

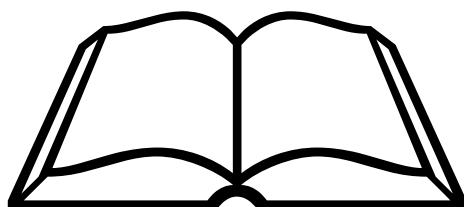
الوجيز في شرح كتاب

التوحيد

(الجزء الثاني)

آخر نسخة ١٤٣٨ هـ

عبدالله محمد الجهني

١١ - بَابُ مِنْ الشّرُكِ النَّذْرُ لِغَيْرِ اللَّهِ

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ﴾ .

وَقَوْلُهُ : ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ رَبُّكُمْ ﴾ .

وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ قَدِيلَتِهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلَيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِيهِ)) .

١١ - بَابُ مِنْ الشّرْكِ النَّذْرُ لِغَيْرِ اللَّهِ

الباب الحادي عشر

وخلالصته : أن النذر عبادة ، لا يجوز صرفها لغير الله ، فلا يجوز أن ينذر للأولياء ، أو للقبور ، ونحوها ، ومن فعل ذلك فقد وقع في الشرك الأكبر ، ولو نذر حرم الوفاء به^(١) .

وقد كان من صنيع أهل الجاهلية النذر لآلهتهم ، ليتقربوا إليهم بذلك ، ثم صنع المتأخرون مثل صنيع أسلافهم ، ولكنهم لم يسموا ذلك عبادة ، كعادتهم في تحريف الكلم عن مواضعه .

يقول الصناعي رحمة الله : والنذر بالمال على الميت ونحوه ، والتحر على القبر ، والتوكيل به ، وطلب الحاجات منه ، هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية ، وإنما كانوا يفعلونه لما يسمونه وثناً وصنماً ، وفعله القبوريون لما يسمونه وليناً وقيراً ومشهداً .

وقال الشيخ فاسن الحنفي في شرح (درر البحار) : النذر الذي ينذره أكثر العوام ، على ما هو مشاهد ، كأن يكون للإنسان غائب ، أو مريض ، أو له حاجة ، فيأتي إلى بعض الصالحة ، ويجعل على رأسه ستة ، ويقول : يا سيدى فلان إن رد الله غائي ، أو عوفي مريضي ، أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا ، أو من الفضة كذا ، أو من الطعام كذا ، أو من الماء كذا ، أو من الشمع والزيت كذا ، فهذا النذر باطل بالإجماع ، لوجه ، منها : أنه نذر لمخلوق ، والنذر للمخلوق لا يجوز ، لأنه عبادة ، والعبادة لا تكون لمخلوق ، ومنها أن المنذور له ميت ، والميت لا يملك ، ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله ، واعتقاد ذلك كفر ، إلى أن قال : إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدرارم ، والشمع ، والزيت ، وغيرها ، وينقل إلى ضرائح الأولياء تقرباً إليها فحرام بإجماع المسلمين .

وقال الرافعي في شرح المنهاج : وأما النذر للمشاهدين التي على قبر ولي ، أو شيخ ، أو على اسم من حلها من الأولياء والصالحين ، فإن قصد الناذر بذلك - وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة - تعظيم البقعة ، أو المشهد ، أو الزاوية ، أو تعظيم من دفن بها ، أو نسبت إليه ، أو بنيت على اسمه ، فهذا النذر باطل غير منعقد ، فإن معتقدهم أن هذه الأماكن خصوصيات ، ويرون أنها مما يدفع به البلاء ، ويستجلب به النعماء ، ويستشفى بالنذر لها من الأدواء ، حتى إنهم لينذرون بعض الأحجار لما قيل لهم : إنه استند إليها عبد صالح ، وينذرون بعض القبور السرج ، والشموع ، والزيت ، ويقولون : القبر الفلاني يقبل النذر ، يعنيون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض ، أو قدوم غائب ، أو سلامه مال ، وغير ذلك من أنواع نذر المحازاة ، فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه ، بل نذر الزيت ، والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقاً ، ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر إبراهيم الخليل عليه السلام ، ولقبر غيره من الأنبياء ، والأولياء ، فإن الناذر لا يقصد بذلك الإيقاد على القبر إلا تبركاً ، وتعظيمها ، ظاناً أن ذلك قربة ، فهذا مما لا ريب في بطلانه ، والإيقاد المذكور حرام ، سواء انتفع به منتفع ، أم لا أ.هـ

وفي الوقت الحاضر بلغت حصيلة المنذور في مصر في الفترة (٢٠٠٦-٢٠٠٥) ٥٢ مليوناً و٦٧ ألف جنيه ، والله المستعان .

(١) قال ابن تيمية : وأما ما تذر لغير الله ، كالنذر للأصنام ، والشمس ، والقمر ، والقبور ، ونحو ذلك ، فهو بمثابة أن يختلف بغير الله من المخلوقات ، والخالف بالمخالقات لا وفاء عليه ، ولا كفارة ، وكذلك الناذر للمخلوقات ، فإن كليهما شرك ، والشرك ليس له حرمة ، بل عليه أن يستغفر الله من هذا العقد أ.هـ

وقال أيضاً : فمن نذر لغير الله فهو مشرك ، أعظم من شرك الخلف بغير الله .

مسألة : نذر المعصية يعقد ، لكن لا يجوز الوفاء به ، وعليه الكفارة على الصحيح ، أما النذر لغير الله فلا يعقد ، وكفارته التوبة .

المسائل المتعلقة بالباب :

النذر لغة : الإيجاب .

شرعًا : إلزام المكلف المختار نفسه شيئاً لله لم يكن واجباً عليه بأصل الشرع^(١) .

وقد ذكر النبي ﷺ أن النذر لا يأتي بخير ، فقال عليه الصلاة والسلام : إنه لا يأتي بخير ، وإنما يستخرج به من البخيل . متفق عليه ، واللفظ مسلم .

وقد نهى عنه ﷺ بقوله : لا تندروا ، فإن النذر لا يعني من القدر شيئاً ، وإنما يستخرج به من البخيل . رواه مسلم
ولهذا كان النذر من الأمور التي أشكلت على العلماء ، ذلك أن هذه النصوص تلزم النذر ، وتنهى عنه ، وهناك آيات تشين على المؤمنين نذورهم ، كما في قوله تعالى (ولิوفوا نذورهم ولطيوفوا باليت العتيق) وآية سورة البقرة ساق النذر مساق المدح ،
قل تعالى (وما أنفقت من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم) وهذا العلم للمجازاة عليه ، خاصة مع قرنه بالنفقة .

وقد قال ﷺ : من نذر أن يطيع الله فليطعه . رواه البخاري

ولذا حصل الإشكال : هل النذر عبادة لكونه مثنى على فعله ، ومأمور بالوفاء به ؟
وإذا كان عبادة كيف ينهى عنه ، ويذم^(٢) ؟

فاختلفت عبارات العلماء في الجمع بين النصوص ، فمنهم من فرق بين نذر الطاعة ، ونذر المعصية ، ومنهم من فرق بين النذر المطلق ، ونذر المجازاة . وهذه أقوال العلماء في ذلك :

١. النذر محظوظ ، لأن الأحاديث نهت عنه صراحة (لا تندروا) والأصل في النهي التحرير .

وهذا القول نسب إلى ابن تيمية ، لكن قال المرداوي في الإنصاف : وتوقف الشيخ تقى الدين في تحريميه ، وحرمه طائفة من أهل الحديث .

٢. النذر مكروه ، لأن الأحاديث نهت عنه ، وبينت أنه لا يأتي بخير ، وإنما صرف النهي إلى الكراهة ، لأن الله أمر بالوفاء به ،
ومدح المؤمنين به .

قال ابن قدامة : وهذا نهي كراهة لا نهي تحريم ، لأنه لو كان حراماً لما مدح المؤمنين به ، لأن ذنبهم في ارتكاب الحرم أشد من طاعتهم في وفائه .

وهذا القول هو قول الجمهور ، واختاره شيخنا .

٣. التفريق بين النذر المطلق ، ونذر المجازاة ، فحملوا النهي الوارد في النصوص على نذر المجازات ، وهو الذي لا يكون إلا بمقابل ، كأن يقول : إن شفى الله مريضي صمت الله كذا ، وكذا ، أو تصدقتك بكتاب ، وكذا .

وهذا النوع هو الذي يستخرج به من البخيل ، وهو الذي لا يرد به القضاء المكتوب .

وأما النذر المطلق فممدوح ، لأن علة النهي متنافية عنه ، وعليه تحمل نصوص الشاء .

وهذا قول بعض الشافعية ، واختاره القرطبي .

قال ابن حجر : ثم أشار ابن دقيق العيد إلى التفرقة بين نذر المجازاة فحمل النهي عليه ، وبين نذر الابتداء فهو قربة محضة .

(١) ويكون بلفظ النذر ، كما لو قال : الله على نذر ، ويكون بغير لفظ النذر إذا نواه ، كما في قوله تعالى (لعن آثانا من فضله لتصدقن) .

(٢) قال السعدي : النذر من غرائب العلم ، حيث كان عقده منهياً عنه ، وواؤه محموداً مأموراً به ، والقاعدة في جميع الأمور : أن الوسائل لها أحکام المقاصد إلا في هذه المسألة .

٤. التفريق بين من غالب على ظنه القدرة على الوفاء ، وبين من غالب على ظنه عدم القدرة ، وحملوا نصوص النهي على من لا يقدر على الوفاء ، فيكون كلف نفسه واجباً ، وأخل به ، وحملوا نصوص الثناء على من غالب على ظنه الوفاء .

والأقرب والله أعلم أن يقال :

أ. النذر لغير الله يحرم ابتداءه ، ويحرم الوفاء به ، لأنه لا ينعقد أصلاً .

ب. نذر المعصية يحرم ابتداءه ، ويحرم الوفاء به . قال ﷺ (ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) وهذا لا إشكال فيه .

ج. وأما نذر الطاعة فتفرق بين ابتداءه ، وبين الوفاء به ، فالوفاء به واجب يثاب عليه ، وعلى ذلك يكون عبادة ، قال ﷺ (من نذر أن يطيع الله فليطعه) .

والوفاء في جميع النصوص جاء في سياق الأمر ، أو المدح ، فلا يكون إلا عبادة ، قال تعالى (يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً) وقال تعالى (ولิوفوا نذورهم) .

وأما ابتداء نذر الطاعة فلا شك أن الإنسان إذا غالب على ظنه عدم الوفاء به فإنه يحرم عليه ابتداء النذر ، وعليه فلا يكون مطلوباً .

وأما إن غالب على ظنه الوفاء ، فالذى يظهر أن الأولى تركه مطلقاً ، لأنه ربما يعرض له عارض يمنعه من الوفاء ، وربما ثقل عليه ، وربما تغيرت حاله ، أو غير ذلك من العوارض ، والصوارف التي تؤدي إلى الإخلال بالوفاء ، والوقوع في الإثم .

ويتأكد ذلك في نذر المحازاة ، حيث أن النصوص ساقته على وجه الذم بأنه لا يرد القضاء ، وأنه يستخرج به من البخيل .

- والنصوص التي جاءت بمدح النذر ، إنما جاءت في الوفاء فقط ، وسبق أن الوفاء بنذر الطاعة ممدوح دائماً ، ومثاب عليه .

وأما ابتداء النذر فلم يذكر في كتاب الله إلا على سبيل الذم ، إلا في موطن واحد فيما أعلم ، وهو قوله تعالى (وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم) وهذا النص يمكن أن نحمله على الوفاء لا على ابتداء النذر فحسب ، وذلك أن الله إنما يجازي على الوفاء بالنذر ، أما لو نذر وأخل بالوفاء فإنه ولا شك لا يحصل له الجزاء ، وإنما يحصل له عكس ذلك ، وهو الإثم للإخلال بواجب الوفاء .

ومثله قوله ﷺ : من نذر أن يطيع الله فليطعه . فالأمر هنا ليس لابتداء النذر ، وإنما للوفاء به ، والله أعلم .

فائدة : قال ابن العربي : قد نهى عن النذر ، وندب إلى الدعاء ، والسبب فيه أن الدعاء عبادة عاجلة ، ويظهر به التوجه إلى الله تعالى ، والتضرع له ، وهذا بخلاف النذر ، فإن فيه تأخير العبادة إلى حين الحصول ، وترك العمل إلى حين الضرورة .

والكلام عن النذر ، وأنواعه ، وحكم كل نوع ، وكفارنة النذر ، والفرق بينه ، وبين اليمين ، ومسائل أخرى يرجع فيها إلى كتب الفقه .

وقفات مع أدلة الباب

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ﴾ .

أثني الله في هذه الآية على المؤمنين لنذورهم ، وذكر أن الوفاء بالنذر من صفات الأبرار ، وسبق أن كل ما أثني الله عليه ، أو على أهله فهو عبادة .

قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله : ولو أعقب المؤلف هذه الآية بقوله تعالى (وليوفوا نذورهم) لكان أوضح ، لأن قوله (وليوفوا نذورهم) أمر ، والأمر بوفائه يدل على أنه عبادة ، لأن العبادة ما أمر به شرعاً .

وَقَوْلُهُ : ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ رَبُّكُمْ ﴾ .

في هذه الآية تعظيم لأمر النذر ، وقرنه بالنفقة ، وترتيب الجزاء عليه ، لأنه أخبر أنه يعلمه ليجازيهما عليه ، كل هذا يدل على أنه عبادة ، لا يجوز صرفه لغير الله .

وَفِي الصَّحِيفِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ((مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلَيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ)) .

تخریجه : رواه البخاري .

والشاهد : أن فيه الأمر بالإيفاء بنذر الطاعة ، فدل أن الإيفاء به عبادة .

١٣ - بَابُ مِنَ الشَّرِّ الْأَسْتَهَاذَةُ بِغَيْرِ اللَّهِ

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ وَأَنَّهُ رَجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِ فَزَادُوهُمْ رَهْقًا ﴾ .

وَعَنْ خَوْلَةِ بِنْتِ حَكِيمٍ بِنْتِ حَكِيمٍ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ((مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا فَقَالَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، لَمْ يَصْرُهُ شَيْءٌ حَتَّىٰ يَرْحَلَ مِنْ مَرْتَلِهِ ذَلِكَ)) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

١٣ - بَابُ مِنَ الشَّرِّ الْاسْتِعَاذَةُ بِغَيْرِ اللَّهِ

الباب الثاني عشر

وخلصته : أن الاستعاذه عبادة لا يجوز صرفها لغير الله ، فمن استعاذه مخلوق استعاذه عبادة ، فقد وقع في الشرك الأكبر ، والعياذ بالله .

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : الاستعاذه لا تكون إلا بالله ، في مثل قول النبي ﷺ (أعوذ بوجهك) و (أعوذ بكلمات الله التامات) و (أعوذ برضاك من سخطك) و نحو ذلك ، وهذا أمر متقرر عند العلماء .

وقال رحمة الله تعالى : إنما يستعاذه بالخالق تعالى ، وأسمائه ، وصفاته ، ولهذا احتاج السلف ، كأحمد ، وغيره على أن كلام الله غير مخلوق فيما احتجوا به بقول النبي ﷺ (أعوذ بكلمات الله التامات) . قالوا : فقد استعاذه بها ، ولا يستعاذه مخلوق أ.هـ والدليل على أن الاستعاذه عبادة : أن الله أمر أن تصرف له ، كما في قوله تعالى (فاستعد بالله) و قوله تعالى (قل أعوذ برب الفلق) و قوله تعالى (قل أعوذ برب الناس) .

قال في تيسير العزيز الحميد : وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذه بغير الله ، ولهذا نهوا عن الرقى التي لا يعرف معناها ، خشية أن يكون فيها شيء من ذلك .

المسائل المتعلقة بالباب :

تعريف الاستعاذه :

لغة : مأحوذة من العوذ ، والإعادة ، وهو الاتجاه ، والاستجارة ، والاعتراض من شيء مخوف .
شرعًا : الاتجاه والاعتراض بالله عز وجل .
والاستعاذه لا تكون إلا من أمر مخوف ، بخلاف اللياذ فيكون فيما يؤمل حصوله .

قال ابن كثير : الاستعاذه : هي الاتجاه إلى الله ، والالتصاق بحنابه من شر كل ذي شر . والعياذُ يكون لدفع الشر ، واللياذ لطلب الخير أ.هـ

وقال النبي : يا من ألوذ به فيما أؤمله
ومن أعوذ به فيما أحذره
ولا يهیضون عظماً أنت كاسره
لا يجبر الناس عظماً أنت جابره^(١)
حكم الاستعاذه بغير الله :

الاستعاذه بغير الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام :

١. شرك أكبر : وهي استعاذه العبادة ، وهي التي يكون فيها اعتماد القلب على المستعاذه به ، أو الاستعاذه به في شيء من خصائص الله ، أو الاستعاذه بالأموات ، أو الغائبين .

٢. شرك أصغر : وهي التي يكون فيها الاعتماد على الله ، ويكون في أمر مقدور عليه ، من حاضر ، لكن بلفظ غير شرعي ،
كقوله : استعيد بالله ، وبك^(٢).

٣. جائزه : وهي التي جمعت عدة شروط :
أ. أن تكون بجي حاضر .

ب. أن يكون القلب معتمداً على الله ، وأن يجعل المستعاذه به سبباً لا مؤثراً بذاته .
ج. أن تكون في شيء مقدور عليه عند جنس الخلق ، وليس من خصائص الله .
ومن أدلة جواز هذا النوع : قوله ﷺ : فمن وجد من ذلك ملجاً فليعد به . متفق عليه
وقصة الرجل الذي عاد بأم سلمة رضي الله عنها . رواه مسلم ، وغيرها من الأدلة كثير .

(١) قال ابن كثير : وقد بلغني عن شيخنا العالمة أبي العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله أنه كان ينكر على النبي هذه المبالغة ، ويقول : إنما يصلح هذا لمناب الله عز وجل . وأخبرني العالمة شمس الدين ابن القيم رحمه الله أنه سمع الشيخ يقول : ر بما قلت هذين البيتين في السجدة أ.هـ

(٢) أما لو اعتمد بقلبه على المخلوق فهو شرك أكبر ، ولو كان في أمر يقدر عليه .

وقفات مع أدلة الباب

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ وَإِنَّهُ رَكَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِ فَزَادُوهُمْ رَهْقًا ﴾ .

كان العرب في الجاهلية إذا نزلوا متراجلاً قالوا : نعوذ بعظيم ، أو بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه . كما حكاه ابن عباس . والشاهد من الآية من وجهين :

١. أن الله ذكر هذا الفعل على سبيل الذم ، لأنه من عمل أهل الجاهلية الذين أمرنا بمخالفتهم .
 ٢. أنه حكاية الجن عن أنفسهم بعد أن أسلموا ، وسمعوا القرآن من النبي ﷺ فدل ذلك أن هذا من أعمالهم التي تابوا منها .
- وأختلف السلف في معنى قوله تعالى (فزادوهم رهقاً) على قولين :
١. زاد الجن الأنس رهقاً . والمعنى : أن الجن لما رأوا خوف الإنسان زادوهم خوفاً سبب لهم رهق الأرواح ، وربما الأبدان ، فعوقب الإنسان بنقض قصدهم . ولعل هذا أقرب .
 ٢. زاد الإنسان الجن رهقاً ، والمعنى أن الإنسان باستعاذهن بالجن زادوهم استكباراً وإثماً .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : وكل المعنيين حق ، فإذا تعوذ الإنسان من الجن فهو تعظيم للجن ، ويزداد الجن طغيان ، وتكبر ، ويقابله خوف الإنسان من الجن .

وَعَنْ خَوْلَةِ بِنْتِ حَكِيمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ((مَنْ نَزَلَ مَنْزِلَةَ فَقَالَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، لَمْ يَضُرْهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْجِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ)) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

تخریجه : رواه مسلم .

والشاهد : أن الاستعاذه عبادة ، لأن النبي ﷺ أمر أن يستعاذه بكلمات الله ، فتكون عبادة للأمر بها . وفائدة إتيان المصنف بهذا الحديث هنا ليدل الإنسان على الأمر الواجب عليه عند حصول المخوف ، وهو الاستعاذه بالله وحده ، فإن من استعاذه بالله أعاذه الله ، وكفاه .

(١) الرسول ﷺ أرسل إلى النقلين ، ولما كان يرى الأنس كان يغشاهم في مجالسهم ، وأما الجن فشاء الله أن يصرفهم إليه ، كما قال تعالى (وإذا صرنا إليك نفرأ من الجن يستمعون القرآن ...) .

قوله (كلمات الله) كلمات الله نوعان :

١. كلمات شرعية : وهي الأوامر ، والنواهي الشرعية ، ومنها القرآن .

٢. كلمات كونية : وهي أوامره التي يقضي بها في خلقه ، كالخلق ، والإحياء ، والإماتة (إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) .

قال ابن تيمية : كلمات الله تعالى نوعان : كلمات كونية ، وكلمات دينية .

فكلماته الكونية هي التي استعاذه بها النبي ﷺ في قوله (أَعُوذ بِكَلْمَاتِ اللَّهِ التَّامَاتِ الَّتِي لَا يَجَاوِزُهُنَّ بِرٌّ وَلَا فَاجِرٌ) وقال سبحانه (إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) وقال تعالى (وَتَمَتْ كَلْمَةُ رَبِّكَ صَدِقًا وَعَدْلًا) والكون كله داخل تحت هذه الكلمات .

والنوع الثاني : الكلمات الدينية ، وهي : القرآن ، وشرع الله الذي بعث به رسوله ، وهي : أمره ، ونفيه ، وخبره .
وقال شيخنا : المراد بالكلمات هنا : الكلمات الكونية ، والشرعية .

وقال ابن باز : وكل هذا حق ، وكلها وصف له سبحانه ، فكلامه الكوني نافذ ، وكلامه الشرعي أفضل الكلام أ.هـ
فالاستعاذه هنا بصفات الله .

قوله (التامات) الكلمات التي لا يلحقها نقص ، ولا عيب ، بخلاف كلام البشر . قاله القرطبي .
وذلك لأنها تامة بأمرتين : صدق الأخبار ، وعدل الأحكام ، قال تعالى (وَتَمَتْ كَلْمَةُ رَبِّكَ صَدِقًا وَعَدْلًا) .

قوله (من شر ما خلق) المراد من شر كل مخلوق فيه شر ، لا من شر كل ما خلقه الله ، فإن الجنة ، والملائكة ، والأنبياء ليس فيهم شر . أفاده ابن القيم .

وسواء كان هذا المخلوق عاقلاً ، أو غير عاقل ، قاصداً ، أو غير قاصد ، فيدخل : الإنسان ، والجن ، والهوم ، والدواب ،
والصواعق ، والرياح ، وغير ذلك .

فائدة : قال القرطبي : هذا خبر صحيح ، وقول صادق ، علمنا صدقه دليلاً وتجربة ، فإن منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه ،
فلم يضرني شيء ، إلى أن تركته فلديعني عقرب بالمهدية ليلاً ، فتفكرت في نفسي فإذا بي نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات .

قوله (من نزل متلاً) يشمل كل متل ينزله الإنسان .

قال شيخنا رحمه الله : يشمل من نزله على سبيل الإقامة الدائمة ، أو الطارئة ، بدليل أنه نكرة في سياق الشرط .

١٣ - بَابُ مِنَ الشَّرِّ كَأَنْ يَسْتَغْيِثَ بِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ يَدْعُوْ غَيْرَهُ

وقول الله تعالى : ﴿ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾^{١٦} وَإِنْ يَمْسِسَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَافِرَ لَهُ إِلَّا هُوَ ... ﴾ الآية .

وقوله : ﴿ فَآبْتَغُواْ عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ ... ﴾ .

وقوله : ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُواْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَّا يَسْتَحِيْ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ... ﴾ الآيتين .

وقوله : ﴿ أَمَّنْ تُحِبُّ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ... ﴾ .

وروى الطبراني بإسناده^(١) : أَنَّهُ كَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُنَافِقٌ يُرْذِي الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : قُومُوا بِنَا نَسْتَغْيِثُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ هَذَا الْمُنَافِقِ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((إِنَّهُ لَا يُسْتَغْاثُ بِي وَإِنَّمَا يُسْتَغْاثُ بِاللَّهِ)) .

(١) قال في تيسير العزيز الحميد : وقد يغض المصنف لاسم الرواية ، وكأنه - والله أعلم - نقله عن غيره ، أو كتبه من حفظه ، والحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه .

١٣ - بَابُ مِنَ الشَّرْكِ أَنَّ يَسْتَغْيِثَ بِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ يَدْعُوْ غَيْرَهُ

الباب الثالث عشر

وخلصته : أن الدعاء ، والاستغاثة عبادة لا يجوز صرفها لغير الله ، فمن دعاء غير الله ، أو استغاثة بمحلوق استغاثة عبادة ، فقد وقع في الشرك الأكبر ، والعياذ بالله .

قال في تيسير العزيز الحميد : اعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئاً من نوعي الدعاء لغير الله فهو مشرك ، ولو قال (لا إله إلا الله ، محمد رسول الله) وصلى ، وصام أ.هـ

وقال أيضاً : فثبت بهذا أن الدعاء عبادة من أجل العبادات ، بل هو أكرمها على الله ، كما تقدم ، فإن لم يكن الإشراك فيه شركاً ، فليس في الأرض شرك ، وإن كان في الأرض شرك فالشرك في الدعاء أولى أن يكون شركاً من الإشراك في غيره من أنواع العبادات ، بل الإشراك في الدعاء هو أكبر شرك المشركين الذين بعث إليهم رسول الله ﷺ أ.هـ

والاستغاثة هي في أصلها دعاء ، لكنه دعاء من مكروب^(١) ، فكل دليل أبطل دعاء غير الله ، يصح أن يستدل به لإبطال الاستغاثة بغير الله .

وقال المصنف في مسائل هذا الباب : أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص .

وقال ابن باز : هذا من باب عطف العام على الخاص ، لأن الاستغاثة من الدعاء ، فكل مستغيث داع ، وليس كل داع مستغيث ، فالمستغيث هو الذي يدعو عند شدة الكربة .

(١) قال ابن القاسم في بدائع الفوائد : الاستغاثة لا تكون إلا بعد الذعر .

المسائل المتعلقة بالباب :

تعريف الاستغاثة :

لغة : مأخوذه من الغوث ، والإغاثة ، وهي : طلب النصرة ، والإعانة عند الشدة^(١) .

شرعًا : طلب الإغاثة والنصرة من الله وحده .

حكم الاستغاثة بغير الله :

الاستغاثة بغير الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام :

١. شرك أكبر : وهي استغاثة العبادة ، وهي التي يكون فيها اعتماد القلب على المستغاث به ، أو الاستغاثة به في شيء من خصائص الله^(٢) ، أو الاستغاثة بالأموات ، أو الغائبين .

٢. شرك أصغر : وهي التي يكون فيها الاعتماد على الله ، ويكون في أمر مقدور عليه ، لكن بلفظ غير شرعي ، كقوله : استغثت بالله ، وبك^(٣) .

٣- جائزة: وهي التي جمعت عدة شروط :

أ. أن تكون بحثي حاضر .

بـ. أن يكون القلب معتمداً على الله ، وأن يجعل المستغيث به سبيلاً ، لا مؤثراً بذاته .

ج. أن تكون في شيء مقدور عليه عند جنس الخلق ، وليس من خصائص الله .

ومن أدلة الجواز ، قول الله تعالى (فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه) .

مسألة : هل يقال في الدعاء مثل ما قيل في الاستغاثة من التفصيل في الحكم ؟

قال شيخنا : لا نقول ذلك ، لأن الدعاء كله عبادة ، فالدعاء معنٍ خاص في الهيئة ، والكيفية ، ويكون معه حب المدعا ، وتعظيمه ، والرغبة إليه ، وإظهار الافتقار ، واعتقاد قدرته ، وإحابته على الإعطاء ، بخلاف المستغيث ، فقد تستغيث بإنسان بدون أن يكون بقلبك محبة له ، وتعظيم أ.هـ

ولا يدخل في هذا النوع مثل قول النبي ﷺ في بيان حقوق المسلم على أخيه (وإذا دعاك فأجبه) رواه مسلم ، فإن الدعاء هنا يعني الدعوة ، وكذلك قوله ﷺ (من دعاكم فأجيبوه) ويأتي أيضاً بمعنى النداء .

(١) قال ابن تيمية : الاستعاذه ، والاستجارة ، والاستغاثة من نوع الدعاء ، أو الطلب ، وهي الفاظ متقاربة .

(٢) ذكر بعضهم أن الاستغاثة تجوز في الأمور الحسية الظاهرة ، كحال القتال ، أو إدراك العدو ، أو سبع ، أو في حال الغرق ، ونحو ذلك ، ولا تجوز في الأمور المعنوية من الشدائدين ، كالمرض ، وخف الغرق ، والضيء ، وطلب الرزق ، ونحو ذلك ، لأنها من خصائص الله .

(٣) أمّا إن اعتذرنا له عن الخاتمة فهو شاء أكثـر، وإن كان في أمـلـةـنـ عـلـهـ

وقفات مع أدلة الباب

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يُضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ وَإِنْ يَمْسِسَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ... ﴾ الآية .

وجه الاستدلال بالآية من جهتين :

١. النهي عن صرف الدعاء لغير الله ، فدل أنه عبادة من صرفها لغيره وقع في الشرك الأكبر .
٢. بيان أن الله وحده هو الذي يده كشف الضر ، والكرب ، فهو وحده المستحق أن يستغاث به .

لطيفة : قال شيخنا : وهذا القيد ليس شرطاً ، بحيث يكون له مفهوم ، فيكون لك أن تدعوا من ينفعك ويضرك ، لأن هذا ليس موجود .

قال في تيسير العزيز الحميد : اعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئاً من نوعي الدعاء لغير الله فهو مشرك ، ولو قال (لا إله إلا الله ، محمد رسول الله) وصلى ، وصام .

وقال : وفي الآية تنبيه على أن المدعو لا بد أن يكون مالكاً للنفع والضر ، حتى يعطي من دعاه ، أو يطش بمن عصاه ، وليس ذلك إلا الله وحده أ.هـ

ومن طرق القرآن في بيان بطلان آلهة المشركين : بيان ضعف تلك الآلهة ، وأنها لا تنفع ، ولا تضر ، ولا ترزق ، ولا تخلق ، ولا تكشف الضر ، ولا تحيب المضطر ، ولا تنصر ، ولا تسمع ، ولا تحيب . والآيات في ذلك كثيرة .

قال تعالى (والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون * وإن تدعوهם إلى الهدى لا يسمعوا) .

وقال تعالى (قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحربوا) .

وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام (يا أبا إبراهيم لم تعبد ما لا يسمع ولا يضر ولا يعني عنك شيئاً) .

وقال تعالى (يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له) .

وقال تعالى (واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً) .

وَقَوْلُهُ : ﴿ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ ... ﴾ .

في هذه الآية حصر حصول الرزق من الله وحده ، فمن طلب الرزق من غير الله ، أو اعتقاد وجود الرزق من غيره ، فقد أشرك الشرك الأكبر ، والعياذ بالله .

لأن في الآية تقسيم ما حقه التأخير فدل على الحصر فلم يقل (الرزق عند الله) بل قال (عند الله الرزق) لا عند غيره .
وهذه الآية في كلام إبراهيم عليه السلام لقومه (إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً فابتغوا عند الله الرزق) .
فنفي عليه السلام أن يكون الرزق عند آهتمهم المزعومة ، وحصر حصول الرزق في الله وحده .

وَقَوْلُهُ : ﴿ وَمَنْ أَصْلَلَ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَحِيْبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ... ﴾ الآيتين

في هذه الآية بيان أن أصل الضلال دعاء غير الله ، من لا يملك إجابة الداعي ، فوجب أن يفرد من يسمع ، ويجب سبحانه بالدعاء .

قال في تيسير العزيز الحميد : ومعنى الاستفهام فيه إنكار أن يكون في الضلال كلهم أبلغ ضلالاً من عبد غير الله ودعاه ، حيث يتربكون السميع المحيب القادر على تحصيل كل بغية ومرام ، ويدعون من دونه من لا يستجيب لهم ، ولا قدرة به على استجابة أحد منهم ما دام في الدنيا ، وإلى أن تقوم القيمة .

وقوله تعالى (إلى يوم القيمة) قال شيخنا : مثال ذلك : امرأة دعت البدوي أن تحمل ، فلما جامعها زوجها في الليل حملت ، وكانت بالأول لا تحمل . فنقول هنا : إن الحمل لم يحصل بالدعاء ، وإنما حصل عنده ، لقوله تعالى (من لا يستجيب له إلى يوم القيمة) .

وَقَوْلُهُ : ﴿ أَمَّنْ تُحِبُّ الْمُضْطَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ الْسُّوءَ ... ﴾ .

في هذه الآية بيان أنه لا أحد يكشف الضر ، ويجب المضطر إلا الله ، فوجب أن يفرد بالاستغاثة ، وطلب الإعانة .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادِهِ : أَنَّهُ كَانَ فِي زَمْنِ النَّبِيِّ ﷺ مُنَافِقٌ يُؤْذِي الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : قُومُوا بِنَا نَسْتَغْبِثُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ هَذَا الْمُنَافِقِ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : () إِنَّهُ لَا يُسْتَغْاثَ بِي وَإِنَّمَا يُسْتَغْاثَ بِاللَّهِ () .

تلخيصه : رواه الطبراني ، ورواه الإمام أحمد ، وابن سعد في الطبقات ، وفي الحديث ابن همزة ، وفيه ضعف . والشاهد : قوله ﷺ (إنه لا يستغاث بي ، وإنما يستغاث بالله) فنهى ﷺ عن الاستغاثة به ، وهذا في حال حياته ، فكيف من يستغاث به بعد موته ، ويستغاث به في أمور من خصائص الله ، كتفريح الكربات ، وهداية القلوب ، وغفران الذنوب ، ونحو ذلك ! .

وقوله (كان في زمان النبي ﷺ منافق يؤذى المؤمنين) جاء في رواية أبي حاتم أنه عبد الله بن أبي بن سلول . وذكر في تيسير العزيز الحميد أن هذا الأذى بالكلام في أعراضهم ، ونحو ذلك ، وقال : أما أذاهم بنحو ضرب ، أو زجر ، فلا نعلم منافقاً بهذه الصفة .

قوله (فقال بعضهم : قوموا بنا نستغث برسول الله ﷺ من هذا المنافق) جاء في رواية أبي حاتم أن القائل هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : والصحابة لم يطلبوا الغوث بالرسول ﷺ إلا لأنهم يقدرون أن يخلصهم منه ، إما بقتله ، وإما بحبسه ، وهم يعلمون أن الاستغاثة بالحي القادر جائزة ، وهذا ذهبوا إليه .

قوله (إنه لا يستغاث بي ، وإنما يستغاث بالله) اختلف العلماء في النفي الموجود في هذا الحديث فقال بعضهم : إن هذا من باب الأدب منه ﷺ وإن كان قادراً على ذلك .

وهذا رأي الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، والشيخ سليمان بن عبد الله ، والشيخ عبد الرحمن بن حسن ، وشيخنا .

وقال ابن باز : قوله (إنه لا يستغاث بي ، وإنما يستغاث بالله) يحتمل أمرين :

١. أن النبي ﷺ لا يستطيع قتله لأنه كان ممنوعاً من قتله ، لأجل أن لا يتحدث الناس بأن محمداً يقتل أصحابه .
٢. يحتمل - إن صحة الخبر - أنه سد للذرية ، وإن كان قادراً على التخلص منه ، حتى لا تقع منهم هذه الكلمة في أمور لا يقدر عليها أ.هـ

١٤ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :

﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا تَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ تُخْلِقُونَ ﴾ ١٩١ ﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا ... ﴾ الآية .

وقوله : ﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴾ ٣ الآية .

وفي الصحيح عن أنسٍ ، قال : شُجَّ النَّبِيُّ صلوات الله عليه يَوْمَ أُحُدٍ ، وَكُسرَتْ رَبَاعِيَّتُهُ ، فَقَالَ : ((كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَحُّوْنَا نَبِيَّهُمْ ؟)) . فَنَزَّلَتْ : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ .

وفيه : عن ابن عمر رضي الله عنهما : أَكَّهُ سَمْعَ رَسُولِ اللَّهِ صلوات الله عليه يَقُولُ - إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخِيرَةِ مِنَ الْفَحْرِ - : ((اللَّهُمَّ إِنَّمَا فُلِانًا وَفُلَانًا)) ، بَعْدَمَا يَقُولُ : " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ " . فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ .

وفي روايةٍ : يَدْعُو عَلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمِّيَّةَ ، وَسُهْيَلِ بْنِ عَمْرِو ، وَالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، فَنَزَّلَتْ : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ .

وفيه : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلوات الله عليه حِينَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ : ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ ٢٤ ، فَقَالَ : ((يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ - أَوْ كَلِمَةً تَحْوَهَا - اشْتُرُوا أَنْفُسَكُمْ ! لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا ، يَا عَبْدَ الْمُطَلِّبِ ، لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا ، يَا صَفِيَّةَ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ، لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا ، وَيَا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ ، سَلِينِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتَ ، لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا)) .

٤٤ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :

﴿ أَيُشْرُكُونَ مَا لَا تَحْكُمُ شَيْئًا وَهُمْ تُحْكَمُونَ ﴾ ﴿٣١﴾ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا ... الآية .

الباب الرابع عشر

وخلصته : هذا الباب ، والذى بعده فى بيان عظمة الله ، واستحقاقه للعبادة وحده ، وبيان ضعف ، وعجز كل من دُعى من دونه ، فالله وحده هو الذى يملك ، وينفع ، ويضر ، وينصر ، ويحيى ، ويسمع ، ويرزق وأما غيره فليس لهم من الأمر شيء ، قال تعالى لأشرف خلقه (ليس لك من الأمر شيء) .
ففيه البرهان على إفراد الله بالعبادة ، وعلى بطلان عبادة من سواه أياً كان .

وإيراد المصنف لهذا الباب ، والذى يليه بعد ذكر الأبواب السابقة دليل على فقهه ، وحسن تصنيفه ، فبعد أن ذكر في الأبواب السابقة بعض العبادات ، كالنذر ، والذبح ، والاستغاثة ، والدعاء ، وبين أن من صرفها لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر ، بين هنا السبب في ذلك ، وأن كل من سوى الله لا يملك لنفسه نفعاً ، ولا ضراً ، فلا يستحق أن يتوجه إليه ، ويعتمد عليه ، ولما كان كثير من المشركين المتأخرین يتوجهون إلى النبي ﷺ ويستغثيون به ، ذكر هنا الأدلة على بطلان عبادة غير الله عموماً ، والأدلة على ضعف النبي ﷺ عن مقام العبودية خصوصاً ، ومن ذلك :

١. أن النبي ﷺ لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الأذى ، كما في قصص كثيرة منها : ما حصل له يوم أحد حيث شج وجهه ، وكسرت رباعيته ، ومنها ما حصل له يوم الطائف ، ومنها ما لاقاه وأصحابه في مكة قبل الهجرة .

٢. أن النبي ﷺ دعا على بعض كفار قريش ، ومع ذلك لم تقبل دعوته فيهم ، ولم يضرهم ، بل قال الله له (ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم) .

٣. أن النبي ﷺ صرخ بذلك ، حيث قال لخاصة قرابتة : لا أغني عنكم من الله شيئاً .

إذا كان هذا حال أشرف البشر ، فكيف من دونه من الأولياء ، والصالحين ، فتبين بذلك أنه لا يجوز دعاء غير الله ، أو الاستغاثة به ، أو الاعتماد عليه .

قال في تيسير الحميد : المراد من هذه الترجمة بيان حال المدعويين من دون الله ، أئمهم لا ينفعون ، ولا يضرون ، وسواء في ذلك الملائكة ، والأنبياء ، والصالحون ، والأصنام ، وكل من دُعى من دون الله ، فهذه حاله .

وقفات مع أدلة الباب

قوله تعالى : ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا تَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ تَخْلُقُونَ ﴾ ١١ ﴿ وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا ... ﴾ الآية .

في هذه الآية بيان نقص كل من عبد من دون الله ، أيًا كان ، سواء كان ملكاً مقرباً ، أو نبياً مرسلاً ، عاقلاً ، أو غير عاقل .

ومن الأدلة على ذلك :

١. أنهم لا يخلقون شيئاً .

٢. أنهم مخلوقون مربوبون .

٣. أنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم .

٤. أنهم لا يستطيعون نصرة غيرهم .

وبهذا يتبين أنهم لا يستحقون العبادة .

وقوله : ﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمَيْرٍ ﴾ ١٢ الآية .

في هذه الآية ذكر لصفات أخرى تدل على نقصهم ، وعدم استحقاقهم للعبادة ، ومن ذلك :

١. أنهم لا يملكون شيئاً .

٢. أنهم لا يسمعون دعاء من يدعوهם .

٣. أنه لو فرض أنهم سمعوا ، فإنهم لا يستطيعون إجابة سؤلهم .

٤. أنهم يوم القيمة يكفرون بشرك هؤلاء .

وبهذا يتبين أنهم لا يستحقون العبادة .

قوله (ولو سمعوا ما استجابوا لكم) قال في تيسير العزيز الحميد : فعلل المشرك يقول : هذا في الأصنام ، أما الملائكة ،

والأنبياء ، والصالحون فيسمعون ، ويستجيبون ، فنفي سبحانه ذلك بقوله (ولو سمعوا ما استجابوا لكم) .

وقال شيخنا : لو سمعوا فرضاً ما استجابوا لكم .

قال في فتح الحميد : والمشركون لم يسلموا للعلم الخبير ما أخبره عن معبداتهم ، فقالوا : تملئ ، وتسمع ، وتستجيب ، وتشفع لمن دعاها .

قوله (قطمير) المراد : اللفافة الرقيقة على نواة التمر . وبهذا فسره ابن عباس ، ومجاهد ، وعكرمة ، وعطاء ، والحسن ، وقتادة . وفي النواة ثلاثة أشياء ذكرها الله في كتابه ، وهي :

١. القطمير . كما في قوله تعالى (والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير) .

٢. الفتيل . كما في قوله تعالى (فمن أوثني كتابه بيمنيه فأوثنك يقرءون كتابهم ولا يظلمون فتيلاً) .

وهو السلك الذي يكون في شق النواة .

٣. النقير . كما في قوله تعالى (ألم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيراً) .

وهو النقرة التي تكون في أعلى ظهر النواة .

وَفِي الصَّحِيفِ عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : شُمَّ النَّبِيُّ ﷺ بِيَوْمِ أُحْمِدٍ ، وَكُسْرَتْ رَبَاعِيَتُهُ ، فَقَالَ : ((كَيْفَ يُفْلِمُ قَوْمًا شَجُّوْنَ بَيْهِمْ ؟)) . فَنَزَّلَتْ : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ .

تخریجه : رواه مسلم موصولاً ، ورواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم .

والشاهد : أن أفضل البشر لا يملك دفع الأذى عن نفسه ، ومن كان كذلك لا يستحق أن يعبد .

قوله (شج) ذكر ابن الأثير أن الشج هو الجرح إذا كان في الرأس خاصةً ، ثم استعمل في باقي الأعضاء .

قوله (كسرت رباعيته) قال ابن حجر : المراد أنها كسرت فذهب منها فلقة ، ولم تقلع من أصلها .

وقال القرطبي : الرباعية - بفتح الراء ، وتخفيض الياء - هي كل سن بعد ثانية .

فالسنان المتوسط يسمى ثانياً ، من الأعلى والأسفل ، وما وراءهما يسمى رباعية .

قال النووي : وللإنسان أربع رباعيات .

وعليه فالنبي ﷺ إنما شج في وجهه . قال في تيسير العزيز الحميد : فظهر بهذا أن قول بعضهم إنه شج في رأسه فيه نظر .

قال في تيسير العزيز الحميد : فأين هذا مما يعتقد عباد القبور في الأولياء والصالحين ، بل في الطواغيت الذين يسمونهم المحاذيب ، والفقراء ، أنهم ينفعون من دعاهم ، وينصرؤن من لاذ بحماتهم ، ويدعونهم برأ ، وبجرأ ، في غيتهم ، وحضرتهم .

وَفِيهِ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ مَا : أَنَّهُ سَمِّمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ - إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُومِ فِي الْرَّكْعَةِ الْأُخِيرَةِ مِنَ الْفَجْرِ - : ((اللَّهُمَّ اعْنُنْ فُلَانًا وَفُلَانًا)) ، بَعْدَمَا يَقُولُ : " سَمِّمَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ " . فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ .

وَفِي رِوَايَةٍ : يَدْعُو عَلَى صَفْوَانَ بْنِ أَمْيَةَ ، وَسُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو ، وَالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، فَنَزَّلَتْ : ﴿ لَيْسَ

لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ .

تخریجه : رواه البخاري .

والشاهد : أن النبي ﷺ كان يدعو على بعض كفار قريش ، وكان خلفه أولياء الله من الصحابة ، يؤمنون على دعائه ، ومع ذلك لم يستحب الله دعاءه فيهم ، ولم يضرهم ، بل هدى الله بعضهم ، وأنزل الله (ليس لك من الأمر شيء) فدل ذلك على أن النفع والضر بيد الله وحده ، وأن عواقب الأمور بيده وحده ، كما قال تعالى لنبيه ﷺ (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدفين) وقال له (ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم) .

وإنما خص النبي ﷺ هؤلاء باللعنة ، لأنهم رأس الكفر ، وهم حصل الصد عن دين الله ، ومع ذلك أسلم الثلاثة ، وحسن إسلامهم ، والله الأمر من قبل ، ومن بعد .

ويبيه أن هذه الآية نزلت في الأمرين جمياً ، كما ذكر ذلك أهل العلم .

وَفِيهِ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ : ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ

الْأَقْرَبِينَ . ﴿ ، فَقَالَ : ((يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - اشْتَرُوا أَنفُسَكُمْ ! لَا أَغْنِي

عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا ، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ ، لَا أَغْنِي عَنْكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا ، يَا صَفِيَّةَ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ، لَا أَغْنِي عَنْكِ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا ، وَبِيَا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ ، سَلِينِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتَ ، لَا أَغْنِي عَنْكِ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا .)) .

تخرجه : متفق عليه .

والشاهد : أن النبي ﷺ أخبر عن نفسه أنه لا يعني عن أحد شيئاً ، حتى خاصة قرابته ، فغيره من باب أولى ، فكيف بمن يعطي غيره البراءة من دخول النار ، والعياذ بالله .

ومن فوائد الآية ، والحديث أن الإنسان يبدأ في الدعوة بالأقرب فالأقرب . وليس من المنهج أن يترك أهل بيته ، ويدعوا الآخرين ، أو يترك أهل بلده ، ويدعوا الأبعدين .

١٥ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :

﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ أَعْلَى الْكَبِيرُ ﴾ .

وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((إذا قضى الله الأمر في السماء ، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاً لقوله ، كأنه سلسلة على صفوان ، ينفذهم ذلك)) حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ أَعْلَى الْكَبِيرُ ﴿٢٣﴾ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ ، وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ - وَصَفَهُ سُفِينَاتٍ بِكَفِهِ : فَحَرَّقَهَا وَبَدَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ - فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ ، فَيُلْقِيَهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ ، ثُمَّ يُلْقِيَهَا الْآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ ، حَتَّىٰ يُلْقِيَهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوْ الْكَاهِنِ ، فَرَبِّمَا أَدْرَكَهُ الشَّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا ، وَرَبِّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ ، فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِنَةً كَذْبَةً ، فَيَقُولُ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا : كَذَا وَكَذَا ؟ فَيَصَدِّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ)) .

وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إذا أراد الله تعالى أن يوحى بالأمر ، تكلم بالوحى ، أخذت السماوات منه رجفة - أو قال رعدة شديدة - خوفا من الله عجل ، فإذا سمع ذلك أهل السماوات ؛ صعقوا وخروا لله سجدا ، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل ، فيكلمه الله من وحيه بما أراد ، ثم يمر جبريل على الملائكة ، كلما مر بسماء ، سأله ملائكتها : ماذَا قال ربنا يا جبريل ؟ فيقول : " قال الحق ، وهو العلي الكبير ". فيقولون كثيرون مثل ما قال جبريل ، فينتهي جبريل بالوحى إلى حيث أمره الله عجل)) (١) .

(١) قال في تيسير العزيز الحميد : قد يبضم المصنف رحمة الله بعد هذا ، ولعله أراد أن يكتب تمام الحديث ، ومن رواد وثامنه (إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض) ورواه ابن حجر ، وابن خزيمة ، وابن أبي حاتم ، والطبراني وأهـ

١٥ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :

﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُرِّغَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ أَعْلَمُ الْكَبِيرُ ﴾ ﴿٣﴾ .

الباب الخامس عشر

وخلصته : بيان عظمة الله ، وبطلان عبادة غير الله ، وبيان ضعف الملائكة عن مقام العبودية .
من أدلة وجوب التوحيد وبطلان الشرك : بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وكرياته ، وتضليل وأضلال عظماء المخلوقات العظيمة ، كالسماء ، والملائكة ، وجميع العوالم .

بعد أن ذكر المصنف في الباب السابق الأدلة على ضعف النبي ﷺ عن مقام العبودية ، وعدم استحقاقه للعبادة ، أردف بهذا الباب ليبين ضعف الملائكة ، وعدم استحقاقهم للعبادة ، وهذا من فقه المصنف رحمه الله ، وإنما نص على ذلك لعدة أمور :

١. أن الفتنة بالنبي ﷺ والملائكة أكثر من غيرهم .

٢. لما في حال النبي ﷺ والملائكة من الصلاح ، والقرب عند الله ، فإذا كان أقرب الخلق بهذه المثابة فغيرهم من باب أولى .
 قال في تيسير العزيز الحميد : أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بيان حال الملائكة الذين هم أقوى ، وأعظم من عبد من دون الله ، فإذا كان هذا حالهم مع الله تعالى ، وهبتهم منه ، وخشيتهم له ، فكيف يدعوه أحد من دون الله !
 وإذا كانوا لا يدعون مع الله تعالى استقلالاً ، ولا واسطة بالشفاعة ، فغيرهم من لا يقدر على شيء من الأموات ، والأصنام أولى ألا يُدعى ، ولا يُعبد أ.هـ

ويلاحظ في هذين الباهين التركيز على بطلان عبادة الصالحين ، لأن الفتنة بهم أعظم ، ففي الباب السابق ذكر الأدلة على ضعف النبي ﷺ عن مقام العبودية ، وأنه لا يملك لنفسه - فضلاً عن غيره - نفعاً ، ولا ضراً ، كما قال تعالى عنه (قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله) وفي هذا الباب ذكر ضعف الملائكة عن مقام العبودية .

وقفات مع أدلة الباب

قول الله تعالى : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَلْحَقَ وَهُوَ أَعْلَىٰ الْكَبِيرُ ﴾ .

في هذه الآية بيان خوف الملائكة ، وما يحصل لهم عند سماع صوت رب سبحانه وتعالى ، من الصعق ، والغشية ، ومن كان كذلك لا يستحق أن يعبد .

وإذا كان هذا هو حال الملائكة مع صلاحهم ، وقربهم ، وقوتهم ، فكيف بغيرهم ! .
 قوله (فزع) من التفزيع ، وهو ذهاب الفزع عن قلوب الملائكة^(١) .

وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((إذا قضى الله الأمر في السماء، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاً لقوله، كانه سلسلة على صفوان، ينفذهم ذلك) ... الحديث

تخرجه : رواه البخاري .

والشاهد : هذا الحديث كالتفسير للآية ، فيه بيان عظمته الله تعالى ، وبيان ضعف الملائكة ، وخوفها من الله ، وصعقها عند سماع صوته عز وجل ، مع ما ذكر الله لنا من قوة خلقها ، وعظيم عبادتها ، وصدق الله (وما قدروا الله حق قدره) .
 قوله (إذا قضى الله الأمر في السماء) إذا تكلم سبحانه بأمره الذي يريد .

روى ابن جرير عن ابن مسعود قال : إذا تكلم الله بالوحى سمع أهل السماوات صلصلة كحجر السلسلة على الصفوان .
 قوله (خضعاً) فيها ضبطان : (خضعاً) و (خضعاً) .

قوله (ينفذهم ذلك) يصل ذلك الصوت إلى قلوب الملائكة فيصعقوا منه ، والمراد صوت رب عز وجل إذا تكلم بالقضاء إلى جبريل .

قوله (ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض) يحتمل أن يكون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، ويحتمل أن يكون من كلام أبي هريرة ، ويحتمل أن يكون من كلام سفيان بن عيينة .

قوله (بكفه فحرفها وبدد بين أصابعها) أمال كفه ، وفرق أصابعه ، وجعل بعضها فوق بعض .

قوله (فيكذب معها مائة كذبة) قيل : الذي يكذب هو الكاهن ، أو الساحر ، وقيل : هو الشيطان . والأول أقرب لقوله (أليس قال لنا يوم كذا وكذا ، كذا وكذا) .

قيل : العدد مراد ، وقيل كناية عن كثرة الكذب ، واختاره شيخنا .

قال ابن تيمية : وقد ناقشت مجموعة من المنجمين بدمشق وقال لي رئيس منهم : والله إنا لنكذب مائة مرة .

(١) أكثر المفسرين على أن الضمير في قوله (قلوبهم) راجع إلى الملائكة ، قال ابن كثير : وهو الحق الذي لا مرية فيه ، لصحة الأحاديث فيه والآثار .
 ورجحه ابن حجر وغيره ، واختاره ابن باز ، وشيخنا . وعليه فثبتت القلوب للملائكة ، وذهب بعضهم إلى أن الضمير يعود على قلوب المشركين ، وهو اختيار السعدي .

قوله (فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء) قيل : يصدق الكاهن ، وقيل : يصدق القائل عن الكاهن .

