

عَلَيْهِ

عَلَى شَرْحِ السُّنَنِ لِأَمْرِ الْمُزَنِّي

لِعَمَلِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنِ عَبْدِ الْمُحْسِنِ التَّبْرُزِيِّ

غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ

اعْتَنَى بِهِ

خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْكَنْدَرِيُّ

تَعَلِّقَاتُ
عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ

عَلَيْكُمْ

عَلَى شَرْحِ السُّنَنِ الْأَمْطِ الْمُنِيِّ

إِحْتِلَافِ

عَبْدِ الرَّزَاقِ بْنِ عَبْدِ الْمُحْسَنِ التَّبَّاعِ

غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ

اعتنى به

خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْكَنْدَرِيُّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُقَدِّمَةٌ

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
وسيئات أعمالنا، من يهده الله، فلا مضل له، ومن يضلل، فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله،
صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد:

فهذا شرح مختصر لكتاب: «شرح السنة» للإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى
ابن إسماعيل المزني رحمته الله في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة.

وهو مؤلف قيم في بابه، عرّض فيه مؤلفه رحمته الله مسائل العقيدة عرضاً مختصراً،
بأسلوب شيق، وتحقيق متين، وهو معدود في أهمّ المختصرات المؤلفة في بيان
عقيدة السلف الصالح رحمته الله.

وشرحي لهذا الكتاب هو في الأصل دروس ألقيتها في دورة علمية أقيمت في
المدينة النبوية، وقد أشار عليّ عددٌ من الإخوة بأن تُفرغ من الأشرطة، وتُجعل في
كتاب ليكون نفعها أعم، وفائدتها أكبر، وشجّعني على ذلك أنه لا يوجد للكتاب شرح

مطبوع، مع اعترافي بقلة العلم، وقصور الفهم، وعدم الأهلية.

وقد قام أحد الإخوة الأفاضل جزاه الله خيراً بتفريغ الشرح من الأشرطة، ثم جرى تصحيح المتن، وحذف المكررات، وتوثيق النُّقول، ونقل ألفاظها من مصادرها، وعزو الآيات والأحاديث، مع إضافة جملة من الفوائد واللطائف، وأسأل الله **عَزَّوَجَلَّ** أن يتقبل هذا الجهد بقبول حسن، وأن ينفع به، وأن يكتب له القبول، وأن يجزي كل من ساعد في إخراجه بأي نوع من المساعدة - سواء في تسجيله، أو تفريغه من الأشرطة، أو مراجعته وتصحيحه، أو طباعته ونشره - خير الجزاء، وأخص بالذكر أخي الكريم خالد بن عبد الله الكندري لجهوده الكبيرة في خدمة الكتاب والعمل على إخراجه - وفقه الله وبارك في جهوده - ، إنه سبحانه خير مسؤول، وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وكتبه

عبد البراق عبد المحسن التميمي

عفا الله عنه وغفر له ولوالديه

ولجميع المسلمين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مهتد

إِنَّ الإِمَامَ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ إِمَامٌ كَبِيرٌ، وَعَالِمٌ جَلِيلٌ، لَهُ جُهِودٌ عَظِيمَةٌ فِي خِدْمَةِ دِينِ اللَّهِ ﷻ، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ الأَمِينِ ﷺ فِي أَصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ، وَلَقَدْ حَازَ مَكَانَةً كَبِيرَةً فِي نَفُوسِ المُسْلِمِينَ، وَانْتَشَرَتِ أَقْوَالُهُ وَتَقَرِيرَاتُهُ فِي الآفَاقِ، وَتَتَلَمَذَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ وَالفُقَهَاءِ، سَارُوا عَلَى مَنهَجِهِ، وَارْتَسَمُوا طَرِيقَتَهُ؛ وَكَانَ مِنْ مُبَرِّزِيهِمُ الإِمَامُ أَبُو إِبْرَاهِيمَ المَزْنِي، فَإِنَّهُ لَازِمُ الإِمَامِ الشَّافِعِيَّ مَدَّةً طَوِيلَةً، وَأَفَادَ مِنْهُ فِي الأَصُولِ وَالفُرُوعِ، وَقَدْ أَثْنَى عَلَيْهِ مِنْ عَاصِرِهِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وَشَهِدُوا بِفَضْلِهِ وَعِلْمِهِ - كَمَا سَيَأْتِي فِي تَرْجُمَتِهِ - وَقَدْ صَنَّفَ هَذَا الإِمَامُ الجَلِيلُ عِدَّةً مِنَ التَّصَانِيفِ النَافِعَةِ، مِنْ جَمَلَتِهَا رِسَالَتُهُ هَذِهِ: «شَرْحُ السَّنَةِ»، وَهِيَ رِسَالَةٌ قِيَمَةٌ فِي بَيَانِ عَقِيدَةِ أَهْلِ السَّنَةِ وَالجَمَاعَةِ، بَنَاهَا عَلَى نِصُوصِ الوَحْيِينَ، وَسَلَكَ فِيهَا سَبِيلَ أَهْلِ العِلْمِ الرَّاسِخِينَ، وَقَرَّرَ فِيهَا عَقِيدَةَ مَنْ سَبَقَهُ مِنْ سَلَفِ الأُمَّةِ المُتَّقِينَ؛ وَمِنْ جَمَلَتِهِمُ الإِمَامُ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ، حَيْثُ اسْتَفَادَ مِنْهُ فِي تَقَرِيرِ مَسَائِلِهَا، كَمَا سَيُظْهِرُ بَعْضُ ذَلِكَ فِي ثَنَائِي هَذَا الشَّرْحِ.

هَذَا وَإِنَّ النَّاظِرَ فِي كَلَامِ أُمَّةِ السَلَفِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ فِي الِاعْتِقَادِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا - الشَّافِعِيَّ وَغَيْرِهِ - يَجِدُ تَطَابُقًا وَتَوَافُقًا بَيْنَهُمْ فِي جَمِيعِ أَبْوَابِ الِاعْتِقَادِ، وَمَسَائِلِ التَّوْحِيدِ.

قال أبو المُظَفَّرِ السَّمْعَانِي رَحِمَهُ اللَّهُ (٤٨٩ هـ) - وهو من أعيان علماء الشافعية -:

(ومما يدل على أن أهل الحديث على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولها إلى آخرها، قديمها وحديثها، وجدتها مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار، وسكون كل واحد منهم قطراً من الأقطار، في بيان الاعتقاد على تيرية واحدة ونمط واحد، يجرون فيه على طريقة لا يحدون عنها ولا يميلون عنها، قلوبهم في ذلك على قلب واحد، ونقلهم لا ترى فيه اختلافًا ولا تفرقًا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد، وجرى على لسان واحد)^(١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمته الله (٧٢٨هـ): (اعتقاد الشافعي رحمته الله واعتقاد سلف الإسلام؛ كمالك، والثوري، والأوزاعي، وابن المبارك، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه؛ وهو اعتقاد المشايخ المقتدى بهم؛ كالفضيل بن عياض، وأبي سليمان الداراني، وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم، فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاع في أصول الدين، وكذلك أبو حنيفة رحمته الله فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء، واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهو ما نطق به الكتاب والسنة)^(٢).

وهذا التوافق بينهم رحمهم الله لأن مصدرهم ومنبعمهم جميعاً وحيي الله الذي لا اختلاف فيه ولا تناقض، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ كَانِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾، وأما من كانت مصادرهم غير الوحي كالعقل مثلاً فأولئك تجد عندهم اختلافًا كبيراً، لأن العقول متفاوتة والآراء متباينة، فينتج من ذلك اختلاف عريض وتباين كبير في العقائد.

(١) « مختصر الصواعق المرسله لابن القيم » للموصلي (٤/١٥٥٨).

(٢) « مجموع الفتاوى » (٥/٢٥٦).

ولعلي أذكر في هذه المقدمة أنموذجاً لهذا الثبات من تلاميذ الإمام الشافعي رحمته الله الذين تلقوا عنه مباشرةً، وكذا من جاء بعدهم؛ ممن ثبتوا على السنة، وسلّكوا طريقة الشافعي وغيره من أئمة الملة في تقرير مسائل التوحيد والديانة، وكان لهم جهدٌ وبلاءٌ في نشر هذه العقيدة المباركة، عقيدة أهل السنة والجماعة، في كتبهم ومصنفاتهم، وقد حرصتُ على سَوْقِ بعض المواقف من حياة هؤلاء العلماء، وكذا بعض العبارات التي تبينُ نصرتهم للعقيدة وذبحهم عنها:

الأول: الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير القرشي الحميدي المكي رحمته الله (٢١٩هـ)، يُعدُّ من الطبقة الأولى من أصحاب الشافعي، ورحل معه إلى الديار المصرية، وتلمذ عليه، ولزمه حتى وفاته^(١).

له رسالة عظيمة في بيان معتقد أهل السنة والجماعة، وهي مطبوعة بعنوان: «أصول السنة».

قال الحاكم رحمته الله: «الحميدي مفتي أهل مكة ومحدثهم وهو لأهل الحجاز في السنة كأحمد بن حنبل لأهل العراق»^(٢).

الثاني: أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي البويطي رحمته الله (٢٣١هـ)، ويُعتبر هذا الإمام الجليل من خواصّ طلاب الإمام الشافعي رحمته الله، حتى قال عنه الشافعي رحمته الله: (ليس أحدٌ أحقُّ بمجلسي من يوسف بن يحيى، وليس أحدٌ من أصحابي أعلم منه)^(٣)، وقد عُرف رحمته الله بصفاء عقيدته ومجانبته للبدع وأهلها.

(١) انظر «طبقات الشافعيين» لابن كثير (ص ١٣٨) و «تاريخ الإسلام» (٥/ ٣٤٢).

(٢) «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (١/ ٦٧).

(٣) «مناقب الشافعي» للبيهقي (٢/ ٣٣٨).

وقد امتحنَ رَحِمَهُ اللهُ بِسَبَبِ عَقِيدَتِهِ فِي الْقُرْآنِ حَيْثُ وَشَى بِهِ أَحَدَ الْقَضَاةِ مِنْ مِصْرٍ عِنْدَ الْوَالِي لِيُوَافِقَ الْقَوْلَ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ، فَأَبَى وَامْتَنَعَ أَشَدَّ الْامْتِنَاعِ رَحِمَهُ اللهُ، فَحُمِلَ إِلَى بَغْدَادٍ مَعَ جَمَاعَةٍ آخَرِينَ مِنْ عُلَمَاءِ الشَّافِعِيَّةِ، وَأَرْكَبُوهُ بَغْلَةً وَهُوَ مَغْلُولُ الْيَدِ وَالْعُنُقِ، مَقِيداً فِي أَرْبَعِينَ رَطْلاً مِنْ حَدِيدٍ، كُلُّ هَذَا لِيُجِيبَهُمْ إِلَى بَدْعَتِهِمْ فِي الْقُرْآنِ وَهُوَ صَابِرٌ عَلَى عَقِيدَتِهِ لَا يُجِيبُهُمْ لَشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، فَحُسِسَ بِبَغْدَادِ وَالْحَدِيدِ عَلَى بَدَنِهِ، حَتَّى إِذْ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ: (إِنَّهُ لَيَأْتِي عَلَيَّ أَوْقَاتٌ مَا أُحْسِسُ بِالْحَدِيدِ أَنَّهُ عَلَى بَدَنِي حَتَّى تَمَسَّهُ يَدِي)، وَكَانَ يَقُولُ رَحِمَهُ اللهُ: (إِنَّمَا خَلَقَ اللهُ ﷻ الْخَلْقَ بِـ(كُنْ)، فَإِذَا كَانَتْ (كُنْ) مَخْلُوقَةً فَكَأَنَّ مَخْلُوقاً خَلَقَ مَخْلُوقاً، فَوَاللهِ لَأَمُوتَنَّ فِي حَدِيدِي هَذَا حَتَّى يَأْتِي مِنْ بَعْدِي قَوْمٌ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ فِي هَذَا الشَّأْنِ قَوْمٌ فِي حَدِيدِهِمْ)، وَمَاتَ رَحِمَهُ اللهُ فِي السَّجْنِ مُمْتَنِعاً عَنِ الْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ^(١).

الثالث: إسماعيل بن يحيى المزني رَحِمَهُ اللهُ (ت ٢٦٤هـ)، مؤلف هذا المصنف، وسيأتي الكلام عن هذا الإمام فيما بعد إن شاء الله.

الرابع: الإمام أحمد بن عمر بن سريج رَحِمَهُ اللهُ (٣٠٦هـ)، الملقب بالباز الأشهب، وكان بعضهم يُفضله على بعض أصحاب الشافعي رَحِمَهُ اللهُ، وله رسالةٌ قيِّمةٌ في السُّنَّةِ، ساقها الإمام ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ في كتابه «اجتماع الجيوش»^(٢).

الخامس: الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة رَحِمَهُ اللهُ (٣١٢هـ)، صاحب كتاب «التوحيد»، وقد تتلمذ وأخذ الفقه عن الإمام المزني رَحِمَهُ اللهُ.

قال عنه الإمام المزني رَحِمَهُ اللهُ: (ابن خزيمة أعلم بالحديث مني)^(٣).

السادس: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري رَحِمَهُ اللهُ (٣٧٠هـ) العالم الجليل

(١) راجع تفاصيل محنته رَحِمَهُ اللهُ في كتاب «تاريخ مدينة السلام» للخطيب (٤٣٩/١٦).

(٢) ذكرها في فصل: قول إمام الشافعية في وقته أبي العباس بن سريج (١٧٠-١٧٤).

(٣) «طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص ١٠٦).

صاحب كتاب «تهذيب اللغة»، وهذا الكتاب من أنفع كتب اللغة التي حثَّ العلماء على الاستفادة منها، لأنه سَلِمَ من رواسب علم الكلام ومُخَلَّفَاتِهِ.

السابع: أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الفقيه الشافعي رَحِمَهُ اللهُ (٣٧١هـ)، وهو صاحب كتاب «اعتقاد أئمة الحديث».

قال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ: (الفقيه الإمام الحافظ، أحد كبراء الشافعية فُقَهَاءًا، وحديثًا، وتصنيفًا)^(١).

الثامن: الإمام أحمد بن أبي طاهر، أبو حامد، الإسفراييني رَحِمَهُ اللهُ (٤٠٦هـ).

قال ابن كثير: (شيخ الشافعية بلا مدافعة... حتى كان يقال له: الشافعيُّ الثاني)^(٢). وقال الشيخ أبو الحسن الكرجي رَحِمَهُ اللهُ: (كان الشيخ أبو حامد الإسفراييني شديد الإنكار على الباقلاني وأصحاب الكلام، ولم تزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن يُنسبوا إلى الأشعريِّ، ويتبرؤون مما بنى الأشعريُّ مذهبه عليه، وينهون أصحابهم وأحبابهم عن الحوْمِ حَوَالِيهِ، على ما سمعتُ عدَّةً من المشايخ والأئمة؛ منهم: الحافظ المؤتمن بن أحمد بن علي الساجي، يقولون: سمعنا جماعةً من المشايخ الثقات قالوا:

كان الشيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفراييني رَحِمَهُ اللهُ إمام الأئمة الذي طبق الأرض علمًا وأصحابًا إذا سعى إلى الجمعة من قَطِيعَةِ الكَرَّخِ إلى جامع المنصور يدخل الرباط المعروف بالزوزي المحاذي للجامع، ويُقْبَلُ على من حضر ويقول: «اشهدوا عليَّ بأنَّ القرآن كلامُ الله غيرُ مخلوقٍ، كما قال أحمد بن حنبل لا كما يقول

(١) «طبقات الشافعيين» لابن كثير (١/٣٠٥).

(٢) المصدر السابق (١/٣٤٥).

الباقلاني»، وتكرّر ذلك منه جُمُعات، فقليل له في ذلك؟! فقال: «حتى ينتشر في الناس وفي أهل الصلاح، ويشيع الخبرُ في أهل البلاد؛ أني بريء مما هم عليه -يعني الأشعرية-، وبريء من مذهب أبي بكر الباقلاني، فإن جماعة من المتفقهة الغرباء يدخلون على الباقلاني حُفياً ويقرؤون عليه، فيفتنون بمذهبه، فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعتهم لا محالة، فيظنُّ ظانٌ أنهم منِّي تعلّموه قبله، وأنا ما قلتُه، وأنا بريء من مذهب الباقلاني وعقيدته»^(١).

التاسع: الإمام العَلَمُ الشهير أبو القاسم هبةُ الله بن الحسن بن منصور الرّازيُّ، المعروف بالآلِكَائِي رَحِمَهُ اللهُ (١٨٤ هـ)، صاحب كتاب «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» والذي يُعدُّ موسوعةً ثريةً من أنفسِ الموسوعات التي أُلِّفت في عقيدة أهل السنة والجماعة.

قال ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ: (أحد أئمة أصحاب الشافعي)^(٢).

العاشر: الإمام أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني رَحِمَهُ اللهُ (٤٧١ هـ).

قال الذهبي رَحِمَهُ اللهُ: (كان من دعاة السنة وأعداء البدعة)^(٣).

وهو صاحب «القصيدة الرائية في السنة»، وهي قصيدة نافعةٌ جداً، أسوقها هنا بتمامها:

تَدَبَّرْ كَلَامَ اللَّهِ وَاعْتَمِدِ الْخَبَرَ وَدَعْ عَنْكَ رَأْيًا لَا يُلَائِمُهُ أَثَرُ
وَنَهَجِ الْهُدَى فَالزَمَهُ وَاقْتَدِ بِالْأَلَى هُمْ شَهِدُوا التَّنْزِيلَ عَلَّكَ تَنْجِيزُ
وَكُنْ مُوقِنًا أَنَّا وَكُلُّ مُكَلَّفٍ أَمْرَنَا بِقَفْوِ الْحَقِّ وَالْأَخْذِ بِالْحَدَرِ

(١) «درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام (٩٦/٢).

(٢) «اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم (١٩٨/٢).

(٣) «العلو للعلي الغفار» للذهبي (ص ٢٦٠).

قَدِيمٍ حَلِيمٍ عَالِمِ الْغَيْبِ مُقْتَدِرٍ
 مُرِيدٍ لِمَا يَجْرِي عَلَى الْخَلْقِ مِنْ قَدَرٍ
 بِمَا جَاءَهُ مِنْ مُعْجَزٍ قَاهِرٍ ظَهَرَ
 إِذَا مَا تَنَازَعْتُمْ لَتَنْجُوا مِنَ الْغَرْرِ
 فَطَاعَتُهُ تُرْضِي الَّذِي أَنْزَلَ الزُّبُرَ
 فَذَلِكَ أَمْرٌ وَقَدْ خَابَ حَقًّا وَقَدْ خَسِرَ
 خِلَافَ الَّذِي قَدْ قَالَهُ وَآتَى وَاعْتَبِرْ
 وَتِلْكَ سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ لِمَنْ سَبَرَ
 وَجَاءَ بِهِ مَنْ بَعْدَهُمْ رُدًّا، بَلْ زَجَرَ
 كَمَا فِي شُدُودِ الْقَوْلِ نَوْعٌ مِنَ الْخَطَرِ
 يُفَارِقُ قَوْلَ التَّابِعِينَ وَمَنْ غَبَرَ
 وَأَعَزَّرَهُمْ عِلْمًا مُقِيمًا عَلَى الْأَثَرِ
 بِخَاطِرِهِ يُصْغِي إِلَى كُلِّ مَنْ هَذَرَ
 فَمَا فِي اسْتِمَاعِ الزَّيْغِ شَيْءٌ سِوَى الضَّرْرِ
 لَنَا الْأَمْرَ فِي الْقُرْآنِ فَانْهَضْ بِمَا أَمَرَ
 مُحَمَّدٌ الْمَبْعُوثُ عَوْنًا إِلَى الْبَشَرِ
 بِهَا يَعْرِفُ الْمُتَلَى مِنَ الْقَوْلِ وَالْعِبْرُ
 وَتُحَدِّثُ فَالْإِحْدَاثُ يُدْنِي إِلَى سَقَرِ
 فَعَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ قَدْ زَجَرَ
 لِحَاطِرِهِ ذَاكَ أَمْرٌ مَالَهُ بَصَرُ

وَحُكْمٍ فِيمَا بَيْنَنَا قَوْلُ مَالِكٍ
 سَمِيعٍ بَصِيرٍ وَاحِدٍ مُتَكَلِّمٍ
 وَقَوْلِ رَسُولٍ قَدْ تَحَقَّقَ صِدْقُهُ
 فَقِيلَ لَنَا رُدُّوا إِلَى اللَّهِ أَمْرَكُمْ
 أَوْ اتَّبِعُوا مَا سَنَّ فِيهِ مُحَمَّدٌ
 فَمَنْ خَالَفَ الْوَحْيَ الْمُسَيَّنَّ بِعَقْلِهِ
 وَفِي تَرْكِ أَمْرِ الْمُصْطَفَى فِتْنَةٌ فَذَرُ
 وَمَا اجْتَمَعَتْ فِيهِ الصَّحَابَةُ حُجَّةٌ
 وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي عَصْرِهِمْ مُتَعَارِفًا
 فَفِي الْأَخْذِ بِالْإِجْمَاعِ فَاعْلَمْ سَعَادَةً
 وَمُعْتَرِضٌ أَتْرَكَ اعْتِمَادَ مَقَالِهِ
 وَأَمْثَلُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِينَا طَرِيقَةٌ
 وَأَجْهَلُ مَنْ تَلَقَّى مِنَ النَّاسِ مُعْجَبٌ
 فَدَعْ عَنْكَ قَوْلَ النَّاسِ فِيمَا كُفَيْتَهُ
 لَقَدْ أَوْضَحَ اللَّهُ الْكَرِيمُ بِلُطْفِهِ
 وَخَلَّفَ فِينَا سُنَّةً نَقْتَدِي بِهَا
 وَمَنْ عَلَى الْمَأْمُورِ بِالْعَقْلِ آلَهُ
 فَلَا تَكُ بَدْعِيًّا تَزُوعُ عَنِ الْهُدَى
 وَلَا تَجْلِسُنْ عِنْدَ الْمُجَادِلِ سَاعَةً
 وَمَنْ رَدَّ أَحْبَابَ النَّبِيِّ مُقَدِّمًا

عَدُوٌّ لِهَذَا الدِّينِ عَنْ حَمَلِهِ حَسْرٌ
 وَجَارُوا حُدُودَ الْحَقِّ بِالْإِفْكِ وَالْأَشْرُ
 شَدِيدٌ عَلَيْهِمْ لِلَّذِي مِنْهُمْ خَبْرٌ
 وَصِنْفَيْنِ كُلُّ مُحَدِّثٍ زَائِعٌ ذَعِرٌ
 عَنِ الْحَقِّ ذُو بُهْتٍ عَلَى اللَّهِ وَالنُّذْرُ
 كِلَابٌ تَعَاوَى فِي ضَلَالٍ وَفِي سُعْرُ
 لَطَى ذَاتَ لَهَبٍ لَا تُبْقِي وَلَا تَدْرُ
 فَذَا أَظْهَرَ الْإِرْجَا وَذَا أَنْكَرَ الْقَدْرُ
 وَيَشْرُ فَمَا أَبْدَاهُ جَهْلًا قَدْ انْتَشَرُ
 وَأَمَّا ابْنُ كِلَابٍ فَأَقْبَحُ بِمَا ذَكَرُ
 لَهُ قَدَمٌ فِي الْعِلْمِ لَكِنَّهُ جَسْرُ
 وَأَرْبَى عَلَى مَنْ قَبْلَهُ مِنْ ذَوِي الدَّبْرِ
 وَمَا فِي الْهُدَى عَمْدًا لِمَنْ مَازَ وَادَّكَرُ
 وَيَذْكَرُ ذَا عَنَّهُ الَّذِي عِنْدَهُ ذِكْرُ
 وَكُلُّهُمْ قَدْ فَارَقَ الْعَقْلَ لَوْ شَعْرُ
 وَلَا زِمَ طَرِيقَ الْحَقِّ وَالنَّصِّ وَاصْطَبْرُ
 تَنَازَعَ فِيهِ النَّاسُ مِنْ هَذِهِ الْفِقْرِ
 أَتَاهُ بِهِ جَبْرِيلُ فِي مُنْزَلِ السُّورُ
 وَأَدَّى إِلَى الْأَصْحَابِ مَا عَنَّهُ قَدْ سَطْرُ
 وَأَسْأَلُهُ حِفْظًا يَقِينِي مِنَ الْغَيْرُ
 إِلَى جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ فِي صَالِحِ الزُّمْرِ

وَلَا تَسْمَعَنَّ دَاعِيَ الْكَلَامِ فَإِنَّهُ
 وَأَصْحَابُهُ قَدْ أَبَدَعُوا وَتَنَطَّعُوا
 وَخُذْ وَصْنَهُمْ عَنِ صَاحِبِ الشَّرْعِ إِنَّهُ
 وَقَدْ عَدَّهُمْ سَبْعِينَ صِنْفًا نَبِينَا
 فَبِالرَّفْضِ مُسُوبٌ إِلَى الشَّرْكِ عَادِلُ
 وَعَقْدِي صَحِيحٌ فِي الْخَوَارِجِ أَنَّهُمْ
 وَيُورِدُهُمْ مَا أَحَدَثُوا مِنْ مَقَالِهِمْ
 وَأَبْرَأُ مِنْ صِنْفَيْنِ قَدْ لُعِنَا مَعًا
 وَمَا قَالَهُ جَهْمٌ فَحَقًّا ضَلَالَةٌ
 وَجَعْدٌ فَقَدْ أَرَدَاهُ خُبْتُ مَقَالِهِ
 وَجَاءَ ابْنُ كَرَامٍ بِهَجْرٍ وَلَمْ يَكُنْ
 وَسَقَّفَ هَذَا الْأَشْعَرِيُّ كَلَامَهُ
 فَمَا قَالَهُ قَدْ بَانَ لِلْحَقِّ ظَاهِرًا
 يُكْفِّرُ هَذَا ذَاكَ فِيمَا يَقُولُهُ
 وَبِالْعَقْلِ فِيمَا يَزْعُمُونَ تَبَايَنُوا
 فَدَعُ عَنْكَ مَا قَدْ أَبَدَعُوا وَتَنَطَّعُوا
 وَخُذْ مُقْتَضَى الْأَثَارِ وَالْوَحْيِ فِي الَّذِي
 فَمَا لِذَوِي التَّحْصِيلِ عُدْرٌ بَتَرَكَ مَا
 وَبَيَّنَ فَخَوَاهُ النَّبِيُّ بِشَرْحِهِ
 فَبِاللَّهِ تَوْفِيقِي وَأَمْلُ عَفْوُهُ
 لِأَسْعَدَ بِالْفَوْزِ الْمُبِينِ مُسَابِقًا

الحادي عشر: الإمام أبو الْمُظَفَّر منصور بن محمد السَّمْعَانِي رَحِمَهُ اللهُ (٤٨٩ هـ).

قال ابن السُّبْكِي رَحِمَهُ اللهُ: (أحد أئمة الدنيا، الرفيع القدر، العظيم المحل، المشهور الذكر، أحد من طبقت الأرض ذكره، وعَبِقَ الكَوْنُ نَشْرَهُ) (١).

وقال الذهبي: (تَعَصَّبَ لأهل الحديث والسنة والجماعة، وكان شوكة في أعين المخالفين، وحجة لأهل السنة) (٢).

وهو صاحب الكتاب النافع الثمين: «الانتصار لأصحاب الحديث» (٣)، وكتاب: «قواطع الأدلة».

الثاني عشر: الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البَغَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ (٥١٦ هـ).

قال ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ: (تفسيره شجى في حلوق المعطلة والجهمية) (٤).
وهو صاحب تفسير: «معالم التنزيل»، وكتاب: «شرح السنة».

الثالث عشر: الإمام أبو نعيم عبيد الله بن الحسن بن أحمد الأصبهاني رَحِمَهُ اللهُ (٥١٧ هـ)،

المعروف بابن الحداد، له مؤلف مختصر في العقيدة نقله ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ في كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية» (٥).

(١) «طبقات الشافعية الكبرى» (٥/٣٣٥).

(٢) «سير أعلام النبلاء» (١٩/١١٤).

(٣) وهذا الكتاب مفقود، إلا أن تلميذه قوام السنة إسماعيل التيمي رَحِمَهُ اللهُ نقل عنه كثيراً في كتابه «الحجة في بيان المحجة»، وكذا نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رَحِمَهُ اللهُ وغيرهم.

(٤) «اجتماع الجيوش الإسلامية» (٢/١٩٩).

(٥) المصدر السابق (٢/١٧٥).

الرابع عشر: الإمام أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي رحمته الله (٥٣٢هـ)، له

كتابٌ قيِّمٌ ستأتي الإشارة إليه، وله منظومة في العقيدة تزيد على مائتي بيت، نقل الذهبي رحمته الله طرفاً منها في كتابه «العلو»، قال في مطلعها^(١):

وأفضل زادٍ للمعادِ عقيدةٌ على منهجٍ في الصدق والصبر لاحِبِ
عقيدة أصحابِ الحديث فقد سمتُ بأرباب دين الله أسنى المراتبِ
عقائدهم أنَّ الإلهَ بذاتهِ على عرشه مع علمه بالغوايبِ
وأنَّ استواءَ الله يُعقلُ كونهُ ويُجهلُ فيه الكيفُ جهلَ الشهابِ

الخامس عشر: الإمام قوام السُّنة إسماعيل بن محمد التيمي الشافعي رحمته الله

(٥٣٥هـ) صاحب كتاب «الترغيب والترهيب»، وصاحب كتاب «الحجة في بيان المحجة»، وهذا كتاب مهمٌ للغاية في العقيدة، فيه من الدرر والنفائس ما لا تكاد تجده في كتاب آخر، وأشار إلى سبب تأليفه له في مقدمته فقال:

«حين رأيت قوام الإسلام بالتمسك بالسنة، ورأيت البدعة قد كثرت، والوقعة في أهل السنة قد فشئت، ورأيت اتباع السنة عند قوم نقيصةً، والخوض في الكلام درجةً رفيعةً، رأيت أن أملي كتاباً في السنة يعتمد عليه من قصد الاتباع، وجانب الابتداع، وأبين فيه اعتقاد أئمة السلف، وأهل السنة في الأمصار، والراسخين في العلم في الأقطار، ليلزم المرء اتباع الأئمة الماضين، ويُجانب طريقة المُبتدعين، ويكون من صالح الخلف لصالح السلف»^(٢).

(١) «العلو للعلي الغفار» للذهبي (ص ٢٦٣).

(٢) «الحجة في بيان المحجة» (١/٩٤).

السادس عشر: الإمام أبو زكريا يحيى بن إبراهيم السَّلْمَاسِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (٥٥٠هـ)،
وسياتي ذكرُ كتابه «منازل الأئمة الأربعة»، وكلامه في مقدمته.

السابع عشر: الإمام أبو الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (٥٥٨هـ)،
فقيه الشافعية في بلاد اليمن، صاحب كتاب «الانتصار في الرد على القدرية الأشرار».

