

أدبُ السُّؤال

لفضيلة الشّيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ

حفظه الله تعالى

النُّسخة الإلكترونية (٢)

الشيخ لم يراجع التفريغ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمدُ لله الذي هدانا للخيرات وجنّبنا سُبُل المنكرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ مُحَمَّداً عبد الله ورسوله، وصفيهُ وخليله، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تسلیماً كثیراً إلى يوم الدّین.

أما بعد..

فأسائل الله جلّ وعلا أن يجعلني وإياكم من إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وهذه الثّلات هي عنوان السّعادة، من وُفق إليها فقد أوتى خيراً عظيماً، من إذا أُعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فمن حيزت له هذه الثّلات فقد حيزَ له خير الدّنيا والآخرة، أسأل الله جلّ وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهلها.

هذه الكلمة موضوعها عن:

أدبِ السُّؤال

والسؤالُ هذا المقصود به سؤالُ أهلِ الْعِلْمِ أو سؤالُ الْمُعْلِمِينَ عَمَّا يَحْتَاجُهُ النَّاسُ. وإنَّ عَوْمَ لفظِها يشمل سؤالَ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلَا فِي الدُّعَاءِ؛ لِأَنَّ سُؤالَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لَهُ أَدْبُّ وَلَهُ أَحْكَامٌ يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يَحْيِطَ بِهَا وَأَنْ يَكُونَ مَرَاعِيَّا لَهُ؛ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ أَسْبَابِ رَدِّ إِجَابَةِ السُّؤالِ أَنْ يَكُونَ السُّؤالُ فِيْهِ اعْتِدَاءً—يعْنِي مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا—، أَوْ يَكُونُ السُّؤالُ عَلَى غَيْرِ الشَّرُوعِ أَوْ أَنْ يَكُونَ السَّائِلُ لَمْ يَحْسِنِ الْمَسَأَلَةَ، فَقَدْ قَالَ عَمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي سُؤالِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا: إِنِّي لَا أَحْمَلُ هُمَّ الْإِجَابَةِ وَلَكِنْ أَحْمَلُ هُمَّ الدُّعَاءِ إِنَّمَا وُفِّقْتُ إِلَى الدُّعَاءِ جَاءَتِ الْإِجَابَةُ.

موضوعنا عن أدبِ السُّؤالِ الذي هو سؤالُ أهلِ الْعِلْمِ، وَالْحَاجَةُ مَاسَّةٌ إِلَى مَعْرِفَةِ آدَابِ سُؤالِ أَهْلِ الْعِلْمِ، مَا طَرِيقَةُ سُؤالِهِمْ؟ وَعَمَّ يُسَأَلُونَ؟ وَكَيْفَ يَكُونُ السُّؤالُ؟ وَكَيْفَ تُتَلَقَّى الإِجَابَةُ؟ وَمَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ مِنْ تَوْقِيرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَعَدْمِ الْإِلْحَاحِ عَلَيْهِمْ بِالْمَسَائِلِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْآدَابِ.

وَأَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَا مَضِيَّ قَدْ دَوَّنُوا كَثِيرًا مِنْ هَذِهِ الْآدَابِ فِي مَصْنَفَاتِهِمْ فِي «أَدَبِ الْعِلْمِ وَالْتَّعْلِمِ» وَفِي «أَدَبِ الطَّالِبِ مَعَ شِيْخِهِ» وَفِي «حَقُوقِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِعَامَّةِ» وَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَا قَالَ فِي مُحَكَّمِ كِتَابِهِ: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [التوبه: ٧١]، قَالَ: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ﴾ يعني بعضهم يحبُّ بعضاً وينصر بعضاً ويُقْيلُ عثرةً بعضاً.

وَمِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الإِيمَانِ حَقًا فِي الْوَلَايَةِ وَالْمَحَبَّةِ وَالنُّصْرَةِ = أَهْلُ الْعِلْمِ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَشْهُدُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لَهُمْ بِهِ

هم أخصُّ أهل الإيمان؛ لأنَّ الله قرنهم بنفسه وملائكته في الشَّهادة له بالتوحيد حيث قال جلٌّ وعلا:

﴿ شَهَدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَاتِكَةُ وَأَوْلُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [آل عمران]، فأولوا العلم من الناس هم الصَّفوة، كما قال أيضًا سبحانه: ﴿ يَرَفَعُ اللَّهُ أَذْلِينَ أَمْنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَتِ ﴾ [المجادلة: ١١] فالفصل جلٌّ وعلا رفع المؤمنين على الناس جميعًا درجات، ورفع أهل العلم من المؤمنين على أهل الإيمان عمومًا درجاتٍ، فهم الخاصة، وهم الصَّفوة؛ لأنَّ معهم من فهم كلام الله جلٌّ وعلا وفهم سنة رسول الله ﷺ ما جعل قلوبهم أكثر نورًا من قلوب غيرهم؛ لأنَّ النُّورَ بالعلم، والنُّورُ إنما هو بفقه القرآن والسُّنَّة ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ نُورٌ ﴾ [المائدة: ١٥]، من فقه القرآن وفقه السنة كان أعظم نورًا في القلب وكان أعظم حَقًّا لحقوق أهل الإيمان.

الملحوظ أنَّ الحريص على الخير من الناس يسأل أهل العلم؛ يسألهم في مسائل فقهية فيها يواجهه، أو يسألهم في مسائل اجتماعية فيها يواجهه من مشاكل في بيته أو في عمله أو نحو ذلك، ويسأل المتعلم المعلم، لكن وجدنا كثيرًا من الأسئلة قد خرجت عَمَّا ينبغي من مراعاته من توقير أهل العلم ومن مراعاتهم وعدم الإخلال بحَقِّهم، فتجد أنَّ من الناس من يخوض في سؤاله أهل العلم أمورًا لا ينبغي أن يخوض فيها.

وأصل كثرة السُّؤال وكثرة المسائل قد جاء النَّبِيُّ عندها فقد ثبت في «الصَّحَّاحَيْنِ» من حديث أبي هريرة أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا ما استطعتم، فإنَّما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أئبيائهم» قال أهل العلم: قوله: «كثرة مسائلهم» يعني عملاً لم يقع وعملاً لم يأت بيانه في الكتاب المُنْزَل، وهذا جاء في الصحيح أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «إِنَّ أَشَدَّ الْمُسْلِمِينَ بِالْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَحِرَّمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَحْرَمَ عَلَيْهِمْ لِأَجْلِ مَسْأَلَتِهِ»، وقد قال جلٌّ وعلا: ﴿ لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءِ إِنْ تَبَدَّلْ لَكُمْ تَسْؤُمُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنَ تُبَدَّلْ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ﴾ [المائدة: ١٠١].

والآحاديث التي جاءت في النَّبِيِّ عن كثرة السُّؤال متعددة، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيُتُ قومًا خيرًا من أصحاب محمد ﷺ ما سأله إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قُبض، كلُّها في القرآن. قد قال جلٌّ وعلا: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيطِ ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي ﴾ [البقرة: ١٨٦]، إلى آخر هذه المسائل، مجموع ما سأله الصحابة رضي الله عنهم مقربون إنما هي ثلاث عشرة مسألة وكلُّها في القرآن.

وقد كان الصحابة من توقيرهم للنبي ﷺ ومن كراحتهم لكثرة المسائل يحبون أن يأتي الرجل من البدية ومن خارج المدينة حتى يسأل النبي ﷺ فيستفيدوا من السُّؤال ومن الجواب، وقد جاء أيضًا في الحديث

الصَّحِيحُ: «إِنَّ اللَّهَ كَرِهُ لَكُمْ قِيلُ وَقَالُ وَكُثْرَةُ السُّؤَالِ إِيَضًا الْحَجَاجُ بْنُ عَامِرٍ الشَّهَابِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَكُثْرَةُ السُّؤَالِ».

فَالْأَحَادِيثُ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ كُثْرَةَ الْأَسْئَلَةِ لِأَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّمَا ذَلِكُ دَخْلٌ فِي الْمُكْرُوهِ إِلَّا مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْعَبْدُ فِيمَا يَأْتِي بِضَوْابطِهِ، وَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَا أَمْرَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنْ يَسْأَلُوا إِذَا جَهَلُوا، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَا أَنْكَرَ كُفَّارُ قُرْيَاشَ أَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ بَشَرًا رَجُلًا، وَقَالُوا: إِنَّ الرَّسُولَ يَحْبُّ أَنْ يَكُونَ مَلَكًا.

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي سُورَةِ النَّحْلِ: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ وَاعْلَمُهُمْ يَنْفَكِرُونَ ﴿٤٤﴾».

هَذِهِ الْآيَةُ أَمْرٌ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِيهَا أَهْلُ الشَّرْكِ -كُفَّارُ قُرْيَاشَ وَغَيْرُهُمْ- أَنْ يَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ -يَعْنِي أَهْلَ الْكِتَابِ- عَمَّا إِذَا كَانَ الرَّسُولُ الَّذِي جَاءَهُمْ بِشَرِّ أَمْ هُوَ مَلَكٌ؟ فَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ الَّذِي جَاءَهُمْ بِشَرِّاً فَاقْبَلُوا رِسَالَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ لِأَنَّهُ بَشَرٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، وَقَدْ وَصَفَ أَهْلَ الْكِتَابِ بِأَنَّهُمْ أَهْلُ الذِّكْرِ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا هُوَ الذِّكْرُ، وَأَعْلَى الذِّكْرِ الْقُرْآنُ كَمَا قَالَ سَبَّحَانَهُ: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٦﴾ [الْحَجَرُ].

وَهُنَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ جَلَّ وَعَلَا: «فَسَئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ ﴿٤٤﴾» قَالَ الْعُلَمَاءُ: هَذِهِ الْآيَةُ نَازِلَةٌ فِي سُؤَالِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَكِنَّ عُمُومَ لفظِهَا يَشْمَلُ سُؤَالَ أَهْلِ الْقُرْآنِ وَأَهْلِ السُّنَّةِ؛ لِأَنَّهُمْ أَحَقُّ بِبَيَانِ مَا نَزَّلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا، وَهُنَّا قَالُوا: «وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ ﴿٤٤﴾»

قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِيٍّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: وَعُمُومُ هَذِهِ الْآيَةِ فِيهَا مَدْحُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَأَنَّ أَعْلَى أَنْوَاعِ الْعِلْمِ: الْعِلْمُ بِكِتَابِ اللَّهِ الْمَنْزَلِ، فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا أَمْرُ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالرُّجُوعِ إِلَى أَهْلِ الْعِلْمِ وَأَهْلِ الذِّكْرِ فِي جَمِيعِ الْحَوَادِثِ، وَفِي ضَمْنِ ذَلِكَ تَعْدِيلٌ لِأَهْلِ الْعِلْمِ وَتَزْكِيَّةٌ لَهُمْ، حِيثُ أَمْرُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِسُؤَالِهِمْ وَأَنَّهُ بِذَلِكَ يَخْرُجُ الْجَاهِلَ مِنَ التَّبَعَةِ.

إِذْنُ الْأَصْلِ مُوجَدٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَأَنَّ الْمَرءَ إِذَا جَهَلَ شَيْئًا وَلَمْ يَعْلَمْ حَكْمَهُ فَإِنَّهُ يُسَأَلُ عَنْهُ أَهْلُ الْعِلْمِ، وَإِذَا سُأَلَ عَنْهُ أَهْلُ الْعِلْمِ -أَهْلُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الَّذِينَ رَسَخَتْ قَدْمُهُمْ فِي ذَلِكَ- فَإِنَّ تَبَعَتْهُ فِي ذَلِكَ تَرْزُولُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ سُأَلَ مَنْ أَمْرَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا أَنْ يُسَأَلُ، فَمَنْ جَهَلَ شَيْئًا وَسُأَلَ عَنْ حَكْمِهِ فَأَفْتَيَ مِنْ ثُبُوتٍ، فَإِنَّ تَبَعَتْهُ قَدْ زَالَتْ وَقَدْ بَرَأَ مِنَ التَّبَعَةِ، فَإِذَا امْتَشَلَ مَا أَفْتَى بِهِ فَيَكُونُ قَدْ زَالَ عَنْهُ الْمَحْذُورُ؛ لِأَنَّهُ امْتَشَلَ مَا أَمْرَ اللَّهِ جَلَّ

وعلا به في قوله: ﴿فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^(١).

سؤال أهل العلم وسؤال أهل الذكر له أحوال

النّاس يحتاجون إلى أن يسألوا ولا بدّ، ولكن هذا السؤال من حيث هو له أحوال:

- حاول من جهة السائل.
- وحاول من جهة المسؤول.

فالسّائل ينبغي له أن يراعي حتّى يصل المسؤول إلى الجواب المواقف للحقّ إن شاء الله آداباً وأن يراعي

أشياء منها:

من تلك الأشياء التي يجب أن يراعيها السّائل أن تكون مسألته واضحة غير ملتبسة -يعني أن يتبيّن المسألة قبل أن يسأل- والملاحظ أنّ من المسلمين منْ إذا جاء على باله مسألة أو واجهته مشكلة فإنه يأتي أهل العلم ويسألهم مباشرةً دون أن يستحضر ويستعدّ لتفاصيل هذه المسألة، أو مباشرةً يرفع الهاتف ويسأل العالم عمّا عرض له دون أن يستحضر ما اتصل بهذه المسألة، فإذا سأله عن بعض التفاصيل قال: والله لا أعرف هذا، فلان أوصاني، هذا كذا، لا أدرى.

فلا بدّ للسائل أن يستحضر تفاصيل المسألة قبل أن يسأل؛ لأنّ السؤال تسؤال فيه عن حكم الله جلّ وعلا الذي إذا أدركته؛ يعني أدركت الحكم فقد برئت من التّبعة، والمسؤول - العالم الذي يُسأل - لا بدّ أن تكون المسألة عنده واضحة، وإلا فكيف يجيب على شيء ليس بواضح.

ولهذا ينبغي للسائل أولاً أن يستحضر السؤال جيداً، وأن يُعدّ له في عبارة ملخصة، لا تظنّ أنّ المسؤول، الفتى، أو طالب العلم الذي تأهل للجواب لا تظنّ أنّ الذي يتّصل عليه واحدٌ فقط أو اثنين، اليوم مع الهاتف صار الذي يتّصل من الداخل أو الخارج بأهل العلم عشرات الآلاف في السنة مثلاً، وفي اليوم الواحد قد يتّصل عشرين أو ثالثين، فلهذا كان من الأدب الذي ينبغي مراعاته أن يستحضر السائل ضيق وقت الفتى، ضيق وقت المجيب على السؤال، فعليه أن يُعدّ السؤال بعبارة واضحة لا لبس فيها ولا غموض، ويجهد في أن يعين الفتى على وقته، وحتى تكون المسألة أنسنة؛ يعني لا تظن أنّ هذا الذي أجابك أو ردّ عليك بالهاتف من أهل العلم أنه لك وحدك، بل اعتقاد أنّ الذي يسأل أهل العلم في اليوم عشرات النّاس يسألون في كلّ وقت، فلا بدّ من رعاية الحال والتّأدب معهم في اختصار المسألة، وتقبل الجواب

(١) سورة: النحل، الآية (٤٣)، الأنبياء، الآية (٧).

بحسب ما أورد، فإذا كانت المسألة واضحة كان الجواب واضحاً.

ولهذا ترى أنَّ أسئلة جبريل عليه السلام للنبي ﷺ دليل على وضوح المسألة وما يبني على وضوح المسألة من وضوح الجواب.

قال جبريل عليه السلام للنبي ﷺ: «أخبرني عن الإسلام» سؤال ملخصٌ واضحٌ، «أخبرني عن الإيمان»، «أخبرني عن الإحسان؟» وعن أشراط الساعة، قال: «وما أمارتها» ونحو ذلك.

فوضوح السُّؤال وقلة الفاظه باستحضار تفاصيله ووضوح السُّؤال قبل أن تسأله هذا من الآداب التي ينبغي مراعاتها، وكثيراً ما تكون الإجابة غير واضحة؛ لأنَّ السائل لم يحسن السُّؤال، فلو أحسن السائل الاستعداد للسُّؤال فسأل لكانة الإجابة واضحة.

من الآداب التي ينبغي مراعاتها في السُّؤال أنْ لا يسأل السَّائل أهل العلم عن شيءٍ يعرف جوابه: بعض طلبة العلم، أو الذين لديهم إطلاع ولديهم معرفة، يكون قد بحث المسألة وعرف ما فيها من الأقوال ونحو ذلك، فيأتي ويسأله، فإذا سأله وأجيب بجوابٍ موافقٍ لأحد الأقوال أتى باعتراضات، يقول: هذا ما دليله؟ هذا الدليل قُدح فيه بكتنا، أو وجّه بكتنا، قال بعض أهل العلم فيه كذا، ونحو ذلك. ففرق ما بين أن تسأله ل تستفيد أو لتعلم وأنْ لا تعلم، وما بين أن تنظر.

والعالم أو المعلم ليست وظيفته ولم يفتح لك المجال لتناوله، ابتدئ له وقل: أنا أريد أن أناظرك في المسألة الفلانية.

ما معنى المناظرة؟ معناها أجادلك فيها تعرف ما عندي وأعرف ما عندك حتى نصل إلى الحق، وهذا غير مطلوب مع عدم رعاية الأدب مع أهل العلم؛ لأنَّ في ذلك بعض التَّعدي على حقِّ أهل العلم إلَّا إذا أفصحت له بأنَّك تريد أن تبحث معه هذه المسألة، فإذا أذن لك بالبحث فإنَّه عند ذاك تخرج المسألة من كونها استفتاء وسؤال وجواب إلى مسألة بحث واستفسار، وهذا أيضاً يكون عند المتعلمين في مجالس العلم، فإنه يكون عنده معرفة بالجواب ولكن يسأل ليختبر -بعض الأحيان- أو ليعلم غيره بأنَّه سأله سؤالاً جيداً ونحو ذلك.

وهذا الوقت الآن تقاضر عن أن تسأله عن شيء قد علمناه، فلنسائل عن شيء لم نعلمه، فلهذا كان مما ينبغي التَّأدب فيه أن لا تسأله عن شيء إلَّا عن شيء لم تعلمه، وذلك لأنَّ الله جلَّ وعلا قال: ﴿فَسَأَلُوا أَهْلَ الْدِّيْنِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ فإنْ كنت تعلم فلا تسأله؛ لأنَّه قد جاء عندك العلم ووقت المفتى أو العالم أو طالب العلم ينبغي أن يُصرف إلى أشياء كثيرة، والواجبات الآن يتقارر عنها وقت الكثرين، فكيف

بالاستطراد ونحو ذلك.

من الآداب التي ينبغي مراعاتها أيضاً في السؤال: أن لا تذكر للعالم قول غيره، بعض الناس يسأل أهل العلم بالهاتف -والهاتف الآن قرّب وأكثر من إشكالات الأسئلة- يسأل واحداً وبعده يسأل الثاني، وبعده يسأل الثالث، والرابع، فهو يضطرب في المسألة، ثم بعد ذلك يذهب إلى شيءٍ غير جيد وهو أنه يذهب إلى أسهل تلك الأقوال، وهذا لا ينبغي، فإنه الذي ينبغي في السؤال أن تبحث عنّ تشق بعلمه ودينه في ذلك، كما قال أهل العلم: ينبغي للمستفتى أن يسأل من يثق بعلمه ودينه. فإذا ثقتَ بعلم فلان ودينه فإنك تسأله ولا تسأله غيره؛ لأنك إذا سألت غيره فإنه قد يكون عنده من الجواب غير ما يكون عند الأول فتقع أنت في حيرة، وعهْدتك تبرأ.

