

شرح «تجريد التوحيد المفيد»

لتقي الدين أحمد بن علي المقرئ

المتوفى عام ٨٤٥ من الهجرة

مرحمه الله

لفضيلة الشيخ صالح بن سعد السحيمي

حفظه الله تعالى

اعتنى به

سالم بن محمد الجزائري

النسخة الإلكترونية (٢)

الشيخ لم يراجع التفريع

أخي الطالب إرسالك للأخطاء التي تتخلل التفريع يسهل إخراج نسخة مصححة

atafreegh@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بين يديّ الكتاب

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسولہ الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:

فهذه الدروس ألقاها فضيلة الشيخ صالح بن سعد السحيمي، وهي عبارة عن شرح لكتاب تجريد التوحيد المفيد للمقريري رَحِمَهُ اللهُ واعتمد فيها على النسخة التي حققها الشيخ علي حسن الحلبي. وقد فرغت الأشرطة، محاولاً أن يكون هذا التفريغ حرفياً وهو يتميز بـ:

- شكل الآيات وعزوها.
- تخريج الأحاديث النبوية. ومنهجي فيها: نقل تخريجات الشيخ علي حسن للأحاديث التي في المتن، وأما أحاديث الشرح فما كان في الصحيحين أو أحدهما فاكتفيت بذلك، وإن لم يكن فأخرجه من السنن وأذيله بحكم الشيخ الألباني وإن لم يكن فأجتهد في تخريجه من مصادره.
- شكل ما يُشكّل.
- مقابلة نص المتن على مخطوطين نفيسين، وثلاث نسخ مطبوعة؛ والإشارة لكل الاختلافات الموجودة.

○ اعتمد في الأصل على النسخة التي حققها الشيخ علي حسن عبد الحميد، وهي طبعة دار

الشهاب الجزائر سنة ١٩٨٧م.

○ المخطوط الأول رمزت له بالرمز: [أ].

○ المخطوط الثاني رمزت له بالرمز: [ب].

○ النسخة الأولى المطبوعة وهي ضمن رسائل المقريري، دراسة وتحقيق رمضان البدري

وأحمد مصطفى قاسم، طبعة دار الحديث بالقاهرة، الطبعة الأولى (١٤١٩هـ - ١٩٩٨م)

ورمزت لها بالرمز: [ر].

○ النسخة الثانية تحقيق الدكتور أحمد السايح والدكتور السيد الجميلي، مركز النشر

القاهرة، ورمزت لها بالرمز: [سج]

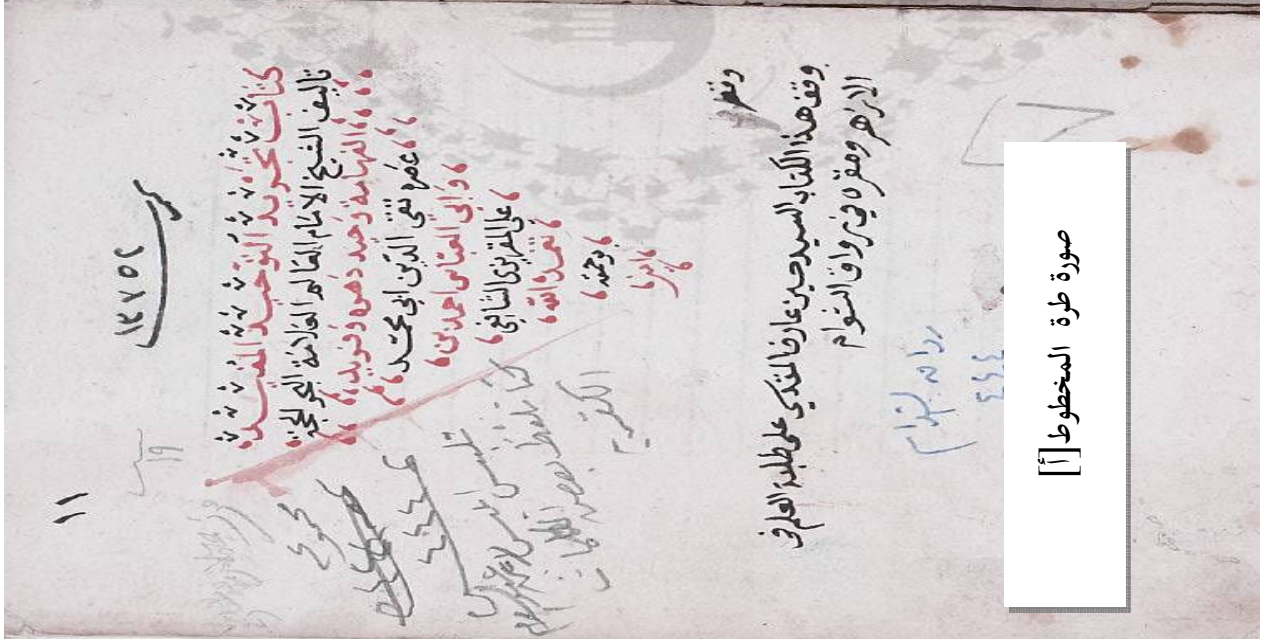
- والملاحظ أن المقريري نقل كثيرا من كتاب «مدارج السالكين» لابن القيم، فقد قابلت نقوله على النسخة التي حققها الشيخ محمد حامد الفقي دار ابن الهيثم ولعله يكون فيها تصحيحا وتغييرا. ولنتبه أني لم أتعب كل الاختلافات بل بعضها فقط التي أشكلت.
 - الاحتفاظ ببعض تعليقات الشيخ علي حسن الحلبي وهي المذيلة بـ: [ع].
- نسأل الله ﷻ أن ينفع بها مؤلفها وشارحها والمعتني بها والمستفيد منها وكل من ساهم في نشرها ونشر العقيدة السلفية الصحيحة بمنه وكرمه، آمين.
- وصلّى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

سالم بن محمد الجزائري

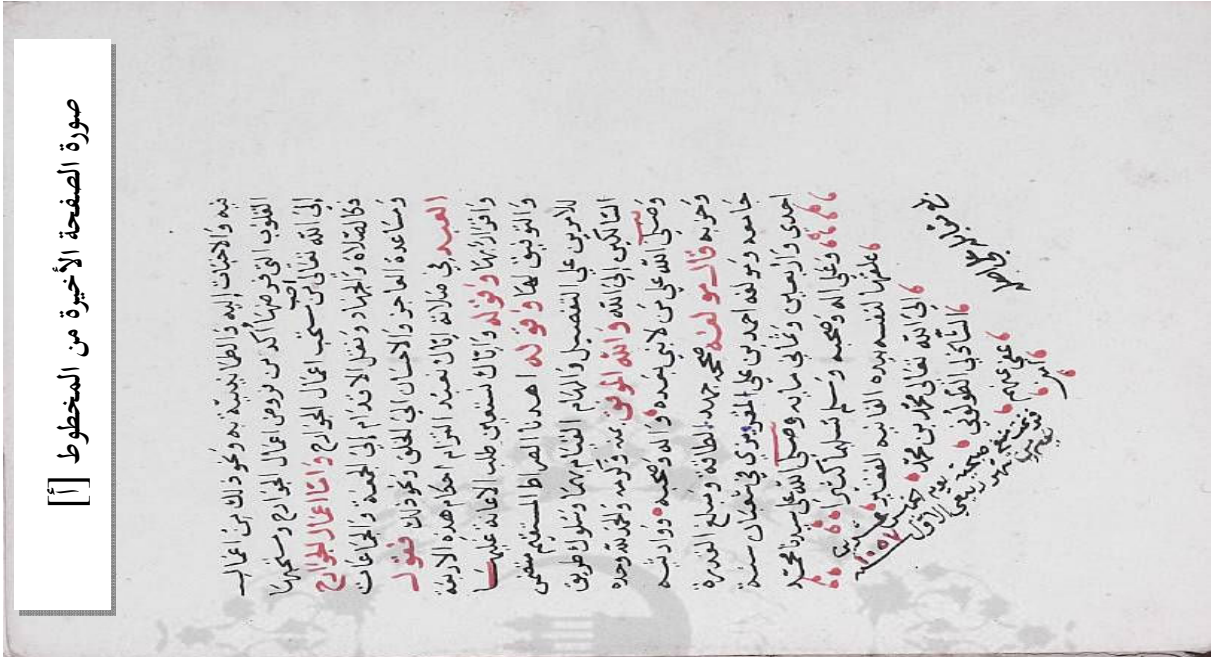
ربيع الأول ١٤٢٨هـ

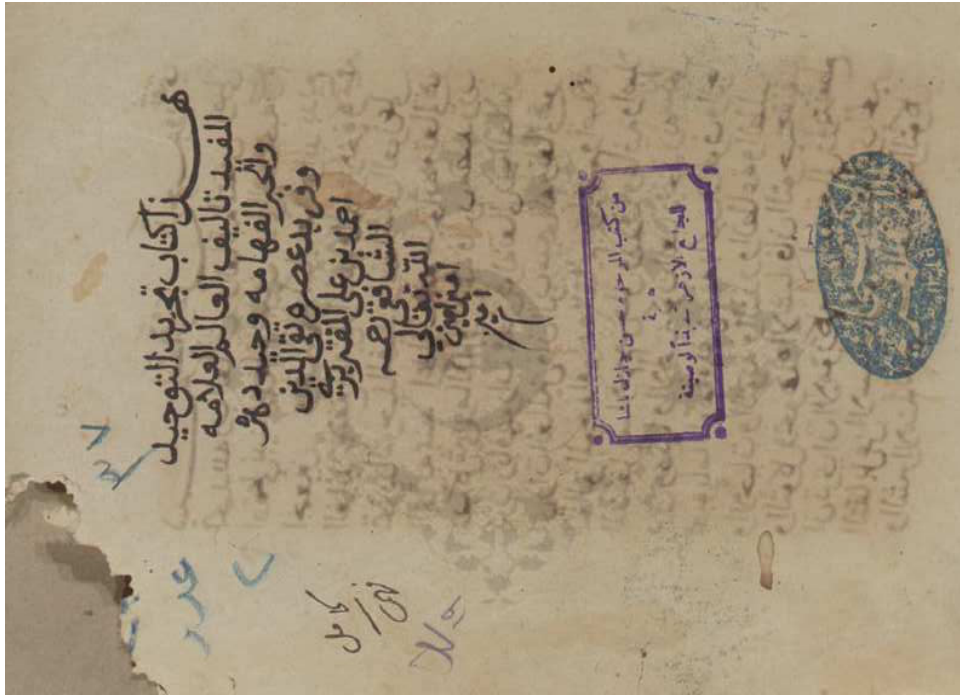

صور من المخطوطات

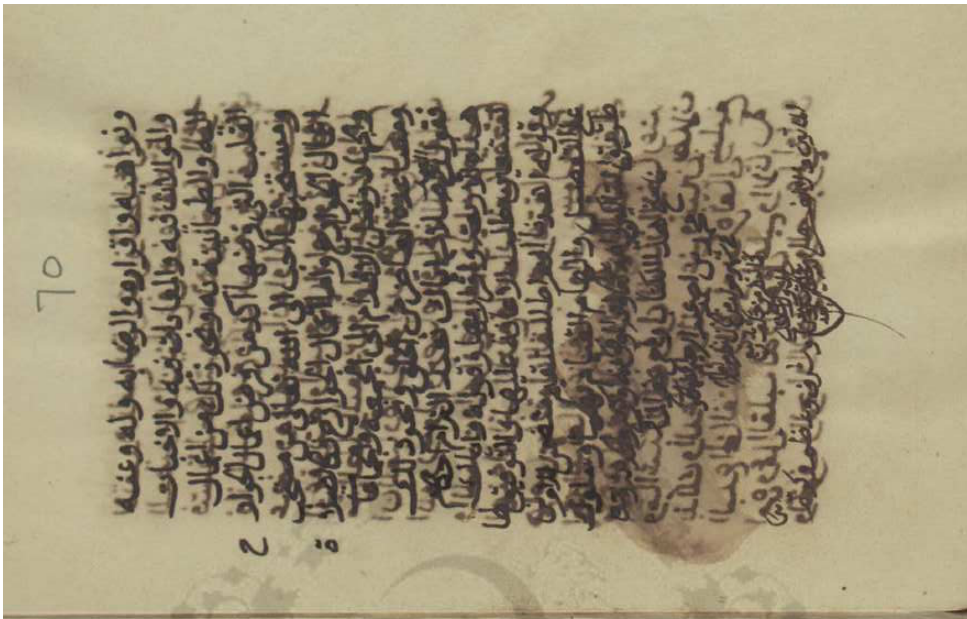

صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط [أ]

صورة طرة المخطوط [ب]

صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط [ب]

ترجمة المصنف

- هو تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن تميم بن عبد الصمد البعلبكي الأصل المصري المولد والوفاة المقريزي^(١) الحنفي ثم الشافعي، ونسبه يرفع إلى علي بن أبي طالب عليه السلام.
- ولد في القاهرة سنة ٧٦٦هـ، ونشأ بها.
- ولي الحسبة والخطابة والإمامة في القاهرة مرات.
- دخل دمشق وعرض عليه قضاؤها فأبى ثم عاد إلى مصر.
- له تأليف كثيرة،^(٢) منها:
 - المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار.
 - السلوك في معرفة دول الملوك.
 - إمتاع الأسماع بما للرسول ﷺ من الأبناء والحفدة والمتاع. وهو في (١٥) جزءاً.
 - وطبعت مجموعة من رسائله في مع بعضها وهي:
 - التنازع والتخاصم بين بني أمية وبني هاشم.
 - تجريد التوحيد المفيد وهو كتابنا هذا.^(٣)
 - البيان والإعراب عمن في أرض مصر من قبائل الأعراب.
 - النقود القديمة الإسلامية.
 - رسالة في فضل أهل البيت على من عداهم عليهم السلام.
 - رسالة المقاصد السنية في معرفة الأجسام المعدنية (ههنا يبدو لنا المقريزي كعالم كيمياء بحث).
 - رسالة عن الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام.
 - رسالة قصيرة عن حرص النفوس على بقاء الذكر.
 - حسن الخاتمة.
 - رسالة عن حل لغز الماء.
 - نحل عبر النحل.
- كانت وفاته في يوم الخميس سادس عشر شهر رمضان من سنة ٨٤٥هـ.

(١) نسبة إلى حارة المقارزة من حارات بعلبك إذ أصله منها. [ع]

(٢) «النجوم الزاهرة» (٢٢٦/١٥) لابن تغري.

(٣) زادت على مائتي مجلد كبار.

(٤) وقد نسب له السخاوي وعصريه ابن تغري بردي وحاجي خليفة، وغيرهم.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المجلس الأول

مقدمة الشارح

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران].

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي

نَسَاءُ لُنْ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء].

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ [٧٠] يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [٧١] [الأحزاب].

أما بعد؛

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة في النار.

أما بعد، أيها الإخوة أحبّ أن أقدم بين يدي هذا الكتاب الذي سنشرع فيه إن شاء الله - وهو كتاب «تجريد التوحيد المفيد» للمقريري رَحِمَهُ اللَّهُ المتوفى سنة أربع وخمسين وثمانمائة للهجرة - أحبّ أن أبين لكم من باب التذكير - وإلا فهو معلوم لديكم - أهمية البدء دائماً في الدعوة بالثوابت والأسس التي لا تصلح الدعوة إلا إذا بُنيت عليها، ولا تستقيم إلا إذا انطلقت منها، ألا وهي توحيد الله ﷻ في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأية دعوة لا تنطلق من هذا الأساس فإنها دعوة فاشلة لا محالة، ولذلك نجد أنّ رسول الله ﷺ مكث في مكة ثلاث عشرة سنة وهو يرسخ هذه القاعدة ويعمّق هذا الأساس، يدعو الناس إليه، ويثبت في نفوس المؤمنين، ولذلك غالب الآيات المكيّة إنما كانت تتحدّث عن التوحيد، وقلّ أن تتعرض للأحكام التفصيلية الأخرى؛ لأن هذا هو الأساس الذي يبتنى عليه البيت:

وَالْبَيْتُ لَا يُبْنَى إِلَّا لَهُ عَمَدٌ وَلَا عِمَادَ إِذَا لَمْ تُرْسَ أَوْ تَادُ^(١)
ولذلك يقول الله ﷻ: ﴿أَفَمَنْ أَسَّسَ بُيُوتَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُيُوتَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَأْتَمَّارِيهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [التوبة: ١٠٨].

ولذا نجد النبي ﷺ دائما وأبدا هو يبدأ بهذا الأساس، وإذا وجه دعائه وجههم إلى البدء بهذا الأساس، ففي «الصحيحين» من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث معاذًا إلى اليمن قال له: «إنك تأتي قوما من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله - وفي رواية: «إلى أن يوحدوا الله»^(٢) - فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة...»^(٣) إلى آخر الحديث.

وكل الدعاة والمصلحين من عهد رسول الله ﷺ الذين ينهجون منهج السلف الصالح وإلى يومنا هذا إنما يبنون دعوتهم على هذا الأساس، وأية دعوة لا تنطلق من هذا الأساس فإن الفشل مكتوب عليها لا محالة، وقد جرّبنا وجرّب المسلمون في مختلف العصور.

الذين يريدون أن يبدؤوا بغير هذا المنهج فإن الدعوة لا تستقيم، ولا تستمر، ولو استمرت فترة فإنها لا تبقى؛ لأنها لم تُبن على الأساس السليم الذي أمرنا ببناء دعوتنا عليه.

لذلك - أيها الإخوة - فإنه يجب علينا أن نبدأ دعوتنا دائما من هذا المنطلق، ولو اعترض المعترضون، ولو تكلم المتكلمون.

قد يقول قائل: أنتم تهتمون بهذه الأمور، والمسلمون يحاصرون في كل مكان، ويدهمهم العدو في كل مكان، ونحن جالسون هنا نتكلم عن التوحيد والشرك ونواقض الإسلام.. وما إلى ذلك، فما الذي حققناه للإسلام؟

أقول: إنه ما تمكّن أعداء الإسلام من المسلمين وما حاصروهم هذا الحصار وما تكالبوا عليهم هذا التكالب إلا لما تخلوا عن هذا المبدأ، لما تخلوا عن هذا الأساس، وأرادوا أن يبنوا في الهواء وينزلوا إلى أسفل، هنا فشلت دعوتهم، ولما تخلوا عن هذا الأساس صاروا شيعة وأحزابا وطرقا متباينة وأحزابا متعددة، والله تبارك وتعالى يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٥٩]،

(١) وهو لأبي الأسود الدؤلي توفي سنة ٦٩ هـ.

(٢) «صحيح البخاري»، حديث رقم (٧٣٧٢).

(٣) «صحيح البخاري»، حديث رقم (١٤٥٨)، «صحيح مسلم»، حديث رقم (١٩).

ويقول تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣]، ويقول تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَأَعِصُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣]، والآيات كثيرة في هذا الباب، فهذا هو الأساس المتين والركن الركين الذي يجب البدء به، مهما اعترض المعترضون أو خالف المخالفون.

هذا هو المنهج الذي به قامت السموات والأرض، هذا هو المنهج الذي بدأ به رسول الله ﷺ، وهذا هو المنهج الذي بدأ به الأئمة في القرون المفضلة التي قال فيها رسول الله ﷺ: «خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم»^(١)، هذا هو الذي بدأ به الدعاة الذين يسرون على منهج أهل السنة والجماعة إلى يومنا هذا، وهذا الذي ربانا عليه علماؤنا ومشايخنا حفظهم الله ووفقهم، ونشؤونا على هذا المنهج، وهذا هو المنهج الذي قامت عليه هذه البلاد وتوحدت عليه منذ أن قام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رَحِمَهُ اللهُ بالتعاون مع الإمام العظيم محمد بن سعود رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى اللذان عقدا العزم على بناء الدولة على هذا المنهج العظيم -منهج أهل السنة والجماعة- والذي ما زلنا نتفياً ظلاله -والله الحمد- إلى يومنا هذا، ونسأل الله له الثبات.

إذن علينا أن ننظر في سيرة السلف الصالح وبما بدؤوا به وبما اهتموا أولاً، وإلى ما دعوا أولاً، فإذا ما رسخت عقيدة التوحيد في النفوس أخذنا الإسلام كله كاملاً، لا نأخذ جانباً ونهمل جانباً آخر، لا نهتم بجانب لأنه يتفق مع بعض المقتضيات أو مع بعض الظروف ونترك بقية الجوانب؟ لا؛ الإسلام وحدة لا تتجزأ؛ لكن يُبدأ بأساسها وبركنها الركين وبأساسها المتين.

هذه كلمة أحببت أن أقدمها بين يدي دروسنا التي نسأل الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - أن ينفعني وإياكم بها، والحق أنني لم آت لأزيدكم علماً إلى علمكم ولكنها كلمة أرجو أن يكتبها الله في حسناتي وحسناتكم، وأن يجعلها خالصة لوجهه، ونتعاون فيها على البر والتقوى.

وإلى الكتاب الذي هو «تجريد التوحيد المفيد» للمقريري رَحِمَهُ اللهُ، مع بعض تعليقات عليه لأخيها الشيخ علي بن حسن بن عبد الحميد وفقه الله.

(١) البخاري: كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، حديث رقم: (٢٦٥١).

مسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، حديث رقم: (٢٥٣٥).

لكن بلفظ (خير الناس).

نبذة مفيدة في بيان صفاء العقيدة^(١)

قال المصنف رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى في كتابه «الخطط» (٢/ ٣٥٦):

اعلم أن الله تَعَالَى لما بعث من العرب نبيه محمداً ﷺ رسولا إلى الناس جميعا، وصف لهم ربهم ﷺ بما وصف به نفسه الكريمة في كتابه العزيز الذي نَزَلَ به على قلبه ﷺ الروح الأمين وبما أوحى إليه رَبُّهُ تَعَالَى.

فلم يسأله ﷺ أحد من العرب بأسرهم قرويههم وبدويهم عن معنى شيء من ذلك كما كانوا يسألونه ﷺ عن أحوال القيامة والجنة والنار، إذ لو سأله إنسان منهم عن شيء من الصفات الإلهية لنقل كما نقلت الأحاديث الواردة عنه ﷺ في أحكام الحلال والحرام، وفي الترغيب والترهيب، وأحوال القيامة والملاحم والفتن.. ونحو ذلك مما تضمنته كتب الحديث: معاجمها ومسانيدها وجوامعها.

ومن أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي ووقف على الآثار السلفية علم أنه لم يَرِدْ قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم أنه سأل رسول الله ﷺ عن معنى شيء مما وصف الرب سبحانه به نفسه الكريمة في القرآن الكريم، وعلى لسان نبيه محمد ﷺ؛ بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات.^(٢)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا المقطع نقله المحقق وفقه الله الشيخ علي بن حسن بن عبد الحميد في مقدمة تحقيقه لكتاب «تجريد التوحيد» للمقريري، وهو ليس موجودا في صلب هذا الكتاب، وقد نقله لسبب أشار إليه وهو أن المصنف رَحِمَهُ اللهُ رَكَّز في كل الكتاب الذي بين أيدينا أو في جله بالأحرى على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ولم يتعرَّض لتوحيد الأسماء والصفات إلا قليلا، وذلك لئلا يظن أحد أنه لم يفهم هذا التوحيد أو هذا الصنف من التوحيد، وإنما أورد ذلك من كتابه الخطط المسمى بـ((فالمواعظ

(١) وهي في باب الأسماء والصفات، وقد أغفل المصنف في هذا الكتاب الذي بين يديك -أخي القارئ- ذكره إلا لماما، فأحببت أن أقدم

هذه النبذة من كتابه المذكور أعلاه، فيكون هذا الكتاب -على صغر حجمه- جامعا لمسائل كثيرة في العقيدة، وبالله التوفيق. [ع]

(٢) وذلك لوضوحها في نفوسهم، وجلالها في عقولهم، فلم يتكلفوا السؤال عنها، إذ فهموها وفق ما تقتضيه اللغة العربية من معان صريحة

دونما تمثيل أو تجسيم لله سبحانه بخلقه. [ع]

والاعتبار» الذي هو كتاب تاريخي ومواعظ، فنقل منه هذه المقدمة أو هذه الجملة العظيمة عن توحيد الأسماء والصفات، مما يدل على أن المصنف رَحِمَهُ اللهُ اهتم بهذا النوع من التوحيد.

وتقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات هو تقسيم استقرائي، ثبت عن جمع من السلف من قديم الزمان، ولم ينفرد به كما يدّعي المدعون شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ ومن جاء بعده مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو غيرهم من علماء الأمة، وإنما اهتم به من كان قبله في القرون الأولى، فقد نُقل عن بعض السلف ما يشير إلى هذا التقسيم، وعلى أية حال هو تقسيم استقرائي؛ تقسيم لبيان أن التوحيد توحيد شامل، وليس معنى ذلك أننا نقسم التوحيد إلى أجزاء يمكن أن ينفصل بعضها عن بعض أو ينفك بعضها عن بعض؛ بل هي أقسام متلازمة لا ينفك أحدها عن الآخر، فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن كلا من توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية؛ لذلك هي حلقة لا تنفصل، وبعضها يبين بعضها، ولا يمكن أن يكون المقصود هو التجزئة كما قد يغمز بعض أعداء المنهج السلفي أهل السنة والجماعة بأنهم جعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، وجعلوا تلك الأنواع أنواعا متفرقة لا علاقة لكل منها بالآخر، لم يقل هذا أحد من السلف، وإنما هذا افتراء افتروه المفترون وروّجه المروّجون، والحق أن التوحيد بأنواعه الثلاثة وحدة متكاملة، لا ينفك أحد منها عن الآخر:

توحيد الربوبية وهو الإيمان بأن الله ربّ كل شيء ومليكه وخالقه ورازقه والمتصرف فيه.
وتوحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعال العباد كالصوم والصلاة والنذر والحج إلى آخره.
وتوحيد الأسماء والصفات وهو الإيمان بما ورد في الكتاب والسنة المطهرة من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل على حسب قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

ثم إن الصراع كما أشار المصنف رَحِمَهُ اللهُ الذي كان قائما بين المشركين وبين المؤمنين إنما كان في توحيد الألوهية وفي البعث وما إلى ذلك؛ لأن توحيد الأسماء والصفات ما كان محل نزاع يوما من الأيام، اللهم إلا ما جاء على قلة مثل افتراق سهيل بن عمرو على كتابة بسم الله الرحمن الرحيم وقوله: إنا لا نعلم رحمانا إلا رحمان اليمامة. فنزل القرآن يكذبه: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الإسراء: ١١٠]، وقوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي﴾ [الرعد: ٣٠].

إذن هذا هو السبب؛ أن الأسماء والصفات كونها لم تُذكر، أو كون السلف في بداية الأمر لا سيما الصحابة والتابعين ما تعرّضوا لها كثيرا كما تعرّضوا لبقية أمور التوحيد إنما ذلك راجع إلى أنه لم يوجد منازع إلا في القرن الثاني الهجري واستفحل في بداية القرن الثالث الهجري في عهد المعتزلة.

والواجب على المسلم في باب الأسماء والصفات - ما دنا بصدد الكلام عنها - أن يثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبت له رسوله ﷺ من الأسماء الحسنى والصفات العلى، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، والميزان في ذلك قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (الشورى). [١١]

وبالمثال - كما يقال - يتضح الحال، إذا قال الله - تبارك وتعالى -: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (طه)، أو قال تعالى: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ [الفتح: ١٠]، أو قال تعالى: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: ٦٤]، أو قال تعالى: ﴿وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (الرحمن)، فإن موقفنا من أمثال هذه الصفات يتمثل في خمسة أمور لا بد من تصوّرها في أي صفة وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله ﷺ، وإذا طبقناها على واحدة من الصفات فيجب أن تطبق وتنسحب على سائر الصفات. ولنأخذ مثلا صفة الاستواء لكثرة النزاع فيها، هذه الخطوات الخمس:

الأمر الأول: الإيمان بهذه الصفة كما جاءت في القرآن والسنة.
الأمر الثاني: الإيمان بمعناها؛ وأن لها معنى، لا نؤمن بها مجردة من المعاني كما تدّعيه المعتزلة أو الجهمية قبلها.

الأمر الثالث: الإيمان بأن هذا المعنى معنى لائق بالله ﷻ.
الأمر الرابع: الإيمان به على وجه لا يشابه صفات المخلوقين.
الأمر الخامس: تفويض علم الكيفية إلى الله ﷻ، الكيفية موجودة، لكن المقصود تفويض علم الكيفية، ولذلك يقول السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف؛ أي بلا ادعاء لعلم الكيفية، ليس المقصود أنها لا تكييف، هي لها كيفية لا يعلمها إلا الله ﷻ.

إذا راعينا هذه الأمور الخمسة سلمنا من أي لازم قد يحاول المؤولة والمعطلة إلزامنا به.

فمثلا نأخذ الاستواء، نؤمن بالاستواء لأنه جاء في القرآن والسنة.

ثانيا، نؤمن بأن الاستواء لهذا له معنى؛ علا واستقر وصعد.

ثالثا، نؤمن بأنه استواء يليق بجلال الله وعظمته.

رابعا، نؤمن بأنه استواء يختلف جملة وتفصيلا عن استواء المخلوق على كرسية أو عرشه أو سيارته أو دابته، فكما أن الله ذاتا لا تشبه الذوات كذلك له صفات لا تشبه الصفات.

خامسا، تفويض علم الكيفية إلى الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -، وهذا المعنى هو الذي ذكره الإمام مالك بن أنس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عندما سأله المبتدع فأجابه إجابته المشهورة التي يحفظها والله الحمد من كان في الصف الرابع أو الخامس عندنا في الابتدائي: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه -أي عن الكيفية- بدعة.

هذا هو موقف المسلم إجمالا في باب الإثبات.

أما في باب النفي فلا بد من ملاحظة أربعة أمور:

الأمر الأول: نفي ما نفى الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله ﷺ، ﴿وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ [٣٨] ﴿[ق]﴾، ﴿لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، إلى آخره، فالنصوص كثيرة في هذا الباب.

ثانيا: تنزيه الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - عن جميع صفات النقائص والعيوب.

ثالثا: أن الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - لا يوصف بالنفي المحض، ومعنى النفي المحض أي النفي الذي لا يتضمن كمالا؛ لأن بعض النفي لا قيمة له، إما لكونه لا يتضمن كمالا أو لكون الشيء غير قابل للنفي أو الإثبات أصلا أو لأية علة أخرى، المهم أن هذا النفي لا بد أن يتضمن كمالا، فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيومية، ونفي اللغوب يتضمن كمال القدرة، وهكذا دواليك.

فإذن لا بد أن يتضمن النفي إثبات كمال ضده، إثبات اتصاف الله بكمال ضد هذا الأمر، فإذا نفينا عنه السنة والنوم استلزم الحياة والقيومية، إذا نفينا عنه اللغوب استلزم كمال القدرة، وعدم العجز والتعب، إذا نفينا عنه أنه لا يحيط أحد بشيء من علمه استلزم كمال العلم ﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ﴾ [سبا: ٣] استلزم كمال علمه ﷻ، وهكذا دواليك في كل ما نفى الله عن نفسه؛ لأن معنى النفي المحض النفي الذي لا يتضمن كمالا.

ومنه ما إذا كان المنفي لا يفيد شيئا أصلا، أو أن ذلك المنفي عنه لا يتضمن كمالا أو غير قابل لما

نُفي عنه، كما لو قيل: الجدار لا يظلم، هذا النفي عبث؛ لأن الجدار أصلاً غير قادر للظلم والعدل حتى يوصف بأنه لا يظلم، ومن النفي المحض الذي يكون نتيجة للعجز أو عدم كمال قول الشاعر^(١):

قَبِيلَةٌ لَا يَغْدِرُونَ بِذِمَّةٍ وَلَا يَظْلُمُونَ النَّاسَ حَبَّةَ خَرْدَلٍ

ماذا يقصد هذا الشاعر بهذا النفي؟ هل يقصد أن يمدحهم أنهم لا يظلمون الناس وأنهم لا يغدرون؟ هل هذا هو مراده؟ كلا، مراده أنهم جبناء؛ أنهم لا يستطيعون، أنهم عاجزون ومنه قول ذي الأصبع العدواني:

لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشرف في شيء وإن هان

أيضا التعبير عن هذا النفي لا يقصد به إثبات كمال الضد إنما يتضمن إثبات العجز والجبن، فيريد أن يصفهم بالجبن.

نعود إلى القاعدة وهي أن الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - لا يوصف بالنفي المحض، ومعنى النفي المحض: النفي الخالص، أي النفي الذي لا يتضمن كمالاً، وهو ما فعلته المعتزلة كما قد نتطرق إليه في مناسبات أخرى، كل ما نفوا عن الله سلب؛ لا موجود ولا معدوم، ولا متصل ولا منفصل، ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا يسمع ولا يبصر، ولا يقدر ولا يعمل، إذن النتيجة العدم.

إذن المقصود هنا أن الله ﷻ لا يوصف بالنفي المحض أبداً، وإنما يوصف بالنفي الذي يتضمن كمالاً، وأي نفي لا يتضمن كمالاً لا يوصف الله به، وهذا يتطلب نفي جميع صفات النقائص والعيوب.

الأمر الرابع أن أكثر ما جاء في الكتاب والسنة هو النفي المجمل، وبالمقابل الإثبات المفصل، وقد يأتي ما يخرج عن هذه القاعدة؛ لكن هذه القاعدة صحيحة بالجملة، انظر لقوله تعالى: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [٦٥] ﴿مَرِيَمَ﴾، ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ٤]، ونحو ذلك؛ ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾ [البقرة: ٢٢]، كل ذلك نفي مجمل، وقل أن يأتي نفي مفصل كما في قوله تعالى: ﴿لَمْ يَكِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ [الإخلاص: ٢].

وبالعكس أكثر ما جاء في القرآن الإثبات المفصل انظر إلى أواخر سورة الحشر وأوائل سورة الحديد

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُهُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [٢٢] ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ

(١) قيس بن عمرو بن مالك النجاشي الحارثي المتوفى سنة ٤٩هـ.

الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِّمُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾ [الحشر]، وفي كثير من الآيات ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾، ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾، ﴿وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾، ﴿وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ ﴿١٨﴾، ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.. ونحو ذلك، أكثر ما جاء في القرآن الإثبات المفصل، وقل أن يأتي الإثبات المجمل كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ﴿١﴾ [الإخلاص]، هذا إثبات مجمل يتضمن إثبات وحدانية الله في جميع شؤونه ﷺ في صفاته وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته.

إذن نعود مرة أخرى ونقول: إن صفات النفي في باب الأسماء والصفات لابد من ملاحظة أربعة أمور:
الأمر الأول: نفي ما نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه وما نفاه عنه رسوله ﷺ.

الأمر الثاني: تنزيه الله عن جميع النقائص والعيوب، أي نفي جميع صفات النقائص والعيوب عن الله ﷻ، قد تكون صفة كمال بالنسبة للإنسان لكنها صفة عيب بالنسبة للخالق ﷻ، مثلاً الإنجاب والولد والوالد هي للمخلوق صفة كمال؛ لكن لأنها أصلاً ناتجة عن تعويض عن نقص موجود في الإنسان؛ لكن لو وصف بها الله لكانت صفة نقص؛ لأنها تخالف الوحدانية.

الأمر الثالث: أن الله ﷻ لا يوصف بالنفي المحض، وهو النفي الذي لا يتضمن كمالاً، وقد ضربنا لكم بعض أمثلة ما يخالف هذا التمثيل.

الأمر الرابع: أنه قد جاء في القرآن بالجملة النفي المجمل والإثبات المفصل، مع أنه قد يأتي إثبات مجمل على قلة ونفي مفصل على قلة.

هذا هو موقف المسلم في باب الأسماء والصفات، وأما ما سكت الله عنه وسكت عنه رسوله ﷺ فالواجب علينا السكوت عنه وعدم الخوض فيه لقول النبي ﷺ: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدّ حدوداً فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها»^(١) ومنها مهما تصوّرت من الصفات غير ما ورد في الكتاب والسنة لا ينبغي أن تصف به الله ولو تصوّرت أنت أنها صفة

(١) وهو الحديث الثلاثون من الأربعين النووية، قال النووي: حديث حسن رواه الدارقطني وغيره، وهو في «رياض الصالحين» برقم (١٨٤١)، وقال الشيخ علي حسن في تعليقه عليه: ضعيف بهذا اللفظ كما قال شيخنا في غاية المرام، ولكن ورد له لفظ آخر وهو «ما أحل الله في كتبه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئاً» وانظر غاية المرام (٢) و(٣).

كمال؛ ولكن يمكن أن يدخل تحت القاعدة العامة أن كل صفة كمال لا يعترها نقص ولا تحتمل النقص بأي وجه من الوجوه فالله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - أولى بها، وهذا هو الذي يسمونه قياس الأولي، وغيره من الأقيسة لا يستخدم في باب الأسماء والصفات.

على كلِّ هناك أمور محتملة قد أطلقها الناس ربما تأتي عرضاً فما هو موقفنا منها؟ لعلها تأتي عرضاً - إن شاء الله - في أثناء الدروس؛ ولكن هذا هو الموقف الذي يجب أن يقفه المسلم إجمالاً في باب الأسماء والصفات، في باب الإثبات وفي باب النفي، وفي باب ما سكت الله عنه وسكت عنه رسوله ﷺ. وبهذه المناسبة ربما نذكر قائمة من الكتب التي اهتمت بهذا الأمر وهي معلومة لديكم، لكن من باب التذكير في آخر درسنا إن شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

هذا ما يتعلق بهذه المقدمة.

نعم، ولا فَرَّقَ أحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفة فعل، وإنما أثبتوا له تَعَالَى صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والجود والإنعام والعزة والعظمة، وساقوا الكلام سوقا واحدا.

وهكذا أثبتوا ﷺ ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة من الوجه واليد ونحو ذلك مع نفي مماثلة المخلوقين، فأثبتوا ﷺ بلا تشبيه ونزها من غير تعطيل.

ولم يتعرّض مع ذلك أحد إلى تأويل شيء من هذا ورأوا -بأجمعهم- إجراء الصفات كما وردت، ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به على وحدانية الله تَعَالَى وعلى إثبات نبوة محمد ﷺ سوى كتاب الله، ولا عرف أحد منهم شيئا من الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفة، فمضى عصر الصحابة ﷺ على هذا إلى أن حدث في زمنهم القول بالقدر وأن الأمر أُنْفَ أي: أن الله تَعَالَى لم يقدر على خلقه شيئا مما هم عليه.

هذا بقية لما تكلمنا عنه وبعضه قد أشرنا إليه، وهو ما يتعلق بموقف المسلم من هذه الصفات وهو الإثبات مع التنزيه وعدم التشبيه، وما يتعلق بذلك.

وقول المصنف رحمه الله: إن السلف ولا سيما الصحابة ما كانوا يتساءلون عن هذه الأمور. لأنهم لم يختلفوا فيها أصلا؛ بل إن الأعرابي عندما سمع النبي ﷺ يذكر أن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يضحك، ما زاد على أن قال: لا نعدم خيرا من ربّ يضحك.^(١) ولم ينكر لأنه يعلم أن ضحكه ليس كضحك المخلوقين، واستواءه ليس كاستواء المخلوقين، وفرحه ليس كفرح المخلوقين، وكل هذه تختلف جملة وتفصيلا، كما أنه لا تشابه بين ذات المخلوق وذات الخالق، فكذلك لا تشابه بين صفات المخلوق وصفات

(١) وجاء في: «مسند أحمد» (بتحقيق أحمد شاكر وحزمة الزين): برقم (١٦١٣١)، «سنن ابن ماجه»: كتاب المقدمة، باب فيما أنكرت الجهمية، حديث رقم (١٨١). عن أبي رزين قال قال رسول الله ﷺ: «ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره» قال: يضحك الرب عز وجل؟ قال: «نعم»، قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا.

حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية». وأيضا جاء في زاد المعاد في (قدوم وفد بني المتفق على رسول الله ﷺ) (٥٢/٣) وفيه طول، وقال عقبه: هذا حديث كبير جليل، تنادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكاة النبوة. وأورده الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» برقم (٢٨١٠) وقال: والخلاصة أن الحديث بمجموع الطريقين حسن عندي، وتعقب ابن القيم أنه لم يعرج على الكلام على أحد من رواة المجهولين، وبمثل ذلك الكلام الخطابي لا تصحيح الأحاديث.

المخالق ﷺ

وما أشار إليه المصنف هنا ﷺ من قضية صفات الذات وصفات الفعل، هذه المسألة صحيح أن السلف قد تطرقوا لها؛ لكن مضطرين، تجد شيخ الإسلام وغيره يتكلمون عن تقسيم الصفات إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، والصفات الذاتية هي الملازمة للذات والقائمة بها، والصفات الفعلية هي المتعلقة بالمشيئة والإرادة والتي يفعلها الله متى شاء إذا شاء كيف شاء كالفرح والضحك والمجيء والنزول وما إلى ذلك، والصفات الذاتية كالوجه واليدين والعلم والقدرة وما إلى ذلك من سائر الصفات، وهذا التقسيم اضطر له السلف عندما وُجد الانحراف في باب الأسماء والصفات من باب الرد على تقسيمات المعتزلة والجهمية والأشعرية والماتريدية والكلابية وغيرهم ممن أول أو عطل أو شبه في باب الأسماء والصفات؛ لذلك يعني موقف المسلم من ذلك هو ما أشرنا إليه، أو ما بيناه قبل قليل في باب الإثبات وفي باب النفي.

وهذا التقسيم على منهج السلف لا غبار عليه، وإن كان المصنف ﷺ هنا أشار إلى انتقاده؛ ما كانوا يعرفون، نعم الصحابة ما كانوا يعرفون؛ يعني ما كانوا يهتمون به أصلاً وأنهم لو سئلوا هذه الصفات تدل على فعل الله وأنه يفعلها متى شاء إذا شاء كيف شاء، وتلك الصفات من الصفات الذاتية القائمة بالله ﷻ لما اعترضوا على هذا، لكنهم ما كانوا بحاجة إليه؛ لأنه لم يوجد من يخالف في هذه العقيدة، لم يوجد أحد؛ بل إن ابن عباس رضي الله عنهما عندما سمع رجلاً ارتعدت فرائسه لما سمع آيات في الصفات فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهتفون عند متشابهه. ولعل ابن عباس يعني بالتشابه تشابه الكيفية، وإلا فالحق أن الأسماء والصفات ليست من المتشابه؛ بل هي من المحكم، نعم كفيتهما من المتشابه؛ العلم بالكيفية من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، وأما إثبات الصفات على الوجه اللاتق بجلال الله وعظمته والإيمان بمعانيها، والإيمان بأنها لا تشابه صفات المخلوقين، هذا أمر مقرر في الفطر السليمة والعقول المستقيمة المستنيرة.

لذلك ما تجد أحد منهم من يقول: إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قوي بلا قوة، رضي بلا رضا، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة. ما تجد شيئاً من هذا حتى يضطروا إلى الكتابة أو التأليف في هذا الأمر؛ لكن السلف عندما وجدوا أهل الكلام قد ضيّعوا الأمة في هذا الباب اضطروا أن يؤلفوا؛ بل أن يقارعوهم أحياناً بنفس الحجج الفلسفية والمنطقية التي هم لا يؤمنون إلا بها من باب الاضطرار.

ولذلك نرى الناس الذين على فطرهم الذين لم تتدنس أفكارهم بعلم الكلام والمنطق، كانوا يستغربون لو قال أحد: عليم بلا علم، بصير بلا بصر؛ ولذلك نقل صاحب كتاب «جلاء العينين» - للألوسي رَحِمَهُ اللهُ - في محاكمة الأحمدين - أحمد بن حجر الهيتمي بالتاء صاحب «الصواعق المحرقة» وصاحب «الزواجر»، وأحمد بن عبد الحلیم شیخ الإسلام ابن تیمیة رَحِمَهُ اللهُ - وقد أنصف في هذه المحاكمة على أنها تحتاج إلى زيادة تحقيق، فأورد الألوسي رَحِمَهُ اللهُ في كتابه «جلاء العينين» أبياتا نقلها عن أعرابي يقال: إنه جاء فسمع جهم بن صفوان يقرر: أن الله سمیع بلا سمع بصیر بلا بصر قوي بلا قوة عزيز بلا عزة. إلخ، فذهل الأعرابي فوقف وأعطاه هذه الأبيات قال له:

ألا إن جهما كافر بان كفره	ومن قال يوماً قول جهم فقد كفر
لقد جُنَّ جهم إذ يسمى إلهه	سميعاً بلا سمع بصيراً بلا بصر
عليماً بلا علم رضىً بلا رضا	لطيفاً بلا لطف خبيراً بلا خبر
أيرضيك لو قال يا جهم قائل:	أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر
مليح بلا ملح بهي بلا بها	طويل بلا طول يخالفه القصر
حليم بلا حلم وفي بلا وفا	فبالعقل موصوف وبالجهل مشتهر
جواد بلا جود قوي بلا قوي	كبير بلا كبر صغير بلا صغر
مدحاً تراه أم هجاء وسبة	وهزء كفاك الله يا أحمق البشر
فإنك شيطان بُعثت لأمة	تصيرهم عمّا قريب إلى سقر

ارجعوا إلى هذه الأبيات في كتاب «جلاء العينين» أظن صفحة ١٢٨ أو ١٣٠، فالشاهد من هذا - أيها الإخوة - قد يقول قائل - قبل أن تنتقل إلى صلب الكتاب -: ألم تنته الجهمية والمعتزلة وغيرهم من المؤولة والذين يدندنون دائماً حول هذه الأمور؟ نقول: لا لم تنته، نعم، قد تكون الجهمية الغلاة الأولى لا يكاد لها وجود إلا بعض عقائدهم وليست كلها.

أما المعتزلة ومن تفرّع عنهم فهم موجودون إلى يومنا هذا، سائر كتب التوحيد التي يسمونها علم الكلام - ويعنون به التوحيد - كله يدرّس على هذا المنهج في أكثر بلاد الدنيا، إلا هذه البلاد - والله الحمد والمنة -، أكثر بلاد الدنيا في المشرق، في المغرب، في الشام، في مصر؛ في أي مكان ما يدرسون إلا «الجوهرة»، و«المواقف» لأبيجي، وشروح «السنوسية الكبرى» و«أم البراهين الكبرى» و«أم الصغرى».. وغير ذلك.

