

بِحِمْوَدَةِ الْفَنَّاوى

لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ

تَقِيُّ الدِّينِ أَحْمَدُ بْنُ تِيمِيَّةَ الْمَرَّانِيِّ

المتوفى سنة ٥٧٢٨ هـ

أَعْنَىَ بِهَا وَحْيَ أَحَادِيثَهَا

عَامِرُ الْجَزَارُ   أَنُورُ الْبَازُ

الْجُنُزُ الْعَاشِرُ

مُحَمَّدُ سَعْدُ الْقَنَawi

لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ

تَقَدِّيَّ الدَّيْنِ أَخْمَدُ بْنُ تَمِيمَةِ الْمَرَافِيِّ

كتاب
علم السلوك

قالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَحْمَدُ بْنُ تِيمِيَّةَ - قَدْسَ اللَّهُ رُوْحُهُ :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وحده ، والصلوة والسلام على من لا نبي بعده .

الحمد لله نستعينه ونستغفره ، وننحوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضل فلا هادي له ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله - صلى الله عليه وآله وسلم .

أما بعد:

ـ فهذه كلمات مختصرات في أعمال القلوب - التي قد تسمى «المقامات والأحوال»ـ وهي من أصول الإيمان ، وقواعد الدين ، مثل / محبة الله ورسوله ، والتوكيل على الله ، وإخلاص الدين له ، والشكر له ، والصبر على حكمه ، والخوف منه ، والرجاء له ، وما يتبع ذلك . اقتضى ذلك بعض من أوجب الله حقه من أهل الإيمان ، واستكتبتها وكل منا عجلان .

ـ فأقول : هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق - المأمورين في الأصل - باتفاق أئمة الدين ، والناس فيها على ثلات درجات كما هم في أعمال الأبدان على ثلات درجات : ظالم لنفسه ، ومقتصد ، وسابق بالخيرات .

ـ فالظالم لنفسه : العاصي بترك مأمور أو فعل محظور .

ـ والمقتصد : المؤدي الواجبات والتارك المحرمات .

ـ والسابق بالخيرات : المتقرب بما يقدر عليه من فعل واجب ومستحب ، والتارك للمحرم والمكروه . وإن كان كل من المقتصد والسابق قد يكون له ذنب تمحى عنه : إما بتوبيه - والله يحب التوابين ويحب المتظاهرين - إما بحسينات ماحية ، وإما بعصاب مكفرة ، وإما بغير ذلك . وكل من الصنفين : المقتصدين والسابقين من أولياء الله الذين ذكرهم في كتابه بقوله : «أَلَا إِنَّ أُولَيَاءَ اللَّهِ لَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ . الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ» [يوحنا: ٦٢ ، ٦٣] . فحد أولياء الله : هم المؤمنون المتقوون ، ولكن ذلك ينقسم إلى عام

١٠ / ٧ وهم : المقتضدون ، / وخاص وهم : السابقون ، وإن كان السابقون هم أعلى درجات كالأباء والصديقين .

وقد ذكر النبي ﷺ القسمين في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: «يقول الله: من عادى لي ولیاً فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنواقل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، فبم يسمع وبم يبصر وبم يطش وبم يمشي ، ولكن سألهي لأعطيه ، ولكن استعاذه لأعيذه ، وما ترددت عن شيء أنا فاعله تردد عن قبض نفس عبدي المؤمن ، يكره الموت وأكره مسأته ولا بد له منه»^(١) .

وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان ، فمعه من ولایة الله بقدر إيمانه وتقواه ، كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره ، إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب ، والسيئات المقتضية للعقاب ، حتى يمكن أن يثاب ويعاقب ، وهذا قول جميع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وأئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة الذين يقولون: إنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان .

١٠ / ٨ / وأما القائلون بالتخليد ، كالخوارج والمعتزلة القائلين : إنه لا يخرج من النار من دخلها من أهل القبلة ، وأنه لا شفاعة للرسول ولا لغيره في أهل الكبائر ، لا قبل دخول النار ولا بعده ، فعندهم لا يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب ، وحسنات وسيئات ، بل من أثيب لا يعاقب ، ومن عوقب لم يثب . ولدلائل هذا الأصل من الكتاب والسنّة وإجماع سلف الأمة كثير ليس هذا موضعه ، وقد بسطناه في موضعه .

وينبني على هذا أمور كثيرة؛ ولهذا من كان معه إيمان حقيقي فلا بد أن يكون معه من هذه الأعمال بقدر إيمانه ، وإن كان له ذنوب ، كما روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن رجلاً كان يسمى حماراً وكان يضحك النبي ﷺ . وكان يشرب الخمر ، ويجلد النبي ﷺ ، فأتى به مرة فقال رجل: لعنة الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي ﷺ . فقال له النبي ﷺ : «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله»^(٢) .

فهذا يبين أن المذنب بالشرب وغيره قد يكون محبًا لله ورسوله ، وحب الله ورسوله

(١) البخاري في الرفاق (٦٥٠٢).

(٢) البخاري في الحدود (٦٧٨٠).

أوثق عرى الإيمان، كما أن العابد الزاهد قد يكون لما في قلبه من بدعة ونفاق مسخوطاً عليه عند الله ورسوله من ذلك الوجه، كما استفاض في الصحاح وغيرها من حديث أمير المؤمنين على بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وغيرهما عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه ذكر الخوارج فقال: «يحرق / أحدكم صلاتهم مع صلاتهم، وصيامهم مع صيامهم وقراءتهم مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتهم فاقتلوهم، فإن في قتالهم أجرًا عند الله من قتالهم يوم القيمة ، لئن أدركهم لاقتلتهم قتل عاد»^(١).

وهؤلاء قاتلهم أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع أمير المؤمنين على بن أبي طالب بأمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيهم في الحديث الصحيح: «ترق مارقة على حين فرقه من المسلمين يقتلهم أدنى الطائفين إلى الحق»^(٢).

ولهذا قال أئمة الإسلام، كسفیان الثوری وغیره: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ لأن البدعة لا يتاب منها، والمعصية يتاب منها. ومعنى قولهم: إن البدعة لا يتاب منها: أن المبتدع الذي يتخذ دينًا لم يشرعه الله ولا رسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسناً، فهو لا يتوب ما دام يراه حسناً؛ لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه، أو بأنه ترك حسناً مأموراً به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعله. فما دام يرى فعله حسناً وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب.

ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرسله حتى يتبين له الحق، كما هدى سبحانه وتعالى - من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف من أهل / البدع والضلال، وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علمه، فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم كما قال تعالى: «وَالَّذِينَ اهتَدُوا زَادُهُمْ هَدِيٌّ وَأَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ» [محمد: ١٧] ، وقال تعالى: «وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوَعْظَوْنَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدُّ تَبْيَانًا . إِذَا لَاتَّبَاهُمْ مِّنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا . وَلَهُدِيَّاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا» [النساء: ٦٦-٦٨] ، وقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَأَمْتُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتُكُمْ كَفَلِيْنِ مِّنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» [الحديد: ٢٨] ، وقال تعالى: «اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ» [آل عمران: ٢٥٧] ، وقال تعالى: «قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ . يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مِنْ أَنْجَعِ رَضْوَانِهِ سُبُّ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ يَأْذِنُهُ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ» [المائدة: ١٥، ١٦] . وشوأهـ هذا كثيرة في الكتاب والسنـة.

(١) البخاري في الأئمـة (٣٣٤٤) و مسلم في الزكـة (١٥٤/٦٦).

(٢) مسلم في الزكـة (٦٥/١٥٣-١٥٠) وأحمد (٤٥/٣).

وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعاً لهواه، فإن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح، كما قال تعالى: «فَلَمَّا رَأَوْا أَرْأَءَ اللَّهِ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ» [الصف: ٥]، وقال تعالى: «فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ فَرَادِهِمُ اللَّهُ مَرْضًا» [البقرة: ١٠]، وقال تعالى: «وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ أَيْةً لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشَعِّرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ . وَنَقْلَبُ أَفْنَدَتْهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوْلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَلُونَ» [الأنعام: ١٠٩] . وهذا استفهام نفي وإنكار، أي: وما يدرِّيكُمْ أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وإنما نقلب أفندتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة على قراءة من قرأ «إنها» بالكسر تكون / جزماً بأنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفندتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة؛ ولهذا قال من قال من السلف كسعيد ابن جبير: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها .

١٠ / ١١

وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ أنه قال: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبَرِّ، وَإِنَّ الْبَرَ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ بِصَدْقٍ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يَكْتُبَ عِنْدَ اللَّهِ صَدِيقًا . وَإِنَّ الْكَذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفَجُورِ، وَإِنَّ الْفَجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، وَيَتَحَرَّى الْكَذْبَ حَتَّى يَكْتُبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا» (١)، فأنبأ النبي ﷺ أن الصدق أصل يستلزم البر، وأن الكذب يستلزم الفجور .

وقد قال تعالى: «إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ . وَإِنَّ الْفُجَارَ لَفِي جَحِيمٍ» [الانفطار: ١٣، ١٤]؛ ولهذا كان بعض المشائخ إذا أمر بعض متبعيه بالتوبة وأحب لا ينفره ولا يشعب قلبه أمره بالصدق؛ ولهذا كان يكثر في كلام مشائخ الدين وأئمته ذكر الصدق والإخلاص حتى يقولوا: قل لمن لا يصدق: لا يتبغى . ويقولون: الصدق سيف الله في الأرض، وما وضع على شيء إلا قطعه، ويقول يوسف بن أسباط وغيره: ما صدق الله عبد إلا صنع له . وأمثال هذا كثير .

١٠ / ١٢

والصدق والإخلاص هما في الحقيقة تحقيق الإيمان والإسلام ، فإن / المظہرین للإسلام ينقسمون إلى: مؤمن ومنافق، والفارق بين المؤمن والمنافق هو الصدق، فإن أساس التفاق

(١) البخاري في الأدب (٦٠٩٤)، ومسلم في البر والصلة والأدب (٢٦٠٧)، وأبي داود في الأدب (٤٩٨٩)، والترمذني في البر والصلة (١٩٧١) وابن منجه في المقدمة (٤٦)، والدارمي في الرقاق (٢٩٩/٢)، كلهم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأحمد ١، ٣، ٥، ٧، ٨، ٩، ١١ عن أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، ١، ٣٨٤، ٤٠٥، ٤٣٢ عن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه .

الذي يبني عليه هو الكذب؛ ولهذا إذا ذكر الله حقيقة الإيمان نعته بالصدق كما في قوله تعالى: «**قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكُنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا**» إلى قوله: «**إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يُرْتَابُوا وَجَاهُدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ**» [الحجرات: ١٤، ١٥] ، وقال تعالى: «**لِلْفَقَرَاءِ الْمَهَاجِرِينَ الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَتَعَفَّنُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرَضُوا نَا وَيُنَصِّرُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ**» [الحشر: ٨].

فأخبر أن الصادقين في دعوى الإيمان هم المؤمنون الذين لم يتعقب إيمانهم ريبة ، وجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم ، وذلك أن هذا هو العهد المأمور على الأولين والآخرين كما قال تعالى: «**وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَّا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةً ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتُنَصِّرُنَّهُ قَالَ أَفَقَرْرُتُمْ وَأَخْذَتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَفَرَنَا قَالَ فَأَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ**» [آل عمران: ٨١] ، قال ابن عباس: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمن به ولينصرنه ، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياه ليؤمن به ولينصرنه.

وقال تعالى: «**لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُولَ النَّاسُ بِالْقُسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرَسُولُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ**» [الحديد: ٢٥] ، فذكر - تعالى - أنه أنزل الكتاب والميزان ، وأنه أنزل الحديد لأجل القيام بالقسط؛ وليعلم الله من ينصره ورسله؛ ولهذا كان قوم الدين بكتاب يهدي ، وسيف ينصر ، وكفى بربك هادياً ونصيراً. والكتاب وال الحديد وإن اشتراكا في الإنزال فلا يمنع أن يكون أحدهما نزل من حيث لم ينزل الآخر حيث نزل الكتاب من الله ، كما قال تعالى: «**تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ**» [الزمر: ١] ، وقال تعالى: «**الَّرَّ كِتَابٌ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ**» [هود: ١] ، وقال تعالى: «**وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ**» [النمل: ٦] ، وال الحديد أنزل من الجبال التي خلق فيها.

وكذلك وصف الصادقين في دعوى البر الذي هو جماع الدين في قوله تعالى: «**لَيْسَ الْبَرُّ أَنْ تُؤْلُوا وُجُوهُكُمْ قَبْلَ الْمَشْرُقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبَرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ**» إلى قوله: «**أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ**» [البقرة: ١٧٧] ، وأما المنافقون فوصفهم سبحانه بالكذب في آيات متعددة كقوله تعالى: «**فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ فَرَادُهُمُ اللَّهُ مَرْضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ**» [البقرة: ١٠] ، قوله تعالى: «**إِذَا**

جاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشَهِدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشَهِدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ» [المنافقون: ١]، وقوله تعالى: «فَأَعْقَبُهُمْ نَفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمٍ يَقُولُونَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ» [التوبه: ٧٧]. ونحو ذلك في القرآن كثير.

١٠ / ١ وما ينبغي أن يعرف: أن الصدق والصدق يكمن في الأقوال وفي / الأفعال ، كقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: «كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، فالعيان تزنيان وزناهما النظر ، والأذنان تزنيان وزناهما السمع ، واليدان تزنيان وزناهما البطش ، والرجلان تزنيان وزناهما المشي ، والقلب يتمنى ويشهي ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه»^(١). ويقال: حملوا على العدو حملة صادقة إذا كانت إرادتهم للقتال ثابتة جازمة ، ويقال فلان صادق الحب واللوعة ونحو ذلك . ولهذا يريدون بالصادق: الصادق في إرادته وقصده وطلبه ، وهو الصادق في عمله ، ويريدون الصادق في خبره وكلامه ، والمنافق ضد المؤمن الصادق ، وهو الذي يكون كاذبا في خبره أو كاذبا في عمله كالمurai في عمله . قال الله تعالى: «إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يَخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاوِعُونَ النَّاسَ» الآتين [النساء: ١٤٢ ، ١٤٣].

وأما الإخلاص فهو حقيقة الإسلام ، إذ الإسلام هو: الاستسلام لله لا لغيره ، كما قال تعالى: «صَرَبَ اللَّهُ مُثْلًا رَجُلًا فِيهِ شُرُكاءٌ مُتَشَكِّسُونَ وَرَجُلًا سَلْمًا لَرَجُلٍ هُلْ يَسْتَوِيَانِ» الآية [الزمر: ٢٩] . فمن لم يستسلم لله فقد استكبر ، ومن استسلم لله ولغيره فقد أشرك ، وكل من الكبر والشرك ضد الإسلام ، والإسلام ضد الشرك والكبر . ويستعمل لازماً ومتعدياً كما قال تعالى: «إِذَا قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلَمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ» [البقرة: ١٣١] ، وقال تعالى: «بِلَىٰ مِنْ أَسْلَمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ» [البقرة: ١١٢] . وأمثال ذلك في القرآن كثير.

١٠ / ٢ / ولهذا كان رأس الإسلام «شهادة أن لا إله إلا الله» ، وهي متضمنة عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه ، وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا سواه ، كما قال تعالى: «وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ» [آل عمران: ٨٥] ، وقال تعالى: «شَهَدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمُ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ . إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ» [آل عمران: ١٨ ، ١٩].

(١) البخاري في الاستذان(٦٣٤٣) ومسلم في القدر (٢٦٥٧) / (٢٠ ، ٢١).

وهذا الذي ذكرناه، مما يبين أن أصل الدين في الحقيقة: هو الأمور الباطنة من العلوم والأعمال، وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها. كما قال النبي ﷺ في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده: «الإسلام علانية، والإيمان في القلب»^(١)؛ ولهذا قال النبي ﷺ في الحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير عن النبي ﷺ: «الحلال بين ، والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لغرضه ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراغي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضعة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب»^(٢)، وعن أبي هريرة قال: القلب ملك وأعضاء جنوده، فإذا طابت الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده.

/ فصل

وهذه الأعمال الباطنة، كمحبة الله والإخلاص له والتوكيل عليه والرضا عنه ونحو ذلك، كلها مأمور بها في حق الخاصة وال العامة لا يكون تركها محموداً في حال أحد ، وإن ارتقى مقامه.

وأما «الحزن» فلم يأمر الله به ولا رسوله، بل قد نهى عنه في مواضع وإن تعلق بأمر الدين، كقوله تعالى: «وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» [آل عمران: ١٣٩]، وقوله: «وَلَا تَحْزِنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تُكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ» [النحل: ١٢٧] ، وقوله: «إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزِنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا» [التوبه: ٤٠] ، وقوله: «وَلَا يَحْزُنْكُمْ قَوْلُهُمْ» [يونس: ٦٥] ، وقوله: «لَكِيْلًا تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرُحُوا بِمَا آتَكُمْ» [الحديد: ٢٣] . وأمثال ذلك كثير.

وذلك؛ لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضره فلا فائدة فيه، وما لا فائدة فيه لا يأمر الله به، نعم! لا يأثم صاحبه إذا لم يقترب بحزنه محرم ، كما يحزن على المصائب ، كما قال النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُؤَاخِذُ عَلَى دَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا عَلَى حَزْنِ الْقَلْبِ ، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُ عَلَى هَذَا أَوْ يَرْحَمُ» وأشار بيده إلى لسانه^(٣) ، وقال ﷺ: «تَدْمُعُ الْعَيْنُ ، وَيَحْزُنُ الْقَلْبُ ، وَلَا تَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضِي الرَّبُّ»^(٤) ، ومنه قوله تعالى: «وَتَوَلَّنَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَى عَلَىٰ

(١) أحمد ١٣٤/٣، ١٣٥ عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

(٢) البخاري في الإيمان (٥٢) ومسلم في المساقاة (١٠٧/١٥٩٩).

(٣) البخاري في الجنائز (١٣٠٤) ومسلم في الجنائز (١٢/٩٢٤).

(٤) البخاري في الجنائز (١٣٠٣) ومسلم في الفضائل (٦٦/٢٣١٥).

يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم» [يوسف: ٨٤].

وقد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه، فيكون محموداً من تلك الجهة لا من جهة الحزن ، كالحزن على مصيبة في دينه، وعلى مصائب المسلمين عموماً. فهذا يثاب على ما في قلبه من حب الخير، وبغض الشر، وتتابع ذلك، ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى ترك مأمور من الصبر والجهاد وجلب مفعة ودفع مضره نهى عنه، وإنما كان حسب صاحبه رفع الإثم عنه من جهة الحزن.

وأما إن أفضى إلى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما أمر الله ورسوله به، كان مذموماً عليه من تلك الجهة، وإنما كان محموداً من جهة أخرى.

وأما المحبة لله ، والتوكل عليه ، والإخلاص له ونحو ذلك ، فهذه كلها خير ممحض ، وهي حسنة محبوبة في حق كل أحد من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . ومن قال: إن هذه المقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد غلط في ذلك إن أراد خروج الخاصة عنها ، فإن هذه لا يخرج عنها مؤمن قط ، وإنما يخرج عنها كافر أو منافق . وقد تكلم بعضهم في ذلك بكلام ، بينما غلطه فيه وأنه تقصير في تحقيق هذه المقامات بكلام مبسوط وليس هذا موضعه .

١٠ / ١٨ / ولكن هذه المقامات ينقسم الناس فيها إلى: خصوص وعموم ، فلل خاصة خاصها ، ولل العامة عامها . مثال ذلك أن هؤلاء قالوا: إن التوكل مناضلة عن النفس في طلب القوت ، والخاص لا يناضل عن نفسه . و قالوا: المتوكّل يطلب بتوكله أمراً من الأمور ، والعارف يشهد الأمور بفروعها منها فلا يطلب شيئاً . فيقال: أما الأول فإن التوكل أعم من التوكل في مصالح الدنيا ، فإن المتوكّل يتوكل على الله في صلاح قلبه ودينه وحفظ لسانه وإرادته وهذا أهم الأمور إليه؛ ولهذا ينادي ربه في كل صلاة بقوله: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِنُ» [الفاتحة: ٥] ، كما في قوله تعالى: «فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ» [هود: ١٢٣] ، و قوله: «عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ» [هود: ٨٨] ، الشورى: ١٠] ، و قوله: «قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ» [الرعد: ٣٠] .

فهو قد جمع بين العبادة والتوكل في عدة مواضع؛ لأن هذين يجمعان الدين كله؛ ولهذا قال من قال من السلف: إن الله جمع الكتب المتزلة في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل ، وجمع علم المفصل في فاتحة الكتاب ، وجمع علم فاتحة الكتاب في قوله: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِنُ» .

وهاتان الكلمتان هما الجامعتان اللتان للرب والعبد، كما في الحديث الذي في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «يقول الله سبحانه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأله» قال رسول الله ﷺ : «يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، يقول الله: حمدني عبدي. يقول العبد: الرحمن / الرحيم، يقول الله: أنت على عبدي. يقول العبد: مالك يوم الدين، يقول الله: مجدني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله: فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأله. يقول العبد: اهدا الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله: فهو لاء لعبدي ولعبدي ما سأله»^(١). فالرب سبحانه له نصف الثناء والخير ، والعبد له نصف الدعاء والطلب. وهاتان جامعتان ما للرب سبحانه، وما للعبد، فإياك نعبد للرب ، وإياك نستعين للعبد.

وفي الصحيحين عن معاذ - رضي الله عنه - قال: كنت رديفاً للنبي ﷺ على حمار فقال: «يا معاذ، أتدرى ما حق الله على العباد؟» قلت: الله ورسوله أعلم ، قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت: الله ورسوله أعلم ، قال: «حقهم عليه ألا يعنفهم»^(٢). والعبادة هي الغاية التي خلق الله لها العباد من جهة أمر الله ومحبته ورضاه كما قال تعالى: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ» [الذاريات: ٥٦]، وبها أرسل الرسل وأنزل الكتب، وهي اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته ، وكمال الذل لله ونهايته ، فالحب الخلقي عن ذل ، والذل الخلقي عن حب لا يكون عبادة، وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين؛ ولهذا كانت العبادة لاتصلح إلا لله ، وهي وإن كانت منفعتها للعبد والله غني عن العالمين ، فهي له من جهة محبته لها ورضاه بها؛ ولهذا كان الله أشد فرحاً بتوة العبد من / الفاقد لراحته عليها طعامه وشرابه في أرض دويبة مهلكة إذا نام آيساً منها ثم استيقظ فوجدها ، فالله أشد فرحاً بتوة عبده من هذا براحته^(٣) ، وهذا يتعلق به أمور جليلة قد بسطناها وشرحناها في غير هذا الموضع.

والتوكل والاستعانة للعبد؛ لأنه هو الوسيلة والطريق الذي ينال به مقصوده ومطلوبه من العبادة ، فالاستعانة كالدعاء والمسألة . وقد روى الطبراني في كتاب الدعاء عن النبي ﷺ قال: «يقول الله عز وجل: يا بن آدم، إنما هي أربع: واحدة لي، وواحدة لك ، وواحدة

(١) مسلم في الصلاة (٣٩٥/٣٨).

(٢) البخاري في البهاد (٢٨٥٦) ومسلم في الإيمان (٤٩/٣٠ ، ٤٨).

(٣) البخاري في الدعوات (٨/٦٣) ومسلم في التوبة (٤٤/٢٧٤).

بين وبينك، وواحدة بينك وبين حلقتي . فاما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئاً، وأما التي هي لك فعملك أجازيك به أحوج ما تكون إليه، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلى الإجابة ، وأما التي بينك وبين حلقتي فأنت للناس ما تحب أن يأتوا إليك»^(١) .

وكون هذا لله وهذا للعبد هو باعتبار تعلق المحبة والرضا ابتداء ، فإن العبد ابتداء يحب ويريد ما يراه ملائماً له، والله - تعالى - يحب ويرضى ما هو الغاية المقصودة في رضاه، ويحب الوسيلة تبعاً لذلك، وإلا فكل مأمور به فممنفته عائدة على العبد، وكل ذلك يحبه الله ويرضاه ، وعلى هذا فالذى ظن أن التوكل من المقامات العامة ظن أن التوكل لا يطلب به إلا حظوظ الدنيا، وهو غلط بل التوكل في الأمور الدينية أعظم .

١١ / وأيضاً ، التوكل من الأمور الدينية التي لا تتم الواجبات والمستحبات إلا بها ، والزاهد فيها زاهد فيما يحبه الله ويأمر به ويرضاه .

والزهد المشروع هو: ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة ، وهو فضول المباح التي لا يستعن بها على طاعة الله، كما أن الورع المشروع هو: ترك ما قد يضر في الدار الآخرة، وهو ترك المحرمات والشبهات التي لا يستلزم تركها ترك ما فعله أرجح منها ، كالواجبات . فأما ما ينفع في الدار الآخرة بنفسه أو يعين على ما ينفع في الدار الآخرة، فالزهد فيه ليس من الدين بل صاحبه داخل في قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحْرِمُوا طَبَابَاتِ مَا أَحْلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ» [المائدة: ٨٧] ، كما أن الاشتغال بفضول المباحات، هو ضد الزهد المشروع ، فإن اشتغل بها عن فعل واجب أو فعل محرم كان عاصياً، وإلا كان منقوصاً عن درجة المقربين إلى درجة المقتضدين .

وأيضاً ، فإن التوكل هو محبوب لله مرضي له مأمور به دائمأ ، وما كان محبوباً لله مرضياً له مأموراً به دائمأ لا يكون من فعل المقتضدين دون المقربين ، فهذه ثلاثة أوجبة عن قولهم: التوكل يطلب حظوظه .

١٢ / وأما قولهم: إن الأمور قد فرغ منها، فهذا نظير ما قاله بعضهم في الدعاء أنه لا حاجة إليه، لأن المطلوب إن كان مقدراً فلا حاجة إليه، وإن لم يكن / مقدراً لم ينفع الدعاء، وهذا القول من أفسد الأقوال شرعاً وعقلاً .

وكذلك قول من قال: التوكل والدعاء لا يجلب به منفعة ولا يدفع به مضره، وإنما هو عبادة محضة ، وإن حقيقة التوكل بمنزلة حقيقة التفويض المحسن ، وهذا وإن كان قاله طائفه من المشائخ فهو غلط أيضاً، وكذلك قول من قال: إن الدعاء إنما هو عبادة محضة .

(١) الطبراني في الدعاء (١٦) وإسناده ضعيف لضعف صالح المري .

فهذه الأقوال وما أشبهها يجمعها أصل واحد: وهو أن هؤلاء ظنوا أن كون الأمور مقدرة مقضية يمنع أن تتوقف على أسباب مقدرة - أيضاً - تكون من العبد، ولم يعلموا أن الله سبحانه يقدر الأمور ويقضيها بالأسباب التي جعلها معلقة بها من أفعال العباد، وغير أفعالهم؛ ولهذا كان طرد قولهم يوجب تعطيل الأعمال بالكلية.