فائدة : قال في تيسير العزيز الحميد : وفي صحيح البخاري عن عائشة مرفوعاً : إن الملائكة تتزل في العنان ، وهو السحاب ، فتذكر الأمر قضى في السماء فتسرق الشياطين السمع فتسمعه ، فتوحيه إلى الكاهن ، فيكذبون مائة كذبة من عند أنفسهم .

وظاهر هذا أنهم لا يسمعون كلام الملائكة الذين في السماء الدنيا ، وإنما يسمعون كلام الملائكة الذين في السحاب أ.هـ وفي الصحيحين عن عائشة قالت قلت : يا رسول الله : إن الكاهن كانوا يحدثوننا بالشيء فتجده حقاً . قال : تلك الكلمة الحق يخطفها الجن فيقذفها في أذن وليه ، ويزيد فيها مائة كذبة .

قال المصنف في مسائل كتاب التوحيد : قبول النفوس الباطل ، كيف يتعلمون بواحدة ، ولا يعتبرون بمائة .

وقال في تيسير العزيز الحميد : وفيه أن الشيء إذا كان فيه نوع من الحق لا يدل على أنه حق كله ، بل لا يدل على إباحته ، كما في الكهانة ، والسحر ، والتنحيم .

مسألة : مر حفظ السماء بثلاث مراحل :

١. قبلبعثة : وكان الاستراق كثيراً .

٢. أثناءبعثة : حفظت السماء تماماً من الاستراق ، حفظاً للوحي .

قال تعالى عن الجن (وأنا كنا نقعده منها مقاعد للسماع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً) .

٣. بعدوفاة النبي ﷺ وانقطاع الوحي : هناك استراق ، لكنه ليس كما كان قبلبعثة .

قال معمر : قلت للزهري : أكان يرمي بها في الجahiliyah ؟ قال : نعم . قال : أريت (وأنا كنا نقعده منها مقاعد للسماع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً) قال : غلظت ، وشدد أمرها حينبعث رسول الله ﷺ .

وقال ابن باز : وفيه أن الشياطين تسترق السمع ، وكان هذا قبل النبوة ، فلمابعث النبي ﷺ شدد عليهم في الاستماع . فلما مات صارت تستمع ، فتارة تصيبهم الشهب قبل أن يستمعوا ، وتارة بعد أن يستمعوا .

تبنيه : قوله ﴿كَأَنَّهُ سَلِسْلَةٌ عَلَى صَفْوَانَ﴾ الصحيح أن الضمير في قوله (كأنه) عائد على قول الرب عز وجل ، كما جاء ذلك مصرحاً به في بعض الروايات ، ومنها ما رواه ابن حجرير : أن الله إذا قضى أمراً في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها جيئاً ، ولقوله صوت كصوت السلسلة على الصفا والصفوان .

وقد نقل ابن تيمية في كتاب (التسعينية) عن الإمام أحمد قوله : سمع الملائكة صوت الوحي كوضع الحديد على الصفا ، وظنوا أنه أمر من أمر الساعة ففرعوا ، وخرروا لوجههم سجداً .

ونقل ابن تيمية أيضاً في الفتوى الكبرى (٤٧٥ / ٦) عن الإمام أحمد قوله : وقد سمعت الملائكة كلام الله كلاماً ، ولم تسمه خلقاً في قوله (حتى إذا فزع عن قلوبهم) .

قال ابن تيمية : من قال المقصود هو صوت عندما تخضع تضرب بأجنحتها شبه بصوت السلسلة عندما تحرر على صفوان ، قال من قال بذلك فقد أول الحديث ، وخرج عن قول أهل السنة في ذلك .

فيثبت هذا الصوت لله ، وينفي عنه التشبيه ، وهنا شبه السماع بالسماع ، لا المسموع بالسموع . وإنما ذكرت ذلك لأن عدداً من شرح هذا الكتاب وقع في هذا التأويل ، والله الهادي إلى سوء السبيل .

وَعَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ((إِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُوحِيَ بِالْأَمْرِ، تَكَلَّمْ بِالْوَحْيِ، أَخْذَتِ السَّمَاوَاتِ مِنْهُ رَجْفَةً....الْحَدِيثُ

تخریجه : رواه ابن حزم في كتاب التوحيد ، وأبو نعيم في الحلية ، وابن حریر ، وضعفه الألباني ^(١) .
والشاهد : كالحديث الأول .

قوله (فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا ، وخرروا لله سجداً) إذا وصل صوت الله إلى قلوب الملائكة ، تصعق منه ، ويغشى عليها ، ثم تفيق ، وتخر سجوداً تعظيماً لله .

قال في تيسير العزيز الحميد : يقع منهم الأمران ، : الصعق ، وهو الغشي ، والسجود ، والله أعلم أيهما قبل الآخر ، فإن الواو لا تقتضي ترتيباً .

(١) ذكر بعض الشراف أن هذا الكتاب ليس فيه حديث ضعيف لا يستدل به ، بل حق الأحاديث التي فيها ضعف تستدلاها أدلة أخرى . قال ابن تيمية : وأهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في نقض أصل عظيم من أصول الشريعة ، بل إما في تأييده ، وإما في فرع من الفروع .

١٦ - بَابُ الشَّفَاعَةِ

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : « وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ تَحَاجُفُونَ أَنْ تُحَشِّرُوْا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ».

وَقَوْلُهُ : « قُلْ لِلَّهِ الْشَّفَاعَةُ حَمِيعًا ».

وَقَوْلُهُ : « مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ».

وَقَوْلُهُ : « وَكُمْ مِنْ مَلَائِكَةِ السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتَهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ».

وَقَوْلُهُ : « قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُوكُمْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ... ». الآيتين .

قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ : نَفَى اللَّهُ عَمَّا سِوَاهُ كُلُّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْمُشْرِكُونَ ، فَنَفَى أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِهِ مُلْكٌ أَوْ قِسْطٌ مِنْهُ ، أَوْ يَكُونَ عَوْنَانِ اللَّهِ ، وَلَمْ يَقِنْ إِلَى الشَّفَاعَةِ ، فَبَيْنَ أَنَّهَا لَا تَنْفَعُ إِلَّا لِمَنْ أَذْنَ لَهُ الرَّبُّ ؛ كَمَا قَالَ : « وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ أَرْتَضَى ».

فَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ الَّتِي يَظْهَرُهَا الْمُشْرِكُونَ هِيَ مُنْتَفِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؛ كَمَا نَفَاهَا الْقُرْآنُ ، وَأَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ يَأْتِي فَيَسْجُدُ لِرَبِّهِ وَيَحْمَدُهُ - لَا يَبْدُأُ بِالشَّفَاعَةِ أَوَّلًا - ثُمَّ يُقَالُ لَهُ : إِرْفَعْ رَأْسَكَ ، وَقُلْ يُسْمِعْ ، وَسَلْ ثُعْطَ ، وَاشْفَعْ ثُشَفْعَ ».

وَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : مَنْ أَسْعَدَ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ ؟ قَالَ : ((مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ)) ، فَيُنْكَلِ الشَّفَاعَةُ لِأَهْلِ الإِحْلَاصِ بِإِذْنِ اللَّهِ ، وَلَا تَكُونُ لِمَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ ».

وَحَقِيقَتُهُ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ هُوَ الَّذِي يَنْفَضِّلُ عَلَى أَهْلِ الإِحْلَاصِ ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ بِوَاسِطَةِ دُعَاءِ مَنْ أَذْنَ لَهُ أَنْ يَشْفَعَ ؛ لِيُكْرِمَهُ ، وَيَنْتَالَ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ .

فَالشَّفَاعَةُ الَّتِي نَفَاهَا الْقُرْآنُ مَا كَانَ فِيهَا شِرْكٌ ، وَلِهَذَا أَنْبَتَ الشَّفَاعَةَ بِإِذْنِهِ فِي مَوَاضِعَ ، وَقَدْ بَيَنَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا لِأَهْلِ الإِحْلَاصِ وَالْتَّوْحِيدِ . إِنَّهُ كَلَامُهُ .

١٦ - بَابُ الشَّفَاعَةِ

الباب السادس عشر

وخلصته : ذكر الأدلة التي تبطل ما يتعلق به المشركون من أمر الشفاعة ، وبيان حقيقة الشفاعة التي أثبتها القرآن^(١) . وذلك أن المشركين يزعمون أنهم ما توجهوا إلى معبوداتهم ، ودعوها إلا من أجل رجاء شفاعتها لهم عند الله ، وذلك أنهم زعموا أنهم أصحاب ذنب ، ومعاصٍ ، وأن هؤلاء الصالحين لهم جاه عند الله ، ومكانة عالية ، فيتقربون لهم ، ويذعنون لهم ليشفعوا لهم عند الله .

فذكر المصنف الأدلة على بطلان هذه الشبهة .

وهذا الباب والبابين قبله ذكرها المصنف لإبطال الشبهة التي يتعلن بها أهل القبور ، ونحوهم ، وبعد أن ذكر قبل ذلك بالأدلة تحريم صرف العبادات لغير الله ، كالذبح ، والاستغاثة ، والاستغاثة ، ذكر متعلق هؤلاء في تلك الأفعال ، وبين بطلانها ، وبين أولاً أن من يصرفون لهم تلك العبادات لا ينفعون ، ولا يضررون ، ولا يسمعون ، ولا يتصرون ، ولا ينصلرون ، ولا يرزقون....ثم بين آخر متعلق لهم ، وهو الشفاعة ، حيث يقولون : توجّهنا للأولياء والصالحين ليس عبادة لهم ، وإنما نطلب منهم أن يشفعوا لنا عند الله . وبين المصنف في هذا الباب أن هذا هو عين شرك الأولين . وهذا من فقه التصنيف .

قال في تيسير العزيز الحميد : فإن قلت : إنما حكم سبحانه وتعالى بالشرك على من عبد الشفاعة ، أما من دعاهم للشفاعة فقط فهو لم يعبد them ، فلا يكون ذلك شركاً .

قيل : مجرد اتخاذ الشفاعة ملزوم للشرك ، والشرك لازم له ، كما أن الشرك ملزوم لتنقص الرّب سبحانه وتعالى ، والتنقص لازم له ضرورة شاء المشرك أم أبي ، وعلى هذا فالسؤال باطل من أصله ، لا وجود له في الخارج ، وإنما هو شيء قدره المشركون في أذهانهم ، فإن الدعاء عبادة ، بل هو مخ العبادة ، فإذا دعاهم للشفاعة فقد عبدهم ، وأشرك في عبادة الله شاء أم أبي أ.هـ

(١) قال في فتح الخير عن هذا الباب : بيان ما أثبته القرآن منها - يعني الشفاعة - وما نفاه ، وحقيقة ما دل القرآن على إثباته .

المسائل المتعلقة بالباب :

أولاً : معنى الشفاعة :

لغة : مأخوذة من الشفع ، وهو الزوج ضد الوتر ، وذلك أن الطالب وتر ، فإذا كان معه آخر صار شفعاً ، قال تعالى (والشفع والوتر) .

شرعًا : التوسط للغير بجلب نفع ، أو دفع ضر . أو هي : طلب الخير للغير .

والناظر في نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بالشفاعة يرى أنها تأتي على عدة معان :

١. شفاعة بمعنى التوسط ، والوساطة في أمور الدنيا بين الناس .

قال تعالى (من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها) وقال ﷺ (اشفعوا تؤجروا) رواه البخاري

وهذه جائزة ومطلوبة شرعاً بقدر الاستطاعة ، إذا كانت في أمر مباح ، وليس فيها ضرر على الغير ، وتحرم إذا فقد أحد الشرطين .

٢. شفاعة بمعنى الدعاء .

ومن ذلك قوله ﷺ : ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعم الله فيه . رواه مسلم ، المعنى : قبل دعائهم له .

ومن ذلك شفاعته ﷺ لأبي سلمة ، ودعاه له بقوله : اللهم اغفر لأبي سلمة ، وارفع درجته في المهدىين . رواه مسلم وما جاء في الصحيحين من حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ، ولا عذاب وفيه : فقام عكاشه بن

محصن فقال : يا رسول الله : ادع الله أن يجعلني منهم . قال اللهم اجعله منهم .

ووجه كون الدعاء شفاعة أنه ينفع المدعو له بإذن الله ، ويشفع له مع عمله الصالح .

٣. أنواع الشفاعات التي تكون في الآخرة .

ومن ذلك ما جاء في الصحيحين في حديث الشفاعة العظمى ، وكذا قوله ﷺ : آتني بباب الجنة يوم القيمة فاستفتح فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : محمد . فيقول : بك أمرت ، لا أفتح لأحد قبلك . رواه مسلم

وعند مسلم عن أنس : أنا أول شفيع في الجنة .

وأكثر النصوص في السنة يراد بها هذا النوع ، وهو الذي أنكر بعض أنواعه طوائف من أهل البدع .

٤. الشفاعة في أهل الشرك ، وهذا النوع جاءت النصوص بإبطاله ، وبيّنت أنه لا ينفع ، كما في قوله تعالى (فما تسعهم شفاعة الشافعين) وبيّنت النصوص أن الشفاعة لا تكون إلا لمن رضي الله عنه ، والشرك خلاف ذلك .

٥. الشفاعة التي يعتقد بها المشركون في معبوداتهم ، وهذا النوع جاءت النصوص بإبطاله أيضاً ، وبين سبحانه أن الشفاعة كلها له ، لا يملكها غيره ، ولا تطلب من سواه ، قال تعالى (قل لله الشفاعة جمِيعاً) وقال تعالى (ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة) وقال تعالى (لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً) وقال تعالى (قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة..... ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) وحقيقة هذا الأمر يتبيّن لهم يوم القيمة ، حين لا ينفعهم

العلم ، كما قال تعالى عن الكفار في الآخرة أئمهم يقولون (فما لنا من شافعين) وقال تعالى عنهم (ولم يكن لهم من شركائهم شفاء و كانوا بشركائهم كافرين) .

ويبين سبحانه أن الشفاعة في الآخرة لا تكون إلا بإذنه ، ورضاه ، كما قال تعالى (وكم من ملك في السموات لا تغنى شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى) .

وأكثر نصوص القرآن في شأن الشفاعة إنما هو في بيان بطلان ما يعتقد الكفار في آلهتهم ، وبيان شروط الشفاعة المقبولة .

وعليه نعلم أن الشفاعة في القرآن ، والستة نوعان :

١. شفاعة مثبتة : ومنها :

أ. الشفاعة في الدنيا بين الناس ، إذا كانت في أمر مباح ، ولم تضر أحداً .

ب. أنواع الشفاعات التي تكون في الآخرة - ويأتي بيانها في شرح الواسطية إن شاء الله - ولا بد أن تطلب من الله ، وتكون فيمن تقبل فيه الشفاعة ، وهو الموحد .

٢. شفاعة منفية^(١) : ومنها :

أ. الشفاعة في أمور الدنيا ، إذا كانت في أمر حرام ، أو ضررت الغير ، قال تعالى (ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها) .

ب. الشفاعة في أهل الشرك ، قال تعالى (مما تنفعهم شفاعة الشافعين) .

ج. الشفاعة التي يعتقد بها المشركون في آلهتهم ، قال تعالى (ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة) .

وبهذا التقسيم تتحل بعض الإشكالات في هذا الباب .

(١) وهي إما منفية عن الشافع ، كما يعتقد الكفار في آلهتهم ، وأهل القبور في المقربين ، وكل من اعتقد أن غير الله يملك الشفاعة ، كمن يطلب الشفاعة من الأنبياء ، والصالحين . وإنما منفية عن المشفوع له ، كالكافار ، فقد أخبر سبحانه أنه لا تنفعهم شفاعة الشافعين .

وعليه نعلم أن الشفاعة التي تطلب من الأموات ، والمقبورين ، هي من جنس الشفاعة التي نفاحتها القرآن ، والتي كان يعتقدوها الكفار في آلهتهم ، وهي أصل شرك المشركين الذين بُعث فيهم نبينا ﷺ وهي مراد المصنف هنا .

وتحrir هذه المسألة من أهم ما يكون ، وفهمها من أهم ما ينبغي على المسلم ، والخلل فيها هو أصل شرك المشركين قدِيمًا ، وحديثاً ، فكفار العرب كانوا يعتقدون أنهم على ملة إبراهيم الخليل ، وهم كثير من الأعمال التي يتبعدون بها الله تعالى - كما يأتي بيان ذلك عند شرح كتاب (كشف الشبهات) إن شاء الله - وكانوا يعتقدون أن صرفهم لأنواع العبادة لآلهتهم إنما هو لرجاء شفاعتها ، كما قال تعالى عنهم (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) وقال تعالى عنهم (هؤلاء شفعاؤنا عند الله) وكذلك لما وجدت القبور في بلاد المسلمين في أواخر المائة الثالثة ، كان أصل شبهة توجههم إلى تلك القبور ، والأضرة أن التوجه لأصحابها قربة يؤجرون عليها ، وأنهم بتوجههم لها ينالون حظوة عند أصحابها ، ومن ثم يشفعون لهم عند الله .

وقد اعتبر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بيان هذه المسألة في عدد من رسائله ، ووجه أشد المواجهة من علماء السوء ، والضلال ، والجهل ، وكانت هذه المسألة من أشد المسائل التي وجهت بها هذه الدعوة بحجة أنهم لا يعظمون الأولياء والصالحين .

ويجدر بنا أن نلخص عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة بناء على نصوص الوحيين ، وما أجمع عليه أئمة الدين قبل فشو مظاهر الشرك ، بتعظيم القبور ، والمشاهد في بلاد المسلمين .

أولاً : الشفاعة ملك الله تعالى ، كما قال تعالى (قل لله الشفاعة جمِيعاً) فلا أحد من الخلق مهما كان يملك أن يشفع ابتداء ، بل كل من يشفع فإنه يشفع بعد إذن الله له ، ورضاه عن المشفوع له .

وحقيقة ذلك أن الله يتفضل على بعض عباده ، ويكرّمهم بالشفاعة ، وهنا يكون الفضل شامل للشافع بإكرامه ، وإظهار فضله ، وللمشفوع له برحمته ، ونفعه^(١) .

وعلى هذا فلا يجوز أن تطلب الشفاعة من غير مالكها ، وهو الله عز وجل .

ثانياً : إكرام الله لأحد بالشفاعة لا يعني أنه يتصرف بالشفاعة كيف شاء ، بل لا يشفع إلا بعد إذن الله له ، ولا يكون ذلك إلا فيمن رضي الله عن عمله ، وهو الموحد^(٢) .

وعليه يتبيّن ما سبق ، وهو أن الفضل أولاً وآخرًا الله تعالى الذي أكرم الشافع ، والمشفوع له .

(١) قال ابن تيمية : فلا يملك مخلوق الشفاعة بحال ، ولا يتصور أن يكون النبي فمن دونه مالكاً لها ، بل هذا ممتنع كما يمتنع أن يكون حالقاً ورباً .

وقال أيضاً : (قل لله الشفاعة جمِيعاً) أي : لا يملكونها إلا هو ، فهو الذي يسألها سبحانه وتعالى ، وهو الذي تتطلب منه سبحانه وتعالى .

وقال أيضاً : ولكن الله إذا أذن لهم شفعوا من غير أن يكون ذلك مملوكاً لهم .

وقال ابن القيم في إغاثة اللهيفان : فالشفاعة بإذنه ليست شفاعة من دونه ، ولا الشافع شفيع من دونه ، بل شفيع بإذنه .

والفرق بين الشفيعين ، كالفرق بين الشريك ، والعبد المأمور .

فالشفاعة التي أبطلها الله : شفاعة الشريك ، فإنه لا شريك له ، والتي أثبتتها : شفاعة العبد المأمور الذي لا يشفع ، ولا يتقدم بين يدي مالكه حتى يأذن له ، ويقول : اشفع في فلان .

(٢) قال ابن تيمية : فلا يأذن في شفاعة مطلقة لأحد ، بل إنما يأذن في أن يشفعوا من أذن لهم في الشفاعة فيه ، فلا يأذن لهم إذنًا مطلقاً .

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم : الشفاعة ملك الله وحده ، وكون النبي ﷺ أعطيها لا استقلالاً من دون الله ، بل أكرمه المالك لها لأناساً مخصوصين ، في مقدار مخصوص ، فهي شيء محدود بشيء محدود .

ثالثاً : معرفة حقيقة الشفاعة التي أثبتتها القرآن - وهي ما سبق بيانه - يتبيّن أن كل من طلب الشفاعة من غير الله - كما يفعله عباد القبور ، والأضرحة - فقد حرم نفسه من الشفاعة ، لأن طلب الشفاعة منهم شرك ، والله لا يقبل الشفاعة في مشرك .

قال ابن القيم : وهو بمثابة من استعان في حاجة بما يمنع حصولها ، وهذه حالة كل مشرك .

رابعاً : تكون الشفاعة في الآخرة لأهل التوحيد الخالص ، فلا تكون إلا منهم ، ولهم ، فبحسب توحيد العبد لربه ، وإخلاصه دينه لله تعالى يستحق كرامة الله بالشفاعة ، وغيرها ، كما جاء ذلك في النصوص ، ومنها حديث أبي هريرة أنه قال : قلت : يا رسول الله : من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيمة ؟ قال رسول الله ﷺ : لقد ظنت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك ، لما رأيت من حرصك على الحديث ، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيمة ، من قال (لا إله إلا الله) خالصاً من قلبه ، أو نفسه . رواه البخاري

وكذلك قال ﷺ : لكل نبي دعوة مستجابة ، فتعجل كل نبي دعوته ، وإن اختبأت دعوي شفاعة لأمي يوم القيمة ، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمي لا يشرك بالله شيئاً . متفق عليه ، واللفظ لمسلم

قال ابن القيم في إغاثة اللھفان : ولهذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيمة : أهل التوحيد ، الذين جردوا التوحيد ، وخلصوه من تعلقات الشرك وشوائبه ، وهم الذين ارضي الله سبحانه ، قال تعالى (ولا يشفعون إلا من ارضي) وقال (يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله) فأخبر أنه لا يحصل يومئذ شفاعة تنفع إلا بعد رضاء قول المشفوع له ، وإذنه للشافع فيه ، فأما المشرك فإنه لا يرضي قوله ، ولا يرضي قوله ، فلا يأذن للشفعاء أن يشفعوا فيه ، فإنه سبحانه أن المتخذين شفاعة مشركون ، وأن الشفاعة لا تحصل بتخاذلهم هم ، وإنما تحصل بإذنه للشافع ، ورضاه عن المشفوع . ونختتم بهذا الكلام النفيس لابن القيم رحمة الله في مدارج السالكين ، حيث قال : وتأمل قول النبي ﷺ لأبي هريرة وقد سأله : من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله ؟ قال : أسعد الناس بشفاعتي من قال (لا إله إلا الله) خالصاً من قلبه . كيف جعل أعظم الأسباب التي تناول بها شفاعته : تحرير التوحيد ، عكس ما عند المشركون أن الشفاعة تناول بتخاذلهم أولياءهم شفعاء ، وعبادتهم وموالاتهم من دون الله ، فقلب النبي ﷺ ما في زعمهم الكاذب ، وأخبر أن سبب الشفاعة هو تحرير التوحيد ، فحييند يأذن الله للشافع أن يشفع .

ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه ولياً ، أو شفيقاً أنه يشفع له ، وينفعه عند الله ، كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع شفاعتهم من والاهم ، ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ، ولا يأذن في الشفاعة إلا من رضي قوله ، وعمله ، كما قال تعالى في الفصل الأول (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) وفي الفصل الثاني (ولا يشفعون إلا من ارضي) وبقي فصل ثالث ، وهو أنه لا يرضي من القول ، والعمل إلا التوحيد ، واتباع الرسول ، وعن هاتين الكلمتين يسأل الأولين ، والآخرين ، كما قال أبو العالية : كلامتان يسأل عنهما الأولون ، والآخرون : ماذا كنتم تعبدون ؟ وماذا أحبتكم المرسلين ؟ . فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاتها ، وعقلها : لا شفاعة إلا بإذنه ، ولا يأذن إلا من رضي قوله ، وعمله ، ولا يرضي من القول والعمل إلا توحيد ، واتباع رسوله .

فالله تعالى لا يغفر شرك العادلين به غيره ، كما قال تعالى (ثم الذين كفروا بربهم يعدلون) وأصح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة ، والموالاة ، والحبة ، كما في الآية الأخرى (تالله إن كنا لفي ضلال مبين * إذ نسويكم برب العالمين) وكما في آية البقرة (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله) وترى المشرك يكذب حاله وعمله قوله ، فإنه يقول : لا نحبهم كحب الله ، ولا نسويه بالله ، ثم يغضب لهم ولحرمانهم إذا انتهكت أعظم مما يغضب الله ، ويستشير بذكرهم ، ويت بشيش به ، سيمما إذا ذكر عنهم ما ليس فيهم من إغاثة اللهفات ، وكشف الكربات ، وقضاء الحاجات ، وأنهم الباب بين الله وبين عباده ، فإنك ترى المشرك يفرح ويسر ويحن قلبه ، وكيفي منه لواعج التعظيم والخضوع لهم والموالاة ، وإذا ذكرت له الله وحده ، وجردت توحيد لحقته وحشة ، وضيق ، وحرج ، ورماك بنقص الإلهية التي له ، وربما عاداك .
رأينا والله منهم هذا عياناً ، ورمونا بعداوهم ، وبعوا لنا الغوائل ، والله مخزيهم في الدنيا والآخرة ، ولم تكن حجتهم إلا أن قالوا كما قال إخوانهم : عاب آهتنا ، فقال هؤلاء : تنقصتم مشائخنا ، وأبواب حوائجنا إلى الله ، وهكذا قال النصارى للنبي ﷺ لما قال لهم : إن المسيح عبد الله ، قالوا : تنقصت المسيح ، وعيته ، وهكذا قال أشباه المشركين لمن منع اتخاذ القبور أو ثانها تعبد ، ومساجد تقصد ، وأمر بزيارتها على الوجه الذي أذن الله فيه ورسوله ، قالوا : تنقصت أصحابها .
فانظر إلى هذا التشابه بين قلوبهم ، حتى كأنهم قد تواصوا به (من يهد الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له ولياً مرشدًا).

وقفات مع أدلة الباب

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ تَحَافُونَ أَن تُحْشِرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ﴾ .

يقول الله تعالى في هذه الآية : أنذر يا محمد وخوف بالقرآن ، الذين يخالفون أن يحشروا ، ويجمعوا إلى ربهم - وهم المسلمون - بأنه ليس لهم ناصر فينصرهم من دون الله ، ولا شفيع يتوسط لهم ، إذا علموا ذلك قال (لعلهم يتقوون) فيستحيون لأمر الله ، ويستقيمون على دينه .

قال في تيسير العزيز الحميد : وليس في الآية دليل على نفي الشفاعة لأهل الكبائر بإذن الله ، كما ادعته المعتزلة ، بل فيها دليل على نفي التخاذ الشفاعة من المؤمنين ، وعلى نفيها بغير إذن الله .

وَقَوْلُهُ : ﴿ قُل لِّلَّهِ الْشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾ .

في الآية بيان أن الشفاعة كلها ملك الله ، فلا تطلب من غيره . وكل من يشفع من الأنبياء ، والأولياء ، فإنما هو بإذن الله ، كما في الآية التي ذكرها المصنف بعد هذه الآية (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) .

وَقَوْلُهُ : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ .

وَقَوْلُهُ : ﴿ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذِنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَبَرَضَى ﴾ .

في هاتين الآيتين بيان لشرط الشفاعة ، وهما :

١. إذن الله للشافع أن يشفع .
٢. رضى الله عن المشفوع له .

وفيها أن الملائكة على عظيم قدرها عند الله لا تشفع إلا بعد أن يأذن الله لها .

قال في تيسير العزيز الحميد : وإذا كانت الملائكة المقربون لا تغنى شفاعتهم إلا بعد إذن الله ورضاه أن يرضاه أهلاً للشفاعة ، فكيف تشفع الأصنام لمن عبدها !؟

وقوله : ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ رَأَيْتُم مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ... ﴾ الآيتين .

في هذه الآية قطع جميع ما يتعلق به المشركون في شركهم ، فذكر لهم أربع متعلقات وأبطلها ، وهي :

١. أن من تدعونهم من دون الله لا يملكون شيئاً من الخلق . (لا يملكون مثقال ذرة) .
٢. أن من تدعونهم من دون الله لم يشاركوا الله في الخلق (وما لهم فيهما من شرك) قوله (فيهما) أي : في خلق السماوات والأرض .
٣. أن من تدعونهم من دون الله لم يعاونوا الله في شيء من الخلق (وما له منهم من ظهير) أي : معين .
٤. أن من تدعونهم من دون الله لا يملكون الشفاعة فلا تسألوهم إياها (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا ممن أذن لها) .

قال في مدارج السالكين : وقد قطع الله تعالى كل الأسباب التي تعلق بها المشركون جيغاً ، قطعاً يعلم من تأمله وعرفه أن من اتخذ من دون الله ولیاً ، أو شفيعاً ، فهو كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً ، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت ، فقال تعالى (قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير * ولا تنفع الشفاعة عنده إلا ممن أذن لها) فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل له به من النفع ، والنفع لا يكون إلا من فيه خصلة من هذه الأربع : إما مالك لما يريده عباده منه ، فإن لم يكن مالكاً كان شريكاً للمالك ، فإن لم يكن شريكاً له كان معيناً له وظهيراً ، فإن لم يكن معيناً ولا ظهيراً كان شفيعاً عنده .

فنفي سبحانه المراتب الأربع نفياً مترتبًا ، متتناقلًا من الأعلى إلى ما دونه ، فنفي الملك ، والشركة ، والمظاهر ، والشفاعة التي يظنها المشرك ، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك ، وهي الشفاعة بإذنه .

فكفى بهذه الآية نوراً ، وبرهاناً ، ونجاة ، وتجريداً للتوحيد ، وقطعاً لأصول الشرك ومواده لمن عقلها ، والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها ، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته ، وتضمنه له ، ويطبوه في نوع ، وفي قوم قد حلو من قبل ولم يعقبوا وارثاً ، وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن .

ولعم الله إن كان أولئك قد خلوا ، فقد ورثهم من هو مثلهم ، أو شر منهم ، أو دونهم ، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك ، ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة ، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية .

وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك ، وما عابه القرآن ، وذمه ، وقراه ، ودعاه إليه ، وصوبه ، وحسنه ، وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية ، أو نظيره ، أو شر منه ، أو دونه ، فينقض بذلك عرى الإسلام عن قلبه ، ويعود المعروف منكراً ، والمنكر معروفاً ، والبدعة سنة ، والسنة بدعة ، ويكره الرجل بمحض إيمان ، وتجريد التوحيد ، ويدع بتجريد متابعة الرسول ﷺ ومفارقة الأهواء والبدع ، ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عياناً ، والله المستعان .

قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ : نَفَرَ اللَّهُ عَمَّا سِوَاهُ كُلَّ مَا يَتَحَلَّ بِهِ الْمُشْرِكُونَ ، فَنَفَرَ أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِهِ مُلْكًا أَوْ قِسْطًا مِنْهُ ، أَوْ يَكُونَ عَوْنَانِ اللَّهِ ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الشَّفَاعَةُ ، فَبَيْنَ أَنَّهَا.....

هذا الكلام لابن تيمية في مجموع الفتاوى ، وقد اختصره المصنف رحمه الله ، ويعتبر هذا الكلام كالتفسير للآية .

قال في تفسير العزيز الحميد : وقد ساق المصنف رحمه الله كلام شيخ الإسلام هنا فقام مقام الشرح ، والتفسير لما في هذا الباب من الآيات ، وهو كافٍ بتحقيق مع الإيجاز .

وقال في تيسير العزيز الحميد أيضًا : قوله - أي ابن تيمية - (وحقيقة الأمر) أي : حقيقة الأمر ، أي : أمر الشفاعة ، أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص ، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ، ليكرمه ، وينال المقام الحمود . فهذا هو حقيقة الشفاعة ، لا كما يظن المشركون والجهال أن الشفاعة هي كون الشفيع يشفع ابتداء فيمن شاء ، فيدخله الجنة ، وينجيه من النار . ولهذا يسألونها من الأموات ، وغيرهم إذا زاروهم ، وذلك أنهم قالوا : إن الميت المعظم الذي لروحه قرب ومزية عند الله لا تزال تأتيه الألطاف من الله ، وتفيض على روحه الخيرات ، فإذا علق الزائر روحه به ، وأدناها منه فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتها ، كما يعكس الشعاع من المرأة الصافية ، والماء ، ونحوه على الجسم المقابل له ، قالوا : فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت ، ويعكف بحنته عليه ، ويوجه قصده كله ، وإقباله عليه بحيث لا يقى فيه التفات إلى غيره ، وكلما كان جمع الهمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به ، وشفاعته له .

وقال ابن القيم : وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا ، والفارابي ، وغيرهما ، وصرح بها عباد الكواكب في عبادتها وقالوا : إذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية فاض عليها منها النور . وبهذا السر عُبدت الكواكب ، واتخذت لها المياكل ، وصنفت لها الدعوات ، واتخذت الأصنام المحسدة لها ، وهذا بعينه هو الذي أوجب لعباد القبور أعياد ، وتعليق ستور عليها ، وإيقاد السرج عليها ، وبناء المساجد عليها ، وهو الذي قصد الرسول ﷺ بإبطاله ومحوه بالكلية ، وسد الدرائع المفضية إليه ، فوقف المشركون في طريقه ، وناقضوه في قصده ، وكان ﷺ في شق ، وهؤلاء في شق . وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زيارة القبور هو الشفاعة التي ظنوا أن آهاتهم تنفعهم بها ، وتشفع لهم عند الله . قالوا : فإن العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه المقرب عند الله ، وتوجه بحنته إليه ، وعكف بقلبه عليه ، صار بينه وبينه اتصال يفيض به عليه منه نصيب مما يحصل له من الله ، وشبهوا ذلك بمن يخدم ذا جاه وحظوة وقرب من السلطان ، فهو شديد التعلق به ، فما يحصل لذلك السلطان من الإنعام ، والإفضال ينال ذلك المتعلق بحسب تعلقه به . فهذا سر عبادة الأصنام ، وهو الذي بعث الله رسوله ، وأنزل كتبه بإبطاله ، وتکفير أصحابه ، ولعنهم ، وأباح دماءهم ، وأموالهم ، وسي ذرائهم ، وأوجب لهم النار ، والقرآن من أوله إلى آخره مملوء من الرد على أهله ، وإبطال مذهبهم أ.هـ

١٧ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ .

وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ ابْنِ الْمُسِيبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاءُ ، جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ أَبِي أُمِيَّةَ ، وَأَبُو جَهْلٍ ، فَقَالَ لَهُ : ((يَا عَمٌ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أُحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ)) . فَقَالَا لَهُ : أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَةِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ ؟ فَأَعْوَادَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ ، فَأَعْوَادَهُ ، فَكَانَ آخَرَ مَا قَالَ : هُوَ عَلَى مِلَةِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ ، وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((لَا سْتُعْفِرُنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهِ عَنْكَ)) . فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ مَا كَارَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ . وَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي أَبِي طَالِبٍ : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ .

١٧ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحَبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴿٤﴾ .

الباب السابع عشر

وخلصته : بيان أن مفاتيح القلوب بيد الله تعالى ، وأنه لا أحد من الخلق يستطيع هداية غيره هداية التوفيق ، أو يصرف عنه ذلك مهما كان ، فالنبي ﷺ سيد ولد آدم ، ومع ذلك لم يستطع هداية عمه ، مع حرصه على ذلك ، لحكمة يريدها الله عز وجل ، قال تعالى للنبي ﷺ (ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء) .

فمن ادعى ذلك فقد كفر وكذب ، وكذا من طلبها من غير الله فقد كفر ، كما يعتقد في بعض أرباب الطرق . ولعل إيراد المصنف لهذا الباب هنا ليبين أنه مع وضوح الحق ، وبيان دلائله فإن بعض الناس لا يوفق لسلوكه ، إما لجهله ، وإما لعناده .

وأكثر الشراح على أنه باب آخر في بيان ضعف المخلوقين ، وقطع متعلق من يتوجه لغير الله من الصالحين ، وأنهم لا يملكون هداية أحد ، بل هم مربوبون ، ومحتجون إلى هداية الله ، وإلى مغفرة الله ، وإلى رضوان الله .

قال تعالى في بيانه لعجز من دُعى من دونه (قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يُهدي فما لكم كيف تحكمون) .

قال في تيسير العزيز الحميد : أراد المصنف رحمة الله الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين أنهم ينفعون ويضررون ، فيسألونهم مغفرة الذنوب ، وتفريج الكروب ، وهداية القلوب ، وغير ذلك من أنواع المطالب الدنيوية والأخروية ، ويعتقدون أن لهم التصرف بعد الموت على سبيل الكرامة .

وقد وقفت على رسالة لرجل منهم في ذلك ، ويحتاجون على ذلك بقوله (لهم ما يشاءون عند ربهم) أ.هـ

المسائل المتعلقة بالباب :

أنواع الهدایة :

١. هداية توفيق وإلهام : وهي خلق المهدى في قلب الضال . وهذه الله وحده ، لا يملكونها غيره ، وهي المرادة بقوله تعالى (إنك لا تهدي من أحببت) .

قال الشيخ محمد حامد الفقي : فمن ادعاهما من مشائخ الطرق الصوفية ونحوهم ، وزعم أنه يدخل قلوب مریديه وتلاميذه ، ويعلم ما فيها ، ويصرفها على ما يريد ، فهو كاذب ضال مضل ، ومن صدق ذلك فهو ضال مكذب الله ولرسوله .

٢. هداية دلالة وإرشاد : وهي هداية البيان والتوضيح . وهذه يملكونها كل من أعطاهم الله علمًا ، وهي المرادة بقوله تعالى (ولكل قوم هاد) وبقوله تعالى (وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) أي : تدل ، وترشد .

وقفات مع أدلة الباب

قوله تعالى : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ .

- في الآية بيان أن هداية التوفيق لا يملكها أحد إلا الله ، فوجب أن تطلب منه وحده .
واختلف العلماء في معنى قوله تعالى (من أحببت) بناء على أن محبة الكافر لا تجوز :
 ١. المراد من أحببت هدايته ، ورجحه الشنقيطي في أضواء البيان ، ، ومال إليه شيخنا ابن عثيمين .
 ٢. المراد المحبة الطبيعية ، كمحبة الابن أباه مثلاً ، ولو كان كافراً . ورجحه الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه لكتاب التوحيد .
 ٣. أن ذلك كان قبل النهي عن محبة المشركين .

وفي الصحيح عن ابن المسمى^(١) ، عن أبيه ، قال : لما حضرت أبو طالب الوفاة ، جاءه رسول الله وعندَه عبد الله ابن أبي أمية ، وأبو جهل الآخر

تخيجه : متفق عليه .

والشاهد : أن النبي ﷺ مع حرصه على هداية عمه أبي طالب لم يستطع ذلك ، فغيره من باب أولى .
قال في تيسير العزيز الحميد : يحتمل أن المسمى حضر القصة ، فإن المذكورين من بني مخزوم ، وهو أيضاً مخزومي ، وكانوا يومئذ كفاراً ، فمات أبو جهل على كفره ، وأسلم الآخرين .
وقوله (كلمة أحاج لك بها عند الله) اذكرها حجة عند الله ، لرواية (أشهد لك بها عند الله) وليس المراد : أجادل . أفاده شيخنا .

فائدة : قال ابن حجر في الفتح : ويحتمل أن يكون قال (أنا) فغيرها الرواية أنسنة أن يحكي كلام أبي طالب ، استقباحاً للفظ المذكور ، وهي من التصرفات الحسنة .

(١) قال ابن باز : المسمى بالكسر ، وبالفتح ، وهو أشهر عند المحدثين .

وقال في (وفيات الأعيان) : والمسمى : بفتح الياء المشددة المثلثة من تحتها ، وروي عنه أنه كان يقول بكسر الياء ، ويقول : سيب الله من يسيب أبي .

ومن فوائد الحديث :

١. بيان حرص النبي ﷺ على هداية الناس .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز : جاء رسول الله ﷺ ليدعوه دعوة خاصة عند قرب الأجل ، وقد دعاه قبل ذلك كثيراً ، ولكنه لم يستجب .

٢. خطورة جليس السوء ، وخطورة تعظيم الأسلاف ، والعادات الباطلة .

٣. جواز عيادة المشرك للمصلحة .

قال في تيسير العزيز الحميد : وفي هذا جواز عيادة المشرك إذا رجى إسلامه ، وجواز حمل العلم إذا كان فيه مصلحة راجحة على عدمه .

٤. أن النسب لا ينقطع بين المسلم ، والكافر ، وإنما تنقطع الموالاة ، والميراث ، لقوله (يا عم) .

قال شيخنا : (يا عم) فيها وجهان :

يا عمٌ : على تقدير أنها مضافة إلى الياء . وأصلها يا عمي .

يا عمٌ : على تقدير قطعها عن الإضافة .

مسألة : كيف نجمع بين قوله تعالى (ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی إذا حضر أحدهم الموت قال إبی بت الان) مع قوله (لما حضرت أبا طالب الوفاة) ؟

١. المقصود علامات الموت ، وأعراضه ، ولم يتزل به .

٢. أن هذا خاص بأبي طالب ، ويستدل عليه بوجهين :

أ. أنه قال (الكلمة أحاج لك بها عند الله) ولم يجزم بنفعها له .

ب. أنه سبحانه وتعالى أذن للنبي ﷺ بالشفاعة لعمه فهذه كذلك . واحتاره شيخنا .

مسألة : كيف نجمع بين هذه القصة التي كانت قبل الهجرة بالاتفاق ، وبين طلب النبي ﷺ الاستغفار لأمه بعد الهجرة ؟

قال في تيسير العزيز الحميد : وقد ثبت أن النبي ﷺ أتى قبر أمه لما اعتمر ، فاستأذن ربه أن يستغفر لها فترت هذه الآية .

وفي دلالة على تأخر نزول الآية عن وفاة أبي طالب ، ولكن يحتمل أن يكون نزول الآية تأخر ، وإن كان سببها تقدم ، ويكون لتروتها سببان : متقدم : وهو أمر أبي طالب ، ومتاخر : وهو أمر أمه . ويفيد تأخر التزول استغفاره ﷺ للمنافقين حتى

نزل النهي عن ذلك ، فإن ذلك يقتضي تأخر التزول ، وإن تقدم السبب ، ويشير إلى ذلك أيضاً قوله في حديث الباب :

وأنزل الله في أبي طالب (إنك لا تهدى من أحببت) لأنه يشعر بأن الأولى نزلت في أبي طالب ، وفي غيره ، والثانية فيه وحده

، ويفيد تعدد السبب ما أخرج أحمد عن علي قال : سمعت رجلاً يستغفر لوالديه ، وهو مشركان . فذكرت ذلك للنبي ﷺ

فأنزل الله (ما كان للنبي....) الآية . قاله الحافظ أ.هـ

١٨ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ سَبَبَ كُفْرِ بَنِي آدَمَ وَتَرْكِهِمْ دِينَهُمْ هُوَ الْغُلُوُّ فِي الصَّالِحِينَ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ يَأَهْلَ الْكِتَبِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ ﴾ .

وَفِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ إِلَيْهِمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوتَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴾ ﴿٣٣﴾ قَالَ : هَذِهِ أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمٍ نُوحٍ ، فَلَمَّا هَلَكُوا أُوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَيْهِمْ أَنْ انصُبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمْ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ فِيهَا أَنْصَابًا وَسَمُوهَا بِأَسْمَائِهِمْ ، فَفَعَلُوا وَلَمْ تُعْبَدْ ، حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ ، وَسَيِّئَ الْعِلْمُ عَبَدَتْ .

قَالَ ابْنُ الْقَيْمِ : قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ السَّلَفِ : لَمَّا مَاتُوا ، عَكَفُوا عَلَى قُبُورِهِمْ ، ثُمَّ صَوَرُوا تَمَاثِيلَهُمْ ، ثُمَّ طَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمْدُ فَعَبَدُوهُمْ .

وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((لَا تُطْرُوْنِي كَمَا أَطْرَتَ النَّصَارَى إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ ، فَقُولُوا : عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ)) . أَخْرَجَاهُ .

وَقَالَ ^(١) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوُّ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ)) .

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ)) " قَالَهَا ثَلَاثًا " .

(١) راوي الحديث ابن عباس ، رواه أحمد ، وابن ماجه . قال النووي : إسناده صحيح على شرط مسلم ، وكذا قال شيخ الإسلام .

١٨ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ سَبَبَ كُفْرِ بَنِي آدَمَ وَتَرْكِهِمْ دِينَهُمْ هُوَ الْغُلُوُّ فِي الصَّالِحِينَ

الباب الثامن عشر

وخلصته : بيان خطر الغلو ، والتحذير منه ، وأنه السبب في حصول أول شرك ، بل في كل شرك .

قال ابن تيمية : وأصل الشرك في بنى آدم كان من الشرك بالبشر الصالحين المعظمين .

والغلو هو : محاوزة الحد مدحًا ، أو ذمًا .

قال ابن تيمية : والغلو : محاوزة الحد ، بأن يزاد الشيء في حمده ، أو ذمه على ما يستحق ، ونحو ذلك .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان : إما إلى تفريط وإضاعة ، وإما إلى إفراط وغلو ، ودين الله وسط بين الجافي عنه ، والغالي فيه ، كالوادي بين جبلين ، والمهدى بين ضلالتين ، والوسط بين طرفين ذميين ، فكمأ أن الجافي عن الأمر مضيق له ، فالغالي فيه مضيق له ، هذا بتقصيره عن الحد ، وهذا بتجاوزه .

قال في تيسير العزيز الحميد : لما ذكر المصنف رحمه الله ما فعله عباد القبور مع الأموات من الشرك ، أراد أن يبين السبب في ذلك ليحذر ، وهو الغلو مطلقاً ، لا سيما في الصالحين ، فإنه أصل الشرك قديماً ، وحديثاً ، لقرب الشرك بالصالحين من النقوس ، فإن الشيطان يظهره في قلب الحبة ، والتعظيم .

وقفات مع أدلة الباب

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ يَأَهُلُ الْكِتَبِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ ﴾ .

في هذه الآية ينهى الله تعالى أهل الكتاب عن الغلو ، فدل هذا أنهم وقعوا فيه ، كما غالا النصارى في عيسى فألهوه ، وكما غال اليهود في عزير وقالوا : ابن الله .

والنصارى أكثر غالواً من اليهود . يقول ابن تيمية : والنصارى أكثر غالواً في الاعتقاد ، والأعمال من سائر الطوائف ، وإياهم نهى الله عن الغلو في القرآن في قوله تعالى (يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم) .

ومن صور غال النصارى ما ذكره النبي ﷺ عنهم أنهم إذا مات منهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً . متفق عليه وقد نهينا عن مشابهة أهل الكتاب عموماً ، وهذا هو وجه الاستدلال بالآية هنا .

وكذا هنا سبحانه نهياً خاصاً عن الغلو بقوله (فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطعوا إله بما تعملون بصير) .

**وَفِي الصَّحِيفِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ مَا فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ إِلَهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًا
وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَكَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴾ ﴿٢٣﴾ قَالَ : هَذِهِ أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ.....الْأَثْرُ**

تخرجه : رواه البخاري .

والشاهد : بيان خطورة الغلو ، وأنه السبب في حصول أول شرك في الأرض .

وهذا الأثر أختصره المصنف ، ولفظه عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد ، أما (ود) فكانت لكلب بدومة الجندي ، وأما (سواع) فكانت لهذيل ، وأما (يغوث) فكانت لمراد ، ثم لبني غطيف بالحرف عند سبا ، وأما (يعوق) فكانت لهمدان ، وأما (نسر) فكانت لحمير ، لآل ذي الكلاع ، أسماء رجال صالحين

والإيحاء : هو الإعلام الخفي .

وفي هذا الأثر الحذر من خطوات الشيطان ومداخله على العبد ، وبيان خطره وتدرجه في إيقاع العبد في شرك المعصية . وفيه بيان أهمية العلم الشرعي ، وأنه سياج منيع أمام الباطل ، لأنه ما وقع الشرك إلا بعد أن نسي العلم .

قَالَ إِبْنُ الْقَيْمِ : قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ السَّالِفِ : لَمَا مَاتُوا ، عَكَفُوا عَلَى قُبُورِهِمْ ، ثُمَّ صَوَرُوا تَمَاثِيلَهُمْ ، ثُمَّ طَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمْدُ فَعَبَدُوهُمْ .

ومثل هذا النقل ذكره ابن تيمية في غير ما موضع .

ويلاحظ على هذا النقل أن المراحل ثلاثة :

أولاً : العكوف على قبورهم بعد أن ماتوا .

ثانياً : تصوير تماثيلهم ونصبها على قبورهم .

ثالثاً : عبادتها .

بينما في أثر ابن عباس الذي ذكره المصنف مرحلتان .

قال في تيسير العزيز الحميد : الظاهر أن ابن القيم ذكر ذلك بالمعنى لا باللفظ .

وقال ابن باز : ويحتمل كلامه أن الذين صوروها هم الذين عبدوها لما طال الأمر ، وتغيرت الأحوال ، ويحتمل أنهم بعد موتهم جاءت ذريتهم فعبدوها أهـ .

لكن قال ابن حجر في تفسيره : حدثنا ابن حميد ، حدثنا مهران ، عن سفيان ، عن موسى ، عن محمد بن قيس قال : كانوا قوماً صالحين بين آدم ونوح ، وكان لهم أتباع يقتدون بهم ، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم : لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم . فصوروهم ، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال : إنما كانوا يعبدونهم ، وبهم يسقطون المطر ، فعبدوهم .

فالذي يظهر أن الجيل الأول صورو صورهم ، وحصلت عبادتهم في الجيل الثاني ، والله أعلم .

قوله (ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم) قال في تيسير العزيز الحميد : أي : طال عليهم الزمان ، ونسوا ما قصده الأولون بتصوير صورهم ، فعبدوهم ، فتبين أن مبدأ الشرك بالصالحين هو الغلو فيه ، كما أن سبب الشرك بالنجوم هو الغلو فيها ، واعتقاد النحوس فيها ، وال سعود ، ونحو ذلك . وهذا هو الغالب على الفلاسفة ونحوهم ، كما أن ذاك هو الغالب على عباد القبور ونحوهم ، وهو أصل عبادة الأصنام ، فإنهم عظموا الأموات تعظيماً مبتدعاً ، فصورو صورهم ، وتبركوا بها ، فالأمر إلى أن عبدت الصور ، ومن صورته ، وهذا أول شرك حدث في الأرض ، وهو الذي أوحاه الشيطان إلى عباد القبور في هذه الأزمان ، فإنه ألقى إليهم أن البناء على القبور ، والعكوف عليها من محبة الصالحين ، وتعظيمهم ، وأن الدعاء عندهما أرجى في الإجابة من الدعاء في المسجد الحرام ، والمساجد ، فاعتادوها لذلك ، فإذا تقرر ذلك عندهم ، نقلهم منه إلى الدعاء به ، والإقسام على الله به .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : وهذا أعظم من الذي قبله ، فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه ، أو يسأل بأحد من خلقه ، فإذا تقرر ذلك عندهم ، نقلهم منه إلى دعائه ، وعبادته ، وسؤاله الشفاعة من دون الله ، واتخاذ قبره وثناً يعكف عليه ، وتعلق عليه القناديل ، والستور ، ويطاف به ، ويستلم ، ويقبل ، ويحج إليه ، ويدفع عنده ، فإذا تقرر ذلك عندهم ، نقله منه إلى دعاء الناس إلى عبادته ، واتخاذه عيناً ، ومنسكاً ، ورأوا أن ذلك أفعع لهم في دنياهم ، وأخراهم ، وكل هذا ما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله ﷺ من تحرير التوحيد لله ، وألا يعبد إلا الله ، فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل الرتب العالية ، وحطهم عن منزلتهم ، وزعم أنه لا حرمة لهم ،

ولا قدر ، وغضب المشركون ، واشمأرت قلوبهم ، كما قال تعالى (وإذا ذكر الله وحده اشمارت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون) وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهل ، والطغام ، وكثير من ينتسب إلى العلم ، والدين ، حتى عادوا أهل التوحيد ، ورموهم بالعظائم ، ونفروا الناس عنهم ، ووالوا أهل الشرك ، وعظموهم ، وزعموا أنهم أولياء الله ، وأنصار دينه ، ورسوله ، ويأبى الله ذلك (وما كانوا أولياء إلا المتقون) أ.هـ

وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتَ النَّصَارَى إِبْنَ مَرْيَمَ ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ ، فَقُولُوا : بَعْدُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) . أَفْرَجَاهُ .

تخریجه : رواه البخاري .

والشاهد : النهي عن الإطراء ، وهو نوع خاص من الغلو ، وهو الغلو في المدح قولًا .

تبیه : المراد بالكاف في قوله ﷺ (كما أطربت النصارى ...) التعليل .

والمعنى : لا تطروني إطراءً ، فيؤدي ذلك أن تكونوا مثل النصارى ، ويدل عليه قوله ﷺ (إنما أنا عبد الله فقولوا : عبد الله رسوله) .

وزعم الخرافيون من الصوفية وأضرابهم إلى أن المراد بالكاف (التشبيه) .

والمعنى عندهم : لا تطروني إطراءً كإطراء النصارى لعيسى ، حيث جعلوه إلهًا ، وأما غير ذلك فلا بأس .

ولذا يقول البوصيري في بردته التي يتمنى بها اليوم في الموالد :

دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحًا فيه واحتكم

فهل بعد هذا القول محايدة لله ورسوله ! وهو ﷺ يقول : لا تطروني ... وقولوا عبد الله رسوله .