بل لقد وُجد مؤول في كتاب ألفه قبل عشر سنوات وسلك مسلكاً غريباً يقرر مذهب السلف من حيث

التقعيد، ثم يطبق عليه منهج الخلف.

فتجده يقول: إن القول في الصفات كالقول في الذات، والقول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، والله تعالى يوصف بصفات الكمال إلى آخره، ثم يأتي ويطبق على ذلك التأويل تأويلات المعتزلة والأشعرية والماتريدية والكلابية، وهذا الكتاب سماه «هذه عقيدة السلف والخلف».

وعلى أية حال هذه العقائد تدرس إلى يومنا هذا؛ بل في غير هذه البلاد يرى أنها هي التوحيد، ولا يرى توحيد غيرها، لذلك ما نستغرب عندما يقال: تشتغلون بالقشور. هذه ليست قشورا، هذا هو اللب، هذا هو الأساس، هذا هو الذي إذا صح صحت سائر الأعمال، وإذا فسد ففساد غيرها من باب أولى وأحرى، نسأل الله العافية والسلامة.

يقول المصنف رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى:

بسم الله الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ [وهو حسبي]^(١)

الحمد لله ربِّ العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على [سيدنا]^(٢) نبينا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه [وسلم]^(٣) أجمعين..

أما بعد،^(٤) فهذا كتاب جمّ الفوائد بديع الفرائد، يتفجع به من أراد الله والدَّار الآخرة.. [و]^(٥) سميته: [كتاب]^(٦) «تجريد التوحيد المفيد»، والله أسأل العون على العمل [به]^(٧) بمنه.

لا نستغرب كون المصنف رَحِمَهُ اللهُ يصف هذا الكتاب بهذا الوصف، فهو جدير والله بهذا الوصف، وأحيانا قد يتطلّب الأمر أو الموقف من الشخص أن يبيّن ميزة عمله، حتى عمله هو وكتابه ونحو ذلك، فقد قال يوسف رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ﴿أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ [يوسف]؛ بل نصّ أهل العلم على أنّ من اختص بعلم لا يعلمه غيره وجب عليه أن يقوم ويبين للناس أن عنده خبرة بهذا العلم ولا يكتمه، ويتعين عليه حتى ولو لم يطلب، ومن عنده شهادة وتوقف عليها الأمر وجب عليه أن يدلي بها.

(١) زيادة من المخطوط [أ] وفي المخطوط [ب]: وبه ثقتي.. وزيد بخط مغاير (والمصطفى وسيلتي) وهو من تصرف النساخ.

(٢) زيادة من نسخة [ر].

(٣) زيادة من المخطوط [ب]، وهي بخط مغاير.

(٤) في المخطوط [أ] و[ب] والنسخة [ر]: وبعد.

(٥) زيادة من المخطوط [ب].

(٦) زيادة من المخطوط [أ] والنسخة [ر].

(٧) زيادة من المخطوط [أ] و[ب] والنسخة [ر].

اعلم أن الله - سُبْحَانَهُ [وَتَعَالَى] - [هو] رب كل شيء ومالكة وإلهه:

فالرب مصدر رَبَّ يَرْبُّ رَبًّا فهو رَبٌّ^(١): فمعنى قوله تعالى: ﴿رَبِّ الْفَلَكِينَ﴾ [الفاتحة]، [أي]^(٢) رَبُّ العالمين، فإنَّ الربَّ ﷻ هو الخالق الموجد لعباده، القائم بتربيتهم وإصلاحهم، المتكفل بصلاحهم من خَلْقٍ ورزقٍ وعافية وإصلاح دين ودنيا.

والإلهية^(٣) كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبًا مألوفًا ويُفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبار والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل، ونحو هذه الأشياء.

فإنَّ التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تَقْطَعُ الالتفات^(٤) إلى الأسباب والوسائط، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى، وهذا المقام يُثمر التوكل وترك شكَاية الخلق، وترك لومهم، والرضى عن الله [تعالى]^(٥) والتسليم لحكمه.

تحدث المصنّف ﷻ تعالى في البداية عن بيان معنى الربوبية والألوهية، فبين ﷻ اشتقاق الرب وأنه من (رَبَّ يَرْبُّ رَبًّا فهو رَبٌّ) فهو الذي خلق فأوجد، ورزق، وربى جميع العالمين بنعمته، والذي أوجدهم من العدم. إذن هو ربُّهم.

وكلمة الرب تُطلق لغة حتى على غير لفظ الجلالة ﷻ وهي بمعنى صاحب، إذا جاءت بهذا المعنى فهي بمعنى صاحب؛ لكن إذا أُطلقت إطلاقاً عاماً، فلا تطلق إلا على الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - فهو الرَّبُّ الذي ربى جميع العالمين بنعمه، وهو المتفَضَّل عليهم بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والإكرام والإنعام، وما إلى ذلك من سائر أفضاله ﷻ على عباده.

وإذا علمنا أنه هو الرب المتفضل، فهذا يتطلب تحقيق الأمر الذي خلقنا الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - له، وهو العبودية والألوهية.

(١) زيادة من المخطوط [ب] والنسخة [ر].

(٢) زيادة من المخطوط [ب] والنسخة [سج].

(٣) في النسخة [سج]: ربّ.

(٤) زيادة من المخطوط [ب].

(٥) في النسخة [سج]: والألوهية.

(٦) في المخطوط [أ]: إِيْتَفَاتِكَ. وفي المخطوط [ب]: التقابل عن. (دون: إلى).

(٧) غير موجودة في المخطوط [أ] و[ب] والنسخة [ر].

والإله من أله يآله وهو المحبة، أله الشيء يألوه؛ أي أحبه ورغب فيه، وبلغت محبته في قلبه أعلى درجات الرتب، ولذلك فالله تَبَارَكَ وَتَعَالَى هو الإله أي المعبود، ولذلك قال تَعَالَى: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ﴾ [الزخرف: ٨٤]، أي هو المعبود في السماء وهو المعبود في الأرض، وليس المقصود أنه موجود في السماء وموجود في الأرض، كما قد يفسره الذين يقصرون التوحيد على توحيد الربوبية، فالمعنى ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ﴾ أي هو الذي يُعبد في السماء وهو الذي يُعبد في الأرض، وبين معنى ذلك بشكل أكبر، وهو أن الإنسان يتعلق بجميع حوائجه بالله تَبَارَكَ وَتَعَالَى فيقطع الالتفات عن أي أمر إلا إلى الله ﷻ، طبعاً هذا ولا يعني عدم عمل الأسباب المشروعة المباحة؛ لأن تركها معصية؛ وإنما المقصود ترك الاعتماد على الأسباب، إنما يؤخذ بالأسباب مع التوكل على الله ﷻ والاعتماد عليه وقطع العلائق والوسائط فيما بينك وبينه، هذا هو المراد.

إذن لا يفهم أحد أن المصنف هنا يعني ما يفعله بعض الصوفية؛ وهو أنهم يفسرون التوكل هو أن تتكفف الناس وأن تقعد لأن تكون أنت الطاعم الكاسي، لا؛ وإنما المراد بذلك هو الأخذ بالأسباب المشروعة مع الاعتماد على الله وقطع العلائق من الاعتماد على تلك الأسباب المجردة، فإن هذه أسباب يُرتَّب الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - عليها مسببات معينة قد يعني تتحقق وقد لا تتحقق؛ ولكن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى اقتضت حكمته أن يرتَّب الأسباب على مسبباتها.

والمهم أن نعلم أن المراد هنا هو قطع جميع الصّلات القلبية والعملية من الخوف والرجاء والحب والتعظيم والتوكل والإنابة والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة والرجاء والنذر والذبح.. وكل ما يتعلق بذلك من أنواع العبادة إلا لله ﷻ دون سواه.

ولذلك المصنف هنا قعد قاعدة قبل أن يدخل في تفاصيل هذه الأمور التي ركز عليها وهو توحيد الألوهية، فبدأ بتوحيد الربوبية وبيّن أنه ما دام هو الربّ الخالق الموجد من عدم المالك المتصرف، إذن فهو وحده المستحق لأن يُعبد ويؤله ويحب ويعظم ويرجى ويخاف وينذر له ويستغاث به، ويناب إليه، وتُخلص له العبادة وحده دون سواه.

وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده، والتَّأَلُّهُ من عباده له سبحانه، كما أن الرَّحمة هي الوصلة بينهم وبينه عَزَّوَجَلَّ.

هنا المصنف رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى بين أن الإيمان بأن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى هو (الرَّبُّ الخالق المتصرف) يستلزم أن يعتقد المؤمن أنه هو الإله المعبود الذي لا إله غيره سُبْحَانَهُ، لذلك فإن من آمن به ربا لزمه أن يؤمن به إلهاً، ومن آمن بالربوبية وترك الألوهية فقد تناقض؛ لأنه يعبد ويصرف كل شيء أو بعض شيء لغير الله سُبْحَانَهُ، وهذا يتناقض مع كونه يعترف به رباً خالقاً مالكا متصرفاً، ثم يصرف هذه الأمور لغيره.

واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرًا توحيد الله تعالى، غير أن التوحيد له قشران^(١):
 الأول: أن تقول بلسانك: لا إله إلا الله، ويسمى هذا القول توحيدًا، وهو مناقض [للتثليث]^(٢) الذي
 تعتقده النصارى، وهذا التوحيد يصدر أيضًا من المنافق الذي يخالف سره جهره.
 والقشر الثاني: أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول؛ بل يشتمل القلب على
 [اعتقاده]^(٣) ذلك والتصديق به، وهذا هو توحيد عامة الناس.
 ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها لله^(٤) تعالى، ثم يقطع الالتفاف [إلى] الوسائط وأن يعبد
 سبحانه عبادة يفرد بها ولا يعبد غيره. [ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى...]^(٥)

المصنف رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عبر بهذه العبارة وهي التعبير بالقشر، والتوحيد كله لب، المعنى الذي يقصده
 صحيح؛ وهو أنه قد يوجد من يتلبس أو من يتظاهر بهذا التوحيد وهو لا يحققه عمليا في قلبه، قد يشهد
 أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولا يخالف في الظاهر توحيد الله؛ لكنه لا يطبق عمليا أمرا هاما
 وهو قطع العلائق بغير الله ﷻ، وهذا شأن المنافقين.
 وتوحيد عامة الناس الذي أشار إليه بأنهم لا يخالفون؛ لكنهم قد يقعون في بعض الأمور التي لا تتفق
 مع تحقيق التوحيد.
 لكن التعبير بالقشر على كل حال قد يكون محل نظر في مثل هذا المقام، فالتوحيد كل لا يتجزأ.
 وقلت لكم: المصنف يعني بالمعنى الذي يقصد قد يقال: إنه لا غبار على تعبيره بكلمة (القشر)، وهو
 أنه قد يتظاهر بالتوحيد من لم يحققه؛ لكن على أية حال فالتوحيد كله قول وعمل واعتقاد، ولذلك
 عرف السلف الإيمان بأنه قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان.
 وهذه الأمور الثلاثة لا ينفك أحدها عن الآخر، فلو وجد القول وحده فهذا شأن المنافقين، ولو وجد

(١) لغة: غلاف الشيء، ولعل المعنى المراد هنا مجازي، بمعنى الحافظ! [ع]

(٢) في المخطوط [ب]: التثليث.

(٣) في المخطوط [ب] والنسخة [ر]: اعتقاد.

(٤) في المخطوط [ب]: من الله.

(٥) في المخطوط [ب] والنسخة [ر]: عن.

(٦) في المخطوط [أ]: ويخرج هذا التوحيد عن اتباع الهوى.

التصديق وحده دون عمل هذا شأن المرجئة، ولو وجد العمل وحده دون توحيد فهذا شأن المشركين الذين قد يعملون بعض الأعمال؛ لكنهم لا يحققون توحيد الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى في نفوسهم.

على أية حال كما قلت لكم: التعبير بكلمة (القشر) على مراد المصنف رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى لا إشكال فيه؛ لكن الأولى لا شك تجنبها، فالقول بأن في الإسلام قشور وألباب ونحو ذلك، هذه مطية أصبح يمتطيها الآن كثير ممن لا يرى الاهتمام بالتوحيد، فيسمي تحقيق التوحيد قشورا؛ الآن بعض الذين لا يهتمون بالتوحيد الذين يهتمون بالجانب الاقتصادي أو الجانب السياسي أو جانب الزهد والورع أو الجوانب الأخرى التي يكتفونها على حسب مناهجهم المستوردة والدخيلة على الإسلام = يرون أن دراسة التوحيد والاهتمام به كل هذا من باب القشور؛ لذلك الكلمة مستقبحة وإن كان قصد المصنف رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى غير ما يريدون، قصد المصنف كما أشار المعلق هنا أنه الغلاف، لا شك أنه غلاف وحرس وعبرة عن سياج متين يحمي بقية أمور الإيمان والتوحيد؛ لكن مع هذا فالحقيقة أن التعبير بالقشر مطية يمتطيها من انحرف عن منهج السلف.

فَكُلُّ مَنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ فَقَدْ اتَّخَذَ هَوَاهُ مَعْبُودَهُ، قَالَ [الله] ^(١) تَعَالَى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ [الجاثية: ٢٣]. ^(٢)

وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبد، [و] ^(٣) إنما عبد هواه، وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل، وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يُعَبَّرُ عنها بالهوى.

بعد أن ذكر المصنف رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى أن أهم مفهوم لتحقيق التوحيد هو قطع العلائق بغير الله ﷻ، وتوثيق الصلة بالله، والاعتماد عليه، وتعليق الرجاء والمحبة به والخوف به ﷻ، والإخبات إليه والخضوع له.. بعد أن بين ذلك بين أن هناك أموراً تجعل أو تخرج الإنسان عن هذا التحقيق للتوحيد وأولها اتباع الهوى.

فاتباع الهوى من أخطر الأمور التي ذمها الله في كتابه وقد وصف الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى المشركين بأنه يتبعون أهواءهم قال تَعَالَى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَصْلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ﴾ [الجاثية: ٢٣]، وقال تَعَالَى: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ﴾ [النجم: ٢٣]، وقال تَعَالَى: ﴿وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾ [القمر: ٣]، وقال تَعَالَى: ﴿يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [ص: ٢٦].

فالهوى هو ميل النفس إلى أمر تحبه وتألفه، كما ضرب المصنف رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى مثالا بميل النفوس إلى ما كان عليه الآباء والأجداد ولو كان مخالفاً للشرع، بعض الناس قد يتضح له الحق فيغلبه هواه باتباع ما كان عليه آباؤه وأجداده.

انظروا إلى قصة أبي طالب وهو قدم ما قدم من حماية لرسول الله ﷺ وذُبَّ عنه ودافع عنه إلى أن مات، ومع ذلك هو يعرف أن ما جاء به محمد ﷺ حق وهو القائل:

وَعَرَضْتُ دِينًا قَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّهُ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِّيَّةِ دِينَا
لَوْلَا الْمَلَأَةُ أَوْ حِذَارِي سُبَّةً لَوْجَدْتَنِي سَمَحًا بِذَلِكَ مُبِينَا

ومع هذا لما حضرته الوفاة جاءه رسول الله ﷺ وعنده بعض المشركين فقال له: «يا عم» انظر إلى شفقتك عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «يا عم قل: (لا إله إلا الله) كلمة أحاج بها عند الله» كان عنده أبو جهل

(١) غير موجودة في المخطوط [ب].

(٢) في النسخة [ر]: ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ [الفرقان: ٤٣].

(٣) غير موجودة في المخطوط [ب] والنسخة [ر].

وغيره من المشركين، وهم عندما سمعوا هذه الكلمة من النبي ﷺ لم يقولوا: لا تقلها؛ لأنهم خافوا أنه ربما قالها ولو عنادا لهم ودفاعا عن ابن أخيه؛ لكنهم جاؤوه بطريقة شيطانية خبيثة جدا فقالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب، فأعاد النبي ﷺ عليه الكلمة، هذه شاهد على اتباع الهوى، أعاد النبي ﷺ عليه الكلمة «يا عم قل: (لا إله إلا الله) كلمة أحاج لك بها عند الله»، فأعاد المشركون الكلمة نفسها: أترغب عن ملة عبد المطلب. فأعاد النبي ﷺ عليه كلمة ثالثة، فكان آخر كلمة قالها: هو على ملة عبد المطلب، نسأله وإياكم حسن الختام.

فقال النبي ﷺ متأدبا مع ربه: «لاستغفرن لك ما لم أنه عنك» فنزلت الآية الكريمة ﴿مَا كَانِ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۚ وَمَا كَانِ اسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا بَيَّنَّ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ۝١١٤﴾ [التوبة]، ونزل تسلية للنبي ﷺ: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [القصص: ٥٦].^(١)

الهوى يعمي صاحبه عن سماع الحق ولو رآه، مثل الشمس لو قلت له: هذه هي الشمس، يقول لك: لا، ليست هذه الشمس؛ لأن الهوى قد يغلب عليه، يغلب عليه تماما فيُعميه ويُصمه يعرف الحق ويحيد عنه تماما، ولذلك وصف رسول الله ﷺ أهل البدع بأنهم ليس لأحدهم إلا ما أشرب من هواه، ليس له إلا ما أشرب من هواه.

تقول للواحد: الواحد نصف الاثنين. يقول لك: لا، ليس صحيحا، ولذلك أخبر بأنه «تجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه»^(٢) والعياذ بالله، الكلب داء يصيب السباع والكلاب، فيصيبها سعار فإذا عضت أحدا من البشر أصابه نفس الداء ويتهي به إلى الموت ويسمى الكلب ويسمى السُّعار، ولذلك أخبر النبي ﷺ أنهم يتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه.

نعم -أيها الإخوة- لو نظرتم إلى أصحاب النحل وأصحاب المذاهب الهدامة وأصحاب البدع لا

(١) «صحيح البخاري»، حديث رقم (٣٨٨٤). «صحيح مسلم»، حديث رقم (٢٤).

(٢) «مسند أحمد» (يتحقق أحمد شاعر حمزة الزين)، حديث رقم (١٦٨٧٦). «سنن أبي داود»، حديث رقم (٤٥٩٧)، قال الشيخ اللباني:

يرجعون عن بدعهم؛ لأنها أصلا نابعة من الهوى، وما نبع من الهوى في الغالب لا يتركه الإنسان إلا أن يرحمه الله ﷻ ويلطف به.

فلو تبين له الدليل يقول لك: لا، الدليل هذا ما أفهمه، أو عندي علماء يفهمون أكثر مما تفهم، أو إن مشايخي يعرفون أكثر مما تعرف. تقول: قال الله وقال رسوله، يقول لك: نعم صحيح، أنا أعترف بأن هذه آية وهذا حديث؛ لكن مفهومك هذا لا أفهمه ولا أستوعبه؛ لأن هواه أعماه وأصم أذنيه عن سماع الحق؛ لذلك قال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ بِمَا نَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَبِعَدْلٍ أَدْبَارُ﴾ [القصص: ٢٧]، قال: قد استدل عامة السلف بهذه الآية على مشروعية الإجارة، خلافا للأصم حيث كان عن سماعها أصم^(١). الأصم هو أحد المعتزلة لأن هواه يصمه عن الحق يجعله لا يفقه؛ لأن ما يقرأ من الآيات لا يتجاوز حنجرته، وما يقرأ من الحديث لا يتجاوز حنجرته، وهذا شأن المبتدعة وأهل الأهواء في كل عصر وفي كل مصر، لو تأتته بأدلة أمثال الجبال يقول لك: لا، عندنا علماء يفهمون أكثر مما تفهم، ولذلك صار إما إلى تحريف الآية أو تأويلها أو رد الحديث باعتبارها أحاديث آحاد ونحو ذلك مما يتعلقون به مما هو أوهى من خيط العنكبوت والعياذ بالله.

من هنا يتضح لنا خطورة الهوى، وأكثر من ضل في باب التوحيد إنما ضلوا بسبب الهوى، يقول مقالة ثم تطير وتنتشر وتستشري ويضفي الناس حوله هالة أيضا فينفخونه حتى يخيل إليه أنه أعلم الناس، وهذا شأن أهل الأهواء دائما، ما جاء شخص بنحلة إلا وطار بها الناس، ما بين عشية وضحاها تنتشر في مشارق الأرض ومغاربها.

قبل بضعة أشهر ظهر من يقول: لا تترحموا على بعض العلماء، لا تترحموا على ابن حجر، لا تترحموا على النووي، لا تترحموا على ابن الجوزي. بعض العلماء الذين وجد ما وجد عندهم من تأويلات لم يكونوا مؤصلين فيها؛ يعني لم يكونوا دعاة لها ولم يبنوا منهجهم عليها أصلا، إنما جاءتهم عرضا بحكم تتلمذ على بعض العلماء ونحو ذلك، فما هي إلا بضعة أشهر حتى رأينا شبابا وأطفالا صغارا صبيانا الواحد عمره اثنا عشر سنة يقول: هل يجوز أن نترحم على ابن حجر؟ هل يجوز أن نترحم

(١) قال: الخامسة قوله تعالى: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَأُ اسْتَعْجِرُهُ﴾ [القصص: ٢٦]، دليل على أن الإجارة كانت عندهم مشروعة معلومة، وكذلك كانت في كل ملة، وهي من ضرورة الخلقة ومصلحة الخلطة بين الناس، خلافا للأصم حيث كان عن سماعها أصم. (ج ١٣ ص ٢٤٢).

على النووي؟ هل يجوز أن... تفقه في دين الله هذا هو الهوى هذا نتيجة الهوى، فينفخ في الشخص حتى الشخص المبتلى بالهوى، إذا وجد من يلتف حوله ويطلب له ينتفخ، حتى يرى نفسه أعلم الناس.

والسلف يقولون: لا يزال الرجل عالمًا ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل.

هذا الصنف من الناس يقول منظرهم: إنه يحمد الله أنه لم يتلمذ على شيئا من المشايخ، ويقول: إنه لا يريد أن يضيع وقته في التلمذ. نحن ما نقول تتلمذ على طريقة الصوفية أعبد الشيخ أو تعلق به من دون الله؛ لكن نقول لك ما قاله رسول الله ﷺ: «إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم»^(١).

نحن استطردنا في هذا الأمر لأن الهوى من أخطر الأمور، الهوى خطير، هوى النفس وشهوة النفس تُعمي الإنسان وتصمه عن سماع الحق وتجعله لا يفقه.

يُقضى على المرء أيام محنته حتى يرى ما هو حسن ما ليس بحسن ما عنده استعداد يسمع أصلا، تقول له: اسمع يقول: لا، طيب اقرأ، لا اقرأ، اقرأ الكتاب الفلاني من كتب السلف، اقرأ كتاب «السنة» للإمام أحمد، اقرأ كتاب «السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد، اقرأ كتاب «السنة» للبرهاري، اقرأ كتاب «شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي، هذه سئنا منها، يكفيننا ما يكتبه فلان وفلان وفلان؛ لأن قلبه قد غلف وصُرف عن سماع الحق، ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ [الجاثية: ٢٣]، أشرب من هواه، ولذلك قال الله تعالى عن بني إسرائيل: ﴿وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ﴾ [البقرة: ٩٣]، يعني حب العجل؛ يعني صار هو يعلمون أنهم صنعوه من تراب أو من ذهب أو من كذا، وأنه مصنوع هم الذين صنعوه بأيديهم، عبدوا ما صنعوه في لحظات قليلة.

الشاهد - يا إخواني - أن الأهواء خطيرة جدا، وتنتشر انتشار النار بسرعة مذهلة، لو قام أحدنا وجاب نحلة ما يصبح الصبح إلا وقد اتبعه عشرات، وهذا يجعلنا دائما نتثبت من كل ما نسمع، ونحاول ونجتهد في فهم منهج السلف، كيف فهموا الكتاب والسنة؟ وكيف طبقوها؟ وكيف درسوا؟ وكيف تعلموا؟، وكيف تفقهوا في دين الله؟، إلى أن خلفوا لنا هذا العلم العظيم، وهذا المفهوم العظيم الذي يجب على كل مسلم أن يعبد الله على هدي الكتاب والسنة ووفق مفاهيم السلف الصالح دون إفراط ولا تفريط وبدون غلو.

(١) أورده الألباني في «السلسلة الصحيحة» برقم (٣٤٢)، وقال: أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٧٦/١)، والخطيب في «تاريخه»

[ويخرج عن هذا التوحيد السخط]^(١) على الخلق والالتفات إليهم، فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره أو [يأمل]^(٢) سواه. وهذا التوحيد مقام الصديقين.

السخط على الخلق قد يفضي بالإنسان إلى إنكار القدر والاعتراض على الله ﷻ، فيقول: لو فعلت كذا لما كان لي كذا وكذا، ولو ما فعلت كذا لما كان كذا، ولو ما سافرت إلى المكان الفلاني ما صار علي كذا وكذا، كما قال المنافقون: ﴿لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا﴾ [آل عمران: ١٦٨]، قال الله لهم: ﴿قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٥٤].

إذن القضية التي جعلت السخط على الخلق مما ينافي التوحيد قد يصل إلى منافاة التوحيد أو منافاة كماله على الأقل؛ لأن الذي يسخط على الخلق؛ لأنهم ما أعطوه أو لأنهم منعه أو أكثر من شكائهم أو نحو ذلك، لأن ذلك قد يفضي به للاعتراض على الله ﷻ ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الزخرف: ٣٢]، فالله تبارك وتعالى هو مقسم الأرزاق هو الذي شاء أن يكون هذا فقير وهذا غني، وهذا قوي وهذا ضعيف، وهذا مسلم وهذا كافر، وهكذا دواليك.

إذن القضية قضية إيمان وتسليم لقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، وإذعان لأمره، وانقياد لطاعته ﷻ.

(١) وفي المخطوط [أ]: ويخرج هذا التوحيد عن السخط.

(٢) في المخطوط [أ] و[ب]: يؤمل.

ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون؛ بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السموات والأرض، والقائم بمصالح العالم كله، وإنما أنكروا توحيد الإلهية^(١) والمحبة، كما قد حكى الله تعالى عنهم في قوله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥]. فلما سواوا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين كما قال الله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [١٥٠] ﴿[الأنعام]. [أي يسوون غيره به، وقال [الله] تعالى: ﴿وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [١٥٠] ﴿[الأنعام]]﴾^(٢)

هنا عاد المصنف ليبين أن المشركين الأوائل في الجملة أو أغلبهم لم يكونوا ينكرون توحيد الربوبية، وهؤلاء لا يدخل فيهم الدهريون والفرعونية عندما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى. مع أنهم يعلمون أنه يكذب قال تعالى: ﴿وَحَدِّثُوا بِهِا وَسَيَقَنَّتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوًّا﴾ [النمل: ١٤]، لكن أكثر المشركين الأوائل من لدن نوح عليه السلام، ومنذ أن ظهر الشرك في القوم الذين بعث الله فيهم نوحا عليه السلام وإلى يومنا هذا لم يكونوا ينكرون توحيد الربوبية؛ بل يعترفون بأن الله هو ربهم وخالقهم ورازقهم ومالكهم والمتصرف فيهم؛ لكنهم أنكروا أنه إلههم وأنه معبودهم، فصرفوا المحبة لغيره، وصرفوا الذبح والنذر والإنابة والاستغاثة والصوم والصلاة وطلب جلب الخير ودفع الضر من غيره، زعما منهم أن ذلك الغير يكون واسطة وشفيعا يقربهم إلى الله زلفى.

ولذلك فإن هناك أمرا ملاحظا وهو أن مشركي الزمان الأول أقرب إلى التوحيد من مشركي هذا الزمان؛ فإن مشركي الزمان الأول لأنهم يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه إذا أصابهم الضر رجعوا إلى الله، فإذا أصابهم الرخاء عادوا إلى عبادة أصنامهم وأوثانهم، ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ [٦٥] ﴿[العنكبوت]، لكن مشركي هذا الزمان والعياذ بالله في أحلك الظروف ينادي غير الله، في أصعب الظروف يدعو غير الله، تجده إذا ألم به أمر يدعو غير الله، يا

(١) في النسخة [سج]: الألوهية.

(٢) زيادة من المخطوط [ب].

(٣) زيادة من المخطوط [أ]. وغير موجودة في النسخة [سج].

حسين، يا بدوي، يا نقشبندي، يا شاذلي، يا جيلاني، يا تيجاني، يا مرغني، يا زيد، يا عمرو، يدعوه من دون الله؛ بل والله سمعت بأذني هاتين في كثير من البلاد التي زرتها أنه لو عثر أية عثرة ما يذكر ربه أبدا، لو عثر أية عثرة يا سيدي فلان مباشرة، نسي ربه تماما، وهم غفلوا عن هذا أنه من أخطر أنواع الشرك.

ولذلك فإن أكثر الشرك الذي وقع فيه الناس كما ذكر المصنف هنا رَحِمَهُ اللهُ المقريري هو الشرك في العبودية الشرك في المحبة، ولذلك أورد المصنف الآية ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥]. ﴿يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾ يحبونهم كما يحبون الله أو يحبونهم كما يحب المؤمنون الله، هم على قسمين:

يحبون الله ويحبون معه غيره، وهذه المحبة لا قيمة لها لأنها محبة غير خالصة.

أو يحبون أصنامهم كما يحب المؤمنون ربهم.

ولذلك قال المفسرون في تفسير ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ من محبة المشركين لله، أو والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لشركائهم لمن يعبدونهم من دون الله.

والمعنيان لا تعارض بينهما، فإن المؤمنون أشد حبا لله في كلا الأمرين في كلا الحالين، فهم أشد حبا لله من محبة المشركين لله؛ لأن محبة المشركين لله مشتركة ومحبة المؤمنين لله خالصة، وهم أشد حبا لله من محبة المشركين لأناداهم لأن محبتهم موزعة على أناداهم، ومحبة المؤمنين خالصة لله رَحِمَهُ اللهُ.

والمحبة: محبة الله ما معناها؟ المحبة لله لا تعني الحب الطبيعي المعروف بين الناس، ولا تعني العشق والوله كما يعتقد المتصوفة الذين شبهوا محبة الخالق أو محبتهم لخالقهم كما يحب المعشوق عشيقته، أو العاشق عشيقته تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وإنما المحبة لله هي التي معناها الخضوع والتعظيم والانقياد والخوف والرجاء لا بد من اجتماع هذه المقامات حتى تكون محبة صحيحة.

بمعنى أنك لو خيرت بين تنفيذ أمر الله وبين هواك أو تنفيذ أمر من سواه تقدم تنفيذ أمر الله، هذا هو دليل المحبة الحقيقية ﴿قُلْ إِن كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكَنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [التوبة: ٢٤].

إذن هذه محبة الله دليلها الصحيح ﴿قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١]، دليلها

الصحيح اتباع هدي نبينا محمد ﷺ، بغير ذلك فإنها محبة مدعاة لا قيمة لها.

أما الذين يصفون المحبة بالعشق والتتيم ويتزعمون بذلك بشكل أغاني ورقصات وما إلى ذلك، ثم هم يشركون مع الله غيره ويتعلقون بغير الله ويتخلّون عن أوامر الله ﷻ هؤلاء ما صدقوا في محبتهم، ما صدقوا في محبتهم.

ولذلك قول النبي ﷺ أن يكون الرسول أحب إليه مما سواهما تبينه الفقرة الأخيرة من الحديث «وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار»^(١) لو خيرت بين أن تمثل أمر الله أو أن تموت فداء لذلك لاخترت الموت في أن تبقى على عبادة الله وأن تنفذ أمر الله.

فلنفهم هذه المحبة هي المتضمنة لكمال الحب والتعظيم والخوف، محبة مع خوف وتعظيم ورجاء، ليست محبة مجردة طبيعية هكذا، لا، فإذا شعرت من نفسك أن محبتك لله تضمنت الخوف والرجاء والتعظيم فهذه هي المحبة لله وإذا شعرت بغير ذلك فاعلم أنها محبة ناقصة غير كافية.

والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.^(٢)

(١) «صحيح البخاري»، حديث رقم (١٦)، «صحيح مسلم»، حديث رقم (٤٣).

(٢) انتهى الشريط الأول.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المجلس الثاني

وقد علم الله ﷻ عباده [كيفية] ^(١) مباينة [أهل] ^(٢) الشرك في توحيد الإلهية، وأنه تعالى [حقيق] ^(٣) بإفراده ولياً وحكماً ورباً. فقال تعالى: ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ اتَّخَذُ وَلِيًّا﴾ [الأنعام: ١٤]، وقال: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمًا﴾ [الأنعام: ١٤]، وقال: ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي رَبًّا﴾ [الأنعام: ١٦٤].

فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله الذي من عدل به غيره فقد أشرك في ألوهيته، [ولو] ^(٤) وحد ربوبيته. فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق، مؤمنها وكافرها. وتوحيد [الإلهية] ^(٥) مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين. ولهذا كانت كلمة الإسلام (لا إله إلا الله)، ولو قال: (لا رب إلا الله) [لما] ^(٦) أجزأه عند المحققين. فتوحيد [الألوهية] ^(٧) هو المطلوب من العباد. ولهذا كان أصل «الله» الإله ^(٨)، كما هو قول سييويه، وهو الصحيح، وهو قول جمهور أصحابه إلا من شذ منهم.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا المعنى تقدم عند المؤلف في مقدمة كلامه السابق؛ وهو أن الذي حصل فيه الخلاف في الجملة وفي الغالب بين الأنبياء وأممهم والذي من أجله بعث الله الرسل وأنزل الكتب إنما هو توحيد الألوهية، وأورد المصنف رحمه الله الآيات الثلاث: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمًا﴾ [الأنعام: ١٤]، ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي رَبًّا﴾

(١) في المخطوط [ب]: كيف.

(٢) زيادة من المخطوط [أ].

(٣) غير موجودة في المخطوط [ب].

(٤) في المخطوط [ب]: فلو.

(٥) في النسخة [سج]: الألوهية.

(٦) غير موجودة في [سج].

(٧) في المخطوط [ب]: الإلهية.

(٨) انظر «بدائع الفوائد» لابن القيم تحت فائدة: هل اسم الله مشتق، (١/٢٦)، وانظر «تيسير العزيز الحميد» (ص ١٥).

[الأنعام: ١٦٤] ﴿قُلْ أَعِيََّرَ اللَّهُ أَتَّخِذُ وَلِيًّا﴾ [الأنعام: ١٤] ليبين أهمية الارتباط بين هذه المعاني العظيمة، فكونه ربا يستلزم كونه حكما وإلهًا ووليا، فلذلك أوردها بهذا التسلسل.

ومن المعلوم أن الأمر كما قال المصنف بالنسبة لتوحيد الربوبية الذي آمن به أكثر أهل الأرض؛ لأن قول المصنف أن جميع الناس قد آمنوا به ليس مُسَلِّمًا، وهو سيبين ذلك في المستقبل، وإنما المراد في الجملة أكثر أهل الأرض يقرون بتوحيد الربوبية؛ ولكن لو آمنوا جميعا بتوحيد الربوبية فإن هذا لا ينفعهم، إذا لم يؤمنوا بلازمه وهو توحيد الألوهية؛ توحيد العبادة؛ توحيد الإلهية؛ اتخاذ الله معبودا وإلهًا ومألوها ووليا ومحبويا ومخوفا ومرجوا ومعظما؛ بصرف جميع أنواع العبادة له وحده دون سواه، فمن عدل به غيره في توحيد الألوهية فقد أشرك به شركا أكبر لا يغفره الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى إلا بالتوبة الصادقة النصوح، ومن مات عليه فهو خالد مخلد في النار ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ [المؤمنون: ١١٧] ﴿مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ [المائدة: ٧٢] ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ١١٦]، والآيات كثيرة في هذا الباب.

وما أشار إليه المصنف هنا من أن العبد لو أنه قال: لا رب إلا الله، فإن ذلك لا يجزئه بخلاف ما لو قال: لا إله إلا الله. فإن ذلك يجزئه، هذا كلام عظيم، لماذا؟ لأن قوله: لا رب إلا الله، يقولها كل الناس أو جل الناس مسلمهم وكافرهم، كما بينا وكما بين المصنف قبل ذلك أن الكفار يقرون بتوحيد الربوبية؛ لكن ذلك لا يدخلهم في توحيد الألوهية، لو آمنوا به ربا ولم يؤمنوا به معبودا وإلهًا ووليا فإن إيمانهم هذا لا قيمة له؛ ذلك أن أركان التوحيد الثلاثة كما قلنا بالأمس متلازمة لا ينفك أحدها عن الآخر، ولذلك فإن معنى (لا إله إلا الله) أي لا معبود بحق إلا الله، فمن فسر به بغير ذلك فقد أبعد النجعة، ولذلك بعض الجهال الذين يفسرون (لا إله إلا الله) أي لا موجود إلا الله أو لا رب إلا الله أو يقولون: إن معنى (لا إله إلا الله) هو إدخال اليقين على ذات الله تعالى كما يدعون، فإن ذلك التفسير من التفسيرات الباطلة؛ لأن ذلك قصرا للتوحيد على توحيد الربوبية، وكأن التوحيد الذي أمر الله به هو توحيد الربوبية فقط، وهذا غير صحيح، تلك الطائفة التي تقول: إن معنى لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى، هذا معناه وحدة الوجود، القول بوحدة الوجود، وهذا

تقول به طائفة تنسب نفسها إلى الدعوة إلى الله ﷻ، وما دامت تفسر معنى لا إله إلا الله بهذا التفسير فهي أبعد ما يكون عن منهج الدعوة الصحيح الذي بعث الله به نبينا محمدا ﷺ، لذلك فإنه لا يقبل من أي شخص تفسير لمعنى (لا إله إلا الله) إلا إذا فسره بأنه لا معبود بحق إلا الله، وأيضا لا بد من التقييد بكلمة (بحق)؛ لأن هناك معبودات كثيرة ولكنها معبودة بباطل، والآلهة كثيرة التي تتخذ وهي داخلية في الهوى كما تقدم لنا بالأمس ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ [الجاثية: ٢٣].

باختصار معنى (لا إله إلا الله): لا معبود بحق إلا الله، أما التفسير بأنه لا موجود إلا الله، أو لا رب إلا الله؛ بل إن قوله: لا موجود إلا الله يدل على وحدة القول بوحدة الوجود؛ لأنك أنت موجود، وزيد موجود، والحيوان موجود، والسماء موجودة، والأرض موجودة، والنباتات موجودة، إذن كل الموجودات هي الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا هذه عقيدة ابن عربي الطائي الحاتمي الملحد المعروف الصوفي الذي يقول: ما في الجبة إلا الله. والذي يقول:

وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة
والذي يقول^(١):

أنا بالله وبالله أنا نحن روحان حللنا بدنا
فإذا أبصرتنا أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا
ونحو ذلك من كفرياته التي فسرهما في كتابه الفصوص أو الفتوحات المكية، وهي في الحقيقة من أكفر الكفر، هذا الذي يقول: إن فرعون كان أهدي من موسى عندما قال: أنا ربكم الأعلى؛ لأن فرعون بذلك وصل إلى القمة وصل إلى الفناء في الله، وموسى لم يصل إلى ذلك بعد، تعالى عما يقول الكافرون

(١) وهما للحلاج قاتله الله حيث قال:

أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا
نحن مُذَكَّنَّا عَلَىٰ عَهْدِ الْهَوَىٰ تُضَرَّبُ الْأَمْثَالُ لِلنَّاسِ بِنَا
فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا
أيُّهَا السَّائِلُ عَنْ قِصَّتِنَا لو ترانا لم تُفَرِّقَ بَيْنَنَا
روحهُ رُوحي وروحي روحهُ من رأى روحين حلَّتْ بَدَنَا

والملاحدون علوا كبيرا.

وهؤلاء الذين يفسرون (لا إله إلا الله) بهذا المعنى وإن لم يريدوا ذلك، فإن هذا هو الذي يدل عليه قولهم، وإن كنا نقول: بأن لازم القول ليس بلازم؛ لكن نقول: إنهم وقعوا فيه في هذا القول وهو القول بوحدة الوجود من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون، منهم من يشعر ومنهم من لا يشعر. والمهم أن لا نفسر معنى (لا إله إلا الله) بغير هذا المعنى، لو كان المعنى لا رب إلا الله لما احتجنا إلى بعث الرسل ولا إنزال الكتب؛ لأن الناس في جملتهم كلهم يقولون ماذا؟ لا رب إلا الله؛ لكنهم لا يقرون بمعنى لا إله إلا الله.

المشركون الأوائل لما قالت لهم الرسل: قولوا: (لا إله إلا الله) تفلحون. يعرفون معناها، ولذلك لو لم يعرفوا معناها لقالوها؛ لأنهم يعرفون أنها تنفي جميع معبوداتهم، وهذا هو معنى قول إبراهيم عليه السلام: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿٢٧﴾﴾ [الزخرف]، وهو معنى قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ﴿٢٥٦﴾﴾ [البقرة: ٢٥٦]، ومعنى قوله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: ١٩]، وغير ذلك من الآيات التي وردت في هذا المعنى.

فانتبهوا إلى الخطورة التي يفسر بها كثير من الناس لاسيما المعاصرين، ومنهم من ينتسب إلى الدعوة سواء الذين فسروها بأنها لا موجود إلا الله، أو الذين فسروها بأن المعنى لا حاكم إلا الله، أو نحو ذلك من التفسيرات الباطلة، ومما قصرُوا فيه (لا إله إلا الله) على معنى يتفق مع مناهجهم الفاسدة التي تختلف عن منهج السلف الصالح جملة وتفصيلا، فليس معنى (لا إله إلا الله) لا حاكم إلا الله، وليس معناها لا حكم إلا الله، وليس معناها لا موجود إلا الله، وليس معناها لا رب إلا الله. وإنما معناها: لا معبود بحق إلا الله. فمن فسرها بغير هذا المعنى فقد بُعد عن منهج الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح.

وبهذا الاعتبار الذي قرّرنا به الإله، وأنه المحبوب لاجتماع صفات الكمال فيه، كان الله هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنی والصفات العليا، وهو الذي يُنكره المشركون ويحتج الربُّ سُبْحَانَهُ [وَتَعَالَى] ^(١) عليهم بتوحيدهم ربوبيته على توحيد ألوهيته، كما قال الله تَعَالَى: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ اللَّهُ خَيْرٌ مَّا يُشْرِكُونَ﴾ ^(٥٩) أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتِ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِمَعَالٍ بِكُمْ قَوْمٌ يَعِدُونَ ﴿٦٠﴾ ﴿[النمل].

وكلّما ذكر [سُبْحَانَهُ وَ] تَعَالَى من آياته جملة من الجمل قال عقبها: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِمَعَالٍ بِكُمْ قَوْمٌ يَعِدُونَ﴾ فإبان تَعَالَى بذلك أنّ المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد [الإلهية] ^(٢) لا الربوبية، على أنّ منهم من أشرك في [الربوبية] ^(٣) كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تَعَالَى.

هذا المعنى تأكيد لما سبق من أن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى هو الاسم الجامع لأسماء الله وصفاته؛ بل هو الاسم الأعظم، ولذلك لا يجوز أن يتسمى به أحد، بينما هناك أسماء يجوز أن يسمى بها المخلوق، وإن كان قد تسمى بها الخالق تَعَالَى؛ لكنها تتضح عند الإضافة والتخصيص؛ يعني يتميز بها الخالق عن المخلوق عند الإضافة والتخصيص، وهذا له نظائر في القرآن، فقد وصف الله رسوله بأنه رؤوف رحيم ووصف نفسه بأنه رؤوف رحيم، وليس الرؤوف كالرؤوف وليس الرحيم كالرحيم، ووصف بعض عباده بأنه حفيظ عليم كما قال عن يوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ، ووصف نفسه بأنه حفيظ عليم: ﴿وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِظٌ ۝٢١﴾ [سبأ]، وقوله تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٢٨﴾ [التوبة]، وليس العليم كالعليم وليس الحفيظ كالحفيظ، ونحو ذلك من الآيات.

لكن لفظ الجلالة لا يجوز أن يتسمى به أحد مطلقاً؛ لأنه الاسم الجامع لكافة الأسماء والصفات؛ بل

(١) غير موجودة في المخطوط [ب].

(٢) زيادة من المخطوط [ب].

(٣) في النسخة [سج]: الألوهية.

(٤) في المخطوط [أ] و[ب] والنسخة [ر]: ربوبيته.

هو الاسم الأعظم على التحقيق من أقوال أهل العلم.

فهناك من قال: إن الاسم الأعظم هو ما ورد في آية الكرسي ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

ومنهم من قال: ما جاء في سورة طه ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ (٨).

ومنهم من قال: ما جاء في سورة الإخلاص ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢).

ومنهم من قال غير ذلك.

ومنهم من قال ما جاء في حديث عبد الله بن بريدة عندما سمع النبي ﷺ من يدعو بهذا الدعاء: (اللَّهُمَّ إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد)، فقال النبي ﷺ: «لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب»^(١). وإذا تأملنا هذه الأقوال نجد أنه ليس بينها تعارض، فكل الأقوال التي وردت في تفسير الاسم الأعظم فيها لفظ الجلالة.

ولذلك رجح ابن القيم رحمه الله وغيره من السلف أن الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة وهو كلمة (الله) ﷻ، هذا هو الاسم الأعظم.

وقد أشار إليه المصنف هنا رحمه الله.