وفي حالٍ لك أن تسأله غير من سأله أولاً، وذلك فيما إذا كان جوابه مشكل من جهة الدليل؛ إذا كان عند المرء معرفة ببعض الأدلة ونحو ذلك فأشكل عليه الجواب من جهة الدليل فإنّ له أن يسأل غيره؛ لأنّه ما اقتنع بالجواب لا من جهة عدم مناسبته لحاله أو من جهة صعوبة الجواب أو أنه لا يناسب أو يريد أن يبحث عنّ يخفّف له؟ لا؛ ولكن من جهة أنه استشكل هل هذا حكم الله جلّ وعلا وحكم رسوله ﷺ في المسألة أم لا؟ لفهمه من بعض الأدلة والأحاديث خلاف ذلك.

فإذن من الآداب ألا تسأله أكثر من عالم في المسألة لأنّ كثرة الأسئلة هذه: أولاً: تضيق وقت العلماء.

والثاني: أنه يقع ذلك السائل في إشكالات، وكثير من الذين سألوه يقولون: احترنا ماندري، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا. نقول: أنت الذي أخطأت أولاً حيث سأله أكثر من عالم، سل من تشق بعلمه ودينه وخذ بفتواه وتبرأ أمام الله جلّ وعلا؛ لأنّ الله جلّ وعلا أمرك بأن تسأله أهل الذكر وقد امتثلت بسؤال أهل الذكر، فلا تزد على نفسك ثقلاً وحملًا.

من الآداب أيضاً أن لا تسأله حين تسأله بإلغاز في السؤال، مثلاً هناك من يسأل ويقول: فلان من الناس حصل له كذا وكذا. وهو يريد أن يخرج عن مسأله بخصوصه إلى مسألة مشابهة، وهو يظنّ -هذا السائل- أنه إن أجيئ على تلك، فمسأله مثل تلك المسألة، فيقول مثلاً: فلان لو حصل عليه كذا وكذا. ومسأله في الواقع مختلف عن تلك ولكنّه يظنّ أنّ هذه وتلك سواء، فحتى لا يظن العالم أنه هو الذي وقع في المسألة وهو الذي يحتاج إلى الجواب فإنه يعمّم.

سؤال أهل العلم ليس فيه عيبٌ؛ بل هو شرف ويدل على حرص السائل على الخير ورغبته في إبراء

ذمته، وأن يكون متخفّفاً من التّبعة حين يلقى ربّه جلّ وعلا، فحين تسأل لا تسأل أهل العلم بإلغاز، سلّ عَمَّا وقع بوضوح ولا حرج في ذلك، فقد سألت بعض الصّحابيات النّبِيَّ ﷺ عن المرأة إذا رأت الماء؛ عن المرأة إذا احتلمت ماذا يكون حكمها؟ والحياء لا يكون في السُّؤال؛ لأنَّ الحباء محمودٌ ولكن فيما إذا كان الحباء يُبعدك عن معرفة حكم في الدِّين فإنَّ ذلك غير محمود كما جاء في الحديث.

فإذن من الآداب التي ينبغي لنا أن نراعيها أن تسأل السُّؤال الذي تحتاجه، وأن لا تظنَّ أنك إذا ألغزت بالسُّؤال وأجبت أنَّ الجواب مطابقٌ على مسألك، لو قلت له المسألة بوضوح والسُّؤال أو الحادثة التي تريد أن تسأل عنها بوضوح يكون الجواب مختلفاً تماماً، فلا تكن ملغزاً في سؤال أهل العلم؛ لا عن مسألة فقهية ولا عن أشخاص ولا عن أحوال، بل ينبغي أن يكون السُّؤال واضحًا وذلك من توقير أهل العلم ومن السعي للوصول إلى الجواب الصَّحيح، أمّا أن نعمي على أهل العلم حتى نحصل منهم على جواب، فإنَّ هذا لا يوافق ما ينبغي من توقير أهل العلم، وأيضاً لا تبرأ به أنت لأنك أوقعت العالم في الجواب، ولو عرف السُّؤال على حقيقته ومرادك منه لربماً أجب بجواب آخر، فأنت لا تبرأ.

ولهذا نرى أنَّ كثيراً من الإشكالات التي حصلت في تضارب أقوال بعض أهل العلم في بعض المسائل إمَّا الفقهية أو المسائل الواقعية أو الاجتماعية أو نحو ذلك، إنَّما جاء من جهة من يسأل بسؤال ملغز معتمِّ، أو يكون المراد وراءه وليس في ظاهره، وهذا لا ينبغي؛ لأنَّ الله جلّ وعلا أمرنا بأمر واضح فتعذر هذا الأمر لما ينبغي من الآدب في السُّؤال.

من الآداب التي ينبغي مراعاتها في السُّؤال أن يكون السَّائل يسأل لنفسه وأن لا يسأل لغيره: يأتي كثير من الأسئلة يكون فيها سائل يقول: أحد الأقارب أو صاني يسأل عن كذا وكذا. أو يقول: لو حصل لفلان - صديق لي في العمل - حصل معه كذا وكذا وأوصاني لأسأل له. لم هو لا يسأل؟ يختلف الحال لأنَّ الفتى أو العالم لابدَّ أن يستفصل، لابدَّ أن يسأل؛ ما الذي حصل؟ هل حصل كذا وكذا؟ فإذا كان السَّائل غير من حصلت له المسألة فإنه لا يكون ذلك معيناً على الجواب إلاً فيما كان السُّؤال مختصراً وكان المانع من سؤال السَّائل هيءة العالم أو الاستحياء، كما فعل عليٰ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حيث كان رجلاً مذَاءً -يعني كثير المذى- فاستحياناً يسأل رسول الله ﷺ لمكان ابنته -يعني لأجل أنَّ فاطمة زوج عليٰ- فخشى أن يسأل وهاب أن يسأل واستحياناً علىٰ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن يسأل في مثل هذا السُّؤال الذي له تعلُّق بالزَّوجة فأوصى المقداد أن يسأل النَّبِيَّ ﷺ عن هذه المسألة وهي كثرة المذى، فسأله فأجابه النَّبِيُّ ﷺ ثم نقل الجواب إلى عليٰ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

إذن الأصل أن لا يسأل المرء إلاً فيما يخصُّه؛ لأنَّ الجواب مختلف بحسب السَّائل وبحسب عرض

السؤال، والنّاقد ليس دائمًا ينقل الصُّورة على حقيقتها، وكثيرًا ما يحصل من الأجوة ما ليس فيه دقة من جهة عرض السّائل.

من الآداب المرعية في السّائل أنَّه إذا سأَلَ أهل العلم في الهاتف أو بغير الهاتف فلا يُسجِّل الجواب مكتوبًا أو على جهاز التسجيل إلَّا بإذن العالم: وقد مرَّ على بعض الإخوة مرَّةً سجَّل لأحد أهل العلم جوابًا ليس كما ينبغي، وهذا راجع إلى أنَّ العالم يجيز على قدر الاستفتاء، ولو استحضر العالم أنَّ هذا سيسجِّل وأنَّ الجواب سيسمعه آخرون لكان جوابه غير الجواب الأوَّل...

فمن عدم توقير أهل العلم وعدم رعاية حقّهم؛ بل من الافتئات على حقّهم أن تسجِّل جواب أهل العلم بالهاتف أو كتابة ثم تنشره دون إذنه؛ لأنَّه هو الذي له الحقُّ في أن تنشر فتواه على الملاَء أو لا تنشر أو لا تسجِّل، فالسّائل سأَل فيها ينْحِصُّه، فهل إذن العالم لك أن تسجِّل السُّؤال والجواب بالهاتف؟ لم يأذن.

إذا أردت أن تسجِّل فستأذنه في البداية، وتقول: أحسن الله إليك أنا محتاج للجواب مسجَّلاً على الشَّريط والآن أريد أن أسجله. فإذا أذن تكون أنت قد أتيت بما ينبغي من الأدب، ولم تكن من لا يوْقرون أهل العلم أو يجعلون الأمر غير واضح لهم؛ فيستغل بعض الفرص فيسجل عليهم ما لا يرغبون في تسجيله، لهذا مرَّةً من المرات حصل مثل هذَا ولما سُئل قال: أبداً ما قلت كذا وكذا على تفاصيله، بل المسألة فيها تفصيل بنحو ما. السُّؤال والجواب في التسجيل واضح، لم قال العالم إنَّ المسألة فيها تفصيل؟ لأنَّه استحضر من المسألة الآن فيه أخذ ورد معنا ذلك فيه إشكال لكنه ظنَّ حين سأَلَه السّائل بالهاتف أنها لا يudo عن اهتمام السّائل بنفسه.

إذن مما ينبغي من توقير أهل العلم - وقد أمرنا بتوقيرهم كما جاء في الأثر عن عددٍ من التابعين أمرنا بتوقير أهل العلم - أن لا تفتئت عليهم بتسجيل أو كتابة وتنشر إلَّا بعد إقراره، حتى ما تسمعه منه في درس بشرح مسائل، لابد من أن تعرضه عليه فيقر أن ينشر أو يصور أو ينسخ أو يسجل إلى آخر ذلك، لابد من ذلك لأنَّ ما يصلح للقليل قد لا يصلح للكثير؛ لأنَّ الكثير يعني الأمة أو الناس تختلف طبقاتهم، قد يرعى العالم حين يتكلم الحاضرين؛ يرعى حال الذين أمامه، هذا لو استحضر أنه سينشر على الناس فيطلع عليه فئات من الناس ويعقول مختلفة لكان جوابه مختلف عن الجواب الأوَّل.

ولهذا ترون أنَّ بعض الأسئلة التي يسأل فيها أهل العلم بالهاتف يكون الجواب مختلفاً عما لو سئلوا مثلاً في برنامج نور على الدَّرَب، فيكون الجواب هناك في تفصيل وفيه دليل وفيه تعليل ونحو ذلك؛ لأنَّه سينشر على الملاَء، لكن الجواب لك يكون على حسب الحال يصلح هذَا أو لا يصلح، يجوز أو لا يجوز، السُّنة

هُذِهِ مِنْ بَعْضِ الْأَدَابِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالسَّائِلِ.