على أنهم بلغوا في إطراءه أشد مما بلغ النصارى في عيسى ، والعياذ بالله ، حيث أشركوه في بعض معاني الربوبية ، ودونكم قصيدة البوصيري وغيره حيث قال :

أحيا اسمه حين يُدعى دارس الرمم لو ناسبت قدره آياته عظيماً

قال بعض شراح البردة : حتى القرآن لا يناسب قدره .

قال في تيسير العزيز الحميد : ويوجد شيء من ذلك في أشعار المادحين لسيد المسلمين ﷺ الذين جاوزوا الحد في مدحه ﷺ وعصوه في نهيه من الغلو فيه ، وإطراه ، كما أطربت النصارى ابن مريم ، وصار حظهم منه ﷺ هو مدحه بالأشعار ، والقصائد ، والغلو الزائد ، مع عصيائهم له في أمره ، ونهيه ، فتجد هذا النوع من أعنصى الخلق له صلوات الله عليه وسلم . وانظر باقي كلامه النفيس رحمة الله في باب (من الشرك أن يستغيث بغير الله ، أو يدعوا غيره) في الرد على البوصيري وغيره ، وكذا كلامه في شرح هذا الباب .

وقال في تيسير العزيز الحميد أيضًا : ومن العجب أن اللعين كادهم مكيدة أدرك بها مأموله ، فأظهر لهم هذا الشرك في صورة محبتة ، وتعظيمه ، وحبة الصالحين ، وتعظيمهم ، ولعمر الله إن تبرئهم من هذا التعظيم ، والحبة ، هو التعظيم ، والحبة ، وهو الواجب المتعين ، وأظهر لهم التوحيد والإخلاص في صورة بعض النبي ﷺ وبعض الصالحين ، والتنقص بهم ، وما شعروها أنهم تنقصوا الخالق سبحانه وتعالى ، وبخسوه حقه ، وتنقصوا النبي ﷺ والصالحين بذلك .

وانظر كلام الشيخ حامد الفقي رحمة الله في تعليقه على فتح المجيد .

وقال الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي : ولكن المنحرفين يرون حب الرسول في قراءة الأناشيد ، والأشعار ، والاستغاثات بالرسول ، وقراءة البرنخي وأمثاله ، فمن عمل بهذا فهو محب للرسول ، وإن ارتكب الموبقات ، وتلطخ بالقاذورات المبتدعات ، ومن لا فلا .

وقال الشيخ محمد رشيد رضا في كلام نفيس يمثل الواقع : من تتبع التاريخ يعلم أن أشد المؤمنين حباً واتباعاً للنبي ﷺ أفلهم غلواً فيه ، ولا سيما أصحابه رضي الله عنهم ، ومن يليهم من خير القرون ، وأن أضعفهم إيماناً ، وأقلهم اتباعاً له هم أشدهم غلواً في القول ، وابتداعاً في العمل ، وترى ذلك في شعر الفريقين .

وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوْ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوْ)).

تخریجه : رواه أحمد ، والنسائي في الصغرى ، وابن ماجه ، والحاکم وصححه ووافقه الذہی ، وقال النووی : إسناده صحيح على شرط مسلم ، وكذلك قال ابن تیمية في اقتضاء الصراط المستقیم .

وقال ابن باز : بإسناد جيد ، فهو حديث صحيح .

ومناسبة الحديث ما رواه ابن عباس رضي الله عنهمما قال : قال رسول الله ﷺ غداة جمع : هلم القط لي الحصى . فلقطت له حصيات من حصى الخذف ، فلما وضعهن في يده ، قال : نعم بأمثال هؤلاء ، وإياكم والغلو في الدين ، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين .

قال ابن تیمية : قوله (إياكم والغلو في الدين) عام في جميع أنواع الغلو ، في الاعتقاد ، والأعمال .
والشاهد : التحذير من الغلو ، وبيان أنه سبب هلاك من قبلنا .

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ إِبْنِ مَسْحُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ((هَلَّكَ الْمُتَنَطِّعُونَ)) " قَالَهَا ثَلَاثًا ".

تخریجه : رواه مسلم .

والشاهد : التحذير من التنطع في الدين ، والتنطع نوع من الغلو .

قال ابن الأثیر : المتنطعون هم المتعمدون الغاللون في الكلام ، المتكلمون بأقصى حلوتهم ، مأخوذه من النطع وهو الغار الأعلى من الفم ، ثم استعمل في كل متعمق قوله ، وفعلاً .

قال ابن حجر رحمه الله : لا يعمق أحد في الأعمال الدينية ، ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب .

وقال النووی : فيه كراهة التقرع في الكلام ، بالتشدق ، وتكلف الفصاحة ، واستعمال وحشی اللغة ، ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام .

١٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّخْلِيقِ فِيمَنْ عَبَدَ اللَّهَ عِنْدَ قَبْرِ رَجُلٍ صَالِمٍ، فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ؟!

في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها : أن أم سلمة ذكرت لرسول الله ﷺ كنيسة رأتها بأرض الحبشة ، وما فيها من الصور ، فقال : ((أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح ، بنوا على قبره مسجدا ، وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله)) . فهو لا يجمعوا بين الفتنتين : فتنة القبور ، وفتنة التمايل .

ولهمما عنها ، قالت : لما نزل برسول الله ﷺ طرق يطرح خميصة له على وجهه ، فإذا اغتنم بها كشفها ، فقال - وهو كذلك - : ((لعنة الله على اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أبينائهم مساجدا)) ، يحدّر ما صنعوا ، ولو لا ذلك ؛ أبرز قبره ، غير أنه خشي أن يتخد مسجدا . آخر جاه .

ولمسلم ، عن جندب بن عبد الله قال : سمعت النبي ﷺ - قبل أن يموت بخمس - وهو يقول : ((إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل ؛ فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ، ولو كنت متخدنا من أمتي خليلا لاتخذن أبا بكر خليلا ، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخدون قبور أبينائهم مساجدا ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا ، فإني أنهاكم عن ذلك)) .

فقد نهى عنه في آخر حياته ، ثم إنه لعن - وهو في السياق - من فعله ، والصلاة عندها من ذلك ، وإن لم يبن مسجدا ، وهو معنى قوله : " خشي أن يتخد مسجدا " ، فإن الصحابة لم يكتُروا لبيتوا حول قبره مسجدا ، وكل موضع قصدت الصلاة فيه ، فقد اتخذ مسجدا ، بل كل موضع يصلّى فيه يسمى مسجدا ، كما قال ﷺ : ((جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا)) .

ولأحمد بن سعيد جيد ، عن ابن مسعود رضي الله عنه - مرفوعا - : ((إن من شرار الناس من تذر كفهم الساعة وهم أحيا ، والذين يتخدون القبور مساجدا)) . ورواه أبو حاتم في صحيحه .

١٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّغْلِيبِ فِيمَنْ عَبَدَ اللَّهَ^(١) عِنْدَ قَبْرِ رَجُلٍ صَالِمٍ، فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ؟!

الباب التاسع عشر

وخلالصته : التحذير من وسائل الشرك ، حيث يحذر في هذا الباب من الصلاة لله عند القبور ، وبناء المساجد عليها ، ويبيّن أنه إذا كان هذا الوعيد ، والتهديد ، والتحذير فيمن فعل هذا الفعل ، فكيف من عبد تلك القبور ، وتوجه إليها ، وإلى أصحابها . لأن الأول وسيلة ، والثاني هو عين الشرك .

والبعض يعتقد أن لقبور الصالحين من الأنبياء وغيرهم مزية ، حيث تنزل الرحمة على قبورهم ، فيقصد العبادة رجاء أن تفيض تلك الرحمة عليه ، وتنزل البركة به .

قال في تيسير العزيز الحميد : نوع المصنف التحذير من الافتتان بالقبور ، وأخرجه في أبواب مختلفة ليكون أوقع في القلب ، وأحسن في التعليم ، وأعظم في الترهيب .

(١) قال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : وكلام المؤلف رحمه الله في قوله (عبد الله) يشمل الصلاة وغيرها ، والأحاديث التي ساقها في الصلاة ، لكنه رحمه الله كأنه قاس غيرها عليها ، فمن زعم أن الصدقة عند هذا القبر أفضل من غيره فهو شبيه بمن أخذته مسجداً ، لأنه يرى أن هذه البقعة ، أو من فيها شأناً يفضل به على غيره أ.هـ
وقال ابن تيمية : وتم ذلك بذكر سائر العبادات ، فالقول فيها جميعاً كالقول في الدعاء ، فليس في ذكر الله هناك ، أو القراءة عند القبر ، أو الصيام عنده ، أو الذبح عنده على غيره من القاع ، ولا قصد ذلك عند القبر مستحباً ، وما علمت أحداً من علماء المسلمين يقول : إن الذكر هناك ، أو الصيام ، والقراءة أفضل منه في غير تلك البقعة .

المسائل المتعلقة بالباب :

هذا الباب يدور حول تحريم بناء المساجد على القبور ، وتحريم الصلاة عند القبور . وقد ذكر المصنف هنا الأدلة على التحرير^(١) .

قال ابن تيمية : ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ، ولا الصلاة عندها . وقال ابن تيمية أيضاً : فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء ، والصالحين ، أو الملوك وغيرهم ، تتبع إزالتها بحمد ، أو بغيره ، هذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين .

وقال ابن القيم : يجب هدم القباب التي على القبور ، لأنها أسست على معصية الرسول ﷺ .

وقال ابن القيم أيضاً : فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر ، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه ، وكان الحكم للسابق .

وقال في تيسير العزيز الحميد : وقد أجمع العلماء على النهي عن البناء على القبور ، وتحريمه ، ووجوب هدمه .

وقد تكلم الشيخ سليمان بن عبد الله كلاماً نفيساً في أثر بناء المساجد على القبور فقال رحمة الله تعالى :

واعلم أنه قد وقع بسبب البناء على القبور من المفاسد التي لا يحيط بها على التفصيل إلا الله ، ما يغضب الله من أجله كل من في قلبه رائحة إيمان ، كما نبه عليه ابن القيم وغيره فمنها :

١. اعتيادها للصلاحة عندها ، وقد نهى النبي ﷺ عن ذلك .

٢. ومنها : تحري الدعاء عندها ، ويقولون : من دعا الله عند قبر فلان استجاب له . وقبر فلان الترياق المحرّب . وهذا بدعة منكرة .

٣. ومنها : ظنهم أن لها خصوصيات بأنفسها في دفع البلاء ، وجلب النعماء ، ويقولون : إن البلاء يدفع عن أهل البلدان بقبور من فيها من الصالحين . ولا ريب أن هذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع ، فالليت المقدس كان عنده من قبور الأنبياء والصالحين ما شاء الله ، فلما عصوا الرسول ، وخالفوا ما أمرهم الله به سلط الله عليهم من انتقام منهم ، وكذلك أهل المدينة لما تغيروا بعض التغيير جرى عليهم عام الحرثة من النهب والقتل وغير ذلك من المصائب ما لم يجر عليهم قبل ذلك ، وهذا أكثر من أن يحصر .

٤. ومنها : الدخول في لعنة رسول الله ﷺ باتخاذ المساجد عليها ، وإيقاد السرج عليها .

٥. ومنها : أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد ، وخراب المساجد ، كما هو الواقع ، ودين الله بضد ذلك .

٦. ومنها : اجتماعهم لزيارتها ، واحتلاط النساء بالرجال ، وما يقع في ضمن ذلك من الفواحش ، وترك الصلوات ، ويزعمون أن صاحب التربة تحملها عنهم ، بل اشتهر أن البغایا يسقطن أجراهن على البغاء في أيام زيادة المشايخ ، كالبدوي وغيره ، تقرباً إلى الله بذلك ، فهل بعد هذا في الكفر غاية .

٧. ومنها : كسوتها بالثياب النفيسة المنسوجة بالحرير والذهب والفضة ، ونحو ذلك .

(١) وقد جمعت هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف هنا عدة أنواع من التحذير من بناء المساجد على القبور ، وهي :

١. وصفهم بأئمـ شرار الخلق عند الله تعالى .

٢. لعنه ﷺ لهم .

٣. بيانه ﷺ أن هذا من فعل اليهود والنصارى ، وقد أمرنا بمحالقتهم .

٤. نهى ﷺ عن هذا الفعل صراحة .

٨. منها : جعل الخزائن والأموال ، ووقف الوقوف لما يحتاج إليه من ترميمها ، ونحو ذلك .
٩. منها : إهداء الأموال ، ونذر النذور لها ، ولسدتها العاكفين عليها ، الذين هم أصل كل بليه وكفر ، فإنهم الذين يكذبون على الجهل ، والطغام بأن فلاناً دعا صاحب التربة فأجابه ، واستغاثه فأعانته ، ومرادهم بذلك تكثير النذر ، والهدايا لهم .
١٠. منها : جعل السيدة لها ، كسدنة عباد الأصنام .
١١. منها : الأقسام على الله في الدعاء بالمدفون فيها .
١٢. منها : أن كثيراً من الزوار إذا رأى البناء الذي على قبر صاحب التربة سجد له ، ولا ريب أن هذا كفر بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة ، بل هذا هو عبادة الأواثان ، لأن السجود للقبة عبادة لها ، وهو من جنس عبادة النصارى للصور التي في كنائسهم على صور من يعبدونه بزعمهم الباطل ، فإنهم عبدوها ، ومن هي صورته ، وكذلك عباد القبور لما بنوا القباب على القبور آل لهم إلى أن عبدت القباب ، ومن بنيت عليه من دون الله عز وجل .
١٣. منها : النذر للمدفون فيها ، وفرض نصيب من المال ، والولد ، وهذا هو الذي قال الله فيه (وجعلوا الله مما ذرأ من الحرش والأنعام نصيباً فقالوا هذا الله بزعمهم وهذا لشركائنا) الآية ، بل هذا أبلغ ، فإن المشركين ما كانوا يبيعون أولادهم لأوثانهم .
١٤. منها أن المدفون فيها أعظم في قلوب عباد القبور من الله ، وأخوف ، ولهذا لو طلبت من أحدهم اليمين بالله تعالى أعطاك ما شئت من الأيمان كاذباً ، أو صادقاً ، وإذا طلبت بصاحب التربة لم يقدم إن كان كاذباً ، ولا ريب أن عباد الأواثان ما بلغ شركهم إلى هذا الحد ، بل كانوا إذا أرادوا تغليظ اليمين غلظوها بالله ، كما في قصة القسامه وغيرها .
١٥. منها : سؤال الميت قضاء الحاجات ، وتفرير الكربات ، والإخلاص له من دون الله في أكثر الحالات .
١٦. منها: التضرع عند مصارع الأموات ، والبكاء بالهيبة والخشوع لمن فيها أعظم مما يفعلونه مع الله في المساجد والصلوات.
١٧. منها : تفضيلها على خير البقاء ، وأحبها إلى الله ، وهي المساجد ، فيعتقدون أن العبادة ، والعکوف فيها أفضل من العبادة ، والعکوف في المساجد ، وهذا أمر ما بلغ إليه شرك الأوائل ، فإنهم يعظمون المسجد الحرام أعظم من بيوت الأصنام ، يرون فضلها عليها ، وهم يرون العکوف في المشاهد أفضل من العکوف في المساجد .
١٨. منها : أن الذي شرعه الرسول ﷺ في زيارة القبور إنما هو تذكرة الآخرة ، كما قال (زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة) والإحسان إلى المزور بالترحم عليه ، والدعاء له ، والاستغفار ، وسؤال العافية له ، فيكون الزائر محسناً إلى نفسه ، وإلى الميت ، فقلب عباد القبور الأمر ، وعكسوا الدين ، وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ، ودعاه ، والدعاء به ، وسؤاله حوانجهم ، ونصرهم على الأعداء ، ونحو ذلك ، فصاروا مسيئين إلى نفوسهم ، وإلى الميت ، ولو لم يكن إلا بحرمانه بركة ما شرعه الله من الدعاء ، والترحم عليه ، والاستغفار له .
١٩. منها : إيداع أصحابها بما يفعله عباد القبور بها ، فإنه يؤذيهما ما يفعلونه عند قبورهم ، ويكرهونه غاية الكراهة ، كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعله النصارى ، وكذلك غيره من الأنبياء ، والأولياء يؤذيهما ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم ، ويوم القيمة يتبرّؤون منهم ، كما قال تعالى (ومن أضل من يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيمة وهم عن دعائهم غافلون * وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء و كانوا بعذابكم كافرين) .

٢٠ . ومنها : محاادة الله ، ورسوله ، ومناقضة ما شرعه فيها .

٢١ . ومنها : التعب العظيم ، مع الوزر الكبير ، والإثم العظيم .

وكل هذه المفاسد العظيمة وغيرها مما لم يذكر إنما حدثت بسبب البناء على القبور ، ولهذا تجد القبور التي ليس عليها قباب لا يأتيها أحد ، ولا يعتادها لشيء مما ذكر إلا ما شاء الله ، وصاحب الشرع أعلم بما يقول إليه هذا الأمر ، فلذلك علّظ فيه ، وأبدأ ، وأعاد ، ولعن من فعله ، فالخير والمهدى في طاعته ، والشر والضلال في معصيته ومخالفته أ.هـ

مسألة : ذكر العلماء أنه إذا وجد قبر في مسجد فإن الحكم للأول ، ويزال الثاني ، فإن بنى المسجد أولاً ثم دخل فيه القبر فإنه ينبعش القبر ، وإن وجد القبر أولاً ثم بنى عليه المسجد فإنه يهدم المسجد^(١) .

مسألة : لا يجوز ، ولا تصح الصلاة في مسجد فيه قبر ، سواء كان في قبلة المسجد ، أو في أي مكان منه .

قال ابن باز : إذا كان في المسجد قبر فالصلاحة غير صحيحة ، سواء كان خلف المصلين ، أو أمامهم ، أو عن أيائهم ، أو عن شائليهم .

وقد أفتت اللجنة الدائمة أنه لا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر ، سواء كان المسجد أولاً ، أو القبر^(٢) .

وذكر الشيخ سليمان بن عبد الله أن الصلاة لا تعقد أصلاً .

تبّيه : أما كون قبره عليه السلام في المسجد ، فهذا لم يكن من فعل الصحابة رضي الله عنهم ، وإنما كان عليه السلام مدفوناً في حجرة عائشة رضي الله عنها ، وكانت خارج المسجد ، ثم لما أراد الوليد بن عبد الملك توسيعة المسجد عام ٩٤هـ أدخل حجرة عائشة إلى المسجد ، وقد خالفه في هذا الفعل التابعون ، وأنكروا عليه ، كسعيد بن المسيب وغيره . وعليه يقال :

١. النبي عليه السلام لم يدفن في المسجد ، بل دفن في بيته .

٢. المسجد لم يبن على قبره عليه السلام بل هو الذي بناه عليه السلام في حياته .

ويظهر والله أعلم أن الوليد إنما جعل حد المسجد من الجهة الشرقية حجرة عائشة ، فالحجرة من الجهة الشرقية ملاصقة للمسجد لا دخلة فيه ، وأما الجهة الشمالية التي هي عكس القبلة فوسع من خلفها ، فصار القبر من تلك الجهة في قبلة المصلي ، ولذا جعلوا في جهته الشمالية جداران مستمان - على شكل مثلث - وذلك حتى يكون القبر بعيداً عن قبلة المصلي في تلك الجهة ، وأحاطوه أيضاً بجدار من قبل الروضة .

فصورة القبر في تلك الحال أنه داخل الحجرة ، والحجرة مغلقة تماماً بثلاثة جدران ، وكانت الحجرة ملاصقة للمسجد لا دخلة فيه ، إلا من الجهة الشمالية . وفي هذا يقول ابن القيم في النونية :

قد ضمه وثناً من الأوثان

ودعا بأن لا يجعل القبر الذي

وأحاطه بثلاثة الجدران

فأجاب رب العالمين دعاءه

في عزة وحماية وصيانته

حتى غدت أرجائه بدعائه

(١) ولما أراد النبي عليه السلام بناء المسجد النبوي أول ما قدم المدينة ، نبش ما كان فيه من قبور المشركين .

(٢) وبعضهم يفرق بين الصلاة في مسجد بنى على قبر ، فلا يصح الصلاة فيه ، لأن الأرض مقبرة ، وبين الصلاة في مسجد دُفن فيه ميت ، فيصح الصلاة ، مع الإثم ، إلا إن كان القبر في جهة القبلة ، وانظر فتاوى شيخنا ابن عثيمين ج ٢ ص ٢٤٨ .

فلما جاء المتصوفة في الدولة العثمانية ، وسعوا المسجد من الجهة الشرقية بعد الحجرة ، فصار القبر داخل المسجد تماماً ، وهو فعل لا يحمد البتة .

ولذا لما جاءت التوسعة السعودية الأخيرة للمسجد لم يوسعوا من الجهة الشرقية من جهة القبر ، وإنما رجعوا كثيراً كما هو ملاحظ الآن ، وهذا من مناقبها حرسها الله بالتوحيد .

وبحذا لو ألغيت تلك البقعة الشرقية التي خلف القبر ، وعادت الحجرة ملاصقة للمسجد ، والله المستعان .

مسألة : القبة الموجودة على قبر النبي ﷺ ليست دليلاً على مشروعية هذا الفعل ، لأن هذه القبة ليست من وضع الأخيار المقتدى بهم ، وليس من وضع القرون الفاضلة ، بل كما قال تعالى في قصة أصحاب الكهف (قال الذين غلبوا على أمرهم لتخذن عليهم مسجداً) .

وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن أول من بني القبة على قبره ﷺ بعض ملوك مصر المتأخرین ، وهو قلاوون الصالحي ، المعروف بالملك المنصور ، في عام ٦٧٨ هـ .

وأهل العلم عبر القرون إنما سكتوا عليها من باب عدم القدرة ، ومن باب درأ المفاسد .

قال الصناعي رحمه الله : فإن قلت : هذا قبر رسول الله قد عمرت عليه قبة عظيمة ، أنفقت فيها الأموال . قلت : هذا جهل عظيم بحقيقة الحال ، فإن هذه القبة ليس بناؤها منه ، ولا من الصحابة ، ولا من تابعيهم ، ولا تابعي التابعين ، ولا من علماء أمته ، وأئمة ملته ، بل هذه القبة المعمولة على قبره ﷺ من أبنية بعض ملوك مصر المتأخرین ، وهو قلاوون الصالحي ، المعروف بالملك المنصور في سنة ٦٧٨ هـ .

وفي فتاوى اللجنة الدائمة : ليس في إقامة القبة على قبر النبي ﷺ حجة لمن يتعلّل بذلك في بناء قباب على قبور الأولياء ، والصالحين ، لأن إقامة القبة على قبره لم تكن بوصية منه ، ولا من عمل أصحابه رضي الله عنهم ، ولا من التابعين ، ولا أحد من أئمة المهدى في القرون الأولى التي شهد لها النبي ﷺ بالخير ، إنما كان ذلك من أهل البدع ، وقد ثبت أن النبي ﷺ قال : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد . وثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ : ألا تدع تمثلاً إلا طمسه ، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته . رواه مسلم

فإذا لم يثبت عنه ﷺ بناء قبة على قبره ، ولم يثبت ذلك عن أئمة الخير ، بل ثبت عنه ما يبطل ذلك ، لم يكن لمسلم أن يتعلق بما أحدثه المبتدةعة من بناء قبة على قبر النبي ﷺ .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، والشيخ عبد الرزاق عفيفي ، والشيخ عبد الله بن غديان ، والشيخ عبد الله بن قعود .

وقفات مع أدلة الباب

فِي الصَّحِيفِ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ كَنِيسَةً رَأَتْهَا بِأَرْضِ الْجَبَشَةِ ، وَمَا فِيهَا مِنْ صُورٍ . فَقَالَ : ((أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ)) الحديث

تخرجه : متفق عليه .

وفي رواية في الصحيحين أن أم سلمة ، وأم حبيبة ذكرتا كنيسة رأينها.....

والشاهد : التحذير من فعل كفعل النصارى ، وهو بناء المساجد على القبور ، والغلو في الصالحين ، وقد وصفهم النبي ﷺ بأكمل شرار الخلق عند الله تعالى .

قوله (أولئك) يجوز فتح الكاف إذا كان الخطاب باعتبار الجنس ، وبكسر الكاف إذا كان الخطاب لأم سلمة .

قوله (إذا مات فيهم الرجل الصالح ، أو العبد الصالح) شك من راوي الحديث .

مسألة : اختلف العلماء في حكم دخول الكنيسة ، وظاهر هذا الحديث أن أم سلمة دخلت الكنيسة ، لأن أم سلمة ذكرت ما فيها من التصاوير^(١) ، وقد سبق ذكر الخلاف في حكم الصلاة في الكنيسة في باب (التبرك) .

وال الأولى عدم دخول الكنائس إلا لمصلحة راجحة ، خاصة في هذه الأزمان المتأخرة ، التي يُحصى فيها دخول المسلمين للكنائس ، ويلبس على الجهل في ذلك .

وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :

س : ما حكم دخول المسلم إلى الكنيسة ، سواء لحضور صلاتهم ، أو الاستماع إلى محاضرة .

ج : لا يجوز للMuslim الدخول على الكفار في معابدهم ، لما فيه من تكثير سوادهم ، ولما روى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه قال (... ولا تدخلوا على المشركيين في كنائسهم ، ومعابدهم ، فإن السخطة تنزل عليهم) لكن إذا كان لمصلحة شرعية ، أو لدعوتهم إلى الله ونحو ذلك فلا بأس .

فَهُوَلَاءِ جَمِيعًا بَيْنَ الْفِتْنَتَيْنِ : فِتْنَةَ الْقُبُورِ ، وَفِتْنَةَ التَّمَاثِيلِ .

هذا كلام ابن تيمية رحمه الله .

(١) هنا هو الظاهر ، والله أعلم ، وإن كان بعضهم يرى أن ذكرها الصور لا يلزم منه الدخول .

وَلَهُمَا عَنْهَا ، قَاتَ : لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ طَفِقَ بَطْرَمْ خَمِيشَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ ، فَإِذَا اغْتَمَ بِهَا كَشَفَهَاالحادي

تخریجه : متفق عليه .

والشاهد : أن النبي ﷺ حذر من اتخاذ القبور مساجد ، وغلوظ في ذلك ، يظهر ذلك من الحديث بأمرین :

١. لعنه ﷺ على هذا الفعل .
٢. بيانه أنه من فعل اليهود والنصارى .

قولها (لما نزل) فيها ضبطان :

١. (نَزَلَ) والمعنى : نزول الموت ، ومقدماته .
٢. (نُزِلَ) والمعنى : نزل ملك الموت ، والملائكة معه .

قولها (خميشة) كساء له أعلام .

قولها (يخدر ما صنعوا ، ولو لا ذلك أبرز قبره ، غير أنه خشي أن يُتَحَدَّ مسجداً) الأقرب أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها ، كما هو مصرح في بعض ألفاظ الحديث .

قولها (ولو لا ذلك أبرز قبره) في البقيع مع أصحابه .

والعلة الثاني حديث (ما من نبي إلا دفن حيث قبض) رواه أحمد ، والترمذى ، وضعفه ، وضعفه ابن كثير .

وَلِمُسْلِمٍ ، عَنْ جَنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ - قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ يَخْمُسْ - وَهُوَ يَقُولُ : (إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌالحادي

تخریجه : رواه مسلم .

والشاهد : نفيه ﷺ أمه عن اتخاذ القبور مساجد .

قال في تيسير العزيز الحميد عند قوله ﷺ (فإن الله قد اتخذني خليلاً) : وفيه جواز ذكر الإنسان ما فيه من الفضل إذا دعت الحاجة إلى ذلك أ.هـ

ومن ذلك قوله ﷺ : أنا سيد ولد آدم يوم القيمة ولا فخر .

وقال ابن باز : وفي مسلم (أنبيائهم ، وصالحيهم مساجد) وسقطت لأنه نقلها من اقتضاء الصراط المستقيم ، وقد سقطت من هناك .

فَقَدْ نَهَى عَنِهِ فِي أَخْرِ حَيَاةِهِ، ثُمَّ إِنَّهُ لَعَنَ - وَهُوَ فِي السَّيَاقِ - مَنْ فَعَلَهُ، وَالصَّلَاةُ عِنْدَهَا مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَبْنِ مَسْجِدًّا....

هذا كلام ابن تيمية عن هذا الحديث ، وهو كالشرح لهذا الحديث ، حيث ذكر رحمه الله أن النبي ﷺ نهى عن هذا الفعل في آخر حياته ، فهو نهي لم ينسخ ، ولعن من فعله .

ثم بين صور اتخاذ القبور مساجد ، وأنه لا يشترط بناء مسجد ، بل الصلاة عندها يعتبر من اتخاذها مساجد .

قال ابن قاسم في حاشيته : هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على الحديث ، أدرجه المصنف رحمهما الله تعالى غير منسوب ، لأنه معلوم عند غالب من يقرأ هذا الكلام أ.هـ

والعلة في منع الصلاة في المقبرة خوف الفتنة ، لا النجاسة كما ذكر بعض الفقهاء .

قال ابن القيم رحمه الله : وبالجملة فمن له معرفة بالشرك ، وأسبابه ، وذرائعه ، وفهم عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مقاصده ، جزم جزماً لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة منه باللعنة ، والنهي بصيغته : صيغة (لا تفعلوا) وصيغة (إني أنا كنم) ليس لأجل النجاسة ، بل هو لأجل نحافة الشرك اللاحقة بمن عصاه ، وارتکب ما عنه نهاد ، واتبع هواه ، ولم يخش ربه ومولاه ، وقل نصيبيه ، أو عدم عن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله . فإن هذا وأمثاله من النبي ﷺ صيانة لحمي التوحيد أن يلحقه الشرك ويعشاوه ، وتحريده له ، وغضبه لربه أن يعدل به سواه . فأبى المشركون إلا معصية لأمره ، وارتکاباً لنهيه ، وغرهم الشيطان . فقال : بل هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين . وكلما كتتم أشد لها تعظيمًا ، وأشد فيهم غلوًا ، كتتم بقدرهم أسعد ، ومن أعدائهم أبعد .

ولعم الله ، من هذا الباب بعينه دخل على عباد يغوث ، ويعوق ، ونسرا ، ومنه دخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيمة . فجمع المشركون بين الغلو فيهم ، والطعن في طريقتهم ، وهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم ، وإنزالهم منازلهم التي أنزل لهم الله إليها ، من العبودية ، وسلب خصائص الإلهية عنهم ، وهذا غاية تعظيمهم وطاعتهم .

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله : ومعلوم قطعاً أن هذا ليس لأجل النجاسة ، لأن قبور الأنبياء من أظهر البقاء ، لأن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجسادهم ، فهم في قبورهم طريون .

وَلَأَحْمَدَ يَسَنَدُ جَبَّدٍ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - مَرْفُوعًا - : ((إِنَّ مِنْ شَرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمْ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَالَّذِينَ يَتَفَذَّلُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدٍ)) . وَرَوَاهُ أَبُو حَاتِمٍ فِي صَحِيحِهِ .

تخریجه : رواه الإمام أحمد ، وأبو حاتم ، وابن خزيمة ، والطبراني .
وجود إسناده ابن تيمية ، وابن القيم .

والشاهد : وصف النبي ﷺ لمن فعل هذا الفعل أنه من شرار الخلق عند الله ، وهذا يقتضي التحذير من هذا الفعل .
قوله (إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء) يرسل الله ريحًا قبل قيام الساعة فتقبض روح كل مؤمن ، ثم تقوم الساعة على شرار الناس ، كما جاء عند مسلم (لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس) .

٣٠ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْخُلُوَّ فِي قُبُورِ الصَّالِحِينَ يُصِيرُهَا أَوْثَانًا تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ

رَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ((اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنَّا يُعْبُدُ ، اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ إِذْنُوا فُبُورَ أَئْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)) .

وَلَابْنِ حَرَيْرٍ بِسَنَدِهِ عَنْ سُفِيَّانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُحَاهِدٍ : ﴿أَفَرَءَيْتُمْ اللَّهَ وَالْعَزَّى﴾ ﴿١٦﴾ قَالَ : كَانَ يُلْتُ لَهُمْ السَّوْقَ ، فَمَاتَ ، فَعَكَفُوا عَلَى قَبْرِهِ .

وَكَذَا قَالَ أَبُو الْحَوْزَاءِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : كَانَ يُلْتُ السَّوْقَ لِلْحَاجِ .

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ مَا قَالَ : لَعْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ ، وَالْمُتَخَذِّلِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُوجَ . رَوَاهُ أَهْلُ السُّنْنِ .

٣٠ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْغُلُوَّ فِي قُبُورِ الصَّالِحِينَ يُصِيرُهَا أَوْثَانًا تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ

الباب العشرون

وختلاصته : بيان أثر الغلو في قبور الصالحين ، وأنه من وسائل الشرك الأكبر .

وهذا الباب مع البابين قبله كلها تتكلم عن وسائل الشرك ، وبيان خطر الغلو .

فلما حذر رحمه الله من الغلو عموماً في الباب الثامن عشر ، وحذر في الباب التاسع عشر من بعض أنواع الغلو ، وهو عبادة الله عند قبور الصالحين ، بين في هذا الباب أن سبب ذلك أنها وسائل للشرك ، تجر إلى الوقع في الشرك الأكبر .

قال في تيسير العزيز الحميد : أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة أموراً : الأول : التحذير من الغلو في قبور الصالحين . الثاني : أن الغلو فيها يؤول إلى عبادتها . الثالث : أنها إذا عبدت سميت أوثاناً ، ولو كانت قبور الصالحين . الرابع : التنبية على العلة في المنع من البناء عليها والتخاذل مساجد .

المسائل المتعلقة بالباب :

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله : ما ذكره المصنف في البابين يتضح بذلك تفصيل القول فيما يفعل عند قبور الصالحين ، وغيرهم ، وذلك أن ما يفعل عندهما نوعان : مشروع ، ومنوع .

أما المشروع فهو ما شرعه الشارع من زيارة القبور على الوجه الشرعي من غير شد رحل ، يزورها المسلم متبعاً للسنة ، فيدعوا لأهلها عموماً ، ولأقاربه ، ومعارفه خصوصاً ، فيكون محسناً إليهم بالدعاء لهم ، وطلب العفو ، والمغفرة ، والرحمة لهم ، ومحسناً إلى نفسه باتباع السنة ، وتذكر الآخرة ، والاعتبار بها والاتزان .

وأما المنوع فإنه نوعان : أحدهما محروم ، ووسيلة للشرك ، كالتمسح بها ، والتسلل إلى الله بأهلها ، والصلة عندها ، وكإسراجها ، والبناء عليها ، والغلو فيها ، وفي أهلها إذا لم يبلغ رتبة العبادة .

والنوع الثاني شرك أكبر ، كدعاء أهل القبور ، والاستغاثة بهم ، وطلب الحاجات الدنيوية ، والأخرامية منهم ، فهذا شرك أكبر ، وهو عين ما يفعله عباد الأصنام مع أصنامهم .

ولا فرق في هذا بين أن يعتقد الفاعل لذلك أنهما مستقلون في تحصيل مطالبه ، أو متوضطون إلى الله ، فإن المشركين يقولون (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) ويقولون (هؤلاء شفعاؤنا عند الله) فمن زعم أنه لا يكفر من دعا أهل القبور حتى يعتقد أنهما مستقلون بالنفع ، ودفع الضرر ، وأن من اعتقد أن الله هو الفاعل ، وأنهما وسائط بين الله ، وبين من دعا بهما ، واستغاث بهم فلا يكفر . من زعم ذلك فقد كذب ما جاء به الكتاب والسنة ، وأجمع علماء الأمة من أن من دعا غير الله فهو مشرك كافر في الحالين المذكورين ، سواء اعتقادهم مستقلين ، أو متوضطين . وهذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام ، فعليك بهذا التفصيل الذي يحصل به الفرقان في هذا الباب المهم الذي حصل به من الاضطراب والفتنة ما حصل ، ولم ينج من فتنته إلا من عرف الحق واتبعه .
اهـ

وقفات مع أدلة الباب

رَوَى مَالِكُ فِي الْمَوْطَأِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ((إِلَّاهٌ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنَّا يُعبُدُ ، اشْتَدَ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنِيبَائِهِمْ مَسَاجِدَ)) .

تلخيصه : رواه مالك مرسلاً^(١) ، ووصله الإمام أحمد ، والحميدي من حديث أبي هريرة ، وقد صححه البزار ، وابن عبد البر ، وحسنه ابن حجر ، وابن كثير ، وقال الألباني : وقد صح موصولاً من حديث أبي هريرة .
والشاهد : تحذيره ﷺ من اتخاذ المساجد على القبور ، وبيانه أن ذلك سبب لأن تعبد من دون الله .
وقد استجاب الله لدعاء نبيه ﷺ فلا ينسب إلى قبره شيء من مظاهر الوثنية الظاهرة ، فلا يطاف حوله ، ولا يذبح عنده ، ولا يُعکف عليه .

يقول ابن القيم :

وأحاطه بثلاثة الجدران	فأحاب رب العالمين دعاءه
في عزة وحماية وصيانته	حتى غدت أرجائه بدعايه

وفي هذا الحديث رد على من قال من الخرافيين القبورين : إن الأواث الحذر منها في القرآن إنما هي أواثان الجاهلية التي يعبدونها ، من الأصنام ، والأحجار ، والأشجار .

ففي هذا الحديث بيان عظيم جداً للرد على أولئك ، حيث بين ﷺ أن القبر وصاحبته قد يكون وثناً يعبد .
وتعلق النفوس بقبور الصالحين أكثر من تعلقها بالأحجار ، والأشجار ، والأصنام عند أهل الجاهلية .
قال في تيسير العزيز الحميد : ودل الحديث على أن قبر النبي ﷺ لو عبد لكان وثناً ، مما ظنك بغيره من القبور التي عبدت هي وأربابها من دون الله .

وقال في تيسير العزيز الحميد أيضاً : ويؤخذ من الحديث المنع من تبع آثار الأنبياء والصالحين ، كقبورهم ، ومحالسهم ، وموضع صلامتهم ، للصلوة ، والدعاء عندها ، فإن ذلك من البدع ، أنكره السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم ، ولا نعلم أحداً أجازه ، أو فعله إلا ابن عمر على وجه غير معروف عند عباد القبور ، وهو أراد التشبيه برسول الله ﷺ في الصلاة فيما صلى فيه ونحو ذلك ، ومع ذلك فلا نعلم أحداً وافقه عليه من الصحابة ، بل خالقه أبوه وغيره ، لثلا يفضي ذلك إلى اتخاذها أواثاناً كما وقع أ.هـ

(١) المرسل هو ما سقط منه الصحاقي ، أو ما رفعه التابعي .
قال في تيسير العزيز الحميد : فالحديث صحيح عند من يحتاج بمراasil الثقات .

وَلَابْنِ جَرِيرٍ بِسَنَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿أَفَرَءَيْتُمُ اللَّهَ وَالْعَزَّى﴾ ^{١٩} قَالَ:

كَانَ يَلْتُّ لَهُمُ السَّوِيقَ، فَمَاتَ، فَحَكَفُوا عَلَى قَبْرِهِ.

وَكَذَا قَالَ أَبُو الْجَوْزَاءِ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ يَلْتُّ السَّوِيقَ لِلْحَاجِّ.

تخریجه : أثر مجاهد رواه ابن جریر . وأثر ابن عباس رواه البخاري .

والشاهد : أن غلوهم في الالات ، وكان رجلاً صالحًا ، جعله إلهًا يعبد من دون الله .

وقوله (يلت السوق) السوق : دقيق القمح ، أو الشعير . ويلت : يعجن هذا الدقيق ، ويخلطه بالسمن .

وَعَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ ^{٢٠} مَا قَالَ: لَعْنَ رَسُولِ اللَّهِ ^{صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} زَائِرَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَخَذِّبِينَ عَلَيْهَا أَمْسَاجِدَ وَالسُّرُّجَةِ . رَوَاهُ أَهْلُ الْسُّنْنَ

تخریجه : رواه أهل السنن الأربعة^(١) ، وحسنه الترمذی ، والبغوي ، وابن تیمية ، وابن القیم ، وابن کثیر ، وغيرهم .

والشاهد : تحذیره ^{صلوات الله عليه} من الوسائل المفضية إلى الشرك ، ومن ذلك إسراف المقابر ، لأن هذا من الغلو المفضي إلى عبادتها .

وقد جاءت الشريعة بالنهي عن كل ما من شأنه أن يكون وسيلة لتعظيم القبر ، ومن ذلك : النهي عن الكتابة على القبر ، أو تخصيصه ، أو رفعه ، أو إسراجه ، أو البناء عليه .

(١) ذكر بعض الشرح أنه لم يروه النسائي ، وال الصحيح أنه رواه في السنن الصغرى .

فصل في تبع ، وإحياء الآثار :

يسعى بعض الناس قديماً ، وحديثاً إلى إحياء بعض الآثار للتبرك بها ، وكثيراً من هذه الآثار مكذوبة ، كموقع مولد النبي ﷺ وموقع البيعة ، وغيرها .

وهذه فتوى متينة للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بشأن ما ورد في جريدة الندوة عن دار الأرقام ، ومسجد البيعة .
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأستاذ صالح محمد جمال رئيس تحرير جريدة الندوة وفقه الله .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

فقد وجهت جريدة الندوة في عددها الصادر ٢٠ رمضان ١٣٨٣هـ استفتاء إلى دار الإفتاء. مناسبة تسليم دار الأرقام للرئيسة العامة لهيئات الأئمّة المعروفة عن أمرين :

أحدهما : هل هناك مانع من أن تكتب عليها عبارة (دار الأرقام بن أبي الأرقام) تخلیداً لهذا الأثر ؟

وهل هناك مانع ديني من اتخاذها مكتبة ، أو متحفًا ، أو مدرسة ، ثم السماح للحجاج ، والزوار للبلاد المقدسة بزيارتها ،
كدار ساهمت في نشر الدعوة الإسلامية في أحلال الظروف التي مرت بها ؟

السؤال الثاني : لِمَ أُزيل أثر مسجد البيعة من الحديبية (الشميسى) ؟

وهل هناك مانع ديني من الاحتفاظ به كمأثر شهد بيعة كان لها أكبر الأثر في رفع راية الإسلام ؟
هذا ما وجهته جريدة الندوة ، وتحته توقيع (طالب علم) .

الجواب : أما اتخاذ (دار الأرقام بن أبي الأرقام) مزاراً للوافدين إلى البيت الحرام ، يتبركون به بأبي وسيلة كان ذلك ، سواء
كانت إعلان كتابة دار الأرقام عليها ، وفتحها للزيارة ، أو اتخاذها مكتبة ، أو متحفًا ، أو مدرسة ، فهذا أمر لم يسبق إليه
الصحابة الذين هم أعلم بما حصل في هذه الدار من الدعوة إلى الإسلام ، والاستجابة لها ، بل كانوا يعتبرونها داراً للأرقام ، له
التصريف فيها شأن غيرها من الدور ، وكان الأرقام نفسه يرى هذا الرأي ، حتى إنه تصدق بها على أولاده ، فكانوا يسكنون
فيها ، ويؤجرون ، وأخذون عليها ، حتى انتقلت إلى أبي جعفر المنصور ، ثم سلمها المهدي للخizران التي عرفت بها ، ثم
صارت لغيرها .

يتبين هذا كله مما رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ، عن شيخه محمد بن عمر ، قال : أخبرنا محمد بن عمران بن هند بن عبد الله بن عثمان بن الأرقام بن أبي الأرقام المخزومي ، قال : أخبرني أبي ، عن يحيى بن عمران بن عثمان بن الأرقام ، قال : سمعت جدي عثمان بن الأرقام يقول : أنا ابن سبع الإسلام ، أسلم أبي سبع سبعة ، وكانت داره بمكة على باب الصفا ، وهي الدار التي كان النبي ﷺ يكون فيها في أول الإسلام ، فيها دعا الناس إلى الإسلام ، وأسلم فيها قوم كثير ، وقال ليلة الاثنين فيها (اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك ، عمر بن الخطاب ، أو عمرو بن هشام) فجاء عمر بن الخطاب من الغد بكرة فأسلم في دار الأرقام ، وخرجوا منها فكبروا وطافوا بالبيت ظاهرين ، ودعى دار الأرقام (دار الإسلام) وتصدق
بها الأرقام على ولده ، فقرأ نسخة صدقة الأرقام بداره :

بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما قضى الأرقام في ربعه ما جاز الصفا أنها محرمة بمكانتها من الحرم ، لا تبع ، ولا تورث ، شهد
هشام بن العاص ، وفلان مولى هشام بن العاص . قال : فلم تزل هذه الدار صدقة ، فيها ولده يسكنون ، ويؤجرون ،
وأخذون عليها ، حتى كان زمن أبي جعفر . قال : محمد بن عمران فأخبرني أبي عن يحيى بن عمران بن عثمان بن الأرقام ،

قال : إن لأعلم اليوم الذي وقعت في نفس أبي جعفر إنه ليسعي بين الصفا والمروة في حجة حجها ونحن على ظهر الدار في فساطط ، فيمر تحتنا ، لو أشاء أن آخذ قلنوسه عليه لأخذتها ، وإنه لينظر إلينا من حين يهبط بطن الوادي حتى يصعد إلى الصفا ، فلما خرج محمد بن عبد الله بن حسن بالمدينة كان عبد الله بن عثمان بن الأرقمن تابعه ولم يخرج معه ، فتعلق عليه أبو جعفر بذلك ، فكتب إلى عامله بالمدينة أن يحبسه ويطرحه في حديد ، ثم بعث رجلاً من أهل الكوفة يقال له شهاب بن عبد رب ، وكتب معه إلى عامله بالمدينة أن يفعل ما يأمره به ، فدخل شهاب على عبد الله بن عثمان الحبس ، وهوشيخ كبير ابن بضع وثلاثين سنة ، وقد ضجر بالحديد والحبس ، فقال له : هل لك أن أخلصك مما أنت فيه ، وتبعيني دار الأرقمن ، فإن أمير المؤمنين يريدها ، وعسى أن بعته إياها أن أكلمه فيك ، فيغفو عنك ، قال : إنها صدقة ، ولكن حقي منها له ، ومعي فيها شركاء ، إخوتي ، وغيرهم ، فقال : إنما عليك نفسك ، أعطنا حلقك ، وبرئت ، فاشهد له بحقه ، وكتب عليه كتاب شرى على حساب سبعة عشر ألف دينار ، ثم تتبع إخوته فقتلتهم كثرة المال فباعوه ، فصارت لأبي جعفر ، ولمن اقطعها ، ثم صيرها المهدي للخizران أم موسى وهارون ، فبنتها ، وعرفت بها ، ثم صارت لجعفر بن موسى أمير المؤمنين ، ثم سكنها أصحاب الشطوي ، والعدين ، ثم اشتري عامتها ، أو أكثرها غسان بن عباد ، من ولد موسى بن جعفر .

قال : وأما دار الأرقمن بالمدينة في بني زريق فقطيعة من النبي ﷺ هكذا رواه ابن سعد في الطبقات ، ورواه الحاكم في المستدرك من طريق شيخ ابن سعد ، محمد بن عمر ، وسكت عنه ، ومن طريق الحاكم ذكر الزيلعي في (نصب الراية) في كتاب الوقف ، والحافظ ابن حجر في (الدرية) قطعة منه ، وكذلك في (الإصابة) . إلا أنه قال في (الدرية) : وهلال مولى هشام . بدل (وفلان مولى هشام) وذكر جملة منه ابن جرير الطبراني في كتابه (ذيل المذيل) من تاريخ الصحابة والتابعين من طريق محمد بن عمر بسنده المذكور .

فمن هذه الرواية تبين أن كون دار الأرقمن دار إسلام لم يمنع الأرقمن التصرف فيها هو ، ولا ملاكها بعد ، كما يتصرف في غيرها من الدور ، ولم يتخذها متبركاً يتبرك بها الوافدون إلى بيت الله الحرام ، بل كانوا يسكنون فيها ، ويؤاجرون ، ويأخذون عليها .

وأول من اتخذ منها مزاراً (الخizران) حينما اتخذت القسم الذي يذكر أنه مختبئ رسول الله ﷺ في دار الأرقمن بن أبي الأرقمن مسجداً ، وهذا المسجد هو الذي ذكره الأزرقي في تاريخ مكة ، وتبعه منْ بعده ، وذكر الفاسي في (شفاء الغرام) والنwoyi في (الإيضاح) وصاحب (الجامع اللطيف) أنه المقصود بالزيارة من دار الأرقمن .

وعباره الفاسي : المقصود بالزيارة منها ، أي من دار الأرقمن ، هو المسجد الذي فيها ، وهو المشهور من المساجد التي ذكرها الأزرقي ، وذكر أن النبي ﷺ كان مختبئاً فيه - أي في الموضع الذي اتخذ مسجداً - وفيه أسلم عمر رضي الله عنه .

ويصف لنا الفاسي في (شفاء الغرام) مشاهدته ذلك المسجد حين يقول : وطول هذا المسجد ثمانية أذرع إلا قيراطين ، وعرضه سبعة أذرع وثلث ، الجميع بذراع الحديد ، حرر ذلك بمحضوري ، وفيه مكتوب (في بيوتِ أَذْنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْعُدُوِّ وَالْأَصَالِ رِجَالٌ) . هذه مختبئ رسول الله ﷺ دار الخizران ، وفيه مبتداً الإسلام ، أمرت بتجديده الفقيرة إلى الله ، مولاية أمير الملك مفلح سنة ست ... وذهب بقية التاريخ .

قال الفاسي : وعمره أيضاً الوزير الجواد ، وعمرته مجاورة يقال لها مرة العصماء ، وعمر أيضاً في سنة إحدى وعشرين وثمانمائة ، والذي أمر بهذه العمارة لا أعرفه ، والمتولي بصرف النفقة فيها علاء الدين علي بن ناصر محمد بن الصارم ، المعروف

بالقائد . انتهى كلام الفاسي .

وعلى كل فعل الخيزران ليس بحججة ، وإنما الحجة في عمل الصحابة رضي الله عنهم ، وقد قالشيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير (سورة الإخلاص) : إن الصحابة والتبعين لهم بإحسان لم يبنوا قط على قبر نبي ، ولا رجل صالح ، ولا جعلوه مشهداً ، أو مزاراً ، ولا على شيء من آثار الأنبياء ، مثل مكان نزل فيه ، أو صلى فيه ، أو فعل فيه شيئاً من ذلك . وتتكلمشيخ الإسلام ابن تيمية في (اقتضاء الصراط المستقيم) على المزارات التي بعكة غير المشاعر ، مساجد وغيرها ، فقال ضمن كلامه على ذلك : ما بني رسول الله ﷺ بعكة غير المسجد الحرام ، بل المساجد كلها محدثة ، مسجد المولد وغيره ، ولا شرع لأمته زيارة موضع المولد ، ولا زياره موضع العقبة الذي حلف معي ، وقد بُني هناك مسجد ، واحتج بأن النبي ﷺ اعتمد أربع عمر ، وحج معه في حجة الوداع جماهير المسلمين لم يتخلل عن الحج معه إلا من شاء الله ، وهو في ذلك كله لم يأت هو ، ولا أحد من أصحابه غار حراء ، ولا شيئاً من البقاع التي حول مكة ، ولم يكن هناك إلا بالمسجد الحرام ، وبين الصفا والمروءة ، ومنى ، ومذلة ، وعرفات ، وصلى الظهر ، والعصر بيطن عرنة ، وضررت له القبة يوم عرفة بنمرة المجاورة لعرفة ، وحج بعده خلفاؤه الراشدون فمشوا على تلك الطريقة ، ما ساروا إلى حراء ونحوه لصلاة فيه .

وقال في (ص ٤٢٩) : قد ذكر طائفة من المصنفين استحباب زيارة مساجد مكة ، وما حولها ، وكانت كتبتها في منس克 كتبته قبل أن أَحْجَجَ في أول عمري لبعض الشيوخ ، جمعته من كلام العلماء ، ثم تبين لي أن هذا كله من البدع المحدثة التي لا أصل لها في الشرعية ، وأن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يفعلوا شيئاً من ذلك ، وأن أئمة العلم والمحدث ينهون عن ذلك ، وأن المسجد الحرام هو المسجد الذي شرع لنا قصده للصلاحة ، والدعاء ، والطواف ، وغير ذلك من العبادات ، ولم يشرع لنا قصد مسجد بعينه بعنة مكة سواه ، ولا يصلح أن يجعل هناك مسجد يزاحمه في شيء من الأحكام ، وما يفعله الرجل في مسجد من تلك المساجد من دعاء ، وصلاة ، وغير ذلك إذا فعله في المسجد الحرام كان خيراً له ، بل هذا سنة مشروعة ، وأما قصد مسجد غيره هناك تحرياً لفضله فبدعة غير مشروعة .

وقالشيخ الإسلام ابن تيمية في (منسكه) : أما زيارة المساجد التي بنيت بعكة غير المسجد الحرام ، كالمسجد الذي تحت الصفا ، وما في سفح أبي قبيس ، ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي ﷺ وأصحابه ، كمسجد المولد وغيره ، فليس قصد شيء من ذلك من السنة ، ولا استحبه أحد من الأئمة ، وإنما المشروع إثبات المسجد الحرام خاصة ، والمشاعر عرفة ، ومذلة ، والصفا ، والمروءة ، وكذلك قصد الجبال ، والبقاع التي حول مكة غير المشاعر ، عرفة ، ومذلة ، ومنى ، مثل جبل حراء ، والجبل الذي عند مني الذي يقال إنه كان فيه قبة الفداء ، ونحو ذلك ، فإنه ليس من سنة رسول الله ﷺ زيارة شيء من ذلك ، بل هو بدعة .