ثم عقب بعد ذلك بعد أن بين أن هذا الأمر وأن هذا أعظم أسماء الله وهو لفظ الجلالة عاد إلى تقرير ما سبق أن بدأه من أن جملة الناس يؤمنون بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم ذلك في الإسلام ولم ينفعهم؛ لأنهم لم يؤمنوا بلازمه وهو توحيد الألوهية، ثم أورد الآيات التي تحدث الله تبارك وتعالى فيها عن عدد من آياته ومخلوقاته الدالة على قدرته، وكلما ذكر جملة منها قال: ﴿أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ﴾، كلما ذكر جملة من هذه الآيات العظيمة قال: ﴿أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ﴾، لماذا ذكر هذه الآيات لأنه يعرف أنهم يؤمنون بأن الله هو خالق تلك الآيات وتلك المخلوقات: السموات، الأرض، الحقائق، الجنات... إلخ، البشر، الليل، النهار، الشمس، القمر، ثم في كل هذا يقول: ﴿أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ﴾، لو سئلوا هم من خلق هذه الأشياء سيقولون: الله، إذن ﴿أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ﴾ إذا سلمتم بأن الله تعالى هو خالق هذه الأشياء فهل يجوز أن تعبدوا

(١) «جامع الترمذي»، حديث رقم (٣٤٧٥). «سنن ابن ماجه»، حديث رقم (٣٨٥٧). قال الألباني: صحيح.

معه غيره؟ ولذلك قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ﴿١١﴾ لماذا؟ ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٢٢﴾ [البقرة] وهو دائما خصوصا في الآيات المكية في الغالب يتكلم عن هذه القضايا مُوردا بعض آياته الكونية ليستدل بها عليهم ويحتج بها عليهم في أنه ﷺ هو المستحق للعبادة ما دام هو المتفضل والمنعم والخالق لهذه الأشياء.

وبالجملة فهو تعالى يحتج على منكري الإلهية بإثباتهم الربوبية.

والملك هو الأمر الناهي الذي لا يخلق خلقاً بمقتضى ربوبيته^(١) يتركهم سدئ معطلين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، فإن الملك هو الأمر الناهي المعطي المانع الضار النافع المشبب المعاقب.

ولذلك، جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنی الثلاثة: الرب والملك والإله، فإنه لما قال: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ (١) [الناس] كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم، فبقي أن يقال: لَمَّا خلقهم: هل كلفهم وأمرهم ونهاهم؟ قيل: نعم، فجاء ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾ (٢) [الناس]، فأثبت الخلق والأمر ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ [الأعراف: ٥٤]. فلما قيل ذلك، قيل: فإذا كان رباً موجدًا وملكًا مكلفًا، فهل يُحِبُّ وَيُرْغِبُ إليه، ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ قيل: ﴿إِلَهُ النَّاسِ﴾ (٣) [الناس]، أي مألوههم ومحبوبهم الذي لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا له، فجاءت [الإلهية]^(٣) خاتمة وغاية، وما قبلها كالتوطئة لها.

هذه الجملة التي أوردتها المصنف رَحِمَهُ اللهُ في توجيه ما جاء في سورة: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢) إِلَهُ النَّاسِ (٣)، من هذا الترتيب العظيم حيث بدأ بالربوبية وثنى بأسماء والصفات التي تدل على تصرفه في الكون أيضا، وثالث بذكر استحقاقه للعبودية والألوهية، ليبين أنه ما دام أنه هو رب الناس الذي رباهم بنعمه وخلقهم وأوجدهم ورزقهم وأحياهم وأماتهم وبعثهم من قبورهم، ما دام كذلك، وما دام هو مليكهم والمتصرف فيهم -وهذا إشارة إلى توحيد الأسماء والصفات-، إذن هو المستحق للعبادة وحده دون سواه ولذلك قال: ﴿إِلَهُ النَّاسِ﴾ (٣)، فهو ربهم وهو مالِكهم وهو إلههم.

يلزم من كونه ربا ومليكا أن يكون معبودا ومخصّصا بالعبادة ومستحقا للعبادة وحده دون سواه، لذلك فإن في هذا تقريراً للمشرّكين الذين سبق أن بين أنهم يقرون بربوبيته وإلزام لهم بتوحيد الألوهية، فكأنه يقول: يا من اعترفتم بأن الله هو ربكم ورب كل شيء، وهو الذي يخلقكم ويرزقكم وهو مالِككم والمتصرف فيكم، إذن فاعبدوه ولا تعبدوا سواه.

(١) في المخطوط [ب]: لا.

(٢) غير موجودة في المخطوط [أ].

(٣) في النسخة [سج]: الألوهية.

وهاتان السورتان أعظم عَوْدَةٍ في القرآن، وجاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى ذلك، وهو حين سحر النبي ﷺ وَخِيَلْ [إليه] ^(١) أنه يفعل الشيء ^(٢) [وَاللَّهِ] ^(٣) وما فعله، وأقام على ذلك أربعين يوماً كما في الصحيح. ^(٤)

وكانت عُقد السحر إحدى عشرة عقدة فأنزل الله [تعالى] ^(٥) المعوذتين إحدى عشرة آية، فانحلت بكل آية عقدة. ^(٦)

وتعلّقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله، [وهو المعبود وحده لاجتماع صفات الكمال فيه ومناجاة العبد لهذا الإله] ^(٧) الكامل ذي الأسماء الحسنی والصفات العليا، المرغوب إليه في أن يعيذ عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربّه. ثم استُحب [التعليق] ^(٨) باسم الإله في جميع المواطن التي ^(٩) يقال فيها: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» لأن [اسم الله] ^(١٠) [تعالى] ^(١١) هو الغاية للأسماء.

(١) في المخطوط [ب]: له.

(٢) وهو محمول على التخيل البصري، وليس على القلب أو العقل أو الاعتقاد، وجلّ هذا التخيل كان منصباً على أمر واحد فقط، وهو أنه يتخيل أنه كان يأتي أهله، وليس كذلك، وانظر «زاد المعاد» (٤/ ١٢٤)، و«زاد المسير» (٥/ ٣٠٢) والتعليق عليه، وقارن بـ«تفسير المنار» (١/ ٣٩٨)، و«أحكام القرآن» (١/ ٤٩) للجصاص. [ع]

(٣) غير موجودة في المخطوط [أ] و[ب] والنسخة [ر].

(٤) «صحيح البخاري»، حديث رقم (٣٢٦٨)، «صحيح مسلم»، حديث رقم (٢١٨٩).

(٥) زيادة من المخطوط [ب].

(٦) أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس، والبيهقي في «الدلائل» عن عائشة، وعبد بن حميد في «مسنده» عن زيد بن أسلم مراسلاً بألفاظ مختلفة، كما في «الدر المنثور» (٨/ ٦٨٧) فعّله حسن بمجموعها، والله أعلم. [ع]

(٧) غير موجودة في المخطوط [ب].

(٨) في المخطوط [أ] و[ب] والنسخة [ر]: التعلق. وهو الصواب.

(٩) في «الأصل»: الذي! [ع]، قلت: كذلك في المخطوط [أ] و[ب]: الذي. وفي [سج]: الذي فيها. دون لفظ (يقال).

(١٠) في المخطوط [أ]: اسمه.

(١١) غير موجودة في المخطوط [ب] والنسخة [ر].

ولهذا كان كل اسم بعده لا [يُتَعَرَّفُ] ^(١) إلا به، [فتقول] ^(٢): الله هو السلام المؤمن المهيمن، فالجلالة تُعَرَّفُ غيرها، وغيرها لا يُعَرَّفُها.

ما زال في بيان مدلول المعوذتين ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، وقد أنزلهما الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى نبيه ﷺ، وأمره أن يستعيذ بهما وأن يتعوذ بهما عندما سحره اليهودي لبيد بن الأعصم وبناته، كما في الصحيحين ^(٣) من حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وأنه كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله، فأرسل الله له ملكين أحدهما عند رأسه والآخر عند رجله، فقال أحدهما للآخر: ما به؟ فقال: مطبوع. أي مسحور قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة؛ يعني في شعر وبعض أسنان المشط، قال: وأين؟ قال: في بئر ذي أروان. في جب طلع نخلة. فأوحى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى نبيه ﷺ وأخبر عائشة أن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قد شفاه مما به ومع ذلك لم يتقمم ﷺ، وقال: «أما إن الله قد شفاني».

وهذا ينكره بعض أصحاب المدارس العقلية بدعوى أنه يتعارض مع عصمته، مع أنه من أعظم الأدلة على عصمته، فكون الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أخبره بالوحي بذلك السحر ومن فعله وأين وُضع وكيف وضع وكونه شفاه منه وكونه أبطله، كل ذلك من دلائل العصمة، ولا يتعارض هذا مع العصمة أبداً.

ثم يُرد عليهم بأن ما حصل لهم من تأثر وتخيل إنما هو في بعض التصرفات الدنيوية، كإتيان أهله مثلاً، ولا علاقة لذلك بما بعثه الله به، فإن ذلك لم يؤثر في رسالته بإجماع المسلمين.

ولذلك من أنكر ذلك من أصحاب المدارس العقلية فإنه يرد عليهم، وإنه قد وقع له السحر فعلاً، ولأن النبي ﷺ بشر يصيبه ما يصيب البشر، ويجري عليه ما يجري على البشر، اللَّهُمَّ إلا في ما يتعلق بما جاء به من عند الله، فإن ذلك لا يدخل تحت ذلك، وأما ما عدا ذلك من الأمور الدنيوية وما يتعلق بها فإن ذلك قد يصيبه، وقد قتل بعض أنبياء الله مثل يحيى وزكريا وإسماعيل، وأما عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ فقد رُفِعَ ولم يقتل.

(١) في النسخة [ر]: يتصرف. وهو خطأ واضح.

(٢) في المخطوط [أ] و[ب]: فنقول.

(٣) تم تخريجه صفحة (٤٣).

ولم يصلب؛ بل إنَّ النبي ﷺ مات شهيدا حيث مات بالسم الذي وضعت له بنت الحارث اليهودية،^(١) فمات به في نهاية المطاف وصار شهيدا - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ونال الشهادة، وهذا لا يتعارض كما قلنا مع العصمة، فيما يتعلق بما جاء به من عند الله ﷻ.

ثم بين أهمية الاستعاذة بلفظ الجلالة «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فقد شرعت لنا في مناسبات كثيرة:

منها عند قراءة القرآن ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: ١٨].

ومنها عند وجود نزغات من نزغات الشيطان ﴿وَمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ

الْعَلِيمُ﴾ [فصلت: ٣٦].

ومنها عند الغضب عندما قال النبي ﷺ للرجل الذي جاء وقد احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال: «إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما به»^(٢) وهي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ثم تقال أيضا عندما يرى الإنسان حلما مزعجا أو رؤيا مزعجة، فإنه ينقلب على جنبه الآخر ويتفل عن يساره ثلاثا ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا يضره شيء بعد ذلك.

فلذلك أمرنا أن نستعيذ بالله من الشياطين: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ﴾ [١٧] وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ

أَنْ يَحْضُرُونِ [١٨] [المؤمنون]، ونحو ذلك من الآيات الكثيرة الواردة في هذا الباب.

(١) «سنن أبي داود»، حديث رقم (٤٥١٣) قال الألباني: صحيح الإسناد. واسمها: زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم، كما في «زاد المعاد» (٤/ ١٩١).

(٢) «صحيح البخاري»، حديث رقم (٦١١٥)، «صحيح مسلم»، حديث رقم (٢٦١٠).

والذين أشركوا به تَعَالَى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقًا [آخر]^(١) وإن لم يقولوا: إنه [إله]^(٢) مكافئ له. وهم المشركون ومن ضاهاهم من القدرية.

وربوبيته سبحانه للعالم الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة تُبطل أقوالهم؛ لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال.

وحقيقة قول القدرية المجوسية أنه تَعَالَى ليس ربًّا لأفعال الحيوان، ولا [تتناولها]^(٣) ربوبيته إذ كيف يتناول ما [لا]^(٤) يدخل تحت قدرته ومشيتته وخلقته.

هنا تحدّث المصنف رَحِمَهُ اللهُ عَنْ مسألة من مسائل القدر؛ وهي أَنَّ من المشركين من يشرك مع الله إلهًا آخر، ومنهم من يشرك معه خالقًا يزعم أنه خلق كخلقه أو خلق مثل خلق الله، وهؤلاء هم القدرية وقبلهم المجوس كما تأتي الإشارة إليهم في كلام المصنف بعد؛ لأن المجوس أثبتوا خالقين النور والظلمة، من هنا، وزعموا أن هذين -النور والظلمة- واسطة بينهم وبين الله، والقدرية أشبهوا المجوس في أنهم أثبتوا خالقين لذلك سموا مجوس هذه الأمة كما ثبت ذلك في غير حديث موقوف على الصحابة، وهناك أحاديث مرفوعة متكلم فيها؛ ولكن الموقوف صحيح إلى جمع من الصحابة وهو أقرب إلى الرفع؛ لأنه مما لا مجال للاجتهاد فيه وهو أن (القدرية مجوس هذه الأمة).

وقد سموا مجوساً لأنهم يشبهون المجوس في معتقدهم، فإن المجوس أثبتوا خالقين كما قلت النور والظلمة، والقدرية أثبتوا خالقين حيث سلبوا عن الله القدرة على خلق أفعال العباد، وقالوا: إن العبد هو الخالقُ لفعله، فأثبتوا خالقين الله خالق العبد، والعبد خالق أفعاله، بينما الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يقول: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات]، وهؤلاء من شر البرية، ومنهم من ينكر العلم مطلقاً، ومنهم من ينكر القدرة، ومنهم من ينكر العلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، فهم درجات وكلهم على ضلال، وكلهم من الطوائف المنحرفة الضالة المنحرفة عن سواء السبيل.

(١) غير موجودة في النسخة [ر].

(٢) غير موجودة في المخطوط [ب]، والنسخة [سج] والنسخة [ر].

(٣) في المخطوط [ب]: يتناولها.

(٤) في المخطوط [أ]: لم.

والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله خالق العبد وخالق فعل العبد ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾^(١) ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾^(٢)، فالله خالق العباد وأفعالهم، وهو مقدّر الخير والشر؛ ذلك أنه:

أولاً: علمها؛ علم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون.^(٣)

ثانياً: قدرها في الأزل.

ثالثاً: كتبها في اللوح المحفوظ.

رابعاً: شاءها كما قدرها، وشاء وقوعها في وقت معين.

هذه الدرجات لا بد من إدراكها: العلم والكتابة والمشیئة والخلق، العلم علم الأشياء قبل كونها، ثم قدرها وكتبها في اللوح المحفوظ قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، ثم بعد ذلك شاءها في أن تقع في وقت معين، ثم خلقها وفق ما قدر.

وبالمناسبة مسألة لغوية دائماً الناس يقولون: (وَفَقَّ) والحق (وَفَقَّ) بفتح الواو، هذا هو الأفصح؛ هذا الشيء وفق هذا الشيء -ولا نقول: وَفَقَّ-، هذا هو الأفصح والله أعلم.

لكن المهم أن نعلم مراتب القدر.

والذي جعل القدرية يضلون في هذا الباب أنهم خلطوا بين الخلق والأمر، لم يفرقوا بين الخلق والأمر.

فالقدرية النفاة قالوا: إن الله ﷻ يعني لم يقدر أفعال العباد ولم يخلقها خيراً وشرها، لم يقدرها ولم يخلقها، وإنما العباد هم الذين خلقوا أفعالهم، ومنهم من قال: إنه حتى العلم لم يعلم بها، ومنهم من قال

(١) سورة: الرعد (١٦)، الزمر (٦٢).

(٢) الإيمان يتضمن مرتبتين:

المرتبة الأولى قبل وقوع المقدر وهي تشمل أمرين:

الأول: العلم. الله عالم ما الناس عاملون إلى اليوم القيامة؛ بل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون.

الثاني تقدير كل شيء وكتابته. كتب مقادي الخلائق في اللوح المحفوظ إلى قيام الساعة قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة.

المرتبة الثانية تقارن المقدر وهي بدورها تشمل أمرين:

الأول: أن كل شيء بمشيئة الله تعالى لا يخرج عنه شيء. فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.

الثاني أنه الله خالق كل شيء ومنها أفعال العباد.

إنه لا يعلم بها إلا بعد وقوعها، تَعَالَى اللهُ عما يقولون علواً كبيراً.

والقدريّة الجبريّة عكسهم جعلوا الخلق هو عين الأمر، فجعلوا كل ما قدره الله وخلقه مأموراً به، نعم آمنوا بأن الله خلق الخير والشر وقدرهما؛ لكنهم جعلوا الشر مأموراً به.

وأهل السنة والجماعة يقولون: إن الله خالق كل شيء؛ ولكن هناك أشياء خلقها ولم يأمر بها؛ بل نهى عنها وحذر منها، وهي المعاصي والذنوب والشرك وما تفرع عنه، فهي غير مرضية لله وغير محبوبة له، وغير مأمور بها من الله ﷻ مع الإيمان بكونها مخلوقة مقدرة.

من هنا قسموا الإرادة إلى قسمين؛ قسم السلف الإرادة إلى قسمين:

- إرادة كونية قدرية، وهي التي تتضمن الخلق والمشئّة العامة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

- والإرادة الدينيّة الشرعيّة الأمرية، وهي التي تتضمن ما أمر الله به وأحبّه ورضيّه.

فالأولى القدريّة النفاة نفوا كل شيء وقالوا: إن الله لم يقدر أفعال العباد؛ فنفوا الخلق والأمر معا.

والقدريّة الجبريّة جعلوا الخلق عين الأمر، فجعلوا كل مخلوق لله محبوباً له، ومرضياً له، فخلطوا بين هذين الأمرين.

لذلك سميت الأولى مجوس هذه الأمة، وهم من شر الخليقة؛ لأنهم جعلوا خالقاً غير الله، حيث

نسبوا العبد إلى كونه هو الذي خلق فعله وأوجده، من هنا أشبهوا المجوس في إثبات خالقين.

وشرك الأمم كله نوعان: شرك في [الإلهية]^(١)، وشرك في الربوبية.

فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك، وهو شرك عبادة الأصنام وعبادة الملائكة وعبادة الجن وعبادة المشايخ والصالحين الأحياء والأموات الذين قالوا: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ٣]^(٢) ويشفعوا^(٣) لنا عنده، وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم قرب وكرامة، كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته.

والكتب الإلهية [كلها من أولها إلى آخرها]^(٤) تبطل لهذا المذهب وترده وتقبح أهله وتنص على أنهم أعداء الله [تعالى]^(٥)، وجميع الرسل صلوات الله عليهم متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم، وما أهلك الله تعالى [من أهلك]^(٦) من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله.

وأصله^(٧) الشرك في محبة الله [تعالى]^(٨)، قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا﴾^(٩) يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴿البقرة: ١٦٥﴾، فأخبر سبحانه [وتعالى]^(١٠) أنه من أحب مع الله شيئاً غيره كما يحبه فقد اتخذ نداً من دونه، وهذا على أصح القولين في الآية أنهم يحبونهم كما يحبون الله، وهذا هو العدل^(١١) المذكور في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [الأنعام]، والمعنى على أصح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة فيسوون بينه وبين غيره في الحب والعبادة.

هذا تقسيم للشرك الذي وقع في الأمم منه ما هو شرك في الربوبية ومنه ما هو شرك في الألوهية،

(١) في المخطوط [ب]: الألوهية.

(٢) في المخطوط [ب]: قالوا: نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. وفي النسخة [ر]: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى.

(٣) معطوفة على الآية الكريمة [ع]. وفي النسخة [ر]: يشفعون.

(٤) غير موجودة في المخطوط [ب].

(٥) غير موجودة في المخطوط [ب].

(٦) زيادة من المخطوط [أ] و[ب]. وهي في النسخة [سج].

(٧) في النسخة [ر]: أصل الشرك في محبة غير الله تعالى.

(٨) غير موجودة في المخطوط [أ] و[ب] والنسخة [سج].

(٩) زيادة من المخطوط [أ] و[ب].

(١٠) غير موجودة في المخطوط [أ] و[ب].

(١١) التساوي [ع].

والشرك في الألوهية هو أكثر أنواع الشرك وقوعاً، وقد تقدم له أمثلة كثيرة، وذكر المصنف هنا عدداً من الأمثلة كعبادة الأصنام والأوثان المنحوتة على هيئة إنسان أو على هيئة أيا كانت معينة، وعبادة الملائكة، وعبادة الكواكب كشأن الصابئة، وعبادة الجن، وكذا عبادة القبور والمشايخ والأضرحة كما هو الغالب على شرك هذا العصر.

هذا الشرك خطير الذي أنزل الله من أجله الكتب وأرسل من أجله الرسل، وهو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وبين الأمم، وهو الشرك في محبة الله ﷻ ولذلك قال: ﴿يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥]؛ أي يحبونهم كما يحبون الله، والمعنى الآخر يحبونهم كما يحب المؤمنون الله، ولعل المعنى الأول أظهر كما أشار المصنف رحمه الله مع أن المعنيين واردان في كتب التفسير، ولا تعارض بينهما ففي كلا الأمرين هم يحبونهم كحب الله؛ يعني يحبونهم كما يحبون رب العالمين، أو يحبونهم مثل ما يحب المؤمنون ربهم ﷻ؛ بل هم أشد ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ من محبة الكافرين لأناداهم أو من محبة الكافرين لله؛ لأن محبتهم لأناداهم موزعة ولأن محبتهم لله غير خالصة؛ بل فيها شرك حيث أشركوا معه غيره، وهذا هو أعظم أنواع الشرك؛ لأن المحبة التي بينها بالأمس التي تقتضي الخوف والرجاء والتعظيم هذه لا يجوز أن تكون إلا لله، فمن صرفها لغير الله فقد كفر وأشرك بالله ﷻ.

ولا شك أن ما وقع فيه الناس من حب أصحاب القبور الآن والتعلق بهم من دون الله ﷻ هو من هذا القبيل، فلا تكاد تجد بلداً - غير بلادنا والله الحمد - إلا وفيه قبر يعبد من دون الله، يطاف به، وتقدم له النذور، وتذبح له الذبائح، وتجعل له الصناديق، ويقم عليه السدنة، ويحضر أمامه البخور، ويدعى صاحبه من دون الله، ويتوسل به ويقال: أعطني يا فلان ومدد يا فلان وأغثني يا فلان، وأنا بجاهك يا فلان، وأنا بكنفك يا فلان، إذا كنت في هم وغم، فنادني يا فلان، وربما نسبوا أبياتا إلى بعض هؤلاء الذين منهم من يدعو إلى عبادة نفسه مثل قول قائلهم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. وقول الآخر: ولو أني إذا ألقيت سري على بحر لعاد البحر رملا، ولو أني ألقيت سري على ميت لعاد الميت حيا، ونحو ذلك من أباطيلهم وكفرياتهم وشركياتهم التي بلغت والله أعظم من شرك الأمم السابقة.

هناك شنشنة نعرفها من أخزم يرددها بعض الناس، وهو أنهم يقولون: الشرك هذا غير موجود الذي تقولون عنه، هذا ما هو شرك، إنما هو توسل وتقرّب وليس المقصود الشرك، ولو سألت هؤلاء الذين يطوفون بالقبور وينذرون لها: من تعبدون؟ لقالوا: نعبد الله، ويقولون: إن الشرك انتهى من زمان، وفاتهم أن النبي ﷺ قال: «لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشرّكين.... تصطفق إلياتهم»^(١) تصطفق

(١) وروي الترمذي وغيره برقم (٢٢١٩): «لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشرّكين»، وقال: حديث حسن صحيح، قال الألباني:

صحيح. روى أحمد في المسند برقم (٣٠٥٥) «كأن يفسد بني فهر يطفن بالخزرج تصطفق ألياتهم مشركات» بإسنادين أحدهما قال

أحمد شاكر: إسناده حسن.

إلياهن يعني كناية عن كثرة التردد والتزاحم على عبادة هذا الصنم المسمى ذو الخلصة، وهذا موجود في بلاد دوس في زهران، موجود إلى ما قبل نحو خمسين أو ستين عاما، حيث هُدم ذلك الصنم الذي عادت نساء دوس تعبدنه كما كانت، وقد هدم في عهد الملك عبد العزيز رَحِمَهُ اللهُ، بعد فترة طويلة كان ذلك الصنم قد عبد من دون الله، وعاد الناس إلى عبادته، بعد أن ذهب وقُضي عليه في عهد النبي ﷺ ثم عاد الناس مرة أخرى يعبدونه وترددت عليه نساء دوس واصطفقت إلياهن عنده كما أخبر الصادق المصدوق ﷺ الذي لا ينطق عن الهوى.

لذلك نقول لمن يزعم أن الشرك لا يمكن أن يقع، وأن هذا العمل ليس هو الشرك، كما سيأتي له زيادة التقرير في كلام المصنف رَحِمَهُ اللهُ بما يورده من نصوص أقول: إن هذا أعظم من شرك الأولين؛ لأن هؤلاء الناس يلجأون على هؤلاء الموتى في حال الرخاء والشدة معا، في أحلك الظروف يلجأون إلى هؤلاء الموتى في قبورهم يسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات؛ يسألونهم الولد.

والله لقد سمعنا بأذاننا في كثير من بلاد المسلمين من تطلب الولد من الميت، وسمعنا من يطلب الغوث والعون، وسمعنا من يطلب الشفاعة، وسمعنا من يطلب الرزق، وسمعنا من يطلب المدد.. ونحو ذلك، على مرأى ومسمع من بعض علماء الأمة في تلك البلاد الذين أصابهم الخوف من العامة، أو المداهنة فلم يحركوا ساكنا.

والعجيب أن بعضهم ينتمي إلى الدعوة وينتسب إليها، وهو لا يدعو إلى توحيد الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يوما من الأيام يدعو إلى جمع الكلمة، يدعو إلى السياسة، يدعو إلى إصلاح الاقتصاد، يدعو إلى كذا وكذا من الدعوات؛ ولكنه لا يدعو إلى تصحيح التوحيد، فالناس يطوفون بالقبور أمامه في أكثر البلاد الإسلامية عدا هذه البلاد والله الحمد، أكثر البلاد الإسلامية لا تكاد تجد مكان إلا وعليه قبة وفيه قبة يتعلق بها ويقسم بها ويتبرك بأعتابها ويتمسح بها؛ بل هناك من يسجد ويخضع ويخضع ويركع لهذا القبر، أو لذلك الشيخ، وإن كان حيا، من شيوخ الطرق الصوفية الذين استعبدوا الناس من دون الله رَحِمَهُ اللهُ.

فهذا الشرك قد وقع كما أخبر الرسول ﷺ؛ بل وقع بحالة أشد مما كانت عليه من ذي قبل والله الهادي إلى سواء السبيل.

وكذلك قول المشركين في النار لأصنامهم: ﴿إِنْ كُنَّا لِفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (٩٧) إِذْ تُسَوِّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٩٨﴾ [الشعراء]، ومعلوم قطعاً أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربهم وخالقهم، فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقرّين بأن الله تعالى وحده هو ربّهم [وخالقهم وأن الأرض ومن فيها [الله]]^(١) وحده^(٢) وأنه رب السموات السبع ورب العرش العظيم، وأنه سُبحانُهُ [وَتَعَالَى]^(٣) هو الذي بيده ملكوت كل شيء ﴿وَهُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَا يَجْأَرُ عَلَيْهِ﴾ [المؤمنون: ٨٨].

وإنما كانت هذه التسوية بينهم [وبين الله]^(٤) تعالى في المحبة والعبادة. فمن أحب غير الله تعالى وخافه ورجاه وذلّ له كما يحب الله [تعالى]^(٥) ويخافه ويرجوه، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله، فكيف [بمن]^(٦) كان غير الله أثر عنده وأحب إليه وأخوف عنده، وهو في مرضاته أشدّ سعيًا منه في مرضاة الله؟ فإذا كان المسوّي بين الله وبين غيره في ذلك مشرّكًا فما الظن بهذا؟ فعيادًا بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحية من قشرها وهو يظن أنه مسلم موحد فهذا أحد أنواع الشرك.

هذا الشرك الذي ما زال المصنف يوضحه وهو الشرك في الألوهية هو أعظم أنواع الشرك؛ لأن صاحبه يعظمه أعظم مما يعظم الله ﷻ، ولذلك بيّن أنهم برّهم يعدلون أي يسوّونهم برّ العالمين ﴿إِنْ كُنَّا لِفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (٩٧) إِذْ تُسَوِّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٩٨﴾ [الشعراء] ما هو وجه التسوية؟ هل قالوا: إنهم أرباب؟ هل قالوا: إنهم يخلقون؟ هل قالوا: إنهم يرزقون؟ هل قالوا: إنهم يُحيون؟ هل قالوا: إنهم يموتون؟ الجواب: لا؛ ولكنهم جاؤوا فنذروا لهم، وذبحوا لهم، واستغاثوا بهم، واستعانوا بهم، ورجوهم وقدموا لهم القرايين، ودعوهم وتوسّلوا بهم، وطلبوا منهم الشفاعة، هذا هو الإشراك بعينه،

(١) في المخطوط [ب]: له.

(٢) غير موجودة في المخطوط [أ].

(٣) غير موجودة في المخطوط [أ] و[ب] والنسخة [ر].

(٤) في المخطوط [أ] و[ب]: وبينه.

(٥) غير موجودة في المخطوط [أ] و[ب] والنسخة [ر].

(٦) في المخطوط [ب]: من.

هذا هو الشُّرك العظيم الذي لا يغفره الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى، إلا بالتوبة، ولذلك ما نخدع أنفسنا، ونقول: هذه أعمال بسيطة، وهذا لا يسمى شركاً، أو هم نياتهم طيبة، لِمَ لم يعذر الله المشركين الذين قال الله عنهم: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ٣]؟ لِمَ لم يقبل اعتذارهم هذا ويتركهم ولم يرسل إليهم الرسل؟ ما قبل؛ لأن هذا لا قيمة له؛ بل لا بد أن يوحده ويصرفوا جميع أنواع العبادة له وحده دون سواه، فإذا لم يوحده ولم يصرفوا جميع أنواع العبادة له فقد أشركوا به.

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ ﴿٥﴾ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿٦﴾﴾ [الأحقاف].

والأدلة الدالة على أنه تعالى يجب أن يكون وحده هو المألوه [يبطل] ^(١) هذا الشرك و[يدحض] ^(٢) حُجَج أهله، [وهي] ^(٣) أكثر من أن يحيط بها ^(٤) إلا الله.. بل [كل ما] ^(٥) خلقه الله تعالى فهو آية شاهدة بتوحيده، وكذلك [كل ما] ^(٦) أمر به، فَخَلَقَهُ وأمره وما فطر عليه عباده [وركبه] ^(٧) فيهم من [القوى] ^(٨) شاهد [بأنه] ^(٩) الله [هو] ^(١٠) الذي لا إله إلا هو، وأن كل ^(١١) معبود سواه باطل، وأنه [الله] ^(١٢) هو الحق المبين تقدس وتعالى.

و[و] ^(١٣) واعجبا كيف يُعصى الإله	أم كيف يجحده الجاحد
ولله في كل تحريكة	وتسكينة أبدا شاهد
وفي كل شيء له آية	تدل على أنه واحد ^(١٤)

إذن هذا تقرير لما سبق من أن الله ﷻ مادام هو الذي أوجد الآيات العظام من خلق الإنسان وخلق السموات والأرض والجبال والأشجار والنجوم والشمس والقمر وسائر المخلوقات؛ بل كل ذرة من ذرات النفس والجسم البشري، آية عظيمة على وحدانية الله ﷻ، ولذلك ذكر الأبيات التي ختمها بقوله:

(١) في المخطوط [أ]: تبطل. وهو الصواب.

(٢) في المخطوط [أ]: وتدحض. وهو الصواب.

(٣) في المخطوط [ب]: وهو.

(٤) في النسخة [ر]: به.

(٥) في المخطوط [أ] و[ب]: كلما.

(٦) في المخطوط [أ] و[ب]: كلما.

(٧) في المخطوط [ب]: وركب.

(٨) في المخطوط [أ] والنسخة [ر]: العقول. وفي المخطوط [ب]: العقل.

(٩) في المخطوط [ب]: بأن.

(١٠) زيادة من المخطوط [أ].

(١١) توجد زيادة هنا في النسخة [ر]: شيء.

(١٢) زيادة من المخطوط [أ].

(١٣) في المخطوط [ب]: فـ.

(١٤) هذا لأبي نواس كما قال ابن خلكان في وفياته (١٣٨/٧). [ع] قلت: وقد نسبته السيد أحمد الهاشمي في كتابه جواهر الأدب لأبي العتاهية، وهو المشهور. وفي [سج]: الواحد.

(وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد)

﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ [الذاريات، ٢٢] ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات، ٢١] ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ﴾ [الذاريات، ٢٠] ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ [الذاريات، ١٧] ﴿وَلِلَّاسْمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ﴾ [الذاريات، ١٨] ﴿وَلِلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ﴾ [الذاريات، ١٩] ﴿وَلِلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾ [الذاريات، ٢٠] ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ [الغاشية، ٢١].

إذن جميع هذا الكون وجميع ذراته وحركاته وسكناته دليل عظيم على وحدانية الله، وأنه وحده المستحق للعبادة دون سواه.

والنوع الثاني من [الشرك:]^(١) الشرك به تعالى في الربوبية كشرك من جعل معه خالقا آخر كالمجوس وغيرهم الذين يقولون [بأن]^(٢) للعالم ربين:

أحدهما: خالق الخير، [[ويقولون له بلسان الفارسية: «يزدان»].^(٣)

والآخر: خالق الشر [ويقولون^(٤) له [المجوس]^(٥) بلسانهم: «أهرمن»]^(٦).

وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون بأنه لم يصدر عنه إلا واحد بسيط، وأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول [والنفوس]^(٧)، وأن مصدر هذا العالم عن العقل الفعال، فهو رب كل ما تحته ومدبره.

وهذا [أشهر]^(٨) من [شرك]^(٩) عبّاد الأصنام والمجوس والنصارى، وهو أخبث شرك في العالم، إذ يتضمّن من التعطيل وجحد [الإلهية]^(١٠) والربوبية^(١١) واستناد الخلق إلى غيره [ﷻ]^(١٢) ما لم يتضمّن شرك أمة من الأمم.

النوع الثاني: هو الشرك في الربوبية، والشرك في الربوبية أقل بكثير من الشرك في الألوهية، وعامة الكفار يقرون بأن الله رب كل شيء ومليكه؛ لكنهم يجحدون توحيد العبادة، ومع ذلك فقد وجد الشرك في الربوبية لدى طوائف منها المجوس، وقد سبق أن أشرنا إلى مذهبهم حيث أثبتوا خالقين؛ خالق الخير

(١) غير موجودة في المخطوط [ب].

(٢) غير موجودة في المخطوط [ب].

(٣) معناه: الله، كما في هامش الأصل، [ع].

(٤) غير موجودة في المخطوط [ب].

(٥) هذا جائز في اللغة، وانظر «فتح الباري» (٢/٣٤). [ع]، وفي النسخة [ر]: يقول.

(٦) غير موجودة في [سج].

(٧) معناه: الشيطان كما في هامش الأصل. [ع].

(٨) غير موجودة في المخطوط [ب].

(٩) غير موجودة في المخطوط [أ].

(١٠) غير موجودة في المخطوط [ب].

(١١) في المخطوط [أ] والنسخة [سج] والنسخة [ر]: شر.

(١٢) غير موجودة في المخطوط [ب].

(١٣) في النسخة [سج]: الألوهية.

(١٤) في المخطوط [أ] و[ب]: إلهيته سبحانه وربوبيته.

(١٥) غير موجودة في المخطوط [أ] و[ب].

وهو النور، وخالق الشر وهو الظلمة، ومنهم من يقول: خالق الخير الذي هو «يزدان» ويعنون به الله، وخالق الشر وهو «أهرمن» بمعنى أنه هناك خالقين، وقد أشبههم القدريّة كما بينا وجه الشبه فيما مضى لذلك سُموا مجوس هذه الأمة.

كذلك الفلاسفة الذين قالوا: إنّ العالم كله نشأ عن العقل الفعال، وأنّ العقول الفعالة أو العقل الفعال هو الذي أفاض على هذا الخلق فوجد، وما هو العقل الفعال؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا سواء جعلوا ذلك العقل الفعال هو أمر خلقه الله، أم اعتبروا أنه الله، ففي كلا الحالين فإنه كفر ورد وإنكار لتوحيد الربوبية، وهو أن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى رب كل شيء ومليكه، وهو من أعظم ومن أقبح أنواع الكفر؛ بل إن عبّاد الأصنام أحسن منهم حالا، على أن الكل كافر ولكن كما يقال:

..... حَنَانِيكَ بَعْضُ الشَّرِّ أَهْوَنُ مِنْ بَعْضِ

لأن هؤلاء ينكرون الرب بالكلية ويجعلون العقل الفعال هو الذي أفاض هذه العلوم التي وجد بها الناس ووجد بها الخلق قاطبة، وهم أنفسهم يرون أنه لا يوجد رب ينادي ويتكلم ويرحم ويرزق ويدخل الجنة ويخرج من النار أن ذلك لا يوجد، إنما هي خيالات أريد منها إصلاح البشر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.

لذلك فإن هؤلاء هم من شر الخليقة، وهم الفلاسفة الذين يقولون حتى في الجنة والنار: أنها خيالات، ويقولون عن كثير من أمور الدين: إنها خيالات لا حقيقة لها، ولذلك فهم أبعد الناس عن المنهج الحق.

(١) وهو بيت لطرفة بن العبد الشاعر الجاهلي المعروف وتكملته:

أَبَا مُنْذِرٍ أَفْنَيْتَ فَاسْتَبَقَ بَعْضُنَا حَنَانِيكَ بَعْضُ الشَّرِّ أَهْوَنُ مِنْ بَعْضِ

وشرك القدريّة مختصر من هذا، وباب يُدخل منه إليه، ولهذا شبّههم الصحابة رضي الله عنهم بالمجوس كما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وقد روى أهل السنن فيهم ذلك مرفوعاً^(١) أنهم مجوس هذه الأمة. وكثيراً ما يجتمع الشُّركان في العبد، وينفرد أحدهما عن الآخر. والقرآن الكريم؛ بل الكتب المنزلة من عند الله تعالى كلها مصرّحة بالردّ على أهل هذا الإشراك كقوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ فإنه ينفي شرك المحبة والإلهية، وقوله: ﴿وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ فإنه ينفي شرك الخلق والربوبية. فتضمّنت هذه الآية تجريد التوحيد لرب العالمين [في] العبادّة وأنه لا يجوز إشراك غيره معه [لا]^(٢) [في الأفعال]^(٣) ولا في الألفاظ ولا في الإرادات.

هنا يؤكد أن الشرك لا يخرج عن هذين الأمرين وهو الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية؛ ولذلك رد الله تبارك وتعالى وبيّن أنه من أراد أن يخلص من هذين الأمرين أن يتأمل قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة]، فإنّ قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ ردّ على شرك الألوهية، ﴿وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ردّ على شرك الربوبية؛ لأنّ الاستعانة يدخل فيها كل ما أنعم الله به علينا من خير نستعينه بها ونستعينه عليها أي على شكرها، فإذا قلت: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ فإنّ ذلك بين العبد وبين ربه كما دل

(١) انظر «أصول الاعتقاد» (١١٥٠ فما بعده) للإمام اللالكائي. [ع]

(٢) رواه عن ابن عمر أبو داود (٤٦٩١)، والحاكم (٨٥/١)، والبيهقي في «الاعتقاد» (٣٣٦) بسند منقطع، وله طريق أخرى عند أحمد (٢/٨٦ و١٢٥)، وابنه عبد الله في «السنة» (١٢٢)، وابن أبي عاصم (٣٣٩)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢٢٧ و٢٢٨)، وفيه ضعف، وفي الباب عن أنس وأبي هريرة وجابر وحذيفة، ونقل السيوطي في «اللائع» (٢٥٩/١) عن العلائي قوله: ينتهي بمجموع طرقه إلى درجة الحسن الجيد المحتج به إن شاء الله، وحسنه الحافظ في «أجوبة أحاديث المشكاة» (١٧٧٩/٣)، وشيخنا الألباني في «ظلال الجنة» (٣٢٨ و٣٢٩) و«تخريج الطحاوية» (٢٤٢)، و«تخريج المشكاة» (١٠٧). [ع] وجوّد إسناده الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» تحت رقم (٢٧٤٨)

(٣) في [سج]: من.

(٤) زيادة من النسخة [سج].

(٥) غير موجودة في النسخة [ر].

على ذلك الحديث، ف﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ هذه للرب ﴿وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ هذه للعبد، فعلينا أن نتأمل هذه الآية الكريمة عندما نقرأها ولا نمر بها مرور الكرام دائما ولا نتأملها ولا ندرى ما هو معناها، ولذلك فإن تأمل القرآن وتدبره أمر واجب عظيم يجب على كل مسلم أن يفعله -التدبر والتأمل- ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَلُفْقَاءَ أَمْرٍ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد]؛ ولذلك يقول أبو عبد الرحمن السلمي رَحِمَهُ اللهُ: كان الذين يقرئونا القرآن أبي بن الكعب وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان لا يتجاوزون بنا عشر آيات حتى نتعلم ونعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. أو كما قال رَحِمَهُ اللهُ تعالى.

فإن ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ أي نخضع لك ونذل لك ونعبدك ولا نعبد سواك، وقد قدّم المعمول الذي هو ﴿إِيَّاكَ﴾ على الفعل الذي هو ﴿نَعْبُدُ﴾ ليفيد الحصر.

وكذا ﴿وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ الذي هو إشارة إلى توحيد الربوبية، ومع ذلك فإنه يدل أيضا على توحيد الألوهية؛ لأن توحيد الربوبية -كما نعلم- يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية.

فلذلك مثل هذه الآية الكريمة التي جمعت بين التوحيدين.

فالشرك به في الأفعال كالسجود لغيره سُبْحَانَهُ [وَتَعَالَى] ^(١)، والطواف بغير [بيته] ^(٢) المحرّم، وحلق الرأس عبودية ^(٣) وخضوعاً لغيره، ^(٤) وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه [تعالى] ^(٥) في الأرض ^(٦) أو تقبيل القبور واستلامها والسجود لها.

وقد لعن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ^(٧) سَلَّمَ - من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد [يصلى الله] ^(٨) فيها ^(٩).. فكيف من ^(١٠) اتخذ القبور أو ثنائاً تُعبد من دون الله [تعالى] ^(١١)؟ [فهذا لم يعلم معنى قول الله تعالى] ^(١٢): ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ [الفاتحة: ٥].

وفي الصحيح ^(١٣) عنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ^(١٤) سَلَّمَ - أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور

(١) غير موجودة في المخطوط [ب].

(٢) في المخطوط [أ]: البيت.

(٣) جاء في هامش المخطوط [أ]: خَرَجَ أَبُو نَعِيمٍ فِي الْحَلِيةِ مِنْ حَدِيثِ فَضِيلِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ جَرِيرٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَوْضِعُ التَّوَاصِي إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَى فِي حِجٍّ أَوْ عِمْرَةٍ فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَمِثْلَةٌ». قَالَ أَبُو نَعِيمٍ: غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الْفَضِيلِ لَمْ نَكْتُبْهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

(٤) حلق الرأس ثلاثة أنواع (زاد المعاد ٣/ ١٣٧):

الأول: نسك وقربة؛ وهو الحلق في الحج والعمرة.

الثاني: بدعة وشرك؛ وهو حلق الرأس لغير الله كما يحلقها المريدون لشيخوهم.

الثالث: حاجة ودواء؛ كأمر النبي ﷺ لكعب بن عجرة بحلق رأسه لتناثر القمل على وجهه.

(٥) غير موجودة في [سج].

(٦) فيه نظر إذ ورد هذا بحديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، رواه ابن عدي (٣٣٦/١) والخطيب (٣٢٨/٦)، وفي سنده الكاهلي وهو وضاع، وقد فصل شيخنا العلامة الألباني الكلام على هذا الحديث في كتابه المفيد سلسلة الأحاديث الضعيفة (رقم ٢٢٣). [ع]

(٧) غير موجودة في المخطوط [أ] و[ب] والنسخة [ر]. وفي النسخة [سج]: وعلى آله.

(٨) زيادة من المخطوط [أ]. وفي النسخة [ر]: مساجد لله يصلى فيها.

(٩) غير موجودة في [سج].

(١٠) في النسخة [ر]: بمن.

(١١) غير موجودة في الخطوط والنسخة [ر].

(١٢) غير موجودة في [سج].

(١٣) «صحيح البخاري»، حديث رقم (١٣٣٠)، «صحيح مسلم»، حديث رقم (٥٢٩)، وليس في الحديث (يحذر ما صنعوا) إنما هو في حديث آخر.

(١٤) غير موجودة في المخطوط [أ] و[ب] والنسخة [ر]. وفي النسخة [سج]: وعلى آله.

أنبيائهم مساجد» [يُحَذَّرُ ما صنعوا]^(١).

وفيه^(٢) عنه أيضاً: «إن من شرار الناس من تدرّكهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد».

وفيه^(٣) أيضاً عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ [وآله]^(٤) وَسَلَّم - : «[ألا و]»^(٥) إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ

مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنَهَاكُم عَنْ ذَلِكَ».

هنا المصنف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أخذ يقرر ما يناقض أو يكون سبباً في مناقضة قوله تَعَالَى: ﴿إِنَّا كُنَّا نَعْبُدُ﴾؛ وهو التعلق بأصحاب القبور والنذر لهم والذبح لهم والطواف بقبورهم ودعائهم من دون الله؛ لأنَّ ذلك هو المنتشر لاسيما في عهده رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى فِي - في عهد المقريري - فقد تكاثرت القباب التي تعبد من دون الله، والتي ابتدأت من عهد ما يسمى بالدولة الفاطمية وهي العبيدية اليهودية أو المجوسية والباطنية التي تدين بدين الاسماعيلية ومن شاكلها، وهم العبيديون أتباع عبيد الله بن ميمون القداح يقال: إنه يهودي، ويقال: إنه مجوسي. ثم انتسب إلى أهل البيت زوراً وبهتاناً وظلماً وعدواناً، ومن ذلك التاريخ ومن عهده ومن عهد أبنائه انتشرت الفتنة بالقبور وبأصحاب القبور، وكأن الناس لم يسمعوا النهي الثابت عن النبي ﷺ، وقد أورد المصنف هنا منه عدة أحاديث منها حديث: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»، «ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنِّي أَنَهَاكُم عَنْ ذَلِكَ»، وقوله ﷺ: «إن شر الخلق عند الله الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد»، وقد فُتِنَ الناس بذلك إلى هذا العصر، وحتى هذه البلاد قبل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ومؤازرة الإمام محمد بن مسعود يرحمه الله له، كلَّ الناس كانوا آنذاك يعبدون القبور في بلاد نجد والحجاز والشرقية وغيرها؛ ولكن الله حفظهم وأنقذهم بدولة التوحيد التي قضت على تلك القباب التي تعبد من دون الله ﷻ.