الثامن عشر: مجد الدين أبو الفضائل يوسف بن محمد الدمشقي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
(٦٨٥هـ)، له قصيدة في السنة يقول في مطلعها:

تعالى الإله الواحدُ الصمدُ الفردُ	له علمٌ ما يخفى من العبدِ أو يبدو
هو الأولُ المُبدي فليس له نِدُّ	هو الآخر المغني له القبلُ والبعدُ
إلهُ برانا ليس نعبدُ غيرهُ	وحقُّ باري الخلقِ أن يعبدَ العبدُ

التاسع عشر: الشيخ عبد القاهر بن عبد الواحد بن محمد التبريزي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
(٧٤٠هـ)، وهو من شيوخ الحافظ الذهبي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ونقل عنه قصيدةً جزلةً بديعةً في
السنة، قال:

كم بين بانِ الأجرِ ورامَةٍ ولَعَلِّعِ	من قلب صبِّ مَوْجِعِ سكرانِ وجدٍ لا يعي
ترأه ما بين الحُللِ جَرِيحِ أسيافِ المقلِّ	فارفقُ به ولا تَسَلْ عن قلبه المَضِيحِ
وَدَّ الحِمى فأخْلِصًا إذ حَقُّهُ قد حَصَّحَصَا	فَوَدَّهُ أن يَخْلِصًا مِنَ الحَضِيضِ الأَوْضَعِ
إلى المقامِ الأوَّلِ ومعهدِ الأُنسِ الحلي	والمربَعِ السَّامِي العلي سُقِيًا له من مَرَبَعِ
رَحَلْتُ عن ذاك الفَصَا لا باختيارِ والرِّضا	فيا زَمَانًا قد مَضَى إن عاد ماضٍ فارْجِعِ
واركعُ إذا اللَّيْلُ دَجَى رُكُوعِ خَوْفِ ورجا	وعدِّ في سُنَنِ النَّجَا إلى الفضاءِ الأَوْسَعِ
عليك بالتَّهَجُّدِ وقَمِ طويلاً واسْجُدِ	وبتِ نَدِيمِ الفَرَقِدِ وأشربْ كؤوسِ الأَدْمَعِ
قفْ عند حُكْمِ المصحفِ من غير ما تحرَّفِ	ولا تَخْضُ وَقَعَتَ في أقوالِ أهلِ البدعِ

وَبَهَرَتْ أَحْكَامُهُ الْغُرَّ جَمِيعَ الشَّيْعِ
 وَلَا تُجَادِلُ أَحَدًا فِي آيَةٍ وَارْتَدَعَ
 وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَوْلَ امْرِئٍ مُتَّبِعٍ
 لَمَا تَجَلَّى لِلْجَبَلِ جَهْرًا كَلَامًا مُسْمِعٍ
 ثُمَّ أَجَابَ مُسْرِعًا جَوَابَ ثَبَّتِ أَرْوَاحِ
 حَقَّاعٍ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى كَمَا أَرَادَ فَاسْمِعِ
 بغير كيف لا كما يَخْطُرُ لِلْمَبْتَدِعِ
 وَقَدْ أَطَاعَ وَنَصَرَ أَمْرَ الْهَوَى الْمَتَّبِعِ
 قَدْ غَاصَ طَامِيهِ وَقَلَّ فَمَا تَرَى فِي مَنْبَعِ
 وَكَبَّ فِيهَا الْمَجْرُمُ وَقِيلَ: يَا نَارُ ابْلَعِي
 وَقَامَ لَيْلًا وَسَجَدَ فِي طَمْرِهِ الْمَرْقَعِ
 وَغَرَّدَتْ أَطْيَارُهَا فِي كُلِّ غُصْنٍ مُؤَنَعِ
 وَمَنْ إِلَيْهِ مَوْتِلِي دُونَ الْوَرَى وَمَفْزَعِ
 مُحَمَّدٍ وَجْهَ الْقَمَرِ ذِي الْجَانِبِ الْمَمْنَعِ

فِي أَنَّهُ كَلَامُهُ أَعْيَى الْوَرَى نِظَامُهُ
 مِنْهُ كَمَا جَاءَ بَدَأَ فَكُنْ بِهِ مُعْتَصِدًا
 وَلَا تَوَوَّلْ مَا وَرَدَ اللَّهُ مِنْ سَمْعٍ وَيَدٍ
 وَإِنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَلَّمَ مُوسَى ذَا الْوَجَلِ
 أَصْغَى إِلَيْهِ فَوَعَى بِأُذُنِهِ مَا سَمِعَا
 وَلَا تُوَفِّقُ مَنْ غَوَى وَقُلْ بَأَنَّ ذَا الْقُوَى
 وَهُوَ تَعَالَى فِي السَّمَاءِ عَالٍ وَمَعْنَا أَيْنَمَا
 مَنْ قَاسَهُ مِنَ الْبَشَرِ بِخَلْقِهِ فَقَدْ كَفَرَ
 وَيَلَاهُ مِنْ وَزْنِ الْعَمَلِ وَيَحْرَهُ عِنْدِي وَشَلَّ
 وَاعْتَرَضَتْ جَهَنَّمُ وَنَارُهَا تَضْطَرِّمُ
 وَجَنَّةُ الْفَرْدَوْسِ قَدْ تَزَخَّرَتْ لِمَنْ عَبْدَ
 وَنُهَدَّتْ أَبْكَارُهَا وَاطَّرَدَتْ أَنْهَارُهَا
 يَا مَنْ لَهُ تَبْتُلٌ فِي كُلِّ لَيْلٍ أَلَيْلِ
 صَلَّى عَلَى خَيْرِ الْبَشَرِ مِنْ كُلِّ أَنْثَى وَذَكَرَ

العشرون: الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي رحمته الله (٧٤٨هـ)،

صاحب كتاب «العلو للعلي الغفار»، وغيرها من الرسائل النافعة في العقيدة.

الحادي والعشرون: الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمته الله

(٧٧٤هـ)، صاحب التفسير المشهور، وكتاب «البداية والنهاية».

الثاني والعشرون: الإمام أحمد بن علي المقرئ المصري رحمته الله (٨٤٥هـ)،

صاحب كتاب «تجريد التوحيد المفيد».

في آخرين من علماء الشافعية، الذين ساروا على عقيدة هذا الإمام الجليل وترسموا خطاه رَحِمَهُ اللَّهُ وخطا من سبقه من الصحابة والتابعين.

بينما هناك أقوامٌ جاؤوا بعد الإمام الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ انتسبوا لمذهبه في العبادات، ولكنهم خالفوه في العقيدة وأصول الديانة، وافتتنوا بعلم الكلام، وكان على رأسهم ابن كلاب فإنه لم يوافق الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ في عقيدته، وأتى ببدعةٍ خالف فيها عقيدة أهل السنة، وأدخلها في أوساط المنتسبين لمذهب الإمام الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ فتابعه على ذلك تلميذه أبو الحسن الأشعري^(١)، وتأثر بهذه البدعة جماعةٌ منهم أبو المعالي الجويني، وأبو حامد الغزالي، وآخرون^(٢)، فترتب على ذلك نشوء مدارس كلاميةٍ؛ تقدم العقل

(١) وقد أبان الله تعالى لأبي الحسن الأشعري الجادة، وهداه إلى الحق، وترك في آخر أمره ما عليه أهل الكلام، وانتصر لمذهب أهل السنة والجماعة، وصرح بذلك فقال رَحِمَهُ اللَّهُ في كتابه «الإبانة» (ص ٥٣): «فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحلولية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون، وديانتكم التي بها تدينون.

قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب ربنا بِرَبِّهِ، وسنة نبينا ﷺ، وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتمدون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل نصر الله وجهه ورفع درجته، وأجزل مثوبته...».

(٢) ومن هؤلاء من تبين له فيما بعد فساد علم الكلام وذمّه، وبين عظيم خطره على عقائد المسلمين، وأن الوصول إلى الحق والهدى من طريق الكلام مسدود، كما قال فخر الدين الرازي رَحِمَهُ اللَّهُ: «لقد تأملت الطرق الكلامية، والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلاً، ولا تروي غليلاً، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾، ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلْبُ الطَّيِّبُ﴾ وقرأ في النفي: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾، ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾، ثم قال: «ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي».

وقال أبو حامد الغزالي رَحِمَهُ اللَّهُ: «فاسمع هذا ممن خبر الكلام، ثم قاله بعد حقيقة الخبرة، وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم آخر سوى نوع الكلام، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود».

على النقل، وانشغلت بتأويل النصوص، ورد الأدلة بطرائق ملتوية، وقعدوا في ذلك قواعد، كقول أحدهم في منظومة له في الاعتقاد:

وكل نص أوهم التشبيها أو لهُ أو فوض ورم تنزيهاً

حتى وجد في بعض الشافعية من يقول عن نفسه: (الشافعي مذهباً، القادري مسلماً، الأشعري عقيدة!)، وكأنه لم يرتض عقيدة الشافعي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ومسلكه، فانتسب في عقيدته لأبي الحسن الأشعري، وفي المسلك للطريقة الصوفية القادرية!

وكل هذه المدارس وهذه الأقاويل المبتدعة لم يقل بها الإمام الشافعي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ولم يقل بها المزني، ولم تكن موجودة عند الأئمة الآخرين، وإنما نشأت بسبب علم الكلام والفلسفة، ثم نسبت بعد ذلك للإمام الشافعي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وأئمة الشافعية وهم منها براء.

بل كان الإمام الشافعي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حرباً على البدع وأهلها، ومن أشد الناس نهياً عنها، ومن أقواله في ذلك: (حُكْمِي فِي أَهْلِ الْكَلَامِ أَنْ يُضْرِبُوا بِالْجَرِيدِ، وَيُحْمَلُوا عَلَى الْإِبِلِ، وَيُطَافَ بِهِمْ فِي الْعَشَائِرِ وَالْقَبَائِلِ، وَيُنَادَى عَلَيْهِمْ: هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، وَأَقْبَلَ عَلَى الْكَلَامِ)، وقال: (من ارتدى بالكلام لم يفلح) ^(١).

ويقول شيخ الإسلام رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: (مَنْ يَتَكَلَّمُ فِي اللَّهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ بِمَا يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَهُوَ مِنَ الْخَائِضِينَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِالْبَاطِلِ، وَكَثِيرٌ مِنْ هَؤُلَاءِ يَنْسِبُ إِلَى أئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ مَا لَمْ يَقُولُوهُ؛ فَيَنْسَبُونَ إِلَى الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَمَالِكٍ وَأَبِي

وقد نقل ابن أبي العز هذا الرجوع عن غير من تقدم كالشهرستاني، وأبي المعالي الجويني، وغيرهما. انظر «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (١/٢٣٨).

(١) أخرجهما البيهقي في «مناقب الشافعي» بسنده (١/٤٦٢ - ٤٦٣).

حنيفة من الاعتقادات ما لم يقولوا، ويقولون لمن اتبعهم: هذا اعتقاد الإمام الفلاني؛ فإذا طولبوا بالنقل الصحيح عن الأئمة تبين كذبهم^(١).

ويقول شيخ الإسلام أيضاً: (الشافعي من أعظم الناس ذمًّا لأهل الكلام ولأهل التغيير، ونهياً عن ذلك، وجعلاً له من البدع الخارجة عن السنة، ثم إن كثيراً من أصحابه عكسوا الأمر حتى جعلوا الكلام الذي ذمُّه الشافعي هو السنة وأصول الدين الذي يجب اعتقاده وموالاته أهله، وجعلوا موجب الكتاب والسنة الذي مدحه الشافعي هو البدعة التي يُعاقب أهلها!)^(٢).

وقال رحمته الله: (وكذلك أهل المذاهب الأربعة وغيرها، لا سيما وكثير منهم قد تلبس ببعض المقالات الأصولية وخلط هذا بهذا؛ فالحنبلي والشافعي والمالكي يخلط بمذهب مالك والشافعي وأحمد شيئاً من أصول الأشعرية والسالمية وغير ذلك، ويضيفه إلى مذهب مالك والشافعي وأحمد، وكذلك الحنفي يخلط بمذهب أبي حنيفة شيئاً من أصول المعتزلة والكرامية والكلاية ويضيفه إلى مذهب أبي حنيفة)^(٣).

وقال أيضاً رحمته الله في سياق ذكره للمناظرة التي حدثت له مع المتكلمين بما يتعلق بكتابه «العقيدة الواسطية»: (ما من إمامٍ إلا وقد انتسب إليه أقوامٌ هو منهم بريء؛ قد انتسب إلى مالك أناسٌ مالكٌ بريء منهم، وانتسب إلى الشافعي أناسٌ هو بريء منهم، وانتسب إلى أبي حنيفة أناسٌ هو بريء منهم، وقد انتسب إلى موسى عليه السلام أناسٌ هو منهم بريء، وانتسب إلى عيسى عليه السلام أناسٌ هو منهم بريء)^(٤).

(١) «مجموع الفتاوى» (٥/٢٦١).

(٢) «الاستقامة» (١/١٥).

(٣) «منهاج السنة» (٥/٢٦١).

(٤) «مجموع الفتاوى» (٣/١٨٥).

وفيما تقدّم بيانٌ ظاهرٌ أن مجرد الانتساب وحده لا يكفي، بل لا بد من الموافقة الحقيقية لما كان عليه الإمام الشافعي رحمته الله وغيره من أئمة الدين.

وهذه بعض النقول عن أعيان من علماء الشافعية الذين انتدبوا لعلاج هذه المشكلة؛ وهي الانتساب للإمام الشافعي رحمته الله في العبادات والفروع دون العقائد والأصول:

* فمن هؤلاء العلماء الذين أنكروا ذلك: الإمام أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي رحمته الله توفي سنة (٥٣٢ هـ)، -وقد تقدّم ذكره آنفاً- فإنه صنّف العديد من المؤلفات والكتب النافعة، وله كتابٌ نافعٌ أيضاً في الاعتقاد مفقودٌ، عنوانُهُ: «الفُصولُ في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاماً لذوي البدع والفُصول»، (ذكر فيه من كلام الشافعي، ومالك، والثوري، وأحمد ابن حنبل، والبخاري -صاحب الصحيح-، وسفيان بن عيينة، وعبد الله بن المبارك، والأوزاعي، والليث بن سعد، وإسحاق بن راهويه، في أصول السنة ما يُعرَفُ به اعتقادهم، وذكّر في تراجمهم ما فيه تنبيه على مراتبهم ومكانتهم في الإسلام، وذكر أنه اقتصر في النقل عنهم -دون غيرهم-؛ لأنهم هم المقتدى بهم؛ والمرجوعُ شرقاً وغرباً إلى مذاهبهم)^(١).

وذكّر العلامة الكرجي وجهاً آخر لسبب اقتصاره في باب الاعتقاد على هؤلاء الأئمة الذين تقدّم ذكرهم، فقال: (ووجهٌ ثالثٌ لا بدّ من أن نُبيّن فيه فنقول: إن في النقل عن هؤلاء إلزاماً للحجّة على كلٍّ من يَنْتَحِلُ مذهبَ إمامٍ يُخالفُهُ في العقيدة، فإن أحدهما لا مَحَالَةَ يُضَلُّ صاحبه أو يُبدّعه أو يُكفره، فانتحال مذهبه -مع مخالفتِهِ له في العقيدة- مُستَنَكِرٌ والله شرعاً وطبعاً.

(١) «نقض المنطق» لشيخ الإسلام (ص ١٤٣-١٤٤).

فمن قال: (أنا شافعيّ الشرع، أشعريّ الاعتقاد)، قلنا له: هذا من الأضداد، لا بل من الارتداد، إذ لم يكن الشافعيّ أشعريّ الاعتقاد.

ومن قال: (أنا حنبليّ في الفروع، مُعتزليّ في الأصول) قلنا: قد ضللت إذّا عن سواء السبيل فيما تزعمه؛ إذ لم يكن أحمد مُعتزليّ الدين والاجتهاد.

وقد افْتُنَّ أيضاً خلقٌ من المالكية بمذاهب الأشعرية، وهذه والله سبّةٌ وعارٌ وفلْتَةٌ تعودُ بالوبالِ والتكّالِ وسوء الدار على متحلّ مذاهب هؤلاء الأئمة الكبار^(١).

* ومن علماء الشافعيّة أيضاً: أبو زكريا يحيى بن إبراهيم السّلماسي رَحِمَهُ اللهُ توفى سنة (٥٥٠هـ) - يُنسبُ إلى مدينة سلماس من مُدُنِ أذربيجان، وقد تقدّم ذكره - له كتابٌ قيّمٌ في هذا الباب بعنوان: «منازل الأئمة الأربعة» ذكّر فيه تراجم الأئمة الأربعة، وأوردَ نقولاً عديدة عنهم في أبواب الاعتقاد، ونصّ في مقدمة كتابه أنّهُ جمع هذه النقول ردّاً على الذين وقع منهم هذا الخلط والانحراف في أصول الديانة، فقال رَحِمَهُ اللهُ في بيان حالهم:

(ثم يُشِيرُونَ الفتنَ بين العوام، ويوقعُونَ الخلافَ بين الأنام، بتّحريفِ مقالاتِ أربابِ المذاهب، وأصحابِ المناصب، ويُخَيِّلُونَ إليهم أنّ بين الأئمةِ وفقهاءِ الأئمةِ خلافاً في المعتقد والأصول، يَطْلُبُونَ بذلك إثارةَ الفُضُولِ، طلباً للتقدّمِ والرّئاسةِ، وادعاءً للفهمِ والكياسةِ، وتنافساً على ازدحامِ الجُهّالِ عليهم، وتَسَوُّقاً عندهم لاجتذابِ ما لديهم، حتى تَشَوَّشَتْ قلوبُ العوام، ووقعَ بينهم الخلافُ، بل القتالُ بما يُورِدُونَهُ من زخارفِ الكلام، وصارت طوائفُ الأنامِ مِنَ المُتَّبِعِينَ في الفروع

(١) المصدر السابق (ص ١٤٤-١٤٥).

مذاهب الأئمة الأعلام، الفقهاء السادة الكرام، يلعن في الاعتقاد بعضهم بعضاً، ويؤيدي كل واحد لصاحبه عداوةً وبُغضاً، ظناً منهم أنهم اختلفوا في الأصول حسب اختلافهم في الفروع، لِقَلَّةِ معرفتهم بأحوالهم، وعَدَمِ الوقوفِ على أقوالهم، لم يقرؤوا العلمَ على انتقاد، ولم يطالعوا تصنيفَ الجهابذة العارفين بالانتقاد، بل تلقَّفوا من أفواه بعض المُبتدِعَةِ كَذِباً وباطلاً، وطالعوا من تصانيفهم ما يصيرُ الإنسانُ به عن الصراطِ السَّويِّ عادِلاً، ولم يعلموا أن الخلافَ في التوحيدِ يُؤَدِي إلى الكفرِ والتَّليحيدِ، إنما الخلافُ المحمود في فروع الشَّرْعِ وفُصُولِهِ، لا في قواعدِ أحكامِهِ وأُصولِهِ.

والفقهاء الأئمة الذين اشتهر عنهم في الفروع الاختيار، وظهر لهم الاجتهاد والاختبار، وكثر لهم الأتباع والأشباع، وحُقَّ على العوام لهم الاتباع، وتَعَطَّرَ بذكرهم الأقطارُ والأصقاعُ، وبرَزَ في تَمْهِيدِ أقوالهم الأصحابُ من الحواضِرِ والبوادي، وانعَمَرَتِ بمناظراتهم المجالسُ والنوادي: أربعة؛ أبو حنيفة بالكوفة، ومالك بدار الهجرة، والشافعي بمكة حَرَمِ الله، وأحمد بمدينة السَّلام، رضي الله عنهم وأرضاهم، وجَعَلَ الجنةَ مُنْقَلَبَهُمْ ومَثْوَاهُمْ، فهم وإن اختلفت عنهم العبارات، فقد اتفقت منهم الاعتقادات، كل واحد منهم مُزَكِّي الأئمة، وإمامُ الأئمة، مُحَكِّمٌ تَعْدِيلُهُ وَجَرْحُهُ، مُسَلِّمٌ قَبُولُهُ وَطَرْحُهُ، لا يخالفُ أحدهمُ صاحِبَهُ إلا في فروعٍ مُخْتَلَفٍ فيها، ولا يُفَسِّقُهُ ولا يُعوِيهِ؛ مثل لقطة الحرام، وتوريث ذوي الأرحام.

فأما الكلام في صفات ذي الجلال والإكرام، وما يتعلَّقُ بأسمائه الحسنی و صفاته المباينة لصفات الأنام، فلا خلاف في ذلك بينهم، ولا يُؤَثِّرُ تَفَرُّقُ عنهم يُوجِبُ كَذِبَهُمْ وَمَيِّنَهُمْ، بل كَلِمَتُهُمْ فيها مُتَّفِقَةٌ، وأقوالُهُمْ مُتَّسِقَةٌ، سلكوا سبيل الاتباع دون الابتداع، فيما نقلوا عن رسول الله ﷺ وأصحابه رضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وَرَوَوْا وَتَمَسَّكُوا بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ ءَامَنُوا﴾

يَمِثِلُ مَاءَ مَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ أَهْتَدُوا...» (١).

وهناك عددٌ من العلماء المنتسبين لمذهب الإمام الشافعي رحمته الله اشتهروا بخدمة السنة، ونصرة عقيدة السلف، كالحافظ النووي، والحافظ ابن حجر، والباقعي وغيرهم رحمهم الله تعالى، لكنهم ابتلوا بشيءٍ من علم الكلام أوقعهم في شيء من الاضطراب والتذبذب في بعض مسائل التوحيد والعقيدة، وسبب ذلك نشأتهم في بيئة انتشر فيها علم الكلام، ونسأل الله العفو عنا وعنهم.

على أن من هؤلاء من رجع إلى معتقد أهل السنة كالنووي رحمته الله، كما في جزء له مطبوع في مسألة الكلام لله تعالى؛ حيث صرّح فيها بإثبات الصفات على نهج السلف، وردّ على الأشاعرة ما قالوه في كلام الله تعالى.

ومما ورد فيه قوله رحمته الله: «ونحن من ديننا التمسك بكتاب الله تعالى، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث المشهورين، ونؤمن بجميع أحاديث الصفات، لا نزيد على ذلك شيئاً، ولا ننقص منه شيئاً، كحديث قصة الدجال، وقوله فيه: «وإن ربكم ليس بأعور»، وكحديث النزول إلى السماء الدنيا، وكحديث الاستواء على العرش، وإن القلوب بين إصبعين من أصابعه، وإنه يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، ونقول بتصديق حديث المعراج، وبصحيح ما فيه من الروايات، وندين أن الله مقلّب القلوب.

وما أشبه هذه الأحاديث جميعها كما جاءت بها الرواية من غير كشف عن تأويلها، وأن نمرّها كما جاءت.

وأن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.

(١) « منازل الأئمة الأربعة » (ص ٥٤-٥٥).

ونقول: إن الله يحيي يوم القيامة كما قال تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾، وإن الله يَقْرُبُ من عباده كيف يشاء لقوله تعالى: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾، وقوله: ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ﴿٨﴾ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾.

وأشبه ذلك من آيات الصفات، ولا نتأولها، ولا نكشف عنها، بل نكف عن ذلك كما كف عنه السلف الصالح.

ونؤمن بأن الله على عرشه كما أخبر في كتابه العزيز ولا نقول هو في كل مكان، بل هو في السماء، وعلمه في كل مكان لا يخلو منه مكان، كما قال: ﴿ءَأَمْنُم مِّن فِي السَّمَاءِ﴾، وكما قال: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾.

وكما جاء في حديث الإسراء إلى السماء السابعة: «ثم دنا من ربه».

وكما في حديث سوداء أريدت أن تعتق، فقال لها النبي ﷺ: «أين ربك؟» فقالت: في السماء فقال: «اعتقها فإنها مؤمنة».

وأمثال ذلك كثير في الكتاب والسنة، نؤمن بذلك ولا نجحد شيئاً من ذلك.

وقد روت الثقات عن مالك بن أنس أن سائلاً سأله عن قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾، فقال: (الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة).

فيا إله السموات والأرضين، ويا خالق الخلق أجمعين، أنت الْمُطَّلِعُ على البواطن، وأنت الرقيب على كل خافق وساكن، أسألك أن تغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم^(١).

(١) « جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات » للنووي (ص ٦٧-٦٩).

ونقل الحافظ ابن حجر رحمته أيضاً كلاماً نفسياً عن الإمام أبي المظفر السمعاني: «واستدل أبو المظفر بن السمعاني بآيات الباب وأحاديثه على فساد طريقة المتكلمين في تقسيم الأشياء إلى جسم وجوهر وعرض، قالوا: فالجسم ما اجتمع من الافتراق، والجوهر ما حمل العرض، والعرض ما لا يقوم بنفسه، وجعلوا الروح من الأعراض، وردوا الأخبار في خلق الروح قبل الجسد، والعقل قبل الخلق، واعتمدوا على حدسهم، وما يؤدي إليه نظرهم، ثم يعرضون عليه النصوص؛ فما وافقه قبلوه، وما خالفه ردوه، ثم ساق هذه الآيات ونظائرها من الأمر بالتبليغ.

قال: وكان ممّا أمرَ بتبليغه التوحيد، بل هو أصل ما أمر به، فلم يترك شيئاً من أمور الدين - أصوله وقواعده وشرائعه - إلا بلغه، ثم لم يدع إلا الاستدلال بما تمسكوا به من الجوهر والعرض، ولا يوجد عنه ولا عن أحد من أصحابه من ذلك حرف واحد، فما فوقه فعرف بذلك أنهم ذهبوا خلاف مذهبهم، وسلكوا غير سبيلهم بطريق محدث مخترع، لم يكن عليه رسول الله ﷺ، ولا أصحابه رضي الله عنهم، ويلزم من سلوكه العود على السلف بالطعن والقدح، ونسبتهم إلى قلة المعرفة، واشتباه الطرق.

فالحذر من الاشتغال بكلامهم، والاكتراث بمقالاتهم، فإنها سريعة التهافت، كثيرة التناقض، وما من كلام تسمعه لفرقة منهم إلا وتجد لخصومهم عليه كلاماً يوازنه أو يقاربه، فكلُّ بكلِّ مُقابلٌ، وبعضٌ ببعضٍ مُعارضٌ، وحسبُك من قبيح ما يلزم من طريقتهم أنا إذا جرينا على ما قالوه وألزمنا الناس بما ذكره لزم من ذلك تكفير العوام جميعاً؛ لأنهم لا يعرفون إلا الاتباع المجرد، ولو عرّض عليهم هذا الطريق ما فهِمَهُ أكثرُهُم، فضلاً عن أن يصير منهم صاحب نظر، وإنما غاية توحيدهم التزام ما

وجدوا عليه أئمتهم في عقائد الدين، والعض عليها بالنواجذ، والمواظبة على وظائف العبادات، وملازمة الأذكار بقلوب سليمة طاهرة عن الشبه والشكوك، فتراهم لا يحدون عما اعتقدوه ولو قُطِّعُوا إِرْبًا إِرْبًا، فهنيئًا لهم هذا اليقين، وطوبى لهم هذه السلامة، فإذا كفر هؤلاء وهم السواد الأعظم وجمهور الأمة فما هذا إلا طيِّبُ بَسَاطِ الإسلام، وهدمُ منارِ الدين والله المستعان»^(١).

(١) «فتح الباري» لابن حجر (١٣/٥٠٧).

ترجمة مختصرة للإمام المزني رحمته الله

اسمُه ونسبُه وكُنْيَتُه:

هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني المصري، من مُزينة القبيلة المشهورة.

ولادتهُ ووفاتهُ:

ولد رحمته الله سنة (١٧٥هـ)، ونشأ في أسرةٍ مُحبَّةٍ للعلم، فابن أخته الحافظ الطحاوي رحمته الله صاحب كتاب «العقيدة الطحاوية» و«شرح مشكل الآثار»، وذكر العلماء أنَّ أخته كانت تحضر مجالس الإمام الشافعي، ونقل عنها الرافعي، وغيره.

توفي المزني رحمته الله بمصر سنة (٢٦٤هـ).

أبرز شيوخه:

- أبرزهم هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمته الله، حيث لازمه ملازمةً تامةً، وتخرَّج به، وعكف على كتبه، حتى قال: (قرأتُ كتاب «الرسالة» للشافعي خمسمائة مرة، ما من مرةٍ إلا واستفدت منها فائدةً جديدةً).

وقد أوصاه الشافعي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند موته بوصية نافعة جامعة؛ قال فيها: «اتق الله، ومثّل الآخرة في قلبك، واجعل الموت نُصَبَ عَيْنَيْكَ، ولا تنس موقفك بين يدي الله عَزَّ وَجَلَّ، وكن من الله تعالى على وَجَلٍ واجتنب محارمه، وأدِّ فرائضه، وكن مع الحقّ حيث كان، ولا تستصغرنَ نِعَمَ الله عليك وإن قَلَّتْ، وقَابِلُهَا بالشكر»^(١)، إلى آخر هذه الوصية.

- وأخذ عن نعيم بن حماد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

- وأصغ بن نافع رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

- وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

- وزوح بن عبادة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

- والربيع بن سليمان المرادي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وغيرهم.

ومن تلاميذه:

- الإمام أبو بكر بن خزيمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

- وابن أخته الإمام أبو جعفر الطحاوي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

- والحافظ زكريا الساجي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

- وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وغيرهم.

ثناء العلماء عليه:

أثنى عليه خلق من أهل العلم؛ قال ابن يونس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وهو من أصحاب الشافعي -:
(كانت له عبادة وفضل، ثقة في الحديث، لا يختلف فيه حاذق من أهل الفقه،

(١) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (٢/ ٢٩٥).

وكان أحدَ الزُّهَّادِ في الدنيا، وكان من خير خلق الله **عَزَّ وَجَلَّ**، ومناقبه كثيرة) (١).

وقال عمرو بن عثمان المكي **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**: (ما رأيتُ أحداً من المتعبِّدين في كثرة من لقيتُ منهم بمكة ممن هو مُقيمٌ ومن قدم علينا في المواسم، ولا فيمن لقيتُ بالشام وسواحلها ورباطاتها والإسكندرية أشدَّ اجتهاداً من المزني، ولا أدوم على العبادة منه، ولا رأيتُ أحداً أشدَّ تعظيماً للعلم وأهله منه، وكان من أشدَّ الناس على نفسه في الوَرَعِ وأوسعِهِ في ذلك على الناس، وكان يقول: أنا خُلِقْتُ من أخلاق الشافعي **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**) (٢).

وقال أبو سعيد بن السُّكَّرِيِّ **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**: (رأيتُ المَزْنِيَّ وما رأيتُ أعبدَ الله منه، ولا أتقنَ للفقهِ منه) (٣).

وقال ابن عبد البر **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**: (كان أعلم أصحابِ الشافعيِّ بالنظرِ، دقيقَ الفهم والفظنة، انتشرت كتبهُ ومختصراته إلى أقطار الأرض شرقاً وغرباً وكان تقياً ورعاً ديناً صبوراً على الإقلال والتقصُّف) (٤).

مصنفاته:

- «أحكام القرآن».

- «الترغيب في العلم».

(١) «وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/٢١٨).

(٢) «مناقب الشافعي» للبيهقي (٢/٣٥٠-٣٥١).

(٣) «مناقب الشافعي» للبيهقي (٢/٣٥١).

(٤) «الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» لابن عبد البر (٢/٣٥١).

- «الجامع الكبير».
- «المبسوط في الفروع».
- «المختصر الكبير».
- «مختصر المختصر»، استغرق في تأليفه عشرين سنة.
- «شرح السنة»، وهو هذا الكتاب المشروح، وسبب تأليف هذا الكتاب هو ما ذكره عليُّ بن عبد الله الحُلواني قال: (كنت بطرابلس المغرب فذكرتُ أنا وأصحاب لنا السنة، إلى أن ذكرنا أبا إبراهيم المزني رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فقال بعض أصحابنا: بلغني أنه كان يتكلم في القرآن ويقف عنده، وذكر آخر أنه يقوله، إلى أن اجتمع معنا قومٌ آخرون، فغمَّ الناس ذلك غمًّا شديدًا، فكتبنا إليه كتابًا نريدُ أن نستعلمَ منه، فكتبَ إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين فقال: ...) وساق هذه العقيدة المباركة تقريراً لعقيدة السلف ولیدفعَ عن نفسه ما أشيعَ عنه من مخالفة لها^(١).

(١) انظر ترجمته في مقدمة كتاب: «شرح السنة» بتحقيق د. الشيخ جمال عزون، وقد أجاب المحقق عن

هذه الفرية المنسوبة إلى هذا الإمام الجليل بإجابة وافية (ص ٣٠).

نص الرسالة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَصَمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ بِالتَّقْوَى، وَوَفَّقَنَا وَإِيَّاكُمْ لِمَوَافِقَةِ الْهُدَى، أَمَا بَعْدُ:
فَإِنَّكَ سَأَلْتَنِي أَنْ أَوْضَحَ لَكَ مِنَ السَّنَةِ أَمْرًا تُصَبِّرُ نَفْسَكَ عَلَى التَّمَسُّكِ بِهِ،
وَتَدْرَأُ بِهَا عَنْكَ شُبُهَةَ الْأَقَاوِيلِ، وَزَيْغَ مُحَدَّثَاتِ الضَّالِّينَ، وَقَدْ شَرَحْتُ لَكَ مِنْهَا جَاءً
مُوضِحًا، لَمْ أَلْ نَفْسِي وَإِيَّاكَ فِيهِ نُصْحًا، بَدَأْتُ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ ذِي الرَّشِدِ وَالتَّسْوِيدِ.
الْحَمْدُ لِلَّهِ أَحَقُّ مِنْ ذِكْرِهِ، وَأَوْلَى مَنْ شُكِرَ، وَعَلَيْهِ أَتْنِي: الْوَاحِدُ الصَّمَدُ،
لَيْسَ لَهُ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ، جَلَّ عَنِ الْمَثِيلِ، فَلَا شَبِيهَ لَهُ وَلَا عَدِيلَ، السَّمِيعُ
الْبَصِيرُ، الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ، الْمَنِيعُ الرَّفِيعُ.

عَالٍ عَلَى عَرْشِهِ، وَهُوَ دَانَ بِعِلْمِهِ مِنْ خَلْقِهِ.

أَحَاطَ عِلْمُهُ بِالْأُمُورِ، وَأَنْفَذَ فِي خَلْقِهِ سَابِقَ الْمَقْدُورِ، ﴿يَعْلَمُ خَائِبَةَ الْأَعْيُنِ
وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾، فَالْخَلْقُ عَامِلُونَ بِسَابِقِ عِلْمِهِ، وَنَافِذُونَ لِمَا خَلَقَهُمْ لَهُ
مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ، لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ مِنَ الطَّاعَةِ نَفْعًا، وَلَا يَجِدُونَ إِلَى صَرْفِ
الْمَعْصِيَةِ عَنْهَا دَفْعًا.

خَلَقَ الْخَلْقَ بِمَشِيئَتِهِ عَنْ غَيْرِ حَاجَةٍ كَانَتْ بِهِ، وَخَلَقَ الْمَلَائِكَةَ جَمِيعًا
لِطَاعَتِهِ، وَجَبَلَهُمْ عَلَى عِبَادَتِهِ، فَمِنْهُمْ مَلَائِكَةٌ بِقُدْرَتِهِ لِلْعَرْشِ حَامِلُونَ، وَطَائِفَةٌ
مِنْهُمْ حَوْلَ عَرْشِهِ يُسَبِّحُونَ، وَآخَرُونَ بِحَمْدِهِ يُقَدِّسُونَ، وَاصْطَفَى مِنْهُمْ رُسُلًا

إِلَى رُسُلِهِ، وَبَعْضُ مُدَبِّرُونَ لِأَمْرِهِ.