وقال في تفسير (سورة الإخلاص) : النبي ﷺ لم يصل بمسجد بعكة إلا المسجد الحرام ، ولم يأت للعبادات إلا المشاعر : من ، ومذلة ، وعرفة ، ولهذا كان أئمة العلماء على أنه لا يستحب أن يقصد مسجد بعكة لصلاة ، غير المسجد الحرام ، ولا تقصد بقعة لزيارة ، غير المشاعر التي قصدها رسول الله ﷺ إلى أن قال : وكل مسجد بعكة ، وما حولها غير المسجد الحرام فهو محدث أ.هـ

ويضاف إلى هذا ما ذكر الشاطبي في (الاعتصام) في تبع الآثار قال : خرج الطحاوي ، وابن وضاح ، وغيرهما ، عن معور بن سعيد الأسدي ، قال : وافتى الموسم مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فلما انصرفنا إلى المدينة انصرفت

معه ، فلما صلى لنا صلاة الغداة فقرأ فيها (ألم تر كيف فعل ربك) و (لإيلاف قريش) ثم رأى ناساً يذهبون مذهبًا ، فقال : أين يذهب هؤلاء ؟ قال : يأتون مسجداً ها هنا صلى فيه رسول الله ﷺ . فقال : إنما أهلك من كان قبلكم أنهم يتبعون آثار أئبائهم ، فاتخذوها كنائس ، وبعياً ، من أدركته الصلاة في شيء من هذه المساجد التي صلى فيها رسول الله ﷺ فليصل ، وإلا فلا يعمدها . ثم قال الشاطبي : قال ابن وضاح : كان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون إitan تلك المساجد ، وتلك الآثار للنبي ﷺ ما عدا قباء وحده . قال : وسمعتم يذكرون أن سفيان دخل مسجد بيت المقدس فصلى فيه ، ولم يتبع تلك الآثار ، ولا الصلاة فيها ، وكذلك فعل غيره من يقتدي به ، وقدم وكيع مسجد بيت المقدس فلم يُعدْ فعل سفيان . قال ابن وضاح : وقد كان مالك يكره كل بدعة ، وإن كانت في خير ، وجميع هذا ذريعة لأن يتخذ سنة ما ليس سنة ، أو يعد مشروعًا ما ليس مشروعاً .

وهذا كله على تسليم كون الدار المعروفة اليوم بدار الأرقام هي دار الأرقام في الواقع ، وفي النفس من ذلك شيء لأمررين : أحدهما : أن موقع دار الأرقام حسب ما تقدم في رواية ابن سعد على باب الصفا ، وفي تلك الرواية قول يحيى بن عمران بن عثمان بن الأرقام : إني لأعلم اليوم الذي وقعت - أي دار الأرقام - في نفس أبي جعفر أنه ليسعي بين الصفا والمروة في حجة حجها ، ونحن على ظهر الدار في فسطاط ، فيمر تحتنا لو أشاء أن آخذ قلنوسه عليه لأخذتها ، وإنه لينظر إلينا من حين يهبط بطن الوادي حتى يصعد إلى الصفا .

وهذا غير موقع الدار المعروفة اليوم بذلك الاسم . وما في رواية ابن سعد المذكورة موافق لما في تاريخ مكة للأزرقي ، ومستدرك الحاكم أنها عند الصفا . ولما في (أسد الغابة) لابن الأثير أنها في أصل الصفا .

الثاني : ما ذكره ابن كثير في تاريخه (البداية والنهاية) في حوادث سنة ١٧٣هـ في ترجمة الخيزران ، قال : قد اشتربت الدار المشهورة فيها بمكة ، المعروفة بدار الخيزران ، فزادتها في المسجد الحرام .

فإن هذا وإن كان بعيداً ، ومخالفاً لرواية ابن سعد المتقدمة ، ولم يذكره الأزرقي وغيره ، فإنه مما يشكك في اشتهر الدار الموجودة اليوم باسم (دار الأرقام) في زمان ابن كثير ، إذ لو كان الأمر كذلك لما خفي عليه .

وأما قول السائل : لم أزيل أثر مسجد البيعة من الحديبية (الشميسى) وهل هناك مانع ديني يمنع من الاحتفاظ به كمأثر شهد بيعة كان لها أكبر الأثر في رفع راية الإسلام .

فالجواب : أنه أزيل لأنه ليس مسجد الشجرة الذي يعنيه السائل بمسجد البيعة ، فإن مسجد الشجرة غير معروف هو والحدبية من مدة قرون ، بشهادة مؤرخي مكة ، والمدينة .

قال الفاسي في (شفاء الغرام) في كلامه على مسجد الشجرة ، وعلى المسجد الآخر الذي بناه يقطين بن موسى في الشق الأيسر : هذان المسجدان ، والحدبية لا يعرفون اليوم ، والله أعلم .

وقال في موضع آخر ما نصه : هي - أي الحديبية - والاعشاش لا يعرفان اليوم .

وذكر في محل آخر القول بأن موضع الحديبية هو الذي فيه البتر المعروفة ببتر شميسى ، بطريق جدة ، وعقبه بقوله : الشجرة والحدبية لا يعرفان الآن ، وليس الحديبية بالموضع الذي يقال له الحديبية في طريق جدة ، لقرب هذا الموضع من جدة ، وبعد عن مكة ، والحدبية دونه بكثير إلى مكة .

وقال الزين المراغي في (تحقيق النصرة بمعالم دار المحرقة) في كلامه على مسجد الحديبية : لا يعرف اليوم ، بل يقال : إن مكة

وقال السمهودي في (وفاة الوفاء بأخبار دار المصطفى) : هو - أي مسجد الحديبية - غير معروف ، بل قال المطري : لم أر في أرض مكة من يعرف اليوم الحديبية ، إلا الناحية لا غير .

وإذا كان هذا مآل مسجد الشجرة ، والحدبية في أعرض أولئك ، فكيف باليوم !
وأما موقف السلف من ذلك المسجد المسمى بمسجد الشجرة أيام كان هو والحدبية معروفيين ، فهو أئم لا يرون رأي السائل ، وهو أنه شهد بيعة الرضوان ، ومن قام ببيان ذلك من السلف سعيد بن المسيب ، فقد روى الشيخان البخاري ومسلم في صحيحهما عن طارق بن عبد الرحمن ، قال : انطلقت حاجاً فممررت بقوم يصلون ، فقلت : ما هذا المسجد ، قالوا : هذه الشجرة حيث بايع رسول الله ﷺ بيعة الرضوان ، فأتيت سعيد بن المسيب فأخирته ، فقال سعيد : حدثني أبي أنه كان فيمن بايع رسول الله ﷺ تحت الشجرة ، قال : فلما خرجنا من العام الم قبل نسيئناها ، فلم نقدر عليها ، فقال سعيد : إن أصحاب محمد لم يعلموها ، وعلمتموها أنتم ، فأنتم أعلم ؟!

وروى ابن حجر الطبرى في تفسيره عن سعيد بن المسيب قال : كان جدي يقال له حزن ، وكان من بايع تحت الشجرة ، يقول : فأتيناها من قابل فعميت علينا .

وكان ابن عمر يذكر أن تعمية شجرة البيعة رحمة من الله ، روى البخاري في صحيحه في (باب البيعة في الحرب على ألا يفروا) من كتاب الجهاد عن نافع ، قال : قال ابن عمر رضي الله عنهما : رجعنا من العام الم قبل ، فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها ، كانت رحمة من الله .

قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) : الحكمة في إخفائها هي أن لا يحصل بها افتتان لما وقع تحتها من الخير ، فلو بقيت لما أمن تعظيم الجهال لها ، حتى ربما أفضى بهم إلى اعتقاد أن لها قوة نفع وضر ، كما نراه الآن مشاهداً فيما دونها . قال : وإلى ذلك أشار ابن عمر بقوله : كانت رحمة من الله . أي كان خفاؤها عليهم بعد ذلك رحمة من الله تعالى . هذا ما صار إليه شأن شجرة البيعة في عهد النبي ﷺ .

ثم صار في خلافة عمر بن الخطاب ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في (اقتضاء الصراط المستقيم) : وهو توهّم من توهّم في شجرة بالحدبية أنها هي الشجرة التي بايع الصحابة النبي ﷺ تحتها .

فكان من توهם ذلك ينتابها ويصلى عندها ، فأمر عمر بن الخطاب بقطعها فقطعت .

وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رواه ابن سعد في (الطبقات الكبرى) قال : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، قال : أخبرنا عبد الله بن عون ، عن نافع ، قال : كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها شجرة الرضوان ، فيصلون عندها ، قال : بلغ ذلك عمر ابن الخطاب فأوعدهم فيها ، وأمر بها قطعت ، وصحح الحافظ في (الفتح) إسناد هذه الرواية ، واعتمدتها صاحب (عيون الأثر) وزعها السيوطي في (الدر المثور) إلى مصنف ابن أبي شيبة .

قال ابن وضاح في كتاب (البدع والنهي عنها) : سمعت عيسى بن يونس مفتياً طرسوس يقول : أمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي ﷺ فقطعها ، لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها ، فخاف عليهم الفتنة . قال عيسى بن يونس : وهو عندنا من حديث ابن عون ، عن نافع : إن الناس كانوا يأتون الشجرة ، فقطعها عمر .

قال ابن وضاح : فعليكم بالإتباع لأئمة المحدثين ، فقد قال بعض من مضى : كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس ، كان منكراً عند من مضى ، ومحبب إلى الله بما يبغضه ، ومتقرب إليه بما يبعده منه ، وكل بدعة عليها زينة وبهجة أ.هـ

وهذا ما لزم بيانه ، وصلى الله على محمد ، وآلها وصحبه وسلم . ص - ف - ٢٠٢٣ في ٢٩-١٠-١٣٨٢ هـ

وهذه فتوى للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله بشأن حكم الإسلام في إحياء الآثار .

الحمد لله ، والصلوة والسلام على رسول الله ﷺ وآلها وصحبه وبعد :

فقد نشرت بعض الصحف مقالات حول إحياء الآثار ، والاهتمام بها ، لبعض الكتاب ، ومنهم الأستاذ صالح محمد جمال ، وقد رد عليه سماحة العالمة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد ، فأجاد ، وأفاد ، وأحسن ، أحجز الله مثوبته ، ولكن الأستاذ أنور أبو الجدائل ، هداه الله ، وألهمه رشده ، لم يقتنع بهذا الرد ، أو لم يطلع عليه ، فكتب مقالاً في الموضوع نشرته جريدة المدينة بعدها الصادر برقم ٥٤٤٨ وتاريخ ١٤٠٢/٢٢ هـ بعنوان (طريق المحرتين) قال فيه (والكلمة المنشورة بجريدة المدينة بالعدد ٥٤٣٣ وتاريخ ١٤٠٢ / ٤ - للأستاذ البحاثة عبد القدوس الأنصارى عطفاً على ما قام به الأديب الباحث الأستاذ عبد العزيز الرفاعي من تحقيق للموضع الذي نزل بها رسول الله ﷺ في الطريق الذي سلكه في هجرته من مكة إلى المدينة المنورة ، تدفعنا إلى استنهاض همة المسؤولين إلى وضع شواخص تدل عليها ، كمثل خيمتين أدنى ما تكونان إلى خيميتي أم معد ، مع ما يلائم بقية الواقع من ذلك ، بعد اتخاذ الحيطة الالزمة لمنع أي تجاوز يعطيها صفة التقديس ، أو التبرك ، أو الانحراف عن مقتضى الشرع ، لأن المقصود هو إيقاف الطلبة ، والدارسين ، ومن يشاء من السائرين على ما يريدونه من التعرف على هذا الطريق ، وموقعه هذه لمعرفة ما عاناه الرسول ﷺ في رحلته السرية المتكتمة هذه من متاعب ، وذلك ب مجرد أخذ العبرة ، وحمل النفوس على تحمل مشاق الدعوة إلى الله ، تأسياً بما تحمله في ذلك عليه الصلاة والسلام ، على أن تعمل لها طرق فرعية معبدة ، تخرج من الطريق العام ، وتقام بها نزل ، واستراحات للسائرين ، وأن يعني أيضاً بتسهيل الصعود إلى أماكن تواجده ﷺ بداعياً بغار حراء ، ثم ثور ، والكراء ، حيث تعقبه سراقة بن مالك ، حتى الوصول إلى قباء ، وما سبق ذلك من موقع في مكة المكرمة ، كدار الأرقام ، والشعب الذي قطع هو وأهله فيه ، وطريق دخوله في فتح مكة ، ثم نزوله بالأبطح ، وكذا في الحديبية ، وحنين ، وبدر ، وكذلك موقعه في المدينة المنورة ، وموقع غزواته وتواجده في أريافها ، ثم طريقه ﷺ إلى خير ، وإلى تبوك ، وتواجده فيما ، لإعطاء المزيد من الإحاطة ، والإلام بجهاده الفذ في نشر الدعوة الإسلامية والعمل على التأسي به في ذلك أ.هـ

كما دعا الدكتور فاروق أخضر في مقاله المنشور في جريدة الجزيرة بعدها رقم ٣٣٥٤ وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٠٢ هـ إلى تطوير الأماكن الأثرية في المملكة لزيارتها من قبل المسلمين بصفة مستمرة ، لضمان الدخل بزعمه بعد نفاذ البترول .

ومما استدل به أن السياحة الدينية في المسيحية في الفاتيكان تعتبر أحد الدخول الرئيسية للاقتصاد الإيطالي ، وأن إسرائيل قد قامت ببيع زجاجات فارغة على اليهود في أمريكا على اعتبار أن هذه الزجاجات مليئة بحوار القدس .

كما أشار إلى أنها ستؤدي من الفوائد أيضاً (في تثبيت العلم بالإسلام عند الأطفال المسلمين إلخ ...) ونظراً لما يؤدي إليه إحياء الآثار المتعلقة بالدين من مخاطر تمس العقيدة ، أحبت إيضاح الحق ، وتأيد ما كتبه أهل العلم في ذلك ، والتعاون معهم على البر والتقوى ، والنصح لله ، ولعباده ، وكشف الشبهة ، وإيضاح الحجة ، فأقول :

إن العناية بالآثار على الوجه الذي ذكر يؤدي إلى الشرك بالله جل وعلا ، لأن النفوس ضعيفة ومحبولة على التعليق بما تظن أنه يفيدها ، والشرك بالله أنواعه كثيرة غالب الناس لا يدركها ، والذي يقف عند هذه الآثار سواء كانت حقيقة ، أو مزعومة بلا حجة يتضح له كيف يتمسح الجهلة بترابها ، وما فيها من أشجار ، أو أحجار ، ويصل إلى عندها ، ويدعو من نسبت إليه ، ظنًا منهم أن ذلك قربة إلى الله سبحانه ، وللحصول الشفاعة ، وكشف الكربة ، ويعين على هذا كثرة دعاة الضلال الذين تربت الوثنية في نفوسهم ، والذين يستغلون مثل هذه الآثار لتضليل الناس ، وتزيين زيارتها لهم ، حتى يحصل بسبب ذلك بعض الكسب المادي ، وليس هناك غالباً من يخرب زوارها بأن المقصود العبرة فقط ، بل الغالب العكس ، ويشاهد العاقل ذلك واضحاً في بعض البلاد التي بليت بالتعلق بالأضرحة ، وأصبحوا يعبدونها من دون الله ، ويطوفون بها كما يطاف بالکعبة باسم أن أهلها أولياء ، فكيف إذا قيل لهم إن هذه آثار رسول الله ﷺ كما أن الشيطان لا يفتر في تحين الأوقات المناسبة لإضلal الناس ، قال الله تعالى عن الشيطان أنه قال (قال فبعثتك لاغوينهم أجمعين * إلا عبادك منهم المخلصين) وقال أيضاً سبحانه عن عدو الله الشيطان (قال فيما أغويتني لأعدن لهم صراطك المستقيم * ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيماهم وعن شمائهم ولا تجد أكثرهم شاكرين) وقد أغوى آدم فأخرجه من الجنة ، مع أن الله سبحانه وتعالى حذر منه ، وبين له أنه عدوه ، كما قال تعالى في سورة طه (وعصى آدم ربه فغوى * ثم اجتباه ربها فتاب عليه وهدى) ومن ذلك قصةبني إسرائيل مع السامرية حينما وضع لهم من حليهم عجلًا ليعبدوه من دون الله ، فرئ لهم الشيطان عبادته مع ظهور بطانها ، وثبت في جامع الترمذى وغيره بإسناد صحيح عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال (خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر ، وللمشركون سدرة يعكفون عندها ، وينוטرون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواع ، فمررنا بسدرة فقلنا : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواع ، كما لهم ذات أنواع . فقال ﷺ : الله أكبر إنما السنن ، قلت والذى نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى : اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة ، لتركين سنن من كان قبلكم) .

شبه قولهم (اجعل لنا ذات أنواع ، كما لهم ذات أنواع) بقول بني إسرائيل (اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة) فدل ذلك على أن الاعتبار بالمعانى والمقاصد لا بمحرد الألفاظ ، ولعظم جريمة الشرك ، وخطره في إحباط العمل نرى الخليل عليه السلام يدعو الله له ولبنيه السلام منه ، قال الله تعالى (وإذا قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً واجنبني وبين أن نعبد الأصنام * رب إهن أضللن كثيراً من الناس) الآية .

إذا خافه الأنبياء والرسل - وهم أشرف الخلق ، وأعلمهم بالله ، وأتقاهم له - فغيرهم أولى وأحرى بأن يخاف عليه ذلك ، ويجب تحذيره منه ، كما يجب سد الذرائع الموصولة إليه ، ومهما عمل أهل الحق من احتياط ، أو تحفظ فلن يحول ذلك بين الجهال ، وبين المفاسد المترتبة على تعظيم الآثار ، لأن الناس مختلفون من حيث الفهم ، والتأثر ، والبحث عن الحق اختلافاً كثيراً ، ولذلك عبد قوم نوح عليه السلام وداً ، وسواهاً ، ويعوث ، ويعوق ، ونسراً ، مع أن الأصل في تصويرهم هو التذكير بأعمالهم الصالحة للتأسي ، والاقتداء بهم ، لا للغلو فيهم ، وعبادتهم من دون الله ، ولكن الشيطان أنسى من جاء بعد من صورهم هذا المقصد ، وزين لهم عبادتهم من دون الله ، وكان ذلك هو سبب الشرك في بني آدم ، روى ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى (وقالوا لا تذرن آهنتكم ولا تذرن وداً ولا سواهاً ولا يعوث ويعوق ونسراً) قال : هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح ، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً ، وسموها بأسمائهم ، ففعلوا فلم تعب ، حتى إذا هلك أولئك ، ونسخ العلم عبدت .

أما التمثيل بما فعله اليهود والنصارى فإن الله جل وعلا أمر بالحذر من طريقهم ، لأنه طريق ضلال وهلاك ، ولا يجوز التشبه بهم في أعمالهم المخالفة لشريعتنا ، وهم معروفون بالضلال ، وإتباع الهوى ، والتحريف لما جاء به أنبياؤهم ، فلهذا ولغيره من أعمالهم الضالة نهينا عن التشبه بهم ، وسلوك طريقهم .

والحاصل أن المفاسد التي ستنشأ عن الاعتناء بالآثار وإحيائها محققة ، ولا يحصى كميتها ، وأنواعها ، وغاياتها إلا الله سبحانه ، فوجب منع إحيائها ، وسد الدرائع إلى ذلك ، ومعلوم أن أصحاب النبي ﷺ ورضي الله عنهم أعلم الناس بدين الله ، وأحب الناس لرسول الله ﷺ وأكملهم نصاحاً لله ولعباده ، ولم يحيوا هذه الآثار ، ولم يعظموها ، ولم يدعوا إلى إحيائها ، بل لما رأى عمر رضي الله عنه بعض الناس يذهب إلى الشجرة التي بoyer النبي ﷺ تحتها أمر بقطعها ، خوفاً على الناس من الغلو فيها ، والشرك بها ، فشكر له المسلمين ذلك ، وعدوه من مناقبه رضي الله عنه .

ولو كان إحياءها ، أو زيارتها أمراً مشروعاً لفعله النبي ﷺ في مكة ، وبعد الهجرة ، أو أمر بذلك ، أو فعله أصحابه ، أو أرشدوا إليه . وسبق أنهم أعلم الناس بشريعة الله ، وأحبهم لرسوله ﷺ وأنصحهم الله ولعباده ، ولم يحفظ عنه ﷺ ولا عنهم أنهم زاروا غار حراء حين كانوا بمكة ، أو غار ثور ، ولم يفعلوا ذلك أيضاً حين عمرة القضاء ، ولا عام الفتح ، ولا في حجة الوداع ، ولم يرجعوا على موضع خيمتي أم معبد ، ولا محل شجرة البيعة ، فعلم أن زيارتها ، وتمهيد الطرق إليها أمر مبتدع ، لا أصل له في شرع الله ، وهو من أعظم الوسائل إلى الشرك الأكبر ، ولما كان البناء على القبور ، واتخاذ مساجد عليها من أعظم وسائل الشرك نهى النبي ﷺ عن ذلك ، ولعن اليهود والنصارى على اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد ، وأخبر عمن يفعل ذلك أنهم شرار الخلق . وقال فيما ثبت عنه في صحيح مسلم رحمة الله عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهَاكم عن ذلك . وفي صحيح مسلم أيضاً عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : نهى رسول الله ﷺ أن يحصص القبر ، وأن يقعد عليه ، وأن يبني عليه . زاد الترمذى بإسناد صحيح : وأن يكتب عليه . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .

وقد دلت الشريعة الإسلامية الكاملة على وجوب سد الدرائع القولية ، والفعالية ، واحتج العلماء على ذلك بأدلة لا تُحصى كثرة ، وذكر منها العالمة ابن القيم رحمة الله في كتابه (إعلام الموقعين) تسعه وتسعين دليلاً كلها تدل على وجوب سد الدرائع المفضية إلى الشرك ، والمعاصي ، وذكر منها قول الله تعالى (ولا تسربوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم) الآية . وقوله ﷺ (لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) سداً للذرعية عبادة الشمس من دون الله ، ومنعاً للتشبه بمن فعل ذلك ، كما ذكر منها أن النبي ﷺ نهى عن بناء المساجد على القبور ، ولعن من فعل ذلك ، ونهى عن تحصيص القبور ، وتشريفها ، واتخاذها مساجد ، وعن الصلاة إليها ، وعندها ، وعن إيقاد المصاصيح عليها ، وأمر بتسويتها ، ونهى عن اتخاذها عيдаً ، وعن شد الرحال إليها ، لثلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أو ثانًا ، والإشراك بها ، وحرم ذلك على من قصده ، ومن لم يقصده ، بل قصد خلافه سداً للذرعية .

فالواجب على علماء المسلمين ، وعلى ولاة أمرهم أن يسلكوا مسلك النبي ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم في هذا الباب وغيره ، وأن ينهوا عما نهى عنه رسول الله ﷺ وأن يسدوا الدرائع ، والوسائل المفضية إلى الشرك ، والمعاصي ، والغلو في الأنبياء ، والأولياء حماية لجناب التوحيد ، وسدًا لطرق الشرك ، ووسائله .

والله المسئول أن يصلح أحوال المسلمين ، وأن يفقههم في الدين ، وأن يوفق علماءهم ، وولاة أمرهم لما فيه صلاحهم ، وبنجاتهم في الدنيا والآخرة ، وأن يوفق قادة المسلمين لتحكيم شريعة الله ، والحكم بما في كل شئونكم ، وأن يسلك بالجميع صراطه المستقيم ، إنه ولِي ذلك قادر عليه ، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد ، وعلى آله ، وأصحابه ، ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أ.هـ

وفي مغازي ابن إسحاق من زيادات يونس بن بکير عن أبي خلدة خالد بن دينار . حدثنا أبو العالية قال : لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريراً عليه رجل ميت ، عند رأسه مصحف . فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر ، فدعاه كعباً فنسخه بالعربية ، فأنا أول رجل قرأ من العرب ، قرأته مثل ما أقرأ القرآن . فقلت لأبي العالية : ما كان فيه ؟ قال : سيرتكم ، وأموركم ، ولحون كلامكم ، وما هو كائن بعد . قلت : فماذا صنعتم بالرجل ؟ قال : حفرنا له بالنهر ثلاثة عشر قبراً متفرقة . لما كان الليل دفناه ، وسوينا القبور كلها ، لنعميه على الناس لا ينشونه . قلت : وما يرجون منه ؟ قال : كانت السماء إذا حبسوا عنهم بربوا بسريره فيما طردون . فقلت : من كنتم تظلون الرجل ؟ قال : رجل يقال له : دانيال . فقلت : منذ كم وجدتوه مات ؟ قال : منذ ثلاثة سنة . قلت : ما كان تغير منه شيء ؟ قال : لا ، إلا شعيرات من قفاه ، إن لحوم الأنبياء لا تبللها الأرض .

قال ابن القيم رحمه الله : ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم من تعيم قبره لئلا يفتتن به ، ولم يربزوه للدعاء عنده ، والتبرك به ، ولو ظفر به المتأخرن بحالدوا عليه بالسيف ، ولعبدوه من دون الله .

٣١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي حِمَابَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ جَنَابَ التَّوْحِيدِ ،
وَسَدَّهُ كُلَّ طَرِيقٍ يُوَصِّلُ إِلَى الشَّرْكِ

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ ... ﴾ الآية .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((لَا تَجْعَلُوا بِيُوتَكُمْ قُبُورًا ، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا ، وَصَلُّوا عَلَيَّ ؛ فَإِنْ صَلَاتُكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ)) . رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَرَوَاهُ ثَقَاتٌ .

وَعَنْ عَلَيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ : أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَحْيِي إِلَى فُرْجَةٍ كَائِنَةً عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَيَدْخُلُ فِيهَا فَيَدْعُو ، فَنَهَاهُ ، وَقَالَ : أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ((لَا تَتَنَحِّذُوا قَبْرِي عِيدًا ، وَلَا بِيُوتَكُمْ قُبُورًا ، وَصَلُّوا عَلَيَّ إِنْ تَسْلِيمَكُمْ يَلْعُنُنِي أَيْنَ كُنْتُمْ)) . رَوَاهُ فِي الْمُخْتَارَةِ .

٣١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي حِمَايَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ جَنَابَ التَّوْحِيدِ، وَسَدَّهُ كُلَّ طَرِيقٍ يُوصِّلُ إِلَى الشَّرِكِ

الباب الحادي والعشرون

وختلافاته : بيان حرص النبي ﷺ على حماية التوحيد ، وسد منافذ الشرك بكل صوره ووسائله .
ومن أمثلة ذلك :

١. في الأقوال : نهى عن الإطماء ، ونهى عن قول (ما شاء الله وشئت) ونحو ذلك .

٢. في الأفعال : نهى عن الغلو ، والتبرك الممنوع ، والصلوة عند القبور ، ونحوها .

ومراد المصنف بإيراد هذا الباب : أنه بعد أن بين في الأبواب السابقة وقوع بعض الناس في الشرك ووسائله ، ذكر أن النبي ﷺ لم يكتف بالتحذير من الشرك فحسب ، بل حذر من كل طريق ، أو وسيلة تفضي إلى ذلك .

قال في تيسير العزيز الحميد : واعلم أن في الأبواب المتقدمة شيئاً من حمايته ﷺ لجناب التوحيد ، ولكن أراد المصنف هنا بيان حمايته الخاصة ، ولقد بالغ ﷺ وحذر ، وأنذر ، وأبدأ ، وأعاد ، وخص ، وعم في حماية الخنفية السمحنة التي بعثه الله بها .

والجناب : هو الجانب القريب من الشيء .

قال ابن باز : جناب الشيء : الجزء منه ، وحمى التوحيد زائد على الجانب ، فالثانية أبلغ من الأولى ، لأن الأولى في الجانب ، والثانية في الحمى أ.هـ

والمراد : حمايته عما يقرب منه ، أو يخالطه من الشرك ، وأسبابه . قاله في فتح المجيد .

وفي آخر الكتاب يذكر المصنف باباً شبيهاً بهذا الباب إلا أنه يتعلق بالأقوال ، لأن الأبواب قبله تتعلق بالأفعال ، وهذا الباب يتعلق بالأفعال ، لأن الأبواب قبله تتعلق بالأفعال ، وهذا من حسن تصنيف المؤلف رحمه الله .

وقفات مع أدلة الباب

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ...﴾ الآية .

في هذه الآية بيان أن من جمع هذه الصفات ، من الحرص ، وكراهة المشقة لأمته ، يبعد أن لا يحذر أمته من أعظم ذنب يدخلهم النار ، وهو الشرك بالله ووسائله .

قال في فتح المجيد : فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف بها الرسول ﷺ في حق أمته أن أنذرهم ، وذرارتهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب ، وبين لهم ذرائعه الموصلة إليه .

وهذه الآية جمعت بين دفع المکروه (عزيز عليه ما عنتم) وحصول المحبوب (حريص عليكم) .

عَنْ أَبِيهِ رُوَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : ((لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا ، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا . وَصُلُّوا عَلَيَّ ; فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ)) . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ إِسْنَادِ حَسَنٍ وَرَوَاتُهُ ثِقَاتٌ .

تخریجه : رواه أحمد ، وأبو داود ، وصححه النووي ، وحسنه ابن تيمية ، وابن حجر ، والألباني .

والشاهد : تحذير النبي ﷺ أمته من أن تتخذ قبره عيداً ، وذلك بأن تكون زيارته على وجه مخصوص ، أو وقت مخصوص^(١) . قوله (لَا تجعلوا بيوتكم قبوراً) بترك صلاة النافلة فيها ، وقراءة القرآن .

كما في الصحيحين : اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ، ولا تتخذوها قبوراً .

وعند مسلم : لَا تجعلوا بيوتكم مقابر ، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه .

ويدل هذان الحديثان على أنه من المتقرر عدم الصلاة ، وقراءة القرآن في المقابر .

قال ابن تيمية : أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها ، والدعاء ، والقراءة ، فتكون بمثابة القبور ، فأمر بتحري العبادة في البيوت ، ونهى عن تحريها عند القبور ، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ، ومن تشبه بهم .

قوله (فإن صلاتكم تبلغني) قال ابن تيمية : يشير بذلك ﷺ أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم منه ، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيداً .

وأما طريقة تبليغ الرسول ﷺ بذلك فقد أخرج أبو داود ، والنسيائي مرفوعاً : إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة ، فأكثروا على من الصلاة فيه ، فإن صلاتكم معروضة علي . قالوا : يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمتك ؟ قال : إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء .

وأما السلام عليه فقد أخرج أحمد ، والنسيائي من حديث ابن مسعود أن الرسول ﷺ قال : إن الله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمري السلام . صححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ، وقال ابن القيم في جلاء الأفهام : وهذا إسناد صحيح .

(١) وقد ذهب بعض المبتدةء إلى أن المقصود : لَا يجعلوه كالعيد لا تزورونه إلا مرة ، أو مرتين في العام . وهذا القول في قيمة الافتراء على النبي ﷺ وقيمة التلبيس على السنج . وقد رد ابن القيم على هذا القول الساقط بكلام نفيه .

وذكر بعض العلماء أن المراد بهذا الحديث إنما هو السلام العام ، كالصلوة عليه ﷺ . وقد أفتت اللجنة الدائمة أنه لم يثبت في الكتاب ، أو السنة الصحيحة ما يدل على أن النبي ﷺ يسمع كل نداء ، ودعاة من البشر ، وإنما ثبت عنه أنه يبلغه صلاة ، وسلام من يصلى ، ويسلم عليه ، سواء كان من يصلى عليه ، ويسلم عند قبره ، أو بعيداً عنه ، كلهم سواء في ذلك ... وأما حديث (ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحه حتى أرد عليه السلام) فليس بتصريح أنه يسمع سلام المسلم الذي يسلم ، بل يحتمل أنه يرد عليه إذا بلغته الملائكة ذلك ، ولو فرضنا سماعه سلام المسلم لم يلزم أن يلحق به غيره من الدعاء ، والنداء أ.هـ

وأما حديث (من صلى على عيٰ عند قبري سمعته ، ومن صلى على عيٰ غائباً بُلغته) فشدید الضعف .

قال ابن تيمية : هذا حديث موضوع على الأعمش بإجماعهم .

ولو فرض أنه ﷺ يسمع السلام فهو استثناء عن سماع غير السلام ، كما يسمع الميت قرع نعال المشيعين ، وكما سمع قتلى بدر خطاب النبي ﷺ لهم ^(١) .

ويقال أيضاً : ثبت عنه ﷺ أنه قال : ما من مسلم يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : المشروع للمسلم إذا زار مسجد الرسول ﷺ أن يبدأ بالصلاحة في مسجده عليه الصلاة والسلام ، وإذا أمكن أن يكون ذلك في الروضة الشريفة فهو أفضل ، ثم يتوجه إلى قبر النبي ﷺ ويقف أمامه بأدب وخفض صوت ، ثم يسلم على رسول الله ﷺ وعلى صاحبيه رضي الله عنهم .

وقد أخرج أبو داود بسنده جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله علي روحه حتى أرد عليه السلام . ضعفه الألباني .

وقد احتاج جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على أنه ﷺ يسمع سلام المسلمين عليه إذا ردت عليه روحه ، وقال آخرون من أهل العلم ليس هذا الحديث صريحاً في ذلك ، وليس فيه دلالة على أن ذلك خاص بمن سلم عليه عند قبره ، بل ظاهر الحديث يعم جميع المسلمين عامة . وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا على من الصلاة فيه ، فإن صلاتكم معروضة علي . قالوا : يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك ، وقد أرمتك ؟ قال : إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء . خرجه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة بإسناد حسن .

وبعد قوله ﷺ : إن الله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام . فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على أنه ﷺ يبلغ صلاة المصليين عليه ، وسلامهم ، وليس فيها أنه يسمع ذلك ، فلا يجوز أن يقال إنه يسمع ذلك إلا بدليل صحيح صريح يعتمد عليه ، فإن هذه الأمور وأشباهها توقيفية ليس للرأي فيها مجال ، وقد قال الله سبحانه (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً) وقد ردتنا هذه المسألة إلى القرآن العظيم ، وإلى السنة الصحيحة ، فلم نجد ما يدل على سماعه ﷺ صلاة المصليين ، وسلامهم ، وإنما في السنة الدلالة على أنه يبلغ ذلك ، وفي بعضها التصريح بأن الملائكة هي التي تبلغه ذلك ، والله سبحانه أعلم أ.هـ

فائدة : أفتت اللجنة الدائمة أنه لم يثبت عنه ﷺ صيغة معينة في الصلاة ، والسلام عليه عند قبره .

(١) وذكر بعضهم أن السلام نوعان : سلام مسموع ، وهو ما كان عند قبره ﷺ وسلام معروض وهو ما كان بعيداً عنه ، والله أعلم .

وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ : أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَجِيءُ إِلَى فُرْجَةٍ كَانَتْ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَيَدْخُلُ فِيهَا فَيَدْعُوهُ ، فَنَهَاهُ ، وَقَالَ : أَلَا أَهَدَّكُمْ حَدِيثًا الْأَثْرُ

تخریجه : رواه البخاري في التاريخ الكبير ، وأبو يعلى ، والمقدسي في المختارة^(١) ، وحسنه السحاوي ، وصححه الألباني .
والشاهد : النهي عن قصد القبور لأجل الدعاء عندها ، أو الصلاة عندها ، وأنه لا يجوز تقصد القبر ، أو البقعة التي حوله بشيء من العبادات .

قال ابن تيمية : ما علمت أحداً رخص فيه ، لأن ذلك نوعاً من اتخاذها عيداً .

وقال في قصد زيارة قبر النبي ﷺ للدعاء : لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة ، فكان بدعة محدثة .
وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، المعروف بزين العابدين ، قال الزهرى : ما رأيت قريشاً أفضل منه .
وفي هذا الأثر : حرص آل البيت الذين هم من أشد الناس حباً للنبي ﷺ على سد كل الطرق الموصلة للغلو فيه ، ووقفهم عند ما حده لهم **ﷺ** وفقهم لقوله .

قال ابن تيمية : فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة ، وأهل البيت الذين لهم من رسول الله ﷺ قرب النسب ، وقرب الدار ، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم ، فكانوا له أضبط .

(١) كتاب (المختارة) لضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي الخبلي ، وهو كتاب جمع فيه الأحاديث الجياد الرائدة على الصحيحين .
قال ابن تيمية في الاقتضاء : تصحيحه في مختارته خير من تصحيح الحاكم بلا ريب .

٢٣ - بَابُ مَا جَاءَ أَنْ بَعْضَ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَعْبُدُ الْأُوْثَانَ

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ أَلَمْ إِلَى تَرَ الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْرِ وَالظَّاغُوتِ ﴾ .

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ قُلْ هَلْ أَنْتُمْ كُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الظَّاغُوتَ ﴾ .

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ قَالَ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ لَنَتَخَذُنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ﴾ .

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((لَتَسْتَعِنُ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْنُ الْقُنْدَةِ بِالْقُنْدَةِ ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٌ لَدَخْلُتُمُوهُ)) . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ؟ قَالَ : ((فَمَنْ ؟)) . أَخْرَجَاهُ .

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِيَ الْأَرْضَ ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغارَبَهَا ، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيِّلُنُ مُلْكُهَا مَا زَوَى لِيَ مِنْهَا ، وَأُعْطِيَتُ الْكَنْزَيْنِ : الْأَحْمَرَ وَالْأَيَّضَ ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَةٍ ، وَأَنْ لَا يُسْلِطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ سَوَى أَنفُسِهِمْ فَيَسْتَبِعَ بَيْضَتَهُمْ ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ : يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ ، وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ بِعَامَةٍ ، وَأَنْ لَا أُسْلِطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ سَوَى أَنفُسِهِمْ فَيَسْتَبِعَ بَيْضَتَهُمْ ، وَلَوْ إِجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا ، حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا ، وَيَسِّيَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا)) .

وَرَوَاهُ الْبَرْقَانِيُّ فِي صَحِيحِهِ ، وَزَادَ : ((وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأُمَّةَ الْمُضْلِلِينَ ، وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمْ السَّيْفُ لَمْ يُرَفَعْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُلْحَقَ حَيٌّ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ ، وَحَتَّى تَعْبُدَ فِنَامٌ مِنْ أُمَّتِي الْأُوْثَانَ ، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَابُونَ ثَلَاثُونَ ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّنَ ، لَا نَبِيٌّ بَعْدِي ، وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورَةً ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ ، وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى)) .

٣٣ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأَمَّةِ يَعْبُدُ الْأُوْثَانَ

الباب الثاني والعشرون

وخلصته : أنه سيوجد في أمة محمد ﷺ من يترك الدين ، ويعبد الأوثان ، والعياذ بالله .

وفي هذا رد على من قال : كل من قال لا إله إلا الله فهو مسلم .

وفيه التحذير من الوقوع في الشرك ، ووسائله .

وإنما أورد المؤلف هذا الباب لعدة أسباب :

١. الرد على بعض الجهال الذين يقولون : إن الشرك لا يمكن أن يقع في هذه الأمة ، لأنها أمة معصومة^(١) .

٢. الرد على من قال : إن من قال (لا إله إلا الله) لا يقع منه الشرك .

٣. الرد على من قال : إن الشرك لا يقع في جزيرة العرب ، ويستدلون بحديث : إن الشيطان يئس أن يعبد المصلون في جزيرة العرب . رواه مسلم^(٢)

ويجابت عن هذا الحديث بعدة أجوبة منها :

١. أن هذا إخبار منه ﷺ عن يأس الشيطان ، وهذا اليأس وقع في زمن مخصوص لما انتشر الإسلام ، فلا يبعد أنه إذا ضعف دين الناس أن يرتفع يأسه ، لأنه لا يعلم الغيب .

٢. الألف واللام في قوله (المصلون) للعهد ، ويقصد بهم الصحابة ، فيئس من أن يعبد الصحابة ، ولا يعني أنه يئس من غيرهم .

٣. أن الألف واللام للعلوم ، ويكون يأسه في اجتماع الناس كلهم على عبادته . واختاره ابن رجب .

قال في تيسير العزيز الحميد : أراد المصنف بهذه الترجمة : الرد على عباد القبور الذين يفعلون الشرك ، ويقولون : إنه لا يقع في هذه الأمة الحمدية ، وهم يقولون (لا إله إلا الله ، محمد رسول الله) وبين في هذا الباب من كلام الله ، وكلام رسوله ﷺ ما يدل على تنوع الشرك في هذه الأمة ، ورجوع كثير منها إلى عبادة الأوثان ، وإن كانت طائفة منها لا تزال على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى .

(١) وتبين هذه الشبيهة كل من عبدالله المويس ، وسليمان بن عبد الوهاب ، وابن جرjis . وانظر دعاوى المناوئين .

(٢) والمراد بعبادة الشيطان : طاعته في الكفر ، ومنه عبادة القبور .

وقفات مع أدلة الباب

وقوله تعالى : ﴿ أَلَمْ إِلَى تَرَّذِلِ الظَّاهِرِيِّينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْرِ وَالظَّغْوَةِ ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ قُلْ هَلْ أَنْسَعْكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقَرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الظَّغْوَةَ ﴾ .

في هاتين الآيتين يخبر الله تعالى عن أهل الكتاب أنهم وقعوا في الشرك الأكبر ، وقد جاء في الحديث أن هذه الأمة ستتبع طريقة أهل الكتاب شبراً بشبر ، فدل أنه سيقع أناس من هذه الأمة في الشرك الأكبر ، والعياذ بالله .

وفي الآية الأولى إنكار تعجب : كيف أن هؤلاء أعطوا الكتاب ، ومع ذلك حصل منهم الشرك ! وفيه تحذير لهذه الأمة ، وأنه يمكن أن يكون منكم ذلك ، حتى وإن كان معكم القرآن ، والهدى .

وقوله تعالى : ﴿ قَالَ الَّذِينَ عَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ﴾ .

إذا كان في الأمم الماضية من بن المساجد على القبور ، وعظم أهلها ، وعظمها ، فسيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك ، لأن النبي ﷺ أخبر أن هذه الأمة ستتبع سنت الأمم الماضية ، وقد وقع ذلك ، وكان بدايته على أيدي الروافض .

قال في تيسير العزيز الحميد : وقد حكى ابن جرير في القائلين في ذلك قولين : أحدهما أنهم المسلمون ، والثاني أنهم المشركون ، وعلى القولين فهم مذمومون ، لأن النبي ﷺ قال : لعن الله اليهود ، والنصارى اتخذوا قبور الأنبيائهم ، وصالحهم مساجد . وقال ابن كثير رحمه الله بعد ما حكى عن ابن جرير القولين : والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ ، ولكن هل هم محمودون أم لا ؟ فيه نظر ، لأن النبي ﷺ قال : لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور الأنبيائهم وصالحهم مساجد ، يحذر ما فعلوا ، وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق أمر أن يخفى عن الناس ، وأن تدفن تلك الرقيقة التي وجدوها عنده ، فيها شيء من الملاحم وغيرها أ.هـ

وهذه الآيات لا يكتمل الاستشهاد بها إلا إذا ضمت إلى حديث أبي سعيد الآتي ، حيث أخبر ﷺ أن هذه الأمة ستتبع طريقة من قبلها من الأمم .

وَعَنْ أَبِيهِ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : (لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقَذَّةِ بِالْقَذَّةِ ، حَنَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ) . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ؟ قَالَ : (فَمَنْ ؟) . أَفَرَجَاهُ .

تخرجه : متفق عليه .

والشاهد : أن النبي ﷺ أخبر أن هذه الأمة ستتبع طريقة الأمم قبلها ، وخاصة اليهود والنصارى ، ومعلوم أن اليهود والنصارى وقعوا في الشرك ، فسيقع بعض هذه الأمة في ذلك .

قال في تيسير العزيز الحميد : هذا الحديث أورده المصنف بهذا اللفظ معزواً للصحيحين ، ولعله نقله عن غيرهما ، ولفظهما والسياق لمسلم : عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ﷺ : لتتباعن سنن من كان قبلكم ، شيئاً بشيراً ، وذراعاً بذراع ، حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموه ، قلنا : يا رسول الله : اليهود والنصارى ؟ قال : فمن . ويحتمل أن يكون مروياً عند غيرهما باللفظ الذي ذكره المصنف ، وأراد أصله لا لفظه أ.هـ

قال شيخنا : لا تجد معصية في الأمم السابقة إلا وجدت لها وارثاً في هذه الأمة .

قوله (سنن) فيها ضبطان : (سَنَنَ) و (سُنَنَ) ، والأفصح الفتح ، والسنن هي الطرق .

قوله (حذو القذة بالقذة) القذة : ريش آخر السهم ، وله قذتان متساويتان ، وإلا صار مختلاً .

قوله (حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه)

وجاء عند الترمذى : حتى لو كان فيهم من أتى أمه علانية ، لكن في أمي من يصنع ذلك .
وعند الحاكم : حتى لو أن أحدهم جامع امرأته في الطريق لفعلتهم .

قوله (اليهود والنصارى ؟ قال : فمن) اختار شيخنا أن هذا استفهام استعظام . والمعنى أن الصحابة استعظموا أن يتبعوا اليهود والنصارى بعد ما من الله عليهم بهذا المדי القوي .

وقيل : استفهام استفصال . والمعنى : أتعني اليهود والنصارى ؟ واختاره في تيسير العزيز الحميد .

وقال في تيسير العزيز الحميد : ثم إنه فسر هنا باليهود والنصارى ، وفي روایة أبي هريرة في البخاري بفارس والروم ، ولا تعارض كما قال بعضهم ، لاختلاف الجواب بحسب اختلاف المقام ، فحيث قيل فارس والروم كان ثم قرينة تتعلق بالحكم بين الناس ، وسياسة الرعية ، وحيث قيل اليهود والنصارى كان هناك قرينة تتعلق بأمور الديانات أصولها وفروعها ، كذا قال ، ولا يلزم وجود قرينة ، بل الظاهر أنه أخبر أن هذه الأمة ستفعل ما فعلته الأمم قبلها من الديانات ، والعادات ، والسياسات مطلقاً ، والتفسير بعض الأمم لا ينفي التفسير بأمة أخرى ، إذ المقصود التمثيل لا الحصر أ.هـ

وقال في تيسير العزيز الحميد أيضاً : لكن ليس الحديث إخباراً عن جميع الأمة ، لما تواتر عنه أنها لا تجتمع على ضلاله .

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ((إِنَّ اللَّهَ زَوَّدَ لِيَ الْأَرْضَ ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا ، وَإِنَّ أَمَّتِي سَبَّلْغُ مُلْكُهَا مَا زَوَّدَ لِيَ مِنْهَا ، وَأَعْطِيْتُ الْكَنَزَيْنِ : الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَالْحَدِيثُ

تخيجه : رواه مسلم .

والشاهد : أن النبي ﷺ أخبر أنه سيعبد فئام - جماعات كثيرة - من أمته الأوثان ، وأخبر أيضاً أنه سيلحق حي من أمته بالمشركين ، والحي : القبيلة ، كما في بعض الروايات .

ويلاحظ أن المصنف جاء أولاً بنصوص تدل على أن هذه الأمة ستتبع الأمم قبلها في كل شيء ، ومن ذلك الشرك ، ثم جاء بهذا الدليل الخاص الذي يبين نصاً أن بعض هذه الأمة سيقع في الشرك الأكبر ، ويعبد الأوثان ، لأنه ربما يعارض معارض بالاستدلال الأول .

قوله (زوى لي الأرض) جمع الله له الأرض فرأى مشارقها وغارتها ، وهذا من الآيات العظام .

قوله (وإن أمري سيلغ ملوكها ما زوي لي منها) وقد حصل هذا في زمن الفتوحات الإسلامية ، حيث توسيع الدولة الإسلامية ، ووصلت مشارق الأرض ، وغارتها .

قوله (وأعطيت الكتين الأحمر والأبيض) المراد : كتر كسرى ، وقيصر ، الأحمر : الذهب ، لأنه الغالب عند الروم ، وهو الذي يتاجرون به ، والأبيض : الفضة ، لأنه الغالب عند فارس ، وهو الذي يتاجرون به .

وقد حصل ذلك في عهد عمر ، حيث جيء له بكتوز فارس والروم .

قوله (وإن سالت ربي لأمري أن لا يهلكها بسنة بعامة)

المراد بالسنة : الجدب والقطح ، كما قال تعالى (ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الأموال والأنفس والثمرات) .

والمراد أن النبي ﷺ دعا رباه لا يهلك أمته بالقطح والجدب العام ، والهلاك العام ، كما حصل لقوم نوح ، وعاد ، وغيرهم .

قال في تيسير العزيز الحميد : هكذا ثبت في أصل المصنف (بعامة) بالياء ، وهي رواية صحيحة في أصل (مسلم) وفي بعض أصوله (بسنة عامة) بمحفظها . قال القرطبي : وكأنها زائدة لأن (عامة) صفة لسنة ، فكانه قال (بسنة عامة) .

وقال الشيخ محمد حامد الفقي في تعليقه على فتح الحميد : الذي في سنن أبي داود مع شرح عون المعبد ، وهي طبعة هندية مصححة بدقة (بسنة بعامة) وقال في عون المعبد : وفي رواية مسلم (بسنة بعامة) في باب الفتن أ.هـ

قوله (فيستريح بيضتهم) قال في تيسير العزيز الحميد : قال الجوهري : بيضة كل شيء حوزته ، وبيبة القوم ساحتهم ، وعلى هذا فيكون معنى الحديث إن الله تعالى لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستريح جميع ما حازوه من البلاد والأرض ، ولو اجتمع عليهم كل من بين أقطار الأرض ، وهو جوابها ، وقيل : بيضتهم معظمهم ، وجماعتهم ، قلت : وهذا هو الظاهر ، وأن الله تعالى لا يسلط الكفار على معظم المسلمين ، وجماعتهم ، وإمامهم ما داموا ضد هذه الأوصاف المذكورة في قوله (حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً) فأما إذا وجدت هذه الأوصاف فقد يسلط الكفار على جماعتهم ومعظمهم وإمامهم كما وقع .

قوله (ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً ويسيء بعضهم بعضاً) (حتى) تتحمل معنيين :
١. عاطفة : بمعنى (لكن) ، والمعنى أن هذه الأمة سهلت بعضها بعضاً ، ويسيء بعضها بعضاً .

٢. غائية : والمعنى أنه إن أهلك بعض هذه الأمة بعضاً ، وسيء بعضها بعضاً فعندها يرتفع موعد الله بأن لا يهلكهم بسنة
بعمادة .

قال في فتح المجيد : والظاهر أن (حتى) عاطفة ، أو تكون لانتهاء الغاية ، أي أن أمر الأمة يتنهى إلى أن يكون بعضهم يهلك
بعضاً . وقد سلط بعضهم على بعض كما هو الواقع ، وذلك لكثره اختلافهم وتفرقهم أ.هـ

**وَرَوَاهُ الْبَرْقَانِيُّ فِي صَحِيحِهِ، وَزَادَ : ((وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضْلِّينَ، وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمْ
السَّيْفُ لَمْ يُرْفَعْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيْثُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ...))**

تخریجه : رواه البرقاني ، وهو عند أبي داود ، وابن ماجه .

قوله (وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضللين) المراد بهم : أمراء الظلم ، وعلماء السوء ، وعباد الجهالة .

قوله (وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيمة) وهذا هو الواقع ، فمنذ قتل عثمان رضي الله عنه والسيف لم يرفع
عن الأمة ، فإذا وضع في جهة قام في جهة أخرى .

قوله (ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين ، وحتى تبعد فئام من أمتي الأوثان) وهذا الأمر وقع في عهد
أبي بكر ، وبعده ، وهذا هو الشاهد من الحديث ، وفيه الرد على من قال بخلافه .

قال في تيسير العزيز الحميد : وفي معنى هذا ما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً : لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات
نساء دوس على ذي الخلاصة ، قال ذو الخلاصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية .
وروى ابن حبان عن معاذ قال : إن عليه الآن بيته مبنياً مغلقاً .

وفي صحيح مسلم عن عائشة مرفوعاً : لا يذهب الليل والنهر حتى تُعبد اللالات والعزى .

قوله (وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثة كلهم يزعم أنه نبي)

قال ابن حجر : والمقصود المحتارون الذين لهم شوكة وأتباع .

ومراده بـ(المختارون) غير المجانين والمعتوهين ، وبـ(لهم شوكة وأتباع) ليخرج من لم يكن كذلك لكتلتهم ، وما زال
أولئك يظهرون إلى يومنا هذا .

قوله (ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة ، لا يضرهم من خذلهم ، ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك
وتعالى) في هذا بشارة لأهل الخير ، وأنهم قليل ، لقوله (طائفة) وفيه بشارة لهم بثنائهم ، مع وجود المخالف ، والمخذل .

قال في تيسير العزيز الحميد : قوله (حتى يأتي أمر الله) الظاهر أن المراد بأمر الله ما روی من قبض من بقى من المؤمنين بالريح
الطيبة ، ووقوع الآيات العظام ، ثم لا يبقى إلا شرار الناس ، كما روی الحاكم ، وأصله في مسلم عن عبد الرحمن بن شمسة
أن عبد الله بن عمرو قال : لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق ، هم شر من أهل الجاهلية ، فقال عقبة بن عامر لعبد الله :
اعلم ما تقول ، وأما أنا فسمعت النبي ﷺ يقول : لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم

حتى تأتيهم الساعة على ذلك ، فقال عبد الله : وبيعت الله ريحًا ريحها المسك ، ومسها مس الحرير ، فلا ترك أحداً في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته ، ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة ، وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود مرفوعاً : لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ، وفي صحيحه أيضاً : لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله . وذلك إنما يقع بعد طلوع الشمس من مغربها ، وخروج الدابة ، وسائر الآيات العظام . وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السلك إذا انقطع تناشر الخرز بسرعة ، رواه أحمد ، ويفيده حديث عمران بن حصين مرفوعاً : لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوهم حتى يقاتل آخرهم الدجال . رواه أبو داود ، والحاكم ، وعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة ، وما أشبهه من الأحاديث حتى تأتيهم الساعة ساعتهم ، وهي وقت موتهم بهبوب الريح . ذكره الحافظ وهو المعتمد . هـ وفي هذا الحديث كثير من أعلام نبوة نبينا ﷺ .

قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في مسائل هذا الباب : وكل هذا وقع كما أخبر ، مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول .

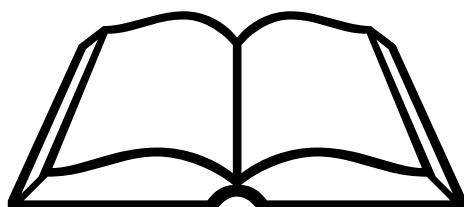
الوجيز في شرح كتاب

التوحيد

(الجزء الثالث)

آخر نسخة ١٤٣٨ هـ

عبدالله محمد الجهني

٣٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي السّحْرِ

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَنَهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ﴾ .

وَقَوْلُهُ : ﴿ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالظَّغْوَتِ ﴾ .. قَالَ عُمَرُ : الْجِبْتُ السُّحْرُ ، وَالظَّاغُورُ الشَّيْطَانُ .

وَقَالَ حَابِرٌ : الظَّوَاغِيَّتُ كُهَانٌ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ ، فِي كُلِّ حَيٍّ وَاحِدٍ .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((إِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ)) . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : ((الشَّرِكُ بِاللَّهِ ، وَالسُّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَّا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتَيمِ ، وَالتَّوْلِي يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ)) .

وَعَنْ جُنْدَبٍ - مَرْفُوعًا - : ((حَدَّ السَّاحِرِ ضَرَبَةً بِالسَّيْفِ)) . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ : الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ .

وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ بَحَالَةَ بْنِ عَبْدَةَ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنِ افْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ . قَالَ : فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ .

وَصَحَّ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَمَرَتْ بِقَتْلِ جَارِيَّةٍ لَهَا سَحْرَتْهَا ، فَقُتِلَتْ . وَكَذَلِكَ صَحَّ عَنْ جُنْدَبٍ .

قَالَ أَحْمَدُ : عَنْ ثَلَاثَةِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٣٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي السّحْرِ

الباب الثالث والعشرون

وخلصته : بيان حكم السحر ، والساحر ، وبيان عقوبته في الدنيا ، والآخرة .
وهذا الباب وستة أبواب بعده يتكلم فيها المصنف عن موضوع الغيبيات ، وعن الطرق التي يستخدمها أهل الجahليّة في استجلاب الغيب بزعمهم ، وعن حكم من صدق ذلك ، أو سألهm عن ذلك .
ووجه إدخال المصنف لهذه الأبواب في كتاب التوحيد : أن هذه الأمور مخالفة للتّوحيد إما أصلًا ، وإما كمالاً .

المسائل المتعلقة بالباب :

أولاً : تعريف السحر :

السحر لغة : ما خفي ودق ولطف سببه ، والمعنى : أن هذا الشيء يقع بخفاء ودقة .

قال الأزهري : وأصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره^(١) .

اصطلاحاً : هو رقى ، وعزم ، وأعمال ، تؤثر في قلب الإنسان ، وعقله ، وبدنـه ، بإذن الله القديـ^(٢) .

قال ابن تيمية : اسم الساحر معروف في جميع الأمم .

قال تعالى (كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون) .

ثانياً : حكمه :

السحر حرام ، وشرك أكبر بالله تعالى ، إذ إنه لا يتأتى إلا بالكفر بالله ، كما يأتي .

قال ابن قدامة رحمـه اللهـ في كتابـه (المـغيـ) : فإن تـعلمـ السـحرـ ، وـتـعلـيمـهـ حـرامـ ، لا نـعـلمـ فـيـهـ خـالـفاـ بينـ أـهـلـ الـعـلـمـ .

وقـالـ فيـ تـيسـيرـ العـزـيزـ الـحـمـيدـ : بلـ هوـ حـرـامـ فيـ جـمـيعـ أـدـيـانـ الرـسـلـ عـلـيـهـمـ السـلـامـ ، كـمـاـ قـالـ تـعـالـيـ (وـلـ يـفـلـحـ السـاحـرـ حـيـثـ أـتـيـ) .

ثالثاً : أنواعه : السحر على نوعين :

١. باستخدام الشياطين : وهذا كفر بلا نزاع ، لقوله تعالى (ماله في الآخرة من خلاق) وقوله تعالى (وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر) فإذا كان المعلم للسحر كافر ، فما يعلمه كفر ، وقوله تعالى عنهم (إنما نحن فتنة فلا تكفر) .

٢. بالأدوية ، والعقاقير ، والأدخنة : وهذا فيه خلاف :

أ. الجمهور : كفر ، لعموم الأدلة ، حيث لم تفرق - في موضع - بين سحر وسحر .

ب. الشافعية : ليس بكافر ، لأنه ليس فيه استخدام الشياطين .

قال أبو بكر الجصاص : قول الشافعي في ذلك خارج عن قول جميعهم .

وقـالـ فيـ تـيسـيرـ العـزـيزـ الـحـمـيدـ : وعـنـ التـحـقـيقـ لـيـسـ بـيـنـ الـقـوـلـيـنـ اـخـتـلـافـ ، فـإـنـ مـنـ لـمـ يـكـفـرـ لـظـنـهـ أـنـ يـتـأـتـيـ بـدـوـنـ الشـرـكـ ، وـلـيـسـ كـذـلـكـ ، بلـ لـاـ يـأـتـيـ السـحـرـ الـذـيـ مـنـ قـبـلـ الشـيـاطـيـنـ إـلـاـ بـالـشـرـكـ ... وـأـمـاـ سـحـرـ الـأـدـوـيـةـ وـالـتـدـخـنـ وـنـوـهـ فـلـيـسـ بـسـحـرـ ، وـإـنـ سـمـيـ سـحـرـاـ فـعـلـىـ سـبـيلـ الـجـازـ ، كـتـسـمـيـةـ القـوـلـ الـبـلـيـغـ ، وـالـنـمـيـةـ سـحـرـاـ ، وـلـكـنـ حـرـامـ لـمـضـرـتـهـ ، بـعـزـرـ مـنـ فـعـلـهـ تـعـزـيرـاـ بـلـيـغاـ .

(١) قال ابن حجر : قال الراغب وغيره : السحر يطلق على معانٍ : أحدها : ما لطف ودق ، ومنه : سحرت الصبي ، خادعـتهـ واستـمـلـتهـ ، وكلـ منـ استـمـالـ شيئاًـ فقدـ سـحـرـهـ . ومنـهـ إـلـاـقـ الشـعـراءـ (سـحـرـ الـعـيـونـ) لـاستـمـالـتهاـ النـفـوسـ ، وـمـنـهـ قـولـ الأـطـباءـ (الطـبـيـعـةـ سـاحـرـةـ) وـمـنـهـ قـولـهـ تـعـالـيـ (بلـ نـحـنـ قـوـمـ مـسـحـورـوـنـ) أيـ مـصـرـوـفـوـنـ عـنـ الـعـرـفـ ، وـمـنـهـ حـدـيـثـ (إـنـ مـنـ الـبـيـانـ لـسـحـرـاـ) .

(٢) قوله تعريفات كثيرة لاختلاف صورها وكثراها .

قال الشنقيطي رحمـه اللهـ فيـ أـصـوـاءـ الـبـيـانـ : أـعـلـمـ أـنـ السـحـرـ فـيـ الـاصـطـلاـحـ لـاـ يـمـكـنـ حـدـهـ بـعـدـ جـامـعـ مـانـعـ ، لـكـثـرـةـ الـأـنـوـاعـ الـمـخـلـفـةـ الدـاخـلـةـ تـحـتـهـ ، وـلـاـ يـتـحـقـقـ قـدـرـ مـشـتـرـكـ بـيـنـهاـ يـكـوـنـ جـامـعاـ لـهـ ، مـانـعـاـ لـغـيرـهاـ ، وـمـنـ هـاـ اـخـتـلـفـ عـيـارـاتـ الـعـلـمـاءـ فـيـ حـدـهـ اـخـتـلـافـ مـيـانـاـ .

وقال الشيخ الأمين الشنقيطي : التحقيق في هذه المسألة - يعني تكبير الساحر - هو التفصيل ، فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله ، كالكوكب ، والجبن ، وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر ، فهو كفر بلا نزاع ، ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة البقرة ، فإنه كفر بلا نزاع ... وإن كان السحر لا يقتضي الكفر ، كالاستعانة بخواص بعض الأشياء ، من دهانات وغيرها فهو حرام حرمة شديدة ، ولكنه لا يبلغ بصاحب الكفر . هذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى في هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء أ.هـ

والخلاصة أن السحر كفر مطلقاً ، لأن فيه استخدام الشياطين ، وأما الشعوذة ، والتمويه باستخدام المواد الكيميائية ، والأدخنة ، ونحو ذلك ، فلا يصل إلى الكفر ، ولكنه محرم ، وهذا النوع يسميه بعض العلماء سحراً ، ولذا جرى الخلاف حسب التقسيم السابق .

رابعاً : حقيقة السحر :

الذي عليه أهل السنة والجماعة أن السحر له حقيقة ، لأنه يُعلم ، ولأن الله ذكر أنه يفرق بين المرأة وزوجها ، ولأن النبي ﷺ سُحر ، وفك سحره ، وخالف المعتزلة في ذلك وقالوا : السحر كله تخيل ، لا حقيقة له .
وأهل السنة يقولون : السحر منه حقيقة ، ومنه تخيل^(١).

والفرق بين السحر الحقيقي ، والتخيلي : أن الحقيقي له تأثير محسوس على عقل الإنسان ، أو قلبه ، أو بدنه مثلاً ، بخلاف التخييلي فلا يؤثر في الإنسان ذلك ، وإنما تأثيره وهمي على نظر العين ، بحيث يرى الشيء على خلاف ما هو عليه .

(١) قال ابن حجر في فتح الباري : واحتل في السحر فقيل : هو تخيل ، ولا حقيقة له ، وهذا اختيار أبي جعفر الاسترابادي من الشافعية ، وأبي بكر الرازي من الحنفية ، وابن حزم الظاهري ، وطائفة .

قال النووي : وال الصحيح أن له حقيقة ، وبه قطع الجمهور ، وعليه عامة العلماء ، ويدل عليه الكتاب ، والسنة الصحيحة المشهورة ، انتهى .
لكن محل التزاع هل يقع بالسحر انقلاب عين ، أو لا ؟ فمن قال : إنه تخيل فقط ، منع ذلك ، ومن قال : إن له حقيقة اختلفوا هل له تأثير فقط بحيث يغير المزاج ، فيكون نوعاً من الأمراض ، أو يتهمي إلى الإحالة ، بحيث يصير الحمد حيواناً مثلاً ، وعكسه ؟ فالذى عليه الجمهور هو الأول ، وذهب طائفة قليلة إلى الثاني .
فإن كان بالنظر إلى القدرة الإلهية فمسلم ، وإن كان بالنظر إلى الواقع فهو محل الخلاف ، فإن كثيراً من يدعى ذلك لا يستطيع إقامة البرهان عليه ، ونقل الخطابي أن قوماً أنكروا السحر مطلقاً ، وكأنه عنى القائلين بأنه تخيل فقط ، وإلا فهي مكابرة .

وقال المازري : جمهور العلماء على إثبات السحر ، وأن له حقيقة ، ونفي بعضهم حقيقته ، وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة ، وهو مردود لورود النقل بإثبات السحر ، ولأن العقل لا ينكر أن الله قد يخرق العادة عند نطق الساحر بكلام ملتف ، أو تركيب أجسام ، أو مزج بين قوى على ترتيب مخصوص ، ونظير ذلك ما يقع من حذف الأطباء من مزج بعض العاقafir بعض ، حتى ينقلب الضار منها بمفرده بالتركيب نافعاً ، وقيل : لا يزيد تأثير السحر على ما ذكر الله تعالى في قوله (يغرون به بين المرأة وزوجها) لكون المقام مقام تحويل ، فلو حاز أن يقع به أكثر من ذلك لذكره .

قال المازري : وال الصحيح من جهة العقل أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك ، قال : والآية ليست نصاً في منع الزيادة ، ولو قلنا إنما ظاهرة في ذلك . انتهى كلام ابن حجر رحمه الله .

وللسحر بنواعيه عدة طرق من أشهرها :

١. العقد والنفت : قال تعالى (ومن شر النفات في العقد) وهذه أشهر طرق السحرة ، وأكثر من يستخدمها النساء ، ولذا قال تعالى (النفات) وطريقة ذلك أن يأتين بخيط ، ويتمتن ، ثم ينفثن في الخيط ، ثم يعقدنه . وهذه الطريقة يكون فيها استعانة بالشياطين .
٢. سحر العيون : قال تعالى (سحروا أعين الناس) وقال تعالى (يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى) وصورة ذلك أن يفعل أشياء ، ويُسحر أعين المشاهدين بغیرها^(١) ، ومنه أيضاً إرسال الساحر للجني على دماغ الإنسان فيؤثر في مزاجه ، ومركز الرؤية في الدماغ ، بحيث يرى الشيء على غير حقيقته ، وفي هذه الحال يكون جمع بين السحر الحقيقي ، وسحر التخييل .
٣. استعمال بعض المواد الكيميائية : كأن يركب بعض المواد مع بعض فيتوجه عن ذلك مادة تمنع تأثير بعض المواد ، مثل ما كان يفعل بعض أصحاب الطرق الصوفية من إيهام الناس أنه لا تؤثر فيهم النار ، وحقيقة الأمر أنهن يدهنون أنفسهم ببعض المواد التي تمنع تأثير النار فيهم ، وهم الذين تحدّهم ابن تيمية رحمه الله في أن يغسلوا بالماء الساخن قبل دخولهم النار ، فرفضوا ذلك .
٤. خفة اليد : وهو ما يحصل اليوم فيما يسمى (السيرك) من إخفاء بعض الأشياء ثم إظهارها ، أو قطع بعض الأشياء ثم وصلها ، أو إماتة بعض الأشياء ثم إحياؤها ، ونحو ذلك .
ومن ذلك أن يأتي بمحمامه فيختنقها أمام المشاهدين ، ثم يضر بها بيده فتقوم وتتطير ، والحقيقة أنه كان في يده برج ، وأوهامهم أنه خنقها فماتت ، ثم لما ضربها أفاق من البُرج .

(١) قال الرازي في تعداده لأنواع السحر : النوع الرابع من السحر : التخييلات ، والأخذ بالعيون ، وهذا الأخذ مبني على مقدمات : إحداها : أن أغلاظ البصر كثيرة ، فإن راكب السفينة إذا نظر إلى الشط رأى السفينة واقفة والشط متجركاً ، وذلك يدل على أن الساكن يرى متجركاً ، والمتجرك يرى ساكناً ، والقطرة النازلة ترى خططاً مستقيماً ، والذبالة التي تدار بسرعة ترى دائرة ، والعبدة ترى في الماء كبيرة كالإلاجاصة ، والشخص الصغير يرى في الضباب عظيماً ، وكخار الأرض الذي يرى يك قرص الشمس عند طلوعها عظيماً ، فإذا فارقته وارتقت عنه صغرت ، وأما رؤية العظيم من بعيد صغيراً فظاهر .
فهذه الأشياء قد هدت العقول إلى أن القوة البصرية قد تبصر الشيء على خلاف ما هو عليه في الجملة لبعض الأسباب العارضة .
وثانية : أن القوة البصرية إنما تقف على المحسوسات وقوفاً تماماً إذا أدركت المحسوس في زمان له مقدار ما ، فأما إذا أدركت المحسوس في زمان صغير جداً ثم أدركت بعده محسوساً آخر ، وهكذا ، فإنه يختلط البعض ، ولا يتميز بعض المحسوسات عن البعض ، وذلك فإن الرحي إذا أخرجت من مركزها إلى محيطها خطوطاً كثيرة بألوان مختلفة ثم استدارت ، فإن الحس يرى لوناً واحداً كأنه مركب من كل تلك الألوان .
وثالثها : أن النفس إذا كانت مشغولة بشيء ، فرعا حضر عند الحس شيء آخر ولا يشعر الحس به البة ، كما أن الإنسان عند دخوله على السلطان قد يلقاه إنسان آخر ويتكلم معه ، فلا يعرف ، ولا يفهم كلامه ، لما أن قلبه مشغول بشيء آخر ، وكذا الناظر في المرأة فإنه ربما قصد أن يرى قذوة في عينيه فيراها ، ولا يرى ما هو أكبر منها ، إن كان بوجهه أثر ، أو بجهته ، أو بسائر أعضائه التي تقابل المرأة ، وربما قصد أن يرى سطح المرأة هل هو مستوى أم لا ، فلا يرى شيئاً مما في المرأة .
إذا عرفت هذه المقدمات سهل عند ذلك تصوّر كيفية هذا النوع من السحر ، وذلك لأن المشعوذ الحاذق يظهر عمل شيء يشغل أذهان الناظرين به ، ويأخذ عيونكم إليه ، حتى إذا استغفّرتم الشغل بذلك الشيء والتحديق نحوه عمل شيئاً آخر عملاً بسرعة شديدة ، فيبقى ذلك العمل خفياً لتفاوت الشيئين ، أحددهما : اشتغالهم بالأمر الأول ، والثانى : سرعة الإلitan بهذا العمل الثانى ، وحيثند يظهر لهم شيء آخر غير ما انتظروه ، فيتعجبون منه جداً ، ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله ، ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما يريد إخراجها ، لفظن الناظرون لكل ما يفعله ، فهذا هو المراد من قوله : إن المشعوذ يأخذ بالعيون ، لأنه بالحقيقة يأخذ العيون إلى غير الجهة التي يختار فيها ، وكلما كان أحدهذه للعيون والخواطر وجذبها لها إلى سوى مقصوده أقوى كان أحذق في عمله ، وكلما كانت الأحوال التي تفيد حس البصر نوعاً من أنواع الخلل أشد كان هذا العمل أحسن ، مثل أن يجعل المشعوذ في موضع مضيء جداً ، فإن البصر يفید البصر كلاماً واحتلالاً ، وكذا الظلمة الشديدة ، وكذلك الألوان المشرقة القوية تفيد البصر كلاماً واحتلالاً ، والألوان المظلمة قلما تتفق القوة البصرية على أحواها ، فهذا يجامع القول في هذا النوع من السحر .

خامساً : حكم الساحر :

اتفقوا على أن الساحر إن وصل إلى ما يوجب الكفر ، كالسجود للأرواح الخبيثة والشياطين ، أو يستعين بهم ، أو يحاول معرفة الغيب ، فهو كافر لا خلاف في ذلك ، كما نقل ذلك ابن تيمية ، وغيره . ثم اختلفوا في بعض الصور .

والتحقيق أن السحر كله كفر ، والساحر كافر ، لأنه سبق أن السحر لا يتأتى إلا بالكفر ، وأما بعض الأمور التي تسمى سحراً لغة ، كاستخدام بعض الأدوية والعقاقير ، أو استخدام خفة اليد ، فهذا لا يعد كفراً ، لكن صاحبه يعذر تعزيراً بلغاً .

سادساً : عقوبة الساحر :

الساحر عقوبته في الدنيا القتل ردة ، وهذا مذهب أبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد ، واختارته اللجنة الدائمة ، وأما في الآخرة فالنار خالداً فيها أبداً ، لأنه كافر ^(١) .

وأما من يستخدم الأدوية ، أو التخسيل ، فلا يكفر بذلك ، إلا إن صاحبه اعتقاد آخر يوجب كفره ، ولكن يعذر تعزيراً بلغاً ، وقد يصل إلى قتله ، ولو قتل في هذه الحال فإنه يقتل حداً لا ردة ^(٢) .

(١) واختلفوا هل يستتاب قبل أن يقتل أم لا ؟ على قولين :

أ. لا يستتاب : لأن الصحابة لم يستتبوا السحرة الذين قتلواهم ، ولأن علم السحر معنى في قلبه لا يزول بالتوبة .

قال ابن قدامة : لم ينقل عن أحد منهم أنه استتاب ساحراً .

وهذا مذهب مالك ، والمشهور في مذهب أحمد ، ورجحه في تيسير العزيز الحميد ، واختاره ابن باز .

ب. يستتاب ، فإن تاب على سبileه ، لأنه ذنب لا يزيد على الشرك ، والشرك يستتاب ، وتقبل توبته ، ولأن الله قبل توبه سحرة فرعون . وهذا مذهب الشافعي ، ورواية عن أحمد ، اختارها ابن تيمية .

تبيه : هذا الخلاف في إسقاط الحد عنه بالتوبة ، وأما فيما بينه وبين الله ، فإن كان صادقاً قبلت توبته .

(٢) قال ابن قدامة : ويکفر الساحر بتعلمه ، وفعله ، سواء اعتقد تحريره ، أو إياحته . وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا يکفر ... إلى أن قال : وقال أصحاب أبي حنيفة : إن اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء ، کفر ، وإن اعتقد أنه تخيل لم يکفر .

وقال الشافعي : إن اعتقد ما يوجب الكفر ، مثل التقرب إلى الكواكب السبعة ، وأنا تفعل ما يلتمس ، أو اعتقد حِلَّ السحر ، کفر ، لأن القرآن نطق بتحرره ، وثبت بالنقل المتوارد ، والإجماع عليه ، وإلا فستق ولم يکفر ، لأن عائشة رضي الله عنها باعت مدبرة لها سحرها ، بمحضر من الصحابة . ولو كفرت لصارت مرتدة يجب قتلها ، ولم يجز استرقافها ، وأنه شيء يضر بالناس ، فلم يکفر بمجرده ، كاذباً .

قال ابن قدامة : ولنا قول الله تعالى (واتبعوا ما تلوا الشياطين على ملك سليمان وما کفر سليمان ولكن الشياطين کفروا) إلى قوله (وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تکفر) . أي : وما کفر سليمان ، أي وما كان ساحراً کفر بسحره .

وقولهما (إنما نحن فتنة فلا تکفر) أي : لا تعلمه فتکفر بذلك .

إلى أن قال : وقول عائشة قد خالفها فيه كثير من الصحابة . وقال علي رضي الله عنه : الساحر کافر . ويعتمل أن المدبرة تابت ، فسقط عندها القتل ، والکفر بتوبتها . ويعتمل أنها سحرها ، معنى أنها ذهبت إلى ساحر سحرها .

قال ابن قدامة : وحد الساحر القتل ، روي ذلك عن عمر ، وعثمان بن عفان ، وابن عمر ، وحفصة ، وجندب بن عبد الله ، وجندب بن كعب ، وقيس بن سعد ، وعمر بن عبد العزيز . وهو قول أبي حنيفة ، ومالك .

ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرد السحر ، وهو قول ابن المنذر ، ورواية عن أحمد ، قد ذكرناها فيما تقدم . ووجه ذلك : أن عائشة رضي الله عنها باعت مدبرة سحرها ، ولو وجب قتلها لما حلّ بيعها ، ولأن النبي ﷺ قال : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ، کفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحسان ، أو قتل نفس بغير حق . ولم يصدر منه أحد الثلاثة فوجب أن لا يحل دمه .

قال ابن قدامة : ولنا ما روى جندب بن عبد الله عن النبي ﷺ أنه قال (حد الساحر ضربه بالسيف) قال ابن المنذر : رواه إسماعيل بن مسلم ، وهو ضعيف .

وروى سعيد ، وأبو داود في كتابيهما عن بحالة قال : كنت كاتباً لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس ، إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة : اقتلوا كل ساحر . فقتلنا ثلاثة سواхر في يوم .

وهذا اشتهر فلم يُنكِر ، فكان إجماعاً ، وقتل حفصة جارية لها سحرها . وقتل جندب بن كعب ساحراً كان يسحر بين يدي الوليد بن عقبة . وأنه کافر ، فيقتل ، للخير الذي رووه ... اخ .

سابعاً : وجه دخول السحر في الشرك والكفر من جهتين :

١. استخدام الشياطين ، والاستعانة بهم ، والتعلق بهم ، والتقرب إليهم بالكفر .
٢. ادعاء علم الغيب ، ومشاركة الله في ذلك . أفاده السعدي .

ثامناً : حكم إتيان السحرة :

يأتي الكلام عن ذلك في باب ما جاء في الكهان ونحوهم ، إن شاء الله تعالى .

وقفات مع أدلة الباب

وقول الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمُوا مَنِ اشْتَرَنَهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ﴾ .

في هذه الآية بيان مصير من تعلم السحر ، وبيان أنه في النار حالداً فيها ، وهذا يدل على كفره ، فكيف من فعله ؟!
قال حافظ حكمي : فيـنـ عـالـيـ أـنـ بـعـدـ تـعـلـمـهـ يـكـفـرـ ،ـ سـوـاءـ عـلـمـهـ بـهـ ،ـ وـعـلـمـهـ ،ـ أـوـ لـاـ .
وـعـنـ (ـ اـشـتـرـاهـ)ـ تـعـلـمـهـ ،ـ وـإـنـماـ عـبـرـ عـنـهـ بـذـلـكـ ،ـ لـأـنـمـ كـانـوـاـ يـعـلـمـونـ بـثـمـنـ ،ـ وـقـيـلـ :ـ لـأـنـهـ قـدـمـ دـيـنـهـ ثـمـنـاـ بـتـعـلـمـهـ السـحـرـ .

وقوله : ﴿ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالظَّاغُوتِ ﴾ . قال عمر : الجبـتـ السـحـرـ ،ـ وـالـطـاغـوتـ الشـيـطـانـ .

وقال جابر : الطـوـاـغـيـتـ كـهـاـنـ كـانـ يـنـزـلـ عـلـيـهـمـ الشـيـطـانـ ،ـ فـيـ كـلـ حـيـ وـأـحـدـ .

في هذه الآية بيان أن من صفات أهل الكتاب التي ذمهم الله عليها أنهم يؤمنون بالجحبـتـ ،ـ وهو السـحـرـ - على قول عمر - ،ـ
وـيـؤـمـنـونـ بـالـطـاغـوتـ ،ـ وـهـوـ الـكـاهـنـ - على قول جابر - وـعـنـ الإـيمـانـ هـنـاـ :ـ التـصـدـيقـ ،ـ وـالـقـبـولـ .
والشاهد من الآية في الباب أن هذه الأفعال محرمة ، لأن الله ذم أهل الكتاب عليها ، وقد أمرنا رسول الله ﷺ بـمـخـالـفـةـ أـهـلـ
الكتاب .

وأثر عمر رواه ابن جرير ، والبخاري معلقاً مجزوماً به ، وقال عنه الحافظ ابن حجر: إسناده قوي .
والشاهد : بيان معنى الجبـتـ ،ـ حيث فسره عمر بالسـحـرـ ،ـ وهو من بـابـ التـفـسـيرـ بـالـمـثـالـ .

قال ابن حجر عن هذا التفسير : وهذا المعنى الذي ذكره عمر معنى قوي ، لأن تفسيره له يشمل جميع أمور الجاهلية التي كان
عليها الكفار قبل بعث النبي ﷺ .

والجحبـتـ :ـ قـيـلـ :ـ الشـيـطـانـ ،ـ وـقـيـلـ :ـ الشـرـكـ ،ـ وـقـيـلـ :ـ الـأـصـنـامـ ،ـ وـقـيـلـ :ـ السـحـرـ ،ـ وـقـيـلـ :ـ الـكـاهـنـ ،ـ وـقـيـلـ :ـ كـعـبـ بـنـ الـأـشـرـفـ .
وـالـظـاهـرـ أـنـ لـفـظـ عـامـ يـشـمـلـ أـفـرـادـاـ ،ـ كـمـاـ قـالـ الـجـوـهـرـيـ :ـ الـجـبـتـ كـلـمـةـ تـقـعـ عـلـىـ الصـنـمـ ،ـ وـالـكـاهـنـ ،ـ وـالـسـاحـرـ ،ـ وـنـحـوـ ذـلـكـ .
وـقـالـ شـيـخـنـاـ :ـ وـالـأـصـحـ أـنـ عـامـ لـكـلـ صـنـمـ ،ـ أـوـ سـحـرـ ،ـ أـوـ كـهـانـةـ ،ـ أـوـ مـاـ أـشـبـهـ ذـلـكـ .
وـقـالـ اـبـنـ باـزـ :ـ الـجـبـتـ هـوـ الشـيـءـ الـذـيـ لـاـ خـيـرـ فـيـهـ ،ـ كـالـسـحـرـ ،ـ وـالـصـنـمـ ،ـ وـغـيـرـهـ .

وـأـثـرـ جـابـرـ رـوـاهـ إـلـاـمـ أـمـمـ ،ـ وـعـلـقـهـ الـبـخـارـيـ بـصـيـغـةـ الـجـزـمـ ،ـ وـوـصـلـهـ اـبـنـ جـرـيرـ ،ـ وـوـصـلـهـ اـبـنـ أـبـيـ حـاتـمـ .
والشاهد :ـ بـيـانـ مـعـنـيـ الـطـاغـوتـ ،ـ وـهـوـ مـنـ بـابـ التـفـسـيرـ بـالـمـثـالـ ،ـ وـسـبـقـ بـيـانـ مـعـنـيـ الـطـاغـوتـ ،ـ وـبـيـانـ أـنـوـاعـهـ فيـ شـرـحـ رسـالـةـ
الـأـصـوـلـ الـثـلـاثـةـ .

وَعَنْ أَبِيهِ هُرِيْرَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((اجتَنِبُوا السَّبُّ الْمُوْقَاتِ)) . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : ((الشَّرْكُ بِاللَّهِ ، وَالسُّحْرُ ، وَقَنْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْمَنْعِ ، وَأَكْلُ الْرَّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْبَيْتِيْمِ ، وَالنَّوْلَيْ بِيَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ)) .

تلخيصه : متفق عليه .

والشاهد : أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكر السحر من المهلكات التي تحلك صاحبها في الدنيا ، والآخرة .

وَعَنْ جُنْدَبٍ ^(١) - مَرْفُوعًا - : ((حَدَّ السَّاحِرِ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ)) . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : الصَّحِيمُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ .

تلخيصه : رواه الترمذى ، وقال عنه : الصحيح أنه موقوف ، ورواه الدارقطنى ، والبيهقي ، والحاكم ، وقد صحح وقفه الذهى ، وابن حجر ، وذهب آخرون إلى أن الحديث مرفوع ، كالأمام البغوى ، والسيوطى .

وضعف المرفوع الترمذى ، وابن عبد البر ، وابن حجر .

والشاهد : بيان عقوبة الساحر في الدنيا ، وأنها القتل .

ويؤيده ما جاء عن عمر ، وحفصة رضي الله عنهمما .

قوله (ضربة بالسيف) فيها ضبطان :

١. بالماء : ضربه بالسيف .

٢. بالباء المربوطة : ضربة بالسيف .

تنبيه : وأما كون النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يقتل ليد بن الأعصم فلأن مفسدة قتله أعظم ، كما جاء في البخاري : إني كرهت أن أثير على الناس شرًا .

ولذا ذهب بعض العلماء إلا أن القتل راجع للإمام .

والصحيح أن يقال : الأصل في الساحر القتل ، لأن عمله من أعظم الفساد في الأرض ، فأما إن وجدت المفسدة كف عنه .

(١) المراد جندب الأردي ، المعروف بجندب الخير ، قاتل الساحر ، وليس جندب بن عبد الله الجلي .

وَفِي صَحِيفَةِ الْبَخَارِيِّ عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدَةَ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْفَطَّابِ ﷺ : أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ . قَالَ : فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ .

تخریجه : رواه أحمد ، وأبو داود ، والبيهقي ، مطولاً ، ورواه الترمذی ، والنسائی مختصراً .

وعليه فعرو المصنف الحدیث للبخاری فيه نظر ، خاصة وأن اللفظ الذي نقله (أن اقتلوا كل ساحر وساحرة) ليس في البخاری .

وذكر بعض أهل العلم أن العزو للبخاری باعتبار الأصل ، فإن أصل الحدیث عند البخاری ، قال في تيسير العزیز الحمید بعد أن سرد لفظه عند البخاری : وعلى هذا فعرو المصنف إلى البخاری يحتمل أنه أراد أصله لا لفظه .

وقوله (فقتلنا ثلاثة سواحر) ليس في البخاری ، ولكنها موجودة في مسند أحمد ، وصححها ابن حزم .

والشاهد : بيان عقوبة الساحر في الدنيا ، وأئمها القتل ، حيث أمر عمر بقتل السحرة ، واستحباب الصحابة لذلك فقتلوا ثلاثة سواحر .

قال ابن قدامة في المغنى عن أثر بجالة : وهذا اشتهر فلم ينكر ، فصار إجماعاً .

وَصَمَ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّهَا أَمْرَتْ بِقَتْلِ جَارِيَةٍ لَهَا سَحَرَتْهَا ، فَقُتِلَتْ .

تخریجه : رواه الإمام أحمد .

والشاهد : بيان عقوبة الساحر في الدنيا ، وأئمها القتل ، حيث أمرت حفصة بقتل الجارية التي سحرتها .

وَكَذَلِكَ صَمَ عَنْ جَنْدَبِ .

روى البخاري في التاريخ الكبير عن أبي عثمان النهدي قال : كان عند الوليد رجل يلعب ، فذبح إنساناً ، وأبان رأسه ، فعجبنا ، فأعاد رأسه ، فجاء جندب الأزدي فقتله .

قَالَ أَحْمَدُ : عَنْ ثَلَاثَةِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ .

قال الإمام أحمد : ثبت عن ثلاثة من أصحاب النبي ﷺ قتل الساحر ، وهم : عمر ، وابنته حفصة ، وجندب الأزدي . وكذلك جاء عن ابن عمر ، كما روى أبو بكر الأثرب قال : سمعت أبا عبد الله يسأل : تحفظ عن ابن عمر رضي الله عنهما في المرتدة تقتل ؟ قال : رأى ابن عمر قتل الساحر .

قال ابن قدامة : وحد الساحر القتل ، روی ذلك عن عمر ، وعثمان بن عفان ، وابن عمر ، وحفصة ، وجندب بن عبد الله ، وجندب بن كعب ، وقيس بن سعد ، وعمر بن عبد العزیز . وهو قول أبي حنيفة ، ومالك .

وذكر ابن تيمية أنه روی عن عمر ، وعثمان ، وحفصة ، وعبد الله بن عمر ، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم .

٣٤ - بَابُ بَيَانِ شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ السّمْرِ

قالَ أَحْمَدُ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا قَطْنُ بْنُ قَبِيسَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ((إِنَّ الْعِيَافَةَ وَالطَّرْقَ وَالطِّيرَةَ مِنَ الْجِبْتِ)) .

قالَ عَوْفٌ : الْعِيَافَةُ زَجْرُ الطَّيْرِ ، وَالطَّرْقُ الْخَطُّ يُخَطُّ بِالْأَرْضِ ، وَالْجِبْتُ قَالَ الْحَسَنُ : رَئْتُ الشَّيْطَانَ . إِسْنَادُهُ حَيْدٌ . وَلَا يَدْعُ دَاؤِدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ حِيَّانَ - فِي صَحِيحِهِ - لَهُمُ الْمُسْنَدُ مِنْهُ .

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ مَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((مَنِ افْتَسَ شُعْبَةً مِنَ الثُّجُومِ فَقَدِ افْتَسَ شُعْبَةً مِنَ السُّمْرِ ، زَادَ مَا زَادَ .)) . رَوَاهُ أَبُو دَاؤِدَ ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ .

وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : ((مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ ، وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ)) .

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ((أَلَا هَلْ أُنْبِئُكُمْ مَا الْعَضْهُ ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ : الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ)) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

وَلَهُمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ مَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ((إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا)) .

٣٤ - بَابُ بَيَانِ شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ السُّمْرِ

الباب الرابع والعشرون

وخلصته : بيان بعض الأمور التي تسمى سحراً من حيث اللغة ، وبعض هذه الأمور ليست من السحر بالمعنى الاصطلاحي ، وإنما سميت كذلك للمعنى اللغوي ، فلا تأخذ حكم السحر ، ولا تؤثر تأثير السحر .
وهذه الصور المذكورة في الباب هي :

١. العيافة :

لغة : مصدر عاف يعيف عيافة ، مأخوذة من عاف الشيء إذا تركه .
شرعًا : زجر الطير للتshawؤم ، أو التفاؤل .

والعائف ، أو العياف : هو الذي يزجر الطير للتshawؤم ، أو التفاؤل .

وكانت العرب إذا أرادوا أن يعلدوا أمرًا زجروا الطير ، فإن ذهبت يميناً تفأليوا ، وإن ذهبت شمالاً تشاءموا .
وحكم هذا الفعل : شرك أصغر ، إلا إن صحبه اعتقاد آخر .

وكذلك كانوا يتفأليون ، ويتشاءمون بأسماء الحيوانات ، وحر كاها ، وغير ذلك ، فالغراب يدل على الغربة ، والهدى يدل على الهدى ، ونحو ذلك .

٢. الطرق :

أصل الطرق هو الضرب ، ومنه سميت المطرقة بذلك ، لأنها يضرب بها .

وأما الطرق عند العرب فهو ما يستخدمه الرمال من طرق للتتفاؤل ، أو التshawؤم ، أو معرفة الغيب^(١) .

وله عدة طرق منها ما ذكره ابن عباس كما حكاه عنه الخطابي في معالم السنن أن الرمال يخبط في الأرض خطوطاً عشوائية ، ثم يمسح خطين خطين ، فإن بقي خطان تفألي ، وإن بقي خط واحد تشاءم .
والذي يستخدم هذه الطريقة يسمى الرامل ، أو الرمال .
وحكم هذا الفعل : شرك أصغر ، إلا إن صحبه اعتقاد آخر .

نببيه : جاء عند مسلم قوله ﷺ : كان نبي من الأنبياء يخبط ، فمن وافق خطه فذاك .

والجواب عن هذا الحديث أن النبي ﷺ علق الإباحة بأمر مستحيل ، وهو معرفة تلك الطريقة التي فعلها هذا النبي ، وهي معجزة له لا يمكن أن يصل إليها أحد .

(١) وذكر حاجي خليفة في كتابه (كشف الظنون) أن الطرق هو: علم يعرف به الاستدلال على أحوال المسألة حين السؤال بأشكال الرمل وهي اثني عشر شكلاً على عدد البروج . وأكثر مسائل هذا الفن أمور تخمينية ، مبنية على التجارب ، فليس بتام الكفاية ، لأنهم يقولون : كل واحد من البروج يقتضي حرفاً معيناً ، وشكلاً من أشكال الرمل ، فإذا سئل عن المطلوب ؟ فحيثند يقتضي وقوع أوضاع البروج شكلاً معيناً ، فيدل بسبب المدلولات ، وهي البروج على أحكام مخصوصة مناسبة لأوضاع تلك البروج ، لكن المذكورات أمور تقريرية ، لا يقينية . ثم ذكر عدداً من الكتب المؤلفة في هذا الفن . وقال الشيخ محمد حامد الفقي : وهذا دائع بين أهل العصر ، وبعوضهم فيه تأليف ، وقد يتعيش به كثير من المحنkin .

٣. التجيم :

وهو محاولة معرفة الغيب عن طريق النجوم .
وقد أفرد المؤلف له باباً مستقلاً ، يأتي إن شاء الله قريباً .

٤. النفت :

وهو ما يستخدمه السحرة من النفت في العقد التي يعقدونها ، وينفثون فيها من الألفاظ الشركية ، والطلاسم ، ومخاطبة الجن .
كما قال تعالى (ومن شر النفات في العقد) .

وحكم هذا الفعل : شرك أكبر ، لأنه سحر ، وفيه استعانة بالشياطين .

٥. الطيرة :

وهي التشاؤم بسمسموع ، أو مرئي ، أو زمان ، أو مكان .
وقد أفرد المؤلف لها باباً مستقلاً ، يأتي إن شاء الله قريباً .

٦. النمية :

وهي نقل الكلام بين الناس بغرض الإفساد .
وحكمة : حرم لا يصل إلى الشرك .

ووجه مشابتها للسحر : أنها تفعل ك فعله ، من التفريق بين الناس ، وما يحصل بسببها من الشر والفساد .
وقد نقل ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال : يفسد النمام ، والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة .

٧. البيان :

وهو لغة : الوضوح ، وهو نوعان :

أ. البيان العام : وهو النطق ، ومطلق الكلام ، وهو المراد بقوله تعالى (خلق الإنسان علمه البيان) على أحد التفاسير في الآية .

ب. البيان الخاص : وهو الفصاحة ، والبلاغة ، وحسن العرض والأداء ، وهو المراد بقوله ﷺ : إن من البيان لسحراً .

والبيان الخاص من حيث الحكم ينقسم إلى قسمين :

١. حرم : إذا استعين به على باطل ، كما لو قلب الحق باطلًا ، والباطل حقاً .

٢. جائز ، وقد يكون مستحبًا : إذا كان فيه إظهار الحق ، وقمع الباطل .

ووجه مشابتها للسحر : أنه ربما قلب الحقائق ، فيجعل الحق باطلًا ، والباطل حقاً .

كما قال الشاعر : تقول (هذا بمحاج النحل) تمدحه وإن شئت قلت (ذا قيء الزنابير)

مدحًا وذمًا وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبير

تنبيه : هذه الأنواع السبعة تختلف من حيث الحكم ، ومن حيث مشابتها للسحر .

فالعيافة ، والطرق ، والطيرة : شرك أصغر ، لأنها من باب إثبات أسباباً بلا دليل ، ولا تجربة ظاهرة .

والتجيم شرك أكبر ، لأن فيه إثبات مدبر مع الله ، وادعاء علم الغيب .

والنفت في العقد شرك أكبر ، لأن فيه استعانة بغير الله من الجن والشياطين .

والنميمة محمرة ، ومن كبائر الذنوب . والبيان سبق التفصيل في حكمه ، وأنه نوعان محمود ، ومذموم .

وقفات مع أدلة الباب

قالَ أَحْمَدُ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ حَبَّانَ بْنِ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ قَبِيْصَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ((إِنَّ الْعِيَافَةَ وَالطَّرْقَ وَالطِّيرَةَ مِنَ الْجِبْتِ)).

قالَ عَوْفٌ : الْعِيَافَةُ زَجْرُ الطَّبِيرِ ، وَالطَّرْقُ الْغَطُّ يُفْطَأُ بِالْأَرْضِ ، وَالْجِبْتُ قَالَ الْحَسَنُ : رَنَّةُ الشَّيْطَانِ . إِسْنَادُهُ جَيْدٌ . وَلَأَيْبِيْ دَاؤَدُ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنِ حِبَّانَ - فِي صَحِيْحِهِ - لَهُمُ الْمُسْنَدُ مِنْهُ .

تخریجه : رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وحسنه التوسي ، وجود إسناده ابن حجر ، وابن مفلح .

والشاهد : أنه ﷺ ذكر بعض الأمور التي يستخدمها بعض الجهال لمحاولة معرفة الغيب ، كالطرق ، والعيافة ، والطيرة ، ثم ذكر ﷺ أن هذه الأفعال من الجبٍت ، وسبق قول عمر : الجبٍت : السحر ، وهنا قال الحسن : رنة الشيطان . وهو صوته^(١) .

قال الشنقيطي في أضواء البيان : ولا خلاف بين العلماء في منع العيافة ، والكهانة ، والعرافة ، والطرق ، والزجر ، والتجمُّون ، وكل ذلك يدخل في الكهانة ، لأنها تشمل جميع أنواع ادعاء الإطلاع على علم الغيب . وقد سُئل رسول الله ﷺ عن الكهانة فقال (ليسوا بشيء) .

قوله (ولأي داود ، والنسائي ، وابن حبان في صحيحه لهم المسوّد منه) .

قال في تيسير العزيز الحميد : يعني أن هؤلاء رروا الحديث ، واقتصرت على المرفوع منه ، ولم يذكروا التفسير الذي فسره به عوف .

(١) قول الحسن (رنة الشيطان) ، لفظ الإمام أحمد (إنه الشيطان) .

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : ورنة الشيطان لا أعرف مقصود الحسن . الدرر السننية ج ٣ ص ١٥٢ .
وقال في تيسير العزيز الحميد : لم أجده فيه كلاماً .

وقال شيخنا : والظاهر أن رنة الشيطان أي : وهي الشيطان ... وإملائه .

وقد جاء في حديث أبي هريرة : رن الشيطان أربع رنات ، رنة عندما لعن ، ورنة عندما أهبط ، ورنة عندما بعث النبي ﷺ . ورنة رابعة عندما أنزلت فاتحة الكتاب . والمقصود بالرنة : صوته . ذكره في فتح المجيد .

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((مَنِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النُّجُومِ فَقَدِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السُّحْرِ ، زَادَ مَا زَادَ)) . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيفٌ .

تخرجه : رواه أبو داود ، وابن ماجه ، وصححه النووي ، والعراقي ، والذهبي ، وقال ابن تيمية : إسناده صحيح . وحسن إسناده ابن حجر .

والشاهد : أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخبر أن من تعلم علم النجوم فقد وقع في السحر ، زاد ما زاد .

قوله (من اقتبس) أي : من تعلم .

قوله (زاد ما زاد) أي : كلما زاد من تعلمه زاد من شعب السحر ، وزاد إثمه .

قال ابن تيمية : فقد صرخ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأن علم النجوم من السحر .

وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِيهِ رَبِيعَةَ : ((مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا سَحَرًا فَقَدْ سَحَرَ ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ ، وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وَكُلَّ إِلَيْهِ)) .

تخرجه : رواه النسائي ، وقال الذهبي : لا يصح .

وقال ابن باز : فيه ضعف ... لكن له شواهد من حيث المعنى .

والشاهد : أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخبر أن النفت في العقد من السحر ، وذلك أن فيه استعانة بالشياطين ، كما سبق .

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((أَلَا هَلْ أَنْبَيْتُكُمْ مَا الْعَضْهُ ؟ هِيَ النَّمِيَّةُ : الْفَالَّةُ بَيْنَ النَّاسِ)) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

تخرجه : رواه مسلم .

والشاهد : أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخبر أن النمية تفرق بين الناس ، وتفسد ما بينهم ، كما يفعل السحر .

وجاء عن ابن مسعود أنهم كانوا يسمون النمية : السحر ، كما قال ابن رجب في فتح الباري : وروى إبراهيم الهمجي ، عن أبي الأحوص ، عن ابن مسعود قال : كنا نسمى العضيحة : السحر ، وهو اليوم : قيل وقال .

وفسر إسحاق بن راهويه (العضيحة) في حديث عبادة بن الصامت قال : لا يبهت بعضكم ببعضًا . نقله عنه محمد بن نصر .

وذكر أهل اللغة أن العضيحة : الشتمة ، والعضيحة : البهتان ، والعاضحة ، والمستعاضحة : الساحرة المستسحرة أ.هـ

قوله (العضة) : قال النووي : هذه اللفظة رواوها على وجهين : أحدهما (العضة) بكسر العين ، وفتح الضاد المعجمة ، على وزن العدة ، والزنة ، والثاني (العَضْهُ) بفتح العين ، وإسكان الضاد على وزن الوجه ، وهذا الثاني هو الأشهر في روایات بلادنا ، والأشهر في كتب الحديث ، وكتب غرييه ، والأول أشهر في كتب اللغة ، ونقل القاضي أنه رواية أكثر شيوخهم ، وتقدير الحديث والله أعلم : ألا أنبئكم ما العضة الفاحش الغليظ التحريم أ.هـ

والمراد بها في اللغة : البهتان ، والكذب ، والمراد بها في الحديث : النمية .

وقال شيخنا ابن عثيمين : والعضة : من القطع والتمزيق ، ومنه قوله تعالى (الذين جعلوا القرآن عضين) يعني قطعاً وأجزاء ، يؤمنون ببعضه ، ويكررون ببعضه ، فما هي الأداة المفرقة للأمة الممزقة لهم ؟ قال : هي النمية : أن ينقل الإنسان كلام الناس بعضهم في بعض من أجل الإفساد بينهم ، وهي من كبائر الذنوب .

قوله (القالة بين الناس) قال المناوي في فيض القدير : أي كثرة القول ، وإيقاع الخصومة بينهم ، فيما يمكن للبعض عن البعض ، وقيل (القالة) يعني المقوله ، وزعم بعضهم أن القالة هنا جمع ، وهو الذين ينقلون الكلام ، ويوقعون الخصومة بين الناس .

وَلَهُمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : ((إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِرْحًا)) .

تخيجه : متفق عليه .

والشاهد : أن النبي ﷺ سمي البيان سرحاً ، وذلك لما يحصل بسببه من التأثير على السامع .

مسألة : اختلف العلماء : هل مورد الحديث المدح ، أو الذم ؟

يرى ابن رجب أنه على سبيل الذم ، وقال : من تأمل طرق الحديث وسياقه علم أنه لا يصلح له إلا هذا المعنى . يعني : الذم . وذهب ابن حجر ، وغيره إلى أنه على سبيل المدح .

وقال ابن عبد البر : تأولته طائفة على الذم ، لأن السحر مذموم ، وذهب أكثر أهل العلم ، وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح ، لأن الله مدح البيان .

قال في تيسير العزيز الحميد : قلت : والأول أصح ، وهو أنه خرج مخرج الذم لبعض البيان لا كله ، وهو الذي فيه تصويب الباطل ، وتحسينه حتى يتوهם السامع أنه حق ، أو يكون فيه بلاغة زائدة عن الحد ، أو قوة في الخصومة ، حتى يسحر القوم بيانيه ، فيذهب بالحق ، ونحو ذلك ، فسماه سرحاً ، لأنه يستميل القلوب كالسحر ، ولهذا لما جاءه رجال من المشرق فخطبا ، فعجب الناس لبيانهما ، فقال رسول الله ﷺ (إن من البيان لسرحاً) رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، كما رواه مالك ، والبخاري وغيرهما .

وأما جنس البيان فمحمود ، بخلاف الشعر فجنسه مذموم ، إلا ما كان حِكْمَاً ، ولكن لا يحمد البيان إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب ، والإطناب ، أو تصوير الباطل في صورة الحق ، فإذا خرج إلى هذا الحد فمذموم ، وعلى هذا تدل الأحاديث كقوله ﷺ : إن الله يبغض البليغ من الرجال ، الذي يتخيل بلسانه كما تتخيل البقرة بلسانها . رواه أحمد ، وأبو داود أ.هـ

وقال ابن باز : البيان إذا كان في الحق ، والدعوة إلى الكتاب والسنة ، فهذا ممدوح ، أما إذا أريد به الخداع ، واللبس فهذا ذم وعيب ، والحديث يتحمل الاثنين ، والكتاب والسنة قد جاءت بأوضح البيان وأفصحه في بيان الحق ، ودعوة الناس أ.هـ

٢٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكُهَانِ وَنَحْوِهِمْ

رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((مَنْ أَتَى عَرَافًا ، فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ ، فَصَدَّقَهُ (١) لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا)) .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((مَنْ أَتَى كَاهِنًا ، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ)). رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ .

وَلِلأَرْبَعَةِ وَالْحَاكِمِ - وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٢) : ((مَنْ أَتَى عَرَافًا أَوْ كَاهِنًا ، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ)) . وَلَا يَعْلَمُ - بِسَنَدِ جَيْدٍ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلُهُ مَوْقُوفًا .

وَعَنْ عُمَرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - مَرْفُوعًا - : ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَصْبِرَ أَوْ تُطِيرَ لَهُ ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكَهَّنَ لَهُ ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحْرَ لَهُ ، وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا ، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ)) . رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادِ جَيْدٍ .

وَرَوَاهُ الطَّبَّارِيُّ فِي الْأَوْسَطِ - بِإِسْنَادِ حَسَنٍ - مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، دُونَ قَوْلِهِ : ((وَمَنْ أَتَى ... إِلَى آخِرِهِ)) .

قَالَ الْبَغْوَيُّ : الْعَرَافُ الْذِي يَدْعُونَ مَعْرِفَةَ الْأُمُورِ بِمُقْدَمَاتٍ يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى الْمَسْرُوقِ وَمَكَانِ الصَّالَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ .

وَقِيلَ : هُوَ الْكَاهِنُ ، وَالْكَاهِنُ هُوَ الْذِي يُخْبِرُ عَنِ الْمُغَيَّبَاتِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ . وَقِيلَ : الْذِي يُخْبِرُ عَمَّا فِي الضَّمِيرِ .

وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ ابْنُ تَيْمَةَ : الْعَرَافُ اسْمُ الْكَاهِنِ ، وَالْمُنْجِمِ ، وَالرَّمَالِ ، وَنَحْوِهِمْ ، مِمَّنْ يَتَكَلَّمُ فِي مَعْرِفَةِ الْأُمُورِ بِهَذِهِ الْطُّرُقِ .

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - فِي قَوْمٍ يَكْتُبُونَ "أَبَا جَادٍ" ، وَيَنْظُرُونَ فِي النُّجُومِ - : مَا أَرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ خَلَاقٍ .

(١) هذه اللفظة ليست في صحيح مسلم .

(٢) الأصل أن الشیخ بیض اسم الروایی ، ولم یذكره .

٣٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكُهَانِ وَنَحْوِهِمْ

الباب الخامس والعشرون

وخلصته : بيان حكم الكاهن ، وبيان الوعيد الشديد لمن أتى الكاهن ، أو سألهـم ، أو صدقـهم .

المسائل المتعلقة بالباب :

تعريف الكاهن :

لغة : مأحوذ من التكهن ، وهو التخمين ، والتطلع إلى أمور غيبية .

اصطلاحاً : هو من يتطلع إلى معرفة الغيب .

وللكاهن ثلاث طرق في الإخبار عن المغيبات :

١. عن طريق مسترق السمع : وهذا كان كثيراً قبلبعثة ، وأما اليوم فقليل .

٢. عن طريق قرينه من الجن : فيخبره بما غاب عنه عن طريق هذا القرین . وهذا هو الغالب اليوم .

وقد جاء في البخاري أن عمر سأله رجلاً ، وكان كاهناً قبل أن يسلم ، فقال له : ما أعجب ما جاءت به جنتيك؟ .