وقد سئل النبي ﷺ عن هذا الأصل مرات، فأجاب عنه كما أخرجا في الصحيحين عن عمران بن حصين قال: قيل لرسول الله ﷺ : يا رسول الله ، أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: «نعم». قالوا: ففيما العمل؟ قال : «كل ميسر لما خلق له»^(١). وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب قال: كنا في جنازة فيها رسول الله ﷺ فجلس ومعه مخصوصة فجعل ينكت بالملائكة في الأرض، ثم رفع رأسه وقال: «ما من نفس منفosa إلا وقد كتب مكانتها من النار أو الجنة، إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة». قال: / فقال رجل من القوم: يا نبي الله ، أفلأ نكث على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة ليكون إلى السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة ليكون إلى الشقاوة. قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون للسعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون للشقاوة»، ثم قال النبي الله ﷺ : «فَمَنْ مِنْ أَعْطَى وَاتَّقَى . وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى . فَسَيِّسِرْهُ لِلْسَّيِّرِى . وَمَمَّا مِنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى . وَكَذَبَ بِالْحُسْنَى . فَسَيِّسِرْهُ لِلْعَسْرَى» [اللليل: ٥ - ١٠] ، أخرجه الجماعة في الصحيح والسنن والمسانيد^(٢).

وروى الترمذى أن النبي ﷺ سئل فقيل : يا رسول الله ، أرأيت أدوية نتداوي بها، ورقى نسترفى بها ونقى ننقىها هل ترد من قدر الله شيئاً؟ فقال: «هي من قدر الله»^(٣). وقد جاء هذا المعنى عن النبي ﷺ في عدة أحاديث.

فيين ﷺ أن تقدم العلم والكتاب بالسعيد والشقي لا ينافي أن تكون سعادة هذا بالأعمال الصالحة، وشقاوة هذا بالأعمال السيئة، فإنه سبحانه يعلم الأمور على ما هي عليه، وكذلك يكتبها، فهو يعلم أن السعيد يسعد بالأعمال الصالحة ، والشقي يشقى بالأعمال السيئة، فمن كان سعيداً يسر للأعمال الصالحة التي تقتضى السعادة، ومن كان شقياً يسر للأعمال السيئة / التي تقتضى الشقاوة، وكلاهما ميسر لما خلق له ، وهو ما يصير

(١) البخارى في القدر (٦٥٩٦) ومسلم في القدر (٩/٢٦٤٩).

(٢) البخارى في التفسير (٤٩٤٨) ومسلم في القدر (٦/٢٦٤٧) ، ومستند أبي يعلى (٥٨٢).

(٣) الترمذى في الطب (٢٠٦٥) عن أبي خزامة عن أبيه، وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح».

إِلَيْهِ مِنْ مُشَيْثَتِ اللَّهِ الْعَامَةُ الْكَوْنِيَّةُ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ - سُبْحَانَهُ - فِي كِتَابِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَوَلَا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. إِلَّا مَنْ رَحْمَ رَبُّكَ وَلَذِكَّ خَلْقَهُمْ﴾ [هُودٌ: ١١٨، ١١٩].

وَأَمَّا مَا خَلَقُوا لَهُ مِنْ مَحْبَةِ اللَّهِ وَرَضَاهُ وَهُوَ إِرَادَتُهُ الْدِينِيَّةُ الَّتِي أَمْرَوْا بِمَوْجَبِهَا فَذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ﴾ [الْذَّارِيَّاتِ: ٥٦].

وَاللَّهُ - سُبْحَانَهُ - قَدْ بَيَنَ فِي كِتَابِهِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ: مِنْ «الْكَلِمَاتِ» وَ«الْأَمْرِ» وَ«الْإِرَادَةِ» وَ«الْإِذْنِ» وَ«الْكِتَابِ» وَ«الْحُكْمِ» وَ«الْقَضَاءِ» وَ«الْتَّحْرِيمِ» وَنَحْوُ ذَلِكَ مَا هُوَ دِينِي مُوَافِقٌ لِمَحْبَةِ اللَّهِ وَرَضَاهُ وَأَمْرِهِ الْشَّرْعِيِّ، وَمَا هُوَ كَوْنِي مُوَافِقٌ لِمُشَيْثَتِهِ الْكَوْنِيَّةِ.

مَثَلُ ذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَمْرِ الْدِينِيِّ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى﴾ [النَّحْلُ: ٩٠]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النِّسَاءُ: ٥٨]، وَنَحْوُ ذَلِكَ . وَقَالَ فِي الْكَوْنِيِّ: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يَسٌ: ٨٢]، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهَلِّكَ قَرِيْبَةً أَمْرَنَا مُتْرْفِيْهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقٌّ عَلَيْهَا الْقُولُ﴾ [الْإِسْرَاءُ: ١٦] عَلَى إِحْدَى الْأَقْوَالِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ.

وَقَالَ فِي الْإِرَادَةِ الْدِينِيِّ: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [الْبَقْرَةُ: ١٨٥]، ١٠ / ٢٥ /
/ ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيْكُمْ سُنُنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [النِّسَاءُ: ٢٦]، ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكُنْ يُرِيدُ لِيُظْهِرَكُمْ﴾ [الْمَائِدَةُ: ٦]، وَقَالَ فِي الْإِرَادَةِ الْكَوْنِيِّ: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ [الْبَقْرَةُ: ٢٥٣] ، وَقَالَ: ﴿فَمَنْ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيْهُ يُشْرِحَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِيدُ أَنْ يُضْلِلَهُ يَجْعَلَ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعُدُ فِي السَّمَاءِ﴾ [الْأَنْعَامُ: ١٢٥]، وَقَالَ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿وَلَا يَنْفَعُكُمْ نَصْحِيْحٌ إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغُوِّيْكُمْ﴾ [هُودٌ: ٣٤]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يَسٌ: ٨٢].

وَقَالَ تَعَالَى فِي الْإِذْنِ الْدِينِيِّ: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْلَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أَصْوَلِهَا فَإِذَا دَأَدَنَ اللَّهُ وَلِيُخْرِي الْفَاسِقِينَ﴾ [الْحُسْنُ: ٥]، وَقَالَ تَعَالَى فِي الْكَوْنِيِّ: ﴿وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [الْبَقْرَةُ: ١٠٢].

وَقَالَ تَعَالَى فِي الْقَضَاءِ الْدِينِيِّ: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الْإِسْرَاءُ: ٢٣] أَيْ: أَمْرٌ، وَقَالَ تَعَالَى فِي الْكَوْنِيِّ: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾ [فَصْلُتِ: ١٢].

وَقَالَ تَعَالَى فِي الْحُكْمِ الْدِينِيِّ: ﴿أَحَلْتُ لَكُمْ بِهِمَمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَّى

الصَّدِيقُ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ» [المائدة: ١]، وقال تعالى: «ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ» [المتحنة: ١٠]، وقال تعالى في الكونية عن ابن يعقوب: «فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ» [يوسف: ٨٠]، / وقال تعالى: «قَالَ رَبُّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَنُ عَلَىٰ مَا تَصْفُونَ» [الأنبياء: ١١٢].

وقال تعالى في التحرير الدينى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمِيَةَ وَالدُّمُولَ وَلَحْمُ الْخَنْزِيرِ» [المائدة: ٣]، «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ أَمْهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ» الآية [النساء: ٢٣]. وقال تعالى في التحرير الكونى: «فَإِنَّهَا مُحْرَمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيمُونَ فِي الْأَرْضِ» [المائدة: ٢٦].

وقال تعالى: «وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومٌ» [المعارج: ٢٤ ، ٢٥]، وقال تعالى في الكلمات الدينية: «وَإِذَا ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ» [البقرة: ١٢٤]، وقال تعالى في الكونية: «وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحَسْنَى عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَرَّوْا» [الأعراف: ١٣٧] ، ومنه قوله بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ المستفيض عنه من وجوه في الصاحح والسنن والمسانيد أنه كان يقول في استعانته: «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَاتِ الَّتِي لَا يَحَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ»^(١) . ومن المعلوم أن هذا هو الكونى الذى لا يخرج منه شيء، عن مشيئته وتكوينه. وأما الكلمات الدينية فقد خالفها الفجار بمعصيته.

والمقصود هنا أنه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بين أن العاقد التي خلق لها الناس من سعادة وشقاوة ييسرها لها بالأعمال التي يصيرون بها إلى ذلك، كما أن سائر المخلوقات كذلك، فهو - سبحانه - يخلق الولد وسائر الحيوان في الأرحام بما يقدرها من اجتماع الأبوين على النكاح، واجتماع المائين في الرحم، فلو قال الإنسان: أنا أتوكل ولا أطأ زوجتي، فإن كان قد / قضى لي بولد وجد وإنما لم يوجد ولا حاجة إلى وطء، كان أحمق بخلاف ما إذا وطئ وعزل الماء فإن عزل الماء لا يمنع انعقاد الولد إذا شاء الله ، إذ قد يسبق الماء بغير اختياره.

ومن هذا ما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري، قال: خرجنا مع رسول الله بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبياً من العرب، فاشتهدنا النساء، واشتهدت علينا العزبة، وأحببنا العزل، فسألنا عن ذلك رسول الله بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ : «فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ أَلَا تَفْعَلُوا، فإنَّ اللَّهَ قَدْ كَتَبَ مَا هُوَ خَالقُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^(٢) ، وفي صحيح مسلم عن جابر: أن رجلاً

(١) مالك في الموطأ في الشّعر ٩٥٠ / ٢ (٩٥١) (١٠) عن يحيى بن سعيد .

(٢) البخاري في التوحيد (٩٧٤) ، ومسلم في النكاح (١٤٣٨) (١٢٥) .

أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنْ لَيْ جَارِيَةٌ هِيَ خَادِمَتِنَا فِي التَّخْلُلِ، وَأَنَا أَطْوَفُ عَلَيْهَا، وَأَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، فَقَالَ: «أَعْرِلْ عَنْهَا إِنْ شَئْتَ، فَإِنَّهُ سَيَّئَتِهَا مَا قَدْرُ لَهَا»^(١).

وهذا مع أنَّ اللَّهَ - سُبْحَانَهُ - قَادِرٌ عَلَى مَا قَدْ فَعَلَهُ مِنْ خَلْقِ الْإِنْسَانِ مِنْ غَيْرِ أَبْوَيْنِ كَمَا خَلَقَ آدَمَ، وَمِنْ خَلْقِهِ مِنْ أَبٍ فَقَطْ كَمَا خَلَقَ حَوَاءَ مِنْ ضَلَعِ آدَمَ الْقَصِيرِ، وَمِنْ خَلْقِهِ مِنْ أُمٍّ فَقَطْ كَمَا خَلَقَ الْمَسِيحَ ابْنَ مُرْيَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ، لَكِنَّ خَلْقَ ذَلِكَ بِأَسْبَابٍ أُخْرَى غَيْرِ مَعْتَادَةٍ.

وهذا المَوْضِعُ، وَإِنْ كَانَ إِنْمَا يَجْحُدُهُ الزَّنَادِقَةُ الْمَعْطَلُونَ لِلشَّرَائِعِ، فَقَدْ وَقَعَ فِي كَثِيرٍ مِنْ ١٠ / ٢٨ دَفَهٍ كَثِيرٍ مِنَ الْمَشَائِخِ الْمَعْظَمِينَ يَسْتَرِسْلُ أَحَدَهُمْ مَعَ الْقَدْرِ / غَيْرَ مَحْقُوقٍ لَمَّا أَمْرَ بِهِ وَنَهَى عَنْهُ، وَيَجْعَلُ ذَلِكَ مِنْ بَابِ التَّفَوِيقِ وَالْتَّوْكِلِ، وَالْجَرِيِّ مَعَ الْحَقِيقَةِ الْقَدِيرَةِ، وَيَحْسَبُ أَنْ قَوْلَ الْقَاتِلِ: يَبْنِي لِلْعَبْدِ أَنْ يَكُونَ مَعَ اللَّهِ كَالْمِلَيْتِ بَيْنَ يَدِيِ الْغَاسِلِ يَتَضَمَّنْ تَرْكَ الْعَمَلِ بِالْأَمْرِ وَالنَّهِيِّ حَتَّى يَتَرَكَ مَا أَمْرَ بِهِ، وَيَفْعُلُ مَا نَهَى عَنْهُ وَحَتَّى يَضَعُفَ عَنْهُ التُّورُ وَالْفَرْقَانُ الَّذِي يَفْرَقُ بَيْنَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ وَأَحْبَبَهُ وَرَضَيَّهُ، وَبَيْنَ مَا نَهَى عَنْهُ وَأَبْغَضَهُ وَسَخَطَهُ فَيَسْوِي بَيْنَ مَا فَرَقَ اللَّهُ بَيْنَهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: «أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلُهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَا هُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ» [الْجَاثِيَةُ: ٢١]، وَقَالَ تَعَالَى: «أَفَجَعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ» [الْقَلْمَنْ: ٣٥ - ٣٦] وَقَالَ تَعَالَى: «أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفَجَارِ» [ص: ٢٨]، وَقَالَ تَعَالَى: «قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ» [الْزُّمُرُ: ٩]، وَقَالَ تَعَالَى: «وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ . وَلَا الظَّلَّمَاتُ وَلَا التُّورُ . وَلَا الظَّلْلُ وَلَا الْحَرُورُ . وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مِنْ فِي الْقُبُورِ» [فَاطِر: ١٩ - ٢٢]، وَأَمْثَالُ ذَلِكَ.

حتى يفضي الأمر بغلاتهم إلى عدم التمييز بين الأمر بالmandor النبوi الإلهي الفرقاني الشرعي الذي دل عليه الكتاب والسنّة ، وبين ما يكون في الوجود من الأحوال التي تجري على أيدي الكفار والفجّار، فيشهدون وجه الجمع من جهة كون الجميع بقضاء الله وقدره وربوبيته وإرادته العامة ، / وأنه داخل في ملکه ، ولا يشهدون وجه الفرق الذي فرق الله به بين أوليائه وأعدائه ، والأبرار والفجّار ، والمؤمنين والكافرين ، وأهل الطاعة الذين أطاعوا أمره الديني ، وأهل المعصية الذين عصوا هذا الأمر ، ويستشهدون في ذلك بكلمات مجملة نقلت عن بعض الأشياخ ، أو بعض غلطات بعضهم . ١٠ / ٢٩

(١) مسلم في النكاح (١٤٣٩/١٤٣٤).

وهذا أصل عظيم من أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل طريق الله ، السالكين سيل الإرادة ؛ إرادة الذين يريدون وجهه ، فإنه قد دخل بسبب إهمال ذلك على طوائف منهم من الكفر والفسق والعصيان ما لا يعلمه إلا الله ، حتى يصيروا معاونين على البغي والعدوان لل المسلمين في الأرض من أهل الظلم والعلو ، كالذين يتوجهون بقلوبهم في معاونة من يهونه من أهل العلو في الأرض والفساد ظانين أنهم إذا كانت لهم أحوال أثروا بها في ذلك كانوا بذلك من أولياء الله - فإن القلوب لها من التأثير أعظم مما للأبدان ، لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحة ، وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسداً ، فالأحوال يكون تأثيرها محبوبأً لله تارة ، ومكرههاً لله أخرى ، وقد تكلم الفقهاء على وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن حيث يجب القود في ذلك - ويستشهدون بواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني ، ويدعون مجرد خرق العادة لأحدهم بكشف يكشف له أو بتأثير يوافق إرادته هو كرامة من الله له ، ولا يعلمون أنه في الحقيقة إهانة ، وأن الكرامة لزوم الاستقامة ، وأن / الله لم يكرم عبده بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه ، وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه وهو لاء الله الذين قال الله فيهم: ﴿أَلَا إِنَّ أُولَئِكَ اللَّهُ لَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرُنُونَ﴾ [يونس: ٦٢].

١٠ / ٣٠

فإن كانوا موافقين له فيما أوجبه عليهم فهم من المقتدين ، وإن كانوا موافقين فيما أوجبه وأحبه لهم من المقربين ، مع أن كل واجب محبوب وليس كل محبوب واجباً ، وأما ما يبتلي الله به عبده من السراء بخرق العادة أو بغيرها ، أو بالضراء فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هو انه عليه ، بل قد يسعد بها قوم إذا أطاعوه في ذلك ، وقد يشقى بها قوم إذا عصوه في ذلك .

قال الله تعالى : ﴿فَإِنَّمَا إِلَيْهِ الْإِنْسَانُ مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمْهُ وَنَعَمْهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمْنِ . وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدْرُ عِلْمِهِ رِزْقُهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ . كَلَّا﴾ [الفجر: ١٥-١٧] ؛ ولهذا كان الناس في هذه الأمور على ثلاثة أقسام :

قسم ترتفع درجاتهم بخرق العادة إذا استعملوها في طاعة الله .

وقد يتعرضون بها لعذاب الله إذا استعملوها في معصية الله كبلعام وغيره .

وقد تكون في حقهم بمنزلة المباحثات .

١٠ / ٣١ / والقسم الأول : هم المؤمنون حقاً المتبعون لنبيهم سيد ولد آدم الذي إنما كانت خوارقه لحجة يقيم بها دين الله ، أو حاجة يستعين بها على طاعة الله . ولكثره الغلط في هذا الأصل نهى رسول الله ﷺ عن الاسترسال مع القدر بدون الحرص على فعل المأمور

الذى ينفع العبد، فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصنابك شيء فلا تقل: لو أتني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان»^(١).

وفي سن أبي داود: إن رجلين اختصما إلى النبي ﷺ ، فقضى على أحدهما، فقال المضي عليه: حسبي الله ونعم الوكيل . فقال رسول الله ﷺ : «إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبت أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل»^(٢) . فأمر النبي ﷺ المؤمن أن يحرص على ما ينفعه وأن يستعين بالله ، وهذا مطابق لقوله تعالى: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِنُ» [الفاتحة: ٥]، وقوله تعالى: «فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ» [هود: ١٢٣] . فإن الحرص على ما ينفع العبد هو طاعة الله وعبادته؛ إذ النافع له هو طاعة الله ولا شيء أنفع له من ذلك، وكل ما يستعن به على الطاعة فهو طاعة وإن كان من جنس المباح.

١٠ / ٢٢

قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح لسعد: «إنك لن / تنفق نفقة تتغى بها وجه الله إلا أزدلت بها درجة ورفة ، حتى اللقمة تضيقها في امرأتك»^(٣) ، فأخبر النبي ﷺ أن الله يلوم على العجز الذي هو ضد الكيس، وهو التفريط فيما يؤمر بفعله، فإن ذلك ينافي القدرة المقارنة للفعل . وإن كان لا ينافي القدرة المتقدمة التي هي مناط الأمر والنهي.

إن الاستطاعة التي توجب الفعل تكون مقارنة له، ولا تصلح إلا لقدرها، كما ذكرها الله تعالى في قوله: «ما كانوا يَسْتَطِعُونَ السَّمْعَ» [هود: ٢٠] ، وفي قوله: «وَكَانُوا لَا يَسْتَطِعُونَ سَمْعًا» [الكهف: ١٠١] . وأما الاستطاعة التي يتعلّق بها الأمر والنهي فتلك قد يقترن بها الفعل وقد لا يقترن كما في قوله تعالى: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ أَسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [آل عمران: ٩٧] ، وقول النبي ﷺ لعمران بن حصين: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب»^(٤) .

فهذا الموضع قد انقسم الناس فيه إلى أربعة أقسام:

قوم ينظرون إلى جانب الأمر والنهي والعبادة والطاعة شاهدين لإلهية الرب - سبحانه - الذي أمروا أن يعبدوه، ولا ينظرون إلى جانب القضاء والقدر والتوكيل

(١) مسلم في القدر (٣٤/٢٦٦٤) وابن ماجه في المقدمة (٧٩).

(٢) أبو داود في الأقضية (٣٦٢٧) ، وضعفه الالباني .

(٣) البخاري في الوضايا (٢٧٤٢) ، ومناقب الأنصار (٣٩٣٦) ومسلم في الوصية (٥/١٦٢٨).

(٤) البخاري في تقصير الصلاة (١١١٧).

والاستعانة، وهو حال كثير من المتفقهه والمتباعدة، فهم مع حسن قصدهم وتعظيمهم لحرمات الله ولشعائره يغلب عليهم الضعف والعجز والخذلان؛ لأن الاستعانة بالله والتوكل عليه واللنجا إليه والدعاء له هي التي تقوى العبد وتيسر عليه الأمور.

١٠ / ٣٣ / ولهذا قال بعض السلف : من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله . وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو ؛ أن رسول الله ﷺ صفتة في التوراة : «إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين ، أنت عبدي ورسولي ، سميتك المتوكلاً ، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخباً بالأسوق ، ولا يجزي بالسيئة السيئة ، ولكن يجزي بالسيئة الحسنة ، ويعفو ويغفر ، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء ، فأفتح به أعيناً عمياً وأذاناً صمّاً وقلوباً غلّقاً بآن يقولوا لا إله إلا الله»^(١).

ولهذا روى أن حملة العرش إنما أطاقوا حمل العرش بقولهم : لا حول ولا قوة إلا بالله . وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ : «إنها كنز من كنوز الجنة»^(٢) . قال تعالى : «وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ» [الطلاق : ٣] ، وقال تعالى : «الَّذِينَ قَالُوا لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشُوهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسِبَنَا اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ» إلى قوله : «فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ» [آل عمران : ١٧٣ - ١٧٥] ، وفي صحيح البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله : «وَقَالُوا حَسِبَنَا اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ» قالها إبراهيم الحليل حين ألقى في النار ، وقالها محمد ﷺ حين قال لهم الناس : إن الناس قد جمعوا لكم^(٣) .

١٠ / ٣٤ / وقسم ثان : يشهدون ربوبية الحق وافتقارهم إليه ويسعّون به ، لكن على أهواهم وأذواهم ، غير ناظرين إلى حقيقة أمره ونهييه ورضاه وغضبه ومحبته ، وهذا حال كثير من المفتقرة والمتصوفة ؛ ولهذا كثيراً / ما يعلمون على الأحوال التي يتصرفون بها في الوجود ، ولا يقصدون ما يرضي الرب ويفتحه ، وكثيراً ما يغلطون ، فيظنون أن معصيته هي مرضاته ، فيعودون إلى تعطيل الأمر والنهي ويسعون هذا حقيقة ، ويفظنون أن هذه الحقيقة القدرة يجب الاسترسال معها دون مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية التي هي تحوى مرضاة الرب ومحبته وأمره ونهييه ظاهراً وباطناً.

وهؤلاء كثيراً ما يسلبون أحوالهم ، وقد يعودون إلى نوع من المعاصي والفسق ، بل

(١) البخاري في التفسير (٤٨٣٨) ، ولم أجده في مسلم.

(٢) البخاري في المغازى (٤٢٠٥) ، ومسلم في الذكر (٤٤/٢٧٠٤) ، كلاهما عن أبي موسى الأشعري.

(٣) البخاري في التفسير (٤٥٦٣) .

كثير منهم يرتد عن الإسلام؛ لأن العاقبة للتقوى ، ومن لم يقف عند أمر الله ونهيه فليس من المتقين ، فهم يقعون في بعض ما وقع المشركون فيه ، تارة في بدعة يظنونها شرعة ، وتارة في الاحتجاج بالقدر على الأمر ، والله - تعالى - لما ذكر ما ذم به المشركين في سورة الأنعام والأعراف ذكر ما ابندعوه من الدين وجعلوه شرعة كما قال تعالى: «إِذَا فَعَلُوا فَاحشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ» [الأعراف: ٢٨] ، وقد ذمهم على أن حرموا ما لم يحرمه الله ، وأن شرعوا ما لم يشرعه الله ، وذكر احتجاجهم بالقدر في قوله تعالى: «سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكَنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمَنَا مِنْ شَيْءٍ» [الأنعام: ١٤٨] ، ونظيرها في النحل ويس والزخرف . وهؤلاء يكونون فيهم شبه من هذا وهذا .

وأما القسم الثالث : وهو من أعرض عن عبادة الله واستعانته به فهو لاء شر الأقسام .

١٠ / ٣٥ / والقسم الرابع : هو القسم محمود وهو حال الذين حققوا «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِنُ» [الفاتحة: ٥] وقوله: «فَاعْبُدُهُ وَتَوَكُّلٌ عَلَيْهِ» [هود: ١٢٣] فاستعانتوا به على طاعته . وشهدوا أنه إلههم الذي لا يجوز أن يعبد إلا إياه بطاعته وطاعة رسوله ، وإنه ربهم الذي «لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ» [الأنعام: ٥١] ، وأنه «مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكٌ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلٌ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ» [فاطر: ٢] ، «وَإِنْ يُمْسِكَ اللَّهُ بِضَرٍ فَلَا كَاشِفٌ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرْدِكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادٌ لِفَضْلِهِ» [يونس: ١٠٧] ، «قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضَرٍ فَلَهُ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هُنْ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ» [الزمر: ٣٨] .

ولهذا قال طائفة من العلماء: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ، ومحو الأسباب أن تكون أسباب نقص في العقل ، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع ، وإنما التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع .

١١ / ٣٦ / فقد تبين أن من ظن التوكل من مقامات عامة أهل الطريق ، فقد غلط غلطًا شديداً ، وإن كان من أعيان المشائخ - كصاحب «عمل المقامات» وهو من أجل المشائخ ، وأخذ ذلك عنه صاحب «محاسن المجالس» - وظهر ضعف حجة من قال ذلك لظنه أن المطلوب به حظ العامة فقط ، وظنه أنه لا فائدة له في تحصيل المقصود ، وهذه حال من جعل الدعاء كذلك ، وذلك بمنزلة من جعل الأعمال المأمور بها كذلك ، كمن اشتغل بالتوكل عما يجب عليه من / الأسباب التي هي عبادة وطاعة مأمور بها ، فإن غلط هذا في ترك الأسباب المأمور بها التي هي داخلة في قوله تعالى: «فَاعْبُدُهُ وَتَوَكُّلٌ عَلَيْهِ» كغلط الأول

في ترك التوكل المأمور به الذي هو داخل في قوله تعالى: ﴿فَاعْبُدُهُ وَتَوَكُّلْ عَلَيْهِ﴾ [هود: ١٢٣].

لكن يقال: من كان توكله على الله ودعاؤه له هو في حصول مباحثات فهو من العامة، وإن كان في حصول مستحبات وواجبات فهو من الخاصة، كما أن من دعاء وتوكل عليه في حصول محرمات فهو ظالم لنفسه، ومن أعرض عن التوكل فهو عاص لـ الله ورسوله، بل خارج عن حقيقة الإيمان ، فكيف يكون هذا المقام للخاصة ، قال الله تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمٌ إِنْ كُنْتُمْ أَمْتَمْ بِاللَّهِ فَعَلِيهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ﴾ [يونس: ٨٤] ، وقال تعالى: ﴿إِنْ يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبٌ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلُكُمْ فَمِنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ﴾ [آل عمران: ١٦] ، وقال تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [إبراهيم: ١١] ، وقال تعالى: ﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ﴾ إلى قوله: ﴿قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [الزمر: ٣٨].

وقد ذكر الله هذه الكلمة ﴿حَسْبِيَ اللَّهُ﴾ في جلب المفعة تارة، وفي دفع المضرة أخرى . فالأولى في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُّوتِنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ﴾ الآية [التوبه: ٥٩] . والثانية في قوله: ﴿الَّذِينَ قَالُوا لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ / فَاخْشُوْهُمْ فَرَادُهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: ١٧٣] ، ١٠ / ٣٧ وفي قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُّوتِنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ﴾ ، وفي قوله: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُّوتِنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ﴾ ، يتضمن بالرضا والتوكيل .

