١ / ٣] برقم: [٢٦٥٢]، وأخرجه مسلم في «صحيحة» باب: [فَضْلِ الصَّحَابَةِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلْوُنُهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلْوُنُهُمْ] [٤ / ١٩٦٣] برقم: [٢٥٣٣].

فهمك لها، إذ لا يقتصر على الأخذ بالكتاب والسنّة فقط، لا، بل لا بد أن نفهم الكتاب والسنّة على ما فهمه سلف الأمة، وإلا فوالله العظيم سوف نفتح باباً عظيماً لأهل البدع حتى يستدلوا بالكتاب والسنّة على ما يشاؤون من بدعهم.

ولو رجعنا إلى فهم سلف الأمة في هذه الآية، لوجدنا أن الصحابة والتبعين وتابعهم، وأئمة السلف إلى يومنا هذا متفقون الاتفاق القطعي على أن المجيء المذكور في الآية ليس هو المجيء بعد مماته، وإنما هو المجيء في حياته؛ فهذا إجماع أهل السنّة والجماعة رَحْمَةُ اللَّهِ

وعليه فلا يجوز للعبد أن يستدل بهذه الآية على أن المجيء للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجوز بعد مماته للدعاء والاستغاثة، والاستغفار عند قبره، فهذا كله لا يجوز؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوهُوكِفْرُهُ﴾ إنما هو مجيء في حياته فقط، والدليل على ذلك: أن البلایا والمشاكل والمصائب العظيمة كانت تنزل على أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المدينة وفي مكة، وليس بينهم وبين قبره إلا عدة خطوات، ومع ذلك ما ثبت عن أحد منهم أنهم كانوا إذا ألمت بهم الخطوب، ونزلت بهم الكروب كانوا يأتون إلى قبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويستغيثونه أو يدعون عنده، بل كانوا يتحرجون من ذلك؛ فقد كان ابن عمر إذا دخل المسجد: « جاء إلى قبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم سَلَّمَ عليه، ثم سَلَّمَ على أبي بكر، ثم قال: السلام عليك يا أباتي » - أي عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، ثم ينصرف ولا يدعو ولا يفعل شيئاً مما يفعل هؤلاء الغلاة من الصوفية وغيرهم من أهل البدع، بل إن كثيراً من أهل العلم

-رحمهم الله - كرهوا الدعاء عند قبر النبي ﷺ، والشاهد: أن هذا المثال يُبين لنا أهمية قرن الكتاب والسنّة بفهم سلف الأمة.

أما المثال الثاني: فالمعتزلة يقولون: (بأن الله لا يُرى في الآخرة، لا في عرصات يوم القيمة ولا في الجنة)، ويُنكرون رؤية الله - والعياذ بالله -، مع أنه قد تواترت الأدلة كتاباً وسنتاً بأن الله يُرى رؤية تليق بجلاله وعظمته في العerusات وبعد دخول الجنة، نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم من هذه الرؤية.

ونرى الإله حقيقة يوم القيمة ... مة مرتين ورؤية بعيان فنراه يوم الحشر في عerusاته ... ونراه بعد دخولنا بجنان فالمعتزلة، كشروا عن أنبيائهم، وقالوا: (أبداً، الله لا يُرى في الآخرة)، واستدلوا - عياذاً بالله - بالقرآن !، فقالوا: في قول الله جل وعلا في سورة الأعراف: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُ مُوسَىٰ لِيَمْكِنَنَا وَكَلَمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَنِي﴾ [الأعراف: ١٤٣] ﴿لَنْ تَرَنِي﴾، فهذا نص صحيح قاطع بأن الله لا يُرى).

ويُحاب عن هذا القول: بأن الصحابة مُجمعون على: (أن نفي الرؤية هنا، إنما هو في الدنيا لا في الآخرة)، فهم مُجمعون الإجماع القطعي، بأن الله جل وعلا لا يُرى رؤية عيانٍ يقطة في الدنيا؛ ليس لأنه لا يُرى؛ وإنما لضعف الأبدان والقوى والمدارك العقلية عن تحمل رؤيته لكرهه وعظمته جل وعلا.

ولذلك لما طلب موسى عليه السلام من الله أن يراه، قال: ﴿قَالَ لَنْ تَرَنِي﴾ لا تستطيع أن تراني في هذه الدنيا، وأنت على ضعفك وعجزك، وأراد الله

جَلَّ وَعَلَا أَن يُسْتَدِلَ لَهُ بِبَرْهَانٍ قَطْعِيٍّ مَحْسُوسٍ، وَهُوَ أَن يُنْظَرُ إِلَى الْجَبَلِ، هَذَا الَّذِي هُوَ أَقْوَى مِنْكُمْ وَأَشَدُ مِنْكُمْ وَأَرْسَى مِنْكُمْ فِي الْأَرْضِ، سَوْفَ أَتَجْلِي لَهُ، فَلَمَّا تَجَلَّ لَهُ تَجْلِيًّا يُلْيِقُ بِجَلَالِهِ وَعَظَمَتْهُ فَانْدَكَ الْجَبَلُ، وَصَارَ تَرَابًا بَعْدَ أَنْ كَانَ حَجْرًا، فَلَمَّا رَأَى مُوسَى مَا حَصَلَ لِلْجَبَلِ خَرَ مُوسَى صَعْقًا، فَكَيْفَ إِذَا رَأَى اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا؟، وَالَّذِي بِسَبِيلِ رَؤْيَتِهِ وَتَجْلِيَتِهِ حَصَلَ لِلْجَبَلِ مَا حَصَلَ.

وَأَمَّا رَؤْيَةُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي الْجَنَّةِ، فَتَكُونُ بَعْدَ كَمَالِنَا بِجَوَارِنَا، فَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَا يُكَمِّلُ جَوَارِنَا بِقُوَّتِهَا، وَيُكَمِّلُ عِقْولِنَا بِإِدْرَاكِهِ، حَتَّى تُسْتَطِعَ عِقْولُنَا وَجَوَارِنَا أَنْ تَنْتَظِرَ إِلَيْهِ جَلَّ وَعَلَا، وَإِلَّا فَإِنَّ «حِجَابَهُ النُّورُ - وَفِيهِ رِوَايَةُ أَبِي بَكْرٍ - النَّارُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَ سَبْحَاتٍ وَجَهَ مَا انتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ»^(١)

فَإِنْ قُلْتَ: لِمَاذَا أَهْلُ الْجَنَّةِ يَرَوْنَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا وَلَا يَحْتَرِقُونَ؟

الجواب: لأنَّه سبحانه وتعالى أَضْفَى عَلَيْهِمْ الْقُوَّةَ الْعَظِيمَةَ الَّتِي بِهَا يَتَحَمِّلُونَ رَؤْيَتِهِ جَلَّ وَعَلَا بِدُونِ أَيِّ مَفَاسِدٍ، فَإِذَا قَوْلُهُ: «لَنْ تَرَنِي» نَفِيٌّ لِلرَّؤْيَاةِ فِي الدُّنْيَا وَلَيْسَ فِي الْآخِرَةِ، أَمَّا فَهْمُهُ عَلَى أَنَّهُ نَفِيٌّ لِلرَّؤْيَاةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؛ فَهُذَا فَهْمُ الْمُعْتَزِلَةِ، وَالْوَاجِبُ هُوَ فَهْمُ الْكِتَابِ وَالسُّنْنَةِ عَلَى فَهْمِ السَّلْفِ، وَلَوْ أَنَّا أَبْعَدْنَا فَهْمَ السَّلْفِ عَنِ الْكِتَابِ وَالسُّنْنَةِ؛ لَفَتَحْنَا أَبْوَابَ الْعَظِيمَةِ لِأَهْلِ الْبَدْعِ يَسْتَدِلُّونَ بِهَا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنْنَةِ، لَأَنَّهُ كَمَا قَالَ عَمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِنَّ الْكِتَابَ

(١) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيفَةِ بَابِ»: [فِي قَوْلِهِ عَيْنِهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ، وَفِي قَوْلِهِ: حِجَابَهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَ سُبُّحَاتٍ وَجْهِهِ مَا انتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ] (١٦١/١٧٩) بِرَقْمِ: [١٧٩].

حمّال وجوه» أي أحياناً تصير الآية عامة، وأحياناً تصير الآية مطلقة، وأحياناً تصير الآية مجملة، فيأتي فهم السلف، يفسر لنا هذا.

وبئس ما ذهب إليه ذلك المعتزلي الزمخشري في كتابه (الكشاف)، ويقول: (إن ﴿لَنْ﴾ تفید التأبید، وإن لم تُقرن به)؛ أي بمعنى أن قوله: ﴿لَنْ تَرَانِي﴾ تفید نفي الرؤیة أبداً في الدنيا وفي الآخرة. وهو معتزلي، ويقرر في (الكشاف) تلك الاعتزاليات ببلاغة عظيمة جداً، ولكنها تحتاج إلى بحث حتى تُستخرج.

ويُذكرني هذا عند قول الرب جَلَّ وَعَلَا: ﴿إِنَّ الْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَهُنَّ إِذْ مَقْعَدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَلِيكٍ مُفْتَدِرٍ﴾ [القمر: ٥٤، ٥٥]، حيث يقول الزمخشري: (وأي نعيم يرجوه أهل الجنة غير هذا النعيم؟)، وهو هنا يُنكر رؤية الله جَلَّ وَعَلَا، فكتابه (الكشاف) يحتاج إلى إنسان يعلم مذهب أهل السنة والجماعة، ويعلم الفرق بينه وبين مذاهب المعتزلة.

يقول: (وأي نعيم يرجوه أهل الجنة؟!! يأكلون ويسربون وعند ملوك مقتدر)، فهنا جعل أعلى وأعظم الجزاء، هو الأكل والشرب، ولم يذكر أعظم لذة في الجنة وهي لذة النظر إليه جَلَّ وَعَلَا، فهي أعظم من الثمار، وأعظم من فض الأبرار، وأعظم من القصور.

ونحن نناقش الزمخشري في ﴿لَنْ﴾: أنها لا تفید التأبید، حتى وإن قُرنت به لقول الله جَلَّ وَعَلَا عن اليهود والنصارى، عن اليهود في الموت، قال: ﴿وَلَئِنْ يَمْتَنَّهُ أَبَدًا﴾ [البقرة: ٩٥]، وفي سورة الجمعة: ﴿وَلَا يَنْمَنَّهُ أَبَدًا﴾

[ال الجمعة: ٧]، ومع ذلك سيتمكنونه يوم القيمة في قوله: ﴿وَنَادَوْا يَمَكِلُكَ لِيَقْضِي عَيْنَاهُ رَبُّكَ﴾ [الزخرف: ٧٧]، فإذا ﴿لَن﴾ لا تفيد التأييد وإن قرنت به.

ولذلك عقدها ابن مالك -رحمه الله تعالى- في (الخلاصة في ألفيته)

بقوله:

ومَن يرِي النفي بـلن مؤبداً... فقوله اردد وسواه فاعضدا
أي أنَّ مَن يرِي النفي بـ(لن) يفيد التأييد، فهذا قول مردود عند العرب،
و(سواه فاعضدا) أي القول الذي يفيد بأنَّ (لن) لا تفيد التأييد.

ويُحاب عن هذا القول: بأنَّ فهمهم هذا يخالف فهم السلف.

والقاعدة تقول: (كلَّ فهم يخالف فهم سلف الأمة فإنَّه باطل)، وعليه،
فإنَّ فهمهم هذا غير مقبول أبداً (فإنَّه باطل) فبهذه الأصول نفهم العقيدة.

أما المثال الثالث: فإنَّ المعتزلة يعتقدون أنَّ القرآن مخلوق؛ وقد أجمع
عامة السلف -رحمهم الله تعالى- على: (أنَّ مَن قال بأنَّ القرآن مخلوق فإنَّه
كافر)، مرتد؛ لأنَّنا نعتقد أنَّ القرآن كلام الله مُنزَّلٌ غير مخلوق، منه بدأ وإليه
يعود.

واستدل المعتزلة على هذا القول بأنَّهم قالوا: الله تعالى يقول: في سورة
الشعراء: ﴿مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحَمَّدٌ إِلَّا أَسْتَعْوُهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾
[الأنبياء: ٢] في سورة الأنبياء: ﴿مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحَمَّدٌ إِلَّا
أَسْتَعْوُهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ [الأنبياء: ٢]، فقالوا: (﴿مُحَمَّدٌ﴾ معناه مخلوق).

وقول أهل السنة والجماعة هو: أنَّ تفسير المعتزلة للأية خطأ، فهم

يفهمون أن ﴿مُحَدِّث﴾ هنا بمعنى (مخلوق)، وهذا الفهم باطلٌ بإجماع أهل السنة والجماعة؛ لأنهم يفسرون ﴿مُحَدِّث﴾ هنا بمعنى شيءٍ جديدٍ لم تسمعه آذانهم من قبل؛ لأن القرآن كان ينزل تباعاً منجماً حسب الحوادث، فكلما جاءتهم آية لم يسمعوا بها من قبل، قابلوها بالتكذيب والإعراض والجحود.

﴿بَلْ إِنْ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدِّثٌ﴾ [الأنياء: ٢] أي (جديد)؛ فإذاً المحدث ضد القديم، وهذا بإجماع الصحابة، وبإجماع المفسرين، وبإجماع الفقهاء، وبإجماع أهل السنة والجماعة.

لكن شدّت هذه الطائفة الضالة في عقولها بعيدة عن الحق والهدى وقالوا: (إنه بمعنى مخلوق).

وهناك الكثير من الناس يشكك في قاعدة: (كل فهم يخالف فهم سلف الأمة فإنه باطل) بحججة أنه زمن مضى، ونحن في القرن الحادي والعشرين، فيقول: هم رجال ونحن رجال، ولهم فهمهم ولنا فهمنا.

فيريدون أن يجعلوا فهم الناس لكتاب الله تبعاً لمقتضيات العصر، وهذا خطأ، وخلل كبير جداً، وهذه دعوة لا نقبلها، ونحن نرفضها ونردها رداً تاماً، بل يجب على الأمة أن تكون متبعة لسلفها الصالحة في فهم كتاب الله، وفهم سُنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولتعلم الأمة أنه لا خير لها ولا صلاح إلا إذا كانت سائرة على فهم السلف الأول.

ولذلك لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية، قال لهم: «من كان

على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي»^(١)، فلا فوز ولا نجاة في الدنيا من الشبهات والشهوات، ولا فوز ولا نجاة في الآخرة بعالی الجنات إلا أن تكون على وفق ما كان عليه النبي ﷺ وأصحابه في العقيدة والفهم والعمل.

والسلف هم أكمل الأمة عقولاً، وأزكاهما قلوباً، وأعمق الأمة علمًا، وأكملها فضلاً، وأعرفها بمدارك التنزيل، ومعاني التأويل، قومٌ تخرجوا من مدرسة محمد ﷺ فلا كان ولا يكون مثلهم أبداً.

الأصل الثالث: يقول: (منع العقل من التوغل في إدراك ما وراء الغيب):

أي حجب العقول وقطع الطمع في التعرف على أمور الغيب، وعُبَّر عنها كيما شاء.

أي لا بد أن نحجب عقولنا في الدخول في أمور الغيب، إلا في حدود ما أجازه النص فقط؛ لأن العقيدة الإسلامية مبنها على أشياء غيبية.

فلليس من المفروض أن نؤمن بالأشياء المحسوسة فقط، ولكن الإيمان مبناه بأن تؤمن بأشياء غائبة عنك.

فالعقيدة الإسلامية مبنية على الإيمان بالله، وهو غائبٌ عن الأ بصار جلَّ وعلَّا، والإيمان بأسمائه وصفاته، وهي من باب الغيب، والإيمان بالملائكة، والإيمان باليوم الآخر وحقائقه وتفاصيله، الإيمان بالجنة والنار وما فيهما من النعيم والعذاب، الإيمان بعذاب القبر وسؤال القبر ونعمته

---

(١) «شرح صحيح مسلم» باب: [العبادة على علم وبصيرة] (٧٨ / ٢١).

والجزاء والحساب، وتطاير الصحف، هذه كلها من أمور الغيب، فلا ينبغي تعويد النفس على إدخال العقل، وطلب كشف أمور الغيب دائمًا؛ لأنَّه ما ضلَّ مَنْ ضلَّ في باب العقيدة إِلَّا نَهَمُ أَدْخُلُوا عَقُولَهُمُ الْفَسَادَةَ في هذه الغبيات الواسعة.

فإدخال العقل في باب الغبيات من أعظم أبواب الضلال، فإذا أخبرك النص الصحيح بشيءٍ، فليس أمامك إلا أن تقول: «سمعنا وأطعنا وأمنا وصدقنا وسلَّمنَا»، وأن تؤمن إيمانًا جازمًا مع ذلك أن النصوص لا تأتي بما يتعارض مع العقل، ولكنها تأتي أحياناً بما يحאר فيه العقل؛ لأنَّ عالم الغيب أوسع من مدركات العقول.

فالله جلَّ وَعَلَّا لَمَّا خلق هذا العقل، جعل له حدودًا وطاقاتٍ، ولا يزال تفكير العقل سليماً ما دام داخل حدود مدركاته وطاقاته، لكن متى ما أخرجه الإنسان عن هذه الحدود، فإنه يتغطى، ولا يرجع للإنسان إِلَّا بخفي حنين، بل لا أظنه أصلًا أن يرجع بخفي حنين، فلن يرجع إِلَّا بالشُّبه والشكوك والخيالات والأوهام الفاسدة.

ومثال ذلك: الجوال، فتجد له منطقة استقبال، لكن متى ما أخرجت الجوال عن منطقة استقباله؛ ضلَّ هذا الجوال ولم يستطع أن يستقبل شيئاً.

فكذلك العقل، فالله جلَّ وَعَلَّا لَمَّا خلق العقل، جعل له منطقة استقبال، وهي الأشياء التي تدخل تحت مدركاته وطاقاته، لكنه لو أخرجه عن منطقة استقباله إلى منطقة أخرى، فإنه سوف يتغطى ويتوقف.

فمنطقة الغيب، امنع العقل من الدخول فيها لتسليم في عقيدتك سلامه لا

مزید علیہا۔

ولذلك ما حُرّفت صفات الله إِلَّا لَأَنْ هُؤُلَاءِ الطَّوَافِ أَدْخَلُوهُمْ فِي
استكشاف صفات الله جَلَّ وَعَلَا، وَمَا أَنْكَرَ عِذَابَ الْقَبْرِ إِلَّا لِمَا أَقْحَمَ الْعُقْلُ فِيهِ،
وَلَا أَنْكَرَ سُؤَالَ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ، وَوُجُودَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَلَا أَنْكَرَ وَجُودَ الْمَلَائِكَةِ،
وَلَا أَنْكَرَ وَجُودَ الْجِنِّ إِلَّا لِمَا أَقْحَمَ الْعُقْلُ فِيهِ، فَهَذِهِ أَبْوَابُ غَيْبِيَّةٍ، مَا خُلِقَ
الْعُقْلُ مُهِيَّئًا لِإِدْرَاكِهَا.

فليس أمام عقلك تجاه ذلك الغيب إلا أن يقول (آمنا وصدقنا وسلّمنا واتبعنا وفوضنا أمرنا إلى الله) ولابد من منع وإحجام هذا العقل من التوغل أو الدخول في شيء من أمر الغيب إلا في حدود النص فقط.

وهذه هي العقيدة: أن لا تأخذ معتقدك إلا من الكتاب والسنّة، وأن يكون على فهم سلف الأمة، وأن تمنع عقلك من التوغل في الغيبات. فهذه هي الأصول الثلاثة العامة التي ينبغي الإيمان بها قبل أن نبدأ دراسة أي عقيدة.

فينبغي على طالب العلم، والعالم أو الشيخ الذي يُربّي طلابه أن يعلمهم الإيمان بهذه الأصول الثلاثة قبل أن يدخل بهم في تفاصيل أكثر؛ لأننا إذا آمنا بهذه الأصول الثلاثة (الركائز العظيمة العقدية) فسوف نشرح العقيدة الإسلامية في يوم واحد، فالعقيدة سهلة، لكن المشكلة في إقناع الطلاب بعض العقائد.

لكن، إذا اتفقنا على الأصول الثلاثة، فحيثذا أي عقيدة أثبتها الكتاب

والسُّنَّة فَالوَاجِب الإِيمَان بِهَا عَلَى فَهْمِ سَلْفِ الْأُمَّةِ.

مثال: كشف الله لنا أن له سمعاً، لكن سكت عن كيفية بيان هذا السمع، فنقف عند حدود الغيب كما أوقفه النص فنقول لله سمع، لكن الكيفية هذه مسألة غريبة لم يبينها لي النص، فأنا لا أتوغل فيها، لأنني لن أدرك فيها شيئاً.

وفي مسألة القبر، كشف لنا الشرع من مسائل القبر أشياء غريبة، أن الميت يُقعد في قبره، قال: «فيأتيانه فيجلسانه»، فلو قال قائل: لو شققنا عن القبر لنرى حال الميت هل هو على ما وضعناه عليه أم هو جالس؟ أسيكون مضطجعاً على جنبه الأيمن أم لا، حينئذٍ هذا الحديث كذب.

نقول: إذا كذبت بالحديث فأنت أدخلت عقلك في مسائل الغيب، وجعلت عقلك مقاييساً لهذه المسائل.

فالقواعد عند أهل السنة والجماعة في الصفات أنها نعلم ما غاب عنها باعتبار معناه، ونجهله باعتبار كيفيته.

فالله جَلَّ وَعَلَّا سمي نعيم الآخرة بنعيمٍ يتفق مع نعيم الدنيا حتى نفهم ما الموجود في الآخرة، كذلك هنا فإنه يُعلم باعتبار معنى السؤال، ولكن كيفية وقوع هذا السؤال هذا ما نجهله ويجب أن نقف عليه.

فنحن نعلم ما غاب عنا باعتبار معناه، ولكن باعتبار كيفيته وحقيقة لا يعلمه إلا الله.

فقولنا في القاعدة الثالثة: (منع العقل من التوغل فيما وراء الغيب)، معناه: أن تحاول تستكشف حقيقة هذا الشيء، أو كيفية هذا الشيء من غير دليل،

وهذا لا يستطيع عقلك أن يُدركه.

فإن قلت: أيهما أعظم وأكبر، عالم الغيب، أم عالم الشهادة؟

نقول: أن ما غاب عنك هو الأعظم والأكبر، ولذلك دائمًا يبدأ الله به في الاستدلال على ألوهيته وربوبيته في قوله: ﴿عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ [الرعد: ٩٦] فدلالة ربوبيته بعلمه للغيب أكبر من دلائله على ربوبيته بعلمه للشهادة؛ لأن ما غاب عنك أمر أكبر بكثير، وإنما ما أنت تشاهده إنما هو نقطة صغيرة كحبة رمل في صحراء كبيرة في هذا الغيب.

وبعد هذه الأصول والركائز التي يجب علينا اعتمادها والمصير إليها وأخذها بالاعتبار عند دراسة عقيدة أهل السنة والجماعة، نبدأ مستعينين بالله تعالى شرح كلام شيخ الإسلام في لامية، طالبين من الله التوفيق والسداد والقبول وحسن القول والاعتقاد والعمل.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله:

**يَا سَائِلِي عَنْ مَذْهِبِي وَعَقِيْدَتِي... رُزِقَ الْهُدَى مَنْ لِلْهَدَى يَسْأَلُ
اَسْمَعْ كَلَامَ مُحَقِّقٍ فِي قَوْلِهِ... لَا يَنْثَثِي عَنْهُ وَلَا يَتَبَدَّلُ**

قول الشيخ رحمة الله وأجزل له الأجر: (يا سائلي)، هذا دليل على أن هذه المنظومة ما أُلفت ابتداءً، وإنما أُلْفِت إجابة سؤال: أن رجلاً من الناس أراد أن يتعرف على عقيدة أهل السنة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكلامه، فوجه سؤالاً لأبي العباس رحمة الله فأجابه أبو العباس بهذه الآيات.

وهذه غالباً مؤلفات أبي العباس ابن تيمية رحمة الله أنه غالباً ما يؤلفها إجابة عن سؤال موجه إليه.

ولما أجاب ابن تيمية رَحْمَةُ اللَّهِ بِالنَّظَمِ فَإِنْ هَذَا يَدُلُّ دَلَالَةً صَرِيقَةً عَلَى أَنَّهُ سُئِلَ بِالنَّظَمِ؛ لَأَنَّهُ جَرَتْ عَادَةُ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ تِيمِيَّةَ رَحْمَةُ اللَّهِ أَنَّهُ إِذَا سُئِلَ بِالثَّنْرِ؛ أَجَابَ بِالثَّنْرِ، وَإِذَا سُئِلَ بِالنَّظَمِ؛ أَجَابَ بِالنَّظَمِ.

ولم يكن الشعر ذا أهمية واهتمام كبير في حياة أبي العباس ولكنـه كان لا يعجزه أن ينظم الشعر، فبعض الناس شاعر، ولكنه لم يتفرغ للشعر، ولا يأبه به إلا إذا جاءه طوارقه وأسبابه، وقد ورد لشيخ الإسلام مشكلة رجل من النصارى سأله عن مشكلة قدرية، يسمونها (التائية في القدر)، سأله عليها في أبياتٍ عن مشكلةٍ يُقال لها المشكلة القدرية أي كيف الله جَلَّ وَعَلَّا يُقدر على الذنب، ثم يعذبني عليه؟ فهذه المسائل التي سوف نتكلـم عنها في باب القدر إن شاء الله، والشاهد: أن ابن تيمية رَحْمَةُ اللَّهِ ثُنِيَ رجليـه، وكتب قصيدةً كاملةً تربـو على المائة بـيت، تسمـى (التائية في القدر)، فحلـ المشكلة الـذرية في التائية، وقد شرحـها بعضـ أهلـ العلمـ.

وقد قالـ العلمـاءـ رـحـمـهمـ اللهـ تـعـالـىـ: إنـ السـؤـالـ عـدـةـ أـنـوـاعـ:

فمنـها سـؤـالـ الـاسـتـفـاهـ وـالـاسـتـعـلامـ، وـهـوـ المـقصـودـ بـهـ فـوـ قـوـلـهـ: (يـا سـائـلـيـ)، فـهـذـاـ فـيـ الـأـعـمـ الـأـغـلـبـ لـاـ يـرـادـ بـهـ إـلـاـ سـؤـالـ مـنـ يـرـيدـ الـاسـتـعـلامـ وـالـعـلـمـ، وـالـاسـتـفـسـارـ عـنـ الشـيـءـ، وـهـذـاـ هـوـ الـمـأـمـورـ بـهـ فـوـ قـوـلـ اللهـ جـلـ وـعـلـاـ: ﴿فَسَأَلُوا أَهْلَ الْدِّرْكِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الـتـحـلـ: ٤٣ـ].

الـنـوعـ الثـانـيـ: سـؤـالـ الـامـتحـانـ، وـهـوـ أـنـ يـسـأـلـكـ الـعـارـفـ بـالـجـوابـ ليـمـتـحـنـكـ، فـهـوـ لـاـ يـسـتـعـلـمـ مـنـكـ وـلـاـ يـسـتـفـهـمـ، وـذـلـكـ كـسـؤـالـ الـمـدـرـسـ لـطـلـابـهـ فـيـ الـاـخـتـبـارـاتـ، وـهـذـاـ هـوـ الـذـيـ يـقـرـرـهـ عـلـمـاءـ الـمـصـطـلحـ رـحـمـهـمـ اللهـ تـعـالـىـ فـيـ

معرفة الثقة من غيره، فـيُروى عن البخاري رَحْمَةُ اللَّهِ أَنَّهُ سُئلَ عَنْ أَسَانِيدِ مَقْلُوبَةٍ، ثُمَّ أَجَابَ عَنْهَا بِتَصْحِيحِهَا، يَقُولُ وَكَانَتْ مَائَةً إِسْنَادًا، جَمِيعُهَا لَهُ وَقُلْبُوهَا لَهُ، فَعُرِضَتْ عَلَى الْإِمَامِ الْبَخَارِيِّ مِنْ بَابِ الْامْتِحَانِ لِحَفْظِهِ وَذَكَرِهِ، وَتَوَقَّدَ فَهُمْ، فَعَدَّلَ الْأَسَانِيدَ لَهُمْ، يَقُولُ الْحَافِظُ رَحْمَةُ اللَّهِ: لَيْسَ الْعَجِيبُ أَنَّ الْبَخَارِيَّ يَعْدِلُ الْأَسَانِيدَ، الْعَجِيبُ كَيْفَ يَحْفَظُ مَائَةً إِسْنَادًا عَلَى خَطَاً! فَقَدْ عُرِضَتْ عَلَيْهِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مَائَةً إِسْنَادًا خَاطِئَةً، هَذَا يَقُولُ إِسْنَادٌ وَهَذَا يَقُولُ إِسْنَادٌ، فَلَمَّا انتَهَتِ الْمَائَةُ قَالُوا: مَا رأَيْكَ؟ فَقَالَ الْإِمَامُ الْبَخَارِيُّ: أَنْتَ قَلْتَ كَذَا وَكَذَا وَصَوَابَهُ كَذَا وَكَذَا، وَأَنْتَ قَلْتَ كَذَا وَكَذَا وَصَوَابَهُ كَذَا وَكَذَا، فَهَذَا يَسْمُونُهُ سُؤَالُ الْامْتِحَانِ.

وَمِنْهُ سُؤَالٌ مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ لِأَهْلِ الْقَبْرِ، فَهَذَا لَيْسَ بِسُؤَالٍ اسْتِفْهَامٍ، وَإِنَّمَا هُوَ سُؤَالٌ ابْتِلَاءً وَامْتِحَانٌ، وَكَذَلِكَ سُؤَالُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سُؤَالٌ ابْتِلَاءً وَامْتِحَانٌ.

النوع الثالث: سؤال التعليم، كـسُؤال جبريل للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، في قوله ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ أخبرني متى الساعة؟ الحديث الطويل حديث عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وجبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ ما أراد أن يتمتحن رسول الله حاشا وكلا، ولا أراد أن يستفهم من جهل، حاشا وكلا، وإنما أراد أن يعلم، ولذلك قال في آخر الحديث: «يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟» قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قال: «فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَأْكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ»^(١)

(١) أخرجه مسلم في «صحيحه» باب: [معرفة الإيمان، والإسلام، والقدر، وعلامة السّاعة] (٣٦/١) برقم: [٨].

وهذا طيبٌ نافع جدًا، وإن بعض الطلبة قد يعرف جواب مسألةٍ لكنه يسأل الشيخ عنها ليعلم الشيخ إخوانه في الحلقة، هذا سؤال طيب، ولكن ليس من باب التعالي على الشيخ، وإنما من باب أنه يريد أن يُفْقِه إخوانه فيقول ياشيخ: ما رأيك في كذا وكذا، وهو عارف الجواب، لكن يريد أن يُجَبِّيْ الشِّيْخ حتى يسمع الحاضرون فيعلمهم، وهذا طيبٌ، وممدوح في الشرع.

النوع الرابع: سؤال التنطع والتعنت، كسؤال المشركين في القرآن، وهي أسئلة كثيرة، كقول الله جل وعلا عنهم: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَسْجُدُوا لِرَحْمَنِ فَالْأُولَوْمَا الرَّحْمَنُ﴾ [الفرقان: ٦٠]، وهم مؤمنون بأن الله جل وعلا هو الرحمن، ولكن المشكلة عندهم التنطع، والتعالي، والكفر، والجحود، والجدال، والمراء بالباطل.

ومنه قول فرعون لما أمره موسى أن يؤمن برب العالمين: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ٢٣]، مع أن الله يقول: ﴿وَحَمَدُوا بِهَا وَأَسْتَيقِنُتُهَا أَنفُسُهُم﴾ [النمل: ١٤]، ويقول الله جل وعلا فاضحانية فرعون يقول: ﴿لَقَدْ عِلِّمْتَ﴾ أي: يا فرعون، ﴿مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ﴾ أي: تلك الآيات من اليد وغيرها ﴿إِلَارَبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ﴾ [الإسراء: ١٠٢]، يقول: أنت تؤمن في قرارة نفسك أنها ليست مني وأنها من الله، لكن أنت تكفر في الظاهر فقط، فهذا يسمونه سؤال التنطع والتعنت.

والذي ينبغي للمسلم أن يسأل سؤال مسترشد مستفهم، أو سؤال من يعلم غيره، وإذا قامت الأسباب سؤال الامتحان فلا حرج فيه.

قوله: (يا سائلٍ عن مذهبِي)، المذهب قسمان:

١ - مذهبُ حسيٌّ.

٢ - ومذهب معنويٌّ.

١ - مذهبك الحسي: فهو طريقك الذي تسلكه، فأنت إذا خرجمت من المسجد فسوف تسلك طريق بيتك، والمذهب الحسي أي أنك تراه بشيء من الحواس الخمس، فأنت ترى الطريق بعينيك، فهذا مذهبك الحسي، ومنه قول المغيرة رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ أَبْعَدَ»^(١)، أي: إذا أراد أن يقضى حاجته ذهب في طريق بعيد.

والمقصود من المذهب في اللامية ليس مذهب ابن تيمية الحسي، وإنما يسأله عن مذهب الثاني وهو المذهب المعنوي، وهي تلك العقائد التي يجزم بها العبد في قلبه، وينطق بها بلسانه، ويعمل بمقتضياتها بجواره، فهذا هو مذهب الإنسان.

٢ - مذهبك المعنوي: هو ما تقرر في قلبي من العلوم والمعارف، وما أنطقه بلساني منها، وما أعمل بمقتضياتها بجواري، وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه الكريم أن مذاهب الناس وأديانهم قد تكون حقاً صحيحةً، وقد تكون

(١) أخرجه أحمد في «المسند» (١٠٦/٣٠) برقم: [١٨١٧٠]، وأخرجه ابن ماجه في «سننه» باب: [التبَاعُدُ لِلْبَرَازِ فِي الْفَضَاءِ] (١/١٢٠) برقم: [٣٣١]، وأخرجه أبو داود في «سننه» باب: [التَّخْلِي عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ] (١/١) برقم: [١]، وأخرجه النسائي في «سننه» السنن الكبرى باب: [الإِبْعَادُ عِنْدَ إِرَادَةِ الْحَاجَةِ] (٧٩/١) برقم: [١٦]، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٢/٨٦١) برقم: [٤٧٢٠].

بِاطْلَةً قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۚ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۚ وَلَا أَنْتُمْ عَبْدُونَ مَا أَعْبُدُ ۖ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبَدْتُمْ ۖ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۖ﴾ [الكافرون: ٦-١٠].

فإإن قلت: وكيف يعرف المذهب الحق من الباطل؟

نقول: ما وافق الحق فهو حقٌ، وما خالف الحق فهو باطل، فالملذهب الذي يُبني على كتاب الله، وسُنة نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفهم سلف الأمة هذا هو المذهب الحق، وأما ما عدا ذلك من المذاهب فإنها مذاهب باطلة.

وإن مذهب الإنسان ينقسم إلى قسمين:

مذهب في الأصول والعقائد.

ومذهبٌ في الفروع والعمليات.

والعقائد ليس فيها مالكي أو شافعي أو حنيلي، وهذه المذاهب تكون في مسائل الفقه، أما في العقائد فتكون، سُني، مُبتدع، كافر، مؤمن، بُر، فاجر. وعقائد الأئمة كلها كما سيدكره ابن تيمية رَحْمَةُ اللَّهِ فِي الْبَيْتِ الَّذِي هُوَ قَبْلُ الْأَخِيرِ، إنما لبيان أن مذهب الأئمة الأربع يتعمى إلى مذهب أهل السنّة والجماعة.

فنحن مذهبنا في الأصول والعقائد ننتمي إلى مذهب أهل السنة
والجماعة ظاهراً وباطناً، والأقوال والأفعال.

وأما في منهج الإنسان الفروعي العملي التشريعي، هذا يسوغ فيه الخلاف، هذا حنبلى، وهذا حنفى، وهذا مالكى، وهذا شافعى، هذا كله لا

خرج فيه، هذا من الخلاف السائغ الذي لا يفسد للولد قضية، ولا يُخرج الإنسان من دائرة الاستنان، إلى دائرة الابداع.

قوله: (عن مذهبي)، يريد به المذهب المعنوي، والمذهب ما وافق الكتاب والسنّة وفهم سلف الأمة؛ فإنه حق، وما خالف ذلك؛ فهو باطل.

fmذهبي أنا قسمان، مذهب في العقائد، ومذهب في الشرائع والفقهيّات، والشيخ هنا يتكلّم بلسان الجميع، أي أنا في العقائد أنتسب إلى مذهب أهل السنّة والجماعة، وبما أنه لا يجوز الخلاف في مذاهب العقيدة، فلا بد أن نتفق جميعاً على ما جاء به الكتاب والسنّة بفهم سلف الأمة.

وهنا قول الناظم (عن مذهبي) يريد به المذهب العقدي.

قوله (يا سائلني عن مذهبي)، هو لا يريد مذهب ابن تيمية الحسي، ولا يريد مذهب الفقهى، وإنما يريد مذهب المعنوي العقدي، ولذلك قال بعدها: (وعقidi)، وهذا بيان لإنجاز المذكور في مذهبه.

وهذا السائل يريد الحق؛ لأنّه حريص على معرفة مذهب أهل العلم الراسخين في العقيدة، فهذا رجل يريد الحق، وإنّ أعظم عالم مُبرِز في عهد أبي العباس هو ابن تيمية رَحْمَةُ اللَّهِ.

فكونه يترك علماء زمانه، ويأتي إلى أبي العباس وهو العالم المبرز في مسائل عقيدة أهل السنّة والجماعة، ويسأله عن مذهبه حتى يكون متبعاً له في مذهب، لا جرم أن هذا رجل يطلب الحق؛ لأنّ من الناس من لا يريد معرفة الحق ويحيد عنه.