قال الشيخ محمد حامد الفقي : الواقع أن ذلك من تآلف روح الشيطان القرین ، مع روح قرينه الإنسان الخبيث ، فيتاجيان ، ويتكلـم الشـيطـان مع قـريـنه بما يـحبـ من الأـخـبـارـ الـيـتـمـ الشـيـطـانـ عـنـ الشـيـطـانـ الـآـخـرـ قـريـنـ الإـنـسـانـ الـآـخـرـ . وهـكـذـاـ فـإـنـ لـكـلـ إـنـسـانـ قـريـنـاـ مـنـ الشـيـاطـينـ ، كـمـاـ جـاءـ ذـلـكـ فـيـ الـقـرـآنـ وـالـسـنـةـ . فيـخـبـرـ شـيـطـانـ الإـنـسـانـ بـمـاـ أـوـحـىـ إـلـيـهـ شـيـطـانـ الجنـ مـنـ أـخـبـارـ السـائـلـ ، وـأـحـوـالـهـ فـيـ مـتـلـهـ ، وـخـصـوـصـيـةـ نـفـسـهـ ، مـاـ أـلـقـاهـ إـلـيـهـ شـيـطـانـ القرـينـ ، فـيـظـنـ الجـهـلـةـ وـالـمـغـفـلـونـ أـنـ ذـلـكـ عـنـ صـلـاحـ وـتـقـوـىـ وـكـرـامـاتـ ، وـأـنـهـ بـصـلـاحـهـ قـدـ كـشـفـ الـحـجـابـ عـنـهـ . وـهـذـاـ مـنـ أـضـلـ الضـلـالـ ، وـمـنـ أـعـظـمـ الـخـذـلـانـ ، وـإـنـ اـعـتـقـدـهـ وـخـدـعـ بـهـ كـثـيرـ مـنـ يـنـتـسـبـ إـلـيـ ظـاهـرـ الـعـلـمـ ، وـالـصـلـاحـ أـهـ

٣. عن طريق التخمين ، والخرص ، وقد يستخدم بعض الطرق ، كالطرق ، وقراءة الكف ، والفنجان ، ونحو ذلك^(١) ، لإيهام الغير معرفة الغيب عن طريق ذلك .

وكلما قلَّ التوحيد ، والعلم الشرعي راج سوق الكاهن ، وكلما انتشر العلم ، وظهرت أنوار التوحيد بارت سوق الدجالين ، والkahen .

(١) ومن هذه الطرق :

١. قراءة الكف : وتعتمد على تفسير الخطوط التي في الكف وتعرجاتها ، ثم يخبر الشخص أنه سعيد ، أو شقي .

٢. قراءة الفنجان : بحيث يطلب من الشخص أن يشرب في فنجان ، وبعد فراغه يديره عدة مرات ثم ينظر ما علق بمدران الفنجان من خطوط من بقايا القهوة ، أو غيرها ، فإن تشكل فيها ما يشبه الحياة مثلاً تشاءم ، وإن ظهر ما يشبه الوردة مثلاً تفاءل .

٣. قراءة النار : بحيث ينظر في النار ، فإن تشكل من عليها ما يشبه الحياة ، أو الفأس تشاءم ، وإن تشكل ما يشبه الوردة ، أو الشجرة تفاءل .

٤. فتح الكتاب : بحيث يفتح القرآن ، أو أي كتاب بطريقة غفرية ، وينظر إلى أول كلمة ، فإن كانت جميلة تفاءل ، وإلا تشاءم .

مسألة : والكافر في الحكم كالساحر ، إذا كان يستخدم الشياطين ، وهو الغالب .

مسألة : إثبات الكافر ، والعرف ، والساحر ، له عدة صور :

١. أن يأتيه مع اعتقاده أنه يعلم الغيب ، سواء الغيب المطلق ، أو النسيي ، فهذا كفر أكبر ، قال تعالى (قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله) .

٢. أن يأتيه مع اعتقاده أنه لا يعلم الغيب ، ولكن سأله من باب أنه يصله ذلك عن طريق مسترق السماع ، أو الجن الطوافين في الأرض .

فهذا اختلف العلماء في حكمه :

أ. كفر أكبر : لعدة أمور ، منها :

١. عموم قول النبي ﷺ : من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد . وأكثر الأحاديث على أن من أتى الكافر ، أو العراف وصدقه فقد كفر .

٢. لأن فيه قدح ، وشك في قول النبي ﷺ عن الكافر (ليسوا بشيء) رواه مسلم

٣. لأن غالب الكافر في عصر النبوة يخبرون عن طريق الشياطين - كما في قصة عمر السابقة في صحيح البخاري - ومع ذلك قال ﷺ (فصدقه بما يقول فقد كفر) وقال ﷺ (ليسوا بشيء) رواه مسلم

٤. لأنه يرضى ، أو يصدق بما يدعوه الكافر من ادعاء علم الغيب . قال شيخنا : لأن صدقه في دعوى علم الغيب ، وتصديق البشر في دعوى علم الغيب تكذيب لقول الله تعالى (قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله) أ.هـ

٥. لأن فيه إعانة للكافر ، وتشجيع لهم ، وترويج لسوقهم .

ب. محرم : لحديث (من أتى عرفاً فصدقه بما يقول ، لم تقبل له صلاة أربعين يوماً) ^(١) فلو كان الكفر أكبر مما قبلته الصلاة أبداً ، ولما كان الشبهة في ذلك .

قال المناوي : إن مصدق الكافر إن اعتقد أنه يعلم الغيب كفر ، وإن اعتقد أن الجن تلقى إليه ما سمعته من الملائكة ، وأنه بإلحاده فصدقه من هذه الجهة لا يكفر .

وهو لاء الذين قالوا لا يكفر الكفر الأكبر ، اختلفوا على قولين : منهم من قال يكفر الكفر الأصغر ، ومنهم من قال : عقوبته أن لا تقبل منه الصلاة أربعون يوماً .

قال في تيسير العزيز الحميد بعد أن نقل هذا القول : وفيه نظر ، وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان ، لاعتقاده أنه يعلم الغيب ، سواء كان ذلك من قبل الشياطين ، أو من قبل الإلحاد ، لا سيما وغالب الكافر في وقت النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين أ.هـ

وهذه المسألة من المسائل الدقيقة التي اختلف قول أهل العلم فيها ، واختلفوا في موارد التزاع فيها ، والله أعلم بالصواب .

٣. أن يأتيهم لا مصلحة شرعية ، كالفرجة مثلاً ، أو مصاحباً لشخص آخر ، أو غير ذلك : فهذا حرام ، لحديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه ، قال : قلت : يا رسول الله : أموراً كنا نصنعها في الجاهلية ، كنا نأتي الكافر ، قال (فلا تأتوا الكافر) أخرجه مسلم

(١) قال في تيسير العزيز الحميد : فإن الحديث الذي فيه الوعيد بعدم قبول الصلاة أربعين ليلة ليس فيه ذكر تصديقه ، والأحاديث التي فيها إطلاق الكفر مقيدة بتصديقه .

مسألة : ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أن مشاهدة السحرة ، والكهان عن طريق شاشة التلفاز ، أو الأجهزة الحديثة ، أو قراءة البروج في المجالات ، والموقع الالكتروني يأخذ حكم إتيان الكهان ، وهذا القول له وجه قوي من حيث النظر ، والله أعلم .

٤. أن يأتيه ليفضح أمره للناس ، أو يقبض عليه . وهذا جائز بل مطلوب ، كما أتى النبي ﷺ ابن صياد ، وسئلته ليفضح أمره .

قال ابن تيمية رحمه الله : وأما إن كان يسأل المسؤول ليتحقق حاله ، ويختبر باطن أمره ، وعنه ما يميز به صدقه من كذبه ، فهذا جائز ، كما ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ سأله ابن صياد فقال : ما يأتيك ، فقال : يأتيني صادق ، وكاذب ، قال : ما ترى ، قال : أرى عرشاً على الماء ، قال : فإن قد خبأت لك خبيئاً ، قال : الدخ ، الدخ ، قال : احسأ فلن تعدوا قدرك فإنما أنت من إخوان الكهان .

والخلاصة أن إتيان الكهان حرام على كل حال إلا في حال إتيائهم لكشف حالمهم ، أو القبض عليهم .

مسألة : ليس من الكهانة : الإخبار عن الطقس ، والأحوال الجوية ، ولا تعلم وقت الكسوف ، والخسوف ، ونحو ذلك ، وينبغي عدم الجزم بذلك ، وتعليق ذلك بمشيئة الله تعالى .

والقاعدة : أن كل أمر يمكن أن يدرك بالحساب ، أو بأمر محسوس فالإخبار عنه ليس من الكهانة .

وقفات مع أدلة الباب

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيفِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((مَنْ أَتَى عَرَافًا ، فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ ، فَصَدَّقَهُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا)) .

تخریجه : رواه مسلم دون لفظ (فصدقه) وهذا اللفظ موجود عند الإمام أحمد في مسنده . قال في تيسير العزيز الحميد : فإن الحديث الذي فيه الوعيد بعدم قبول الصلاة أربعين ليلة ، ليس فيه ذكر تصديقه ، والأحاديث التي فيها إطلاق الكفر مقيدة بتصديقه .

وقال ابن باز : فعل المؤلف وهم ، أو نقله من نسخة فيها هذه الكلمة .

وقال شيخنا : والظاهر أن المؤلف إما أن النسخة التي نقل منها بهذا اللفظ (فصدقه) أو أنه عزاه إلى مسلم باعتبار أصله . والشاهد : الوعيد الشديد لمن أتى الكاهن ، والعرف ، وسأله عن شيء .

والنهي عن إتيانكم إنما هو لتحقير شأنكم ، لأنكم في الحقيقة ليسوا بشيء ، كما قال ﷺ في صحيح مسلم (ليسوا بشيء ، لا تأتونهم) .

قوله (عن بعض أزواج النبي ﷺ) جاء في بعض الروايات أنها حفصة رضي الله عنها .

قوله (لم تقبل له صلاة أربعين يوماً) المعنى : لا ثواب له فيها ، وإن كانت مجرئه في سقوط الفرض .

قال في تيسير العزيز الحميد : وظاهر الحديث أن هذا الوعيد مرتب على جحائه ، وسؤاله ، سواء صدقه ، أو شك في خبره ، لأن إتيان الكهان منهي عنه .

وَعَنْ أَبِيهِ هَرَبِرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((مَنْ أَتَى كَاهِنًا ، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ)). رَوَاهُ أَبُو دَاؤِدَ .

تخریجه : رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذی ، وابن ماجه ، وضعفه البیهقی ، والبغوي ، والنووی ، وابن حجر ، وصححه الألباني .

والشاهد : الوعيد الشديد لمن أتى الكاهن ، والعرف ، وسأله عن شيء ، وصدقه .

قال في تيسير العزيز الحميد : وهل الكفر في هذا الموضوع كفر دون كفر ، أو يجب التوقف ، فلا يقال : ينقل عن الملة ؟ ذكروا فيها عن أحمد روایتين ، وقيل : هذا على التشديد ، والتأکید ، أي قارب الكفر ، والمراد كفر النعمة ، وهذا القولان باطلاً أ.هـ

وَلِلأَرْبَعَةِ وَالْحَاكِمِ - وَقَالَ : صَحِيفٌ عَلَى شَرْطِهِمَا - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : ((مَنْ أَتَى عَرَافًا أَوْ كَاهِنًا ، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ)) .

تخریجه : عزاه المصنف هنا للأربعة ، والحاكم ، والصحيح أنه لم يخرجه أحد من أصحاب السنن الأربع ، ولعله تبع في هذا الحافظ ابن حجر ، كما نبه على ذلك الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد ، وقد صحح الحديث العراقي ، وقال الذهبي : إسناده قوي .

والشاهد : الوعيد الشديد لمن أتى الكاهن ، والعرف ، وسأله عن شيء ، وصدقه .

وَلِأَبِي بَعْلَى - بِسْنَدِ جَيِّدٍ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلُهُ مَوْقُوفًا .

تخریجه : جود ابن حجر إسناده ، وقال : ومثله لا يقال بالرأي . وقال ابن كثير : إسناده جيد .

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - مَرْفُوعًا - : ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَبِّرَ أَوْ تُطْبِرَ لَهُ ، أَوْ تَكَهَنَ أَوْ تُكَهِنَ لَهُ ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحْرَ لَهُ ، وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ)) . رَوَاهُ الْبَزَارُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ .

تخریجه : رواه البزار ، وحسن إسناده النووي ، وابن تيمية .

والشاهد : الوعيد الشديد لمن أتى الكاهن ، والعرف ، وسأله عن شيء ، وصدقه ، وفيه تبرء النبي ﷺ من الكهان ، ومن يأتيهم .

وفي هذا الحديث بيان تحريم الكهانة نصاً ، بقوله (ليس منا من تكهن) وأما الأحاديث السابقة ففيها تحريم الكهانة بدلالة اللزوم ، وذلك أنه ﷺ لما حرم إتيان الكهان دل على أن فعلهم محرم .

قال البغوي : العَرَافُ الَّذِي يَدْعُى مَعْرِفَةَ الْأَمْوَارِ بِمُقَدَّمَاتٍ يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى الْمَسْرُوقِ وَمَكَانِ الظَّالَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

وقيل : هُوَ الْكَاهِنُ، وَالْكَاهِنُ هُوَ الَّذِي يُخْبِرُ عَنِ الْمُغَيَّبَاتِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ . وَقِيلَ : الَّذِي يُخْبِرُ عَمَّا فِي الضَّمِيرِ .

وقال أَبُو الْعَبَّاسِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ : الْعَرَافُ اسْمُ الْكَاهِنِ، وَالْمَنَجِّمِ، وَالرَّمَالِ، وَنَحْوِهِمْ، مِمَّا يَتَكَلَّمُ فِي مَعْرِفَةِ الْأَمْوَارِ بِهَذِهِ الطُّرُقِ .

تعريف العراف :

لغة : مأخذ من المعرفة .

اصطلاحاً : هو من يدعى معرفة الأمور .

والفرق بين الكاهن ، والعرفاف : أن العراف يتكلم في الأمور الحاضرة ، كما إذا صاع شيء ، أو فقد ، وأما الكاهن فيتكلم في أمور المستقبل .

وقيل : العراف : من يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات يستدل بها ، ككلام من يأتيه ، أو حاله .
وأما الكاهن : من يزعم أن له تابعاً من الجن يأتيه بالأخبار .

وقيل : هما واحد ، ولا فرق بينهما .

ويرى ابن تيمية أن العراف لفظ عام يشمل : كل من يدعى معرفة الغيب بأي طريقة ، فيدخل فيه : المنجم ، والكافر ، والرمال ، ونحوهم . وهذا أقرب من حيث اللفظ ، والله أعلم .
وقد يطلق الكاهن على العراف ، والعكس .

وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ - فِي قَوْمٍ يَكْتُبُونَ "أَبَا جَادٍ" ، وَيَنْظُرُونَ فِي النُّجُومِ - : مَا أَرَى مِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ خَلَاقٍ .

تخریجه : قال في تيسير العزيز الحميد : هذا الأثر ذكره المصنف عن ابن عباس ، ولم يعزه ، وقد رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعاً - وإسناده ضعيف - ولفظه : رب معلم حروف (أبي جاد) دارس في النجوم ليس له عند الله من خلاق يوم القيمة . والشاهد : أن قراءة الحروف بهذه الطرق من عمل الكهان .

وقد ذكر أهل العلم أن هذه الحروف لها استخداماً :

١. مباح : وذلك كحساب الجمل^(١) ، والتهجي ، وما شابه ذلك . وما زال العلماء يستخدمونها ، ويؤرخون بها . وطريقة حساب الجمل أئمَّهم يدعون بالأحاديث ، ثم العشرات ، ثم المئات ، ثم يختتمونها بالألف . ثم يجمع الآلاف ، ثم يجمع المئات ، ثم يجمع العشرات ، ثم يجمع الآحاد .

أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ .

أ	ب	ج	د	هـ	وـ	زـ	حـ	طـ	يـ	كـ	لـ	مـ	نـ	سـ	عـ	فـ	صـ
٩٠	٨٠	٧٠	٦٠	٥٠	٤٠	٣٠	٢٠	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١

قـ	رـ	شـ	تـ	ثـ	خـ	ذـ	ضـ	ظـ	غـ
١٠٠	٩٠٠	٨٠٠	٧٠٠	٦٠٠	٥٠٠	٤٠٠	٣٠٠	٢٠٠	١٠٠

ومن أمثلة ذلك قولهم لتاريخ وفاة الأنئمة الأربع :

لعمائهم (قـان) و(طـعـقـ) لـمـالـكـ ولـلـشـافـعـيـ (دـرـ) وـ(رـمـ) لـابـنـ حـبـلـ
١٥١ ١٧٩ ٤٢٠ ٢٠٤ ٤٠٠، ٢٠٠، ٩٠٠، ١٠٠

ومنه قول السعدي رحمه الله في تاريخ بناء الجامع القديم :

من ساعدوا في ذا البناء	جد بالرضا واعطى المني
قول المنيب (اغفر لنا)	تارิกـهـ حين انتـهـىـ
رب تقبل سعينا	والـشـهـرـ فيـ شـوـالـ يـاـ

فقوله (اغفر لنا) لو عدناها بهذه الطريقة كان المجموع : ١٣٦٢ هـ

وقال حافظ حكمي في آخر منظومته في الاعتقاد ، والتي سماها (سلم الوصول) :

أبياتها (يُسْرٌ) بِعِدَّ الْجُمْلِ تأريخها (الغفران) فافهم وادع لي

١٣٦٢ هـ

٢٧٠

(١) وذكر بعض أهل العلم أن هذه الطريقة المسماة (حساب الجمل) من ميراث اليهود ، فلا ينبغي استعمالها .

٢. محرم : كتابتها مربوطة بسير النجوم ، وحركتها ، وغروها ، وطلعها ، فينظرون في التحوم ليستدلوا بالموافقة ، والمخالفة على ما سيحدث في الأرض ، إما على سبيل العموم ، كالجدب ، والمرض ، وال الحرب ، وما شابه ذلك ، وإما على سبيل الخصوص ، كقولهم : سيحدث لك مرض ، أو سعادة ، وما شابه ذلك .

٣٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّشْرَةِ

عَنْ حَابِيرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئلَ عَنِ النُّشْرَةِ ؟ فَقَالَ : ((هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ)) . رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ سَيِّدِ جِيدٍ ، وَأَبُو دَاؤِدَ ، وَقَالَ : سُئلَ أَحْمَدُ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : ابْنُ مَسْعُودٍ يَكْرُهُ هَذَا كُلُّهُ .

وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ قَاتَدَةَ ، قُلْتُ لِابْنِ الْمُسِّيْبِ : رَجُلٌ بِهِ طِبٌّ أَوْ يُؤْخَذُ عَنِ امْرَأَتِهِ ، أَيْحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنْشَرُ ؟ قَالَ : لَا يَبْسِرُ بِهِ ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الْإِصْلَاحَ ، فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ فَلَمْ يُنْهَى عَنْهُ .

وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَحْلُّ السُّحْرُ إِلَّا سَاحِرٌ .

قَالَ ابْنُ الْقَيْمِ : النُّشْرَةُ حَلُّ السُّحْرِ عَنِ الْمَسْحُورِ ، وَهِيَ نَوْعًا : أَحَدُهُمَا حَلٌّ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ ، وَهُوَ الَّذِي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْحَسَنِ ، فَيَتَرَبَّ النَّاسِرُ وَالْمُتَنَشِّرُ إِلَى الشَّيْطَانِ بِمَا يُحِبُّ ، فَيُبَطِّلُ عَمَلَهُ عَنِ الْمَسْحُورِ ، وَالثَّانِي : النُّشْرَةُ بِالرُّفِيقَةِ وَالْتَّعَوْذَاتِ وَالْأَدُوِيَّةِ وَالدُّعَوَاتِ الْمُبَاحَةِ ، فَهَذَا جَائِزٌ .

٣٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّشْرَةِ

الباب السادس والعشرون

وخلصته : بيان حقيقة النشرة ، وبيان حكمها .

المسائل المتعلقة بالباب :

تعريف النشرة :

لغة : مأحوذة من النشر ، وهو ضد الطيّ ، وهو الكشف والإزالة .

اصطلاحاً : حل السحر عن المسحور بسحر مثله .

وسمي بذلك ، لأنّه يكشف بما عن المسحور ما خامره من الداء .

أقسام النشرة :

ذكر عدد من أهل العلم أن النشرة على قسمين :

١. جائزة : وهي حل السحر عن المسحور عن طريق الرقية الشرعية ، أو الأدوية المحربة المباحة .

٢. محمرة : وهي حل السحر عن المسحور عن طريق السحر ، والتعاويذ الشركية .

والأقرب أن النشرة عند الإطلاق يراد بها النشرة المحمرة ، وهي المعروفة في الجاهلية ، ولذا لما سئل

عنها ﷺ قال : هي من عمل الشيطان .

وأما حل السحر بالطرق الشرعية فيسمى رقية ، وعلاج ، وإطلاق لفظ النشرة عليه من باب النظر إلى المعنى اللغوي .

وعلاج السحر لا يكون إلا بقراءة القرآن ، والأدعية المباحة ، والوقاية من ذلك بالتحصن بما ثبت من الأذكار النبوية . قال ابن حجر في فتح الباري : قال ابن القيم : من أنفع الأدوية ، وأقوى ما يوجد من النشرة : مقاومة السحر الذي هو من تأثيرات الأرواح الخبيثة بالأدوية الإلهية : من الذكر ، والدعاء ، القراءة . فالقلب إذا كان ممتلئاً من الله ، معهوراً بذكره ، وله ورد من الذكر ، والدعاء ، والتوجه ، لا يخل به ، كان ذلك من أعظم الأسباب المانعة من إصابة السحر له . قال : وسلطان تأثير السحر هو في القلوب الضعيفة . ولهذا غالب ما يؤثر فيه النساء ، والصبيان ، والجهال ، لأن الأرواح الخبيثة إنما تنشط على أرواح تلقاها مستعدة لما يناسبها . انتهى ملخصاً . ويعكر عليه حديث الباب ، وجواز السحر على النبي ﷺ مع عظيم مقامه ، وصدق توجيهه ، وملازمة ورده ، ولكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن الذي ذكره محمول على الغالب ، وإنما وقع به ﷺ لبيان تجويف ذلك ، والله أعلم . انتهى كلام ابن حجر .

وقال ابن حجر رحمه الله تعالى في تعليقه على حديث المرأة التي تصرع : وفيه أن علاج الأمراض كلها بالدعاء ، والالتجاء إلى الله أرجح ، وأنفع من العلاج بالعقاقير ، وأن تأثير ذلك وانفعال البدن عنه أعظم من تأثير الأدوية البدنية ، ولكن إنما ينبع بأمررين : أحدهما من جهة العليل ، وهو صدق القصد ، والآخر : من جهة المداوي ، وهو قوة توجيهه ، وقوه قلبه بالتقى والتوكل ، والله أعلم .

ومن الطرق المستخدمة في حل السحر ما ذكره وهب بن منبه ، وهو من أصل فارسي ، وله علم بالكتب السماوية . قال ابن بطال : وفي كتاب وهب بن منبه أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ، ثم يضرره بالماء ، ويقرأ عليه آية الكرسي ، ثم يحسو منه ثلاثة حسوات ، ويتسلل . فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله تعالى ، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله .

وقد نص غير واحد من الأئمة على صحت هذه الطريقة ونفعها منهم ابن القيم ، وابن باز .
وذلك لأن الجن تكره السدر وتتضايق منه .

ومن الطرق المذكورة أيضاً : الحمام ، واستخدام القسط الهندي ، وقيل إن الشياطين تتأذى منه ، وأكل ثمر العجوة ، والله أعلم .

مسألة : الجمھور على أن حل السحر بالسحر محرم ، وهو الصحيح لما يلي :

١. أن النبي ﷺ سئل عن النشرة فقال : هي من عمل الشيطان .

٢. عموم نهي النبي ﷺ عن إتيان السحرة ، والكهان .

٣. جاء في صحيح مسلم قوله ﷺ (اعرضوا عليّ رقائكم ، لا بأس بما ليس فيه شرك) ومعنى ذلك أن ما فيه شرك ، واستعانة بالشياطين لا يجوز .

٤. أن في ذلك معارضه لقول النبي ﷺ عن الكهان (ليسوا بشيء) .

٥. أن الله سبحانه لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها .

٦. أن في استخدامها إضعاف للرقية الشرعية ، وللتوكّل على الله .

٧. أن في إياحتها إقرار للسحرة .

٨. الغالب أن ذلك يكون عن طريق الاستعانة بالشياطين ، وفي هذا رضاً بالشرك ، وإعانة عليه .

٩. أن السلف المتقدمين كرروا ذلك ، والكرابة عندهم تعني التحرير^(١) .

١٠. أنه لم يرد دليل على جواز ذلك ، بل ظاهر الأدلة خلاف ذلك ، وكذلك لم يرد عن أحد من الصحابة ، وغاية من أباحه اعتماده على قول سعيد بن المسيب رحمه الله ، وهو معارض بقول من هو أعلم منه .

وقد ذهب فقهاء المذاهب إلى جواز ذلك للضرورة^(٢) ، وليس لهم دليل إلا ورود ذلك عن ابن المسيب ، وهو قول مرجوح .

تبنيه : من قال بجوازها اشترط لذلك عدة شروط ، وهي :

١. أن يعتقد كفر الساحر .

٢. أن يعتقد أنه لا يعلم الغيب .

٣. أن لا يعمل بما يأمره به من الشركيات ، كالذبح لغير الله ، ونحو ذلك .

٤. أن لا يتقدم معه إلى الشياطين .

٥. أن يعتقد أن الشفاء بيد الله وحده ، وأن الساحر سبب .

وهذه الشروط ، والقيود لا بد من ذكرها عند من يقول بالجواز ، حتى لا يلتبس على الناس فعل الشرك من أجل الضرورة .

(١) وقيل يعرف ذلك حسب السياق ، وهو أقرب ، والله أعلم .

(٢) وذهب بعض أهل العلم إلى أن استباحة المحرم للضرورة إنما يكون في حال لا يوجد طريق آخر فلا ينتهك المحرم ، وهو كلام جارٍ على القواعد .

وقفات مع أدلة الباب

عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ النُّشْرَةِ ؟ فَقَالَ : ((هَيْ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ)) . رَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَنَدِ جَبِّيدٍ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَقَالَ : سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : ابْنُ مَسْعُودٍ يَكْرَهُ هَذَا كُلُّهُ .

تخریجه : رواه أحمد ، وأبو داود ، وحسن إسناده ابن حجر ، وقال ابن مفلح : إسناده جيد .

والشاهد : أنه ﷺ جعل النشرة من عمل الشيطان ، والمراد النشرة المحرمة ، لأنها الأصل عند الإطلاق ، وهي المعروفة عند العرب في الجاهلية .

وقال في تيسير العزيز الحميد عن جواب الإمام أحمد : مراد أحمد - والله أعلم - أن ابن مسعود يكره النشرة التي من عمل الشيطان ، والنشرة التي بكتابه وتعليق كالتمائم ، فإن ابن مسعود كان يكره التمام كلها من القرآن ، وغير القرآن ، أما النشرة بالتعويذ والرقى بأسماء الله وكلامه من غير تعليق فلا أعلم أحداً كرهه .

وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ قَتَادَةَ، قَلَتْ لَابْنِ الْمُسَبِّبِ: رَجُلٌ بِهِ طِبٌ أَوْ يُؤْخَذُ عَنِ امْرَأَتِهِ، أَيْحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنْشَرُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الْإِصْلَامَ، فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ.

تخریجه : رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم^(١).

والشاهد : أن ابن المسيب يرى جواز النشرة ، لقوله (فأما ما ينفع فلم ينه عنه) ومراده رحمه الله أن عمل الساحر إذا كان فيه إضرار فهو محرم ، وأما إن كان فيه نفع كحل السحر ، وإبطاله ، فلا بأس به ، وهو رحمه الله لا يتكلّم عن حكم الساحر هنا ، ومع ذلك فهو اجتهاد منه خالقه فيه جماهير العلماء ، لما سبق بيانه^(٢).
قوله (به طب) أي : سحر .

قوله (أو) يحتمل أنه شك ، ويحتمل أنه سأله عن الأمرين : المسحور ، والذي يحبس عن امرأته .
قوله (يؤخذ) يحبس عن امرأته .

قوله (أىحـلـ عـنـهـ ،ـ أـوـ يـنـشـرـ) قال شيخنا : لا شك أن (أو) هنا للشك ، لأن الحل هو النشرة .

وَرَوِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحْلُّ السُّكَرُ إِلَّا سَاحِرٌ.

تخریجه : قال في تيسير العزيز الحميد : هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد بغير إسناد ، ولفظه (لا يطلق السحر إلا ساحر) .

والشاهد : أن الحسن يرى تحريم النشرة ، وقد جاء عند ابن أبي شيبة عن الحكم بن عطية قال : سمعت الحسن ، وسئل عن النشر ؟ فقال : سحر .

(١) في علم المصطلح أن تعليقات البخاري التي بصيغة الجزم صحيحة ، لكنها ليست على شرطه .

(٢) الظاهر - والله أعلم - أن ابن المسيب يرى جواز حل السحر بالسحر ، كما هو ظاهر كلامه أعلاه ، وأصرح منه ماروى ابن حجر في التهذيب من طريق يزيد بن زريع عن قادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأساساً إذا كان بالرجل سحر أن يمشي إلى من يطلق عنه ، فقال : هو صلاح . قال قتادة : وكان الحسن يكره ذلك ، يقول : لا يعمل ذلك إلا ساحر ، فقال سعيد بن المسيب : إنما نهى الله عما يضر ، ولم ينه عما ينفع .
وفي هذا دليل أنه يريد حله بالسحر ، لا بالرقى الشرعية ، لأنه عارض قول الحسن .
وقد تكلّف بعض العلماء في دفع ذلك عن ابن المسيب .

قال في تيسير العزيز الحميد : وهذا الكلام من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم هل هو نوع من السحر أم لا ، فأما أن يكون ابن المسيب يفتح بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله ليعمل السحر فلا يظن به ذلك ، حاشاه منه ، ويدل على ذلك قوله (إنما يريدون به الإصلاح) فائي إصلاح في السحر؟! بل كله فساد وكفر .
قلت هذا الكلام خلاف الظاهر - والله أعلم - ويدل عليه قوله (فأما ما ينفع فلم ينه عنه) ، فلو أراد الرقيقة الشرعية لم يكن فيها شيء لا ينفع .

وقال في تيسير العزيز الحميد أيضاً : هذا الثاني هو الذي يحمل عليه كلام ابن المسيب ، أو على نوع لا يدرى هل هو من السحر أم لا ، وكذلك ما روينه عن الإمام أحمد من إجازة النشرة فإنه محمل على ذلك ، وغلط من ظن أنه أحاز النشرة ، وليس في كلامه ما يدل على ذلك ، بل لما سئل عن الرجل يحل السحر ، قال : قد رخص فيه بعض الناس ، قيل : إنه يجعل في الطنجير ماءً يغيب فيه . ففضض يده وقال : لا أدرى ما هذا . قيل له : أفتري أن يوتى مثل هذا؟ قال : لا أدرى ما هذا . وهذا صريح في النهي عن النشرة على الوجه المكروه . وكيف يجيزه وهو الذي روى الحديث (إنما من عمل الشيطان) لكن لما لفظ النشرة مشتركاً بين الجائز والتي من عمل الشيطان ، ورأوه قد أحاز النشرة ظنوا أنه قد أحاز التي من عمل الشيطان وحاشاه من ذلك أ.هـ

ولكن كما قال شيخنا : ولكن على كل حال حق لو كان ابن المسيب ، ومن فوق ابن المسيب من ليس قوله حجة يرى أنه جائز فليس معنى ذلك أن يكون جائزًا في حكم الله ، حتى يعرض على الكتاب ، والسنة ، وقد سئل رسول الله ﷺ عن النشرة فقال : هي من عمل الشيطان .

قال ابن القيم : النشرة حل السحر عن المسحور ، وهي نوعان : أحدهما حل سحر مثله ، وهو الذي من عمل الشيطان ، وعليه يحمل قول الحسن ، فيتقرّب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب ، فيبطل عمله عن المسحور ، والثاني : النشرة بالرقبة والتَّعوذات والأدوية والدعوات المباحة ، فهذا جائز .

كلام ابن القيم كالشرح والبيان لهذا الباب .

قال السعدي : ذكر المصنف كلام ابن القيم في التفصيل بين الجائز منه والممنوع ، وفيه كفاية .

٣٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطَهُّرِ

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ أَلَا إِنَّمَا طَهِيرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ .

وَقَوْلُهُ : ﴿ قَالُوا طَهِيرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بِلَ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴾ .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((لَا عَدُوَّيْ ، وَلَا طَيْرَةَ ، وَلَا هَامَةَ ، وَلَا صَفَرَ)) . أَخْرَجَاهُ .

زَادَ مُسْلِمٌ : ((لَا نَوْءَ وَلَا غُولَ)) .

وَلَهُمَا عَنْ أَنْسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((لَا عَدُوَّيْ ، وَلَا طَيْرَةَ ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ)) . قَالُوا : وَمَا الْفَأْلُ ؟ قَالَ : ((الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ)) .

وَلَأَبِي دَاؤَدَ - بِسَنَدِ صَحِيحٍ - عَنْ عُقْبَةَ (١) بْنِ عَامِرٍ قَالَ : ذُكِّرْتِ الطَّيْرَةَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ((أَحْسَنُهَا الْفَأْلُ)) . وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا ، فَإِذَا رَأَى أَحَدَكُمْ مَا يَكْرُهُ فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ ، وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ)) .

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ - مَرْفُوعًا - : ((الطَّيْرَةُ شِرْكٌ ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ ، وَمَا مِنَّا إِلَّا ... وَلَكِنَّ اللَّهَ يُدْهِبُ بِالْتَّوْكِلِ)) . رَوَاهُ أَبُو دَاؤَدَ ، وَالْتَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ، وَجَعَلَ آخِرَهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ .

وَلَأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِو : ((مَنْ رَدَهُ الطَّيْرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ فَقَدْ أَشْرَكَ)) . قَالُوا : فَمَا كَفَارَةُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : ((أَنْ يَقُولَ : اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ ، وَلَا طَيْرٌ إِلَّا طَيْرُكَ ، وَلَا إِلَهٌ غَيْرُكَ)) .

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ : ((إِنَّمَا الطَّيْرَةَ مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَكَ)) .

(١) الصحيح : عُروة

٢٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّظِيرِ

الباب السابع والعشرون

وخلالصته : في هذا الباب جمع المصنف عدة أمور تتعلق بالتطير ، وهي :

١. حقيقة التطير .
 ٢. حكم التطير .
 ٣. بعض صور التطير .
 ٤. ضابط التطير .
 ٥. علاج من وقع في الطيرة .

وفقه هذا الباب راجع إلى ربط القلوب بالله ، وتخليصها من التعلقات الباطلة .

المسائل المتعلقة بالباب :

أولاً : تعريف التطير :

لغة : مصدر تطير يتطير تطيراً ، والطيرة أيضاً - بكسر الطاء ، وفتح الياء ، وقد تسكن - مصدر تطير .
وأصل التطير : محاولة معرفة الخبر ، والشر بدلالة الطير^(١) .

اصطلاحاً: التشاؤم ، أو التفاؤل . مسموع ، أو مرئي ، أو معلوم (كالأسماء ، والألفاظ ، والأزمان ، والبقاء) .

قال ابن عبد البر : أصل التطير وشتقاقه عند أهل العلم باللغة ، والسيير ، والأخبار هو مأخوذ من زجر الطير ، ومروره سانحاً ، أو بارحاً ، منه اشتقوا التطير ، ثم استعملوا ذلك في كل شيء من الحيوان ، وغير الحيوان ، فتطيروا من الأعور ، والأعصب ، والأبتر ...

وقال ابن القيم : كانوا يزجرون الطير والوحش ، ويثيرونها ، فما تيامن منها ، وأنخذت ذات اليمين سموه سانحاً ، وما تياسر منها سموه بارحاً ، وما استقبلهم منها فهو الناطح ، وما جاءهم من الخلف فهو القعيد ، فمن العرب من يتشاءم بالبارح ، ويتبرك بالسانح ، ومنهم من يرى خلاف ذلك .

ومن صور التطير المعاصر : التشاوم ، أو التفاؤل ببعض الأرقام ، كالرقم (٧) يتفاءلون به ، والرقم (١٣) ^(٣) يتشارعون به . ومنه التفاؤل ، أو التشاوم ببعض الألوان .

مسألة : التطهير بنافي التوحيد من جهتين :

١. أن المتطهير قطع توكله على الله ، واعتمد على غيره .
 ٢. أنه تعلق بأمر لا حقيقة له .

(١) وهي التي كانت معروفة عند العرب بالسوانح ، والبوارح من الطير والظباء وغيرهما ، وكان ذلك يقصدهم عن مقاصدهم .

قال المدائني : سأله روبة بن العجاج : ما السانح ؟ قال : ما ولاك ميامنه . قلت : فما البارح ؟ قال : ما ولاك مياسره . قال : والذى يحيىء من أمامك فهو الناطح والنطيح ، والذي يحيىء من خلفك هو القاعد والقعيد .

و من العرب من يتشارع بالبأر ح ، و يتبرك بالسانح ، و بالعكس :

ثانياً : حكم التطير :

الأصل في التطير : أنه شرك أصغر ، لأنه من باب اتخاذ سبيلاً لم يجعله الشارع سبيلاً .
لكن إن اعتقدي في الطير ونحوه أن له تأثيراً في جلب النفع ، أو دفع الضر ، وأنها تفعل بذلك ، فهو شرك أكبر في باب الربوبية .
فائدة : قال في تيسير العزيز الحميد : واعلم أن من كان معتنياً بها - أي : الطيرة - قابلاً بها ، كانت إليه أسرع من السهل إلى منحدره ، وتفتحت له أبواب الوساوس فيما يسمعه ، ويراه ، ويعطاه ، ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات بعيدة ، والقريبة في اللفظ ، والمعنى ما يفسد عليه دينه ، وينكح عليه عيشه .

ثالثاً : بعض صور التطير :

ذكر المصنف هنا عدة أدلة فيها عدة صور للتطير ، ونحوه ، وهي :

١. العدوى : وهي انتقال المرض من المريض إلى الصحيح .

وقد وردت عدة أحاديث تثبت وجود العدوى ، وانتقال المرض ، منها قوله ﷺ : لا يورد مرض على مصح . رواه مسلم
والمراد هنا : لا يورد صاحب الإبل المراض إبله على إبل صاحب الإبل الصالحة . قاله النووي .
وجاء عند أحمد ، والبخاري معلقاً مرفوعاً : فر من المجنوم كما تفر من الأسد .
وجاء عند مسلم من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال : كان في وفد ثقيف رجل مجنوم ، فأرسل إليه النبي ﷺ (إنا قد
بایعناك فارجع) .

كما أن هناك مجموعة من الأحاديث ظاهرها نفي العدوى ، منها قوله ﷺ : لا عدوى . متفق عليه
وما جاء في الصحيحين أن أعرابياً قال : يا رسول الله : مما بال الإبل تكون كأنها الضباء فيجئ البعير الأجرب فيدخل فيها
فيجرها كلها؟! قال ﷺ : فمن أعدى الأول .

وقد اختلفت أقوال العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث ، وأصح الأقوال أن تحمل أحاديث الإثبات للعدوى على حقيقتها ،
لأن الواقع يثبت ذلك ، وتحمل الأحاديث التي ظاهرها نفي العدوى على ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن الأمراض تعدى
بذلك لا بأمر الله وقدره .

قال ابن الأثير : كانوا يظنون أن المرض بنفسه يتعدى ، فأعلمهم النبي ﷺ أنه ليس الأمر كذلك ، وإنما الله هو الذي يُمرض ،
ويُرث الداء .

وقد ذكر هذا القول البهقي ، واختاره ابن القيم ، وابن رجب ، والبغوي ، وابن الصلاح ، وسليمان بن عبد الله ، وصديق
حسن خان ، والألباني ، وشيخنا ، وأفتت به اللجنة الدائمة .

قال في تيسير العزيز الحميد : وأما أمره بالفرار من المجنوم ، ونفيه عن إيراد المرض على المصح ، وعن الدخول إلى موضع
الطاعون ، فإنه من باب اجتناب الأسباب التي خلقها الله تعالى ، وجعلها أسباباً للهلاك ، والأذى ، والعبد مأموم باتقاء
أسباب الشر إذا كان في عافية ، فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء ، أو في النار ، أو تحت الماء ، أو نحو ذلك ، كما
جرت العادة بأنه يُهلك ويُؤذى ، فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجنوم ، وقدوم بلد الطاعون ، فإن هذه كلها أسباب
للمرض والتلف ، والله تعالى هو خالق الأسباب ، ومسبباً لها لا خالق غيره ، ولا مقدر غيره .

وأما إذا قوي التوكل على الله والإيمان بقضاء الله وقدره فقويت النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب ، اعتماداً على الله ، ورجاء منه أن لا يحصل به ضرر ، ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك ، لا سيما إذا كانت مصلحة عامة ، أو خاصة . وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود ، والترمذى أن النبي ﷺ أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة ، ثم قال : كُلْ بِسْمِ اللَّهِ ، ثَقَةٌ بِاللَّهِ ، وَتَوْكِلًا عَلَيْهِ . وقد أخذ به الإمام أحمد . وروى ذلك عن عمر ، وابنه ، وسلمان رضي الله عنهم . ونظير ذلك ما روی عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه أكل السم ، ومنه مشي سعد بن أبي وقاص ، وأبي مسلم الخواري على متن البحر ، قاله ابن رجب رحمه الله أ.هـ

وقد تكلم ابن حجر عن هذه المسألة في فتح الباري ، وذكر الأقوال فيها ، بما لا مزيد عليه .

٢. الطيرة : وهي التشاؤم ، أو التفاؤل مسموع ، أو مرئي ، أو معلوم (كالأسماء ، والألفاظ ، والأزمان ، والبقاء) .

٣. الهامة : وقد اختلف العلماء في معنى الهامة على أقوال :

أ. البومة : وهي الطائر المعروف ، وقد كان العرب يتشارعون بها إذا وقعت على بيوكهم .

ب. عظام الميت تجتمع وتتصير طائراً اسمه (الصدى) .

وبهذا المعنى حزم ابن رجب ، وقال : وهذا شبيه باعتقاد أهل التناسخ أن أرواح الموتى تنتقل إلى أجساد حيوانات من غير بعث ولا نشور .

ج . أن الرجل إذا قُتل ولم يؤخذ بثأره خرجت من رأسه هامة ، وهي دودة تدور حول قبره وتقول (اسقوني) وفي ذلك يقول شاعرهم :

يا عمرو إن لا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة (اسقوني)

وأياً كان المعنى فجميع هذه الاعتقادات باطلة ، وغير مؤثرة .

٤. صَفَرَ : وفي معناه عدة أقوال للعلماء ، منها :

أ. أنه حية تكون في البطن تصيب الماشية ، والناس ، وهي أعدى من الجرب عند العرب .

ومن قال به : سفيان بن عيينة ، وأحمد ، وابن جرير ، والبغاري ، وقال : باب : لا صفر ، وهو داء يأخذ البطن ، والتلوى.

ب. المراد به شهر صفر ، واختلفوا في معنى النفي :

١. النفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه من النسيء ، حيث كانوا يحللون الحرم ، ويحرمون صفرأً مكانه ، وهذا قول مالك .
قال في تيسير العزيز الحميد : وفيه نظر .

وقال شيخنا محمد بن عثيمين : وهذا القول ضعيف ، ويضعفه أن الحديث في سياق التطير ، وليس في سياق التغيير .

٢. النفي لما كان أهل الجاهلية يتشارعون به ، فلا يسافرون ، ولا ينكحون فيه ، ونحو ذلك ، وهو كتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة .

قال ابن رجب : ولعل هذا القول أشبه الأقوال ، واحتاره شيخنا ابن عثيمين .

ويؤيد ذلك ما روی أبو داود عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول : إن أهل الجاهلية كانوا يتشارعون بصرف ، ويقولون : إنه شهر مشئوم فأبطل النبي ﷺ .

وقال شيخنا : وبعض الناس إذا انتهى من شيء في صفر أرخ ذلك ، وقال : انتهى في صفر الخير ، فهذا من باب مداواة البدعة ببدعة ، والجهل بالجهل ، فهو ليس شهر خير ولا شر ... ولهذا أنكر بعض السلف على من إذا سمع البومة تتعنّق قال : خيراً إن شاء الله ، فلا يقال خير ولا شر ، بل هي تعنق كبقية الطيور .

مسألة : قال شيخنا : وهذا النفي في هذه الأمور الأربع ليس نفياً للوجود ، لأنها موجودة ولكنه نفي للتأثير .

٥. نَوْءٌ : الأنواء هي منازل القمر ، وهي ثمان وعشرون متلة يتراوّحها القمر ، قال تعالى (والقمر قدرناه منازل) وكانت العرب تزعم أنه مع سقوط المترلة ، وطلع رقيبها يكون مطر ، وينسبونه إليها ، فيقولون : مطرنا بنوء كذا ، وكانوا يتفاعلون بعضها ، ويتشاءمون بأخرى .

وهذه المنازل هي ظروف للأحداث والأقدار ، وليس مسببة لها ، ويأتي الكلام عن ذلك قريباً إن شاء الله .

٦. غُولٌ : هو بالفتح مصدر معناه بعد وأهلاك ، وبالضم الاسم ، وجمعه أغوال وغيال وهو المراد هنا .

وحقيقتها : أنها جنس من الجن والشياطين تتراءى للناس في الفلاحة لتضلهم عن الطريق :

أ. إما بتحويتهم وإدخال الرعب في قلوبهم مما يجعلهم ينصرفون عن وجهتهم التي أرادوا إلى غيرها .

ب. أو أنها تظهر بشكل أشخاص فتسير بطريق مخالف فيتبعونها .

ج. أو أنها تظهر بشكل أشخاص فتكلّمهم وترشدّهم إلى غير الطريق .

وهل المراد بالنفي نفي وجودها ، أو نفي تأثيرها المزعوم ؟

قال ابن حجر في فتح الباري : وأما الغول فقال الجمهور : كانت العرب تزعم أن الغيالان في الفلوّات ، وهي جنس من الشياطين تتراءى للناس ، وتتغول لهم تغولاً ، أي تتلون تلوناً ، فتضلهم عن الطريق فتهلكهم ، وقد كثر في كلامهم (غالته الغول) أي أهلكته ، أو أضلته ، فأبطل عَلَيْهِ ذلك .

وقيل : ليس المراد إبطال وجود الغيالان ، وإنما معناه إبطال ما كانت العرب تزعمه من تلون الغول بالصور المختلفة ، قالوا : والمعنى : لا يستطيع الغول أن يضل أحداً .

وبيّنده حديث (إذا تغولت الغيالان فنادوا بالأذان) أي : ادفعوا شرها بذكر الله .

وفي حديث أبي أيوب عند قوله (كانت لي سهوة فيها تمر ، فكانت الغول تجيء فتأكل منه) الحديث أ.هـ

ولعل الأقرب أن النفي يعود على اعتقاد أن الغول كائن مستقل - حيوان ، أو غيره - فنفي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك ، وأخبر أن ذلك من تلون الشياطين والجن ، والله أعلم .

رابعاً : ضابط التطير :

هو ما أدى إلى عمل من إقدام ، أو إحجام ، أما ما يقع في النفس فلا يحاسب عليه إذا حاول مدافعته .

خامساً : علاج من وقع في الطيرة :

١. علاج قولي :

أ. أن يقول : اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ، ولا يدفع السيئات إلا أنت ، ولا حول ولا قوّة إلا بك .

ب. أن يقول : اللهم لا خير إلا خيرك ، ولا طير إلا طيرك ، ولا إله غيرك .

٢. علاج فعلي : وهو أن يتوكّل على الله ، ولا ترده الطيرة عما عزم عليه من إقدام ، أو إحجام .

وقفات مع أدلة الباب

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ أَلَا إِنَّمَا طَئِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ .

هذه الآية نزلت في قوم موسى ، حيث إنهم إذا أصحابهم خير ، ورزق ، وعافية ، قالوا : نحن جديرون بذلك ، وإن أصحابهم جدب ، أو بلاء قالوا : هذا بسبب موسى ومن معه ، كما قال تعالى (فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه) فأبطل الله ذلك بقوله (ألا إنما طائرهم عند الله) هو الذي قدره وقضاه ، بسبب أعمالكم ، لا بسبب موسى ومن معه .

وفي الآية دليل على تحريم التطير من عدة أوجه :

١. إبطال التطير (ألا إنما طائرهم عند الله) فكل ما يحصل لهم مقدر ، ومكتوب من قبل .
٢. أن التطير من عمل أعداء الرسل والشرع ، ولذا لم يذكره الله عز وجل إلا عن أعداء الرسل .
٣. أنه ورد في سياق الدم لأهله القائلين به ، ووصفهم بعدم العلم ، مما يدل أنه لا يعمله إلا الجهل .

وَقَوْلِهِ : ﴿ قَالُوا طَئِرُكُمْ مَعَكُمْ إِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴾ .

هذه الآية نزلت في أعداء الرسل الذين قص الله عنهم في سورة (يس) حيث قالوا لرسلهم (إنا نطيرنا بكم) أي : تشاءونا بكم ، فقال لهم الرسل (طائركم معكم) أي : ما حصل لكم من شؤم ، وبلاء بسبب أعمالكم .

قال شيخنا : ولا منافاة بين هذه الآية والتي قبلها ، لأن الأولى تدل على أن المقدر لهذا الشيء هو الله ، والثانية تبين سببه وهو أنه منهم ، فهم في الحقيقة طائرهم معهم (أي الشؤم) إن كان هناك شؤم أ.هـ

وهذا مثل قوله تعالى في سورة النساء (وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله ، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدثنا * ما أصحابك من حسنة فمن الله ، وما أصحابك من سيئة فمن نفسك) والمعنى أن الكل يقع بتقدير الله ، وهذا التقدير من أسبابه أعمال العباد ، كما قال تعالى (وما أصحابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير) .

قال في تيسير العزيز الحميد : ومطابقة الآيتين لمقصود الباب ظاهر ، لأن الله تعالى لم يذكر التطير إلا عن أعدائه ، فهو من أمر الجahلية ، لا من أمر الإسلام .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : (لَا عَدُوَّ ، وَلَا طِيرَةَ ، وَلَا هَامَةَ ، وَلَا صَفَرَ) . أَخْرَجَاهُ .

زاد مسلم : (وَلَا نَوْءَ وَلَا غُولَ) .

تخرجه : متفق عليه .

والشاهد : نفي النبي ﷺ لتأثير بعض الأمور التي كان يعتقدها أهل الجاهلية ، وسبق الكلام عليها ، وبيان حقيقة النفي .
قال ابن القيم في قوله ﷺ (لا طيرة ...) : هذا يحتمل أن يكون نفيًا ، وأن يكون نفيًا ، أي : لا تتطيروا ، ولكن قوله في الحديث : لا عدوى ، ولا صفر ، ولا هامة . يدل على أن المراد النفي ، وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعان بها ، والنفي في هذا أبلغ من النهي ، لأن النفي يدل على بطلان ذلك ، وعدم تأثيره ، والنهي إنما يدل على المنع منه .

وَلَهُمَا عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ : (لَا عَدُوَّ ، وَلَا طِيرَةَ ، وَبِعِجْنِي الْفَأْلُ) . قَالُوا : وَمَا الْفَأْلُ ؟ قَالَ : (الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ) .

تخرجه : متفق عليه ، واللفظ للبخاري .

والشاهد : نفي النبي ﷺ لتأثير بعض الأمور التي كان يعتقدها أهل الجاهلية .
وقوله (ويعجني الفأل) الفأل هو الكلمة الطيبة يسمعها الإنسان بدون تقصد منه لها ، فينشرح لها صدره ، ولا علاقة لها بإقادم ، أو إحجام ، وإنما كانت طيرة .

قال في تيسير العزيز الحميد : فإن الفأل إنما يستحب لما فيه من البشاراة ، والملائمة للنفس ، فأما أن يعتمد عليه ، ويمضي لأجله مع نسيان التوكيل على الله ، فإن ذلك من الطيرة .

وقال حافظ حكمي : ومن شرط الفأل أن لا يعتمد عليه ، وأن لا يكون مقصوداً ، بل أن يتفق للإنسان ذلك من غير أن يكون له على بال .

وقال ابن القيم : فقوله ﷺ (لا طيرة ، وخيرها الفأل) ينفي عن الفأل مذهب الطيرة ، من تأثير ، أو فعل ، أو شركة .
وقال ابن القيم أيضاً : ليس في الإعجاب بالفأل ، ومحبته شيء من الشرك ، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة ، وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ، ويلاطمها ، كما أخبرهم ﷺ أنه حبيب إليه من الدنيا النساء ، والطيب ، وكان يحب الحلواء ، والعسل ، ويحب حسن الصوت بالقرآن ، والأذان ، ويستمع إليه ، ويحب معالي الأخلاق ، ومكارم الشيم .

وبالجملة يحب كل كمال وخير ، وما يفضي إليهما ، والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته ، وميل نفوسهم إليه ، وكذلك جعل فيها الارتياح ، والاستبشران ، والسرور باسم الفلاح ، والسلام ، والنجاح ، والتهنئة ، والبشرى ، والفوز ، والظفر ، ونحو ذلك ، فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع استبشرت بها النفوس ، وانشرح لها الصدر ، وقوى بها القلب ، وإذا سمعت أصدادها أوجب لها ضد هذه الحال ، فأحزنها ذلك ، وأثار لها خوفاً ، وطيرة ، وانكمشاً ، وانقباضاً عمما تصدت وعزمت عليه ، فأورث لها ضرراً في الدنيا ، ونقصاً في الإيمان ، ومقارفة الشرك .