لعلنا نضيف من الآداب المتعلقة بالسائل أن لا يسأل السائل عن أشياء لا يفهمها إلا الخاصة ويثير السؤال أمام العامة -أمام الملأ- : يعني في مثل هذه الحاضرة يأتي سؤال قد لا يعلم معناه ولا يفهم جوابه إلا فئة قليلة من طلبة العلم، فلم تسأل أمام الناس؟ كذلك إذا حضرت في مجلس عند بعض أهل العلم فإن المجلس يحضر فيه العامي والمتوسط المثقف المتعلّم طالب العلم فلا تسأل العالم أو طالب العلم عن سؤال إنما هو للخاصة يعني ليس العامة، وقد قال علي رض: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وقد بوب البخاري في (كتاب العلم) من «صحيحه» بقوله: (باب من خص بالعلم قوما دون آخرين كراهيَةً أن يقصر فهمهم عنه فيقعوا في أشد منه).

مثال ذلك أن يأتي -في مثل هذا الجمع المبارك من هم حريصون على الخير والأجر والثواب- يأتي ويسأله عن بعض المسائل الدقيقة في العقيدة، الناس يطلب منهم المسائل العامة فيما يجب عليهم من العقيدة؛ لكن لا ينبغي أن تسأله عن المسائل الدقيقة أمام من لا يفهم الجواب فيها لو أجاب المسؤول عن السؤال، مثلاً الكلام على بعض أحاديث الصفات التي قد لا يفهمها البعض، مثلاً الكلام على بعض الآراء في مواقف يوم القيمة والاختلاف فيها ونحو ذلك، والكلام على بعض دقائق المسائل في الفقه والاختلاف أهل العلم فيها هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، العامة إنما يحتاجون قوله واحداً بدليله يمشون عليه، ولكن السؤال الخاص إنما يكون لأجل هذا السائل ولمن هم في طبقته، وهذا ينبغي أن تفرق فرقاً مهماً بين السؤال والبحث -بين السؤال الذي تحتاج معه إلى جواب وبين بحث المسألة- فتارة يكون السائل يريد بحث المسألة في المقام ويعرضها بصيغة سؤال، وهذا غير مناسب، وهذا نقول: لا تسل عن أشياء لا يفهمها إلا الخاصة، فمن أدب السؤال أن تسأله بما يناسب الحال بما يناسب المقام، وأن لا تسأله عن أشياء لا يستوعب الجواب عليها أكثر الحاضرين:

من الآداب أيضاً أنك إذا سألت فأجبت، أو سمعت علماً، فإنك تستفصل فيه أو تسترجع فيه حتى تفهمه؛ لأنّ بعض أهل العلم قد يكون جوابه سريعاً، مثلاً تسأل أنت وقد أتيت بأدب السؤال؛ فراعيت السؤال وأتيت بكلمات واضحة وتأثيت فيه واستوضحت الصورة والمسألة، فأوضحت للعالم فيكون الجواب سريعاً، يكون جواب العالم ربما سريعاً، فهنا ينبغي لك أن لا تأخذ ما علق بذهنك في هذه الحال بل إذا كان عندك اشتياه فستفصل منه أو تسترجعه في الجواب حتى تفهمه، قد روى البخاري في «صححه»

عن ابن أبي مُلِيْكَةَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةَ لَا تَسْمَعُ شَيْئاً لَا تَعْرِفُهُ إِلَّا رَاجَعَتْ فِيهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ. وَقَدْ بَوَبَ عَلَيْهِ الْبَخَارِيُّ أَيْضًا فِي (كِتَابِ الْعِلْمِ) مِنْ «صَحِيحِهِ».

فِي الْأَدَبِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةِ رَضِوانَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْهُمْ إِذَا سَمِعُوا شَيْئاً يَسْتَشْكِلُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُمْ يَرَاجِعُونَ حَتَّى يَفْهَمُوهُ، حَتَّى لَا يَنْقُلُونَ لِلنَّاسِ نَقْلًا خَاطِئًا أَوْ حَتَّى لَا يَعْلَمُ بِشَيْءٍ غَيْرَ وَاضْχَنْ.

فَإِذْنَ هَذَا يَنْبَغِي لِلسَّائِلِ إِذَا أَجِيبَ وَلَمْ يَتَضَعَّ لَهُ جَوابٌ أَنْ لَا يَتَرَكَ السَّؤَالَ عَلَى الْجَوابِ الَّذِي هُوَ غَيْرُ وَاضْχَنْ فَيَذَهِبُ يَعْمَلُ بِشَيْءٍ غَيْرَ وَاضْχَنْ، بَلْ يَسْتَرْجِعُ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: مَا فَهَمْتَ الْجَوابَ. أَوْ يَقُولُ: هَلْ كَذَا أَوْ كَذَا. فَيَسْتَوْضُحُ حَتَّى يَكُونَ الْجَوابُ وَاضْχَنًا قَارِئًا فِي ذَهْنِهِ.

مِنَ الْأَدَابِ الَّتِي يَنْبَغِي لِلسَّائِلِ مِرَاعَاتِهَا أَنْ يَكُونَ لِبَقَا مَعَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَتَّأْدِبًا مَعَهُمْ، وَأَنْ يَكُونَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ هِيَةً فِي صَدْرِهِ وَتَوْقِيرًا فِي قَلْبِهِ: فَإِنَّكَ إِذَا زَدْتَ فِي احْتِرَامِ الْعَالَمِ وَشَعْرَ بِذَلِكَ مِنْكَ فَإِنَّهُ يَزِيدُكَ مِنَ الْعِلْمِ وَالْجَوابِ لِأَنَّكَ قَدْ تَحَقَّقَتْ بِالْزِيَادَةِ؛ يَعْنِي أَصْبَحْتَ مَتَّاهِلاً لِلْزِيَادَةِ؛ لِأَنَّ دَلِيلَ تَأْهِيلِ طَالِبِ الْعِلْمِ لِلتَّفْصِيلِ فِي الْجَوابِ وَالْاسْتِفَادَةِ الْكَاملَةِ مِنَ الْعَالَمِ أَنْ يَكُونَ مَتَّأْدِبًا مَعَهُ، مَا يَأْتِي مَثَلًا وَيَسْتَعْمِلُ كَلِمَاتُ غَيْرِ جَيِّدةٍ أَوْ كَلِمَاتٍ فِيهَا جَفَاءٌ، بَلْ يَتَّأْدِبُ وَيَتَحِينُ الْفَرْصَةَ الْجَيِّدةَ لِلْعَالَمِ فَيَسْأَلُهُ.

هَنَا تَنْبَهُ إِلَى أَنَّ أَوْقَاتَ الْعَالَمِ تَخْتَلِفُ، فَهُنَاكَ وَقْتٌ قَدْ يَكُونُ مَنَاسِبًا لَكَ لَا يَكُونُ مَنَاسِبًا لَهُ، فَيَكُونُ الْجَوابُ الَّذِي جَاءَكَ بِحَسْبِ حَالِهِ هُوَ، قَدْ يَكُونُ مُسْتَعْجِلًا، قَدْ يَكُونُ وَرَاءَهُ أَمْرٌ، قَدْ يَكُونُ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَرْبًا فَيَرِيدُ أَنْ يَسْتَعِدُ بِوْضُوءٍ أَوْ نَحْوِهِ، قَدْ يَكُونُ وَقْتُ نُومِهِ، قَدْ يَكُونُ عَنْهُ مَا يَشْغِلُهُ، قَدْ يَكُونُ فِي الْبَيْتِ شَيْءٌ أَهْمَّهُ، قَدْ يَعْلَجُ فِي ذَهْنِهِ مَسَأَلَةً مِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِي فِي الْمَجَمُوعِ أَوْ الَّتِي يَرِيدُ أَنْ يَذْلِلَ فِيهَا بَعْضَ الشَّيْءِ فَيَكُونُ ذَهْنُهُ مُشْغَلًا، فَيَنْبَغِي أَنْ تَرَاعِي حَالَ الْعَالَمِ حِينَ تَسْأَلُهُ فَتَقُولُ لَهُ هَذَا وَقْتٌ مَنَاسِبٌ لِلْسَّؤَالِ أَوْ أَرْجِيَ السَّؤَالَ إِلَى وَقْتٍ آخَرَ، فَإِذَا قَالَ: أَرْجِئْهُ إِلَى وَقْتٍ آخَرَ، فَيَكُونُ هَذَا زِيَادَةً فِي أَدْبَكِ وَأَجْرِ لَكَ وَيَكُونُ قَدْ رَاعَيْتَ وَتَأَدَّبْتَ، وَإِذَا أَتَى وَقْتَ آخَرَ وَسَأَلَهُ يَكُونُ مَهِيَّاً لِنَفْسِهِ لِأَنَّ يَفْصِلَ لَكَ وَيَجِيدُ الْمَسَأَلَةَ بِمَا يَنْبَغِي، فَالْمَتَّصِلُ دَائِمًا هَذَا وَارِدٌ هُوَ الْمُرْتَاحُ، وَأَمَا الْمَتَّصِلُ بِهِ فَلَا يُدْرِى حَالُهُ، فَهُذَا يَظْنُ أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ الْعَالَمُ لَهُ كَذَا وَكَذَا، وَأَنْ يَرْحِبَ بِهِ بِأَعْظَمِ تَرْحِيبٍ وَأَنْ يَفْصِلَ لَهُ أَعْظَمَ تَفْصِيلٍ، لَا يَدْرِي مَا حَالُ الْمَتَّصِلِ بِهِ، أَحْوَالُ النَّاسِ فِي بَيْوَتِهِمْ أَوْ فِي أَعْمَالِهِمْ مُخْتَلِفَةٌ وَقَدْ يَكُونُ الدَّهْنُ مُشْغَلًا بِتَلْكَ الْحَالِ فَقَدْ يَكُونُ وَقَدْ يَكُونُ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَرَاعِي ذَلِكَ وَأَنْ لَا يَظْنَ أَنَّ الْمَسْؤُلَ أَوْ طَالِبَ الْعِلْمِ إِذَا سُئِلَ أَنَّهُ دَائِمًا ذَهْنُهُ فِي نَفْسِ الْمُسْتَوِيِّ وَفِي نَفْسِ التَّأْهِيلِ بِأَنَّ يَجِيدَ دَائِمًا جَوابًا مُفْصِلًا بِأَدْلِتِهِ إِلَى آخِرِهِ.