والرضا والتوكيل يكتنفان المقدور ، فالتوكل قبل وقوعه ، والرضا بعد وقوعه؛ ولهذا كان النبي ﷺ يقول في الصلاة : ﴿اللَّهُمَّ ، بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَبِقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحِينِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي ، وَتَوْفِنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاءُ خَيْرًا لِي ، اللَّهُمَّ ، إِنِّي أَسْأَلُكَ خَشِيتِكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، وَأَسْأَلُكَ كَلْمَةَ الْحَقِّ فِي الْغَضْبِ وَالرَّضَا ، وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغُنْيِ ، وَأَسْأَلُكَ نَعِيْمًا لَا يَنْفَدِ ، وَأَسْأَلُكَ قَرْةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ ، اللَّهُمَّ ، إِنِّي أَسْأَلُكَ الرَّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ ، وَأَسْأَلُكَ بُرْدَ الْعِيشِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ ، وَأَسْأَلُكَ الشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ مِنْ غَيْرِ ضَرَاءٍ مَضْرَةٍ وَلَا فَتْنَةٍ مَضْلَلَةٍ ، اللَّهُمَّ ، زِينَا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ ، وَاجْعَلْنَا هَدَاةً مَهْتَدِينَ﴾ رواه أحمد والنسائي من حديث عمار بن ياسر^(١).

(١) أحمد ٤/ ٢٦٤ ، والنسائي في السهو (٥ ، ١٣٠٦).

وأما ما يكون قبل القضاء فهو عزم على الرضا لاحقيقة الرضا؛ ولهذا كان طائفه من المشائخ يعزمون على الرضا قبل وقوع البلاء، فإذا وقع انفسخت عزائمهم كما يقع نحو ذلك في الصبر وغيره كما قال تعالى: «ولقد كُتُمْ تَمَوَّنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَهُ فَقَدْ رَأَيْمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ» [آل عمران: ١٤٣] ، وقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ كُبَرَ مَقْتاً عَنَّ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا كَانُوكُمْ بَنِيَانٌ مَرْصُوصٌ» [الصف: ٤-٥] نزلت هذه الآية لما قالوا: لو علمنا أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا، فأنزل الله - سبحانه وتعالى - آية الجihad، فكرهه من كرهه.

ولهذا كره للمرء أن يتعرض للبلاء، بأن يوجب على نفسه ما لا يوجبه الشارع عليه بالعهد والنذر ونحو ذلك، أو يطلب ولية، أو يقدم على بلد فيه طاعون. كما ثبت في الصحيحين من غير وجه عن النبي ﷺ أنه نهى عن النذر، وقال: «إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخل»^(١)، وثبت عنه في الصحيحين أنه قال لعبد الرحمن بن سمرة: «لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعتنت عليها، وإذا حلفت على ميin فرأيت غيرها خيراً منها فأتى الذي هو خير وكفر عن ميin»^(٢). وثبت عنه في الصحيحين أنه قال في الطاعون: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه»^(٣)، وثبت عنه في الصحيحين أنه قال: «لاتتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، ولكن إذا لقيتموه فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف»^(٤) وأمثال ذلك مما يقتضي أن الإنسان لا ينبغي له أن يسعى فيما يوجب عليه أشياء ويحرم عليه أشياء فيدخل بالوفاء، كما يفعل كثير من يعاون الله عهوداً على أمور، وغالب هؤلاء يبتلون بتفص العهود.

ويقتضي أن الإنسان إذا ابتلى فعليه أن يصبر ويثبت ولا يتكل حتى يكون من الرجال الموقنين القائمين بالواجبات. ولابد في جميع ذلك من / الصبر؛ ولهذا كان الصبر واجباً باتفاق المسلمين على أداء الواجبات ، وترك المحظورات. ويدخل في ذلك الصبر على المصائب عن أن يجزع فيها، والصبر عن اتباع أهواء النفوس فيما نهى الله عنه.

وقد ذكر الله الصبر في كتابه في أكثر من تسعين موضعًا، وقرنه بالصلوة في قوله

(١) البخاري في الأيمان والنذر (٦٦٩٢)، ومسلم في النذر (١٦٣٩/٤-١)، دلائماً عن ابن عمر.

(٢) البخاري في الأيمان والنذر (٦٦٢٢)، ومسلم في الإمارة (١٦٥٣/١٣).

(٣) البخاري في الانبياء (٣٤٧٣)، ومسلم في السلام (٩٢/٢٢١٨).

(٤) البخاري في الجihad (٢٩٦١) ومسلم في الجهد والسير (٢٠/١٧٤٢).

تعالى : «وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاسِعِينَ» [البقرة: ٤٥] ، «اسْتَعِنُوا (١) بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ» [البقرة: ١٥٣] ، قوله : «وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ» إلى قوله : «وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ» [هود: ١١٤] ، [١١٥] «فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا» [طه: ١٣٠] ، «فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ» الآية [غافر: ٥٥] .

وَجَعَلَ الْإِمَامَةَ فِي الدِّينِ مُوَرَّثَةً عَنِ الصَّبْرِ وَالْيَقِينِ بِقَوْلِهِ : «وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ (٢) أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ» [السَّجْدَة: ٢٤] ، فَإِنَّ الدِّينَ كُلُّهُ عِلْمٌ بِالْحَقِّ وَعَمَلٌ بِهِ ، وَالْعَمَلُ بِهِ لَابْدٌ فِيهِ مِنَ الصَّبْرِ ، بَلْ وَطَلْبُ عِلْمِهِ يَحْتَاجُ إِلَى الصَّبْرِ . كَمَا قَالَ مَعَاذُ بْنُ جَبَلَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ فَإِنَّ طَلَبَهُ لِلَّهِ عِبَادَةً ، وَمَعْرِفَتَهُ خَشْيَةً ، وَالْبَحْثُ عَنْهُ جَهَادٌ ، وَتَعْلِيمُهُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدْقَةٌ ، وَمَذَاكِرَتَهُ تَسْبِيحٌ ، بَهْ يَعْرِفُ اللَّهُ وَيَعْبُدُ ، وَبِهِ يَجْدُ اللَّهُ وَيَوْحِدُ ، يَرْفَعُ اللَّهُ بِالْعِلْمِ أَقْوَامًا يَجْعَلُهُمْ لِلنَّاسِ قَادِهِ وَأَئِمَّهُ يَهْتَدُونَ بِهِمْ ، وَيَنْتَهُونَ إِلَى رَأِيهِمْ .

فَجَعَلَ الْبَحْثُ عَنِ الْعِلْمِ مِنَ الْجَهَادِ ، وَلَابْدٌ فِي الْجَهَادِ مِنَ الصَّبْرِ؛ وَلَهُذَا / قَالَ تَعَالَى : ١٠ / ٤ . «وَالْعَصْرُ . إِنَّ الْإِنْسَانَ فِي خُسْرٍ . إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ» [سُورَةُ الْعَصْرِ] ، وَقَالَ تَعَالَى : «وَإِذْكُرْ عَبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَئِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ» [ص: ٤٥] .

فَالْعِلْمُ النَّافِعُ هُوَ أَصْلُ الْهَدِيِّ ، وَالْعَمَلُ بِالْحَقِّ هُوَ الرَّشَادُ ، وَضَدُّ الْأُولَى الْضَّلَالِ ، وَضَدُّ الثَّانِي الْغَيِّ ، فَالْضَّلَالُ الْعَمَلُ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، وَالْغَيِّ اتِّبَاعُ الْهَوَى . قَالَ تَعَالَى : «وَالنَّجْمُ إِذَا هُوَى . مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى» [الْجَم: ١ ، ٢] ، فَلَا يَنْالُ الْهَدِيِّ إِلَّا بِالْعِلْمِ ، وَلَا يَنْالُ الرَّشَادُ إِلَّا بِالصَّبْرِ ، وَلَهُذَا قَالَ عَلَى : أَلَا إِنَّ الصَّبْرَ مِنَ الْإِيمَانَ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ - فَإِذَا انْقَطَعَ الرَّأْسُ بِالْجَسَدِ - ثُمَّ رُفِعَ صَوْتُهُ فَقَالَ : أَلَا لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا صَبَرَ لَهُ .

وَأَمَّا الرَّضَا ، فَقَدْ تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ وَالْمُشَائِخُ مِنْ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ فِي الرَّضَا بِالْقَضَاءِ : هُلْ هُوَ وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحْبٌ ؟ عَلَى قَوْلِيْنِ : فَعَلَى الْأُولَى يَكُونُ مِنْ أَعْمَالِ الْمُقْتَصِدِينَ ، وَعَلَى الثَّانِي يَكُونُ مِنْ أَعْمَالِ الْمُقْرِبِينَ . قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزَ : الرَّضَا عَزِيزٌ وَلَكِنَ الصَّبْرُ مَعْوِلُ الْمُؤْمِنِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : «إِنَّ

(١) فِي الْمُطَبَّعَةِ : «وَاسْتَعِنُوا» ، وَالصَّوَابُ مَا أَبْتَاهُ .

(٢) فِي الْمُطَبَّعَةِ : «وَجَعَلْنَاهُمْ» ، وَالصَّوَابُ مَا أَبْتَاهُ .

استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل ، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً .

ولهذا لم يجيء في القرآن إلا مدح الراضين لا إيجاب ذلك وهذا في الرضا بما يفعله رب بعده من المصائب ، كالمرض والفقر والزلزال ، كما قال تعالى : **«والصابرين في الاباء والضراء وحين الاباس»** [البقرة: ١٧٧] ، وقال تعالى : **«أَمْ حسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتُكُمْ مُّثْلُ الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزَلْزَلُوا»** [البقرة: ٢١٤] ، فالبأس في الأموال ، والضراء في الأبدان ، والزلزال في القلوب .

وأما الرضا بما أمر الله به ، فأصله واجب ، وهو من الإيمان كما قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح : «ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربّا ، وبالإسلام دينًا ، ويحمد نبّا»^(١) ، وهو من توابع المحبة كما سذكره إن شاء الله - تعالى - قال تعالى : **«فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مَمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا»** [النساء: ٦٥] ، وقال تعالى : **«وَلَوْ أَنَّهُمْ رضَا مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسِبْنَا اللَّهَ»** الآية [التوبه: ٥٩] ، وقال تعالى : **«ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ أَتَبْعَاهُ مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ»** [محمد: ٢٨] ، وقال تعالى : **«وَمَا مَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ»** [التوبه: ٥٤] .

ومن النوع الأول : ما رواه أحمد والترمذى وغيرهما عن سعد عن النبي ﷺ أنه قال : **«من سعادة ابن آدم استخارته / لله ، ورضاه بما قسم الله له ، ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته لله ، وسخطه بما يقسم الله له»**^(٢) .

وأما الرضا بالمنهيات من الكفر والفسق والعصيان ، فأكثر العلماء يقولون : لا يشرع الرضا بها ، كما لا تشرع محبتها ، فإن الله - سبحانه - لا يرضها ولا يحبها ، وإن كان قد قدرها وقضها كما قال سبحانه : **«وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ»** [البقرة: ٢٠٥] ، وقال تعالى : **«وَلَا يَرْضِي لِعَبَادَهُ الْكُفُرَ»** [الزمر: ٧] ، وقال تعالى : **«وَهُوَ مَعْهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضِي مِنَ الْقَوْلِ»** [النساء: ١٠٨] ، بل يسخطها كما قال تعالى : **«ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ أَتَبْعَاهُ مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ»** [محمد: ٢٨] .

(١) مسلم في الإيمان (٣٤/٥٦) عن العباس بن عبد المطلب .

(٢) أحمد ١٦٨ ، والترمذى في التقدير (٢١٥١) ، وقال : «حديث غريب ...» ، وصححه الحاكم ٥١٨/١ ، ووافقه النهبي ، وضعفه الالباني .

وقالت طائفة: ترضى من جهة كونها مضافة إلى الله خلقاً، وت BX من جهة كونها مضافة إلى العبد فعلاً وكسباً. وهذا القول لا ينافي الذي قبله، بل مما يعودان إلى أصل واحد. وهو - سبحانه - إنما قدر الأشياء لحكمة، فهي باعتبار تلك الحكمة محبوبة مرضية، وقد تكون في نفسها مكرورة ومسخوطة؛ إذ الشيء الواحد يجتمع فيه وصفان يحب من أحدهما ويكره من الآخر، كما في الحديث الصحيح: «ما ترددت عن شيء أنا فاعله تردي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساعته ولا بد له منه»^(١).

وأما من قال بالرضا بالقضاء الذي هو وصف الله وفعله لا بالقضي الذي / هو مفعوله، فهو خروج منه عن مقصود الكلام، فإن الكلام ليس في الرضا فيما يقوم بذات رب - تعالى - من صفاته وأفعاله، وإنما الكلام في الرضا بمحمولاته. والكلام فيما يتعلق بهذا قد يتبناه في غير هذا الموضع.

والرضا وإن كان من أعمال القلوب فكماله هو الحمد، حتى إن بعضهم فسر الحمد بالرضا؛ ولهذا جاء في الكتاب والسنة حمد الله على كل حال، وذلك يتضمن الرضا بقضاءه، وفي الحديث: «أول من يدعى إلى الجنة: الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء»^(٢)، وروى عن النبي ﷺ أنه كان إذا أتاه الأمر يسره قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات»، وإذا أتاه الأمر الذي يسُؤله قال: «الحمد لله على كل حال»^(٣). وفي مسند الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري عن النبي ﷺ قال: «إذا قبض ولد العبد يقول الله ملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم ، فيقول : أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم ، فيقول : ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع ، فيقول: ابناوا لعبدي بيّنا في الجنة ، وسموه بيت الحمد»^(٤) ، ونبينا محمد ﷺ هو صاحب لواء الحمد، وأمهاته هم الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء . والحمد على الضراء يوجبه مشهداً: أحدهما : علم العبد بأن الله - سبحانه - مستوجب لذلك ، مستحق له لنفسه ، فإنه أحسن كل شيء خلقه ، وأتقن كل شيء ، وهو العليم الحكيم ، الخبير الرحيم .

/ والثاني : علمه بأن اختيار الله لعبد المؤمن ، خير من اختياره لنفسه ، كما روى

(١) البخاري في الرفاق (٦٥٠٢)، وأحمد ٢٥٦/٦، واللطف للبخاري.

(٢) رواه الطبراني في الكبير (١٢٣٤٥) والبغوي في شرح السنة (١٢٧٠) وقال الهيثي في المجمع (٩٨/١٠): «رواه الطبراني في الثلاثة بأسانيد ، وفي أحدها: قيس بن الربيع ، وثقة شعبة والثوري وغيرهما ، وضعفه يحيىقطان وغيره ، وبقية رجاله رجال الصحيح».

(٣) ابن ماجه في الأدب (٣٨٠٣) وفي الزوائد: «إسناده صحيح ورجاله ثقات»

(٤) الترمذ في الجنائز (١٠٢١) وقال: «حسن غريب» وأحمد ٤١٥/٤

مسلم في صحيحه، وغيره عن النبي ﷺ أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له»^(١).

فأنخبر النبي ﷺ أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذي يصبر على البلاء ويشكر على السراء فهو خير له. قال تعالى: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٍ» [إبراهيم: ٥، لقمان: ٣١، سباء: ١٩، الشورى: ٣٣] وذكرهما في أربعة مواضع من كتابه.

فأما من لا يصبر على البلاء، ولا يشكر على الرخاء، فلا يلزم أن يكون القضاء خيراً له؛ ولهذا أجيبي من أورد هذا على ما يقضي على المؤمن من المعاصي بجوابين:

أحدهما: أن هذا إنما يتناول ما أصاب العبد لا ما فعله العبد، كما في قوله تعالى: «مَا أَصَابَكُمْ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ» أي: من سراء، «وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكُمْ» [النساء: ٧٩] أي: من ضراء، وقوله تعالى: «وَبِلُوَنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ» [الأعراف: ١٦٨] أي: بالسراء والضراء، كما قال تعالى: «وَبِلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فَسْتَأْتِنُكُمْ» [الأنبياء: ٣٥]، وقال تعالى: «إِنْ تَمْسِكُمْ حَسَنَةً تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصْبِكُمْ / سَيِّئَةً يَفْرُحُوا بِهَا» [آل عمران: ١٢٠]، فالحسنات والسيئات يراد بها المسار والمدار، ويراد بها الطاعات والمعاصي.

والجواب الثاني: أن هذا في حق المؤمن الصبار الشكور. والذنوب تنقص الإيمان، فإذا تاب العبد أحبه الله، وقد ترتفع درجته بالتوبة. قال بعض السلف: كان داود بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة، فمن قضى له بالتوبة كان كما قال سعيد بن جبير: إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار، وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة. وذلك أنه يعمل الحسنة ف تكون نصب عينه ويعجب بها، ويعمل السيئة ف تكون نصب عينه فيستغفر الله ويغفر إليه منها. وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «الأعمال بالخواتيم»^(٢). والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع عنه بعشرة أسباب:

أن يتوب فيتوب الله عليه، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو يستغفر فيغفر له، أو يعمل حسنات تمحوها، فإن الحسنات يذهبن السيئات، أو يدعوا له إخوانه المؤمنون ويستغفرون له حياً ومتىً، أو يهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به، أو يشفع فيه نبيه محمد ﷺ، أو يبتليه الله - تعالى - في الدنيا بمصائب تكفر عنه، أو يبتليه في

(١) مسلم في الزهد والرقائق (٦٤/٢٩٩٤)، وأحمد ٥/٢٤.

(٢) البخاري في الرقاق (٦٤٩٣) وأحمد ٥/٣٣٥.

البرزخ بالصعقة فيكفر بها عنه، أو يبتليه في عرصات القيامة من أهوالها بما يكفر عنه، أو يرحمه أرحم الراحمين.

١٠ / ٤٦ / فمن أخطائه هذه العشرة، فلا يلومن إلا نفسه، كما قال - تعالى - فيما يروي عنه رسوله ﷺ: «يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»^(١).

فإذا كان المؤمن يعلم أن القضاء خير له إذا كان صباراً شكوراً، أو كان قد استخار الله وعلم أن من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه بما قسم الله له، كان قد رضى بما هو خير له، وفي الحديث الصحيح عن علي - رضي الله عنه - قال: «إن الله يقضي بالقضاء، فمن رضى فله الرضا، ومن سخط فله السخط»^(٢). وفي هذا الحديث الرضا والاستخاره، فالرضا بعد القضاء والاستخاره قبل القضاء، وهذا أكمل من الضراء والصبر؛ فلهذا ذكر في ذلك الرضا، وفي هذا الصبر.

ثم إذا كان القضاء مع الصبر خيراً له، فكيف مع الرضا؟ ولهذا جاء في الحديث: «المصاب من حرم الثواب» في الأثر الذي رواه الشافعي في مسنده: أن النبي ﷺ لما مات سمعوا قائلاً يقول: يا آل بيته يا رسول الله ﷺ إن في الله عزاء من كل مصيبة ، وخلفاً من كل هالك ، ودركاً من كل فائت ، فبالله فثقوا ، وإياه فارجوا ، فإن المصاب من حرم الثواب^(٣) ولهذا لم يؤمر بالحزن المنافي للرضا فقط، مع أنه لا فائدة فيه، فقد يكون فيه مضره لكنه يعفى عنه إذا لم يقترن به ما يكرهه الله.

١٠ / ٤٧ / لكن البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب ، وذلك لا ينافي الرضا، بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه ، وبهذا يعرف معنى قول النبي ﷺ لما بكى على الميت وقال : «إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده ، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء »^(٤) ، فإن هذا ليس بكاء من يبكي لحظه لا لرحمة الميت ، فإن الفضيل بن عياض لما مات ابنه على فضحه وقال : رأيت أن الله قد قضى فأحببت أن أرضي بما قضى الله به ، حاله حال حسن بالنسبة إلى أهل الجزع . وأما رحمة الميت مع الرضا بالقضاء وحمد الله - تعالى - كحال النبي ﷺ فهذا أكمل . كما قال تعالى : «ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ» [البلد : ١٧] ، فذكر - سبحانه - التواصي

(١) مسلم في البر والصلة (٢٥٧٧) / ٥٥.

(٢) الترمذى في الزهد (٢٣٩٦) وقال: «حديث حسن غريب من هذا الوجه» وابن ماجه في الفتن كلاماً عن أنس وليس عن على بمعناه.

(٣) بدائع المتن في ترتيب مسنده الشافعى / ٢١٩.

(٤) البخارى في الجنائز (١٢٨٤) ومسلم في الجنائز (٩٢٣) / ١١.

والناس أربعة أقسام: منهم من يكون فيه صبر بقسوة . و منهم من يكون فيه رحمة بجزع . و منهم من يكون فيه القسوة والجزع . و المؤمن المحمود الذي يصبر على ما يصبه ويرحم الناس .

وقد ظن طائفة من المصنفين في هذا الباب أن الرضا عن الله من توابع المحبة له ، وهذا إنما يتوجه على المأخذ الأول وهو الرضا عنه لاستحقاقه ذلك بنفسه ، مع قطع العبد النظر عن حظه ، بخلاف المأخذ الثاني وهو: الرضا لعلمه بأن المفضي خير له ، ثم إن المحبة متعلقة به والرضا متعلق بقضائه ، لكن قد يقال في تقرير ما قال هذا المصنف ونحوه. إن المحبة لله نوعان: / محبة له نفسه ، ومحبة له لما فيه من الإحسان ، وكذلك الحمد له نوعان: حمد له على ما يستحقه نفسه ، وحمد على إحسانه إلى عبده ، فالنوعان للرضا كالنوعين للمحبة .

وأما الرضا به وبدينه وبرسوله ، فذلك من حظ المحبة ، ولهذا ذكر النبي ﷺ ذوق طعم الإيمان ، كما ذكر في المحبة وجود حلاوة الإيمان . وهذا الحديث الصحيحان هما أصل فيما يذكر من الوجد والذوق الإيماني الشرعي ، دون الضلالي البدعي . ففي صحيح مسلم عن النبي ﷺ أنه قال: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا»^(١) ، وفي الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه ، كما يكره أن يلقى في النار»^(٢) . وهذا مما يبين من الكلام على المحبة فنقول:

فصل

محبة الله؛ بل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أصوله وأجل قواعده ، بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين ، كما أن / التصديق به أصل كل قول من أقوال الإيمان والدين ، فإن كل حركة في الوجود إنما تصدر عن محبة إما عن محبة محمودة ، أو عن محبة مذمومة ، كما قد بسطنا ذلك في قاعدة المحبة من القواعد الكبار .

(١) مسلم في الإيمان (٣٤/٥٦) وأحمد (١/٨٠).

(٢) البخاري في الإيمان (١٦) ومسلم في الإيمان (٤٣/٦٧).

فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن المحبة المحمودة. وأصل المحبة المحمودة هي محبة الله - سبحانه وتعالى - إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند الله لا يكون عملاً صالحاً، بل جميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله، فإن الله تعالى - لا يقبل من العمل إلا ما أريده به وجهه، كما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «يقول الله تعالى: أنا أغني الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملاً فأشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك»^(١)، وثبت في الصحيح حديث ثلاثة الذين هم أول من تسرع بهم النار: القارئ المزائِي، والمجاهد المزائِي، والمتصدق المزائِي^(٢).

بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه، وهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل، وأنزل به جميع الكتب، واتفق عليه أئمة أهل الإيمان، وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية، وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه.

قال تعالى: «تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ . إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ . أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ» [الزمر: ٣٢]، والسورة كلها عامتها في هذا المعنى، كقوله: «فَلَمَّا أَمْرَتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ . وَأَمْرَتُ لَأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ» [الزمر: ١١]، إلى قوله: «فَلَمَّا أَعْبُدَ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي» [الزمر: ١٤]، إلى قوله: «أَلَيْسَ اللَّهُ يَكْفَ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُ نَكَبَ الْدِينِ مِنْ دُونِهِ» [الزمر: ٣٦] إلى قوله: «فَلَمَّا أَفْرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنْ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ» الآية [الزمر: ٣٨] إلى قوله: «أَمْ أَتَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوْ لَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلَا يَعْلَمُونَ . قُلْ لَهُ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ . وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَرَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشُونَ» [الزمر: ٤٣ - ٤٥] إلى قوله: «فَلَمَّا أَفْغَيْرَ اللَّهَ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيْهَا الْجَاهِلُونَ» [الزمر: ٦٤] إلى قوله: «بَلِ اللَّهِ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ» [الزمر: ٦٦].

وقال تعالى فيما قصه من قصة آدم وإبليس أنه قال: «فَبَعَزَّتْكَ لِأَعْوَيْنَهُمْ أَجْمَعِينَ . إِلَّا عَبَادُكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ» [ص: ٨٢، ٨٣]، وقال تعالى: «إِنَّ عَبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ» [الحجر: ٤٢]، وقال: «إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رِبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ . إِنَّمَا سُلْطَانَهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ» [النحل: ٩٩، ١٠٠]، فيبين أن سلطان الشيطان وإغواهه إنما هو لغير المخلصين؛ ولهذا قال في قصة

(١) مسلم في الزهد والرقائق (٤٦/٢٩٨٥).

(٢) الترمذى في الزهد (٢٣٨٢) وقال: «حديث حسن غريب».

يوسف : «كَذَلِكَ لَنْصَرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءِ إِنَّهُ مِنْ عَبَادَنَا الْمُخْلَصِينَ» [يوسف : ٢٤] ، وأتباع الشيطان هم أصحاب النار، كما قال تعالى : «لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ وَمِنْ تَبَعَكُمْ أَجْمَعِينَ» [ص : ٨٥].

وقد قال سبحانه : «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ» [النساء : ٤٨] وهذه الآية في حق من لم يتبع، ولهذا خصص الشرك، وقيد ما / سواه بالمشيئة، فأخبر أنه لا يغفر الشرك لمن لم يتبع منه، وما دونه يغفره لمن يشاء. وأما قوله : «قُلْ يَا عَبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جِمِيعًا» [الزمر : ٥٣] فتلك في حق التائبين؛ ولهذا عم وأطلق ، وسياق الآية يبين ذلك مع سبب نزولها .

وقد أخبر - سبحانه - أن الأولين والآخرين إنما أمروا بذلك في غير موضع كالسورة التي قرأها النبي ﷺ على أبيه لما أمره الله - تعالى - أن يقرأ عليه قراءة إبلاغ وإسماع بخصوصه فقال : «وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبِيَنَةُ . وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لِهِ الَّذِينَ حُنْفَاءُ» الآية [البيت : ٤ ، ٥] .

وهذا حقيقة قول لا إله إلا الله، وبذلك بعث جميع الرسل . قال الله تعالى : «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ» [الأنباء : ٢٥] ، وقال : «وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ أَلَهَ يُعْبُدُونِ» [الرَّحْمَن : ٤٥] ، وقال تعالى : «وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ» [النحل : ٣٦] .

وجميع الرسل افتتحوا دعوتهم بهذا الأصل كما قال نوح - عليه السلام : «أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ» [الأعراف : ٥٩] ، وكذلك هود وصالح وشعيب - عليهم السلام - وغيرهم كل يقول : «أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ» لا سيما أضل / الرسل الذين اتخذ الله كلاهما خليلاً : إبراهيم ومحمداً - عليهما السلام - فإن هذا الأصل بينه الله بهما وأيدهما فيه ونشره بهما، فإبراهيم هو الإمام الذي قال الله فيه : «إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً» [البقرة : ١٢٤] ، وفي ذريته جعل النبوة والكتاب والرسل ، فأهل هذه النبوة والرسالة هم من آله الذين بارك الله عليهم ، قال سبحانه : «وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي بِرَاءٌ مَمَّا تَبَدُّلُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِيْنِ . وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ» [الرَّحْمَن : ٢٦ - ٢٨] .