ثُمَّ خَلَقَ آدَمَ بِيَدِهِ وَأَسْكَنَهُ جَنَّتَهُ، وَقَبْلَ ذَلِكَ لِلْأَرْضِ خَلْقَهُ، وَنَهَاةً عَنِ شَجَرَةٍ قَدْ نَفَذَ قَضَاؤُهُ عَلَيْهِ بِأَكْلِهَا، ثُمَّ ابْتَلَاهُ بِمَا نَهَاةً عَنْهُ مِنْهَا، ثُمَّ سَلَطَ عَلَيْهِ عَدُوَّهُ فَأَغْوَاهُ عَلَيْهَا، وَجَعَلَ أَكْلَهُ لَهَا إِلَى الْأَرْضِ سَبَبًا، فَمَا وَجَدَ إِلَى تَرْكِ أَكْلِهَا سَبِيلًا، وَلَا عَنْهُ لَهَا مَذْهَبًا.

ثُمَّ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ أَهْلًا، فَهَمَّ بِأَعْمَالِهَا بِمَشِيئَتِهِ عَامِلُونَ، وَبِقُدْرَتِهِ وَبِإِرَادَتِهِ يَنْفُذُونَ، وَخَلَقَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ لِلنَّارِ أَهْلًا، فَخَلَقَ لَهُمْ أَعْيُنًا لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، وَأَذَانًا لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، وَقُلُوبًا لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، فَهَمَّ بِذَلِكَ عَنِ الْهُدَى مَحْجُوبُونَ، وَبِأَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ بِسَابِقِ قَدَرِهِ يَعْمَلُونَ.

وَالْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، وَهُمَا سِيَانٍ وَنِظَامَانٍ وَقَرِينَانِ لَا تُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا، لَا إِيمَانَ إِلَّا بِعَمَلٍ، وَلَا عَمَلٍ إِلَّا بِإِيمَانٍ، وَالْمُؤْمِنُونَ فِي الْإِيمَانِ يَتَفَاضِلُونَ، وَبِصَالِحِ الْأَعْمَالِ هُمْ مُتَزَايِدُونَ، وَلَا يَخْرُجُونَ بِالذُّنُوبِ مِنَ الْإِيمَانِ، وَلَا يَكْفُرُونَ بِرُكُوبِ كَبِيرَةٍ وَلَا عِصْيَانٍ، وَلَا تُوجِبُ لِمُحْسِنِهِمُ الْجَنَانَ بَعْدَ مَنْ أَوْجَبَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ، وَلَا نَشْهَدُ عَلَى مُسِيئِهِمُ بِالنَّارِ.

وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ ﷻ، وَمِنْ لَدُنْهُ، وَلَيْسَ بِمَخْلُوقٍ فَيَبِيدُ.

وَكَلِمَاتُ اللَّهِ وَقُدْرَةُ اللَّهِ وَنَعْتُهُ وَصِفَاتُهُ كَامِلَاتٌ غَيْرُ مَخْلُوقَاتٍ، دَائِمَاتٌ أَزَلِيَّاتٌ، وَلَيْسَتْ بِمُحَدَّثَاتٍ فَتَبِيدُ، وَلَا كَانَ رَبَّنَا نَاقِصًا فَيَزِيدُ، جَلَّتْ صِفَاتُهُ عَنِ شَبْهِ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ، وَقَصُرَتْ عَنْهُ فِطْنُ الْوَاصِفِينَ، قَرِيبٌ بِالْإِجَابَةِ عِنْدَ

السُّؤال، بَعِيدٌ بِالتَّعَزُّزِ لَا يُنَالُ، عَالٍ عَلَى عَرْشِهِ، بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ، مَوْجُودٌ وَلَيْسَ بِمَعْدُومٍ وَلَا بِمَفْقُودٍ.

وَالخَلْقُ مَيِّتُونَ بِأَجَالِهِمْ عِنْدَ نَفَادِ أَرْزَاقِهِمْ وَانْقِطَاعِ آثَارِهِمْ، ثُمَّ هُمْ بَعْدَ الضَّغْطَةِ فِي القُبُورِ مُسَاءِلُونَ، وَبَعْدَ البَلَى مَنشُورُونَ، وَيَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى رَبِّهِمْ مَحْشُورُونَ، وَلدى العَرَضِ عَلَيْهِ مُحَاسِبُونَ، بِحَضْرَةِ المَوَازِينِ وَنَشْرِ صُحُفِ الدَّوَاوِينِ، أَحْصَاهُ اللهُ وَنَسَّوَهُ، ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ لَوْ كَانَ غَيْرُ اللهُ ﷻ الحَاكِمَ بَيْنَ خَلْقِهِ، لَكِنَّهُ اللهُ يَلِي الحُكْمَ بَيْنَهُمْ بِعَدْلِهِ بِمِقْدَارِ القَائِلَةِ فِي الدُّنْيَا ﴿وَهُوَ أَسْرَعُ الحَاسِبِينَ﴾، كَمَا بَدَأَهُ لَهُمْ مِنْ شَقَاوَةٍ وَسَعَادَةٍ يَوْمَئِذٍ يَعُودُونَ، ﴿فَرِيقٌ فِي الجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾.

وَأهل الجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ فِي الجَنَّةِ يَتَنَعَمُونَ، وَبِصُنُوفِ اللَّدَاتِ يَتَلَذَّذُونَ، وَبِأَفْضَلِ الكِرَامَةِ يُحْبَرُونَ، فَهَمَّ حَيْثُئِذٍ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْظُرُونَ، لَا يَمَارُونَ فِي النِّظَرِ إِلَيْهِ وَلَا يَشْكُونَ، فَوْجُهُمْ بِكِرَامَتِهِ نَاضِرَةٌ، وَأَعْيُنُهُمْ بِفَضْلِهِ إِلَيْهِ نَاضِرَةٌ، فِي نَعِيمٍ دَائِمٍ مُقِيمٍ ﴿لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ﴾، ﴿أَكُلُوا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الكَافِرِينَ النَّارُ﴾.

وَأهل الجَحْدِ ﴿عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحُجُونَ﴾، وَ ﴿فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ﴾، ﴿لَيْسَ مَا قَدَمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ﴾، ﴿لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فِيمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ﴾.

خِلا مِنْ شَاءِ اللهُ مِنَ المَوْحِدِينَ إِخْرَاجَهُمْ مِنْهَا.

وَالطَّاعَةَ لِأَوْلِي الْأَمْرِ فِيمَا كَانَ عِنْدَ اللَّهِ **عَزَّ وَجَلَّ** مَرْضِيًّا، وَاجْتِنَابُ مَا كَانَ عِنْدَ اللَّهِ مُسْخِطًا، وَتَرْكُ الْخُرُوجِ عِنْدَ تَعَدِّيهِمْ وَجَوْرِهِمْ، وَالتَّوْبَةُ إِلَى اللَّهِ **عَزَّ وَجَلَّ** كَيْمَا يَعْطِفُ بِهِمْ عَلَى رَعِيَّتِهِمْ.

وَالْإِمْسَاكُ عَنِ تَكْفِيرِ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، وَالْبِرَاءَةُ مِنْهُمْ فِيمَا أَحَدْتُوهُ مَا لَمْ يَبْتَدِعُوا ضَلَالًا، فَمَنْ ابْتَدَعَ مِنْهُمْ ضَلَالًا كَانَ عَلَى أَهْلِ الْقِبْلَةِ خَارِجًا، وَمِنَ الدِّينِ مَارِقًا، وَيُتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ **عَزَّ وَجَلَّ** بِالْبِرَاءَةِ مِنْهُ، وَيُهْجَرُ وَيُحْتَقَرُّ، وَتُجْتَنَبُ غُدَّتُهُ؛ فَهِيَ أَعْدَى مِنْ غُدَّةِ الْجَرْبِ.

وَيُقَالُ بِفَضْلِ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللَّهِ **ﷺ** أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ **رضي الله عنه**، فَهُوَ أَفْضَلُ الْخَلْقِ وَأَخِيرُهُمْ بَعْدَ النَّبِيِّ **ﷺ**، وَنُشِّي بَعْدَهُ بِالْفَارُوقِ وَهُوَ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ **رضي الله عنه**، فَهَمَا وَزِيرَا رَسُولِ اللَّهِ **ﷺ**، وَضَحِيعَاهُ فِي قَبْرِهِ، وَنُثِلَتْ بِذِي الثَّوْرَيْنِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ **رضي الله عنه**، ثُمَّ بِذِي الْفَضْلِ وَالتَّقَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ **رضي الله عنه** أَجْمَعِينَ.

ثُمَّ الْبَاقِينَ مِنَ الْعَشْرَةِ الَّذِينَ أَوْجَبَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ **ﷺ** الْجَنَّةَ، وَنُخْلِصُ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ مِنَ الْمَحَبَّةِ بِقَدْرِ الَّذِي أَوْجَبَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ **ﷺ** مِنَ التَّفْضِيلِ، ثُمَّ لِسَائِرِ أَصْحَابِهِ مِنْ بَعْدِهِمْ **رضي الله عنهم** أَجْمَعِينَ.

وَيُقَالُ بِفَضْلِهِمْ، وَيُذَكَّرُونَ بِمَحَاسِنِ أَعْمَالِهِمْ، وَنُمِسُّكَ عَنِ الْخَوْضِ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، فَهُمْ خِيَارُ أَهْلِ الْأَرْضِ بَعْدَ نَبِيِّهِمْ، ارْتَضَاهُمْ اللَّهُ **عَزَّ وَجَلَّ** لِنَبِيِّهِ، وَجَعَلَهُمْ أَنْصَارًا لِدِينِهِ، فَهُمْ أئِمَّةُ الدِّينِ وَأَعْلَامُ الْمُسْلِمِينَ **رضي الله عنهم** أَجْمَعِينَ.

وَلَا نَتْرُكُ حُضُورَ الْجُمُعَةِ، وَصَلَاتَهَا مَعَ بَرِّ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَفَاجِرِهَا لِإِزْمٍ، مَا كَانَ

مِنَ الْبِدْعَةِ بَرِيئًا، فَإِنْ ابْتَدَعَ ضَلَالًا فَلَا صَلَاةَ خَلْفَهُ، وَالْجِهَادُ مَعَ كُلِّ إِمَامٍ عَدْلٍ أَوْ جَائِرٍ وَالْحَجُّ.

وَإِقْصَارُ الصَّلَاةِ فِي الْأَسْفَارِ، وَالتَّخْيِيرُ فِيهِ بَيْنَ الصَّيَامِ وَالْإِفْطَارِ فِي الْأَسْفَارِ، إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

هَذِهِ مَقَالَاتٌ وَأَفْعَالٌ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا الْمَأْضُونَ الْأَوَّلُونَ مِنْ أُمَّةِ الْهُدَى، وَبِتَوْفِيقِ اللَّهِ اعْتَصَمَ بِهَا التَّابِعُونَ قُدُورَةً وَرِضًا، وَجَانَبُوا التَّكَلُّفَ فِيمَا كُفُوا، فَسَدَّدُوا بِعَوْنِ اللَّهِ وَوَفَّقُوا، لَمْ يَرْغَبُوا عَنِ الْإِتِّبَاعِ فَيَقْصُرُوا، وَلَمْ يُجَاوِزُوهُ تَزِيدًا فَيَعْتَدُوا، فَنَحْنُ بِاللَّهِ وَاثِقُونَ، وَعَلَيْهِ مُتَوَكِّلُونَ، وَإِلَيْهِ فِي اتِّبَاعِ آثَارِهِمْ رَاغِبُونَ.

فَهَذَا شَرْحُ السُّنَّةِ تَحَرَّيْتُ كَشَفَهَا وَأَوْضَحْتُهَا، فَمَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ لِلْقِيَامِ بِمَا أَبْنَتْهُ مَعَ مَعُونَتِهِ لَهُ بِالْقِيَامِ عَلَى أَدَاءِ فَرَائِضِهِ بِالْإِحْتِيَاظِ فِي النَّجَاسَاتِ، وَإِسْبَاغِ الطَّهَارَةِ عَلَى الطَّاعَاتِ، وَأَدَاءِ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْإِسْتِطَاعَاتِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ عَلَى أَهْلِ الْجَدَاتِ، وَالْحَجِّ عَلَى أَهْلِ الْجَدَّةِ وَالْإِسْتِطَاعَاتِ، وَصِيَامِ الشَّهْرِ لِأَهْلِ الصَّحَاتِ.

وَخَمْسُ صَلَوَاتٍ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَعْدِ الصَّلَوَاتِ: صَلَاةُ الْوَتْرِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، وَرَكَعَتَا الْفَجْرِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَصَلَاةُ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِذَا نَزَلَ، وَصَلَاةُ الْإِسْتِسْقَاءِ مَتَى وَجَبَ.

وَاجْتِنَابُ الْمُحَارِمِ، وَالْإِحْتِرَازُ مِنَ النَّمِيمَةِ وَالْكَذِبِ وَالْغِيْبَةِ وَالْبَغْيِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَأَنْ يُقَالَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُ، كُلُّ هَذَا كِبَائِرُ مُحَرَّمَاتٌ.

والتَّحَرِّيَّ فِي الْمَكَاسِبِ وَالْمَطَاعِمِ وَالْمَحَارِمِ وَالْمَشَارِبِ وَالْمَلَابِسِ،
واجْتِنَابُ الشَّهَوَاتِ فَإِنَّهَا دَاعِيَةٌ لِرُكُوبِ الْمُحَرَّمَاتِ، فَمَنْ رَعَى حَوْلَ الْحِمَى
فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْحِمَى.

فَمَنْ يُسِّرْ لِهَذَا فَإِنَّهُ مِنَ الدِّينِ عَلَى هُدًى، وَمِنَ الرَّحْمَةِ عَلَى رَجَا، وَوَقَّفْنَا
اللَّهَ وَإِيَّاكَ إِلَى سَبِيلِهِ الْأَقْوَمِ، بِمَنْنِهِ الْجَزِيلِ الْأَقْدَمِ، وَجَلَالِهِ الْعَلِيِّ الْأَكْرَمِ .
وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَعَلَى مَنْ قَرَأَ عَلَيْنَا السَّلَامَ، وَلَا يَنَالُ
سَلَامَ اللَّهِ الضَّالِّينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

شَرَحُ

الرَّسَالَةِ

الْمَنْ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَصَمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ بِالتَّقْوَى، وَوَفَّقَنَا وَإِيَّاكُمْ لِمَوَافِقَةِ الْهُدَى، أَمَا بَعْدُ:
فَإِنَّكَ سَأَلْتَنِي أَنْ أُوضِّحَ لَكَ مِنَ السُّنَّةِ أَمْرًا تُصَبِّرُ نَفْسَكَ عَلَى التَّمَسُّكِ بِهِ،
وَتَدْرَأُ بِهِ عَنكَ شُبُهَةَ الْأَقَاوِيلِ، وَزَيْغَ مُحَدَّثَاتِ الضَّالِّينَ، وَقَدْ شَرَحْتُ لَكَ مِنْهَا جَاءً
مُوضِحًا، لَمْ أَلْ نَفْسِي وَإِيَّاكَ فِيهِ نُصْحًا، بَدَأْتُ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ ذِي الرُّشْدِ وَالتَّسْوِيدِ.

الشَّرْحُ

قوله (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ): بدأ المؤلف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هذه الرسالة بالبسملة
مستعينًا بالله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ على ما قصد من تأليف هذه الرسالة المباركة، ومُقتديًا بالكتاب
العزیز، ويهدي النبي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ والأنبياء من قبله في رسائلهم.
والباء في (باسم) للاستعانة، ومُتعلق الجار والمجرور هو فعلٌ محذوفٌ مؤخَّرٌ
وتقديره يكون مناسبًا للمقام، فالتقدير في هذا المقام: (باسم الله أكتب).
وتضمنت البسملة ثلاثة من أسماء الله الحسنى كلها دالة على كمال الرب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
أولها: (الله) وهو اسمٌ دالٌّ على كمال ألوهيته، كما قال ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (الله: ذو
الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين)^(١).

(١) أخرجه ابن جرير في تفسيره «جامع البيان» (١/١٢١).

وقوله (الرحمن الرحيم): هذان الاسمان دالان على ثبوت صفة الرحمة لله ﷻ، فأما (الرحمن) فهو دال على قيامها به ﷻ، وأما (الرحيم) فهو دال على تعلقها بالمرحومين كما قال عز وجل: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾.

قوله (عَصَمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ بِالتَّقْوَى): استهل المصنف رحمه الله رسالته بهذه الدعوة المباركة، والعصمة: هي الوقاية والسلامة من الشرور والآفات والأهواء والضلالات، وهي لا تنال إلا بالتقوى، وحظ الإنسان منها بحسب تقواه؛ فكلما زادت تقواه كان نصيبه من العصمة والسلامة أكبر وأوفر، لذا كان من دعاء النبي ﷺ: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري»^(١).

والتقوى: مأخوذة من الوقاية، ومن أحسن ما قيل في تعريفها قول طلق بن حبيب رحمه الله حين قيل له: صف لنا التقوى؟ فقال: (التقوى: عمل بطاعة الله، رجاء رحمة الله، على نور من الله، والتقوى: ترك معصية الله، مخافة عقاب الله، على نور من الله)^(٢).

وقد أثنى على هذا التعريف جماعة من العلماء منهم: ابن القيم^(٣)، والذهبي^(٤).

فتقوى الله ﷻ: هي فعل المأمور، وترك المحذور، وهذا الفعل والترك لا بد أن يكون عن نورٍ وعلمٍ، ليعرف العبد ما يتقي، كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾.

قال حذيفة رضي الله عنه: (كان الناس يسألون رسول الله ﷺ عن الخير، وكنت أسأله عن

(١) رواه مسلم في «صحيحه»، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، رقم: (٧٠٧٨).

(٢) أخرجه هناد بن السري في «الزهد» برقم: (٥٥٢)، وابن أبي شيبة في «الإيمان» برقم: (٩٩).

(٣) «الرسالة التبوكية» (ص ١٣)، وعبارته: (هذا أحسن ما قيل في حد التقوى).

(٤) «سير أعلام النبلاء» (٤/ ٦٠١)، وعبارته: (أبدع وأوجز رحمه الله).

الشرّ مخافةً أَنْ يُدْرِكَنِي^(١).

وقال بكر بن حنيس رحمته الله: (كيف يكون مُتَّقِيًا مَنْ لَا يَدْرِي مَا يَتَّقِي؟)^(٢).

ولهذا نجد أهل العلم صنّفوا كتبًا في بيان الشرك، والبدع، والكبائر، ليتعلّمها العبدُ فيجتنبها، ويحذر منها، كما قيل:

عَرَفْتُ الشَّرَّ لَا لِلشَّرِّ لَكِنْ لِتَوَقُّيهِ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الشَّرَّ مِنَ النَّاسِ يَقَعُ فِيهِ^(٣)

قوله (وَوَقَّفْنَا وَإِيَّاكُمْ لِمَوَافِقَةِ الْهُدَى): مراد المصنف رحمته الله بالهدى: السُّنَّة، فإنها خيرُ الهدى الذي أمرنا باقتفائه واتباعه في أقوالنا وأفعالنا، وكان رسول الله صلوات الله عليه وآله يبين ذلك في كلِّ جمعةٍ إذا خطبَ الناس فيقول: (أما بعد: فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صلوات الله عليه وآله، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ)^(٤).

وقال أيضًا صلوات الله عليه وآله: «ما من نبيٍّ بعثه الله في أمةٍ قبلي إلا كان له من أُمَّتِهِ حواريون وأصحاب؛ يأخذون بسنّته، ويتقيدون بأمره، ثم إنها تخلفُ من بعدهم خُلُوف؛ يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون...»^(٥).

وإنما يحصل الاتباع لهدى نبينا الكريم صلوات الله عليه وآله وسنّته بموافقته في الاعتقاد وفي العمل معًا، فمن كان على السنة في باب العمل، ولكنه مخالفٌ للسنة في العقيدة لم يكن متبِعًا

(١) أخرجه البخاري رقم: (٦٦٧٣)، ومسلم رقم: (٤٨٩٠).

(٢) «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (٤٠٢/١).

(٣) تُنسب هذه الأبيات لأبي فراس الحمداني (٣٥٧هـ)، وهي في «ديوانه» المطبوع (ص ٣٨٧).

(٤) رواه مسلم رقم: (٢٠٤٢).

(٥) أخرجه مسلمٌ في «صحيحه»، كتاب: الإيمان، رقم: (٥٠).

لسنة النبي ﷺ حقّ الاتباع، ولم يكن موافقاً لهديه تمام الموافقة، حتى ينتهج السنة في الاعتقاد والعمل، كما قال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾.

قال ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ فِي بيان معنى الآية المتقدمة: «فَأَيُّ تَقَدُّمٍ أبلغُ مِنْ تَقَدِيمِ عَقْلِهِ على ما جاء به؟! قال غير واحد من السلف -في بيان معنى الآية- : (لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر)، ومعلومٌ قطعاً أَنَّ مَنْ قَدَّمَ عَقْلَهُ أو عَقَلَ غَيْرِهِ على ما جاء به فهو أَعْصَى الناس لهذا النَّبِيِّ، وأشدُّهم تَقَدُّماً بين يديه»^(١).

قوله (أما بعدُ): هذه كلمة يُؤتى بها عند الشروع في المقصود والدخول فيه.

قوله (فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة): أي من العقيدة، فإن العلماء يُطلقون على الكتب المصنفة في الاعتقاد وأصول الدين: (السنة)، ومن ذلك كتاب: «السنة» لابن أبي عاصم رَحِمَهُ اللهُ، و«السنة» لعبد الله ابن الإمام أحمد رَحِمَهُ اللهُ، و«شرح السنة» للربيهاري رَحِمَهُ اللهُ، و«صريح السنة» لابن جرير الطبري رَحِمَهُ اللهُ.

وتُسمَّى الكُتُبُ المصنَّفة في أصول الدين أيضاً: (العقيدة) أو (الاعتقاد)، وهي مأخوذةٌ مِنَ العَقْدِ، لأنَّ المسلمَ يعقُدُ عليها قلبه من دون شكٍّ أو ارتياب.

وممَّا يدلُّ على هذه التسمية قولُ النَّبِيِّ ﷺ: «لا يعتقد قلبُ مُسلمٍ على ثلاثِ خصالٍ إلا دخل الجنة»^(٢)، وقد صَنَّفَ جماعةٌ من أهل العلم مصنَّفات في الاعتقاد عُرِفَتْ بـ: «عقيدة فلان» باعتبار أنه جَمَعَهَا، ورَتَّبَهَا، وجمع أدلَّتْهَا، وآمن بها، بخلاف عقائد أهل البدع عندما تُضاف إليهم؛ فباعتبار أنهم اخترعوها وأنشؤوها.

(١) «الصواعق المرسله» (٣/ ٩٩٧)، وانظر: «إعلام الموقعين».

(٢) أخرجه الدارمي في «السنن» برقم: (٢٣٥).

قال شيخ الإسلام رحمته الله: (ليس الاعتقاد لي، ولا لمن هو أكبر مني؛ بل الاعتقاد يُؤخذ عن الله تعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه سلف الأمة)^(١).

قوله (أَمْرًا تُصَبِّرُ نَفْسَكَ عَلَى التَّمَسُّكِ بِهِ): عبر المصنف رحمته الله بقوله: (تُصَبِّرُ) لِيُبين أن العبد المسلم في خِصْمٍ تلاطم الفتن وكثرة الشبهات والشُرور أحوج ما يكون للصبر على هذا الدين والسنة؛ وإنما يتحصّل هذا التصبّر بفعل الأسباب المعينة عليه، وفي مقدمة هذه الأسباب أمران:

- الأمر الأول: دعاء الله تعالى والإلحاح عليه بالتوفيق والعصمة من الفتن، وسؤاله الثبات على الدين والسنة.

ولهذا كان أكثر دعاء نبيِّنا الكريم صلى الله عليه وسلم: «يا مُقَلِّبَ القلوبِ ثَبِّتْ قلبي على دينك»، فقالت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله أو إنَّ القلوبَ لتتقلَّبُ؟! فقال صلى الله عليه وسلم: «نعم، إنَّ القلوبَ بينَ أصْبُعَيْنِ من أصابعِ الرحمنِ يُقلِّبُها كيف يشاء، فإن شاء الله تعالى أقامه وإن شاء الله أزاعه»^(٢).

والأمر الثاني: دراسة كتب الاعتقاد التي ألفها علماء أهل السنة المبيّنة على نصوص الوحيين وما أجمع عليه خير القرون من الصحابة ومن بعدهم، فإن دراسة هذه الكتب النافعة على أهل العلم، وحفظها، ثم سؤال أهل العلم عمّا يُشكل من أعظم الأسباب المعينة على التصبّر على السنة.

(١) «مجموع الفتاوى» (٣/٢٠٣).

(٢) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» رقم: (٢٦٥٧٦) واللفظ له، والترمذي في «الجامع»، رقم: (٣٥٢٢)، وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم: (٢٠٩١).

قوله (وتدرأ به عنك شبه الأقاويل): فالشبهه المضللة إن صادفت قلباً خالياً من الاعتقاد والإيمان الصحيح تمكنت منه، وأثرت فيه تأثيراً بالغاً.

فالعبد بحاجة ماسة لأن يملأ قلبه بالإيمان الصحيح والاعتقاد السليم بدلائله من كتاب الله وسنة نبيه ﷺ، ليحفظ دينه من شبه الأقاويل، وبدع الزائعين، وتقدم أن من أهم ما يُعين على ذلك حفظ هذه المختصرات في الاعتقاد ودراستها.

قوله (ومحدثات الضالين): هذه المحدثات والبدع كثيرة جداً، لا حد لها ولا عد، والسلامة منها كلها إنما يكون بالاعتصام بالكتاب والسنة كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾، وقال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾.

قوله: (وقد شرحت لك منهاجاً موضحاً): بين المصنف رَحِمَهُ اللهُ أَنْ مِنْهَجَ أَهْلِ الْحَقِّ مَوْضِعٌ لِلصَّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، وموضح لطريق جنات النعيم، وتحقيق هذا المنهج يكون أولاً بإصلاح المعتقد، وتحقيقه، ثم العناية بعبادة الله ﷻ، بالتقرب إليه بما يحبه ويرضاه، فالأساس يكون بتصحيح العقيدة التي يبني عليها العبد أعماله وطاعاته وقرباته لله ﷻ.

قوله (لم أَلْ نَفْسِي وَإِيَّاكَ فِيهِ نَصْحًا): أشار المصنف رَحِمَهُ اللهُ أَنْهُ بَيَانُ مِنْهَجِ وَعَقِيدَةِ أَهْلِ السَّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ أَرَادَ نَصَحَ نَفْسِهِ أَوَّلًا، ثُمَّ نَصَحَ مِنْ سَأَلِهِ، وَفِي هَذَا تَنْبِيهُ لَطِيفٌ أَنَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَجْتَهِدَ أَوَّلًا فِي نَصَحِ نَفْسِهِ؛ بِتَحْرِيرِ الْعَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، لِأَنَّ هَذِهِ الْعَقِيدَةُ هِيَ الَّتِي سَيَلْقَى بِهَا رَبَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَتَكُونُ بِهَا نَجَاتُهُ مِنَ النَّيِّرَانِ، وَفَوْزُهُ بِأَعَالِي الْجَنَانِ.

ومن المحال أن يعرف المسلم العقيدة الصحيحة التي ينجو بها أمام رب العالمين إلا من كتاب الله ﷻ وسنة رسوله ﷺ، وما أجمع عليه سلف هذه الأمة.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ فِي بيان وجوب التزام الدليل من الكتاب والسنة في أبواب الاعتقاد وأصول الدين: (مَنْ فَارَقَ الدَّلِيلَ ضَلَّ السَّبِيلَ) (١).

وقال ابن أبي العزَّ الحنفي رَحِمَهُ اللهُ: (كيف يُرام الوصولُ إلى علم الأصول بغير معرفة ما جاء به الرسول ﷺ؟!) (٢).

قوله (ذي الرُّشد والتَّسديد): أي الذي لا يُنال الرُّشادُ والسَّداد والتوفيق إلا منه، فهو وَحدهُ المَوْفق، والهادي إلى سواء السبيل.

قوله (بَدَأَتْ فِيهِ بِحَمْدِ اللهِ ذِي الرُّشْدِ والتَّسديد): بدأ المصنف رَحِمَهُ اللهُ رسالته بِحَمْدِ اللهِ تعالى اقتداءً بكتاب الله العزيز، وبسنة النبي ﷺ.

(١) نقله عنه تلميذه ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ كما في «مفتاح دار السعادة» (١/٨٣).

(٢) «شرح الطحاوية» (ص ٩).

الْمَنْ

الْحَمْدُ لِلَّهِ أَحَقُّ مِنْ ذِكْرٍ، وَأَوْلَى مِنْ شُكْرِ، وَعَلَيْهِ أُثْنِي: الْوَاحِدُ الصَّمَدُ،
لَيْسَ لَهُ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ، جَلَّ عَنِ الْمَثِيلِ، فَلَا شَبِيهَ لَهُ وَلَا عَدِيلَ، السَّمِيعُ
الْبَصِيرُ، الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ، الْمَنِيعُ الرَّفِيعُ.

عَالٍ عَلَى عَرْشِهِ، وَهُوَ دَانَ بِعِلْمِهِ مِنْ خَلْقِهِ.

الشَّرْحُ

قوله (الْحَمْدُ لِلَّهِ): الألف واللام في (الحمد) تُسَمَّى (أَل) الاستغراق، وضابطها
صحة إبدالها بلفظ: (كُلُّ).

واللام في قوله: (لِلَّهِ) للاستحقاق، فيصير المعنى: كُلُّ حَمْدٍ وَثْنَاءٍ فَهُوَ مُسْتَحَقٌّ
لِلَّهِ تَعَالَى، فالله تَعَالَى يُحْمَدُ عَلَى نِعَمَائِهِ، وَيُحْمَدُ عَلَى أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ.

قوله (أَحَقُّ مِنْ ذِكْرٍ): جاء المُصَنِّفُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بصيغة أفعال التفضيل (أَحَقُّ) لِأَنَّ رَبَّ
العالمين خَيْرٌ مِنْ ذِكْرٍ وَحُمدَ عَلَى الإِطْلَاقِ، كما ورد في دعاء الرفع من الركوع:
«اللهم ربنا لك الحمد، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ، وما بينهما، وَمِلْءَ ما شئتَ من
شيء بعد، أهلُ الثناءِ والمجدِ، أَحَقُّ ما قال العَبْدُ»^(١).

(١) أخرجه الإمام مسلمٌ في «صحيحه» كتاب: الصلاة، رقم: (٤٧٧) و(٤٧٨).

ففي هذا الدعاء المأثور بيان أن أحق وأكمل شيء قاله العبد: ذكر الله وحمده، والثناء عليه، وذلك يتناول الحمد، والتسبيح، والتهليل، وسائر الأذكار الشرعية، وقراءة القرآن، ومعرفة أسماء الله ﷻ وصفاته، وتعلم دينه وشرعه، فكل ما تقدم من ذكر الله ﷻ.

فإذا تقرر ذلك علمنا المراد بحديث النبي ﷺ: «إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا»، قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: «حِلْقُ الذِّكْرِ»، فإن قوله ﷺ (حِلْقُ الذِّكْرِ): يعنى جميع مجالس العلم؛ التي فيها تعريف الناس بربهم وخالقهم، وما له من صفات الجلال والكمال، وتعليمهم أحكام دينه، فكل ذلك من ذكر الله ﷻ.

قوله (وَأُولَى مَنْ شُكِرَ): شُكِرَ اللهُ ﷻ يكون بالقلب واللسان والجوارح، فالقلب يشكر بمعرفة نعم الله ﷻ على العبد، واللسان يشكر بذكر هذه النعم والثناء على الله ﷻ المتفضل بها، والجوارح تشكر أيضاً باستعمال هذه النعم في طاعته، وعدم استعمالها في معصيته، كما قال تعالى: ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا﴾.

قوله (وعليه أني): الثناء على الله ﷻ هو ذكركه بالعظمة والجمال والجلال والكمال. والله سبحانه يحب الثناء لأنه أهل الثناء والحمد، كما قال ﷻ: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾، وقال تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾.

وكان من دعاء نبينا الكريم ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ»^(١).

(١) أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» كتاب: الصلاة، رقم: (٤٨٦).

وقال **عبد السلام بن علي**: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِّنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»^(١).

قوله **(الواحد)**: أي المتفرّد بالوحدانية في أسمائه وصفاته، وفي ربوبيته، وفي ألوهيته، كما قال الله **ﷻ**: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، ولهذا قال العلماء: إن التوحيد منقسمٌ إلى ثلاثة أقسامٍ: توحيدٌ في الألوهية، وتوحيدٌ في الربوبية، وتوحيدٌ في الأسماء والصفات، ولا يكون الإنسان مؤمنًا ولا مؤحدًا ما لم يُوحّد الله **ﷻ** بهذه الأنواع الثلاثة كلها.

قوله **(الصمد)**: هذا الاسم من أسماء الله **ﷻ** الحسنی التي تتضمن صفاتٍ عديدة، فإنه تدلُّ على كمال الله **ﷻ** وعظمته، وغناه عن خلقه، وأن جميع المخلوقات تصمّدُ إليه في حاجاتها وتفزع إليه في رغباتها.