لذلك إذا التبس على إنسان مسألة عقدية أو فقهية، فعليه أن يتقي الله فيمن يسأله، وألا يسأل إلا من يغلب على ظنه أنه أهل للسؤال، سواء أفتاه بما يتفق مع نفسه، أو لا.

أما تتبع الشخص، وتتبع الشهوات، وتتبع المفتين الذين عرفوا بالتساهل في مسائل قد فصلها الدليل؛ فهذا لا يجوز، وهذا من الغش للدين؛ ولذلك يقول ابن سيرين رَحْمَةُ اللَّهِ: «إِنْ هَذَا الْعِلْمُ دِينٌ فَانظُرُوهُ اعْمَنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ». فالإنسان إذا مرض؛ فإنه يبحث عن الأفضل في علاجه، وهو علاج للبدن، لكن إذا جاءت مسألة في الدين الذي به النجاة، والسعادة، والفلاح، تجده للأسف يسأل كل من هب ودب.

فمن الخطأ أن نهتم بأمور الدنيا ونحرص على السؤال على الأفضل فيها، ولا نهتم بالسؤال عن أمور ديننا، فلما رأى ابن تيمية أن السائل يهتم بأمر آخرته وأنه يريد الحق دعا له في شطر البيت الأول قال: (رُزِقَ الْهُدَى مَنْ لِلْهِدَى يَسْأَلُ)

وهذا من آداب العالم مع طلابه، وسائليه، والمستفتين له، أن يدعوه لهم إذا علم من قلوبهم أنهم يريدون الحق، مما يشرح صدورهم، ومما يقر عيونهم، مما يُبعد الفجوة بينه وبينهم، دعاء نابع من قلب رحيم مشفِّق محب لمن أمامه، وتلك الدعوات الطيبة كدعاء الوالد لولده، أقصد والدك الصليبي النسيبي، ووالدك العلمي الروحي أيًضا هو الشيخ، فلك والدان والدُّ أنت خرجت من صلبه، إلى هذه الدنيا إلى نور الدنيا، ووالدُ يخرج من ظلمات الجهل إلى نور العلم، فكلاهما والداك، وكلاهما من حقه عليك أن

تحترمه، وأن تقدرها، ومن حرقك عليه أن يدعو لك، فالشيخ رحمة الله قال:
(رُزِقَ الْهُدَى مَنْ لِلْهُدَايَةِ يَسْأَلُ).

علم منه أنه لا يريد إلا الحق، فلو كان يريد الباطل لكان ذهب إلى علماء كثروا فيهم الأشاعرة، والمبتدعة، والمعترضة، في عهد شيخ الإسلام، لكنه تركهم جميعاً ووضعهم صفرًا على الشمال، وخصص أبو العباس في سؤاله، فلا جرم أنه يريد الحق.

ثم قال ابن تيمية رحمة الله: (اسمع).

قوله: (اسمع): والسماع هو آلة الفهم والعلم، ولذلك الذي لا يسمع في الأعم الأغلب لا يكون عالماً، فالضم هؤلاء الذين لم يمن الله عليهم بنعمة السمع، ليس فيهم عالم، قد يكون منهم مبتكرًا؛ أما العلم فلا لأن العلم مبناء على حسن السمع.

فلا تجد عالماً إلا يسمع، ولذلك وصف الله جل وعلا المشركين بعدم الانتفاع ﴿وَهُمْ إِذَا نَّأَيْنَا لَا يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٧٩].

فالآلات العلم ثلاثة: قلب، وعيون، وسمع، ومن أعمل هذه الجوارح الثلاثة في طلب العلم فسوف يحصل بهذه الطرق الثلاثة، ولذلك يقول الله جل وعلا: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾، نفى عنهم العلم، ثم بين لهم وسائل التعلم فقال: ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئَدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: ٧٨]، فالعلم يكون باستغلال هذه الجوارح الثلاثة فيحصل الإنسان على العلم، وإذا اختلت واحدة منها فربما

يختلف عنه من العلم ما يختلف.

وأما البصر - فسبحان الله - لا يؤثر في عدم التحصيل العلمي كثيراً، فكم من العلماء من هو أعمى البصر، لكنه منفتح البصيرة، لكن المشكلة في فقد السمع، فمن فقد السمع فإنه لا يكون في الأعم الأغلب عالماً.

قوله: (اسْمَعْ كَلَامَ مُحَقِّقٍ): والمتحقق: هو العالم الذي بلغ في العلم منتهاه، يقول ابن تيمية: اسمع كلام من حرق مسائل أهل السنة والجماعة بأداتها وكلام أهل العلم فيها حتى بلغ الرتبة العالية، وقد حرفت هذه المسألة بمعنى: أنني راجعتها كثيراً ونظرت فيها كثيراً حتى بلغت فيها مرحلة عالية.

فإن قلت: في قوله (اسْمَعْ كَلَامَ مُحَقِّقٍ فِي قَوْلِهِ)، أليس هذا الكلام فيه تزكية للنفس والإنسان مأمور بأن يتواضع إلى ربِّه، وألا يُذكر في نفسه، والله جلَّ وعلا يقول: ﴿فَلَا تُرْجُوا أَنفُسَكُمْ﴾ [التجم: ٣٢]؟

الجواب: أن مدح النفس بما فيها جائز للمصلحة الشرعية، كقول يوسف عليه السلام عليه وعلى نبينا أذكي الصلاة وأتم التسليم: ﴿أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَرَائِينَ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِظَ عَلِيْمٌ﴾ [يوسف: ٥٥]، لأنَّه ليس ثمة حفيظ عليم ولا عارفٌ بهذه المسائل في زمانه إلا هو، فإذا كان هذا المنصب لا يصلح له إلا هذا الرجل، فحينئذ لا حرج عليه أن يُذكر في علمه، وأن يُذكر في نفسه في فهمه وذكائه، بأن يقول أنا معي دكتوراه، ومعي كذا وكذا، فلا حرج عليه في ذلك إذا كان ذلك محققاً للمصلحة الشرعية.

أما إذا كان مبدأها الفخر ورؤيه الذات والغرور، فهذا لا يجوز، فإذا كان

مبدأها التعريف بالنفس من باب تحقيق المصالح الشرعية فهذا لا حرج فيه، فابن تيمية رَحْمَةُ اللَّهِ يريده أن يطمئن قلب السائل ويبين له: أنت لم تأت إلى رجلٍ من صغار العلماء وإنما أتيت إلى رجلٍ محققٍ في قوله، فكل ما أعطيه لك من العقائد ما جاء عندي بمجرد قراءة كتابٍ أو كتابين أو الجلوس عند عالم أو عالمين، لا وإنما حققته تحقيقاً بالغاً حتى عرفت طريق الحق من الباطل فيه، وهذا لا حرج فيه.

ومثل هذا قول عائشة رضي الله عنها لما جاءها أبو موسى لما اختلف المهاجرون والأنصار فمن جامع زوجته ولم ينزل، فقال الأنصار: لا غسل عليه، وقال المهاجرون: بل عليه أن يغتسل، فقالوا يا أبو موسى اذهب إلى عائشة وأخبرنا بالخبر؛ لأنها صاحبة الخبر في مثل هذا، فقالت عائشة: «على الخبير سقطت، قال النبي صلى الله عليه وسلم إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شَعِيرَةِ الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»^(١).

والشاهد قولها رضي الله عنها «على الخبير سقطت» أي أنها تعرف حقيقة تلك المسألة، فقولها هذا ليس من مدح النفس المنهي عنه، أما أن يتعالى الإنسان بلا تحقيق مصالح شرعية فإن هذا لا يجوز.

قوله: (اسْمَعْ كَلَامَ مُحَقِّقٍ فِي قَوْلِهِ لَا يُنْثِنِي عَنْهُ)، المراد: لا يتراجع عن هذا القول، ويثبت على هذا القول حتى يقبضه الله جل وعلا، وهذا الثبات مبناه أن هذه العقيدة مبنية على ثوابت الكتاب والسنّة، الذي لا يتغير بتغيير

(١) أخرجه مسلم في «صححه» باب: [تَسْخِيْنِ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ وَجُوبِ الْغُسْلِ بِالْتِقاءِ الْخِتَانِينِ] (١/٢٧١) برقم: [٣٤٩].

الأزمنة والعصور، فهذه ميزة من ميزات مذهب أهل السنة.

فبالرغم من كثرة الفتنة التي عصفت بأهل السنة والجماعة على مر العصور، إلا أنه لم يتغيروا؛ لأنهم بنوا عقائدهم على ثوابت راسخة من الكتاب والسنة.

وهذه خصيصة من خصائص أهل السنة والجماعة، لا يتميز بها أي أحد من المذاهب، فالمعتزلة كانوا على منهج ثم غيروا مناهجهم حتى تعددت فرقهم، فتغيرت مذاهبهم، والخوارج كانوا على مذهب ثم تعددت فرقهم حتى صارت إباضية، حروبية فهذا التبدل والتغيير والزيادة والنقص؛ لأنهم لم يبنوا عقائدهم على ثوابت الكتاب والسنة.

فالرافضة كانوا فرقةً واحدة، ثم الآن أكثر من ثلاث عشرة فرقة، كالنميرية، والإسماعيلية.

المعتزلة، لماذا انقسموا؟ ولماذا تفرقوا في عقائدهم؟! لماذا تفرقوا في دينهم؟! حتى صار بعض الروافض يُكفر بعض الروافض، وبعض الصوفية يُكفر بعض الصوفية، وبعض المعتزلة يُكفر بعض المعتزلة، بعض الإباضية يُكفر بعض الإباضية، بالرغم من اتسابهم لمذهب واحد؛ لأنهم ما بنوا تلك العقائد التي اعتقادوها في قلوبهم، ونطقوها في ألسنتهم، على هدي الكتاب والسنة.

أما أهل الكتاب والسنة فعقيدتهم واحدة وثابتة من زمن السلف الصالح إلى وقتنا هذا، قربة ألف وأربعين سنة، أي أربعة عشر قرناً، ومع ذلك عقیدتنا في الله هي نفس العقيدة، عقیدتنا في القرآن هي نفس العقيدة، عقیدتنا

في الأسماء والصفات هي نفس العقيدة، عقیدتنا في الصحابة نفس العقيدة، سبحان الله ما تغيرت ولا تبدل؟ نعم، ما نشني عنها، ما نتراجع عن هذه العقيدة، ولا نرضى بغيرها؛ لأن تلك العقائد ما دخلت في قلوبنا إلا على ثواب الكتاب والسنّة.

فإله جَلَّ وَعَلَا قضى بأنه يحفظ كتابه، وحفظ الكتاب حفظ للسنّة، وحفظ الكتاب والسنّة حفظ لعقيدة سلف الأمة، فلا يدخلها التبديل، ولا يدخلها التغيير، ولا يدخل عقیدتنا الزيادة، ولا النقص، ولا التراجع، ولا التحريف، ولا أي شيء أبداً؛ لأنها مبنية على ثوابت راسخة في الكتاب والسنّة.

فأنت قد ترى بيّنا عمره أربعين سنة لم تغيره الرياح، ولا الأمطار، ولا العواصف، ولا الرطوبة؛ لأن قواعده راسخة ثابتة، فكلما كان البناء على القواعد ثابتاً لا يتزعزع لا تضره متغيرات ولا مجريات الزمان.

ولذلك صدق أبو العباس: (لَا يُنْثِي عَنْهُ)؛ لأن تلك العقائد التي سأذكّرها لك أيها السائل ما جاءت من ميراث أبي، ولا ميراث أمي، وإنما جئنا بها على ثوابت الكتاب والسنّة، فيما أنها مبنية على شيء ثابت فالمتقرر أن المبني على الثابت ثابت لا يتبدل ولا يتغير، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم.

ولذلك من أسباب الثبات عند الموت اعتقاد أهل السنّة والجماعة؛ لأنك كنت في حياتك ثابتاً على هذا المعتقد؛ فجزيت عند مماتك بالثبات؛ فمن عاش على شيء، فإنه يموت عليه، ومن مات على شيء بُعث عليه.

وقال ابن كثير رَحْمَةُ اللَّهِ: «جرت سنّة الكرييم أن من عاش على شيء مات

عليه، ومن مات على شيء بُعث عليه».

فنحن عشنا على تلك العقائد الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير ولا تترزع، ولا تعصف بها مجريات الزمان، ولا متغيرات المكان، ولا عواصف الفتنة، ونسأل الله عَزَّوجَلَّ أن يثبتنا على دينه إلى أن نموت، وأن يرزقنا الشهادتين عند الممات.

أما المتبدلون المتحولون، المغايرون دائمًا، فهو لاء هم الذين يحرمون من النطق بالشهادة عند الموت؛ لأنهم ما ثبتو في حياتهم، فحرموا الثبات عند مماتهم.

فأسأل الله جَلَّ وَعَلَا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا وأسمه الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب، وإذا سُئل به أعطى، أسأله بكل اسم هو له سمي به نفسه، أو أنزله في كتابه، أو علمه أحد من خلقه، نتهلل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه يا رب العالمين.

فعلينا أن ندعوا الله كثيراً فالفتنة الآن كثيرة، تخيل أنك بين أنیاب أسد، إذا فررنا من هذا الناب، سوف يضرب رؤوسنا ناب آخر، فليس ثمة أحد يثبت في هذا الزمان إلا من أراد الله به خيراً، يقول الله جَلَّ وَعَلَا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿ وَإِن كَادُوا لِيَفْتَنُوكُمْ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكُمْ لِنَفْتَرِي عَلَيْكُمْ غَيْرُهُ وَإِذَا لَتَخَذُوكُمْ خَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٧٣]، والخطاب هنا مع الرسول، يقول الله له: ﴿ وَلَوْلَا أَن ثَبَّنَاكُمْ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٧٤]، فإذاً كان الرسول على عظم إيمانه، وقربه من الله، وعلو منزلته عند ربه يحتاج إلى أن يدعو بالثبات فكيف بنا نحن المقصرؤن؟ نحن

المفرطون، ونحن البعيدون عن ربنا بكثره ذنوبنا وخطايانا؟

ففي «صحيح الإمام مسلم» من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: «إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلُّهَا بَيْنَ إِصْبَاعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يَصْرِفُهَا حَيْثُ يَشَاءُ»، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ مُصْرِفُ الْقُلُوبِ اصْرِفْ كُلُوبَنَا إِلَى طَاعَتِكَ»^(١) سبحان الله وهو رسول الله؟ نعم وهو رسول الله ويحتاج إلى أن يثبته ربه.

والقاعدة عند أهل السنة تقول: (إن العبد مفتقر إلى الله الافتقار الذاتي، والله هو الغني عن العبد الغنى الذاتي)، فمهما بلغ العبد في إيمانه وتقواه وعبادته فلا يزال هو ذلك العبد الضعيف المفتقر فقراً ذاتياً إلى الله جل وعلا في ثباته، وفي دلالته على الخير، وفي توفيقه لكل هدى، فلا يمكن أن تستغن عن الله طرفة عين، حتى الأنبياء لا يستغنون عنه سبحانه، وفي الحديث: «فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ»^(٢)، نسأل الله أن يثبتنا.

فشيخ الإسلام يُنبئ عن ميزة من ميزات عقيدة أهل السنة والجماعة،

(١) أخرجه مسلم في «صحيحه» باب: [تَصْرِيفُ اللَّهِ تَعَالَى الْقُلُوبَ كَيْفَ شَاءَ] . [٤٥٢٦] ، برقم: [٤٥٢٠].

(٢) أخرجه أحمد في «المسند» باب: [حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ نَفِيعَ بْنِ الْحَارِثِ] [٣٤/٧٥] ، برقم: [٩/٢١٢] ، وأخرجه أبو داود في «سننه» [٩/٢١٢] ، برقم: [٣٣٠/١٠] ، وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» باب: [مِنْ أَسْمَهُ خَالِدٍ] [٤/٤٣] ، برقم: [٦٣٨/١] ، حسنة الألباني في « الصحيح الجامع الصغير وزيادته» [١/٦٣٨] ، برقم: [٨٤/٣٣٨].

وهي قوله: (لَا يُنْثِي عَنْهُ وَلَا يَبْدُلُ) لأنه بنى تلك العقائد على ثوابت الكتاب والسنّة ومن بنى عقیدته على ثابت فهو ثابت.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

حب الصحابة كلهم لي مذهب... وسيدة القربي بها أتوسل ولكلهم قدر علا وفضائل... لكنما الصديق منهم أفضل

أقول وبالله التوفيق:

هذان البيتان فيهما جُمل من المسائل، وخلاصتها عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

• المسألة الأولى: ما تعريف الصحابي؟

أقول: التعريف المختار عند علماء الحديث رَحْمَةُ اللَّهِ فِي الصَّحَابِيِّ أن نقول: «كل من لقي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حياته مؤمناً به، ومات على الإسلام»، إذاً من توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة فهو صحابي، ومن احتل فيه شرط منها فليس بصحابي، والشروط الثلاثة هي:

الشرط الأول: من لقي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فيخرج منه من لم يلقه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كحالنا نحن الآن، فنحن آمنا به ولكننا لم نلقه في الحياة، فقد توفي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبلنا، وكذلك يخرج منه من كان في عهده وأمن به، ولكنه لم يأتِ إليه في المدينة، فهذا أيضاً ليس بصحابي.

وقول العلماء: «من لقي» هذا أحسن من تعبير بعض أهل العلم بقولهم: «من رأى»؛ لأنَّ منَ الصَّحَابَةِ مَنْ كُفَّ بَصَرَهُ وَلَمْ يَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

ولكنه لقيه، واجتمع به، وسمع كلامه، لكن الرؤية البصرية لم تتحقق فيه، فإذا قلنا مَنْ رأى آخر جنا من الصحابة من كان أعمى كأبي بن كعب، وابن أم مكتوم، وغيرهم، فهؤلاء فيهم مصابون بالعمى، إذاً قول: «من لقي» أفضل من قول: «من رأى».

الشرط الثاني قال: مَؤْمِنًا به؛ بمعنى: أنه في حال لقي النبي ﷺ مؤمناً به، وعليه فإنه يخرج أبو لهب وأبو جهل، والوليد بن المغيرة، فهؤلاء لقوا النبي ﷺ ورأوه، ولكنهم لم يكونوا مؤمنين به.

وأختلف العلماء في مَنْ لقيه كافراً ثم عندما رجع إلى بلده شرح الله صدره للإسلام فأسلم، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم رَحْمَةُ اللَّهِ، والقول الأقرب إن شاء الله أنه ليس بصحابي، إلا إذا تجدد لقياه معه مرة أخرى، لأن الإيمان لا بد أن يكون مقوياً برؤيته، تراه وأنت مؤمن.

وأختلف العلماء في مَنْ رأه في عهده، ولكن لا يزال على الكفر، ولم يؤمن إلا بعد موته ﷺ، فهل يسمى صحيحاً؟

الجواب: هذا لا يسمى صحيحاً؛ لأنه حين لقيه لم يكن مَؤْمِنًا به، وهذا الذي لا بد أن يكون في حال حياة النبي ﷺ، ولهذا اختلف العلماء في بعض الوفود التي جاءت تريد أن تؤمن به، ولكن احترمت النبي ﷺ المنية فرأوه وهو مسجى في كفنه، آمنوا به لكنهم رأوه بعد وفاته، فهل يُسمون صحابة؟

الجواب: لا يُطلق عليهم صحابة، ولذلك اختلف العلماء في النجاشي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فإنه مات مَؤْمِنًا وصلى عليه النبي ﷺ، فهو آمن بالنبي

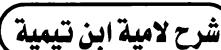
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَكُنَّه لَمْ يَرَهُ، إِذَا لَا يُسَمِّي صَحَابِيًّا، وَإِنَّمَا يُسَمِّي الْعُلَمَاءَ (مُخْضَرِم)، وَهِيَ مَرْتَبَةٌ بَيْنَ كُونِه تَابِعِيًّا وَبَيْنَ كُونِه صَحَابِيًّا، فَالْمُخْضَرِم أَدْنَى مِن الصَّاحَبِي وَأَرْفَى مِن التَّابِعِي.

الشرط الثالث قال: «ومات على الإيمان»، وهذا شرطٌ مهمٌ جدًا؛ لأن هناك من جاء إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولقيه وهو مؤمن به، ولكن بعد وفاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارتد على عقبيه بعض الأعراب المجاورين للمدينة، والذين حاربهم أبو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في حروب الردة، فمن مات منهم وقد ثبت لقاءه وإيمانه بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُسَمِّي صَحَابِيًّا.

وأختلف العلماء في مَنْ ارتد ثم عاد إلى الإيمان ومات عليه، كعبد الله بن أبي السرح رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فهل يُسَمِّي صَحَابِيًّا؟

الجواب: هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، والقول الصحيح أنه يُسَمِّي صَحَابِيًّا، ولذلك قال الإمام الحافظ ابن حجر رَحْمَةُ اللَّهِ فِي نَخْبَةِ الْفَكْرِ قال: «أن الصَّاحَبِيَّ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنًا بِهِ، وَماتَ عَلَى ذَلِكَ، وَلَوْ تَخَلَّتْ رَدَةً فِي الْأَصْحَاحِ»، بمعنى: إذا ارتد ثم رجع فإن رده المعقولة بالإيمان مرة أخرى هذه لا تؤثر في صحبته للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وهنا مسألة ذكرها الإمام الذهبي رَحْمَةُ اللَّهِ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ عَجِيبَةٌ، وهذه المسألة مذكورة في كتاب «تجريد أسماء أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، فقد ذكر أن من الصحابة عيسى ابن مريم عَلَيْهِ السَّلَامُ، حيث قال أن كل الشروط الثلاثة متوفرة في عيسى ابن مريم عَلَيْهِ السَّلَامُ، فعيسى النبي وصحابي،نبي باعتبار نبوته السابقة قبل بعثة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وصاحب باعتبار توفر

الشروط الثلاثة فيه.

وبعد ذكرنا للشروط الثلاثة، نطبقها على هذه المسألة:

الشرط الأول: لقى النبي ﷺ، السؤال: هل ثبت أن عيسى عليه السلام لقى النبي عليه الصلاة والسلام؟

الجواب: نعم، كما في حديث^(١) أبي مالك وأبي هريرة أن النبي ﷺ لقى عيسى ابن مرريم ويعيبي بن زكرياء في السماء الثانية، وأيضاً لقى موسى وعيسى وإدريس، ولقى إبراهيم وأدم عليهم جميعاً الصلاة والسلام، فهل هؤلاء كلهم صحابة؟

نقول: لا؛ على الرغم أنه ﷺ لقى لهم ولكن كان بعد موتهم، الميتة التي كتبها الله عليهم.

وأما بالنسبة لعيسى ابن مرريم عليه السلام، فإنما لقيه في حياته، فعيسيٌ عليه السلام كما نعلم، وكما هو ثابت لدينا أنه لا يزال حياً في السماء إلى الآن بنص الكتاب والسنة وبإجماع أهل السنة، فالله جل وعلا رفع عيسى ابن مرريم حياً، فعيسيٌ عليه السلام لم يمت الميتة التي كتبها الله في الدنيا إلى الآن، وسيمومت بعد أن ينزل من السماء فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويوضع الجزية^(٢)، ولا يقبل إلا الإسلام، ويُجاهد في سبيل الله، ويجدد للأمة دينها،

(١) أخرجه البخاري في «صححه» باب: [ذُكْرِ إِدْرِيسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ] (٤/١٣٥)، برقم: ٣٣٤٢.

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري في «صححه» باب: [قتل الخنزير] (٣/٨٢) برقم:

ثم يموت ويصلبي عليه إمام ذلك الرمان من هذه الأمة، رحم الله الجميع رحمة واسعة، فلقيهُ في السماء كان في حياته، فلذلك جعلناها لقيا معتبرة، أما لقيهُ بآدم فهي بعد موت آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ، ولقيهُ بيعيى بن زكريا فهو بعد موت يحيى عَلَيْهِ السَّلَامُ، ولقيهُ بموسى وإبراهيم وإدريس وهارون عليهم الصلاة والسلام جميعاً كان بعد موتهم صلى الله عليهم وسلم، وهذا لقي معتبر.

وقوله (مؤمناً به) في الحديث قال: «مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَبْنِيِّ الصَّالِحِ»^(١) فآمن به وصدقه، فتحقق الشرط الثاني.

الشرط الثالث: ومات على الإيمان، وهذا سيتحقق في عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ كما ذكرناه آنفًا .

فنحن نقر بأن عيسى من الصحابة، وأنه آخر الصحابة موتاً، ولذلك يلغز بها فيقال: من آخر الصحابة موتاً؟ فكلهم سيقولون: فلان وفلان، ولكن القول الصحيح: أنه هو عيسى ابن مريم عَلَيْهِ السَّلَامُ.

فإن قلت: وكيف سينزل عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ في آخر الزمان، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَإِنِّي خَاتَمُ النَّبِيِّنَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي»^(٢)؟

[٢٢٢٢]، وأخرجه مسلم في «صححه» باب: [نزول عيسى ابن مريم] (١٣٥/١)، برقم: [١٥٥].

(١) أخرجه البخاري في «صححه» باب: [ذُكْرِ إِدْرِيسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ] (٤/١٣٥)، برقم: [٣٣٤٢].

(٢) أخرجه أحمد في «المسند» (٣٨/٣٨٠)، برقم: [٢٣٣٥٨]، وأخرجه أحمد في

الجواب: أن نزوله عَلَيْهِ الْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ في آخر الزمان ليس على أنه نبي برسالة جديدة، وبعثة جديدة، وإنما نزل على أنه مجدد من مجدهي هذه الأمة، فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى بأمر ربه جَلَّ وَعَلَا بأنه يكون على رأس كل مائة سنة في هذه الأمة من يجدد لها دينها.

والمجددون في هذه الأمة كُثُرٌ آخرهم وأعظمهم هو عيسى ابن مرريم عَلَيْهِ السَّلَامُ، وهذا دليل على شرف هذه الأمة وفضلها؛ لأنها افتتحت بخير الأنبياء محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُتمت بخير المجددين عيسى ابن مرريم عَلَيْهِ السَّلَامُ.

ومسألة كون عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ آخر الصحابة موتاً، وإن كانت غريبة على أذهان البعض، وربما تكون من المسائل الشاذة عند بعض الناس، ولكن قررها الإمام الذهبي رَحْمَةُ اللَّهِ، والشاهد: أن من توفرت فيه هذه الشروط فإنه يكون صحيحاً.

• المسألة الثانية: ما عقیدتنا في أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

أقول: عقیدتنا في أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مجملة في عدة أمور وهي:

.....

«سنن أبي داود» باب: [ذكر الفتنة ودلائلها] (٤/٩٧)، برقم: [٤٢٥٢]، وأخرجه الترمذى في «سننه» باب: [مَا جَاءَ لَا تَقْتُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ كَذَّابُونَ] (٤/٤٩٩)، برقم: [٢٢١٩]، وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٥/٣٢٧)، برقم: [٥٤٥٠]، وصححه الألبانى في «مشكاة المصايح» (٣/١٤٨٨)، برقم: [٥٤٠٦].

الأمر الأول: أن محبتهم واجبة على كل مؤمن في هذه الأمة، فيجب علينا أن نحب أصحاب النبي ﷺ؛ وذلك لأنهم بذلوا الغالي والنفيس في نصرة الحق، وفي دفاعهم عن النبي ﷺ، فنحن نحبهم سابقتهم للإسلام، يقول الله جل وعلا: ﴿وَالسَّابِقُونَ أَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ أَتَبْعَوْهُمْ يَإِحْسَنُونَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعْدَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَرُ خَلِيلِنَّ فِيهَا أَبْدًا ذَلِكَ الْغَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبه: ١٠٠].

ونحبهم أيضاً لهذا الثناء العظيم الذي أثنى الله عليهم به في كتابه جل وعلا، يقول الله جل وعلا: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبَرُّونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعِلْمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ كَيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنْبَثَهُمْ فَتَحَّا فِرَبَّهَا﴾ [الفتح: ١٨]، ويقول جل وعلا: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشَدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحْمَاءُ بَنِيهِمْ تَرِنَهُمْ رُكَعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرَضِيَّوْنَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ آثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي الْتَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَرَّعَ أَخْرَجَ شَطَئَهُ فَغَازَهُ فَاسْتَغْلَطَ فَأَسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الفتح: ٢٩]، وهذه الآية فيها سر عجيب وملمح لطيف جداً، وهي أن الله جل وعلا مدح الصحابة بالأمر الذي قصر فيه اليهود والنصارى، وذلك لأن اليهود قوم أقبلوا على الأمور المادية وأهملوا الأمور المعنوية، فتجد اليهود من أغنى الناس، وعندهم التجارات والاقتصاد وغير ذلك، ولكن إذا رأيتم في جانب التعبادات والإلهيات وجدهم ضعفاء، ليس عندهم من التعبادات ما عند النصارى، فالنصارى أحسن منهم في مثل هذا، وإن كان القوم منهم على ضلاله، لكن هؤلاء عندهم من الروحيات

والعبدات ما ليس عند هؤلاء.

فاليهود أجادوا في الجانب المادي، ولكنهم أهملوا في الجانب الروحي التعديي، والنصارى عكسهم، فتجد النصارى بلهاء في أمور الدنيا، ولذلك الفقر عندهم كثیر، وديونهم كثيرة، والأمور المالية عندهم مضطربة، وليس حال أمريكا عنا بعيد في هذه الأزمة، فاليهود خرقوا في أمور الدنيا، وفي أمور التجارة، وإن كانوا يتصرفون بالرأسمالية، لكن حقيقة النظام الرأسمالي يديره اليهود وليس النصارى، مع أن الكنائس بها جميع ما يتعلق بحياتهم، فإن جاءهم ولد جاؤوا به يعمدونه في الكنيسة، إن أرادوا أن يتزوجوا زوجوا في الكنيسة، إذا مات لهم ميت دخلوا به الكنيسة، فحياتهم كلها متصلة بالكنيسة، فلديهم إجادة في جانب الروحانيات، ولكنهم أهملوا في جانب الماديات.

فعندهما مدح الله جَلَّ وَعَلَا الصحابة ذكر مدحهم في التوراة، وفي الإنجيل، فعندهما مدحهم في التوراة مدحهم بالجانب الروحاني، وفي الجانب الذي أجادوه اليهود، فقال الله جَلَّ وَعَلَا ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ أي: الصحابة، قال الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿تَرَبَّهُمْ رُكُعاً سُجَّداً يَتَغَنَّوْنَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرَضِوْنَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِنْ آثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي الْتَّوْرَاةِ﴾ [الفتح: ٢٩]، وهو الجانب الذي أهمله اليهود، فالمثل الروحاني هو المضروب في التوراة، فالصحابة لم يهملوا جانب الروح وجانب التعبد لله جَلَّ وَعَلَا كما أهمله اليهود، وعندما ذكر مثلهم في الإنجيل المنزلي على النصارى -عيسى ابن مريم-، ضرب لهم مثالاً مادياً حسياً وهو الزراعة، والحرث، والكسب، والسعى في هذه الدنيا، والمشي في

مناكبها، والأكل من رزق الله، فقال جل وعلا: ﴿وَمَنْلَهُ فِي الْإِنْجِيلِ كَرْزَعُ أَخْرَجَ شَطَّئَهُ، فَعَازَرَهُ، فَأَسْتَغْلَطَ فَأَسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ، يُعِجِّبُ الْزَّرَاعَ لِغَيْظِ بَهْمِ الْكُفَّارِ﴾ [الفتح: ٢٩]، فذكر هنا الجانب المادي الذي أهمله النصارى، وهو السعي في هذه الدنيا، بالجد الحفيظ، والوظيفة، وكسب الرزق من عرق الجبين وذات اليد، هذا هو الجانب الذي قصر فيه النصارى.

فالصحابة عندهم جانبان متكملاً لليس فيهما نقص ولا يطفى جانب على جانب، فجانب الماديات لم يطبع على جانب الروحانيات والعبادات، وجانب الروحانيات والعبادات لم يطبع على جانب الماديات، ولذلك تجد أن الصالل إما في أمور الدنيا، وإما في أمور الدين سببه طغيان أحد الجانبين على الآخر.

فمن الناس من ليس همه إلا الدنيا، فيضيع الصلاة من أجل الدنيا، ويضيع الصوم من أجل الدنيا، ويضيع الحج من أجل الدنيا، ويضيع بر الوالدين من أجل الدنيا، وهذا فيهم شبه من اليهود، وإن من الناس من يقبل على الجوانب الروحانية والعبادية ويعطل معاشه، فلا تجده إلا سائلاً فقيراً محتاجاً مفععاً «أي: محتاجاً للناس»، فهذا في الحقيقة أخطأ، وديننا مبناه على الوسطية بين تحقيق جوانب مطالب الجسد وهو الجانب المادي، وجانب الروح ومطالب الروح وهو الجانب العبادي، فلذلك لا يستقيم حال الإنسان إلا إذا كان كذلك، فهذا مدح للصحابية رضي الله عنهم؛ لأنهم جمعوا بين الجانبين جمعاً متناسباً وسطياً، لم يطبع جانب على جانب، ولا غرابة في ذلك، فإنهم طلاب نجباء تخرجوا من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم.

الأمر الثاني: من عقيدتنا في الصحابة أننا لا نفرط في حب أحد منهم، والمراد بالإفراط أي: تجاوز الحد في الحب، كما فعله الرافضة كذباً وزوراً وبهتاناً في أهل البيت، فإنهم أفرطوا في حبهم حتى رفعوهم إلى مراتب الألوهية والربوبية - والعياذ بالله - فأهل السنة يحبون أصحاب النبي ﷺ من غير إفراط أو تفريط في حب أحدٍ منهم، كما فعله الرافضة وغيرهم.

الأمر الثالث: أننا نبغض في الله من أبغضهم، فهذه عقيدتنا في أصحاب رسول الله ﷺ، أنه يجب علينا أن نبغض في الله جل وعلا من أبغض أصحاب النبي ﷺ، ومن بارزهم بالعداوة، والسب، والشتم، والقدح؛ فيجب علينا أن نبغضه في الله جل وعلا كحال الروافض في هذا الزمان، وحال الخوارج في السابق والحديث، فهو لاء يقدحون في أصحاب الرسول ﷺ، ويعغضونهم، ويقتربون إلى الله بعادتهم بل وقتلهم، فنحن يجب علينا معاشر أهل السنة تعبد الله أن نبغض في الله هذه الطوائف الضالة، المخالفة للحق والهدى.

الأمر الرابع: الإيمان الجازم بأن أصحاب النبي ﷺ عدول ثقات أثبات، لا يُبَيَّثُ عن عدالتهم مطلقاً؛ لأن الله جل وعلا عدلهم ووثقهم في القرآن الكريم، وأخبر بأنه راضٍ عنهم، وعدَّ إيمانهم، وعدَّ أقوالهم، وعدَّ أحوالهم، وعدَّ عباداتهم، فلا تعديل بعد تعديل الله جل وعلا، ولا توثيق بعد توثيق الله جل وعلا، فإن كنا نفتخر ببعض الرواية أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وثقهم، ونقول: فلان وثقه الإمام أحمد رحمه الله

ووثقه ابن معين، فهذا يعتبر فخرًا لهذا الراوي بأنه عدل، فكيف بمن عدّ لهم الله، ومن وثّقهم الله جَلَّ وَعَلَا، فلا جرم أن هذا أعظم في الفخر ونهاية في الثناء.

الأمر الخامس: الإيمان الجازم بما ورد لهم في الكتاب والسنة من الفضائل، والتعبد لله جَلَّ وَعَلَا بنشر هذه الفضائل في الأمة، سواءً كانت فضائل على الإجمال، أو فضائل على التفصيل:

على وجه الإجمال: ترد الأدلة وتكون دالة على فضل الصحابة على وجه الإجمال من غير تعين صحابي بعينه، فهذه يجب علينا أن نؤمن بها.

ومن أدلة الكتاب: كقوله جَلَّ وَعَلَا: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعْهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحْمَةٌ يَنْهَمُ تَرَبَّهُمْ رَكْعًا سُجَّدًا يَتَّقُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرَضُوا نَّاسًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّورَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَئَهُ فَأَزَرَهُ فَأَسْتَغْلَظَ فَأَسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعِجِّبُ الْرَّزَاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الفتح: ٢٩]،

﴿وَالسَّنِيقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضِيَ عَنْهُ وَأَعْدَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَرُ خَلِيلِينَ فِيهَا أَبْدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبه: ١٠٠]،

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا يُبَعِّونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَمُهُمْ فَتَحَاهَا قَرِيبًا﴾ [الفتح: ١٨]، هذا من القرآن.

وأما من السنة: فقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنَيٌ»^(١)، قوله

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحة» باب: [لَا يَشَهُدُ عَلَى شَهَادَةِ جَوْرٍ إِذَا =

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَمَا خَرَجَ يَوْمًا مِنَ الْأَيَّامِ فِي ظُلْمَةِ النَّجُومِ تَتَلَأَّلُ فَنَظَرَ إِلَيْهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «النُّجُومُ أَمْنَةٌ لِلسمَاءِ، فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، وَآتَانَا أَمْنَةً لِاصْحَابِي، فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى اصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمْنَةٌ لِأُمَّتي، فَإِذَا ذَهَبَ اصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ»^(١) وَالْأَدْلَةُ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرَةٌ.

أو فضائلهم على الوحدان؛ بمعنى: أي الفضائل التي ثبتت لصحابي بعينه، كالفضائل التي ثبتت في حق أبي بكر، أو عمر، أو عثمان، أو خالد بن الوليد، أو حسان، أو أبي هريرة، أو غيرهم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مَا سِيَّأَتِي ذَكْرُهُ وَبِيَانِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا.