فهذه الكلمة هي كلمة الإخلاص لله وهي البراءة من كل معبد إلا من الخالق الذي فطرنا كما قال صاحب بيس : «وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ . أَتَأْخُذُ مِنْ دُونِهِ

الله إن يردن الرحمن بضر لا تغرنني شفاعتهم شيئاً ولا ينقدون . إنني إذا لقي ضلالاً مبيناً» [يس: ٢٢-٢٤] ، وقال تعالى في قصته بعد أن ذكر ما بين ضلال من اتخاذ بعض الكواكب رباً يعبد من دون الله ، قال : « فلما أفلت قال يا قوم إنني بريء مما تشركون . إنني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حينماً وما أنا من المشركين » إلى قوله : « ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً» [الأنعام: ٨١-٨٢] ، وقال إبراهيم الخليل - عليه السلام : « قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون . أنتم وأباءكم الأقدمون . فإنهم عدو لي إلا رب العالمين . الذي خلقني فهو يهدين . والذي هو يطعمني ويستقين . وإذا مرضت فهو يشفي . والذي يميتني ثم يحيين » [الشعراء: ٨٥-٨٦] ، وقال تعالى : « قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا / لقومهم إنما يرءء منكم وهم ملعونون من دون الله كفروا بكم » الآية ١٠ / ٥٣ [المتحدة: ٤] .

ونبينا عليه السلام هو الذي أقام الله به الدين الخالص لله دين التوحيد ، وقمع به المشركين من كان مشركاً في الأصل ، ومن الدين كفروا من أهل الكتب ، وقال عليه السلام فيما رواه الإمام أحمد وغيره : « بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له ، وجعل رزقي تحت ظل رمحي ، وجعل الذلة والصغار على من خالفة أمرى ، ومن تشبه بقوم فهو منهم » (١) ، وقد تقدم بعض ما أنزل الله عليه من الآيات المتضمنة للتوحيد .

وقال تعالى أيضاً : « والصادفات صفاً» إلى قوله : « إن إلهمك لواحدك » إلى قوله : « إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكرون . ويقولون أئننا لئاركوا آهتنا لشاعر مجنون . بل جاء بالحق وصدق المرسلين » إلى قوله : « أولئك لهم رزق معلوم . فواكه وهم مكرمون » إلى ما ذكره من قصص الأنبياء في التوحيد وإخلاص الدين لله ، إلى قوله : « سبحان الله عما يصفون . إلا عباد الله المخلصين » [الصادفات: ١ - ١٦] ، وقال تعالى : « إن المناقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً . إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يرثون الله المؤمنين أجراً عظيماً » [النساء: ١٤٥ ، ١٤٦] .

وفي الجملة فهذا الأصل في سورة الأنعام ، والأعراف ، والنور ، وأل طسم ، / وأل حم ، وأل الر (٢) ، وسور المفصل وغير ذلك من السور المكية ومواضع من السور المدنية كثير ظاهر ، فهو أصل الأصول وقاعدة الدين حتى في سوري الكافرون والإخلاص (٣) :

(١) أحمد ٤٠٢٥ وأبو داود في اللباس (٤٠٣١) عن ابن عمر .

(٢) في المطبوعة : « الم » .

(٣) في المطبوعة : « سوري الإخلاص » ، والصواب ما أثبتناه .

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ وهاتان سورتان كان النبي ﷺ يقرأ بهما في صلاة التطوع كركعتي الطواف ، وسنة الفجر ، وهما متضمنتان للتوحيد .

فأما ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ : فهي متضمنة للتوحيد العملي الإرادي ، وهو إخلاص الدين لله بالقصد والإرادة ، وهو الذي يتكلم به مشائخ التصوف غالباً ، وأما سورة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ : فمتضمنة للتوحيد القولي العملي كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رجلاً كان يقرأ : قل هو الله أحد في صلاته ، فقال النبي ﷺ : «سلوه لم يفعل ذلك؟» فقال : لأنها صفة الرحمن فأن أقرأ بها ، فقال : «أخبروه أن الله يحبه»^(١) .

ولهذا تضمنت هذه السورة من وصف الله - سبحانه وتعالى - الذي ينفي قول أهل التعطيل وقول أهل التمثيل ، ما صارت به هي الأصل المعتمد في مسائل الذات كما قد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع . وذكرنا اعتماد الأئمة عليها مع ما تضمنته من تفسير الأحد الصمد ، كما جاء تفسيره عن النبي ﷺ والصحابة والتابعين ، وما دل على ذلك من الدلائل .

لكن المقصود هنا هو : التوحيد العملي ، وهو إخلاص الدين لله وإن / كان أحد النوعين مرتبطاً بالآخر . فلا يوجد أحد من أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المسبحة إلا وفيه نوع من الشرك العملي ؛ إذ أصل قولهم فيه شرك وتسوية بين الله وبين خلقه ، أو بينه وبين المعدومات كما يسوى المعلطة بينه وبين المعدومات في الصفات السلبية التي لا تستلزم مدحًا ولا ثبوت كمال ، أو يسوون بينه وبين الناقص من الموجودات في صفات النقص ، وكما يسوون إذا أثبتوا لهم ومن صاحبهم من المثلثة بينه وبين المخلوقات في حقيقتها حتى قد يعبدونها فيعدلون بربهم ، و يجعلون له أنداداً ويسوون المخلوقات برب العالمين .

واليهود كثيراً ما يعدلون الخالق بالمخلوق ، وimitلونه به حتى يصفوا الله بالعجز والفقر والبخل ونحو ذلك من النعائص التي يجب تزييه عنها وهي من صفات خلقه ، والنصارى كثيراً ما يعدلون المخلوق بالخالق حتى يجعلوا في المخلوقات من نعوت الربوبية ، وصفات الإلهية ، ويجوزون له ما لا يصلح إلا للخالق سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً .

والله - سبحانه وتعالى - قد أمرنا أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم ، صراط الذين أئمهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، غير المغضوب عليهم ولا الضالين . وقد قال النبي ﷺ : «اليهود مغضوب عليهم ، والنصارى ضالون»^(٢) . وفي هذه

(١) البخاري في التوحيد (٧٣٧٥) ومسلم في صلاة المسافرين (٢٦٣ / ٨١٣) .

(٢) أحمد ٤ / ٣٧٩ ، والترمذني في تفسير القرآن (٢٩٥٣) وقال : «حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث

سماك بن حرب» .

الأمة من فيه شبهه من هؤلاء وهؤلاء كما قال النبي ﷺ: «لتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو / دخلوا جُحر ضَبٌ لدخلتموه»، قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟» والحديث في الصحيحين ^(١).

إذا كان أصل العمل الديني هو إخلاص الدين لله، وهو إرادة الله وحده فالشيء المراد نفسه هو المحبوب لذاته، وهذا كمال المحبة، لكن أكثر ما جاء المطلوب مسمى باسم العبادة كقوله: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ» [الذاريات: ٥٦]، قوله: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ» [البقرة: ٢١] وأمثال هذا ، والعبادة تتضمن كمال الحب ونهايته ، وكمال الذل ونهايته ، فالمحبوب الذي لا يعظم ولا يذل له لا يكون معبوداً ، والمعظم الذي لا يحب ، لا يكون معبوداً؛ ولهذا قال تعالى: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنَدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحْبَ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًا لِّلَّهِ» [البقرة: ١٦٥] فيبين - سبحانه - أن المشركين بربهم الذين يتخدون من دون الله أنداداً ، وإن كانوا يحبونهم كما يحبون الله ، فالذين آمنوا أشد حباً لله منهم لله ولأوثانهم ، لأن المؤمنين أعلم بالله ، والحب يتبع العلم؛ ولأن المؤمنين جعلوا جميع حبهم لله وحده ، وأولئك جعلوا بعض حبهم لغيره وأشتركوا بينه وبين الأنداد في الحب ، وعلمون أن ذلك أكمل . قال تعالى: «وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءٌ مُتَشَكِّسُونَ وَرَجُلًا سَلِمًا لَرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بِلَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» [الزمر: ٢٩].

واسم المحبة فيه إطلاق وعموم ، فإن المؤمن يحب الله ويحب رسليه وأنبياءه وعباده المؤمنين ، وإن كان ذلك من محبة الله ، وإن كانت المحبة التي لله / لا يستحقها غيره؛ ولهذا جاءت محبة الله - سبحانه وتعالى - مذكورة بما يختص به - سبحانه - من العبادة والإناية إليه والتبتل له ، ونحو ذلك . فكل هذه الأسماء تتضمن محبة الله - سبحانه وتعالى .

ثم إنه كما بين أن محبته أصل الدين ، فقد بين أن كمال الدين بكمالها ونقشه بتنصها ، فإن النبي ﷺ قال: «رَأَسُ الْأُمُرِ الْإِسْلَامِ، وَعَمَودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» ^(٢) . فأخبر أن الجهاد ذروة سنام العمل وهو أعلىه وأشرفه . وقد قال تعالى: «أَجَعَلْتُمْ سَقَايَةَ الْحَاجَ وَعَمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ كَمَنَ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوِيُونَ عِنْدَ اللَّهِ» إلى قوله: «أَجْرٌ عَظِيمٌ» [التوبه: ١٩-٢٢] ، والنصوص في فضائل الجهاد وأهله كثيرة .

(١) البخاري في الأئمَّةِ (٣٤٥٦) ومسلم في العلم (٦/٢٦٦٩) عن أبي سعيد الخدري .

(٢) الترمذى في الإيمان (٢٦١٦) وقال: «حسن صحيح» وابن ماجه في الفتن (٣٩٧٣) .

وقد ثبت أنه أفضل ما تطوع به العبد، والجهاد دليل المحبة الكاملة. قال تعالى: **﴿فُلْ**
إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْرَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ﴾ الآية [التوبه: ٢٤]، وقال تعالى
 في صفة المحبين المحبوبين : **﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ**
يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذْلَلَةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعْزَةٌ عَلَى الْكُفَّارِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ
لَائِمٍ﴾ [المائدة: ٥٤] فوصف المحبوبين المحبين بأنهم أذلة على المؤمنين أعزه على الكافرين،
 وإنهم يجاهدون في سبيل الله، ولا يخافون لومة لائم.

١٠/٥٨ / فإن المحبة مستلزمة للجهاد؛ لأن المحب يحب ما يحب محبوبه، ويبغض ما يبغض
 محبوبه، ويولي من يواليه ويعادي من يعاديه، ويرضى لرضاه ويغضب لغضبه، ويأمر بما
 يأمر به وينهى عما ينهى عنه، فهو موافق له في ذلك. وهؤلاء هم الذين يرضى رب
 لرضاهم ويغضب لغضبهم؛ إذ هم إنما يرضون لرضاه ويغضبون لما يغضب له، كما قال
 النبي ﷺ لأبي بكر في طائفة فيهم صهيب وبلال: «اللَّعْكَ أَغْضَبْتُهُمْ لَإِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ
 لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبِّكَ». فقال لهم: يا إخوتي ، هل أغضبتكم؟ قالوا : لا ، يغفر الله لك يا
 أبا بكر (١) وكان قد مر بهم أبو سفيان بن حرب فقالوا : ما أخذت السيف من عدو الله
 مأخذها ، فقال لهم أبو بكر : أتقولون هذا لسيد قريش؟ وذكر أبو بكر ذلك للنبي ﷺ
 فقال له ما تقدم؛ لأن أولئك إنما قالوا ذلك غضباً لله؛ لكمال ما عندهم من المولاة لله
 ورسوله ، والمعاداة لأعداء الله ورسوله.

ولهذا قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح فيما يروي عن ربه: «لا يزال عبدي يتقرب
 إلى بالتوافق حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده
 التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبِي يسمع، وبِي يبصر، وبِي يطش ، وبِي يمشي
 ولئن سألني لاعطينه، ولئن استعاذني لاعذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددت عن
 قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساعته، ولا بد له منه» (٢) فيـنـ - سبحانـهـ - أـنـهـ
 يتـرـدـدـ لـأـنـ التـرـدـ تـعـارـضـ إـرـادـتـيـنـ ، وـهـوـ - سـبـحـانـهـ - يـحـبـ مـاـ يـحـبـ عـبـدـهـ / وـيـكـرـهـ مـاـ يـكـرـهـ ،
 وـهـوـ يـكـرـهـ الـمـوـتـ فـهـوـ يـكـرـهـ ، كـمـاـ قـالـ : «أـنـاـ أـكـرـهـ مـسـاعـتـهـ» ، وـهـوـ - سـبـحـانـهـ - قـدـ قـضـىـ بـالـمـوـتـ
 فـهـوـ يـرـيدـ أـنـ يـمـوتـ . فـسـمـىـ ذـلـكـ تـرـدـدـاـ ، ثـمـ يـنـ أـنـ لـابـدـ مـنـ وـقـوـعـ ذـلـكـ .

وـهـذـاـ اـتـفـاقـ وـاتـحـادـ فـيـ الـمـحـبـ الـمـرـضـيـ الـمـأـمـورـ بـهـ وـالـمـبغـضـ الـمـكـرـوـهـ الـمـنـهـيـ عـنـهـ . وـقـدـ

(١) مسلم في فضائل الصحابة (٤/٢٥٠، ١٧٠)، وأحمد ٦٤/٥، كلاما عن عائذ بن عمرو.

(٢) سبق تخرجه ص ٨.

يقال له: اتحاد نوعي وصفي، وليس ذلك اتحاد الذاتين فإن ذلك محال ممتنع، والسائل به كافر، وهو قول النصارى والغالبية من الرافضة والنساك كالحلاجية ونحوهم، وهو الاتحاد المقيد في شيءٍ بعينه.

وأما الاتحاد المطلق - الذي هو قول أهل وحدة الوجود الذين يزعمون أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق - فهذا تعطيل للصانع وجحود له، وهو جامع لكل شرك، فكما أن الاتحاد نوعان، فكذلك الحلول نوعان: قوم يقولون: بالحلول المقيد في بعض الأشخاص ، وقوم يقولون: بحلوله في كل شيء ، وهم الجهمية الذين يقولون: إن ذات الله في كل مكان.

وقد يقع بعض المصطلمين من أهل الفناء في المحبة أن يغيب محبوبه عن نفسه وحبه، ويغيب بمذكوره عن ذكره، ويُعرفه عن معرفته ، وبموجوده عن وجوده، حتى لا يشهد إلا محبوبه فيظن في زوال تميزه ونقص عقله وسكره أنه هو محبوبه . كما قيل: إن محبوباً وقع في اليم فألقى المحب نفسه خلفه، فقال : / أنا وقعت فأنت ما الذي أوقعك ؟ ١٠/٦٠ . فقال ، غبت بك عنِّي ، فظننت أنت أني ، فلا ريب أن هذا خطأ وضلال.

لكن إن كان هذا لقوة المحبة والذكر من غير أن يحصل عن سبب محظوظ زال به عقله كان معدوراً في زوال عقله، فلا يكون مُؤاخذاً بما يصدر منه من الكلام في هذه الحال التي زال فيها عقله بغير سبب محظوظ، كما قيل في عقلاه المجانين: إنهم قوم آتاهم الله عقولاً وأحوالاً، فسلب عقولهم وأبقي أحوالهم، وأسقط ما فرض بما سلب.

وأما إذا كان السبب الذي به زوال العقل محظوظاً لم يكن السكران معدوراً، وإن كان لا يحكم بكتفه في أصح القولين ، كما لا يقع طلاقه في أصح القولين ، وإن كان التزاع في الحكم مشهوراً . وقد بسطنا الكلام في هذا ، وفيمن يسلم له حاله ومن لا يسلم في قاعدة ذلك.

وبكل حال، فالفناء الذي يفضي بصاحبِه إلى مثل هذا حال ناقص، وإن كان صاحبه غير مكلف؛ ولهذا لم يرد مثل هذا عن الصحابة الذين هم أفضل هذه الأمة ولا عن نبينا محمد ﷺ وهو أفضل الرسل، وإن كان لهؤلاء في صعق موسى نوع تعلق، وإنما حدث زوال العقل عند الواردات الإلهية على بعض التابعين ومن بعدهم، وإن كانت المحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروره وولايته وعداوه، فمن المعلوم أن من / أحب الله المحبة الواجبة فلابد أن يبغض أعداءه، ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا كَأَنَّهُمْ بَنِيَانٌ مَرْصُوصٌ﴾ [الصف: ٤]. ١٠/٦١

والمحب التام لا يؤثر فيه لوم اللائم وعذل العاذل، بل ذلك يغريه بملازمة المحبة، كما قد قال أكثر الشعراء في ذلك، وهؤلاء هم أهل الملام المحمود وهم الذين لا يخافون من يلومهم على ما يحب الله ويرضاه من جهاد أعدائه، فإن الملام على ذلك كثير. وأما الملام على فعل ما يكرهه الله أو ترك ما أحبه فهو لوم بحق، وليس من المحمود الصبر على هذا الملام، بل الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل . وبهذا يحصل الفرق بين «الملامية» الذين يفعلون ما يحبه الله ورسوله ولا يخافون لومة لائم في ذلك، وبين «الملامية» الذين يفعلون ما يبغضه الله ورسوله ويصبرون على الملام في ذلك.

فصل

وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني، فالخوف والرجاء وغيرهما يستلزم المحبة ويرجع إليها، فإن الراجي الطامع إنما يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه . والخائف يفر من الخوف لينال المحبوب . قال تعالى : «أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ / يَتَغَيَّرُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةِ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ» الآية [الإسراء: ٥٧]، وقال : «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهُدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ» [البقرة: ٢١٨].

ورحمته اسم جامع لكل خير . وعذابه اسم جامع لكل شر . ودار الرحمة الحالصة هي الجنة، ودار العذاب الحالص هي النار، وأما الدنيا فدار امتزاج، فالرجاء وإن تعلق بدخول الجنة فالجنة اسم جامع لكل نعيم، وأعلاه النظر إلى وجه الله، كما في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي ﷺ قال : «إذا دخل أهل الجنة نادى مناد : يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه . فيقولون : ما هو؟ ألم يببس وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار؟» قال : «فيكشف الحجاب فينظرون إليه بما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه»^(١) وهو الزيادة.

ومن هنا يتبيّن زوال الاستياء في قول من قال : ما عبدتك شوقاً إلى جنتك ولا خوفاً من نارك، وإنما عبدتك شوقاً إلى رؤيتك ، فإن هذا القائل ظن هو ومن تابعه أن الجنة لا يدخل في مسمها إلا الأكل والشرب واللباس والنكاح والسماع ونحو ذلك مما فيه التمتع بالمخلوقات ، كما يوافقه على ذلك من ينكر رؤية الله من الجهمية ، أو من يقربها ويزعم أنه لا تمنع بنفس رؤية الله ، كما ي قوله طائفة من المتفقهة . فهؤلاء متفقون على أن

(١) مسلم في الإيمان (١٨١) و٢٩٧ / ٤ وأحمد ٣٣٣ / ٤ وابن ماجه في المقدمة (١٨٧).

مسمي الجنة والآخرة / لا يدخل فيه إلا التمتع بالملحقات؛ ولهذا قال بعض من غلط من ١٠/٦٣ المائة لما سمع قوله: ﴿مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَة﴾ [آل عمران: ١٥٢] قال فأين من يريد الله، وقال آخر في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَآمَوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ [التوبه: ١١١] قال: إذا كانت النفوس والأموال بالجنة فأين النظر إليه، وكل هذا لظفهم أن الجنة لا يدخل فيها النظر.

والتحقيق أن الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم، وأعلى ما فيها النظر إلى وجه الله، وهو من النعيم الذي ينالونه في الجنة، كما أخبرت به النصوص. وكذلك أهل النار فإنهم محظوظون عن ربهم، ويدخلون النار، مع أن قائل هذا القول إذا كان عارفاً بما يقول فإما قصده أنك لو لم تخلق ناراً أو لو لم تخلق جنة لكان يجب أن تعبد ويجب التقرب إليك والنظر إليك، ومقصوده بالجنة هنا ما يتمتع فيه المخلوق.

وأما عمل الحي بغير حب ولا إرادة أصلاً، فهذا ممتنع وإن تخيله بعض الغالطين من النساء، وظن أن كمال العبد ألا تبقى له إرادة أصلاً؛ فذاك لأنه تكلم في حال الفناء والقاني - الذي يشتغل بمحبوبه - له إرادة ومحبة ولكن لا يشعر بها، فوجود المحبة شيء، والإرادة شيء ، والشعور بها شيء آخر. فلما لم يشعروا بها ظنوا انتفاءها وهو غلط، فالعبد لا يتصور أن يتحرك قط إلا عن حب وبغض وإرادة ؛ ولهذا قال النبي ﷺ : «أصدق الأسماء حارث وهمام» ^(١). فكل إنسان له حرث وهو العمل، وله هم وهو أصل الإرادة، ولكن تارة يقوم بالقلب من محبة الله ما يدعوه إلى طاعته، ومن إجلاله والحياة منه ما ينهاه عن معصيته، كما قال عمر - رضي الله عنه : نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه أي: هو لم يعصه ولو لم يخفه، فكيف إذا خافه، فإن إجلاله وإكرامه لله يمنعه من معصيته.

١٠/٦٤

فالراجي الخائف إذا تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب باحتجاب الرب عنه، والنعم بتجليه له، فمعلوم أن هذا من توابع محبته له، فالمحبة هي التي أوجبت محبة التجلي والخوف من الاحتياج، وإن تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب بمحظوظ والنعم به، فهذا إنما يتطلب ذلك بعادة الله المستلزمة محبته، ثم إذا وجد حلاوة محبة الله وجدتها أحلى من كل محبة؛ ولهذا يكون اشتغال أهل الجنة بذلك أعظم من كل شيء، كما في الحديث: «إن أهل الجنة يلهمون التسيع كما يلهمون النفس» ^(٢) وهو يبين غاية تنعمهم بذكر الله ومحبته. فالخوف من التعذب بمحظوظ والرجاء له يسوقه إلى محبة الله التي هي الأصل.

(١) أبو داود في الأدب (٤٩٥٠) والبداية والنهاية ١٢/٥٢٠.

(٢) مسلم في الجنة (١٩، ٢٨٣٥/١٨)، والدارمي في الرقاق ٢/٣٣٥، وأحمد ٣٤٩/٣، ٣٥٤، ٣٨٤، كلهم عن جابر.

وهذا كله يبني على أصل الحبة، فيقال: قد نطق الكتاب والسنّة بذلك محبة العباد المؤمنين، كما في قوله: **﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًا لِّهُ﴾** [البقرة: ١٦٥]، وقوله تعالى: **﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾** [المائدة: ٥٤]، وقوله تعالى: **﴿أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ﴾** [التوبه: ٢٤] وفي الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار» ^(١).

١٠٥ / **١.** / بل محبة رسول الله ﷺ وحيث لحبة الله كما في قوله تعالى: **﴿أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾**، وكما في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: «والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» ^(٢)، وفي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال: «والله يا رسول الله لانت أنت أحب إلى من كل شيء إلا من نفسي»، فقال: «لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك»، فقال: «والله لانت أحب إلى من نفسي»، قال: «الآن يا عمر» ^(٣).

وكذلك محبة صحابته وقرباته، كما في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار» ^(٤)، وقال: «لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر» ^(٥)، وقال على - رضي الله عنه: «إنه لعهد النبي الأمي إلى أنه لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق» ^(٦). وفي السنن أنه قال للعباس: «والذي نفسي بيده، لا يدخلون الجنة حتى يحبوك لله ولقرباتي» ^(٧) يعني:بني هاشم، وقد روى حديث عن ابن عباس مرفوعاً أنه قال: «أحبوا الله لما يغدوكم به من نعمه، وأحبوني بحب الله، وأحبوا أهل بيتي لأجلني» ^(٨).

(١) سبق تخرجه ص ٣٢.

(٢) البخاري في الإيمان (١٤) ومسلم في الإيمان (٤٤/٦٩) عن أنس.

(٣) البخاري في الإيمان والذور (٦٦٣٢).

(٤) البخاري في الإيمان (١٧)، عن أنس.

(٥) مسلم في الإيمان (٧٦/١٣٠)، والترمذى في المناقب (٦٣٩٠)، وقال: «حسن صحيح»، وأحمد ١٣٠٩/١ والحديث عن ابن عباس لا سلم فهو عن أبي هريرة.

(٦) مسلم في الإيمان (٧٨/١٣١)، والترمذى في المناقب (٣٧٣٦)، وقال: «حسن صحيح»، والنسائي في الإيمان (٢٢/٥٠)، وابن ماجه في المقدمة (١١٤)، كلهم عن علي.

(٧) ابن ماجه في المقدمة (١٤٠)، وفي الرزاوى: «رجال إسناده ثقات. إلا أنه قيل: رواية محمد بن كعب عن العباس مرسلة»، وأحمد ٤/١٦٥، وضعفه الألباني.

(٨) الترمذى في المناقب (٣٧٨٩) وقال: «حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه» والحاكم ٣/١٥٠ وقال: « صحيح الإسناد ولم يخر جاه» ووافقه الذهبي.

وأما محبة الرب - سبحانه - لعبده فقال تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: ١٢٥] ، وقال تعالى: ﴿يَحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: ٥٤] ، وقال تعالى: ﴿وَأَحْسَنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ١٩٥] ، ﴿وَأَفَعَلُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الحجرات: ٩] ، ﴿فَأَتَتُمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ / مُدْتَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَقْنِينَ﴾ [التوبه: ٤] ، ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَقْنِينَ﴾ [التوبه: ٧] ، ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يَقْاتَلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا كَانُهُمْ بَنِيَانٌ مَرْصُوصٌ﴾ [الصف: ٤] ، ﴿بَلِّيٌّ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَأَنْتَنِي فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَقْنِينَ﴾ [آل عمران: ٧٦] .

وأما الأعمال التي يحبها الله من الواجبات والمستحبات الظاهرة والباطنة فكثيرة معروفة، وكذلك حبه لأهلها وهم المؤمنون أولياء الله المتقون.

وهذه المحبة حق كما نطق بها الكتاب والسنة، والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والحديث وجميع مشاريع الدين المتبعون ، وأئمة التصوف إن الله - سبحانه - محبوب لذاته محبة حقيقة، بل هي أكمل محبة ، فإنها كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِّلَّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥] وكذلك هو - سبحانه - يحب عباده المؤمنين محبة حقيقة.

وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الطرفين، زعمًا منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة، وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المائة الثانية فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والشرق بواسطه . خطب الناس يوم الأضحى فقال: أيها الناس ، ضحوا قبل الله ضحاياكم ، فإني مضح بـ الجعد بن درهم ، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم / موسى تكليماً ، ثم نزل فذبحه ، وكان قد أخذ هذا المذهب عنه الجهم بن صفوان فأظهره ونظر عليه ، وإليه أضيف قول الجهمية ، فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان بها ، ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد ، وظهر قولهم أثناء خلافة المأمون ، حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوا إلى الموافقة لهم على ذلك .