قال ابن عباس **رضي الله عنهما**: **(الصمد)**: السيد الذي قد كَمُلَ في سُؤْدَدِهِ، والشريفُ الذي قد كَمُلَ في شرفِهِ، والعظيمُ الذي قد كَمُلَ في عَظَمَتِهِ، والحليمُ الذي قد كَمُلَ في حِلْمِهِ، والغنيُّ الذي قد كَمُلَ في غِنَاهُ، والجبارُ الذي قد كَمُلَ في جبروته، والعالمُ الذي قد كَمُلَ في علمِهِ، والحكيمُ الذي قد كَمُلَ في حِكْمَتِهِ، وهو الذي قد كَمُلَ في أنواعِ الشَّرَفِ والسُّؤْدَدِ^(٢).

ومِمَّا تقدّمَ ندركُ قاعدةً جليلاً تتعلّقُ بأسماء الله **ﷻ**، وهي: أن من أسماء الله الحسنی ما يدلُّ على صفةٍ واحدةٍ؛ كالعليمُ دالٌّ على صفة العلم، والسَّمِيعُ دالٌّ على صفة السمع، والبصيرُ دالٌّ على صفة البصر، ومن أسماء الله الحسنی ما يدلُّ على صفاتٍ عديدةٍ؛ كالصّمد، والسيد، والمجيد، والحميد، وغيرها.

(١) أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» كتاب: التوحيد، باب: إن لله مائة اسم إلا واحداً، رقم: (٧٣٩٢)،

والإمام مسلم في «صحيحه» كتاب: الذكر والدعاء والتوبة، رقم: (٤٨٦).

(٢) أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب «العظمة» رقم: (٩٦)

قال العلامة ابن القيم رحمته الله: «إنَّ من أسماءِ الحسنی ما يكون دالاً على عِدَّةِ صفاتٍ؛ ويكونُ ذلك الاسمُ متناولاً لِجَمِيعِها تناولَ الاسمِ الدالِّ على الصفة الواحدة»^(١).

قوله (ليس له صاحبة ولا ولد): فهو رحمته الله مُنَزَّهٌ عن الصاحبة - وهي الزوجة - والولدِ لكمالِ صمدِيَّتِهِ وغناه عن خلقه، كما قال رحمته الله: ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾، وقال رحمته الله: ﴿لَمْ يَكِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾.

قوله (جَلَّ عَنِ الْمِثْلِ): أي تَنَزَّهَ وتقدَّسَ عَنِ الْمُمَاتِلِ كما قال رحمته الله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾، وقال تعالى: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ فلا مثيل له في أسمائه، ولا مثيل له في صفاته، ولا مثيل له في عظمته وكبريائه.

ومن مثل الله بخلقِهِ، أو جعل له نظيراً أو عدلاً فقد كَفَرَ كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾، وقال الله تعالى: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.

قوله (فلا شبيه له ولا عدل): هذا تأكيد لما سبق من أنه مُتَنَزَّهٌ عن هذا كُلِّهِ.

قوله (السَّمِيعُ الْبَصِيرُ): هذان الاسمان العظيمان من أسماء الله تعالى يدلان على ثبوت صفتي السَّمْعِ والبصرِ لله رحمته الله، والقاعدة في هذا الباب - كما قررها العلماء -: أن كُلَّ اسمٍ لله رحمته الله دالٌّ على صفة كمال، وهذا وجه كون أسماء الله رحمته الله حُسْنِيًّا لأنها متضمنة لصفات الكمال.

فالسَّمِيعُ دالٌّ على ثبوت كمال السَّمْعِ لله رحمته الله، فهو رحمته الله يسمعُ جميعَ الأصوات، على اختلاف اللغات، وتفنن الحاجات، كما قالت أمُّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة

(١) «بدائع الفوائد» (١/١٥٢).

المجادلة: (الحمد لله الذي وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ) (١).

وقال النبي ﷺ فيما يرويه عن الله ﷻ قال: «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيدٍ واحدٍ فسألوني فأعطيتُ كلَّ إنسانٍ مسألته ما نقص ذلك مما عندي، إلا كما ينقُضُ المِخْيَطُ إذا أُدْخِلَ البحرَ» (٢)، فجميعُ الخلقِ لو قاموا في صعيدٍ واحدٍ وسألوه كلُّهم مسائلَ متنوعَةً، بلغاتٍ مختلفة، في وقتٍ واحدٍ؛ لم يختلط عليه صوت بصوت، ولا حاجةٌ بحاجة، وكذا يقال في اسمه (البصير) فإنه دالٌّ على صفة البصر، ومعناه: أنه ﷻ يُبْصِرُ جميعَ المُبْصِراتِ.

والمسلمُ عندما يؤمنُ بذلك فإنه سيورثه مراقبةٌ لكلِّ ما يتلفَّظُ به أو يفعله، لأنه موقنٌ أن الله ﷻ يَسْمَعُهُ ويراهُ، ثمَّ يُحَاسِبُهُ على ما قال وكَسَبَ.

قوله (العليمُ): أي العلمُ الشاملُ المحيطُ بكلِّ شيءٍ؛ فهو ﷻ عالمٌ بما كان، وعالمٌ بما سيكون، كما قال تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾، وهو ﷻ عالمٌ بما لم يكن أن لو كان كيف يكون، كما قال ﷻ: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾، وعلمُهُ ﷻ لم يُسْبِقْ بجهلٍ، ولا يَلْحَقُهُ ضعفٌ ولا نقصٌ، ولا يعتريه نسيانٌ، بخلاف علم المخلوق؛ فإنه ناقصٌ من وجوهٍ عديدة:

- فعلم المخلوق ضئيلٌ قليلٌ، كما قال ﷻ: ﴿وَمَا أوتيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾.
- ومسبوقٌ بجهلٍ، كما قال ﷻ: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾.

(١) أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» قبل رقم: (٧٣٨٦) تعليقاً مجزوماً به، وأخرجه ابن ماجه في

«السنن» أبواب: الإيمان وفضائل الصحابة، باب: ما أنكرت الجهمية، رقم: (١٨٨).

(٢) أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» كتاب: البر والصلة والآداب، رقم: (٢٥٧٧).

- وَيَعْتَرِيهِ نِسْيَانٌ، كما قال ﷺ: ﴿وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ﴾.
- وَمَصِيرُهُ لِلْفَنَاءِ، كما قال ﷺ: ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا﴾.

قوله (الخبير): هذا الاسم دالٌّ على صِفَةِ الْخَبْرَةِ؛ وهي: علمُ الله ﷻ بدقائق الأمور وبواطنِ الأشياءِ، فلا يغيب عنه شيءٌ كما قال تعالى: ﴿يَعْلَمُ حَاطَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾، ولا يعزبُ عن علمِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ، كما جاء في وصية لقمان الحكيم لابنه: ﴿يَبْجَىٰ إِنَّمَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾ فختم الآية باسمِهِ الْخَبِيرِ.

قوله (المنيع): معنى المنيع: أي الذي لا يُنالُ جَنَابُهُ، ولا يُرَدُّ قِضَاؤُهُ؛ لِكَمَالِ قَوَّتِهِ كما قال ﷺ: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾.

والمنيع ليس من أسماء الله ﷻ، ولم يَسْقُهُ المصنّفُ مساقَ الاسمِ، وإنَّما ساقَهُ مساقَ الإخبارِ، وبابِ الإخبارِ أوسعُ من بابِ الأسماءِ والصفاتِ.

قوله (الرفيع): أي الذي له الرِّفْعَةُ والعُلُو، كما قال تعالى: ﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ﴾، فالله ﷻ له العُلُوُّ بِكُلِّ المعاني؛ عُلُوُّ المِكانِ والذَّاتِ، وعُلُوُّ القَدْرِ والمنزِلَةِ، وعُلُوُّ القَهْرِ والغلبَةِ، دليلُ الأوَّلِ قولُهُ ﷻ: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾، ودليلُ عُلُوِّهِ قَدْرًا قولُهُ ﷻ: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾، ودليلُ عُلُوِّهِ قَهْرًا قولُهُ ﷻ: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾.

وَنَجِدُ أَنَّ المصنّفَ رَحِمَهُ اللهُ فِي هَذِهِ الجُمْلَةِ نَفَى عَنِ اللَّهِ ﷻ أُمُورًا فَقَالَ: (جَلَّ عَنِ المَثِيلِ، فَلَا شَبِيهَ لَهُ، وَلَا عَدِيلِ) ثُمَّ أثبتَ اللهُ ﷻ أُمُورًا فَقَالَ: (السَّمِيعُ البَصِيرُ، العَلِيمُ الخَبِيرُ، المَنِيعُ، الرَفِيعُ) فَجَمَعَ رَحِمَهُ اللهُ بَيْنَ التَّنْفِي والإثباتِ على ضوءِ ما وردَ في القرآنِ والسنةِ، وهكذا منهجُ سلفِ هذه الأُمَّةِ رَحِمَهُمُ اللهُ فِي هَذَا البَابِ: يُثَبِّتُونَ اللهُ ﷻ مِنْ صِفَاتِ

الكمال والجلال ما أثبتته لنفسه وما أثبتته له رسوله ﷺ، وينفون عنه ﷺ من النقائص والعيوب ما نفاه عن نفسه، وما نفاه عنه رسوله ﷺ، فلا يُجاوزون ما ورد في الكتاب والسنة؛ كما قال الأوزاعي رحمه الله: (ندورُ مع السنة حيث دارت) ^(١)، أي: يدورون مع الكتاب والسنة نفيًا وإثباتًا حيث دارا، فما ثبت بهما أثبتوه، وما نفي فيهما نفوه، لا يتجاوزون القرآن والحديث، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: (لا يوصف الله ﷻ إلا بما وصف به نفسه، ووصفه به رسوله ﷺ لا نتجاوز القرآن والحديث) ^(٢).

قوله (عالٍ على عرشه): أي مستوي على عرشه مُرتفع عليه، والله ﷻ أخبر عن علوه واستوائه على العرش في سبع آيات في القرآن، ورغم هذا البيان الجلي نجد أن أهل البدع والأهواء ينفون هذه الصفة الجليلة عن الله ﷻ أو يحرفونها عن ظاهرها!

وحجَّتْهم في ذلك أن الاستواء -فيما يُعهد ويُشهد- لا يكون إلا عن حاجة وافتقار، فالمخلوق إذا استوى على الفلك أو الدابة فهو محتاج إليها، فلو أثبتنا لله الاستواء على المعنى الظاهر والمُتبادر لأثبتنا حاجته للعرش، والله ﷻ مُنزه عن الحاجة والافتقار؟!

وعليه فإنهم حَرَّفوا معنى الاستواء المعروف في لغة العرب -وهو: العلوُّ والارتفاع- إلى معنى غريب، غير معهودٍ عند العرب، فقالوا المقصود بالاستواء في الآية: (الاستيلاء)، فمعنى قوله: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ أي: استولى عليه!

وذكروا بيتًا يتيماً منحولاً، لشاعرٍ مجهول:

(١) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (١/٧١).

(٢) «العلو للعلي الغفار» للذهبي (١/١٨٨).

قد استوى بشرٌ على العراق من غير سيفٍ أو دمٍ مهراقٍ

وبشر المذكور في البيت هو بشر بن عبد الملك أخو مروان بن عبد الملك، وكان قائد الجيش الذي فتح العراق، فالشاعر قال هذا البيت في زمن بني أمية! فأين الشاهد على المعنى المزعوم قبل هذا الوقت؟

وما المانع أن يقال: إن المعنى المقصود في البيت هو العلوُّ والارتفاع، فإنَّ بشرًا يُمدحُ بأنَّه استوى على عرشِ العراق، وارتفع عليه، وأما الاستيلاء فلا يُمدحُ عليه القادة، وإنما يُمدحُ الولاة الذين أمروا القادة، وفي البيت إشكالات كثيرة غيرها، فهو منسوبٌ إلى الأخطلِ النصراني، وذكر بعض أهل العلم أنه مُحرفٌ، وقائله متأخرُ الوفاة؛ فإنَّ العلماء لم يعتمدوا على الشعر في الشواهد العربية في زمانه لغلبة العُجمة، إلى غير ذلك من المآخذ الكثيرة على هذا البيت.

ثمَّ إنَّ سياق الآية لا يحتملُ هذا التأويلِ الفاسد، فإنَّ الله ﷻ يقول: ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾، فإنَّ (ثمَّ) تفيد الترتيب والمُهلة؛ فهل كان العرشُ خارجاً عن مُلكِ الله ﷻ ثمَّ استولى عليه!!

إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة التي تلزمُ كُلَّ من تلوثَ بلوثة التعطيل التي جرَّتهم إلى هذه التحريفات المتراكمة، فلم يُبقوا آيةً أو فعلاً أو اسماً لله ﷻ إلا وحرَّفوه عن بابه، وعن معناه المعهود في لغة العرب^(١).

قوله (على عرشه): ذكر المصنّف ﷻ العرشَ المجيد لله ﷻ، والعرشَ مخلوقٌ عظيمٌ من أكبر المخلوقات وأثقلها وزناً، وله قوائم، وملائكة عظامٌ يحملونه، وغير

(١) انظر رد الاستدلال ببيت الأخطل المتقدم من عدة أوجه: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام (١٣٨/٧).

ذلك من الأوصاف الواردة في الكتاب والسنة والتي تُبَيِّنُ عَظَمَتَهُ وَفَضْلَهُ، فالواجب هو الإيمان بجميع ذلك كما ورد.

واستواءُ الله ﷻ على العرش لا عن حاجةٍ وافتقار كما توهمه أهل الزيغ والضلال، بل ربُّ السماوات والأرض غَنِيٌّ عن العرش وعن غيره من المخلوقات، والعرش وما دونه كلُّهم فقراءٌ إلى الله محتاجون إليه، وهو ﷻ المُمْسِكُ لها بقوَّته وقدرته، كما قال ﷻ: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾، وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا﴾، وقال: ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾، فاستواء رب العالمين على العرش هو عن غنى عنه، بخلاف المخلوق فإنَّ استواءه على الدابة أو السفينة أو غيرها هو عن حاجةٍ وافتقار.

قوله (وَهُوَ دَانٍ بِعِلْمِهِ مِنْ خَلْقِهِ): فالله ﷻ جمع بين الاستواء على العرش ودُنُوّه من خلقه بعلمه، وذكر لنا هذا الأمر في آيات كثيرة، بل إن الآيات السبع التي ذكر الله ﷻ استواءه على العرش أعقبها في الغالب بذكر العلم؛ كقوله في سورة الحديد: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾، وكقوله في سورة طه: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴿٥﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ ﴿٦﴾ وَإِنْ يُجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾، فبعد أن ذكر استواءه على العرش أعقبه بذكر إحاطة علمه من خلقه، وكذا في سورة الرعد لما ذكر الاستواء ذكر العلم مترخياً عنه فقال: ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾.

ولهذا بعد أن ذكر المصنف استواء الله على عرشه بيَّن أنه دَانٍ مِنْ خَلْقِهِ بِعِلْمِهِ.

قال الإمام مالك رحمته الله: (الله تعالى في السماء، وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان)^(١).

قوله (أَحَاطَ عِلْمُهُ بِالْأُمُورِ): أي بجميع الأمور خفيها وجليها، كما قال تعالى: ﴿سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ﴾، وقال أيضاً: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾، وقال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِيعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾، فبين المولى تعالى أن الخلق دليل على العلم، فهذه المخلوقات العظيمة، وتنوعها، وتعددتها، وأجالها، كل ذلك يدل على سعة علمه تعالى، وإحاطته بجميع هذه المخلوقات. ومن لطائف الاستدلال في هذا الباب ما أورده قوام السنة أبو القاسم التيمي في كتابه «الحجة في بيان المحجة» عن بعض الملاحدة قال:

(أنا أخلق، فقيل: فأرنا خلقك! فأخذ لحماً فشرحه، ثم جعل بينه روثاً، ثم جعله في كوزٍ وختمه، ودفعه إلى من حفظه عنده ثلاثة أيام، ثم جاء به إليه فكسر الخاتم، وإذا الكوز ملآنٌ دوداً، فقال: هذا خلقي! فقال له بعض من حضر: فكَمَ عدده؟ فلم يدر. فقال: فكَمَ منه ذكور وكم منه إناث؟ وهل تقوم برزقه؟ فلم يأت بشيء.)

فقال له: الخالق الذي أحصى كل ما خلق عدداً، وعرف الذكور والأُنثى، ورزق ما خلق، وعلم مدة بقائه، وعلم نفاذ عمره)^(٢)، فبُهِتَ هذا المُلحد.

(١) أخرجه ابن بطّة في «الإبانة» (١٥٣/٧)، وأخرج نحو هذه العبارة عن الضحّاك، وسفيان الثوري، والإمام أحمد ابن حنبل، وغيرهم.

(٢) «الحجة في بيان المحجة» (١/١٤٤).

الْمَنْ

أَحَاطَ عِلْمُهُ بِالْأُمُورِ، وَأَنْفَذَ فِي خَلْقِهِ سَابِقَ الْمَقْدُورِ، ﴿يَعْلَمُ حَآيَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾، فَالْخَلْقُ عَامِلُونَ بِسَابِقِ عِلْمِهِ، وَنَافِذُونَ لِمَا خَلَقَهُمْ لَهُ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ، لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ مِنَ الطَّاعَةِ نَفْعًا، وَلَا يَجِدُونَ إِلَى صَرْفِ الْمَعْصِيَةِ عَنْهَا دَفْعًا.

الشَّرْحُ

قوله (أَحَاطَ عِلْمُهُ بِالْأُمُورِ): هذا وما بعده حديثٌ عن الإيمان بالقدر، وهو ركنٌ عظيمٌ من أركان الإيمان، ودعامَةٌ من دعائم الدين؛ كما ورد في حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي ﷺ عن الإيمان، فقال له ﷺ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرُهُ وَشَرُّهُ»^(١).

وجاء تقريرُ هذا الركن العظيم في آيات كثيرة من القرآن، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾، وقال ﷺ: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا﴾ وقال ﷺ: ﴿ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَوْمَسَى﴾، وقال ﷺ: ﴿سَبِّحْ أَسْمَاءَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝ (١) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ۝ (٢) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ۝ (١)﴾.

(١) أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب: الإيمان، رقم: (٨).

والإيمان بالقدر مع كونه ركنًا مستقلًا من أركان الإيمان الستة إلا أنه داخل في الركن الأول وهو: الإيمان بالله، لأن جميع التقادير إنما هي عن مشيئة الله وقدرته، ولهذا قال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (القدر: قدرة الله سبحانه، فمن كذب بالقدر، فقد جحد قدرة الله سبحانه)^(١)، فالذي لا يؤمن بالقدر ليس مؤمنًا بالله أصلاً؛ لأنه جاحدٌ لقدرته ومشيئته.

وحَدِّ القدرِ الجامع له هو: إيمان العبد بعلم الله سبحانه الأزلي، وكتابته في اللوح المحفوظ لما هو كائن إلى يوم القيامة، ومشيئته سبحانه لها، وخلقُه لكل شيء. واشتمل هذا التعريف للقدر على أركان الإيمان بالقضاء والقدر، وهي أربعة أركان، لا يكون العبد مؤمنًا بالقدر حتى يؤمنَ بها كلها:

الأول: علم الله سبحانه الأزلي، فربنا سبحانه عَلِمَ في الأزل ما كان، وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، وعلمُه محيطٌ بكلِّ شيءٍ، دقيقِ الأشياءِ وجليلها، وخفيها وظاهرها، وسرّها وعلنها، كما قال تعالى: ﴿وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾.

الثاني: كتابةُ الله سبحانه في اللوحِ المحفوظِ لكلِّ ما هو كائن إلى يوم القيامة، كما قال تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ﴾ ٥٢ ﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ﴾.

وصحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ، قَالَ: مَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبِ الْقَدَرَ؛ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْأَبَدِ»^(٢).

(١) أخرجه ابن بطّة في «الإبانة الكبرى» (٤/ ١٣١)، وأخرج نحو هذه العبارة عن زيد بن أسلم والإمام أحمد ابن حنبل (٣/ ٢٢٢-٢٦٢).

(٢) أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم: (٣٣١٩)، وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم: (١٣٣).

وصحَّ عنه أيضاً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «كتب الله مقاديرَ الخلائق قبل أن يخلقَ السماوات والأرضَ بخمسين ألف سنة» (٢).

فقوله: «مقادير الخلائق» تناول جميعَ الأعمالِ والأرزاقِ والآجالِ، فكلُّها مكتوبة في اللوح المحفوظ.

الثالث: مشيئته سَلَّمَ النافذة، فكلُّ الأمور بمشيئة الله سَلَّمَ، كما قال تعالى: ﴿لَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (٢٨) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾، فإنَّ جميعَ الخلقِ خلقه، وجميعَ الملوكِ ملكه، فلا يقعُ في ملكه سَلَّمَ إلا ما شاءه.

الرابع: خلقه سَلَّمَ لكلِّ شيءٍ، كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾، وقال: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾، فيجبُ الإيمانُ بأن الأشياءَ كلَّها مخلوقةٌ لله، فيدخلُ في ذلك الذوات وما قام بها من حركات وسكنات، كلُّ ذلك خلقٌ لله سَلَّمَ.

وللإمام الشافعي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أبياتٌ جميلة رواها عنه جمعٌ من تلاميذه في إيضاح القدر؛ منهم الإمام البويطي، والإمام المزني، والربيع بن سليمان رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وغيرهم.

قال المزني: «دخلتُ على الشافعي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في مرضه الذي مات فيه فأنشدني لنفسه (١):

وما شئتُ إن لم تشأُ لم يكن	ما شئتُ كان وإن لم أشأُ
وفي العلم يجري الفتى والمسن	خلقت العبادَ على ما علمت
وهذا أعنتَ وذا لم تُعن	على ذا مننتَ وهذا خذلت
ومنهم قبيحٌ ومنهم حسنٌ	فمنهم شقيٌّ ومنهم سعيدٌ

(٢) أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» رقم: (٢٦٥٣).

(١) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (١٠٩/٢)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٧٧٦/٤).

وقول الإمام الشافعي رحمته في الأبيات المتقدمة: (ما شئتَ كان): أي جميع الأمور إنما هي بمشيئتك سبحانك، ولا يكون شيءٌ إلا إذا شئتَهُ، فمشيئتك هي النافذة، ولا معقَّبَ لحكمك، ولا رادَّ لقضائك.

وقوله (وإن لم أشأ): فمشيئة العباد لا تكون إلا تحت مشيئتك، كما قال تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾، فما شاء الله كان وإن لم يشأ ذلك العباد. وقوله (وما شئتُ إن لم تشأ لم يكن): هذا تقريرٌ وتأكيده لما تقدّم أنّ مشيئة العبد لا تحصل إلا إذا شاء الله تعالى حصولها، وهو معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾. ويُقال: إن أعرابياً سئل: (بمَ عرفت ربك؟) قال: (بتقضى العزائم، وحلّ الهَمَمِ)، فالعبدُ يعزمُ على أمرٍ، ثم يجدُ نفسه أتجه لأمرٍ آخر، وذلك لأن الله لم يشأ له الأمر الأول، فمشيئة الله تعالى هي النافذة.

فهذا البيت فيه إثبات الركن الثالث من أركان القدر وهو الإيمان بمشيئة الله تعالى. وقوله (خلقت العبادَ على ما علمت) أي: أوجدت العبادَ من العدم، وخلقت الإنسَ والجنَ وفقَ علمك الأزلي. فذكرَ الشافعي رحمته في هذا البيت الركن الأول وهو الإيمان بالعلم الأزلي لله تعالى، والركن الرابع وهو الخلق.

وقوله (وفي العلم يجري الفتى والمسن): مراده أنّ جميع الحركات والسكنات من الكبار والصغار إنّما تقع وفق العلم الذي علمه تعالى في الأزل. وقوله (على ذا مننت، وهذا خدلت، وهذا أعنت، وذا لم تُعن): هذه أمورٌ تقع من الناس؛ والخالقُ والموجدُ لها هو الله تعالى.

فقوله (على ذا منتت): بيان أن ربنا ﷻ هو صاحبُ المنن، وأعظمُ المنن هي الإيمان والهداية والتوفيق والصلاح، وهذه المنّة يختصُّ الله بها من يشاء من عباده، كما قال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَبٌ إِلَيْكُمْ الْأَيْمَنَ وَزَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرِهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ ﴿٧﴾ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ﴿٨﴾﴾، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ ﴿٩﴾﴾، والآيات في هذا المعنى كثيرة.

وقوله (وهذا خذلت): أي ابتليتته بالخذلان والحرمان، وعدم تحصيل الإيمان والتوفيق للهداية، وهذا إنمّا حصل بسبب زيغهِ وردّه للحقّ لما جاءه، كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴿١٠﴾﴾.

وقوله (وهذا أعنت، وذا لم تُعن): أي أعنت بعض عبادك على طاعتك، والقيام بشركك، والبعض بعكس ذلك، فيستفاد من هذا أن جميع الطاعات يعجزُ العبدُ عن القيام بها إلا بعون وتوفيقٍ من الله ﷻ، وكان من وصيّة النبي ﷺ لمعاذ بن جبل ؓ قوله ﷺ: «أوصيك يا معاذ لا تدعنَّ في دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»^(١)، وثبتت دعوات كثيرة عن النبي ﷺ في سؤال الله العون والتوفيق والهداية والثبات، لأنَّ ذلك كلّه بيده ﷻ.

وقوله (فمنهم شقيٌّ ومنهم سعيد ومنهم قبيحٌ ومنهم حسن): فقضاء الله يشمل الذوات، ويشمل الهيئات والصفات، كما قال رسول الله ﷺ: «اعملوا فكلُّ ميسرٍ لما خُلِقَ له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل

(١) أخرجه أبو داود في «السنن» برقم: (١٥٢٢)، وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم: (١٣٦٢).

الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة»^(١)، وقال أيضاً: «كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ»^(٢)، فعجز الإنسان عن قيامه بأعمال الخير والصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة إنما هو بقضاء الله وقدره، وكذلك فطنته وعلو همته وحرصه على الخير بقضاء الله وقدره.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى وَضَعَكَ يَدَكَ عَلَى خَدِّكَ»^(٣).

وقال طاووس رضي الله عنه: «أدركت ثلاثمائة من أصحاب رسول الله ﷺ يقولون: كل شيء بقدر»^(٤).

قول المصنّف رحمته الله (وَأَنْفَذَ فِي خَلْقِهِ سَابِقَ الْمَقْدُورِ): فالتقادير التي قدرها ربُّ العالمين وفق علمه الأزلي، وكتبها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كل ذلك نافذ وماضٍ، ولا رادَّ له ولا معقب، كما قال ﷺ: «ماضٍ في حكمك»^(٥).

قوله ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾: أورد المصنّف رحمته الله هذه الآية التي تدلُّ على الركن الأوَّل من أركان الإيمان بالقدر؛ وهو العلم الأزلي، المحيط بظواهر الأمور وبواطنها، ومن ذلك ﴿خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾، والمقصود بـ(خائنة الأعين): حركتها السريعة التي تخفي على من حصر عند الإنسان.

(١) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم: (٤٩٤٩)، ومسلم في «صحيحه» رقم: (٢٦٤٧).

(٢) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم: (٦٩٢٢).

(٣) أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم: (١٣١).

(٤) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٤/٥٣٥).

(٥) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٣٧١٢)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم: (١٩٩).

قوله (فَالخَلْقُ عَامِلُونَ بِسَابِقِ عِلْمِهِ): فكلُّ الأعمالِ سواءٌ كانت من الصالحاتِ والبر، أم من المعاصي والكفر فإنها وفق علم الله ﷻ السابق، والإيمان بهذا الركن من أركان القدر مستلزمٌ للإيمان ببقية الأركان، ولهذا كان الإمام الشافعي رَحِمَهُ اللهُ يقول: «ناظروا القدريةَ بالعلم، فإن جحدوه كفرُوا، وإن آمنوا به خُصِمُوا»^(١).

والمراد بالقدرية في كلامه: النُّفَاة، الذين يقولون: لا قدر، وأن الأمر أنف، وأنَّ الله ﷻ لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وقوعها.

وقد سأل الإمام المزني رَحِمَهُ اللهُ الشافعيَّ عن القدرية، فقال له: (هم الذين زعموا أن الله لا يعلم المعاصي حتى تكون)^(٢).

ولازم قولهم: إنَّ العبدَ هو الذي يخلقُ فعله، فأثبتوا خالقاً مع الله ﷻ، وبهذا شابهوا المجوس كما ورد في النصوص^(٣).

قوله (نَافِذُونَ لِمَا خَلَقَهُمْ لَهُ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ): فالعبادُ ماضون وسائرون لِمَا خَلَقَهُمُ اللهُ له، فَمَنْ خَلَقَهُ اللهُ للسعادة فهو سائر وماضٍ إليها، ومن خَلَقَهُ للشقاء فهو سائرٌ وماضٍ إليه.

وقد قال النبي ﷺ يوماً لأصحابه وهم في جنازة: «ما منكم من أحدٍ إلا وقد كُتِبَ مقعدهُ من النار، ومقعدهُ من الجنة»، فقال الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ: «يا رسول الله، أفلا نَتَكَلَّمُ

(١) «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (١/١٠٦)، و«شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (٢/٣٥٤).

(٢) أخرجه البيهقي في «مناقب الإمام الشافعي» (٢/٣٥٤).

(٣) أخرج أبو داود في «السنن» رقم: (٤٦٩١) من حديث ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عن النبي ﷺ قال: «القدرية مجوس هذه الأمة: إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم»، وحسنه الألباني في «شرح الطحاوية» (ص ٢٨٤).

على كتابنا وندعُ العملَ - فأجابهم الرسول ﷺ بجوابِ كافٍ شافٍ وافٍ -، فقال: «اعملوا فكلُّ مُيسِّرٍ لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسِّر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسِّر لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَانْتَفَى ﴿٥﴾ وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى ﴿٦﴾ فَسَنِيَرُهُ لِلْيُسْرَى ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ﴿٩﴾ فَسَنِيَرُهُ لِّلْعُسْرَى ﴿١٠﴾﴾ (١).

وتضمَّن جواب النبي ﷺ عن سؤالهم أصلين عظيمين يقوم عليهما الإيمان بالقدر:

الأصل الأول في قوله: «اعملوا»: فالعباد مأمورون بالعمل ومجاهدة النفس على ما يُقَرَّبُ إلى الله ﷻ؛ ليحصلوا السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، وهذا الخطاب من النبي ﷺ لأُمَّته بالعمل يدُلُّ على ثبوت المشيئة والإرادة لهم، وأمَّا الجماد أو غيره ممن لا مشيئة له فإنه لا يتعلَّق به الخطاب بالعمل، وقد ثبتت المشيئة للعبد في آيات عديدة من القرآن، كقوله تعالى: ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾.

الأصل الثاني في قوله «فكلُّ مُيسِّرٍ لما خلق له»: ففي هذا الأصل بيان أن جميع الأمور التي تقع مردها لمشيئة الله ﷻ، ومن ذلك مشيئة الإنسان؛ فإنها تابعة لما يشاءه الله منه، كما قال تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

فتحصَّل مما سبق: أن السعادة في الدنيا والآخرة لا تُنال إلا بتحقيق هذين الأصلين؛ وذلك بمجاهدة النفس على الطاعات والخيرات، والاستعانة بالله ﷻ في ذلك وسؤاله التوفيق والهداية، كما قال النبي ﷺ: «أَحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ» (٢).

وكان رسول الله ﷺ مع كثرة تنسُّكه وعبادته لله ﷻ يُكثِرُ من هذا الدعاء: «يَا مُقَلِّبَ

(١) أخرجه البخاريُّ في «صحيحه» رقم: (٤٩٤٩)، ومسلمٌ في «صحيحه» رقم: (٢٦٤٧).

(٢) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم: (٢٦٦٤).

الْقُلُوبِ ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ»^(١).

ومن دعائه ﷺ في القنوت: « اللهم اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنَا فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنَا فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لَنَا فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَدُلُّ مِنَ الْبَيْتِ، وَلَا يَعِزُّ مِنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكَ رَبُّنَا وَتَعَالَيْتَ»^(٢)، والنصوص في هذا المعنى كثيرة، كُلُّهَا تَبَيَّنَ أَنَّ الْإِيمَانَ بِالْقَدْرِ لَا يَتَحَقَّقُ لِلْعَبْدِ إِلَّا بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَفِعْلِ أَسْبَابِ السَّعَادَةِ وَالنَّجَاةِ، وَسُؤَالِ اللَّهِ الْهَدَايَةَ وَالْمَعُونَةَ وَالتَّوْفِيقَ.

قوله (لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ مِنَ الطَّاعَةِ نَفْعًا، وَلَا يَحْذِرُونَ إِلَى صَرْفِ الْمَعْصِيَةِ عَنْهَا دَفْعًا): هذا تقريرٌ لما تقدَّم أَنَّ فِعْلَ الْأَسْبَابِ لَا يَسْتَقِلُّ بِذَاتِهِ فِي جَلْبِ السَّعَادَةِ وَدَفْعِ الشَّقَاوَةِ، بَلْ كُلُّ ذَلِكَ بِيَدِ اللَّهِ ﷻ وَبِمَشِيئَتِهِ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِكَ: (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ)، فَلَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ مِنَ الطَّاعَةِ نَفْعًا، وَلَا إِلَى صَرْفِ الْمَعْصِيَةِ عَنْهُ دَفْعًا.