فيجب علينا معاشر أهل السنة أن نؤمن بتلك الفضائل كحد سواء على الإجمال والتفصيل، وأن نعبد الله جَلَّ وَعَلَا بنشرها في الأمة، سواء في وسائل الإعلام المقرروءة أو المسموعة، أو في مجالسنا العامة والخاصة، فعلينا أن ننشر تلك الفضائل، ونبين فضائل الصحابة للأمة حتى تتحقق هذه المحبة.

الأمر السادس: الإيمان الجازم بأنهم خير قرون الأمة على الإطلاق، فلا كان ولا يكون مثلهم أبداً، بل إن من الناس من فضل أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على جميع من خلق الله من الإنس والجن عدا الأنبياء، فهم

أُشْهِدَ [٢٦٥٢] / [٣] (١٧١) برقـم: [٢٥٣٢]، وأخرجه مسلم في «صحيـحه» بـاب: [فـضـل الصـحـابـةِ ثـمَّ الـذـينَ يـلـوـنـهـمْ ثـمَّ الـذـينَ يـلـوـنـهـمْ] [٤ / ١٩٦٣] بـرقـم: [٢٥٣٣].

(١) آخرـهـ مـسـلـمـ في «ـصـحـيـحـهـ» بـابـ: [ـبـيـانـ أـنـ بـقـاءـ النـبـيـ صـلـىـ اللـهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ أـمـانـ لـأـصـحـابـهـ، وـبـقـاءـ أـصـحـابـهـ أـمـانـ لـأـمـمـهـ] [٤ / ١٩٦١] بـرقـم: [٢٥٣١].

أفضل الخلق بعد الأنبياء؛ إِذَا الأنبياء ثم أصحاب النبي ﷺ.

فيجب علينا أن نعتقد أنهم خير قرون هذه الأمة، لا كان ولا يكون مثلهم أبداً، لا في جهادهم، ولا في نضالهم، ولا في بذلهم المال والغالي والنفيس في نصرة النبي ﷺ، وفي سبيل الحق، وإعلاء كلمة الله جَلَّ وَعَلَا، فما تركوا غالياً، ولا نفيساً إلا وبذلوه في سبيل الحق.

وهذا خلاصة مذهبنا فيهم:

- ١ - أَنَّا نُحِبُّهُمْ.
- ٢ - لَا نُنْفِرُطُ فِي حُبِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ.
- ٣ - أَنَّا نُبَغْضُ فِي اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ أَبْغَضِهِمْ.
- ٤ - أَنَّهُمْ فِي عِقِيدَتِنَا عَدُولٌ ثَقَاتٌ أَثَابَاتٌ، لَا يَبْحَثُ عَنْ عِدَالِهِمْ وَتَوْثِيقِهِمْ.
- ٥ - الإِيمَانُ بِمَا وَرَدَ لَهُمْ مِّنِ الْفَضَائِلِ عَلَى الْإِجْمَاعِ وَالتَّفْصِيلِ، وَالْتَّبَعِ الدَّلِيلُ عَلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِنَسْرِ تَلْكَ الْفَضَائِلِ فِي الْأَمْمَةِ.
- ٦ - الإِيمَانُ الْجَازِمُ الْقَطْعِيُّ بِأَنَّهُمْ خَيْرُ قَرْوَنَ هَذِهِ الْأَمْمَةِ، فَلَا كَانَ وَلَا يَكُونُ مِثْلَهُمْ.

• المسألة الثالثة: ما عقيدة أهل السنة فيما شجر بين أصحاب النبي ﷺ وقع بينهم من الفتنة؟

الجواب: نحن نقرأ في التاريخ الإسلامي، وننظر في السنة فنجد أن النبي ﷺ قد أخبر بأنه «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَلَ فِتَّانٌ عَظِيمَاتٌ، يَكُونُ

يَبْيَنُهُمَا مَقْتَلَةُ عَظِيمَةٌ، دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةً»^(١)، أي: أن الباعث لهما على القتال واحد وهو نصرة الحق، ولكن سيكون بينهم قتال، فنقرأ في التاريخ الإسلامي واقعة الجمل، وغيرها من الواقائع التي وقعت بين بعض أصحاب النبي ﷺ.

فلنا عقيدة خاصة في مثل هذه المسألة؛ فيجب عليك أن لا ترك هذه المسألة إلا بعد معرفة عقيدة أهل السنة والجماعة فيما شجر بين أصحاب رسول الله ﷺ، وقع بينهم من الفتنة بعد وفاته ﷺ، وبالتالي في عهد علي رضي الله عنه ومعاوية؛ حيث وقع بينهما مقتلة عظيمة، قُتل فيها أنفس كثيرة، مما عقידتنا في هذا الخلاف الذي حصل بينهما؟

• الإجابة: عقیدتنا في هذه المسألة تتضمن عدة أمور:

الأمر الأول: الصمت عما شجر بينهما، وهذا الصمت نتعبد الله جل وعلا به، فكما أن المأمور يتبع الله جل وعلا بالصمت لاستماع قراءة الإمام، فكذلك نحن نتعبد بالصمت عند ذكر هذا الخلاف، فنلتزم الصمت، ونقول: أن تلك الفتنة عصم الله منها سيفنا، فيجب علينا أن نعصم منها ألسنتنا، كما قيل لعبد الله بن مبارك: ألا تتكلم فيما حصل لمعاوية؟! قال: «تلك فتنة عصم الله منها سيفي فليعصم منها لساني»، وهذا هو الصمت، وقد أجمع علماء أهل السنة على وجوب الصمت في هذه المسألة، حتى لا يخوض الإنسان في هذه الفتنة بشيء من الباطل والدجل.

(١) أخرجه البخاري في «صححه» باب: [خروج النار] (٥٩/٩)، برقم: [٧١٢١].

الأمر الثاني: أن نعتقد أن فيهم مجتهدين، فاما مصيرون وإما مخطئون وهم مأجورون على كل حال، وليس منهم منافق، حاشاهم وكلا وأستغفر الله، ولا أحد منهم يريد الضلال، ولا أحد يريد أن يسفك دم أخيه، لكنهم مجتهدون، وقد قررت الشريعة على أن المجتهد مأجور على كل حال، إما أجران وإما أجر، فيؤجر المجتهد أجرين إذا أصاب، ويؤجر بأجر واحد إذا أخطأ، يقول النبي ﷺ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ»^(١).

وقد أجمع علماء أهل السنة على أن الله عزوجل قد غفر لهذه الأمة خطأها المبني على التأويل، ولذلك عندما كشف الله عزوجل المحننة عن أهل السنة باستقرار الحكم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، واستقرار الحكم بعده لمعاوية وتنازل الحسن عنه، قال الزهري بعد ذلك: «مضت السنة أن كل دم أهدر بتأويل القرآن فهو هدر لا دية له»؛ لأنهم متفقون على أنما أهدر دمه بالتأويل السائع، وهذا أمر متفق عليه بين أهل السنة.

فيجب علينا أن نؤمن أن أصحاب النبي ﷺ فيهم مجتهدون، فال المصيب منهم في هذا القتال له أجران، والمخطئ منهم في هذا القتال له أجر واحد، والله جل وعلا قد غفر لهذه الأمة خطأها وزللها المبني على التأويل.

العقيدة الثالثة: أن نؤمن أن لهم من الفضائل والحسنات، ما يوجب تكبير

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري في «صححه» باب: [أَجْرُ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ] [٩/١٠٨] برقم: [٧٣٥٢]، وأخرجه مسلم في «صححه» باب: [بَيَانِ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ، أَوْ أَخْطَأَ] [٣/١٣٤٢] برقم: [١٧١٦].

خطأ الواحد منهم إن ثبت عنه، وكما قال النبي ﷺ: «إذا كان الماء قُلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ»^(١)، فإنك إذا نظرت إلى هؤلاء القوم بعين العدل والإنصاف؛ وجدت أنهم أعظم هذه الأمة جهاداً ونضالاً عن الدين، ودافعوا عن الحق، وقياماً بواجب الدين من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإبلاغ كلمة الحق فيسائر أقطار الدنيا، فلهم من الفضائل والمزايا، والجهود المشكورة، والأيدي المؤثرة التي لا تزال الأمة تحفظها لهم، توجب تكفير هذه الزلة البسيطة التي تقع من الواحد منهم إن ثبت عنه، مع أنهم مغفور لهم لأنهم فعلوه على وجه التأويل والاجتهاد، إلا أن لهم من الفضائل ما يغطي تلك السيئات إن ثبتت عنهم، ولذلك يقول الناظم:

ولهم فضائل جمة قد دونت... تقضي على الزلات والعصيان
ولذلك أثني الله عليهم في كتاب يتلى إلى يوم القيمة، مع علمه جلّ وعلا
بما سيكون عليه الغيب من أمر اقتتالهم، ومع ذلك أثني عليهم، مما يدل على
أن ساحتهم عنده جلّ وعلا بريئة، وأنه قد غفر لهم، بل إننا نجزم جزماً لا
محيص ولا محيد عنه: أنهم أحق الناس بالدخول في شفاعة محمد
ﷺ، أولاً يشفع النبي ﷺ لأصحاب الذنب والمعاصي؟! فأحق الناس بالدخول في شفاعته هم أصحابه الذين وقع منهم شيء من أمر الفتنة، أو القتال إن ثبت ذلك عنهم.

(١) أخرجه أحمد في «المسند» (٩/٤٩٦٢) برقم: [٢٣]، وأخرجه أبو داود في «سننه» باب: [ما ينجس الماء] (١/١٧) برقم: [٦٥]، وأخرجه الترمذى في «سننه» (١/١٤٩) برقم: [٦٧]، وصححه الألبانى في «مشكاة المصايح» (١/٩٧) برقم: [٤٧٧].

العقيدة الرابعة: وهي أن نعلم أن غالباً المنقول عنهم في كتب السير والتاريخ كذب ودجل، وأنه من دسائس الخوارج والرافضة الذين يريدون تشويه صورة أصحاب النبي ﷺ، وهذا ليس كلامي إنما كلام ابن تيمية والإمام أحمد وغيرهم، وهو أن نعلم أن غالباً المنقولات عنهم في الفتنة إنما هو كذب ودجل، وأن الثابت عنهم فيه قليل وهم فيه مجتهدون، وأنه نظر يسير فيما ثبت عنهم، ونقل عنهم في أمر الفتنة، وإنما غالب تلك المنقولات إنما هي كذب ودجل دسه أعداء الإسلام من الرافضة والخوارج؛ حتى يشوهوها هذه الصورة البيضاء الناصعة النقية المستنيرة التي امتلأت جمالاً وبهاءً، فأرادوا أن يلوثوها بطين الكذب والقاذورات، فوضعوا تلك المرويات الباطلة الواهية حتى يشوهوها سمعة أصحاب النبي ﷺ.

وإننا لنعتبر على بعض الفضلاء ممن يتسبون إلى العلم، وقد ظهرت بعض الأشرطة التي تتكلم تفصيلاً عما حصل بين أصحاب النبي ﷺ، وإننا بعد سرد هذه الأشرطة وسماع ما فيها وجدنا أنه اعتمد على كتب السير والتاريخ، التي تنقل الغث والسمين في هذه الفتنة، وللأسف وقع فيما حذر فيه أهل السنة والجماعة من أنه أثبت في أمر الفتنة ما أثبتته تلك الأحاديث الضعيفة، والمرويات الكاذبة عن أصحاب النبي ﷺ.

ولذلك فبُث هذا الخلاف في الأمة ليس من الحكمة، ولا من العدل، ولا من الإنصاف، ولا من المصلحة، فما المصلحة أن تعرف الأمة أن بعض الصحابة قتل بعضاً؟ بل هذا مما ينقص مقدار الصحابة في قلوب بعض

ضعف الإيمان، الذين لم يعرفوا الجوانب الأخرى العظيمة التي فعلها الصحابة، فإذاً لا ينبغي إخراج صورة الصحابة في أنهم قوم اقتلوا فيما بينهم، وأن نعلم أن مثل هذا خطأ كبير جدًا، وأنه لا بد من نشر تلك الفضائل، والصمت عن هذه المسائل التي قد تحدث في قلب ضعفاء الدين والإيمان، ما تحدثه من كراهيته لهذا الدين، أو عدم اقتدائـه بهـم، أو عدم اعتماد فهمـهم في فهم الأدلة، فكل هذا لا مصلحة منه.

لذلك أنكر أهل العلم على هذا الرجل بعد إخراجه تلك الأشرطة فقالوا: إن من عقيدة أهل السنة الصمت عما شجر بين أصحاب النبي ﷺ؛ لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكتميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأي مصلحة سوف تكون للناس إذا عرفوا أن الصحابة اقتلوا فيما بينهم؟! ليس في ذلك أي مصلحة، إنما به من المفاسد ما لا حصر لها.

فإن سألتني وقلت: أَوَلَيْسَ أَهْلُ السَّنَةِ قَدْ تَكَلَّمُوا فِيهَا؟

نقول: نعم؛ ولكن تكلموا فيها بالعلم والعدل والإنصاف، ولذلك تكلم ابن تيمية بما حصل بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، وقرر أن الحق مع علي رضي الله عنه، وبين الأمور على وجهها الصحيح، لكن أول شيء لم يتوجّل في هذا الخلاف، ولم يعتمد على تلك المرويات الباطلة الكاذبة، ولم يجعلها دينه ويتصدر بها المجالس ولا غير ذلك، فهذه الأشرطة أنا أحذركم منها في الحقيقة، وليحذر بعضكم بعضاً من اقتناء تلك الأشرطة؛ لأنها لو وقعت في يد الأطفال والصغار على شكل قصص وحكايات ربما ينشأ الطفل الصغير،

أو قليل العلم، أو ضعيف الإيمان وهو مبغض لهذا الجيل العظيم، الذي حبه عقيدة تعبد بها الله جلَّ وَعَلَّا، يقول الناظم في النونية:

والصمت حق عن خلاف قد جرى... بين الصحاب وهم به نوعان
فالمخطئون لهم ثواب واحد... أما المصيب فأجره ضعفان
ولهم فسائل جمة قد دونت... تقضي على الزلات والعصيان

• المسألة الرابعة: ما عقیدتنا في آل البيت؟

نقول: أولاً: آل البيت هم آل العباس، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل أبي طالب فهؤلاء هم آل البيت، والمؤمنون منهم لنا فيهم عقيدة زائدة عن عقیدتنا في أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التي قررناها قبل قليل، أي: جميع ما قررناه في عقیدتنا في أصحاب رسول الله يأتيانا الآن ويكون لهم، لكن نزيد على ذلك أيضًا عدة نقاط.

العقيدة الأولى في آل البيت: أن نحبهم لقربتهم للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فالبيت نحبهم لثلاثة أمور:

الأمر الأول: نحبهم لإيمانهم.

الأمر الثاني: نحبهم لصحابتهم للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

الأمر الثالث: نحبهم لقربتهم من النبي صلَّى الله عليه وعلَى آله وصحبه وسلم.

العقيدة الثانية في آل البيت: أن نحفظ وصية النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيهم لما أوصانا بهم فقال: «وَأَهْلُ بَيْتِي أُذْكُرُ كُمُّ اللَّهِ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذْكُرُ كُمُّ اللَّهِ فِي أَهْلِ

بَيْتِي، أَذْكُرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي»^(١)، فأهل السنة يحفظون هذه الوصية لآل محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

العقيدة الثالثة في آل البيت: أن نعطيهم حقوقهم التي خولت لهم في الكتاب والسنة.

كما جاء في كتاب الله جَلَّ وَعَلَا مبيناً أن لهم في الفيء خمس الخمس، يقول الله جَلَّ وَعَلَا: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ هُمْ كُلُّهُ، وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ [الأنفال: ٤١]، فلهם حق خمس الخمس من الفيء، ولا بد أن نعطيهم هذا الحق.

فأهل السنة يتبعدون بمحبتهم لقربتهم من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويحفظون وصية النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيهم، ويعطونهم حقوقهم المخولة لهم في الكتاب والسنة، ولا يحرمون أحداً من آل البيت حقه.

لكن لا بد أيضاً من التنبيه: أن مجرد الانتساب لبيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يوجب فضل؛ إن لم يكن ثمة إيمان وتوحيد وعمل صالح، فأبو لهب قريب من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم تفعه قربته؛ لأنه قد خلا قلبه من الإيمان والعمل الصالح، وكذلك أبو طالب لم تفعه قربته للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم تخرجه من النار إلى الجنة، على الرغم من أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سيشفع فيه، ولكن ليست شفاعة قرابة، إنما شفاعة لأنه كان يحميه ويدب عنه، وهي

(١) أخرجه مسلم في «صححه» باب: [مِنْ فَضَائِلِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ] (١٨٧٣)، برقم: [٤٢٤٠٨].

شفاعة تخفيف، وليس شفاعة إخراج بإجماع أهل السنة والجماعة.

فمجرد القرابة لا توجب فخرًا إذا لم يكن معها إيمان وعمل صالح، ولذلك ما نفع زوجة نوح ولوط أنها أمرأة نبيين، قال الله جل وعلا:

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا أَمْرَاتٌ ثُوجٌ وَّأَمْرَاتٌ لُوطٌ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنَ مِنْ عِبَادِنَا صَلَاحِيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنْ أَنَّ اللَّهَ شَيْئًا وَقَيْلَ أَدْخُلَ الْمَارَمَعَ الْمَذَرِّيْلَيْنَ ﴾ [التحريم: ١٠]، فلم ينفعهما ذلك، وكذلك لم ينفع آزر أبوته لإبراهيم خليل الرحمن ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَيْسِهِ إِنَّا زَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا إِلَهًا إِنِّي أَرَنِكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ [الأنعام: ٧٤]، فلم ينفعه أبوته لإبراهيم، كما أنه سيأتي يوم القيمة ويجعل في صورة كبش، ثم يلقى في جهنم والعياذ بالله^(١)، وكذلك بنوة هذا الابن الكافر لنوح عليه الصلوة والسلام، ما نفعه أن أباه نوح؛ لأنه إذا لم يكن ثمة إيمان وعمل صالح في قلبه، فمجرد قرابتك للصالحين لا تنفعك عند الله جل وعلا.

فلا يأت أحدٌ ويقول: أنا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفتخرون بذلك، وهو لا يعرف مسجداً، ولا يعرف صلاة، ولا يعرف براً، ولا إحساناً، ولا دعوة، ولا خيراً، فلا تنفعه قرابته وهو بعيد عن الطاعات والعبادات، بل يجب عليه أن يحترم هذه القرابة، وأن يشكر الله عليها، وأن يكون مثالاً صالحًا في تحقيق المعاني الطيبة في هذه القرابة.

(١) أخرج البخاري في «صحيحة» باب: [قول الله تعالى: ﴿ وَأَنَّحَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴾] [النساء: ١٢٥][٤/١٣٩]، برقم: [٣٣٥٠].

المسألة الخامسة من مسائل هذين البيتين: ما عقیدتنا في الخلافة بعد

موت النبي ﷺ؟

الجواب: يؤمن أهل السنة والجماعة أن الخليفة بعد موت النبي ﷺ هو: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، بهذا الترتيب، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل وأجهل من حمار أهله، كما قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى.

وكما قال الناظم:

إن الخلافة بعد موت المصطفى... بالنص للصديق في الرجحان
وبعهده الفاروق صار خليفة... وبعقولنا لهم اعظم الشأن
من بعدهم عثمان بالشوري... فرابعهم علي يا أخي العرفان

...

فلا يجوز الطعن في خلافة أبي بكر، ولا في خلافة عمر، ولا في خلافة عثمان، ولا في خلافة علي، فلا يجوز الطعن في خلافة أحد منهم، ولا في هذا الترتيب الوارد عنهم؛ فأحق الناس بالخلافة بعد موت النبي ﷺ هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، هذا بإجماع أهل السنة والجماعة.

فإإن قلت: كيف تمت الخلافة لأبي بكر؟ هل هناك نص بذلك أم بالاختيار؟

الجواب: القول الصحيح - إن شاء الله - أنه بالاختيار المبني على النص، فقد تمت الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه بالاختيار من قبل الصحابة، وهذا اختيار مبني على النص، فإن النبي ﷺ قد دل الأمة على خلافة

أبي بكر، وأخبارهم بخلافته إخبار من هو راضٍ عن هذه الخلافة، وقد دلت السنة على ذلك في أحاديث كثيرة منها: حديث جبير بن مطعم، أنَّ امرأةً سألتْ رسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيئاً، فأمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ فَلَمْ أَجِدْكَ؟ قَالَ أَيْمَ: كَأَنَّهَا تَعْنِي الْمَوْتَ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَرْجِعِنِي فَأَقْتُلْ أَبَا بَكْرٍ»

وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مرضه: «اذْعِي لِي أَبَا بَكْرًا، أَبَاكِ، وَأَخَاكِ، حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَسْتَمِنَّ مُتَمَنٌ وَيَقُولَ قَائِلٌ: أَنَا أَوْلَى، وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرًا»^(١)، مع أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يقل أن أبو بكر هو الخليفة بعده بنص صريح، ولكنها نصوص بمجموعها تدل على رضا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بخلافته، وعلى دلالة الأمة على خلافة أبي بكر، وورد في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَوْ كُنْتُ مُتَخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرًا خَلِيلًا، وَلَكِنْ خُلَةُ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ، سُدُّوا عَنِي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، عَيْرَ خَوْخَةً أَيْمَ بَكْرًا»^(٢).

وقد أجمع النقلة على أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان خليفة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصلاة، فكان إذا حدث شيء قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرُوا أَبَا

(١) أخرجه مسلم في «صححه» باب: [من فضائل أبي بكر رضي الله عنه] (٤/١٨٥٧)، برقم: [٢٣٨٧].

(٢) أخرجه البخاري في «صححه» باب: [الخُوْخَةُ وَالْمَمَرُّ فِي الْمَسْجِدِ] (١٠٠/١)، برقم: [٤٦٧].

بَكْرٌ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ^(١) كما حَدَثَ فِي آخر حِيَاةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهَذِهِ إِشَارَةٌ عَظِيمَةٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اخْتِيَارِهِ لِأَبِيهِ بَكْرِ الصَّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَلِيفَةً؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ قَالُوا بَعْدَ ذَلِكَ: «أَوْ لَمْ يَقُدِّمْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرِ دِينِنَا وَهُوَ الصَّلَاةُ، فَإِذَا رَضِيَهُ لِأَمْرٍ مِنْ أَمْرِ دِينِنَا، أَفَلَا نَرْضَاهُ فِي أَمْرِ دِينِنَا؟!!»، وَهِيَ الْخِلَافَةُ وَتَنْظِيمُ أَمْرِ الدُّنْيَا.

فَلَذِكَ خِلَافَةُ أَبِيهِ بَكْرٍ تَمَتْ بِالْبَيْعَةِ، وَالْاخْتِيَارُ الْمُبْنَى عَلَى النَّصْوصِ، الَّتِي تَدْلِي أَلْمَةً عَلَى خِلَافَةِ أَبِيهِ بَكْرٍ، وَعَلَى رِضاِ الرَّبِّ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِلَافَةِ أَبِيهِ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

فَإِنْ قُلْتَ: وَكَيْفَ تَمَتِ الْخِلَافَةُ لِعُمُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؟

الجواب: أَجْمَعَ عُلَمَاءِ السِّيرَةِ عَلَى أَنَّ الْخِلَافَةَ تَمَتْ لِعُمُرِ فِي عَهْدِ أَبِيهِ بَكْرٍ إِلَيْهِ، وَلَذِكَ يَقُولُ النَّاظِمُ:

وَبِعَهْدِهِ الْفَارُوقُ صَارَ خَلِيفَةً

أَيْ فِي عَهْدِ أَبِيهِ بَكْرٍ صَارَ الْفَارُوقُ خَلِيفَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَأَرْضَاهُمَا، فَالْخَلِيفَةُ الثَّانِي هُوَ عُمُرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَوَجَهَ خِلَافَتَهُ عَهْدِ أَبِيهِ بَكْرٍ إِلَيْهِ، وَهَذِهِ الْخِلَافَةُ قَدْ حَصَلَتْ بِرَؤْيَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(١) متفقٌ عَلَيْهِ: أَخْرَجَهُ الْبَخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ» بَاب: [الرَّجُلُ يَأْتِي إِلَيْهِمْ بِالْإِمَامِ وَيَأْتُمُ النَّاسُ بِالْمَأْمُومِ] (١٤٤ / ١) بِرَقْم: [٧١٣]، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمُ فِي «صَحِيحِهِ» بَاب: [اَسْتَخْلَافُ الْإِمَامِ إِذَا عَرَضَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرْضٍ وَسَفَرٍ، وَغَيْرِهِمَا مَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، وَأَنَّ مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ جَالِسٍ لِعَجْزِهِ عَنِ الْقِيَامِ لَزِمَّةُ الْقِيَامِ إِذَا قَدِرَ عَلَيْهِ، وَتَسْنَحُ الْقُعُودُ خَلْفَ الْقَاعِدِ فِي حَقٍّ مِنْ قَدَرِ عَلَى الْقِيَامِ] (٣١٣ / ١) بِرَقْم: [٤١٨].

وقد ورد في «صحيح البخاري ومسلم» حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ فَنَزَعْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَنْزِعَ، ثُمَّ أَخَذَهَا أَبْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ ذُنُوبًا أَوْ ذُنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ فَاسْتَحَالَتْ عَرَبًا، فَلَمْ أَرْ عَبْرَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يُفْرِي فَرِيهَةَ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ حَوْلَهُ بِعَطَنٍ»^(١)، ويدل هذا على أن الخلافة تكون بعد أبي بكر لعمر رضي الله عنه، فلما قتله أبو لؤلؤة المجوسي - لعنه الله - اختار عمر للخلافة بعده ستة من أهل الشورى، فاختار أهل الشورى عثمان رضي الله عنه، فعثمان رضي الله عنه هو الخليفة الثالث بإجماع أهل السنة، ووجه اختياره خليفة هو اختياره من بين أصحاب الشورى، ولذلك يقول الناظم:

من بعدهم عثمان بالشوري

وعثمان رضي الله عنه قتل غيلة في بيته ولم يعهد لأحد بالخلافة، ولكن تقررت كلمة المسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باختيار علي رضي الله عنه خليفة للمسلمين من بعده، وإن كان رفض في أول الأمر، ولكن بعد بيان عظيم المصلحة له تولى الخلافة، ثم حصل ما حصل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا سابقاً.

فإن قلت: هل الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتفضلون؟

الجواب: يعتقد أهل السنة والجماعة أن الصحابة يتفضلون، فأفضل

---

(١) أخرجه البخاري في «صحيحة» باب: [فِي الْمَسِيَّةِ وَالإِرَادَةِ] «وَمَا نَشَاءُنَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ» [الإنسان: ٣٠][٩/١٣٩] برقم: ٧٤٧٥.

الصحابة على الإطلاق أبو بكر رضي الله عنه وهذا بالإجماع، ثم عمر، وهذا بالإجماع، ثم اختلف أهل السنة الأوائل في التفضيل بين عثمان وعلي، وهذا خلاف في التفضيل، وأما بالنسبة للخلافة فأحق الناس بالخلافة بالإجماع هو عثمان، لكن عندما جاء التفضيل انقسم أهل السنة الأوائل إلى ثلاثة أقوال: منهم من قدم علياً في الفضل، ومنهم من قدم عثمان في الفضل، ومنهم من توقف ولم يفضل هذا على هذا ولا هذا على هذا.

ويقول ابن تيمية: ولكن هذا الخلاف قديم، وقد استقرت كلمة أهل السنة والجماعة في التفضيل على التشليث بعثمان، والتربيع بعلي، فهم في الفضل عند المتأخرین من أهل السنة كالفضل في تفضيلهم بالخلافة سواءً بسواء؛ فكما تقول في خلافتهم قول في فضلهم، يقول الناظم رحمة الله:

وَلِكُلِّهِمْ قَدْرٌ عَلَا وَفَضَائِلُ... لَكِنَّمَا الصَّدِيقُ مِنْهُمْ أَفْضَلُ

وهذا كلام على فضائل الصحابة على وجه الإجمال، ومن فضائلهم العامة رضي الله تعالى عنهم:

أولاً: الصحابة خير القرون بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: «**خَيْرُ النَّاسِ قَرْنَيٌ**»^(١) وهذه الخيرية على مذهب الجمهور في أصح الأقوال أنها خيرية الأفراد، لا خيرية أجناس؛ بمعنى: أن أفراد وأعيان الصحابة أفضل ممن بعدهم، وأما خيرية من بعدهم من القرون خيرية

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [لَا يُشَهِّدُ عَلَى شَهَادَةِ جَوْرٍ إِذَا أُشْهِدَ] [٢٦٥٢ / ٣] (١٧١) برقم: [٢٦٥٢]، وأخرجه مسلم في «صحيحه» باب: [فَضْلُ الصَّحَابَةِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ] [٤ / ١٩٦٣] (٢٥٣٣) برقم: [٢٥٣٣].

أجناس لا خيرية أعيان، وأما عصر الصحابة فالخيرية فيه خيرية أعيان؛ أي: لا يمكن أن يأتي شخص بعد الصحابة ويكون أفضل من الصحابة، حتى ولو كان ذلك الصحابي أعرابياً، جاء من الbadia وأسلم ثم رجع إلى الbadia، فهو خير من ابن تيمية، ومن الإمام أحمد وغيرهم، وذلك لأنَّه صحابي، فهذا تفضيل فضله الله عَزَّوجَلَّ، وميزهم الله عمن جاء بعدهم، فمنزلة وفضل الصحبة لا يدركها أحدٌ من الناس مطلقاً، فالصحبة لا يكون أحد بعدهم أفضل منهم مطلقاً، فهم أفضل الأمة على الإطلاق.

ثانياً: صحبتهم للنبي ﷺ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن هذه الصحبة لم تأت هكذا كييفما اتفق، بل ما جاءت إلا باختيارِ من الله، فقد دل على ذلك حديث: وائلة بن الأسعق الليثي أبي فسيلة، أن النبي ﷺ قال: «وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَلَمْ أَزِلْ خَيَارًا مِنْ خَيَارٍ»^(١).

فهذه الصحبة بنيت على اختيار من الله جل وعلا، وهذا من مناقبهم.

ثالثاً: من مناقبهم التزكية العظيمة والتوثيق العظيم من الله جل وعلا لهم في كتابه، كما مر معنا في قوله تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءٌ عَلَى الْكُفَّارِ رَحْمَاءٌ بَنِيهِمْ تَرَاهُمْ رُكَعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي الْتَّورَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَرَعٌ أَخْرَجَ شَطَعَهُ فَازَرَهُ فَأَسْتَغْلَطَ فَأَسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا

(١) أخرجه الذهبي في «العلو» ص ٢٢، أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٤/ ٣٨٨) برقم: [٢٠٠٥]

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾ [الفتح: ٢٩].

وقال تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا يَبْعُونَكُمْ تَحْتَ السَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَطَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا ﴿١٨﴾﴾ [الفتح: ١٨]، وهذه كلها ترکية من الله جل وعلا للصحابة في دينهم، وفي جهادهم، وفي نصالهم، وفي محبتهم للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم قال الناظم:

لكنما الصديق منهم أفضل

بمعنى: يقول الناظم: أنا أقر بأن كل واحد من الصحابة له فضائل، وأن فضائلهم كثيرة، لكن أفضلهم على الإطلاق هو أبو بكر كما ذكرنا.

فالصحابة رضي الله تعالى عنهم يتفضلون؛ فأفضلهم على الإطلاق أبو بكر، ثم يأتي في الفضل عمر بالإجماع، ثم اختلف العلماء في التفضيل بين عثمان وعلي، واستقرت كلمة أهل السنة والجماعة على التشليث بعثمان والتربيع بعلي، والمهاجرون أفضل من الأنصار، والعشرة المبشرون بالجنة أفضل المهاجرين، فقولنا بتفضيل بعض الصحابة على بعض ليس بدعاً من القول، بل التفضيل بينهم متشر في كتب أهل السنة والجماعة، لا ينكره أحدٌ منهم.

فإن قلت: ما حكم سب أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

الجواب: أجمعـتـ كلـمةـ أـهـلـ السـنـةـ وـالـجـمـاعـةـ عـلـىـ حـرـمـةـ سـبـ أـصـحـابـ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وـأـنـ سـبـهـمـ مـوـبـقـاتـ، وـكـبـيرـةـ مـنـ عـظـائـمـ الآـثـامـ وـالـذـنـوبـ وـالـبـلـيـاتـ، وـالـتـيـ وـقـعـ فـيـهـاـ بـعـضـ أـطـيـافـ الـأـمـةـ مـنـ الرـافـضـةـ

والخوارج وغيرهم، فلا يجوز للإنسان أن يسب أحداً من أصحاب النبي ﷺ سواءً سبّا يقتضي اللعن، أو التقبّح، أو الوصف بالجبن، أو البخل، أو غيره، فكل تلك الأوصاف لا يجوز لأحد أن يسب بها أصحاب رسول الله ﷺ، ويكفيك في بيان حرمة سبّهم أن سبّهم يفضي إلى ترك ما بلوغه من الشرع، إذ كيف نقبل شريعة الله من قوم كفار؟ وكيف نقبل شريعة الله من قوم يستحقون السب واللعن؟

لذلك هؤلاء الزنادقة والرافضة وغيرهم أرادوا أن يقدحوا في الشريعة فما استطاعوا، فقال لهم الشيطان: اقدحوا في حملة الشريعة فإن القدر في الحامل قدح فيما حمله.

وأيضاً إن سبّ أصحاب النبي ﷺ يستلزم ويتضمن سب رسول الله ﷺ، نعوذ بالله من كل ذلك فإذا كان الإنسان يصاحب ويختير من الصحبة من يجد فيهم الخير والمنفعة، فكيف بالنبي ﷺ وأصحابه، وبلا شك أن النبي ﷺ جعل هؤلاء الصحابة دثاراً له، وشعاراً له، وأصحاباً له، وجلساء له، يذهبون معه في سفره، ويصلون معه في مسجده، ويذهبون معه في غزواته، فإذا كانوا يستحقون السب والتشريب والقدح، فإن القدر في الصاحب قدح فيمن صحبه، ولذلك يقول الناظم:

عن المرء لا تسأل، وسل عن قرينه... فكل قرين بالمقارن يقتدي
إذا كان أبو بكر وعمر هؤلاء كفار ويستحقون السب واللعن - كما يقول
عنهم هؤلاء قبحهم الله -، إذا فالنبي ﷺ الذي يصحبهم في مدخله

وفي مخرجه، وفي ذهابه وإيابه، أو لا يستحق ذلك! - نعوذ بالله من ذلك -،
فهؤلاء الرافضة والزنادقة هم كفار وكفرهم كفر أعيان ليس كفر النفاق، فكل
من يعتقد عقيدة الرافضة فإنه كافر، وهم من ألد الفرق لنا عداوة وبغضاء،
فسب الصحابة قبح في الشرع، وقدح في صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم،
وقدح في من أوحى إليه بالشرع وهو الله جل وعلا، فالرافضة ومن على
شاكلتهم الذين يقدحون في الصحابة رضوان الله عنهم، هم في الحقيقة عبدة
لإبليس، وعبدة للشيطان، بل أظن أنهم جاءوا بشيء لم يستطعه الشيطان أن
يأتي به، لأن بعض الناس سوف يبلغ في الكفر والزنادقة والإلحاد شيئاً لم
يبلغه الشيطان، فالشيطان لم يقل: أنا ربكم الأعلى، وقد قالها فرعون،
وكذلك لم يقل: ما علمت لكم من إله غيري، وقد قالها فرعون، ففي الحقيقة
صار الشيطان جندياً من جنود هؤلاء، ويقول الناظم:

وقد كنت امرأً في جند إبليس وارتقي

بی الحال حتی صار ایلیس من جندي

فسب أصحاب النبي ﷺ موبقة وكبيرة وبلية عظيمة، ونسأل الله أن ينزع عنها ألسنتنا، وألا تنطوي عليها قلوبنا.

فَإِنْ قُلْتَ: وَمَا الْحُكْمُ لَوْ وَقَعَ إِنْسَانٌ فِي سَبِّهِمْ؟ هَلْ يَكْفُرُ أَمْ لَا يَكْفُرُ؟

الجواب: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من حكم عليه بالكفر مطلقاً، ومنهم من لم يحكم عليه بالكفر مطلقاً، وأصح الأقوال هو قول أبي العباس ابن نيمية رَحْمَةُ اللَّهِ وَفِيهِ تَفْصِيلٌ حَسْنٌ طَيْبٌ، قال رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «إِن سَبَهُمْ مِنْهُ مَا يَكُونُ كُفْرًا، وَمِنْهُ مَا لَا يَكُونُ كُفْرًا».

فأما السب الذي يكون كفراً فعدة أمور:

الأول: سب الشيختين أبي بكر وعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فمن وقع في الشيختين أبي بكر وعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سبًا وتشريباً ولعناً وتکفیراً وقدحاً فإنه كافر، خارج عن الملة بالكلية.

والرافضة لعنهم الله اللعائن المتتابعة يجعلون أبا بكر وعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا صنمي قريش، ويعبدون الله جَلَّ وَعَلَا بذكر صباغي ومسائي، وفي حسنياتهم يتضمن لعن أبي بكر وعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، اللهم العن صنمي قريش وجبيتهم وطاغوتיהם... إلى آخر هذا الذكر المعروف عندهم، والذي يحفظونه أولادهم منذ صغرهم -والعياذ بالله -.