وأصل قولهم هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة من البراهمة والمتفلسفة ومبتدعة أهل الكتاب الذين يزعمون أن الرب ليس له صفة ثبوتية أصلًا ، وهؤلاء هم أعداء إبراهيم الخليل - عليه السلام - وهم يعبدون الكواكب وينبئون الهياكل للعقول والنجوم وغيرها ، وهم ينكرون في الحقيقة أن يكون إبراهيم خليلاً ، وموسى كليما ، لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب كما قيل :

قد تخللت مسلك الروح مني   وبذا سمي الخليل خليلاً

ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد عن النبي ﷺ أنه قال: «لو كنت متخدناً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أباً بكر خليلاً»، ولكن صاحبكم خليل الله «يعني: نفسه»، وفي رواية: «إني أبراً إلى كل خليل من خلته»، ولو كنت متخدناً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أباً بكر خليلاً»، وفي رواية: «إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً»^(١)، وبين ﷺ أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلاً، وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس بها أبو بكر الصديق - رضي الله عنه. مع أنه ﷺ قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصاً كما قال لمعاذ: «والله إني لأحبك»^(٢) وكذلك قوله للأنصار. وكان زيد بن حارثة حب رسول الله ﷺ ، وكذلك ابنته أسامة حبه، وأمثال ذلك. وقال له عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة». قال: فمن الرجال؟ قال: «أبوها»^(٣)، وقال لفاطمة ابنته - رضي الله عنها: «ألا تجدين ما أحب؟» قالت: بلى، قال: «فأحبي عائشة»^(٤). وقال للحسن: «اللهم إني أحبه فأحبه، وأحب من يحبه»^(٥) وأمثال هذا كثير.

فوصف نفسه بمحبة أشخاص وقال: «إني أبراً إلى كل خليل من خلته»، ولو كنت متخدناً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أباً بكر خليلاً»، فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة بحيث هي من كمالها وتخللها المحب حتى يكون المحبوب بها محبوباً لذاته لا لشيء آخر؛ إذ المحبوب لشيء غيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير، ومن كمالها لا تقبل الشركة والمزاحمة لتخللها المحب ففيها كمال التوحيد وكمال الحب.

فالخلة تنافي المزاحمة ، وتقديم الغير بحيث يكون المحبوب محبوباً لذاته / محبة لا يزاحمه فيها غيره، وهذه محبة لا تصلح إلا لله ، فلا يجوز أن يشركه غيره فيما يستحقه من المحبة ، وهو محبوب لذاته وكل ما يحب غيره - إذا كان محبوباً بحق - فإنما يحب لأجله ، وكل ما أحب لغيره فمحبته باطلة، فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله تعالى. وإذا كانت الخلة كذلك فمن المعلوم أن من أنكر أن يكون الله محبوباً لذاته ينكر

(١) البخاري في فضائل الصحابة (٣٦٥٤)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٣٨٣/٣-٧).

(٢) أبو داود في الصلاة (١٥٢٢)، ومالك في الشور (٩٥٤/٢/١٦).

(٣) البخاري في المغازي (٤٣٥٨)، ومسلم في فضائل الصحابة (٨/٢٣٨٤)، والترمذ في المناقب (٣٨٨٦).

(٤) مسلم في فضائل الصحابة (٤٢٤٤٢/٨٣)، والنسائي في الكبرى في عشرة النساء (٥/٢٨١/٢٨٩٢).

(٥) البخاري في البيوع (٢١٢٢)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٢١/٥٦، ٥٧)، وابن ماجه في المقدمة (١٤٢)، كلهم عن أبي هريرة.

مخالنته . وكذلك أيضاً إن أنكر محبته لأحد من عباده فهو ينكر أن يتخذه خليلاً بحيث يحب الرب ويحبه العبد على أكمل ما يصلح للعباد .

وكذلك تكليمه لوسى أنكروه؛ لأنكارهم أن تقوم به صفة من الصفات أو فعل من الأفعال ، فكما ينكرون أن يتصرف بحياة أو قدرة أو علم أو أن يستوى أو أن يحيى فكذلك ينكرون أن يتكلم أو يكلم ، فهذا حقيقة قولهم . **﴿كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلُهُمْ تَشَابَهُتْ قُلُوبُهُمْ﴾** [البقرة: ١١٨] .

لكن لما كان الإسلام ظاهراً والقرآن متلو ، لا يمكن جحده من أظهر الإسلام ، أخذوا يلحدون في أسماء الله ويحرفون الكلم عن مواضعه فتأولوا محبة العباد له بمجرد محبتهم لطاعته أو التقرب إليه ، وهذا جهل عظيم؛ فإن محبة المتقرب إلى المتقرب إليه تابع لمحبته وفرع عليه ، فمن لا يحب الشيء لا يمكن أن يحب التقرب إليه؛ إذ التقرب وسيلة ، ومحبة الوسيلة تابع لمحبة المقصود ، فيمتنع أن تكون الوسيلة إلى الشيء المحبوب هي المحبوب دون الشيء المقصود بالوسيلة .

١٠/٧٠ / وكذلك العبادة والطاعة ، إذا قيل في المطاع المعبود : إن هذا يحب طاعته وعبادته ، فإن محبته ذلك تابع لمحبته ، وإنما فمن لا يحب لا يحب طاعته وعبادته ، ومن كان لا يعمل لغيره إلا لعوض يناله منه أو لدفع عقوبة فإنه يكون معاوضاً له أو مفتدياً منه لا يكون محبأ له . ولا يقال إن هذا يحبه ويفسر ذلك بمحبة طاعته وعبادته ، فإن محبة المقصود وإن استلزمت محبة الوسيلة أو غير محبة الوسيلة ، فإن ذلك يتضمن أن يعبر بلفظين : محبة العوض والسلامة عن محبة العمل . أما محبة الله فلا تعلق لها بمجرد محبة العوض ، إلا ترى أن من استأجر أجيراً بعوض لا يقال : إن الأجير يحبه بمجرد ذلك . بل قد يستأجر الرجل من لا يحبه بحال بل من يبغضه ، وكذلك من افتدى نفسه بعمل من عذاب معدب لا يقال : إنه يحبه بل يكون مبغضاً له . فعلم أن ما وصف الله به عباده المؤمنين من أنهم يحبونه يمتنع ألا يكون معناه إلا مجرد محبة العمل الذي ينالون به بعض الأغراض المخلوقة من غير أن يكون ربهم محبوباً أصلاً .

وأيضاً ، فل فقط العبادة متضمن للمحبة مع الذل كما تقدم؛ ولهذا كانت محبة القلب للبشر على طبقات :

١٠/٧١ أحدها : العلاقة : وهو تعلق القلب بالمحبوب ، ثم الصباية : وهو انصباب القلب إليه ، ثم الغرام : وهو الحب اللازم ، ثم العشق وآخر / المراتب هو التيتيم : وهو التعبد للمحبوب ،

والتي تم المعبود ، وتيم الله عبد الله فإن المحب يبقى ذاكراً معبداً مذلاً لمحبوبه .
وأيضاً ، فاسم الإنابة إليه يتضمن المحبة أيضاً ، وما أشبه ذلك من الأسماء ، كما
تقدّم .

وأيضاً ، فلو كان هذا الذي قالوه حقاً من كون ذلك مجازاً لما فيه من الخطأ
والإضمار ، فالمجاز لا يطلق إلا بقرينة تبين المراد . ومعلوم أن ليس في كتاب الله وسنة
رسوله ما ينفي أن يكون الله محبوباً ، وألا يكون المحبوب إلا الأعمال لا في الدلالة
المتعلقة ولا المفصلة بل ولا في العقل أيضاً . وأيضاً: فمن علامات المجاز صحة إطلاق
نفيه ، فيجب أن يصح إطلاق القول بأن الله لا يُحب ولا يُحَبّ ، كما أطلق إمامهم الجعد
ابن درهم أن الله لم يتخد إبراهيم خليلاً ، ولم يكلم موسى تكليماً ، ومعلوم أن هذا
متعنت بآراء المسلمين ، فعلم دلالة الإجماع على أن هذا ليس مجازاً ، بل هي حقيقة .

وأيضاً ، فقد فرق بين محبته ومحبة العمل له في قوله تعالى : **﴿أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ﴾** [التوبه: ٢٤] ، كما فرق بين محبته ومحبة رسوله في قوله تعالى : **﴿أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾** فلو كان المراد بمحبته ليس إلا محبة العمل لكنه هذا تكريراً ،
أو من باب عطف الخاص على العام ، وكلاهما على خلاف ظاهر الكلام الذي لا يجوز
المصير إليه إلا بدلالة تبين المراد . وكما أن / محبته لا يجوز أن تفسر بمجرد محبة رسوله ،
فكذلك لا يجوز تفسيرها بمجرد محبة العمل له ، وإن كانت محبته تستلزم محبة رسوله
ومحبة العمل له .

وأيضاً ، فالتعبير بمحبة الشيء عن مجرد محبة طاعته لا عن محبة نفسه أمر لا يعرف
في اللغة لا حقيقة ولا مجازاً ، فحمل الكلام عليه تحريف محضر أيضاً . وقد قررنا في
مواضع من القواعد الكبار أنه لا يجوز أن يكون غير الله محبوباً مرادة لذاته كما لا يجوز
أن يكون غير الله موجوداً بذاته ، بل لا رب إلا الله ، ولا إله إلا هو المعبود ، الذي يستحق
أن يحب لذاته ويعظم لذاته ، كمال المحبة والتعظيم .

وكل مولود يولد على الفطرة فإنه - سبحانه - فطر القلوب على أنه ليس في
محبوباتها ومراداتها ما تطمئن إليه وتنتهي إليه إلا الله وحده ، وإن كل ما أحبه المحبوب من
مطعم وملبوس ومنظور ومسنون وملموس يجد من نفسه أن قلبه يطلب شيئاً سواه ،
ويحب أمراً غيره يتلهمه ويصمد إليه ويطمئن إليه ويرى ما يشبهه من هذه الأجناس ، ولهذا
قال الله تعالى في كتابه : **﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ﴾** [الرعد: ٢٨] ، وفي الحديث

الصحيح عن عياض بن حمار عن النبي ﷺ عن الله تعالى قال: «إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، وحرمت عليهم ما أحالت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً»^(١)، كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج / البهيمة بهيمة جماء، هل تحسون فيها من جدعاً»، ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: «فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدل لخلق الله ذلك الدين القائم»^(٢) [الروم: ٣٠].

١٠/٧٣

وأيضاً ، فكل ما فطرت القلوب على محبته من نعوت الكمال فالله هو المستحق له على الكمال ، وكل ما في غيره من محبوب فهو منه - سبحانه وتعالى - فهو المستحق لأن يحب على الحقيقة والكمال. وإنكار محبة العبد لربه هو في الحقيقة إنكار لكونه إلهًا معبودًا ، كما أن إنكار محبته لعبده يستلزم إنكار مشيته وهو يستلزم إنكار كونه ربًا خالقاً فصار إنكارها مستلزمًا لإنكار كونه رب العالمين ، ولكونه إله العالمين. وهذا هو قول أهل التعطيل والتجحيد.

ولهذا اتفقت الأمتان قبلنا على ما عندهم من مؤثر وحكم عن موسى وعيسى - صلوات الله عليهما وسلامه - أن أعظم الوصايا أن تحب الله بكل قلب وعقلك وقصدك، وهذا هو حقيقة الحنيفة ملة إبراهيم التي هي أصل شريعة التوراة والإنجيل والقرآن ، وإنكار ذلك هو مأخوذ عن المشركين والصابئين أعداء إبراهيم الخليل ، ومن وافقهم على ذلك من متفلسف ومتكلم ومتفرقه ومبتدع أخذه عن هؤلاء ، وظهر ذلك في القرامطة الباطنية من الإسماعيلية؛ ولهذا قال الخليل إمام الحنفاء - صلوات الله وسلامه عليه : «أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ . أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ . فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمَينَ» [الشعراء: ٧٥-٧٧] ، وقال أيضًا: «لَا أُحِبُّ / الْأَفْلَانِ» [الأنعام: ٧٦] ، وقال تعالى: «يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَيْوْنٌ . إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقُلْبٍ سَلِيمٍ» [الشعراء: ٨٩] وهو السليم من الشرك.

١٠/٧٤

وأما قولهم: إنه لا مناسبة بين الحديث والقديم توجب محبته له وتنفعه بالنظر إليه. فهذا الكلام مجمل ، فإن أرادوا بالمناسبة أنه ليس بينهما توالد فهذا حق ، وإن أرادوا أنه ليس بينهما من المناسبة ما بين الناكيح والمنكوح والأكل والماكول أو نحو ذلك فهذا أيضًا حق ، وإن أرادوا أنه لا مناسبة بينهما توجب أن يكون أحدهما محبًا عابدًا والآخر معبودًا محبوبياً فهذا هو رأس المسألة ، فالاحتجاج به مصادرة على المطلوب ، ويفكي في ذلك المنع.

(١) مسلم في الجنة (٦٣/٢٨٦٥) وأحمد /٤ ١٦٢.

(٢) البخاري في التفسير (٤٧٧٥) ومسلم في القدر (٢٢/٢٦٥٨) ، (٢٣).

ثم يقال: بل لا مناسبة تقتضي المحبة الكاملة إلا المناسبة التي بين المخلوق والخالق، الذي لا إله غيره، الذي هو في السماء إله وفي الأرض إله، وله المثل الأعلى في السموات والأرض . وحقيقة قول هؤلاء جحد كون الله معبوداً في الحقيقة؛ ولهذا وافق على هذه المسألة طوائف من الصوفية المتكلمين الذين ينكرون أن يكون الله محبأً في الحقيقة، فأقرروا بكونه محبوباً ومنعوا كونه محبأً؛ لأنهم تصوّروا مع ما كانوا عليه من قول أولئك المتكلّمة، فأخذوا عن الصوفية مذهبهم في المحبة وإن كانوا قد يخالطون فيه، وأصل إنكارها إنما هو قول المعتزلة ونحوهم من الجهمية، فأما محبة الرب عبده فهم لها أشد إنكاراً. ومنكروها قسمان:

١٠/٧٥ /قسم يتّأولونها بنفس المفهولات التي يحبها العبد فيجعلون محبته نفس خلقه .
وآخر يجعلونها نفس إرادته لتلك المفهولات . وقد بسطنا الكلام في ذلك في قواعد الصفات والقدر وليس هذا موضعها .

ومن العلوم أنه قد دل الكتاب والسنّة واتفاق سلف الأمة على أن الله يحب ويرضى ما أمر بفعله من واجب ومستحب ، وإن لم يكن ذلك موجوداً ، وعلى أنه قد يرید وجود أمور يبغضها ويستخطها من الأعيان والأفعال كالفسق والكفر ، وقد قال الله تعالى : «وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ» [البقرة: ٢٠٥] ، وقال تعالى : «وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ» [الرّمّر: ٧] .

والمقصود هنا إنما هو ذكر محبة العباد لِإلهِهم .

وقد تبيّن أن ذلك هو أصل أعمال الإيمان ، ولم يتبيّن بين أحد من سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بِإحسان نزاع في ذلك ، وكانوا يحرّكون هذه المحبة بما شرع الله أن تحرّك به من أنواع العبادات الشرعية ، كالعرفان الإيماني والسماع الفرقاني ، قال تعالى : «وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ» إلى آخر السورة [الشورى: ٥٢ ، ٥٣] .

١٠/٧٦ /ثم إنما طال الأمد صار في طوائف المتكلّمة من المعتزلة وغيرهم من ينكرون هذه المحبة .

وصار في بعض المتصوّفة من يطلب تحريّكها بأنواع من سماع الحديث كالتبغير ، وسماع المكاء والتصديّة ، فيسمعون من الأقوال والأشعار ما فيه تحريّك جنس الحب الذي يحرّك من كل قلب ما فيه من الحب بحيث يصلح لمحب الأوثان والصلبان والإخوان والأوطان والمردان والنسوان كما يصلح لمحب الرحمن ، ولكن كان الذين يحضرّونه من

الشيوخ يشترطون له المكان والإمكان والخalan ، وربما اشترطوا له الشيئع الذي يحرس من الشيطان ، ثم توسع في ذلك غيرهم حتى خرجوا فيه إلى أنواع من المعاصي ، بل إلى أنواع من الفسق ، بل خرج فيه طوائف إلى الكفر الصريح بحيث يتواجدون على أنواع من الأشعار التي فيها الكفر والإلحاد ، مما هو من أعظم أنواع الفساد ، وينتج ذلك لهم من الأحوال بحسبه ، كما تتبع لعبد المشركين وأهل الكتاب عباداته بحسبها .

والذي عليه محققوا المشائخ أنه كما قال الجنيد - رحمه الله: من تكلف السماع فتن به ، ومن صادفه السماع استراح به ، ومعنى ذلك أنه لا يشرع الاجتماع لهذا السماع المحدث ، ولا يؤمر به ، ولا يتخذ ذلك ديناً ، وقربة ، فإن القرب والعبادات إنما تؤخذ عن الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - فكما أنه لا حرام إلا ما حرم الله ولا دين إلا ما شرعه الله . قال الله تعالى : «أَمْ / لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذِنْ بِهِ اللَّهُ» [الشورى: ٢١]؛ ولهذا قال تعالى : «فَلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ» [آل عمران: ٣١]، فجعل محبتهم لله موجبة لتابعة رسوله ، وجعل متابعة رسوله موجبة لحب الله لهم ، قال أبي بن كعب - رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة ، فإنه ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله فاقشعر جلده من مخافة الله إلا تحيطت عنه خططياته ، كما يتحطى الورق اليابس عن الشجرة ، وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خالياً فضاحت عيناه من خشية الله إلا لم تمسه النار أبداً ، وإن اقتصاداً في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة ، فاحرصوا أن تكون أعمالكم اقتصاداً واجتهاداً على منهاج الأنبياء وسبطهم ، وهذا مبسط في غير هذا الموضوع .

فلو كان هذا مما يؤمر به ويستحب وتصاحب به القلوب للمعبود المحبوب ، لكان ذلك مما دلت الأدلة الشرعية عليه . ومن المعلوم أنه لم يكن في القرون الثلاثة المفضلة التي قال فيها النبي ﷺ : «خَيْرُ الْقَرْوَنِ قَرْنِي الَّذِي بَعْثَتْ فِيهِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»^(١) لا في الحجاز ، ولا في الشام ، ولا في اليمن ، ولا في العراق ، ولا في مصر ، ولا في خراسان أحد من أهل الخير والدين يجتمع على السماع المبتدع لصلاح القلوب ؛ ولهذا كرهه الأئمة كالإمام أحمد وغيره ، حتى عده الشافعي من أحداث الزنادقة حين قال: خلقت بيغداد شيئاً أحدهه الزنادقة يسمونه التغبير ، يصدون به الناس عن القرآن .

/ وأما ما لم يقصده الإنسان من الاستماع ، فلا يتربّ عليه لا نهي ولا ذم باتفاق ١٠/٧٨

(١) البخاري في الشهادات (٢٦٥١) ومسلم في فضائل الصحابة (٢٥٣٤/٢١٣).

الأئمة؛ ولهذا إنما يترتب الذم والمدح على الاستماع لا على السمع، فالمستمع للقرآن يثاب عليه والسامع له من غير قصد وإرادة لا يثاب على ذلك؛ إذ الأعمال بالنيات، وكذلك ما ينهى عن استماعه من الملاهي لو سمعه السامع بدون قصده لم يضره ذلك، فلو سمع السامع بيتاً يناسب بعض حاله فحرك ساكنه المحمود وأزعج قاطنه المحبوب أو قتل بذلك ونحو ذلك لم يكن هذا مما ينهى عنه، وكان المحمود الحسن حركة قلبه التي يحبها الله ورسوله إلى محبته التي تتضمن فعل ما يحبه الله وترك ما يكرهه الله، كالذي اجتاز بيتاً فسمع قائلاً يقول:

كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل

فأخذ منه إشارة تناسب حاله، فإن الإشارات من باب القياس والاعتبار وضرب الأمثال.

ومسألة «السمع» كبيرة منتشرة قد تكلمنا عليها في غير هذا الموضوع.

والمقصود هنا أن المقاصد المطلوبة للمربيدين تحصل بالسمع الإيماني القرآني النبوى الدينى الشرعي الذى هو سمع النبىين، وسماع العالمين، وسماع العارفين، وسماع المؤمنين.

قال الله تعالى: «أولئك الذين أتعم الله عليهم / من النبىين من ذرية آدم» إلى قوله: «إذا تُلَئِى عليهم آيات الرحمن خرُوا سجداً وبكياً» [مريم: ٥٨]، وقال تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتَلَى عَلَيْهِمْ يَخْرُونَ لِلأَذْقَانِ سَجَداً» إلى قوله: «وَيُزِيدُهُمْ خُشُوعاً» [الإسراء: ١٠٧]، وقال تعالى: «وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزَلَ إِلَي الرَّسُولِ تَرَى أُعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مَمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ» [المائدة: ٨٣]، وقال تعالى: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلَئِى عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ زَادُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» [الأنفال: ٢]، وقال تعالى: «اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهً مَثَانِي تَقْشِعُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبِّهِمْ» الآية [الزمر: ٢٣].

وكما مدح المقبولين على هذا السمع فقد ذم المعرضين عنه في مثل قوله: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُو الْحَدِيثَ لِيُضْلِلَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَخَذَهَا هُزُواً» إلى قوله: «وَإِذَا تُلَئِى عليه آياتنا وَلَى مُسْتَكْبِرًا كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا كَانَ فِي أَذْنِيهِ وَقْرَأَ فِي شَرِهِ بِعَذَابِ أَلِيمٍ» [لقمان: ٦، ٧]، وقال تعالى: «وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْرُوا عَلَيْهَا صَمَّاً وَعَمِيَّاً» [الفرقان: ٧٣]، وقال تعالى: «فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذَكِّرِ مُعْرِضُينَ كَانُوهُمْ حُمُرٌ مُسْتَفِرُونَ فَرَتَ مِنْ قَسْوَرَةٍ» [المدثر: ٤٩ - ٥١].

وقال تعالى: «إِنَّ شَرَ الدَّوَابَّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُ الْكُمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عِلْمَ اللَّهِ فِيهِمْ

خيراً لأسمعهم» الآية [الأنفال: ٢٢، ٢٣]، وقال تعالى: «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا الْهَذَا الْقُرْآنَ وَالْغَوَا فِيهِ لَعْلَكُمْ تَعْلَمُونَ» [فصلت: ٢٦]، وقال تعالى: «فَمَا لَهُمْ / عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضُونَ . كَانُهُمْ حُمْرٌ مُسْتَفْرِهَةٌ . فَرَتْ مِنْ قَسْوَةٍ» [المدثر: ٤٩ - ٥١] ومثل هذا كثير في القرآن .

وهذا كان سماع سلف الأمة وأكابر مشائخها وأئمتها كالصحابة والتابعين ومن بعدهم من المشائخ كإبراهيم بن أدهم، والفضيل بن عياض، وأبي سليمان الداراني، والمعروف الكرخي، ويوسف بن أسباط^(١)، وحذيفة المرعشي^(٢)، وأمثال هؤلاء .

وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول لأبي موسى الأشعري: يا أبي موسى، ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يسمعون ويبكون. وكان أصحاب محمد ﷺ إذا اجتمعوا أمروا واحداً منهم أن يقرأ القرآن والباقي يستمعون، وقد ثبت في الصحيح: أن النبي ﷺ من بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ، فجعل يستمع لقراءته وقال: «لقد أوتني هذا مزماراً من مزامير آل داود»^(٣)، وقال: «مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك»، فقال: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحسيناً، وقال ﷺ: «زيّنوا القرآن بأصواتكم»^(٤)، أي: لحسنته لك تحسيناً، وقال ﷺ: «إذنوا القراءة إلى قيته»^(٥) - أذننا أي: استمعاً - كقوله: «وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحْقَتْ» [الإنشقاق: ٢] أي: استمعت، وقال ﷺ: «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت، يتغنى بالقرآن يجهز به»^(٦)، وقال: «ليس منا من لم يتغنى بالقرآن»^(٧).

ولهذا السماع من الماجيد العظيمة، والأذواق الكريمة، ومزيد المعرفة والأحوال الجسيمة ما لا يتسع له خطاب، ولا يحويه كتاب، كما أن في تدبر القرآن وتفهمه من مزيد العلم والإيمان ما لا يحيط به بيان .

(١) هو يوسف بن أسباط الشيباني ، الزاهد ، الواعظ ، وثقة ابن معين ، وقال البخاري : «دفن كتبه ، فكان حديثه لا يجيء ، كما ينبغي» وقال أبو حاتم : «لا يحتاج به». [سير أعلام النبلاء / ٩ ، ميزان الاعتدال / ٤٤٢ / ٤].

(٢) هو حذيفة بن قتادة المرعشي ، أحد الأولياء ، صحب سفيان الثوري وروى عنه ، توفي سنة ٢٠٧ هـ. [حلية الأولياء ٦٧ ، صفة الصفة ٤ / ٢٦٨] ، سير أعلام النبلاء / ٩ / ٢٨٣ .

(٣) البخاري في فضائل القرآن (٥٠٤٨) ومسلم في صلاة المسافرين (٧٩٣) ، ٢٣٥ / ٧٩٣ .

(٤) الخطيب في تاريخ بغداد ٢٩٨ / ٨ وقال الهيثمي في المجمع ١٧٤ / ٧: «رواه أبو يعلى وفيه خالد بن نافع الأشعري وهو ضعيف».

(٥) البخاري في التوحيد تعليقاً، الفتح ١٣ / ٥١٨ ، وأبي داود في الصلاة (١٤٦٨)، وابن ماجه في إقامة الصلاة (١٣٤٢)، وأحمد ٤ / ٢٨٣ .

(٦) أحمد ٦ / ١٩ ، ٢٠ وابن ماجه في إقامة الصلاة (١٣٤٠) ، وفي الزوائد: «إسناده حسن» ، وضعفه الالباني .

(٧) البخاري في التوحيد (٧٥٤٤) ومسلم في صلاة المسافرين (٧٩٢) ، ٢٣٣ / ٧٩٢ .

(٨) البخاري في التوحيد (٧٥٢٧) وأحمد ١ / ١٧٢ ، ١٧٥ .

وما ينبع عن التفطن له أن الله - سبحانه - قال في كتابه: **﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحْبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّبُكُمُ اللَّهُ﴾** [آل عمران: ٢١] ، قال طائفه من السلف: ادعني قوم على عهد النبي ﷺ أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية: **﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحْبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّبُكُمُ اللَّهُ﴾** الآية ، فبين - سبحانه - أن محبته توجب اتباع الرسول ، وأن اتباع الرسول يوجب محبة الله للعبد ، وهذه محبة امتحن الله بها أهل دعوى محبة الله ، فإن هذا الباب تكرر فيه الدعاوى والاشتباه ، ولهذا يروي عن ذي التون المصري أنهم تكلموا في مسألة المحبة عنده فقال: اسكتوا عن هذه المسألة لثلا تسمعها النفوس فتدعها .

وقال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري ، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد ، وذلك؛ لأن الحب المجرد تبسط النفوس فيه حتى تتوسع في أهواءها ، إذا لم يزعمها وازع الخشية لله حتى قال اليهود والنصارى: **﴿نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحَبَّاؤُهُ﴾** [المائدة: ١٨] ، ويوجد في مدعى المحبة من مخالفة الشريعة ما لا يوجد في أهل الخشية ؛ ولهذا قرن الخشية بها في قوله: / **﴿هَذَا مَا تُوعَدُونَ لَكُلُّ أَوَّابٍ حَفِظٌ . مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنُ بِالنَّعِيبِ وَجَاءَ بِقُلْبٍ مُّنِيبٍ . ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ﴾** [ق: ٣٤-٣٢] .

١٠/٨٢

وكان المشائخ المصنفوون في السنة يذكرون في عقائدهم مجانبة من يكثر دعوى المحبة والخوض فيها من غير خشية ؛ لما في ذلك من الفساد الذي وقع فيه طوائف من المتصوفة ، وما وقع في هؤلاء من فساد الاعتقاد ، والأعمال أوجب إنكار طوائف لأصل طريقة المتصوفة بالكلية ، حتى صار المنحرفون صنفين :

صنف يقر بحقها وباطلها .