(١) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» رقم: (٢٦٥٧٦) واللفظ له، والترمذي في «الجامع»، رقم:

(٣٥٢٢)، وصححه الألباني في «الصحيحه» رقم: (٢٠٩١).

(٢) أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم: (٤٦٤)، وصححه الألباني في «الإرواء» رقم: (٤٢٩).

الْمَنْ

خَلَقَ الْخَلْقَ بِمَشِيئَتِهِ عَنْ غَيْرِ حَاجَةٍ كَانَتْ بِهِ، وَخَلَقَ الْمَلَائِكَةَ جَمِيعًا لِبَطَاعَتِهِ، وَجَبَلَهُمْ عَلَى عِبَادَتِهِ، فَمِنْهُمْ مَلَائِكَةٌ بِقُدْرَتِهِ لِلْعَرْشِ حَامِلُونَ، وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ حَوْلَ عَرْشِهِ يُسَبِّحُونَ، وَآخَرُونَ بِحَمْدِهِ يُقَدِّسُونَ، وَاصْطَفَى مِنْهُمْ رُسُلًا إِلَى رُسُلِهِ، وَبَعْضٌ مُدَبِّرُونَ لِأَمْرِهِ.

الشَّرْحُ

قوله (خَلَقَ الْخَلْقَ بِمَشِيئَتِهِ عَنْ غَيْرِ حَاجَةٍ كَانَتْ بِهِ): وذلك أَنَّهُ ﷻ غَنِيٌّ؛ كَامِلُ الْغِنَى مِنْ كُلِّ وَجْهٍ عَنْ عِبَادِهِ، وَالْعِبَادَةُ هُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَيْهِ ﷻ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝١٥﴾ إِنَّ يَشَاءُ يَذْهَبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۝١٦ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۝١٦.

وَلَا تَنْفَعُهُ طَاعَةُ الطَّائِعِينَ، وَلَا تَضُرُّهُ مَعْصِيَةُ الْعَاصِينَ، كَمَا قَالَ ﷻ: ﴿مَنْ أَهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾، لَكِنَّهُ مِنْ كَمَالِ فَضْلِهِ وَعَظِيمِ مَنِّهِ ﷻ يُحِبُّ الطَّائِعِينَ، وَيَفْرَحُ بِتَوْبَةِ التَّائِبِينَ فَرَحًا عَظِيمًا كَمَا قَالَ ﷻ: «لِلَّهِ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ، مِنْ رَجُلٍ فِي أَرْضٍ دَوِيَّةٍ مَهْلِكَةٍ، مَعَهُ رَاحِلَتُهُ؛ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشِرَابُهُ، فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ، فَطَلَبَهَا حَتَّى أَدْرَكَهُ الْعَطَشُ، ثُمَّ قَالَ: أَرْجِعْ إِلَى مَكَانِي الَّذِي كُنْتُ

فيه، فأنام حتى أموت، فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحته وعليها زاده وطعامه وشرابه، فالله أشد فرحاً بتوبة العبد المؤمن من هذا براحته وزاده^(١).

قوله (وخلق الملائكة جميعاً لطاعته، وجبلهم على عبادته): كما قال تعالى:
﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾.

قوله (فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون): في هذا عظم خلقهم، وبعض أوصافهم، وفيه: بيان كمال قدرة الله ﷻ، واستغناؤه عن خلقه، فهؤلاء الملائكة العظام مُمسكون بالعرش بقدرة الله، كما قال ﷻ: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ﴾، وقول الله ﷻ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا﴾، فجميع الكائنات إنما هي قائمة بقدرة الله ﷻ.

قوله (وطائفة حول عرشه يسبحون): كما قال ﷻ: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾.

وقال سبحانه: ﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾.

قوله (وآخرون بحمده يقدسون): أي ينزهونه بتسبيحه عما لا يليق به من النقائص والعيوب، وعن مماثلة مخلوقاته.

وهذا وصف لعموم الملائكة، فهو من الأوصاف المشتركة بينهم، كما قال ﷻ:
﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾، أي: لا يضعفون ولا يسأمون عن التسبيح في جميع الأوقات.

(١) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم: (٢٧٤٤).

قوله (اصطفى منهم رسلاً إلى رُسُلِهِ): كما قال ﷺ: ﴿جَاعِلِ الْمَلَائِكَةَ رُسُلًا﴾،
ومراده ﷻ الملائكة الموكِّلون بإبلاغ الوحي.

وفي هذا أنَّ الرُّسُلَ نوعان:

- رسولٌ ملكيٌّ: ومُهَمَّتُهُ إيصال وحي الله إلى الرسول البشري.

- ورسولٌ بشريٌّ، ومُهَمَّتُهُ تبليغ ما أنزل إليه للناس، كما قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا
الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾.

قوله (وبعضٌ مُدَبَّرُونَ لِأَمْرِهِ): أي أمر الله ﷻ، والمراد بالأمر هنا أي المأمور،
لأن المصدر إذا أضيف إلى الله ﷻ يرادُ به تارةً الصفة، ويراد به تارةً أثرها، ويتبيَّن
ذلك من السياق، فالمراد بالأمر في كلام المصنِّف هنا: الأثر والمأمور^(١).

ومن تدبيرهم لأمر الله قبضهم للأرواح، وكذا إنزالهم المطر، وكتابتهم لأعمال
العباد وغيرها من الأعمال، وكلُّ ذلك إنما هو تنفيذٌ لأوامر الله ﷻ.

(١) انظر «مجموع الفتاوى» (١٢٧/٨).

الْمَن

ثُمَّ خَلَقَ آدَمَ بِيَدِهِ وَأَسْكَنَهُ جَنَّتَهُ، وَقَبْلَ ذَلِكَ لِلْأَرْضِ خَلْقَهُ، وَنَهَاةً عَنِ شَجَرَةٍ قَدْ نَفَذَ قَضَاؤُهُ عَلَيْهِ بِأَكْلِهَا، ثُمَّ ابْتَلَاهُ بِمَا نَهَاةً عَنْهُ مِنْهَا، ثُمَّ سَلَطَ عَلَيْهِ عَدُوَّهُ فَأَغْوَاهُ عَلَيْهَا، وَجَعَلَ أَكْلَهُ لَهَا إِلَى الْأَرْضِ سَبَبًا، فَمَا وَجَدَ إِلَى تَرْكِ أَكْلِهَا سَبِيلًا وَلَا عَنْهُ لَهَا مَذْهَبًا.

ثُمَّ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ أَهْلًا، فَهَمَّ بِأَعْمَالِهَا بِمَشِيئَتِهِ عَامِلُونَ، وَبِقُدْرَتِهِ وَإِرَادَتِهِ يَنْفُذُونَ، وَخَلَقَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ لِلنَّارِ أَهْلًا، فَخَلَقَ لَهُمْ أَعْيُنًا لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، وَأَذَانًا لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، وَقُلُوبًا لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، فَهَمَّ بِذَلِكَ عَنِ الْهُدَى مَحْجُوبُونَ، وَبِأَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ بِسَابِقِ قَدَرِهِ يَعْمَلُونَ.

الشَّرْحُ

قوله (ثُمَّ خَلَقَ آدَمَ بِيَدِهِ): أورد المصنّف بإيجاز قصة نبيّ الله آدم عليه السلام وذريّته، وقدّم ذلك بذكر ما خصّه الله تعالى وشرفه به أن خلقه بيده الكريمة، كما قال تعالى لإبليس: ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي﴾.

واستدلّ أهل السنة بهذه الآية وغيرها من الآيات على إثبات صفة اليدين لله تعالى على ما يليق بجلاله وكماله، وأما أهل الضلال والبدع فإنهم يؤولونها بالقدرة!

وقد ردَّ أهل العلم هذه المقولة الباطلة من وجوه كثيرة؛ منها أنه جحدٌ لهذه الفضيلة الكريمة لأبينا آدم عليه السلام التي ذكرها الله تعالى له على سبيل المدح والثناء في كتابه، وصحَّ عن النبي ﷺ أيضاً أن النَّاسَ في عرصات القيامة يذهبون إلى آدم عليه السلام ويقولون له: «يا آدم أنت أبو البشر، خَلَقَكَ اللهُ بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، وأسكنك الجنة، ألا تَشْفَعُ لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا...»^(١)، فهذه المنقبة العظيمة لأبينا آدم عليه السلام يجحدها أهل التعطيل بتحريفهم صفة اليد بالقدرة، فجميع الخلق مخلوقون بقدرة الله، ولا مزية لأبينا آدم عليه السلام حيثئذ.

قوله (وَأَسْكَنَهُ جَنَّتهُ): وهذه الجنة التي دخلها آدم عليه السلام وسكنها هي التي سيدخلها المؤمنون يوم القيامة، كما قال ابن القيم رحمته الله:

فحيَّ على جنَّاتِ عدنٍ فإنها منازلنا الأولى وفيها المٌخيم

قوله (وَقَبَلْ ذَلِكَ): أي فيما قدره الله وقضاه.

قوله (لِلْأَرْضِ خَلْقَهُ): أي خلقه لينزل للأرض ويهبطَ عليها، بفعله للسبب الموجب لذلك؛ وهو أكله من الشجرة، فهذا الذنب إنما حصل وفق علم الله الأزلي، وتقديره ﷻ السابق، كما سيأتي في محاجة آدم لموسى عليه السلام.

قوله (وَنَهَاةً عَنِ شَجَرَةٍ قَدْ نَفَذَ قِضَاؤُهُ عَلَيْهِ بِأَكْلِهَا): فالنهي كان عن قربان شجرة معيَّنة في الجنة والأكل منها، ولكن نَفَذَ قضاء الله ﷻ في الأزل بأنه سيأكلها، وتكون هذه المعصية سبباً لهبوطه إلى الأرض.

(١) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم: (٣٣٤٠) واللفظ له، ومسلمٌ في «صحيحه» رقم: (١٩٣).

قوله (ثُمَّ ابْتَلَاهُ بِمَا نَهَا عَنْهَا مِنْهَا): هذا الابتلاء من الله ﷻ لآدم ﷺ إنما هو لحكمة عظيمة، وسيأتي مزيد بيان لذلك.

قوله (ثُمَّ سَلَطَ عَلَيْهِ عَدُوَّهُ فَأَغْوَاهُ عَلَيْهَا): وهو إبليس، فلم يزل يوسوس لآدم ﷺ وزوجيه، ويغريه بالأكل منها بقوله: ﴿ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى ﴾، وهكذا استمر بذكر الأمانى والآمال، وأقسم لهما بالله أَنَّهُ ناصح لهما: ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لِنَاصِحٍ ﴾ (١) فدلَّ لهما بغير ريب، حتى أغواهما بعد محاولات عديدة ومتكررة، فأكلا من الشجرة.

وسرعان ما ندم وتاب من هذه المعصية، لأنه ﷺ إنما فعلها عن غلبة نفسٍ، ولم يفعلها استكباراً وعناداً كما صنع عدوُّ الله بامتناعه من السجود لما أمره الله، فاستحقَّ اللعن، وأما آدم فقد تاب الله عليه، كما قال تعالى: ﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ﴾.

قوله (وَجَعَلَ أَكْلَهُ لَهَا إِلَى الْأَرْضِ سَبِيلًا): كما قال تعالى ﴿ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا ﴾ أي: من الجنة، وتقدَّم بيانهُ.

قوله (فَمَا وَجَدَ إِلَى تَرْكِ أَكْلِهَا سَبِيلًا، وَلَا عَنْهُ لَهَا مَذْهَبًا): لآته أمرٌ قدَّره الله في الأزل كما تقدَّم، وبهذا قد حجَّ آدم موسى ﷺ عندما قال له موسى ﷺ: « يا آدم أنت أبونا خَيَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ، قَالَ لَهُ آدَمُ: يَا مُوسَى اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ، وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ، أَتَلُومَنِي عَلَى أَمْرِ قَدَّرَهُ اللَّهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً؟ - فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ -: فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى» (١).

(١) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم: (٣٤٠٩)، ومسلم «صحيحه» رقم: (٢٦٥٢).

ونبيُّ الله موسى عليه السلام لم يعاتب آدمَ على فعلِ الذنب، لأنه قد تاب منه، وتاب الله عليه كما تقدّم، وإنّما عاتبه على أثر الذنب؛ وهو الهبوط إلى الأرض، فأجابه آدم عليه السلام بأنّ هذا التقدير كان قبل خلق السموات والأرض، فلا بُدَّ من وقوعه.

قوله (ثُمَّ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ أَهْلًا): ذكر المصنف رحمته الله أنّ الله تعالى خلق من ذرية آدم للجنة أهلاً، وكذلك خلق من ذريته للنار أهلاً، كما صحَّ عن النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ عز وجل خلق آدم، ثمَّ أخذ الخلق من ظهره وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي قال: فقال قائل: يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر»^(١).

قوله (فَهُمْ بِأَعْمَالِهَا بِمَشِيئَتِهِ عَامِلُونَ): أي يُيسِّرون لأعمال أهل الجنة من فعل الطاعة، والبعد عن المعصية، فهي وإن كانت واقعة باختيارهم كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾، إلا أنها تابعة لمشيئة الله تعالى كما تقدّم.

قوله (وَبِقُدْرَتِهِ وَبِإِرَادَتِهِ يَنْفُذُونَ): أي: أنّ أهل الجنة إنما ينفذون إليها ويفوزون بنعيمها بما قدره الله لهم، وبإرادته تعالى.

قوله (وَخَلَقَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ لِلنَّارِ أَهْلًا): تقدّم حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه في ذلك آنفاً. ثُمَّ بَيَّنَّ بَعْضُ أَوْصَافِ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ رحمته الله:

(فَخَلَقَ لَهُمْ أَعْيُنًا لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، وَأَذَانًا لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، وَقُلُوبًا لَا يَفْقَهُونَ بِهَا): هذا الوصف الذي ذكره المصنف رحمته الله وصفاً لأهل النار هو ما ذكر الله تعالى وصفاً

(١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٧٦٦٠)، وصححه الألباني في «الصحيححة» رقم: (٤٨).

لهم في القرآن كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾.

قوله (فَهُمْ بِذَلِكَ عَنِ الْهُدَى مَحْجُوبُونَ): أي حَجَبَهُمُ اللهُ عن الهدى جزاء إعراضهم عن الهدى والحق، كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ﴾.

قوله (وبأعمال أهل النارِ بسابقِ قدرِهم يعملون): كما تقدّم.

الْمَنُّ

وَالْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، وَهُمَا سَيِّانٌ وَنِظَامَانٍ وَقَرِينَانِ لَا تُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا، لَا إِيمَانَ إِلَّا بِعَمَلٍ، وَلَا عَمَلَ إِلَّا بِإِيمَانٍ، وَالْمُؤْمِنُونَ فِي الْإِيمَانِ يَتَفَاضَلُونَ، وَبِصَالِحِ الْأَعْمَالِ هُمْ مُتَزَايِدُونَ، وَلَا يَخْرُجُونَ بِالذُّنُوبِ مِنَ الْإِيمَانِ، وَلَا يَكْفُرُونَ بِرُكُوبِ كَبِيرَةٍ وَلَا عِصْيَانٍ، وَلَا نُوجِبُ لِمُحْسِنِهِمُ الْحِنَانَ بَعْدَ مَنْ أَوْجَبَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ، وَلَا نَشْهَدُ عَلَى مُسِيئِهِمْ بِالنَّارِ.

الشَّرْحُ

شرح المصنف رحمته الله في الكلام على الإيمان بيان حدّه وما يتعلّق به من مسائل، وبيّن فيها مذهب أهل السنة على وجه الاختصار.

والإيمان في اللغة: مصدر آمن يؤمن إيماناً فهو مؤمن، وهو مشتق من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، وذلك إنما يحصل إذا استقرّ في القلب التصديق والانقياد^(١).

وبيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمته الله أنّ تعريف الإيمان بالإقرار، أولى من تعريف بعضهم للإيمان بأنه مجرد التصديق، لأمر عدّة ذكرها^(٢).

(١) «الصارم المسلول» (ص ٥١٩)، وانظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص ٩١).

(٢) انظر: «زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه» (ص ٣٣).

قال شيخ الإسلام رحمته الله: «ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانتقاد»^(١).
وأما شرعاً: فهو قول وعمل، يزيد وينقص^(٢).

وحقيقة الإيمان الشرعية لا سبيل إلى العلم بها إلا بكتاب الله وسنة نبيه ﷺ؛ وكذلك جميع الحقائق الشرعية إنما تؤخذ منهما، ويدل لذلك قول الله ﷻ: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾، فالمراد بقوله: ﴿مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ﴾ أي: تفاصيل الإيمان، والأمر الداخلة فيه؛ لأن سبيل العلم بها هو الوحي: القرآن والسنة.

ويدل لذلك أيضاً حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قَدِمَ وفد عبد القيس على رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مُضَرَ، وإنا لا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام، فمُرْنَا بأمر فَصَلْ نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَّرَاءَنَا وَنَدْخُلْ بِهِ الْجَنَّةَ... قال ﷺ: «أمرهم بالإيمان بالله وحده»، وقال ﷺ: «هل تدرون ما الإيمان بالله؟»، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «الإيمان بالله: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تُعْطُوا الْخُمْسَ مِنَ الْمَغْنَمِ»^(٣).

فالمخاطبون في هذا الحديث عرب، ويعرفون دلائل اللغة، ومع ذلك قالوا: (الله ورسوله أعلم)؛ لعلمهم بأن الإيمان حقيقة شرعية مبناها على التوقيف، ولا يكفي فيها مجرد المعنى اللغوي.

(١) «مجموع الفتاوى» (٦٣٧/٧).

(٢) انظر «العقيدة الواسطية» (ص ١٦١) بشرح الهراس.

(٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم: (٥٣)، ومسلم في «صحيحه» رقم: (١٢٥).

وقد فسّر النبي ﷺ الإيمانَ في الحديث السابق بأعمال الدّين وشرائع الإسلام الظاهرة، وسبق في حديث جبريل المشهور تفسير الإيمان بالعقائد وأمور الدين الباطنة، فقال **عَلَى سُنَنِ الْأَهْلِ النَّبِيِّ**: «الإيمانُ: أَنْ تُوْمَنَ بِاللّٰهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُوْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»^(١).

فدل مجموع الحديثين على أن الإيمان يعمُّ عقائد الدّين الباطنة وأعماله الظاهرة، فجميع ما أمر الله ﷻ به عباده ونهاهم عنه داخلٌ في مسمى الإيمان، ومن الأدلة على هذا العموم حديث أبي هريرة **عَلَى سُنَنِ الْأَهْلِ النَّبِيِّ** المعروف بحديث «الشُّعْب» قال **عَلَى سُنَنِ الْأَهْلِ النَّبِيِّ**: «الإيمانُ بضعٌ وسبعونَ شعبةً، فأفضلها: قولُ لا إلهَ إلا اللهُ، وأدناها: إماطةُ الأذى عن الطَّرِيقِ، والحَيَاءُ شعبةٌ منَ الإيمانِ»^(٢)، فهو صريحٌ في أن الإيمان يكون بالقلب واللسان والجوارح.

والإيمان له أصل وفرع؛ لقول الله **عَلَى سُنَنِ الْأَهْلِ النَّبِيِّ**: ﴿لَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾، فبين الله ﷻ لنا مثل الإيمان بالنخلة التي لها أصلٌ وفرعٌ؛ فالإيمان كذلك له أصل وفرع، فأما أصله فهو: أركان الإيمان الستة التي تقوم بقلب المؤمن، وأما فرعه -الذي هو منه- فهو: الأعمال الصالحات، وأنواع القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله **عَلَى سُنَنِ الْأَهْلِ النَّبِيِّ**.

قوله (الإيمان قول وعمل): أجمع أهل السنة على مضمون هذا التعريف.

قال الإمام الشافعي **عَلَى سُنَنِ الْأَهْلِ النَّبِيِّ**: «وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قولٌ وعملٌ ونيةٌ، لا يُجزئُ واحدٌ من الثلاثة إلا بالآخر»^(٣).

(١) أخرجه مسلمٌ في «صحيحه»، كتاب: الإيمان، رقم: (١).

(٢) رواه البخاري رقم: (٩)، ومسلم رقم: (٣٥)، واللفظ له.

(٣) المصدر السابق (٨٨/٥)، وانظر «مجموع الفتاوى» (٣٠٨/٧).

وقال الإمام محمد بن حسين الآجري رحمته الله: (اعلموا رحمتنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين، أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح)^(١)

وقوله (الإيمان قول وعمل): تناولت هذه الجملة أمرين:

١- قول القلب: وهو ما يقوم بالقلب من اعتقاد وتصديق وإيقان؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾.

٢- قول اللسان: وهو النطق بالشهادتين؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلواته، والإقرار بلوازمها؛ لقوله صلواته؛ ﴿وَإِذْ أَيْنَأْتَنَّا عَلَيْهِمُ قَالَ أَوْءَامَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ﴾.

فالقول عند الإطلاق يشمل قول القلب اعتقاداً، وقول اللسان نطقاً، كما قال صلواته: ﴿قُولُوا أَوْءَامَنَّا بِاللَّهِ﴾ أي: قولوا ذلك بقلوبكم معتقدين، وبألسنتكم ناطقين متلفظين، وكقوله صلواته: «قل آمنْتُ بالله ثم استقم».

ومن قال بلسانه ما ليس في قلبه فهو كاذب منافق، ولذلك ذم الله صلواته المنافقين على قولهم بأفواههم ما ليس في قلوبهم.

وأما إذا جاء القول مقيداً في النصوص فهو بحسب ما قيّد به كقوله صلواته: ﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾، وكقوله صلواته: ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ﴾.

وزاد بعض السلف في تفسير الإيمان مع القول والعمل: (النية) أو (الاعتقاد)، وهذه الزيادة هي للإيضاح والبيان، فلا تعارض بينها وبين ما تقدّم.

(١) «الشریعة» (ص ١١٩).

قال شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللهُ: (ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة الدين في تفسير الإيمان؛ فتارة يقولون: هو قول وعمل، وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية واتباع السنة، وتارة يقولون: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، وكل هذا صحيح) ^(١).

٣- عمل القلب؛ ويشمل جميع أعمال القلب: كالتنية والإخلاص والمحبة والانقياد والاقبال على الله سُبْحَانَهُ ولوازم ذلك وتوابعه؛ كما قال سُبْحَانَهُ: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءً تَوْأَمًا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾، وغير ذلك من النصوص الدالة على وجوب التوكل والإنابة والخشية، وسائر أعمال القلوب.

٤- عمل اللسان؛ وهي الأعمال التي لا تؤدي إلا به، ك: تلاوة القرآن، وسائر الأذكار من التسييح والتحميد والدعاء وغير ذلك، كما قال الله سُبْحَانَهُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾.

٥- عمل الجوارح، وهي الأعمال التي لا تؤدي إلا بالجوارح، ك: القيام والركوع والسجود والمشي في مرضاة الله سُبْحَانَهُ، قال سُبْحَانَهُ: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ أي صلاتكم، فسمى الصلاة إيمانًا.

قوله (وهما سيان): أي أن القول والعمل مثلان ونظيران داخلان في مسمى الإيمان. وقوله (نظامان): أي متتابعان على نسق واحد.

وقوله (قرينان): أي ملازمان لبعضهما، وهذا كله تأكيدٌ لحقيقة الإيمان.

قوله (لا نفرق بينهما): أي بالإثبات، فنُسبُ القول ونفي العمل، أو العكس، بل نُثبت الجميع؛ لأن ما أثبت بدليل شرعي لا يُنفي إلا بمثله، فالاعتقاد وقول القلب دخل في

(١) «مجموع الفتاوى» (٧/ ١٧٠).

مُسَمَّى الْإِيمَانِ بِأَدْلَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَكَذَلِكَ الْأَعْمَالِ دَخَلَتْ فِي مُسَمَّاهُ أَيْضًا بِأَدْلَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَلَا يَجُوزُ حَيْثُ تَدَّ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِدَلِيلٍ.

قوله (لَا إِيْمَانًا إِلَّا بِعَمَلٍ، وَلَا عَمَلًا إِلَّا بِإِيمَانٍ): هذه نتيجة لما سبق، فإذا كان القول والعمل سِيانًا وقرينان ونظامان للإيمان فالنتيجة: لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. وفي كلام المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ إبراز للحقيقة التي شاغب فيها المرجئة بإخراجهم العمل عن مسمى الإيمان؛ ولذلك سُمُّوا مرجئة، لأن الإرجاء: هو التأخير، كما قال رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ﴾ أي أخره وأخاه، فلما أرجأ هؤلاء العمل -أي: أخروه وأبعدوه- عن مسمى الإيمان؛ أطلَقَ عليهم السلف رَحِمَهُمُ اللَّهُ هذا اللقب.

قال الإمام الحُمَيْدِيُّ (ت ٢١٩هـ) وقد أُخْبِرَ عَنْ أَنَسٍ يَقُولُونَ: مَنْ أَقْرَبَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصُّومِ وَالْحَجِّ وَلَمْ يَفْعَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، مَا لَمْ يَكُنْ جَاهِدًا... فقال: «هذا الكفرُ الصُّرَاحُ، وخلاف كتابِ الله، وسنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وفعل المسلمين، قال الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ﴾»^(١).

فعقيدة أهل السنة والجماعة التي دلَّت عليها نصوص الوحيين أن العمل من حقيقة الإيمان، ولازمٌ له، وهو أيضًا ثمرته، فلا يمكن وقوع إيمانٍ باطنٍ صادقٍ بدون أعمالٍ مطلقًا، بل الجوارح تبع لما يقوم بالقلب كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ألا وإنَّ في الجسد مضغَةً، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب»^(٢).

(١) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٥/٩٥٧)، و«مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام (٧/٢٠٩).

(٢) رواه البخاري رقم: (٥٢) ومسلم رقم: (٤١٧٨).

قال شيخ الإسلام مبيِّناً منزلة الجوارح من القلب: (قال أبو هريرة رضي الله عنه: «القلب ملك، والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده»، وقول أبي هريرة رضي الله عنه تقريباً، وقول النبي صلى الله عليه وآله أحسن بياناً فإن المَلِكَ وإن كان صالحاً فالجند لهم اختيار قد يعصون به ملكهم وبالعكس فيكون فيهم صلاح مع فساده أو فساد مع صلاحه بخلاف القلب فإن الجسد تابعٌ له لا يخرج عن إرادته قط) ^(١).

قوله (والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون): ومن الأدلة على ذلك: قول الله تعالى: ﴿ثُمَّ أُورِثْنَا الْأَكْتَابَ الَّذِينَ أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذِنَ اللَّهُ﴾، فهذه أقسام أهل الإيمان، والآية ظاهرة الدلالة في تفاضلهم: فالعباد منهم السابق بالخيرات، ومنهم المقتصد، ومنهم الظالم لنفسه بالمعاصي والذنوب التي هي دون الكفر والشرك بالله تعالى.

وقول النبي صلى الله عليه وآله: «إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لِيَتْرَأُونَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا تَرَأُونَ الْكُوكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ فِي السَّمَاءِ، لَتَفَاضُلٍ مَا بَيْنَهُمْ» فقال الصحابة رضي الله عنهم: (يا رَسُولَ اللَّهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ؟)، قال النبي صلى الله عليه وآله: «بلى، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ رَجُلٌ آمَنُوا بِاللَّهِ، وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ» ^(٢).

فلا يدخل الجنة إلا من قام به هذا الوصف؛ وهو الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وآله، والناس ليسوا فيه سواء فمنهم من حاز به أعلى الدرجات، ومنهم من قام به الإيمان الواجب فقط؛ فكانت درجته في الجنة دون ذلك.

(١) «مجموع الفتاوى»، (٧/ ١٨٧)

(٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم: (٦١٨٨) ومسلم في «صحيحه» رقم: (٧٣١٩).

قوله (وبصالح الأعمال هم متزايدون): يُبَيِّنُ ﷺ أن الإيمان يزيد بالأعمال الصالحة، وكذلك العكس في النقصان.

واعلم أن كل دليل دل على زيادة الإيمان فهو يدل على نقصانه بطريق اللزوم، وكذا العكس، لأن ما جاز عليه الزيادة جاز عليه النقص.

قال البيهقي ﷺ بعد أن ذكر جملة من الآيات المصّرحة بزيادة الإيمان: (فثبت بهذه الآيات أن الإيمان قابل للزيادة، وإذا كان قابلاً للزيادة فعُدَّت الزيادة كان عدمها نقصاً)^(١).

وقال ﷺ أيضاً: (وإذا قبل الزيادة قبل النقص)^(٢).

فمن أدلة زيادة الإيمان قوله ﷺ: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾.

ومن أدلة نقصان الإيمان قول النبي ﷺ: «لا إيمان لمن لا أمانة له»^(٣)، فالحديث دليل على أن من لا أمانة له فقد نقص فيه شيء من واجبات هذا الدين، فيذهب عنه كمال الإيمان الواجب وتمامه، ويكون بذلك مؤمناً ناقص الإيمان.

وقد سئل الإمام أحمد ﷺ عن نقصان الإيمان قال: (ما انتقصت أمانة رجل إلا نقص إيمانه)^(٤).

قوله (ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان): فالذنوب والمعاصي التي يجنيها العبد

(١) «شعب الإيمان» (١/ ١٦٠).

(٢) «الاعتقاد» (١١٦).

(٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١٢٥٦٧)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم: (٧١٧٩).

(٤) أخرجه الخلال في «السنة» رقم (٧٨٩).

على نفسه لا تخرجه من الإيمان طالما أنها دون الشرك بالله ﷻ، ولكنها تُنقصُ إيمانه، ويُطلق عليه: (مؤمن ناقص الإيمان)، أو (مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته)، فلا يُعطى للعاصي الإيمان المطلق والتام، ولا يُسلب منه مطلق الإيمان؛ فيخرج من الدين.

قال (ولا يكفرون بركوبٍ كبيرةٍ ولا عصيانٍ): عرّف الصحابيُّ الجليل ابن عباس رضي الله عنهما الكبيرة بأنها: ذنبٌ ورد فيه حدٌّ، أو وعيدٌ، أو لعنٌ، أو نفى الإيمان^(١).

وقد بين المصنّف رحمته الله أن المسلم قد يجتمع فيه إيمان ومعصية، فلا يخرج عن مسمّى الإيمان بفعله لبعض الكبائر، لأن معه مطلق الإيمان كما قال النبي ﷺ: «أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا أئتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر»^(٢).

وخالفت الخوارج والمعتزلة هذه العقيدة التي دلّ عليها الكتاب والسنة فقالوا: إن الإيمان شيءٌ واحدٌ لا يتجزأ؛ فإذا ذهب بعضُه ذهب كلُّه، ولذا كان مرتكب الكبيرة ذاهبُ الإيمان عند الفرقتين، لكنَّ الخوارج قطعوا بكفره، ونازعتهم المعتزلة في الاسم وقالوا: نحن لا نسمّيه مؤمنًا ولا كافرًا، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين أي: منزلة بين الإيمان والكفر، واتفقوا جميعًا أنه يوم القيامة خالد مخلد في نار جهنم، والعياذ بالله.

وتقدّم من نصوص الوحيين وكلام أهل العلم -بل وإجماعهم- ما يُبطل هذا المذهب الفاسد^(٣).

(١) «جامع البيان» للطبري (٦/٦٥٢) بمعناه، وانظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام (١١/٦٥٠).

(٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم: (٣٤)، ومسلم في «صحيحه» رقم: (٥٨).

(٣) انظر للاستزادة: «الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» للإمام أبي الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني الشافعي (٣/٧٥٥)، «زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه» (ص ٣٤٨ وما بعدها).

قوله (ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي ﷺ، ولا نشهد على مسيئهم بالنار): يبين أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لمعين بجنة ولا نار، إلا من شهد له الله ورسوله ﷺ بالجنة؛ كأبي بكر وعمر، وباقي العشرة المبشرين بالجنة ﷺ.

فمهما كان العبد محسناً فإنهم لا يُشهدون له بالجنة، ولكنهم يرجون له الجنة، ويقولون: (نَحْسَبُهُ مِنَ الصَّالِحِينَ) أو (نرجو أنه من أهل الجنة) ونحوها من العبارات.

قال الإمام البخاري رَحِمَهُ اللهُ فِي «صحيحه»: (بابٌ لا يقول فلان شهيد) وأورد حديث سهل بن سعد الساعدي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ التَقَى هُوَ وَالْمَشْرِكُونَ فَاقْتَلَوْا، فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى عَسْكَرِهِ وَمَالَ الْآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ لَا يَدْعُ لَهُمْ شَاذَةً إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ، فَقَالُوا: مَا أَجْزَأَنَا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فُلَانٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا صَاحِبُهُ أَبَدًا، قَالَ: «فَخَرَجَ مَعَهُ كَلِّمَا وَقَفَ مَعَهُ وَإِذَا أَسْرَعَ مَعَهُ، قَالَ: فَجَرِحَ الرَّجُلَ جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ وَذُبَابُهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ»، فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ: الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ أَنَّكَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ فَقُلْتُ: أَنَا لَكُمْ بِهِ فَخَرَجْتُ فِي طَلْبِهِ حَتَّى جَرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ وَذُبَابُهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لِيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَمُوتُ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فَيَمُوتُ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ»^(١).