إن علياً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال لأبي هياج الأسدي: يا أبا الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ، بأن

(١) غير موجودة في المخطوط [أ] و[ب] والنسخة [ر]. وهي من المدرجات وهي في: «صحيح البخاري»، حديث رقم (٤٣٦، ٤٣٥).

«صحيح مسلم»، حديث رقم (٥٣١)

(٢) ليس في الصحيح، إنما رواه أحمد (٤٣٥/١)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣/٣٤٥)، وابن خزيمة (٧٨٩)، وابن حبان (٣٤٠ و٣٤١-موارد)، والطبراني في الكبير (١٠٤١٣)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١/١٤٢) عن بن مسعود بسند حسن كما قال الهيثمي في المجمع (٢/٢٧)، وجوّد إسناده شيخ الإسلام في «الاقتضاء» (٣٣٠). قلت: ولعل منشأ الوهم عند المصنف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن البخاري قد علق الشطر الأول من الحديث في «صحيحه» (١٣/١٤)، دون ذكر «الذين يتخذون القبور مساجد» وقد بيّض الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (٥/٢٧٨)

لهذا الحديث!!! وتكلم فيه في «هدي الساري» (٦٨) فليراجع. [ع]

(٣) «صحيح مسلم»، حديث رقم (٥٣٢).

(٤) غير موجودة في المخطوط [أ] و[ب] والنسخة [ر].

(٥) زيادة من النسخة [ر].

لا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته ولا صورة إلا طمسها.^(١)

والمقصود أن الله ﷻ قد حذر على لسان رسوله ﷺ من التعلق بالقبور وأصحاب القبور من دون الله، تلك القبور التي تحولت إلى أصنام وأوثان في كثير من البلاد، ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها عندما ذكرت بعض هذه الأحاديث تقول: **(يحذر ما صنعوا)**. أي يحذر من صنعهم عندما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.

طيب، فإن قال لنا قائل: كيف تقولون هذا والأحاديث الكثيرة كما سمعنا، وما بال قبر النبي ﷺ الآن جاء في المسجد؟

والجواب: أن ذلك العمل لم يفعله النبي ﷺ ولا أصحابه من بعده، وإنما فعله الوليد بن عبد الملك رضي الله عنه من باب التوسعة لا لقصد إدخال القبر، فدخلت جميع حجرات أمهات المؤمنين في توسعة المسجد، رغم معارضة بعض الصحابة والتابعين له؛ لكنه فعل ذلك، وجاء الخلفاء بعده، فلم يغيروا من ذلك شيئاً إلا أنهم حرصوا كل الحرص عبر التاريخ أن لا يجعلوه في وسط المسجد، ولذلك ما بنوا من الجنوب أبداً أية بناية، ما بُنيت أية بناية من الناحية الجنوبية على مرّ العصور والأزمان.

فحرص المسلمون على أن لا يتوسّع أكثر من هذا، فهذا ليس فيه حجة لأمرين:

الأمر الأول: أنه لم يأمر به النبي ﷺ ولم يفعله ولم يقرّه.

الأمر الثاني: أن الوليد قد نُصح من هذا التصرف.

وهناك أمر ثالث وهو أنه لم يكن قصده إدخال القبر لذاته، وإنما من باب توسعة المسجد.

وهناك أمر رابع وهو أن السلف قد اهتموا بأن لا يزيدوا على ذلك المبنى من الناحية الجنوبية وإلى يومنا هذا - والله الحمد - ، حتى في التوسعة الجديدة توسعة خادم الحرمين وفقه الله وأعوانه، وحرصوا أن يبقى القبر بم عزل عن المسجد؛ بل أضيفت حواجز جعلت الطواف به مستحيلاً كما كان يفعله الحجاج سلفاً والله الحمد.

(١) «صحيح مسلم»، حديث رقم (٩٦٩).

وفي «مسند» الإمام^(١) أحمد و«صحيح» ابن حبان عنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ [وآله]^(٢) وَسَلَّم -: «لعن الله زوّارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج»^(٣).

وقال: «اشتد غضب الله على [قوم]^(٤) اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»^(٥).

وقال: «إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله»^(٦).

والناس في هذا الباب - أعني زيارة القبور -، [على]^(٧) ثلاثة أقسام^(٨):

- قوم يزورون الموتى فيدعون لهم، وهذه [هي]^(٩) الزيارة الشرعية.
- وقوم يزورونهم يدعون بهم، فهؤلاء [هم المشركون في الألوهية والمحبة]^(١٠).
- وقوم^(١١) يزورونهم فيدعونهم أنفسهم، وقد قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

(١) غير موجودة في النسخة [ر].

(٢) غير موجودة في المخطوط [أ] و[ب] والنسخة [ر].

(٣) هو في المسند (٣٣٧/٢)، وفي ابن حبان (٧٨٨-موارد)، ورواه الترمذي (٣٢٠)، وأبو داود (٣٢٣٦)، والحاكم (٣٧٤/١)، والبيهقي (٧٨/٤)، والطيالسي (١٧١/١)، والبخاري (٥١٠) عن ابن عباس بلفظ «..زوارات..»، وسنده ضعيف، وطرفه الأول ورد من حديث حسان بن ثابت، رواه أحمد (٤٤٣/٣ و٤٤٣)، وابن أبي شيبة (٣/٣٤٥)، وابن ماجه (١٥٧٤)، والطبراني في «الكبير» (٣٥٩١ و٣٥٩٢) والحاكم (٣٧٤/١)، والبيهقي (٧٨/٤) وفي سنده راو مجهول، ومن حديث أبي هريرة عند الطيالسي (٨١٧-ترتيبه)، وأحمد (٣٣٧/٢ و٣٥٦)، والترمذي (١٥٦)، وابن ماجه (١٥٧٦)، وابن حبان (٧٨٩)، والبيهقي (٧٨/٤) وفيه من تكلم فيه ورواه عبد الرزاق عن عكرمة مرسلاً بإسناد صحيح. فالحديث إن شاء الله حسن، وصححه البخاري في شرح السنة (٤١٧/٢)، وابن قدامة في الكافي (٢٧٥/١). [ع]

(٤) في المخطوط [أ] و[ب]: أقوام.

(٥) رواه مالك (١٧٢/١)، وعنه ابن سعد (٢/٤٤٠)، عن عطاء مرسلاً بسند صحيح، ورواه عبد الرزاق (٤٠٦/١)، وابن أبي شيبة (٣/٣٤٥) بسند صحيح مرسل عن زيد بن أسلم، ووصله أحمد (٢/٤٤٦)، والحميدي (١٠٢٥)، وأبو نعيم (٦/٢٨٣) عن أبي هريرة بسند حسن. [ع]

(٦) «صحيح البخاري»، حديث رقم (٤٢٧)، «صحيح مسلم»، حديث رقم (٥٢٨).

(٧) غير موجودة في المخطوط [ب] والنسخة [ر].

(٨) جاء في هامش المخطوط [أ]: قف على الزيارة الشرعية والبدعية والشركية.

(٩) غير موجودة في [سج].

(١٠) في المخطوط [أ] والنسخة [ر]: وجهلة العوام والطغام من غلاتهم.

(١١) غير موجودة في المخطوط [ب].

[وآله] ^(١) «وَسَلَّمَ-: «اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثْنَا يَعْبُدُ»، ^(٢) [وهؤلاء هم المشركون في الربوبية] ^(٣).

وقد حمى النبي ﷺ جانب التوحيد أعظم حماية تحقيقاً لقوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ [الفاتحة: ٥٠]، حتى نهى عن الصلاة في هذين الوقتين لكونه ذريعة إلى التشبيه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين.

[وسدّ الذريعة] ^(٤) بأن منَع الصلاة بعد العصر و[أول] ^(٥) الصبح لاتصال هذين الوقتين [الذين] ^(٦) يسجد المشركون فيهما للشمس.

وأما السجود لغير الله فقد قال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلَّهِ»، ^(٧) و(لا

(١) غير وجودة في المخطوط [أ] و[ب] والنسخة [ر]. وفي النسخة [سج]: وعلى آله.

(٢) تقدم تخريجه ضمن حديث «إشدد غضب الله على...» فهو قطعة منه [ع] انظر الصفحة (٦٣).

(٣) غير موجودة في المخطوط [أ] و[ب] والنسخة [ر].

قلت: وأجاب أبناء شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وحمد بن ناصر ضمن سؤال عن زيارة قبر النبي ﷺ، فقالوا: وإن كانت الزيارة بغير شد رحل فهي مستحبة، كزيارته ﷺ القبور، وأمره بها؛ وفي الحديث عنه ﷺ أنه سن للزائر أن يقول: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتننا بعدهم، واغفر لنا ولهم». هذه هي الزيارة الشرعية التي فعلها ﷺ وأمر بها، وهي دعاء الله للميت المسلم لا دعاء الميت نفسه.

ولا يتحرى الدعاء عند قبره؛ فإن دعاء الزائر صاحب القبر شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام، وهو شرك عابدي الأصنام قبل بعث الرسول ﷺ.

وتحري دعاء الله عند القبر ذريعة إلى ذلك، ولكن لا يكون شركاً. والنبي ﷺ سد الذرائع إلى ذلك، حذراً من فعل هؤلاء القبوريين المفتونين بعبادة أهل القبور قديماً وحديثاً، إما أن يدعوه، وإما أن يوهمهم الشيطان أن دعاء الله عندهم مستجاب، حتى يوقعهم في الشرك بهم، وفي عكس المراد من الزيارة للقبور، وهي: الاتعاظ، ودعاء الله لأهلها. وهذا هو دعاء أهل القبور لا دعاء لهم. «الدرر السنية» (ج ٥ ص ٣٩٢-٣٩٣)

(٤) في المخطوط [ب] والنسخة [سج]: وسدّ للذريعة.

(٥) زيادة من المخطوط [ب].

(٦) في المخطوط [أ]: الذي. وفي المخطوط [ب] والنسخة [ر] والنسخة [سج]: بالوقتَيْن اللذين.

(٧) «صحيح ابن حبان»، كتاب النكاح، باب في حق الزوج على المرأة، حديث رقم (١٢٩١) وأصله في الترمذي، حديث رقم (١١٥٩)، قال الألباني: حسن صحيح. انظر «إرواء الغليل» حديث رقم (١٩٩٨) وهو في «زاد المعاد» (٣/ ١٣٨).

ينبغي) في كلام الله ورسوله إنما تستعمل^(١) للذي هو في غاية الامتناع كقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ (٩٢) [مريم]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾ [يس: ٦٩]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا نَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ﴾ (٢١٠) [الشعراء]، وقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾ [الفرقان: ١٨].

تكلم المصنف على حديث «لعن الله زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسُّرج» وهذا اللفظ الذي أورده المصنف هو أصح ألفاظ هذا الحديث، وهو حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وهناك حديث بلفظ «زائرات» عن ابن عباس ولكنه ضعيف، والحديث الصحيح ما جاء بلفظ «لعن الله زوارات...» ويتعلق بهذا مسألتان:

المسألة الأولى: حكم زيارة القبور.

والمسألة الثانية: التقسيم الذي ذكره المصنف هنا.

نبدأ بالمسألة الأولى وهو حكم زيارة القبور، حكم زيارة القبور مستحب للرجال بالإجماع، وأما النساء ففي حكم زيارتهن خلاف، ويتلخص أن للعلماء فيها ثلاثة أقوال:

- المنع مطلقا. أعني منع النساء مطلقا.
- والجواز مطلقا للرجال والنساء.
- والتفصيل بأنه يجوز للنساء زيارة القبور إذا أُمنِت الفتنة بشرط عدم الإكثار والتردد، أخذا من لفظة «زوارات».

والذين منعوا مطلقا قالوا: إنه لا فرق بين مترددات وغير مترددات، سواء قال: زائرات أو زوارات، علما بأن فيه لفظ زائرات وإن كان فيه كلاما، وأيضا يستدل بأنهن منهيات عن اتباع الجنائز، فمن باب أولى النهي عن زيارة المقابر.

والذين أجازوا مطلقا استدلوا بأمرين:

الأمر الأول عموم قوله ﷺ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة»^(٢)

(١) في النسخة [ر] والنسخة [سج]: يستعمل.

(٢) «صحيح مسلم»، حديث رقم (٩٧٧).

فالخطاب وإن كان للذكور إلا أن النساء يدخلن في هذا على سبيل التغليب؛ لأنه كثيراً ما تأتي الخطابات يخاطب بها الرجال دون النساء والنساء يدخلن ضمناً، فتدخل في عموم «فزوروها».

الأمر الثاني: أنه ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر فسألها عبد الله بن أبي مليكة: ألم ينه رسول الله ﷺ عن زيارة القبور؟ قالت: نهى ثم أمر. وبتأمل هذه الأقوال الثلاثة، يظهر لي - والله أعلم - أن القول بالمنع المطلق أولى بالنسبة للنساء، القول بالمنع مطلقاً - منع النساء من زيارة المقابر مطلقاً - هو القول الأولي، ولعدة أمور: منها أن النهي عام «لعن الله زوارات» فكيف نقصره على فئة منهن بسبب لفظة «زوارات» وهو ضعيف هذا التمسك ضعيف.

الأمر الثاني: أن فيه حديث بلفظ «زائرات» وإن كان ضعيفاً إلا أنه يُعاضد هذا المعنى الذي دل عليه الحديث الآخر.

والأمر الثالث: أنهن منهيات عن اتباع الجنائز، فمن باب أولى زيارة المقابر.

الأمر الرابع: أنه أدى إلى اختلاط في كثير من المساجد لاسيما المساجد التي توجد بها القبور فأدى ذلك إلى وقوع فتن ومآسي خطيرة.

الأمر الخامس: سد الذريعة فإنه إذا خشي أن يفضي ذلك إلى الجزع والتسخط منهن، فالواجب منعهن ولو من باب سد الذريعة.

فأرجح الأقوال فيما يظهر لي - والله أعلم - هو المنع المطلق بالنسبة للنساء.

وأما تفصيل المصنف رحم الله هنا أن الناس تجاه هذه الزيارة ثلاثة أقسام:

قسم يزورون ويدعون للميت، وهذا مشروع لاسيما في حق الرجال - كما بينا - بدون شد رحال، وبدون انتقال من بلد إلى بلد من أجل زيارة المقابر، وما يفعله بعض العوام في كثير من البلدان، من أنه إذا أراد أن يأتي إلى الحج لا بد أن يشد الرحال أولاً إلى شيخه صاحب الطريقة ليستأذنه في الحج، فيذهب إليه في قبره ويكلمه ويتبرك به ثم يأتي إلى الحج، ولهذا من أعظم الضلال وإن دعاه من دون الله فهو الشرك الأكبر؛ لأن الغرض من زيارة القبور أمران:

الأمر الأول: الدعاء للميت والسلام عليه.

والأمر الثاني: التذكر والاعتبار «كنت نهيتكم على زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة»، والدعاء تقتصر على الدعاء الوارد، لا نقرأ الفاتحة عند الموتى، ولا نقرأ القرآن، ولا نمد أيدينا نحوهم، ولا نربط الخرق ولا نتمسح بأعتابهم؛ بل نقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم

العافية. ثم ننصرف.

الأمر الثاني: دعاؤهم والتوسل بهم والدعاء بهم، وهذا يحتمل أمرين:

إن قصد مجرد التوسل، فهو توسل بدعي محرم، وربما نلقي كلمة خاصة عن التوسل في وقت لاحق إن شاء الله.

وإن كان المراد التعلق بهم ودعاؤهم، وإن كان بلفظ التوسل؛ لكن يعتقد أنهم يقربونه إلى الله زلفى، فهذا هو الشرك بعينه.

والأمر الثالث: هو دعاؤهم مباشرة، فطلب الشفاعة منهم مباشرة، كما هو حال كثير من الناس مع أصحاب القبور في هذا الزمان، كما قلنا يسأله قضاء الحاجات والغوث والعون والتوفيق، ويستأذنه في كل شيء، ويطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، ويدعوه من دون الله، فإنه لا يستجيب له؛ بل هو شرك لا يستجيب له؛ بل قد أشرك بالله غيره ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ﴾ (٥) وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿٦﴾ [الأحقاف]، ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ (١٣) [فاطر]، قطمير اللقافة التي على نوى التمر، ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرْكُمْ وَلَا يَنْبِتُكُمْ مِثْلُ خَيْرٍ﴾ (١٤) [فاطر] تضمن هذا الأمر أربع مقامات أو تضمنت هذه الآية أربعة مقامات:

المقام الأول: أنهم لا يملكون من دون الله من شيء مطلقاً، وعبر بالقطمير كناية عن أحقر الأمور، فهم لا يملكون شيئاً من دون الله ولو ملكوا لأخرجوا أنفسهم من هذه الحفرة؛ لكنهم لا يملكون وفاقد الشيء لا يعطيه.

الأمر الثاني: أنهم لا يسمعون الدعاء ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ﴾ (٢٢) [فاطر].

الأمر الثالث لو فرضنا جدلاً أنهم يسمعون، فإنهم لا يقدر على الإجابة؛ لأن الإجابة لا يقدر عليها إلا الله.

الأمر الرابع: أنهم يتبرؤون منهم يوم القيامة: ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ﴾ (١٣) [القصص].

هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. (١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المجلس الثالث

ومن الشرك بالله تعالى المباين^(١) لقوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود^(٢) عنه عليه السلام أنه قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك» صححه الحاكم وابن حبان^(٣).

قال ابن حبان: أخبرنا الحسن بن سفيان^(٤)، حدثنا عبد الله بن عمر الجعفي حدثنا عبد الرحيم^(٥) بن سليمان عن الحسن بن عبيد^(٦) الله النخعي عن سعد^(٧) بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما^(٨) فحلف رجل بالكعبة فقال ابن عمر رضي الله عنهما^(٩): ويحك! لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول^(١٠): «من حلف بغير الله [تعالى] فقد أشرك».

ومن الإشراك قول القائل لأحد من الناس: ما شاء الله وشئت. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال: «[أجعلتني] الله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده»^(١١) هذا مع

(١) المناقض [ع]

(٢) «مسند أحمد» (تحقيق أحمد شاكر) حديث رقم (٥٣٧٥)، «سنن أبي داود»؛ حديث رقم (٣٢٥١)، «جامع الترمذي»؛ حديث رقم (١٥٣٥). قال أحمد شاكر: صحيح الإسناد. قال الألباني: صحيح.

(٣) الحاكم (١/ ١٨ و ٢٩٧)، وابن حبان (١٧٧-موارد). [ع]

(٤) في «الأصل»: الحسن وسفيان، والتصحيح من الموارد!! [ع]، وكذلك في المخطوط [أ] والنسخة [ر] و[سج]: الحسن وسفيان.

(٥) في «الأصل»: عبد الرحمن، والتصحيح من الموارد!! [ع]، وكذلك في المخطوط [أ] و[ب] والنسخة [ر] و[سج]: عبد الرحمن.

(٦) في «الأصل»: الحسن بن عبد الله، والتصحيح من الموارد!! [ع]، وكذلك في المخطوط [أ] و[ب] والنسخة [ر] و[سج]: الحسن بن عبد الله.

(٧) في «الأصل»: سعيد، والتصحيح من الموارد!! [ع] وأيضا في النسخة [سج].

(٨) غير موجودة في المخطوط [أ].

(٩) غير موجودة في المخطوط [أ] و[ب] والنسخة [ر].

(١٠) غير موجودة في النسخة [ر].

(١١) زيادة من المخطوط [أ] و[ب] والنسخة [ر].

(١٢) في المخطوط [ب]: جعلت.

(١٣) «مسند أحمد» (تحقيق أحمد شاكر): حديث رقم (١٨٣٩)، وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. «سنن البيهقي»، حديث رقم (٥٨١٢).

أورده الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» برقم (١٣٩) وقال: إسناده حسن.

أن الله [تعالى] ^(١) قد أثبت للعبد مشيئة كقوله تعالى: ﴿لِمَن شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ﴾ ^(٢٨) [التكوير: ٢٨]، فكيف بمن يقول: أنا متوكل على الله وعليك، وأنا في حَسْبِ الله وَحَسْبِكَ، وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض.

[وزن] ^(٣) بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم وبين ما نهى [الله] ^(٤) عنه من: [ما] ^(٥) شاء الله وشئت، ثم انظر أيها أفحش، يتبين لك أن قائلها أولى بالبعد من ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾، وبالجواب من النبي ﷺ [لقائل تلك] ^(٦) الكلمة، وأنه إذا كان قد جعل رسول الله ﷺ ندًا فهذا قد جعل من لا يدانيه [الله] ^(٧) ندًا.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الموضوع الذي تعرض له المصنف من الحلف بغير الله وما أشبهه من الألفاظ الشركية من الموضوعات التي يمكن أن يقال: إنها موضوعات الساعة؛ لأنها تنتشر في كثير من المجتمعات عن قصد أو عن غير قصد.

فهذه الألفاظ التي ذكرها المصنف يقع فيها كثير من الناس، أو في ما يشبهها من الألفاظ الأخرى، وقد بدأها المصنف ﷺ ببيان حكم الحلف بغير الله، وأخبر أنه شرك يتعارض مع قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ ^(٨) وأنه ينقضه، وللعلماء فيه تفصيل سأبينه بعد قليل؛ لكن هناك أحاديث أشار إليها المصنف، وهناك أحاديث أخرى لعلنا نذكر ببعضها.

فقد أورد حديث ابن عمر الصحيح: «من حلف بغير الله فقد أشرك» وفي رواية عن عمر نفسه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي ﷺ قال: «من حلف بغير الله فقد كفر» وهما روايتان صحيحتان ولعل ذلك شك من الراوي فقال

(١) في المخطوط [أ]: سبحانه. وفي النسخة [ر]: وحده سبحانه.

(٢) في المخطوط [أ] والنسخة [ر]: فوازن. في المخطوط [ب]: وازن.

(٣) زيادة من النسخة [ر].

(٤) غير موجودة في المخطوط [ب] والنسخة [ر].

(٥) في النسخة [ر]: للقائل لتلك.

(٦) في النسخة [ر]: لك.

كفر أو أشرك، وإذا أشرك فقد كفر.

ومما ورد في ذلك قول النبي ﷺ: «لا تحلفوا بأبائكم»^(١)، ومن ذلك قوله ﷺ عندما قال أحد الصحابة لرجل يهودي: إنكم لأنتم القوم لو لا أنكم تقولون: وعزير والمسيح، فقال اليهودي: وإنكم لأنتم القوم لو أنكم تقولون: والكعبة وتقولون: ما شاء الله وشاء محمد. فقال النبي ﷺ: «لا تقولوا: والكعبة؛ ولكن قولوا: ورب الكعبة، ولا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد؛ ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد»^(٢). وقال عليه الصلاة والسلام: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت»^(٣).

وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقاً؛^(٤) وذلك لأن الحلف بالله على الكذب معصية وهي معصية خطيرة ولا شك وهي اليمين الغموس لكنها مع هذا أقل شأناً وأقل خطورة من الحلف بغير الله؛ لأن الحلف بغير الله شرك والحلف بالله على الكذب من المعاصي التي هي دون الشرك.

ويدخل في حكم ذلك ما أشار إليه المصنف ببعض الأمثلة كقولهم: ما شاء الله وشئت، أو لو لا الله وأنت، أو أنا بالله وبك، أو كما يقولون عندنا الآن العامة: أنا داخل على الله وعليك، أو أنا في حمى الله وحماك، أو نحو ذلك من الألفاظ الشركية؛ ذلك أن الواو تفيد التشريك وهي تفيد مطلق الجمع فتحتمل التشريك، لذلك حذر منها النبي ﷺ عندما سمع الرجل الذي يقول: ما شاء الله وشئت فقال النبي ﷺ: «أجعلتني لله ندا» أي شبيها ومثيلاً ونظيراً وفي رواية: «أجعلتني لله عدلاً؟ قل ما شاء الله وحده»^(٥).

ولذلك فإن هذه الأشياء من ألوان الشرك، وتحتل أمرين:

تحتل أن تكون شركاً أكبر إذا اعتقد أن المحلوف به في منزلة الله، أو يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله، أو اعتقد إن الذي قال: ما شاء الله وشئت، أو لو لا الله وأنت، أو أنا بالله وبك = أن ذلك الذي شرکه

(١) «صحيح البخاري»، حديث رقم (٦٦٤٦)، «صحيح مسلم»، حديث رقم (١٦٤٦).

(٢) «سنن النسائي»، حديث رقم (٣٧٧٣). وأورده الألباني في «السلسلة الصحيحة» برقم (١٣٦) وذكره مخارجه. وقال: أخرجه النسائي بإسناد صحيح.

(٣) «صحيح البخاري»، حديث رقم (٦٦٤٦)، «صحيح مسلم»، حديث رقم (١٦٤٦).

(٤) أورده الألباني في الإرواء برقم (٢٥٦٢) وقال: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٣/ ١٧/ ٢)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

(٥) تم تخريجه في الصفحة (٦٨).

مع الله بحرف الواو أنه يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله، ففي هذه الحال يكون شركاً أكبر ينقل عن ملة الإسلام، وصاحبه خالد مخلد في النار.

أما إذا قالها مع اعتقاده أن الأمور كلها بيد الله، وأن المحلوف به لا يداني الله ﷻ، ولا يقدر على شيء مما لا يقدر عليه إلا الله، وإنما أمر جرى على لسانه بحكم العادة والتقاليد، فإن ذلك شرك أصغر، والشرك الأصغر هو أعظم الذنوب بعد الشرك الأكبر، وهو قد يجر إلى الشرك الأكبر.

إذن المسألة فيها تفصيل:

- إن اعتقد أن المحلوف به أو الذي نطق به مشركاً مع الله بحرف الواو يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر، ينقل عن ملة الإسلام، وصاحبه كافر خالد مخلد في النار، ولا يغفر الله له إن فعل ذلك.

- وإن اعتقد أن كل شيء بيد الله وأن هذا المحلوف به ليس في منزلة الله ولا يقدر على شيء مما لا يقدر عليه إلا الله؛ لكن غلبت عليه العادة والهوى والتقاليد، فصار يردد هذه الكلمة، فإنه أقل ما يقال فيه: إنه شرك أصغر، والشرك الأصغر، وإن كان أعظم الذنوب؛ لكنه لا ينقل من ملة الإسلام إلا أنه خطير لأنه يريد الشرك الأكبر، وقد يوصل إلى الشرك الأكبر.

وقد تنتشر بين الناس ألفاظ مماثلة، كقول بعض الناس: وحياتي وحياتك، وأمانتي والكعبة أو كما يقولون في الحجاز: وحياة القبة الخضراء، أو نحو ذلك من الألفاظ الشركية الأخرى، أو شرفي والكعبة، ولا أدري إذا كانت منتشرة هنا مثل هذه الألفاظ، على كل حال أي مسألة تماثل هذا فهي مسألة شركية، ولا سيما إذا كان المحلوف به يعتقد الحالف أنه يعني يعظمه تعظيماً خاصاً بحيث يعتقد أن له بعض التصرف.

على أية حال، إذا وجد شيء من هذا فهو الشرك بعينه الذي بعث الله من أجله الرسل، وأنزل من أجله الكتب، لذلك يجب الحذر والتحذير منه خصوصاً النساء؛ لأنهن قد لا تبلغهن أحياناً الدروس والمواعظ، فيجب أن يذكرن، كذلك الحلف بالزهد أو بالنيات أو بالحلال أو بالعيال أو بالأمانة أو بالشرف أو بالحياة أو النعمة.. كل هذا من الشرك بالله، أو النبي عليه الصلاة والسلام، أو أي مخلوق كان ولو كان نبياً مرسلًا أو ملكاً مقرباً، فيجب أن نحذر من هذه الأمور، وأن نباعد عنها لأنها قد تكون شركاً أكبر كما فصلنا، وقد تكون على الأقل شركاً أصغر، فينبغي أن نحذر منها؛ بل يجب أن نحذر منها

كل الحذر، وأن ننكر على من سمعناه يقول ذلك، وقد نبه المصنّف إلى أن حلف الناس بغير الله، أو قول: أنا بالله وبك، وأنا بالله وفلان، أو نحو ذلك، أقل شأنًا من قول: ما شاء الله وشئت، فإذا كان العبد له مشيئة ومع ذلك أنكر النبي ﷺ التشريك بالواو؛ لأن العبد له مشيئة كما قال تعالى: ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾ (٢٨) [التكوير] بخلاف الجمادات والنباتات وما إلى ذلك، ومع ذلك حذر وقال: «قل: ما شاء الله وحده»^(١) فما بالكم بمن يتعلق بشجر أو حجر ويقول: أنا بالله وبك يا صاحب هذا المقام.. أو نحو ذلك مما قد نسمعه أو يشاهد في كثير من الأماكن.

فإذا كان شيء من هذه العادات موجودا، فينبغي أن نحذر منه الناس وأن ننبههم على خطورته وأنه لا يتفق مع التوحيد؛ بل قد ينافيه بالكلية، وقد ينافي كماله على الأقل إذا كان من أنواع الشرك الأصغر.

(١) تم تخريجه في الصفحة (٦٨)

وبالجملة، فالعبادة المذكورة في قوله [تعالى^(١)]: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ [وبالجواب من النبي ﷺ^(٢)] هي السُّجود، والتوكل، والإنابة، والتقوى، والخشية، والتوبة، و[النذر]^(٣)، والحلف، والتسبيح، والتكبير، والتهليل، والتحميد، والاستغفار، وحلق الرأس خضوعاً وتعبدًا والدعاء.. كل ذلك محض حق الله تعالى.

وفي «مسند»^(٤) [الإمام^(٥)] أحمد أن رجلاً أتى به النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قد أذنب ذنباً، فلما وقف بين يديه قال: اللَّهُمَّ إِنِّي أَتُوبُ إِلَيْكَ وَلَا أَتُوبُ إِلَى مُحَمَّدٍ. فقال ﷺ: «عرف الحق لأهله». [وأخرجه^(٦)] الحاكم من حديث الحسن عن الأسود بن سريع، وقال: حديث صحيح.^(٧)

هنا مثل المصنف رحمه الله ببعض أنواع العبادة فإن العبادة التي يتضمنها قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ لا يمكن حصرها، وما ذكره المصنف هو أمثلة من أنواع العبادة، وإلا فإن أنواع العبادة كثيرة وتعلمون أنه قد عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.

فكل ما يدخل تحت هذا التعريف هو نوع من أنواع العبادة من الصلاة والزكاة والصوم والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والسجود والركوع والخضوع والخشوع والرجاء والاستعاذة.. وغير ذلك من أنواع العبادة، وحتى في الحركات مثل الركوع والسجود وحني الرأس.. وما إلى ذلك مما قد يفعل به بعض الناس مع بعض الكبراء أو بعض الشيوخ الذين يرون أنهم أولياء فيحنون رؤوسهم إليهم

(١) غير موجودة في المخطوط [ب].

(٢) زيادة من النسخة [ر].

(٣) في النسخة [سج]: النذور.

(٤) (٣/٤٣٥)، والطبراني في «الكبير» (٨٣٩ و٨٤٠)، والحاكم (٤/٢٥٥)، عن الأسود بن سريع، وسنده ضعيف، فيه عننة الحسن، ومصعب القرقيساني صدوق كثير الغلط، ونقل العجلوني في «كشف الخفاء» (٢/٥٩)، عن النجم أنه ضعيف! [ع]

(٥) غير موجودة في النسخة [ر].

(٦) غير موجودة في المخطوط [أ] والنسخة [ر]..

(٧) في المخطوط [أ] و[ب] والنسخة [ر]: خرجه.

(٨) واستدرك عليه الذهبي في تلخيصه بقوله: مصعب ضعيف! [ع]

ويركعون لهم من دون الله ﷻ وهذا من أخطر الأعمال التي ما زال كثير من الناس يقع فيها خصوصاً مع مشايخ الطرق الصوفية الطواغيت الذين فتنوا الناس وأغروهم بعبادتهم من دون الله.

وفي بعض البلاد ممن ينتسب إلى الدعوة ويزعمون أنهم من أهل الدعوة، ويشغلون بالخروج وما أدراك ما الخروج، نجدهم في بعض البلاد يخنعون ويخضعون لمشايخهم كما يُركع لله ﷻ؛ يعني يركعون لهم تماماً، ويفعلون أشياء لا تجوز، ولعل من سافر إلى بعض البلاد يرى هذه المناظر الشركية الخطيرة، بعضهم يزحف زحفاً حتى يصل إلى الشيخ، وبعضهم إذا أقبل عليه ركع؛ بل لاحظنا ونحن نشارك في دورة تقيمها الجامعة الإسلامية في بعض البلاد أنهم من استعباد مشايخ الطرق لهم إذا أقبلوا علينا نحن ركعوا أيضاً، حتى أننا أنبأهم ووبخناهم وقلنا لهم: هذا لا يجوز ولا ينبغي وهذا لا يجوز إلا لله ﷻ فلما سألناهم قالوا: مشايخنا عودونا على هذا وللأسف تعلمون أن من رؤوس الطواغيت من دعا الناس إلى عبادة نفسه أو من عبد وهو راضٍ من دون الله فهؤلاء مشايخ الطرق الصوفية أو مشايخ بعض الجماعات الدعوية المزعومة التي تنتسب إلى الدعوة وهي أبعد ما تكون عن منهج الدعوة الصحيح رأيانهم والله ووقفنا عليهم وهم يُخضع لهم ويُركع لهم كما يركع لله، ولا يحركون ساكناً ولا ينكرون منكراً.

وهذا من أنواع العبادة الذي لا يجوز تركه إلا لله ﷻ.

والمسلم لا يخنع رأسه إلا لله، ولا يركع إلا لله، ولا يسجد إلا لله، ولا يستغيث إلا بالله ولا يستعين إلا بالله ولا يستجير إلا بالله، ولا يُعلق حوائجه إلا بالله، وأما من أعرض عن الله، فإن الله ربما يكلمه إلى ما تعلق به والعياذ بالله فإذا وكله فمن الذي يؤويه.

ولذلك ثبت في الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن عكيم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَعْلَقَ شَيْئاً وَكَلَّ إِلَيْهِ»^(١) سواء تعلق بصنم أو وثن أو علق تميمة أو علق حجاباً أو تعلق بشيخ أو تعلق بإنسان، مخلوقاً كائناً من كان، تعلق العابد بمعبوده، فإن ذلك من الشرك بالله ﷻ، وهذا استعباد والعبودية لا تكون إلا لله، فمن ذهب يضاهي الله ﷻ في العبودية ودعا الناس إلى عبادة نفسه مثل ما يفعل شيوخ الطرق الصوفية وشيوخ بعض الجماعات الذين يُركع لهم وربما أنهم لا يشهدون لا جمعة ولا جماعة

(١) «جامع الترمذي»، حديث رقم (٢٠٧٢)، قال الشيخ الألباني: صحيح.

كما هو معروف من شيخ أصحاب تلك الدعوة المزعومة في بلاد الهند وغيرها، نعم هو لا يحضر الرئيس العام لا يحضر جمعة ولا جماعة طاغوت قبحه الله جالس في مقصورته والناس يأتونه ويقبلون يديه ويركعون له، يطل عليهم فقط من طرف خفي.

وهكذا شأن الطواغيت في كل مكان من أصحاب الطرق الصوفية ومشايخ الطرق ومن نهج نهجهم، فهذا الخبيث ولا أجد غضاضة من تسميته الذي يسمى نفسه إنعام الحسن، هذا الرجل الآن طاغوت يمثل الطواغيت الذين كانوا قبله ويبيعه الناس على الطرق الصوفية الأربعة المعروفة وهي الجشئية والنقشبندية والقادرية والسهروردية، ومع ذلك فتن به من فتن وللأسف حتى في بلادنا أليس كذلك؟ نسأل الله العافية والسلامة.

فعلى المسلم الذي يريد أن يكون عمله خالصا لله أن لا يتعلق بأحد من دون الله ﷻ، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا؛ لأنهم لا يملكون من دون الله شيئا، الرسول ﷺ لما نزل عليه ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء]، نادى أقرب الناس إليه إلى أن قال: «يا فاطمة -وهي بنته ﷺ- سليني من مالي ما شئت لا أغنيك من الله شيئا». ^(١) هذا وهو من؟ وهو رسول الله سيد الأولين والآخرين، فما بالكم بمن يتعلق بمن دونه أو يتمسح به؟! وهؤلاء قد ينكرون يقولون: هذه الأشياء ما هي صحيحة؛ لكن نحن نؤكد لكم أنها صحيحة، وقد ذهبنا إليهم وشوهدت تلك الأشياء عن كذب وعن قرب، فهذه الشراكيات التي الآن بعضنا يقع فيها وهو لا يدري، يتعلق بغير الله، يُجَرِّ إليها وهو لا يدري، وربما طيف به في القبر وهو لا يدري أنه قبر، يلفون به وهو لا يعلم ما هذا الذي يطاف به. فلتنبه لهذا لأن الشرك هو أعظم الذنوب لا يغفره الله -كما تعلمون- لمن مات عليه.

(١) «صحيح البخاري»، حديث رقم (٢٧٥٣)، «صحيح مسلم»، حديث رقم (٢٠٦).

وأما الشرك في الإرادات والنيات، فذلك البحر الذي لا ساحل له، وقُلْ من [ينجو]^(١) منه، فمن نوى بعمله غير وجه الله [تعالى]^(٢) فلم يقيم بحقيقة قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾، فَإِنَّ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ هي الحنيفية ملة إبراهيم - [عليه السلام]^(٣) - التي أمر الله بها عباده كلهم، ولا يُقبل من أحد غيرها؛ وهي حقيقة الإسلام ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾^(٤) [آل عمران].

[فاستمسك]^(٥) بهذا الأصل، وَرُدَّ ما أخرجه المبتدعة والمشركون إليه، [تحقق]^(٦) معنى كلمة الإلهية. فإن قيل: المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله تعالى، وإنه لعظمته لا ينبغي [الدخول]^(٧) عليه إلا بالوسائط والشفعاء، كحال الملوك، فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية، وإنما قصد تعظيمه وقال: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾^(٨)، وإنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه، وَتَدْخُلَ بي عليه، فهو الغاية، وهذه وسائل، فَلَمْ كَانَ هذا القدر موجباً لسخط الله تعالى وغضبه، ومخلّداً في النار وموجباً لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم؟ وهل يجوز في العقل أن يُشَرِّعَ الله تعالى لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط، فيكون تحريم هذا إنما استفيد بالشرع فقط، أم ذلك قبيح في الشرع والعقل [وهل]^(٩) [يمنع]^(١٠) أن [تأتي]^(١١) به شريعة من الشرائع؟ وما السر في كونه لا يُغفر من بين سائر الذنوب كما

(١) في المخطوط [أ]: ينجوا. وهو خطأ واضح.

(٢) غير موجودة في المخطوط [ب].

(٣) زيادة من المخطوط [ب].

(٤) في المخطوط [ب]: واستمسك.

(٥) في النسخة [سج]: تتحقق.

(٦) ساقطة من المخطوط [ب].

(٧) غير موجودة في المخطوط [ب].

(٨) استدركتها لتصحيح السياق، فلعلها ساقطة. [ع]، قلت: بل بزيادة لفظة (هل) يتغير المعنى، فإن الجملة: فيكون تحريم هذا إنما استفيد

بالشرع فقط، أم ذلك قبيح في الشرع، والعقل يمنع أن تأتي به شريعة من الشرائع؟

فيكون القبح من الشريعة والمنع من العقل.

(٩) في المخطوط [ب]: يمتنع.

(١٠) في المخطوط [ب]: يأتي.

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨، ١١٦]؟

المصنف رحمه الله تعالى بين هنا أولاً أن من أعظم أنواع الشرك، الشرك في الإرادات والنيات؛ لأن تلك أعمال قلبية لا يطلع عليها إلا الله، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ [يوسف: ١٠٦]؛ لأنه قد يتعلق بغير الله بقلبه، ربما قال: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة] بلسانه؛ لكنه يستعين بغير الله ويتعلق بغير الله بقلبه، وقد ثبت أن النية هي الأساس؛ بل هي مناط صحة العمل، فإذا سلمت النية صح العمل مع العمل لقول النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَلَا لِأَجْسَامِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ»^(١) وقد قال الله تبارك وتعالى مبيناً ذلك وخطورة النيات وصرفها لغير الله ﷻ قال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا﴾ [١٨] وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾ [الإسراء: ١٩] وقال تبارك وتعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ [الشورى: ٢٠] والآيات كثيرة في هذا الباب.

ومن الأحاديث قول النبي ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»^(٢) وهذا من أعظم الأحاديث التي يدور عليها صحة الدين وينبغي عليها، ولذلك قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: ٨٥]، فالقلوب وأعمال القلوب من أعظم الأمور التي فيها الخطورة، قد يقع فيها الرياء، قد يقع فيها التعلق بغير الله بأي شكل من أشكال التعلق المعروفة.

ثم إن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين خطورة الشرك في النيات والإرادات والقصود رتب على هذا سؤالاً قد يخطر ببال بعض الناس؛ فقد يقول قائل: إذا كنتم تقولون: إن النية معتبرة وإن القصد معتبر

(١) «صحيح مسلم»، حديث رقم (٢٥٦٤).

(٢) «صحيح البخاري»، حديث رقم (١٠) ومواضع. «صحيح مسلم» حديث رقم (١٩٠٧).

وإن الإرادة معتبرة، فكيف نقول أو ماذا نقول للذي يتعلق أو يعبد الأصنام والأوثان والشيوخ والأولياء والموتى في قبورهم من أجل أن يوصلوه إلى الله؛ ليتخذهم وسائط بينه وبين الله؛ وليتخذهم شفعاء عند الله ﷻ؟ فهو يقول: أنا نيتي أنني أعبد الله؛ لأنني أعرف أن الله هو الخالق الرازق المالك المتصرف، ولا يمكن أن أعبد غيره، وليس قصدي أن أعبد هذه الأصنام، وإنما يقول: إنه يريد أن يتقرب بها إلى الله ويجعلها وسائط بينه وبين الله.

فلماذا يقال عنه: إنه مشرك؟ ولماذا يخلد في النار؟ ولماذا لا يغفر الله له؟ ولماذا توعدده الله بأشد أنواع الوعيد وأشد أنواع العقوبات، مع أنه في الحقيقة فيما يظهر للناس لا يقصد إلا الله ﷻ، وإنه عندما قصد هذه المعبودات إنما كان ليتوسط بها وليتوسط بها عند الله ﷻ؟

فما هو الجواب على ذلك؟ الجواب سيبيئه المصنف الآن بتفريع أرجو أن نتفطن له.

[قلنا: الشرك شركان.

شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله.

وشرك في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه ﷻ لا شريك له في ذاته ولا في صفاته.

وأما الشرك الثاني فهو الذي فرغنا من الكلام فيه وأشرنا إليه [الآن]^(١)، وسنشيع الكلام فيه إن شاء الله

تعالى].^(٢)

أما الشرك الأول فهو نوعان:

أحدهما: شرك التعطيل، وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون في قوله: ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾^(٣)

[الشعراء]؟ وقال: ﴿يَهْمَنُ ابْنُ لِي صَرَخًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ﴾^(٤) أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى

وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَذِبًا﴾^(٥) [غافر].

والشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل، وكل معطل مشرك؛ لكن الشرك لا يستلزم أصل

التعطيل، بل قد يكون المشرك مقرًا بالخالق ﷻ وصفاته، ولكنه [مُعْطَلٌ حَقَّ] [التَّوْحِيدُ]^(٦)

هنا المصنف أجاد ليوجب على هذا السؤال الذي طرحه وفرع عليه عدة أسئلة، وهو لماذا يكون من

يتعلق بغير الله ويعبد غير الله في هذه المنزلة الخطيرة وهي الخلود في النار، مع أنه لا يقصد إلا الله ويريد

أن يتخذ هذه وسائط بينه وبينه، ثم بين أن الشرك نوعان:

شرك يتعلق بذات الرب ﷻ وأسمائه وصفاته.

وشرك يتعلق بعبادته وصرف ما يستحقه من العبادة.

وهذا هو الذي تكلم عنه كثيرا فيما مضى - أعني الشرك فيما يتعلق بالعبادة، وصرف شيء لغير الله

(١) غير موجودة في المخطوط [ب].

(٢) ساقطة من النسخة [ر].

(٣) في المخطوط [أ] و[ب]: [وقال لهامان: ﴿ابن﴾ لِي صَرَخًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾. قلت: وهو خلط بين

سورة غافر والقصاص، ﴿فَأَوْقَدْ لِي يَا هَامَانَ عَلَى الطَّيْنِ فَاجْعَلْ لِي صَرَخًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ

الْكَاذِبِينَ﴾^(٣٨) [القصاص: ٣١]. ولعله لم يقصد استشهاد بالآية.

(٤) في النسخة [سج]: التوحيد.

(٥) في المخطوط [أ] و[ب] والنسخة [ر]: معطل حق التوحيد.

ﷻ، وبين أنه في حقيقة الأمر عندما يقدم هذا الأمر إنما لأمر وقع في قلبه ووقر في قلبه وهو أن تلك المخلوقات قد خُصّت بهذا الأمر وهي القدرة على ما لا يقدر عليه إلا الله، وكأن الله ﷻ لا يسمعه ولا يعلم بحاله؛ يعني الملحظ الذي يريده هنا وسيتكلم عنه أيضاً بالتفصيل فيما بعد أن المشرك الذي يعبد هذه الأصنام ويعبد الأولياء والشيوخ من دون الله - كما هو أصحاب الطرق - إنما صار عمله شركاً أكبر لماذا؟ لأنه في حقيقة الأمر يصرف حق الله لغيره، وكأنه يقول: إن الله لا يسمعي، ولا يعلم بي، ولا يحس بحالي، ولا يمكن أن يسمعي إلا وسّطت عنده تلك المحسوبيات والعياذ بالله، وسيأتي له زيادة بيان.