وللأسف يأتي بعض الحمقى يريد التقريب بيننا وبينهم، فأي تقريب بيننا وبينهم؟ تقريب بين أهل السنة والرافضة؟!!، وما هي نقاط الاتفاق حتى يكون هناك تقارب بيننا وبينهم، فهم لا يتسمون معنا في دين، فحتى الملبس لا يتفقون معنا فيه، وفي الحقيقة الرافضة ومن يسلك مسلكهم يتسمون لإيران في ملبيهم، وفي ولائهم، ولذلك لا تجد بيتاً من بيوتهم إلا وفيه صورة للخميني أو لرموزهم، بل في شوارعهم لا يتسمون للوطن، فهو لاء كذابون، فهم لا يتسمون معنا لا في دين ولا في وطن، ولا في لباس، ثم يأتي بعضهم يتبع ويقول: نحن نريد التقريب بيننا وبينهم لأجل المصلحة، فأي مصلحة يتكلمون عنها؟!

فلا زال هؤلاء الرافضة يروعننا بين الفينة والأخرى بأعمال تخريبية تراق فيها الدماء، وتخوض فيها الفتنة الدهماء، فيجب أن لا ننخدع بهم، وأن

نعرف حقيقة هذه الطائفة الخبيثة، الخسيسة، فإنها من أخس الطوائف، وألعن الطوائف، وأكذب الطوائف، وأعدى الطوائف لأهل السنة والجماعة، ولأهل الإسلام، ولذلك لا تجد المصائب الكبيرة التي وقعت على أهل الإسلام إلا ووراءها الرافضة، فمن الذين تجرؤوا وقتلوا عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، بل إن القتال بين علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ومعاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وتأليب آل البيت كان وراءه عبدالله بن سبا اليهودي، الذي يتنسب إلى حب آل البيت والتشيع للرافضة، وانظر كيف دخل التتار والمغول إلى العالم الإسلامي وقتلوا ملايين من المسلمين حتى صار نهر دجلة والفرات لونه أحمر تارة، بسبب الدماء، وأزرق تارة بسبب الكتب التي تحرق وترمى فيه.

فلا تجد بلية من بلايا العالم الإسلامي على مدار التاريخ، إلا وتجد وراءها راضي أو رافضة، وهذا مذكور في كتب التاريخ، بل إن سقوط الدول ينسب إلى الرافضة، كسقوط الدولة الأموية، وسقوط الدولة العباسية، بل وسقوط الدولة العثمانية، ينسب إلى الرافضة.

ولatzال رافضة إلى الآن تجلب بخيتها ورجلها على العالم الإسلامي، حتى تحيطه بفكى الأسد، بكل أهل السنة والجماعة، حتى يبقى أهل السنة في دائرة الخطر فعلاً، فالرافضة يريدون أن يسقطوا تلك الدول، فهم متخصصون في الإيذاء، متخصصون في القتل، متخصصون في التعبد إلى الله بإراقة الدماء، متخصصون فيما يؤذى المؤمنين في أديانهم وأعراضهم، أفلانزدجر! أفلانفيق!

فإن قلت: من سب الصحابة هل يكفر أو لا؟

نقول: أنه يكفر في عدة أمور:

الأمر الأول: إذا كان سبه متوجهاً إلى الشيوخين.

الأمر الثاني: إذا كان سبه متوجهاً إلى من توأرت الأدلة بفضله، فعندها بعض الصحابة قد كثرت الأدلة في فضله غير الشيوخين أبي بكر وعمر، مثل: عثمان، وعلي، وأبي هريرة، ومعاذ، والحسن بن علي، والحسين رضي الله عنهما جمِيعاً، وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع كبير من أصحاب النبي عليه أصلحة وأسلام، فإذا كان سبّه متوجه للشيوخين فهو كافر، وإذا كان سبه متوجه لرجل غير الشيوخين وقد كثرت الأدلة في بيان فضل هذا الصحابي المسبوب فحيثئذٍ من سبّه قد كفر؛ لأن سبّه تكذيب لهذه الأدلة وتجحُّد وإنكار لها.

الأمر الثالث: إذا كان السب متوجهاً لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها الله جلّ وعلا منه من فوق سبع سماوات فإنه كافر مرتد.

الأمر الرابع: إذا كان سبّ أحد من الصحابة مقترباً بدعوى أن علياً إليه، أو أنه أحق بالنبوة من محمد صلى الله عليه وسلم فإن هذا الرجل كافر.

هذه جمل من المسائل التي تدخل تحت الكلام على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويبيان بعض عقائدنا فيهم:

ثم قال الناظم بعد ذلك:

وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ... آيَاتُهُ فَهُوَ الْكَرِيمُ الْمُنْزَلُ
وَأَقُولُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَلُهُ... وَالْمُصْطَفَى الْهَادِي وَلَا أَتَأَوَّلُ

هذا البستان يتكلم الشيخ فيهما رَحْمَةُ اللَّهِ عن جمل من المسائل:

المسألة الأولى: ما عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم؟

أقول- وبالله التوفيق-: مجمل عقيدتنا في القرآن الكريم في ثلاثة أمور:

الأمر الأول: أنه كلام الله حقاً وصدقًا حروفه ومعانيه، فليس كلام الله
الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف، بل كلام الله كلها حروفه
ومعانيه.

والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ
أَسْتَجِارَكَ فَاجْرِهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَتَلْعَغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ﴾
[التوبه: ٦]، والمراد بسماع كلام الله هنا أي: القرآن، فالله تكلم بالقرآن حقيقة
فسمع منه جبريل حقيقة، ثم نزل به الروح الأمين على قلب محمد
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

العقيدة الثانية: أن هذا القرآن منزل من الله، غير مخلوق، ولا يجوز وصفه
بأنه مخلوق، وقد أجمع العلماء رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى على أنه من قال بأن القرآن
مخلوق فإنه كافر، خلع رقبة الإسلام من عنقه بالكلية، فالقرآن كلام الله منزل
غير مخلوق.

وقد شهدت الآيات الكثيرة بأن القرآن منزّل، يقول الله جَلَّ وَعَلَّا: ﴿ إِنَّا
نَحْنُ نَزَّلْنَا الْكِتَابَ كَرَّوْنَا لَهُ لَحْفَطُونَ ﴾ [الحجر: ٩]، ويقول الله جَلَّ وَعَلَّا: ﴿ وَإِنَّهُ لَنَزِيلٌ
رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [١٩٣] نَزَلٌ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴾
[الشعراء: ١٩٢-١٩٤]، فإذاً القرآن كتاب الله جَلَّ وَعَلَّا منزّل غير مخلوق،
وأجمع العلماء على من قال بأنه مخلوق بأنه كافر.

العقيدة الثالثة: الإيمان بأنه من الله بدأ وإليه يعود، الإيمان بأنه من الله بدأ؛
معنى: أن الله عَزَّوجَلَّ هو أول من تكلم به.

مسألة: قد نسب الله تعالى القرآن مرة إلى جبريل عليه السلام فقال:
﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ [١٩] ذي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴾ [التكوير: ٢٠]، وفي
سورة الحاقة نسبه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ
وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا ثُمُّنُونَ ﴾ [الحاقة: ٤١، ٤٠].

كيف الجواب عن هذا الإشكال؟

الجواب: إضافة القرآن إلى أنه قول جبريل وقول محمد صلى الله عليه وسلم هي إضافة تبليغ لا ابتداء، فأول من ابتدأ بالكلام بالقرآن هو الله، ثم سمعه جبريل فبلغه، إذاً إضافته إلى جبريل إضافة تبليغ، وكذلك إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي إضافة تبليغ.

وقوله: وإليه يعود؛ أي: أن القرآن يُسرى به من المصاحف والصدور في آخر الزمان، نسأل الله أن نموت قبل أن يرفع كتابه عن أرضه، قولوا آمين؛ لأنها من أعظم الفتنة أن يرفع كتاب الله من الأرض، فيأت الناس إلى هذه

المصاحف فيفتحونها فلا يجدون إلا أوراقاً بيضاء أو صفراء، ولا يبقى إلا من يحفظه، فيتضارب الناس عليه شرقاً وغرباً حتى يسمعوا منه كلام الله، ثم ينام الحافظ في ليلة من الليالي فيرفع فيقبض القرآن من صدره، فيقوم ولا يعرف منه حرفاً واحداً، ويكون ذلك إذا تركت الأمة العمل بالقرآن.

• مسألة: هل تركت الأمة العمل به؟

الجواب: أغلب الأمة الآن هجرت القرآن، وهجر القرآن شيء قديم من عهد النبي ﷺ، ويدل عليه قول الله عزوجل: ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَرَبِّ إِنَّ قَوْمَى أَتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْءَانَ مَهْجُورًا﴾ [الفرقان: ٣٠]، فكيف بهجره في هذا الزمان!

فللأسف الشديد تجد الكثير من الدول استبدلت التحاكم إلى القرآن وشريعة الله عزوجل، بقوانين وضعية، فالقرآن الآن نصف الحكم به والتحاكم إليه في كثير من الدول - وإنما الله وإنما إليه راجعون -.

فإن قلت: وهل القرآن يتفضل؟ وهل يجوز أن نطلق أن بعض القرآن أفضل من بعض؟

الجواب: القول الفصل، وتحقيق القول في هذه المسألة أن نقول: إن القرآن يتفضل باعتباره، ولا يتفضل باعتبار آخر، فهو لا يتفضل باعتبار المتكلم به؛ لأن المتكلم بجميع الآيات هو الله عزوجل وحده لا شريك له، ولكنه يتفضل باعتبار معانيه وإعجازه؛ بمعنى: يتفضل بالنظر إلى ذات الكلام.

فمثلاً قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١]، وقوله تعالى: ﴿تَبَّتْ يَدَآءِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ [المسد: ١]، فهتان الآيات لا يتفاصلان باعتبار المتكلم بهما، ولكنهما يتفاصلان باعتبار معانيهما، فهذه الآية ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١] تتكلم عن الله عَزَّوجَلَّ، وهذه الآية ﴿تَبَّتْ يَدَآءِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ [المسد: ١] تتكلم عن أبغض الخلق إلى الله وهو أبو لهب.

وكذلك أيهما أعمق معاني آية الكرسي أم قول الله جَلَّ وَعَلَا: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُؤْصِنَجَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٨٢]؟ بالتأكيد آية الكرسي، ولذلك وردت الأدلة في تفضيل بعض القرآن على بعض، فقد ورد في صحيح مسلم: عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ؟» فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا: أَيْنَا يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ»^(١)، والسبب في أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن هو: أن القرآن إما خبر عن الله، أو خبر عن شيء من مخلوقاته، أو تشريع.

فـ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١] تعدل ثلث القرآن؛ لأنها تخبر عن الله عَزَّوجَلَّ، فليس فيها تشريع، ولا تتكلم عن أحدٍ من المخلوقات، ولا جنة، ولا نار، ولا جن، ولا ملائكة، ولا أنباء ولا غيره، وإنما أخلصت في الكلام عن الله عَزَّوجَلَّ، وكذلك يقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في تفضيل آية الكرسي:

(١) أخرجه البخاري في «صححه» باب: [فَضْلٍ] ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [٦/١٨٩]، برقم: [٥٠١٥].

﴿إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرُأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أُولَاهَا حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُومُ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وَقَالَ لِي: «لَنْ يَرَأَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُضْبَحَ﴾ (١).

وأجمعت الأمة على أن أفضل سور القرآن على الإطلاق هي سورة الفاتحة؛ لأنها اشتغلت على جميع مقاصد القرآن، فاشتملت على كيف نعبد الله عزّوجلّ في قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥]، فالعبودية لا تكون إلا بالتقوى التي تتكلم عنها سورة البقرة، والعبودية لا تكون إلا بمحبة الله وهي تتكلم عنها سورة آل عمران، والعبودية لا تتم إلا برحممة الخلق التي تتكلم عنها سورة النساء، فصار جميع سور التي تأتي بعد الفاتحة كلها تحقق مقصود الفاتحة وهي العبودية، فصارت العبودية هي أعظم سور القرآن التي تخصها الفاتحة، إذًا المقصود الأعظم من القرآن هو العبودية، وقد أنزل الله جلّ وعلا هذا الكتاب حتى نعبده.

فالقرآن: يتفضل باعتبار معاني الكلام وإعجازه، ولا يتفضل باعتبار المتalking به.

وقد كان للمعتزلة عليهم من الله ما يستحقون في العالم الإسلامي جولات وصلوات، في عهد المؤمن وفي عهد ابنه المعتصم، وفي عهد ابنه الثالث الواثق بالله، وكان الذي تولى كبر القول بخلق القرآن قاضي القضاة:

(١) أخرجه البخاري في «صحيحة» باب: [إِذَا وَكَلَ رَجُلًا، فَرَكَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فَأَجَارَهُ الْمُوَكَّلُ فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ أَفْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى جَازَ] (٣/١٠١)، برقم: [٢٣١١].

أحمد بن أبي دؤاد عليه من الله ما يستحق.

الذي يسميه أهل السنة أحمد الفتنة، ويسمون الإمام أحمد بن حنبل أحمد السنة، وسبحان الله كلهم أحمد، ولكن الاتفاق في الأسماء لا يلزم منه الاتفاق في الصفات كما هو معلوم.

فكان المعتزلة يصرحون -بقوة الأمير والسلطان- بأن القرآن مخلوق، وكانوا يقولونها على المنابر، وكانوا يأمرون الناس بها أمراً سائياً من غير قوة ولا سلطان، فلما تعددت بهم الحال وسوس ذلك الشيطان المريض أحمد بن أبي دؤاد إلى المؤمنين بأن يحمل الناس قهراً بالحديد والنار على القول بخلق القرآن، وأنَّ من لا يقول بخلق القرآن، يسجنه ويقتله أو ينفيه من بلده.

فزین له ذلك الأمر وببدأ المؤمنين يحمل الناس على القول بخلق القرآن، وعدُّب أهل السنة في عهد المؤمنين بهذا السبب عذاباً كبيراً وعُربت كتب اليونان، وزاد البلاء بلاءً والطين بلة، وصار أهل السنة في كربلة عظيمة لا يعلمها إلا الله، ومنْ عُذب في هذا العصر الإمام أحمد بن حنبل رَحْمَةُ اللهِ فقد كان المؤمن يأمر بضربه بالسياط وأن يطاف به راكباً مقلوباً على الدابة من باب إهانته رَحْمَةُ اللهِ.

وكان يراد منه أن يقول القرآن مخلوق، ولكن أبي الإمام أحمد أن ينطق لسانه وجناه بهذه الكلمة، وكثيرٌ من أهل السنة صبر وصابر، ومنهم من مات ومنهم من نفي من بلده، ومنهم من طال سجنه، وسُجن الإمام أحمد سجناً طويلاً وعُذب في الله عذاباً عظيماً.

وأمر المأمون يوماً من الأيام بأن يُنقل إليه الإمام أحمد في طرسوس، وهي بلدة كان يسكنها المأمون، ويجلس فيها كثيراً، فرفع الإمام أحمد يديه وقال: اللهم لا ترني وجه المأمون، فمات المأمون قبل وصول الإمام أحمد إليه، وليت المحنّة ارتفعت عن المسلمين والمصيبة انكشفت والغمة انقلعت، لا، بل ازداد الأمر سوءاً بتوالى الخليفة الثاني المعتصم، وهؤلاء في الجهاد ما قصرّوا في دين الله، لكنهم في العقائد معتزلة، فقد كان المأمون والمعتصم معتزلي العقيدة، أي أنهم في الجهاد والفتورات يُشكرون، أما في مسائل العقيدة فيُخاطرون.

ولا يزال الإمام أحمد رَحْمَةُ اللهِ في سجنه يُعذب ولا يزال هؤلاء القرود والخنازير من المعتزلة يصرّحون بأن القرآن مخلوق على المنابر ويأمرون الناس بها، ويبحثون عن من يقول بغير ذلك؛ ليكون مصيره إلى السجن أو القتل.

وكان المعتصم قد تولى جلد الإمام أحمد يديه، فمات المعتصم وليت المحنّة انكشفت عن المسلمين والغمة انقلعت بل تولى بعده رجل يقال له الواثق بالله ابن المعتصم، وزاد الأمر سوءاً وبلاه أنه صبي جاهل وغلام لا يعرف أبعاد الأمور واستولى عليه المعتزلة، وعمروا باسط داره، وصاروا يأمرون به بضرب الناس وحبسهم أو قتلهم أو نفيهم من بلادهم إذا لم يصرّحوا بأن القرآن مخلوق.

على ثلاثة عصور خلفاء، والإمام أحمد رَحْمَةُ اللهِ يؤذيه هؤلاء في ذات الله جَلَّ وَعَلَا.

مات الواثق وجاء بعده إمام من أئمة أهل السنة، كشف الله به المحنّة، ورفع الله به الغمة، وأقلعت به سحب المعتزلة، وهو المตوكّل على الله.

طرد المعتزلة من بساط الحكم وأخرج علماء أهل السنة من السجون، وقطع حلقات المعتزلة من المساجد وأحياناً في المساجد حلقات أهل السنة وأهل الحديث، فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأعز الخليفة الإمام أحمد وأكرمه وأغدق عليه الأموال الطائلة، ولكن الإمام أحمد لم يأخذ منها درهماً واحداً.

وكان الإمام أحمد يقول: والله إن فتنتي في عصر المتكول أشد علىي من فتنتي فيما قبله، لأن هذه فتنة بالرخاء، والسابقون فتنتهم بالضراء، والله جل وعلا يقول ﴿وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَلَا هُنْ فَتَنَةٌ﴾ [الأنياء: ٣٥].

والناس قد يصبرون على الأمراض لكن ما يصبرون على المال، فتنّة المال عظيمة، فتنّة الصحة عظيمة، قليل من يشكر الله جل وعلا على تلك النعم، فقلع الله جل وعلا سحب المعتزلة، واندحروا كالجرذان في جحورهم مرة أخرى، ولم يستطعوا أن يصرّحوا بما كانوا يصرّحون به في عهود العصور الثلاثة السابقة.

فقالوا كلمةً شيطانيةً خبيثةً تنبئ عن فساد معتقدهم لكنها كلمةً مجملة محتملة للحق والباطل، ويريدون بها أن يدغدو مشاعر أهل السنة والجماعة.

والمعزلة أصحاب عقول أذكياء، دهاء العالم لكن ذكاؤهم هذا لم يؤت ذكاءً من نور الكتاب والسنة فقالوا كلمةً خبيثةً شيطانيةً، تلك الكلمة هي:

ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، هذه الكلمة كانوا يقصدوا بها المعنى الحقيقي لمعتقدهم بأن القرآن مخلوق، ولكن إذا أنكر عليهم أهل السنة، كانوا يفسرونها بمعتقد أهل السنة.

فلما بلغت هذه الكلمة الإمام أحمد رَحْمَةُ اللَّهِ بَعْدَ انتشارها واستعجال بعض أهل السنة هداهم الله في استخدامها، قال كلمته المشهورة: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أي معتزلي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع.

فالمتقرر عند علماء أهل السنة رَحْمَةُ اللَّهِ: أن الكلمة المجملة التي تحتمل الحق والباطل، لا يجوز أن نقبلها مطلقاً؛ لأن فيها باطل والباطل ما قبل، ولا يجوز أن نردها مطلقاً لأن فيها حقاً والحق ما يرد.

فمذهب أهل السنة والجماعة في الألفاظ المجملة أنها تستفصل فيها؛ حتى يتميز حقها من باطلها فيقبل الحق ويرد الباطل.

كلمة (لفظي): مصدر، والمصدر يصدق على الفعل والمفعول.

مثال: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١]؛ أي عند قراءة القرآن، فالصوت الذي أديت به القرآن هو صوتي، وأنا مخلوق، وحركات الحلق والحبال الصوتية واللهاة وانفتاح الشفتين وحركة اللسان، بهذه الأشياء أديت لك القرآن.

وأما المسموع فهو كلام هذا كلام الله غير مخلوق، إذا التلاوة فعل للعبد وهي مخلوقة، ولكن المتلئ هذا كلام الله وليس بمخلوق.

فهناك فرق بين ما ينسب إليك أنت فهو مخلوق وبين وما ينسب إلى الله وهو كلامه وصفته هذا غير مخلوق؛ ولذلك يقول الإمام: حافظ الحكيم رَحْمَةُ اللَّهِ:

فالصوت والألحان صوت القاري... لكن المتألو قول الباري وكلها يصدق عليها قولهم لفظي بالقرآن مخلوق.

وهنا مسألة: هل يقصد بقولهم (لفظي) أي الرجوع على القائل، أم يقصد به ما يرجع إلى الله جَلَّ وَعَلَا فصارت الكلمة مجملة.

وهنا يظهر خبئتهم، فهم يقصدون بذلك عقيدتهم أن القرآن مخلوق، ولكن إذا ألمتهم أهل السنة هربوا إلى معنى أن صوتي بتلاوة القرآن هو المخلوق، أما القرآن فهو كلام الله غير مخلوق.

وللأسف التبس الأمر على بعض العلماء، ولكن الإمام أحمد - رحمه الله - فطن إلى هذا الأمر، وقال: لفظي بالقرآن غير مخلوق فرد الكلمتين جميعاً.

أما كلمة لفظي بالقرآن غير مخلوق، أيضاً فيها حق وباطل، فإذا كان يقصد بقوله لفظي بالقرآن غير مخلوق أي يقصد أن القرآن كلام الله وهو غير مخلوق فهو حق، أما إذا كان يقصد بلفظي أي صوته هو الذي يتلو به غير مخلوق فهو بدعة، كيف تزعم أن فيك شيئاً غير مخلوق.

ولذلك قال الإمام أحمد رَحْمَةُ اللَّهِ: من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع؛ لأنَّه يجعل في نفسه شيئاً غير مخلوق، ويقول قوله قولاً مجملًا يحمل الحق والباطل، وهكذا أهل السنة يفهمون كلام هؤلاء الخفافيش الذين

يريدون أن يدسوا السم في العسل، ويدسوا الحية في التبن حتى تصطاد أهل السنة ولا يشعرون بها، لكن أهل السنة أصحاب عقول كاملة يعرفون ما يدور على ألسنة هؤلاء ويعرفون الحق والباطل، ولذلك عندي رسالة صغيرة اسمها «رسالة في بيان قاعدة أهل السنة والجماعة في الألفاظ المجملة» وهي أصل من أصول أهل السنة والجماعة، خاصة في هذا الزمان فإنهم يعطونك كلمات مجملة فيها حق وباطل؛ ليغدغوا مشاعر أهل السنة.

وهناك كلام نُقل عن الإمام البخاري رَحْمَةُ اللهِ وَقُوْلُهُ بِأَنَّ الْفَاظَنَا بِالْقُرْآنِ
غير مخلوقة، ولكن لا يصح ذلك عنه.

يقول الناظم:

وَأَقُولُ: قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَلُهُ... وَالْمُصْطَفَى الْهَادِي وَلَا أَتَأْوُلُ
فهذا البيت يعبر عن مصادر التلقى عند أهل السنة والجماعة، فهو بيت صغير ولكنه يعبر عن أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهي مصادر التلقى، فهم لا يتلقون معتقداتهم إلا من كتاب الله جَلَّ وَعَلَا وسنة نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على فهم سلف الأمة الصالح، فنحن لا نأخذ معتقداتنا من عقولنا كما فعله الفلاسفة، ولا نأخذ معتقداتنا من الوجد والأذواق، والمنامات والرؤى كما فعله الصوفية، ولا نأخذ معتقداتنا من مجرد الأحاديث الواهية المنكرة المكذوبة على آل البيت كما فعله الرافضة.

ولا نأخذ معتقداتنا من أي شيء آخر وإنما مصدر تلقى الاعتقاد عندنا إنما هو الوحي كتاباً وسنة كتاب الله جَلَّ وَعَلَا وسنة نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلا

يأخذ أهل السنة والجماعة في مسائل العقيدة باستدلالات قولية لفلان وفلان، ولكن قال الله، قال رسوله، هذا هو الاستدلال الصحيح على مسائل العقيدة، وإنما من حكم الوحين؟ حتماً سيهتدى كما قال الناظم: فحكم هديت الوحي في كل مورد... فمن حكم الوحين حتماً سيهتدى يقول النبي ﷺ: «إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُتُّّي»^(١)، فمن اعتصم بالكتاب والسنة واستمسك بهما وغض عليهما بالنواخذة في الاستدلال على مسائل العقيدة فإنه على خير عظيم.

وأما كيفية التلقي: فهي عن طريق فهم سلف الأمة وأئمتها. قال: «وَلَا أَنَّا وَأُولُّ»؛ لو قال: لا أحرف لكان أفضل، ولكنها لامية تتنهى بحرف اللام فقال لا أناول، ويقصد هنا التأويل الباطل. وبيان ذلك أن نقول: أن التأويل له ثلاثة معان، معنيان مؤثران عن السلف، معنى لا يعرفه السلف.

فالمعنى الأول: التأويل بمعنى حقيقة الشيء التي يؤول إليها. ولذلك يكون تأويل الرؤيا وقوعها على أرض الواقع، وعلى ذلك قول يوسف عليه السلام لأبيه يعقوب عليه السلام لما وقعت الرؤيا وسجد له أبوه وأمه وأخوه، قال تعالى: ﴿ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُولَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَكَابِي

(١) أخرجه الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» (١/١٧٣) برقم: [٣١٩]، حسن الألباني في «مشكاة المصاييف» (١/٦٦) برقم: [١٨٦].

هَذَا تَأْوِيلٌ رُّءِيَّ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رِّحَقًا ﴿يُوسُف: ١٠٠﴾، أي أن هذا حقيقةرؤياي، فالتأويل الذي يُعرف، وعليه القرآن والسنّة والسلف هو: التأويل بمعنى حقيقة الشيء، فإذا أمرنا الله بأمرٍ فتأويله تنفيذه.

وعلى ذلك ما في «الصحيحين» من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنُ»^(١).

بمعنى أن ينفذ أمر الله في القرآن في قوله ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ٦١ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفَوْجًا ٦٢ فَسَيَّعَ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرُهُ إِلَّاهُ كَانَ تَوَابًا﴾ [النصر: ٦-٣].

فبدأ بتنفيذ الأمر في سجوده وركوعه سبحانه اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي.

إذاً تأويل الأمر تنفيذه، وتأويل النهي اجتنابه.

وكذلك من معنى التأويل الواقع: كما في الأحاديث الصحيحة أن الشمس سوف تطلع من مغربها وتأويل الخبر هو خروجها على أرض الواقع من مغربها، وكذلك أخبرنا الدليل أن الدجال سيخرج وتأويل الخبر هو خروجه على أرض الواقع.

(١) أخرجه ابن ماجه في «سننه» باب: [التَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ] (٢٨٧/١)، برقم: [٨٨٩]، وصححه الألباني في تحريره لـ «تحقيق الإيمان لابن تيمية» (١٤٨/١).

وكذلك أخبرنا الدليل أن القيامة سوف تقع، وتأويله هو قيامها حقيقة، وأخبرنا الدليل أن الناس سوف يعيشون من قبورهم وسوف يُجزون ويُحاسبون ويستلمون صحفهم ويدخلون الجنة أو النار وتأويلها هو وقوع ذلك.

وعلى ذلك قول الله جل وعلا: ﴿ هَلْ يُنْظَرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ . يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ، يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوا مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتِ رُسُلُنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شَفَاعَةٍ فَيَشْفَعُونَا لَنَا أَوْ نُرْدَ فَنَعَمَ عَلَى اللَّهِ كُنَّا نَصَمِّلُ ﴾ [الأعراف: ٥٣].

فهذا التأويل هو الذي جرى عليه القرآن من أوله إلى آخره أن لفظة تأويل، المراد بها حقيقة الشيء على ما هو عليه في الواقع ومنه قول الخضر عليه السلام لموسى لما وقع كل شيء قال: ﴿ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَنْهُ صَبَرًا ﴾ [الكهف: ٨٢]؛ فهذا هو حقيقة الشيء الذي لم تستطع أن تصبر عليه. فإذاً التأويل الذي جرى عليه مصطلح القرآن هو: حقيقة الشيء.

أما المعنى الثاني: بمعنى التفسير، ومنه قول الإمام ابن جرير الطبرى رحمة الله في كتابه: «البيان عن تأويل آيات القرآن» يقول: القول في تأويل قول الله كذا وكذا هو كذا وكذا، أي التفسير، وإجماع أهل السنة والجماعة أن هذا التأويل مقبول.

المعنى الثالث: إخراج المعنى عن حقيقته، وهو المعنى الذي ما عرفه سلف الأمة، ولا يجري عليه اصطلاح القرآن، وإنما الذي ابتكره أول من ابتكره المعتزلة، وابتكروه حتى يدسوا السم في العسل.

والمعنى الذي كان يقصده ابن تيمية رَحْمَةُ اللهُ هنا هو المعنى الثالث.

مثال ذلك قولهم في قوله: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَاتٍ﴾ [المائدة: ٦٤]، يقولون لا يريده الله حقيقة اليدين، وإنما هي مؤولة إلى النعمة والقدرة وهذا تأويل.

وكذلك قول الله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ أَسْتَوَى﴾ [طه: ٥]؛ يقولون: لا يريده الله به حقيقة الاستواء والعلو والقعود والاستقرار، وإنما يقصد به الاستيلاء وهذا ليس تحريفاً بل تأويلاً فيسمون تحريفاتهم تأويلاً حتى تقبل. وقد جعل الإمام ابن القيم رَحْمَةُ اللهُ التأويل من جملة الطواغيت، التي انصبّ ابن القيم رَحْمَةُ اللهُ على كسر هذه الطواغيت كما في «الصواعق المرسلة».

وقالوا فيه: أن هذا التأويل بمعنى الانصراف عن الظاهر إلى معنى آخر لم يعرفه القرآن، لم يجر عليه عرف القرآن، ولا يعرفه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفه التابعون، ولا يُقر به علماء أهل السنة والجماعة بل ينكرونه باعتبار ويقبلونه باعتبار.

أما بالنسبة لأهل السنة فالمعنى الثالث هذا مقبول أم غير مقبول؟ قالوا: أصبر ننظر إلى مقتضى السبب في الاعتقاد إن كان اعتقادنا من الظاهر إلى معنى آخر بمقتضى دليل مقبول صحيح، فهذا تأويلاً مقبول، وإن كان الانصراف ليس عن دليل ولا بمقتضى دليل فهذا غير مقبول.

مثال: جاء الأشعراة إلى قول الله جَلَّ وَعَلَا ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٢٧]، وقالوا إن الوجه هنا لا يراد به حقيقة الوجه بل نحن

نتقل من الوجه إلى الذات، فهم انتقلوا من الظاهر إلى معنى آخر، فهل هذا الانتقال بمقتضى الدليل أم بمقتضى العقائد الفاسدة الباطلة؟

الجواب: ليس بمقتضى دليل، بل هو بمقتضى العقائد الباطلة الفاسدة، سبحان الله إِذَا هَذَا تَأْوِيلٌ مُرْفُوضٌ عِنْدَ أَهْلِ السَّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ.

مثال: قال النبي ﷺ «يَنْزِلُ رَبُّنَا»^(١) ظاهر الكلام أن الذي ينزل هو الله، الأشاعرة رفضوا، وقالوا: لا، تعالى الله عن النزول، فإذا قلنا لهم: إِذَا فَمَنْ الَّذِي يَنْزِلُ؟

قالوا: سوف ننتقل من ظاهر الكلام إلى معنى آخر.

فقلنا لهم: أعطونا دليلاً على ذلك.

قالوا: الذي ينزل هو رحمة الله أمر الله ملك من ملائكة الله.

إِذَا هُمْ اتَّقَلُوا مِنْ الْمَعْنَى الظَّاهِرِ إِلَى مَعْنَى آخَرَ، هُلْ هَذَا الْاِنْتِقَالُ تَمَّ بِمَقْضَى دَلِيلٍ أَمْ غَيْرَ دَلِيلٍ؟ بِغَيْرِ دَلِيلٍ إِذَا فَمَثَلٌ هَذَا لَا يُقْبَلُ عِنْدَ أَهْلِ السَّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ.

إِذَا التَّأْوِيلُ بِالْمَعْنَى الْثَالِثِ إِذَا كَانَ الْاِنْتِقَالُ فِيهِ بِدُونِ دَلِيلٍ فَلَا يُسَمِّي تَأْوِيلًا وَإِنَّمَا سَمَاهُ الْقُرْآنُ تَحْرِيفًا، كَقُولُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَّا: يَحْرُفُونَ مَا قَالَ يُؤَوِّلُونَ

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [قُولِ اللَّهِ تَعَالَى]: «يُرِيدُونَ أَنْ يُكَذِّلُوا كَلَمَّ اللَّهِ» [الفتح: ١٥][١٤٣٩/٩] برقم: [٧٤٩٤]، وأخرجه مسلم في «صحيحه» باب: [الترَّغِيبُ فِي الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ، وَالإِجَابَةُ فِيهِ] برقم: [٥٢١/٧٥٨].

بل قال: ﴿يُحَرِّفُونَ الْكِلَمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ [النساء: ٤٦]; فالله جل وعلا سماه تحريفاً ولم يسمه تأويلاً، ولذلك انتقال الأشاعرة من نزول الله إلى نزول الملك والرحمة والأمر نسميه تحريفاً.

مثال: انتقال الأشاعرة من اليد إلى النعمة والقدرة نسميه تحريفاً.

وانتقال أهل البدع من الاستواء إلى الاستيلاء تحريف.

مثال ذلك: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُحِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا، فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا، فَلْيَطْعُمْ»^(١); فمعنى الصلاة هنا انتقل من المعنى الظاهري إلى معنى آخر، فظاهر الكلام أنه يقصد بـ«فلصل» أنها الصلاة الشرعية، لكن المعنى المقصود به هنا الدعاء، فإن كان هذا المعنى له دليل فهو مقبول، وإن لم يكن له دليل فهو تحريف.

هل هناك دليل على هذا الانتقال من معنى إلى معنى؟

نعم، وهي رواية أبي داود في قوله: «فَإِنْ كَانَ مُغْطِرًا فَلْيَطْعُمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ»^(٢) اللهم اغفر لكم يا أصحاب الطعام، اللهم اجزهم خيراً، اللهم اغفر لهم، فهم يأكلون، وأنت تدع، وإلا فأفتر معهم وتقضى يوماً

(١) أخرجه مسلم في «صححه» باب: [الأَمْرُ بِإِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى دَعْوَةٍ] [٢/١٠٥٤]، برقم: [١٤٣١].

(٢) أخرجه أبو داود في «سننه» باب: [مَا جَاءَ فِي إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ] [٣/٣٤٠]، برقم: [٣٧٣٧]، أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» [١٠/٢٣١]، برقم: [١٠٥٦٣]، وصححه الألباني في « الصحيح الجامع» [١/١٥٤]، برقم: [٥٣٣].

آخر، إذا لم يكن صومك واجباً.

وإن من يصبره الله على رؤية الطعام وهو صائم ولا يفطر، فهذا قد أتاه الله قوة وشكيمة وجلداً على انتصار نفسه.

إذا التأويل بالمعنى الثالث: لا نرده مطلقاً ولا قبله مطلقاً، بل نوقفه على الاستفصال، فإن كان يراد به الانتقال بمقتضى الدليل؛ فهو مقبول، وإن كان الانتقال بغير دليل فهذا لا نسميه تأويلاً وإنما نسميه تحريفاً.

ثم انتقل بعد ذلك إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات:
**وَجَمِيعُ آيَاتِ الصِّفَاتِ أُمْرُهَا... حَقًا كَمَا نَقَلَ الطَّرَازُ الْأَوَّلُ
 وَأَرْدُ عَهْدَتَهَا إِلَى نُقَالَهَا... وَأَصُونُهَا عَنْ كُلِّ مَا يَخْيَلُ**
 فهذان البيتان يتكلم فيها أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عن باب كبير من أبواب العقيدة وهي باب الأسماء والصفات.

■ والكلام على هذا الباب فيه جملة من القواعد:

• القاعدة الأولى: قاعدة أهل السنة والجماعة في الإثبات:

وهي أننا ثبتت الله جل وعلا ما أثبتته لنفسه في كتابه من الأسماء والصفات، وما أثبتته رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، إثباتاً من غير تكيفٍ ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تحريف؛ لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

وكما قال الناظم:

أثبت صفات الرب إثباتاً بلا... تكييف أو تحريف أو بهتان
فالله ليس كمثله شيء ولا... كفاء له وتعالى ذو السبحان

• القاعدة الثانية: قاعدة أهل السنة والجماعة في النفي:

أننا ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه، أو نفاه عنه رسوله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صحيح سنته، مع إثبات كمال الضد لله جَلَّ وَعَلَا، فهذه الذي
تزيد فقط «مع إثبات كمال الضد».

مثاله: من الصفات التي نفها الله عن نفسه صفة الظلم، قال الله جَلَّ وَعَلَا:
﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبِّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩]؛ فالواجب أن تنفي صفة الظلم ولا
تكتفي بهذا وإنما تثبت لله ضد الظلم وهو العدل. فنقول الله لا يظلم، لكمال
عدله.

مثال: من الصفات التي نفها الله عن نفسه صفة النوم، والنعاس، قال الله
جَلَّ وَعَلَا: ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٥]؛ فالصفة المنفيّة السّنة
والنوم، والواجب هنا أن تنفي صفة النوم، فنقول: الله لا ينام لكمال حياته
وقيوميته جَلَّ وَعَلَا.

فلا أنه الحي القيوم فلا ينبغي للحي القيوم سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أن ينام أو أن
تأخذه سنة أو نوم، ولذلك في « الصحيح الإمام مسلم » من حديث أبي موسى،
قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ »^(١).

(١) أخرجه مسلم في « الصحيحه » باب: [في قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ، وَفِي قَوْلِهِ =

ومثاله: قال الله جل وعلا: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَنْهَا مِنْ
سِتَّةٍ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُعُوبٍ﴾ [ق: ٣٨]; واللغوب هو العجز والضعف
والإعياء لكثره لعمل.