(١) رواه البخاري رقم: (٢٧٤٢)، ومسلم رقم: (٣٢٠).

فمن قتل في معركة قيل عنه: نحسبه من الشهداء أو نرجو أن يكون شهيداً؛ لقوله ﷺ:
«الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله»^(١) أي يُجْرَحُ في سبيله.

وأما من كان مسيئاً من أهل الإيمان بارتكابه للذنوب والمعاصي التي هي من
مُوجبات غَضَبِ الله وأليمِ عقابه، فلا يُجْزَمُ في كونه بالنار.

وأما قول الله ﷻ: ﴿فَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا متعمداً: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَعَظِيبٌ عَلَيْهِ وَلَعْنَةٌ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ لا يدلُّ على جواز تعيين أحدٍ من المسلمين بأنه في النار لأنَّ العبد قد يقوم به مانعٌ يمنع هذا الوعيد: كالتوبة، أو الحسنات الماحية، أو شفاعة النبي ﷺ، أو ابتلاءً في الدنيا يُكْفِّرُ عنه هذا الذنب، وغير ذلك من الموانع.

لكن يُخشى على العبدِ المسيءِ سخطُ الله ﷻ وعقوبتهُ جرّاء هذا الجُرمِ الكبيرِ، وربُّنا عزَّ وجلَّ أخبر أن عذابه أليمٌ، وأنه ذو بطشٍ شديدٍ، وأنه شديد العقاب، فلا ينبغي الاستهانة والأمن من مكره ﷻ.

(١) أخرجه البخاري في «صحيحه»، باب «لا يقول فلان شهيد»، قبل رقم: (٢٨٩٨)، بهذا اللفظ مُعلّقاً مجزوماً به، وأخرجه مسنداً برقم: (٢٨٠٣)، بلفظ: «والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة، واللون لون الدم، والريح ريح المسك».

الْمَنْ

وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ ﷻ، وَمِنْ لَدُنْهُ، وَلَيْسَ بِمَخْلُوقٍ فَيَبِيدُ.

الشَّرْحُ

قوله (والقرآن كلام الله): يُقَرَّرُ المصنَّف ﷻ في هذه الكلمات عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، وأَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ، تَكَلَّمَ بِهِ ﷻ حَقِيقَةً، وَأَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْهُ ﷻ.

قوله (ومن لدنه): أَي تَكَلَّمَ بِهِ ﷻ ابْتِدَاءً بِحَرْفٍ وَصَوْتٍ، وَسَمِعَهُ مِنْهُ جَبْرِيْلُ ﷺ مَبَاشِرَةً، وَسَمِعَهُ رَسُوْلُهُ مُحَمَّدٌ ﷺ مِنْ جَبْرِيْلٍ بَعْدَ ذَلِكَ، وَسَمِعَهُ الصَّحَابَةُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّهُ لَنَزِيْلٌ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١١٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١١٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١١٤﴾﴾.

قوله (وليس بمخلوق): هذه الجملة قرَّرها السلف عند ظهور بدعة التجهم، وقولهم: (إن القرآن مخلوق، وإضافة الكلام له ﷻ إنما هي إضافة مخلوق إلى خالقه)، فقرَّروا السلف هذه الجملة إحقاقاً للحق، ونصحاً للخلق.

وأما قولهم: إنه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، فيُجاب عنه بما ذكره العلامة ابن أبي عبد العز الحنفي ﷻ أَن المُضَافَ إِلَى اللَّهِ ﷻ نَوْعَانِ:

- «صفات لا تقوم بأنفسها: كالعلم، والقدرة، والكلام، والسمع، والبصر، فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها، فَعِلْمُهُ وكَلَامُهُ وَقُدْرَتُهُ وَحَيَاتُهُ صفات له، وكذا وَجْهُهُ وِيَدُهُ ﷺ».

- والثاني: إضافة أعيان مُنفصلة عنه: كالبيت، والناقعة، والعبد، والرسول، والروح، فهذه إضافة مخلوقٍ إلى خَالِقِهِ، لكنها إضافة تقتضي تخصيصاً وتشريفاً، يَتَمَيَّزُ بها المضاف عن غيره^(١).

وأهل البدع الذين لا يُثبتون أن القرآن كلام الله ﷻ حقيقة غير مخلوق يذهبون مذاهب شتى؛ فبعضهم يقول: إن الله ﷻ خلق القرآن في اللوح المحفوظ، وأخذه جبريل من اللوح المحفوظ!

ولذلك نجدُ بعض القراء ممن تلوّث عقيدته بهذه اللوثة يكتب في الإجازة إسناده إلى النبي ﷺ، عن جبريل ﷺ، عن اللوح المحفوظ! فراراً من إثبات تكلم الله ﷻ بهذا القرآن، بخلاف من كان على السنة فإنه يكتب في آخر إجازته للقرآن: عن محمد ﷺ، عن جبريل ﷺ، عن رب العالمين ﷻ.

ولذا عندما ترجم الحافظ ابن كثير للإمام الشافعي في كتابه «البداية والنهاية» ذكر إسناده في القرآن فقال: «وقرأ القرآن على إسماعيل بن قسطنطين، عن شبل، عن ابن كثير عن مجاهد، عن ابن عباس، عن أبي بن كعب عن رسول الله ﷺ، عن جبريل، عن الله ﷻ»^(٢).

(١) «شرح الطحاوية» (٢/٥٦٤).

(٢) «البداية والنهاية» (١٤/١٣٣).

قوله: **(وَمِنْ لَدُنْهُ)**: أي الكلام بدأ منه ﷺ، وجبريل عليه السلام مبلّغ عنه، وكذا نبينا محمد ﷺ مبلّغ عنه، كما قال تعالى: ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ﴾، فلم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقةً، فإن الكلام إنما يُضَافُ حقيقة إلى من قاله ابتداءً لا إلى من قاله مبلّغاً مؤدياً^(١).

قوله: **(وَلَيْسَ بِمَخْلُوقٍ فَيَبِيدُ)** فالمخلوقات كلها تبيد، أما القرآن فليس بمخلوق، ولهذا جاء أن الله ﷻ يرفع القرآن من الصدور ومن السطور، فلا يجد الناس منه شيئاً في صدورهم ولا في مصاحفهم.

وقد اتَّهَمَ الإمام المزمي رَحِمَهُ اللهُ كما تقدّم في مطلع هذه الرسالة بأنه يقول بخلق القرآن أو أنّه يتوقّف في هذه المسألة، فبيّن رَحِمَهُ اللهُ في هذه الكلمات مذهبه الذي هو مذهب أهل السنة ليدفع عن نفسه هذه التهمة، وليبيّن الحقّ لمن طلبه.

وقد كان بعض العلماء يمتنع عن الخوض في هذه المسألة للبطش الشديد، والمحنة العظيمة التي وقعت على العلماء والقضاة في ذلك الوقت بسبب هذه المسألة، ومن ذلك ما حصل لزميله في الطلب الإمام البويطي رَحِمَهُ اللهُ كما تقدّم في صدر هذا الكتاب بياناً لمحتته وسجنه وتعذيبه حتى توفي رَحِمَهُ اللهُ، فلعلّ هذا الأمر هو الذي دفع الإمام المزمي في بادئ الأمر أن يتوقف عن الخوض فيها طلباً للسلامة من هذه الفتنة.

ويدلّ لذلك ما أخرجه اللالكائي بإسناده عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي المصري قال: (كنا عند نعيم بن حماد جلوساً، فقال نعيم للمزمي: ما تقول في القرآن؟ فقال: أقول: إنه كلام الله، فقال: غير مخلوق؟ فقال: غير مخلوق، قال:

(١) «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام (١٤٤/٣)

وتقول: إن الله يُرَى يوم القيامة؟ فقال: نعم، قال: فلَمَّا افترق الناس قام إليه المزيُّ
فقال: يا أبا عبد الله شَهَّرتني على رؤوس الناس، فقال: إن الناس قد أكثروا فيك
فأردتُ أن أبرئك^(١).

(١) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٣/ ٥٦٣).

الْمَنْ

وَكَلِمَاتُ اللَّهِ وَقُدْرَةُ اللَّهِ وَنَعْتُهُ وَصِفَاتُهُ كَامِلَاتٌ غَيْرُ مَخْلُوقَاتٍ، دَائِمَاتٌ أَزَلِيَّاتٌ، وَلَيْسَتْ بِمُحَدَّثَاتٍ فَتَبِيدُ، وَلَا كَانَ رَبُّنَا نَاقِصًا فَيَزِيدُ، جَلَّتْ صِفَاتُهُ عَنِ شَبهِ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ، وَقَصُرَتْ عَنْهُ فِطْنُ الْوَاصِفِينَ، قَرِيبٌ بِالِاجَابَةِ عِنْدَ السُّؤَالِ، بَعِيدٌ بِالتَّعَزُّزِ لَا يُنَالُ، عَالٍ عَلَى عَرِشِهِ، بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ، مَوْجُودٌ وَلَيْسَ بِمَعْدُومٍ وَلَا بِمَفْقُودٍ.

الشَّرْحُ

لما ذكر المصنف رحمته الله عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن وأنه كلامُ الله تعالى ووحْيُهُ وتنزيلُهُ، وأنه ليس بمخلوق، ذكر بعده عقيدة أهل السنة والجماعة في عموم الصِّفَاتِ، وبيَّن أن جميعها غيرُ مخلوقة، بل ربُّنا جل جلاله هو وحده الخالق، وكلُّ ما عداه مخلوق، كما قال تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾.

ولا يُقال في شيء من صفاته إنها مخلوقة؛ لا في صفة الكلام ولا القدرة ولا السَّمْعَ ولا البصر ولا الإرادة ولا غيرها من صفات ربنا جل جلاله.

قوله (وَكَلِمَاتُ اللَّهِ): كلمات الله تعالى نوعان:

- الأول: كلماته الكونية القدرية، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾.

- الثاني: كلماته الشرعية الدينية، ومنها: الكتب المنزلة على الرسل، والتي اشتملت على الأمر والنهي والأحكام، ومن هذه الكتب القرآن الكريم.

وكل من الكلمات الكونية والكلمات الشرعية: (كاملات غير مخلوقات) كما قال النبي ﷺ: (مَنْ نَزَلَ مِنْزَلًا ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ، حَتَّى يَرْتَحَلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ)^(١).

وقوله ﷺ: «التَّامَّاتُ»: أي كاملات لا يعترها نقص بوجه من الوجوه، لأنه كلام رب العالمين.

ومن أوجه كمال كلام الله ﷻ أنه: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾، ومنها أنه: ﴿كُنْتُ أَكْتُبُ أَيْتُهُ﴾، ومنها أنه: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾.

وفي الحديث دليل أن كلمات الله غير مخلوقة، إذ لو كانت مخلوقة لما جاز أن يُستعاذ بها.

قوله (وقُدْرَةُ اللَّهِ): القدرة هي صفة من صفات الله ﷻ، وقدرة الله شاملة لكل شيء، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، فكما أن مشيئته نافذة، فقدرتة شاملة لكل شيء، فكل ما شاءه الله وقع، لا راد لحكمه ومشيئته.

(١) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم: (٢٧٠٨).

قوله (وَنَعْتُهُ وَصِفَاتُهُ كَامِلَاتٌ غَيْرُ مَخْلُوقَاتٍ): والنَّعْتُ هو الصِّفَةُ، فجميع

صفات الله ﷻ كَامِلَاتٌ غير مخلوقات كما قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾

والمصنف يُبَيِّنُ بهذا الكلام أَنَّ منهجَ أهل السنة والجماعة في صفات الله ﷻ واحدٌ، وأنَّ القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر^(١).

قوله (دَائِمَاتٌ أَزَلِّيَّاتٌ): أي: لا يسبقها عدمٌ ولا يلحقها فناء، كما قال تعالى: ﴿هُوَ

الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ﴾، فالأول: هذا في الأزَل، والآخر: فيما لم يزل وهو ما يُستقبل.

قوله (وَلَيْسَتْ بِمُحَدَّثَاتٍ فَتَيِّدٌ): هذا تأكيدٌ للمعنى السابق، والمحدث هو

الذي وُجِدَ بعد أن لم يكن، كما قال تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾، فصفات الله ﷻ ليست بمحدثات فتبيد.

قوله (وَلَا كَانَ رَبُّنَا نَاقِصًا فَيَزِيدُ): فالله ﷻ مُتَّصِفٌ بصفاته بالأزل، فلم يكن ناقصاً

ثمَّ طرأ عليه الكمال ﷻ، بل هو كامل بصفاته في الأزَل وفيما لم يزل، ولا يجوز وصفُ الله ﷻ بنقص في أيِّ وقتٍ من الأوقات، لأنَّ له الكمال المطلق دائماً وأزلاً.

قوله (جَلَّتْ صِفَاتُهُ عَن شِبْهِ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ، وَقَصَّرَتْ عَنْهُ فِطْنُ الْوَاصِفِينَ):

يشيرُ المصنف ﷻ بهاتين الجملتين إلى بطلان التشبيه، وبطلان التكييف.

فالجملَةُ الأولى: (جَلَّتْ صِفَاتُهُ عَن شِبْهِ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ): فيها بطلان

التشبيه، وقياس الله بخلقه، كما قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ

الْبَصِيرُ﴾.

(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣/١٧).

قال الإمام أحمد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لما سئل عن المشبهة، فأجاب أنهم الذين يقولون: (له بصر كبصري، ويد كيدي، وقدم كقدمي)^(١).

وربنا منزّه عن أن تكون صفاته كصفات المخلوقين، كما قال الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ أي: لا سَمِيَّ له.

وقال تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾.

وقال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾.

والتشبيه نوعان، كلاهما مُنَزَّهٌ عنه رب العالمين:

- تشبيهٌ للخالق بالمخلوق، كقول القائل: يدُ الله كأيدينا، وسمعه كسمعنا، وهكذا.

- تشبيهٌ للمخلوق بالخالق؛ سواءً أكان المخلوق نبيّاً أم وليّاً أم غيره؛ بأن يُعطى المخلوق بعض خصائص الخالق، وهذا التشبيه يقع في أنواع التوحيد الثلاثة:

* فمنهم من يُشَبِّه المخلوق بالخالقِ في ربوبيته.

* ومنهم من يُشَبِّه المخلوق بالخالقِ في ألوهيته.

* ومنهم من يُشَبِّه المخلوق بالخالقِ في أسمائه وصفاته.

وقد اجتمعت أنواع التشبيه الثلاثة في قول الناظم وهو يغلو في مدح النبي

ﷺ:

يا أكرمَ الخلقِ ما لي من ألودٍ بهِ سواك عند حلول الحادث العمم
وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم

(١) أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى (٣٢٦/٧) رقم: (٢٥٢).

فقوله: (ما لي من ألود به سواك...) تشبيهٌ للمخلوق بالخالق في الألوهية، فإنَّ اللّوَدَ عبادة لا تكون إلا لله ﷻ.

وقوله: (وإن من جودك الدنيا وضرتها) تشبيهٌ للمخلوق بالخالق في الربوبية، ومرادُهُ بـ(وضرتها) أي الآخرة، فإن تصريف الدنيا والآخرة ورزقهما كُلُّهُ بيد الله وحده لا شريك له فيها.

وقوله: (ومن علومك علم اللوح والقلم)، تشبيهٌ للمخلوق بالخالق في الأسماء والصفات، فإن العلم الواسع لما هو مكتوبٌ في اللوح هو علمُ الله ﷻ وحده، لأنه تعالى وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا.

والجملة الثانية: (وَقَصَرَتْ عَنْهُ فِطْنُ الْوَاصِفِينَ): فيها إبطالٌ للتكييف، لأنَّ المُكَيِّفَ جعلَ عقلَهُ قادراً على بلوغِ كُنْهِ صفاتِ الله، فخاض في التكييف. والْفِطْنُ هي: العقول والأفهام، ومراده ﷻ أن العقول والأفهام هي أفلٌ وأحقَرُ من أن تدركَ حقيقة صفاته وكيفيَّتها، وكلُّ كَمالٍ يُقدِّره الذهنُ لله ﷻ فإنَّ اللهَ أعظم من ذلك.

وقد لقيَ الإمامُ عبد الرحمن بن مهدي غلاماً ابتليَ بالتكييف، فقال له: (رويدك يا بُنَيَّ حتى نتكلم أول شيء في المخلوق، فإذا عجزنا عن المخلوقات، فنحن عن الخالق أعجز وأعجز؛ فأنا أعطيك مثلاً) - وذكر له حديث النبي ﷺ أنه رأى جبريل ﷺ وله ستمائة جناح قد سدَّ الأفق - ثم قال له الإمام عبد الرحمن: صِفْ لي خلقاً من خلق الله له ستمائة جناح، فبقي الغلامُ ينظرُ إليه، فقال له الإمام: (يا بُنَيَّ، فإنِّي أهُونُ عليك المسألة، وأضع عنك خمسمائة وسبعة وتسعين، صِفْ لي

خلقاً بثلاثة أجنحة، ركب الجناح الثالث منه موضعاً غير الموضعين اللذين ركبهما الله حتى أعلم؟) فقال الغلام بعد ذلك: (يا أبا سعيد، نحن قد عجزنا عن صفة المخلوق، ونحن عن صفة الخالق أعجز وأعجز، فأشهدك أنني قد رجعت عن ذلك، وأستغفر الله)^(١).

ومما سبق يتبين أن التمثيل أعم من التكييف، فكلُّ ممثِّلٍ مُكَيِّفٌ؛ لأنه جعل لصفات الله ﷻ كيفيةً مماثلةً لصفات المخلوقين، وليس كلُّ مكَيِّفٍ ممثِّلاً؛ لأنه وصفَ الله بوصفٍ قدَّره في ذهنه واخترعه في فهمه وجعله لرب العالمين ﷻ، وليس لهذا التَّخِيلِ في الذهن مماثلاً في المخلوقين، وكلُّ من التمثيل والتكييف باطلٌ وضلالٌ كما تقدَّم.

وينبغي التنبيه إلى أن إبطالَ مذهب التكييف لا يعني نفي الكيفية عن صفات الله، فإنَّ صفات الله ﷻ لها كيفيةٌ قطعاً، وإنما المنفيُّ هو علمنا بهذه الكيفية.

قوله (قَرِيبٌ بِالْإِجَابَةِ عِنْدَ السُّؤَالِ): فربُّ العالمين قريبٌ بالإجابة لعباده عندما يسألونه، كما قال الله ﷻ: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾، وقال أيضاً: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾، وقال أيضاً: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ ٥٥ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾.

وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: «كنا مع رسول الله ﷺ فكنا إذا أشرنا على واد، هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا»، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم

(١) أخرجها بهذا التمام اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٣/ ٥٨٥).

لا تدعون أصمَّ ولا غائبًا، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده»^(١).
 قوله (بَعِيدٌ بِالتَّعَزُّزِ لَا يُنَالُ) أي: فالله ﷻ له العزة الكاملة، فلا يُنال جنابه، وقد صحَّ
 في الحديث القدسي أنه ﷻ يقول: «يا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا صَرْيَ فَتَضُرُّوَنِي»^(٢).
 قوله (عَالٍ عَلَى عَرْشِهِ): تقدّم ذكر العلو في بداية هذه الرسالة، وقد أعاده
 المصنّف ﷻ في هذا الموضوع تأكيداً له.
 قوله (بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ): هذه الكلمة يذكرها علماء السلف، وهي كلمةٌ صحيحة،
 ولا إشكال فيها، لأنها من باب الإخبار عن الله ﷻ أنه ليس في ذاته شيءٌ من مخلوقاته،
 ولا في مخلوقاته شيءٌ من ذاته، فهو مستوٍ على عرشه بائن من خلقه.
 وأهل العلم إنما احتاجوا لذكرها لبيّنوا بطلان مذهب الجهمية القائلين: (إن
 الله ﷻ في كلِّ مكان) -تعالى الله عن ذلك-.

وذكر الحافظ الذهبي رحمه الله قصةً عن أحد القضاة وهو هشام بن عبيد الله الرازي
 أنّه قضى بالسجن لأحد الجهمية، وأخبر أنه تاب من بدعته، فأراد هشام الرازي أن
 يمتحنه فقال له: (أتشهد أن الله على عرشه، بائن من خلقه؟) فقال الجهمي: (لا أدري
 ما بائن من خلقه) فقال هشام: (ردّوه فإنه لم يتب بعد)^(٣).

قوله (مَوْجُودٌ وَلَيْسَ بِمَعْدُومٍ وَلَا بِمَفْقُودٍ): وهذا أيضاً يبطل منه ﷻ لمقالة
 الجهمية: (أن الله لا فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا عن شماله... الخ)،
 فوصفوا الله ﷻ بالعدم، تعالى الله عما يقولون، وسبحان الله عما يصفون.

(١) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٢٩٩٢)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٢٧٠٤).

(٢) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٢٥٧٧).

(٣) «العلو للعلوي الغفّار» للذهبي (ص ١٦٩).

الْمَنَ

وَالْخَلْقُ مَيِّتُونَ بِأَجَالِهِمْ عِنْدَ نَفَادِ أَرْزَاقِهِمْ وَانْقِطَاعِ آثَارِهِمْ، ثُمَّ هُمْ بَعْدَ الضَّغْطَةِ فِي الْقُبُورِ مُسَاءِلُونَ، وَبَعْدَ الْبَلَى مَنْشُورُونَ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى رَبِّهِمْ مَحْشُورُونَ، وَلَدَى الْعَرَضِ عَلَيْهِ مُحَاسَبُونَ بِحَضْرَةِ الْمَوَازِينِ وَنَشْرِ صُحُفِ الدَّوَاوِينِ، أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسَّوَهُ، ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ لَوْ كَانَ غَيْرُ اللَّهِ ﷻ الْحَاكِمَ بَيْنَ خَلْقِهِ لَكِنَّهُ اللَّهُ يَلِي الْحُكْمَ بَيْنَهُمْ بِعَدْلِهِ بِمِقْدَارِ الْقَائِلَةِ فِي الدُّنْيَا ﴿وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ﴾، كَمَا بَدَأَهُ لَهُمْ مِنْ شَقَاوَةٍ وَسَعَادَةٍ يَوْمَئِذٍ يَعُودُونَ، ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾ .

الشَّرْحُ

قوله (والخلق ميتون بأجالهم): هذه أوَّلُ مراحل الآخرة وهي الموت، والموت حَقٌّ عَلَى جَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ، كَمَا قَالَ اللَّهُ ﷻ: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ﴾ .

وَجَمِيعِ الْخَلْقِ سَيَمُوتُونَ وَفَقَّ أَجَلٌ مُحَدَّدٌ يَنْتَهُونَ إِلَيْهِ، لَا يَتَجَاوَزُونَهُ وَلَا يَقْصُرُونَ عَنْهُ، كَمَا قَالَ اللَّهُ ﷻ: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ .

قوله (عند نفاذ أرزاقهم، وانقطاع آثارهم): فلا يموت العبدُ حتى يستنفدَ رزقه؛ من مالٍ، أو ولدٍ، أو علمٍ، أو أدنى من ذلك أو أكثر.

ويدلُّ لذلك ما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: قالت أم حبيبة رضي الله عنها: «اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية»، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنك سألتِ الله تعالى لِأَجَالِ مَضْرُوبَةٍ، وَأَثَارِ مَوْطُوءَةٍ، وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ، لَا يُعَجَّلُ شَيْئًا مِنْهَا قَبْلَ حِلِّهِ، وَلَا يُؤَخَّرُ مِنْهَا يَوْمًا بَعْدَ حِلِّهِ، وَلَوْ سَأَلْتِ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَعْفِيكَ مِنْ عَذَابِ فِي النَّارِ وَعَذَابِ فِي الْقَبْرِ لَكَانَ خَيْرًا».

وفي رواية: «قد سألتِ الله لِأَجَالِ مَضْرُوبَةٍ، وَأَيَّامِ مَعْدُودَةٍ، وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ، لَنْ يُعَجَّلَ شَيْئًا قَبْلَ حِلِّهِ أَوْ يُؤَخَّرَ شَيْئًا عَنْ حِلِّهِ، وَلَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ اللَّهَ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعِيدَكَ مِنْ عَذَابِ فِي النَّارِ أَوْ عَذَابِ فِي الْقَبْرِ كَانَ خَيْرًا وَأَفْضَلَ»^(١).

قوله (ثمَّ هم بعد الضَّغْطَةِ فِي الْقُبُورِ مُسَاءِلُونَ): أي قبل السؤال ينضمُّ القبرُ على مَنْ فِيهِ سِوَاءِ كَانِ مُؤْمِنًا أَوْ كَافِرًا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ نَجَا أَحَدٌ مِنْ ضَمَّةِ الْقَبْرِ لَنَجَا سَعْدُ بْنُ مَعَاذٍ»^(٢).

وبعد هذه الضمة تبدأ فتنة القبر؛ وهي سؤال المَلَكِينَ للعبد؛ فيقولان له: (مَنْ رَبُّكَ؟ ما دينك؟ من نبيك؟).

واسم الملكين: منكرٌ ونكيرٌ؛ كما صحَّ ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا قَبِرَ الْمَيِّتُ - أَوْ قَالَ:

(١) أخرجه مسلم في «صحيحه»، كتاب: القدر، رقم: (٢٦٦٣)

(٢) أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» - واللفظ له - رقم: (١١٢٧)، والطبراني في «المعجم الكبير»

رقم: (١٠٨٢٧)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع الصغير» رقم: (٥٣٠٦).

أحدكم - أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما: المُنْكَرُ، والآخر النَّكِيرُ»^(١).

قال الإمام أحمد رحمته الله: (نؤمن بهذا القبر وبمنكر ونكير)، وروجه في منكر ونكير، فقال: (هكذا هو)، يعني أنهما منكر ونكير^(٢).

والدليل على ما تقدم من فتنة القبر قول رسول الله ﷺ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيَقْعَدَانِهِ، فَيَقُولَانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ - لِمُحَمَّدٍ ﷺ -، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، فَيَقَالُ لَهُ: انظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيَقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيَقَالُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، وَيُضْرَبُ بِمِطَارِقٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ»^(٣).

وجاءت زيادة في هذا الحديث فيها: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ أَتَاهُ مَلَكٌ فَيَقُولُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَعْبُدُ؟ فَإِنْ هَدَاهُ اللَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَعْبُدُ اللَّهَ، فَيَقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، فَمَا يَسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ غَيْرِهَا...»^(٤).

والعذاب في القبر على نوعين:

- عذاب دائم مستمر، ويكون هذا للكافر، كما قال الله ﷻ: ﴿الَّذِينَ يُعْرِضُونَ عَنْهَا عُذْوًا وَعَشْيًا﴾ أي باستمرار.

(١) أخرجه الترمذي في «جامعه»، رقم: (١٠٧١). وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم: (١٣٩١).

(٢) انظر: «الروح» لابن القيم (ص ١٦٦).

(٣) أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب: الجنائز رقم (١٣٧٤)، ومسلم في «صحيحه» رقم: (٢٨٧٠).

(٤) أخرجه أبو داود في «سننه»، رقم: (٤٧٥١) وصححها الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم: (١٣٤٤).

- وعذابٌ منقطعٌ على قدرِ المعصية؛ وهذا العصاة أمة محمد ﷺ لقوله: «إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير»^(١)، أي أنهما لا يعذبان في أمرٍ يَشُقُّ تركه.

والعذاب والنعيم في القبر يقع على الأرواح والأبدان، ويشمل كلَّ من هو مُسْتَحِقُّه؛ سواء: قُبِرَ، أو احترق، أو غرق، وإنَّمَا أُضِيفَ للقبر باعتبار الأصل والغالب.

قوله (وبعد البلي منشورون): أي مبعوثون، فبعد أن تبلى أجسامهم، وينفخ بالصور، تُشَقُّ قبورهم، ويُحْيِيهِم اللهُ ﷻ، كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَمَانَهُ، فَأَقْبَرَهُ، ﴿٦١﴾ ثُمَّ إِذْ أَسَاءَ أَنْشَرَهُ﴾.

قوله (ويوم القيامة إلى ربهم محشورون): الحشر في اللغة: هو الجمع، والمراد جمع أجزاء الإنسان بعد تفرُّقها، وإحياءه في ذلك الموعد، فيحشر الناس على صعيد واحدٍ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلًا^(٢)، وتدنو منهم الشمس حتى تكون بمقدار ميل، ويكون الناس على قدر أعمالهم في العرق^(٣)؛ إلا من عصم الله كالسبعة الذين يُظِلُّهم الله بظله يوم لا ظلَّ إلا ظله^(٤)، ولن يفوت هذا الموقف العظيم أحدٌ، قال الله ﷻ: ﴿وَيَوْمَ نُسِئُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾.

قوله (ولدى العرض عليه محاسبون): العرض على الله ﷻ والحساب ثابت

(١) أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب: الوضوء، باب ما جاء في غسل البول، رقم: (٢١٨)، ومسلم في «صحيحه»، كتاب: الطهارة، رقم: (٢٩٢).

(٢) أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب: تفسير القرآن، رقم: (٤٦٢٥)، ومسلم في «صحيحه»، كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها: (٢٨٦٠).

(٣) أخرجه مسلم في «صحيحه»، كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، رقم: (٢٨٦٤)

(٤) أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب: الأذان، باب: من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، رقم: (٦٦٠)، ومسلم في «صحيحه»، كتاب: الزكاة، رقم: (١٠٣١).

بالكتاب والسنة والإجماع، كما قال تعالى: ﴿فَوَرَيْكَ لَسَأَلْنَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (١٢) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، والحساب: هو إطلاع العباد على أعمالهم يوم القيامة، وهو على نوعين:
 - العرض: بأن يخلو الربُّ بعبده المؤمن؛ فيقرُّه بذنوبه حتى يُقرَّ ويعترف.
 - المناقشة: بأن يسأله الله ﷻ في ذنوبه، فمن نوقش الحساب عذَّب^(١).
 ومن الناس من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب كما صحَّ ذلك عن النبي ﷺ^(٢).

وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته؛ لأنه لا حسنة لهم؛ ولكن تعدُّ عليهم أعمالهم، ويقرُّون بها، ويُجزون عليها^(٣).
 قوله (بِحَضْرَةِ الْمَوَازِين): ذكر المصنّف رَحِمَهُ اللهُ الميزان الذي يُنصبُ يوم القيامة، وهو ميزانٌ حقيقيٌّ واحدٌ له كفتان، وجُمع في قول الله تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾ باعتبار ما يوزن عليه؛ فإن الأعمال توزن، وصحائف الأعمال توزن أيضاً، ويوزن العبدُ نفسه كذلك.

قوله (وَنَشْرُ صَحْفِ الدَّوَابِّ): فَتَفَرَّقُ الصَّحْفُ وَتَفْتَحُ السَّجَلَاتُ الَّتِي كُتِبَتْ فِيهَا الأَعْمَالُ، فأخذ كتابه بيمينه، وأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، فيجد العبدُ فيها ما عمِلَ من أول حياته إلى موته بكلِّ تفاصيله مكتوباً، قال تعالى: ﴿وَوَضَعَ الْكِتَابَ فَرَى الْمُجْرِمِينَ مُسْفِينِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُنَوِّلُنَا مَا لَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾.

(١) أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب: العلم، رقم: (١٠٣)، ومسلم في «صحيحه»، رقم: (٢٨٧٦).

(٢) أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب: الرقاق، باب: يدخل الجنة سبعون ألفاً بلا حساب، رقم:

(٦٥٤١)، ومسلم في «صحيحه»، كتاب: الإيمان، رقم: (٢٢٠).

(٣) أخرجه مسلم في «صحيحه»، كتاب: الزهد والرقاق، رقم: (٢٩٦٨).

قوله (أحصاه الله ونسوه): أي أن العاملين قد نسوا ما عملوه في الدنيا، لكن الله ﷻ أحصاه وهو مجازيهم عليه، قال ﷻ: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾.

قوله (في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنة): وهذا اليوم هو يوم القيامة؛ وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (هذا يوم القيامة، جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة) ^(١).

وأما المؤمنون فيكون هذا اليوم عليهم كقدر الوقت بين الظهر والعصر، كما صحَّ عن النبي ﷺ قال: «يوم القيامة كقدر ما بين الظهر والعصر» ^(٢).

قوله (لو كان غير الله ﷻ الحاكم بين خلقه): والمعنى أن مقدار محاسبة الله ﷻ الخلق فيه ومعاقبته إياهم مقدارُه خمسين ألف سنة لو كان غير الله المحاسب.

قوله (لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله، بمقدار القائلة في الدنيا ﴿وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَسِيبِينَ﴾): هذا القول ذكره بعض المفسرين، وتقدّم أنه على المؤمنين يكون بهذا القدر، وأما الكافرين فيكون مقدارُه خمسين ألف سنة.

قوله (كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون): أي كما قدّر للإنسان وكتب من المآل يعود: إما أن يكون من أهل السعادة أو أن يكون من أهل الشقاوة، ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾.

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٣/٢٥٣).

(٢) أخرجه الحاكم في «المستدرک» (١/٨٤) مرفوعاً، وأخرجه أيضاً موقوفاً على أبي هريرة برقم: (٢٨٤)، وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم: (٢٤٥٦)، وقال: (وأرى أن الموقوف في حكم المرفوع، بل هو أوضح وأبين، والله أعلم).