هَذَا لَوْ تَذَهَّبُ وَتَرَى فِي الْمَدْوَنَةِ مَثَلًا التِّيْبِيِّ دُونَتْ فِيهَا أَسْئَلَةُ مَالِكٍ وَبَعْضِ أَصْحَابِهِ وَالْأَجْوَبَةُ، وَكَذَلِكَ

أسئلة للشافعي، وكذلك أسئلة أصحاب أحمد لأحمد، لا تجد الأوجبة متفقة من حيث التفصيل وعدمه، فتجد بعض أصحاب أحمد -لو رأيت المسائل المختلفة عن أحمد- تجده يسأل سائل فيكون الجواب: لا يصلح هذا، أكرهه. وفي مسائل آخر تجد أنه فصل، لم في موضع اختصر وفي موضع فصل؟ نحن نقرأ الكتاب لاستحضر الحال التي سُئل فيها ذاك السؤال والحال التي سُئل فيها السؤال مرة أخرى، وإنما نقول: لم فصل في موضع وفي موضع لم يفصل وإنما أجاب بإجابة مختصرة؟ واقع الحال وواقع العالم النفسي والذهني والزماني يفرض عليه أشياء كما سيأتي أيضاً، وهذا ينبغي أن يراعي ذلك في حال سؤال أهل العلم.

ابن عباس رضي الله عنهما حَبْرُ الْأُمَّةِ فِي الْقُرْآنِ وَجِبْرُهَا؛ يعني كثير العلم في كتاب الله جل وعلا بدعوة النبي ﷺ، مكث زماناً طويلاً تردد في نفسه من المقصود بالمرأتين في قول الله جل وعلا: «إِن تُنُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهِرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلَحُ الْمُؤْمِنِينَ» [التحريم: ٤]، من المرأتان؟ قال ابن عباس: تردد ذلك في نفسي زمناً طويلاً، وهبّت أن أسأل عمراً لأنّ عمر كان يحب ابن عباس وكان يقدمه في المجالس ويباهي به كبار الصحابة لما يظن ويلمح فيه من علم وتوّدة وأدب وفهم عنده في الكتاب والسنة. قال ابن عباس: هبّت أن أسأل عمر عن المرأتين تظاهرتا على رسول الله ﷺ. قال: حتى كان منصرفة مرّة من الحج فصحبته فقال لي: يا ابن عباس قرّب لي وَضوئاً -يعني ماء-. فلما قرّبت له الموضوع قلت له في أثنائه يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان قال فيهما الله جل وعلا «إِن تُنُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا»؟ قال: فأجابني عمر فقال: عائشة وحفصة.

وكان ابن عباس ربما توسد بردته في يوم حار عند باب أحد الأنصار ليستفيد منه على، سمع عنده حديث عن النبي ﷺ فأراد أن يتثبت منه أو أراد أن يأخذه منه مباشرة، فيأتي فيطرق الباب فيقولون هو قائل -يعني نائم- أو هو في الدّار أو مثل ما يقول أحدنا اليوم هو مشغول أو نحو ذلك فانتظر، انتظر حتى خرج فلما خرج قال: يا ابن عم رسول الله ﷺ منذ متى وأنت هنا؟ فقال ابن عباس: منذ كذا وكذا. وكان يتوسد البردة وتسفى الرّيح التراب عليه تذللاً في العلم واحتراماً لأهل العلم، فلما رأه على هذه الحال اشرح صدر المسؤول أن يجيئه بما أراد وعظم في نفسه، فكان ابن عباس إذا سأله أجيبي غير كثير من هم في طبقته من الصحابة رضي الله عن الجميع، وهذا قال كلمته المشهورة: ذللت طالباً فعززت مطلوباً. يعني لما كنت طالباً كنت أذلّ لمن استفید منه ولكن لما أحتج الناس إلى عزّزت مطلوباً؛ لأنّه صار عندي من العلم ما ليس عند غيري.

وقد قال ابن عباس لبعض الأنصار - وكان صديقاً له - اذهب بنا يا أخي إلى صحبة رسول الله ﷺ
نسأله عن العلم ونستفيد منهم، فقال: ذاك الأنثاري يا ابن عباس أنت أعلم أن الناس سيحتاجون إليك
وهؤلاء صحبة رسول الله ﷺ الكبار بين ظهرانيهم. قال: فتركت العلم والسؤال وذهب ابن عباس يسأل.
ذهب كبار الصحابة فأتى ز من ابن عباس فيه هو من كبار صحابة رسول الله ﷺ، فاحتاج الناس إلى علمه
وأصبح يحب الناس بما فتح الله جلّ وعلا عليه ومنّ عليه من العلم، الشاهد من ذلك أن السائل والمتعلم
يحتاج إلى أدب وهو مراعاة أهل العلم وأن لا يضيق بالعالم إذا لم يفتح له صدره دائمًا، بشر هو، أحياناً يكون
على حال وأحياناً يكون على حال أخرى؛ وهذا لعله من أسباب عدم إكثار الصحابة سؤال النبي ﷺ تأدباً
معه وتوقيراً له عليه الصلاة والسلام، وحتى يكون ذلك أبلغ في الأدب معه عليه الصلاة والسلام.
هذا من جهة أدب السائل.

أما العالم فأيضاً يحتاج إلى أن يكون - أو طالب العلم - معه أدب في الجواب، وأهل العلم يعلمون ذلك
وهم الذين يعلمون غيرهم في ذلك، فإن كان من بعض طلبة العلم أو المتسبين إلى العلم أو أهل العلم من
لم يكن للسائل حفيّاً أو اشتد على السائل أو وبّخه فلا يغضب السائل ويأتي - كما هو حاصل اليوم - يذهب
ويقول: فلان من المشايخ سأله ونهرني وقال لي كذا وكذا، ليش نحن جاين نطلب منه شيئاً ونحو ذلك.
هذا لا ينبغي لأنّ حال المسؤول ينبغي لك أن تعتذر؛ لأنّه خاصة في هذا الزمن ليس في زمن الرياض
أو المملكة منذ خمسين سنة، الذين هم في الرياض كلهم خمسة آلاف أو أربعة آلاف، الواحد يسأل سؤالاً
واحداً في اليوم، وقد يمر أيام ما أحد سأله لوضوح الأمور، الآن الهاتف كل لحظة يستغل، والمسجد هذا
سائل والثانية والثالث، والرسائل التي تحتاج إلى جواب، ونحو ذلك من المشكلات العظام أيضاً التي تحتاج
إلى علاج، وما أشبه ذلك.

فلا بد أن تكون ملتزمين عذرًا لأهل العلم ولطلبة العلم، لابد، وإذا كان غير ملتزمين للعذر فإنّ هذا
غير جيد في حقّنا ومن ترك مراعاة الأدب؛ أدب السؤال وأدب الجواب.

أيضاً العلماء مختلفون، بعضهم يكون سهل الجواب، وبعضهم يكون غير سهل الجواب، وهذا راجع
إلى طبيعته؛ طبيعة التي جعله الله جلّ وعلا عليها، فإذا نظرت إلى السائل ينبغي له أن يتلمس العذر، وأن يتأنّب وأن
يوقر العالم ويستفيد من علمه بقدر ما يحب العالم وأن لا يقصيه في أموره.

من الأدب المهم أيضًا - أدب السائل - أن لا يحرج السائل العالم أو طالب العلم مثل ذلك مثلاً أسئلة
مررت جائني في أحد المحاضرات سؤال يقول: أسألك بالله وبوجهه وأقسم عليك أن تجيب على هذا

السؤال.

طيب المسؤول قد يكون له نظر في أنه لا تناسب إجابة هذا السؤال على العامة، فأنت الآن أحرجته شرعاً؛ لأنّ من السنة إبرار المقسم؛ فإذا أقسم عليك أحد بالله فإنه من السنة أن تجيئه «من سألكم بالله فأجيبوه» فالآن أحرجته.

هو يرى المصلحة الشرعية للسؤال لا يعرض ولا يجيب عليه وأنت تحرجه شرعاً في أن يجيبه. وهذا من غاية ما يكون من عدم رعاية الأدب وعدم احترام أهل العلم وطلبة العلم؛ لأنك تريد أن ت الإجابة لغرضٍ في نفسك، ومثل هذا الذي يكون معه إقسام وسؤال بالله غالباً بل الأكثر والحلّ لا يكون هو الذي يريد أن يتتفع لنفسه، وإنما يريد أن يكون هذا جواباً لأشياء تتعلق بالمجتمع أو بالأمة بالرأي العام ونحو ذلك، يريد أن ينتشر الجواب عن ذلك.

العالم أو طالب العلم قد يترك جواب بعض المسائل لغرض شرعي صحيح يرعاه، وقد يرعى من المصالح الشرعية ما لا يستبينه السائل، فإذا حرج السائل طالب العلم في مثل هذا التحرير كان هذا في غاية ما يكون من الإساءة، فإنما أن يجيب عليه العالم فيقع عدم المصلحة الشرعية، وإنما أن يرتكب النهي، فبذلك يوقع العالم أو طالب العلم في الحرج في أي المفسدين أدنى حتى يرتكبها، هل يرتكب مفسدة الجواب أو مخالفة إبرار المقسم ونحو ذلك.

المسائل التي يُسأل عنها تنقسم إلى:

- مسائل في التَّوْحِيد والعقيدة.
- ومسائل فقهية.
- ومسائل اجتماعية.

الواقع:
المسائل التي في العقيدة: تارة تكون غايتها للبحث والفائدة، وتارة تكون لها مساس ب موقفٍ سيكون في

تارة يكون البحث في مسائل التوحيد والعقيدة لغرض إفادة السائل؛ السائل يبحث عما يريد أن يستفيد به، مثلاً مسألة في التَّوْحِيد، معنى الشهادتين، واستفسال حول باب من أبواب «كتاب التوحيد»، أو مسألة من مسائل الصفات أو الإيمان بالقدر أو ما أشبه ذلك.

وهناك أسئلة يسأل لكي يبني على هذا السؤال شيئاً من التصرُّفات في نفسه أو في من معه سواء في داخل هذه البلاد أو في خارجها، فهنا ينبغي للسائل؛ بل يجب عليه أن يبين للعالم الذي يسأله غرضه من

السؤال، وأن لا يدلس عليه؛ فيقول هذا السؤال لشخصي، أو يقول هذا السؤال أريد أن أرسله إلى بلد كذا وكذا الذي يتتفع منه بعض من سألنا من هناك.