فالصفة المنفية هي صفة العجز التي هي اللغوب، والواجب علينا أن
ننفي صفة اللغوب فنقول: الله لا يأخذ اللغوب، لكمال قدرته وقوته
جل وعلا.

فلا يجوز لك أن تنفي فقط لأن النفي بدون كمال لا يدخل في صفات
الله، والذي يسميه العلماء بالنفي الممحض، والنفي الممحض ليس كمالاً،
كقولك: إن هذا الجدار لا يظلم، فهل هذا مدح للجدار؟ لا، فهو لا يظلم
لأنه عاجز عن الظلم فليس عنده أصلاً قدرة على الظلم.

ولذلك يقول الناظم في ذم قبيلتهم، قال:

قُبِيلَةٌ لَا يَغْدِرُونَ بِذَمَّةٍ... وَلَا يَظْلِمُونَ النَّاسَ حَبَّةً خَرَدَلَ
وهذه الصفات ليست سيئة، ولكنها ليست بمدح فيهم، لأنه قال: **قُبِيلَةٌ**،
والقبيلة هنا للتضليل والتحقير، فنفى عنهم صفة الغدر لعجز هذه القبيلة
أصلاً عن الغدر وليس لكمال العدل فيها، ولا يظلمون، لعجزهم أصلاً عن
ظلم بقية القبائل.

=

حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفْهُ لَأَحْرَقَ سُبُّاحَاتٍ وَجْهِهِ مَا انتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ [١٧٩/١٦٢]، برقم:

• القاعدة الثالثة: وهي قاعدة أهل السنة والجماعة فيما لم يرد فيه دليل
بخصوصه :

وهنا يجب أن نتبه، فممن ابتلانا الله بهم بلاءً عظيماً المبتدة، ومن
جملة صورة ابتلائنا بأهل البدع أنهم بدأوا يتكلمون بصفات لا نجد لها دليلاً
لا من الكتاب ولا من السنة في أعيانها، وبعض أهل البدع يضيفها إلى الله،
وبعض أهل البدع ينفيها عن الله.

والإثبات والنفي عند أهل السنة مبني على إثبات الدليل، وهذه الصفات
إذا فتحت القرآن من أوله إلى آخره ما وجدت لها ذكرًا ولا أثراً بأعيانها.

مثالها: صفة الجهة، فهل يقال الله في جهة أو ليس في جهة؟

فالجهة هذه ليست في القرآن لا إثباتاً ولا نفياً عن الله جَلَّ وَعَلَّا بعينها.

ومثل الحيز، فهل يقال الله في حيز أو ليس في حيز؟، ومثل المكان، فهل
يقال الله في مكان أو ليس في مكان، وغير ذلك من أمثلة مذكورة ومفصلة في
رسالة لي اسمها «رسالة في بيان قاعدة أهل السنة والجماعة في الألفاظ
المجملة».

وبين أهل السنة أن في لفظ (الجهة) لنا فيها مذهبان، مذهب في نفس
اللفظ، ومذهب في المعنى.

فمذهبنا في اللفظ سهل وبسيط نقول فيه: أما لفظ الجهة، فنتوقف فيه فلا
نشبهه ولا ننفيه.

وأما معناه ففيه تفصيل: فإن أريد الحق قبلته، وإن أريد الباطل ردته.

فما لم يرد فيه دليلٌ بخصوصه، فلا ثبت لفظه ولا نفيه، ونستفصل في معناه فإن أريد الحق قبلناه وإن أريد الباطل رددناه.

ففي لفظ الجهة نقول: أما لفظ الجهة فلا ثبته ولا نفيه، بمعنى لا نقول الله في جهة إثباتاً ولا نقول الله ليس في جهة نفيًا، وأما معناه نستفصل فيه.

فإن قال أقصد بها جهة سفل فهل هذا معنى مقبول على الله جل وعلا؟ فنقول: لا يا أخي، هذا باطل؛ لأن السفل نقص والله منزه عن النقص، وإن قال أقصد بها جهة علوٍ على ما يليق بجلال الله وعظمته غير محيطة بالله، فهذا المعنى هو الحق.

لكن التعبير عن الأمور الشرعية بألفاظ النصوص أولى، كما هو متقرر عند أهل السنة والجماعة، فنقول له: عبر عن ذلك كما وردت به النصوص، وقل: الله في السماء، مستو على عرشه، سبحانه وتعالى.

• القاعدة الرابعة: أسماء الله وصفاته مبنية على التوقيف.

والمراد بالتوقيف أي دليل الكتاب والسنة، فتسمية الله أو وصف الله جل وعلا ليس مفتواحاً أمام العقول والأهواء والشهوات، والمذاهب وأراء الرجال والنقل الواهية الضعيفة، لا، بل هو باب توقيفي على ما أثبته الدليل من الكتاب والسنة فإذا لا يجوز أن نسمي الله جل وعلا إلا بما سمي به نفسه في كتابه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، ولا يجوز أن نصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته؛ لأن أسماء الله مبنية على التوقيف.

فباب أسماء الله مبني على التوقيف على دلالة الكتاب والسنة، فنحن نسميه الله؛ لأن الدليل دل على جواز تسميته بذلك، ونسميه الرحمن، الرحيم، العزيز، القيوم، الجبار، الحي، المؤمن، المهيمن، الغفور، وغير ذلك من الأسماء؛ لأن الدليل أثبتت كونها أسماء الله جَلَّ وَعَلَا.

فمن الإلحاد في أسماء الله أن تطلق على الله أسماء ليس لها دليل في كتاب الله أو في سنة النبي ﷺ، مثل إطلاق النصارى على الله أنه الأب؛ لأن في عقידتهم عقيدة التشليث يزعمون أن الله هو الأب، - تعالى الله عما يقولون علواً كثيراً -، وهي تسمية باطلة؛ لأنها مبنية على عقيدة شركية وثنية إبليسية؛ ولأنه ليس هناك دليل يدل على أن من الأشياء التي تطلق على الله الأب، بل نفى الله عنه الأبوة في قوله: ﴿لَمْ يَكُلْدَوْلَمْ يُولَدْ﴾ [الإخلاص: ٣]؛ أي لا أصول لله ولا فروع، فليس له آباء ولا أجداد ولا أمهات ولا ذكور، وليس له أبناء ولا بنات، ولذلك من الفريدة أن تزعم أن الله جَلَّ وَعَلَا له صاحبة أو ولد؛ ولذلك ما عصي الله بذنب أعظم من ذنب النصارى الذين قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم، أو أن المسيح ابن مريم هو ابن الله، أو بذلك ثالث ثلاثة.

ومن الإطلاقات الباطلة أيضاً: إطلاق الصوفية على الله بقولهم: صاحب الفيوضات، وهذا كله باطل؛ لأنه ليس هناك دليل يدل على جواز تسمية الله بذلك.

ومنها أيضاً إطلاق الفلسفه على الله قولهم: العقل الفعال، وهذه التسمية غير صحيحة؛ لأن أسماء الله وصفاته مبنية على التوقيف، وليس هناك دليل

يدل على جواز تسمية الله بذلك.

وكذلك: إطلاق القديم على الله فهذا إطلاق لا يجوز؛ لأن أسماء الله مبنية على التوقيف، وليس هناك دليل لا من كتاب الله جَلَّ وَعَلَّا، ولا من سنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تدل على أن من جملة ما يطلق على الله إطلاق اسم القديم؛ ولأن أسماء الله الحسنة وسر الحسن فيها تضمنها صفات كمال، وكلمة القديم ليس فيها صفة كمال، فلا يكون من أسماءه سبحانه القديم.

فإن قلت: وهل اسم الدهر نطلقه على الله أم لا؟

الجواب: ما ورد في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يُؤْذِنِي ابْنُ آدَمَ يَسْبُ الدَّهْرَ: وَأَنَا الدَّهْرُ»^(١)، والدهر هنا ليست نسبة تسمية، ولا وصف وإنما نسبة تدبير وتقليل وتصريف، بدليل أن الله فسر هذه النسبة بقوله: بيده الأمر يقلب الليل والنهر.

فالدهر هو المُقلَّب، والذي يقلبه ويصرف أحوال الناس فيه هو الله جَلَّ وَعَلَّا، فنسبة الدهرية إلى الله هنا ليست نسبة تسمية، وإنما نسبة تصريف وتقليل وتدبير، -والله أعلم -.

(١) متفق عليه: آخر جه البخاري في «صححه» باب: [قُولِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَمَّ اللَّهِ﴾ [الفتح: ١٥][١٤٣/٩]، برقم: [٧٤٩١]، وأخرجه مسلم في «صححه» باب: [النَّهِيِّ عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ] [٤/١٧٦٢]، برقم: [٢٣٤٦].

• القاعدة الخامسة: الواجب في نصوص الصفات إثباتها، ونفي مماثلها بصفات
الخلق وقطع الطمع في التعرف على الكيفية.

فكل نص من نصوص الصفات يمر عليك في الكتاب والسنة، فقف عنده
حتى تحقق فيه ثلاثة واجبات.

الواجب الأول: أن تؤمن وتبثت الصفة التي يدور حولها النص.

مثل الوجه، السمع، اليدين، البصر، وغيرها من الصفات.

الواجب الثاني: أن تعتقد أن الله لا يماثله شيء في هذه الصفات، فتنفي
المماثلة، قال الله جل وعلا: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيْءٌ۝ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]، ويقول الله جل وعلا: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [مرim: ٦٥]، أي
نظيرًا، وقال جل وعلا: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُؤًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ٤].

وفي القراءة الأخرى ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُؤًا أَحَدٌ﴾، ويقول الله جل وعلا:
﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلْأَمْثَالَ﴾ [النحل: ٧٤]؛ أي لا تقولوا وجه الله مثل كذا، والله
تعالى يقول: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾ [البقرة: ٢٢]، أي: أشباه ونظراء.

الواجب الثالث: وهو قطع الطمع، في التعرف على كيفية هذه الصفات،
أي: قطع طمع النفس والقلب، فالله مهما حاولت وفعلت وفكرت، فلن
 تستطيع أن تتعرف على شيء من كيفيات صفات الله أبدًا؛ لأن كيفية الشيء لا
 تعرف إلا بثلاثة طرق:

الطريقة الأولى: الرؤية، مثلاً: اشتريت سيارة جميلة هذا الصباح، فقال لي
 أحدهم وكيف هي؟، فقلت: انظر لها هي هناك، فذهب وخرج وعرف

وقد أجمع علماء الإسلام على أن الله لم يراه أحد في الدنيا، واختلفوا في النبي ﷺ وال الصحيح أنه لم يره أيضًا، وإنما رأه رؤية منامية لا يقطة.

الطريقة الثانية: أن ترى شيئاً يماثله

وبرؤيه المثل يمكنك أن تعرف صفات الشيء الذي غاب عنك، مثلاً: اشتريت سيارة بالأمس من أحد المعارض، فقلت: سياري مثل سيارة عبد الله نفس الموديل، فعرفت الصفات الغائبة عنك برؤيه ما يماثلها، وهذه الطريقة لا يمكن تطبيقها في صفات الله تعالى؛ لأنه ليس هناك صفات تمثل صفات الله، حتى إذا رأيناها نستدل بها على كيفية صفات الله جل وعلاً.

الطريقة الثالثة: يخبرك الصادق عن كيفية الصفة

مثال: اشتريت بيته، فقال أحدهم: وكيف هذا البيت؟ فقلت: هذا البيت مكون من طابقين، وجاء في ذهنك طابقين، والبيت لونه أبيض، وهكذا تبدأ الصفات تتحدد في عقلك تدريجياً، والبيت سعته كذا من الأمتار، فتجد الصورة تزيد أحياناً وتنقص أحياناً في ذهني، وأول ما تدخل البيت تجد مجلساً على اليمين، وهكذا بالاستطراد في الوصف، وبهذه الطريقة تعرف صفة الغائب، عن طريق وصف الصادق لك.

والمراد بالصادق هنا إنما النبي ﷺ، ولكن النبي لم يخبرنا عن كيفية شيء من صفات الله، فنبينا أخبرنا أن لربنا وجهًا، ولم يخبرنا عن كيفية هذا الوجه، وأخبرنا أن لربنا عيناً ولم يخبرنا عن كيفية العين، وأخبرنا

كيفيتها.

أن لربنا سمعاً وبصراً وعلواً واستواءً ولم يخبرنا عن كيفية سمعه ولا بصره ولا علوه ولا استواه، فالواجب علينا أن نقف حيث وقف النص، وأن لا نحتم عقولنا في مثل هذه الأبواب التي لا يجني العقل بالدخول والتوغل فيها إلا كل ضلال وحيرة.

فأي نصٍ من نصوص الصفات، فإنه يجب عليك أن تقف عنده قليلاً؛ حتى تتحقق فيه تلك الواجبات الثلاثة والتي هي:

أولاً: إثبات الصفة التي يدور حولها النص .

ثانياً: نفي مماثلتها بصفات الخلق.

ثالثاً: قطع الطمع بالتعرف على كيفية هذه الصفة.

مثال ذلك: قال الله جلَّ وَعَلَّا ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ أَسْتَوَى﴾ [طه: ٥]؛ الواجب علينا فيها أن نُطبق ثلاثة أمور:

أولها: أن نؤمن بالصفة التي يدور حولها النص وهي صفة الاستواء.

ثانيها: نعتقد أنه استواء يليق بجلاله وعظمته لا يماثل استواء المخلوقين.

ثالثها: نحجم عقولنا عن الدخول في كيفية هذا الاستواء.

مثال ذلك: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

هذا من نصوص الصفات، وهي صفة الرحمة، الواجب علينا فيها أن نُطبق ثلاثة أمور:

إثبات الرحمة، أعتقد أنها رحمة خاصة بالله لا تماثل رحمة المخلوقين، وأنقطع الطمع في التعرف على كيفية هذه الرحمة.

ومثال ذلك: حديث النبي ﷺ: «يَنْزُلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَحِبَ لَهُ، وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهُ، وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ»^(١).

فهذه من نصوص الصفات، وهي صفة النزول، والواجب علينا أن نؤمن بأن الله ينزل، وأن ننفي مماثلة نزول الله لنزول خلقه، وأن نقطع التفكير والطمع في إدراك كيفية نزول الله جل وعلا.

ومثال ذلك: قول النبي ﷺ: «إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلُّهَا بَيْنَ إِصْبَاعَيِّ الرَّحْمَنِ كَفَلٌ وَاحِدٌ يَضْرِفُهَا حَيْثُ يَشَاءُ»^(٢)

فالواجب علينا فيها: الأمر الأول: أن نؤمن بصفة الأصابع، وليس تماثل أصابع المخلوقين، وأنقطع الطمع في التعرف على كيفية هذه الأصابع.

وهكذا في كل الصفات.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحة» باب: [قول الله تعالى: «يُرِيدُونَ أَنْ يُكَذِّلُوْا كَلَمَنَ اللَّهِ»] [الفتح: ١٥][١٤٣ / ٩]، برقم: [٧٤٩٤]، وأخرجه مسلم في «صحيحة» باب: [التَّرْغِيبُ فِي الدُّعَاءِ وَالذَّكْرِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ، وَالإِجَابَةُ فِيهِ] [١ / ٥٢١]، برقم: [٧٥٨]، والله لفظ لمسلم.

(٢) أخرجه مسلم في «صحيحة» باب: [تَضْرِيفُ اللهِ تَعَالَى الْقُلُوبَ كَيْفَ شَاءَ] [٤ / ٢٦٥٤]، برقم: [٢٠٤٥].

ولكن يجب أن ننتبه من الواقع في أمور، فمن الناس من يطبق الواجب الأول، ويقع في التمثيل عند تطبيق الواجب الثاني، فيكون قد ترك الواجب الثاني، ومن الناس من أثبت ونفي التمثيل، ولكن أقحم عقله في استكشاف الغيب، فلا بد من الأمور الثلاثة مجتمعة.

• القاعدة السادسة: الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات.

وهذه قاعدةً أيضًا لها شأنها العظيم عند أهل السنة والجماعة، وهي أنها إذا رأينا أسماء صفات الله جَلَّ وَعَلَا، وجدناها متفقةً مع أسماء صفاتنا، فالله له وجه ولنا وجه.

وبمخالفة هذه القاعدة مثل الممثلة، وعطل المعطلة، وحرف المحرفة، بسبب جهلهم بهذه القاعدة، فالله له يد ولنا يد، فتشابه الاسم، والله له علو ولنا علو، الله ينزل ونحن ننزل، الله ينزل من السماء الدنيا، ونحن ننزل من الطابق العلوي، فهناك تشابه في اسم النزول، ولكن شتان بين النزولين.

والله له سمع ولنا سمع، الله له عين ولنا عين، وهذا الأمر عند أهل السنة لا يُمثل مشكلة، لأن المقرر عندهم أن: **الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات**، وكما قال الناظم:

توافق الأسماء لا يستلزم... توافق الصفات يا من يفهم
والدليل على ذلك: العقل والنقل والحس، أما العقل فإن المقرر عقلاً
أن الصفة تختلف باختلاف موصوفها، فإذا قيل إن هذا الكأس لين، فنحن
وصفناه باللين، ثم صهرنا الحديد، وقلنا الحديد لين، فهل لين الحديد كلين
الكأس؟ لا، بل لكل لينه الذي يخصه ويناسبه.

فالاتفاق في الأسماء في المخلوقات فيما بينها لا يستلزم الاتفاق في الصفات، فكيف بالخالق القوي الكامل من كل وجه، والمخلوق الضعيف من كل وجه؟

بل إننا نجد أشياء في المحسوسات اتفقت في أسمائها وختلفت في صفاتها، مثلاً: الشمعة المضيئة، نحن وصفنا الشمعة بأنها مضيئة، والشمس مضيئة، فاتفقت الشمس والشمعة بأن كلاً منها موصوف بالإضاءة، فهل ثمة عاقل في الدنيا يقول: أن إضاءة الشمعة مثل إضاءة الشمس للاتفاق في الأسماء؟

كذلك: فهل تقول يد الله، مثل يد المخلوق؟! سبحان الله -، فإذا كان إضاءة الشمعة لم تتفق مع الشمس وهي مخلوقة، فكيف نشبه الخالق بالمخلوق، لتشابه الأسماء، فالاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. وكما قال الناظم:

توافق الأسماء لا يستلزم... توافق الصفات يا من يفهم
لنا يد وللبعوض مثلها... توافق الاسم فهل تشبهها؟!
فإذا قلنا البعوض له يد وابن آدم له يد، فاتفق البعوض وابن آدم أن كلاً منهما له يد، فهل يأتي من يقول: بما أن البعوض له يد وابن آدم له يد؛ فإذاً يد البعوض مثل يد الإنسان، فهل يعقل هذا؟

فالله جلا وعلا له يد، ولنا يد يدنا تناسبنا وتليق بضعفنا وعجزنا، ويد الله تناسبه وتليق بجلاله وعظمته جل وعلـا.

يقول العلماء إن للصقر جناحًا، وللذباب جناحًا، فاتفاق الذباب والصقر أن لكل منهما جناحًا؛ فهل جناح الصقر كجناح الذباب للاتفاق في الأسماء؟ لا يمكن أن نقول هذا القول.

لذلك غضب ابن خزيمة رَحْمَةُ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ «التوحيد لابن خزيمة»، وقال: نقول لمن قال: إن الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات، إن لكم وجوهًا، وللقرود والخنازير والحمير وجوهًا .

ولذلك نجد الله جَلَّ وَعَلَا في القرآن يسمى نفسه بأسماء يسمى بها عباده، وليس المسمى كالمسمي، فسمى نفسه بالعزيز، وسمى بعض عباده بالعزيز، مثل قوله تعالى: ﴿قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ﴾ [يوسف: ٥١]، وليس العزيز الذي هو اسمُ الله كالعزيز الذي هو اسمُ لبعض خلقه، وسمى نفسه بالعليم، ووصف إسحاق بالعليم، فقال: ﴿وَبَشَّرُوهُ بِعُلُمِ عَلِيهِ﴾ [الذاريات: ٢٨]، وسمى نفسه جَلَّ وَعَلَا بالحليم، ووصف إسماعيل بالحليم، ﴿فَبَشَّرَنَاهُ بِعُلُمِ حَلِيمٍ﴾ [الصفات: ١٠١]، وليس الحليم كالحليم ولا العزيز كالعزيز، ولا السميع كالسميع ولا غيرها، وهكذا.

• القاعدة السابعة: قاعدة الإضافة إلى الله جَلَّ وَعَلَا :

إإن الله جَلَّ وَعَلَا يضيف إلى نفسه الكريمة أشياء كثيرة في كتابه، فمثلاً: هذا بيتي، هذا رسولي، هذا وجهي، هذا يدي، فيضيف إلى نفسه أشياء كثيرة، فهل القول في الإضافة جميعها من أول القرآن إلى آخره قول واحد أو يختلف؟ قال أهل السنة يختلف وذلك يختلف باختلاف المضاد ونوعه.

فإذا أضاف الله جَلَّ وَعَلَا شيئاً منفصلاً عن ذاته قائماً بنفسه، منفصلاً عن

الله كل الانفصال، فهذه إضافة تشريف وتكريم.

مثاله: قول الله جل وعلا: ﴿أَنْ طَهِرًا بَيْقَى﴾ [البقرة: ١٢٥]؛ فالمسجد الحرام عين منفصلة عن ذات الله كل الانفصال، قائم بنفسه، فحيثئذ تكون هذه إضافة تشريف وتكريم، وأمثلتها في القرآن كثيرة.

أما إذا أضاف الله شيئاً لا يتصور العقل قيامه بنفسه، فهي إضافة صفة إلى موصوف مثل: ﴿وَلَنْ تُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي﴾ [طه: ٣٩]، هل رأيت يوماً من الأيام عيناً قائمةً بنفسها وتسير!، فإذا أضاف الله شيئاً لا يتصور انفصاله عن موصوفه فهذه إضافة صفة إلى موصوف.

ومثاله: قال الله جل وعلا: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، فهذه صفة مضافة إلى موصوف؛ لأنها لا يتصور انفصال الرحمة عن موصوفه فهذه إضافة صفة إلى موصوف.

ومثاله: قال الله جل وعلا: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدًا أَحَدًا مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولًا لِّلَّهِ﴾ [الأحزاب: ٤٠]؛ فهذه إضافة تشريف وتكريم؛ لأن ذات الرسول منفصلة عن ذات الله جل وعلا قائماً بنفسه.

ومثاله: قال الله جل وعلا: ﴿وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ﴾ [النساء: ٩٣]؛ إضافة صفة إلى موصوف، لأن الغضب لا يتصور انفصاله عن الموصوف.

ومثاله: قال الله جل وعلا: ﴿وَلَكِنْ كَرَهَ اللَّهُ أَنِّي عَاشُهُمْ﴾ [التوبه: ٤٦]؛ فهذه إضافة صفة إلى موصوف.

ومثاله: قال الله جل وعلا: ﴿نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ إِيمَانَهُ فَذَرُوهَا﴾ [هود: ٦٤]؛

فهذه إضافة تشريف وتكرير.

فإن قلت: ولماذا ميز أهل السنة بين هاتين الإضافتين، فقالوا: الإضافة إما تشريف وتكرير أو إضافة صفة إلى موصوف؟

الجواب: لأن المعتزلي يأتيك ويقول: إن الإضافة إلى الله جَلَّ وَعَلَا كلها من باب إضافة التشريف والتكرير، فإضافة الوجه إلى الله، كإضافة الناقة إلى الله، فلا يفرقهما عن بعضهما، فيحرفون صفات الله تعالى عن مرادها.

لكن أهل السنة والجماعة قالوا: بل نحن نفرق بين الإضافتين فإضافة الأعيان إلى الله إن كانت تقوم بذاتها فهي إضافة تشريفٍ وتكريرٍ، وإن كانت لا تقوم بذاتها فهي إضافة صفةٍ إلى موصوف.

• **القاعدة الثامنة:** يجب في أسماء الله الإيمان بها اسمًا، والإيمان بما تضمنته من الصفات، والإيمان بأثرها المتعدي.

وهذا هو الواجب علينا تجاه أسماء الله.

فاسم الرحمن يجب علينا فيه ثلاثة أمور:

يجب علينا أن نؤمن بأنه من أسماء الله فنسمي الله تعالى به، ويجب علينا أن نؤمن بالصفة التي تضمنها ذلك الاسم وهي صفة الرحمة؛ لأن القاعدة المتقررة عند أهل السنة أن: أسماء الله كلها تتضمن صفاتٍ، فالعزيز اسمه، والعزة صفتُه، والرحيم اسمه والرحمة صفتُه، والقوى اسمه والقوية صفتُه، والمهيمن اسمه، والهيمنة صفتُه، وهكذا في سائر أسماء الله جَلَّ وَعَلَا جميعاً.

فالواجب علينا في أسماء الله:

الواجب الأول: أن نسمى الله بها ونطلقها على الله اسمًا.

الواجب الثاني: أن نؤمن بالصفة التي تضمنها ذلك الاسم.

الواجب الثالث: أن نؤمن بالأثر المتعدي، وهي أن نعبد الله بمقتضى أسمائه وصفاته.

فمثلاً: التواب اسم من أسماء الله من الكتاب والسنّة والإجماع، يجب علىي أن أسمّي الله به بأنّي من به اسمًا، ويجب علىي أن أؤمن بالصفة التي تضمنها وهي صفة توبته على عباده، ويجب علىي أن أعبد الله بهذا الاسم، بمعنى أنني إذا وقعت في الذنب والمعصية لا أقطع من رحمته ولا آيس منه، بل أعبده بالتوبة، فتوبتي هي تعبدُ الله بأثر هذا الاسم، فهذا من الإيمان بمقتضى هذا الاسم.

مثال: الرقيب اسم من أسماء الله من الكتاب والسنّة والإجماع، فواجب عليّ في هذا الاسم ثلاثة أمور، يجب علىي أن أؤمن به اسمًا لله فأسمى الله بالرقيب، ويجب علىي أن أؤمن بالصفة التي تضمنها ذلك الاسم وهي صفة الرقابة المطلقة؛ فلا يخفى على الله شيء جل وعلًا، والواجب الثالث علىي أن أعبد الله بمقتضى هذا الاسم، أي أنني إذا خلوت بالمعصية والذنب أن أستشعر أن الذي أعبده من أسمائه الرقيب ومن صفاته الرقابة، فهو الآن يطلع علىي ويراني، فحينئذٍ لا تقدم نفسي على تلك المعصية خوفاً وحياءً من الله جل وعلًا.

فإذا انزجرت نفسك عن المعصية استشعراً لمراقبة الله فتكون قد عبّدت الله بهذا الاسم، فالتعبد لله بمقتضى أسمائه وصفاته هو موضوع حياتنا الذي

من أجله وُجِدَنا وَخُلِقْنَا، فَنَحْنُ خُلِقْنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ بِمِقْتَضِي أَسْمَائِهِ وَصَفَاتِهِ.

كذلك اسم الله القوي: فهو اسم الله، وصفته القوة، والأثر: أن أعبد الله بهذا، فحينما ترى في إيمانك ضعفاً، فسل الله تعالى القوي وقل يا قوي قوي إيماني، وعند المرض وضعف جسدي قل: يا قوي قوني في بدني، والمرأة في حال ولادتها ومخاضها ضعيفة تحتاج إلى القوة، فتقول يا قوي قوني، فسبحانه هو القوي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فموضوع حياتنا هو التعبد لله جَلَّ وَعَلَّا بأسمائه وصفاته.

• القاعدة التاسعة: صفات الله جَلَّ وَعَلَّا معلومة باعتبار معانيها مجهولة باعتبار كيفياتها.

فالواجب علينا أن ننظر لصفات الله جَلَّ وَعَلَّا باعتبار معانيها باعتبار كيفياتها.

أما باعتبار معانيها: فهي معلومة لنا غير مجهولة؛ لأن الله خاطبنا بها باللسان العربي، فالواجب علينا حمل هذه الألفاظ العربية على معانيها المتقررة في اللسان العربي عندنا، ولا يمكن أبداً أن يخاطبنا الله بلفظة عربية وهو يريد منها غير معناها المتقرر في اللسان العربي، فلما خاطبنا الله بالوجه، قال: ﴿وَبِقَوْنَى وَجْهِ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٢٧]؛ فهو يريد منها سبحانه أن نحمل معنى الوجه على المعنى المتقرر عندنا في اللسان العربي وهو ما تحصل به المواجهة، لكن هذا باعتبار المعاني فقط، وأما باعتبار الكيفيات فلا يعلم كيفية وجه الله إلا الله جَلَّ وَعَلَّا.

ولنا في عين الله تعالى اعتباران: باعتبار المعنى فالعين في اللغة العربية هي

العين الباصرة، لكن كيفية عين الله جَلَّ وَعَلَا لا نتكلّم فيها.

فأهل السنة لا يجهلون المعاني، بل يجهلون الكيفيات، ومن نسب لأهل السنة رَحْمَهُ اللَّهُ الجهل بالمعنى فقد كذب على أهل السنة والجماعة، فأهل السنة يعرفون معانٍ الصفات.

فإذا جئنا إلى معانٍ صفات الله فهي معلومة، وأما إذا جئنا إلى الكلام في الكيفيات فنقول الله أعلم، فلا علم لنا بكيفياتها.

ولذلك يروى أن رجلاً دخل على الإمام مالك رَحْمَهُ اللَّهُ فقال: يا إمام الرحمن على العرش استوى؟ كيف استوى؟ قال: فأطرق الإمام مالك برأسه حتى علاه العرق من شدة هول هذا السؤال، لأنّه يسأل عن كيفية صفة من صفات الله جل وعلا، فقال: الاستواء معلوم، - أي أنه معلوم باعتبار المعنى اللغوي -، والكيف مجهول - أي لا أعلم كيفية هذا الاستواء المضاف إلى الله تعالى -، والإيمان به واجب - لأن الله أخبر به عن نفسه وخبره صدق -، والسؤال عنه بدعة - أي السؤال عن الكيفية؛ لأنّه شيء لم يسأل عنه أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولم يجر على ألسنتهم -.

وكما قال الناظم في قاعدة لمعرفة المعنى والجهل بالكيف:
واحدر سؤال الكيف عن أوصافه... وأجب بقول العالم الرباني
ويقصد به الناظم الإمام مالك، حيث قال:
قل نعرف المعنى ونجهل كيفها... والسؤال يحرم يا أخا العرفان
وهذا البيت من منظومتي في نونية السعداني، وفيها جمعت مجلل عقائد

أهل السنة والجماعة على طريقة التأصيل، وليس التفصيل، لكن على طريقة القواعد والأصول، وتم شرحها في «الثمر الداني على نونية السعدي».

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ:

قُبَحَ الْمَنْ بَذَ الْقُرْآنَ وَرَاءَهُ... وَإِذَا اسْتَدَلَ يَقُولُ قَالَ الْأَخْطَلُ

والإمام رَحْمَةُ اللَّهِ في هذا البيت يتكلم عن استدلالات أهل الأهواء، فإن غالباً أهل الأهواء لا يستدللون بأي شيء؛ فلا يستدللون بكتاب الله، ولا بسنة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإذا كانت تتعارض مع أهوائهم، وشهواتهم الدنيوية، وأفكارهم وأرائهم العفنة، فتجد أن أهل البدع يتركون الاستدلال بالكتاب والسنة، ويقبلون على الاستدلال بما ليس دليلاً أصلًا لا في صدرٍ ولا وردٍ، ولكن فقط لأنَّه يتفق مع شهواتهم، ويتفق مع ميولاتهم.

لذلك أعلم -رحمنا الله وإياك- أن أعظم أسباب الضلال أمران، ومن

سلِّمٍ منهُما فقد سِلِّمَ مِنْ شِرِّ كثِيرٍ:

الأمر الأول: اتِّبَاعُ الْأَهْوَاءِ، فَإِنْ مَنْ أَعْظَمْ أَسْبَابَ الضَّلَالِ اتِّبَاعُ الْهُوَى.

يقول العلماء رَحْمَةُ اللَّهِ من اتبع الهوى فقد هوَى، فلا يمكن أن يجتمعُ الخير والنور مع اتباع الأهواء، ولذلك ما عَبَدَتِ الأصنام، ولا الأشجار، ولا الأحجار إلا بالآهواء، ولا عَبَدَتِ الكهوف، والمغار، والحيوانات، والشمس، والقمر إلا بالآهواء، ولا عَبَدَتِ القبور، ولا طيف حول القبور، وذُبِحَ لها من دون الله جَلَّ وَعَلَا إِلَّا بالآهواء.

فَالْأَهْوَاءُ فِي الْحَقِيقَةِ إِلَهٌ قَدْ عَبَدَهُ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: ﴿أَرَأَيْتَ

مَنِ اتَّخَذَ إِلَهًا مُّهَوَّبًا ﴿٤٣﴾ [الفرقان: ٤٣] سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فَهُوَ لَمْ يَعْبُدِ اللَّهَ، وَلَكِنْ يَعْبُدُ هُوَاهُ، وَهَذَا الْأَمْرُ وَقَعَ فِيهِ عَامَةُ أَهْلِ الْبِدَعِ فَإِنَّهُمْ لَا يُقْبَلُونَ عَلَى الْإِسْتِدَالَ فِي عَقَائِدِهِمْ بِالْكِتَابِ، وَلَا بِالسُّنْنَةِ؛ وَإِنَّمَا يَسْتَدِلُونَ غَالِبًا بِالْأَهْوَاءِ، فَهُمْ يَرَوْنَ الْكَلَامَ أَوِ الشَّيْءَ الَّذِي قَدْ يَتَفَقَّعُ مَعَ مَيْوَلِهِمْ، وَمَذَاهِبَهُمُ الْفَاسِدَةُ فَيَجْعَلُونَهُ دَلِيلًا عَظِيمًا، تُحْرَفُ مِنْ أَجْلِهِ أَدْلَةُ الْكِتَابِ وَالسُّنْنَةِ.

قوله: (وَإِذَا اسْتَدَلَ يَقُولُ: قَالَ الْأَخْطَلُ); وَهُوَ شَاعِرٌ نَصْرَانِيٌّ سَكِيرٌ يَشْرِبُ الْخَمْرَ، وَقَدْ خَصَّهُ أَبْنَ تَيْمَيَّةَ رَحْمَةً لِلَّهِ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الشُّعُرَاءِ، وَهُوَ يَقْصِدُ الرَّدَ عَلَى مَنْ قَالَ بِأَنَّ الْاِسْتِوَاءَ يُرَادُ بِهِ الْاِسْتِيَلَاءُ، وَيُسْتَدِلُّ بِبَيْتٍ مِنَ الشِّعْرِ يُنْسَبُ لِلْأَخْطَلِ الشَّاعِرِ النَّصْرَانِيِّ:

قَدْ اسْتَوَى بِشَرٍّ عَلَى الْعَرَاقِ... مَنْ غَيْرَ سَيْفٍ أَوْ دَمٍ مِهْرَاقٍ
وَيَقُولُونَ: أَنْ اسْتَوَى هُنَا بِمَعْنَى: اسْتَوَى، فَيُسْتَدِلُّونَ بِهِ وَيُحْرَفُ مَذَاهِبُ
السَّلَفِ، وَمَذَاهِبُ الصَّحَابَةِ، وَتُنْسَفُ أَقْوَالُ السَّلْفِ، وَيُحْرَفُ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ
جَلَّ وَعَلَا وَيُبْطَلُ بِهِ عِقِيدَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعِقِيدَةُ الصَّحَابَةِ، وَعِقِيدَةُ
الْتَّابِعِينَ، مَنْ أَجْلَ بَيْتٍ مِنَ الشِّعْرِ، بَلْ إِنَّ الْعُلَمَاءَ يَقُولُونَ أَنَّ هَذَا بَيْتٌ
مَصْنُوعٌ؛ مَكْذُوبٌ حَتَّى نَسْبَتِهِ لِلْأَخْطَلِ، أَوْ أَنَّهُ بَيْتٌ لَا يُعْرَفُ قَائِلُهُ.

نَقُولُ: سَوَاءَ مَصْنُوعٌ، أَوْ لَا يُعْرَفُ قَائِلُهُ، أَوْ أَنَّهُ قَالَهُ الْأَخْطَلُ، فَلَا يَجُوزُ فِي
الْإِسْتِدَالَ أَنْ تُحْرَفَ آيَاتُ الْقُرْآنِ، وَأَنْ تُحْرَفَ نَصْوُصُ السُّنْنِ النَّبُوَيَّةِ
الصَّحِيقَةِ الصَّرِيقَةِ، وَأَنْ تُرَدَّ مَذَاهِبُ أَهْلِ السُّنْنَةِ، وَأَنْ يُبْطَلَ فَهُمْ أَهْلُ السُّنْنَةِ
مِنْ أَجْلِ الْبَيْتِ الَّذِي لَا يُعْرَفُ قَائِلُهُ، أَوْ قَصَارُهُ أَنْ قَالَهُ نَصْرَانِيٌّ سَكِيرٌ شَرِيبٌ
لِلْخَمْرِ.

وحتى قولهم بهذا الاستدلال فيه نظر؛ لأن الاستواء في هذا البيت لا يراد به الاستيلاء، بل يراد به العلو والغلبة، أي أنه قد ظهر حكمه على العراق حتى استتب له الأمر، و هوئاء في الاستدلال تجد منهم العجب الكبير.

أما أهل السنة فإن استدلالاتهم موقوفة على الكتاب والسنّة بعيدة عن أهل الأهواء والبدع، فمن سلمه الله جل وعلا من الهوى فقد أراد الله به خيراً؛ فاتباع الهوى مفسدة عظيمة.

ولذلك يقول الله جل وعلا: ﴿أَفَمَنْ زِينَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ، فَرَءَاهُ حَسَنًا﴾ [فاطر: ٨] رأى بالهوى.