الْمَنَ

وأهل الجنة يَوْمِئِذٍ فِي الجنةِ يتنعمون، وبصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكرامة يُحْبَرُونَ، فهم حِينِئِذٍ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْظُرُونَ، لا يمارون فِي النَّظَرِ إِلَيْهِ وَلَا يَشْكُونَ، فوجوههم بكرامته ناضرة، وأعينهم بفضله إِلَيْهِ ناظرة، فِي نعيم دائمٍ مُقيم، ﴿ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾، ﴿ أَكَلُهَا دَائِمٌ وَظُلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ أَتَقَوَّا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ﴾.

وأهل الجحْدِ ﴿ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمِئِذٍ لَمَنْجُوبُونَ ﴾، و ﴿ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴾، ﴿ لَيْسَ مَا قَدَمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴾، ﴿ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فِيمَوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ ﴾.

خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها.

الشَّرْحُ

قوله (وأهل الجنة يَوْمِئِذٍ فِي الجنةِ يتنعمون، وبصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكرامة يُحْبَرُونَ): كما أخبرنا الله ﷻ عن هذا النعيم فِي آيات عديدة منها: ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا دَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾، وقال: ﴿ وَجَزَاءُهم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةٌ وَحَرِيرٌ ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ مُتَكِينِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرْبَابِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴿ ١٣ ﴾ وَأَدَانِيَّةً

عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا نَذِيلًا ﴿١٤﴾ وَيَطَافُ عَلَيْهِمْ بِآيَةٍ مِّنْ فَضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ﴿١٥﴾ قَوَارِيرًا مِّنْ فَضَّةٍ قَدَرُوهَا نَقِيرًا ﴿١٦﴾ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ﴿١٧﴾ عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ﴿١٨﴾ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنشُورًا ﴿١٩﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ تَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلَكًا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُدُوسٌ خُضَرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُوعًا أَسَاوِرٌ مِّنْ فَضَّةٍ وَسَقَمَهُمْ رُبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا ﴿٢٢﴾.

قوله (فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون): لما ذكر المصنّف ﷺ نعيم أهل الجنة أتبعه بذكر أعظم نعيم يناله أهل الجنة، وهو رؤية الله ﷻ حقيقةً بأبصارهم، كما قال ﷺ: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ﴾.

وقال النبي ﷺ: «إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله ﷻ، تريدون شيئاً أزيدكم، فيقولون: ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟، قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم ﷻ» ثم تلا رسول الله ﷺ قوله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾^(١)، وقد فسّر جماعة من الصحابة أيضاً الزيادة في الآية السابقة بأنها رؤية الله ﷻ، منهم أبو بكر الصديق، وحذيفة بن اليمان، وعامر بن سعد وغيرهم ﷺ^(٢).

والنظر إليه ﷻ لا يكون إلا بعد الموت، كما قال النبي ﷺ: «تَعَلَّمُوا أَنَّهُ لَنْ يَرَىٰ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّهُ ﷻ حَتَّى يَمُوتَ»^(٣)

ولذا كان من دعاء النبي ﷺ في صلاته: «اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك،

(١) أخرجه مسلم في «صحيحه»، رقم: (١٨١).

(٢) أخرج أقوالهم الطبري «جامع البيان» (١٢/١٥٧).

(٣) أخرجه مسلم في «صحيحه»، رقم: (١٦٩).

والشوق إلى لقاءك، في غير ضراءٍ مضرّةٍ، ولا فتنَةٍ مُضِلَّةٍ»^(١).

قال ابن رجب رحمته الله: «وإنما قال من غير ضراءٍ مُضِرَّةٍ، ولا فتنَةٍ مُضِلَّةٍ؛ لأنَّ الشوق إلى لقاء الله يستلزمُ محبةَ الموتِ، والموتُ يقعُ تمنّيه كثيراً من أهل الدنيا بوقوع الضراء المُضِرَّةِ في الدنيا، وإن كان منهيّاً عنه في الشرع، ويقعُ من أهل الدّين تمنّيه لخشية الوقوع في الفتن المُضِلَّةِ، فسألَ تمنّي الموتِ خالياً من هذين الحالين وأن يكون ناشئاً عن مَحْضِ محبة الله، والشوق إلى لقاءه»^(٢).

قوله (لا يُمارون في النَّظَرِ إليه ولا يشكون): وهذا تنبيهٌ جليلٌ من المصنف رحمته الله أنه يجب على المؤمن أن لا يكون عنده شكٌّ ولا مرية في شأن الرؤية، فضلاً عمَّن ينكرها - والعياذ بالله - فإن هذا موجبٌ لحرمانهم منها؛ لأنه لم يقم في قلبهم الطمع في رؤية الباري رحمته الله، ولهذا قال بعض السلف: «مَنْ كَذَّبَ بكرامةٍ لم يَنَلْهَا»^(٣)، ورؤية الله رحمته الله أجلُّ كرامةٍ.

قوله (فوجههم بكرامته ناضرة): من النَّضْرَةِ وهي الحُسن والبهاء، قال تعالى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ﴾ أي حسنةٌ بهيئةً، وتنوّعت عبارات السلف في تفسير هذه الآية فقليل ﴿نَّاضِرَةٌ﴾ بمعنى: حسنة، وناعمة، ومسرورة، ومشرقة، ومُنيرة، والنُّضْرَةُ تشمل ذلك كلّهُ. وقوله (بكرامته): أي أنّ هذه مِثَّةٌ مَنَّ الله عليهم أن هداهم للإيمان وأكرمهم بالاستقامة وثبَّتْهم على الطاعة، حتى مَنَّ عليهم بكرامةِ النَّظَرِ إلى وجهه الكريم.

(١) أخرجه النسائي في «المجتبى» رقم: (١٣٠٥)، وصححه الألباني في «الكلم الطيب».

(٢) «شرح حديث لبيك اللهم» (ص ٩٥).

(٣) انظر «النهاية في الفتن والملاحم» لابن كثير (١/ ٣٧٤).

قال الحسن البصري رحمته الله: «**وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ**»، أي حسنة، **﴿إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾** قال: تنظرُ إلى الخالق، وحق لها أن تنظرَ وهي تنظرُ إلى الخالق^(١)، أي أنها تكسبُ هذا الحسن والبهاء برويتها لله عز وجل.

وقوله **﴿وَأَعْيُنُهُمْ يَفْضَلُهُ إِلَيْهِ نَاظِرَةٌ﴾**: وهذا تأكيد أن رؤية الله عز وجل حقيقةٌ بالأبصار؛ في قوله: **﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ﴾** **﴿إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾**؛ لأن النظر إذا عدِّي بـ(إلى) لم يحتمل غير الرؤية الحقيقية بالأبصار.

قوله **﴿فِي نَعِيمٍ دَائِمٍ مَّقِيمٍ﴾**: أي نعيم مستمر دائم؛ ويشمل هذا النظر إلى الله عز وجل، وأهل الجنة يتفاوتون في هذا النعيم بحسب تفاوتهم في طاعة الله عز وجل والإيمان به، فهم ليسوا في ذلك على درجة واحدة.

قوله **﴿لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ﴾**: النصب: هو التعب، فليس في الجنة تعبٌ ولا مشقةٌ ولا أمراضٌ ولا أسقام، بل فيها النعيم واللذة.

قوله **﴿وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ﴾**: أي: يبقون فيها أبد الآباد، مُخَلَّدِينَ في هذا النعيم المقيم والفضل العميم.

قوله **﴿أَكُلُوا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ﴾**: أي أكل الجنة وظلُّها ونعيمها دائمٌ غير منقطع، وقد جعلها الله عز وجل عاقبة المتقين ومآلهم، وأمَّا الكافرين فعقباهم النار، وبئس القرار، فكَم بين الفريقين من الفرق المبين.

قوله **﴿وَأَهْلُ الْجِدِّ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ مَحْجُوبُونَ﴾**: أي الكفار عن ربهم يومئذٍ محجوبون، كما قال عز وجل: **﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾**، أي لا يرون الله عز وجل ولا

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٣/٥٠٧).

ينالون هذا النعيم، وهذا الحَجَب سببه سخط الله عليهم، فإذا كان الربُّ ﷻ حَجَبَهُمْ عن هذا النعيم لسخطه عليهم فما شأن من رضي عنهم الله ﷻ.

قال المصنف رحمه الله: (سمعت إبراهيم بن هرم القرشي - وكان من عليّة أصحاب الشافعي - يقول: سمعت الشافعي يقول في قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ﴾: «فلما حَجَبَهُمْ في السخط كان هذا دليلاً على أنهم يرونه في الرضا».

فقال له أبو النجم القزويني: يا أبا إبراهيم - يعني المزني -، به تقول؟

قال: نعم، وبه أدين.

فقام إليه عصام فقبّل رأسه وقال: يا سيد الشافعيين اليوم بيّضت وجوهنا^(١).

فكم يحتاج الناس إلى مثل هذه المواقف التي تُبيّض الوجوه، لا أن يمشي الإنسان مساريًا ومجاريًا ما عليه أهل بلده: من مخالفة، أو تعطيل، أو نفي؛ بل يُبين الحقّ ويصدع به، ليكون كالإمام المُزني رحمه الله حيث قيل له: «يا سيد الشافعيين بيّضت وجوهنا».

قوله (وفي النار يسجرون): يعني يوقدون، من قولهم: (سَجَرَ التَّنُور) إذا ملأه

بالوقود^(٢).

قوله ﴿لَيْسَ مَا قَدَمْتَ لَهُمْ أَنْفُسَهُمْ أَنْ سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ

خَالِدُونَ﴾: فالكفار لا يموتون بل هم باقون في هذا العذاب أبد الأبد، كما قال تعالى:

(١) أخرجه ابن كثير في «مناقب الشافعي» (ص ١٩٠)، وقد روي من غير وجه عن الشافعي نحوه.

(٢) «تهذيب اللغة» للأزهري (١٠ / ٣٠٤).

﴿لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمَوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ﴾ (٣٦) وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَ كُمْ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٣٧﴾.

قوله ﴿وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾: أي في النار، فإنه لا يتوقف بل يزداد كما قال ﷺ: ﴿ذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾.

قال العلامة السعدي رحمه الله: (وكل وقت وحين يزداد عذابهم، وهذه الآيات أشد الآيات في شدة عذاب أهل النار) (١).

قوله (خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها): أي أن الذين يُعذَّبون في النار على صنفين: الأول هم الكفار، والصنف الثاني هم المسلمون الذي استحقُّوا دخول النار بمعاصيهم، ويسمون «عصاة الموحدين»، وهؤلاء يُعذَّبون على جرائمهم وموبقاتهم، ثم يخرجون من النار جماعات في أوقات متفاوتة، حتى لا يبقى في النار إلا الصنف الأول وهم الكفار، كما جاء في الحديث القدسي: «أخرجوا من النار مَنْ قال: (لا إله إلا الله) وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان» (٢).

وقد ورد عن أبي سعيد الخدري رحمه الله عن النبي ﷺ ذكر صفة خروج هؤلاء من النار، فإن النبي ﷺ لما ذكر أهل النار الذين هم أهلها، ذكر بعدهم أقواماً فقال: «ولكن ناسٌ أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إمامةً حتى إذا كانوا فحمًا أُذِنَ بالشفاعة، فجيء

(١) «تيسير الكريم الرحمن» (١/٩٠٦).

(٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب: الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، رقم: (٢٢)،

ومسلم في «صحيحه»، كتاب: الإيمان رقم: (١٨٣).

بهم ضبائر ضبائر، فُبُثُوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم،
فينبتون نبات الحَبَّة تكون في حَمِيل السيل»^(١).

فقوله ﷺ «أصابتهم النار بذنوبهم»: أي: التي دون الكفر.

وقوله: «فأماتهم إمامة حتى إذا كانوا فَحْمًا»: أي يكونون كمثل قِطْعِ الفحم.

وقوله: «فجيء بهم ضبائر ضبائر» أي: دُفَعَات دُفَعَات، وخرجوا بهذا التفاوت
لأن كبائرهم مُتفاوتة ليست على درجة واحدة.

وقوله: «فيلقون في نهرٍ يقال له نَهْرُ الحَيَاةِ فينبتون فيه»: أي بعد موتهم في النار
وتحولهم إلى قطعٍ من الفحم: يُلقون في نهرِ الفردوس فيَحْيُونَ بمائه.

وقوله: «كما تَنبُتُ الحَبَّةُ في حَمِيلِ السَّيْلِ»: الحَبَّة: هي البذور التي تنبت في
الصحراء؛ ومنها ما ينبت على جنبتي السيل عندما يطفح، فتنبت وتحيا بمائه، وهذا
أمرٌ يدركه أهل البادية؛ لذا قال رجلٌ: «كأن رسول الله ﷺ قد كان بالبادية»^(٢).

وفي رواية قال «ألم تروا أنها تخرج صفراء ملتوية»^(٣): أي أنها أول ما تنبت تكون
ضعيفة، ثم تَشْتَدُّ وتصبحُ خضراء نَصْرَةً، فهكذا الشأنُ في هؤلاء.

(١) أخرجه البخاري كتاب التوحيد، رقم: (٧٤٣٩)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الإيمان رقم: (١٨٥)

(٢) أخرجه مسلم في «صحيحه»، كتاب الإيمان، رقم: (١٨٥).

(٣) أخرجه للبخاري في «صحيحه»، كتاب الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، رقم: (٢٢).

الْمَنَ

وَالطَّاعَةُ لِأَوْلِي الْأَمْرِ فِيمَا كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مَرْضِيًّا، واجْتِنَابُ مَا كَانَ عِنْدَ اللَّهِ مُسْخِطًا، وَتَرْكُ الْخُرُوجِ عِنْدَ تَعَدِّيهِمْ وَجَوْرِهِمْ، وَالتَّوْبَةُ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ كَيْمَا يَعْطِفُ بِهِمْ عَلَى رَعِيَّتِهِمْ.

الشَّرْحُ

شرح المصنّف رحمته الله في تقرير ما يتعلّق بالسمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف، والنصح لهم كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾، وقد تتابع العلماء على إيراد هذه المسألة في مصنّفاتهم في الاعتقاد، وكذا مصنّفاتهم في الحديث، ومن أحسن ما جُمع في ذلك كتابُ الإمارة من «صحيح مسلم».

قوله (وَالطَّاعَةُ لِأَوْلِي الْأَمْرِ فِيمَا كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مَرْضِيًّا): ما ذكره المصنّف رحمته الله هو معنى الحديث النبوي الشريف: «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»^(١).

(١) رواه البخاري رقم: (٦٨٣٠)، ومسلم رقم: (٤٨٧١).

وقوله (واجتناب ما كان عند الله مُسْخَطًا): هو معنى قوله النبي ﷺ: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»^(١).

فتجب طاعة ولي الأمر ما لم يأمر بمعصية كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾، وللحديث المتقدم، فإن أمر الحاكم بمعصية فلا يُسمع له، بل يجب أن يعصى في هذا الأمر، ولكن لا يُشرع الافتيات عليه والخروج لأجل هذه المعصية كما سيأتي.

وقد صح أن النبي ﷺ أمر أحد الصحابة على سرية، فاستعمل رجلاً من الأنصار، وأمرهم أن يطيعوه، فعُضِبَ فقال: (أليس أمركم النبي ﷺ أن تطيعوني؟) قالوا: (بلى)، قال: (فاجمعوا لي حطباً)، فجمعوا، فقال: (أوقدوا ناراً)، فأوقدوها، فقال: (ادخلوها)، فهُمُّوا، وجعل بعضهم يمسك بعضاً، ويقولون: (فرزنا إلى النبي ﷺ من النار)، فما زالوا حتى خمدت النار، فسكن غضبه، فبلغ النبي ﷺ، فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، الطاعة في المعروف»^(٢).

قوله (وترك الخروج عند تعديهم وجورهم): وأدلة النهي عن هذا الأمر كثيرة جداً، منها قول النبي ﷺ: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم» قيل: يا رسول الله، أفلا نأبذهم بالسيف؟ فقال: «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم

(١) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» رقم: (٣٨١)، والبغوي في «شرح السنة» رقم: (٢٤٥٥)،

وصححه الألباني في «صحيح الجامع الصغير» رقم: (٧٥٢٠)

(٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم: (٤٣٤٠)، ومسلم رقم: (١٨٤٠).

من ولا تكمن شيئاً تكرهونه، فاكرهوا عملَهُ، ولا تنزعوا يداً من طاعة»^(١).

وسبب نهي النبي ﷺ عن الخروج على الولاة الظلمة هو المفسدة الكبيرة والأضرار الوخيمة المترتبة على ذلك؛ من إراقة دماء، وإهلاك لأموال، وضياع الدين، وذهاب الأمن، فلا يطمئن المسلم في عبادته، ولا يأمن على عرضه وماله، وتعمُّ الفوضى في البلاد.

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم أشدَّ الناس امتثالاً لهذا الأمر النبوي، وأبعدهم عن ما يسبب هذه المفاسد الكبيرة للناس:

قال ابن مسعود رضي الله عنه لما اشتكى الناس إليه سيرة الوليد بن عُقبة: «اصبروا، فإنَّ جَوْرَ إِمَامٍ خَمْسِينَ عَامًا خَيْرٌ مِنْ هَرْجِ شَهْرٍ»^(٢).

وقال أنس بن مالك رضي الله عنه لما شكى إليه ما يقوم به الحجاج الثقفي: «اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم»^(٣).

قوله (والتَّوْبَةُ إِلَى اللَّهِ كَيْمَا يَعْطِفَ بِهِمْ عَلَى رَعِيَّتِهِمْ): بين المصنِّف رضي الله عنه في هذه الجملة المخرَجَ والمَنْجَى في مثل هذا المقام، فقال: (والتَّوْبَةُ إِلَى اللَّهِ كَيْمَا) وذلك أَنَّ تَسَلُّطَ الْوَلَاةِ وَجَوْرَهُمْ إِنَّمَا هُوَ بِسَبَبِ الذُّنُوبِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَكَذَلِكَ نُؤَيِّ بِبَعْضِ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾، فعلى العباد أن يتوبوا إلى الله أولاً، ويُصلحوا أنفسهم،

(١) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم: (١٨٥٥).

(٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» برقم: (١٠٢١٠)، وقال الحافظ العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» في كتاب: الصبر والشكر رقم (١٤٤١): (أخرجه الطبراني بإسناد لا بأس به)، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في أحاديث متعدِّدة بأنه: (القتل)، انظر: «صحيح البخاري» حديث رقم: (٦٠٣٧).

(٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب: الفتن، باب: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، رقم: (٧٠٦٨).

وأهليهم، ومن حولهم بالدعوة إلى الله؛ حتى ينتشر الصّلاح ويعمّ الخير، فيلطف الله بهم، ويريحهم من ظلم هذا الظالم بصلاحيه، أو يُبدلهم خيراً منه وأصلح، فالأمر كله بيد الله ﷻ: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

والتاريخ فيه عبرة عظيمة لكلّ من تدبّره، فترى كثيراً من الناس الذين خالفوا أمر النبي ﷺ، وخرجوا على ولائهم، ولم يسلكوا المسلك الشرعيّ في هذا الباب نتج عن ذلك فساداً عظيماً على العباد والبلاد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولعله لا يكاد يُعرَف طائفةٌ خرجت على ذي سلطان، إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته»^(١). وقال أيضاً: «ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة؛ للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي ﷺ، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم، ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم...»^(٢).

وقال ابن أبي العز الحنفي رحمته الله قال: «وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجر، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل؛ فعلى الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل... فإذا أراد الرعية أن يتخلّصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم»^(٣).

(١) «منهاج السنة النبوية» (٣/ ٣٩١).

(٢) «منهاج السنة النبوية» (٤/ ٥٣٠).

(٣) «شرح العقيدة الطحاوية» (ص ٢٥٢).

الْمَن

والإِمْسَاكُ عَنِ تَكْفِيرِ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، والبراءة مِنْهُمْ فيما أَحَدَثُوهُ ما لَمْ يَبْتَدِعُوا ضَلالاً، فَمَنْ ابْتَدَعَ مِنْهُمْ ضَلالاً كَانَ عَلَى أَهْلِ الْقِبْلَةِ خَارِجاً وَمِنَ الدِّينِ مَارِقاً، وَيُتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالْبِرَاءَةِ مِنْهُ، وَيُهَجَرُ وَيُحْتَقَرُّ، وَتُجْتَنَّبُ عُذَّتُهُ؛ فَهِيَ أَعْدَى مِنْ عُذَّةِ الْجَرَبِ.

الشَّرْحُ

الواجبُ في هذا الباب هو التوسُّطُ بين الغلو والجفاء، والإفراط والتفريط، وإنما تتحقق هذه الوساطة بلزوم الحقِّ والهدى الذي جاء عن الله ﷻ، وعن رسوله ﷺ. قوله (والإِمْسَاكُ عَنِ تَكْفِيرِ أَهْلِ الْقِبْلَةِ): أي الذين يستقبلون الكعبة، ويصلون إليها، ممَّن لهم أخطاءٌ ومخالفات لا توجبُ خروجهم من الملة، كما جاء في قول النبي ﷺ: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَيْحَتَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلَا تَخْفَرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ»^(١).

فمن كانت هذه حاله فالأصلُ هو الإِمْسَاكُ عَنِ تَكْفِيرِهِ، لأنه مسلمٌ، ولا يُنْقَلُ عَنِ هَذَا الْأَصْلِ إِلَّا بَيِّقِينَ، بخلاف طريقة الخوارج والمعتزلة الذين يُسارعون إلى تكفير كُلِّ مَنْ خَالَفَ فِكْرَهُمْ وَطَرِيقَتَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

(١) أخرجه البخاري في « صحيحه »، كتاب: الصلاة، باب: فضل استقبال القبلة، رقم: (٣٩١).

قوله (والبراءة منهم فيما أحدثوه) أي: والإمساك عن البراءة منهم فيما أحدثوه، وهذا خاصٌ بمن أخطأ أو وقع في زلّةٍ من أهل السنة فإنه يُمسك عن البراءة منه، لأنه لا أحد معصومٌ من الخطأ والزلل.

قال الإمام الذهبي رحمته الله: «لو أننا كلّمنا أخطأ إمامٌ مجتهدٌ في مسألة خطأً مغفوراً له هجرناه وبدّعناه، لما سلّم أحدٌ من الأئمة»^(١).

لكن استثنى المصنّف رحمته الله بعد ذلك من لم يكن من أهل السنة، فقال:

قوله (ما لم يتبدعوا ضلالاً، فمن ابتدَعَ منهم ضلالاً كان على أهل القبلة خارجاً، ومن الدين مارقاً، ويُتقربُ إلى الله تعالى بالبراءة منه، ويُهجَرُ ويُحتَقَرُ): من ابتدَعَ ضلالاً، وأقام دينه على قواعد أهل البدع، ومخالفة السنن، فإنه يُتبرأ منهم ومن طريقتهم، ويُهجرون حتى يسلم الإنسان من بدعتهم ويحفظ دينه، وهذه من فوائد الهجر العائدة على الهاجر، ولهجر أهل البدع فائدة أخرى تعود على المهجور: ليكون زجراً له عن بدعته، وهذا الباب يُنظر فيه بحسب قاعدة الشريعة جلب المصالح ودَرْء المفساد.

قوله (وتجتنبُ غُدَّتَه، فهَيَ أعدى من غُدَّةِ الجَرَبِ): غُدَّة الجرب تخرج في الحيوانات، وهي معدية، وعدوى أهل البدع أشدُّ.

(١) «تاريخ الإسلام» (٦/١٠٢٥).

المَن

وَيُقَالُ بِفَضْلِ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﷺ، فَهُوَ أَفْضَلُ الْخَلْقِ وَأَخَيْرُهُمْ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ، وَنُشِنِي بَعْدَهُ بِالْفَارُوقِ وَهُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ، فَهَمَا وَزِيرَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَضَجِيعَا فِي قَبْرِهِ، وَنُثِلَّتْ بِذِي النُّورَيْنِ عُثْمَانُ ابْنُ عَفَّانَ ﷺ، ثُمَّ بِذِي الْفَضْلِ وَالتُّقَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﷺ أَجْمَعِينَ .

ثُمَّ الْبَاقِينَ مِنَ الْعَشْرَةِ الَّذِينَ أَوْجَبَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَنَّةَ، وَنُخْلِصُ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ مِنَ الْمَحَبَّةِ بِقَدْرِ الَّذِي أَوْجَبَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ التَّفْضِيلِ، ثُمَّ لِسَائِرِ أَصْحَابِهِ مِنْ بَعْدِهِمْ ﷺ أَجْمَعِينَ .

وَيُقَالُ بِفَضْلِهِمْ، وَيُذَكَّرُونَ بِمَحَاسِنِ أَعْمَالِهِمْ، وَنُمِسُّكَ عَنِ الْخَوْضِ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، فَهُمْ خِيَارُ أَهْلِ الْأَرْضِ بَعْدَ نَبِيِّهِمْ، ارْتَضَاهُمْ اللَّهُ ﷻ لِنَبِيِّهِ، وَجَعَلَهُمْ أَنْصَارًا لِدِينِهِ، فَهُمْ أئِمَّةُ الدِّينِ وَأَعْلَامُ الْمُسْلِمِينَ ﷺ أَجْمَعِينَ .

الشَّرْحُ

شرح المصنّف ﷺ في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام ﷺ، وبيان فضلهم وخيريتهم وعدالتهم، وإثبات ما جاء في السنة من المفاضلة بينهم،

فالصحابة متفاضلون كما أن الأنبياء متفاضلون، قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ﴾.

قوله (وَيُقَالُ بِفَضْلِ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﷺ، فَهُوَ أَفْضَلُ الْخَلْقِ وَأَخَيْرُهُمْ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ، وَنَشِي بَعْدَهُ بِالْفَارُوقِ وَهُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ): بدأ المصنّف بذكر أفضل الصحابة على الإطلاق، وهو أبو بكر الصديق ﷺ، وذكر بعده الفاروق عمر ﷺ، وهذا الذي بينه المصنّف ﷺ قد دلّت عليه نصوصٌ عديدة من السنة، ومن كلام الصحابة ﷺ، ومن ذلك:

قال عبد الله بن عمر ﷺ: «كُنَّا نَقُولُ وَرَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَيًّا: أَفْضَلُ أُمَّةِ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ ﷺ»^(١).

وقال علي بن أبي طالب ﷺ حين سأله ابنه محمد بن الحنفية: «أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: أَبُو بَكْرٍ، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ عُمَرُ، وَخَشِيتُ أَنْ يَقُولَ عُثْمَانُ قُلْتُ: ثُمَّ أَنْتَ؟ قَالَ: مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»^(٢).

وقال أيضاً ﷺ: «بَلَّغْنِي أَنْ أَنَا سَاغًا يَفْضُلُونِي عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، لَا يُفْضَلُنِي أَحَدٌ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ إِلَّا جَلَدْتُهُ حَدَّ الْمَفْتَرِي»^(٣).

(١) أخرجه أبو داود في «السنن» كتاب: السنة، باب في التفضيل، رقم: (٤٦٢٨)، وصححه الألباني في المشكاة، رقم: (٦٠٨٥).

(٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب: المناقب، باب قوله: لو كنت متخذاً خليلاً، رقم: (٤٦٢٨).

(٣) أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» رقم: (٣٨٧) واللفظ له، وابن أبي عاصم في «السنة»،

رقم: (٩٩٣) بنحوه، وحسنه الألباني في «ظلال الجنة» (٢/٤٧٩).

بل صحَّ أنَّ أبا بكر وعمر أفضلُ الناس على الإطلاق بعد النبيين والمرسلين، كما روى علي بن أبي طالب عن النبي ﷺ قال: «أبو بكر وعمر سيِّدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ما خلا النبيين والمرسلين، لا تُخْبِرُهُمَا يَا عَلِيُّ»^(١).
قوله (فَهُمَا وَزِيرَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ): قد رُوِيَ عن النبي ﷺ بسندٍ فيه ضعف أنه قال:
«وزيراي أبو بكر وعمر»^(٢).

ولكن من جهة المعنى صحيح؛ فالوزير في اللغة هو المُعِينُ والمُشِيرُ، وكان رسول الله ﷺ كثيراً ما يستشيرهما ويُرافقانه ويُلازمه كما ثبت في وقائع متعددة في السنة، حتى قال علي بن أبي طالب ﷺ عند وفاة عمر بن الخطاب ﷺ: «إِنْ كُنْتُ لِأُظُنُّ أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبِيكَ؛ وَذَلِكَ أَنِّي كُنْتُ كَثِيراً مَا أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (جِئْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ)، وَ(دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ)، وَ(خَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ)، فَإِنْ كُنْتُ لِأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَهُمَا»^(٣).

وفي هذا يقول الحافظ عبد الله بن أبي داود السجستاني رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في «حائيته»:

وَقُلْ إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ وَزِيرَاهُ قَدَمًا، ثُمَّ عَثْمَانُ الْارْجَحُ

قوله (وَصَحِيحَاهُ فِي قَبْرِهِ): حيثُ دُفِنَا مَعَهُ فِي حَجْرَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

قوله (وَنُشِّلْتُ بِذِي النُّورَيْنِ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ): وذو النورين لقب له؛ لأنَّه

تزوج بابتين لرسول الله ﷺ، لما ماتت إحداهما زوجة رسول الله ﷺ الأخرى.

(١) أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم: (٣٨٧)، وصححه الألباني في «الصحيحة» برقم: (٨٢٠).

(٢) أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم: (٣٦٨٠)، وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» رقم: (٣٠٥٦).

(٣) أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» رقم: (٢٣٨٩).

قوله (ثُمَّ بِذِي الْفَضْلِ وَالتَّقَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ): وهذا الترتيب الذي ذكره رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في المنزلة والفضل لهؤلاء الأربعة هو بحسب ترتيبهم أيضاً في الخلافة، وأهل السنة يؤمنون بهذا الترتيب جزماً ويقيناً.

قوله (ثُمَّ الْبَاقِينَ مِنَ الْعَشْرَةِ الَّذِينَ أُوجِبَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَنَّةَ): سُمُّوا بالعشرة المبشرين بالجنة لأن رسول الله ﷺ ذكرهم جملة واحدة في حديث واحد، وهو قوله ﷺ: «أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعْدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فِي الْجَنَّةِ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ»^(١).

وقد نظم عددٌ من أهل العلم هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة في أبيات، منها قول ابن أبي داود في «حائيته»:

وَقُلْ إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ	وَزِيْرَاهُ قَدَمًا، ثُمَّ عَثْمَانُ الْارْجَحُ
وَرَابِعُهُمْ خَيْرَ الْبَرِيَّةِ بَعْدَهُمْ	عَلِيٌّ حَلِيفُ الْخَيْرِ بِالْخَيْرِ مُنْجِحُ
وَإِنَّهُمْ وَالرَّهْطُ لَا رَيْبَ فِيهِمْ	عَلَى نُجْبِ الْفِرْدَوْسِ بِالنُّورِ تَسْرُحُ
سَعِيدٌ وَسَعْدٌ، وَابْنُ عَوْفٍ وَطَلْحَةُ	وَعَامِرٌ فَهْرٌ وَالزُّبَيْرُ الْمُمَدَّحُ

قوله (وَنُخْلِصُ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ مِنَ الْمَحَبَّةِ بِقَدْرِ الَّذِي أُوجِبَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ التَّفْضِيلِ): أي أن مقدار محبتهم يتفاوت بحسب تفاوتهم في الفضل والمنزلة، وهذا يُحْفَظُ الْمُسْلِمَ أَنْ يَقْرَأَ فِضَائِلَ الصَّحَابَةِ، وَمُنَاقِبَهُمُ الرَّشِيدَةَ، وَمَآثِرَهُمُ الْحَمِيدَةَ، حَتَّى تَزِيدَ مَحَبَّتَهُمْ فِي قَلْبِهِ، وَإِذَا زَادَتِ الْمَحَبَّةُ فِي قَلْبِهِ زَادَ الْإِتْبَاعَ وَالْإِتْسَاءَ بِهِمْ.

(١) أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم: (٣٧٤٧)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» برقم: (٥٠).

قوله (تَمَّ لِسَائِرِ أَصْحَابِهِ مِنْ بَعْدِهِمْ ﷺ): أي نُخْلِصُ المحبَّةَ أيضاً لسائر الصحابة من بعد العشرة، فتجب محبتهم على كلِّ مسلمٍ لسابقتهم في نصره هذا الدين والدعوة إليه، ولما منَّ الله به عليهم من رؤية النبي ﷺ، وسماع أحاديثه ﷺ.

ومحبتهم علامة على الإيمان، كما أن بُغْضَهُمْ علامة على النِّفاق، كما قال النبي ﷺ: «آية الإيمان حبُّ الأنصار، وآية النفاق بغضُ الأنصار»^(١)، وقال أيضاً: «لا يُحِبُّهُمُ إلا مؤمن، ولا يُبْغِضُهُمُ إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله»^(٢).

قال الطحاوي رحمته الله: «ونحبُّ أصحاب رسول الله ﷺ، ولا نفرطُ في حبِّ أحدٍ منهم، ولا نتبرأ من أحدٍ منهم، ونُبْغِضُ من يُبْغِضُهُمُ، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان»^(٣).

قوله (وَيُقَالُ بِفَضْلِهِمْ، وَيُذَكَّرُونَ بِمَحَاسِنِ أَعْمَالِهِمْ): ذكر المصنِّفُ حقاً آخر من حقوق الصحابة ﷺ؛ وهو: تعدادُ فضائلهم ومناقبهم، والله عزَّ وجلَّ في كتابه قد بيَّن فضائلهم، ومدحَ ظاهرهم وباطنهم في آياتٍ عديدة، من ذلك قوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾^(٨)؛ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨﴾.