مثلاً أسئلة جاءت من الجزائر مختلف الجواب، أسئلة جاءت من مصر مختلف الجواب، إذا كان السؤال تبعه من نفسك بنفسك مختلف جوابه بما إذا كان سينبني عليه عمل أمة، يبني عليه عمل في المجتمع، يترتب عليه مصلحة أو مفسدة إلى آخره؛ لأن الحكم الشرعي الفرق بين العالم وطالب العلم والدّارس، الفرق بين المفتى والباحث أن المفتى يبني فتواه على أشياء كثيرة؛ يرعى النصوص ويرعى كلام أهل العلم ويرعى القواعد الشرعية ويرعى ما أمر الله جلّ وعلا به من الأصول وما نهى الله جلّ وعلا عنه، فيرعى أشياء كثيرة غير المسألة الموجودة في الكتاب، فقد يجد السائل المسألة موجودة في كتاب من الكتب ويذهب يطبقها على الواقع لا ليس الأمر كذلك، ولو كان الأمر لما احتاج أهل العقول أن يطلبوا العلم على أهل العلم وإنما يقرؤون ويكتفى بقراءتهم.

ولهذا قال بعض من تقدم: لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي. (لا تأخذ العلم عن صحفي) يعني عمن يقرأ في الصحف، والنسبة إلى الصحف صحفي وليس صحفي؛ لأن النسبة تكون إلى الصحيفة على وزن فعلة وليس النسبة إلى الجمع؛ لأن القاعدة اللغوية أن النسبة تكون إلى المفرد لا إلى الجمع، فقال: لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي. يعني بحسب الذي قرأ القرآن من مصحف وحفظ من المصحف لا تأخذ عنه القرآن، لابد أن يكون قد قرأ القرآن على شيخ أخذه عنه؛ لأنه هناك أشياء لا يدركها بقراءته في المصحف، كذلك العلم هناك أشياء لا يدركها بقراءاته للكتب، وهذه عبارة بعض أهل العلم بعض الفحول في مسائل لأنهم اقتصرروا على ما قرؤوا:

أخطأ ابن حزم في مسائل في الحج ما السبب؟ أنه قرأها وما حجّ ورأى المشاعر ورأى ما فيه الناس. شيخ الإسلام ابن تيمية كتب منسقاً من المنساق على ما هو موجود عنده في الكتب، ثم لما حجّ غير رأيه في مسائل كثيرة.

كذلك ابن القطان مثلاً - أحد علماء الحديث المعروفين - لكنه لم يأخذ علم الحديث عن روایة وعن أهل العلم وإنما كان - ذكر ذلك الذهبي - كان أكثر أخذة لذلك عن طريق القراءة وقع في أشياء كثيرة لا يقع فيها أمثاله من أهل العلم.

إذن هناك فرق بين أن يكون السؤال حالة تخصك أنت، أو أن يكون السؤال حالة عامة في مسائل العقيدة والتوحيد.

وكذلك في مسائل الفقه: إذا كان السؤال شخصي هذا له حال، وإذا كان السؤال ستنشره وسيبني عليه عمل أناس كثير هذا ينبغي أن توضحه للعالم حتى يتحرّى في جوابه الأنفع للأمة، ولهذا بعض أهل العلم يفتني بفتاوی خاصة لفلان من الناس ويأتي هذا ويقول أفتاني الشيخ بكتابه وكذا، فيذهب على أن الشيخ هذه فتواه وإذا سئل العالم يقول لا هذه فتواي ما أفتت بها يعني للعامة وإنما أفتى بها لمسألة خاصة.

الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله -إمام هذه الدعوة عجل الله له المثلوبة ورفع درجته في الجنة- أفتى في بعض المسائل في مسألة معروفة في الطلاق مرة واحدة فقط مدونة موجودة، مرة واحدة وفي بقيتها يفتني على غير هذه الفتوى، في تلك المرة هل نأخذها ونجعلها قاعدة؟ لا؛ لأنّه رأى من حال السائل وحال السؤال ما يجعله يفتني بتلك الفتوى.

فإذن العالم قد يختص في حالة معينة بفتوى لو قيل له: إنها ستنتشر، لا يفتني بتلك الفتوى، وهذا مما ينبغي للسائل أن يرعاه، فيكون الأدب في ذلك أن تخبر العالم أن هذا السؤال خاص بي في مسائل التوحيد والعقيدة، أو أنه سيبعث إلى بلدكذا وكذا ويتشرّ، أو نتدارسه نحن والإخوان وسنرتب عليه كذا وكذا في عمل في إنكار منكر إلى آخره، فهذا مختلف.

وبعض السائلين -وحصل مرارا، وأنا أدركت بعض هذه الأشياء - مع الأسف أنه يعتقد من الذكاء أن يُبهم السؤال ويستغفل العالم فيسأله حتى يقع في جواب، هو ما أصبح له الصورة.

فيقول: مثلاً إذا حصل من واحد أنه قال كذا وكذا فهل يكون مرتدًا أم لا؟ هل يكون مبتداً أم لا؟ هل يكون فاسقاً أم لا؟ بعض العلماء خاصة بعد ما مرت تجارب يستفصل أو قد لا يجيب على السؤال، وبعضهم قد يجيب على ظاهره باعتبارها مسألة علمية عامة، لو سئل عن تنزيلها في الواقع ربما اختلف جوابه.

فهذا من المهم أن تبيّنه قبل السؤال، وأن لا تلغز أو تبهم وتظن أن هذا من الذكاء أو أنك أخذت منه جواباً، في الواقع أنت تأثمت بما ستنقل وتأثمت بوضع العالم، وقد حصل كما رأى بعضكم كثير من الاختلاف في الفتاوى في فترة مضت، هذا ينقل كذا وهذا ينقل كذا، وكثير منها راجع إلى أن السائل ما أعطى العالم الحقيقة في ما وراء كلمات سؤاله، إنما سأله سؤال عام ذلك ظن أنها مسألة علمية وما استفصل منه فأجاب على أنها مسألة علمية، فهذا ما راعى الآداب والتفريق بين المسألة العلمية وتطبيقاتها في الواقع، فلهذا أخذ هذا الجواب وحصل من الاختلاف والأراء المتضاربة ما حصل لأجل هذه المسائل.

إذن إذا كانت المسألة عقدية أو كانت المسألة فقهية فلا بد أن ترعى الآداب فيها، وأن تفرق حين تسأل

السؤال بين أن تكون شخصية أو عامة، وأن تبين ذلك للعالم الذي تأسله.

أحوال السؤال

السؤال له أحوال، سؤال المسجد بعد المحاضرة مختلف عن سؤال المسجد بعد ما ينصرف العالم من الصلاة، مختلف عن السؤال في الجامعة، مختلف عن السؤال في درس يلقيه العالم، مختلف عن السؤال فيما إذا كان راكبا سيارته -يسمع بسرعة ويجيب-، فهذا السائل يأتي راغبا -ما شاء الله- والمسؤول يأتي يريد أن ينتهي؛ مثلا ألقى محاضرة زمنها كذا وكذا، فهو يريد أن يكون الجواب على نحو ما، يأتي يسأل سؤالا هكذا عرضا ويأتيه الجواب فيأخذ هذا الجواب وهو صادق في أنّ العالم أجابه، لكن غير صادق في أنّ العالم فهم ما أراده بأبعاده وما وراء كلمات السؤال، ولهذا ينبغي أن نفرق -رعاية للأدب وإبراء للذمة- بين أحوال؛ السؤال؛ سؤال المسجد بعد محاضرة له حال، سؤال المسجد بعد الإمامة له حال، سؤال بعد درس من الدروس في مجلس من مجالس العلم في الفقه أو في التوحيد وغيرهما له حال في الإجابة والاستفصال والرد إلى آخره، سؤال الجامعة، سؤال الهاتف له حال، سؤال السيارة له حال .. إلى غير ذلك من الأحوال.

وقد ذكر لي بعض كبار السن أنه أراد مرة أن يسأل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله سؤالا في السيارة فأجابه الشيخ قائلا: إن السيارة ما فيها فتاوى إذا رحنا إلى البيت فادخل واسأله، أو إذا كنا في المسجد ادخل واسألهني فيه. لماذا؟ لأنه راكب معه في السيارة فيعرض له أشياء هذا مرّ وهذا يسلم وهذا.. والمفتري ينقل عن الله جلّ وعلا وموقع عن رب العالمين حينما يجيب يقول: هذه فتوى الله جلّ وعلا في المسألة. ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتَنُكُمْ﴾ [النساء: ١٧٦]، هذا كلام الله جلّ وعلا، هذا حكم الشرع، فالمسألة عظيمة، ولهذا كثير من السلف هاب السؤال ورد السائل وتردد، وتردد وقال: لا أدرى. كثيرا، الإمام مالك رحمه الله كان يسأل ويجيب لا أدرى وهو أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله، أتاه سائل من مصرٍ بعيد قال: يا أبا عبد الله أتيتك من بلدكذا وكذا من أبناء لك أو إخوان لك يحبونك وحملوني أربعين مسألة، فقال مالك: سل فسائل المسألة الأولى فقال الإمام مالك: لا أدرى، والثانية: لا أدرى، والثالثة: لا أدرى، أجاب عن سبع مسائل أو قيل أربع مسائل، وفي ثلات وثلاثين أو ست وثلاثين مسألة قال: لا أدرى.