ويقول تبارك وتعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْتَنَا مِنْ رَّيْهِ، كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ، وَأَنْبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾ [محمد: ١٤] فمن عافاه الله من الهوى فقد أراد الله به خيراً كثيراً، ولذلك كُل من يدخل النار فهو أهل الأهواء.

والمحض بالهوى: الميل النفسي المخالف للكتاب والسنّة، لذلك أعطانا فيه النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة إلى يوم القيمة يقول: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ»^(١)؛ والحديث فيه مقال، لكن معناه صحيح، فمن كان هواه تبعاً لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد فاز، وأفلح، وأنجح، وأما من جعل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تبعاً لهواه فهذا قد ضل

(١) أخرجه البغوي في «شرح السنّة» باب: [رَدُّ الْبَدْعِ وَالْأَهْوَاءِ] (٢١٣/١) برقم: [٤٠٤]، وضعفه الألباني في «مشكاة المصاصب» (٥٩/١) برقم: [١٦٧]، ونقل عن النووي تصحيحة لهذا الحديث في الأربعين، وقال النووي فيه: هذا حديث صحيح رَوَيْنَاهُ فِي كِتَابِ الْحَجَّةِ بِإِسْنَادٍ صَحِيفٍ.

و خاب وخسر، نعوذ بالله من الأهواء.

وللأسف قد ترى بعض طلبة العلم واقعون في الأهواء؛ فأحياناً يلتوون عنق الدليل حتى يصلح لاستدلالهم؛ فنادرًا ما يسلم أحد من الهوى؛ فكُلُّ فيه هوى، ولكن من الناس من أعاذه الله على إحكام الهوى، وضبطه بميزان الشرع، ومن الناس من جعل الهوى هو الذي يقوده، مثلما يقود الشاة فهو مع هواه حياماً ذهب، ذهب، وحياماً حل، حل، وحياماً وقف، وقف.

ولو رجعت إلى كلمة «هوى» في القرآن تجد أنها كلها مذمومة، فدائماً يجعل الله جَلَّ وَعَلَا الهوى وراء كُلَّ جريمة؛ فتجد الهوى وراء الشرك قال: ﴿أَهْوَاءَهُمْ﴾ [محمد: ١٦]؛ ووراء الزنا، والفواحش قال: ﴿وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾ [القمر: ٣]؛ ووراء اتخاذ المعبودات من دون الله قال: ﴿إِنَّهُ إِلَّا أَسْمَاءُ سَيِّئَتْهَا أَسْمُمْ وَأَبَاوْكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَنٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ﴾ [النجم: ٢٣].

الأمر الثاني: من أبواب الضلال الكبيرة العظيمة: اتباع المتشابهات وترك المحكمات.

فإن الله جَلَّ وَعَلَا قال في مُحْكَم تنزيله في أول سورة آل عمران: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَبَ مِنْهُ إِيتَتْ مُحَكَّمٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَبِ وَآخَرُ مُتَشَبِّهَاتٌ فَمَمَّا الَّذِينَ فُلُوِّهُمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَّهَ مِنْهُ﴾ [آل عمران: ٧] فاتباع المتشابهات، وترك الأدلة الصريحة للمُحْكَمَات هذا من أعظم أسباب الضلال، بل هو طريق عظيم قد زلت فيه أقدامُ، وضللت فيه أفهامُ كثير من الخلق.

واباع المُتشابهات مثل: الذين يستدلون على جواز الاستغفار عند قبر الرسول ﷺ بآية مُتشابهة محتملة وهي: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ﴾ [النساء: ٦٤] لكن مع أن الأدلة المُحکمات: ﴿فَلَا تَدْعُوهُمْ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن: ١٨]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ مَنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ [الأحقاف: ٥] فكل هذه أدلة مُحکمات يضربون بها عرض الحائط، ويأخذون بتلك الأحكام المتشابهة لأنها تخدم أهوائهم.

فاستعيذوا بالله من هاتين البليتين: اتباع الهوى، وابتاع الشبهات، ثم لنعلم أن النجاة من البلاية الأولى: هي اعتماد ما روي عن الرسول ﷺ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ» وهذا تنجو به من البلاية الأولى.

أما البلاية الثانية فتنتجو منها بقول الله جل وعلا: ﴿يَقُولُونَ إِمَّا بِهِ، كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ [آل عمران: ٧] أي أنهم يردون المتشابهات المحتملات إلى الأدلة المحكمات الصريحات، وردوا المتشابه إلى المحكم، والمُحتمل إلى الصریح، فهذا أصل أصیل في مذهب أهل السنة والجماعة، فما أشكل عليك في الأدلة فارجع إلى الأدلة الواضحة في هذا الباب، وهي واضحة صريحة، واترك الأدلة التي فيها شيء من الاحتمال، وارجع إلى الأدلة الصریحة الواضحة التي ليس فيها إشكال، وليس فيها الغاز، أو شکوك أو أوهام.

وقد أراد ابن تيمية هنا أن يُبين أن أهل البدع إنما خالفوا العقائد الصحيحة؛ لأنهم في استدلالهم اتبعوا أهواءهم، وابتاعوا المتشابهات، وتركوا المحكمات فهم يتبعون أقوال الأخطل، وأقوال فُلان، وفُلان، ويتركون

أقوال أبي بكر، وعُمر، وغيرهم ممن تبعهم من السلف الصالح.

وقد ذكر ابن تيمية رَحْمَةُ اللَّهِ عَقِيدَتِينَ مِنْ عَقَائِدِ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَالْجَمَاعَةِ:

• العقيدة الأولى: عقيدة أهل السنة والجماعة في الرؤية يوم القيمة.

فأقول وبالله التوفيق: يعتقد أهل السنة والجماعة ويؤمنون بالإيمان الجازم، ويصدقون التصديق القطعي بأن الله جَلَّ وَعَلَّا يُرى يوم القيمة في رؤية عيانٍ حقيقة على الوجه الذي يليق به جَلَّ وَعَلَّا.

وقد قسم أهل السنة رَحْمَةُ اللَّهِ رؤية الله يوم القيمة إلى فسمين :

رؤيته في عُرُصات يوم القيمة قبل دخول الجنة، ورؤيته بعد دخول الجنة.

فالرؤية بعد دخول الجنة :

أجمع أهل السنة والجماعة على أن المؤمنين في الجنة يرون ربهم على حسب منازلهم، ومراتبهم، وقربهم من الله جَلَّ وَعَلَّا رؤية عيان حقيقة بأبصارهم كما ترى الشمس ليس دونها سحابٌ، وكما يرى البدر، فليس ثمة شيء يحجب رؤيته، وهذا ليس تشبيه المرئي بالمرئي، وإنما تشبيه لوضوح الرؤية بوضوح الرؤية، فكذلك ستكون رؤية الله تبارك وتعالى في رؤيتها، فهي رؤية واضحة، فكذلك ستكون رؤية الله أَحَدًا في الجنة، وهذه الرؤية أثبتها الله جَلَّ وَعَلَّا بالقرآن، والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صحيح سنته في أحاديث مُتواترة، واستقر عليها إجماع أهل العلم رَحْمَةُ اللَّهِ.

يقول الله جَلَّ وَعَلَّا: ﴿مُوجِّهُوْ يَوْمَنِ تَأْضِيَةٍ﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٣]،

والعرب لا تفهم من النظر إذا أضيف إلى الوجه إلا الرؤية البصرية.

لذلك قال: «**وَجُوهٌ يُوَمِّنُ تَأْسِرَةً إِلَى رَهَبَانَاطِرَةٍ**» ^(٢٢) فأضاف النظر إلى الوجه فدل ذلك على أنه يريد بها الرؤية البصرية، ومنها قول الله جل وعلا: «**لِلَّذِينَ أَحَسَّنُوا الْحُسْنَى**» [يوحنا: ٢٦]، والمراد بالحسنى أي: الجنة؛ أي الذين يحسنون في الدنيا لهم **الْحُسْنَى**، وهي الجنة ثم قال: «**وَزِيَادَةٌ**» [يوحنا: ٢٦]، وهذه الزيادة ورد تفسيرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن هذه الزيادة هي: رؤية الله جل وعلا، نسأل الله ألا يحرمني وإياكم رؤيته، فإنها أعظم نعيم يعطيه أهل الجنة، وأعظم سرور يُصيّب نفوس أهل الجنة: إنما هو برؤية الرب جل وعلا رؤية حقيقة عياناً بالأبصار على ما يليق بجلال الله جل وعلا.

ولا ندخل في هذا الباب متأولين بآرائنا، ولا متوهمين بأهوائنا، بل نسلِّم للدليل فنقول: سمعنا وأطعنا، وعلمنا وصدقنا أنه بعد دخول الجنة، نرى ربنا تبارك وتعالى، وقد تواترت الأدلة من السُّنَّة في إثباتها، فالآحاديث الواردة في شأن الرؤية قد أفردت في مجلدات من كثرتها، وقد بلغت السبعين أو تزيد على ذلك، وكل تلك الأحاديث ثبتت أنها نرى ربنا تبارك وتعالى في الجنة.

وإن من أعظم الأسباب التي تجعلك ترى الله في الجنة المحافظة على صلاة الفجر، وصلاة العصر، وهذه الصلوات للأسف قد فرط فيها بعض المسلمين، فكم من إنسان سيُحرِّم من رؤية الله يوم القيمة بسبب تفريطه في هاتين الفريضتين -والعياذ بالله-.

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ، كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ، لَا تُصَامُونَ فِي رُؤْيَايَه» - ثم ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم السبب - فقال: «فَإِنْ

استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا» ثم قرأ: «وَسَيَّعَ مُحَمَّدٌ رَّبِّكَ قَبْلَ طَلْوَعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغَرْوَبِ» [ق: ٣٩] ^(١)، فالله في هاتين الفريضتين فلهمما مزيتان عظيمتان.

ففي الصحيح من حديث أبي موسى يقول صلى الله عليه وسلم: «من صلى البردين دخل الجنة» ^(٢)، وفي «صحيح مسلم» عن عمارة بن صهيب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَنْ يَلْجُ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طَلْوَعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ عَرُوبَهَا» ^(٣).

فقوله «لن يلتج»: أي لن يدخل النار أحد صلى قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها، وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يَتَعَاقِبُونَ فِي كُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ، وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَةِ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ» ^(٤).

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [فضل صلاة العصر] [١/١١٥]، برقم: [٥٥٤]، وأخرجه مسلم في «صحيحه» باب: [فضل صلاتي الصبح والعشرين، والمُحافظة علىهما] [١/٤٣٩]، برقم: [٦٣٣].

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [فضل صلاة الفجر] [١/١١٩]، برقم: [٥٧٤]، وأخرجه مسلم في «صحيحه» باب: [فضل صلاتي الصبح والعشرين، والمُحافظة علىهما] [١/٤٤٠]، برقم: [٦٣٥].

(٣) أخرجه مسلم في «صحيحه» باب: [فضل صلاتي الصبح والعشرين، والمُحافظة علىهما] [١/٤٤٠]، برقم: [٦٣٤].

(٤) متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [كلام الرَّبِّ مع جبريل، ونداء الله الملائكة] [٩/١٤٢]، برقم: [٧٤٨٦]، وأخرجه مسلم في «صحيحه» باب: [فضل

فهاتان الفريضتان لهما مزيتان خاصتان، وأنا أوصي نفسي وإياكم بها، ونحن والله مقصرن في طاعة الله تعالى، ولكن علينا أن نتوافق فيما بيننا بالطاعة.

فمن حافظ على صلاة الفجر والعصر خاصة فإنَّه مؤهلٌ -إن شاء الله- أن يرى الله يوم القيمة فحافظوا عليهم، وعلى باقي صلواتكم.

• الرؤية الثانية: هي رؤية الله جلَّ عَلَى العرصات:

وهذه الرؤية أجمع أهل السنة على أن المؤمنين يرون ربهم في العرصات يوم القيمة، وهذا الإجماع وقع للمؤمنين.

لكن هل الرؤية في العرصات ينفرد بها أهل الإيمان أم أنها رؤية مشتركة؟
الجواب: هنا اختلف أهل العلم من أهل السنة والجماعة على ثلاثة أقوال:

فمن أهل السنة من قال إن الله في العرصات يراه المؤمنون فقط، وهذا قول الأكثـر.

ومنهم من قال إن الله يراه المؤمنون، والمنافقون من هذه الأمة ثم يحتجب عن المنافقين، ويبقى يراه المؤمنون.

ومنهم من قال إن الله يوم القيمة يراه المؤمنون، والمنافقون، والكافرون ثم يحتجب عن المنافقين، والكافرين، ويبقى يراه المؤمنون، وعلى ذلك

قول الله جل وعلا: ﴿كَلَّا إِنَّمَا عَنْ رَبِّهِمْ يُوَمِّدُ لَهُ حُجُوْنَ﴾ [المطففين: ١٥] أي أنهم يُحجبون عنه، وفي الأعم الأغلب أن الحجاب لا يكون إلا بعد الرؤية، فيروننه ثم يتحجب عنهم، وهذا ظاهرٌ ويدلُّ عليه دلالة عامة، واختيار ابن تيمية رحمة الله كأنه يُرجح القول الثالث، والمسألة والله الحمد والمنة ليست من أصول المسائل العقدية التي يُبدع فيها من أخذ بواحدٍ من هذه الأقوال.

فسواء أخذت بالقول الأول، أو بالقول الثاني حسب النظر بالدليل، أو أخذت بالقول الثالث فالامر في ذلك سهل، ولذلك ألف ابن تيمية رحمة الله رسالة إلى أهل البحرين يردد فيها على سؤال وجه له، ويُبين أنهم اختلفوا في مسألة رؤية الله في العُرُصات، وأنه حصل بينهم شيء من الشتم، والسب فيما بينهم .

فرد عليهم أبو العباس ينكر عليهم اختلافهم هذا، إذ أن هذه مسألة ليست من أصول المسائل العقدية التي يُبدع فيها المخالف، لوقوع الخلاف بين أهل السنة والجماعة أنفسهم، فمن أخذ بقول من هذه الأقوال فلا شرب عليه، فالرؤبة في العُرُصات الخلافُ فيها سائغ .

أما رؤية الله بعد دخول الجنة فمَن خالَف فيها فهو مُبتدعٌ خارج عن دائرة أهل السنة والجماعة .

فإن أنكر أحد رؤية الله بعد دخول الجنة فقد كفر؛ لتواتر الأدلة من الكتاب والسُّنة في إثبات رؤية الله في الجنة .

وأما رؤية الله في العُرُصات فقد أجمعوا على أنه يراه المؤمنون، لكن من العلماء مَن قال: يراه أيضًا المنافقون، ومن أهل العلم مَن قال: يراه الكُفار،

وإن اخترنا أحد هذه الأقوال فلا نكون قد أخطأنا في هذا الأمر.

والجواب الأقرب في هذه المسألة - إن شاء الله - هو: القول الثاني أنه يراه المؤمنون، والمنافقون من هذه الأمة، ثم يحتجب عن المناقين، ويبقى يراه المؤمنون، والدليل على ذلك ما في الصحيح من حديث قول النبي ﷺ: «وتبقى هذه الأمة فيها مُنافقوها؛ فیأئِّيْهِمُ اللَّهُ فِي الْعُرُصَاتِ فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرَفُونَهُ فَيَكْشُفُ عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لَهُ فِي الدُّنْيَا، وَيَذْهَبُ الْمُنَافِقُ كَمَا يَسْجُدُ فَيَنْقُلِبُ ظَهْرُهُ صَفَّا حَدِيدًا»^(١).

وكذلك قول الله جل وعلا: «يَوْمَ يَكْشُفُ عَنْ سَاقِهِ وَيَدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِعُونَ» [القلم: ٤٢]، وقوله تعالى: «خَيْشَعَةً أَصْرَهُمْ تَرَهُقُهُمْ ذَلَّةً وَقَدَّ كَانُوا يَدْعَوْنَ أَيْ فِي الدِّينِ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلِيمُونَ» [القلم: ٤٣].

فعقوبة لهم على عدم سجود قلوبهم لله في الدنيا، وعلى نفاقهم، وعلى كفرهم الباطل لا يمكنون من السجود إذا رأوا الله في صورته التي يعرفونها، وهذا دليل على أن هذه الأمة تبقى، وفيها مُنافقوها بعد ذهاب الكفار عنها، ثم يأيدهم الله فيرونه؛ يراه المؤمنون، ويراه المنافقون، فيسجد المؤمنون، وأما المنافقون فلا يستطيعون السجود، وهذا دليل على أن القول الصحيح أنه يراه المؤمنون والمنافقون ثم يحتجب عن المُنافقين، ويبقى يراه المؤمنون، وهذا القول هو القول الوسط بين الأقوال كُلُّها - والله أعلم -.

(١) متفق عليه: آخر جه البخاري في «صحيحه» باب: [قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى]: «مُوجَهٌ بِمَيِّزَاتِهِ إِلَى رَهْبَانَاظِرَةً» [القيامة: ٢٢، ٩/١٢٨]، برقم: [٧٤٣٧]، وأخرجه مسلم في «صحيحه» باب: [مَعْرِفَةٍ طَرِيقِ الرُّؤْيَا] [١/٦٣]، برقم: [١٨٢].

وأحاديث الرؤية من الأحاديث التي توالت كما قال الناظم فيها:
 مما توالت في حديث مَنْ كَذَبَ... وَمَنْ بَنَى لِلَّهِ بَيْتًا وَاحْتَسَبَ
 رَوْيَةً شَفَاعَةً، وَالْحَوْضَ... وَمَسْحُ الْخُفَيْنِ، وَهَذِهِ بَعْضُ
 فَاحِدَاتِ الرَّوْيَةِ يَقْرِرُهَا أَهْلُ الْعِلْمِ بِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ الْمُتَوَاتِرَاتِ، فَمَنْ أَهْلُ
 الْعِلْمِ مِنْ جُمْلَةِ الْمُتَوَاتِرَاتِ نَظَمَّاً، وَمِنْهُمْ مِنْ جُمْلَةِ نَشَرًا.

وقد جرت عادةً أهل البدع أنهم لا يستسلمون للأدلة في أول الأمر لكنهم يعارضونها، ويحرفوها فحيثئذ نقول: أهل البدع كلُّهم لا يؤمنون برؤية الله جَلَّ وَعَلَا يوم القيمة، ولقد تولى كِبار ذلك المعتزلة من الجهمية، وغيرهم فهم يقولون: أن الله لا يُرى لا في العُرُصات، ولا بعد دخول الجنة، ويستدللون بأدلة عجيبة منها قول الله عن موسى: ﴿لَنْ تَرَنِي﴾ [الأعراف: ١٤٣]، وقد بيّنا أنه لا يجوز فهم الأدلة من الكتاب والسنّة إلا على فهم سلف الأمة، وقد أجمع السلف على أن نفي الرؤية هنا إنما يراد به نفي للرؤى في الدنيا فقط، ولا يتعدى نفي الرؤى في هذه الآية إلى نفيها في الآخرة، وذلك لثبت الأدلة المتواترة الكثيرة من الكتاب والسنّة، وإجماع أهل العلم رَحْمَهُمُ اللَّهُ عَلَى إِثْبَاتِ الرؤى في العُرُصات.

ومما استدلوا به أيضًا في نفيهم الرؤى قول الله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَرُ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، ويفسرون الإدراك هنا بالرؤية فيقول: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَرُ﴾ بمعنى: لا تراه الأ بصار.

وبتطبيق قاعدة: أن كل فهم يخالف فهم سلف الأمة في العقيدة، والعمل

فهو فهم باطل، فنرجع إلى قول سلف الأمة في هذا الأمر، فالسلف فهموا الإدراك هُنا بمعنى: الإحاطة، فقوله: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَرُ﴾ بمعنى: لا تُحيطُ به، فالله جَلَّ وَعَلَّا لا تحيطُ به قلوبنا عِلْمًا، ولا تحيطُ به أبصارنا رؤية.

فأنت مثلاً إذا وقفت على جبلٍ كبيرٍ، فهل تحيطُ بكل أجزاء الجبل؛ إنما ترى جزءاً من أجزاء الجبل، وإنما ترى فقط جانبًا من جوانب الجبل الذي رأيته، ولكن لم تُحط به، فمعنى الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية بل يستلزم إثبات الرؤية فأنت ترى هذا المسجد، ولكنك لا ترى إلا سقفه، وجدرانه، ولكنك لا ترى مراقبة الخارجية؛ دورات مياهه؛ والأراضي المحيطة به.

فالله أعظم من ذلك وأكبر، فالعين وإن رأته، ولكنها لا تحيط بالله رؤية جَلَّ وَعَلَّا .

وأضرب لكم مثلاً من القرآن: لما خرج موسى وقومه، ووصلوا إلى شاطئ البحر، وخرج وراءهم فرعون وقومه، ولما اقتربوا ماذا قال أصحاب موسى؟ ﴿فَلَمَّا تَرَءَ الْجَمَاعَنِ﴾ [الشعراء: ٦١] أي: رأى وأبصر بعضهم بعضاً؛ قال أصحاب موسى: ﴿إِنَّا لَمُدْرَكُونَ﴾ [الشعراء: ٦١]؛ ﴿قَالَ كَلَّا﴾ [الشعراء: ٦٢] فهو إثبات الرؤية، ونفي للاِدراك، وهي الإحاطة، فقوله: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَرُ﴾ [الأنعام: ١٠٣] أهل السنة مجمعون على أن المراد به: لا تحيط به، وأهل البدع يقولون: لا تراه، فنقدم فهم السلف لأن كل فهم يخالف فهم سلف الأمة فإنه باطل.

• العقيدة الثانية: عقيدة النزول، والكلام عليها في مسائل:

المسألة الأولى: يعتقد أهل السنة والجماعة رَحْمَةُ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ يَنْزَلُ إِلَى السَّمَاوَاتِ الْدُّنْيَا فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ الْآخِرِ نَزْوًّا لَا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ، وَعَظَمَتِهِ لَا يُمَاثِلُ نَزْوَهُ الْمَخْلُوقِينَ فِي صَدِيرٍ، وَلَا وَرَدٍ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْنَا فِي نَصوصِ الصَّفَاتِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءٌ:

- أنْ تُثْبَتِ الصَّفَةُ الَّتِي يَدْوِرُ حَوْلَهَا النَّصُ.

- وَأَنْ نَقْطِعَ عَنْهَا دَابِرَ الْمَمَاثِلَةِ.

- وَأَنْ نَقْطِعَ الطَّمَعَ فِي التَّعْرُفِ عَلَى كِيفِيَّةِ هَذِهِ الصَّفَاتِ.

المسألة الثانية: إن نزول الله تبارك وتعالي إلى السماء الدنيا، هذه المسألة ليس لها دليلٌ بعينها من القرآن، ولكن أدلةها تواترت في السنة فقد روتها أكثر من سبعة وعشرين صحابياً، فالله جَلَّ وَعَلَا ينزل إلى السماء الدنيا نزولاً لا يليق بجلاله وعظمته سبحانه، ومن هذه الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في «الصحيحين» كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَنْزَلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَقْعُدُ ثُلُثُ الْلَّيْلِ الْآخِرِ»^(١) فهذه من الأحاديث المتواترة.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُسَدِّلُوا كَلَمَنَ اللَّهِ﴾] [الفتح: ١٥][١٤٣٩ / ٩] برقم: [٧٤٩٤]، وأخرجه مسلم في «صحيحه» باب: [الْتَّرْغِيبُ فِي الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ فِي آخِرِ الْلَّيْلِ، وَالإِجَابَةُ فِيهِ] [٥٢١ / ٥٥٨] برقم: [٧٥٨].

يقول الشيخ حافظ الحكمي رَحْمَةُ اللَّهِ:

وقد روى الثقات عن خير الملا... بأنه عزوجلٌ وعلا
في ثلث الليل الأخير ينزل... يقول هل من تائب فيقبل؟
هل من مسيء طالب للمغفرة... يجد كريماً قابلاً للمعذرة
فسبحانه جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا نزواً يليق بجلاله وعظمته
سبحانه، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة.

المقالة الثالثة: هل نزول الله من صفات الذات، أم من صفات الفعل؟

الجواب: بداية هذا ينبني على التفريق بين الصفات الذاتية، والصفات الفعلية، فيقولون: كل صفةٍ مُلازمةٍ لذات الله لا تنفك عنه أصلاً ولا أبداً؛ فهي صفة ذات، وكل صفةٍ خاضعة لمشيئته، وفعله فيفعلها متى شاء، ويرتكها متى شاء فهي صفة فعلية؛ فمثلاً الإنسان عينه لا تنفك عنه أبداً؛ لأن عينك صفة ذات فيك؛ ويدك صفة ذات فيك، فللمخلوق صفات ذاتية، وصفات فعلية، وكذلك الله تعالى صفات ذاتية، وصفات فعلية، والله جل وعلا له المثل الأعلى في السماوات والأرض .

ولذلك: فعلم الله ذاتي؛ وحياة الله ذاتية؛ وسمع الله ذاتي، وأصابع الله ذاتية.

أما ضحك الله فهو فعلي؛ فسبحانه يضحك متى شاء، ومتى شاء لا يضحك؛ وغضب الله فعلي، ورضا الله فعلي، فأي صفة ملزمة للذات فهي ذاتية، وأي صفة يفعلها أحياناً، ويرتكها أحياناً سبحانه فهي صفة فعلية؛ فنزول الله صفة فعلية لأنها متعلقة بفعل الله، فينزل سبحانه في ثلث الليل

الآخر.

وهناك من الصفات ما يكون ذاتياً باعتباره، وفعلياً باعتباره، مثل صفة الكلام، فكلام الله باعتباره صفة ذاتية، وباعتبار آحاده وأفراده صفة فعلية.

المقالة الرابعة: إذا نزل الله في ثلث الليل الآخر فهل يخلو العرش منه

سبحانه؟

الجواب: لا شأن لنا بهذه المسألة؛ يخلو العرش منه أو لا يخلو، فلا شأن لنا بذلك؛ لأن المسألة في الغيب، والغيب لا تُقْحَم عقلك فيه، مع أن الذي نجزم به هو ما التزم به أكثر أهل السنة والجماعة من أن العرش لا يخلو من الله؛ لأن النزول أثبتته الأدلة، والاستواء على العرش أثبتته الأدلة، والأدلة لا تجمع بين مُحالين فالأدلة تثبت نزول الله، وتثبت استواه على عرشه، والله أعلى وأجل من أن تقاس صفاته بصفات خلقه.

فالأسلم هو السكوت عن هذه المسألة، وقد ألف ابن تيمية في هذه الصفة كتاباً حافلاً في أربعينية صفحة في مسألة النزول؛ شرح حديث النزول.

وأُفِرُّ بِالْمِيزَانِ وَالْحَوْضِ الَّذِي... أَرْجُو بِائِي مِنْهُ رَيْاً أَنْهَلُ

وهنا عقائدتان لأهل السنة والجماعة:

• **العقيدة الأولى: عقيدتنا في الميزان، والكلام عليه في مسائل:**

المقالة الأولى: يعتقد أهل السنة والجماعة أنه سيكون يوم القيمة ميزان عظيم يظهره الله، توزن فيه أعمال العباد له كفتان ولسان، وأنه لا ينبو عنه مثاقيل الذر حتى الذرة يزنها كما في قول الله جل وعلا: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ﴾

﴿مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ **٧** وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴿﴾ [الزلزلة: ٨، ٧]، فمع كبره وعظمته إلا أنه يوزن فيه مثاقيل الذر ولا تفوته شيء من مثاقيل الذر، فنحن نؤمن بهذا الميزان إيماناً حقيقياً قطعياً، نعلم معناه، لكن نجهل كيفية حقيقته وتأويله ووقوعه إلى الله جل وعلا، فلا ندخل في هذا الباب متأولين بآرائنا، ولا متواهمين بأهوائنا.

المسألة الثانية؛ ما الدليل على وجود الميزان يوم القيمة؟

الجواب: الميزان يوم القيمة قد دلت عليه الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنّة قال الله جل وعلا: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَزِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ [الأنباء: ٤٧]، ويقول الله جل وعلا ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ﴾ [الأعراف: ٨]، وقول الله جل وعلا: ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ **٦** فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ **٧** وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ **٨** فَأَمَّا هُكَاوِيَةٌ **٩** وَمَا أَدْرَنَاكَ مَا هِيهَةٌ **١٠** نَارُ حَامِيَةٌ **١١**﴾ [القارعة: ٦-١١].

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كَلِمَاتَنِ حَفِيفَنَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَاتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَاتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ»^(١).

المسألة الثالثة؛ ما الذي سيوضع في هذا الميزان يوم القيمة؟

الجواب: اختلفت كلمة أهل العلم رحمة الله على حسب اختلاف الأدلة،

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [فَضْلُ التَّسْبِيحِ] (٨/٨)، برقم: [٦٤٠٦]، وأخرجه مسلم في «صحيحه» باب: [فَضْلُ التَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ] (٤/٢٦٩٤)، برقم: [٢٠٧٢].

والقول الصحيح في هذه المسألة عندي - إن شاء الله - أن الذي يوضع في الميزان هو العمل، والعامل، وصحيفة العمل.

فالذى سيوزن يوم القيمة هو العمل نفسه ودليله قول النبي ﷺ: «**تَقْيِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ**».

والعامل أيضاً سيوزن ودليله: قول النبي ﷺ: لعبد الله بن مسعود: «مَمَّ نَضْحَكُونَ؟» قالوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مِنْ دِقَّةِ سَاقِيْهِ، فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَهُمَا أَنْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أَحُدِّ»^(١)، ويقول النبي ﷺ: «إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَرِزْنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعْوَضَةٍ»^(٢).

وصحيفة العمل أيضاً ستوزن ودليلها: ما رواه أبو داود، والإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَسْتَخْلِصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُءُوسِ الْخَلَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ سِحْلًا، كُلُّ سِحْلٍ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: أَنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟

(١) أخرجه أحمد في «المسنن» (٧/٩٨)، برقم: [٣٩٩١]، وأخرجه ابن حبان في «صحيحة» باب: [ذُكْر تَمثيل الْمُصْطَفَى ﷺ طَاعَاتِ ابْنِ مَسْعُودٍ الَّتِي كَانَ يَسِيلُهَا مِنْ قَدَمِيهِ بِأَحُدٍ فِي ثَلَالِ الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ] (١٥/٥٤٦)، برقم: [٧٠٦٩]، وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٩/٧٨)، برقم: [٨٤٥٢]، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٧/٥٨٢)، برقم: [٣١٩٢].

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحة» باب: [﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَطَّتْ أَعْنَاثُهُمْ﴾] [الكهف: ١٠٥] [الآلية: ٦/٩٣]، برقم: [٤٧٢٩].

أَظْلَمَتْكَ كَبِيْتِي الْحَافِظُونَ؟ قَالَ: لَا، يَا رَبَّ، فَيَقُولُ: أَلَكَ عُذْرٌ، أَوْ حَسَنَةٌ؟ فَيَقُولُ الرَّجُلُ، فَيَقُولُ: لَا، يَا رَبَّ، فَيَقُولُ: بَلَى، إِنَّكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً وَاحِدَةً، لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ، فَتُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةً، فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: أَحْضِرُوهُ، فَيَقُولُ: يَا رَبَّ، مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السَّجَلَاتِ؟ فَيَقَالُ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ «، قَالَ: «فَتَوَضَّعُ السَّجَلَاتُ فِي كِفَّةٍ»، قَالَ: «فَطَاشَتِ السَّجَلَاتُ، وَثَقَلَتِ الْبِطَاقَةُ، وَلَا يَثْقُلُ شَيْءٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»^(١).

فإن قلت: وكيف يوزن العمل وهو عَرَضٌ، فمثلاً كيف توزن صلاة العصر وغيرها من العبادات؟

فنقول: إن الله جَلَّ وَعَلَّا أقدر أن يقلب ذلك العرض؛ فيقلب ذلك الشيء الذي لا جسم له؛ كما سيقلب الموت كبيشاً أقرن، كما جاء في الحديث:

«يُؤْتَى بِالْمَوْتِ كَهِيَّةً كَبِشٍ أَمْلَحَ، فَيَنَادِي مُنَادِي: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَشْرَبُونَ وَيَنْظَرُونَ، فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَأَاهُ، ثُمَّ يُنَادِي: يَا أَهْلَ النَّارِ، فَيَشْرَبُونَ وَيَنْظَرُونَ، فَيَقُولُ: وَهَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟

(١) أخرجه أحمد في «المسندي» (١١ / ٥٧٠)، برقم: [٦٩٩٤]، وأخرجه الترمذى في «سننه» باب: [مَا جَاءَ فِيمَنْ يَمُوتُ وَهُوَ يَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ] [٥ / ٢٤]، برقم: [٢٦٣٩]، وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» باب: [ذِكْرُ أَبْيَانٍ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَّا بِنَفْسِهِ قَدْ يَغْفِرُ لِمَنْ أَحَبَّ مِنْ عِبَادِهِ ذُنُوبَهُ بِشَهَادَتِهِ لَهُ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]، وإنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَضْلٌ حَسَنَاتٍ يَرْجُو بِهَا تَكْفِيرَ حَطَائِيهِ] [١١ / ٤٦١]، برقم: [٤٦١]، وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٣ / ٢٩)، برقم: [٦١]، وصححه الألبانى في «مشكاة المصايح» (٣ / ١٥٤٢)، برقم: [٥٥٥٩].

**فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَأَاهُ، فَيُذَبِّحُ ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ
خُلُودٌ فَلَا مَوْتٌ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتٌ»^(١).**

فالذى يُذبح يوم القيمة ليس ملك الموت الذى يسمى في الإسرائيلىات - بعزرائيل - وهي تسمية لا تصح -، فالذى سيُذبح هو الموت نفسه، فالدليل لم يقل: يؤتى بملك الموت، بل قال: يؤتى بالموت في صورة كبسٍ فُيذبح، فالذى قلب الموت وهو عرض إلى جسم على هيئة كبش قادرٌ على أن يقلب الأعمال وهي أعراض، وقدرة الله أعظم وأكبر من ذلك.

فَإِنْ قُلْتَ: وَهُلْ هُوَ مِيزَانٌ وَاحِدٌ، أَمَا أَنَّهَا مَوازِينٌ مُتَعَدِّدَةٌ؟

الجواب: فيه خلاف بين العلماء، والقول الصحيح -إن شاء الله- أنه ميزانٌ واحد.

وأما قول الله جل وعلا: ﴿وَنَضَعَ الْمَوَزِينَ﴾ [الأنياء: ٤٧]، قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ نَقْلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ [القارعة: ٦] فهذا باعتبار ما يُوزن فيها، لا باعتبار ذواتها.

وأضرب مثلاً للتوضيح: لو دخلت بقالة، وهذه البقالة بيع فيها تفاح، وفيها موز، وفيها برتقال، وفيها عنب، وفيها أشياء كثيرة، ويوجد ميزان واحد عند باب البقالة، فوقفت عند هذا الميزان فجاء رجلٌ اشتري كيلو عنب، فغشه صاحب البقالة في الميزان، وذهب وجاء آخر واشترى كيلو من

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [قوله: ﴿وَأَنِّرُهُمْ يَوْمَ الْحَسَرَةِ﴾] [مريم: ٣٩][٦ / ٩٣] برقم: [٤٧٣٠]، وأخرجه مسلم في «صحيحه» باب: [النَّارُ يَدْخُلُهَا الْجَبَارُونَ وَالْجَنَّةُ يَدْخُلُهَا الْضُّعَفَاءُ] [٤ / ٢١٨٨] برقم: [٢٨٤٩].

البُرْتقال، فغشه صاحبُ البقالة في الميزان؛ وجاء آخر واشتري كيلو تفاح، فغشه صاحبُ البقالة في الميزان، فإذا أمسكته وقلت له: اتق الله أنت موازينك مختلة؛ أنت تغش في الموازين، فأكون مصيّباً، فتعددت الموزونات في ميزان واحد فقلت: موازينك .

فلما جمع الله الميزان لا يريد بالجمع تعدد ذات الميزان، وإنما يريد به تعدد الموزونات فيه؛ فلأن الله سوف يزن فيه الصلاة، وسوف يزن فيه الزكاة، وبر الوالدين، وتقصير الثياب للرجال، وتربية اللحى، والحج، وال عمرة؛ وغيرها، فالأشياء الموزونة فيه كثيرة فقال الله: ﴿فَإِمَّا مَنْ ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ [القارعة: ٦]، فجمعه ليس على اعتبار أن الموازين متعددة باعتبار ذاتها، وجنسها، لا، وإنما باعتبار الأشياء الموزونة فيها.

• العقيدة الثانية: الحوض.

قال ابن تيمية رحمة الله تعالى:

وأَقْرَرُ بِالْمِيزَانِ وَالْحَوْضِ الَّذِي... أَرْجُو بَأَنِّي مِنْهُ رَيَّا أَنَّهُ أَنْهَلُ

والكلام على الحوض فيه مسائل:

المسألة الأولى: يعتقد أهل السنة أن ثمة حوض للنبي صلى الله عليه وسلم سيكون له يوم القيمة يسمى حوض محمد؛ وحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحوض أهل الاتباع لا الابتداع، وهذا حوض كبير سيوضع في العرشات يوم القيمة، وهذا في الحقيقة لا نجد له دليلاً من القرآن، وإنما أدلته متواترة من السنة، ولذلك يقول الناظم:

مما تواتر في حديث من كذب... ومن بنى الله بيته واحتسب
ورؤيَة شفاعة، والحوض... ومسح الخفين، وهذه بعض
فأحاديث متواترة منها: قول النبي ﷺ: «لَيَرِدَنَ عَلَيَ الْحَوْضَ
رِجَالٌ مِّمَّنْ صَاحَبَنِي، حَتَّى إِذَا رَأَيْتُهُمْ وَرُفِعُوا إِلَيَ اخْتِلُجُوا دُونِي، فَلَا قُولَنَ: أَيْ رَبِّ أَصْيَحَابِي، أَصْيَحَابِي، فَلَيَقَالَنَ لِي: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثْتُ
بَعْدَكَ» (١).