(١) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم: (١٦).

(٢) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم: (٧٥).

(٣) «العقيدة الطحاوية» (ص ٥٧).

وقال تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَفَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾.

ونجد أن السلف الصالح حرصوا على جمع فضائل الصحابة الواردة في السنة في مؤلفات كثيرة، سواء مفردة أو ضمن أمهات المصنفات، ليتعلم الناس منازل الصحابة، ويقدرُوا لهم قدرهم الواجب لهم شرعاً.

قوله (وَنُوسِكُ عَنِ الْخَوْضِ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ): وهذا حقٌّ ثالثٌ من حقوق الصحابة رضي الله عنهم؛ وهو الإمساك عما شجر بينهم من خلافٍ ونحوه، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا»^(١)، والمراد بالحديث أي: إذا ذُكِرُوا بغير المدح والثناء، فإن المسلم مأمور بالإمساك وكفِّ اللسان، وعدم الخوض، وهذا شاملٌ أيضاً لِمَنْ يَتَكَلَّفُ النَّظَرَ فِي التَّارِيخِ لِلتَّحْكِيمِ وَمَعْرِفَةِ الْمُصِيبِ وَالْمُخْطِئِ، فهذا لا يجوزُ لأنَّ الأمر وقع وانقضى والله تعالى يقول: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾، ولأنَّ أهل البدع استغلُّوا ما شجر بين الصحابة فوضعوا في ذلك قصصاً وحكايات مكدوبة.

وأما ما صحَّ من هذه الأخبار—وهو قليلٌ جداً—فإنَّهم مجتهدون فيه، فالمخْطِئُ منهم مغفورٌ له وله أجر، والمصيبُ منهم له أجران، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا حَكَّمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثَمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَّمَ فَاجْتَهَدَ ثَمَّ أَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ»^(٢).

(١) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» رقم: (١٤٢٧)، وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم: (٣٤).

(٢) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم: (١٦١٧).

قال شيخ الإسلام رحمته الله في معرض بيانه لعقيدة أهل السنة في الصحابة: «ويُمسكون عما شجر من الصحابة ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كاذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغيّر عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذرون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون»^(١).

وما أجمل ما قاله عمر بن عبد العزيز رحمته الله حينما سُئل عن بعض ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم قال: «تلك دماء طهر الله منها سيوفنا، فلا تخضب بها ألسنتنا»، إلا إن كان هذا الخوض للدفاع عنهم والذب عن أعراضهم، وتبرئة جنابهم.

قال شيخ الإسلام رحمته الله: «لكن إذا ظهر مُبتدعٌ يقدح فيهم -أي في الصحابة- بالباطل فلا بُدَّ من الذب عنهم، وذكر ما يُبطل حُجَّتَهُ بعلمٍ وعدلٍ»^(٢).

قوله (فَهُمْ خِيَارُ أَهْلِ الْأَرْضِ بَعْدَ نَبِيِّهِمْ، ارْتَضَاهُمْ اللَّهُ بِرَجُلٍ لِنَبِيِّهِ، وَجَعَلَهُمْ أَنْصَاراً لِدِينِهِ، فَهُمْ أئِمَّةُ الدِّينِ وَأَعْلَامُ الْمُسْلِمِينَ رضي الله عنهم): وكفى بهذا شرفاً وفضلاً أن اصطفاهم الله بِرَجُلٍ لصحبة نبيّه، وجعلهم أنصاراً وأعواناً له رضي الله عنهم.

قال ابن مسعود رضي الله عنه: «إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خيرَ قلوب العباد؛ فاصطفاه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد؛ فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم يقاتلون عن دينه»^(٣).

(١) «العقيدة الواسطية» (ص ٢٦).

(٢) «منهاج السنة» (٦/٢٥٤).

(٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» برقم: (٣٦٠٠)، الألباني في «شرح العقيدة الطحاوية» (ص ٥٣٠).

الْمَن

وَلَا تَتْرُكُ حُضُورَ الْجُمُعَةِ ، وَصَلَاتِهَا مَعَ بَرِّ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَفَاجِرِهَا لِإِزْمٍ ، مَا كَانَ مِنَ الْبِدْعَةِ بَرِيئًا ، فَإِنْ ابْتَدَعَ ضَلَالًا فَلَا صَلَاةَ خَلْفَهُ ، وَالْجِهَادُ مَعَ كُلِّ إِمَامٍ عَدْلٍ أَوْ جَائِرٍ وَالْحَجُّ .

الشَّرْحُ

قوله (وَلَا تَتْرُكُ حُضُورَ الْجُمُعَةِ) : بَيَّنَّ الْمَصْنُفُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَجُوبَ الْمَحَافِظَةِ عَلَى الْجُمُعَةِ مَعَ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ يوردها أَهْلُ الْعِلْمِ فِي كُتُبِ الْإِعْتِقَادِ حِفَاظًا عَلَى وَحْدَةِ الْمُسْلِمِينَ وَجَمَاعَتِهِمْ ، فَالْمُسْلِمُ مَأْمُورٌ بِحُضُورِ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ الَّذِي يَصَلِّي فَاسِقًا ، أَوْ عِنْدَهُ بَعْضُ الْأَخْطَاءِ ، حِفَاظًا عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَلِذَا قَالَ الْمَصْنُفُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ :

(وَصَلَاتِهَا مَعَ بَرِّ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَفَاجِرِهَا لِإِزْمٍ ، مَا كَانَ مِنَ الْبِدْعَةِ بَرِيئًا) : أَي : صَلَاةَ الْجُمُعَةِ ، فَإِنَّمَا تُصَلَّى خَلْفَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ تَجَنُّبًا لِلْفِرْقَةِ ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الصَّلَوَاتِ ، وَإِنَّمَا خَصَّ كَثِيرٌ مِنَ السَّلَفِ الْجُمُعَةَ وَالْعِيدَيْنِ لِأَنَّ غَيْرَهَا مِنَ الْفَرَائِضِ لَا يُفْتَقَدُ مَن صَلَّاهَا مَعَ غَيْرِ الْإِمَامِ ؛ لِكثْرَةِ الْمَسَاجِدِ ، وَصِحَّةِ إِقَامَةِ أَكْثَرِ مِنَ جَمَاعَةٍ فِي الْبَلَدِ الْوَاحِدِ ، بِخِلَافِ الْجُمُعَةِ فَلَا يُقَامُ أَكْثَرُ مِنْ جَمْعَةٍ فِي الْبَلَدِ الْوَاحِدِ

بعداً عن التفرُّق، إلا إذا كان لذلك حاجة مُلِحَّة كتباعد أطرافِ البلد، أو عدم اتِّساع المكان، ونحو ذلك.

قوله (فَإِنْ ابْتَدَعَ ضَلَالاً فَلَا صَلَاةَ خَلْفَهُ): أي: إذا ابتدع أمراً ناقلاً عن ملة الإسلام، ومن لم تصح صلاتُهُ لنفسِهِ لكفرِهِ فَإِنَّهُ لَا تصح إمامته لغيرِهِ، فمثل هذا لا يُصَلِّي خَلْفَهُ، أما مَنْ كان عنده بعض البدع التي لا تُخْرِجُهُ مِنَ المِلَّةِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي خَلْفَهُ ويناصح وتُقَام عليه الحُجَّة.

قوله (وَالجِهَادُ مَعَ كُلِّ إِمَامٍ عَدْلٍ أَوْ جَائِرٍ، وَالحُجُّ): وكلُّ هذا حِفَاظاً عَلَى وَحْدَةِ المسلمين وكلمتهم، ورأباً للصدع، وإبعاداً للشيطان والفتنة.

الْمَن

وإِقْصَارُ الصَّلَاةِ فِي الْأَسْفَارِ، وَالتَّخْيِيرُ فِيهِ بَيْنَ الصَّيَامِ وَالْإِفْطَارِ فِي الْأَسْفَارِ، إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

الشَّرْحُ

قوله (وإِقْصَارُ الصَّلَاةِ فِي الْأَسْفَارِ): أي: قصر الصلاة الرباعية في السفر، وهذه المسألة من مسائل الأحكام، ولعلَّ الإمام المزي رحمته الله أورد هذه المسألة لوجود مُخَالَفٍ فِيهَا مِنْ أَهْلِ الْبَدْعِ فِي وَقْتِهِ، فَإِنَّ مَسَائِلَ الْأَحْكَامِ لَا تُورَدُ - فِي الْعَادَةِ - فِي كُتُبِ الْإِعْتِقَادِ إِلَّا إِذَا وُجِدَ مِنْ يَخَالِفُ فِيهَا مِنْ أَهْلِ الْبَدْعِ، وَيَكُونُ مَقْصِدَ الْعُلَمَاءِ إِنْكَارَ بَدْعِهِ، وَبَيَانُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله (والتَّخْيِيرُ فِيهِ بَيْنَ الصَّيَامِ وَالْإِفْطَارِ، إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ): فالمسافر بالخيار؛ إمَّا أَنْ يَأْخُذَ بِالرُّخْصَةِ وَيَفْطِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ بِالْعَزِيمَةِ فَيَصُومُ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا خَرَّجَهُ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ» عَنْ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ لَهُ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»، وَفِي لَفْظٍ آخَرَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصَّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جَنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هِيَ رَخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا، فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْهِ» (١).

(١) أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» برقم: (١١٢١).

الْمَنْ

هَذِهِ مَقَالَاتٌ وَأَفْعَالٌ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا الْمَاضُونَ الْأَوَّلُونَ مِنْ أُمَّةِ الْهُدَى، وَبِتَوْفِيقِ اللَّهِ اعْتَصَمَ بِهَا التَّابِعُونَ قُدْوَةً وَرِضًا، وَجَانَبُوا التَّكَلُّفَ فِيمَا كُفُوا، فَسُدُّوا بِعَوْنِ اللَّهِ وَوُفَّقُوا، لَمْ يَرْغَبُوا عَنِ الْإِتِّبَاعِ فَيُقْصَرُوا، وَلَمْ يُجَاوِزُوهُ تَزِيدًا فَيَعْتَدُوا، فَحَنُّ بِاللَّهِ وَاثْقُونِ، وَعَلَيْهِ مُتَوَكِّلُونَ، وَإِلَيْهِ فِي اتِّبَاعِ آثَارِهِمْ رَاغِبُونَ.

الشرح

قوله (هذه مقالاتٌ وأفعالٌ اجتمعَ عليها الماضونَ الأولونَ من أمةِ الهدى):
بين عليه السلام أنه استخلصَ هذه العقيدة ممَّا اعتقده وسار عليه الأولون من الصحابة الهداة، وذلك لأنهم خير القرون كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «خيرُ الناسِ قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم...» (١)، ولأنَّ الله تعالى أثنى على إيمانهم، فقال عليه السلام عن أهل الكتاب: ﴿فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا﴾ أي: بمثل إيمان الصحابة فقد حصلت لهم الهداية.

قوله (وبتوفيقِ الله اعتصمَ بها التابعونَ قُدْوَةً وَرِضًا): فالتابعون لهم بإحسان تمسكوا بهذه العقيدة اقتداءً بمن سلفهم من الصحابة المهتدين، ورضوا بها؛

(١) أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» برقم: (٢٦٥٢)، ومسلم في «صحيحه» برقم: (٢٥٣٣).

وانشرت صدورهم لها، وتلقوها بالتسليم والقبول؛ لأنّها العقيدة التي أمرنا بالإيمان بها في الكتاب والسنة.

قوله (وجانبوا التكلف فيما كُفُوا): بين المصنّف رضي الله عنه أنّ ما جاء في الكتاب والسنة فيه الكفاية والعُنية والسلامة عن أن نتكلف ونتخرّص أموراً لم ترد فيهما كما هو الحاصل عند أهل البدع.

قال ابن مسعود رضي الله عنه: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كُفيتُم»^(١).

وقال الإمام ابن قدامة رضي الله عنه: «من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم... فلا وسع الله عليه»^(٢).

قوله (فَسَدُّدُوا بَعُونَ اللَّهِ وَوُفَّقُوا): أي حَظُوا بالسَّداد والتوفيق، والسداد هو إصابة الحق، فكان هذا جزاؤهم لأنهم تَحَرَّوا السداد وإصابة الحق في اعتقاداتهم وأعمالهم، لأنهم لازموا أئمة الهدى، وتمسكوا بالحق قدر استطاعتهم، وجاهدوا أنفسهم في تحصيل الهداية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدُّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشُرُوا»^(٣).

قوله (لم يرغبوا عن الاتباع فبقصروا، ولم يجاوزوه تزيّداً فبعثتدوا): في هذه الجملة إشارة إلى وسطية أهل السنة والجماعة بين الغلو والجفاء، والإفراط والتفريط، وذلك أنهم لم يحصل منهم رغبة عن اتباع نصوص الوحيين؛ وهذا يُعدُّ تقصيراً، ولم يجاوزوا ما جاء فيهما ويعتدوا بالزيادة؛ وهذا يُعدُّ غُلُوًّا.

(١) أخرجه الدارمي في «سننه» رقم: (٢١١)، والطبراني في «المعجم الكبير» برقم: (١٧٧٠).

(٢) «لمعة الاعتقاد» (ص ١٠).

(٣) أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» برقم: (٢٦٥٢)، ومسلم في «صحيحه» برقم: (٢٥٣٣).

ويدلُّ على هذا المنهج الوسط نصوصٌ عديدة، منها ما أخرجه البخاري ومسلم في «صحيحهما» عن أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: (جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ﷺ يسألون عن عبادة النبي ﷺ، فلما أخبروا كأنهم تقالُّوها، فقالوا: وأين نحن من النبي ﷺ؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداً، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً، فجاء رسول الله ﷺ إليهم، فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني» (١).

قوله (فَنَحْنُ بِاللَّهِ وَائْتَقُونَ، وَعَلَيْهِ مُتَوَكِّلُونَ، وَإِلَيْهِ فِي اتِّبَاعِ آثَارِهِمْ رَاغِبُونَ): في هذا تأكيد من المصنّف ﷺ لما تقدّم بيانه من ضرورة الفرع إلى الله ﷻ، والرغبة إليه في طلب الهداية إلى الحقِّ، والتمسك به، والثبات عليه، فيبده وحده التوفيق والهداية، كما قال تعالى: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدَىٰ وَمَنْ يُضِلِّمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾.

(١) أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» برقم: (٥٠٦٣)، ومسلم في «صحيحه» برقم: (١٤٠١).

الْمَنَ

فَهَذَا شَرْحُ السُّنَّةِ تَحَرَّيْتُ كَشَفَهَا وَأَوْضَحْتُهَا، فَمَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ لِلْقِيَامِ بِمَا أَبْنَتْهُ مَعَ مَعُونَتِهِ لَهُ بِالْقِيَامِ عَلَى آدَاءِ فَرَائِضِهِ بِالِاحْتِيَاظِ فِي النَّجَاسَاتِ، وَإِسْبَاغِ الطَّهَارَةِ عَلَى الطَّاعَاتِ، وَآدَاءِ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْإِسْتِطَاعَاتِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ عَلَى أَهْلِ الْحِدَاتِ، وَالْحَجِّ عَلَى أَهْلِ الْحِدَّةِ وَالِاسْتِطَاعَاتِ، وَصِيَامِ الشَّهْرِ لِأَهْلِ الصَّحَاتِ.

وخمسة صلوات سنّها رسولُ الله ﷺ من بعد الصلوات: صلاة الوتر في كلّ ليلة، ورَكَعَتِي الفجرِ، وصلاة الفطرِ والنحرِ، وصلاة كُسُوفِ الشَّمْسِ والقَمَرِ إِذَا نَزَلَ، وصلاة الاستِسْقَاءِ متى وَجَبَ.

واجْتِنَابُ الْمُحَارِمِ، وَالِاحْتِرَازُ مِنَ النَّمِيمَةِ وَالْكَذِبِ وَالْغِيْبَةِ وَالْبَغْيِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَأَنْ يُقَالَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُ، كُلُّ هَذَا كِبَائِرٌ مُحَرَّمَاتٌ .

والتَّحَرِّيُّ فِي الْمَكَاسِبِ وَالْمَطَاعِمِ وَالْمَحَارِمِ وَالْمَشَارِبِ وَالْمَلَابِسِ، وَاجْتِنَابُ الشَّهَوَاتِ فَإِنَّهَا دَاعِيَةٌ لِرُكُوبِ الْمُحَرَّمَاتِ، فَمَنْ رَعَى حَوْلَ الْحِمَى فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْحِمَى .

فَمَنْ يُسِّرْ لِهَذَا فَإِنَّهُ مِنَ الدِّينِ عَلَى هُدًى، وَمِنَ الرَّحْمَةِ عَلَى رَجَا، وَوَفَّقَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكَ إِلَى سَبِيلِهِ الْأَقْوَمِ، بِمَنِّهِ الْجَزِيلِ الْأَقْدَمِ، وَجَلَالِهِ الْعَلِيِّ الْأَكْرَمِ .

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَعَلَى مَنْ قَرَأَ عَلَيْنَا السَّلَامَ، وَلَا يَنَالُ سَلَامُ اللَّهِ الضَّالِّينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

الشَّرْحُ

بعد أن بيّن المصنّف رحمته في هذا المختصر ما يتعلق بالإيمان وأصوله، ختم ببيان ضرورة العمل وأهميته، وأنه من ثمار الإيمان الصحيح، فمتى صحَّ الإيمان في القلب واستقام تبعته الجوارح بالتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، كما قال صلى الله عليه وسلم: «ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب»^(١)، ونصوص الوحيين كثيرة ومتظافرة في بيان الترابط بين الإيمان والعمل، فلا تكاد تجد آية في كتاب الله عز وجل يذكر فيها الإيمان إلا ويذكر بعده العمل، كما في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾، في آيات كثيرة.

قال العلامة ابن القيم رحمته وهو يبيّن ثمرة معرفة أسماء الله تعالى وصفاته: «فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف، وله أطلب، وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل، وإليه أكره، ومنه أبعده»^(٢).

وقد سار على مثل هذا الصنيع عددٌ من أهل العلم الذين صنّفوا في الاعتقاد؛ منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمته في «العقيدة الواسطية» فإنه ختمها بذكر جملة من الأعمال الصالحة، والأخلاق الفاضلة، وحذّر من المحرمات والآثام، لأن هذا هو ثمرة العقيدة التي لا تنفك عنها.

قوله (فهذا «شرح السنة» تحرّيتُ كشفها وأوضحتها): أي تحرّيت الدقة

(١) أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» برقم: (٥٢)، ومسلم في «صحيحه» برقم: (٤١٧٨).

(٢) «مفتاح دار السعادة» (ص ٢٠٢).

والصواب في كشف السنّة وبيانها وإيضاحها.

قوله (فَمَنْ وَفَّقَهُ اللهُ لِلْقِيَامِ بِمَا أَبْنَتْهُ): يعني في هذا المختصر.

(مع مَعُونَتِهِ لَهُ بِالْقِيَامِ عَلَى أَدَاءِ فَرَائِضِهِ): وبدأ من هذه الجملة بذكر ما يتعلّق بالفرائض والنوافل والأخلاق، فقال:

(بِالِاحْتِيَاظِ فِي النَّجَاسَاتِ): لقول النبي ﷺ: «تَنْزَهُوا مِنَ الْبَوْلِ؛ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ»^(١).

قوله (وإِسْبَاغُ الطَّهَارَةِ عَلَى الطَّاعَاتِ): أي: إسباغ الوضوء على المكاره، كما قال النبي ﷺ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قال الصحابة: بلى يا رسول الله، قال: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكَ الرَّبَّاطُ»^(٢).

قوله (وَأَدَاءِ الصَّلَوَاتِ): يريد المصنّف الصلوات المكتوبات، وقد قال الله ﷻ: ﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾.

قوله (على الاستطاعات): كما قال النبي ﷺ لعمران بن حصين رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وكان يشتكي مرضاً: «صَلِّ قَائِماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلِي جَنْباً»^(٣).

قوله (وإِيتَاءِ الزَّكَاةِ عَلَى أَهْلِ الْجَدَاتِ): الجدة هي الغنى والحظ، فالزكاة تجب على الأغنياء ممّن ملك النّصاب، كما جاء في حديث معاذ بن جبل رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حين بعثه

(١) أخرجه الدارقطني في «سننه» برقم: (٤٥٩)، وصححه الألباني في «إرواء الغليل»، رقم: (٢٨٠).

(٢) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم: (٢٥١).

(٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم: (١١١٧).

النبي ﷺ لليمن: «ثم أبلغهم بأن الله افترض عليهم زكاةً تؤخذ من أغنيائهم، فتردُّ على فقرائهم»^(١).

قوله (والحجُّ على أهل الجِدَّةِ والاستِطاعات): تقدّم بيان المراد بالجِدَّةِ، وهي الغنى والحظ، فمن ملك الزاد والراحلة التي تكفيه لبلوغ الحجِّ والرجوع إلى أهله وهو بالغٌ حرٌّ فقد وجب عليه الحجُّ لقول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾.

وقال عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «مَن مات وهو مُوسِرٌ لم يُحجَّ، فليمتُ على أيِّ حالٍ شاءَ، يهودياً، أو نصرانياً»^(٢).

قوله (وصيامُ الشَّهرِ لِأهلِ الصَّحَاتِ): فصيامُ شهر رمضان فرضٌ على المستطيع القادر، وأمّا المريض فإنّه يجوز له الفطر، ويقضي ما أفطره بعد شفائه من مرضه، كما قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.

ثم انتقل المصنّف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلى بيان بعض المستحبّات والرغائب فقال:

(وخمسة صلوات سنّها رسولُ الله ﷺ من بعد الصَّلوات): أي تتأكد العناية بها، وهي:

١ - (صلاة الوتر في كلِّ ليلةٍ): وهي من أكّد النوافل، ولم يتركها رسول الله ﷺ سفراً ولا حَضراً، وكان يُوصي بها الصحابة، وقال ﷺ: «يا أهل القرآن، أوتروا، فإن

(١) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم: (١٤٩٦)، ومسلم في «صحيحه» رقم: (١٩).

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (١٤٦٧٠)، وصحَّح إسناده موقوفاً للألباني في «السلسلة الضعيفة» عند رقم: (٤٦٤١).

الله وتر، يحب الوتر»^(١).

٢- (ورَكَعَتِي الْفَجْرِ): ولم يتركهما رسول الله ﷺ سفراً ولا حضراً، وقال ﷺ في بيان فضلها: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها»^(٢).

٣- (وَصَلَاةِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ): يعني صلاة عيد الفطر، وعيد الأضحى، وهما فرض على الكفاية، إن قام بها بعض المسلمين صارت مُستحبةً في حق غيرهم.

٤- (وَصَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِذَا نَزَلَا): لقوله النبي ﷺ: «إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده، فإذا رأيتم ذلك، فافزعوا إلى الصلاة»^(٣)، وحكم صلاة الكسوف أو الخسوف حكم صلاة العيدين.

٥- (وَصَلَاةِ الْاسْتِسْقَاءِ مَتَى وَجَبَ): يعني أنها مستحبة متى احتاج الناس إليها، كأن يُصيّبهم قحطٌ أو جَدْبٌ، فيدعو إمام المسلمين إلى صلاتها ودعاء الله ﷻ أن يغيثهم، ويكشف ما بهم.

ثم انتقل المصنّف رحمته الله بعد ذلك إلى التحذير من المحرمات فقال:

(وَاجْتِنَابِ الْمَحَارِمِ): أي نجتنب جميع ما حرّمه الله ﷻ لاسيما كبائر الذنوب الموبقات، لقوله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا نُهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾.

(١) أخرجه أبو داود في «السنن» رقم: (١٤١٦)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» رقم: (١٢٧٤).

(٢) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم: (٧٢٥).

(٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم: (١٠٨٥)، ومسلم في «صحيحه» رقم: (٩٠١).

وقال ﷺ في وصف عباده المؤمنين: ﴿وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾، وقال تعالى أيضاً: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ﴾.

وقال ﷺ: «اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات»^(١).

وأمر الله ﷺ ورسوله ﷺ باجتناب هذه الكبائر أبلغ من مجرد تركها، لأن الاجتناب يقتضي أن تكون هي في جانب ونكون في جانب آخر، مبتعدين عنها. قوله (والاحتراز من النسيمة): الاحتراز هو البعد والتوقي، والنسيمة: هي السعي والوشاية بين الناس بالقالة للإفساد بينهم، وخطرها عظيم على المجتمع.

قال يحيى بن أبي كثير اليمامي رضي الله عنه: «يُفْسِدُ النَّمَامُ فِي سَاعَةٍ مَا لَا يُفْسِدُهُ السَّاحِرُ فِي شَهْرٍ»^(٢).

قوله (والكذب): أي: ويجتنب الكذب، وأمر الكذب عظيم، بل جعله النبي ﷺ من صفات أهل النفاق فقال: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ»^(٣).

قوله (والغيبة): وقد عرّفها النبي ﷺ بقوله: «أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «ذكرك أخاك بما يكره»^(٤).

(١) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم: (٢٦١٥)، ومسلم في «صحيحه» رقم: (٢٧٢).

(٢) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٣/٧٠).

(٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم: (٣٣)، ومسلم في «صحيحه» رقم: (٥٩).

(٤) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم: (٢٥٨٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وجاء التحذير منها في كتاب الله تعالى في قوله: ﴿وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّبْتُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾.

وجميع هذه الخصال المتقدمة التي أشار لها المصنف رحمته تفتت وتناخر في العلاقة بين الإخوة، وقد تدمرها -والعياذ بالله-، ولهذا قال رحمته: «لا تحاسدوا، ولا تناجسوا، ولا تباعضوا، ولا تدابروا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وتكونوا عباد الله إخواناً، المسلم أخو المسلم»^(١).

قوله (والبغي بغير الحق): أي العدوان والاعتداء على الآخرين وظلمهم. قوله (وأن يقال على الله ما لا يعلم): وهو من أخطر المحرمات، وكذا الذي قبله وهو البغي بغير الحق، كما قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُزَلِّ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْمُونَ﴾، وهذه الأمور الخمس المذكورة في الآية مُجمَعٌ على تحريمها في جميع الشرائع.

قوله (كُلُّ هَذَا كِبَائِرٌ مُحَرَّمَاتٌ): يعني ما تقدّم ذكره من النيمة، والكذب، والغيبة، والبغي بغير الحق، والقول على الله بغير علم.

والمصنّف رحمته لم يقصد حصر الكبائر فيما ذكره، بل أراد ذكر بعضها تنبيهاً منه على ما لم يذكره ممّا جاء تحريمه والأمر باجتنابه في نصوص الكتاب والسنة. والكبيرة: كلُّ ذنبٍ تُوعَدُ فاعله بوعيد خاصّ كالغضب أو اللعنة أو النار، أو ترتّب على فعله حدٌّ في الدنيا^(٢).

(١) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم: (٥٧١٩)، ومسلم في «صحيحه» رقم: (٦٧٠٦).

(٢) انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام (١١/٦٥٠ وما بعدها).

قوله (والتَّحْرِي فِي الْمَكَاسِبِ وَالْمَطَاعِمِ وَالْمَحَارِمِ وَالْمَشَارِبِ وَالْمَلَابِسِ):
فيتورَّعُ عن كُلِّ ما يضرُّه في الآخرة، سواء في المأكل أو المشرب أو المكسب، وأما
من يأكل ويشربُ من الحرام ولا يبالي فهذا من ضعفِ التقوى ومراقبة الله عزَّ وجلَّ.

ولابد للمسلم أن يتفقه في هذه الأمور التي ذكرها المصنَّف رحمته الله ليعرف ويميز
بين الخبيث والطيب، ويعرف الحلال والحرام من البيوع وسائر المعاملات، وقد
سئل محمد بن الحسن الشيباني أن يُصنِّفَ كتاباً في الزهد، فقال: «قد صنفت كتاباً
في البيوع»^(١)، وهذا تنبيهٌ منه أن الورعَ يكون بتعلُّم البيوع والحلال والحرام ليتحرَّز
المسلم ويتوخَّى الحرام في ملبسه ومأكله ومشربه.

قوله (وَاجْتِنَابُ الشَّهَوَاتِ فَإِنَّهَا دَاعِيَةٌ لِرُكُوبِ الْمُحَرَّمَاتِ، فَمَنْ رَعَى حَوْلَ
الْحِمَى فَإِنَّهُ يَوْشِكُ أَنْ يَواقِعَ الْحِمَى): كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلَّى الله عليه وآله
قال: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ
النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ
فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يَوْشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ»^(٢)، والحِمَى أن يُطَوَّقَ
صاحبُ الأرضِ أرضهُ بحدٍّ، ويمنعُ أحداً من الرعي في أرضه، فالراعي إن اقترب
من هذا الحدِّ أوشك أن يقع في هذا الاعتداء وترعى غنمهُ من هذه الأرض، فكذلك
المسلم مُطالب باجتنابِ الأمور التي تشبه بالمحرَّمات، لأنَّ ملاستها يفضي لا
محالة إلى الوقوع في المحرمات.

(١) «تعليم المتعلم» للزرنجي (ص ١١).

(٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم: (٥٢)، ومسلم في «صحيحه» رقم: (٤١٧٨).

قوله (فَمَنْ يُسِّرْ لِهَذَا فَإِنَّهُ مِنَ الدِّينِ عَلَى هُدًى، وَمِنَ الرَّحْمَةِ عَلَى رَجَا): هذه خاتمةٌ عظيمةٌ جداً، فيها بشارَةٌ لمن التزم ما في هذا المختصر بأنه من الدِّينِ عَلَى هُدًى، ومن الرحمة عَلَى رَجَا، وشاهدٌ هذا ما أخبر به النبي ﷺ بأنَّ: «الدِّينَ يُسِّرُ»^(١)، فأعمال هذا الدِّينِ وعقائده مُيسَّرةٌ، والموفقُ مَنْ وفقه الله لامثالها والثبات عليها.

قوله (وَوَفَّقْنَا اللهُ وَإِيَّاكَ إِلَى سَبِيلِهِ الْأَقْوَمِ، بِمَنْنِهِ الْجَزِيلِ الْأَقْدَمِ، وَجَلَالِهِ الْعَلِيِّ الْأَكْرَمِ، وَالسَّلَامِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَعَلَى مَنْ قَرَأَ عَلَيْنَا السَّلَامَ، وَلَا يَنَالُ سَلَامُ اللهِ الضَّالِّينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ): وهذا الختم من جميل نُصَحِهِ ﷺ، فبعد هذا البيان البيِّن، والنصح الجميل ختم بالدعاء، فجزاه عنَّا وعن المسلمين خير الجزاء، ونفع بمؤلَّفِهِ، ورفع درجته في عِلِّيِّينَ، وجمعنا به في الفردوس الأعلى مع النبيين والصدِّيقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً، وتمَّ التعليق على هذه الرسالة القيِّمة.

وصلَّى اللهُ وسلَّم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

(١) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم: (٣٩).

فَهْرِسْتِن

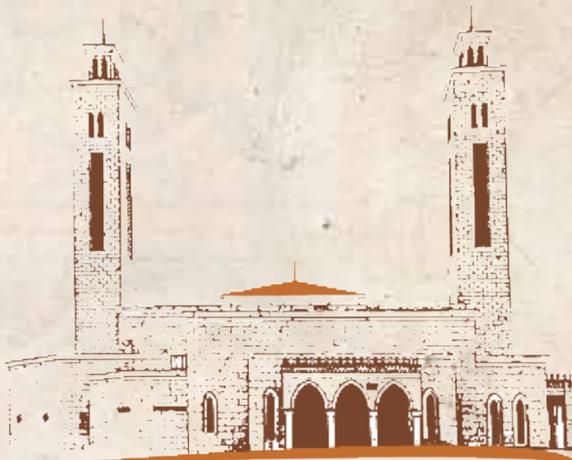
الصفحة	الموضوع
٥	المقدمة
٧	تمهيد
٢٩	ترجمة المصنّف
٣٥	نصُّ الرسالة
٤٣	مقدّمة المصنّف
٥٠	إثبات الصفات بلا تمثيل ولا تعطيل
٥٦	إثبات صفة العلو لله عز وجل
٦٠	الإيمان بالقضاء والقدر
٦٩	الإيمان بالملائكة
٧٢	خلقُ آدم ﷺ وابتلاؤه
٧٧	الإيمان
٨٨	القرآن كلام الله عز وجل
٩٢	صفات الله الحسنى

الصفحة	الموضوع
٩٩	آجال الخلق وفتنة القبر
١٠٢	البعث والنشور
١٠٥	الجنة والنار
١١٢	طاعة الأئمة والأمرأ ومنع الخروج عليهم
١١٦	الإمساك عن تكفير أهل القبلة
١١٨	فضل الصحابة
١٢٥	الصلاة وراء الأئمة والجهاد معهم
١٢٧	الترخُّص برخص السفر
١٢٨	وجوب اتباع ما أجمع عليه سلف الأمة
١٣١	المحافظة على أداء الفرائض والنوافل
١٣٥	اجتناب المحرمات
١٣٩	الخاتمة
١٤١	فهرس الموضوعات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَسْجِدُ عَائِشَةَ الْكَلْبِيَّةِ
عَمَّه