ثم بدأ المصنف ببيان الشرك الأول وهو الشرك في التعطيل، والتعطيل هو أصل الشرك، وإن لم يكن كل تعطيل شركاً؛ لكن التعطيل هو أول ما عُرِف من الشرك وضرب له مثلاً بقول فرعون: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ [النازعات]، ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء]، ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ [القصص: ٣٨]، ﴿يَهْمَنُ ابْنُ لِي صَرَحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابِ﴾ [٣٦] ﴿أَسْبَبَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَذِبًا﴾ [غافر] وغير ذلك ممن ادعوا الربوبية والألوهية من الطواغيت، فهؤلاء عطّلوا ما يستحقه الرب ﷻ، ونسبوه لأنفسهم أو نسبوه لهم أتباعهم.

وأيضاً فإنّ هذا التعطيل أيضاً من جانب آخر: قد يكون الشخص مقرّاً بالله وبأسمائه وصفاته؛ ولكنه يعطّل ما يستحقه فيصل بذلك إلى درجة التعطيل، عندما يصبح لا يوجد في قلبه غير تلك الأصنام ينسب ربه ﷻ فيلجأ إليها في السراء والضراء، ويتقرّب إليها بألوان القُرْب حتى يصبح طول حياته لا يسمع ولا يبصر ولا يرى أمامه إلا تلك المعبودات التي يتعلّق بها من دون الله ﷻ.

وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، وهو ثلاثة أقسام:

أحدها: تعطيل المصنوع عن صانعه.

الثاني: تعطيل الصانع عن كماله الثابت له.

الثالث: تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد.

ومن هذا: شرك أهل الوحدة، ومنه: شرك الملاحدة القائلين بقدّم العالم وأبديته وأن الحوادث

بأسرها [مستندة]^(١) إلى أسباب ووسائل اقتضت إيجادها، [و] يسمونها: العقول والنفوس.

ومنه شرك [معطلة]^(٢) الأسماء والصفات كالجهمية^(٣) والقرامطة وغلاة المعتزلة.

هنا المصنّف ذكر أن التعطيل هو أصل كل شرك وقع، وهو أنواع، وضرب أمثلة تدخل فيها كل هذه

الأنواع الثلاثة:

فمنها تعطيل المصنوع عن صانعه؛ كنسبة خلق أفعال العباد إلى غير الله، وكنسبة خلق العالم إلى

النور أو الظلمة.

ومنه تعطيل الخالق ﷻ عن خلقه كإنكار وجوده ﷻ.

ومنه ما يتعلق بمعاملة الرب ﷻ وصرف ما يستحقه، وإن كان ذلك داخلا في النوع الثاني ويدخل في

هذا أمور كثيرة.

بالمناسبة قبل أن نبين كلمة (الصانع) كثير من السلف يكره التعبير بها عن رب العزة والجلالة ﷻ؛

لأنها كلمة دخيلة؛ لكن السلف أحيانا يضطرون إلى التعبير ببعض الكلمات من أجل الرد على الخصوم،

ومن أجل الرد على المعطلة، فتجد كلمات غير مقصودة، ولذلك عندما يأتون يقررون الأسماء

والصفات لا يذكرون منها ذلك؛ لكن عندما يأتون ليردون على الفلاسفة قد يعبرون بهذه العبارات.

ويمثّل هذه الأنواع الثلاثة الفلاسفة الذين يقولون: إن الخالق والموجد هو العقل الفعال أو النفوس

(١) في المخطوط [ب]: مسندة.

(٢) غير موجود في المخطوط [ب].

(٣) في المخطوط [ب]: معطل.

(٤) جاء في هامش المخطوط [أ]: قف على أن الجهمية من معطلة الصفات.

الفعالة التي تفيض على العالم هذه الفيوضات التي أدت على إيجاد العالم، على اختلاف كبير بينهم في مفاهيم هذه العقول الفعالة أو النفوس الفياضة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ويقولون بقدم العالم، وأن العالم قديم أي ليست له بداية، ومنهم من يجعله سلسلة لا تنتهي أو حلقات تدور ثم تعود من جديد من حيث بدأت، أو نحو ذلك، وهؤلاء هم الفلاسفة الدهرية الذين ينسبون الهلاك إلى الدهر وينسبون الموت إلى الدهر، ﴿وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ [الجاثية: ٢٤]، كما قال الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - عنهم.

ومن هؤلاء أسباب وحدة الوجود كابن عربي وابن الفارض وابن سبعين والفارابي والحلاج وابن سينا، وغيرهم من الملاحدة والفلاسفة، هؤلاء وقعوا في القول بوحدة الوجود، وبعضهم يسمون الفلاسفة الإسلاميين والإسلام ليس فيه فلسفة، وهؤلاء وصل بهم القول أنهم لا يفرقون بين العبد وبين الرب، فيقول قائلهم: كل ما ترى أمامك هو الرب فالرب عبد والعبد رب، وما في العبد إلا الله. ويقولون: إن كل ما يرى هو عين وجود الله ﷻ: السَّمُوات والأرض والجبال والشجر... إلخ. وعندهم ألفاظ خطيرة جدا، حتى أن ابن عربي صرح بأن أعظم حالات الوحدة بين الرب والعبد هي لحظات معاشرة الرجل لزوجته - تعالى الله علوا كبيرا -، فهذه الكفريات واضحة لا تحتاج إلى تفسير، وراجعوا في هذا كتب الشيخ ابن تيمية وابن القيم و«نونية» ابن القيم تكلم فيها عن هذا كثير حتى قال:

يَا أُمَّة مَعْبُودُهَا مَوْطُوءُهَا أَيْنَ الْإِلَهِ وَتُغْرَةُ الطَّعَّانِ

الشرط الأول يقول: (يَا أُمَّة مَعْبُودُهَا مَوْطُوءُهَا) لأنهم قالوا: إن الله موجود في كل الوجود، وأن الله هو عين الوجود، وأن الله هو كل شيء، وأن كل شيء في هذا الوجود هو الله لا فرق بين الخالق والمخلوق، - تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا .

ومنهم الجهمية الذين أنكروا جميع الأسماء والصفات؛ حيث عطلوا الخالق ﷻ من كل صفة واسم، وإذا لم توجد الأسماء والصفات فالمتحدث عنه يكون معدوما وغير موجود، وكذلك بعض غلاة المعتزلة، وأكثر المؤولة منها يدخلون في هذا الباب والعياذ بالله.

فهذا من أنواع الشرك في الألوهية والربوبية معا؛ لأنها أعمال مختلطة؛ يعني الذين أنكروا جميع الأسماء والصفات والذين قالوا بوحدة الوجود والفلاسفة الدهريون الذين قالوا بقدم العالم.. ونحو ذلك هؤلاء جمعوا بين المساوي كلها؛ بين الشرك في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فأشركوا بالله تَبَارَكَ وَتَعَالَى في أنواع التوحيد الثلاث، وجمعوا كل المساوي:

مَسَاوٍ لَوْ قُسِمَ عَلَى الْغَوَانِ لَمَّا جُهِزَ إِلَّا بِالطَّلَاقِ^(١)

(١) لأبي تمام حبيب بن أوس بن الحارث الطائي المتوفى سنة (٢٣١هـ/٨٤٥م).

[[النوع^(١) الثاني: شرك التمثيل،^(٢) وهو شرك من جعل معه [تعالى]^(٣) إلها آخر، كالنصارى في المسيح واليهود في عزيز، والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة.

وشرك القدريّة المجوسية مختصر منه، وهؤلاء [أكثر]^(٤) مشركي العالم، وهم طوائف جمّة:

[منهم من يعبد أجزاء سماوية.^(٥)

ومنهم من يعبد أجزاء أرضية.

ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة.

ومنهم من يزعم [أن إلهه]^(٦) من جملة الآلهة.

ومنهم من يزعم أنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه أقبل [إليه]^(٧) واعتنى به.

ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى الفوقاني، والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه، حتى

تقربه تلك الآلهة إلى الله ﷻ، فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل.

فإذا عرفت هذه الطوائف وعرفت اشتداد [نكير]^(٨) الرسول ﷺ على من أشرك به تعالى في الأفعال^(٩)

والأقوال^(١٠) والإرادات^(١١) - كما تقدّم ذكره - انفتح لك باب الجواب عن السؤال:

فنقول: اعلم أن حقيقة الشرك:

(١) في المخطوط [ب]: القول.

(٢) غير موجود في النسخة [ر].

(٣) زيادة من مخطوط.

(٤) في المخطوط [ب]: أكبر.

(٥) غير موجودة في [سج].

(٦) في المخطوط [أ] و[ب]: أنه إله.

(٧) في المخطوط [أ] والنسخة [سج]: عليه.

(٨) في المخطوط [ب]: تنكير.

(٩) انظر الصفحة (٦٠).

(١٠) انظر الصفحة (٦٨).

(١١) انظر الصفحة (٧٦).

□ تشبيه الخالق بالمخلوق.

□ [[وتشبيه^(١) المخلوق بالخالق.

أما [الخالق]^(٢) فإن المشرِك شَبَّه المخلوق بالخالق^(٣) في [خصائص]^(٤) الإلهية، وهي التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، فمن علّق ذلك بمخلوق فقد شبَّهه بالخالق [تعالى]^(٥)، وسوّى بين التراب ورب الأرباب، فأَيّ فجور [وذنّب]^(٦) أعظم من هذا؟.

واعلم [أن]^(٧) من خصائص [الإلهية]^(٨): الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب^(٩) أن تكون العبادة له وحده عقلاً وشرعاً وفطرة، فمن جعل ذلك لغيره، فقد شبَّه الغير بمن لا شبَّه له، ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم، أخبر من كتب على نفسه الرحمة أنه لا يغفره أبداً.

[ومن خصائص [الإلهية]^(١٠): العبودية التي لا تقوم^(١١) إلا على [ساق]^(١٢) الحب والذل، فمن أعطاهما لغيره، فقد [شبَّهه]^(١٣) بالله ﷻ في خالص حقه، وقبّح هذا مستقرّ في العقول والفطر، [و]^(١٤) لكن لما غيّرت الشياطين فطر أكثر الخلق [واجتالتهم]^(١٥) عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً—كما

(١) في المخطوط [ب]: تشبّه.

(٢) في المخطوط [أ] و[ب]: الأول.

(٣) غير موجودة في النسخة [ر].

(٤) في المخطوط [ب]: خالص.

(٥) غير موجودة في المخطوط [ب].

(٦) غير موجودة في النسخة [سج].

(٧) زيادة من المخطوط [ب] والنسخة [سج].

(٨) في النسخة [سج]: الألوهية.

(٩) في النسخة [ر]: بموجب.

(١٠) في النسخة [سج]: الألوهية.

(١١) جاء في هامش المخطوط [أ]: قف على ركني العبودية: غاية الحب ونهاية الذل.

(١٢) في المخطوط [أ] و[ب]: ساق.

(١٣) في المخطوط [أ] والنسخة [ر]: شبه.

(١٤) زيادة من المخطوط [أ] و[ب] والنسخة [ر].

(١٥) في المخطوط [ب]: وأجالتهم.

رَوَى [ذلك] ^(١) عَنْ اللَّهِ أَعْرِفَ الْخَلْقَ بِهِ وَبِخَلْقِهِ ^(٢) - عَمُوا عَنْ قُبْحِ الشَّرِكِ حَتَّى ظَنُّوهُ حَسَنًا. ^(٣)

ومن خصائص الإلهية: السجود، فمن سجد لغيره فقد شَبَّهه ^(٤) به.

ومنها التوكل، فمن توكل على غيره فقد شَبَّهه به.

ومنها التوبة، فمن تاب لغيره فقد شَبَّهه به.

ومنها الحلف باسمه [تعظيماً] ^(٥)، فمن حلف بغيره فقد شَبَّهه به.

ومنها الذبح له، فمن ذبح لغيره فقد شَبَّهه به.

ومنها خلق الرأس.. إلى غير ذلك.

الآن جاء الجواب أو جاء دور الجواب الذي كان قد طرح سؤاله المصنف قبل قليل؛ وهو لماذا كان هذا الشرك لماذا اعتبر هذا الشرك صرفاً لحق الله ﷻ إلى غيره؟ ولماذا مع أن ذلك الذي أشرك يعترف بوجود الله ويقول: إنه لا يعبد إلا الله ولا يقصد إلا الله؛ لكنه قصد هذه المعبودات لتوصله الله ﷻ.

وقبل أن نبين هذا الجواب أشار إلى ما سبق أن تكلمنا عنه وهو خطورة عبودية غير الله وخطورة مذاهب الفلاسفة الدهريين، وخطورة من يتعلق بغير الله ﷻ، وخطورة سائر الطوائف المنحرفة التي ضلت في هذا الباب، والتي منها من يعبد غير الله ومنهم من يشبه الخالق بالمخلوق، ومنها من يشبه المخلوق بالخالق ونحو ذلك، مثل اليهود الذين قالوا: عزيز ابن الله ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ﴾ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ﴿[التوبة: ٣٠]﴾.

فإن من جودك الدنيا وضررتها وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللُّوحِ وَالْقَلَمِ ^(٦) ونحو ذلك من الألفاظ الشركية؛ كأنه جعل علوم اللوح والقلم التي استأثر الله بعلمها كلها مستمدة من ماذا؟ من علم الرسول ﷺ، وأن الدنيا والآخرة -ضررتها يعني الآخرة- كلها مستمدة من جود رسول الله ﷺ، فماذا بقي للخالق ﷻ؟! وما الفرق حينئذ بين هذه المقالة وبين مقالة اليهود والنصارى الذين

(١) غير موجودة في النسخة [سج].

(٢) «صحيح مسلم»، حديث رقم (٢٨٦٥).

(٣) ساقطة من المخطوط [ب].

(٤) في النسخة [ر]: شبه.

(٥) زيادة من المخطوط [أ].

(٦) لشرف الدين البوصيري من قصيدة البردة توفي سنة (٦٩٦هـ - ١٢٩٦م).

قالوا: عزيز ابن الله والذين قالوا: إن المسيح ابن الله، أو قالوا: إن الله ثالث ثلاثة، أو قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء؟ ما الفرق بين هذا وذاك؟ يعني لا فرق؛ بل إن هؤلاء جعلوا الآلهة ثلاثة الأب والابن وروح القدس، وجعلوا الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أحد هذه الآلهة بينما الذي قال:

يَا أَكْرَمَ الرُّسُلِ مَالِي مَنْ أَلُوذُ بِهِ سِوَاكَ عِنْدَ حُلُولِ الْحَادِثِ الْعَمَمِ
ما ترك لله شيئاً مطلقاً، والذي قال: وإن من جودك الدنيا وضرتها، ما ترك لله شيئاً؛ بل جعل كل شيء بيده - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ .

وكذلك من يزعم أن الأولياء يتصرفون في الكون مثل ما تزعم الرافضة وأصحاب الطرق الصوفية الذين يجعلون أولياءهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله؛ بل يزعمون أن أولياءهم أفضل درجة من الأنبياء والمرسلين؛ بل يقول بعض أصحاب الطرق الصوفية: إن الولي هو الذي يتصرف في الكون، وأنه هو الذي يتصرف في السموات والأرض، وأنه لا يموت أحد إلا بإذنه وأنه يأتي يوم القيامة وينصب خيمته على متن جهنم ليخرج أتباعه من النار.. ونحو ذلك من المقالات الخطيرة التي تبلغ حد الكفر والإلحاد وإنكار ما لا يجوز نسبته إلا إلى الله ﷻ.

بعد هذا دخل في الجواب، وذكر بعض خصائص الله ﷻ، وكيف أن هذه الأعمال تناقض تلك الخصائص:

منها أن الله ﷻ له الكمال المطلق؛ أن الله له الكمال في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته، فمن شبه أحداً به أو أنكر أسمائه وصفاته، أو صرف حقه لغيره، فقد أنكر هذا الكمال.

ومنها أنه مخصوص بالعبادة والعبودية والدعاء والتضرع والخوف والرجاء والذبح والنذر والحلف، وهذه كلها قد تقدمت لنا؛ ولكن المصنف يعيدها بطريقة عظيمة جداً لترسخ في أذهان من يقرأ مثل هذا الكتاب العظيم، فهذا تقرير لما سبق.

الملحوظ هو ما ذكرته لكم قبل قليل أن من صرف هذه الأشياء لغير الله ﷻ فإنه وإن لم يشعر هو بذلك؛ يعني هو قد صرف مُلْكَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لغيره، قد صرف ما لا يستحقه إلا الله لغير الله ﷻ:

الذبح لا يجوز إلا لله ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١١٢) لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١١٣﴾ [الأنعام].

النذر لا يجوز إلا لله ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ﴾ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ

أنصكار ﴿٣٧﴾ [البقرة].

الاستغاثة لا تجوز إلا بالله ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبَ لَكُمْ﴾ [الأنفال: ٩].

الاستعاذة لا تجوز إلا بالله ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ ١ ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾ ٢ ﴿إِلَهِ النَّاسِ﴾ ٣

[الناس]، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ ١ ﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ ٢ [الفلق]، إلى آخر السورتين.

الدعاء، السجود، الركوع، الخضوع، الخشوع، الإنابة، كل هذه والتي يجمعها كما سبق أن ذكرنا كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة من صرفها لغير الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - فهو في حقيقة أمره اعتدئ وأخذ ما يجب لله وصرفه لغيره، وإن لم يدرك هو ذلك، أنت لو سألته يقول لك: أنا ما أقصد إلا الله، فإذا كنت لا تقصد إلا الله كيف تصرف حقه لغيره حتى يصبح ما في قلبك إلا هذه المخلوقات تتعلق بها من دون الله ﷻ وتنسب إليها ما لا تجوز نسبته إلا لله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - وتطلب منها ما لا يُطلب إلا من الله ﷻ وترجو منها ما لا يُرجى إلا من الله ﷻ؟

إذن ماذا أبقيت لله تَبَارَكَ وَتَعَالَى؟

يشير بهذا - حلق الرأس - لأن من عادات المشركين أنهم كانوا يحلقون رؤوسهم عند آلهتهم تقرباً لها، فحلق الرأس بهذا الاعتبار عبادة، ونحن عندنا حلق الرأس عبادة متى؟ في الحج والعمرة، الحلق أو التقصير؛ لكن هؤلاء يحلقون رؤوسهم، الآن لو ذهبت إلى بعض البلاد أول ما يأتي عند صاحب القبر الذي يعبد من دون الله وقد ربي له خروفاً كبيراً ليقدمه له يتركه حتى يبلغ خمس سنين أو ست سنين أو ثورا أو جملاً أو نحو ذلك، فيأتي به ليذبحه للشيخ أول ما يصل يحلق رأسه، فحلق الرأس يتخذونه عبادة، كما أنه عبادة عندنا في الحج والعمرة.

البوذيون وغيرهم؛ بل من المنتسبين إلى الإسلام، من المنتسبين إلى الإسلام الآن يحلقون رؤوسهم عند أصحاب المقابر تقرباً إلى أصحاب المقابر ظناً منهم أنهم يقربونهم إلى الله.

هذا في جانب التشبيه، وأما في جانب التشبه، فمن تعاضم وتكبر ودعا الناس إلى اطرائه ورجائه ومخافته فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته^(١) وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان، ويجعله كالذر^(٢) تحت أقدام خلقه.

[وفي^(٣)] الصحيح^(٤) عنه ﷺ أنه قال: «يقول الله ﻋَزَّوَجَلَّ: العظمة إزاري، والكبرياء ردائي، فمن نازعني [في واحد]^(٥) منهما عذبتة [ولا أبالي]^(٦)».

وإذا كان المصور الذي يصنع الصور بيده من أشد الناس عذاباً [يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة]^(٧)، فما الظن بالمتشبه بالله في الربوبية و[الإلهية]^(٨)؟ كما قال ﷺ: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون يقال لهم: أحيوا ما خلقتكم»^(٩).

وفي الصحيح^(١٠) عنه ﷺ أنه قال: «يقول الله ﻋَزَّوَجَلَّ: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة، فليخلقوا شعيرة» فنبّه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منهما.

وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي إلا له كملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاة ونحوه..

(١) في المخطوط [ب] العبارة السابقة: (ومن خصائص الإلهية: العبودية التي لا تقوم... حتى ظنوه حسناً) جاءت في هذا الموضع.

(٢) هو صغار النمل. [ع].

(٣) في المخطوط [ب]: كما في.

(٤) «سنن أبي داود»، حديث رقم (٤٠٩٠)، «سنن ابن ماجه»، حديث رقم (٤١٧٤)، وأورده الألباني في «السلسلة الصحيحة» برقم (٥٤١) وقال: صحيح.

(٥) في المخطوط [ب]: واحدا.

(٦) زيادة من المخطوط [ب].

(٧) غير موجودة في المخطوط [أ].

(٨) في النسخة [سج]: الألوهية.

(٩) «صحيح البخاري»، حديث رقم (٥٩٥٠)، «صحيح مسلم»، حديث رقم (٢١٠٩).

(١٠) «صحيح البخاري»، حديث رقم (٥٩٥٢)، «صحيح مسلم»، حديث رقم (٢١١١).

وقد ثبت في الصحيح^(١) عن النبي ﷺ أنه قال: «إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاهان شاه [أي:] ملك الملوك لا مالك إلا الله»، وفي لفظ: «أغيظ رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك»^(٢).

هذا الذي تقدم أكثره فيما يتعلق بتشبيه الخالق بالمخلوق بصرف حقه إليه، وهذا يتعلق بالتشبيه. وأما التشبه وهو التعاضد والتعالي من بعض الناس الذي يبلغ درجة الكبرياء، ومن ذلك من يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم؛ كحال أصحاب الطرق الذين قد ذكرناهم غير مرة الذين عندما ينصبون أنفسهم مشرّعين أو ينصبون أنفسهم وكأنهم هم الذين يصلونهم إلى الله ﷻ، ويرضون بذلك؛ كمن يدعو إلى عبادة نفسه ولذلك يقول بعض شيوخ المرغنية: إذا كنت في همّ وغمّ فنادني آتيك بسرعة. من الذي يدعى عند الهم والغم؟ الله ﷻ هو الذي قال: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: ٦٠]، ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة: ١٨٦]، فأصحاب تلك الطرق والطواغيت الذين يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم كل ذلك من أجل أن يأكلوا أموالهم بالباطل، ويدخل فيهم الكهان الذين ينصبون أنفسهم يداوون الناس، والسحرة والمشعوذون ويدخل في ذلك كل من دعا الناس لعبادة نفسه. وإذا كان الله تبارك وتعالى قد أنكر ما هو أقل من أن ينصب الإنسان نفسه معبودا من دون الله كحال المصورين، وهي أقل شأنا من أن ينصب نفسه معبودا من دون الله وتوعدهم بألوان الوعيد الشديد، ويكلفون يوم القيامة أن ينفخوا الروح فيما صوروه وفيما نحتوه، وأنكر الله عليهم لأنهم يضاهون بخلق الله، ويريدون أن يتشبهوا بالله، ويزعمون أنفسهم أنهم يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله ﷻ وأنكر عليهم، الأحاديث في هذا كثيرة «من ذا الذي ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة»^(٣) وليس معنى ذلك أن المصورين على ما هم فيه من معاصي أنهم يبلغون درجة هؤلاء، الذين بينهم المصنف وهم الذين يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم؛ لكنه يريد من إيراد هذه الأحاديث ماذا؟ أن يقول: إذا كان هؤلاء المصورون وهم لا يقصدون مضاهاة خلق الله متوعدين بهذا الوعيد، فما بالكم بمن يضاهي الله -

(١) «صحيح البخاري»، حديث رقم (٦٢٠٦)، «صحيح مسلم»، حديث رقم (٢١٤٣)

(٢) زيادة من المخطوط [ب].

(٣) «صحيح مسلم»، حديث رقم (٢١٤٣).

(٤) تقدم تخريجه في الصفحة (٨٧).

تَبَارَكَ وَتَعَالَى - قصداً، ويتعمد ذلك، ويفعل ذلك، ويدعو الناس إلى عبادة نفسه.

وبهذه المناسبة نتكلم بشيء من الإيجاز عن مسألة التصوير، أنتم تعلمون - أيها الإخوة - أن الناس قد فُتِنُوا الآن بالصور والتصوير، ولا شك أن التصوير محرم بجميع أنواعه وأشكاله؛ أعني تصوير ذوات الأرواح، سواء نحت بشكل تمثال، أو رسم باليد، أو خط باليد، أو رسم بالآلة، كما يسمونه ويزعمون أنه مجرد حبس الظل وهي الصور الفوتوغرافية، لا شك أن التّحاييل على إباحة الصور الفوتوغرافية، والتماس الفتاوى التي ترخص فيها من قبل بعض الناس من باب التّحاييل على تحليل الحرام، على قاعدة اليهود عندما حرم الله عليهم شحوم الميتة عمدوا إلى تلك الشحوم فجملوها يعني فأذابوها وأخذوا يدهنون بها ويستصبحون بها ويأكلونها، وقالوا: هذا ليس شحماً وإنما هو أصبح دهناً وأصبح سائلاً.^(١) والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ ﴿١٩﴾ [غافر].

وإني أقول لبعض من يفتي من المنتسبين إلى العلم بجواز الصور الفوتوغرافية أقول: ما الفرق بين الرسم باليد وبين الرسم بالآلة؟ ما الذي يدير الآلة؟ اليد؛ بل إن الرسم بالآلة أكثر شغلاً باليد، إذ أننا لو تتبعنا صنعة الآلة من أولها إلى أن يخرج الفيلم محمّضاً يدخل فيه عمل اليد ثنتا عشرة مرة، تتبعوا الخطوات من بداية الصنعة، هل يمكن تشغل نفسها هذه الكاميرا تشغل نفسها هي لا تشغل نفسها إنما تدار، طيب الذي يديرها يقال له مصور أو لا يقال له مصور؟ أي واحد بالدنيا يقول: سأذهب إلى من؟ إلى المصور.

فإذن علينا أن لا نتحيل على أمور الشرع، سواء كانت تمثالا أو رسماً باليد أو رسماً بالآلة، المهم تصوير جميع ذوات الأرواح محرم، والملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب أو صورة.

بقي شيء واحد وهو ما دعت إليه الضرورة في هذا العصر من صور الشهادات والبطاقات والجوازات وما إلى ذلك. أقول: إن فعل هذا الأمر من باب ارتكاب أخف الضررين، وهذه قاعدة مقررّة عند أهل العلم، فأنت بين أن تضيع مصالحك ويتعطل عملك، وتجلس معزولاً عن العالم، وإما أن ترتكب هذا الأمر، وقاعدة ارتكاب أخف الضررين مع اعترافك بأنه ذنب ومعصية وتستغفر الله وتتوب إليه، هنا هذه القاعدة أمر مقرر في الفقه الإسلامي، فهو من باب ارتكاب أخف الضررين؛ لكن علينا أن

(١) «صحيح البخاري»، حديث رقم (٢٢٣٦)، «صحيح مسلم»، حديث رقم (١٥٨١).

نقتصر على ماذا؟ على ما دعت إليه الضرورة في الحفيظة أو البطاقة أو الجواز أو نحو ذلك، أو العمل الذي تطلب الأمر فيه ذلك، وأما التوسع في هذا كالتصوير في الحقائق ونحوها، وأخذ صور للذكريات، وما إلى ذلك فلا شك أن هذا لا يجوز ولا ينبغي للمسلم فعله، هذا ما يتعلق بالتشبه الذي حذر الله منه وحذر منه رسوله ﷺ.

أما لماذا؟ فهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم، والتعمق في مسألة الحكمة أو العلة الأولى عدم الخوض فيها إلا ما ظهر؛ لكن إذا أردنا أن نلتمس حكمة في هذا، فالحكمة هي أن ذوات الأرواح؛ يعني الافتتان بها أكثر من غيرها، وأيضا هي أدق صنعة من سائر الأمور الأخرى، وهذا مما لا خلاف فيه، وهو تخصيص ذوات الأرواح.

أما رسم ما عدا ذلك فلا إشكال فيه عند أهل العلم قاطبة؛ يعني هذا مما لا خلاف فيه كما بينت بين أهل العلم.

وبالجملة، فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك، [ولذلك]^(١) كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقربه ذلك الغير إليه تعالى فإنه يخطئ لكونه شبهه به وأخذ ما لا ينبغي أن يكون إلا له، [فالشرك [منعه]^(٢) بالحق حقه]^(٣) فهذا قبيح عقلا وشرعا، ولذلك لم يُشرع ولم يغفر [لفاعله]^(٤).

واعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه [وتعالى]^(٥) لا يسمع له أو لا [يستجيب]^(٦) له إلا بواسطة تطلعه على ذلك أو تسأل ذلك منه، فقد ظن بالله ظن السوء، فإنه إن ظن أنه لا يعلم أو لا يسمع إلا بإعلام غيره له وإسماعه، فذلك نفى لعلم الله و[سمعه]^(٧) وكمال إدراكه وكفى بذلك ذنبا. وإن ظن أنه يسمع ويرى ولكن يحتاج إلى من يعطفه^(٨) ويؤيئنه عليهم، فقد أساء الظن بإفضال ربه وبره وإحسانه وسعة جوده.

وبالجملة، فأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به، ولهذا يتوعدهم [الله]^(٩) في كتابه على إساءة الظن به أعظم وعيد، كما قال الله تعالى: ﴿الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنُّكَ السَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾^(١٠) [الفتح]، وقال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: ﴿أَيْفَاكَ إِلَهَ دُونِ اللَّهِ تُرِيدُونَ﴾^(١١) فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ^(١٢) [الصافات] أي: فما ظنكم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره، وظننتم أنه يحتاج في الإطلاع على ضرورات عبادته لمن يكون بابا للحوائج إليه ونحو ذلك. وهذا بخلاف الملوك، فإنهم [محتاجون]^(١٣) إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم

(١) في المخطوط [أ]: وكذلك.

(٢) في النسخة [ر]: منحه.

(٣) في المخطوط [أ] و[ب]: فأشرك معه سبحانه [فيه غيره فبخسه سبحانه] حقه. وما بين المعقوفين ساقطة من [ب].

(٤) في المخطوط [أ] و[ب]: فاعلمه. وفي النسخة [ر]: لفاعله واعلمه.

(٥) غير موجودة في المخطوط [أ] و[ب].

(٦) في المخطوط [ب]: يجيب.

(٧) في المخطوط [أ] و[ب]: لسمعه.

(٨) في النسخة [سج]: يعطف.

(٩) زيادة من المخطوط [ب].

(١٠) في المخطوط [ب]: يحتاجون.

وقصور علمهم عن إدراك حوائج المضطرين.

[فأما]^(١) من لا يشغله سمعٌ عن سمع، وسبقت رحمته غضبه وكتب على نفسه الرحمة فما تصنع الوسائط عنده؟ فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله تعالى فقد ظنَّ به أقبح [الظن]^(٢)، ومستحيل أن يشرعه لعباده؛ بل ذلك [يمنع]^(٣) في العقول والفطر.

واعلم أن الخضوع والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح في نفسه، كما قرّره لا سيما إذا كان المجموعُ له ذلك عبداً للملك العظيم الرحيم القريب المجيب ومملوكاً له كما قال تعالى: ﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقَكُمُ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ﴾ [الروم: ٢٨] أي: إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه، فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به، وهو [الإلهية]^(٤) التي لا تنبغي لغيري ولا تصلح لسواي؟ فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا عظّمني حق تعظيمي.

وبالجملة، فما قدر [الله]^(٥) حق قدره من عبد معه من ظن أن يوصل إليه، قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبَ مَثَلٍ فَاستَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَنَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ﴾ [الحج: ٧٣] الآية.. إلى أن قال: ﴿مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحج: ٧٤] وقال [تعالى]^(٦): ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الزمر: ٦٧].

فما قدرَ القويَّ العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل.

هذه العبارات كلها تقريرٌ لشيء واحد يريد المصنف رَحِمَهُ اللهُ أَنْ يرسخه في ذهن المخاطب، وهذا الشيء هو أن التشبيه والتشبه بالله ﷻ بأي تصرف من التصرفات التي سبق وأن نص عليها وبينها، إنما يعني أن

(١) في المخطوط [ب]: وأما.

(٢) في المخطوط [ب]: ظن.

(٣) في المخطوط [أ] و[ب]: ممتنع.

(٤) في النسخة [سج]: الألوهية.

(٥) زيادة يقتضيها السياق. [ع]، وهي موجودة في المخطوط [أ] و[ب] والنسخة [سج].

(٦) غير موجودة في المخطوط [ب].

من كان هذا شأنه فإنه صرف حق الله لغيره، وإنه بهذا الصرف عندما أعطى حق الله لغيره كأنما ظنَّ بربه ظنا سيئا؛ بل إنه ظن بربه ظنا سيئا، عندما توقع أو خشي أن لا يقبل الله عمله إلا أن يجعل بينه وبينه واسطة، لماذا؟ لأنه يتصور أنه لا يمكن أن يسمعه الله أو يراه أو يجيب دعاءه إلا إذا جعل هذا الوسيط بينه وبينه، أو أنه يعلم أنه يراه ويسمعه؛ ولكنه يحتاج إلى من يُليِّنُهُ ومن يُعَطِّفُهُ على الداعي وعلى المسؤول.

فهذا تقرير لما أورده قبل ذلك من بيان السبب الذي من أجله كان الشرك أعظم الذنوب، فالذي جعله أعظم الذنوب لأنه حق لله، فمن صرف حق الله لغيره فقد ارتكب أعظم الذنوب، ولذلك سماه ظلما؛ بل هو أعظم الظلم كما قال تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (١٣) [لقمان].

وأخذ يقرر هذا الأمر بأساليب متنوعة مفيدة كلها تؤدي هذا المعنى؛ لأن الذي يصرف أو يعطي حق الله لغيره فإنه إما أنه قد يكون قد ظن به سوءا كما قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى عن المشركين والمنافقين: ﴿الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنُّكَ السَّوْءُ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (٦) [الفتح]، وإما أن يعتقدوا أنه لا يسمعهم ولا يراهم أو يعتقدوا أنه يسمعهم ويراهم؛ لكن الله لا يستجيب لهم إلا إذا وسطوا عنده غيره لِيُكَيِّنَهُ أو لِيُعَطِّفَهُ أو ليشفع عنده، وهذا شأن المخلوق مع المخلوق، شأن الرعية مع ملوك الدنيا، هم الذين يحتاجون لعجزهم ونقصهم وبشريتهم وعدم إحاطتهم.

أما الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - الذي أحاط بكل شيء علما، ووسعت رحمته كل شيء، ولا يحيط أحد بشيء من علمه، فإن من ادَّعى أنه يحتاج إلى أن يوسط عنده أحد فهذا قدح في إحاطة الله بكل شيء علما، وهذا اعتراض على كمال علم الله، واعتراض على كمال قدرة الله، واعتراض على كمال رحمة الله، واعتراض على كمال صفات الله ﷻ.

واعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال والبدع وجدت أصل ضلالهم [راجعاً]^(١) إلى شيئين: أحدهما: [الظن]^(٢) بالله ظن السوء.

والثاني^(٣): [أنهم]^(٤) لم يَقْدُرُوا الرب حق قدره.

فلم يقدره حق قدره من ظن أنه لم يرسل رسولاً ولا أنزل كتاباً؛^(٥) بل ترك الخلق سدئ وخلقهم عبثاً. ولا قدره حق قدره من نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من [طاعتهم]^(٦) ومعاصيهم وأخرجهما عن خلقه وقدرته.^(٧)

ولا قدر الله حق قدره أضداد هؤلاء الذين قالوا: إنه يعاقب^(٨) عبده على ما لم يفعل؛ بل يعاقبه على فعله [هو]^(٩) سُبْحَانَهُ [وَتَعَالَى]^(١٠)، وإذا استحال في العقول أن يجبر السيد عبده على فعل ثم يعاقبه عليه فكيف يصدر هذا من أعدل العادلين؟^(١١) وقول هؤلاء شر من أشباه المجوس القدرية الأذلين.

ولا قدره [حق قدره]^(١٢)، من نفى رحمته ورضاه ومحبته وغضبه وحكمته مطلقاً وحقيقة فعله، ولم يجعل له فعلاً اختيارياً، بل أفعاله [مفعولات]^(١٣) منفصلة عنه.^(١٤)

هنا المصنف يوضح هذه المسألة أكثر ويقول: إنها ترجع إلى أمرين:

- (١) في المخطوط [أ] و[ب]: راجع.
- (٢) في المخطوط [أ] و[ب]: ظنهم.
- (٣) في النسخة [سج]: وثانيهما.
- (٤) زيادة من المخطوط [ب] والنسخة [ر].
- (٥) جاء في حاشية المخطوط [أ]: قف على ذم منكري النبوات.
- (٦) في المخطوط [أ]: طاعتهم.
- (٧) جاء في حاشية المخطوط [أ]: قف على ذم القدرية المعتزلة.
- (٨) في ((الأصل)): يعاقبه. [ع].
- (٩) زيادة المخطوط [ب].
- (١٠) غير موجودة في المخطوط [أ] و[ب].
- (١١) جاء في حاشية المخطوط [أ]: قف على ذم الجبرية الجهمية.
- (١٢) ساقطة من المخطوط [ب].
- (١٣) غير موجودة في [سج].
- (١٤) جاء في حاشية المخطوط [أ]: قف على ذم ما هو مشترك بين الجهمية والقدرية.

إما أنهم يظنون بالله ظن السوء؛ بأنه لا يسمع ولا يجيب ولا يبصر ولا يدرك ولا يحيط.

وإما أنهم يتنقصونهم وما قدروه حق قدره ﷻ، كما قال عز وجل: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ [الزمر: ٦٧].

ثم أخذ يبين بعض هذه الطوائف التي ما قدرت الله حق قدره، وأولى تلك الطوائف من صرف حق الله لغيره؛ يعني من عبد غير الله ﷻ وصرف حقه لغيره من المشركين وعبدة الأصنام والأوثان الذين سلبوا الله حقه وأعطوه لغيره.

ثم ذكر طائفة أخرى ما قدروا الله حق قدره؛ الذين أنكروا أسماء وصفاته من الجهمية والمعتزلة ومن سار في فلکهم، الذين أنكروا أسماء الله وصفاته.

ثم بين أن من الذين لم يقدروا الله حق قدره أولئك الذين ينفون قدرته على خلق أفعال العباد، وهم القدريّة النفاة؛ أشباه المجوس، الذين قالوا: إن الله لم يعلم الأشياء قبل كونها، أو أنه لم يقدرها في الأزل، أو أنه لا يعلمها إلا بعد أن توجد، أو أن العبد هو الخالق لفعله، سواء قالوا: إنه خالق الخير أو قالوا: أنه خالق الشر، والذين شبههم السلف بالمجوس؛ لأن المجوس كما تقدم لنا يثبتون خالقين: النور خالق الخير والظلمة خالق الشر.

ثم بالمقابل ذكر أنه لم يقدر لها حق قدره الطائفة التي جاءت تضاد هذه القدريّة وهم الجبريّة؛ الذين قالوا: إن الإنسان كالغصن في مهب الريح، حيث ما تميله يميل، وأنه لا تصرف له ولا اختيار له، ولا تصرف له مطلقاً؛ بل زعموا أن الله ﷻ إنما كلفهم بأعمال هو الذي عملها وهو الذي فعلها، فجعلوا فعل العبد فعلاً للرب ﷻ، ثم أنكروا كونه يعاقبهم عليها باعتبار أنه فعله وهو الذي فعله فكيف يعاقب على فعله تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.

وهؤلاء شر من القدريّة النفاة، القدريّة النفاة يوجبون الأعمال ولا يسقطونها، وأما الجبريّة فإنهم يرون أنه لا اختيار للعبد ولا تصرف له، ولذلك فكيف يعاقب على أمر لم يفعله؛ بل هو فعل غيره تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً، وهذه الطائفة الجبريّة وتسمى القدريّة أيضاً؛ لأن القدريّة نوعان القدريّة النفاة والقدريّة الجبريّة.

وأما أهل السنة -فكما تعلمون- ولعلنا بينا هذا بالأمس أنهم يثبتون لله تبارك وتعالى القدرة التامة وأنه خالق العبد وفعله، وأنه المقدر لكل شيء، ومع ذلك فقد أعطى العبد اختياراً وهيأ له الأسباب التي

تعيينه على فعل الخير وتبعده عن الشر، وجعل له مشيئة كما قال تعالى: ﴿لَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾ ﴿٢٨﴾ [التكوير]، فلذلك فإن عملهم من شر الأعمال - أعني الجبرية.

وأيضاً ذكر طائفة أخرى؛ وهم الذين سلبوا الله تبارك وتعالى الأفعال الاختيارية كالرضى والغضب والفرح والضحك والمجىء والنزول.. وما إلى ذلك من صفات الرب ﷻ التي يسميها أهل العلم الصفات الاختيارية أو الصفات الفعلية، وهي الصفات المتعلقة بالإرادة والمشيئة، عكسها الصفات الذاتية وهي الملازمة للخالق ﷻ القائمة بذاته أبداً وأزلاً.

والصفات الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة التي يفعلها متى شاء إذا شاء كيف شاء ﷻ، فقال: إن هؤلاء الطوائف كلها ما قدرت الله حق قدره؛ لكن هذه الطوائف طبعاً منها الكافرة كالفلاسفة والمشركين والجهمية الأولى، ومنها ما هو متوقف في أمره كأمر المعتزلة، ومنها طوائف لا تخرج من الإسلام؛ ولكن ما قدرت الله حق قدره وهي طوائف الكلابية والأشعرية والماتريدية الذين هم مع أهل السنة في الجملة إلا في باب الأسماء والصفات وفي بعض أمور القدر كالكسب والأسباب وما يتعلق بها، فلذلك جعلهم المصنف ممن لم يقدر الله حق قدره وهم لا يشعرون بذلك؛ لكنهم عندما نفوا عن الله ما أثبت لنفسه من الصفات العلى فإنهم بذلك ما قدروا الله حق قدره.

ولا قدره^(١) حق قدره من جعل له صاحبة وولداً أو جعله يحل في مخلوقاته أو جعله عين هذا الوجود^(٢).

ولا قدره حق قدره من قال: إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته وجعل فيهم المُلْك ووضع أولياء رسوله وأهل بيته، وهذا يتضمن غاية القدح في الربّ - تعالى [الله]^(٣) عن قول الرافضة -، وهذا مشتق من قول اليهود والنصارى^(٤) في قول رب العالمين: إنه أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة وكذب على الله، ومكث [زمنًا]^(٥) طويلاً يقول: أمرني بكذا ونهاني عن كذا. ويستبيح دماء [أبناء]^(٦) الله [وأوليائه]^(٧) وأحبابه، والربّ تعالى يظهره ويؤيده ويقيم الأدلة والمعجزات على صدقه، ويقبل بقلوب الخلق وأجسادهم إليه، ويُقيم دولته على الظهور والزيادة، ويذل أعداءه أكثر من ثمانمائة عام. فوازن بين قول هؤلاء وقول إخوانهم من الرافضة، تجد القولين سواء.

أيضا استرسل المصنف في بيان من لم يقدر الله حق قدره، فذكر منهم من جعل له صاحبة وولدا وهم المشركون الأوائل من الذين قالوا: الملائكة بنات الله، أو الذين قالوا: إن الله اتخذ ولداً، أو الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة، أو قول اليهود والنصارى قبلهم عندما قالوا: عزيز ابن الله، والمسيح ابن الله. وأيضا لم يقدر الله حق قدره من زعم أن الله حلّ في خلقه وهم أهل الإتحاد الذين يقولون: إن الله حلّ في عيسى، والباطنية الذين قالوا: إنّ الله حلّ في علي ثم حلّ في أبنائه ثم حلّ في فلان وفلان ونحو ذلك من عقائد الحلولية الإتحادية، أو من قال: إنه عين الوجود كعقيدة ابن عربي وقد سبق أن فصلناها، وهم القائلون بوحدة الوجود والقائلون إن كل شيء يرى في الوجود هو الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.

(١) في النسخة [سج]: قدروا.

(٢) جاء في حاشية المخطوط [أ]: قف على ذم النصارى وأهل الحلول العام والوحدة المطلقة.

(٣) غير موجودة في المخطوط [ب].

(٤) جاء في حاشية المخطوط [أ]: قف على ذم الرافضة.

(٥) جاء في حاشية المخطوط [أ]: قف على ذم اليهود والنصارى.

(٦) في المخطوط [ب]: زمانا.

(٧) في المخطوط [أ] و[ب]: أنبياء.

(٨) زيادة من المخطوط [أ].

ثم ضرب مثلاً أيضاً ممن لم يقدر الله حق قدره بالرافضة الذين اتهموا النبي ﷺ في حقيقة أمرهم بأنه لم يبلغ الرسالة على الوجه الصحيح عندما لم يبين أحقية علي رضي الله عنه وأهل البيت بالوصية بعده أو زعموا أنه بينها وأنه مع ذلك لم يبين حقيقة أمر الصحابة الذين زعموا أنهم قد ارتدوا، قاتل الله من كانت هذه عقيدته.

ثم إن هذا اتهام للرب جل وعلا بأنه قد أرسل رسولا، وهذه المدة الطويلة التي مضت على إرساله ومكث هذه المدة ثلاثا وعشرين سنة يدعو إلى الله، ثم توفي وفتح الله على يد أصحابه مشارق الأرض ومغاربها، إلى أن وصل ملك المسلمين من الصين شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا ومع ذلك كله كان ذلك على أيدي الصحابة الذين يتهمونهم بالارتداد والكفر وهم أولى بهذه الحقيقة.

لذلك فإنهم أشبه ما يكون - كما ذكر المصنف - بإخوانهم اليهود إخوان القردة والخنازير؛ لأن اليهود زعموا أن النبي ﷺ ملك ظالم، وأنه جلس يستبد ويفعل ويفعل، وفاتهم، فات هؤلاء الملاحدة أنه كيف يمكنه الله ﷻ هذا التمكين لو لم يكن رسول الله ﷺ ويمكنه على مدى ثمانمائة عام، والشيخ رحمه الله يشير إلى ماذا؟ إلى عصره هو؛ حيث توفي هو في القرن التاسع، بينما الآن مضى والله الحمد ألف وأربع مائة وأربع وعشرين سنة إذا نظرنا إلى بداية البعثة.