لو عالم يأتي ويقول اليوم هذا؛ لا أدرى ولا أدرى، سيعال: هذا ما عنده خبر ما عنده علم. قد يكون الحال غير مناسب قد يكون يريد أن يؤدّب السائل وقد وقد... فقال هذا الإمام مالك: يا أبا عبد الله أتيتك من كذا وكذا وكلهم يتظرون جواباً أذهب إليهم وأقول: مالك يقول في ثلات وثلاثين مسألة لا أدرى؟ قال: قل لهم إن مالكا لا يدرى. ما أبداً على القلب. لماذا؟ لأنه إذا أجاب يجيب عن الله جلّ وعلا، هذا

حكم الكتاب والسنة، وهي مسألة تجلّ لها القلوب، ولهذا هبّينا عن كثرة المسائل، وهذا مما ينبغي لنا أن نتركه -كثرة السؤال-؛ هذا سؤال كذا، سؤال كذا، في مكان واحد مائة سؤال مائتين سؤال، ذهن المسؤول يكلّ ويتعب وقد يضعف في آخره، ولهذا يأتي بالمسائل الكبيرة والكبيرة، ولا أحد يقدر محلها؛ لا أدرى، فالمسؤول بشر، العالم بشر، طالب العلم بشر، فينبغي أن يُراعي الحال وأن لا تكثر المسائل. جاء في النصوص -ونختم بهذا حتى لا نطيل عليكم- النهي عن كثرة المسائل وقد قال العلماء كثرة المسائل الناس تجاهها على أحوال؛ يعني على أحوال:

❖ من الناس -وهو قول طائفة من المتبسين لأهل الحديث- مَن لَمْ يسأله وقَالُوا يَكْفِينَا مَا عَنَّا مِنَ النصوص وَلَا نَحْتَاجُ إِنْ نَسأَلُ؛ لأنّه هبّينا عن السؤال، ويأخذون بعموم ما ورد في النهي عن المسألة والنهي عن كثرة المسائل «وإياكم والسائل» «وإياكم والأغلوطات» ونحو ذلك مما جاء في الأحاديث، فأخذوا به على ظاهره فلم يسألوا، وهؤلاء أدى بهم ذلك إلى ألا يكونوا فقهاء وأن يكون فهمهم للشريعة قاصراً أو على غير السداد، كما ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى، هذا صنف، قالوا: لا تسأل عندك النصوص عندك الكتب ما يحتاج لأنّ السؤال منهـي عنه وكثرة المسائل معيبة، فعندك إذا احتجت دور من الكتب وإذا لم تحتاج فلا تسل، وهذا الحال أو الفعل غير صواب.

❖ والفعل الثاني أو الحال الثاني: حال أهل الرأي الذين شقّقوا المسائل وسألوا عن أشياء لم تقع، وافتراضوا أحوالاً لم تقع في زمانهم:

منها أشياء لم تقع ولن تقع أبداً؛ لأنّها خيال أو لا يمكن أن تتصور إلا في الذهن أما في الواقع لا تتصور. ومنها أشياء تخيلوها ووّقعت، ووّقوع البعض لا يعني أنّ ما شقّقوه أنه مأذون به.

بالمثال يتضح الحال: بعض فقهاء أهل الرأي من الحفيف وغيرهم لهم كتب فيها الطريقة التالية: أرأيت إن كان كذا فمثلاً يبدأ الكتاب، الوقف هو كذا، أرأيت إن كان كذا، فالجواب كذا، يعني أنه يسأل العالم مائة سؤال مائتين ثلاثة سؤال، كلها تشقيق للمسائل، فيه أشياء واقعة وأشياء غير واقعة، وبإيراد الحيل في هذه المسائل.

وابن عمر رضي الله عنه أتاه رجل يسمع حديثه، فقال ابن عمر: من السنة تقبيل الحجر الأسود، قال الرجل لابن عمر: أرأيت إن هناك ثم زحام؟ قال: من السنة تقبيل الحجر الأسود. قال: أرأيت إن غلبت عنه؟ قال: من السنة تقبيل الحجر الأسود. قال: أرأيت إن لم يمكنني تقبيله. قال: دع أرأيت في اليمن -هو كان من أهل اليمن- من السنة تقبيل الحجر الأسود. فإذا تمكنت من تطبيق السنة فطبق ما تمكنت، لا تكثر من

أرأيت إن حصل كذا؟ أرأيت إن حصل كذا؟ وهذا يحرّمك كثيرون يظنون العلم بكثرة السؤال، يسأل عن أشياء لا يعلم عن حكمها يسأل ويسأل، لا، العلم بالتعلم وإنما السؤال كاشف للعلم وليس أساساً في العلم، لأنَّ الله جلَّ وعلا يقول: ﴿فَسَأَلُوا أَهْلَ الْدِّينِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^(١) فإذا استشكلت فاسأل، إذا كنت لا تعلم فسل، وأما كل شيء تسأل عنه في موقع واحد تسأل عشرين ثالثين سؤال، وهذا غير محمود.

فإذن هذا القسم وهو السؤال عن أشياء لم تقع وكثرة المسائل باقٍ في النهي عنه «إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم» سؤال عن أشياء لم تقع.

❖ القسم الثالث وهو حال فقهاء أهل الحديث ومن تابعوا حال السلف في ذلك: وهم الذين يسألون عن معاني الكتاب والسنة وعما يدخل في دلالاتها من الفقه، هذا السؤال المحمود الذي من بحث عنه فهو الذي يرضى قوله وعمله، تسأل عن معنى آية، تسأل عن معنى حديث، استشكلته فتسأل عن ذلك فهذا لا يدخل ضمن النهي عنه.

النبي ﷺ قال: «من نوّقش الحساب عذب» فقلت عائشة: يا رسول الله أليس الله جلَّ وعلا يقول: ﴿فَإِمَّا مَنْ أُوقِنَ كَبَدُهُ بِيَمِينِهِ﴾^(٢) [الإنشقاق]، قال رسول الله ﷺ: «ذلك العرض، ومن نوّقش الحساب عذب» (العرض) يعني أن يعرض عليه أن يحاسب بمعنى تعرض عليه، عملت كذا وكذا وسترتها عليك وعملت كذا وكذا وأتيتك عليها وهكذا، هذا عرض للمسائل، وأما المناقشة فإنَّ معها العذاب؛ لأنَّ الله جلَّ وعلا لا ينافق الحساب أحداً إلا عذبه كما قال عليه الصلاة والسلام: «من نوّقش الحساب عذب».

هذا القسم محمود سؤاله، وهو الذي فعله أهل العلم ويفعلونه مع مشايخهم؛ يسألون عن أشياء تخصُّهم في دينهم؛ يستفتون، أو يسألون عن معاني الكتاب والسنة، ويسألون لرجاء نفعهم.

من المسائل التي ينبغي أيضاً أن تراعى في أدب السؤال ما يخصُّ الذين يسألون أهل العلم في عقب المحاضرات أو الندوات: السائل الذي أرسل السؤال في الورقة طبعاً يضيق المقام أن تعرض جميع الأسئلة بعد حاضرة أو بعد ندوة؛ لكن هو يحتاج إلى الجواب، وهذا الذي يفرز الأسئلة ينبغي أن يكون متأدّباً مع العالم في السؤال، وأحياناً لا يرعى الأدب في ذلك بأن تُحجب بعض الأسئلة وتُعرض بعض الأسئلة،

(١) سورة النحل، الآية (٤٣)، الأنبياء، الآية (٧).

الأسئلة التي فيها مخالفة لرأي هذا الذي يفرز لا يعرضها والتي توافق رأيه يعرضها، هو لم يؤتمن على هذا!! أؤتمن على أن المسألة التي تفيد السائل وتناسب الحال وله أن يقيم الحال حال المسجد يرعى المصلحة ويدرأ المفسدة أو ينظر لرغبة الشيخ أو العالم فيما يسأل عنه وما لا يسأل عنه هذا لابد منه، طيب، لكن أن يكون هو يختار ما يريد ويلغى ما لا يريد، هذا نوع من عدم الأدب مع أهل العلم في السؤال، وسبباً لإشكالات كثيرة، ف يأتي هذا ويستدعي عالم أو يطلب من عالم فيسأله عن أشياء هو يريد لها، أو تأتي الأسئلة فيبعد بعض الأسئلة التي جوابها يعلم أن العالم يحب هذا الجواب لكن هذا الجواب غير مرضي عنه، يعني أنت حكم على أهل العلم في أجوبتهم؟ هذا يسبب فرقة في الأمة ويسبب أشياء من عدم رعاية وتوقير أهل العلم.

الذي ينبغي من الأدب للذين يسألون أهل العلم أن يسألوا الأسئلة النافعة، سواء كانت توافق ما عنده أو لا توافق؛ لأن العالم هو الذي سيجيب بما دلت عليه النصوص -إذا كان راسخاً في العلم- والهوى بعيد عن أهل العلم، وهذا من تزكية الله جلّ وعلا لهم، وهذا لا ينبغي لهذا الذي يفرز الأسئلة أن يتلقى على رغبته بل يسأل، ويقول للعالم قبل أن يأتي الأسئلة إذا جاءت: ما الأسئلة التي تحب أن تعرض وما التي لا تحب أن تعرض؟ فيقول له: الأسئلة التي فيها كذا وكذا لا تعرضها؛ لأنه قد لا يناسب عرضها أمام الناس في مسجد، منهم من يكون خالي الذهن أصلاً عن بحث هذه المسألة، يأتي تعرض فيطلع على شيء هو في غنية عن أن يطلع عليه.

إذن هذه المسألة بحاجة أن تُرْعَى في الندوات والمحاضرات أن يكون الذي يفرز الأسئلة يرعى ما يرغبه العالم فيما يعرض وفيما لا يعرض، وأن لا يتحكم هو؛ لأن تحكمه يسبب بعض عدم رعاية توقير أهل العلم، لهذا نجد أن بعض المشايخ يعتذر عن بعض الندوات ويعتذر عن بعض المحاضرات، لم؟ لأنَّه يخشى أن تأتي أسئلة لا يناسب الجواب عليها أمام العامة.

مثل ما ذكرنا السلف ما أجابوا على كل سؤال في كل مقام، وإنما يختلف الجواب بحسب اختلاف الحال، يفصل في موضع، لا يفصل في موضع، يمتنع عن الجواب في موضع، إلى آخر ذلك.

النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم فأتاه رجل فسأله: متى الساعة؟ فلم يجده عليه الصلاة والسلام وأكمل حديثه، ثم سأله: متى الساعة؟ وأكمل حديثه، ثم قال: متى الساعة؟ فأجابه النبي ﷺ عن السؤال: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مَرْسَهَا﴾ [٤٢] ﴿فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا﴾ [النازعات] ما يعلمهها عليه الصلاة والسلام ﴿لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ﴾ [الأعراف: ١٨٧] جلّ وعلا، فلما ألح في المسألة كره النبي ﷺ ذلك منه وقال: «إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»، هذا الجواب غير السؤال - صحيح؟ - لأنَّ السؤال كان بـ(متى) عن

الزمن النبي ﷺ أجابه بقوله «إذا وسد» بعلامة من العلامات، وأشار اط الساعية معلومة. كذلك في قول الله جل وعلا لما سأله النبي -عليه الصلاة والسلام- الناس عن الأهلة كان الجواب: **﴿فَلِمَّا مَوَاقَتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجَّ﴾** [البقرة: ١٨٩]، الصحابة -يعني بعضهم- سألوه وقالوا: لم يبدوا الحلال في أول الشهر رفيعا ثم يكبر ثم يستتم؟ يعني هل هم يفهمون وضع الأرض وضع القمر لو فصل لهم إلى آخره لو فصل لهم؟ لن يفهموا ذلك، سألوه سؤالا لا تستوعب الجواب عليه عقوتهم فكان الجواب **﴿فَلِمَّا مَوَاقَتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجَّ﴾** أجبوا بشيء غير السؤال بما ينفعهم؛ وهو أن الأهلة هذه مواعيدها، لم يبدوا كذا ثم يكون كذا، هذا عدل عن الجواب عنه وفي هذا أصل شرعي في أن العالم قد يعدل عن الجواب إلى شيء آخر، ويأتي بعض الناس ويقول هذا هروب من الجواب، الشيخ ما أجاب هرب من الجواب، ليس هروبا من الجواب لأن لا يريد أن يحيي لخوفه من الجواب ونحو ذلك، لا، العالم مربي الناس ويحيي بالصلاح لهم لما يرجى فيه المصلحة ويدرأ المفسدة.

هذه بعض ما يتعلق بالآداب التي ينبغي مراعاتها حين السؤال.

وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا من المؤذنين الذين يريدون وجه الله والدار الآخرة، وأسأله جل وعلا أن ينفعنا بعلمائنا، وأن يجعلنا من المتعاونين معهم على البر والتقوى، والمؤذنين معهم، والذابين عنهم قول أهل السوء، وأسأله سبحانه لي ولكم العفو العافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، وأن يختتم علينا هذا الشهر الكريم بقبول وغفران، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، هذا وصل الله وسلم وبارك على من علمنا الخير وأدينا أحسن تأديب نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وأشكر لكم حسن هذا الاستماع وحسن الإقبال، وأسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا من غفر له أول ذنبه وأخر ذنبه، وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

[الأسئلة وأجوبتها]

سؤال (١): كيف أوقف بين النهي عن كثرة السؤال وبين قول ابن عباس: أöttite عن العلم - بلسان سؤول وقلب عقول؟ وأحسن الله إليكم.

الجواب: الحمد لله، ذكرنا أن الأحوال ثلاثة: حال المتنع عن السؤال، وحال من يفرّع المسائل التي لم تقع، وحال من يسأل عن علم الكتاب والسنة.

ابن عباس في أسئلته كان يسأل عن علم الكتاب والسنة؛ عن معاني النصوص، وقول النبي -عليه

الصلوة والسلام - : «فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم» هذا حمل على وجهين:

الأول: أن يكون هذا النهي عن كثرة المسائل في حال تنزيل القرآن، كما قال جل وعلا: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءِ إِنْ بُدَّ لَكُمْ تَسْؤُمُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْءَانُ بُدَّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ١٠١]، فحين يُنزل القرآن لا تسل، أدب الصحابة بهذا التأديب، وكثرة المسائل حين ينزل القرآن هذه غير جيدة بل منهي عنها؛ لأن ربه سيأتي الحكم في فترة من التشريع لاحقة، فيكون كثرة السؤال استعجالاً للأحكام ولو أبديت لأساعتهم، ابن عباس رض أتي العلم بكثرة السؤال؛ لكن سؤال عن معاني النصوص سؤال عن السنة عن الحديث وليس سؤالاً عن المسائل التي لم تقع أو تشقيق للمسائل، لهذا ذكرنا لكم أن الأحوال ثلاثة:

حال من لم يسأل مطلقاً وهذا مذموم.

وحال من شنق المسائل كصناعة أهل الرأي، وهذا جاء نهي السلف عنه.

وحال من سأله عن فقه الكتاب والسنة، وهذا هو المحمود وهو صناعة الصحابة وصناعة أهل العلم بعدهم.

سؤال (٢): فضيلة الشيخ حديث «من سأله عن علم فكتمه ألم بليج من نار» هل المقصود بالعلم هنا عموم العلم أو العلم الشرعي؟

الجواب: المقصود بهذا العلم الشرعي؛ لأن إذا أطلقت نصوص العلم في الكتاب والسنة فإنها يراد به أنفع العلوم وهو العلم الشرعي، «فمن سئل عن علم فكتمه ألم بليج من نار يوم القيمة» وقد جاء في بعض الأحاديث وحمله أهل العلم على أن هذا الوعيد في حالة من تعينت عليه الإجابة فامتنع وبامتناعه لا يظهر العلم في الأمة.

أما إذا كان مكفيّاً فإنه له أن يحيط الجواب على غيره، وقد جاء سائل إلى بعض الصحابة وسأله فقال: اذهب إلى فلان، ثم ذهب إلى الثاني فقال: اذهب إلى فلان، والثالث حتى سبعة، والسابع أرجعه إلى الأول فقال ذهبت إلى فلان وفلان وفلان وكلهم يحيط إلى الآخر حتى أحالني السابع إليك، فقال: الآن إذن، فأجابه.

فإذن قوله: (من سئل عن علم فكتمه) هو العلم الذي يجاهبه عينية وفرض على من سئل أما إذا كان مكفيّاً فإن له أن لا يحيط إحالة للجواب على غيره.

سؤال (٣): كثيراً ما تعرض لأحدنا مشكلة ما ويبحث عن جوابها في كتب الفتاوى، فهل يكتفي بجواب قضية مشابهة لما يريد أن يسأل عنه أم لابد أن يسأل العلماء؟ والله يحفظكم ويرعاكم.

الجواب: الذي في الفتوى على قسمين:

منه ما يمكن أن ينطبق على حالته.

ومنه ما لا يمكن أن ينطبق على الحالة.

الذي ينطبق على الحالة في مثل مسائل لا تتعلق إجابتها باختلاف الواقع والحال، هذا إنما يعلمه المفتى؛ يعني مثل مسألة في الصلاة، سئل الشيخ فلان عن رجل إمام ترك ركعة من الصلاة سها فيها، ثم سُبّح به إلى آخره، فهذا إذا حصل معك الحال فهي مشابهة لها فتعمل بمقتضى الفتوى.

سئل مثلاً عن حكم التصوير، سئل عن حكم صلة الرحم ونحو ذلك، سئل عن الوتر، سئل عن القنوت هذه تنطبق على الناس في أي وقت وفي أي زمان.

لكن هناك أشياء متعلقة باختلاف الأزمنة، متعلقة برعاية قواعد، هذه لا تطبقها؛ لأنه إذا طبقتها على غير زמנה فإنه قد يكون في ذلك إخلالاً، هذا حصل كثيرين طبقو فتاوى في وقت ما على غيره، فصار في ذلك إخلال بمراد العالم حين أفتى بتلك الفتوى؛ لأن الفتوى لها حال.

مثلاً فتاوى تتعلق بالجهاد، فتاوى تتعلق بالتكفير، فتاوى تتعلق ب موقف المسلم من غيره، فأجاب العالم بإيجابة لاشك أنه قد رعى الحال التي في ذلك الزمن، أفتى فتاوى في الجهاد يختلف عما إذا كان الحال حال أخرى؛ مثلاً شيخ الإسلام ابن تيمية له فتاوى تتعلق بجهاد التتار، هل تأتي وتطبق بما ورد في جihad التتار على غير تلك الصورة، وأنت تلحظ الصورة المتأخرة بتلك الصورة المتقدمة؟ لاشك أن هذه يحتاج للإلحاق إلى عالم راسخ في العلم يقول: المناط في هذه الحال في هذا الزمن هو المناط في تلك الحال.

ولهذا عند الأصوليين مناط الحكم يختلف باختلاف الحال، وعندهم قاعدة يعبر عنها بعض أهل العلم بقوله: بساط الحال مؤثر في الفتوى. حال الفتوى، حال الاستفتاء، حال الناس مؤثر في الفتوى، كذلك -مثل ما ذكرنا- اختلاف الأزمنة مؤثر في الأزمنة، الأحكام واحدة لكن الفتوى تختلف؛ لأنه يكون إعمال قاعدة قد ترجم شيء على شيء، وهذا واضح فيما لو رعاه طالب العلم لوجد لذلك مأخذًا ظاهراً.

فإذن المسائل التي تقرأ، تقرأ في الفتوى تختلف بعضها يمكن أن يطبق وبعضها لابد فيه من تحقيق المناط، لهذا عند الأصوليين هناك شيء يسمى تحرير المناط، وهناك شيء يسمى تحقيق المناط؛ تحقيق المناط يعني أن يتحقق العالم أن مناط الحكم في الواقعة هو كذا وكذا، فإذا حقق العالم المناط جاءت الفتوى، وهذا

العبارة المشهورة أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، والعلة تارة تكون علة قياس وتارة تكون علة قواعد، وهذا لا شك أنه يحتاج إلى عمق في القواعد وفي الأصول، وهذا إنما هو لأهل العلم.

فإذن القارئ يستفيدُ من الفتاوى في معرفة أحكام لم يطلع عليها يعمل بها في نفسه، إذا حكم في مسألة مختلفة، لا يلحق هذه بهذه، إذا كانت عين المسألة يعمل بها في نفسه في القنوت في الصلاة في الزكاة إلى آخره في الحج لا بأس.

لكن إذا كانت هذه مثل هذه، ووش الفرق؟ العالم عنده ربما فرق لم يخطر على بال القارئ. ولو كانت المسألة بالعقل لما كان فرق بين عالم وغيره، والله أعلم.