وَلَأَبْيَدَ دَاؤِدَ - بِسْنَدٍ صَحِيفٍ - عَنْ عُقْبَةَ^(١) بْنِ عَامِرٍ قَالَ : ذُكِرَتِ الطَّبِيرَةُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ :
((أَحْسَنْهَا الْفَاعِلُ ، وَلَا تَرْدُ مُسْلِمًا ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْخَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ ، وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ)) .

تخریجه : رواه أبو داود ، وصححه النووي ، وابن حجر .

تنبيه : نسب المصنف هذا الحديث لعقبة بن عامر ، ولعله أخذه عن النووي في كتابه رياض الصالحين ، والصواب أنه عن عروة بن عامر ، وقد نبه على ذلك ابن حجر رحمه الله تعقباً على النووي .

والشاهد : أن النبي ﷺ ذكرت عنده الطيرة فأعرض عنها ، وأرشد إلى الفأل الحسن الذي هو ضد الطيرة ، كما أرشد في الحديث إلى علاج من وقع في قلبه شيء من الطيرة ، وهو قول : اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ، ولا يدفع السيئات إلا أنت ، ولا حول ولا قوة إلا بك .

وقد فسر غير واحد من أهل العلم الحسنات والسيئات هنا بأئمها : النعمة ، والمصيبة .

وقوله (وأحسنها الفأل) لا يدل على أن الفأل من الطيرة ، لأن الفأل يحصل بلا تقصد ، كما سبق بيانه ، بخلاف الطيرة ، فيكون المعنى : أما الفأل فحسن ، ولا بأس به ، والله أعلم .

والتفضيل هنا لوجود قدر من الاشتراك بين الطيرة ، والفال ، وهو وجود التأثير على النفس .

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ - مَرْفُوعًا - : ((الطَّبِيرَةُ شُرُكٌ ، الطَّبِيرَةُ شُرُكٌ ، وَمَا مِنَّا إِلَّا ... وَلَكِنَّ اللَّهَ يَذْهِبُهُ بِالْتَّوْكِلِ)) . رَوَاهُ أَبُو دَاؤِدَ ، وَالْتَّرْمِذِيُّ وَصَحَّهُ ، وَجَعَلَ آخِرَهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ .

تخریجه : رواه أبو داود ، والترمذی ، وصححه ، وابن ماجه ، وصححه الحاکم ، ووافقه الذهبي .

والشاهد : أنه ﷺ بين حكم الطيرة ، وأنها شرك ، وإنما تكون شركاً إذا ترتب عليها فعل من إقدام ، أو إحجام .

قوله (وما منا إلا ... ولكن الله يذهبه بالتوكل) هذه اللفظة مدرجة من كلام ابن مسعود على الصحيح ، كما اختاره ابن القاسم ، وابن حجر .

وفي كلام ابن مسعود (وما منا إلا ... ولكن الله يذهبه بالتوكل) بيان لعلاج الطيرة بالفعل ، وهو المضي والتوكيل على الله .

وفي كلام ابن مسعود مخدوف تقديره : إلا يقع في قلبه شيء من ذلك .

وَلَأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرُو : ((مَنْ رَدَّتْهُ الطَّيْرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ فَقَدْ أَشْرَكَ)). قَالُوا : فَمَا كَفَارَةُ ذَلِكَ؟
قَالَ : ((أَنْ يَقُولَ : اللَّهُمَّ لَا خَيْرٌ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا طَيْرٌ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا إِلَهٌ غَيْرُكَ)).

تخریجه : رواه الإمام أحمد ، وصححه العراقي ، والمناوي .

والشاهد : أنه عَلَيْهِ السَّلَامُ بين حكم الطيرة ، وأنها شرك إن ترتب عليها عمل ، كما ذكر العلاج القولي للتطير ، وهو قول (اللهم لا خير إلا خيرك ، ولا طير إلا طيرك ، ولا إله غيرك) .
قوله (لا طير إلا طيرك) لن يحصل إلا ما قدرته .

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ : ((إِنَّمَا الطَّيْرَةَ مَا أَمْضَاكَ، أَوْ رَدَّكَ)).

تخریجه : رواه الإمام أحمد .

قال في تيسير العزيز الحميد : وقعت على مكتوب بخط الشيخ محمد رحمه الله قال فيه : هذا الخبر فيه راوٍ مختلف ، وفيه انقطاع . والأمر كذلك أ.هـ

والانقطاع كما أشار إليه ابن حجر أن الراوي عن الفضل رحمه الله لم يسمعه منه ، وأما الراوي المختلف فيه فهو محمد بن عبد الله بن علاء .

والشاهد : بيان ضابط الطيرة المحرمة ، وهي ما ترتب عليه عمل .
وأما ما يقع في القلب فلا يؤخذ عليه ، وعليه دفعه بقدر المستطاع .

فائدة : جاء في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي أنه قال لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ومنا أناس يتظيرون . قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنك) فأخبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن ما يجده المرء في نفسه من أمر الطيرة إنما هو من نفسه ووهمه ، ولا حقيقة له ، ولا تأثير له في قدر الله .

قال النووي : وفي رواية (فلا يصدنك) قال العلماء : معناه أن الطيرة شيء تجدونه في نفوسكم ضرورة ، ولا عتب عليكم في ذلك ، فإنه غير مكتسب لكم ، فلا تكليف به ، ولكن لا تمنعوا بسيبه من التصرف في أموركم ، فهذا هو الذي تقدرون عليه ، وهو مكتسب لكم ، فيقع به التكليف ، فنهاهم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن العمل بالطيرة ، والامتناع من تصرفاتهم بسيبها ، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة في النهي عن التطير ، والطيرة محمولة على العمل بها ، لا على ما يوجد في النفس من غير عمل على مقتضاه عندهم .

وقال ابن القيم عن هذا الحديث : فأخبر أن تأديه ، وتشاؤمه إنما هو في نفسه ، وعقيلته ، لا في التطير به ، فهو همه ، ونحوه ، وإشراكه هو الذي يطيره ، ويصده ، لا ما رأه وسمعه ، فأوضح لأمته الأمر ، وبين لهم فساد الطيرة .

مسألة : هناك بعض الأحاديث ظاهرها جواز التطير ، مثل :

ما جاء عن عبد الله بن عمر قال : سمعت النبي ﷺ يقول : إنما الشؤم في ثلاثة : في الفرس ، والمرأة ، والدار . متفق عليه وقد جاء مثل هذا الحديث بلفظ : الشؤم في ثلاث : في المرأة ، والدار ، والدابة . متفق عليه

وبلفظ : إن يكن من الشؤم حق ففي الفرس ، والمرأة ، والدار . رواه مسلم

وبلفظ : إن كان الشؤم في شيء ففي ... متفق عليه

وقد اختلف أهل العلم في توجيه هذه الأحاديث على أقوال ملخصها ما يلي :

١. إنكار هذا الحديث أصلاً ، وهو قول عائشة رضي الله عنها .

قال ابن عبد البر رحمه الله : وكانت عائشة تنكر حديث الشؤم ، وتقول إنما حكاها رسول ﷺ عن أهل الجاهلية ، وأقوالهم ، وكانت تنفي الطيرة ، ولا تعتقد شيئاً منها .

قال ابن القيم رحمه الله : ولكن قول عائشة هذا مرجوح ، ولها رضي الله عنها اجتهاد في رد بعض الأحاديث الصحيحة خالفها فيه غيرها من الصحابة ، وهي رضي الله عنها لما ظنت أن هذا الحديث يقتضي إثبات الطيرة التي هي من الشرك لم يسعها غير تكذيبه ورده ، لكن الذين رووه من الذين لا يمكن رد روایتهم ، ولم ينفرد بهذا أبو هريرة وحده رضي الله عنه ، ولو انفرد به فهو حافظ الأمة .

وقال الحافظ ابن حجر : ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة ، مع موافقته من ذكرنا من الصحابة له في ذلك .

٢. قالت طائفة : لم يجزم النبي ﷺ بالشُؤم على هذه الثلاثة ، بل علقه على الشرط ، كما ثبت ذلك في الصحيح . وغلطوا الراوي في روايته بالجزم دون الشرط . ونصر هذا القول الألباني رحمه الله .

قال في تيسير العزيز الحميد : ولا يصح تغليطه مع إمكان حمله على الصحة ، ورواية تعليقه بالشرط لا تدل على نفي رواية الجزم .

٣. قالت طائفة : إن إضافة الرسول ﷺ الشُؤم إلى هذه الثلاثة مجاز ، واتساع . أي : قد يحصل مقارناً لها وعندها ، لا أنها هي في نفسها مما يوجب الشُؤم .

٤. قالت طائفة أخرى منهم الخطابي : هذا مستثنى من الطيرة . أي : الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها ، أو امرأة يكره صحبتها ، أو فرس ، أو خادم فليفارق الجميع بالبيع ، والطلاق ، ونحوه ، ولا يقيمه على الكراهة ، والتآدي به .

٥. أن الشُؤم بهذه الأشياء إنما يلحق من تشاءم بها وتطير بها ، فيكون شؤمها عليه ، ومن توكل على الله ، ولم يتشاءم ، ولم يتطير لم تكن مشؤومة عليه .

قالوا : ويدل عليه حديث أنس : لا طيرة ، والطيرة على من تطير .

وقد يجعل الله تطير العبد ، وتشاؤمه سبباً لحلول المكروه به عقوبة له .

٦. أن معنى الحديث إخباره ﷺ عن الأسباب المشيرة للطيرة الكامنة في الغائز . يعني : أن المشير للطيرة في غرائز الناس هي هذه الثلاثة ، فأخبرنا بهذا لأنخذ الخدر منها . فالحوادث والمصائب التي تكثر وتتوالى عندها ، تدعوا الناس إلى التشاؤم بها .

ونصر هذا القول ابن حجر ، ونقله عن ابن العربي ، وقال : والمراد من ذلك : حسم المادة ، وسد الذريعة لئلا يوافق شيء من ذلك القدر فيعتقد من وقع له أن ذلك من العدوى ، أو الطيرة .

٧. أن هذه الثلاثة أشياء يقدر الله بها اليمين ، والشئوم ، والنفع ، والضر ، فمن ابتي بشئوم شيء منها ، فووجد في نفسه الكراهة لذلك أبىح له تركه ، ومفارقته ، وليس المراد ما يعتقده أهل الجاهلية من أنها مؤثرة بطبعها .

وهذا اختيار ابن القيم ، وابن رجب ، ولعله أقرب الأقوال للصواب ، وبعض الأقوال المذكورة لا تعارضه ، بل تدخل فيه . من ذلك نستطيع القول أن الشئوم موجود في بعض الأشياء ، لكن التشاؤم بهذه الأشياء ابتداء هو الممنوع ، فالواجب على المسلم أن يعتقد أن كل شيء من الله تعالى ، ولا مانع من أن يتعد عن الأعيان المشؤومة حقاً ، إذا ظهر له ذلك ، لا ما يتوجه له الشيطان به ، لأن الاسترسال في ذلك يفتح له أبواباً من الشيطان ، تفسد عليه دينه ، وحياته .

وقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه : قال رجل : يا رسول الله إنا كنا في دار كثير فيها عدتنا ، وكثير فيها أموالنا ، فتحولنا إلى دار أخرى ، فقلت فيها أموالنا ، وقلت فيها أموالنا ، فقال رسول الله ﷺ : ذروها ذمية . رواه أبو داود ، وقال الألباني : إسناده حسن .

ولعل تخصيص هذه الثلاثة بالذكر ، مع أن كل الأمور قد قدر الله بها اليمين ، والشئوم ، لأن أكثر الناس لا يستغني عنها ، ولأن ملازمة الإنسان لها أكثر من غيرها ، فربما حصل له تضجر منها ، والله أعلم .

قال في تيسير العزيز الحميد : ولكن يبقى على هذا أن يقال : هذا جاري في كل مشئوم ، مما وجه خصوصية هذه الثلاثة بالذكر ؟ وجوابه : أن أكثر ما يقع التطير في هذه الثلاثة ، فخصت بالذكر .

وللإمام ابن القيم رحمه الله كلام نفيس حول هذا الحديث إذ يقول : فإن خباره بالشئوم أنه يكون في هذه الثلاثة ، ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاحتها ، وإنما غايتها أن الله سبحانه قد يخلق منها أعياناً مشؤومة على من قاربها ، وسكنها ، وأعياناً مباركة لا يلحق من قاربها منها شئوم ، ولا شر .

وهذا كما يعطي سبحانه والالدين ولداً مباركاً يريان الخير على وجهه ، ويعطي غيرهما ولداً مشئوماً نذلاً يريان الشر على وجهه ، وكذلك ما يعطاه العبد من ولادة ، أو غيرها ، فكذلك الدار ، والمرأة ، والفرس ، والله سبحانه خالق الخير والشر ، والسعادة والنحوس ، فيخلق بعض هذه الأعيان سعوداً مباركة ، ويقضي بسعادة من قاربها ، وحصول اليمن له والبركة ، ويخلق بعض ذلك نحوساً ينتحس بها من قاربها ، وكل ذلك بقضاء وقدره ، كما خلق سائر الأسباب ، وربطها بمسبياتها المتضادة والمختلفة ، فكما خلق المسك وغيره من حامل الأرواح الطيبة ، ولذذ بها من قاربها من الناس ، وخلق ضدها وجعلها سبباً لإيذاء من قاربها من الناس ، والفرق بين هذين النوعين يدرك بالحس ، فكذلك في الديار ، والنساء ، والخليل ، وهذا لون الطيرة الشركية لون آخر أ.هـ

وقال ابن رجب في لطائف المعارف : والتحقيق أن يقال في إثبات الشئوم في هذه الثلاثة ... إن هذه الثلاثة أسباب يقدر الله بها الشئوم ، واليمين ، ويقرنه بها ، ولهذا يشرع لمن استفاد زوجة ، أو أمة ، أو دابة أن يسأل الله تعالى من خيرها ، وخير ما جبت عليه ، ويستعيد به من شرها ، وشر ما جبت عليه ، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ خرجه أبو داود وغيره ، وكذا ينبغي لمن سكن داراً أن يفعل ذلك ، وقد أمر النبي ﷺ قوماً سكروا داراً فقل عددهم ، وقل مالهم أن يتركوها ذمية ، فترك ما لا يجد الإنسان فيه بركة من دار ، أو زوجة ، أو دابة غير منهني عنه ... أ.هـ

واختار هذا القول أيضاً في تيسير العزيز الحميد .

تبویه : هذا المبحث ملخص من كتاب (تيسير العزیز الحمید) وكتاب (عقيدة الإمام ابن عبد البر) للشيخ سليمان الغصن ، وكتاب (أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين) للشيخ سليمان الدبيخي ، وقد ناقش المؤلف هذه الأقوال ورد عليها .

مسألة : روی أن رسول الله ﷺ قال للقحة تحلب : من يحلب هذه ؟ فقام رجل فقال له رسول الله ﷺ : ما اسمك ؟ قال : مُرة . فقال له رسول الله ﷺ : اجلس ، ثم قال : من يحلب ؟ فقام رجل ، فقال له رسول الله ﷺ ما اسمك ؟ فقال : حرب ، فقال له رسول الله ﷺ : اجلس ، ثم قال : من يحلب هذه اللقحة ؟ فقام رجل ، فقال له رسول الله ﷺ : ما اسمك ؟ فقال : يعيش ، فقال له رسول الله ﷺ : احلب . رواه مالك .

قال ابن عبد البر : ليس هذا عندي من باب الطيرة ، لأنه محال أن ينهي عن شيء ويفعله ، وإنما هو من طلب الفأل الحسن .

٣٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّنَزِيلِ

قالَ الْبُخَارِيُّ - فِي صَحِيحِهِ - : قَالَ قَتَادَةُ : خَلَقَ اللَّهُ هَذِهِ النُّجُومَ لِثَلَاثٍ : زِينَةً لِلسَّمَاءِ ، وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ ، وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَى بِهَا ، فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ أَخْطَأَ ، وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ ، وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ . اتْهَى .

وَكَرِهَ قَتَادَةُ تَعْلُمَ مَنَازِلِ الْقَمَرِ ، وَلَمْ يُرِخْصِ ابْنُ عَيْنَةَ فِيهِ " ذَكَرُهُ حَرَبٌ عَنْهُمَا " .

وَرَحَّصَ فِي تَعْلِيمِ الْمَنَازِلِ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ .

وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ : مُدْمِنُ الْخَمْرِ ، وَقَاطِعُ الرَّحْمِ ، وَمُصَدِّقُ بِالسُّحْرِ)) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِيَانَ فِي صَحِيحِهِ .

٣٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّنَجِيمِ

الباب الثامن والعشرون

وخلصته : بيان حكم التنجيم ، وأنه على نوعين :

١. علم تأثير : وحكمه التحرير .
٢. علم تسبيير : وحكمه الجواز .

المسائل المتعلقة بالباب :

أولاً : تعريف التنجيم :

لغة : مأخذ من النجم .

اصطلاحاً : الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية^(١).

ثانياً : أقسام علم التنجيم :

١. علم التأثير : وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية .

والمعنى : أن ينظر في النجوم ثم يستدل بها على أحوال الأرض ، من حدوث مصائب ، كزلزال ، وحروب ، ونحوها ، أو سعود ، كأمطار ، وأرزاق ، ونحوها .

وهذا النوع من حيث الحكم ينقسم إلى أقسام :

أ. أن يعتقد أن النجم بذاته يخلق الأحداث ، فحكمه شرك أكبر في الربوبية ، لأنه أثبت خالقاً مع الله .

ب. أن يستدل بحركات النجوم على الأمور المستقبلية ، وحكمه شرك أكبر ، لأن فيه ادعاء لعلم الغيب .

ج. أن ينسب لها الحوادث بعد وقوعها ، على أنها سبب ، والله الفاعل ، كنسبة نزول المطر بعد نزوله إلى النجم الغلاني .

وحكمه : شرك أصغر ، لأنه من باب إثبات أسباب لم يثبتها الشرع^(٢) .

تبنيه : وأما تأثير بعض الكواكب تأثيراً حقيقةً ملحوظاً فلا يدخل في التحرير ، كتأثير القمر في المد والجزر ، وتأثيره على جسم الإنسان ، والحيوان ، وتأثيره في الغرس ، ونحو ذلك ، وأثر الشمس في المطر ، والزروع ، وغير ذلك ، كما ذكر ذلك ابن القيم في كتابه (مفتاح دار السعادة) .

- وعلم التنجيم من العلوم القديمة في الحضارات السابقة للإسلام ، كالبابليين ، والهنود ، واليونانيين ، وغيرهم ، ومنهم أحد العرب ذلك .

٢. علم تسبيير : وهو تعلم سير النجوم وتحركاتها ، وطلعها وأفولها ، لمعرفة بعض مصالح الدين ، كمعرفة اتجاه القبلة ، أو مصالح الدنيا كمعرفة فصول السنة ، وأوقات المحاصيل الزراعية ، ونحوها .

قال تعالى (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب) وقال تعالى (وعلامات وبالنجم هم يهتدون) .

(١) هذا التعريف لابن تيمية ، واشتهر بعده ، وإن كان هذا التعريف خاص بعلم التأثير .

(٢) تبيه : الفرق بين القسم الثاني ، والثالث ، أن الثاني فيه ادعاء للغيب ، أما الثالث فليس فيه ذلك ، وإنما هو من باب الأسباب ، فالثاني قبل الحديث ، والثالث بعده .

وهذا النوع كرهه بعض السلف ، كفتادة ، سداً للذرية ، وأجازه عامة السلف ، كسعيد بن المسيب ، والإمام أحمد ، واختاره ابن تيمية ، وابن رجب ، وابن باز ، وشيخنا ، وهو الصحيح .

قال ابن رجب : وأما علم التسيير فيتعلم ما يحتاج إليه منه للاهتداء ، ومعرفة القبلة ، والطرق ، جائز عند الجمهور ، وما زاد عليه لا حاجة إليه ، لإشغاله عما هو أهله منه .

وذكر الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول أن التسجيم أنواع :

١. أعظمها ما يفعله عبدة النجوم ، ويعتقدونه في السبعة السيارة ، وغيرها ، فقد بنوا بيوتاً لأجلها ، وصوروا فيها تماثيل سموها بأسماء النجوم ، وجعلوا لها مناسك ، وشرائع يعبدونها بكيفياتها ، ويلبسون لها لباساً خاصاً ، وحلية خاصة ، وينحررون لها من الأنعام أجنساً خاصة ، لكل نجم منها جنس زعموا أنه يناسبه ، وكل نجم جعلوا لعبادته أوقاتاً مخصوصة ، كأوقات الصلوات عند المسلمين ، واعتقدوا تصرفها في الكون . وهذا هو المعروف عن قوم إبراهيم ببابل ، وغيرها ، وإياهم خاطب فيما حكى الله عنهم متحدياً لهم ، مبيناً سخافة عقولهم ، وضلال قلوبهم .

٢. ما يفعله من يكتب حروف أبي جاد ، ويجعل لكل حرف منها قدرًا من العدد معلوماً ، ويحجز على ذلك أسماء الأدمنين ، والأزمنة ، والأمكنة ، وغيرها ، ويجمع جماعاً معروفاً عندهم ، ويطرح منها طرحاً خاصاً ، وثبت إثباتاً خاصاً ، وينسبه إلى الأبراج الاثني عشر المعروفة عند أهل الحساب ، ثم يحكم على تلك القواعد بالسعود ، والنحوس ، وغيرها مما يوحى إليه الشيطان ، وكثير منهم يغير الاسم لأجل ذلك ، ويفرق بين المرأة وزوجها بذلك ، ويعتقد أنهم إن جمعهم بيت لا يعيش أحدهم ، وقد يتحكم بذلك في الغيب ، فيدعى أن هذا يولد له ، وهذا لا ، وهذا الذكر ، وهذا الأنثى ، وهذا يكون غنياً ، وهذا يكون فقيراً ، وهذا يكون شريفاً ، وهذا وضيعاً ، وهذا محباً ، وهذا مبغضاً ، كأنه هو الكاتب ذلك للجنين في بطن أمه ، لا والله لا يدريه الملك الذي يكتب ذلك حتى يسأل ربه : أذكر ، أم أنثى ؟ شقي ، أم سعيد ؟ ما الرزق ؟ وما الأجل ؟ فيقول له ، فيكتب ، وهذا الكاذب المفترى يدعى علم ما استأثر الله بعلمه ، ويدعى أنه يدركه بصناعة اخترعها ، وأكاذيب احتلقها ، وهذا من أعظم الشرك في الربوبية ، ومن صدقه به ، واعتقده فيه ، كفر ، والعياذ بالله .

٣. النظر في حركات الأفلاك ، ودورانها ، وطلوعها ، وغروبها ، واقترانها ، وافتراقها ، معتقدين أن لكل نجم منها تأثيرات في كل حركاته منفرداً ، وله تأثيرات أخرى عند اقترانه بغيره ، في غلاء الأسعار ، ورخصها ، وهبوب الرياح ، وسكنها ، ووقوع الكوارث ، والحوادث ، وقد ينسبون ذلك إليها مطلقاً ، ومن هذا القسم الاستسقاء بالأئمَّة .

٤. النظر في منازل القمر الثمانية والعشرين ، مع اعتقاد التأثيرات في اقتران القمر بكل منها ، ومفارقته ، وأن في تلك سعوداً ، أو نحوها ، وتأليفاً ، وتغريقاً ، وغير ذلك .

وكل هذه الأنواع اعتقاد صدقها مخادة لله ورسوله ، وتكذيب بشرعه وتزويله ، وإتباع لزخارف الشيطان ، ما أنزل الله بذلك من سلطان ، والنجم مخلوق من المخلوقات ، مربوب ، مسخر ، مدبر ، كائن بعد أن لم يكن ، مسبوق بالعدم الخضر ، متعقب به ، ليس له تأثير في حركة في الكون ، ولا سكون ، لا في نفسه ، ولا في غيره أ.هـ

تبيه : التحريم نوع من السحر فأخذ أحکامه : في حكم المنجم ، وحدّه ، وحكم الذهب إليه ، لقوله ﷺ : من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر . رواه أبو داود ، وصححه الترمذى .

وقفات مع أدلة الباب

قال البخاري - في صحيحه - : قال قتادة : خلق الله هذه النجوم لثلاثة : زينة للسماء، ورجوماً للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ، وأضاع نصيحته، وتتكلف ما لا علم له به.

تخيجه : رواه البخاري معلقاً ، وقال ابن حجر : وقد وصله عبد بن حميد .

والشاهد : أن الله تعالى ذكر في كتابه العزيز أنه خلق النجوم لثلاثة أمور ، وهي :

١. زينة للسماء ، قال تعالى (ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح) .

٢. رجوماً للشياطين ، قال تعالى (وجعلناها رجوماً للشياطين) .

٣. علامات يهتدى بها ، قال تعالى (وعلامات وبالنجم هم يهتدون) ^(١).

ولو كان هناك مصلحة للعباد في النجوم غير هذه الثلاثة لذكرها .

وكره قتادة تحلم مナزل القمر، ولم يرخض ابن عبيدة فيه " ذكره حرب عنهم ".

ورفض في تعلم المنازل أَحْمَدُ، وإِسْحَاقُ.

اتفق العلماء على تحريم علم التأثير ، واختلفوا في جواز تعلم علم التسيير ، وال الصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد ، وإسحاق بن راهويه من جواز ذلك بقدر ما يحتاج إليه ، ويدل عليه قوله تعالى (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب) و قوله تعالى (وعلامات وبالنجم هم يهتدون) ولما يحصل من تعلمه من المصالح في معرفة مواسم الزرع ، وأوقات السفر سيماء في البحار ، وغير ذلك من أنواع المصالح الدينية ، والدنيوية .

وعن أبي موسى قال : قال رسول الله ﷺ : ((ثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمون القمر ، وقاتلوا الرحمن ، ومصدق بالسحر)) . رواه أَحْمَدُ وابن حبان في صحيحه .

تخيجه : رواه الإمام أحمد ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي .

والشاهد : الوعيد الشديد لمن صدق بالسحر ، وتعامل به ، أو معه ، حيث يحرم من دخول الجنة .

ووجه إدراج المصنف لهذا الحديث في باب التنجيم ، لأن التنجيم نوع من السحر ، كما قال ﷺ : من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد . رواه أبو داود ، وصححه الترمذ .

(١) ذهب بعض النجوم إلى الاستدلال بالأية على أن المراد بها الالهاء إلى علم الغيب ، والرد عليه بقوله تعالى (وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر) .

٣٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاسْتِسْقَاءِ بِالْأَنْوَاءِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ وَتَجَعَّلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ ٨٢

وَعَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ صَحَّحَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتَرُكُونَهُنَّ : الْفَخْرُ بِالْأَحْسَابِ ، وَالطُّعْنُ فِي الْأَئْسَابِ ، وَالْاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ ، وَالنِّيَاحَةُ)) .

وَقَالَ : ((التَّائِحةُ إِذَا لَمْ تُتَبِّعْ قَبْلَ مَوْتِهَا ثُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِيرَانٍ وَدِرْغٌ مِنْ حَرَبٍ)) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

وَلَهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ صَحَّحَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَّةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيلِ ، فَلَمَّا أَنْصَرَفَ ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : ((هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ?)) . قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : ((قَالَ : أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ ، فَمَمَّا مِنْ قَالَ مُطْرِنًا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ ، وَأَمَّا مِنْ قَالَ مُطْرِنًا بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا ، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ)) .

وَلَهُمَا^(١) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعْنَاهُ ، وَفِيهِ : قَالَ بَعْضُهُمْ لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَاتِ :

فَلَا أَقْسِمُ بِمَوْاقِعِ النُّجُومِ ٧٥ ... إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ وَتَجَعَّلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾

٣٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاسْتِسْقَاءِ بِالْأَنْوَاءِ

الباب التاسع والعشرون

وخلصته : بيان حكم من طلب المطر من النجم ، أو اعتقد وجوده منه ، أو جعله سبباً لذلك . وهذا الباب قريب من الباب السابق ، إلا أن السابق عام ، وهذا خاص بطلب السقيا من النجم .

المسائل المتعلقة بالباب :

الاستسقاء : طلب السقيا ، ونزول المطر .

والأنواء : جمع نوء ، وهي منازل القمر ، مأخوذ من قوله : ناء . يعني طلع .

قال ابن الأثير : وهي ثمان وعشرون متولة ، يتزل القمر كل ليلة متولة منها ، ومنه قوله تعالى (والقمر قد ناه منازل) يسقط في الغرب كل ثلاثة عشرة ليلة متولة مع طلوع الفجر ، وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من الشرق ، فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة ، وكانت العرب ترعم أنه مع سقوط المتولة ، وطلوع رقيبها يكون مطر ، وينسبونه إليها ، فيقولون (مطرنا بنوء كذا) وإنما سمى نوءاً ، لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ، ناء الطالع بالشرق ، أي : نهض وطلع أ.هـ

ونسبة المطر للأنواء له أحکام :

١. شرك أكبر :

أ. شرك أكبر في الربوبية : إذا اعتقد أنه مؤثر وموجد بذاته .

ب. شرك أكبر في الألوهية : أن يستوي بالنوء ، ويدعوه بإنزال المطر .

٢. شرك أصغر : أن يعتقد أنه سبب لتزول المطر ، والله الفاعل ، نص عليه في فتح المجيد ، ونص عليه شيخنا .

٣. جائز : أن ينسب إليه المطر نسبة وقت - لا نسبة تأثير ، ولا سبب - قوله : مطرنا في نوء كذا ، أي : في وقته .

كقول البعض : إذا طلع سهيل جاء المطر ، ومرادهم أن هذا زمن المطر بإذن الله ، وهذا جائز^(١) .

قال ابن تيمية : وأما جعل الأنواء من باب العلامات ، والدلائل فلا شيء فيه ، والأصل فيه الجواز والإباحة .

وقال الشافعي : من قال : مطرنا بنوء كذا ، على معنى مطرنا في وقت كذا ، فلا يكون كفراً ، وغيره من الكلام أحب إلى منه .

(١) أما لو اعتقد أنه سبب فهو شرك أصغر ، كما سبق .

وقفات مع أدلة الباب

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ .

ومعنى الآية : وتحملون شكركم الله على ما أنزل إليكم من الغيث والمطر والرحمة : التكذيب ، بنسبة ذلك إلى غيره .
قال في تيسير العزيز الحميد : روى الإمام أحمد ، والترمذى وحسنه ، وابن حجر ، وابن أبي حاتم ، والضياء في المختارة عن علي رضي الله عنه قال : قال ﷺ : وتحملون رزقكم يقول : شكركم تكذبون تقولون : مطرنا بنوء كذا وكذا ، وبنجم كذا وكذا . هذا أولى ما فسرت به الآية .

وروى ذلك عن علي ، وابن عباس ، وقادة ، والضحاك ، وعطاء الخرساني ، وغيرهم ، وهو قول جمهور المفسرين ، وبه يظهر وجه استدلال المصنف بالأية على الترجمة أ.هـ

وَعَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : ((أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتَرَكُونَهُنَّ : الْفَحْرُ بِالْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ))الحديث

تخریجه : رواه مسلم .

والشاهد : أن النبي ﷺ ذكر أن الاستسقاء بالنجوم من عمل أهل الجاهلية المنسوبين للجهل ، وعدم الاعتماد على العلم ^(١) ، وبين ﷺ أن هذا الأمر سيظل في عموم هذه الأمة ، وليس في كل أفرادها ^(٢) ، وفي ذلك التحذير منه .

وقد جاء في البخاري من حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال : أبغض الرجال إلى الله ثلاثة : ملحد في الحرم ، ومطلب لدم أمريء بغير حق ، ومبغ في الإسلام سنة الجاهلية .

وقوله ﷺ (أربع في أمتي) ليس على سبيل الحصر ، وإنما على سبيل العد ، والقاعدة أن العدد لا مفهوم له .

١. الفخر بالأحساب : الحساب هو مكانة الإنسان الاجتماعية ، ويدخل في ذلك الفخر بالنسبة .

٢. الطعن في الأنساب : يتنقص أنساب الناس ، ويذمها ، أو يشكك فيها .

٣. والاستسقاء بالنجوم : نسبة المطر إليها ، أو طلب المطر منها .

٤. النياحة : رفع الصوت على الميت ، مأخذ من نوح الحمام .

(١) قال في فتح المجيد : وكل ما يخالف ما جاء به النبي ﷺ فهو جاهلية .

(٢) واليوم تقام معاشر في بعض الدول الإسلامية لتعلم منازل النجوم للوصول للغيب .

وقوله ﷺ (والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيمة وعليها سربال من قطran ، ودرع من جرب) .
السربال : الثوب ، أو القميص . والقطران : النحاس المذاب . والدرع : الشوب ، أو القميص ، ويطلق غالباً على لباس النساء . والجرب : مرض جلدي .

والمعنى : أنها تلطخ بالقطران ، فيصير لها كالقميص ، حتى يكون اشتعال النار بجسدها أعظم ، ورائحتها أنتن ، والعياذ بالله .
ومن فوائد الحديث : أن الإنسان قد تجتمع فيه خصال الإسلام ، مع خصال الجاهلية .

وَلَهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَةَ الصَّبْمِ بِالْحَدَبِيَّةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا أَنْصَرَفَ، أَفْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: ((هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟))الحديث

تخریجه : متفق عليه .

الشاهد : أن النبي ﷺ أخبر أن نسبة المطر إلى الكوكب كفر بالله تعالى . والمراد بذلك الكفر الأصغر ، بنسبة ذلك إلى غير الله ، وكفران نعمته ، كما رجح ذلك في تيسير العزيز الحميد .
ومن فوائد الحديث : جواز التحدیث بعد الصلاة أحياناً ، خلافاً لمن أنكر ذلك .

وَلَهُمَا^(١) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعْنَاهُ، وَفِيهِ: قَالَ بَعْضُهُمْ لَقَدْ صَدَقَ نَوْءَ كَذَا وَكَذَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَاتِ: ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴾ ... إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَتَجَعَّلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾.

تخریجه : ذكر المصنف أن هذا الحديث متفق عليه ، وال الصحيح أن الحديث لم يروه البخاري ، وإنما رواه مسلم .
والشاهد : أن النبي ﷺ وصف من نسب نزول المطر إلى النوء أنه كافر ، والمراد كفر النعمة ، وذلك أن لفظ الحديث عن ابن عباس قال : مطر الناس على عهد النبي ﷺ فقال النبي ﷺ : أصبح من الناس شاكر ، ومنهم كافر ، قالوا : هذه رحمة الله ، وقال بعضهم : لقد صدق نوء كذا وكذا . قال : فنزلت هذه الآية (فلا أقسم ب مواقع النجوم) حتى بلغ (و يجعلون رزقكم أنكم تكذبون) .

وال صحيح أن المراد ب مواقع النجوم : مساقطها عند غروبها .

مسألة : قال شيخنا : قول الله عن إبراهيم (فنظر نظرة في النجوم) هذا من باب التورية لقومه ، لأنهم يعتقدون أنها آلة ، ويعبدون النجوم والكواكب ، مثل قوله (هذا ربى) وهو لا يعتقد أنه ربه .

وقال في تيسير العزيز الحميد : وكأن هذا - المستدل بالآية على جواز التنجيم - ما شعر أن إبراهيم عليه السلام إنما بُعث إلى الصابئة المنجمين مبطلاً لقولهم ، مناظراً لهم على ذلك .

فإن قيل على هذا : فما فائدة نظرته في النجوم ؟

قيل : نظرته في النجوم من معاريض الأفعال ليتوصل به إلى عرضه من كسر الأصنام ، كما كان قوله (بل فعله كبيرهم هذا) فمن ظن أن نظرته في النجوم ليستنبط منها علم الأحكام ، وعلم أن طالعه يقتضي عليه بالنحس ، فقد ضل ضلالاً بعيداً أ.هـ

٣٠ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا تُحِبُّهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ﴾ .

وقوله : ﴿ قُلْ إِنَّ كَانَ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَاتُكُمْ وَأَمْوَالٌ أَقْتَرَفْتُمُوهَا وَتَجَرَّهُ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسِكُنُ تَرَضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ﴾ .

عن أنسٍ ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ ، وَوَالدِّيَهُ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)) .
أَخْرَجَاهُ .

وَلَهُمَا عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوةَ الإِيمَانَ : أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سَوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّهٌ ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ)) .

وفى روايةٍ : ((لَا يَجِدُ أَحَدٌ حَلَاوةَ الإِيمَانَ حَتَّىٰ إِلَى آخِرِهِ)) .

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ أَحَبَّ فِي اللَّهِ ، وَأَبْعَضَ فِي اللَّهِ ، وَوَالَّى فِي اللَّهِ ، وَعَادَى فِي اللَّهِ ، فَإِنَّمَا تُنَالُ ولَايَةُ اللَّهِ بِذَلِكَ ، وَلَنْ يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الإِيمَانَ - وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ - حَتَّىٰ يَكُونَ كَذَلِكَ ، وَقَدْ صَارَتْ عَامَّةً مُؤَاخَاتَةً النَّاسِ عَلَىٰ أَمْرِ الدُّنْيَا ، وَذَلِكَ لَا يُجْدِي عَلَىٰ أَهْلِهِ شَيْئًا . رَوَاهُ ابْنُ حَرَيْرٍ .

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى - : ﴿ وَتَقْطَعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴾ ﴿ قَالَ : الْمَوَدَّةُ .

باب ما جاء في المحبة^(١)

الباب الثالثون

وخلصته : بيان أن المحبة عبادة يجب صرفها لله ، وأن صرفها لغير الله شرك ، إذا كان على وجه التعبد .

المسائل المتعلقة بالباب :

محبة الله من أعظم مقامات القلوب ، ولن يجد عبد لذة العبادة حتى يتحقق هذا المقام العظيم .

قال السعدي : أصل التوحيد وروحه : إخلاص المحبة لله وحده ، وهي أصل التأله ، والتعبد له ، بل هي حقيقة العبادة ، ولا يتم التوحيد حتى تكمل محبة العبد لربه ، وتبسيق جميع الحابب ، وتغلبها ، ويكون لها الحكم عليها ، بحيث تكون سائر محابي العبد تبعاً لهذه المحبة التي بها سعادة العبد وفلاحةه .

وقال ابن القيم : فكيف بالمحبة التي هي حياة القلوب ، وغذاء الأرواح ، وليس للقلب لذة ، ولا نعيم ، ولا فلاح ، ولا حياة إلا بها .

وإذا فقدت القلب كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورها ، والأذن إذا فقدت سمعها ، والأنف إذا فقد شمّه ، واللسان إذا فقد نطقه ؟ !

بل فساد القلب إذا خلا من محبة فاطره ، وبارئه ، وإلهه الحق أعظم من فساد البدن إذا خلا من الروح .

وهذا الأمر لا يصدق به إلا من فيه حياة ، وما لجروح بعيت إيلام أ.هـ

وقال ابن تيمية : فالمحبة تلقى العبد في السير إلى محبوبه ، وعلى قدر ضعفها ، وقوتها يكون سيره إليه .

ومن الأسباب الجالبة لحبة الله :

١. التعرف على صفات الله تعالى .
٢. النظر في نعم الله ، العامة ، والخاصة .
٣. كثرة ذكر الله .
٤. كثرة قراءة القرآن .
٥. عدم التعلق بالدنيا .

(١) تبيه : هذا التبيه ليس من وضع الشيخ المصنف .

ومن هنا بدأ المصنف الكلام عن أعمال القلوب ، والشركيات التي تتعلق بها .

والحبة من حيث الجهة تنقسم إلى قسمين :

١. محبة الله : وهي واجبة ، وشرط في الإسلام ، بشرط أن لا تصل إلى محبة أهل البدع من المقامات التي يذكرونها في الحبة ، كالفناء ، والاصطدام ، والعشق ، وغيرها .

٢. محبة المخلوق : وهذه تنقسم من حيث الحكم إلى أقسام :

أ. الحبة الشركية : ومن صورها :

١. محبة العبادة : وضابطها أن تؤدي به هذه الحبة إلى التعظيم ، والذل لهذا الحبوب ، كما يحصل من عباد القبور . ومن صورها كذلك حصول الطاعة المطلقة لهذا الحبوب .

٢. تقلص محبة غير الله على محبة الله ، أو مساواتها مطلقاً .

ب. الحبة الكفرية : وهي محبة دين الكفار ، كمحبة الشيوعية ، أو النصرانية ، ونحوها ، أو محبة الكافر لدینه ، أو محبة أن يظهر دين الكفار على دين الإسلام .

ج. الحبة المحرمة : وضابطها أن تؤدي الحبة الجائزة إلى ترك واجب ، أو فعل محرم .

د. الحبة الجائزة : وهي الحبة الطبيعية التي لا يتكلفها الإنسان ، ولها صور :

١. محبة طبيعية : كمحبة المال ، والأولاد ، والزوجة ، ونحو ذلك .

٢. محبة إشراق : كمحبة الوالد لولده ، ومحبة المسكين ، والمريض ، ونحو ذلك .

٣. محبة إجلال وتقدير : كمحبة الولد لوالده ، والطالب لشيخه ، ونحو ذلك .

٤. محبة إلف وأنس : كمحبة الصديقين لتوافق طبعهما ، ومحبة المشتركين في صنعة واحدة ، ونحو ذلك . ويقسم بعضهم الحبة إلى ثلاثة أقسام ، وهي :

١. محبة شرعية مطلوبة ، وهي :

أ. محبة الله وتقديمها على جميع الحاب .

ب. الحبة في الله ، ولأجله ، سواء في الأشخاص ، أو الأعمال ، أو الأماكن ، أو الأزمان .

٢. محبة مباحة : وهي الحبة الطبيعية : كمحبة الولد ، والوالد ، والزوجة ، والأطعمة ، والجو الجميل ، ونحو ذلك .

٣. محبة ممنوعة ، وهي :

أ. أن يقدم محبة مخلوق على محبة الله ، أو في مستوى محبة الله .

ب. محبة ما يبغضه الله من الكفر ، والمعاصي .

وقفات مع أدلة الباب

قول الله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا تُحِبُّهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ﴾ .

في هذه الآية بيان أن من أحب أحداً مثل حب الله ، فقد اتخذه نداً مع الله ، ووقع في الشرك الأكبر .

وقوله تعالى (يحبونهم كحب الله) اختلف العلماء في معناها على قولين :

١. أن أولئك أحبوا أندادهم حب مساوية لحبتهم الله ، فساووا بين حب الله ، وحبة آهاتهم .

ويدل عليه قوله تعالى (إذ نسويك برب العالمين) والمعنى في الحبة ، والتعظيم . وعليه يكون عند أولئك حب عظيمة لله .

وهذا المعنى هو الذي عليه أكثر المفسرين ، ورواه ابن جرير عن مجاهد ، واختاره ابن تيمية ، وابن القيم ، وشيخنا .

٢. أن أولئك أحبوا أندادهم حب عظيمة ، كحبة المؤمنين لله .

قال ابن تيمية : وهذا متناقض ، وهو باطل ، فإن المشركون لا يحبون الأنداد مثل حب المؤمنين الله .

وقال شيخنا : وهذا وإن احتمله اللفظ لكن السياق يأباه ، لأنه لو كان المعنى ذلك لكان مناقضاً لقوله تعالى فيما بعد (والذين أمنوا أشد حباً لله) .

وقوله : ﴿ قُلْ إِنَّ كَانَ أَبَاوْكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ أَقْرَفْتُمُوهَا وَتَجَرَّةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسِكَنْ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ أَنَّ اللَّهَ وَرَسُولِهِ وَجَهَادِ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ﴾ .

في هذه الآية يبين سبحانه أنه يجب على المؤمن تقديم حب الله على جميع المحاب ، مهما كان الأمر .

وسبب نزول هذه الآية : أن بعض المسلمين الذين كانوا بمكة لما أمروا بالهجرة تعلق بعضهم بالأهل ، والولد ، والمال ، فلم يهاجروا .

والملاحظ أنهم لم يعاتبوا على أصل محبتهم لذلك ، لأن ذلك جائز ، وإنما في تقديرهم لها على حب الله .

عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : () لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ ، وَوَالِدِهِ ، وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ) . أَخْرَجَاهُ .

تخریجه : متفق عليه .

والشاهد : تحريم تقديم محبة الولد ، أو الوالد على محبة النبي ﷺ وعلى محبة الله عز وجل من باب أولى .
وفي البخاري قال عمر بن الخطاب للنبي ﷺ : والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي ، فقال رسول الله ﷺ : لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك ، فقال عمر : فإنه الآن يا رسول الله ، فوالله إنك لأحب إلي من نفسي ، فقال : الآن يا عمر .

وهذه الحببة من باب المحبة في الله ، لا مع الله .

وَلَهُمَا عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : () ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاوةَ الإِيمَانِ : أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدِ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ) .

وَفِيهِ رِوَايَةٌ : (لَا يَجِدُ أَحَدٌ حَلاوةَ الإِيمَانِ حَتَّىٰ إِلَى آخِرِهِ) .

تخریجه : متفق عليه ، وأما الرواية الثانية المذكورة فلم يخرجها مسلم ، وإنما هي عند البخاري .

والشاهد : أن تمام الإيمان ، وحلاؤته لا تحصل إلا بتقدیم محبة الله على جميع المحاب ، وانظر إلى كلام ابن القیم ، والسعدي المذكور في بداية الباب .

وفي هذا الحديث بيان أن للإيمان حلاؤة ، وطعم ، يتذوقه من حقق هذه الأمور ، وفي حديث العباس قال ﷺ : ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد رسولا . رواه مسلم

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ أَحَبَ فِي اللَّهِ ، وَأَبْغَضَ فِي اللَّهِ ، وَوَالَّذِي فِي اللَّهِ ، وَعَادَى فِي اللَّهِ ، فَإِنَّمَا تُنَالُ وَلَا يَأْتِي إِلَيْكَ ، وَلَنْ يَجِدَ عَبْدًا طَعْمَ الْإِيمَانَ - وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ - حَتَّى يَكُونَ كَذِلِكَ ، وَقَدْ صَارَتْ عَامَةً مُؤَاخَاتِ النَّاسِ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا ، وَذَلِكَ لَا يُجْدِي عَلَى أَهْلِهِ شَيْئًا . رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ .

تخریجه : رواه ابن جریر ، وابن المبارك في الزهد ، وفيه ضعف ، لكن له شاهد عند الترمذی ، قال ﷺ : من أحب في الله ، وأبغض في الله ، وأعطي في الله ، ومنع الله ، فقد استكمل الإيمان . رواه الترمذی ، وحسنه ، وصححه السيوطي .
والشاهد : أن تمام الإيمان ، وحالاته لا تحصل إلا بتقدیم محبة الله على جميع المحاب .

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى - : ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴾ ﴿ قَالَ : الْمَوَدَّةُ .

تخریجه : رواه ابن جریر ، والحاکم ، وصححه ، ووافقه الذہبی .
 والأثر فيه ضعف ، لكن قال شیخنا : لكن معناه صحيح .
والشاهد : إبطال محبة غير الله ، وبيان أنها لا تنفع صاحبها في الآخرة .
وتفسير ابن عباس من باب التفسير بالمثال ، وإلا فالآية عامة لكل سبب باطل ، ولذا فسرها البعض : بالأرحام ، والبعض : بالمحاب ، والبعض : بالعائنة .

٣١ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَحَالَى :

﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الْشَّيْطَانُ تُخَوِّفُ أُولَئِاءِهِ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴾ ١٧٥ .

وقوله : ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الْصَّلَاةَ وَءَاتَى الْزَّكُوْةَ وَلَمْ تَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهَتَّدِينَ ﴾ ١٨ .

وقوله : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ﴾

عن أبي سعيد رضي الله عنه - مرفوعاً - : ((إِنَّمِنْ ضَعْفِ الْيَقِينِ أَنْ تُرْضِيَ النَّاسَ بِسَخْطِ اللَّهِ ، وَأَنْ تَحْمَدُهُمْ عَلَى رِزْقِ اللَّهِ ، وَأَنْ تَذْمِمُهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكُ اللَّهُ ؛ إِنْ رِزْقَ اللَّهِ لَا يَحْرُرُهُ حِرْصٌ حَرَيْصٌ ، وَلَا يَرُدُّهُ كَرَاهِيَّةٌ كَارِهٌ)) .

وعن عائشة رضي الله عنها أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((مَنِ التَّمَسَ رِضاَ اللَّهِ بِسَخْطِ النَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ ، وَمَنِ التَّمَسَ رِضاَ النَّاسِ بِسَخْطِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ)) . رَوَاهُ ابْنُ حِيَانَ في صحيحه .

باب ما جاء في الخوف^(١)

الباب الحادي والثلاثون

وخلصته : بيان أن الخوف عبادة يجب صرفها لله ، وأن صرفها لغير الله شرك ، إذا كان على وجه التعبد .

المسائل المتعلقة بالباب :

أردد المصنف باب الخوف بباب الخبة ، لأن العبادة ترتكز على أمرتين ، وهما : الخبة ، والخوف ، فالخبة تبعث على العمل الصالح ، والخوف يمنع من الوقوع في المعاصي .

والخوف من مقامات القلوب العظيمة ، وقد ذكره الله في كتابه عن سادات المقربين من الملائكة ، والأنبياء ، والصالحين .
قال تعالى عن الملائكة (وهم من خشيته مشفقون) .

وقال تعالى عن الأنبياء (الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخسرون أحداً إلا الله) .
وقال تعالى عن الصالحين (إن الذين هم من خشية ربكم مشفقون) .

قال ابن القيم : ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد به ، فأعرف الناس أخشاهم الله .

وقال ابن تيمية : مما حفظت حدود الله ، ومحارمه ، ووصل الواسطون إليه ، بمثل خوفه ، ورجائه ، ومحبته ، فمتي خلا القلب من هذه الثلاث فسد فساداً لا يُرجى صلاحه أبداً ، ومني ضعف فيه شيء من هذه ، ضعف إيمانه بحسبه .

ومن الأسباب الجالبة للخوف من الله :

١. التعرف على صفات الله تعالى .
٢. الخدر من مكر الله .
٣. النظر في عواقب الذنوب ، والغفلة في الدنيا والآخرة .

(١) تنبئ : هذا التبويض ليس من وضع الشيخ المصنف .

والخوف من حيث الجهة ينقسم إلى قسمين ، وهما :

١. الخوف من الله : وهذا واجب ، بشرط أن لا يصل إلى درجة اليأس ، والقنوط .

قال ابن القيم : والخوف المحمود الصادق : ما حال بين صاحبه ، وبين محارم الله عز وجل ، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس ، والقنوط ، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله أ.هـ

٢. الخوف من المخلوق : وينقسم من حيث الحكم إلى أقسام :

أ. شرك أكبر : وله صور :

١. خوف العبادة : وضابطه أن يؤدي به الخوف إلى التعظيم ، والذل للمخلوق .

٢. الخوف من المخلوق في شيء من خصائص الخالق :

مثل : قطع النسل ، أو إدخال نار الآخرة ، أو الإهلاك ، ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله .

٣. الخوف من المخلوق كخوف الله ، أو أكثر . لأن يخاف من غير الله في غيبته ، أو بعد موته^(١) .

ب. حرم : وهو كل خوف أدى إلى ترك طاعة ، أو فعل حرم دون الشرك .

ج. جائز : وهو الخوف الطبيعي ، كالخوف من القتل ، أو السبع ، أو النار ، ونحو ذلك .

قال تعالى عن موسى عليه السلام (فأصبح في المدينة خائفاً يترقب) .

(١) ويسميه بعض العلماء (خوف السر) لأن الخائف يعتقد أن من خافه سراً ، ويمكن أن يطلع عليه ، وهذا ما يعتقد أهل القبور فيما يتوجهون إليهم ، ولذا يخلفون بالله كذباً ، ولا يمكن أن يخلفوا بالذلة كذباً .

وقد ذكر الله ذلك في كتابه عن قوم هود ، حيث قالوا لنبيلهم (إن نقول إلا اعتراك بعض آهنتنا بسوء) .

وذكر في تيسير العزيز الحميد مثلاً لهذا الخوف حيث قال : بعض الناسأخذ من التجار أموالاً عظيمة أيام الموسم - موسم الحج - ثم بعد أيام ظهر الإفلاس فقام عليه أهل الأموال ، فالشاجأ إلى قبر في جهة يقال له (المظلوم) فما تعرض له أحد يكروه خوفاً من سر المظلوم .

وقفات مع أدلة الباب

قول الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَنُ تُخَوِّفُ أُولَيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴾

في هذه الآية وجوب إفراد الله بالخوف ، وعدم الخوف من غيره ، والمراد خوف التعبد .
ومعنى قوله تعالى (يخوفكم أولياءه) يخوفكم أولياءه ، قال ابن القيم : جميع المفسرين على هذا المعنى . بمعناه .
وفي قراءة ابن مسعود (يخوفكم أولياءه) .
قال قتادة : يعظمهم في صدوركم .

وقوله : ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَوَةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهَتَّدِينَ ﴾

في هذه الآية ثناء من الله على الذين يفردونه بالخشية ، والشاهد منها قوله (ولم يخش إلا الله) والقاعدة أن مجيء أدلة الاستثناء بعد النفي يدل على الحصر والقصر ، فدل على أن صرف الخشية لغير الله شرك .
والخشية أخص من الخوف^(١).

وقوله : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ إِيمَانًا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ﴾

في هذه الآية ذم الله من خاف من غيره كخوفه منه ، وجعل فتنة الناس كعذاب الله ، بأن خاف منها ، وترك ما أوجب الله عليه ، أو أقدم على ما حرم الله عليه ، خشية كلام الناس ، وأذاهم .

(١) ذكر شيخنا أن الفرق بين الخوف ، والخشية من وجهين ، وهما :

١. أن الخشية تكون مع العلم بالمخشي ، والخوف قد يكون من جاهل .