وصنف ينكر حقها وباطلها ، كما عليه طوائف من أهل الكلام والفقه .
والصواب إنما هو الإقرار بما فيها ، وفي غيرها من موافقة الكتاب ، والسنة ، والإنكار لما فيها وفي غيرها من مخالفة الكتاب والسنة .

وقال تعالى: **﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحْبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾** ،
فاتباع سنة رسوله ﷺ وشرعيته باطلاً وظاهراً هي موجب محبة الله ، كما أن الجهاد في سبيله ، وموالاة أوليائه ، ومعاداة أعدائه هو حقيقتها ، كما في الحديث: «أوثق عرى الإيمان الحب في الله ، والبغض في الله » (١) ، وفي الحديث: «من أحب لله ، وأبغض لله ، وأعطى لله ، ومنع لله ، فقد استكمل الإيمان» (٢) .

١٠/٨٣

(١) الطبراني في الأوسط (٤٤٧٩) عن عبد الله بن مسعود وقال: الهيثمي في المجمع / ١٦٧ ، ١٦٨: «فيه عقيل بن الحجاج ، قال البخاري: منكر الحديث» .

(٢) أحمد ٤٣٨ و أبو داود في السنة (٤٦٨١) والترمذى في القيمة (٢٥٢١) وقال: «حديث حسن» .

وكثير من يدعى المحبة هو أبعد من غيره عن اتباع السنة، وعن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله، ويدعى مع هذا أن ذلك أكمل لطريق المحبة من غيره؛ لزعمه أن طريق المحبة لله ليس فيه غيره، ولا غضب لله، وهذا خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة؛ ولهذا في الحديث المأثور، يقول الله - تعالى - يوم القيمة: «أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلمهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي»^(١)، فقوله: أين المتحابون بجلال الله تنبية على ما في قلوبهم من إجلال الله وتعظيمه مع التحاب فيه، وبذلك يكونون حافظين لحدوده، دون الذين لا يحفظون حدوده لضعف الإيمان في قلوبهم، وهؤلاء الذين جاء فيهم الحديث: «حققت محبتي للمتحابين في، وحققت محبتي للمتجلسين في، وحققت محبتي للمتوازرين في، وحققت محبتي للمتباذلين في»^(٢)، والأحاديث في المتحابين في الله كثيرة.

وفي الصحيحين عن النبي ﷺ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه : «سبعة يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ، إمام عادل ، وشاب نشأ في عبادة الله ، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا وتفرقا عليه . ورجل تصدق بصدقه فأخفاها حتى لا تعلم شمالي ما تنفق يمينه ، ورجل ذكر الله حالياً ففاضت عيناه ، ورجل دعته امرأة / ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين»^(٣) .

وأصل المحبة: هو معرفة الله - سبحانه وتعالى - ولها أصلان:

أحدهما : وهو الذي يقال له: محبة العامة؛ لأجل إحسانه إلى عباده، وهذه المحبة على هذا الأصل لا ينكرها أحد، فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها، وبغض من أساء إليها، والله - سبحانه - هو المنعم المحسن إلى عبده بالحقيقة، فإنه المفضل بجميع النعم، وإن جرت بواسطة، إذ هو ميسير الوسائل؛ ومسبب الأسباب، ولكن هذه المحبة في الحقيقة إذا لم تجذب القلب إلى محبة الله نفسه، فما أحب العبد في الحقيقة إلا نفسه، وكذلك كل من أحب شيئاً لأجل إحسانه إليه فما أحب في الحقيقة إلا نفسه. وهذا ليس بمندوم بل محمود.

وهذه المحبة هي المشار إليها بقوله ﷺ : «أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله ، وأحبوا أهلي بمحبي»^(٤) ، والمتصر على هذه المحبة هو لم يعرف من

(١) مسلم في البر والصلة (٣٧/٢٥٦٦) عن أبي هريرة وأحمد /٢ ٢٣٧ .

(٢) مالك في الشعر ٩٥٣/٢ ، ٩٥٤ (١٦) ، وأحمد ٤/٣٨٦ ، ٥/٢٢٩ .

(٣) البخاري في الأذان (٦٦٠) ومسلم في الزكاة (٩١/٣١) .

(٤) سبق تخريرجه ص ٤٢ .

جهة الله ما يستوجب أنه يحبه إلا إحسانه إليه، وهذا كما قالوا: إن الحمد لله على نوعين:
حمد هو شكر، وذلك لا يكون إلا على نعمته.

١٠/٨٥
وحمد هو مدح وثناء عليه ومحبة له وهو بما يستحقه لنفسه - سبحانه - / فكذلك
الحب، فإن الأصل الثاني فيه هو محبته لما هو له أهل، وهذا حب من عرف من الله ما
يستحق أن يحب لأجله، وما من وجه من الوجوه التي يعرف الله بها مما دلت عليه أسماؤه
وصفاته إلا وهو يستحق المحبة الكاملة من ذلك الوجه حتى جميع مفعولاته؛ إذ كل نعمة
منه فضل، وكل نعمة منه عدل؛ ولهذا استحق أن يكون محموداً على كل حال، ويستحق
أن يحمد على النساء، والضراء، وهذا أعلى وأجمل، وهذا حب الخاصة.

وهؤلاء هم الذين يطلبون لذة النظر إلى وجهه الكريم، ويتلذذون بذكره ومناجاته،
ويكون ذلك لهم أعظم من الماء للسمك، حتى لو انقطعوا عن ذلك لوجدوا من الألم ما لا
يطيقون، وهم السابقون كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: مر
النبي ﷺ بجبل يقال له: جمدان، فقال: «سيراوا هذا جمدان، سبق المفردون»، قالوا: يا
رسول الله، من المفردون؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات»^(١)، وفي رواية أخرى
قال: «المستهترون بذكر الله يضع الذكر عنهم أثقالهم، فيأتون الله يوم القيمة خفافاً»^(٢)
والمستهتر بذكر الله يتولع به ينعم به كلف لا يفتر منه.

١٠/٨٦
وفي حديث هارون بن عترة عن أبيه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال
موسى: يا رب، أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني، قال: أي عبادك
أعلم؟ قال: الذي يطلب علم الناس إلى علمه ليجد كلمة تدله على / هدى أو ترده عن
ردى، قال أي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم على نفسه كما يحكم على غيره ويحكم
لغيره كما يحكم لنفسه^(٣). فذكر في هذا الحديث الحب والعلم والعدل وذلك جماع الخير.

وما ينبغي التفطن له أنه لا يجوز أن يظن في باب محبة الله - تعالى - ما يظن في
محبة غيره مما هو من جنس التجني، والهجر، والقطيعة لغير سبب ونحو ذلك، مما قد
يغلط فيه طوائف من الناس، حتى يتمثلون في حبه بجنس ما يتمثلون به في حب من يصد
ويقطع بغير ذنب، أو يبعد من يتقرب إليه، وإن غلط في ذلك من غلط من المصنفين في
رسائلهم حتى يكون مضمون كلامهم إقامة الحجة على الله، بل لله الحجة البالغة.

وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «يقول الله تعالى:

(١) مسلم في الذكر والدعاء (٤/٢٦٧٦).

(٢) الترمذى في الدعوات (٣٥٩٦) وقال: «حسن غريب».

(٣) أخرج البيهقى في شعب الإيمان ٧/٢٩١ بنحوه من رواية قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس.

من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً، ومن تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعاً، ومن أتاني يشفي أتيته هرولة^(١) . وفي بعض الآثار يقول الله تعالى: «أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أؤيسيهم من رحمتي، وإن تابوا فأنا حبيهم - لأن الله يحب التوابين - وإن لم يتوبوا فأنا طبיהם، أبتليهم بالمصائب حتى أظهرهم من المعائب».

١٠/٨٧ / وقد قال تعالى: «وَمَن يَعْمَلْ مِن الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا» [طه: ١١٢]، قالوا: الظلم: أن يحمل عليه سينات غيره، والهضم: أن ينقص من حسنتك نفسيه. وقال تعالى: «وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ» [النحل: ١١٨]، وفي الحديث الصحيح عن أبي ذر - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال: «يقول الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرماً فلا تظلموا ، يا عبادي ، كلكم ضال إلا من هديته ، فاستهدوني أهدكم ، يا عبادي ، كلكم جائع إلا من أطعمنه ، فاستطعموني أطعمكم ، يا عبادي ، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم ، يا عبادي ، إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم ، يا عبادي ، إنكم لن تبلغوا ضري فتضرونني ، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ، يا عبادي ، لو أن أولكم وآخركم وإنكم وحنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ، ما زاد ذلك في ملكي شيئاً ، يا عبادي ، لو أن أولكم وآخركم وإنكم وحنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً ، يا عبادي ، لو أن أولكم وآخركم وإنكم وحنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المحيط إذا غمس في البحر ، يا عبادي ، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ، فمن وجد خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلوم من إلا نفسه»^(٢).

١٠/٨٨ ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن شداد بن أوس قال: قال / رسول الله ﷺ: «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربى لا إله إلا الله أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدي ووعدي ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بعملي على، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح موقناً بها فمات في يومه دخل الجنة، ومن قالها إذا أمسى موقناً بها فمات من ليلته دخل الجنة»^(٣).

(١) البخاري في التوحيد (٧٤٠٥) ومسلم في الذكر والدعا (١/٢٦٧٥).

(٢) مسلم في البر والصلة (٥٥/٢٥٧٧).

(٣) البخاري في الدعوات (٦٣٢٣).

فالعبد دائماً بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى شكر، وذنب منه يحتاج فيه إلى الاستغفار ، وكل من هذين من الأمور الازمة للعبد دائماً، فإنه لا يزال يتقلب في نعم الله وألاته ، ولا يزال محتاجاً إلى التوبة والاستغفار .

ولهذا كان سيد ولد آدم ، وإمام المتقين محمد ﷺ يستغفر في جميع الأحوال .. وقال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري : «أيها الناس، توبوا إلى ربكم، فإني لاستغفر لله ، وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»^(١) ، وفي صحيح مسلم أنه قال : «إنه ليغاث على قلبي ، وإنني لاستغفر لله في اليوم مائة مرة»^(٢) ، وقال عبد الله بن عمر : كنا نعد لرسول الله ﷺ في المجلس الواحد يقول : «رب اغفر لي وتب على ، إنك أنت التواب الغفور ، مائة مرة»^(٣) .

ولهذا شرع الاستغفار في خواتيم الأعمال . قال تعالى : «**وَالْمُسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ**» [آل عمران: ١٧] ، وقال بعضهم : أحياوا الليل بالصلوة فلما كان وقت السحر ، أمروا بالاستغفار ، وفي الصحيح أن النبي ﷺ كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً ، وقال : «اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، تباركت ياذا الجلال والإكرام»^(٤) ، وقال تعالى : «**فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعُرِ الْحَرَامِ**» إلى قوله : «**وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ**» [البقرة: ١٩٨ ، ١٩٩] ، وقد أمر الله نبيه بعد أن بلغ الرسالة ، وجال في الله حق جهاده ، وأتى بما أمر الله به بما لم يصل إليه أحد غيره ، فقال تعالى : «**إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ . وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا . فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَابًا**» [سورة النصر] .

ولهذا كان قوم الدين بالتوحيد والاستغفار ، كما قال الله تعالى : «**الرَّكَابُ أَحْكَمْتُ آيَاتِهِ ثُمَّ فَصَلَّتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ . أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهُ إِنَّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ . وَأَنَّ اسْتَغْفِرُوا رَبِّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمْتَكِّمُ مَتَاعًا حَسَنًا**» الآية [هود: ٣-٦] ، وقال تعالى : «**فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ**» [فصلت: ٦] ، وقال تعالى : «**فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ**» [محمد: ١٩] .

ولهذا جاء في الحديث : «يقول الشيطان : أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله

(١) البخاري في الدعوات (٦٣٠-٧).

(٢) مسلم في الذكر والدعا (٤١/٢٧-٤١) عن الأعر المزني.

(٣) أبو داود في الصلاة (١٥١٦) والترمذني في الدعوات (٣٤٣٤) وقال : «حسن صحيح غريب» وابن ماجه في الأدب (٣٨١٤).

(٤) مسلم في المساجد (٥٩١/١٣٥) عن ثوبان.

إلا الله والاستغفار»^(١) وقد قال يومنس: «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ / إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ»^(٢) ١٠/٩٠ .
 [الأنبياء: ٨٧] ، وكان النبي ﷺ إذا ركب دابته يحمد الله ثم يكبر ثلاثاً ويقول: «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ ظلمتْ نفسي فاغفرْ لِي»^(٣) (٢) ، وكفارة المجلس التي كان يختتم بها المجلس: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»^(٤) .
 والله أعلم، وصلى الله على محمد وسلم.

(١) ابن أبي عاصم في السنة (٧) وأبو يعلى في مسنده (١٣٧/١) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٢١٠/١٠ .
 وقال: «رواه أبو يعلى وفيه عثمان بن مطر وهو ضعيف».

(٢) أبو داود في الجهاد (٢٦٠٢) ، والترمذمي في الدعوات (٣٤٤٦) وقال: «حسن صحيح» ، كلاهما عن علي بن ربيعة.

(٣) أحمد ٣٦٩/٢ وأبو داود في الأدب (٤٨٥٩) ، والدارمي في الاستئذان ٢/٢٨٣ .

١٠/٩١ / وقال شيخ الإسلام تقى الدين أَحْمَدُ بْنُ تَيْمَةَ - رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى :

الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً .

فَصْلٌ في مَرَضِ الْقُلُوبِ وَشَفَائِهَا

قال الله تعالى عن المنافقين : «فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَرَادُهُمُ اللَّهُ مَرْضًا» [البقرة: ١٠] ،
وقال تعالى : «لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فَسْتَهَ لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْفَاسِيَّةُ قُلُوبُهُمْ» [الحج: ٥٣] ، / وقال : «لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجَفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَعَغَرِيَّكُمْ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكُمْ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا» [الأحزاب: ٦٠] ، وقال : «وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَيَقُولُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِذَا مَثَلًا» [المدثر: ٣١] ، وقال تعالى : «فَقَدْ جَاءَتُكُمْ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّكُمْ وَشَفَاءً لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهَدِيَ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ» [يونس: ٥٧] ، وقال : «وَنَنْزَلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا» [الإسراء: ٨٢] ، وقال : «وَيَسْفِفُ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ . وَيَدْهُبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ» [التوبه: ١٤] ، [١٥] .

ومرض البدن خلاف صحته وصلاحه، وهو فساد يكون فيه يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية ، فإذا كان إدراكه أن يذهب كالعمى والصمم ، وإنما أن يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه كما يدرك الحلو مراً ، وكما يخيل إليه أشياء لاحقيقة لها في الخارج .

وأما فساد حركته الطبيعية ، فمثل أن تضعف قوته عن الهضم ، أو مثل أن يبغض الأغذية التي يحتاج إليها ، ويحب الأشياء التي تضره ، ويحصل له من الآلام بحسب ذلك ، ولكن مع ذلك المرض لم يمت ولم يهلك ، بل فيه نوع قوة على إدراك الحركة الإرادية في الجملة ، فيتولد من ذلك ألم يحصل في البدن إنما بسبب فساد الكمية ، أو الكيفية .

فالأول: إما نقص المادة فيحتاج إلى غذاء، وإما بسبب زيادتها، / فيحتاج إلى استفراغ. ١٠/٩٣

والثاني: كثرة في الحرارة والبرودة خارج عن الاعتدال، فيداوى.

فصل

وكذلك مرض القلب، هو نوع فساد يحصل له يفسد به تصوره، وإرادته، فتصوره بالشبهات التي تعرض له حتى لا يرى الحق ، أو يراه على خلاف ما هو عليه، وإرادته بحيث يبغض الحق النافع، ويحب الباطل الضار، فلهذا يفسر المرض تارة بالشك والريب. كما فسر مجاهد وقتادة قوله: «في قلوبهم مرض» [البقرة: ١٠] أي: شك ، وتارة يفسر بشهوة الزنا كما فسر به قوله: «فيقطن الذي في قلبه مرض» [الأحزاب: ٣٢].

ولهذا صنف الخرائطي^(١) كتاب «اعتلال القلوب» أي مرضها ، وأراد به مرضها بالشهوة، والمريض يؤذيه ما لا يؤذى الصحيح، فيضره يسير الحر والبرد والعمل ونحو ذلك ، من الأمور التي لا يقوى عليها لضعفه بالمرض.

١٠/٩٤ والمرض في الجملة يضعف المريض يجعل قوته ضعيفة لا تطيق ما يطيقه / القوي ، والصحة تحفظ بالمثل ، وتزال بالضد ، والمريض يقوى بمثل سببه ، ويزول بضده ، فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد مرضه ، وزاد ضعف قوته ، حتى ربما يهلك ، وإن حصل له ما يقوى القوة ويزيل المرض ، كان بالعكس.

ومرض القلب ألم يحصل في القلب كالغيط من عدو استولى عليك ، فإن ذلك يؤلم القلب . قال الله تعالى: «وَيَشْفُ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ . وَيُدْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ» [التوبه: ١٤ ، ١٥] ، فشفاؤهم بزوال ما حصل في قلوبهم من الألم ، ويقال: فلان شفى غيطه ، وفي القود استشفاء أولياء المقتول ، ونحو ذلك . فهذا شفاء من الغم والغيط والحزن ، وكل هذه آلام تحصل في النفس .

وكذلك الشك والجهل يؤلم القلب ، قال النبي ﷺ: «هلا سألوا إذا لم يعلموا ، فإنما شفاء العي^(٢) (٢) السؤال»^(٣) . والشك في شيء المرتاب فيه يتآلم قلبه ، حتى يحصل له

(١) هو أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر السامي الخرائطي ، من حفاظ الحديث ، من أهل السامرة بفلسطين ، من تصانيفه: «مكارم الأخلاق»، «اعتلال القلوب» وغيرهما ، ولد سنة ٢٤٠ هـ وتوفي ببافا سنة ٣٢٧ هـ. [تاريخ بغداد ١٣٩/٢ ، سير أعلام النبلاء ٢٦٧/١٥ ، شذرات الذهب ٣٠٩/٢].

(٢) العي: الجهل . انظر: النهاية في غريب الحديث ٣٣٤/٣.

(٣) أبو داود في الطهارة (٣٣٦) وابن ماجه في الطهارة (٥٧٢).

العلم واليقين، ويقال للعالم الذي أجاب بما يبين الحق: قد شفاني بالجواب.

والمرض دون الموت، فالقلب يوت بالجهل المطلق، ويرضى بنوع من الجهل، فله موت ومرض، وحياة وشفاء، وحياته وموته ومرضه وشفاؤه أعظم من حياة البدن وموته ومرضه وشفاؤه؛ فلهذا مرض القلب إذا ورد عليه شبهة أو شهوة قوت مرضه، وإن حصلت له حكمة وموعظة كانت من / أسباب صلاحه وشفائه. قال تعالى: **﴿لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فُتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾** [الحج: ٥٣]؛ لأن ذلك أورث شبهة عندهم، والقاسية قلوبهم ليسها فأولئك قلوبهم ضعيفة بالمرض، فصار ما ألقى الشيطان فتنة لهم، وهؤلاء كانت قلوبهم قاسية عن الإيمان ، فصار فتنة لهم.

وقال : **﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجَفُونَ فِي الْمَدِينَةِ﴾** [الأحزاب: ٦٠]، كما قال: **﴿وَلِيُقُولُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾** [المدثر: ٣١]، لم تمت قلوبهم كموت الكفار والمنافقين، وليست صحيحة صالحة كصالح قلوب المؤمنين، بل فيها مرض شبهة وشهوات، وكذلك **﴿فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾** [الأحزاب: ٣٢]، وهو مرض الشهوة، فإن القلب الصحيح لو تعرضت له المرأة لم يلتفت إليها، بخلاف القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعيته، فإذا خضعن بالقول طمع الذي في قلبه مرض.

والقرآن شفاء لما في الصدور ، ومن في قلبه أمراض الشبهات ، والشهوات ففيه من البيانات ما يزيل الحق من الباطل، فيزيل أمراض الشبهة المفسدة للعلم، والتصور والإدراك بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه، وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب، والقصص التي فيها عبرة ما يجب صلاح القلب، فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغب عما يضره، فيبقى القلب مهلاً للرشاد مبغضاً للغي، بعد أن كان مريداً للغي مبغضاً للرشاد.

فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة، حتى يصلح القلب فتصلح إرادته، ويعود إلى فطرته التي فطر عليها كما يعود البدن إلى الحال الطبيعي، ويغتنى القلب من الإيمان، والقرآن بما يزكيه ويريده كما يغتنى البدن بما ينميه ويقومه، فإن زكاة القلب مثل نماء البدن.

والزكاة في اللغة: النماء والزيادة في الصلاح، يقال: زكا الشيء: إذا نما في الصلاح، فالقلب يحتاج أن يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح، كما يحتاج البدن أن يربى بالأغذية المصلحة له ، ولا بد مع ذلك من منع ما يضره ، فلا ينمو البدن إلا بإعطاء

ما ينفعه ومنع ما يضره، كذلك القلب لا يزكي فينمو ويتم صلاحه إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره، وكذلك الزرع لا يزكي إلا بها.

والصدقة لما كانت تطفئ الخطية، كما يطفئ الماء النار، صار القلب يزكي بها، ورकاته معنى زائد على طهارته من الذنب. قال الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطْهِرُهُمْ وَتُرْكِيْهِمْ بِهَا﴾ [التوبه: ١٠٣].

وكذلك ترك الفواحش يزكي بها القلب.

وكذلك ترك العاصي ، فإنها بمنزلة الأخلال الرديئة في البدن ، ومثل الدغل^(١) في الزرع ، فإذا استفرغ البدن من الأخلال الرديئة كاستخراج الدم الزائد تخلصت القوة الطبيعية واستراحت فينمو البدن ، وكذلك القلب إذا / تاب من الذنوب كان استفراغاً من تخليطاته ، حيث خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً ، فإذا تاب من الذنوب تخلصت قوة القلب وإرادته للأعمال الصالحة ، واستراح القلب من تلك الحوادث الفاسدة التي كانت فيه.

فرزكة القلب بحيث ينمو ويكمel.

قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَيْتُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا﴾ [النور: ٢١] ، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ قَلَ لَكُمْ أَرْجُعُوهُ أُرْجِعُوكُمْ لَكُمْ﴾ [النور: ٢٨] ، وقال : ﴿فَلَمْ يَمْنَعْنِي يَعْصُمُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُونَ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَنِي لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [النور: ٣٠] ، وقال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَرَكَهُ . وَذَكَرَ أَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: ١٤] ، وقال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَاهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَاهَا﴾ [الشمس: ٩] ، وقال تعالى: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لِعْلَهُ يَزْكَنِي﴾ [عبس: ٣] ، وقال تعالى: ﴿فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَرَكَهُ . وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشِي﴾ [النازعات: ١٨] ، فالتركيه وإن كان أصلها النماء ، والبركة وزيادة الخير ، فإنما تحصل بإزالة الشر ، فلهذا صار التركي يجمع هذا وهذا.

وقال: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الرِّزْكَةَ﴾ [فصلت: ٦] ، وهي التوحيد والإيمان الذي به يزكي القلب، فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب، وإثبات إلهية الحق في القلب، وهو حقيقة لا إله إلا الله. وهذا أصل ما تزكي به القلوب.

والتركيه: جعل الشيء زكياً، إما في ذاته، وإما في الاعتقاد والخبر، / كما يقال: عدلت إذا جعلته عدلاً في نفسه، أو في اعتقاد الناس، قال تعالى: ﴿فَلَا تُرْكُوا أَنْفُسَكُمْ﴾

(١) الدغل: دخل في الأمر مُؤْسِدٌ ، والشجر الكثير الم��ف . انظر: القاموس المحيط ، مادة « دغل ».

[النجم: ٣٢] ، أي: تخبروا بزكاتها ، وهذا غير قوله: «قد أفلح من زَكَاهَا» [الشمس: ٩] ، ولهذا قال: «هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ أَنْقَى» [النجم: ٣٢] ، وكان اسم زينب برة ، فقيل ترکي نفسها ، فسمها رسول الله ﷺ زينب .

وأما قوله: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُونَ أَنفُسَهُمْ بِلِ اللَّهِ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ» [النساء: ٤٩] ، أي: يجعله زاكياً ، ويخبر بزكاته كما يزكي المزكي الشهود فيخبر بعدلهم .

والعدل هو: الاعتدال ، والاعتدال هو صلاح القلب ، كما أن الظلم فساده ، ولهذا جميع الذنوب يكون الرجل فيها ظالماً لنفسه ، والظلم خلاف العدل ، فلم يعدل على نفسه ، بل ظلمها ، فصلاح القلب في العدل ، وفساده في الظلم ، وإذا ظلم العبد نفسه فهو الظالم وهو المظلوم ، كذلك إذا عدل فهو العادل والمدعول عليه ، فمنه العمل وعليه تعود ثمرة العمل من خير وشر . قال تعالى: «لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ» [البقرة: ٢٨٦] .

والعمل له أثر في القلب من نفع وضر وصلاح قبل أثره في الخارج ، فصلاحها عدل لها وفسادها ظلم لها . قال تعالى: «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا» [فصلت: ٤٦] ، وقال تعالى: «إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا» [الإسراء: ٧] ، قال بعض السلف: إن للحسنة لنوراً في القلب ، وقوه في البدن ، وضياء في الوجه ، وسعة في الرزق ، ومحبة في قلوب الخلق ، وإن للسيئة لظلمة في / القلب ، وسوداداً في الوجه ووهناً في البدن ، ونقصاً في الرزق ، وبغضناً في قلوب الخلق .

١٠/٩٩

وقال تعالى: «كُلُّ أَمْرٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ» [الطور: ٢١] ، وقال تعالى: «كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً» [المدثر: ٣٨] ، وقال: «وَذَكَرْ بِهِ أَنْ تُبَسِّلَ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لِيُسَلِّمَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُتَسْلِمُوا بِمَا كَسَبُوا» [الأنعام: ٧٠] ، وتبسل أي: ترتهن وتحبس وتؤسر ؟ كما أن الجسد إذا صحي من مرضه قبل قد اعدل مزاجه ، والمرض إنما هو بخارج المزاج ، مع أن الاعتدال المحسن السالم من الأخلاط لا سبيل إليه ، لكن الأمثل ، فالأمثل ، فهكذا صحة القلب وصلاحه في العدل ومرضه من الزيف والظلم والانحراف ، والعدل المحسن في كل شيء متعدز علمًا وعملاً ، ولكن الأمثل فالأمثل ؛ ولهذا يقال: هذا أمثل ، ويقال للطريقة السلفية : الطريقة المشلى ، وقال تعالى: «وَلَنْ تَسْتَطِعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ» [النساء: ١٢٩] ، وقال تعالى: «وَأَوْفُوا الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» [الأنعام: ١٥٢] .

والله - تعالى - بعث الرسل وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط ، وأعظم القسط عبادة الله وحده لا شريك له ، ثم العدل على الناس في حقوقهم ، ثم العدل على النفس .

١٠/١٠٠ / والظلم ثلاثة أنواع ، والظلم كله من أمراض القلوب ، والعدل صحتها وصلاحها . قال أحمد بن حنبل لبعض الناس: لو صحت لم تخف أحداً، أي خوفك من المخلوق هو من مرض فيك ، كمرض الشرك والذنوب .

وأصل صلاح القلب هو حياته واستئثاره ، قال تعالى: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مِيتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مِثْلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا﴾ [الأنعام: ١٢٢] .