فهذا دليل على أن الحوض موجود، وكذلك النبي ﷺ يجيب
بعدة أجوبة قال: «إن حوضي كما بين أيلة وصناع من اليمن، وإن فيه من
الأباريق بعدد نجوم السماء»، وأحياناً يقول ﷺ: «أمامكم حوض
كما بين الجرباء وأبرح من الشام» فأحاديث الحوض كثيرة جداً.

واختلاف تقدير النبي ﷺ للحوض بالتحديد بين البلاد إنما
هو لا اختلاف السائلين؛ لأن الناس يسألونه عن الحوض، فإذا كان هذا
السائل من الشام فيختلف جوابه، عمن جاء وسأل وكان من اليمن، فيخبرهم
النبي ﷺ بالأماكن التي يعرفها هو، فاختلاف أسماء البلاد
المذكورة في تحديد الحوض طولاً وعرضًا هو من خلاف التنوع لا من
خلاف التضاد.

فيجواب النبي ﷺ اختلف باعتبار السائلين أي مثلاً أنا في أملج

(١) أخرجه مسلم في «صحيحة» باب: [إِثْبَاتِ حَوْضٍ نَّيَّبَنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِفَاتِهِ] [٤/١٨٠٠].

الآن يأتيني رجل يقول: كم بين بيتك وبين الرياض؟ فأقول: كما بين أملج، وبين مثلاً؛ فإنأتي رجل من الشرقية مثلاً يقول: كم بين بيتك وبين الرياض؟ فأقول: كما بين الخبر والهفوف مثلاً، وهكذا، وهذا من اختلاف النوع لا التضاد.

المسألة الثانية: ذكر صفات الحوض:

فمن صفاتِه أنه طويلُّ، وعرِيضٌ، وأن طوله كعرضه لا يختلفان فطوله شهرٌ، وعرضه شهر أي ليس مثلاً، ولا مستطيلاً، وإنما هو مربع فطوله شهر، وعرضه شهر، ومن صفاتِه أيضًا أن من شرب منه شربة لا يظمه بعدها أبداً. وأهل الجنة لا يشربون شرب من يخشى الظماء، ولكن هو شرب للتلذذ؛ فالجنة ليس فيها ظماء ولا جوع؛ لأن الجوع والظماء من النصب، والله جل وعلا يقول: ﴿لَا يَمْسُهُمْ فِيهَا نَصَبٌ﴾ [الحجر: ٤٨].

ومن صفاتِه أيضًا: أن ماءه أشد بياضًا من الثلج ومن اللبن، وأحلى من العسل كما أثبتته الأدلة^(١)، ومن صفاتِه أيضًا أن عليه آنية، وأباريق كثيرة بعدد نجوم السماء، تشرب متى ما شئت—اللهم لا تحرمنا يا رب العالمين—.

ومن صفاتِه أيضًا: أن الشرب منه وقف على أهل السنة والاتباع؛ أما أهل البدع فإنهم يذادون كما يذاد البعير الضال، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا بَدَّلُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ بَدَّلَ

(١) أخرجه مسلم في «صححه» باب: [إِثْبَاتِ حَوْضٍ نَّيْنًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِفَاتِه] ٤١٧٩٨ برقم: [٢٣٠].

بَعْدِي»^(١)، فَالْمُحْدِثُونَ فِي الدِّينِ مَا لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعَ، وَالْمُنْكَرَاتِ، وَالشَّرَكِ، وَالْوَثْنِيَّةِ، وَغَيْرُهَا مِنْ أَمْرِ الْإِحْدَاثِ فِي الْأُمَّةِ هُؤُلَاءِ يُحرَمُونَ، وَيُمْنَعُونَ، وَيُذَادُونَ مِنَ الشَّرْبِ مِنْ حَوْضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَمِنْ صَفَاتِهِ أَيْضًا: أَنْ رَائِحَتَهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمَسْكِ، كَمَا فِي وَرْدٍ فِي صَحِيفَةِ الْبَخَارِيِّ^(٢).

وَمِنْ صَفَاتِهِ أَيْضًا: أَنَّهُ يُصْبِبُ فِيهِ مِيزَابَانٍ مِنَ الْكَوْثَرِ أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبٍ، وَالْآخَرُ مِنْ فَضَّةٍ كَمَا فِي صَحِيفَةِ مُسْلِمٍ^(٣).

فَإِنْ قُلْتَ: هُلْ هُوَ حَوْضٌ وَاحِدٌ أَمْ أَنْ لَكُلَّ نَبِيٍّ حَوْضًا؟

الجواب: المَسْأَلَةُ غَيْبِيَّةٌ، وَمِبَانُهَا عَلَى التَّوْقِيفِ، وَبَعْدِ النَّظرِ فِي الْأَدْلَةِ الْوَارِدَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَجَدْنَا أَنَّ الْقَوْلَ الصَّحِيفَ هُوَ أَنَّ لَكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا، وَلَكِنَّ حَوْضَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَعْظَمُهُمْ، وَأَكْبَرُهُمْ، وَأَكْثُرُهُمْ وَارِدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى]: «وَأَتَقْوِفُ فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً» [الأنفال: ٢٥] وَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَذِّرُ مِنَ الْفِتْنَةِ [٤٦/٩]، برقم: [٧٠٥٠]، وأخرجه مسلم في «صحيحه» باب: [إِثْبَاتٍ حَوْضٍ تَبَيَّنَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِفَاتِهِ] [٤/١٧٩٣]، برقم: [٢٢٩١]، واللفظ للبخاري.

(٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [في الحوض] [٨/١٢٠]، برقم: [٦٥٨٣].

(٣) أخرجه مسلم في «صحيحه» باب: [حَوْضٌ تَبَيَّنَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] [٤/١٧٩٨]، برقم: [٢٣٠٠].

الترمذى في جامعه، والطبرانى في الكبير، ورمز له الإمام الألبانى رَحْمَةُ اللَّهِ
بالصحة في صحيح الجامع قال: قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا
وَإِنَّهُمْ يَتَبَاهُونَ أَكْثَرَهُ وَارْدًا، وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ وَارْدًا يَوْمَ
الْقِيَامَةِ»^(١) وَهُوَ كَذَلِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

والخلاف في هذه المسألة لا يوجب بدعة، لأنَّه خلاف ورد في دائرة أهل
السنة والجماعة، وكل خلاف ورد بين أهل السنة والجماعة أنفسهم فلا يبدع
فيه المخالف، ولا يعادى عليه، فمن أهل السنة والجماعة من قال أنه حوض
واحد، ومنهم من قال أنَّ لكل نبِيٍّ حَوْضًا، والخلاف في دائرة أهل السنة
والجماعة.

فإن قلت: وهل الحوض هو الكوثر أم غيره؟

الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم رَحْمَةُ اللَّهِ وَالقولُ الصَّحِيحُ في هذه
المسألة أنَّ الحوض ليس هو الكوثر أثراً ونظرًا.

أما في الأثر: ففي صحيح البخاري أنَّ النبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «بَيْنَمَا أَنَا
أَسِيرُ فِي الْجَنَّةِ، إِذَا أَنَا بِنَهَرٍ، حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرُّ الْمُجَوَّفِ، قُلْتُ: مَا هَذَا يَا
جَبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا الْكَوْثَرُ، الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ، فَإِذَا طِينَةً - أَوْ طَيْبَةً - مِسْكُ
أَذْفَرُ»^(٢) فهذا دليل على أنَّ الكوثر في الجنة، وليس في العرصات، وفي الجنة

(١) أخرجه البخاري في «التاريخ» (٤٤/١)، والترمذى (٣٢٩٩-٣٠٠)، وأبن أبي
عاصم كما في «نهاية ابن كثير» (٣٥١/١)، وصححه الألبانى في «صحيح الجامع»
(٤٣١/١)، برقم: [٢١٥٢].

(٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [في الحوض] (٨/١٢٠)، برقم: [٦٥٨١].

ليس ثمة نعيم من نعيم الجنة يُمنع عنه أحد، وقد أثبت النبي ﷺ أن ثمة رجالاً من أمتِه يُذادون عن الحوض كما يُذاد البعير الضال، فدل ذلك على أن الحوض في العُرُصات، وأما لو كان في الجنة لشرب منه الجميع.

وأما من جهة النظر - أي في اللغة - فالحوض في اللغة العربية هو مجتمع الماء الذي ليس من طبيعتِه الجريان، وأما النهر فهو مجتمع الماء الذي من طبيعتِه الجريان، ففرق بين الحوض، والنهر، فالنهر من طبيعتِه أنه يجري، وأما الحوض فهو مجتمع الماء الذي من طبيعتِه السكون، والركود، فليس الحوض هو الميزانُ أثراً، ولا نظراً.

ثم قال ابن تيمية رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى:

وَكَذَا الصَّرَاطُ يَمْدُدُ فَوْقَ جَهَنَّمِ... فَمُسَلَّمٌ نَاجٍ وَآخَرَ مُهْمَلٌ
وهذه قضية أخرى من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر، فإن الإيمان
باليوم الآخر ينقسم إلى قسمين:

إيمان مُجمل.

وإيمان مُفصَّل.

فاما الإيمان المُجمل: فأن تؤمن بكل قضية ستكون بعد الموت على وجه الإجمال من غير تفصيل، فكل ما سيكون بعد الموت فهو من الإيمان باليوم الآخر.

أما الإيمان المُفصَّل: هو أن ينصب الإيمان على كل قضية بخصوصها.
ومن قضايا اليوم الآخر الإيمان بالصراط، وعرفه العلماء بأنه جسرٌ

يُنصب على متن جهنم -الله المستعان-، وعلى ذلك قول الله جَلَّ وَعَلَّا: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارْدُهَا﴾ [مريم: ٧١] وقد فسره طائفة كبيرة من السلف بأنه الورود على الصراط.

وفي «ال الصحيحين» أن النبي ﷺ قال: «فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانِيْ جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجْوَزُ مِنَ الرَّسُولِ بِأَمْتِهِ، وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا الرَّسُولُ، وَكَلَامُ الرَّسُولِ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلَّمْ»^(١) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

فإن قلت: ما هو ترتيب الصراط والميزان والحووض في عُرُصات يوم القيمة فأيهما يكون قبل الآخر؟

الجواب: سمعتُ في ذلك كلمة للشيخ عبد العزيز السدحان وهي كلمة جميلة قال: الترتيب يأتي على مقتضى كلمة (حمص)؛ فالحووض المعبر عنه بالباء، والميزان المعبر عنه باليميم، والصراط المعبر عنه بالصاد، فاحفظ كلمة حمص حتى تحفظ الترتيب بين هذه الثلاث في العُرُصات -نسأل الله فيها السلامة والعافية -.

فالآحاديث الكثيرة أثبتت أن الصراط سينصب على متن جهنم، وأن الناس سيجوزون على هذا الصراط.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحة» باب: [فَضْلُ السُّجُودِ] (١/١٦٠)، برقم: [٨٠٦]، وأخرجه مسلم في «صحيحة» باب: [مَعْرِفَةٌ طَرِيقِ الرُّؤْيَا] (١/١٦٣)، برقم: [١٨٢].

فإن قلت: وهل يتفق سير الناس على هذا الصراط أم يختلف؟ وما سبب اختلاف سيرهم؟

الجواب: سير الناس على هذا الصراط سيكون مختلفاً، فمنهم من يسير عليه كالبرق، ومنهم من يسير عليه كأجاويد الخيل، ومنهم من يسير عليه كأسع الناس، ومنهم من يمشي مشياً، ومنهم من يحبون حبواً، ومنهم من تخطفه الكلاليب، ومنهم من يسقط في جهنم -والعياذ بالله-.

وكما قال الناظم:

البعث والميزان حُقْ يافتى... وكذا الصراطُ يجُوزه الثقلان
فمُوفَّقٌ ناجٌ ومخدوشٌ كذا... كمُكَرِّدٌ في هوة النيران

وأما سبب تفاوت الناس على الصراط الحقيقى في الآخرة: فإنما هو بسبب تفاوت سيرهم على الصراط المعنوي في الدنيا؛ فإن الله قد ضرب صراطاً معنويًا في هذه الدنيا فعلى قدر سيرك على هذا الصراط، على قدر سيرك على الصراط يوم القيمة؛ ولذلك نحن في كل صلاة نقول: اهدنا الصراط المستقيم أي الصراط المعنوي، وهو متابعة محمد صلى الله عليه وسلم فإن من أسرع في متابعة رسول الله سيسرع هناك، ومن أبطأ في متابعة رسول الله فسيبطئ هناك، ومن كان يمشي في هذا الصراط تارة، وينقطع تارة ويُتابع تارة، فإن هذا سيكون هو حاله هناك أيضاً، فسيقف تارة، ويُخدرس تارة.

فسيرنا على الصراط الحسي يوم القيمة إنما هو عبارة عن نتيجة لسيرنا على الصراط المعنوي في الدنيا، والصراط المعنوي المراد به قول الله جل وعلا: ﴿وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَنْبِغِي أَسْبُلَ فَنَرَقَ بِكُمْ عَنْ

سَيِّلِهِ، ﴿الأنعام: ١٥٣﴾ فالمقصود به متابعة النبي ﷺ.

المسألة الثالثة: لقد ذكرت الأدلة شيئاً من صفات هذا الصراط، وهي صفات تقشعر منها الأبدان، وتخاف منها القلوب، فهو طريق مظلم هذا أخطر ما يكون فيه؛ لأن الطريق المظلم تزل فيه الأقدم، والمأر عليه يحتاج إلى نور ليرى طريقه، والنور لا يعطاه إلا أهل الإيمان، ولذلك يقول الله جل وعلا: ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَنَ آنِيْهِمْ وَبَأَيْمَهِمْ سُرَرَكُمْ أَيَّوْمَ جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْنَاهَا الْأَنْهَارُ خَلِيلِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [الحديد: ١٢]،

فإن أول صفة من صفات الصراط أنه مظلم، ولذلك يقول النبي ﷺ: «بَشِّرِ الْمَشَائِنَ فِي الظُّلْمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، بِالنُّورِ التَّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(١)، وهذه بشارة لهم بالخير كمن يكثر من المشي إلى المساجد في الظلّم صلاة المغرب، وصلاة العشاء، وصلاة الفجر.

فقوله «بَشِّرِ الْمَشَائِنَ فِي الظُّلْمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، بِالنُّورِ التَّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أي: في الظلّم؛ لأن الإنسان إذا خرج في الظلّم ربما تعرّضه أشياء من الآفات، وأشياء من الدواب، وأشياء من هوام الأرض، فكونه يتجاوز ذلك كله حتى يصل إلى المسجد لإقامة فريضة من فرائض الله، فهذا يدل على إيمانه، فليبشر بالنور التام، وهذه الظلمة هي ظلمة الدنيا سيقبلها الله نوراً تاماً يوم

(١) أخرجه ابن ماجه في «سننه» باب: [الْمَشِيٌ إِلَى الصَّلَاةِ] (١/٢٥٧) برقم: [٧٨١]، وأخرجه أبو داود في «سننه» باب: [مَا جَاءَ فِي الْمَشِيِ إِلَى الصَّلَاةِ فِي الظَّلَامِ] (١/١٥٤) برقم: [٥٦١]، وأخرجه الترمذى في «سننه» باب: [مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ فِي الْجَمَاعَةِ] (١/٤٣٥) برقم: [٢٢٣].

القيامة.

وكذلك: يقول النبي ﷺ: «وَالصَّلَاةُ نُورٌ»^(١) - فسبحان الله - كل ما يتعلّق بالصلوة نور، فلتكثر من الصلاة حتى يعظم نورك على الصراط يوم القيمة.

وأما المنافقون - والعياذ بالله تعالى - فيعطون نوراً من باب المخادعة، ولذلك يقول الله جل وعلا عنهم: ﴿ يَوْمَ يَقُولُ الْمُتَفَقِّنُونَ وَالْمُتَفَقَّثُ لِلَّذِينَ أَمَّنُوا أَنْظُرُونَا نَقَيْسَ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ أَرْجِعُوهُ وَرَاءَكُمْ ﴾ [الحديد: ١٣] فإن الله جل وعلا يعطي المنافق شيئاً من النور، فإذا توسط به على الصراط انطفأ؛ لأنّه نور كذب لأن النور الذي كان في قلبه نور نفاق ومخادعة، والله جل وعلا يخادعه يوم القيمة فينطفئ النور فیننادي هذا المنافق: يا أهل الإيمان انتظروا فقد انطفأ النور الذي في يدي؛ انتظروا قليلاً حتى اقتبس من نوركم فتقول لهم الملائكة: ﴿ قِيلَ أَرْجِعُوهُ وَرَاءَكُمْ فَالْتَّعْسُوا نُورًا فَضَرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنَهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴾ [الحديد: ١٣].

ومن صفاتِه أيضًا: أنه مزلة، فلا ثبتت عليه قدم، إلا من ثبتَه الله جل وعلا، فمع أنه مع أنه مُظْلِم، فهو مزلة - نسأل الله الثبات في الدنيا والآخرة - .

ومن صفاتِه أيضًا: ما ورد في حديث أبي سعيدٍ عِنْدِ الإمام مُسْلِم: «بَلَغَنِي أَنَّ الْجِحْسَرَ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرَةِ، وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ»^(٢)، أي أنه أحد من السيف،

(١) أخرجه مسلم في «صحيحه» باب: [فَضْلُ الْوُضُوءِ] (١/٢٠٣) برقم: [٢٢٣].

(٢) أخرجه مسلم في «صحيحه» باب: [مَعْرِفَةُ طَرِيقِ الرُّؤْيَةِ] (١/١٦٧)، برقم: [١٨٣].

وأدق من الشعير .

ومن صفاتِه أيضًا: أن عليه كلامٌ، وخطاطيف مثل شوك السعدان، وهو شوكٌ يخرج قبل نجد كما قاله النبي ﷺ، وهذه الخطاطيف قد أعطيت أسماءً أقوامٍ فإذا مرت عليها القدم التي أمرت بأن تخطفها أو تخدشها أخذتها، وألقتها في جَهَنَّمَ – عياذاً بالله تعالى -.

ومن صفاتِه أيضًا: أن الأنبياء قائمون على حافظته يقولون: اللهم سَلِّمْ

وقد أجمع العلماء على أن المؤمنين سيجوزونه، وكذلك المنافقين سيجوزونه .

ولكن اختلفوا في الكفار فمن العلماء من قال: أن الكفار لا يتجاوزون إلى الصراط ولا يجوزونه، ولا يدخلون جهنم سقطًا، وإنما يدخلون جهنم من أبوابه لقول الله جَلَّ وَعَلَا: ﴿ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِيلِينَ فِيهَا ﴾ [التحل: ٢٩]، ومن أهل العِلم من قال بل إنهم يجوزون على الصراط لعموم قول الله جَلَّ وَعَلَا: ﴿ وَإِنْ قَنْكُنْ إِلَّا وَارْدُهَا ﴾ [مريم: ٧١] فهذا عموم، والأصل بقاء العموم على عمومه إلا بدليل – والله أعلم -.

ثم قال ابن تيمية رَحْمَةُ اللهِ تعالى:

وَالنَّارُ يَصْلَاهَا الشَّرْقِيُّ بِحِكْمَةٍ... وَكَذَا التَّقِيُّ إِلَى الْجِنَانِ سَيْدُ الْخُلُقِ
وهذا البيت يتحدث فيه عن مقتضيات الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بالجنة والنار، وقد فرر العلماء رَحْمَةُ اللهِ أن الإيمان بالجنة والنار لا

يتم إلا إذا آمنت بعده أمور:

الأمر الأول: أن تؤمن بالإيمان الجازم بأن الجنة والنار موجودتان الآن، وأن الله جلَّ وَعَلَا قد خلقهما، وفرغ من خلقهما، وبذلك وردت الأدلة:

كما في قوله: «أَعْدَتِ الْمُتَّقِينَ» [آل عمران: ١٣٣]؛ «أَعْدَتِ الْكَافِرِنَ» [البقرة: ٢٤] وقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءِ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ»^(١)، وقد خالف في ذلك المعتزلة بناءً على قاعدة التحسين والتقييح العقليين.

فقال المعتزلة: إن خلقهما وتأخير دخول أهلهما لا فائدة فيه، وهو عبث، والله مُنْزه عن العبث، فماذا بعد أن خلقها الله؟ - وهذا منهم خطأً وضلال -.

العقيدة الثانية: أن نؤمن بالإيمان الجازم بأنهما باقيان أبد الآباد، لا تفنيان أبداً خلافاً للمعتزلة.

وقد ضل من قالوا بفناء النار، أو بفناء حركات أهل النار، أو بفناء عذاب أهل النار إلى آخر خرافتهم التي يتفوهون بها.

العقيدة الثالثة: أن نؤمن بما ورد عن نعيم الجنة؛ وبما أثبتته الأدلة من نعيم الجنّة، وما أثبتته الأدلة من عذاب النار، إيماناً جازماً خالياً من الزلل، مع الاعتقاد الجازم بأنه وإن اتفق مع أسماء نعيم أو عذاب الدنيا؛ إلا أن الاتفاق

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [صفة الجنة والنار] (١١٣/٨) برقم: [٦٥٤٦]، وأخرجه مسلم في «صحيحه» باب: [أكْثَرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْفُقَرَاءُ وَأَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ النِّسَاءُ وَبَيَانِ الْفِتْنَةِ بِالنِّسَاءِ] (٤/٢٠٩٦) برقم: [٢٧٣٧].

في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات.

فالله تعالى أخبرنا أن في الجنة عسلًا، وعندنا في الدنيا عسل؛ والله أخبرنا أن في الجنة نساء، وعندنا في الدنيا نساء؛ والله أخبرنا أن في الجنة خياماً وقصوراً، ونحن عندنا الخيام، والقصور، لكنه ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء فقط كما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهم.

ونحن عندنا لبن، وفي الجنة لبن لكن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات كما قرره ابن تيمية رحمه الله في فتاوى في عقيدة التدميرية.

وكذلك: نؤمن بأن في النار سلاسلًا وأغلالًا وزقومًا وسعيراً وزمهريراً، وهذا موجود عندنا في الدنيا؛ - والزمهرير هو: شدة البرد -، فأهل النار لهم عذاباً فيعدبون بشدة البرد والزمهرير، ثم توقد أجسامهم شراراً حتى تصل إلى شدة الحرارة - نسأل الله السلام - ولكن ليس في جهنم مما في الدنيا إلا مجرد الأسماء فقط.

فكـل شيء ورد في نعيم الجنة فالواجب علينا أن نؤمن به، وكل شيء ورد في عذاب جهنـم فالواجب علينا أن نؤمن به.

العقيدة الرابعة: الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى سيملأ الجنة، وسيملأ النار، قال الله تعالى: ﴿لَآمَلَّنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ﴾ [هود: ١١٩]، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: «تحاجت الجنة والنار فقلت النار أؤثرك بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة مالي لا يدخلوني إلا صعفاء الناس وسقطهم، قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمني أرحم بك من أشلاء من عبادي، وقال للنار إنما أنت عذابي أعدب بك من أشلاء من عبادي، ولكل

وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا مِلْوَهَا»^(١).

فإن قلت: وكيف يحصل ملء الجنة؟

الجواب: أهل الجنة من أهل الدنيا عند دخولهم الجنة، سيقى أمكنة في الجنة، لأن الجنة واسعة يتنهى بها أهل الدنيا، ويبقى فيها شيء من النعيم الكثير لم يسكنه أحد؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام: «وَلَا تَرَأَلِ الْجَنَّةَ تَفْضُلُ، حَتَّى يُشْرِئَ اللَّهُ لَهَا خَلْقًا، فَيُسْكِنُهُمْ فَفَضْلَ الْجَنَّةِ»^(٢) فهم لن يكونوا من أبناء آدم، لكن خلق جديد الله أعلم بصفاتهم، والله أعلم بأحوالهم.

أما بالنسبة للنار: فالله تعالى لن يخلق لها خلقاً جديداً، وإنما يضع رب العزة عليها قدمه، وفي رواية: «لَا تَرَأَلِ جَهَنَّمْ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ، حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ، فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ وَعِزَّتَكَ، وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ»^(٣).

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [قوله: ﴿وَيَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾] [النار] [٢٨٤٦] برقم: [٤١٨٧/٤]، وأخرجه مسلم في «صحيحه» باب: [النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء] [٢٨٤٦] برقم: [٤/٢١٨٧].

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [قول الله تعالى: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾] [إبراهيم: ٤]، [سبحان ربك رب العزة عما يصفون] [الصفات: ١٨٠]، [ولله العزة ولرسله] [المنافقون: ٨]، ومن حلف بعز الله وصفاته] [٩/١١٧]، برقم: [٧٣٨٤]، وأخرجه مسلم في «صحيحه» باب: [النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء] [٤/٢١٨٨]، برقم: [٢٨٤٨].

(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [الحلف بعز الله وصفاته وكلماته] [٨/١٣٤] برقم: [٦٦٦١]، وأخرجه مسلم في «صحيحه» باب: [النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء] [٤/٢١٨٧] برقم: [٢٨٤٨].

لأن الله ينعم ابتداءً، ولا يعذب إلا بسبب؛ فسبحانه يُنعم ابتداءً؛ فيخلق للجنة ناساً لم يفعلوا خيراً قط؛ لأنَّه من كمال فضليه الإنعام، ولو بدون سابق موجب للتنعيم.

وأما في النار فلا ينشئ لها خلقاً آخر؛ لأنَّه من كمال عدله أنه لا يُعذب إلا بسببٍ يوجِّبُ التعذيب.

وبإيمانك بهذه الأمور عن الجنة والنار: أنَّهما موجودتان، وأنَّهما باقيتان أبد الآباد لا تفنيان، ولا تبيدان، وأنَّ الله جَلَّ وَعَلَا خلقهما؛ والإيمان بما ورد فيهما من النعيم في الجنة، والعذاب في جهنم، والإيمانُ بأنَّ الله سيملؤهما؛ فتكونُ بذلك قد آمنت بالجنة، والنار، ومن آمن بهما على هذا الوجه المأمور به شرعاً فحرىُّ أنه يدخله الله جنته، ويصرف عنه ناره.

ثم قال ابن تيمية رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى:

وَلِكُلِّ حَيٍّ عَاقِلٍ فِي قَبْرِهِ... عَمَلٌ يُقَارِنُهُ هُنَاكَ وَيُسْأَلُ

وهذا أيضًا من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بنعيم القبر، وسؤاله، وعذابه فتحنُّ ثبته، ونؤمنُ إيماناً جازماً بأن العبد إذا وضع في قبره، وتولى عنه أصحابه؛ فإن ملائكةً قد وكلهم الله عليهم بسؤاله فيسألونه؛ فإن أجاب الإجابة الصحيحة فسيعيشُ في نعيمٍ إلى أن يبعثه الله يوم القيمة، وإن أجاب بجوابٍ خاطئٍ فإن الله سيجعله في عذابٍ إلى أن يبعثه الله.

وإن عذاب القبر، ونعيمه قد ثبت في القرآن كما في قول الله جَلَّ وَعَلَا عن آل فرعون: ﴿أَنَّا نُعَرَّضُهُنَّا عَلَيْهَا مُدْعَوْا وَعَشِيَّا﴾ [غافر: ٤٦] هذه في الدنيا أي

عذاب البرزخ، ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَذْخُلُواهُ الْفِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٦]، ومنها أيضًا ﴿وَالنَّزِيرَتِ غَرَقًا ۚ وَالنَّشِطَتِ نَشَطًا﴾ [النازعات: ١، ٢] أي الملائكة تنزع أرواح الكفار فتنشط في نزعها من باب العقوبة، ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ﴾ [الأనفال: ٥٠]، وهذا من عذاب البرزخ - والعياذ بالله - نسأل الله ألا يعنينا في الدنيا ولا في الآخرة ولا في قبورنا - .

ويقول الله جل وعلا عن الكفار: ﴿سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرْدُونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾ [التوبه: ١٠١]؛

فالمرة الأولى: ما يصيّبهم من القهر، والغلبة في الحروب، والموت، وغيرها.

والمرة الثانية قال: «في قبورهم».

فيكونوا قد عذبوا مرتين: ﴿ثُمَّ يُرْدُونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾ أي عذاب جهنم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمَيِّتَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ إِنَّهُ يَسْمَعُ حَقْقَ نِعَالِهِمْ حِينَ يُوَلَّوْنَ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا، كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَكَانَ الصَّيَامُ عَنْ يَمِينِهِ، وَكَانَتِ الزَّكَاةُ عَنْ شِمَالِهِ، وَكَانَ فَعْلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصَّلَاةِ وَالْمَعْرُوفِ وَالإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، فَيُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ، فَتَقُولُ الصَّلَاةُ: مَا قِيلَى مَذْخُلٌ، ثُمَّ يُؤْتَى عَنْ يَمِينِهِ، فَتَقُولُ الصَّيَامُ: مَا قِيلَى مَذْخُلٌ، ثُمَّ يُؤْتَى عَنْ يَسَارِهِ، فَتَقُولُ الزَّكَاةُ: مَا قِيلَى مَذْخُلٌ، ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ، فَتَقُولُ فَعْلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصَّلَاةِ وَالْمَعْرُوفِ وَالإِحْسَانِ إِلَى

النَّاسِ: مَا قَبْلِي مَدْخَلٌ»^(١)، وفي «الصَّحِيفَةِ» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا ماتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعُدًا بِالْغَدَاءِ وَالْعَشَيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيَقُولُ: هَذَا مَقْعُدُكَ حَتَّى يَعْثَكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(٢).

وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ يهوديَّة دخلت عليها، فذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ، فَقَالَتْ لَهَا: أَعَادَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَسَأَلَتْ عائشة رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن عَذَابِ الْقَبْرِ، فَقَالَ: «نَعَمْ، عَذَابُ الْقَبْرِ» قَالَتْ عائشة رضي الله عنها: فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ صَلَوةِ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ زَادَ عُنْدَهُ: «عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ»^(٣).

وفي «الصَّحِيفَةِ» من حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنها قال: قال صلى الله عليه وسلم: «إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشْهِيدِ الْآخِرِ، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ

(١) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» باب: [ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحَضِ، قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَيِّتَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ لَا يُحَرِّكُ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَى أَنْ يَبْلِي] (٣٨٠/٧) برقم: [٣١١٣]، وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (١٠٥/٣) برقم: [٢٦٣٠]، وحسنه الألباني في «التعليق الرغيب» (٤/١٨٨-١٨٩).

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [الْمَيِّتُ يُعَرَّضُ عَلَيْهِ مَقْعُدُهُ بِالْغَدَاءِ وَالْعَشَيِّ] [٩٩/٢)، برقم: [١٣٧٩]، وأخرجه مسلم في «صحيحه» باب: [عَرْضِ مَقْعُدِ الْمَيِّتِ مِنَ الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ عَلَيْهِ، وَإِثْبَاتِ عَذَابِ الْقَبْرِ وَالْتَّعَوُّذِ مِنْهُ] [٤/٢١٩٩)، برقم: [٢٨٦٦].

(٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [ما جاء في عذاب القبر] (٢/٩٨)، برقم: [١٣٧٢]

عَذَابُ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمُحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ»^(١) وذكر منها عذاب القبر.

والأدلة في ذلك قد بلغت مبلغ التواتر، وعندنا هنا بعض المسائل:

فإن قلت: هل الروح تموت أم لا؟

الجواب: هذه مسألة فيها شيء من النزاع بين أهل العلم، والقول الصحيح: أنه إذا كان المقصود بموتها أي مفارقتها للجسد؛ فإنها وإن سُميت ميتةً بهذا الاعتبار فلا حرج، وأما إذا كان المقصود بموتها أضمحلالها، وعدمهما، وفناها بالكلية فهذا باطلٌ بإجماع العلماء، فإن الله خلق الروح للبقاء لا للفناء، فالروح تبقى بعد مفارقة جسد صاحبها مُنعمَةً أو مُعذبةً.

فإن قلت: وهل عذاب القبر على الروح أم على الجسد؟

الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والذي جرى عليه أكثر أهل السنة والجماعة أنه على الروح بالأصل، وعلى الجسد بالتبع؛ أي على الروح والجسد معًا، سواء عذاب أو نعيم.

فإن قلت: وهل سؤال القبر خاص بهذه الأمة، أم عام لكل الأمم؟

الجواب: فيه خلاف بين العلماء، والقول الصحيح أنه عام لكل أمة؛ فامة نوح سوف تُسأل في قبورها، وأمة موسى سوف تُسأل في قبورها، وأمة عيسى سوف تُسأل في قبورها، ومن جملة الأمم التي سوف تُسأل في قبورها أمة

(١) أخرجه مسلم في «صححه» باب: [مَا يُسْتَعَاذُ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ] (٤١٢)، برقم: [٥٨٨].

محمدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكُلَّ أُمَّةٍ سُوفَ يَسْأَلُهَا اللَّهُ عَنْ نَبِيِّهِ الَّذِي بُعْثِرَ إِلَيْهَا.
فَإِنْ قُلْتَ: وَهُلْ عَذَابُ الْقَبْرِ خَاصٌّ بِمَنْ قُبِّرَ فَقَطْ؟ وَمَا حَالَ مِنْ أَكْلَتُهُ
الأسماك؟ وَمَا حَالَ مِنْ غَرْقٍ فِي الْبَحْرِ، وَتَفَتَّتَ لَحْمَهُ؟ وَمَا حَالَ مِنْ احْتْرَقَ،
وَذَرْتُهُ الرَّبِيعَ فَصَارَ رَمْلًا؟ وَمَا حَالَ مِنْ أَكْلَهُ السَّبِيعَ فِي الْغَابَةِ؟

الجواب: أَعْلَمُ أَنْ قَدْرَةَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَّا فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ فَكُلُّ مَاتَ
وَخَرَجَتْ رُوحُهُ بَعْضَ النَّظَرِ عَنْ طَرِيقَةِ مَوْتِهِ، وَهُلْ دُفِنَ أَمْ لَمْ يُدْفَنْ؛ فَإِنَّهُ
سِيَصْلِهُ مَا كَتَبَهُ وَأَرَادَهُ اللَّهُ لَهُ مِنَ السُّؤَالِ، وَالنَّعِيمِ، وَالْعَذَابِ سَوَاءً قُبْرٌ أَوْ لَمْ
يُقْبَرْ، سَوَاءً دُفِنَ أَوْ لَمْ يُدْفَنْ؛ سَوَاءً أَكْلَتُهُ الْأَسْمَاكُ أَوْ أَكْلَتُهُ السَّبَاعُ، وَقَدْرَةُ اللَّهِ
جَلَّ وَعَلَّا فَوْقَ ذَلِكَ.

فَلَا شَأْنَ لَنَا بِقُبْرٍ أَوْ لَمْ يُقْبِرْ لَأَنَّ اللَّهَ لَوْ قَدِرَ نَعِيْمًا لِأَحَدٍ فَإِنَّهُ سِيَصْبِيْهُ بَعْدَ
مَوْتِهِ، وَخَرْوَجَ رُوحُهُ مِبَاشِرَةٍ سَوَاءً دَخَلَ جَسْدَهُ فِي الْقَبْرِ أَمْ لَا، وَإِذَا قَدِرَ اللَّهُ
لِأَحَدٍ عَذَابًا أَوْ جَحِيْمًا فَإِنَّهُ سِيَصْلِهُ مَا قَدِرَ، وَكُتُبَ لَهُ سَوَاءً قُبْرٌ جَسْدَهُ أَمْ لَمْ
يُقْبَرَ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ: قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَانَ رَجُلٌ يُسْرِفُ عَلَىِ
نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِبَنِيهِ: إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَهْرِقُونِي، ثُمَّ اطْحَنُونِي، ثُمَّ
ذَرُونِي فِي الرَّبِيعِ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي لَيُعَذِّبَنِي عَذَابًا مَا عَذَبَهُ أَحَدًا، فَلَمَّا
مَاتَ فُعِلَّ بِهِ ذَلِكَ، فَأَمَرَ اللَّهُ الْأَرْضَ فَقَالَ: اجْمَعِي مَا فِيكِ مِنْهُ، فَفَعَلَتْ، فَإِذَا
هُوَ قَائِمٌ، فَقَالَ: مَا حَمَلْتَ عَلَىِ مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: يَا رَبِّ خَشِيْتُكَ، فَغَفَرَ لَهُ»

وَقَالَ غَيْرُهُ: «مَخَافِئُكَ يَا رَبّ»^(١)، فهذا الرجل كان جاهاً بعظمي قدرة الله جَلَّ وَعَلَا.

فإن قلت: هل سؤال القبر سيكون لمن مات صغيراً أو مجنوناً؟ أم أنه لا يُسأل إلا المُكلفوْن فقط؟

الجواب: هذا فيه خلافٌ بين العلماء، والخلاف بينهم لفظي لا ثمرة له. فمن أهل العلم من قال: أنه يخص به المُكلف فقط، وأما غير المُكلف فلا يُسأل، إذ لا فائدة من سؤاله.

ومن أهل العلم من قال: بل كُلُّ من مات فإنه سيُسأل حتى ولو كان مجنوناً أو صغيراً لكن المجنون والصغير سيوفرون للإجابة.

فالخلاف لو نظرت إليه تجده خلافاً لفظياً لا ثمرة له فسواء قلنا: سُيُّسألون، ويوفرون للإجابة فالنتيجة واحدة: يُسألون أو لا يُسألون، فالجميع اتفقا على أنه لا يضرُّهم سؤال القبر، ولا أنه يُصيّبهم عذابه.