إذن كل هؤلاء ما قدروا الله حق قدره، ولذلك يقول بعض السلف: إنك لو سألت - من خطورة أمر الرافضة وبعدهم عن الدين وانسلاخهم منه - أنك لو سألت يهوديا عن أفضل أمتهم أو أفضل أقوامهم لقالوا: أصحاب موسى، ولو سألت النصارى عن أفضل الناس لقالوا: أصحاب عيسى، ولو سألت هؤلاء الرافضة عن شر الأمة لقالوا: أصحاب محمد ﷺ. ولا شك أن هذا من الإلحاد والبعث عن دين الله نعوذ بالله من الزيغ والضلال.

ولا قدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور؛ لبيان لعباده [الذي]^(١) كانوا فيه يختلفون وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين.^(٢)

هذه فقرة أخيرة مما ضربه المصنف رَحِمَهُ اللهُ مِنَ الطوائف التي لم تقدر الله حق قدره، وهم الذين ينكرون البعث سواء في ذلك الفلاسفة الذين تقدم ذكرهم أو الدهريون الذين قالوا: ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، وأن الله لا يبعث من في القبور، فإن هؤلاء يغالطون أنفسهم، ومن شر الطوائف أيضاً؛ لأنهم أنكروا حقيقة هم أنفسهم يعلمون وغيرهم يعلمون أن الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - قادر على كل شيء، وأنه كما أوجد الخلق من العدم فإنه قادر على إعادتهم مرة أخرى، وهو أهون عليه رَحِمَهُ اللهُ.

والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.^(٣)

(١) في المخطوط [أ] و[ب]: الذين.

(٢) قال تعالى في سورة النحل: ﴿إِنَّمَا لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ﴾ ﴿٣١﴾.

(٣) انتهى الشريط الثالث.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المجلس الرابع

وبالجملة، فهذا باب واسع، والمقصود أن كل من عبد مع الله غيره فإنما عبد شيطاناً؛ قال تعالى: ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ غُرُورًا﴾ (١) ﴿وَلَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ (٢) ﴿يَس﴾، فما عبد أحد [أحدًا] (٣) من بني آدم كائنًا من كان إلا [وقد] (٤) وقعت عبادته للشيطان فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه، ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله تعالى، وذلك غاية رضى الشيطان؛ ولهذا قال [الله] (٥) تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَمَعَشِرَ الْجَنِّ قَدْ أَتَكَّرْتُمْ مِنْ الْإِنْسِ﴾ (٦) ﴿أَيُّ مِنْ إِغْوَائِهِمْ [وإضلالهم] (٧)﴾ ﴿وَقَالَ أُولِيَائُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ (٨) [الأنعام].

فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله وأنه لا [يُغفر] (٩) بغير التوبة منه، وأنه موجب للخلود في العذاب العظيم، وأنه ليس تحريمه وقبحه [بمجرد] (١٠) النهي عنه فقط، بل يستحيل على الله ﷻ أن يشرع [لعباده] (١١) [عبادة] (١٢) إله غيره كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بعد أن ذكر المصنف ﷻ تعالى أصنافاً من الطوائف المنحرفة في هذا الباب - أعني في باب الشرك -

(١) غير موجودة في المخطوط [ب] والنسخة [ر].

(٢) غير موجودة في المخطوط [أ] و[ب].

(٣) زيادة من المخطوط ب[ي].

(٤) في النسخة [سج]: ضلالهم.

(٥) في النسخة [ر]: يغفره.

(٦) في المخطوط [أ]: لمجرد.

(٧) غير موجودة في المخطوط [أ].

(٨) غير موجودة في المخطوط [ب].

يَبَيِّنُ أَنَّ حَقِيقَةَ الشَّرِكِ إِنَّمَا هِيَ عِبَادَةُ لِلشَّيْطَانِ الَّذِي قَطَعَ عَهْدًا عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَغْوِيَ بَنِي آدَمَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ، وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ يَعْبُدُونَهُ حَقَّ عِبَادَتِهِ، وَإِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى مَنْ ضَعُفَتْ عِبَادَتُهُمْ وَضَعُفَ إِيْمَانُهُمْ، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، وَبَعَدُوا عَنْ مَنِهْجِ اللَّهِ الْحَقِّ لَمَّا اجْتَالَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ، فَصَارُوا عِبَادًا لِلشَّيَاطِينِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَى آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [يس: ٦٠]، وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَاطِئِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ [الأنعام: ١١٢]، فَعَبَدُوهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَتَعَلَّقُوا بِهِمْ لِأَنَّ عِبَادَةَ الصَّنَمِ أَوْ الْوُثْنِ هِيَ إِغْوَاءٌ مِنَ الشَّيْطَانِ الَّذِي تَعْهَدُ أَنْ يَغْوِيَ بَنِي آدَمَ ﴿ثُمَّ لَا تَنِيَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ [الأعراف: ١٧]، فَتَعْهَدُ بِإِغْوَائِهِمْ وَنَجَّى اللَّهُ عِبَادَهُ الْمَخْلَصِينَ الْمُتَّقِينَ الْخَاشِعِينَ الْمُخْبِتِينَ لَهُ ﷺ، لِذَلِكَ فَإِنْ حَقِيقَةُ الْعِبَادَةِ إِنَّمَا هِيَ اجْتِنَابُ الشَّيْطَانِ الَّذِي أَخَذَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَغْوِيَ بَنِي آدَمَ؛ وَلِذَلِكَ فَإِنْ التَّقَرُّبُ إِلَى هَذِهِ الْأَصْنَامِ وَالْأَوْثَانِ بِشَتَّى أَشْكَالِهَا وَأَلْوَانِهَا وَأَنْوَاعِهَا مِنْ بَشَرٍ أَوْ حَيَوَانٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدْرٍ كُلِّ ذَلِكَ مِنْ إِضْلَالِ الشَّيْطَانِ الَّذِي قَطَعَ عَهْدًا عَلَى نَفْسِهِ بِذَلِكَ.

فَيَنْبَغِي أَنْ نَتَّخِذَهُ عَدُوًّا كَمَا أَمَرَنَا اللَّهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - وَأَنْ نَحْذَرُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ، وَرَبَّمَا أَوْقَعَهُ فِي الشَّرِكِ الْخَفِيِّ الْقَلْبِيِّ الَّذِي لَا إِطْلَاعَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ ﷻ، فَلِذَلِكَ وَجِبَ الْحَذَرُ مِنْهُ.

وَمِنْ هُنَا كَانَتْ هَذِهِ الْعِبَادَةُ بِمِثَابَةِ اسْتِمَاعِ كُلِّ مِنَ الْمَعْبُودِ وَالْعَابِدِ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ كَمَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا يَمْعَشَرُ الْجِنُّ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ [الأنعام: ١٢٨]، وَالِاسْتِثْنَاءُ هُنَا هُوَ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ شَيْءٌ عَنْ مَشِئَةِ اللَّهِ، وَإِلَّا فَالْمُشْرِكُونَ خَالِدُونَ مُخْلَدُونَ فِي النَّارِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ أَبَدًا؛ لِأَنَّ الْمَشْرِكَ خَالِدَ مُخْلَدٍ فِي النَّارِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ إِذَا مَاتَ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا يَسْتَشْكَلُ أَحَدًا الْاسْتِثْنَاءُ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ بِهِ - فِيهِ أَقَاوِيلُ كَثِيرَةٌ -؛ لَكِنْ أَصَحُّ تِلْكَ الْأَقْوَالُ هُوَ أَنَّهُ لِبَيَانِ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ أَمْرٌ عَنْ مَشِئَةِ اللَّهِ ﷻ، وَهُوَ نَظِيرُ قَوْلِهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرٌ مَجْذُورٍ﴾ [هود: ١٠٨]، فَلَيْسَ الْمَقْصُودُ أَنَّ هَذَا الْعَطَاءَ يَنْتَهِي أَوْ أَنَّهُمْ لَا يَخْلَدُونَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ شَيْءٌ عَنْ مَشِئَةِ اللَّهِ ﷻ، وَكَذَلِكَ الْآيَةُ الَّتِي قَبْلُهَا بِالنِّسْبَةِ لَوْصَفِ النَّارِ ﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ [هود: ١٠٧]، وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ [١٠٧] يَقْوِي هَذَا الْمَعْنَى الَّذِي رَجَحَهُ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَمِنْ عُلَمَاءِ التَّفْسِيرِ.

واعلم^(١) أن الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به [على أربعة]^(٢) أقسام: أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها، فعبادة الله غاية مرادهم، وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفّقهم للقيام [بها]^(٣) نهاية مقصودهم، ولهذا كان أفضل ما يسأل الرب تعالى الإعانة على مرضاته، وهو الذي علمه النبي ﷺ لمعاذ بن جبل فقال: «يا معاذ، والله إني أحبك فلا تدع أن تقول في كل دبر صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»^(٤) فأنفع الدعاء^(٥) طلب العون على مرضاته تعالى^(٦).

المصنف هنا بدأ يبين مواقف الناس من عبادة الله ﷻ، وقد ذكر هنا المؤمنين الخُص الذين يعبدون الله طلباً لمرضاته، وطمعا في ثوابه وخوفاً من عقابه، كما قال الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾^(٥٦) [الذاريات]، وقال تعالى: ﴿وَيَدْعُونا رَعْبًا وَرَهْبًا﴾ [الأنبياء: ٩٠]، وقال تعالى: ﴿وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ [الأعراف: ٥٦]، هؤلاء هم المؤمنون الذين يعبدونه امتثالاً لأمره وطلباً لمرضاته وطمعا في ثوابه وخوفاً من عقابه، فهؤلاء يجدون حلاوة من هذا الإيمان ولتلك العبادة ولذلك يقول النبي ﷺ: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله وأن يكره أن يقذف فيه وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار»^(٧)، ولذلك دائماً يدعون الله ﷻ بأن يعينهم على تلك العبادة، وأن ييسرها لهم، وأن يزيل كل عقبة تعترض سبيلهم، لذلك أورد المصنف الحديث الذي قاله النبي ﷺ لمعاذ رَجُوعَهُ: «يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن

(١) من هذا الموضع حتى إلى آخر الكتاب فهو نقل من «مدارج السالكين» لابن القيم بتصرف يسير جداً؛ بل لا يكاد يغير إلا الكلمة أو الكلمتين، وأما التقاسيم فهي تقاسيم ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ.

(٢) زيادة من المخطوط [أ] و[ب]. وفي المدايج: إذا عرفت هذا فالناس في هذين الأصلين - وهما العبادة والاستعانة - أربعة أقسام.

(٣) ساقطة من المخطوط [ب].

(٤) «مسند أحمد» (تحقيق أحمد شاكر وحزمة الزين)، حديث رقم (٢٢٠١٨)، «سنن أبي داود» حديث رقم (١٥٢٢)، «سنن النسائي»، حديث رقم (١٣٠٣)، قال الألباني: صحيح.

(٥) جاء في حاشية المخطوط [أ]: قف على أفضل الأدعية.

(٦) نقل ابن القيم في «المدايج»: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قدس الله روحه: تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته ثم رأيته في الفاتحة في ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾.

(٧) تقدم تخريجه في الصفحة (٣٤).

عبادتك»، وهذا من أجل أنواع الأدعية ومن أعظمها، المسلم يلجأ إلى ربه قبل كل شيء أن يوفقه للعمل الصالح وأن يوزعه شكر نعمته ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي بُنْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأحقاف]، من أجل أنواع القربات أن تسأل الله ﷻ أن يعينك عن عبادته، هذا من أجل أنواع القربات، وهذا قل من يتفطن له.

نحن نسأل الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - دائما كثيرا من الأمور؛ لكن كثيرا من الناس قد لا يتنبه إلى سؤال الله ﷻ أن يعينه على عبادته وأن يوفقه لأدائها على الوجه الذي يرضيه وأن يتقبلها منه. فينبغي التنبه لهذا وأن نسأل الله دائما العون على العمل بما يرضي الله ﷻ.

ويقابل هؤلاء القسم الثاني، المعرضون عن عبادته والاستعانة به، فلا عبادة لهم ولا استعانة؛ بل إن سألته تعالى أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته، والله سُبحَانَهُ [وَتَعَالَى] ^(١) يسأله من في السموات والأرض ويسأله أولياؤه وأعداؤه فيمد هؤلاء وهؤلاء.

وأبغض [خلق الله] ^(٢) إبليس، ومع هذا أجاب سؤاله وقضى حاجته ومتّعه بها، ولكن لما لم تكن عوناً على مرضاته كانت زيادة في شقوته وبعده.

وهكذا كل من سألته تعالى [و] ^(٣) استعان به على ما لم يكن عوناً له على طاعته كان سؤاله مبعداً له عن الله، فليتدبر العاقل هذا، وليعلم أن إجابة الله لسؤال بعض السائلين ليست لكرامته عليه؛ بل قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه، ويكون منعه منها حماية له وصيانة، والمعصوم من عصمه الله. والإنسان على نفسه بصيرة.

وعلاوة هذا أنك ترى من صانه الله من ذلك وهو يجهل حقيقة الأمر إذا رآه سُبحَانَهُ [وَتَعَالَى] ^(٤) يقضي حوائج غيره يسيء ظنه به تعالى وقلبه محشو بذلك وهو لا يشعر.

وأما ذلك حملة على الأقدار وعتابه في الباطن لها، ولقد كشف الله تعالى هذا المعنى غاية الكشف في قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْنَلَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ، وَنَعَّمَهُ، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ^(١٥) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْنَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ ^(١٦) كَلَّا ^(١٧)﴾ [الفجر]، أي: ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته وما ذاك لكرامته [عليّ] ^(١٨)؛ ولكنه ابتلاء مني وامتحان له؛ أيشكرني فأعطيه فوق ذلك، أم يكفرني فأسلبه إياه وأحوّله عنه لغيره، وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا يفضل عنه [فذاك] ^(١٩) من هوانه عليّ [ولكن] ^(٢٠) ابتلاءً وامتحاناً [له] ^(٢١) مني، أيصبر فأعطيه أضعاف ما فاته أم يسخط فيكون حظه السخط.

(١) غير موجودة في المخطوط [أ].

(٢) في المخطوط [أ] و[ب]: وأبغض خلقه إليه. في «المدارج»: وأبغض خلقه عدوه إبليس.

(٣) زيادة من المخطوط [أ] و[ب]. في «المدارج»: وهكذا كل من استعان به على أمر وسأله إياه.

(٤) غير موجودة في المخطوط [أ] و[ب].

(٥) في النسخة [ر]: عليه.

(٦) في المخطوط [أ]: فذلك.

(٧) في المخطوط [ب]: ولكنه.

(٨) غير موجودة في النسخة [ر].

هذا الصنف الثاني الذين لم يعبدوا الله حق عبادته؛ بل أعرضوا واستحوذتهم الشياطين ﴿أَسْتَحْذَوْهُمْ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذَكَرَ اللَّهُ أُوْلَيْكَ حَزْبُ الشَّيْطَانِ إِلَّا إِنْ حَزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [المجادلة]، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾ [١٢٤] قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا﴾ [١٢٥] قَالَ كَذَلِكَ أَنْتَ أَيْنَمَا فَتْسِينَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى﴾ [١٢٦] ﴿طه﴾، والعياذ بالله، فمثل هذا المعرض دائما معرض عن الله مقبل على شهواته وملذاته مقبل على الدنيا وحطامها الزائل ظنا منه أن هذا هو الذي خلق من أجله ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ [٣٦] أَلَيْكَ نُطْفَةٌ مِنْ مَنِيَّ يَتْنَى﴾ [٣٧] ثُمَّ كَانَ عِلْقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى﴾ [٣٨] جَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ [٣٩] أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِرٍ عَلَيَّ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ [٤٠] ﴿القيامة﴾، ثم إنه إن سأل الله شيئا فإنه يسأله بعض حظوظه الدنيوية وما يتعلق بشهواته وملذاته، وربما أجيب على سؤاله من باب الاستدراج - والعياذ بالله -، ولذلك لا يجوز لمسلم أن يغتر بكون فلان من الناس قد أعطي سؤاله وقد أعطي ما أُعطي من هذه الحياة الدنيا ومفاتها الزائلة، ونسي هذا أن الدنيا لو كانت تزن عند الله جناح بعوضه ما سقى الكافر منها شربة ماء، ولذلك يعطي الله تبارك وتعالى منها من يحب ومن لا يحب وليس عطاء الله - تبارك وتعالى - لشخص شيئا من حظوظ الدنيا وحطامها الزائل ليس ذلك دليلا على محبة الله له بل ربما يعطيه وهو يكرهه وهو يبغضه وهو يسخط عليه، وربما ليس له من هذه الحياة الدنيا إلا ما تحصل عليه في هذه الحياة وماله في الآخرة من نصيب، لذلك تجده إذا حُرِمَ حَمَلُ القدر هذا الحرمان أو حمل الغير أو لام غيره وضع ذلك على القدر ويقول: إن حظته تعيس، وإن قدره تعيس، وإنه لم يوفق، وإنه.. وإنه.. ويأخذ يسب ويسخط ويدعو على نفسه بالويل والثبور وعظائم الأمور ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْنَلَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ﴾ [١٥] وَأَمَّا إِذَا مَا ابْنَلَهُ فَقَدَرَهُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ﴾ [١٦] ﴿الفجر﴾؛ فيحمل القدر ما يجري له من مصائب، إذا أوتي نصيبا من الدنيا قال: إنما أوتيته على علم عندي كما قال ذلك سلفه قارون.

فإذن المقصود أن الإنسان لا يغتر بكونه قد أعطي شيئا من هذه الدنيا وحطامها، بل يجب عليه أن يشكر الله على السراء، وأن يصبر على الضراء، وهذا شأن المؤمن؛ كما قال رسول الله ﷺ: «عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير؛ إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له

وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن»^(١) ويقول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَنَبَلُّوكُم بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ [الأنبياء: ٣٥]، ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: ٢]، أي أخلصه وأصوبه.

فلا نغتر بهذه الدنيا ومفاتها ويقول: كيف فلان أعطي، وفلان حظّه سعيد، وفلان كذا، وهو بعيد، حظّه تعيس، ويبدأ يلوم نفسه ويلوم القدر وإلى آخره.

ولذلك يقول السلف: يُحتج بالقدر في باب المصائب لا في باب المعائب؛ يعني من باب المصائب التي قدرها الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى بعد بذل العبد جهده واستفراغه وسعته في عمل الأسباب التي تقربه إلى الله عَزَّ وَجَلَّ والأسباب الواقية، عندها يصبر ويسلم ويدعن ويقول: الحمد لله على كل حال، والحمد لله على ما قدر، ولا يُحتج بالقدر في باب المعائب، في باب ما يقترف الشخص ويجنيه من جرائم ومخالفات وذنوب، فيحتج بالقدر على فعل تلك المخالفات كما هو شأن الجبرية، ولذلك لو احتج أحد بالقدر على ما جرى له من ضيق الحال ونحو ذلك، قل له: لو الآن ضربتك أو لطمتك على وجهك، هل تحتج بالقدر وتأخذ هذه اللطمة وتمشي؟ لن يقبل هذا الكلام، ولذلك لما احتج سارق على عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بأنه قد قدر الله ذلك عليه قال: وقد قدر الله علينا أن نقطع يدك، فمثلما احتج بالقدر يُحتج عليه بالقدر.

وعلى أية حال الخلاصة أن ما يجد الإنسان من ضيق أو سعة في هذه الحياة الدنيا ليس علامة على محبة الله ﷻ للشخص أو عدم محبته، وإنما علامة محبته اتباع هدي رسوله ﷺ والسير على منهجه قولاً وعملاً واعتقاداً.

(١) «صحيح مسلم»، حديث رقم (٢٩٩٩).

وبالجملة، فأخبر تعالى أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق [وتقديره]^(١) فإنه
 سُبْحَانَهُ [وَتَعَالَى]^(٢) يوسع على الكافر لا لكرامته ويقتر على المؤمن لا لهوانه عليه، وإنما يكرم سُبْحَانَهُ
 [تَعَالَى]^(٣) من يكرم من عباده بأن يوفقه لمعرفته ومحبه وعبادته واستعانه^(٤).
 [فغاية]^(٥) سعادة الأبد في عبادة الله والاستعانة به [عليها]^(٦).

هذا تأكيد لما بداه المصنف رَحِمَهُ اللهُ مِنْ أَنْ التَّضْيِيقَ فِي الرِّزْقِ أَوْ التَّوْسِيعَ فِيهِ لَيْسَ عَلَامَةً عَلَى مَحَبَّةِ اللَّهِ
 ﷺ لِلشَّخْصِ أَوْ عَدَمِ مَحَبَّتِهِ إِيَّاهُ؛ بَلْ إِنْ تَوَسَّعَ الرِّزْقُ قَدْ يَكُونُ فِتْنَةً وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ وَقَدْ يَكُونُ ابْتِلَاءً،
 وَأَحْيَانًا رُبَّمَا وَجَدَ عَبْدٌ لَا يَصْلُحُهُ إِلَّا الْفَقْرُ وَرُبَّمَا وَجَدَ عَبْدٌ لَا يَصْلُحُهُ إِلَّا الْغِنَى، وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هُوَ
 الَّذِي يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ.

فلذلك ما نغتر هذا فقير وهذا غني، هذا لا يعني شيئاً بالنسبة لكون الإنسان محبوباً عند الله أو غير
 محبوب، وإنما المهم هو أن يعبد ربه حق عبادته، وأن يؤدي حقوقه من فعل المأمورات واجتناب
 المنهيات، ويكل بقية الأمور إلى الله ﷻ فهو الذي يتولى العواقب مع أخذه بالأسباب المشروعة في
 طلب الرزق الحلال من طريقه الذي أباحه الله ﷻ؛ ولكن المهم أن يتخذ هذه الدنيا مطية إلى الآخرة
 ولا يعتبرها غاية وإنما هي وسيلة يستعين بها على طاعة الله ﷻ.

(١) في المخطوط [أ]: وتقتيره. وهو الصواب. وفي «المدارج»: وتقديره. والله أعلم.

(٢) غير موجودة في المخطوط [أ] و[ب].

(٣) غير موجودة في المخطوط [أ] و[ب].

(٤) جاء في حاشية المخطوط [أ]: قف على إكرام الله لعبده.

(٥) في المخطوط [أ] و[ب]: فعادت. وهو الصواب، والله أعلم. ووجدت في «المدارج»: فعادت سعادة الدنيا والآخرة إلى ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ

نَسْتَعِينُ﴾. والحمد لله على توفيقه.

(٦) غير موجودة في النسخة [ر].

القسم الثالث من له^(١) نوع عبادة بلا استعانة. وهؤلاء نوعان:

أحدهما: أهل القدر^(٢) القائلون بأنه سُبْحَانَهُ [تَعَالَى]^(٣) قد فعل بالعبد جميع مقدروه من الألفاظ، وأنه لم يبق في مقدوره إعانة [له]^(٤) عَلَى [الفعل]^(٥)، فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها، وتعريف الطريق، وإرسال الرسول، وتمكينه من الفعل، فلم يبق بعدها إعانة مقدورة [يسأله]^(٦) إياها. وهؤلاء مخذولون [موكّلون]^(٧) إلى أنفسهم، مسدود عليهم [طريقة]^(٨) الاستعانة والتوحيد.

قال ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: الإيمان بالقدر نظام التوحيد فمن آمن بالله وكذّب بقدره نقض توحيده.^(٩)

النوع الثاني: من لهم [عبادة]^(١٠) وأوراد ولكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة، [فلم]^(١١) تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر، وأنها بدون [المقدور كالموت]^(١٢) الذي لا تأثير له بل كالعدم الذي لا وجود له، وأن القدر كالروح المحرك لها، والمعول عَلَى المحرك الأول، فلم تنفذ بصائرهم من السبب إِلَى المسبّب ومن الآلة [إلى الفاعل]^(١٣) فَقَلَّ نصيبهم من الاستعانة. وهؤلاء لهم نصيب من التصرف بحسب استعانتهم وتوكلهم، [ونصيب]^(١٤) من الضعف والخذلان بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم، ولو

(١) في النسخة [ر] زيادة: من.

(٢) جاء في حاشية المخطوط [أ]: قف عَلَى ذم القدريّة والمعتزلة.

(٣) غير موجودة في المخطوط [ب].

(٤) غير موجودة في النسخة [سج].

(٥) في المخطوط [ب]: الفاعل.

(٦) في النسخة [سج]: يسأل.

(٧) في المخطوط [أ] و[ب]: موكّلون. وهو الصواب. وجاء في «المدارج»: فهم موكّلون إلى أنفسهم مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد.

(٨) في المخطوط [أ] و[ب] والنسخة [ر]: طريق.

(٩) في المدارج: نقض تكذيبه توحيده.

(١٠) في المخطوط [أ]: عبادات. وأيضا في «المدارج».

(١١) في المخطوط [أ] و[ب] والنسخة [سج]: لم. وأيضا في «المدارج».

(١٢) في المخطوط [أ] و[ب]: القدر كالموات. وأيضا في «المدارج».

(١٣) في المخطوط [أ] و[ب]: للفاعل. في «المدارج»: إلى الفاعل.

(١٤) غير موجودة في النسخة [سج].

توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه^(١) لأزاله.

فإن قيل: ما حقيقة الاستعانة عملاً؟

قلنا: هي التي يعبر عنها بالتوكل، وهي [حالة]^(٢) [للقلب]^(٣) تنشأ عن معرفة الله تعالى وتفرد به بالخلق والأمر والتدبير والضر والنفع، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فتوجب اعتماداً عليه وتفويضاً إليه وثقة به فتصير نسبة العبد إليه تعالى [كنسبة]^(٤) الطفل إلى أبيه، فيما ينوبه من رغبته ورهبته، فلو دهمه ما عسى أن يدهمه [إلى]^(٥) الآفات [لم يلتجئ]^(٦) إلى غيرهما. فإن كان العبد مع هذا الاعتماد من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق] أي كافي.

هنا المصنف رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى بين القسم الثاني والثالث، وهم أهل القدر بنوعيه القدرية النفاة والقدرية الجبرية، ولعلنا تكلمنا عن بعض أمورهم في ما مضى.

ونشير إشارة إلى مذهبهم، فهو بين أن هناك من الناس من يفهمون القدر على أن العبد هو الخالق لأفعاله بما أن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعطاه القدرة والاختيار وهياً له الأسباب وذل له السبل فإنه لا يحتاج أن يعتمد على الله ﷻ في هذا الباب، وإنما هو الموجد لأفعاله والمستقل بها، وهؤلاء هم الذين قلنا في المجلس السابق كما قال الصحابة بأنهم مجوس هذه الأمة؛ لأنهم أثبتوا خالقين خالقا للخير وهو النور وخالقا للشر وهو الظلمة وهؤلاء هم المجوس.

وقد أشبهتهم القدرية لأنهم جعلوا الله خالقا للعبد والعبد هو الخالق لفعله، وهؤلاء أيضا عملهم هذا والعياذ بالله من الخذلان، حتى أدى ببعضهم إلى نفي علم الله بالأشياء قبل كونها، وأدّى ببعضهم إلى نفي التقدير بالكلية، وأدّى ببعضهم إلى نفي الكتابة وإلى نفي العلم وإلى نفي التقدير، فجعلوا العبد هو

(١) في «المدارج» زيادة هنا: وكان مأمورا بإزالته.

(٢) في المخطوط [ب]: حال.

(٣) في المخطوط [أ]: في القلب.

(٤) في المخطوط [ب]: نسبة.

(٥) في المخطوط [ب]: من.

(٦) في المخطوط [ب]: لا يتجني.

المستقل بأفعال وأنه لا يحتاج أن يرجع إلى الله بالاستعانة به على هذه الأعمال وهم من شر الخليقة. والفئة الثانية الجبرية وهي سلبت العبد التصرف وأن وضعه كوضع الغصن في مهب الريح حيثما تميله يميل، وأنه ليس له تصرف وليست له قدرة، وليست له استطاعة في أن يفعل أو يترك؛ لأنه سلب كل شيء سلب القدرة على فعل الأشياء، وسلب العقل وسلب التصرف وسلب الاختيار، فجعلوه لا اختيار له وهؤلاء ضَعُفَ عندهم باب الاستعانة من هذا الوجه بأنهم جعلوا الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى هو الفاعل للأشياء كلها، ومن هنا تخلَّوا عن أوامر الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وعلقوه على القدر وعلى الجبر وأنهم مجبورون على أفعالهم.

ثم وجَّه المصنف رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى طريقاً إلى المخلص من هذا وهو التوكل على الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى مع الأخذ بالأسباب المشروعة.

هذه حقيقة الاستعانة العظيمة بالله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أن يتوكل عليه ويفوض أمره إليه مع الأخذ بالأسباب التي شرعها الله ﷻ، وأن يعتمد عليه في كل شيء مع أخذ الأسباب المشروعة، ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣]، ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [٢] [الطلاق]، ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ [٤] [الطلاق]، ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا﴾ [٥] [الطلاق]، ولذلك يقول النبي ﷺ: «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خِمَاصًا وتروح بَطَانًا»^(١).

ومعلوم أن الطير لم تقب في أعشاشها تنتظر الرزق يأتيها من كل مكان، وإنما تسرح عند الصباح الباكر تطلب رزق الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى فلم ترجع إلا وقد ملأت حواصلها وأتت بما يكفي لصغارها. من هنا فإن حقيقة التوكل ليس هو التواكل، وليس هو أن يعتقد أن الإنسان مجبور عن فعل كل شيء ومن ثم يفسر التوكل بغير معناه، ولا أنه يعتقد أن الإنسان له الحرية المطلقة في فعل كل شيء، وأنه مستقل بأفعاله، ومن ثم أيضا يذهب عنه التوكل لأن حقيقة التوكل هو الاعتماد على الله وربط الأسباب بمسبباتها؛ لأن مشكلة الجبرية أنها فصلت السبب عن المسبب وألغت الأسباب ووافقتهم الأشعرية على ذلك، قالوا: الأسباب لا تأثير لها.

(١) «جامع الترمذي»، حديث رقم (٢٣٤٤)، و«سنن ابن ماجه»، حديث رقم (٤١٦٤)، وقد أورده الألباني في «السلسلة الصحيحة» برقم (٣١٠)، وقال: هو صحيح على شرط مسلم.

أما المؤمنون فيقولون: إنّ لها تأثير؛ لكن بإذن الله، لها تأثيرا بإذن الله ﷻ؛ فهو لاء يلغون الأسباب بالكلية، فلا يرون السبب مترتبا على المسبب، أو لا يرى المسبب مترتبا على حصول السبب؛ لكن يلغون الأسباب بالكلية.

وأما أهل السنة فإنهم يرون أن الأسباب لها تأثير بإذن الله؛ لكن لا يتم تأثيرها ولا يكون إلا بقدر الله وبإذن الله ﷻ؛ ومن هنا يتوكلون على الله ويفوضون أمورهم إليه مع الأخذ بالأسباب المشروعة التي تنفعهم، ولذلك يقول النبي ﷺ: «استعن بالله ولا تعجزن»، انظر إلى كلمة «استعن» مضمومة إلى كلمة ماذا «ولا تعجزن»؛ هذا فيه ملحظ عظيم جدا أن تعتمد على الله؛ لكن لا تجعل هذا الاعتماد أن تقبّع في بيتك وتجلس تنتظر الرزق يأتيك من السماء، وإنما اعمل الأسباب، اعتمد على الله أولا ثم خذ بالأسباب، هذا المراد «استعن بالله وتعجزن ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، فإن (لو) تفتح عمل الشيطان؛ ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل»،^(١) فإذا بذلت الأسباب فلم توفق إلى فعل الشيء فاعلم أنه لم يردّه الله لك، وعليك أن تسلم لقضاء الله وقدره وأن تصبر وتحسب لما عند الله تبارك وتعالى.

(١) «صحيح مسلم»، حديث رقم (٢٦٦٤).

القسم الرابع: من له استعانة بلا عبادة وتلك حالة من شهد [تفرد]^(١) الله بالضر والنفع، [ولم يَدْرِ بما]^(٢) يحبه ويرضاه فتوكل عليه في حظوظه، فأسعفه بها. وهذا لا عاقبة له سواء كانت أموالاً أو رياسات أو جاهاً عند الخلق أو نحو ذلك، فذلك حظه من دنياه وآخرته.

واعلم أن العبد لا يكون متحققاً بعبادة الله تعالى إلا بأصلين:

أحدهما: متابعة الرسول ﷺ.

والثاني: إخلاص العبودية.

يعني هذا الموضوع الرابع تكملة للموضوع الأول وهو الإنسان الذي لا يأخذ بالأسباب التي توصله إلى الله، ولا هم له إلا أن يطلب حظوظ الدنيا ومفاتها أعطاه الله تبارك وتعالى من هذه الدنيا وربما أغدق عليه منها وماله من الآخرة من نصيب، لأنه ليس له إلا ما طلب، فهو طلب هذه الدنيا ومفاتها ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ﴾ [الإسراء: ١٨]، ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾ [الإسراء: ١٩].

فإذن الذي يقتصر أمره على طلب الدنيا وحطامها الزائل يعطيه الله تبارك وتعالى؛ لأن الله يعطي منها من يجب ومن لا يجب.

(١) في النسخة [سج]: بتفرد.

(٢) في المخطوط [أ] و[ب]: ولم يدر ما. والصواب ما في «المدارج»: وَلَمْ يَدْرُ مَعَ مَا يُحِبُّ وَيَرْضَاهُ.

والناس في هذين الأصلين [على] ^(١) أربعة أقسام:

أهل الإخلاص والمتابعة.. فأعمالهم كلها لله، وأقوالهم ومنعهم و[إعطاؤهم] ^(٢) وحبهم وبغضهم كل ذلك لله تعالى لا يريدون من العباد جزاء ولا شكوراً، عدواً ^(٣) الناس كأصحاب القبور لا يملكون ضرراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، [فإنه لا يعامل أحداً من الخلق إلا لجهله بالله وجهله بالخلق]. ^(٤)

والإخلاص هو العمل الذي لا يقبل الله من عاملٍ عملاً صواباً عارياً منه، وهو الذي ألزم عباده [به] ^(٥) إلى الموت، قال [الله] ^(٦) تعالى: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: ٢٠]، وقال: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ ^(٧) [الكهف]، وأحسن العمل أخلصه وأصوبه. ^(٨) فالخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على وفق سنة رسول الله ﷺ، و[هذا] ^(٩) هو العمل الحسن المذكور في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ [النساء: ١٢٥] ^(١٠) وهو العمل في الصالح

(١) غير موجودة في المخطوط [أ] و[ب].

(٢) في المخطوط [أ] و[ب]: وعطاهم. وفي «المدارج»: عطائهم.

(٣) في النسخة [ر]: أعدوا.

(٤) قال ابن القيم في «المدارج»: فالعمل لأجل الناس وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم ورجائهم للضر والنفع منهم لا يكون من عارف بهم ألبة؛ بل من جاهل بشأنهم، وجاهل بربه. فمن عرف الناس أنزلهم منازلهم، ومن عرف الله أخلص له أعماله وأقواله، وعطاه ومنعه وحبه وبغضه، ولا يعامل أحد الخلق دون الله إلا لجهله بالله وجهله بالخلق، وإلا فإذا عرف الله وعرف الناس أثر معاملة الله على معاملتهم.

(٥) ساقطة من المخطوط [ب].

(٦) غير موجودة في الخطوط [أ] و[ب].

(٧) قال ابن القيم في «المدارج»: قال الفضيل بن عياض: العمل الحسن هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه، قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل، حتى يكون خالصاً صواباً، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة.

(٨) غير موجودة في المخطوط [أ].

(٩) موضعه من المخطوط [أ] و[ب] والنسخة [سج] بعد: وهو العمل الحسن في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ ^(١٠) [الكهف].

قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف]، وهو الذي أمر به النبي ﷺ في قوله: «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد»^(١)، وكل عمل بلا متابعة فإنه لا يزيد [عامله]^(٢) إلا بعداً من الله تعالى، فإن الله [تعالى]^(٣) إنما يُعبد بأمره لا بالأهواء والآراء.

هنا المصنف رحمه الله ذكر شروط العمل التي تحدثنا عنها في ما مضى؛ وهي التي تضمنها قوله تبارك وتعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف]، حيث قال فيهما أهل العلم: إنهما ركن العمل؛ أعني الإخلاص والمتابعة.

والإخلاص هو أصل كل عبادة نريد أن نتقرب بها إلى الله، وأصل كل عمل نريد أن نتقرب به إلى الله لابد أن يكون خالصاً صواباً، ولذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ﴿لِبَلْوَكُمْ أَتَكْمُرُوا أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: ٢] أي أخلصه وأصوبه، وهما ركن كل عمل نريد أن نتقرب به إلى الله. ثم قسم الناس اتجاه هذا الإخلاص والصواب إلى أقسام:

فالقسم الأول: هم الذين صدقوه أي أحببوا الله وخضعوا له وابتغوا وجهه الكريم، وكانت أعمالهم موافقة لرسول الله ﷺ بلا إفراط وتفریط وبلا زيادة ولا نقصان، وهؤلاء هم عباد الله تبارك وتعالى المخلصين الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ [الصافات: ٤]، والذين قال الله فيهم: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ [النساء: ١٢٥] وهم الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الكهف: ٧].

فالمقصود أن أهل الإخلاص والمتابعة هم أهل السنة والجماعة، وهم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة، وهم أهل التقوى والاستقامة، وهم أهل الإيمان والإسلام، كل هذه الأسماء تنطبق عليهم، وهم الجماعة؛ أي جماعة المسلمين مهما قلوا، ولا يُنظر إلى الكثرة فإن الكثرة لا عبرة بها؛ لأن الله ﷻ يقول: ﴿وَلَنْ تُطِيعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الأنعام: ١١٦].

والمقصود أن هذين الأمرين - أعني الإخلاص والمتابعة - لا ينفك أحدهما عن الآخر، فلا إخلاص

(١) «صحيح البخاري»: كتاب البيوع، باب النجش، تعليقا. «صحيح مسلم»، حديث رقم (١٧٨).

(٢) في المخطوط [أ] و[ب]: عمله. وفي «المدارج»: عامله.

(٣) غير موجودة في المخطوط [أ].

بلا متابعة ولا متابعة بلا إخلاص.

وخلاصة معنى الإخلاص أن تبتغي بعملك وجه الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى، لا تريد من أحد جزاء ولا شكورا، ويتنافى معه الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر، ويتنافى معه الرياء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا، فإذا تجرد من ذلك كله فقد أخلص عمله لله ﷻ، والمتابعة معناها الاقتداء بالرسول ﷺ في أقواله وأفعاله وتقريراته كما قال الله ﷻ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب]، ولذلك حذّر من مخالفة أمره فقال ﷺ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»^(١) أي ليس من ديننا، فمن ابتدع في دين الله ما ليس منه فهو مردود على صاحبه.

والمهم أن نعلم أن الإخلاص والمتابعة؛ يعني ركنان عظيمان لا بد من توفرهما في عمل نتقرب به إلى الله ﷻ.

(١) تقدم تخريجه في الصفحة (١١٥).

الضرب الثاني: من لا إخلاص له ولا متابعة [له]^(١)، وهؤلاء شرار الخلق، وهم المتزینون بأعمال الخير يراؤون بها الناس، وهذا الضرب يكثر فيمن انحرف عن الصراط المستقيم من المنتسبين إلى الفقه والعلم والفقر والعبادة فإنهم يرتكبون البدع والضلال والرياء والسمعة ويحبون أن يُحمدوا بما لم يفعلوا. وفي أضراب هؤلاء نزل قوله تعالى: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [آل عمران].

هذا الضرب الذي أشار إليه المصنف رَحِمَهُ اللهُ يغلب وهو الذي فقد الإخلاص والمتابعة رغم انتسابه إلى الإسلام ينطبق على فئتين:

الفئة الأولى: المنافقون الذين يُظهرون الإسلام ويبطنون خلافه، فهؤلاء ما أخلصوا في عبادتهم وما تابَعُوا رسول الله ﷺ في طاعته.

والفئة الثانية: هم من أشار إليهم المصنف هنا، وهم بعض من ينتسب إلى الإسلام من أهل الفقه وأدعياء العلم والفقر، كلمة (الفقر) هذا اصطلاح عند الصوفية، يسمون المتصوف أو شيخ الطريقة يسمونه بالفقير، وهؤلاء يظهرون التنسك أيضا، وهم على غير هدى - إما عن قصد أو عن غير قصد - يظهرون التنسك والتعبد، وهم إما يقصدون مُراءاة الناس وإما أنهم يفعلون ذلك على غير هدى فيستنون بغير سنة الرسول ﷺ ويهتدون بغير هدي النبي ﷺ؛ بل لا يطبقون من سنته شيء، وأكثر هؤلاء هم الصوفية وغلاة أهل التصوف الذين حولوا عبادة الله إلى طقوس معينة يرددونها بين الناس، وإلى أن أصبحوا طواغيت يعبدون من دون الله ويُتعلق بهم من دون الله ويسبح بحمدهم من دون الله، ويركع لهم ويسجد لهم، وهم يرضون بذلك - والعياذ بالله -، فمثل هؤلاء أيضا لا خير فيهم ومن أهل الشقاء؛ بل هم من شر خلق الله؛ لأنهم يُغرون الناس بما يظهرون من تنسك وهم أبعد ما يكون عن منهج الله الحق.

(١) غير موجودة في المخطوط [ب].

الضرب الثالث: من هو مخلص في أعماله؛ لكنّها على غير متابعة الأمر، كجهّال العبّاد والمنتسبين إلى الزهد والفقر وكل من عبد الله على غير مراده.

والشأن ليس في عبادة الله [فقط؛ بل في عبادة الله]^(١) كما أراد الله. ومنهم من يمكث في [خلواته]^(٢) تاركًا للجمعة، ويرى ذلك قرينةً ويرى مواصلة صوم النهار، [والقيام]^(٣) بالليل قرينة، [وأن صيام]^(٤) يوم الفطر قرينة وأمثال ذلك.^(٥)

هذا الضرب هو جزء من الضرب الثاني وهم غلاة الصوفية، والحمد لله أنهم في بلادنا قلة، وإن كانت هناك دعوة تمثّلهم اكتسحت كثيرا من شبابنا وشيئنا، هذه الدعوة الصوفية التبليغية التي اغترّبها من اغتر هي تدعو إلى هذا المسلك في نهاية المطاف؛ لأن زعماء تلك الدعوة في خارج بلادنا هذا هو مسلكهم، وهو أنهم لا يشهدون جمعة ولا جماعة، ومنهم من لا يشهد إلا الجمعة أحيانا، ويرون أن ذلك قرينة. وهم على قسمين:

قسم منهم يعلمون كذب أنفسهم يعني يعلمون ضياعهم؛ ولكنهم يستفيدون من ذلك اكتساب أموال الناس، وقد أوقفت عليهم الأموال الكثيرة وصُرفت لهم من دون الله، ولذلك يصعب عليهم أن يتركوا هذا الأمر لأن هذا ثدي يرتضعون منه، فإذا تركوا هذه العقيدة وهم يعرفون بطلانها انقطع ذلك الثدي. وهذا يدخل في الضرب الثاني الذي تقدم لنا.

وأما الذي أشار إليه المصنف في الضرب الثالث فهم الذين يغترون ببعض أعمالهم، ربما يصومون النهار ويقومون الليل وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ويتقربون إلى الله تبارك وتعالى بغير هدي نبينا محمد ﷺ، يصومون الجمعة، ويصومون العيدين، ويتبتلون ويتركون الزواج، ويتركون بعض الأطعمة،

(١) سقطت من المخطوط [ب]، فاختلف المعنى.

(٢) في المخطوط [ب]: خلوته.

(٣) غير موجودة في المخطوط [ب]. ولعل الصواب أن تحذف.

(٤) في المخطوط [أ]: وإن صام.

(٥) فعبرة «المدارج»: كمن يظن أن سماع المكاء والتصدية قرينة، وأن الخلوة التي يترك فيها الجمعة والجماعة قرينة، وأن مواصلة النهار بالليل قرينة، وأن صيام يوم فطر الناس كلهم قرينة. وأمثال ذلك.

ويتنسكون بشتى ألوان التنسك الذي أشبه ما يكون بتنسك البوذيين والهندوك، فيبعدون عن منهج الله الحق، وهؤلاء أيضا من شر الناس؛ لأن الناس يغترون بهم أكثر والعياذ بالله، وربما بكوا؛ ربما سمعت منهم البكاء والنحيب ودموعهم تخضل منها لحاهم، ومع هذا ينطبق عليهم قول الله ﷻ: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ (١٣) الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٤﴾ [الكهف]، ومنهم أهل الأذكار المبتدعة المعينة تجدهم لهم عدة أذكار يبدأ بـ (لا إله إلا الله)، ثم يلغون الجملة الأولى وتبقى الله، الله، الله، ثم يلغون لفظ الجلالة ويرددون هو، هو، هو ونحو ذلك كأنها كلاب تنبح في خلواتها، ثم ربما في الأخير يفقد الصوت بالكلية ويبقى صامت لا يتكلم طول حياته، ويظن أن ذلك يقربه إلى الله، وهو يبعده عن الله ﷻ؛ لأن ذلك كله على غير هدي نبينا محمد ﷺ مهما زهد ومهما تعبد لا قيمة لعمله هذا، ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ (٢٣) [الفرقان: ٢٣]، ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ (١٣) الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٤﴾ [الكهف]، «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»، نعم وربما توبوا بعض العصاة بهذه الطريقة.