لذلك ذكر الله حياة القلوب ، ونورها ، وموتها ، وظلمتها في غير موضع كقوله: ﴿لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَعِقُّ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [يس: ٧] ، قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِبُو لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِبِّيْكُمْ﴾ ، ثم قال: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [الأنفال: ٢٤] ، وقال تعالى: ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ [الروم: ١٩] ، ومن أنواعه أنه يخرج المؤمن من الكافر ، والكافر من المؤمن . وفي الحديث الصحيح: «مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه ، مثل الحي والميت»^(١) ، وفي الصحيح أيضاً: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تدخلوها قبوراً»^(٢) .

١٠/١١ وقد قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا صَمَّ وَبَكَمْ فِي الظُّلُمَاتِ﴾ [الأنعام: ٣٩] ، وذكر - سبحانه - آية النور وآية الظلمة ، فقال: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ / مِثْلُ نُورِهِ كَمَشْكَاةٍ فِيهَا مَصْبَاحٌ الْمُصْبَاحُ فِي زُجَاجَةِ الرُّجَاجَةِ كَأَنَّهَا كَوْكُبٌ دُرْيٌ يُوَقَّدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٌ وَلَا غَرْبِيَّةٌ يَكَادُ زِيَّهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسِهِ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾ [النور: ٣٥] ، فهذا مثل نور الإيمان في قلوب المؤمنين ، ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٌ بَقِيعَةٌ يَحْسِبُهُ الظَّمَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْفَاهُ حِسَابٌ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ . أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لَّهِ يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَوْجٌ مَّنْ فَوْقَهُ مَوْجٌ مَّنْ فَوْقَهُ سَحَابٌ كَظُلُمَاتٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدُهُ لَمْ يَكُدْ يَرَاهَا وَمِنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ [النور: ٣٩ ، ٤٠] .

فالأول: مثل الاعتقادات الفاسدة ، والأعمال التابعة لها ، يحسبها صاحبها شيئاً ينفعه فإذا جاءها لم يجدها شيئاً ينفعه ، فوفاه الله حسابه على تلك الأعمال .

(١) مسلم في صلاة المسافرين (٢١١/٧٧٩) عن أبي موسى .

(٢) مسلم في صلاة المسافرين (٢٠٨/٧٧٧) عن ابن عمر .

والثاني: مثل للجهل البسيط، وعدم الإيمان والعلم، فإن صاحبها في ظلمات بعضها فوق بعض لا يبصر شيئاً، فإن البصر إنما هو بنور الإيمان والعلم.

قال تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ آتَقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبَصِّرُونَ» [الأعراف: ٢٠١] ، وقال تعالى: «وَلَقَدْ هَمَتْ بِهِ وَهُمْ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ» [يوسف: ٢٤] ، وهو برهان الإيمان الذي حصل في قلبه، فصرف الله به ما كان هم به، وكتب له حسنة كاملة ولم يكتب / عليه خطيئة إذا فعل خيراً، ولم يفعل سيئة. وقال تعالى: «لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ» [إبراهيم: ١] ، وقال: «اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ» [البقرة: ٢٥٧] ، وقال: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتَكُمْ كُفْلِيْنَ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ» [الحديد: ٢٨] .

ولهذا ضرب الله للإيمان مثلين ، مثلاً بماء الذي به الحياة وما يقترب به من الزبد، ومثلاً بالنار التي بها النور وما يقترب بما يوقد عليه من الزبد.

و كذلك ضرب الله للنفاق مثلين قال تعالى : «أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةً بِقَدْرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زِيدًا رَأِيًّا وَمَمَا يُوْقَدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حَلْيَةً أَوْ مَتَاعً زِيدًا مِثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزِيدُ فِي دِهَبٍ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيُمْكِثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ» [الرعد: ١٧] ، وقال تعالى في المنافقين: «مِثْلُهُمْ كَمَثْلُ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكُهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبَصِّرُونَ . صُمُّ بَعْضُهُمْ لَا يَرْجِعُونَ . أَوْ كَصَبَ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٍ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابَعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرُ الْمَوْتَ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ . يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطُفُ أَبْصَارَهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مُشَوَّقِيْهِ إِذَا أَظْلَمُ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لِذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» [البقرة: ١٧ - ٢٠] .

فضرب لهم مثلاً كالذي أوقد النار كلما أضاءت أطفأها الله، والمثل المائي كالمثل النازل من السماء، وفيه ظلمات ورعد وبرق يرى. ولبسط الكلام في هذه الأمثل موضع آخر.

وإنما المقصود هنا ذكر حياة القلوب وإنارتها، وفي الدعاء المأثور: «اجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا»^(١) ، والربيع: هو المطر الذي يتزل من السماء فينبت به النبات، قال

(١) أحمد ١/ ٤٥٢، ٣٩١ عن عبد الله بن مسعود ، وقال الهيثمي في المجمع ١/ ١٣٩: «رجال أحمد رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهنفي وقد وثقه ابن حبان » .

النبي ﷺ : «إِنَّمَا يَنْبَتُ الرَّبِيعُ مَا يَقْتَلُ حَبَطًا (١) أَوْ يُلْمِ (٢)». والفصل الذي ينزل فيه أول المطر تسميه العرب الربيع، لزول المطر الذي ينبت الربيع فيه، وغيرهم يسمى الربيع الفصل الذي يلي الشتاء، فإن فيه تخرج الأزهار التي تخلق منها الشمار، وتنبت الأوراق على الأشجار.

والقلب الحي المنور؛ فإنه لما فيه من النور يسمع ويبصر ويعقل، والقلب الميت فإنه لا يسمع ولا يبصر. قال تعالى: «وَمِثْلُ الدِّينِ كَفَرُوا كَمِثْلِ الَّذِي يَنْعَقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءُ وَنِدَاءُ صَمْ بِكُمْ عَمِيْ فَهُمْ لَا يَعْقُلُونَ» [البقرة: ١٧١]، وقال تعالى: «وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصَّمْ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقُلُونَ . وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمَيْ وَلَوْ كَانُوا لَا يَسْتَمِعُونَ» [يونس: ٤٢، ٤٣]، وقال تعالى: «وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ / وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكْتَأَنَّ أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقَرَأً وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ أَنَا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ» الآيات [الأنعام: ٢٥].

١٠/١٠٤

فأخبر أنهم لا يفهون بقلوبهم ولا يسمعون بأذانهم ولا يؤمّنون بما رأوه من النار، كما أخبر عنهم حيث قالوا: «قُلُوبُنَا فِي أَكْتَأَنَّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقَرَأً وَمَنْ بَيْنَكَ حِجَابًا» [فصلت: ٥]. فذكروا المowanع على القلوب والسمع والأبصار، وأبدانهم حية تسمع الأصوات وترى الأشخاص؛ لكن حياة البدن بدون حياة القلب من جنس حياة البهائم، لها سمع وبصر وهي تأكل وتشرب وتنكح، ولهذا قال تعالى: «وَمِثْلُ الدِّينِ كَفَرُوا كَمِثْلِ الَّذِي يَنْعَقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءُ وَنِدَاءُ».

ف شبّهم بالغنم الذي ينبعق بها الراعي وهي لا تسمع إلا نداء، كما قال في الآية الأخرى: «أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقُلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامُ بَلْ هُمْ أَصْلُ سَبِيلًا» [الفرقان: ٤٤]، وقال تعالى: «وَلَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنَّمْ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسَنِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبَصِّرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامُ بَلْ هُمْ أَصْلُ» [الأعراف: ١٧٩].

١٠/١٠٥

/ فطائفة من المفسرين تقول في هذه الآيات وما أشبهها كقوله: «وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ

(١) هو من قولهم : حبّطت الدابة حبّطًا: إذا أصابت مرعى طيبًا فأفرطت في الأكل حتى تنتفخ فتموت. انظر: النهاية في غريب الحديث ٣٣١/١.

(٢) البخاري في الزكاة (١٤٦٥)، ومسلم في الزكاة (١٢١/٥٢)، وابن ماجه في الفتن (٣٩٩٥)، وأحمد ٧/٣، ٢١، كلهم عن أبي سعيد الخدري.

ومعنى : يُلْمُ : أي: يقترب من القتل . النهاية في غريب الحديث ٢٧٢/٤.

الضرر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنه ضره مرَّ كأن لم يدعنا إلى ضرّ مَسَّهُ» [يونس: ١٢]، وأمثالها مما ذكر الله في عيوب الإنسان وذمها، فيقول هؤلاء: هذه الآية في الكفار، والمراد بالإنسان هنا الكافر، فيبقى من يسمع ذلك يظن أنه ليس من يظهر الإسلام في هذا الذم والوعيد نصيب، بل يذهب وهمه إلى من كان مظهراً للشرك من العرب، أو إلى من يعرفهم من مظاهري الكفر، كاليهود والنصارى ومشركي الترك والهند، ونحو ذلك، فلا ينتفع بهذه الآيات التي أنزلها الله ليهتدى بها عباده.

فيقال: أولاً: المظهرون للإسلام فيهم مؤمن ومنافق، والمنافقون كثيرون في كل زمان، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار.

ويقال: ثانياً: الإنسان قد يكون عنده شعبة من نفاق وكفر، وإن كان معه إيمان، كما قال النبي ﷺ في الحديث المتفق عليه: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصل فجر»^(١). فأخبر أنه من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق.

١٠/١٦ / وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه قال لأبي ذر - رضي الله عنه -: «إنك أمرت فيك جاهيلية»^(٢).. وأبو ذر - رضي الله عنه - من أصدق الناس إيماناً، وقال في الحديث الصحيح: «أربع في أمتي من أمر الجahيلية: الفخر بالآحساب ، والطعن في الآساب ، والنياحة ، والاستسقاء بالنجوم»^(٣)، وقال في الحديث الصحيح: «لتتبين سنن من كان قبلكم حذوا القذة بالقذة، حتى لو دخلوا حجر ضب للدخلتهموه». قالوا: اليهود والنصارى؟ ! قال: « فمن؟ !»^(٤).. وقال أيضاً في الحديث الصحيح: «لتأخذن أمتي ما أخذت الأمم قبلها، شبراً بشبر ، وذراعاً بذراع» قالوا: فارس والروم؟ ! قال: «ومن الناس إلا هؤلاء»^(٥).

وقال ابن أبي ملِيكة : أدركت ثلاثة من أصحاب محمد ﷺ كلهم يخاف النفاق على نفسه ، وعن علي - أو حذيفة - رضي الله عنهمما - قال : القلوب أربعة : قلب أجرد فيه سراج يزهـر فذلك قلب المؤمن ، وقلب أغلف فذاك قلب الكافر ، وقلب منكوس ،

(١) البخاري في الإيمان (٣٤) ومسلم في الإيمان (١٠٦/٥٨) عن عبد الله بن عمرو.

(٢) البخاري في الإيمان (٣) ومسلم في الإيمان (٣٨/١٦٦١).

(٣) مسلم في الجنائز (٢٩/٩٣٤) ، وأحمد ٥/٣٤٢ ، ٣٤٣ ، كلاهما عن أبي مالك الأشعري.

(٤) البخاري في الأنبياء (٣٤٥٦).

(٥) البخاري في الاعتصام (٧٣١٩) وأحمد ٢٢٥/٢.

فذاك قلب المنافق، وقلب فيه مادتان: مادة تقدّه الإيمان، ومادة تقدّه النفاق، فأولئك قوم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً.

وإذا عرف هذا علم أن كل عبد يتمنع بما ذكر الله في الإيمان من مدح شعب الإيمان وذم شعب الكفر، وهذا كما يقول بعضهم في قوله: «اهدنا الصراط المستقيم» [الفاتحة: ٦]. فيقولون: المؤمن قد هدى إلى الصراط المستقيم، فأي / فائدة في طلب الهدى؟ ثم يجيب بعضهم بأن المراد ثبّتنا على الهدى كما تقول العرب للنائم: نم حتى آتيك، أو يقول بعضهم: ألم قلوبنا الهدى، فحذف المزروم، ويقول بعضهم: زدني هدى، وإنما يوردون هذا السؤال؛ لعدم تصورهم الصراط المستقيم الذي يطلب العبد الهدى إليه، فإن المراد به العمل بما أمر الله به، وترك ما نهى الله عنه في جميع الأمور.

والإنسان وإن كان أقر بأن محمداً رسول الله، وأن القرآن حق على سبيل الإجمال، فأكثر ما يحتاج إليه من العلم بما ينفعه ويهبه، وما أمر به، وما نهى عنه في تفاصيل الأمور وجزئياتها لم يعرّفه، وما عرفه فكثير منه لم يعلم بعلمه، ولو قدر أنه بلغه كل أمر ونهي في القرآن والسنّة، فالقرآن والسنّة إنما تذكر فيما الأمور العامة الكلية، لا يمكن غير ذلك لا تذكر ما يخص به كل عبد؛ ولهذا أمر الإنسان في مثل ذلك بسؤال الهدى إلى الصراط المستقيم.

والهدى إلى الصراط المستقيم يتناول هذا كله ، يتناول التعريف بما جاء به الرسول مفصلاً ، ويتناول التعريف بما يدخل في أوامره الكليات ، ويتناول إلهام العمل بعلمه ، فإن مجرد العلم بالحق لا يحصل به الاهتداء إن لم يعلم بعلمه، ولهذا قال النبي بعد صلح الحديبية: «إِنَّا فَتَحْنَا لَكُمْ فَتْحًا مُّبِينًا . لِيَغْفِرَ لَكُمُ اللَّهُ مَا تَقْدَمْ مِنْ ذَنْبِكُمْ وَمَا تَأْخُرُ وَيَتَمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ / صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا» [الفتح: ١، ٢] ، وقال في حق موسى وهارون : «وَاتَّيَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ . وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ» [الصفات: ١١٧ ، ١١٨].

وال المسلمين قد تنازعوا فيما شاء الله من الأمور الخبرية والعلمية الاعتقادية والعملية، مع أنهم كلهم متفقون على أن محمداً حق، والقرآن حق، فلو حصل لكل منهم الهدى إلى الصراط المستقيم فيما اختلفوا فيه لم يختلفوا، ثم الذين علموا ما أمر الله به أكثرهم يعصونه ولا يحتذون حذوه، فلو هدوا إلى الصراط المستقيم في تلك الأعمال؛ لفعلوا ما أمروا به وتركوا ما نهوا عنه، والذين هداهم الله من هذه الأمة حتى صاروا من أولياء الله المتدينين كان من أعظم أسباب ذلك دعاؤهم الله بهذا الدعاء في كل صلاة، مع علمهم ب حاجتهم وفاقتهم إلى الله دائمًا في أن يهديهم الصراط المستقيم.

فبدوام هذا الدعاء والافتخار صاروا من أولياء الله المتدينين. قال سهل بن عبد الله

الشستري: ليس بين العبد وبين ربه طريق أقرب إليه من الافتقار، وما حصل فيه الهدى في الماضي فهو محتاج إلى حصول الهدى فيه في المستقبل وهذا حقيقة قول من يقول: ثبتنا وأهمنا لزوم الصراط.

وقول من قال: زدنا هدى، يتناول ما تقدم ، لكن هذا كله هدى منه في المستقبل إلى الصراط المستقيم، فإن العمل في المستقبل بالعلم لم يحصل بعد ، ولا يكون مهتمياً حتى يعمل في المستقبل بالعلم ، وقد لا يحصل العلم في / المستقبل بل يزول عن القلب ، وإن حصل فقد لا يحصل العمل ، فالناس كلهم مضطرون إلى هذا الدعاء ؛ ولهذا فرضه الله عليهم في كل صلاة ، فليسوا إلى شيء من الدعاء أحوج منهم إليه ، وإذا حصل الهدى إلى الصراط المستقيم حصل النصر والرزق وسائر ما تطلب التفوس من السعادة ، والله أعلم.

١٠/١١٩

واعلم أن حياة القلب وحياة غيره ليست مجرد الحسن والحركة الإرادية ، أو مجرد العلم والقدرة كما يظن ذلك طائفة من النظار في علم الله وقدرته ، كأبي الحسين البصري، قالوا: إن حياته أنه بحيث يعلم ويقدر ، بل الحياة صفة قائمة بالمواصف ، وهي شرط في العلم والإرادة والقدرة على الأفعال الاختيارية ، وهي أيضاً مستلزمة لذلك ، فكل حي له شعور وإرادة وعمل اختياري بقدرة ، وكل ما له علم وإرادة وعمل اختياري فهو حي.

والحياة مشتق من الحياة ، فإن القلب الحي يكون صاحبه حيا في حياته يمنعه عن القبائح، فإن حياة القلب هي المانعة من القبائح التي تفسد القلب ؛ ولهذا قال النبي ﷺ: «الحياة من الإيمان» ^(١) ، وقال: «الحياة والعي شعبتان من الإيمان. والبداء والبيان شعبتان من النفاق» ^(٢).

فإن الحي يدفع ما يؤذيه، بخلاف الميت الذي لا حياة فيه فإنه يسمى وقحاً، والوقاحة الصلابة وهو المخالف لرطوبة الحياة، فإذا كان وقحاً يابساً صليب الوجه لم يكن في قلبه حياة توجب حياء، وامتناعه من القبح كالأرض / اليابسة لا يؤثر فيها وطء الأقدام، بخلاف الأرض الخضراء.

١٠/١١٠

ولهذا كان الحي يظهر عليه التأثر بالقبح ، وله إرادة تمنعه عن فعل القبح ، بخلاف الواقع الذي ليس يحيي فلا حياء معه ولا إيمان يزجره عن ذلك . فالقلب إذا كان حياً

(١) البخاري في الإيمان (٢٤) ومسلم في الإيمان (٥٩/٣٦).

(٢) الترمذى في البر والصلة (٢٠٢٧) وقال: «حسن غريب، إنما نعرفه من حديث أبي غسان محمد بن مطرف» وأحمد بن حنبل ٢٦٩/٥.

فمات الإنسان بفارق روحه بدنه كان موت النفس فراقها للبدن، ليست هي في نفسها ميتة
معنى زوال حياتها عنها.

ولهذا قال تعالى: «وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ» [البقرة: ١٥٤]،
وقال تعالى: «وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ» [آل عمران: ١٦٩] مع
أنهم موتى دخلون في قوله: «كُلُّ نَفْسٍ ذَائِفَةُ الْمَوْتِ» [آل عمران: ١٨٥]، وفي قوله:
«إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ» [الزمر: ٣٠]، قوله: «وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يَمْيِّتُكُمْ»
[الحج: ٦٦]، فالموت المثبت غير الموت المنفي. المثبت: هو فراق الروح البدن، والمنفي:
زوال الحياة بالجملة عن الروح والبدن.

وهذا كما أن النوم أخو الموت، فيسمى وفاة ويسمى موتاً، وإن كانت الحياة موجودة
فيهما. قال الله تعالى: «اللَّهُ يَتَوَفَّ إِلَيْهِ الْأَنْفُسُ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكَ الَّتِي
فَضَيَّعَ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى» [الزمر: ٤٢] . وكان النبي ﷺ إذا
استيقظ من منامه يقول: «الحمد لله الذي أحياناً بعد ما أماتنا وإليه النشور»^(١) ، وفي حديث
آخر: «الحمد لله الذي رد على روحني، وعافاني في جسدي، وأذن لي بذكره ، وفضلني
على كثير من خلق تقضيالاً»^(٢) ، وإذا أوى إلى فراشه يقول: «اللهم أنت خلقت نفسي
وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أمسكتها فارحمنها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به
عبادك الصالحين»^(٣) ، ويقول: «باسمك اللهم أموت وأحي»^(٤) .

فصل

ومن أمراض القلوب الحسد، كما قال بعضهم في حده: إنه أذى يلحق بسبب العلم
بحسن حال الأغنياء، فلا يجوز أن يكون الفاضل حسوداً، لأن الفاضل يجري على ما هو
الجميل، وقد قال طائفه من الناس: إنه تمنى زوال النعمة عن المحسود ، وإن لم يصر
للحاسد مثلها، بخلاف الغبطة: فإنه تمنى مثلها من غير حب زوالها عن المغبوط.

والتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود وهو نوعان:

(١) البخاري في الدعوات (٦٣١٢) عن حذيفة ومسلم في الذكر والدعا (٥٩/٢٧١١) عن البراء.

(٢) كنز العمال (٢١٤١٨) وعزاه لابن السنى عن أبي هريرة. وجزء من حديث عند الترمذى في الدعوات (٣٤٠١) وقد حسنـه.

(٣) البخاري في التوحيد (٧٣٩٣) ، والترمذى في الدعوات (١٣٤٠) ، وقال: «حديث حسن» ، وأحمد (٢٤٦) ، كلهم عن أبي هريرة.

(٤) مسلم في الذكر والدعا (٥٩/٢٧١١) عن البراء.

أحدهما: كراهة لنعمة عليه مطلقاً، فهذا هو الحسد المذموم، وإذا أبغض ذلك فإنه يتالم ويتأذى بوجود ما يبغضه، فيكون ذلك مرضًا في قلبه، ويلتذ بزوال النعمة عنه، وإن لم يحصل له نفع بزوالها، لكن نفعه / زوال الألم الذي كان في نفسه، ولكن ذلك الألم لم يزل إلا ب المباشرة منه، وهو راحة، وأشد كالمريض الذي عولج بما يسكن وجعه والمرض باق؛ فإن بغضه لنعمة الله على عبده مرض. فإن تلك النعمة قد تعود على المحسود وأعظم منها، وقد يحصل نظير تلك النعمة لنظير ذلك المحسود.

والحاسد ليس له غرض في شيء معين، لكن نفسه تكره ما أنعم به على النوع؛ ولهذا قال من قال: إنه تمنى زوال النعمة، فإن من كره النعمة على غيره تمنى زوالها بقلبه.

والنوع الثاني: أن يكره فضل ذلك الشخص عليه، فيحب أن يكون مثله أو أفضل منه، فهذا حسد وهو الذي سموه الغبطة، وقد سماه النبي ﷺ حسداً في الحديث المتفق عليه من حديث ابن مسعود وابن عمر - رضي الله عنهم - أنه قال: «لا حسد إلا في الشتتين: رجل أتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها، ورجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق»^(١) هذا لفظ ابن مسعود، ولفظ ابن عمر: «رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل أتاه الله مالا فهو ينفق منه في الحق آناء الليل والنهار»^(٢) رواه البخاري من حديث أبي هريرة ولفظه: «لا حسد إلا في اثنين: رجل أتاه الله القرآن فهو يتلوه الليل والنهار، فسمعه رجل فقال: ياليتني أوتيت مثل ما أوتى هذا، / فعملت فيه مثل ما يعمل هذا، ورجل أتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق». فقال رجل: ياليتني أوتيت مثل ما أوتى هذا فعملت فيه مثل ما يعمل هذا»^(٣). فهذا الحسد الذي نهى عنه النبي ﷺ إلا في موضعين هو الذي سماه أولئك الغبطة، وهو أن يحب مثل حال الغير ويكره أن يفضل عليه.

فإن قيل: إذا لم سمي حسداً وإنما أحب أن ينعم الله عليه؟ قيل: مبدأ هذا الحب هو نظره إلى إنعماته على الغير وكراهته أن يتفضل عليه، ولو لا وجود ذلك الغير لم يحب ذلك، فلما كان مبدأ ذلك كراحته أن يتفضل عليه الغير كان حسداً؛ لأنه كراهة تتبعها محبة، وأما من أحب أن ينعم الله عليه مع عدم التفاته إلى أحوال الناس، فهذا ليس عنده من الحسد شيء.

(١) البخاري في العلم (٧٣) ومسلم في صلاة المسافرين (٨١٦/٢٦٨).

(٢) البخاري في التوحيد (٧٥٢٩) ومسلم في صلاة المسافرين (٨١٥/٢٦٦).

(٣) البخاري في التمني (٧٢٣٢).

ولهذا يبتلى غالب الناس بهذا القسم الثاني، وقد تسمى المنافسة، فيتنافس الاثنان في الأمر المحبوب المطلوب، كلاهما يطلب أن يأخذه، وذلك لكراهية أحدهما أن يتفضل عليه الآخر، كما يكره المستيقان كل منهما أن يسبقه الآخر، والتنافس ليس مذموماً مطلقاً، بل هو محمود في الخير، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لِفِي نَعِيمٍ . عَلَى الْأَرَائِكَ يَنْظُرُونَ . تَعْرُفُ فِي وَجْهِهِمْ نَصْرَةَ النَّعِيمِ . يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَحْتُومٍ . خَتَمُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلَيْتَنَافِسُ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ [المطففين: ٢٢ - ٢٦].

فأمر المنافس أن ينافس في هذا النعيم، لا ينافس في نعيم الدنيا / الزائل ، وهذا موافق لحديث النبي ﷺ فإنه نهى عن الحسد إلا فيمن أُوتى العلم فهو يعمل به ويعلمه ، ومن أُوتى المال فهو ينفقه ، فأما من أُوتى علمًا ولم يعمل به ولم يعلمه ، أو أُوتى مالاً ولم ينفقه في طاعة الله فهذا لا يحسد ولا يتمنى مثل حاله ، فإنه ليس في خير يرغب فيه ، بل هو معرض للعذاب ، ومن ولـي ولاية فـيـأـتـيـهـاـ بـعـلـمـ وـعـدـلـ ، أـدـىـ الـأـمـاـنـاتـ إـلـىـ أـهـلـهـاـ ، وـحـكـمـ بـيـنـ النـاسـ بـالـكـتـابـ وـالـسـنـةـ ، فـهـذـاـ درـجـتـهـ عـظـيمـ ، لـكـنـ هـذـاـ فـيـ جـهـادـ عـظـيمـ ، كـذـلـكـ المـجـاهـدـ فـيـ سـيـلـ اللهـ .

والنفوس لا تحسد من هو في تعب عظيم ؛ فلهذا لم يذكره ، وإن كان المجاهد في سبيل الله أفضل من الذي ينفق المال ، بخلاف المنفق والمعلم فإن هذين ليس لهم في العادة عدو من خارج ، فإن قدر أنهما لهما عدو يجاهدانه ، فذلك أفضل لدرجتهما ، وكذلك لم يذكر النبي ﷺ المصلـيـ والمـالـ وـالـصـائـمـ وـالـحـاجـ ؛ لأنـ هـذـاـ الأـعـمـالـ لاـ يـحـصـلـ مـنـهـاـ فـيـ العـادـةـ منـ نـفـوسـ الـذـيـ يـعـظـمـونـ بـهـ الشـخـصـ ، وـيـسـودـونـ ماـ يـحـصـلـ بـالـتـعـلـيمـ وـالـإـنـفـاقـ .

والحسد في الأصل إنما يقع لما يحصل للغير من السؤدد والرياسة ، وإن فالعامل لا يحسد في العادة ، ولو كان تنعمه بالأكل والشرب والنكاح أكثر من غيره ، بخلاف هذين النوعين فإنهما يحسدان كثيراً؛ ولهذا يوجد بين أهل / العلم الذين لهم أتباع من الحسد ما لا يوجد فيمن ليس كذلك ، وكذلك فيمن له أتباع بسبب إنفاق ماله ، فهذا ينفع الناس بقوت القلوب وهذا ينفعهم بقوت الأبدان ، والناس كلهم محتاجون إلى ما يصلحهم من هذا وهذا .

ولهذا ضرب الله - سبحانه - مثيلين: مثلاً بهذا ، ومثلاً بهذا فقال: ﴿صَرَبَ اللَّهُ مثلاً عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مَنًا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يَنْفَقُ مِنْهُ سَرًا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوْنَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ . وَصَرَبَ اللَّهُ مثلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمْ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ

كُلُّ عَلَى مُولَاهُ أَيْنَمَا يُوجَهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعُدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» [النحل: ٧٥، ٧٦].