فإن قلت: كيف نجيب على من ينكر عذاب القبر ونعيمه؛ بأنه لا يشعر به الأحياء ولا يحس به؛ فلو أننا فتحنا قبر الكافر لما وجدنا عذاباً ولو فتحنا قبر الكافر لما وجدنا نعيمًا؟

الجواب: إن الإجابة عن هذا الإشكال بسيطة ويسيرة والله الحمد، وذلك في عدة أمور:

---

(١) أخرجه البخاري في «صححه» باب: [حديث الغار] (٤/١٧٦)، برقم: [٣٤٨١].

الأمر الأول: أن تؤمن إيمانًا جازماً بأن قضية سؤال القبر ونعيمه وعدابه من الأمور التي أخفاها الله عن حواسنا، فهي من أمور الغيب، والواجب علينا تجاه الأمور الغيبية أن نؤمن بها، ونسلم بها لله، وأن لا نخوض في هذا الباب بقولنا الضعيفة العاجزة.

فعقيدة السلف مبنية على أن لا تعتقد إلا ما أثبته الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وأن تحجب عقلك وتمنعه من الخوض في أمور الغيبات من غير برهان ولا دليل؛ فالغيب يجب الإيمان به كما قال الله جل وعلا: ﴿ ذلِكَ الْكِتَابُ لَرَبِّ فِيهِ هُدًى لِّلشَّافِقِينَ ﴾ [البقرة: ٢ - ٣]، فحتى لو فتحنا قبر الكافر فلن ندرك عذابه بحواسنا؛ لأن عذاب القبر ونعيمه إنما يدركه من انتقل من هذه الدنيا إلى الآخرة، فأنت لاتزال في الدنيا؛ فحينئذٍ أنت لن تحس به؛ لأنك لست من أهل الإحساس به.

الأمر الثاني: أن طرق إثبات الأشياء كثيرة، فمنها طريق الحس، وهو دليل الشرع، فإذا أثبت القرآن شيئاً فهو ثابت سواء دخل في حواسك أو لم يدخل؛ لأن طريق إثبات الشرع طريق خاص مستقل؛ فإذا أثبت الله جل وعلا شيء من الأمور الغيبية فالواجب عليك أن تؤمن بها وتسلم، سواء دخلت تحت مدركات حواسك أو لم تدخل.

الأمر الثالث: أن نعيم القبر وعذابه إنما أُخفي علينا حتى لا نهتم ونغتم، فهذه نعمة عظيمة؛ لأن الدليل أخبر أنه لو أن الإنس والجنس سمعوا صوت صرخة رجل يعذب في قبره لصعقوا عن بكرة أبيهم، وهلكوا، وسقطوا في أماكنهم أمواتاً، وهذا شيء عظيم.

يقول عَنِيهِ الْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «في الصحيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، ولو سمعها الثقلان لصعقوا؛ فلو كان وسمعواها لما أمكنهم ممارسة الحياة، ما بين طلب للرزق، وطلب للزواج، وتربيه للأبناء، وذهاب للوظيفة، فكيف نجعل نعمة الله سبباً لإنكار ما أخبرنا الله به ورسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

الأمر الرابع: أنه إذا سمع الناس عذاب القبر لما تدافنوا، ولظلت الجثث ملقاة في الطرق والمسكك لا تُدفن، خشية أن يذهبوا فيسمعوا عذاب شخص في قبره؛ ودليل ذلك ما جاء في «صحيف الإمام مسلم» من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: يَنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطٍ لِبَنِي النَّجَارِ، عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ وَنَحْنُ مَعَهُ، إِذْ حَادَتِ بِهِ فَكَادَتْ تُلْقِيَهُ، وَإِذَا أَقْبَرُ سِتَّةً أَوْ خَمْسَةً أَوْ أَرْبَعَةً - قال: كَذَّا كَانَ يَقُولُ الْجُرِيرِيُّ - فَقَالَ: «مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْأَقْبَرِ؟» فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، قَالَ: «فَمَتَى مَاتَ هُؤُلَاءِ؟» قَالَ: مَاتُوا فِي الْإِسْرَاكِ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا، فَلَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا، لَدَعْوَتُ اللَّهَ أَنْ يُسِّمِّعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعْتُمْنِهُ»^(١)؛ فهذه رحمة بكم حتى يدفن بعضكم بعضاً فقد عفا الله عن آذانكم وعن أسماعكم عذاب القبر، فنذهب بالموتى ولا ندرى ما يحصل لهم في قبورهم، وقد يكون العديد منهم يصيحون بالقبر ونحن لا نسمعهم وهذه رحمة من الله بنا، فنذهب بالموتى ثم ندفنه ونرجع ونحن في سلامه واطمئنان؛ لكن لو سمعنا صراخ هؤلاء الأموات لبقيت تلك الجثث ملقاة في الشوارع لم يدفنه أحد ولخرج منها

(١) أخرجه مسلم في «صحيفه» باب: [عَرَضٌ مَقْعَدٌ الْمَيِّتِ مِنَ الْجَنَّةِ أَوِ التَّارِ عَلَيْهِ، وَإِنْبَاتٌ عَذَابٌ الْقَبْرِ وَالتَّعَوْذُ مِنْهُ] [٤/٢١٩٩]، برقم: [٢٨٦٧].

الدود، وانتشرت الهوام، والأمراض، ولهلكت البشرية عن بكرة أبيها؛ فهذه نعمة عظيمة؛ يجب أن نشكر الله عليها، لأن نجعلها سبيلاً لرد ما ثبت عن الله ورسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

الأمر الخامس: أن عذاب القبر قد يكشفه الله لمن شاء أن يكشف له، فهو ليس قضية غيبية لا يكشف لأحد، ففي بعض الأوقات يكشفه الله جَلَّ وَعَلَا لمن شاء، ومن شاء الله لهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يكشف له شيء من عذاب القبور في قبورهم، رحمة بأصحاب القبور حتى يشفع لهم، أو يضع شيئاً من الجريدة الطرف على قبورهم تخفيفاً؛ وفي «الصحيحين» من حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قال: مَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرِيْنِ، فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَرُّ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطِبَةً، فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، فَغَرَّ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: لَعَلَّهُ يُحَفَّ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبِسَا»^(١).

وقد ذكر الإمام ابن القيم رَحْمَةُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِه (الروح) قصصاً عجيبة عن كثير من الناس أنهم سمعوا عذاب القبر، وقد كشفه الله لهم، فعذاب القبر مثل ليلة القدر، حيث إن ليلة القدر الأصل فيها الإخفاء؛ لكن قد يكشفها الله لأحد مناماً، أو رؤية، أو رؤية مصابيح تنزل من السماء، فهذا قد

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحة» باب: [مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الْبَوْلِ] (٢١٨)، برقم: [٥٣/١]، وأخرجه مسلم في «صحيحة» باب: [الدَّلِيلُ عَلَى نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَوُجُوبِ الْاَسْتِرَاءِ مِنْهُ] (٢٤٠)، برقم: [٢٩٢/١].

يحدث أحياناً، فكذلك عذاب القبر الأصل فيه الغيب؛ لكن يكشفه الله أحياناً بعض خلقه.

فهذه الأدلة تُبين أن من ينكر عذاب القبر؛ لأنه غير محسوس، إنما هو مكذب لأدلة الوحيين، ولا يريد أن يؤمن بما أمره الله جل وعلاً أن يؤمن به.

ثم قال ابن تيمية رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى:

هذا اعتقاد الشافعي وأبي حنيفة ثم أحمدي نقل بين شيخ الإسلام ابن تيمية رَحْمَةُ اللَّهِ أن هذا الاعتقاد الذي ذكره إنما هو اعتقاد الأئمة الأربعة.

فإن قلت: لماذا لم يقل: وهذا اعتقاد أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، فلماذا خصّ هؤلاء الأربعة؟

الجواب: لأنهم أصحاب أكبر المذاهب في هذه الدنيا، فأغلب الدنيا إما حنبلية، وإما شافعية، وإما حنفية، وإما مالكية؛ فهو يريد أن يبين لأنصار أصحاب هؤلاء المذاهب أن إمامكم أبا حنيفة رَحْمَةُ اللَّهِ كان على هذه العقيدة، وأن إمامكم مالكا رَحْمَةُ اللَّهِ إن كنتم من المالكية كان على هذه العقيدة، وأن إمامكم الشافعي رَحْمَةُ اللَّهِ كان على هذه العقيدة، وأنتم يا حنابلة كان إمامكم الإمام أحمد رَحْمَةُ اللَّهِ على هذه العقيدة؛ فإنما الخلاف بين هؤلاء الأئمة ليس في هذه العقائد والأصول؛ وإنما الخلاف بينهم في الأمور الفقهية العملية والأحكام فقط، وأما المسائل العقائدية فإنه لا يُعرف عن الصحابة، ولا عن التابعين، ولا عن أئمة السلف خلاف في مسائل العقيدة.

فإننا في مسائل العقائد لا نقول هذا حنبلـي، هذا شافعيـي، وإنما نسميه سنـي أو بدـعي، وأما في مسائل الفقه فـيمكن أن يكون فيها خـلاف وانـقسام؛ وبهـذا يتـبيـن لنا حـكمة أبي العـباس ابن تـيمـية في ذـكر هـؤـلـاء الأئـمـة دون غيرـهم من الصـحـابة والـسـلـف .

ثم قال ابن تيمية رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى:

فإن اتبعت سـبـيلـهم فـمـوـفق... وإن ابـتـدـعـت فـمـاـعـلـيكـ مـعـولـ

هـذاـ الـبـيـتـ يـتـضـمـنـ: الـأـمـرـ بـالـاتـبـاعـ، وـالـنـهـيـ عـنـ الـابـتـدـاعـ، فـالـشـرـيـعـةـ قـامـتـ

عـلـىـ هـذـاـ الـأـصـلـ الـكـبـيرـ وـهـوـ الـأـمـرـ بـالـاتـبـاعـ، وـالـنـهـيـ عـنـ الـابـتـدـاعـ، وـقـدـ وـرـدـتـ

الـأـدـلـةـ الـقـرـآنـيـةـ مـنـ الـكـتـابـ، وـالـأـدـلـةـ مـنـ السـنـةـ آـمـرـةـ النـاسـ بـاتـبـاعـ الشـرـعـ، نـاهـيـةـ

عـنـ الـابـتـدـاعـ، فـفـيـ «ـالـصـحـيـحـيـنـ»ـ مـنـ حـدـيـثـ عـائـشـةـ رـضـيـ اللـهـ عـنـهـمـاـ قـالـتـ: قـالـ

رـسـوـلـ اللـهـ صـلـيـ اللـهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ: «ـمـنـ أـحـدـثـ فـيـ أـمـرـنـاـ هـذـاـ مـاـ لـيـسـ فـيـهـ، فـهـوـ رـدـ»ـ^(١)ـ،

وـقـالـ النـبـيـ صـلـيـ اللـهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ: «ـإـنـيـ قـدـ تـرـكـتـ فـيـكـمـ شـيـئـيـنـ لـنـ تـضـلـلـوـاـ بـعـدـهـمـاـ

ـكـيـتـابـ اللـهـ وـسـنـتـيـ»ـ^(٢)ـ وـفـيـ روـاـيـةــ «ـكـيـتـابـ اللـهـ، وـعـتـرـتـيـ أـهـلـ بـيـتـيـ»ـ^(٣)ـ.

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود] [١٨٤/٣] برقم: [٢٦٩٧]، وأخرجه مسلم في «صحيحه» باب: [تفصي الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور] [١٣٤٣/٣] برقم: [١٧١٨].

(٢) أخرجه الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» [١/١٧٣] برقم: [٣١٩]، حسنة الألباني في «مشكاة المصابيح» [١/٦٦] برقم: [١٨٦].

(٣) أخرجه الحاكم في «المستدرك» [٣/١١٨] برقم: [٤٥٧٦]، وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» [٥/٨٩] برقم: [٤٧٥٧].

وقال النبي ﷺ في حديث العرباض ابن سارية: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّوجَلَّ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ تَأْمَرُ عَلَيْكُمْ عَبْدُ حَبِيشَيْ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعْشُ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ سُسْتَنِي، وَسُسْنَةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيَّينَ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدُعَةٌ، وَكُلَّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةٌ»^(١).

وفي «صحيح الإمام مسلم» من حديث جابر رضي الله عنه قال: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَإِنَّ أَفْضَلَ الْهَدِيَّ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةٌ»^(٢).

وفي «صحيح الإمام البخاري» أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله ﷺ: «كُلُّ أُمَّيٍّ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى»، قالوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى»^(٣).

(١) أخرجه أحمد في المسند (٢٨ / ٣٧٥) برقم: [١٧١٤٥]، وأخرجه أبو داود في سننه (٤ / ٢٠٠) برقم: [٤٦٠٧]، وأخرجه ابن ماجه في سننه باب: [اتباع سُسْنَةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيَّينَ] (١٥ / ١٥) برقم: [٤٢]، وأخرجه الترمذى في سننه باب: [مَا جَاءَ فِي الْأَخْذِ بِالسُّنْنَةِ وَاجْتِنَابِ الْبَدْعِ] (٥ / ٤٤) برقم: [٢٦٧٦]، وصححه الألبانى في مشكاة المصابيح (١ / ٥٨) برقم: [١٦٥].

(٢) أخرجه أحمد في «المسند» (٢٨ / ٣٧٥) برقم: [١٧١٤٥]، وأخرجه أبو داود في «سننه» (٤ / ٢٠٠) برقم: [٤٦٠٧]، وصححه الألبانى في «مشكاة المصابيح» (١ / ٥٨) برقم: [١٦٥].

(٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ] (٩٢ / ٩) برقم: [٧٢٨٠].

وفي «صحيحة الإمام البخاري» رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطْلِبٌ دَمَ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهْرِيقَ دَمَهُ»^(١).

وفي «صحيحة الإمام البخاري» من حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «جَاءَتْ مَلَائِكَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَائِمٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ، وَالْقَلْبَ يَقْظَانٌ، فَقَالُوا: إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلًا، فَأَضْرَبُوا لَهُ مَثَلًا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ، وَالْقَلْبَ يَقْظَانٌ، فَقَالُوا: مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بْنَى دَارًا، وَجَعَلَ فِيهَا مَأْدِبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًّا، فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدِبَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحِبِّ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَأْدِبَةِ، فَقَالُوا: أَوْلُوهَا لَهُ يَفْقَهُهَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ، وَالْقَلْبَ يَقْظَانٌ، فَقَالُوا: فَالدَّارُ الْجَنَّةُ، وَالدَّاعِيُّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرْفٌ بَيْنَ النَّاسِ»^(٢) أي فرق بين المؤمنين والكافر والأبرار والفحار وأهل السنة وأهل البدع.

(١) أخرجه البخاري في «صحيحة» باب: [مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ] [٦/٩] برقم: ٦٨٨٢.

(٢) أخرجه البخاري في «صحيحة» باب: [الْإِلْقَادَاءِ بِسُنْنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] [٩٣/٩]، برقم: ٧٢٨١.

وفي «الصحيحين» من حديث أنس رضي الله عنه قال: «أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السُّرِّ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوْجُ النِّسَاءَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَكُلُ الْلَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ، فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. فَقَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامَ قَالُوا كَذَا وَكَذَا؟ لَكُنُّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوْجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنْتِي فَلَيْسَ مِنِّي» (١).

وفي «الصحيحين» أيضاً من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ مَا يَعْتَشِي اللَّهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمَهُ، فَقَالَ: يَا قَوْمَ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنِي، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعَرِيَانُ، فَالْبَنَجَاءَ، فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَأَدْلَجُوا فَانْطَلَقُوا عَلَى مُهْلَتِهِمْ، وَكَذَّبُتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، فَصَبَّحُوهُمُ الْجَيْشُ فَاهْلَكُوهُمْ وَاجْتَاحُوهُمْ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي وَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ» (٢).

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [الترغيب في النكاح] [٢/٧]، برقم: [٥٠٦٣]، وأخرجه مسلم في «صحيحه» باب: [استحباب النكاح لمن تاقت نفسُه إلَيْهِ، وَوَجَدَ مُؤْنَةً، وَاسْتِغَالٍ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْمُؤْنَ بالصوم] [٢/١٠٢٠]، برقم: [١٤٠١].

(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [الإنتهاء عن المعاishi] [٨/١٠١]، برقم: [٦٤٨٢]، وأخرجه مسلم في «صحيحه» باب: [شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ومبأعته في تحذيرهم مما يضرهم] [٤/١٧٨٨]، برقم: [٢٢٨٣].

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقْعُنُ فِيهَا، فَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ وَيَعْلِبُهُنَّ فَيَقْتَحِمُنَّ فِيهَا، فَأَنَا آخُذُ بِحُجَّرِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَهُمْ يَقْتَحِمُونَ فِيهَا»^(١).

وفي «الصحيحين» من حديث أبي موسى الأشعري قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَثُلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ، كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةً، قَبَلَتِ الْمَاءَ، فَأَبْنَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَتِ مِنْهَا أَجَادِبُ، أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرَبُوا وَسَقُوا وَرَزَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقَهَ فِي دِينِ اللَّهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ»^(٢).

والآحاديث في هذا المعنى والنصوص كثيرة جداً، تأمننا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وتنهانا عن مخالفته، وعندنا في الابتداع والاتباع قواعد مهمة علينا الانتباه لها:

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [الإِنْتِهَاءُ عَنِ الْمَعَاصِي] [٨/١٠٢]، برقم: [٦٤٨٣]، وأخرجه مسلم في «صحيحه» باب: [شَفَقَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمَّتِهِ وَمُبَالَغَتِهِ فِي تَحْذِيرِهِمْ مِمَّا يُضُرُّهُمْ] [٤/١٧٨٩]، برقم: [٢٢٨٤].

(٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [فَضْلٌ مَنْ عَلِمَ وَعَلَمَ] [١/٢٧]، برقم: [٧٩].

• القاعدة الأولى : كل بدعة ضلالة .

بمعنى أنه ليس في الدين شيء يسمى بيعة حسنة، فهذا أمر استحدثه بعض الفقهاء، وأما باعتبار الدليل فإن الدليل قد شهد بأن البدع كلها ضلالة لقول النبي ﷺ: «وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالٌ»^(١).

• القاعدة الثانية : الأصل في العبادات الحظر والتوقيف على النص.

بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يتبع الله جل وعلا بشيء من العبادات إلا وعليه دليل من الشرع، فإذا دل الدليل على جواز التعبد بهذا القول أو هذا الفعل، فنعمل به ونتبعه لله تعالى به، وإذا لم يأت دليل يدل على ذلك فلا نأخذ به.

• القاعدة الثالثة : كل عبادة لا يعرفها سلف الأمة فبدعة.

فمثلاً: لو جئنا إلى أمر المولد النبوي، فإذا عرضناه على ما كان عليه السلف، لوجدنا أنه ما قام به أحد قط، فإذاً لا يجوز أن يتبعه؛ لأن أي عبادة لا يعرفها الصحابة ولا السلف فإنها ليست في الحقيقة عبادة وإنما هي بيعة ومحدثة في الدين.

(١) أخرجه أحمد في «المسندي» (٢٨ / ٣٧٥) برقم: [١٧١٤٥]، وأخرجه أبو داود في «سننه» (٤ / ٢٠٠) برقم: [٤٦٠٧]، وأخرجه ابن ماجه في «سننه» باب: [اتباع سنّة الخليفة الرّاشدين المُهديين] (١ / ١٥) برقم: [٤٢]، وأخرجه الترمذى في «سننه» باب: [مَا جَاءَ فِي الْأَخْذِ بِالسُّنّةِ وَاجْتِنَابِ الْبَدْعِ] (٤ / ٤٤) برقم: [٢٦٧٦]، وصححه الألباني في «مشكاة المصايح» (١ / ٥٨) برقم: [١٦٥].

كذلك: قراءة الفاتحة على روح الأموات لم تكن معروفة في عهد الصحابة ولا السلف الصالح.

وكذلك: قراءة الفاتحة عند الخطوبة، لم تكن معروفة في عهد الصحابة ولا السلف الصالح.

وعلى ذلك أمثلة كثيرة جدًا، ونخلص من ذلك: أن كل عبادة لا يعرفها الصحابة ولا هي من ميراث السلف الصالح، فإنها تكون محدثة باطلة.

• القاعدة الرابعة: الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها إلى الأدلة الصحيحة الصريرة.

بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يحرم شيئاً إلا بدليل، ولا أن يجب شيئاً إلا بدليل، ولا يحكم باستحباب شيء إلا بدليل؛ وهكذا دواليك في سائر الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية من تحريم، أو تحليل، أو ندب، أو رواهية، أو إباحة؛ تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريرة.

• القاعدة الخامسة: شرعية الشيء بأصله لا تستلزم شرعيته بوصفه.

فتتجد أن بعض أهل البدع قد يستدل على بدعته بأية من القرآن أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لكنه لا يُنزل الآية ولا يُخرجها على وجهها الذي نزلت عليه، بل يُضفي عليها ويضيف إليها زماناً لا دليل عليه، أو مكاناً لا دليل عليه، أو مقداراً لا دليل عليه، أو صفة لا دليل عليها.

ومثال ذلك: ذكر الله جماعةً دبر كل صلاة، فإذا قلت لهم الذكر الجماعي بدعة، فيقولون: هذا كذب، كيف يكون بدعة والله عَزَّوجَلَّ يقول:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٤١]، ويقول الله جَلَّ وَعَلَّا: «وَالَّذِكْرِيْنَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالَّذِكْرَتِ» [الأحزاب: ٣٥]، فالخلاف ليس على أصل الذكر الذي هو سبحانه الله، والحمد لله، وهكذا، وإنما إيقاع الذكر على هذه الصفة، فالمطلوب هنا الدليل على هذا الصفة، فأنت لا حق لك على أن تستدل على مشروعية صفتك المحدثة بالأدلة التي ثبتت أصل مشروعية الذكر؛ لأن دليل الذكر الأصل للأصل، ويبقى الوصف شيئاً زائداً يحتاج إلى دليل آخر.

ومثال ذلك: من يحتفل بمولد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فيقولون نحن نحب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ويُحَاجَّ عَلَيْهِمْ: بأننا نحب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومحبته فرض عين على كل مسلم ومسلمة؛ لكن هل سمح لك الشارع أن تعبر عن هذه المحبة بهذه الطريقة؟، فنحن ننكر الطريقة ولا ننكر أصل المحبة، فأصل محبة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا خرج من قلبك لکفرت بالله العلي العظيم، وهل هناك أحد يبغض رسول الله؟ فإن وجد فهذا كافر، ولكن نقول لك: أبق هذه المحبة في قلبك، والتعبير عن هذه المحبة يكون بالاتباع لا بالابتداع.

ولا يجوز لنا أن نعبر عن هذه المحبة بالابتداع والقصائد والاحتلال الرجال بالنساء ونحوه، كما يحدث في كثير من البلاد الإسلامية، فأنا أنكر التعبير لا أنكر أصل المحبة؛ فلا يجوز الاستدلال بالأدلة التي ثبتت أصل محبة رسول الله؛ لأن الدليل الأصل للأصل ويبقى الوصف شيء زائد يحتاج إلى دليل آخر؛ لأن شرعية الشيء بأصله لا تستلزم شرعيته بوصفه.

• القاعدة الأخيرة: يعامل المبتدع الكافر معاملة الكفار، ويتعامل المبتدع الفاسق معاملة فساق المسلمين.

فالبدعة تنقسم إلى قسمين منها ما يسمى بدعة مكفرة، ومنها ما هو بدعة مفسقة^٢.

فإذا مات رجل بين أيدينا وهو كافر بالله، فيتم معاملته معاملة الكفار، بمعنى أننا لا نغسله، ولا نكفنه، ولا نقدمه ليصلحي عليه المسلمين، ولا يدعى له بالرحمة، ولا ندفنه في مقابر المسلمين؛ لأن هكذا نفعل بالكافار.

كذلك صاحب البدعة المكفرة لا يتزوج من مسلمة؛ لأن حكمه حكم الكافر، ولا نبدأهم بالسلام؛ لأن اليهود والنصارى، لا نبدأهم بالسلام، ولا يقدم إماماً في الصلاة؛ لأنه كافر ومن شروط صحة العبادة الإسلام.

وبناءً على ذلك: من يطوفون حول القبور قد ارتكبوا بدعة مكفرة، والذين يذبحون لغير الله، فيذبحون للقبور فهو لاء بدعتهم مكفرة، ثم بعد أن يذبح للقبر تجده يتوضأ ويصلّي الله جَلَّ وَعَلَا إماماً ويصلّي وراءه آلاف الناس، وهذا كلّه حرام، فهذا كافر، وصلاته باطلة، وصلاة من صلّى خلفه باطلة.

وأما المبتدع الفاسق: فهذا يعامل معاملة فساق المسلمين، بمعنى أنه لا نحرمه من الزواج من مسلمة، ولا يمنع من إماماة الصلاة، ولا يُعاد إن كان مريضاً إلا إذا كان في عيادته مصلحة شرعية في دعوته إلى الخير.

فأهل البدع يستحقون منا البعض المطلق إذا كانت بدعته مكفرة، فنعاديه المعاداة المطلقة؛ وأما إذا كان بدعته مفسقة فإننا نبغضه على قدر جريمته.

ولا يفوتنـي في نهاية هذه المنظومة المباركة أن أذكر بعض الوصايا الخفيفة، التي أوصـي نفسي وإياكم بها:

• الوصـية الأولى: أوصـيكم بـتقـوى الله جـلـ وـعـلا:

وهي وصـية الله جـلـ وـعـلا للأولـين ولـآخرـين، فـتقـوى الله هي أـفضل لـباس، وأـجمل لـباس، كما قال الله جـلـ وـعـلا: ﴿ وَتَزَوَّدُوا فِإِنَّهُ خَيْرَ الْزَادِ الْغَنِيَّةِ ﴾ [البـقـرة: ١٩٧]، ويـقول الله جـلـ وـعـلا: ﴿ وَلِيَاشُ الْغَنِيَّةِ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ [الأـعـراف: ٢٦]، ويـقـول الله جـلـ وـعـلا: ﴿ أَفَمَنْ أَسَسَ بُنْيَتَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنْ أَللَّهِ وَرِضْوَانٍ ﴾ [التـوـبـة: ١٠٩]، هذا في الزـاد، ﴿ وَلِيَاشُ الْغَنِيَّةِ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ [الأـعـراف: ٢٦]، وهذا في اللـباس، ﴿ أَفَمَنْ أَسَسَ بُنْيَتَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنْ أَللَّهِ وَرِضْوَانٍ ﴾ [التـوـبـة: ١٠٩]، هذا في الـبنيـان.

فالـتقـوى هي المـلازـمة للـإنسـان في كل مـصـادرـه وـموارـده، في مـدخلـه، وـفي مـخرـجه، وـفي مـأـكلـه، وـفي مـشـريـبه، وـفي ذـهـابـه وـإـيـابـه، وـفي وـظـيفـته وـعـندـ بيـته؛ فـما لـازـمتـ التـقاـوى قـلبـ أحدـ إـلا أـوصلـه الله جـلـ وـعـلا إـلى أعلى الـدرـجـات، وـقال الله جـلـ وـعـلا: ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيـاـكُمْ أَنْ تَنْقُوا اللَّهَ ﴾ [الـنـسـاء: ١٣١].

• الوصـية الثانية: الإـخـلاـص في طـلبـ الـعـلـم.

فالـإخـلاـص واجـبـ في كلـ الأمـور، دقـيقـها وـكـبـيرـها، سـوـاءـ في العـبـادـات، أو العـادـات؛ فإنـ الـنية الصـالـحة تـقلبـ العـادـات إـلى عـبـادـات.

فعليك بالنية الصالحة في كل شيء، اجعل لك في كل باب من أبواب الخير نية صالحة، فلعل الله أن يوجب لك الجنة بهذا الباب من الخير، والإنسان لا يدرى عن الحسنة التي يدخل بها الجنة.

فإن بغياً من بغايا بني إسرائيل - والمرأة لا توصف بأنها بغياً بزنا مرة أو مرتين بل لا توصف بالبغاء إلا إن كان هذا هو ديدنها - سقت كلّاً فشكراً الله لها فأدخلتها الجنة، فلا تدري عن الحسنة التي تدخلك الجنة.

يقول صلى الله عليه وسلم: «مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنٍ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ، فَقَالَ: وَاللهِ لَا تُحِينَ هَذَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُؤْذِنُهُمْ فَادْخُلُوا الْجَنَّةَ»^(١)، فينبغي لك أن تجعل في كل باب من أبواب الخير نية صالحة، والأعمال مبناتها على الإخلاص، والإخلاص هو محط نظر الرب، كما قال صلى الله عليه وسلم «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْتَظِرُ إِلَيْ صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكُنْ يَنْتَظِرُ إِلَيْ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ»^(٢).

• الوصية الثالثة: الصبر والمثابرة والهمة العالية في طلب العلم وتحصيله.

فإن العلم يحتاج إلى طول نفس، وإلى عزم، وهمة ماضية، وعزيمة قوية، ويحتاج إلى مواصلة، وإلى صبر، وإلى احتساب أجر، وإلى تحمل الذل عند التعليم، وإلى ثني الركب عند أبواب العلماء، وإلى الرحلة عند العلماء حتى وإن كان بعيداً عن بلدك؛ فلابد من صبر ومصايرة.

(١) أخرجه مسلم في «صحيحه» باب: [فَضْلٌ إِذَا لَمْ يَأْذِي عَنِ الطَّرِيقِ] [٤/٢٠٢١] برقم: [١٩١٤].

(٢) أخرجه مسلم في «صحيحه» باب: [تَحْرِيمُ ظُلْمِ الْمُسْلِمِ، وَخَذْلِهِ، وَاحْتِقارِهِ وَدَمِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَالِهِ] [٤/١٩٨٧] برقم: [٢٥٦٤].

فلا تظن أنك ستكون عالماً بقراءة كتاب أو كتابين، أو أقل أو أكثر، بل لا تكون عالماً إلا إذا داومت وثابررت، فالعلم أثره تراكمي مستقبلي، أي أنه يأتيك تباعاً، فالاليوم تتعلم مسألة، وغداً تتعلم أخرى، ثم تنظر بعد عدة سنوات مع المثابرة والعزيمة والصبر إلى العاقبة الحسنة.

• الوصية الرابعة: نشر العلم وبثه في الناس، وأن لا يبقى في صدوركم فقط.

فالعبد عليه أن لا يقتصر على التلقى فقط، ولكن لابد أن يتلقى وينشر ما تعلم، فنعلم الأم، والأب وسائر أفراد الأسرة، وبعمل جلسات إيمانية بين الأصحاب، لكي تنشر العلم؛ فإن كثيراً من أمهاتنا وأبائنا قد يجهلون خصائص العقيدة، وقد لا يعرفون الكثير مما يجب عليهم تعلمه، وكما هو معلوم لديكم أن تعلم العقيدة مما يجب على الإنسان، حتى تكون عقيدته سليمة صحيحة خالية مما ينقضها، فعلم والدك، علم أمك مثل هذه العقائد، وعلمهم ما الواجب علينا تجاه عذاب القبر، ما الواجب علينا تجاه الملائكة، وغيرها من أمور الاعتقاد، فإن خير من علمت أهلك، وأقاربك، وجيرانك، وإذا كنت إمام مسجد فمثل هذا مطلوب منك أن تبلغه للناس.

• الوصية الخامسة: أوصيكم بتألف القلوب، وصفاء النفوس فيما بينكم، وأن لا يدخل من يفرق بينكم.

لتكن قلوبكم واحدة، وقوتكم واحدة، وكلمتكم واحدة، وصفاً واحداً على قلب رجل واحد.

الصغير يحترم الكبير، والكبير ينظر إلى الصغير نظرة شفقة وبر وإحسان ورحمة، وكلنا نتعاون على البر والتقوى، ونتناهى عن الإثم والعدوان، نتأمر

فيما بيننا مطبقين قول الله جل وعلا: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولَئِكَاءِ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَايُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطْبِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [التوبه: ٧١].

واحدروا رعاكم الله من أن ينشأ بينكم مفرق، أو حاقد، أو حاسد، فإن الشمرة الفاسدة تفسد ما في الصندوق من ثمار .

فالبلد التي ليس فيها شيء من الفرقة ولا شيء من التحزب، ولا شيء من الضغائن والحسد والحقد، فهي بلد يمن الله عليها بإذنه بالهدایة، ويمن على أهلها بالرفق والخير .

فإله الله أيها الأحبة بتألف القلوب وصلاح النفوس، وصلاح البواطن، وإصلاح ذات البين فيما بينكم.

فلا يبغض بعضكم بعضاً، ولا تدبروا، ولا تبغضوا، ولا يهجر بعضكم بعضاً، وكونوا أحبة وأخوة محققين قول الله جل وعلا: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْرَوْهُ﴾ [الحجرات: ١٠]، ومحققين قول النبي صلى الله عليه وسلم: «المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَحْذِلُهُ» وَيَقُولُ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا تَوَادَّ أَثْنَانٍ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، إِلَّا بِذَنْبٍ يُحْدِلُهُ أَحَدُهُمَا»^(١).

٤٠٩

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه» باب: [لَا يَظْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُسْلِمُهُ] [١٢٨/٣] برقم: [٢٤٤٢]، وأخرجه مسلم في «صحيحه» باب: [تَحْرِيرِ ظُلْمِ الْمُسْلِمِ، وَحَذْلِهِ، وَاحْتِقَارِهِ وَدَمِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَالِهِ] [١٩٨٦/٤] برقم: [٢٥٦٤]، واللفظ لمسلم.

الخاتمة

نَسأَلُ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا أَنْ يَحِيِّي بَيْنَنَا مِبْدَأَ الْأَخْوَةِ الإِيمَانِيَّةِ الدِّينِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ،
وَأَنْ يَعِينَنَا وَإِيَّاكُمْ مِنْ مَضَلَّاتِ الْفَتْنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَأَسْأَلُ اللَّهَ
جَلَّ وَعَلَا أَنْ يَغْفِرْ لِأَبِي الْعَبَّاسِ ابْنَ تَيْمِيَّةَ، وَأَنْ يَرْفَعْ نَزْلَتَهُ، وَأَنْ يَغْفِرْ زَلَّتَهُ، وَأَنْ
يَرْفَعْ دَرْجَاتَهُ، وَأَنْ يَجْعَلَنَا مِنْ أَتَابَعِهِ عَلَىٰ مَنْهِجِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْ
يَحْسِنَنَا وَإِيَّاهُ فِي زَمْرَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَغْفِرْ ذُنُوبَكُمْ، وَأَنْ
يَعْلَمَنِي مَنَازِلَكُمْ، وَأَنْ يَشْرَحَ صِدْرَكُمْ إِلَى الْحَقِّ، وَأَنْ يَصْرِنَا وَإِيَّاكُمْ بِالصَّرَاطِ
الْمُسْتَقِيمِ، وَأَنْ يَكْفِنَا وَإِيَّاكُمْ شَرُورَ الْفَتْنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَأَسْأَلُ اللَّهَ
أَنْ يَحْرِمَ وَجْهِي وَوَجْهَكُمْ وَوَجْهَ الْمُسْلِمِينَ جَمِيعاً عَلَىٰ النَّارِ، وَنَسَأَلُهُ
جَلَّ وَعَلَا أَنْ يَحْسِنَنَا وَإِيَّاكُمْ فِي جَنَّاتِ وَنَّبَرٍ، فِي مَقْعَدِ صَدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مَقْتَدٍ،
وَاللَّهُ أَعُلُّ وَأَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
تَسْلِيمٌ كَثِيرًا.

فهرس الموضوعات

رقم الصفحة	الموضوع
٧	مقدمة الشيخ
١٠	ركائز مهمة
٢٩	الفرق بين المذهب الحسي والمعنوي
٣٧	ثبات أهل السنة وتوحدهم، وانقسام غيرهم
٤٣	هل عيسى عليه السلام من الصحابة؟
٥٢	عقيدة أهل السنة في الخلاف الذي وقع بين الصحابة
٥٨	عقيدتنا في آل البيت
٦١	مسألة: كيف تمت الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه
٦٣	مسألة: كيف تمت الخلافة لعمر رضي الله عنه
٦٧	مسألة: حكم سب الصحابة
٧٣	عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن
٧٥	هل القرآن يتفضل
٨٤	أنواع التأويل وما هو المقبول منها والمردود
٩٠	عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات
٩٣	هل نقول الله في جهة
٩٩	مسألة: نزول الله تعالى
١٠٣	أنواع الإضافة إلى الله تعالى

رقم الصفة	الموضوع
١٠٩	أبواب الضلال الكبيرة العظيمة: اتباع المتشابهات وترك المحكمات
١١٤	عقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية الله يوم القيمة
١٢٢	إذا نزل الله في ثُلث الليل الآخر فهل يخلو العرش منه سبحانه؟
١٢٤	عقيدة أهل السنة والجماعة في الميزان
١٢٩	عقيدة أهل السنة والجماعة في حوض النبي ﷺ
١٣٢	هل لكلنبيٍ حوضاً
١٣٣	هل الحوض هو الكوثر
١٣٤	عقيدة أهل السنة والجماعة في البعث والصراط
١٣٦	سبب تفاوت الناس على الصراط الحقيقى في الآخرة
١٣٩	عقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة والنار
١٤٣	عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر ونعيمه
١٤٦	هل الروح تموت؟
١٤٧	هل عذاب القبر خاصٌ بمن قبر فقط؟
١٤٨	الرد على من ينكر عذاب القبر ونعيمه؛ لأنّه لا يشعر به الأحياء
١٥٢	بيان أن المذهب الحق هو مذهب الأئمة الأربع
١٥٧	قواعد هامة لطلاب العلم
١٦٢	وصايا هامة لطلاب العلم
١٦٦	خاتمة
١٦٧	فهرس الموضوعات