وأنصح الإخوة بقراءة الجزء الحادي عشر من «مجموع الفتاوى» فقد تعرض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لهذه الفئة وفصل ما يتعلق بهم؛ لأنهم يأتون بأشياء وطبول وأغاني وأناشيد يتوبون بها الناس حتى يجد الواحد نفسه يعيش في خيال، وهذا يطبقه الآن كثير من هذه الجماعة الفئة الضالة التي سميتها قبل قليل؛ يجعلون الإنسان يسبح في خيال وينظر إلى غيره وكأنه ليس له حظ من الدين أبدا؛ بل هو الذي كل همه أن يمسك بيد الشيخ أو يتمسح به أو يتعلق به أو يحني رأسه عنده أو يركع له أو يبایعه، وهذا هو مبلغ مرامه والعياذ بالله، تجدهم والعياذ بالله يفتنون بهم هؤلاء الناس يفتنون، ولذلك يزعمون أن محمد إلياس ينتقل بين الأشجار، ثم يبكي وينحب ويسمع صوته، فإذا وصل الناس إليه انتقل إلى شجرة أخرى، وابتعد عنهم، وهكذا يهرب من شجرة إلى شجرة، والرسول ﷺ ما هرب من الناس وهو أعظم الناس خشوعا وخشية لله ﷻ، هو أتقى الناس لله، كما قال عن نفسه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له؛ ولكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني»^(١).

(١) «صحيح البخاري»، حديث رقم (٥٠٦٣). «صحيح مسلم»، حديث رقم (١٤٠١).

فإذن هذه القضية خطيرة جداً؛ يعني فعلاً الإنسان يغترّ، لحيته تملأ صدره، وهو إما صامت لا يتكلم، وإما أنه يردد بعض الأذكار البدعية التي ما أنزل الله بها من سلطان، مع أنكم تعلمون؛ أذكر لكم بهذه المناسبة قصة ابن مسعود رضي الله عنه، وقد جاءه أبو موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين، وقد شاهد أناساً يتحلّقون وبينهم داعية يقول: سبحوا الله مائة. فيسبحون الله مائة، كبروا الله مائة، فيكبرون الله مائة، انظر التكبير والتسبيح ما فيه شيئاً، ولكن المشكلة في ماذا؟ في الهيئة والطريقة احمداً الله مائة، وهكذا فجاء أبو موسى الأشعري فأخبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فجاء عبد الله بن مسعود فقال: ما أسرع هلككم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبَلْ، وآنيته لم تكسر، فوالله إنكم لمفتحوا باب ضلالة، أو تزعمون أنكم فقتم أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه قال: والله لقد جئتم بدعة ظلماً أو زعمتم أنكم فقتم أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم علماً.

يقول الراوي لهذا الأثر عن هذا الصحابي الجليل كما روى الدارمي وغيره بسند صحيح يقول: فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. سبحان الله انظر كيف بدأت الفتنة بشرارة صغيرة، تعرفون ما هو يوم النهروان؟ يوم الخوارج يوم قتال الخوارج مع علي رضي الله عنه الذين استباحوا دماء المسلمين، هذه الحلق التي بدأت بها هذه البدعة البسيطة، ما كانت مركبة، كانت بسيطة جداً تسبيح وتهليل وتحميد؛ لكن على غير هدينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتطورت هذه إلى أن انضموا إلى الخوارج، وصاروا يطاعنون المسلمين ويقاتلونهم ويستحلون دماءهم وأموالهم.

فإذن علينا أن نحذر من هؤلاء الذين هم أصحاب التنسك المبتدع، ولو رأينا عندهم من الخشوع والبكاء ما رأينا، كشأن بعض الطوائف الآن؛ يعني الخوارج يصومون النهار ويقومون الليل ويكون حتى أن الواحد منهم لا يتكلم إلا بالقرآن، بعضهم أربعين سنة لم ينطق إلا بالقرآن؛ لكنه ضال مضل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضال مضل وقال: «لئن ظفرت بهم لأقتلنهم قتل عاد»،^(١) وهم زهاد عبادة؛ لكنهم على غير هدى يستحلون دماء المسلمين، يستحلون قتل علي وعمر ومعاوية رضي الله عنهم، ويتساءلون عن حكم دم البعوض حلال أو حرام، سبحان الله، يمسكون بعبد الله بن خباب بن الارت رضي الله عنه ويقتلونه ويقتلون أمرأته ويبترون بطنها ويخرجون الحمل منه، ثم يتساءلون بعد قليل عن حكم الرطب من النخل حلال أم

(١) «صحيح البخاري»، حديث رقم (٣٣٤٤)، «صحيح مسلم»، حديث رقم (١٠٦٤).

حرام.

إذن هذه عواقب الفتن والبدع فلا تغتروا يا إخواني، فوالله أنا أقول هذا الكلام لأننا قد نغتر ببعض الناس وببهرجته وبكلامه وبصفصافته، قد يجيد الخطبة والتحدث يمد حنجرته أربع ساعات، خمس ساعات وهو يتكلم، ويشقق الكلام من بعضه، ويؤثر ويبلغ، يأخذ بالألباب؛ لكنه على ضلال. الآن الذين يأتون عندنا في المسجد النبوي وعند البقيع يلطمون أنفسهم ويتباكون من الرفضة وغيرهم، ويفعلون يلعنون الصحابة ويتباكون سبحان الله العظيم. فإذا هذه القضية انتبهوا لها، لا تغتروا بشخص يأتي ويظهر التنسك والخشوع، ما لم يكن عمله موافقا لهدي رسول الله ﷺ، لا تأخذنا العواطف رأيناه يبكي قلنا: خلاص هذا هو المؤمن الذي لا غيره.

الضرب الرابع: من أعماله على متابعة الأمر، لكنها لغير الله [تعالى]^(١) كطاعات المرائين، وكالرجل يقاتل رياء وسمعة وحمية وشجاعة وللمغنم، ويحج ليقال، ويقرأ ليقال، ويُعلم [ويؤلف]^(٢) ليقال، فهذه أعمال صالحة لكنها غير مقبولة؛ قال [الله]^(٣) تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ [البينة: ٥].

فلم [يؤمر]^(٤) الناس إلا بالعبادة على المتابعة والإخلاص فيها و[القائم]^(٥) بهما [هم]^(٦) أهل ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾.

هذا الصنف الرابع معروف وقد تكلمنا وهم المراءون وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال فيما يرويه عن الله ﷻ: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه»،^(٧) وسئل النبي ﷺ عن الرجل يقاتل رياءً ويقاتل حميةً ويقاتل للذكر ويقاتل شجاعة، فهل ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله»،^(٨) وصح عنه ﷺ من حديث أبي هريرة قد رواه الترمذي بسند حسن^(٩) وهو: «أول ما تُسعر النار بثلاث» وذكر من هؤلاء الثلاث عالم ومجاهد وصاحب المال، باختصار يعني العالم الذي يقرأ ليقال: إنه قارئ، ويؤتى بالعالم يوم القيامة فيعرف نعمة الله فيعرفها فيقال: ماذا عملت بها؟ فيقول: ربي تعلمت كتابك وأقرأته الناس. فيقال: لا؛ ولكنك قرأت ليقال: إنك قارئ. فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار، والعياذ بالله.

(١) غير موجودة في المخطوط [ب].

(٢) غير موجودة في المخطوط [أ].

(٣) زيادة من المخطوط [ب].

(٤) في المخطوط [أ]: يأمر.

(٥) في المخطوط [أ]: القيّام.

(٦) ساقطة من المخطوط [ب].

(٧) «صحيح مسلم»، حديث رقم (٢٩٨٥).

(٨) «صحيح البخاري»، حديث رقم (٢٨١٠)، «صحيح مسلم»، حديث رقم (١٩٠٤).

(٩) وهو في «صحيح مسلم»، حديث رقم (١٩٠٥). وهو أيضاً في «جامع الترمذي»، حديث رقم (٢٣٨٢)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقال الألباني: صحيح.

ثم يؤتى بالمجاهد فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال: ماذا عملت بها؟ فيقول: قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقول: لا، وإنما قاتلت ليقال: إنك شجاع أو إنك جريء، فقد قيل، ثم يؤمر به ويسحب على وجهه في النار.

ثم يؤتى بالثالث وهو صاحب المال ويسأل عما أنفق، يقول: تصدقت وبذلت وفعلت وفعلت، فيقال: لا؛ ولكنك تصدقت ليقال: إنك جواد، وقد قيل، ثم يأمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله.

فهذا وجد العمل وهو موافق للشرع؛ ولكنه فقد الشرط الأول وهو ماذا؟ وهو الإخلاص لله وحده. فالإخلاص والمتابعة هي الأمران كفرسي رهان لا ينفك أحدهما عن الآخر.

ثم أهل مقام ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ لهم في أفضل العبادات وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربعة طرق، وهم في ذلك أربعة أصناف:

الصنف الأول: عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس وأصعبها، قالوا: [لأنه] ^(١) أبعد الأشياء من هواها، وهو حقيقة التعبّد، والأجر على قدر المشقة، ورووا حديثا [ليس] ^(٢) له أصل «أفضل الأعمال أحمرها»، ^(٣) أي أصعبها ^(٤) وأشقها، وهؤلاء هم أرباب المجاهدات والجور على النفوس، قالوا: وإنما تستقيم النفوس بذلك، إذ طبعها الكسل و[المهاونة] ^(٥) والإخلاد إلى الراحة، فلا تستقيم [النفوس بذلك] ^(٦) إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق.

تصنيف المصنف رَحِمَهُ اللهُ لفعل الناس الذين هم أهل الإخلاص والمتابعة أن منهم من يبالغ في مجاهدة النفس وتحميلها ما لا تطيق ويكلفها ما لا تطيق، ويظن أن ذلك هو الذي يقرب إلى الله رَحِمَهُ اللهُ، فهذا لا ينبغي وليس هذا من هدي رسول الله رَحِمَهُ اللهُ؛ بل هذا من التنطع، وقد قال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «هلك المتنطعون» ^(٧)؛ أي المتكلفون المتعمقون الذين يكلفون أنفسهم ما يشق عليهم، مما يدعوهم إلى الملل، وقد ثبت عن رسول الله رَحِمَهُ اللهُ أنه قال: «إن الله لا يمل حتى تملوا» ^(٨)، ومثل هذه الصفة من الصفات المقيدة يجب أن تثبت كما جاءت عن رسول الله رَحِمَهُ اللهُ ولا يشتق منها؛ فلا نقول إن من صفاته صفة الملل، وهي نظير قوله تعالى: ﴿يُخَذِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِّعُهُمْ﴾ [النساء: ١٤٢]، ﴿وَمَكُرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ﴾

(١) في المخطوط [أ]: إنه. في «المدارج»: لأنه.

(٢) سقطت من المخطوط [ب] فاختلف المعنى.

(٣) قال المزي: هو من غرائب الأحاديث، ولم يرو في شيء من الكتب الستة، كذا في «المقاصد الحسنة» (١٣٨)، وقال الزرقاني في «مختصره» (ص ٦٣): لا يعرف. قلت: وهو قول الزركشي كما في «المصنوع» (ص ٥٧)، ونقل فيه عن ابن القيم قوله في الحديث: لا

أصل له. [ع]

(٤) وكذا قال ابن الأثير في «النهاية» (١/ ٤٤٠). [ع]

(٥) في المخطوط [أ] و[ب]: المهانة. وأيضا في «المدارج». وفي النسخة [ر]: المهادنة.

(٦) سقطت من المخطوط [ب].

(٧) «صحيح مسلم»، حديث رقم (٢٦٧٠).

(٨) «صحيح البخاري»، حديث رقم (٥٨٦١)، «صحيح مسلم»، حديث رقم (٧٨٢).

﴿آل عمران﴾، ونحو ذلك.

فهذه من الصفات المقيدة بوضع معين فلا يزداد على السياق الذي جاءت فيه، وهي من المشاكلة والصفات المتقابلة، أو صفات المقيدة، فلا نزيد عليها شيئاً.

الشاهد أن التكلف والتعمق، وتعلمون الحديث صحيح أن النبي ﷺ كان يقف حتى تتورم قدماه، وكان يواصل؛ لكن ذلك من خصوصياته عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وقد أعطاه الله من القوة والقدرة على المجاهدة ما لم يعطَ لغيره، ولذلك كان يواصل وينهى عن الوصال.

فالشاهد أن الإنسان لا يشق على نفسه؛ لأنه إذا شق على نفسه ربما يدعوه يوماً من الأيام إلى الملل، وإلى أن يترك أو أن يتخلى؛ بل يقتصد في العبادة ويجعل لنفسه وقتاً من الليل مثلاً من ثلث الليل يجتهد فيه ما يقربه إلى ربه، ويصوم الأيام التي شرعها الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى والرسول ﷺ كصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام الاثنين والخميس ونحو ذلك؛ لكن بعض الأمور مثل صيام يوم وإفطار يوم الذي فعله عبد الله بن عمرو بن العاص وتمنى أنه لم يلتزم به أمام النبي ﷺ في آخر حياته.

فإذن على المسلم أن لا يشق على نفسه، ولا يعني هذا أنه يترك قيام الليل أو يترك صوم التطوعات، لا، هذا أمر مطلوب؛ لكن ينبغي أن لا يحمل نفسه فوق طاقتها فيضر بها أو يدعوه ذلك إلى الملل والسأم.

الصَّنْف الثاني: قالوا: أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقليل منها غاية الإمكان واطراح الاهتمام بها، وعدم الاكتراث لما هو منها.

ثم هؤلاء قسمان:

فعوامُّهم ظنّوا أن هذا غاية، فشَمَّروا إليه وعملوا عليه، وقالوا: هو أفضل من درجة العلم والعبادة، ورأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها.

وخوَّاصهم رأوا هذا مقصودًا لغيره، وأن المقصود به عكوف القلب على الله تعالى، والاستغراق في محبته والإنابة إليه والتوكل عليه والاشتغال بمرضاته، فرأوا أفضل العبادات دوام ذكره بالقلب واللسان، ثم هؤلاء قسمان:

فالعارفون إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرَّقهم وأذهب [جمعهم]^(١). والمنحرفون منهم يقولون: المقصود من القلب جَمْعِيَّتُهُ، فإذا جاء ما [يَفَرِّقُهُ]^(٢) عن الله لم يلتفتوا إليه ويقولون^(٣):

يُطالِب بالأوراد من كان غافلاً فكيف بقلب كل أوقاته ورد
ثم هؤلاء أيضا قسمان:

منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيتته.

ومنهم من يقوم^(٤) بها ويترك السنن والنوافل ويعلم العلم النافع لجمعيتته.

والحق أن الجمعية حظ القلب، وإجابة داعي الله حق الرب، فمن أثر حق نفسه على حق ربّه فليس [من العبادة]^(٥) في شيء.

(١) في المخطوط [أ] و[ب]: جمعيتهم. وكذلك في «المدارج»، ومعنى (فرقهم وأذهب جمعيتهم) يتضح من خلال القصة التي أوردها ابن القيم في «المدارج» في هذا الموضع فقال: سأل بعض هؤلاء - وهم القسم الثاني من قسم المنحرفين الآتي ذكرهم - شيخا عارفا فقال: إذا أذن المؤذن وأنا في جمعيتي على الله، فإن قمت وخرجت تفرقت، وإن بقيت على حالي بقيت على جميعيتي، فما الأفضل في حقي؟ فقال: إذا أذن المؤذن وأنت تحت العرش فقم وأجب داعي الله ثم عد إلى موضعك.

(٢) يشت قلبه، فيما يرى.

(٣) أورده ابن القيم في «المدارج» وعلق عليه بما ينبغي مراجعته. [ع]!! بل كل هذا الكلام - الذي قبله والذي بعده - من «المدارج».

(٤) في النسخة [ر]: يقول. وهو خطأ بَيِّن.

(٥) سقطت من المخطوط [ب].

هذا الصنف الذي ذكر المصنف وهم أصحاب المجاهدة من نوع آخر؛ وهم الذين يدعون الزهد في الحياة الدنيا ويتقللون منها ويتخذون ذلك منهجا لهم إلى درجة تخرج عن حد ما أمر الله به ﷺ، ويقولون المهم أن نشتغل بالقربات، ولو كان على حساب ترك الكسب الحلال وأن يكونوا عالة على الناس، وبعضهم يدعوهم ذلك إلى ترك عمله أو ترك تجارته أو ترك وظيفته على دعوى أنه متى ترك ذلك فهو المقصود من التوكل، وهذا فهم خاطئ للتوكل؛ فالله ﷻ يقول: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [القصص: ٧٧] والمهم أن لا تتخذها غاية؛ بل نتخذها وسيلة لتستعين بها على طاعة الله ﷻ، ولذلك عندما تأتي بعض الجماعات المنحرفة وتدعو الناس إلى الخروج إلى بلاد كذا وكذا والسياسة في الأرض وترك الأعمال وترك الأولاد وترك الزوجات وترك كل شيء والتنصل من كل المسؤوليات والذهاب، ويبقى يهيم على وجه الأرض في مشارق الأرض ومغاربها، صحيح أنه يجد من الرياضات الروحية ما ينسيه كل شيء؛ لكن هل هذا هدي رسول الله ﷺ؟

إذا كان النبي ﷺ يقول: «حب إلي من دنياكم الطيب والنساء»،^(١) وإذا كان النبي ﷺ يصوم ويقوم ويتزوج، ويأكل الطعام ويخالط الناس ويذهب معهم ويجيء و... إلخ. ولم يثبت عنه أنه دعا إلى هذه السياحة التي زعموها من الدين وزعموا أنها هي الجهاد في سبيل الله، ويقولون: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. وهم رجعوا من التوحيد إلى التصوف، ورجعوا من منهج الله الحق إلى منهج إبليس الذي دعاهم إليه.

فهذا من تلبس إبليس، وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله في تلبس إبليس نمطا من هؤلاء، وكأنه يعايش هذه الجماعة وما تفعله مع الناس وما تدعوهم إليه. يأتي شخص يقول: والله فلان ثم يبنون على ذلك قصصا أشبه ما تكون بالخيال أو كذب، لعلهم ينسجونها يقول واحد منهم: والله فلان خرج وزوجته كانت في حالة ولادة، قالت: يا فلان لا تتركني، قال: لا، أنا أذهب مع الأحباب وأتركك لله. فذهب - يدعو وهذا كلام سمعناه بأذاننا والله منهم - فذهب وتركها وما شعرت إلا بطارق يطرق الباب، وقدم لها دراهم وأخذها إلى المستشفى، وهي لا تعرفه إلى اليوم، ما شاء الله، طيب إن كان أجنبي أين أنت..

(١) «مسند أحمد»: عن أنس بن مالك حديث رقم (١٢٢٣٣، ١٢٢٣٤)، «سنن النسائي»، حديث رقم (٣٩٣٩)، قال الألباني: حسن صحيح.

وقصص.. آخر يقول: وهذا حدث عندنا في المدينة في ضواحي المدينة، أحد طواغيتهم القدامى كان خرج بهم إلى قرية اسمها الحنفية - تسمعون بها أو تعرفونها - فخرج بهم إلى تلك القرية فيقول أتباعه وأحبابه وأسياده وعبيده يقولون: إنه عندما وصل وانقطع عندهم البنزين من السيارة عندما وصلوا إلى بعد الحنفية متجهين إلى الشرق إلى جهة القصيم، فانقطع عنهم البنزين يقول: فدعوا الشيخ الطاغوت الذي ذهب إلى غير رجعة، فدعوه وأخذ تمتمة بتُقال من لعبه، ثم قرأ عليها، وأتوا بصفائح الماء وصبوها في السيارة، وسارت السيارات بالماء بدل البنزين ثمانية أيام؛ يعني ما شاء الله نحن نغلق آبار البترول ونأتي بهؤلاء نسأل الله العافية والسلامة.

والله يا إخوان شر البلية ما يضحك، والله يتكلم الواحد وهو قلبه يتفطر؛ لأن القضية خطيرة جدا، هذا واحد لما جادلناه في هذا، قال: وما المانع أن تكون صحيحة، والله وبالله وتالله أيمان مغلظة إنها كذب هؤلاء الذي وصفهم الشيخ هنا رَحِمَهُ اللهُ؛ يعني يجعلون الدنيا على حد زعمهم، فيتنصّلون من الدنيا بالكلية.

نحن لا نقول: إن الإنسان يتعلق بالدنيا. أبدا، التعلق بالدنيا وإيثارها على الآخرة - والعياذ بالله - من الزينغ، ومن الضلال؛ لكن أن أذهب وأترك أولادي وأترك زوجاتي وأترك وظيفتي وأترك أعمالي، وآخر في الجهة الفلانية يستقيل وكان مهندسا تخرج من كلية كذا وكذا كان يأخذ أربعة عشر ألف ريال ويذهب ويستقيل وأولاده سبعة يتكففون الناس. فلا.

قضايا كثيرة، نحن نعرف هذه القضايا وما تنطوي عليه..

المهم أن الشيخ هنا يصفهم وصفا تاما، وكأنه يعاصرهم، ثم إن منهم فريقا يرون أن ترك النوافل، وفريقا آخر يضحك عليهم إبليس بطريقة أخرى ويقول: المهم أن يشتغل قلبك بذكر بالله، فقط يشتغل القلب ولو تركت الفرائض والنوافل، وآخرون يتركون النوافل، وآخرون يرون أن الاشتغال بالتفكير على حد كلامهم والتفكير يكفيه عن الذكر والأوراد الثابتة عن رسول الله ﷺ.

وكل هذه الطوائف لاشك أنها منحرفة عن سواء السبيل.

الصنف الثالث: رأوا أنَّ أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعدّد، فأروه أفضل من النفع القاصر، فأروا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالجاء والمال والنفع أفضل لقوله ﷺ: «الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله»^(١). قالوا: وعمل العابد قاصر على نفسه، وعمل النَّفَاع متعدّد إلى الغير، فأين أحدهما من الآخر؟ ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب^(٢). وقد قال ﷺ لعلي [رضي الله عنه]^(٣): «لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير [لك]^(٤) من حُمْر النعم»، وقال ﷺ: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل [أجور]^(٥) من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً»^(٦)، وقال [ﷺ]^(٧): «إن الله وملائكته يصلون على معلمي [الناس]^(٨) [الخير]^(٩)»، وقال: «إن العالم يستغفر له من في السَّمُوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها»^(١٠)، قالوا: وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، وصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبّب فيه.

(١) رواه البزار (١٩٤٩)، والقضاعى (١٣٠٦) عن أنس. وفيه يوسف بن عطية: متروك، وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٠٣٣) وأبو نعيم في «الحلية» (١٠٢/٢) و١٠٢/٤ و٢٣٧/٤، والخطيب في «تاريخه» (٣٣٦/٦) عن ابن مسعود، وفيه موسى بن عمير: متروك، وانظر «فتاوى النووي» (١٢٢)، و«فيض القدير»، (٥٠٣/٣)، و«كشف الخفاء» (٣٨٠/١). [ع]

(٢) «سنن أبي داود»، حديث رقم (٣٦٤١)، «جامع الترمذي»، حديث رقم (٢٦٨٢)، «سنن ابن ماجه»، حديث رقم (٢٢٣). قال الألباني: صحيح. قال علي حسن: حديث حسن.

(٣) زيادة من المخطوط [أ] والنسخة [ر].

(٤) غير موجودة في [سج].

(٥) «صحيح البخاري»، حديث رقم (٢٩٤٢)، «صحيح مسلم»، حديث رقم (٢٤٠٦).

(٦) في المخطوط [أ] و[ب]: أجز. والصواب: أجور.

(٧) «صحيح مسلم»، حديث رقم (٢٦٧٤).

(٨) غير موجودة في في النسخة [سج].

(٩) غير موجودة في المخطوط [أ] و[ب].

(١٠) «جامع الترمذي»، حديث رقم (٢٦٨٥). قال الألباني: صحيح. وقال علي حسن: سنده محتمل التحسين.

(١١) تقدم تخريجه في الصفحة (١٢٩). عن أبي الدرداء.

والأنبياء عَلَيْهِمُ [الصَّلَاةُ وَ] السَّلَامُ إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم، [و] لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع، ولهذا أنكر النبي ﷺ على أولئك النفر الذين همّوا بالانقطاع والتعبّد وترك مخالطة الناس،^(١) ورأى هؤلاء أن [التفرغ]^(٢) لنفع الخلق أفضل من الجمعية على الله بدون ذلك، قالوا: ومن ذلك العلم والتعليم ونحو هذه الأمور الفاضلة.

هذا الصنف من الناس الذين وصفهم الشيخ بأنهم يتهاونون في أداء حقوق الله ﷻ من أداء الواجبات وترك المحرمات والبعد عن ما حرم الله، ويدّعون أن -على حد قاعدة خير الناس أنفعهم للناس- واعتمدوا إما على أحاديث ضعيفة وموضوعة أو على أحاديث صحيحة يفهمونها على غير معناها، كما مثل بها المصنف رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى مثل اعتمادهم على حديث «من دعا إلى هدى فله أجر من تبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً»، ومثل حديث «إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث»^(٣) ونحو ذلك من الأحاديث التي هي صحيحة لكن فهمهم لها غير صحيح، وهي كالتائفة السابقة من حيث أنها فهمت العبادة على غير وجهها، وخير طريق هو الجمع بين الأمرين: أداء حقوق الله، وأداء حقوق العباد، وأداء حقوق النفس.

وأما هذه الطريقة فإنها أيضاً من تلبس إبليس على الناس، يقول: المهم تخدم الناس فيضاعف لك الأجر ولو قصرت في عبادة الله ﷻ، وهو خلط للأوراق كما يقال أو كما تقول العبارات الحديثة؛ يعني اختلط عليهم الأمر، وفاتهم أنه لا بد من مراعاة هذه الحقوق كلها: حقوق الله ﷻ، وحقوق العباد، وحقوق النفس أما تضييع حق على حساب أو القيام بحق على تضييع حق آخر، فهذا لاشك من تلبس إبليس أيضاً.

(١) غير موجودة في المخطوط [أ].

(٢) غير موجودة في المخطوط [أ] و[ب] والنسخة [سج]. وأيضاً غير موجودة في «المدارج».

(٣) «صحيح البخاري»، حديث رقم (٥٠٦٣). «صحيح مسلم»، حديث رقم (١٤٠١).

(٤) في المخطوط [أ] و[ب]: التفرق. وفي «المدارج»: ورأى هؤلاء التفرق في أمر الله ونفع عباده والإحسان إليهم أفضل من الجمعية عليه بدون ذلك.

(٥) «صحيح مسلم»، حديث رقم (١٦٣١).

الصنف الرابع: قالوا: أفضل العبادة العمل على مرضاة الربّ سُبْحَانَهُ [وَتَعَالَى] ^(١) وإشغال ^(٢) كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته:

[أفضل] ^(٣) العبادات في وقت الجهاد: الجهاد، وإن آل [الأمر] ^(٤) إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار؛ بل من ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن.

والأفضل في وقت حضور الضيف القيام بحقه والاشتغال به.

والأفضل في [وقت] ^(٥) السّحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء.

والأفضل [في] ^(٦) وقت الأذان ترك ما هو فيه من الأوراد والاشتغال بإجابة المؤذن.

والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والاجتهاد في إيقاعها على أكمل الوجوه والمبادرة إليها [في] ^(٧) أول الوقت والخروج إلى المسجد وإن بعد.

والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج المبادرة إلى مساعدته بالجاء والمال والبدن.

والأفضل في السفر مساعدة المحتاج وإعانة الرفقة وإيثار ذلك على [الأوراد] ^(٨) والخلوة.

والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على [تدبره] ^(٩) والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك.

والأفضل في وقت [الوقوف بعرفة] ^(١٠) الاجتهاد في التضرّع والدعاء والذكر.

(١) غير موجودة في المخطوط [أ] و[ب].

(٢) في «الأصل»: واشتغال، ولعل الصواب ما أثبتته [ع]، وفي المخطوط [أ]: وإشغال. وأيضا في النسخة [ر]: واشتغال. وفي النسخة [سج]: وشغل.

(٣) في المخطوط [أ]: فالأفضل.

(٤) زيادة من النسخة [سج].

(٥) في المخطوط [أ] و[ب]: أوقات. وكذلك في «المدارج».

(٦) زيادة من المخطوط [ب].

(٧) ساقطة من المخطوط [ب].

(٨) في النسخة [سج]: الأولاد. وهو خطأ ظاهر.

(٩) في المخطوط [ب]: تدبيره.

(١٠) في المخطوط [ب]: عرفة.

والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد لا سيما التكبير والتهليل والتحميد وهو أفضل من الجهاد [الغير]^(١) المتعين.

والأفضل في [العشرة الأواخر]^(٢) من رمضان لزوم المساجد والخلوة فيها مع الاعتكاف والإعراض عن مخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى أنه أفضل من الإقبال على [تعليمهم]^(٣) العلم وإقراءهم القرآن [عند كثير من العلماء]^(٤).

والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم [أو موته]^(٥) عيادته وحضور جنازته وتشيعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك.

والأفضل في وقت نزول النوازل [وإيذاء]^(٦) الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتك لهم، والمؤمن الذي يخالط الناس [ويصبر على أذاهم - أو: إيذائهم -]^(٧) أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس^(٨) ولا يصبر على أذاهم. وخلطتهم في الخير أفضل من عزلتهم فيه، وعزلتهم في الشر [أفضل]^(٩) من خلطتهم فيه.

فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله وقلّله، فخلطتهم خير من اعتزالهم.

وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق، والأصناف التي قبلهم أهل التعبد المقيّد، فمتى خرج أحدهم عن الفرع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص ونزل عن عبادته، فهو يعبد الله [تعالى]^(١٠) على وجه واحد، وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره؛ بل غرضه تتبع مرضاة الله تعالى، إن رأيت العلماء رأيتهم وكذلك في الذاكرين، والمتصدقين وأرباب الجمعية

(١) في المخطوط [أ] و[ب] والنسخة [ر] و[سج]: غير. وكذلك في «المدارج».

(٢) في المخطوط [أ] و[ب]: العشر الآخر. وفي «المدارج»: العشر الأخير.

(٣) في المخطوط [أ]: تعليم.

(٤) غير موجودة في المخطوط [أ]. وهي موجودة في «المدارج».

(٥) ساقطة من المخطوط [ب].

(٦) في المخطوط [أ] و[ب]: وأذى. في «المدارج»: أذاه.

(٧) غير موجودة في المخطوط [أ]. وكذلك غير موجودة في «المدارج».

(٨) ساقطة من المخطوط [ب].

(٩) في المخطوط [أ]: خير.

(١٠) غير موجودة في المخطوط [ب].

وعكوف القلب على الله، فهذا هو [الغذاء الجامع للسائر]^(١) إلى الله في كل طريق والوافد عليه مع كل فريق.

[وأستحضر ههنا]^(٢) حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقول النبي ﷺ بحضوره «هل منكم أحد أطمع اليوم مسكيناً؟» قال أبو بكر: أنا. قال: «هل منكم أحد أصبح اليوم صائماً؟» قال أبو بكر: أنا. قال: «هل منكم أحد عاد اليوم مريضاً؟» قال أبو بكر: أنا. قال: «هل منكم أحد [اتبع]^(٣) اليوم جنازة؟»، قال أبو بكر: أنا. الحديث.^(٤)

هذا الحديث روي من طريق عبد الغني بن أبي عقيل، [حدثنا]^(٥) يَغْنُمُ بن سالم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ جالساً في جماعة من أصحابه، فقال: من صام اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. قال: «من تصدق اليوم؟» قال أبو بكر: أنا. قال: «من عاد اليوم مريضاً؟» قال أبو بكر: أنا. قال: «[من]^(٦) شهد اليوم جنازة؟» قال أبو بكر: أنا. قال: «وجبت لك» [وجبت لك]^(٧) يعني الجنة.^(٨) و[يغنى]^(٩) بن سالم وإن تكلم فيه؛^(١٠) لكن تابعه سلمة بن وردان.^(١١)

(١) في المخطوط [أ]: الفذ الجامع السائر.

(٢) في المخطوط [أ]: واستحضر هنا.

(٣) في المخطوط [أ] و[ب]: تبع. وهي لفظة مسلم.

(٤) مسلم: كتاب الزكاة، باب من جمع الصدقة وأعمال البر، حديث رقم (١٠٢٨).

(٥) في المخطوط [أ]: ثنا.

(٦) تصحيف في «الأصل» هنا وما بعده إلى: نعيم، والصواب ما أثبت، وانظر «الإكمال» (٣٥٨/٧) لابن ماكولا. [ع] وكذلك في المخطوط [أ] و[ب]: نعيم.

(٧) في المخطوط [أ]: فمن.

(٨) زيادة من المخطوط [أ].

(٩) رواه بهذا الإسناد ابن عبد البر في «التمهيد» (١٩٣/٧). [ع]

(١٠) في المخطوط [أ] والنسخة [ر]: ونعيم.

(١١) قال ابن حبان في «المجروحين» (١٤٥/٣): شيخ يضع الحديث على أنس بن مالك، روى عنه بنسخة موضوعة لا يحل الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار. وفي «الميزان» (٤٥٩/٤): قال ابن يونس: حدث عن أنس فكذب. قلت: وقد أورد بن عدي في

«الكامل» (٢٧٣٨/٧): حديثاً من طريقه بالاسناد الذي أورده المصنف هنا، ثم قال: .. وبهذا الاسناد عشرون حديثاً.. [ع]

(١٢) لم أر هذه المتابعة، وسلمة هذا ضعيف، عامة أحاديثه عن أنس منكراً كما قال ابن أبي حاتم كما في «التهذيب» (١٦٠/٤)، وقد قال ابن عدي في «الكامل» (٢٧٣٩/٧)، وأحاديث يغنى عامتها غير محفوظة، وما كان منها مشهور المتن يستغنى من روايات آخر عن رواية يغنى

وله أصل صحيح من حديث مالك عن محمد بن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة: يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، [ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة]^(١)، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الرّيان»، فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله ما على من يدعى [من] هذه الأبواب [كلها]^(٢) من ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: «نعم وأرجو أن تكون منهم»^(٣) هكذا رواه عن مالك موصولاً مسنداً عنه^(٤) يحيى بن يحيى ومعن بن عيسى وعبد الله بن المبارك^(٥).

هذا الصنف الرابع لا يحتاج إلى تعليق؛ لذلك يعني ما سمعنا مما ذكره الشيخ رحمته الله فيه الكفاية؛ لأن خلاصة هذا الأمر أن ذلك المتعبد لله تبارك وتعالى هو الذي يعطي كل ذي حق حقه، ويعبد الله حق عبادته؛ يؤدي الفرائض، ويجتنب المحرمات، ويعين الملهوف، ويحضر حلق العلم، ويجتهد بما يقربه إلى الله، ويصوم التطوعات ويصلح بين الناس، ويجتهد في كل أمر بحسب ما يتفق مع الشرع، يهمله أن يتبع رضى الله ﷻ، وهذا هو الذي ينال محبة الله ويحبه الله ﷻ، كما قال ﷺ في ما يرويه عن ربه جل وعلا: «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش به ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولإن استعاذني لأعيذنه»^(٦).

عن أنس، فإن الروايات الأخر أصح من روايته. قلت: وتقدم تخريج الحديث من رواية أخرى عن أبي هريرة والفرق بينهما بين، إذ في الأولى الحديث عام، وفي الثانية جعله يغتم خاصاً بأبي بكر. [ع]

(١) غير موجودة في النسخة [سج]. وفي المخطوط [ب]: (الصدق) مكان (الصدقة).

(٢) في المخطوط [ب]: في.

(٣) غير موجودة في المخطوط [أ] و[ب].

(٤) «موطأ مالك»: كتاب الجهاد، باب نا جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو، حديث رقم (١٠٢١). «صحيح البخاري»، حديث رقم (١٨٩٧)، «صحيح مسلم»، حديث رقم (١٠٢٧).

(٥) في «الأصل»: عن. ولعل الصواب ما أثبتّه. [ع] وكذلك في المخطوط [أ] والنسخة [ر] والنسخة [سج]: عن. وغير موجودة في المخطوط [ب].

(٦) قال ابن عبد البر في «التمهيد» (١٨٣/٧): وقد أسنده جله عن مالك منهم معن وابن المبارك. [ع]

(٧) «صحيح البخاري»، حديث رقم (٦٥٠١).

وخلاصة القول أنه لا يهمه إلا رضى الله ﷻ، يهمه أن يتتبع كل ما يرضي الله سواء ما يتعلق بحقوق الله ﷻ أو ما يتعلق بحقوق العباد، أو ما يتعلق بحق نفسه، ولذلك يهمه رضى الله ولو سخط الآخرون، كما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: «من أَرْضَى الله بسخط الناس رضى الله عنه وأَرْضَى عنه الناس ومن أسخط الله برضى الناس سخط الله عليه وسخط عليه الناس»^(١) ورضى الناس غاية لا تدرك.

والمهم أنه يتتبع رضى الله ﷻ حتى يحبه وتحبه ملائكة السماء وتحبه ملائكة الأرض ويضع الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى له القبول في الأرض.

هذا هو الذي يعطي كل الذي حقه، ولا يضيق جانبا على حساب جانب آخر، وإنما يقوم في كل مناسبة على قاعدة لكل مقام مقال، فإذا جاءت مناسبة الجهاد توجه إليه، إذا جاءت مناسبة الصوم قام به، جاءت مناسبة الصلوات فرضا أو نفلا أو سنة مؤكدة أو نحو ذلك توجه إليها، جاءت زيارة مريض أو تشييع جنازة أو إسعاف ملهوف أو إعانة من يحتاج إلى إعانة «والله في عون العبد من كان العبد في عون أخيه»^(٢).

المهم أنه يعني يجتهد في مرضاة الله ﷻ يتبعها أنى وجدها فعلها.

نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أولئك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله

وصحبه.^(٣)

(١) «جامع الترمذي»، حديث رقم (٢٤١٤)، قال الألباني: صحيح.

(٢) «صحيح مسلم»، حديث رقم (٢٦٩٩).

(٣) انتهى الشريط الرابع.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المجلس الخامس

ورواه يحيى بن بكير وعبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن حميد مرسلًا^(١) وليس هو عند القعنبي^(٢) لا مرسلًا ولا مسندًا.

ومعنى قوله: «من أنفق زوجين» يعني شيئين من نوع واحد، نحو درهمين أو دينارين أو فرسين أو قميصين، وكذلك من صلى ركعتين أو مشى في سبيل الله تعالى خطوتين أو صام يومين ونحو ذلك. وإنما أراد -والله أعلم- أقل التكرار، وأقل وجوه المداومة؛ [والمداومة]^(٣) على العمل من أعمال البر؛ لأن الاثنين أقل الجمع.

فهذا كالغيث،^(٤) أين وقع نفع، صحب الله بلا خلق، وصحب الخلق بلا نفس، إذا كان مع الله عزل الخلائق [من]^(٥) البين،^(٦) وتخلّى عنهم، وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلّى عنها، فما أغربه بين الناس! وما أشد وحشته منهم!، وما أعظم أنسه بالله وفرحه به، وطمأنينته وسكونه إليه.

هذه تكملة لما سبق بيانه من أن المسلم الذي يعبد الله تبارك وتعالى بجميع أنواع العبادة، ويؤدي جميع الحقوق ويأخذ الإسلام كاملاً، فيؤدي كل ذي حق ويعطيه حقه، هو الذي يجد به الأُنس والسعادة والراحة والطمأنينة النفسية، بحيث يكون مع الله تبارك وتعالى حيث ما دعاه، يستجيب له ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤]، فيجيب داعي الله أين ما كان وحيث ما وجد، وهو مقتضى قول رسول الله ﷺ: «اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ»؛ حديث أبي ذر «اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ»^(٧).

(١) قال ابن عبد البر: تابع يحيى على توصيل هذا جماعة الرواة [أي: رواية «الموطأ»] إلا ابن بكير، فإنه أرسله عن حميد عن النبي ﷺ،

وكذلك رواه عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن حميد مرسلًا. [ع]

(٢) يعني في رواية «الموطأ» له، وهي أكبر الروايات كما في «تنوير الحوالك» (٧/٨)، وقد طبعت قطعة منها أخيراً كما قال الشيخ الشاذلي

النيفر في مقدمته لـ «موطأ ابن زياد» (٦٧). [ع]

(٣) زيادة يقتضيها السياق. [ع]، الظاهر أنه لا يقتضيها. والله أعلم.

(٤) جاء في حاشية المخطوط [أ]: أي الصنف الرابع العامل في كل وقت بالأفضل في ذلك الوقت.

(٥) في المخطوط [أ] و[ب]: مع. أما في المدارج فهي: عن.

(٦) لعله يريد بينه وبين الله سبحانه. [ع]، فإذا أبدلنا [من] بـ: [مع] فالظاهر أنه ينفي قول أهل الوحدة والحلول. والله أعلم.

(٧) «جامع الترمذي»، حديث رقم (١٩٨٧)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، قال الألباني: حسن.

واعلم أن للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها [طرقاً] ^(١) أربعة وهم في [تلك] ^(٢) أربعة أصناف:

الصنف الأول: نفاة الحكم والتعليل الذين يردّون الأمر إلى [نفس] ^(٣) المشيئة وصرف الإرادة، فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر من غير أن [يكون] ^(٤) سبباً [للسعادة] ^(٥) في معاش ولا معاد ولا سبباً لنجاة، وإنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة، كما قالوا في الخلق: لم يخلق لغاية ولا لعلة هي المقصودة به، ولا لحكمة تعود إليه منه، وليس في [المخلوق] ^(٦) أسباب تكون مقتضيات [لمسبباتها] ^(٧) وليس في النار سبب للإحراق، ^(٨) ولا في الماء قوة الإغراق ولا التبريد، وهكذا الأمر عندهم سواء، لا فرق بين الخلق والأمر، لا فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحذور، ولكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا من غير أن يقوم بالمأمور [به] ^(٩) صفة تقتضي حسنه، ولا بالمنهي عنه صفة تقتضي قبحه.

ولهذا الأصل لوازم فاسدة وفروع كثيرة، ^(١٠) وهؤلاء غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها، ولا يتنعمون بها، ولهذا يسمّون الصلاة والصيام والزكاة والحج والتوحيد والإخلاص.. ونحو ذلك تكاليف، أي كُلفوا بها، ولو سمى مدعي محبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمره به [تكليفاً] ^(١١) لم يعد

(١) في المخطوط [ب]: طرائق.

(٢) في المخطوط [ب] والنسخة [ر] والنسخة [سج]: ذلك.

(٣) في «المدارج»: محض. وقال أيضاً في «طريق الهجرتين» (١٤٠): عند ذكره لهذا الصنف: وكان شيخهم الجهم بن صفوان يقف بأصحابه على المجذومين وهم يتقلبون في بلائهم فيقول: أرحم الراحمين يفعل مثل هذا ! يعني أنه ليس في الحقيقة رحمة، وإنما هو محض مشيئة وصرف إرادة مجردة عن الحكمة والرحمة.

(٤) في المخطوط [أ] و[ب]: تكون. وهو الصواب. وهي عبارة «المدارج» والحمد لله.

(٥) غير موجودة في [سج].

(٦) في المخطوط [أ] و[ب]: المخلوقات. وهي عبارة «المدارج» أيضاً.

(٧) في المخطوط [أ]: مسببات. وفي «المدارج»: لمسبباتها. وفي المخطوط [ب]: لأسبابها.

(٨) جاء في حاشية المخطوط [أ]: قف على أن القول بأن النار لا تحرق مذهب الجبرية الجهمية.

(٩) غير موجودة في المخطوط [ب] والنسخة [ر].

(١٠) قال هنا العلامة ابن القيم: وقد ذكرناها في كتابنا الكبير المسمى «مفتاح دار السعادة ومطلب أهل العلم والإرادة» وبيننا فساد هذا الأصل من نحو ستين وجهاً، وهو كتاب بديع في معناه، وذكرناه أيضاً في كتابنا المسمى «سفر الهجرتين وطريق السعادتين».

(١١) في المخطوط [أ] و[ب]: تكلفا. وفي «المدارج»: تكليفاً. وزاد: وقال: إني إنما أفعله بكلفة.

محباً له.

وأول من صدرت عنه هذه المقالة الجعد بن درهم.

هذه المقالة شارك فيها الجهمية والصوفية، وهي أن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لم يشرع العبادة لأية حكمة؛ بل ولم يخلق الناس لعبادته، وغاية ما هنالك أنه أمرهم بتلك العبادة، لا إلى غاية مطلقاً، على حد قول الصوفية: (اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْبُدُكَ طَمَعاً فِي ثَوَابِكَ وَلَا خَوْفاً مِنْ عِقَابِكَ).

ومن هنا ضعف عندهم أمر العبادة؛ لأنهم لا يدركون مغزاها ولا يهتمون بمقتضاها، والجهم بن صفوان هو تلميذ الجعد بن درهم الذي كان أول من تكلم في إنكار أسماء الله وصفاته.

ومن هنا جعلوا العبادة متعلقة بالمشيئة والأمر فقط دون أن تكون لها فائدة أو حكمة أو علة أو غاية، فهذا الأمر أدّى بهم أو أدّى ببعضهم إلى أن يصلوا في وقت من الأوقات إلى سقوط التكاليف، وأن تلك التكاليف لم تعد واجبة؛ لأنها غير معللة؛ ولأنه لا حكمة لها، ووصل بآخرين إلى أدائها ولكنهم لا يشعرون أنها عبادة تثمر سعادة لهم في الدنيا ولا في الآخرة، وإنما غاية ما هنالك أنهم مكلفون مجبورون على أداء تلك العبادة بدون فائدة تعود عليهم أبداً، وهذا لاشك غاية في البطلان؛ بل هي عقيدة فاسدة، وعلى النقيض منها - كما سيأتي.

فالذين يعلّقون كل شيء بالحكمة؛ لكن هؤلاء يقولون: لا حكمة أصلاً ولا علة من خلق البشر، وإنما كلفوا بهذا تكليفاً والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يقول: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات]، ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: ٥]، ويقول تَبَارَكَ وَتَعَالَى مبيناً أن فوائد تلك العبادة تعود إلى المرء نفسه: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوةً طَيِّبَةً﴾ [النحل: ٩٧]، وقال تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ [فصلت]، والآيات كثيرة في بطلان هذه الدعوة.

وينسبون إلى رابعة العدوية أنها كانت تقول: اللهم إني لا أعبدك طمعا في ثوابك ولا خوفاً من عقابك. وهذا قد انتقل إلى كثير من الطوائف الصوفية بعد ذلك، وسواء صح أم لم يصح فرابعة العدوية ليست مشرعة في الدين؛ بل المشرع هو الله ﷻ، وهو الذي أمر بالعبادة وهو الذي بين حكمة العبادة ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا﴾ [المزمل: ٢٠].