٢. أن الخشية تكون بسبب عظمة المخشي ، بخلاف الخوف فقد يكون لضعف الخائف أ. هـ
وقال ابن القيم : خشيته تعالى مقرونة بمعرفته ، وعلى قدر المعرفة تكون الخشية أ. هـ

وأما الوجل فهو الخوف من أمر نازل به ، والخوف يكون من أمر مستقبل . وقيل : الوجل : خوف يوجب الهيبة والتعظيم .
وأما الرهبة فهي خوف مفرون بغز واضطراب ، وقد يكون معه عمل من هرب ونحوه .

قال ابن القيم : الوجل ، والخوف ، والخشية ، والرهبة ، ألفاظ متقاربة ، غير مترادة .

ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله : الخوف ، والخشية ، والخشوع ، والإحباط ، والرجل معانيها متقاربة ، فالخوف يمنع العبد عن محارم الله ، وتشاركه الخشية في ذلك ،
وتزيد أن خوفه مقوون بمعرفة الله ، وأما الخشوع ، والإحباط ، والرجل فإنما تنشأ عن الخوف ، والخشية لله ، فيخضع العبد لله ، ويختبئ إلى ربه منيباً إليه بقلبه ، ويحدث له الرجل .
وأما الخشوع فهو حضور القلب وقت تلبسه بطاعة الله ، وسكنه ظاهره وباطنه ، فهذا خشوع خاص ، وأما الخشوع الدائم الذي هو وصف خواص المؤمنين فينشأ من كمال معرفة
العبد بربه ، ومراقبته ، فيستولي ذلك على القلب كما تستولي الحبة .

قال البغوي : أي : جزع من عذاب الناس ، ولم يصبر عليه ، فأطاع الناس كما يطيع الله من يخاف عذابه .
وقال في تيسير العزيز الحميد : وإنما حمل ضعيف البصيرة على أن جعل فتنة الناس كعذاب الله ، وهو الخوف منهم أن ينالوه بما يكره ، بسبب الإيمان بالله ، وذلك من جملة الخوف من غير الله .

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - مَرْفُوعًا - : (إِنَّ مِنْ ضَعْفِ الْيَقِينِ أَنْ تُرْضِيَ النَّاسَ بِسَفَطِ اللَّهِ ، وَأَنْ تَحْمِدُهُمْ عَلَى رِزْقِ اللَّهِ ، وَأَنْ تَذْهَمُهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ ؛ إِنَّ رِزْقَ اللَّهِ لَا يَجُرُّهُ حِرْصٌ حَرِيصٌ ، وَلَا يَرْدُهُ كَرَاهِيَّةٌ كَارِهٌ) .

تخريجه : رواه أبو نعيم في الحلية ، والبيهقي ، ولا يصح مرفوعاً .
وتمام الحديث : وإن الله بحكمته جعل الروح ، والفرح في الرضا ، واليقين ، وجعل الهم ، والحزن في الشك ، والسطح .
قال في تيسير العزيز الحميد : إسناده ضعيف ، ومعناه صحيح .
وقال في فتح المجيد : والحديث وإن كان في إسناده من ذكر ، فمعناه صحيح .
والشاهد : ذم من قدّم سخط الناس على سخط الله ، وأنه دليل على ضعف الإيمان ، واليقين .

وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : (مَنْ التَّمَسَ رِضَاَ اللَّهِ بِسَفَطِ النَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ ، وَمَنْ التَّمَسَ رِضاَ النَّاسِ بِسَفَطِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَسْفَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ) . رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ .

تخريجه : رواه الترمذى ، والبيهقي ، وابن حبان .
والشاهد : الإشارة إلى تقديم رضا الله على رضا الناس ، وأنه دليل على قوة الإيمان ، والتحذير من تقديم رضا الناس على رضا الله ، وأنه دليل على ضعف الإيمان ، وبيان عاقبة الأمرين .
قال في تيسير العزيز الحميد : وفي الحديث عقوبة من خاف الناس ، وآثار رضاهم على رضا الله ، وأن العقوبة قد تكون في الدين ، عيادةً بالله من ذلك ، فإن المصيبة في الأديان أعظم من المصيبة في الأموال ، والأبدان .
قال شيخنا : وخلاصة الباب أنه يجب على المرء أن يجعل الخوف من الله فوق كل خوف ، وأن لا يبالي بأحد في شريعة الله تعالى ، وأن يعلم أن من التمس رضا الله تعالى ، وإن سخط الناس عليه ، فالعقوبة له ، وإن التمس رضا الناس ، وتعلق بهم ، وأسخط الله ، انقلب عليه الأحوال ، ولم ينل مقصوده ، بل حصل له عكس مقصوده ، وهو أن يسخط الله عليه ، ويُسخط عليه الناس .

٣٣ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :

﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ .

وقوله : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ... ﴾ الآية.

وقوله : ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ ﴾ .

وقوله : ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ رَبُّهُ . ﴾ .

وعن ابن عباس قال : ﴿ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنَعَمْ الْوَكِيلُ ﴾ ﴿ قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ السَّعْدِيُّ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ ، وَقَالَهَا

مُحَمَّدُ ﷺ حِينَ قَالُوا لَهُ : ﴿ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَآخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا ... ﴾ الآية . رواه البخاري والنسائي .

باب ما جاء في التوكل^(١)

الباب الثاني والثلاثون

وخلصته : بيان أن التوكل عبادة من أعظم العبادات ، فمن صرفه لغير الله فقد أشرك . قال في تيسير العزيز الحميد : ومراد المصنف بهذه الترجمة : النص على أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى ، لأنه من أفضل العبادات ، وأعلى مقامات التوحيد ، بل لا يقوم به على وجه الكمال إلا خواص المؤمنين أ.هـ قال سعيد بن جبير : التوكل جماع الإيمان . وقال ابن القيم : فظاهر أن التوكل أصل جميع مقامات الإيمان ، والإحسان ، ولجميع أعمال الإسلام ، وأن مترتبه منها كمثلة الجسد من الرأس ، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن ، فكذلك لا يقوم الإيمان إلا على سق التوكل .

المسائل المتعلقة بالباب :

التوكل لغة : الاعتماد ، والتقويض .

شرعاً : الاعتماد على الله عز وجل وحده ، وتفويض الأمر إليه ، وعدم الالتفات إلى غيره ، مع الأخذ بالأسباب المأمور بها . والتوكل من أعظم مقامات القلوب ، وهو دليل على المعرفة التامة بالله عز وجل ، وهو من حيث الجهة ينقسم إلى قسمين :

١. **التوكل على الله** : وهذا واجب ، بشرط أن لا يصل إلى توكل الصوفية من تركهم الأسباب .

٢. **التوكل على المخلوق** : وينقسم من حيث الحكم إلى أقسام :

أ. **شرك أكبر** : وله صور :

١. أن يتوكلا على المخلوق كتوكله على الله ، أو أكثر .

٢. أن يتوكلا على المخلوق في شيء من خصائص الخالق ، كأن يتوكلا عليه في دخول الجنة ، أو النجاة من النار ، ونحو ذلك.

٣. أن يتوكلا على الأموات ، أو الغائبين ، أو الجمادات .

ب. **شرك أصغر** : وهو أن يلتفت إلى السبب بقلبه ، مع اعتقاده أن الله هو المسبب ، وهو ما يسميه بعض السلف (الالتفات القلب) ويسمى (الالتفات إلى الأسباب) .

قال شيخنا : التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير مع الشعور بعلو مرتبته ، والخطاط مرتبة المتوكلا عنه ، مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش ، ونحوه ، فهذا نوع من الشرك الأصغر ، لقوة تعلق القلب به ، والاعتماد عليه .

أما لو اعتمد عليه على أنه سبب ، وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك على يده ، فإن ذلك لا بأس به ، إذا كان للمتوكلا عليه أثر صحيح في حصوله أ.هـ

ج. **جائز** : وضابطه : أن يباشر السبب ، ويكون اعتماده على الله .

ومن أمثلته : ما يسمى بالوكالة ، أو الاستنابة ، كتوكيلا في شراء سيارة ، أو بيت مثلاً .

(١) تبيه : هذا التنبؤ ليس من وضع الشيخ المصنف .

والبعض لا يجعل هذا من باب التوكل ، لأن التوكل عمل القلب ، من الاعتماد ، والتفويض ، والرکون ، وهذا لا يكون إلا لله .

قال ابن القيم : والاستعانة بالله تتضمن ثلاثة أمور : كمال الذل له ، مع الثقة به ، والاعتماد عليه ، ومن استعان بغير الله محققاً هذه المعاني الثلاثة ، فقد أشرك مع الله غيره .

مسألة : اختلفت مسالك الناس في الأسباب :

١. قوم ينفون تأثير الأسباب ، ويعلقون الأمر بالقدر ، ونسوا أن الأسباب من القدر ، فقالوا : الإحرق ليس بالنار ، وإنما يحصل عند النار ، والارتواء ليس بالماء ، لكن حصل عند الماء ، وهكذا . وهذا مذهب القدرية ، وهو فاسد شرعاً ، وعقلاً .

٢. قوم يثبتون الأسباب ، لكن ينفون الأخذ بها ، حتى لا يلتفي القلب إليها . وهذا مذهب الصوفية ، وفيه طعن في الشرع .

قال ابن القيم : فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محضر ، وإن كان مشوباً بنوع من التوكل ، فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزاً ، ولا عجزه توكلًا ، بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها .

٣. قوم يأخذون بالأسباب الصحيحة شرعاً ، أو قدرأ ، ولا يعتمدون عليها . وهذا مذهب أهل السنة ، والجماعة ، وهو الموافق للشرع ، والعقل .

قال ابن القيم : فالتوكل لا يتم إلا برفض الأسباب عن القلب ، وتعلق الجوارح بها ، فيكون منقطعاً منها ، متصلةً بها . والقاعدة في باب الأسباب : أن ترك الأسباب قدح في العقل ، والاعتماد على الأسباب قدح في الشرع^(١) .

(١) والحق أن كليهما قدح في الشرع ، والعقل .

وقفات مع أدلة الباب

قول الله تعالى : ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴾ .

في هذه الآية وجوب إفراد الله بالتوكل ، يظهر ذلك من وجوه :

١. الأمر بالتوكل ، فدل على أنه عبادة .
 ٢. تقسم ما حقه التأثير ، وهذا يفيد الحصر .
 ٣. قوله (إن كنتم مؤمنين) قال ابن القيم : فجعل التوكل على الله شرطاً في الإيمان ، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه ، فمن لا توكل له ، لا إيمان له .
- وقال ابن القيم عند هذه الآية : وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى ، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل .

وقوله : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ ... ﴾ الآية .

والشاهد في قوله تعالى (وعلى رحمة يتوكلون) في تمام الآية .
وفيه تقسم ما حقه التأثير - الجار والمحروم - وهذا يدل على الحصر .
والمعنى أفراده بالتوكل ، فلم تلتفت قلوبهم لسواه ، كما أن الآية ذكرت التوكل من صفات المؤمنين .

وقوله : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ حَسِبُوكُمْ اللَّهُ ﴾ .

في هذه الآية بيان أن الله وحده هو الكافي ، فيجب الاعتماد عليه وحده . وهذا كقوله تعالى (والله يعصمك من الناس) .
قال في تيسير العزيز الحميد : وفي ضمن ذلك أمر لهم بإفراده تعالى بالحسب ، استكفاء بكفايته تبارك وتعالى ، وذلك هو التوكل .

وقوله : ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسِبُهُ وَ... ﴾ .

في هذه الآية بيان أن الله وحده هو الكافي ، فيجب الاعتماد عليه وحده ، وفيها جزاء من توكل على الله ، وأن الله حسنه ، وكافيه .

قال ابن القيم : أي : كافيه . ومن كان الله كافيه ، وواقيه ، فلا مطمع فيه لعدوه ، ولا يضره إلا أذى لا بد منه ، كالحر ، والبرد ، والجوع ، والعطش ، وأما أن يضره بما يبلغ به مراده ، فلا يكون أبداً..... فلو توكل العبد على الله حق توكله ، وكادته السمومات ، والأرض ، ومن فيهن ، لجعل له مخرجاً ، وكفاه ، ونصره .

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : ﴿ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنَعَمْ الْوَكِيلُ ﴾ ﴿ فَالَّهُمَّ إِبْرَاهِيمُ السَّلَّادُ بَيْنَ الْقَيْمَانِ فِي النَّارِ ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ بَيْنَ قَالُوا لَهُ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا ... ﴾ الآية . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .

تخریجه : رواه البخاري ، والنسائي ، وفي رواية عند البخاري : كان آخر قول إبراهيم عليه السلام حين ألقى في النار : حسبنا الله ونعم الوكيل .

والشاهد : أن هذه العبادة حققتها خير المرسلين ، الخليلان : إبراهيم ، ومحمد عليهما السلام ، وفيها عاقبة المتكفل ، وأن الله يؤيده ، وينصره ، ولو بعد حين .

٣٣ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :

﴿ أَفَأَمْنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَسِرُونَ ﴾ ٩٩ .

وَقَوْلُهُ : ﴿ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴾ ٥١ .

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ ؟ فَقَالَ : ((الْشَّرْكُ بِاللَّهِ ، وَالْيَأسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ، وَالآمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ)) .

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَكْبِرُ الْكَبَائِرِ : الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَالْقُنُوتُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ ، وَالْيَأسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ . رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ .

باب ما جاء في الأمان من مكر الله ، والقنوط من رحمة الله^(١)

الباب الثالث والثلاثون

وخلصته : أن العبد لابد له في سيره إلى الله أن يوازن بين مقامات العبودية ، ومن ذلك الموازنة بين مقام الخوف ، ومقام الرجاء^(٢) .

وذلك أن من أغفل مقام الخوف ، وبالغ في مقام الرجاء ، وقع في الأمان من مكر الله ، الذي قال الله فيه (أَفَأَمْنَوْا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يُأْمِنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ) ومن أغفل مقام الرجاء ، وبالغ في مقام الخوف ، وقع في القنوط من رحمة الله ، الذي قال الله فيه (وَمَنْ يَقْنُطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّ إِلَّا الضَّالُّونَ) ، وعليه فهذا الباب منعقد بالآيتين جميعاً .

قال ابن القيم : والرجاء ثلاثة أنواع : نوعان محمودان ، ونوع غرور مذموم ، فالأولان : رجاء رجل عمل بطاعة الله ، على نور من الله ، فهو راجٍ لثوابه ، ورجل أذنب ذنوباً ثم تاب منها ، فهو راجٍ لمعرفة الله تعالى ، وعفوه ، وإحسانه ، وجوده ، وكرمه ، والثالث : رجل متمادٍ في التفريط ، والخطايا ، يرجو رحمة الله بلا عمل ، فهذا هو الغرور ، والستمي ، والرجاء الكاذب .

المسائل المتعلقة بالباب :

اختطف العلماء هل الأفضل أن يغلب العبد جانب الرجاء ، أم جانب الخوف على أقوال :

١. يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء مطلقاً . قال ابن رجب : وهو يحكى عن الفضيل ، وأبي سليمان الداراني .
٢. يغلب جانب الخوف في حال الصحة ، وجانب الرجاء في حال المرض .
٣. يغلب جانب الخوف عند إرادة الوقوع في المعصية ، أو التكاسل عن الطاعة ، ويغلب جانب الرجاء في غير ذلك .
٤. يوازن بين مقام الخوف ، والرجاء كما قيل : هما كجناحي الطائر .

وهذا أقرب الأقوال ، واختاره ابن تيمية ، وقال : وينبغي أن يكون خوفه ، ورجاؤه واحداً ، فأيهما غالب هلك صاحبه ، ونص عليه الإمام أحمد ، لأن من غالب خوفه رجاؤه ، وقع في نوع من اليأس ، ومن غالب رجاؤه ، وقع في نوع من الأمان أ.هـ

وقال ابن رجب : فاما الخوف ، والرجاء فأكثر السلف على أنهما يستويان ، لا يرجح أحدهما على الآخر ، قاله مطرف ، والحسن ، وأحمد ، وغيرهم أ.هـ

وقد حكى ابن حجر الاتفاق على استحباب التسوية بينهما في حال الصحة .

(١) تبيه : هذا التبيه ليس من وضع الشيخ المصنف .

(٢) قال ابن القيم : والفرق بين الرغبة ، والرجاء : أن الرجاء طبع ، والرغبة طلب ، فهي ثمرة الرجاء ، فإنه إذا رجا الشيء طلبه ، والرغبة من الرجاء كاها رب من الخوف .

وقفات مع أدلة الباب

قول الله تعالى : ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمُنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَسِرُونَ﴾ .

في هذه الآية ذم الله من أمن مكره ، وذكر أنه من الخاسرين ، فدل أنه حرم .
وأختلفت عبارات السلف في تفسير (مكر الله) على أقوال منها : استدراج الله لعباده ، وقيل : الأخذ بغفلة .
ويرى ابن القيم أنه إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي ، وحمل عليه عبارات السلف المختلفة ، وبين أنها كلها داخلة في هذا المعنى .

تبنيه : لا يسمى الله بالماكر ، ولا يوصف بالماكر على وجه الإطلاق ، وإنما يوصف بالماكر في مقام المدح ، والثناء ، وهو إذا كان ذلك متوجه لم يستحق ذلك .

والقاعدة في هذا الباب : أن الصفات ، أو الأفعال التي تأتي على وجه الذم ، وعلى وجه المدح ، لا يوصف الله بها مطلقاً ، بل يوصف بها إذا كانت في مقام المدح ، والثناء ، والكمال .
وذلك مثل صفة : المكر ، والكيد ، والخداعة .

وقوله : ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ .

في هذه الآية ذم الله القاطنين من رحمته ، وبين أنهم ضالون عن الطريق القويم ، فدل أنه حرم .
والقنوط هو أشد اليأس ، كما قال ابن الأثير . وكذا قال شيخنا ابن عثيمين : القنوط أشد اليأس .
قال شيخنا : اليأس أن يستبعد زوال المكرور ، والقنوط أن يستبعد حصول المطلوب .

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ ؟ فَقَالَ : ((الشَّرْكُ بِاللَّهِ ، وَالْبَيْسُ مِنْ رَوْمِ اللَّهِ ، وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ)) .

تخریجه : رواه البزار ، وابن أبي حاتم ، وحسنه السیوطی ، والعرaci ، والألبانی ، وقال ابن کثیر : في إسناده نظر ، والأشبہ أن يكون موقوفاً .

والشاهد : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جعل الأمان من مكر الله ، واليأس من روح الله من الكبائر .
قوله (واليأس من روح الله) روح الله : رحمته ، كما قال ابن الأثير .
وقال شيخنا : الروح قريب من معنى الرحمة ، وهو الفرج والتنفيس .

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ : الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ ، وَالْقُنُوتُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ، وَالْبَيْسُ مِنْ رَوْمِ اللَّهِ . رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ .

تخریجه : رواه عبد الرزاق ، وابن جریر ، والطبراني ، وصححه ابن کثیر ، وقال المیثمی :
إسناده صحيح .

والشاهد : أن ابن مسعود جعل الأمان من مكر الله ، والقنوط من رحمة الله من الكبائر .
تنبیه : جاء هذا الأثر في بعض النسخ عن ابن عباس ، والصحيح أنه عن ابن مسعود .

٣٤ - بَابُ مِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ : الصَّبْرُ عَلَى أَفْدَارِ اللَّهِ

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ .

قالَ عَلْقَمَةُ : هُوَ الرَّجُلُ ثُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، فَيَرْضَى وَيُسْلِمُ .

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ((إِنَّتَنِي فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفُرٌ : الطُّعْنُ فِي النَّسَبِ ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمُمِيتِ)) .

وَلَهُمَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - مَرْفُوعًا - : ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ ، وَشَقَ الْجِيُوبَ ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ)) .

وَعَنْ أَنَّسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ((إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بَعْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا ، وَإِذَا أَرَادَ بَعْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَبَبِهِ حَتَّى يُوَافَىَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) .

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى ، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ)) . حَسَنَهُ التَّرْمِذِيُّ .

٣٤ - بَابُ مِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ : الصَّرُّ عَلَى أَقْدَارِ اللَّهِ

الباب الرابع والثلاثون

وخلصته : الكلام عن الصبر ، وهو المقام العظيم الذي قال عنه ﷺ (ما أعطي أحد عطاء خيراً ، وأوسع من الصبر) متفق عليه ، وقال ﷺ (والصبر ضياء) رواه مسلم . وقال عمر بن الخطاب كما عند البخاري : وجدنا خير عيشنا بالصبر . وفي هذا الباب بيان فضل الصبر ، وثمرته ، وبيان أنه من شعب الإيمان ، وأن ضده من شعب الكفر المنافي لكمال التوحيد الواجب^(١) ، وبيان حكمه ، وأنه واجب .

المسائل المتعلقة بالباب :

تعريف الصبر :

لغة : الحبس .

شرعًا : حبس النفس على ما ينفعها ، وعما يضرها .

أنواع الصبر :

الصبر ثلاثة أنواع ، وهي :

١. الصبر على طاعة الله : بأن يلزم نفسه الطاعة - ولو ثقلت عليه - ويستقيم عليها ، ولا يملها ، حتى يلقى الله بها ، وهذا أعلى مراتب الصبر ، كما قال ابن القيم .

٢. الصبر عن معصية الله : بأن يلزم نفسه ترك المعصية ، وإن مالت إليها النفس ، وتوفرت الدواعي .

٣. الصبر على أقدار الله المؤلمة : وهو حبس النفس عن الجزع ، واللسان عن التشكي ، والجوارح عن لطم الخذود ، وشق الجيوب ، ونحوها ، كما ذكر ابن القيم .

قال ابن القيم : فإن قيل : أي أنواع الصبر الثلاثة أكمل : الصبر على المأمور ، أم الصبر على المحظور ، أم الصبر على المقدور؟ قيل : الصبر المتعلق بالتوكيل ، وهو الأمر والنهي أفضل من الصبر على مجرد القدر ، فإن هذا الصبر يأتي به البر والفاجر ، والمؤمن والكافر ، فلا بد لكل أحد من الصبر على القدر اختياراً ، أو اضطراراً ، وأما الصبر على الأوامر والتواهي فصبر أتباع الرسل ، وأعظمهم إتباعاً أصبرهم في ذلك .

وكل صبر في محله وموضعه أفضل ، فالصبر على الحرام في محله أفضل ، وعلى الطاعة في محلها أفضل أ.هـ
وذكر رحمه الله أن صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز أعظم من صبره على ما ناله من إخواته حين القوه في الجب .

وقد جمع الإمام ابن القيم أحكام الصبر ومسائله في كتابه (عدة الصابرين) فليراجع .

والكلام في هذا الباب عن النوع الثالث ، وأكثر من يتكلم في الصبر يقتصره في أحد أقسامه الثلاثة ، وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة .

(١) ومعنى ذلك أن توحيد ناقص ، وإن كان عنده أصل التوحيد .

مسألة : الإنسان عند المصيبة له أربعة أحوال :

١. الجزع : وهذا محرم ، وقد يؤدي إلى الشرك ، والعياذ بالله .

٢. الصبر : وهذا واجب .

وأكمل الصبر عند الصدمة الأولى ، والاستمرار في الصبر واجب من أول الأذى حتى نهايته .

مسألة : هل المصائب إذا صبر الإنسان عليها يثاب عليها مع تكفير السيئات ، أم يكون ثوابها هو تكفير الخطايا ؟ اختار ابن القيم الثاني ، إلا إذا كانت سبباً لعمل صالح ، كالنوبة والاستغفار .

٣. الرضا : وهذا مستحب على الصحيح الذي اختاره الحسن البصري ، وابن تيمية ، وابن القيم .

قال ابن القيم : أجمع السلف وأهل العلم على استحباب الرضا بالقضاء استحباباً مؤكداً ، واحتلوا في وجوبه على قولين .

وقال ابن تيمية : ولم يجيء الأمر به كما جاء الأمر بالصبر ، وإنما جاء الثناء على أصحابه .

تنبيه : المراد الرضا بالمقدور ، وأما الرضا بالقدر فيجب الرضا به ، لأن الله تعالى .

٤. الشكر : وهذا مستحب ، ويدل على ثمام الرضا بالله .

قال ابن تيمية : وأعلى من ذلك - أي من الرضا - أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها .

فالمراتب ثلاثة : الصبر ، والرضا ، والشكر .

قال ابن تيمية : ولا يأتي بهذه الأمور الثلاثة إلا الخُلُص صفة الأمة .

وقفات مع أدلة الباب

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۚ ﴾ .

قَالَ عَلْقَمَةُ : هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيَّبَةُ فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، فَبَرَّضَ وَبَيْسَلَمَ .

بداية الآية قوله تعالى (ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه) والمعنى - والله أعلم - أن الإنسان إذا حلت به المصيبة ، وصر على ذلك ابتغاء ما عند الله من الأجر ، والثوابة ، فإن الله يطمئن فؤاده ، ويهدي قلبه للرضا ، والقبول ، واستحضار الأجر ، وغير ذلك ، وإن كانت المصيبة باقية ، فإن تلك الشمرة باقية إذا حل الصبر ، ولذا قال عمر بن الخطاب كما عند البخاري : وجدنا خير عيشنا بالصبر .
والشاهد : بيان ثرة من ثرات الصبر .

وفسر علقة رحمه الله هذه الآية بأنه الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله ، فيرضى ، ويسلم ، وقال سعيد بن جبير : يعني يسترجع ، يقول : إنا لله ، وإنا إليه راجعون^(١) . وكل هذا من باب التفسير بالمثال .
وتفسير علقة أخرجه ابن حجر ، وابن أبي حاتم ، وأخرجه البخاري عن ابن مسعود معلقاً بصيغة الجزم .
قال في تيسير العزيز الحميد عن علقة : ولد في حياة النبي ﷺ وسمع من أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وسعد ، وابن مسعود ، وعائشة ، وغيرهم .

**وَفِي صَحِيفِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ((إِثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا يَهْمِ كُفْرُهُمْ
الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ)) .**

تخریجه : رواه مسلم .

الشاهد : أن النبي ﷺ ذكر أن النياحة من شعب الكفر ، والنياحة إنما تكون عند الجزع ، وقد الصبر ، فدل أن الصبر واجب .
والنياحة هي الندب على الميت على وجه التسخط ، وأما ندبه لا على وجه التسخط فلا تحرم ، ولا تنافي

قال في تيسير العزيز الحميد : فاما الكلمات اليسيرة إذا كانت صدقاً لا على وجه التوح ، والتسخط فلا تحرم ، ولا تنافي الصبر الواجب ، نص عليه الإمام أحمد ، لما رواه في مسنده عن أنس أن أبو بكر دخل على النبي ﷺ بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ، ووضع يديه على صدغيه ، وقال : وآتباه ، وآخليلاه ، وآصفياه .
وكذلك صح عن فاطمة أنها ندبت أباها ﷺ فقالت : يا أباها ، أحاب ربأ دعا .

(١) لطيفة : قال ابن تيمية : إن هذه الكلمة (لا حول ولا قوة إلا بالله) كلمة استعana ، لا كلمة استرجاع ، وكثير من الناس يقولها عند المصائب بمتنزلة الاسترجاع ، ويقولها جرعاً ، لا صبراً .

وقال أيضاً : فإن الاستعana ، والتوكيل إنما يتعلق بالمستقبل ، فاما ما وقع فإنما فيه الصبر ، والتسليم ، والرضا .

**وَلَهُمَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - مَرْفُوعًا - : ((لَيْسَ مِنَ ضَرَبَ الْخُدُودَ ، وَشَقَّ الْجِيُوبَ ، وَدَعَا بِدَعْوَى
الْجَاهِلِيَّةِ)) .**

تخریجه : متفق عليه .

والشاهد : أن النبي ﷺ ذكر في الحديث ثلاث صفات كان يفعلها أهل الجاهلية عند حلول المصيبة عليهم ، تدل على الجزع ، وعدم الرضا بقضاء الله ، وقدره ، وعدم الصبر على ذلك ، وذكر ﷺ أن من فعل ذلك كان فيه من صفات الجاهلية ، فقال (ليس منا) بل أفعاله هذه من أفعال أهل الجاهلية ، لا من أفعال أهل الإسلام .

**وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ((إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا ، وَإِذَا
أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافَّيهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) .**

تخریجه : رواه الترمذی ، وحسنه ، والحاکم ، وقال الألبانی : صحيح بشواهدہ .

والشاهد : أن ما يقع على العبد من المصائب قد يكون بسبب ذنوب عجلت عقوبتها له في الدنيا ، ولكن هذا من الخير الذي أراده الله بعده إذا صر على ذلك ، واحتسب الأجر .

وفي الحديث (لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة) .

قال ابن تيمیة : المصائب نعمة ، لأنها مكفرات للذنوب ، ولأنها تدعوا إلى الصبر ، فيثاب عليها ، ولأنها تقتضي الإنابة إلى الله ، والذل له ، والإعراض عن الخلق ، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة فالمصالب رحمة ، ونعمات في حق عموم الخلق ، إلا أن يدخل صاحبها بسيئها في معاصي أعظم مما كان قبل ذلك ، ف تكون شرًّا عليه من جهة ما أصابه في دينه .

فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر ، أو مرض ، أو وجع حصل له من النفاق ، والجزع ، ومرض القلب ، والكفر الظاهر ، وترك بعض الواجبات ، وفعل بعض المحرمات ما يوجب له الضرر في دينه ، فهذا كانت العافية خيراً له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة ، كما أن من أوجبت له المصيبة صبراً وطاعة ، كانت في حقه نعمة دينية ، فهي بعينها فعل الرب عز وجل ، ورحمة للخلق ، والله تعالى محمود عليها .

فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه ، وحصل له بعد ما كفر من خطایاه رحمة ، وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه ، قال تعالى (أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون) وحصل له غفران السيئات ، ورفع الدرجات ، فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك أ.هـ

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى ، وَمَنْ سَخَطَ فَلَهُ السُّخطُ)) . حَسَنَهُ التَّرْمِذِيُّ .

تخریجه : رواه أَحْمَد ، وَالتَّرمذِي ، وَحسَنَه .

والشاهد : أن ما يصيب العبد من المصائب قد يكون بسبب الابلاء ، ورفع الدرجات ، وأن هذا الابلاء يعظم على قدر إيمان العبد ، كما قال ﷺ : يبتلى الإنسان على قدر دينه ، الأمثل فالأمثل . رواه أَحْمَد .

وكذا يعظم جزاءه في الآخرة على قدر هذا البلاء إذا صبر عليه ، أو على قدر صبره على هذا البلاء .
وهذان الحديثان فيهما فضل الصبر ، والثُّث على عليه .

تبیه : قال في تيسير العزيز الحميد : قوله : وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ (إن عظيم الجزاء) إلى آخره ، فهو أول حديث آخر ، لكن لما روياها الترمذی بإسناد واحد ، عن صحابي واحد جعلهما المصنف كالحديث الواحد .

٣٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّبَا

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ... ﴾ الآية .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - مَرْفُوعًا - : ((قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرُكِ ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشَرَّكَ مَعِي فِيهِ غَيْرِي ثَرَكْتُهُ وَشَرَكْتُهُ)) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - مَرْفُوعًا - : ((أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَحْوَافُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ؟)) قَالُوا : بَلَى . قَالَ : ((الشُّرُكُ الْخَفِيُّ : يَقُومُ الرَّجُلُ كَيْصَلِي فَيُزِينُ صَالَاتَهُ ؛ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرٍ رَجُلٌ)) . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

٣٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّبَاءِ

الباب الخامس والثلاثون

وخلصته : بيان خطر الرياء من حيث إحباطه العمل ، وبيان خطره من حيث خفاءه ، وبيان حكمه ، إذ هو من الشرك الأصغر .

المسائل المتعلقة بالباب :

الرياء لغة : مصدر رأى يرائي رباءً ، ومراءة ، مشتق من الرؤية .

شرعًا : عمل الخير بقصد ثناء الغير .

والسمعة داخلة فيه ، فإذا اجتمعا كانت السمعة فيما يسمع ، والرياء فيما يُرى .

وفي الحديث المتفق عليه قال ﷺ : من رأء ، راء الله به ، ومن سمع ، سمع الله به .

مسألة : الأصل أن النية تصاحب العمل من أوله إلى آخره ، فإن تخلفت عن العمل فله أحوال :

أ. إن كانت في جميع الأعمال فهذه لا تتصور من مسلم ، بل صاحبها منافق كافر .

ب. إن كانت موجودة ، ولكن تخلفت أحياناً في بعض الأعمال ، فله أحوال :

١. إن كان العمل من أصله لغير الله : بطل العمل كله ، كما جاء في الحديث القديسي : من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه . رواه مسلم

قال ابن رجب : ولا نعرف عن السلف في هذا خلافاً ، وإن كان فيه خلاف عن بعض المتأخرین .

٢. إن كان العمل من أصله لله ، ثم طرأته النية الفاسدة عليه ، فله حالان :

أ. أن يجاهد نفسه على دفعها ، فلا شيء عليه ، ويصح العمل ، ويجدر على المجاهدة .

قال ابن رجب : إن كان خاطراً ودفعه ، فلا يضره بغير خلاف .

ب. أن يركن إليها ويرضى بها ، فللعمل حالان :

١. إذا كان العمل لا يتربّع آخره على أوله ، كالصدقة ، والذكر ، وقراءة القرآن .

صح العمل فيما كان لله ، وبطل في الذي دخلته النية الفاسدة .

٢. إن كان العمل يتربّع آخره على أوله ، كالصلاحة ، والصوم ، وفيه خلاف :

أ. يبطل جميع العمل ، واحتاره شيخنا .

ب. يبطل ما حصل فيه الرياء من الصفة ، والعدد ، كما لو حسن وقوفه ، أو أطاله ، أو زاد في عدد التسبيحات ، أو حسن قراءته ، وتجويده ، ونحو ذلك .

فتبطل تلك الصفات ، والزيادات ، ويصح العمل .

وهذا اختيار الإمام أحمد ، وأبي حرير ، وغيرهم ، وهو مروي عن الحسن البصري ، وغيره .

ومن صور الرياء الخفية التي ذكرها أهل العلم :

١. أن يخفي عبادته عن الناس ، لكنه يحب في نفسه أن يقدر الناس إذا رأوه ، وأن يقدموه في المجالس ، وأن يثنوا عليه ، وينشطوا في قضاء حاجاته ، ونحو ذلك .

٢. أن يذم نفسه أمام الناس ، وينقصها ، وهو في داخله يريد الثناء عليها بذلك ، حتى يقول الناس متواضع .

٣. أن يخلص الله وقصده بذلك مطلب آخر ، كما قال ابن تيمية : حكى أن أبو حامد الغزالي بلغه أن من أخلص الله أربعين يوماً تفجرت نباتات الحكمة من قلبه على لسانه ، قال : فأخلصت أربعين يوماً ، فلم يتفسّر شيء ، فذكرت ذلك لبعض العارفين ، فقال لي : إنما أخلصت للحكمة ، ولم تخلص الله .

قال ابن تيمية : فإذا قصد أن يطلب ذلك بالإخلاص ، وإرادة وجهه ، كان متناقضاً ، لأن من أراد شيئاً لغيره ، فالثاني هو المراد المقصود بذاته ، والأول يراد لكونه وسيلة إليه ، فإذا قصد أن يخلص الله ليصير عالماً ، أو عارفاً ، أو ذا حكمة ، أو صاحب مكافئات ، وتصرفات ، ونحو ذلك ، فهو هنا لم يرد الله ، بل جعل الله وسيلة إلى ذلك المطلوب الأدنى .

وهناك صور لا تدخل في الرياء ، منها :

١. أن يفرح الإنسان بفعل الطاعة ، قال تعالى (قل بفضل الله وبرحمته بذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) .

وقال ﷺ : من سرته حسنة ، وساعته سيئة فهو مؤمن . رواه أحمد ، والترمذ ، وقال : حسن صحيح ، وصححه ابن حبان ، والحاكم ، ووافقه الذهبي .

٢. أن يحصل الشاء له بعد العمل ، لأن النبي ﷺ لما سُئل عن الرجل يعمل العمل فيحده الناس ؟ قال : تلك عاجل بشري المؤمن . رواه مسلم

٣. أن ينشط الإنسان في العبادة عند رؤية العابدين .

٤. إن جاءت النية الفاسدة بعد الانتهاء من العمل ، فلا تؤثر على العمل السابق .

وأما قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى) فالمراد أن سيئة المن ، والأذى تقابل حسنة الصدقة فتبطلها .

وعليه نعلم الفرق بين الرياء ، وبين العجب ، والمن ، فالرياء يكون مقارناً للعمل دوماً ، أما العجب ، والمن فقد يكون مع العمل ، وقد يكون بعده .

٥. أن يعمل العمل ، أو يظهر العمل لأجل أن يقتدي الناس به ، ولكن يحذر المؤمن من هذا ، لأنه مزلق خطير .

وقفات مع أدلة الباب

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ... ﴾ الآية .

الشاهد قوله تعالى في آخر الآية (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) فنهى الله في هذه الآية عن الشرك مطلقاً ، فيدخل في ذلك الرياء ، لأن النبي ﷺ سمي الرياء (الشرك الأصغر) لأن المرائي يشرك غير الله في قصده .

وأمر بالعمل الصالح ، والعمل المخلوط بالرياء ليس عملاً صالحاً .

وَعَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ - مَرْفُوعًا - : ((قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا أَغْنَى الشَّرْكَاءِ عَنِ الشَّرِكِ ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ مَعِي فِيهِ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشَرَكْهُ)) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

تخریجه : رواه مسلم .

والشاهد : أن الله ذم الشرك عموماً ، وبين أنه لا يقبل عملاً فيه شركاً أبداً ، والنبي ﷺ سمي الرياء شركاً أصغر ، وعليه يدخل في هذا الحديث ، بل الأصل في هذا الحديث هو الشرك الأصغر .

**وَعَنْ أَبِيهِ سَعِيْدٍ - مَرْفُوعًا - : ((أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيمِ الدَّجَالِ ؟))
قَالُوا : بَلَى . قَالَ : ((الشَّرِكُ الْخَفِيُّ : يَقُولُ الرَّجُلُ فَيُطَلَّ فَيُبَيَّنُ صَلَاتُهُ ؛ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرٍ رَجُلٌ)) .
رَوَاهُ أَحْمَدُ .**

تخریجه : رواه أحمد ، وابن ماجه ، وصححه ابن حجر ، وحسنه الألباني .

والشاهد : أن النبي ﷺ بين أن الرياء من الشرك الخفي ، وبين خطر هذا الرياء ، من كونه أخوف ما يخافه على أمته ، حتى إنه أخوف من الدجال الذي حذر منه كل نبي أمته ، وما يدل على أهمية الأمر ، وخطره أنه ﷺ يخافه على أصحابه الذين بلغوا في تزكية النفوس ، ومراقبة الله مبلغاً لم يحصل لغيرهم - في الجملة - إلا للأنبياء .

٣٦ - بَابُ مِنَ الشَّرِّ: إِرَادَةُ الْإِنْسَانِ بِعَمَلِهِ الدُّنْبِيَا

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَتْهَا نُوَفٌ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا ... ﴾ الآيتين .

وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ ، تَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ ، تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيسَةِ ، تَعِسَ عَبْدُ الْحَمِيلَةِ : إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ ، تَعِسَ وَأَنْتَكَسَ ، وَإِذَا شِيكَ فَلَا إِنْتْقَشَ . طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِيهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ : أَكْشَعَثَ رَأْسُهُ ، مُعْبَرَةً قَدَمَاهُ ، إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ ، إِنْ إِسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ)) .

٣٦ - بَابُ مِنَ الشَّرِكِ: إِرَادَةُ الْإِنْسَانِ بِعَمَلِهِ الدُّنْبِيَا

الباب السادس والثلاثون

و خلاصته : أن تحبس العمل من أجل الدنيا نوع من أنواع الشرك ، ووجه ذلك أنه أشرك مع الله في إرادته ، وقصده .

المسائل المتعلقة بالباب :

إشراك نية أخرى مع نية العبادة له صور :

١. إن كانت رياء لا يجوز أبداً ، والعمل الذي خالطه الرياء باطل ، لقوله تعالى في الحديث القديسي : أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركته . رواه مسلم
ولما روى أبو أمامة قال : جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال : أرأيت رجلاً غزا يتلمس الأجر ، والذكر ، ما له ؟ قال ﷺ : لا شيء له . ثم قال ﷺ : إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان حالصاً ، وابتغى به وجهه . رواه النسائي ، وحسنه العراقي ، وجود إسناده ابن رجب .

٢. إن كانت إرادة الدنيا فهي على قسمين :

أ. إن كان الشارع نص على هذا الأمر في العبادة ، كما في قوله تعالى في الحج (ليشهدوا منافع لهم) وقال ﷺ في الجهاد : من قتل قتيلاً فله سلبه . وقال ﷺ : من أحب أن ينسأ له في أثره ، ويبيسط له في رزقه ، فليصل رحمه .
فهذه يجوز إشراكها تبعاً إلى نية التعبد - لا استقلالاً - ، لأن الشارع ما نص عليها إلا للترغيب فيها .
وقد نقل القرافي أنه لو جاهد لطاعة الله ، وطلب الغنيمة أنه لا يضره بالإجماع .

ب. إن كان الشارع لم ينص عليها ، كما هو حال أكثر العبادات ، لا يذكر معها ثواب الدنيا ، فهذه يجوز إشراكها تبعاً أيضاً .

كأخذ الأجرة على القرب ، وطلب العلم للشهادة ، والصيام لصحة الجسد ، ونحوها .
والأكميل عدم إشراكها ، ولو جاءت تبعاً فالأكميل أن تحول إلى نية الآخرة ، فيرجو بالمال التكفف عن المسألة ، والإنفاق ، وبالشهادة نفع الناس ، وبالصحة التقويم على العبادة ، وهكذا .

وخلاصة المسألة : أن الأفضل عدم إشراك نية مع نية التعبد ، فإن وجدت نية أخرى ، فإن كانت رياء بطل العمل ، وإن كانت للدنيا حاز إن كانت تبعاً ، ونقص بها العمل بقدر قوتها .

نبهات :

١. إن أراد ثواب الدنيا فقط ، لم يصح ذلك ، وعمله باطل ، لقوله تعالى (ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها وماله في الآخرة من نصيب) قاله السعدي في شرح التوحيد .
 ٢. إن كان إرادة الدنيا هو الغالب ، لم يصح ، وعمله باطل .
 ٣. إن تساويها ، أو تقاربا صح العمل ، ونقص الأجر بقدره . قاله السعدي .
 ٤. إن كان الغالب لله ، والدنيا تبع ، صح العمل ، ونقص الأجر بقدر إرادة الدنيا .
قال ﷺ : إن الغرابة إذا غنموا تعجلوا ثلثي أجراهم ، وإذا لم يغنموا أحذنوه كاملاً .
 ٥. إذا نوى أجر الآخرة ، ثم حصل له أجر الدنيا ، صح العمل ، ولم ينقص الأجر .
- وقد ذكر السعدي أن للعبادات مع أمور الدنيا ثلاث أحوال :
١. إن أراد العبد بكل أعماله الدنيا ، فليس له في الآخرة من نصيب .
 ٢. إن عمل الله ، وللدنيا ، وكانت النية متساوية ، أو متقاربة ، فعمله ناقص .
 ٣. إن أخلص الله في عمله ، لكنه يأخذ عليه جعلاً يستعين به على العمل في الدين ، كغنية الماجد ، وأجرة أعمال الخير ، فهذا لا يضره ، لأنه لم يريده الدنيا ، وإنما أراد الدين .
- قال شيخنا : أمثلة تبين كيفية إرادة الإنسان بعمله الدنيا :
١. أن يريده المال ، كمن أذن ليأخذ راتب المؤذن ، أو حج ليأخذ المال .
 ٢. أن يريده المرتبة ، كمن تعلم في كلية ليأخذ الشهادة فترتفع مرتبته^(١) .
 ٣. أن يريده دفع الأذى ، والأمراض ، والآفات عنه ، كمن تعبد الله كي يجزيه الله بهذا في الدنيا ، بمحبة الخلق له ، ودفع السوء عنه ، وما أشبه ذلك .
 ٤. أن يتعبد الله يريده صرف وجوه الناس إليه بالمحبة ، والتقدير . وهناك أمثلة كثيرة أ.هـ

(١) وقال ابن باز : كما ينبغي أن تشجع على الإخلاص ، والصدق في طلب العلم ، من أراد الشهادة ليتقوى بها على تبليغ العلم ، والدعوة إلى الخير فقد أحسن في ذلك ، وإن أراد المال ليتقربى به فلا يأس أن يدرس ليتعلم ، وينال الشهادة التي يستعين بها على نشر العلم ، وأن يقبل الناس منه هذا العلم ، وأن يأخذ المال الذي يعينه على ذلك ، فإنه لولا الله سبحانه ثم المال لم يستطع الكثير التعلم ، وتبليل الدعوة .

فمال يساعد المسلم على طلب العلم ، وعلى قضاء حاجته ، وعلى تبليغه للناس ، ولما ولـي عمر رضي الله عنه أعمالاً ، أعطاه رسول الله ﷺ مالاً ، قال : أعطه من هو أفقـر مني . فقال النبي ﷺ : خذ هذا المال فتمولـه ، أو تصدق به ، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ، ولا سائل فخـذه ، وما لا فلا تتبعـه نفسـك . أخرجه مسلم في صحيحـه .

وأعطـي النبي عليه الصلاة والسلام المؤلفة قلوـهم ، ورغـبـهم حقـ دخلـوا في دين الله أفرـاجـاً ، ولو كان حرامـاً لمـ يـعـطـهمـ ، بلـ أـعـطاـهـمـ قـبـلـ الفـتحـ ، وبـعـدهـ .

وفي يوم الفتح أعطـي الناس على مائـةـ من الإـيلـ ، وـكانـ يـعـطـيـ عـطـاءـ منـ لاـ يـخـشـيـ الفـقـرـ - عـلـيـهـ الصـلـاـةـ وـالـسـلـامـ - تـرـغـيـاـ فيـ الإـسـلـامـ ، وـدـعـةـ إـلـيـهـ .

وـقـدـ جـعـلـ اللهـ سـيـحـانـهـ وـتـعـالـيـ لـلـمـؤـلـفـةـ قـلـوـهمـ حـقاـًـ فيـ الزـكـاـةـ ، وـجـعـلـ فيـ بـيـتـ الـمـالـ حـقاـًـ لـهـ ، وـلـغـرـبـهـ مـنـ الـمـسـلـمـينـ ، وـالـلـهـ وـلـيـ التـوـفـيقـ .

تبنيه : قوله ﷺ : يا معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء .
وقول أبي موسى للنبي ﷺ : لو علمت أنك تسمعني لحررته لك تحيراً .

ليس هذا من باب إرادة الدنيا ، ولا من باب الرياء ، وإنما من إرادة الآخرة ، فهو عمل عبادة لتحصيل عبادة أخرى ، فليس في الأمر إرادة الدنيا أبداً ، وإنما إرادة رضي الله تعالى ، وإرضاء رسوله ﷺ ، كما كان ﷺ يصلّي لمشاهد الناس ، ويتعلّم صلاته ، وكذا في الحج قال ﷺ : خذوا عنّي مناسككم .

فائدة : الفرق بين إرادة الدنيا والرياء من وجوه :

أ. أن الرياء مصروف للناس ، وأما إرادة الدنيا ف تكون لهم ، وللمال ، وللجهah ، وللمرتبة .

ب. أن الرياء يكون العمل فيه لغير الله ، وأما إرادة الدنيا فقد تكون لله .

ج. أن الرياء كله محروم ، أما إرادة الدنيا فبعضه جائز ، كما سبق .

د. أن الرياء يبطل العمل الذي قارنه ، وأما إرادة الدنيا فقد يكون جائزاً .

ويلاحظ أن كل رياء يكون من إرادة الدنيا ، لا العكس .

وقفات مع أدلة الباب

وقوله تعالى : ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَتْهَا نُوْفٌ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا ...﴾ الآياتين .

في هذه الآية يذم الله تعالى الكفار الذين يريدون بأعمالهم الحياة الدنيا ، ويبيّن أن أعمالهم باطلة ، وأن سعيهم حابط ، وأن مآهم إلى النار ، فدل ذلك أن من أراد بعمله الدنيا فله نصيب مما ذكر ، بقدر إرادته .

وهذه الآية مقيدة بآية الإسراء (من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد) لأن الآية الأولى فيها أن من أراد بعمله الدنيا توفر لهم ثواب أعمالهم ، من الصحة ، والسرور في المال ، والأهل ، والولد (وهم فيها لا يحسنون) لا ينقصون.

وفي الصحيح عن أبي هريرة ﷺ قال : ((تَعْسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعْسَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ ، تَعْسَ عَبْدُ الْخَمِيسَةِ ، تَعْسَ عَبْدُ الْخَمِيلَةِ : إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ.....الحادي

تخریجه : رواه البخاري بغير هذا اللفظ .

والشاهد : أن النبي ﷺ قسم الناس إلى قسمين : أثني على من هم الآخرة ، وذم من كان هم الدنيا ، وسماه عبداً . قوله (تعس) تعس : خاب ، وخسر ، والتعاسة ضد السعادة .

قوله (عبد الدينار....عبد الدرهم) وفي رواية في غير الصحيحين (عبد الدنيا)^(١) سماه عبداً لهذه الأشياء استرقت قلبه حتى صار كالعبد المطيع لها ، أينما توجهه توجه معها ، يرضي ويستخط بسبها ، ولذا قال (إن أعطي رضي ، وإن لم يعط سخط) .

قوله (عبد الخميسة عبد الخمالة) قال ابن الأثير : الخميسة ثوب حز ، أو صوف معلم ، وقيل : لا تسمى خميسة إلا أن تكون سوداء معلمة ، والخمالة ذات الحمل ثياب لها حمل - هدب - من أي شيء كان أ.هـ بتصرف .

قوله (تعس ، وانتكس) انتكس : انتكست أموره ، وتعسرت عليه . وهذا يحتمل الدعاء ، ويحتمل الإنبار .

قوله (وإذا شيك فلا انتفس) ليس المراد الشوكة بذاتها ، بل إنه إذا وقع في مصيبة تجده عاجز حيران ، أو هو دعاء عليه بتغسر أموره حتى اليقيرة ، وهو دعاء بحصول نقىض قصده .

ثم ذكر ﷺ من كان همه الآخرة ، وذكر من صفاته أنه مهموم بما يقربه من الله تعالى ، من عمل الصالحات وذكر في الحديث أنه (آخذ بعنان فرسه في سبيل الله) أي : مقود الفرس ، وهو اللجام في الجحود (أشعث رأسه مغبرة قدماه) فهو لا يهتم بتصنيف شعره ، وإزالة الغبار عن قدميه ، لأنه مشغول بالجهاد في سبيل الله ، فدل أن همه الأجر ، والدار الآخرة .

(١) وقد نسبها بعض الشرح ل صحيح البخاري .

وذكر من صفاته أيضاً أنه لا يتطلع إلا إلى رضا الله تعالى ، والقرب منه ، ولا يتطلع إلى رفعة الدنيا ، فهو (إن كان في الحراسة كان في الحراسة ، وإن كان في الساقفة - وهي مؤخر الجيش - كان في الساقفة) .

ولهذا الوصف تفسيران :

١. أنه لا يطلب رفعة الدنيا ، ولا رئاسة ، بل مبتغاه رضا الله تعالى ، فهو إن وضع في الحراسة رضي لها ، وإن وضع في الساقفة رضي بذلك .

٢. أنه إن وضع في الحراسة قام بعمله أتم القيام ، وأتقنه أتم الإتقان ، وإن وضع في الساقفة قام بعمله على وجه التمام ، والإتقان كذلك ، وهذا دليل على إخلاصه ، وإرادته وجه الله ، والدار الآخرة .
قال شيخنا : والحديث صالح للمعنيين ، يحمل عليهم جميعاً ، والله أعلم .

قوله (إن استئذن لم يؤذن له ، وإن شفع لم يشفع) والمعنى أنه خامل الذكر ، لا يعرفه الوجهاء ، والكبار ، فليس له جاه معروف يشفع به ، أو يقدر عند الاستئذان .

قال شيخنا : والحديث قسم الناس إلى قسمين :

الأول : ليس له هم إلا الدنيا ، إما لتحصيل المال ، أو لتجميل الحال ، فقد استعبدت قلبه ، حتى أشغله عن ذكر الله ، وعبادته .

الثاني : أكبر همه الآخرة ، فهو يسعى لها في أعلى ما يكون مشقة ، وهو jihad في سبيل الله ، ومع ذلك أدى ما يجب عليه من جميع الوجوه أ.هـ

وي-bin النبي ﷺ في هذا الحديث حال من شغل قلبه بالدنيا ، وهو تعسر الأمور عليه ، وعدم حصوله على مراده .

وفي حديث أنس قال ﷺ : من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه ، وجمع له شمله ، وأنته الدنيا وهي راغمة ، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه ، وفرق عليه شمله ، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له . رواه الترمذى ، وصححه الألبانى .

ورحم الله ابن القيم حين قال : من أنواع العذاب ، اشتغال القلب ، والبدن بتحمل أنكاد الدنيا ، ومحاربة أهلها إياه ، ومقاساة معادتهم ، كما قال بعض السلف : من أحب الدنيا فليوطن نفسه على تحمل المصائب . ومحب الدنيا لا ينفك من ثلات : هم لازم ، وتعب دائم ، وحسرة لا تنقضي ، وذلك أن محبها لا ينال منها شيئاً إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه ، كما في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام : لو كان لابن آدم واديان من مال لا يبلغى لهم ثالثاً .

قال في تيسير العزيز الحميد : والذى يعمل لأجل الدرهم ، والقطيفة ، ونحو ذلك ، أعقل من المرائي ، لأن ذلك عمل في دنيا يصيبها ، والمرائي عمل لأجل المدح ، والجلالة في أعين الناس ، وكلاهما خاسر أ.هـ