الصنف الثاني: القدريّة النفاء الذين يثبتون نوعاً من الحكمة والتعليل لا يقوم بالرب ولا يرجع إليه؛ بل يرجع [لمحض مصلحة]^(١) المخلوق ومنفعته، فعندهم أن العبادات شرعت أثماناً لما يناله العباد من الثواب والنعيم، وأنها بمنزلة استيفاء الأجير أجره، قالوا: ولهذا يجعلها سبحانه [وتعالى]^(٢) عوضاً كقوله: ﴿وَنُودُوا أَنْ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف، ٤٣] ﴿أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النحل، ٣٢] ﴿هَلْ تُحْزَنُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النمل، ٩٠] ﴿إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر، ١٠] وفي الصحيح «إنما هي أعمالكم أحصيتها عليكم^(٣) ثم أوفيكهم إياها»^(٤).

قالوا:^(٥) وقد سماها جزاءً وأجرًا وثواباً؛ لأنه شيء يثوب إلى العامل من عمله، أي يرجع إليه. قالوا: ويدل عليه الموازنة، فلو لا تعلق الثواب بالأعمال عوضاً عليها لم يكن للموازنة معنى. وهاتان الطائفتان متقابلتان.. فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطاً بالجزاء ألبتة، وجوّزت أن يُعذّب الله من أفنى عمره في الطاعة وينعم [على]^(٦) من أفنى عمره في مخالفته، وكلاهما سواء بالنسبة إليه، والكل راجع إلى محض المشيئة.

والقدريّة أوجبت عليه سبحانه [وتعالى]^(٧) رعاية المصالح وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال، وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه [تنقيص]^(٨) باحتمال منة الصدقة [عليه]^(٩) بلا ثمن فجعلوا تفضله سبحانه [وتعالى]^(١٠) على عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد،

(١) في المخطوط [ب]: لمصلحة.

(٢) غير موجودة في المخطوط [أ] و[ب].

(٣) في المخطوط [أ] والنسخة [ر] آية النمل قبل آية النحل.

(٤) في النسخة [ر]: لكم.

(٥) هي قطعة من حديث في «صحيح مسلم»، حديث رقم (٢٥٧٧).

(٦) جاء في حاشية المخطوط [أ]: قف على أن تجوز تعذيب الطائع وإثابة العاصي مذهب الجبرية الجهمية.

(٧) زيادة من المخطوط [ب].

(٨) غير موجودة في المخطوط [أ] و[ب].

(٩) في المخطوط [أ]: تنقيص. وهي أيضاً عبارة «المدارج».

(١٠) زيادة من النسخة [ر].

(١١) غير موجودة في المخطوط [أ] و[ب].

[وإعطاؤه]^(١) ما يعطيه أجره^(٢) على عمله أحب إلى العبد من أن يعطيه فضلاً منه بلا عمل، ولم يجعلوا للأعمال تأثيراً في الجزاء البتة.

والطائفتان منحرفتان عن [الصراط]^(٣) المستقيم وهو أن الأعمال أسباب [موصلة]^(٤) إلى الثواب، والأعمال الصالحات من توفيق الله [تعالى]^(٥) وفضله وليست قدراً لجزائه وثوابه؛ [بل]^(٦) غايتها إذا وقعت على أكمل الوجوه أن تكون شكراً على أحد الأجزاء القليلة من نعمه - سُبْحَانَهُ [وَتَعَالَى]^(٧) -، فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم [لهم]^(٨)، ولو رحمهم لكانت^(٩) رحمته [لهم]^(١٠) خيراً من أعمالهم^(١١).

وتأمل قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْجَنَّةُ الَّتِي أَوْثَرْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٧٢﴾ [الزخرف]، مع قوله ﷺ: «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله»^(١٢) [تجد]^(١٣) الآية تدل على أن الجنان بالأعمال، والحديث ينفي دخول الجنة بالأعمال، ولا تنافي بينهما، لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد فالمنفي بآء الثمنية^(١٤) واستحقاق الجنة بمجرد الأعمال ردّاً على القدرية المجوسية التي زعمت أن الفضل بالثواب

(١) في المخطوط [أ]: وإن إعطاءه. وهي عبارة «المدارج». وفي النسخة [ر] و[سج]: وإعطائه. وفي المخطوط [ب]: وإن أعطاه.

(٢) في النسخة [ر]: أجره.

(٣) في المخطوط [أ]: الطريق. وفي المدارج: الصراط.

(٤) غير موجودة في النسخة [ر].

(٥) زيادة من المخطوط [ب].

(٦) غير موجودة في المخطوط [ب].

(٧) غير موجودة في المخطوط [أ].

(٨) غير موجودة في النسخة [سج].

(٩) في النسخة [ر]: لكان.

(١٠) زيادة من المخطوط [ب].

(١١) «سنن أبي داود»، حديث رقم (٤٦٩٩)، «سنن ابن ماجه»، حديث رقم (٧٧)، قال الألباني: صحيح.

(١٢) «صحيح البخاري»، حديث رقم (٦٤٦٧)، «صحيح مسلم»، حديث رقم (٢٨١٦)

(١٣) في النسخة [ر]: نجد.

(١٤) وتسمى بآء المقابلة وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع فتاويه» (٧٠/٨) يشرح الكلام نفسه: والذي نفاه النبي ﷺ بآء المقابلة

كما يقال: اشتريت هذا بهذا؛ أي ليس العمل عوضاً وثمناً كافياً في دخول الجنة. [ع]

ابتداءً متضمنٌ لتكدير [المنة]^(١).

والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية^(٢) ردًا على القدرية الجبرية الذين يقولون: لا ارتباط بين الأعمال وجزائها، ولا هي أسباب لها، وإنما غايتها أن تكون أماراة.

والسنة النبوية هي أن عموم مشيئة الله وقدرته لا تنافي ربط الأسباب بالمسببات وارتباطها بها. وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعًا من الحق، فإنها ارتكبت لأجله نوعًا من الباطل؛ بل أنواعًا، فهدي الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه.

الطائفة الأولى - كما أسلفنا - هي الجبرية الجهمية والتي تقول: إن العبد مجبور على فعله؛ لأن الفعل إنما فعله بمحض المشيئة والأمر، شاء أم أبى، ولذلك رتبوا عليه أن الإنسان عندما يعمل هذه الأشياء إنما هو مجبور، ومن ثمة لا فرق بين إثابة المطيع وبين تعذيب العاصي؛ فيجوز عندهم أن يعذب المطيع وأن يثاب العاصي - تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.

أما الطائفة الثانية فهي الطائفة القدرية النفاة الذين قالوا: إن الله يجب أن يفعل الأصلح للعباد، فأوجبوا على الله تبارك وتعالى حقًا من عند أنفسهم، وجعلوا: إنما يجازي العباد عوضًا عن أعمالهم، وجعلوا الباء في قوله: ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾^(٣) عوضية وهي في الحقيقة سببية؛ فقالوا: إن الله تبارك وتعالى يجب عليه أن يثيب العبد العامل؛ لأنه كُلف بهذا العمل فيكون الجزاء أجره له، ويجب على المستأجر أن يعطي الأجير أجره، ففاسوا الله بخلقه. هذه هي القدرية النفاة.

من هنا قالوا: إن العبد هو الخالق لفعله، فهو عمل باختياره الكامل وخلق أفعاله، ولذلك يجب أن يثاب عليها، وأما أفعاله التي هي المعاصي فإنه فعلها بمحض اختياره المطلق دون أن يقدر عليه، ولذلك فإنه يعذب جزاءً على ذلك العمل فقط لا بقدر الله ﷻ ولا ارتباطاً للقدر بذلك، فنفوا قدر الله ﷻ في الحالين؛ يعني لم يقدر الله حق قدره، قالوا: إن الرب يجب أن يفعل للعبد كذا؛ لأنهم عندهم قاعدة التقبيح والتحسين العقلين؛ يجب على الله كذا ويمتنع عليه كذا ويجوز عليه كذا، وكل ذلك من عند أنفسهم، فأوجبوا على الله تبارك وتعالى من عند أنفسهم، أن مجازاته للعبد حق واجب عليه لا حق

(١) غير موجودة في المخطوط [ب].

(٢) أي بسبب أعمالكم. [ع]

تفضل وإحسان، وجعلوا الباء - كما قلت ﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٧٢﴾ [الزخرف]، وقوله: ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿٢٤﴾ [الواقعة] جعلوا ذلك كله بمثابة إبدال العوض بالمعوض، وإبدال المبيع بالثمن، وإبدال الأجرة بالعمل الذي استؤجر عليه؛ فقاسوا الخالق بالمخلوق تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.

وكلا الطائفتين كما قلنا ضلت عن سواء السبيل:

الأولى: مُفَرِّطَة التي هي من؟ الجبرية.

والثانية: مُفَرِّطَة.

الأولى أفرطت حيث جعلت العبد مجبور على فعله وأنه يمكن أن يُعَذَّبَ المطيع ويُنعم العاصي؛ لأنه لا علاقة لهذا الأمر بالثواب والعقاب إنما متعلق بمحض المشيئة. والقدرية عكست الأمر فقالوا: إن الله يجب عليه أن يفعل الأصلاح للعبد، والأصلح أن يخلق أفعاله التي هي أفعال الخير وأن لا يخلق أفعال الشر؛ لذلك رتبوا الجزاء على العمل ترتيب الثمن على المثل.

تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.

والذي عليه أهل السنة والجماعة هو الجمع بين هذه النصوص، ففي قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٧٢﴾ [الزخرف] أي بسبب ما كنتم تعملون، وفي قول النبي ﷺ: «لن يدخل الجنة أحد بعمله» المقصود بمحض عمله، وبعوض عمله؛ لأن عمله لا يقابل ذرة واحدة مما أنعم الله به عليه؛ لكن المقصود أن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى رتب الأسباب على مسبباتها، وأن الله خالق الأسباب والمسببات، وأن قوله: ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ الباء للسببية، وأن قول النبي ﷺ: «لن يدخل أحد الجنة بعمله» الباء هنا للعوضيَّة؛ أي لن يدخلها مقابل عمله؛ لأن عمله لا يقابل ذرة واحدة من نعم الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى عليه، وإنما يدخلها بسبب عمله، فالأعمال هي أسباب؛ أسباب رتب الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى عليها الجزاء وليست أثمانا للجزاء تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.

قال المحقق -الشيخ علي حسن- في الحاشية:

وتسمى باء المقابلة وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (ج ٨ / ص ٧٠) يشرح الكلام نفسه: والذي نفاه النبي ﷺ باء المقابلة، كما يقال: اشترت هذا بهذا أي ليس العمل عوضا وثننا كافيا في دخول الجنة.

هذا في تفسير قوله ﷺ: «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله» فالمنفي هنا هو لن يدخل أحدكم الجنة مقابل وعوضا عن عمله، وأما الباء ﴿بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿فكما قدمنا أنها باء السببية، نعم دخول الجنة بسبب العمل لا عوض العمل.

باختصار المسلم يدخل الجنة بفضل الله بسبب عمله، لا عوضا عن عمله وثننا لعمله.

الصنف الثالث: الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليها، وخروج قواها من قوى النفس السَّبَّعية والبهيمية، فلو عَطَلَت العبادة لالتحقت بنفوس السباع والبهائم، [فالعبرة] ^(١) تُخرجها إلى مشابهة العقول فتصير [قابلة] ^(٢) لانتقاش صور المعارف فيها، وهذا يقول طائفتان:

إحدهما: ^(٣) من [تقرب] ^(٤) إلى الإسلام والشرائع من الفلاسفة القائلين بقدوم العالم وعدم الفاعل المختار.

والطائفة الثانية: ^(٥) من تفلسف من صوفية الإسلام و[تقرب] ^(٦) إلى الفلاسفة، فإنهم يزعمون أن العبادات رياضات ^(٧) لاستعداد النفوس للمعارف العقلية ومخالفة العوائد. ثم من ^(٨) هؤلاء من لا يوجب العبادة إلا بهذا المعنى، فإذا حصل لها ذلك بقي متحيراً في [حفظ] ^(٩) أوراده والاشتغال بالوارد عنها.

ومنهم من يوجب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها، وهم صنفان [أيضاً] ^(١٠): أحدهما: من يقول بوجوبها حفظاً للقانون وضبطاً للناموس. والآخر [يوجبونها] ^(١١) حفظاً للوارد وخوفاً من تدرج النفس

(١) في المخطوط [أ]: والعبادة. وفي المدارج: والعبادات.

(٢) في المخطوط [أ] و[ب]: عالمة. يعني أنها تصبح عالمة، وهذا راجع لانتقاش صور المعارف فيها. وقد وجدت عبارة «المدارج»: عالمة قابلة.

(٣) جاء في الحاشية: قف على ذم حكماء الفلاسفة.

(٤) في المخطوط [أ] و[ب] والنسخة [ر] و[سج]: يقرب. وفي المدارج: يقرب إلى النبوات والشرائع من الفلاسفة.

(٥) جاء في المخطوط [أ]: قف على ذم الصوفية المتفلسفة.

(٦) في المخطوط [أ] والنسخة [ر] و[سج]: يقرب.

(٧) في المخطوط [ب] والنسخة [ر]: رياضيات.

(٨) (من) غير موجودة في النسخة [ر].

(٩) في النسخة [سج]: لفظ.

(١٠) غير موجودة في المخطوط [أ]. وهي موجودة في «المدارج».

(١١) في المخطوط [أ]: يوجبونه. وفي المخطوط [ب]: يوجبون.

[بمفارقتها] ^(١) إلى [حالتها] ^(٢) الأولى من البهيمية.

فهذه نهاية إقدامهم في حكمة العبادة وما شُرعت لأجله، ولا تكاد تجد في كتب المتكلمين على

[طريق] ^(٣) السلوك غير طريق من هذه الطرق [الثلاثة] ^(٤) أو مجموعها.

هذا الصنف هو صنف الفلاسفة والصوفية، وهم الذين بالغوا في العلة والحكمة؛ فأخرجوا العبادة عن أن يكون المراد بها مرضاة الله ﷻ، أو طمعا في ثوابه، أو خوفا من عقابه؛ فقال الفلاسفة الأولون: إن المراد بالعبادات هو الرياضات الروحية والنفسية حتى تفارق النفس البشرية النفوس السَّبعية البهيمية. يعني إنما شُرعت العبادة فرقا بين الإنسان والحيوان.

هذا باختصار معنى كلامهم، وهم الفلاسفة القدامى هم فلاسفة دخلوا في الإسلام؛ ولكنهم أخذوا ذلك عن شيوخهم القدامى مثل سقراط وأبوقراط وطاليس والإسكندر.. ونحو ذلك من فلاسفة اليونان، ومن يسمون بفلاسفة المسلمين مثل ابن رشد الابن وابن سبعين وابن سينا والفارابي.. ونحو ذلك.

وكذلك شابهتهم الطائفة الثانية، وهم الصوفية الذين يعتقدون بأن هذه العبادات أيضا شُرعت حتى يصل الإنسان إلى درجة معينة من الكمال، فإذا شعر أنه وصل إلى درجة خاصة من الكمال سقطت عنه التكاليف، ومن زعماء هذا ابن عربي وابن الفارض وغيرهم من غلاة الصوفية ومن جاء بعدهم من المتصوفة الذين بلغوا حد سقوط التكاليف، ومنهم من يرى وجوب التكاليف حتى لا تعود النفس إلى سابق أمرها من البهيمية أو حتى يحافظوا على القانون النفسي في هذا المجال، وأما أن يترتب على ذلك ثواب أو عقاب، فكلا الطائفتين قد ضلتا في هذا الباب سواء السبيل.

وهذه الطوائف الثلاثة كلها طوائف ضالة، سواء الجبرية أو القدرية أو الفلاسفة أو الصوفية الذين أشبهوا الفلاسفة في هذا المعتقد، وما أكثرهم لا أكثرهم الله، لاسيما الصوفية الآن الذين يرون سقوط الأمر والنهي عند بلوغ مرحلة معينة، فلم يعد يجب عليه شيء؛ بل ولم يعد يؤخذ بما يفعل حتى ولو

(١) في المخطوط [أ] و[ب]: بمفارقتها.

(٢) في المخطوط [أ]: حالتها. وفي المخطوط [ب]: حالته.

(٣) في المخطوط [ب]: طرق.

(٤) في النسخة [سج]: الثلاث.

فعل المنكرات والمعاصي، حتى يقول قائلهم: لو رأيت الشيخ يفعل منكرا من المنكرات كالزنا ونحوه، لا تنكر عليه لأن هذا يبدو لك أنت أنه يفعله بينما هو يعمل أمرا لا يعلم حقيقته إلا الله، وهو أمر في صالح الإسلام والمسلمين. تعالى الله عما يقول الظالمون والمجرمون والملحدون علوا كبيرا.

ومن قرأ «طبقات الشعراني» أو «المشروع الروي في تراجم آل علوي» أو غيرها، وحتى في رسالة القشيري الشيء الكثير، وحتى في «إحياء علوم الدين» للغزالي فيها كثير من البلاوي التي تشبه هذه المقالات.

الذين يدعون أن مجرد الخروج يُكسب الناس علوماً تفيض عليهم ولو لم يتعلموا بينما الرسول ﷺ يقول: «إنما العلم بالتعلم»^(١) وهؤلاء يقولون: إنما العلم بالخروج؛ فمن زعم أن مجرد الخروج على حد زعمهم وترداد عبارات معينة في كل يوم وبيانات خاصة في كل يوم أن ذلك يؤدي إلى أن تفيض عليهم العلوم، فهذا باطل.

وقد واجهنا منهم من صرح بهذا وقال: إنه المهم أن يخرج فتفيض عليه العلوم، وليس العلم في ملازمة العلماء.

والحق أن العلم في ملازمة العلماء والأخذ عنهم؛ كما قال النبي ﷺ: «إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم».

(١) تقدم تخريجه في الصفحة (٣٠).

والصنف الرابع^(١): هم القائلون بالجمع بين الخلق والأمر والقدر والسبب، فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبنيٌّ على معرفة حقيقة [الإلهية]^(٢)، ومعنى كونه سُبْحَانَهُ [وَتَعَالَى]^(٣) إلهًا وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها وارتباطها [بها]^(٤) كارتباط متعلّق الصفات بالصفات، وارتباط المعلوم بالعلم والمقدور بالقدرة، والأصوات بالسمع، والإحسان بالرحمة، [والإعطاء]^(٥) بالجود.

فعندهم من قام بمعرفتها على [نحو]^(٦) الذي فسرناها به - لغة وشرعا، مصدرًا وموردًا - استقام له معرفة حكمة العبادات وغايتها [به]^(٧)، وعَلِمَ أنها هي الغاية التي خلقت لها العباد، ولها أرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، وخلقت الجنة والنار.

وقد صرح سُبْحَانَهُ [وَتَعَالَى]^(٨) بذلك في قوله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾^(٩) [الذاريات]، فالعبادة هي التي [ما وُجدت الخلائق كلها إلا لأجلها]^(١٠)، كما قال تعالى: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾^(١١) [القيامة]، أي مهملاً.^(١٢) قال الشافعي رَحِمَهُ اللهُ [تَعَالَى]^(١٣): لا يؤمر ولا ينهى. وقال غيره: لا يثاب ولا يعاقب. وهما تفسيران صحيحان، فإن الثواب والعقاب مترتب على الأمر والنهي، [والأمر والنهي]^(١٤) هو طلب العبادة وإرادتها.

(١) جاء في حاشية المخطوط [أ]: قف على مذهب السلف ومن تبعهم من الخلف.

(٢) في النسخة [سج]: الألوهية.

(٣) غير وجودة في المخطوط [أ] و[ب].

(٤) زيادة من المخطوط [ب].

(٥) في المخطوط [أ] و[ب]: والعطاء.

(٦) في المخطوط [أ] و[ب]: النحو.

(٧) غير موجودة في المخطوط [أ] و[ب].

(٨) غير موجودة في المخطوط [أ] و[ب].

(٩) العبارة في المخطوط [أ] و[ب]: وجدت لأجلها الخلائق كلها.

(١٠) في [الأصل]: هملاً وهو تحريف تصحيحه من «الدرر المتشور» (٨/٣٦٣). [ع]، في المخطوط [أ] و[ب] وأيضاً «المدارج»: مهملاً، وهو صواب.

(١١) زيادة من المخطوط [ب].

(١٢) سقطت من المخطوط [ب].

وحقيقة العبادة [امثالها]^(١). ولهذا قال تعالى: ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران]، وقال [تعالى]^(٢): ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الحجر: ٨٥]، ﴿وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ [الجاثية: ٢٢]، فأخبر الله تعالى أنه خلق السموات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه.

فإذا كانت^(٣) السموات والأرض إنما [خلقت]^(٤) لهذا، -وهو غاية الخلق- فكيف يقال: إنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة، أو: إن ذلك [بمجرد]^(٥) استئجار العمال حتى لا يتكدر عليهم الثواب بالمنة؟ أو: لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضها لمخالفة العوائد؟

وإذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال وبين ما دلّ عليه صريح الوحي علم أن الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والإنقياد لأمره.

فأصل العبادة [محبة]^(٦) الله؛ بل إفراده تعالى بالمحبة^(٧)، فلا يحب معه سواه، وإنما [يحب]^(٨) ما يحبه لأجله وفيه، كما [يحب]^(٩) أنبياءه ورسله وملائكته؛ لأن محبتهم من تمام محبته، وليست كمحبة من اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحبه.

وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها، فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه، فعند اتباع الأمر والنهي [تتبين]^(١٠) حقيقة العبودية والمحبة.

(١) في المخطوط [أ] و[ب]: امثالهما. وبذلك يكون المعنى أن العبادة هي امثال الأمر والنهي.

(٢) غير موجود في المخطوط [أ].

(٣) جاء في حاشية المخطوط [أ]: قف على إثبات الحكمة والتعليل.

(٤) في النسخة [سج]: خلقتا.

(٥) في المخطوط [أ] و[ب]: لمجرد، وكذلك في «المدارج».

(٦) في المخطوط [ب]: محبته.

(٧) في النسخة [ر]: المحبة.

(٨) في المخطوط [ب]: نحب.

(٩) في المخطوط [ب]: نحب.

(١٠) في المخطوط [أ]: يتبين.

ولهذا جعل ﷺ اتباع^(١) رسوله ﷺ علماً عليها وشاهداً لها، كما قال تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١]، فجعل اتباع رسوله مشروطاً بمحبتهم لله تعالى وشرطاً لمحبة الله [لهم]^(٢)، ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع، فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول. ولا يكفي ذلك حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.

ومتى كان عنده [شيء أحب إليه]^(٣) منهما فهو الإشراك الذي لا يغفره [الله]^(٤). قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكَنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [التوبة: ٢٤].

وكل من قدم قول غير الله على قول الله، أو حكم به، أو حاكم إليه، فليس ممن أحبه. لكن قد يشبه الأمر^(٥) على من يقدم قول أحد أو حكمه أو طاعته على قوله ظناً منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما [قال]^(٦) الرسول ﷺ؛ فيطيعه، ويحاكم إليه، ويتلقى أقواله كذلك، فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك.

هذا الصنف الرابع الذي تكلم عنه المصنف هو نظير كلامه في الصنف الرابع في المسألة السابقة، إلا أنه يتكلم هنا من زاوية أن هذا الصنف الذي تقدم لنا هو الذي يؤدي جميع أنواع العبادة في شتى المجالات، وهنا يريد أن يبين أن هذا الصنف هو الذي يؤمن بالقضاء والقدر، ويؤمن بأن هذه العبادة إنما شرعت لغاية عظيمة وهي عبادة الله تبارك وتعالى المترتب عليها الثواب، وتركها يترتب عليه العقاب، فكل ذلك مما يجب إعتقاده حتى يرد على الجبرية والقدرية والفلاسفة والصوفية، ولا يمكن

(١) في النسخة [سج]: أتباع. جاء في حاشية المخطوط [أ]: قف على أن من أول آيات الصفات وأحاديثها فإننا هي لتحكيمة ما يظنه عقلا وأنه ليس ممن أحب الله تعالى.

(٢) غير موجودة في النسخة [ر].

(٣) ساقطة من المخطوط [ب].

(٤) غير موجود في المخطوط [أ].

(٥) جاء في حاشية المخطوط [أ]: قف على أن التقليد موجب الرضى بالتأويل والإعراض عن الكتاب والسنة اكتفاء بقول من قلده.

(٦) في المخطوط [أ] و[ب]: قاله.

مفارقة مذهبهم إلا بتصور هذا الأمر، وهو أن يعتقد المسلم أن العبادة واجبة عليه وأنها معللة وأن لها حكمة وهي طاعة الله أولاً ثم يترتب عليها الثواب ثانياً، وأن هذا الثواب إنما يترتب عليه تفضل من الله ﷻ وإحسان منه، وأن طريق الوصول إلى هذه الحال إنما هو اتباع النبي ﷺ قولاً وعملاً واعتقاداً ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١]، ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَبِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَكُمُ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [التوبة: ٢٤]، والمقصود أن يفهم المسلم العبادة على هذا النحو؛ وهي أنها معللة وعلتها ليست كعلة الفلاسفة ولا كعلة القدرية ولا أنها غير معللة كقول الجبرية، وإنما هي معللة:

أولاً: بأمر الله وأمر رسوله ﷺ.

ثانياً: معللة بوجود ترتب الثواب على الفعل والعقاب على الترك.

فتقتضي من العبد أن يبحث عن محاب الله، فيبحث عن كل ما يحبه الله ويرضاه فيفعله ويتقرب به إلى رب العزة والجلال وهذا لا يتأتى إلا بالعلم والتعلم والتفقه في دين الله ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ [يوسف: ١٠٨]، لا يمكن أن يتوصل الإنسان إلى فهم هذه العبادة وفهم ما يترتب عليها إلا بعبادة الله ﷻ بعد العلم والتعلم والتفقه في الدين على الأقل تعلم ما به يعرف المسلم كيف يؤدي عبادته عبادة صحيحة بلا إفراط ولا تفريط.

وَكُلُّ مَنْ قَدَّمَ قَوْلَ غَيْرِ اللَّهِ عَلَى قَوْلِ اللَّهِ، أَوْ حَكَمَ بِهِ، أَوْ حَاكَمَ إِلَيْهِ، فَلَيْسَ مِمَّنْ أَحَبَّهُ.
لكن قد يشتبه الأمر على مَنْ يقدِّم قول أحد أو حكمه أو طاعته على قوله ظناً منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قال الرسول ﷺ، فيطيعه، ويحاكم إليه، ويتلقى أقواله كذلك، فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك.

يشير بهذا أولاً إلى أن المسلم لا يقدِّم على أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله شيء؛ بل ليست له الخيرة كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦]، فإذا سمع قال الله وقال رسوله وجب عليه أن يقدِّم ذلك على هوى نفسه وعلى تقاليده وعلى عاداته وعلى طاعة كل أحد وطاعة الله مقدمة على كل شيء، هذا لمن فهم هذا الأمر ووعاه، ولم يختلط عليه الأمر؛ لكن قد يُعذر الشخص ولا سيما المقلدون في المذاهب الفقهية إذا غلب على ظنه في أمر أو في مسألة من المسائل فأخطأ لتقديم أمر الفقيه أو الشيخ أو صاحب المذهب على ما جاء في الكتاب والسنة، وهذا سيأتي له زيادة بيان في قضية الحكم؛ لكن أشار له المصنف هنا فنبينه.
فالمقصود هنا إذا ظن أو غلب على ظنه أن ما أمر به هذا الفقيه أو ما قرره هذا العالم أو هذا الشيخ أنه يتفق مع أمر الله أو أمر رسوله ﷺ، وغلب على ظنه ذلك، ولم يكن في وسعه أن يفعل غير ذلك وقد بذل جهده واستفرغ وسعه، فلعله يكون معذورا عند الله ﷻ؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها.

وأما إذا قَدِرَ على الوصول^(١) إلى الرسول ﷺ، وعرف أن غير مَنْ اتبعه أولى به مطلقاً أو في بعض الأمور كمسألة معينة، ولم يلتفت إلى قول الرسول ﷺ^(٢)، ولا إلى مَنْ هو أولى به، فهذا يُخاف عليه، وكل ما يتعلل به من عدم العلم، أو عدم الفهم، أو عدم إعطاء آلة الفقه في الدين، أو الاحتجاج بالأشباه والنظائر، أو بأن ذلك المتقدم كان أعلم مني بمراده ﷺ، فهي كلها [تعللات]^(٣) لا تفيد.

هذا مع الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم، إلا أن يَنَازِعَ في هذه القاعدة، فتسقط مكالمتة، وهذا هو داخل تحت الوعيد، فإن استحل مع ذلك [ثَلَبَ]^(٤) مَنْ خالفه، وقرض عرضه ودينه [بلسانه]^(٥)، [و] انتقل من هذا إلى عقوبته، أو السعي في أذاه، فهو من الظلمة المعتدين ونواب المفسدين.

هنا ثلاث نقاط أشار إليها المصنف:

النقطة الأولى تقدمت وهو إذا غلب على ظنه أن ما أمر به هذا الفقيه، والشيخ هنا انتقل إلى الكلام على مقلد الفقهاء، فإذا غلب على ظنه - كما قلنا - أن هذا هو أمر الله وأمر رسوله فهو معذور. لكن إذا لم يكلف نفسه البحث والتحري مع قدرته على ذلك، فإنه يُخاف عليه خوفاً شديداً، مجرد أنه أخذ الأقوال مُسلمة، ويقول: قد يكون فلان أعلم مني وفلان أعلم، وأدري بهذه المسألة وإن كان يعلم أو عرف أنها تخالف الكتاب والسنة؛ لكن زعم أن شيخه أعلم بالدين أو باستنباط هذه المسألة منه، طيب إذا كان أعلم ابحت عن غيره إذا كنت تظن أنه أعلم، وأنت تعلم أن هذا مخالف للنصوص فابحث عن غيره.

أو يظن؛ يُخيل إليه أنه ليست لديه آلة الاجتهاد والتحصيل وأخذ الحق بدليله وأنه أقل من أن يعرف ذلك ويصل إلى ذلك، فمثل هذا كله يُخاف عليه. وأما إذا كان يعني علم أنه ظالم فغلب هواه باتباع هذا الظالم على ظلمه مع إقراره بالحق، فلا شك أنه عاصي والأمر في حقه خطير جداً، إلا أن يعود إلى الله ﷻ. وسيأتي له مزيد بيان إن شاء الله.

(١) جاء في حاشية المخطوط [أ]: قف على ذم من يقول: فلان أعلم مني بالتأويل ولا قدرة لي على فهم الكتاب والسنة فهذا من غرور الشيطان أعاذنا الله منه.

(٢) غير موجودة في المخطوط [أ].

(٣) غير موجودة في النسخة [سج].

(٤) في المخطوط [ب]: سب.

(٥) في النسخة [ر]: بأسنانه.

(٦) زيادة من المخطوط [أ].

واعلم أن [العبادة]^(١) أربع قواعد، وهي:

[التحقيق]^(٢) بما يحب الله ورسوله ويرضاه، [وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح]^(٣). فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع، فأصحاب العبادة حقاً هم أصحابها. فقول القلب: هو اعتقاد ما أخبر الله تعالى عن نفسه، وأخبر رسوله عن ربه من أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه وما أشبه ذلك.

وقول اللسان: الإخبار عنه بذلك، والدعاء إليه، والذب عنه، وتبيين بطلان البدع المخالفة له، والقيام بذكره تعالى، وتبليغ أمره.

وعمل القلب: [كالمحبة]^(٤) له، والتوكل عليه، والإنابة، والخوف، والرجاء، والإخلاص، والصبر على أوامره ونواهيه، وإقراره، والرضا به وله وعنه، والموالاتة فيه، والمعاداة فيه، والإخبارات إليه، والطمأنينة [به]^(٥)، ونحو ذلك من أعمال [القلوب]^(٦) التي فرضها أكد من فرض أعمال الجوارح، ومستحبها إلى الله - تعالى - أحب من مستحب أعمال الجوارح.

وأما أعمال الجوارح: فكالصلاة، والجهاد، ونقل الأقدام إلى الجمعة^(٧) والجماعات، ومساعدة العاجز، والإحسان إلى الخلق، ونحو ذلك.

فقول العبد في [صلواته]^(٨): ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ التزام أحكام هذه الأربعة وإقرار بها.

وقوله: ﴿وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ طلب الإعانة عليها والتوفيق لها.

(١) في المخطوط [ب]: للعبادة.

(٢) في المخطوط [أ] و[ب] و«المدارج» والنسخة [ر]: التحقق. وفي هذا المعنى جاء الباب الذي في «كتاب التوحيد» لشيخ الإسلام

محمد بن عبد الوهاب: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.

(٣) عبارة «المدارج»: من قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح.

(٤) ساقطة من المخطوط [ب].

(٥) زيادة من المخطوط [ب] والنسخة [ر].

(٦) في المخطوط [ب]: القلب.

(٧) في النسخة [ر]: الجماعة. وهو خطأ.

(٨) في المخطوط [أ] والنسخة [ر]: صلاته.

وقوله: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ﴿١﴾ [الفاتحة]، متضمن للأمرين^(١) على التفصيل، وإلهام القيام بهما، وسلوك طريق السالكين إلى الله [تعالى]^(٢).

والله الموافق بمنه وكرمه، والحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده وآله وصحبه ووارثيه وحزبه.

[تم الكتاب والحمد لله أولاً وآخراً.]^(٣)

ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب ببيان ما يجب على العبد تجاه ما أوجب الله عليه من المقامات الأربعة وهي: أعمال القلوب، وأقوالها، وأقوال اللسان، وأعمال الجوارح. فإذا توفرت هذه الأمور الأربعة فقد تمت العبادة المبنية على محبة الله ﷻ وخوفه وتعظيمه، والمبنية على أمرين: إخلاص العمل لله وحده وتجريد المتابعة لرسوله ﷺ.

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لعل ما ذكره المصنف قبل قليل من الكلام على ما أمر الله به وما أمر به رسوله ﷺ يتطلب منا أن نتكلم، وموقف الناس من هذا الأمر يتطلب أن نتكلم بإيجاز على مسألة طالما وقعت وطُرحت لاسيما في هذه السنوات التي اختلطت فيها الأوراق في هذه المسألة لدى كثير من الناس ألا وهي مسألة الحكم بما أنزل الله، وما يضادها من الحكم بغير ما أنزل الله، فما هو تفصيل القول في هذه المسألة؟

الناس هنا بين إفراط وتفريط.

فهناك من أفرط وجعل مجرد الحكم بغير ما أنزل الله كفر ينقل عن الملة دون أن يفصل تفصيلاً يتمشى مع النصوص الشرعية، فيكفر المسلمين جزافاً ولا يستثني أحداً، حتى ولو صدر الحكم منه بغير ما أنزل الله في مسألة واحدة أو في مسائل، ولا يفرق حينئذ بين المستحل وغير المستحل وبين العاصي

(١) في النسخة [ر]: الأمرين.

(٢) غير موجودة في المخطوط [أ].

(٣) غير موجودة في المخطوط [أ].

وجاء في آخر المخطوط [أ] ما نصه: قال مؤلفه إنه صححه جهد الطاقة ومبلغ القرة جامع ومؤلفه أحمد بن علي المقرئ في شعبان سنة إحدى وأربعين وثمانمائة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. علّقها لنفسه بيده الفانية الفقير إلى الله تعالى محمد بن محمد الشاذلي الطولوني عفا عنهم آمين. فرغت منه في صبيحة يوم الخميس عشرين يوم من ربيع الأول سنة (١٠٥٧هـ).

من الكافر وبين المتعمد من المخطئ من غير ذلك، من الجاهل ونحو ذلك، فتختلط عليه الأوراق، فأصدروا بذلك الأحكام الجائرة على المسلمين؛ بل وكفروا كثيرا من المسلمين، ولم يستثنوا أحدا، بعضهم لم يستثن أحدا إلا من كان على منهجه ومذهبه لاسيما بعض التكفيريين الذين وصلوا إلى حد منهج الخوارج الذين تعلقوا بهذه الكلمة وهي لا حكم إلا لله بينما هم يخالفون أحكام الله في تكفيرهم الصحابة والمسلمين الذين جاؤوا بعدهم.

على النقيض من هؤلاء المفرطون وهم المتطورون الذين يرون أن أحكام الله لم تعد صالحة في هذا العصر، وأنه لابد من التطوير، وأنه لابد من التغيير، بحسب ما تقتضيه الأحوال، ودعا إلى تطوير الشريعة بما يتمشى مع العصر على حد زعمه، وادعى أنه لو كان النبي ﷺ حيا لغير وبدل؛ بل صرح بذلك رجل يقال له: الترابي في كثير من كتبه، وقال: إنه يجب إعادة النظر في كثير من أحكام الشرع، وقال: إن النبي ﷺ لم يبين كل أحكام الشريعة، وأنا لسنا متعبدين بفهم الصحابة ولا السلف في فهم القرآن.. وقال ما قال في كتبه التي فتن بها الناس، وهو رجل متحلق متفلسف يجيد هذه الفلسفة، ومع هذا كثير من بعض شبابنا يمجدونه ويشيرون عليه ويمدحه في الوقت الذي ينال فيه من علماء المسلمين في هذه البلاد.

هؤلاء هم المفرطون والمفرطون الذين يعممون الأحكام فيكفرون المسلمين، والطائفة الأخرى التطويرية التي ترى التنازل عن بعض أحكام الدين من أجل أن يرضوا اليهود والنصارى ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾ [البقرة: ١٢٠].

وأما ما عليه أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن في المسألة تفصيلا:

الله تبارك وتعالى قال: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤]، ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [المائدة: ٤٥]، ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: ٤٧]، وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وفصل السلف الصالح هذه المسألة في كتب التفسير وفي كتب العقائد؛ في كتب التوحيد.

وخلاصة القول أنه يمكن أن نقسم الناس إلى ما يلي:

أولا: رجل عرف الحق بدليله فحكم به وأصاب الحكم، فهذا رجل مأجور؛ بل إن له أجرين لقول

النبي ﷺ: «إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد»^(١).

ثانيا: رجل اجتهد في طلب الحق واستخدم جميع الآلات الفقهية والاجتهادية من أصولية وحديثية ونحو ذلك، ودرس المسألة من جميع جوانبها ليصل إلى حكم الله فيها فأخطأ، فهذا مأجور أيضا له أجر واحد، وقد سمعنا الحديث في ذلك.

ثالثا: رجل جاهل يريد حكم الله ويرغبه؛ ولكنه لم يكلف نفسه البحث والتحري؛ بل حكم بمجرد الاجتهاد دون علم، حكم بجهله دون أن يكلف نفسه البحث عن الحق على ضوء الكتاب والسنة، فحكم بالجهل وهو يريد الحق؛ لكنه حكم بالجهل ظنا منه أن ذلك يكفي، فهذا آثم وعاص.

رابعا: رجل عرف حكم الله ولم يحكم به تحت غلبة الهوى أو الظرف الذي يعيشه أو المجاملة أو المداينة.. أو نحو ذلك، غلبه هواه فحكم بغير ما أنزل الله فأصاب الحكم، فهو أيضا آثم وعاص، سواء أصاب أو أخطأ، حتى ولو أصاب، هو آثم وعاص حتى ولو أصاب.

انتبهوا لهذه القيود؛ رجل عرف الحق واعترف به؛ لكنه حكم بغير ما أنزل الله تحت غلبة الهوى أو الشهوة أو المصلحة.. مع اعترافه بأنه مذنب وأنه عاص ويشعر بذنبه، فحكم بالقوانين أو بغيرها، فهذا ما حكمه؟ أنه عاص ولا يخرج من الإسلام؛ بل يعتبر مؤمنا عاصيا، مؤمنا بإيمانه فاسق بكبيرته، شأنه شأن من ارتكب شيئا من المحظورات والمحرمات مع اعترافه بذنبه وهو موحد لله ﷻ. هذا هو الذي يجب أن نتنبه له وهو الذي حصل فيه الخلط.

رجل -سواء كان قاض أو غيره- حكم بغير ما أنزل الله تحت ضغط الهوى أو غلبة الشهوة أو المصلحة أو أعطي شيئا من المال جعله يعدل عن حكم الله إلى حكم غيره مع اعترافه بأنه عاص ومذنب ومخالف للشرع وشعوره بالذنب، فهذا مسلم عاص ولا يجوز أن يخرج من الإسلام ولو حكم بغير ما أنزل الله بهذه القيود التي ذكرت.

خامسا: رجل حكم بغير ما أنزل الله تحت ظرف أو ضغط أو مكره، وهذا كان ينبغي أن يكون الثالث أو الرابع ينبغي أن يكون الرابع.

رجل أجبر على أن يحكم بغير ما أنزل الله أجبر إجبارا وأكره إكراها، فهذا معذور إلا إذا كان فيه

(١) «صحيح البخاري»، حديث رقم: (٧٣٥٢). «صحيح مسلم»، حديث رقم: (١٧١٦).

إتلاف نفس أو نحو ذلك قتل أو تعدي على الحرمات.. فهذا قد يَأْثَمُ إذا لم يمتنع من ذلك؛ لكن لا يبلغ درجة الكفر؛ بل هو يعصي إن طبق أو إن فعل شيئاً فيه إتلاف نفس كقتل أو نحو ذلك، فهو يَأْثَمُ بهذا، فعليه أن يرفض ولو أدى ذلك إلى أن يناله ما يناله من الأذى؛ لكن مع ذلك قد يُعذر إذا كان الأمر دون الإضرار أو القتل للآخرين.. أو نحو ذلك، فمثل هذا قد يعذر في حالة ولا يعذر في حالة أخرى.

الأمر السادس: رجل علم بحكم الله وعلم أنه الحق؛ لكن فضل حكم غير الله على حكم الله، وقال: إن تطبيق القانون الوضعي أفضل من حكم الله أو مساوٍ لحكم الله، سواء قال: إنه أفضل أو قال: إنه مساوٍ لحكم الله؛ يعني سواء سواه بحكم الله واستحلّ الحكم بغير ما أنزل الله استحلالاً بأن قال: إن حكم الله لم يعد صالحاً للتطبيق أو أنه لا فرق بين أن نطبق حكم الله أو حكم غير الله وهذا هو الذي يكفر ويخرج من ملة الإسلام.

لكن انتبهوا إلى القيود التي قلتها وهي:

أولاً: أنه يعلم أن هذا حكم الله وخالفه.

ثانياً: أن يعدل عن حكم الله إلى غيره.

ثالثاً: أن عدوله ناتج عن تفضيل لحكم لغير الله على حكم الله، أو اعتقاد التسوية بين حكم الله وحكم غير الله.

ففي كلا الحالتين من كان هذا شأنه يكفر ويمرق من الدين؛ لأنه -والحال هذه- تنكر لحكم الله ورضي بحكم الطاغوت؛ بل رآه أفضل أو مساوٍ لحكم الله ﷻ.

هذا هو التفصيل الذي ينبغي أن يفهم في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله حتى لا نتسرع في الحكم على المسلمين بالكفر والتكفير، حتى بالنسبة لبعض البلاد التي لا تُحكم شرع الله لا يجوز أن نتسرع في الحكم عليهم، ولا في الحكم على الحكّام في تلك البلاد، ما لم تقم عندنا حجة عليهم من خلال كلامهم أو تصريحاتهم بأن حكم غير الله أفضل من حكم الله أو أنها مساوية لحكم الله، فمتى صرحوا بهذا فهم كفرة بعد أن علموا بحكم الله، وعلموا أنه الحق؛ ولكن قالوا: إنها لا تصلح للتطبيق أو أنها قد مضى وقتها أو ولى وقتها أو نحو ذلك بعد علمهم بحكم الله.

فهذا التفصيل أرجو أن يفهم وأن يبلغ للشباب ولطلاب العلم.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الفهرس

٢	بين يدي الكتاب
٤	صور من المخطوطات
٦	ترجمة المصنف
٧	المجلس الأول
٧	مقدمة الشارح
١٠	نبذة مفيدة في بيان صفاء العقيدة
٢٥	لباب التوحيد وجوهره
٣٥	المجلس الثاني
٤٩	أنواع الشرك الواقع في الأمم
٥٢	صرف العبادة إلى غير الله شرك أكبر
٥٤	كثرة الأدلة على توحيدة تعالى
٥٦	الشرك في الربوبية
٥٨	شرك القدريّة
٦٠	النهي عن اتخاذ القبور مساجد
٦٣	أقسام الناس في زيارة القبور
٦٤	النهي عن السجود لغير الله
٦٨	المجلس الثالث
٦٨	الشرك في الألفاظ
٧٦	الشرك في الإرادة والنية
٧٦	بطلان الوسائط والشفعاء في التقرب إلى الله
٧٩	أنواع الشرك
٨٣	شرك التمثيل
٨٣	حقيقة الشرك

٨٤	صرف العبادات إلى غير الله من التشبيه له بخلقه
٨٨	تحريم التشبه بالله في أفعاله وأسمائه
٩٢	سوء ظن المعتقدين في الوسائط
٩٢	عدم حاجته تعالى للوسائط
٩٥	أصل ضلال اهل البدع والزيغ
١٠١	المجلس الرابع
١٠١	عبادة غير الله عبادة للشيطان
١٠٣	مراتب الناس في عبادة الله
١١٠	حقيقة الاستعانة
١١٣	المتابعة والإخلاص شرطان لقبول الأعمال
١٢٦	من قال إن الزهد أفضل العبادات
١٣٦	المجلس الخامس
١٣٧	أقسام الناس في منفعة العباد
١٣٩	رأي القدرية في الحكمة والتعليل
١٣٩	تناقض الجبرية والقدرية
١٤٠	الأعمال سبب لدخول الجنة
١٤٤	رأي الفلاسفة والمتصوفة في العبادات
١٤٧	قول أهل الحق في العبادة
١٤٨	محبة الله أصل العبادة
١٤٩	تقديم الآراء على نصوص الوحي المنافي للمحبة
١٥٣	قواعد العبادة
١٥٨	الفهرس