والمثلان ضربهما الله - سبحانه - لنفسه المقدسة ، ولما يعبد من دونه ، فإن الأوثان لا تقدر لا على عمل ينفع ، ولا على كلام ينفع ، فإذا قدر عبد ملوك لا يقدر على شيء ، وأخر قد رزقه الله رزقاً حسناً فهو يتفق منه سراً وجهاً هل يستوى هذا الملوك العاجز عن الإحسان وهذا القادر على الإحسان المحسن إلى الناس سراً وجهاً . وهو - سبحانه - قادر على الإحسان إلى عباده ، وهو محسن إليهم دائماً ، فكيف يشبه به العاجز الملوك الذي لا يقدر على شيء حتى يشرك به معه ، وهذا مثل الذي أعطاه الله مالاً فهو يتفق منه آباء الليل والنهار .

١١٠ / والمثل الثاني إذا قدر شخصان أحدهما أبكم لا يعقل ولا يتكلم ولا يقدر على شيء ، وهو مع هذا كُلُّ عَلَى مُولَاهُ أَيْنَمَا يُوجَهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ، فليس فيه من نفع قط ، بل هو كُلُّ عَلَى مَنْ يَتَوَلِّ أَمْرَهُ ، وأخر عالم عادل يأمر بالعدل ، ويعمل بالعدل ، فهو على صراط مستقيم ، وهذا نظير الذي أعطاه الله الحكمة فهو يعمل بها ويعلمها الناس .

وقد ضرب ذلك مثلاً لنفسه ، فإنه - سبحانه - عالم عادل قادر يأمر بالعدل ، وهو قائم بالقسط على صراط مستقيم . كما قال تعالى: «شَهَدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمُ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» [آل عمران: ١٨] ، وقال هود: «إِنَّ رَبَّيَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» [هود: ٥٦].

ولهذا كان الناس يعظمون دار العباس ، كان عبد الله يعلم الناس وأخوه يطعم الناس ، فكانوا يعظمون على ذلك ، ورأى معاوية الناس يسألون ابن عمر عن المناسب وهو يفتتهم فقال: هذا والله الشرف ، أو نحو ذلك .

١١٧ / هذا وعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - نافس أبا بكر - رضي الله عنه - الإنفاق كما ثبت في الصحيح عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : أمرنا رسول الله ﷺ أن تصدق ، فوافق ذلك مالاً عندي ، فقلت اليوم أسبق أبا بكر أن سبقة يوماً . قال فجئت بنصف مالي ، قال : فقال لي رسول الله ﷺ : «مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟» قلت : مثله ، وأتني أبو بكر - رضي الله عنه - بكل ما عنده ، فقال له رسول الله ﷺ : «مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟» قال : أبقيت لهم الله ورسوله فقلت : لا أسبقك إلى شيء أبداً^(١) .

(١) الترمذى في المناقب (٣٦٧٥) وقال : «حسن صحيح» وأبو داود في الزكاة (١٦٧٨) ، والدارمى في الزكاة

فكان ما فعله عمر من المنافسة والغبطة المباحة، لكن حال الصديق - رضي الله عنه - أفضل منه وهو أنه حال من المنافسة مطلقاً لا ينظر إلى حال غيره.

وكذلك موسى عليه السلام في حديث المراجح حصل له منافسة وغبطة للنبي صلوات الله عليه حتى بكى لما تجاوزه النبي صلوات الله عليه فقيل له: ما يبكيك: فقال: «أبكي، لأن غلاماً بعث بعدي يدخل الحنة من أمته أكثر من يدخلها من أمتي»، أخرجاه في الصحيحين^(١)، وروى في بعض الألفاظ المروية غير الصحيح: «مررنا على رجل وهو يقول ويرفع صوته: أكرمهه وفضله، قال: فرفعناه إليه فسلمنا عليه فرد السلام، فقال: من هذا معك يا جبريل؟ قال: هذا أحمد، قال: مرحباً بالنبي الأمي الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته، قال: ثم اندفعنا فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا موسى بن عمران، قلت: ومن يعاتب؟ قال: يعاتب ربه فيك، قلت: ويرفع صوته على ربه؟! قال: إن الله - عز وجل - قد عرف صدقه»^(٢).

/ وعمر - رضي الله عنه - كان مشبهاً بموسى، ونبينا حاله أفضل من حال موسى، ١١٨
 فإنه لم يكن عنده شيء من ذلك.

وكذلك كان في الصحابة أبو عبيدة بن الجراح ونحوه، كانوا ساللين من جميع هذه الأمور، فكانوا أرفع درجة من عنده منافسة وغبطة، وإن كان ذلك مباحاً، ولهذا استحق أبو عبيدة - رضي الله عنه - أن يكون أمين هذه الأمة، فإن المؤمن إذا لم يكن في نفسه مزاحمة على شيء مما أوتمن عليه، كان أحق بالأمانة من يخاف مزاحمته؛ ولهذا يؤتمن على النساء والصبيان الخصيان، ويؤتمن على الولاية الصغرى من يعرف أنه لا يزاحم على الكبیر، ويؤتمن على المال من يعرف أنه ليس له غرض في أخذ شيء منه، وإذا أوتمن من في نفسه خيانة شبه بالذئب المؤمن على العنم، فلا يقدر أن يؤدي الأمانة في ذلك لما في نفسه من الطلب لما أوتمن عليه.

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن أنس - رضي الله عنه - قال: كنا يوماً جلوساً عند رسول الله صلوات الله عليه فقال: «يطلع عليكم الآن من هذا الفجح رجل من أهل الحنة»، قال: فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوء، قد علق نعليه في يده الشمال، فسلم، فلما كان الغد قال النبي صلوات الله عليه مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل على مثل

(١) البخاري في مناقب الأنصار (٣٨٨٧)، ومسلم في الإيمان (١٦٤/٢٦٤)، كلاهما عن مالك بن صعصعة.

(٢) الدر المثور للسيوطى (٤/١٤٧)، وقال: «أخرجه ابن عرفة في جزءه المشهور، وأبو نعيم في الدلائل، وابن عساكر في تاريخه من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه».

حاله ، فلما كان اليوم الثالث ، قال النبي ﷺ : مقالته فطلع ذلك الرجل على مثل حاله ، فلما قام النبي ﷺ : أتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي / الله عنه - فقال : إنني لاحيت أبي ، فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثاً ، فإن رأيت أن تؤوبني إليك حتى تمضي الثلاث فعملت . قال : نعم ، قال أنس - رضي الله عنه - : فكان عبد الله يحدث أنه بات عنده ثلاث ليال ، فلم يره يقوم من الليل شيئاً ، غير أنه إذا تعار انقلب على فراشه ذكر الله - عز وجل - وكبر حتى يقوم إلى صلاة الفجر ، فقال عبد الله : غير أبي لم أسمعه يقول إلا خيراً ، فلما فرغنا من الثلاث وكدت أن أحقر عمله قلت : يا عبد الله لم يكن بيني وبين الذي غضب ولا هجرة ، ولكن سمعت رسول الله ﷺ يقول ثلاث مرات : «يطلع عليكم رجل من أهل الجنة» ، فطاعت أنت الثلاث مرات ، فأردت أن آوى إليك لأنظر ما عملك ، فأقتدى بذلك ، فلم أرك تعمل كثير عمل ، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله ﷺ ؟ قال : ما هو إلا ما رأيت ، غير أبي لا أجد على أحد من المسلمين في نفسي غشاً ولا حسداً على خير أعطاء الله إياه . قال عبد الله : هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق ^(١) . فقول عبد الله ابن عمرو له : هذه التي بلغت بك ، وهي التي لا نطيق ، يشير إلى خلوه وسلامته من جميع أنواع الحسد .

وبهذا أثني الله - تعالى - على الأنصار فقال : «وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بَهُمْ خَصَاصَةً» [الحشر: ٩] ، أي : مما أوتي إخوانهم المهاجرون ، قال المفسرون : لا يجدون في صدورهم حاجة أي : حسداً وغيظاً مما أوتي المهاجرون ، ثم قال بعضهم : من مال الفيء ، وقيل : من الفضل والتقدير ، / فهم لا يجدون حاجة مما أتوا من المال ولا من الجاه ، والحسد يقع على هذا .

وكان بين الأوس والخزرج منافسة على الدين ، فكان هؤلاء إذا فعلوا ما يفضلون به عند الله ورسوله أحب الآخرون أن يفعلوا نظير ذلك ، فهو منافسة فيما يقربهم إلى الله كما قال : «وَفِي ذَلِكَ فَلِيَتَافِسِ الْمُتَنَافِسُونَ» [المطففين: ٢٦] .

وأما الحسد المذموم كله ، فقد قال تعالى في حق اليهود : «وَدَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ» [البقرة: ١٩] ، يودون : أي : يتمون ارتدادكم حسداً ، فجعل الحسد هو الموجب لذلك

(١) أحمد ١٦٦ / ٣ .

وقوله : «تَنْطَلُفُ لِحِيَتِهِ» : أي تغطر . و «لَا حَيَّتُ أَبِي» : أي خاصمته ونافذته . انظر : القاموس ، مادة «نطاف» ، والنهاية ٢٤٣ / ٤ .

الود من بعد ما تبين لهم الحق؛ لأنهم لما رأوا أنكم قد حصل لكم من النعمة ما حصل، بل ما لم يحصل لهم مثله حسدوكم، وكذلك في الآية الأخرى: **﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ أَتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا . فَمَنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَ عَنْهُ وَكُفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا﴾** [النساء: ٥٤، ٥٥]، وقال تعالى: **﴿فَلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ . مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ . وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ . وَمِنْ شَرِّ النَّفَاثَاتِ فِي الْعُقْدِ . وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾** [سورة الفلق].

وقد ذكر طائفة من المفسرين أنها نزلت بسبب حسد اليهود للنبي ﷺ حتى سحروه: ١٠/١٢١ سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، فالحاسد / المبغض للنعمه على من أنعم الله عليه بها ظالم معتمد، والكاره لتفضيله المحب لمما ثلثه منهى عن ذلك إلا فيما يقربه إلى الله، فإذا أحب أن يعطي مثل ما أعطى مما يقربه إلى الله فهذا لا بأس به، وإعراض قلبه عن هذا بحيث لا ينظر إلى حال الغير أفضل.

ثم هذا الحسد، إن عمل بوجبه صاحبه كان ظالماً معتدياً مستحقاً للعقوبة إلا أن يتوب، وكان المحسود مظلوماً مأموراً بالصبر والتقوى، فيصبر على أذى الحاسد ويعفو ويصفح عنه، كما قال تعالى: **﴿وَدَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابَ لَوْ يَرْدُونَكُمْ مَنْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسِدًا مَنْ عِنْدَ أَنفُسِهِمْ مَنْ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾** [البقرة: ١٠٩]، وقد ابتدى يوسف بحسد إخوته له حيث قالوا: **﴿لِيُوسُفُ وَأَخْوَهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِيهِ مَنَا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾** [يوسف: ٨]، فحسدوهما على تفضيل الأب لهما؛ ولهذا قال يعقوب ليوسف: **﴿لَا تَنْصُصْ رُعْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾** [يوسف: ٥].

ثم إنهم ظلموه بتكلمهم في قتله وإلقاءه في الجب وبيعه ريقاً لمن ذهب به إلى بلاد الكفر فصار ملوكاً لقوم كفار، ثم إن يوسف ابتدى بعد أن ظلم بن يدعوه إلى الفاحشة ويراود عليها، ويستعين عليه بن يعينه على ذلك فاستعصى، واختار السجن على الفاحشة، ١٠/١٢٢ وأثر عذاب / الدنيا على سخط الله، فكان مظلوماً من جهة من أحبه لهواه، وغرضه الفاسد.

فهذه المحبة أحبته لهوي محبوبها شفاؤها وشفاؤها إن وافقها، وأولئك المبغضون أبغضوه بغضنه أوجبت أن يصير ملقى في الجب، ثم أسيراً ملوكاً بغير اختياره، فأولئك آخر جوهر من إطلاق الحرية إلى رق العبودية الباطلة بغير اختياره، وهذه الجائحة إلى أن اختار أن يكون محبوساً مسجوناً باختياره، فكانت هذه أعظم في محنته، وكان صبره هنا

صبراً اختيارياً افtern به التقوى ، بخلاف صبره على ظلمهم فإن ذلك كان من باب المصائب التي من لم يصبر عليها صبر الكرام سلا سلو البهائم ، والصبر الثاني أفضل الصابرين ؛ ولهذا قال : ﴿إِنَّمَا مَنْ يَقُولُ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيغُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [يوسف : ٩٠].

وهكذا إذا أودي المؤمن على إيمانه ، وطلب منه الكفر أو الفسق أو العصيان ، وإن لم يفعل أرثي وعقب ، فاختار الأذى والعقوبة على فراق دينه : إما الحبس ، وإنما الخروج من بلده ، كما جرى للمهاجرين ، حيث اختاروا فراق الأوطان على فراق الدين ، وكانوا عذيبون ويؤذون .

وقد أودي النبي ﷺ بأنواع من الأذى فكان يصبر عليها صبراً اختيارياً ، فإنه إنما يؤذى لثلا يفعل ما يفعله / باختياره ، وكان هذا أعظم من صبر يوسف ؛ لأن يوسف إنما طلب منه الفاحشة وإنما عقب إذا لم يفعل بالحبس ، والنبي ﷺ وأصحابه طلب منهم الكفر وإذا لم يفعلوا طلبت عقوبهم بالقتل فما دونه . وأهون ما عقب به الحبس ، فإن المشركين حبسوا وبني هاشم بالشعب مدة ، ثم لما مات أبو طالب اشتبدوا عليه ، فلما بايعت الأنصار وعرفوا بذلك صاروا يقصدون منعه من الخروج ويحبسونه هو وأصحابه عن ذلك ولم يكن أحد يهاجر إلا سراً ، إلا عمر بن الخطاب ونحوه ، فكانوا قد أجهزوهم إلى الخروج من ديارهم ومع هذا منعوا من منعه منهم عن ذلك وحبسوا .

فكان ما حصل للمؤمنين من الأذى والمصائب هو باختيارهم طاعة لله ورسوله ، لم يكن من المصائب السماوية التي تجرى بدون اختيار العبد من جنس حبس يوسف ، لا من جنس التفريق بينه وبين أبيه ، وهذا أشرف النوعين ، وأهلها أعظم درجة - وإن كان صاحب المصائب يثاب على صبره ورضاه وتكرر له بها عمل صالح ، قال وأودي باختياره طاعة لله يثاب على نفس المصائب ويكتب له بها عمل صالح ، قال تعالى : ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظُمْرًا وَلَا نَصْبًا وَلَا مُخْمَصَةً فِي سَيِّلِ اللَّهِ وَلَا يَطْئُونَ مَوْطِنًا يَغْيِطُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتُبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيغُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [التوبه : ١٢٠].

١٠/١ / بخلاف المصائب التي تجرى بلا اختيار العبد ، كالمرض وموت العزيز عليه وأخذ اللصوص ماله ، فإن تلك إنما يثاب على الصبر عليها لا على نفس ما يحدث من المصيبة ، لكن المصيبة يكفر بها خطياه ، فإن الثواب إنما يكون على الأعمال اختيارية ، وما يتولد عنها .

والذين يؤذون على الإيمان ، وطاعة الله ورسوله ، ويحدث لهم بسبب ذلك حرج ،

أو مرض ، أو حبس ، أو فراق وطن وذهب مال وأهل ، أو ضرب أو شتم أو نقص رياضة ومال هم في ذلك علي طريقة الأنبياء وأتباعهم كالهاجرين الأولين ، فهؤلاء يثابون على ما يؤذون به ويكتب لهم به عمل صالح ، كما يثاب المجاهد على ما يصيبه من الجوع والعطش والتعب وعلى غيظه الكفار ، وإن كانت هذه الآثار ليست عملاً فعمله يقوم به لكنها متبعة عن فعله الاختياري ، وهي التي يقال لها متولدة .

وقد اختلف الناس: هل يقال: إنها فعل لفاعل السبب، أو لله أو لا فاعل لها، وال الصحيح أنها مشتركة بين فاعل السبب، وسائر الأسباب؛ ولهذا كتب له بها عمل صالح .

والمقصود أن الحسد مرض من أمراض النفس ، وهو مرض غالب فلا يخلص منه إلا قليل من الناس؛ ولهذا يقال: ما خلا / جسد من حسد ، لكن اللثيم يديه والكريم يخفيه ، وقد قيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ فقال: ما أنساك إخوة يوسف لا أبا لك! ولكن عمه في صدرك ، فإنه لا يضرك ما لم تعد به يداً ولساناً .

فمن وجد في نفسه حسداً لغيره فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبر ، فيكره ذلك من نفسه ، وكثير من الناس الذين عندهم دين لا يعتدون على المحسود ، فلا يعنون من ظلمه ، ولكنهم أيضاً لا يقومون بما يجب من حقه ، بل إذا ذمه أحد لم يواافقه على ذمه ولا يذكرون محامده ، وكذلك لو مدحه أحد لسكنوا ، وهؤلاء مدينون في ترك المأمور في حقه مفترطون في ذلك ، لا معتدلون عليه ، وجزاؤهم أنهم يبخسون حقوقهم فلا ينصفون أيضاً في مواضع ، ولا ينصرون على من ظلمهم كما لم ينصروا هذا المحسود ، وأما من اعتدى بقول أو فعل فذلك يعاقب .

ومن اتقى الله وصبر فلم يدخل في الظالمين ، نفعه الله بتجاوزه؛ كما جرى لزينب بنت جحش - رضي الله عنها - فإنها كانت هي التي تسامى عائشة من أزواج النبي ﷺ وحسد النساء بعضهن لبعض كثير غالب ، لا سيما المتزوجات بزوج واحد ، فإن المرأة تغار على زوجها لحظها منه ، فإنه بسبب المشاركة يفوت بعض حظها .

ووهكذا الحسد يقع كثيراً بين المشاركين في رئاسة أو مال ، إذا أخذ بعضهم قسطاً من ذلك وفات الآخر ، ويكون بين النظارء لكراهة أحدهما أن يفضل الآخر عليه ، كحسد إخوة يوسف ، وكحسد ابني آدم أحدهما لأخيه ، فإنه حسده لكون أن الله تقبل قربانه ، ولم يتقبل قربان هذا ، فحسده على ما فضله الله من الإيمان والتقوى - كحسد اليهود لل المسلمين - وقتلها على ذلك ؛ ولهذا قيل: أول ذنب عصى الله به ثلاثة : الحرص ،

والكبير ، والحسد ، فالحرص من آدم ، والكبير من إبليس ، والحسد من قابيل حيث قتل هابيل .

وفي الحديث : « ثلاثة لا ينجو منها أحد : الحسد ، والظن ، والطيرة ، وأحد حكم بما يخرج من ذلك : إذا حسدت فلا تبغض ، وإذا ظنت فلا تتحقق ، وإذا تطيرت فامض » رواه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة^(١) .

وفي السنن عن النبي ﷺ : « دب إليكم داء الأمم قبلكم : الحسد ، والبغضاء وهي الحالة ، لا أقول : تخلق الشعر ، ولكن تخلق الدين »^(٢) فسماه داء ، كما سمي البخل داء في قوله : « وأي داء أدوا من البخل ! »^(٣) فعلم أن هذا مرض ، وقد جاء في حديث آخر : « أعود بك من منكرات الأخلاق والأهواء ، والأدواء »^(٤) فعطف الأدواء على الأخلاق والأهواء .

١٠/١٢٧ / فإن الخلق ما صار عادة للنفس ، وسجية ، قال تعالى : « وإنك لعلى خلق عظيم » [القلم : ٤] ، قال ابن عباس ، وابن عيينة ، وأحمد بن حنبل - رضي الله عنهم - على دين عظيم ، وفي لفظ عن ابن عباس : على دين الإسلام ، وكذلك قالت عائشة - رضي الله عنها - : كان خلقه القرآن^(٥) . وكذلك قال الحسن البصري : أدب القرآن هو الخلق العظيم .

وأما الهوى ، فقد يكون عارضاً ، والداء هو المرض ، وهو تالم القلب والفساد فيه ، وقرن في الحديث الأول الحسد بالبغضاء ؛ لأن الحاسد يكره أولاً فضل الله على ذلك الغير ، ثم يتقل إلى بغضه ، فإن بغض اللازم يقتضي بغض المزوم ، فإن نعمة الله إذا كانت لازمة وهو يحب زوالها ، وهي لا تزول إلا بزواله أبغضه وأحب عدمه ، والحسد يوجب البغي ، كما أخبر الله - تعالى - عمن قبلنا : أنهم اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغا بينهم ، فلم يكن اختلفوهم لعدم العلم ، بل علموا الحق ولكن بغي بعضهم على بعض ، كما يبغى الحاسد على المحسود .

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال : « لا تحسدوا ، ولا تبغضوا ، ولا تدابروا ، ولا تقاطعوا ، وكونوا عباد الله إخواناً ، ولا يحل

(١) كنز العمال (٤٣٧٨٩) ، وعراه إلى « رستة » في الإيابان ، عن الحسن مرسلا .

(٢) الترمذى في صفة القيمة (٢٥١٠) ، وقال : « اختلفوا في روايته . . . » ، وأحمد ١٦٥ / ١ ، ١٦٧ ، كلاهما عن الزبير ابن العوام .

(٣) البخارى في فرض الحسن (٣١٣٧) ، وأحمد ٣٠٨ / ٣ ، كلاهما عن جابر .

(٤) الترمذى في الدعوات (٣٥٩١) ، وقال : « حديث حسن غريب » .

(٥) مسلم في صلاة المسافرين (٧٤٦ / ١٣٩) وأبي داود في الصلاة (١٣٤٢) وأحمد ٦ / ١٨٨ .

لسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة ليال، يلتقيان فيصدق هذا ويصدق هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام^(١)، وقد قال عليهما السلام في الحديث المتفق على صحته من رواية أنس أيضاً: «والذي / نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»^(٢).

١٠/١٢٨

وقد قال تعالى: «وَإِنْ مِنْكُمْ لَمْ يُبْطِئْنَ^(٣) إِنْ أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعْهُمْ شَهِيداً . وَلَكِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لِيَقُولُنَّ كَانَ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنِهِ مَوْدَةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفْوَزُ فَوْزًا عَظِيمًا» [النساء: ٧٢، ٧٣].

فهو لاء المبطئون لم يحبوا لإخوانهم المؤمنين ما يحبون لأنفسهم ، بل إن أصابتهم مصيبة فرحاوا باختصاصهم، وإن أصابتهم نعمة لم يفرحوا لهم بها، بل أحبوا أن يكون لهم منها حظ، فهم لا يفرحون إلا بدنيا تحصل لهم، أو شر دنيوي ينصرف عنهم ، إذا كانوا لا يحبون الله ورسوله والدار الآخرة، ولو كانوا كذلك لأحبوا إخوانهم ، وأحبوا ما وصل إليهم من فضله وتأملوا بما يصيبهم من المصيبة، ومن لم يسره ما يسر المؤمنين ، ويسوؤه ما يسوء المؤمنين فليس منهم .

ففي الصحيحين عن عامر قال : سمعت النعمان بن بشير يخطب ويقول : سمعت رسول الله عليهما السلام يقول : «مثُل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكت منه شيء تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر»^(٤) ، وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عليهما السلام : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه ببعضًا » وشبك بين أصابعه^(٥) .

١٠/١٢٩

والشح مرض ، والبخل مرض ، والحسد شر من البخل ، كما في الحديث / الذي رواه أبو داود عن النبي عليهما السلام أنه قال : «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار»^(٦) وذلك أن البخل يمنع نفسه ، والحسد يكره نعمة الله على عباده ، وقد يكون في الرجل إعطاء لمن يعينه على أغراضه وحسد لنظرائه ، وقد يكون فيه بخل بلا حسد لغيره والشح أصل ذلك .

وقال تعالى : «وَمَنْ يُوقَ شُحُّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» [الحشر: ٩] ، وفي

(١) البخاري في الأدب (٦٠٦٥) ومسلم في البر والصلة (٢٣/٢٥٥٩).

(٢) البخاري في الإيمان (١٣) ومسلم في الإيمان (٤٥/٧١).

(٣) في المطبوعة : «ليطمئن» ، والصواب ما أثبتنا .

(٤) البخاري في الأدب (٦١١) ومسلم في البر والصلة (٦٦/٢٥٨٦).

(٥) البخاري في المظالم (٢٤٤٦) ومسلم في البر والصلة (٦٥/٢٥٨٥).

(٦) أبو داود في الأدب (٤٩٠٣) ، وضعفه الآلاني .

الصحابي عن النبي ﷺ أنه قال: «إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا»^(١) ، وكان عبد الرحمن بن عوف يكثر من الدعاء في طوافه يقول: اللهم قني شح نفسي ، فقال له رجل : ما أكثر ما تدعوا بهذا . فقال: إذا وقيت شح نفسي وقيت الشح والظلم والقطيعة . والحسد يوجب الظلم .

فصل

فالبخل والحسد مرض يوجب بغض النفس لما ينفعها، بل وحبها لما يضرها؛ ولهذا يقرن الحسد بالحقد والغصب، وأما مرض الشهوة، والعشق فهو حب النفس لما يضرها، وقد يقترن به بغضها لما ينفعها، والعشق مرض نفسي، وإذا قوى أثر في البدن فصار مرضًا في الجسم، إما من أمراض / الدماغ كالماليخوليا؛ ولهذا قيل فيه: هو مرض وسواسي شبيه بالماليخوليا، وأما من أمراض البدن كالضعف والنحول ونحو ذلك .

والمقصود هنا مرض القلب؛ فإنه أصل محبة النفس لما يضرها كالمريض البدن الذي يشتهي ما يضره . وإذا لم يطعم ذلك تألم ، وإن أطعم ذلك قوى به المرض وزاد .

كذلك العاشق يضره اتصاله بالعشوق مشاهدة وملامسة وسماعاً، بل ويضره التفكير فيه والتخيل له وهو يشتهي ذلك، فإن منع من مشتهاه تألم وتعذب ، وإن أعطى مشتهاه قوي مرضه، وكان سبباً لزيادة الألم .

وفي الحديث: «إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب»^(٢) ، وفي مناجاة موسى المأثورة عن وهب التي رواها الإمام أحمد في كتاب «الزهد» يقول الله تعالى: «إنني لآذد أوليائي عن نعيم الدنيا ورخائها، كما يذد الراعي الشفيف إبله عن مراتع الهلكة، وإنني لأجنبهم سكونها وعيشها كما يجنب الراعي الشفيف إبله عن مبارك الغرة ، وما ذلك لهوانهم علي ، ولكن ليستكملوا نصيبيهم من كرامتي سالماً موفرًا لم تكلمه الدنيا ولم يطفئه الهوى»^(٣) . وإنما شفاء المريض بزوال مرضه ، بل بزوال ذلك الحب المذموم من قلبه .

(١) أبو داود في الركأة (١٦٩٨)، والنسائي في تفسيره (٦٠٣)، وأحمد ١٥٩/٢، ١٦٠، ١٩١، ١٩٥ .

(٢) أحمد ٤٢٨/٥، والترمذى في الطبع معناه (٢٠٣٦)، وقال: «حسن غريب» .

(٣) أحمد في الرهد ص ١٠٢ (٣٤١) .

والناس في العشق على قولين:

/ قيل: إنه من باب الإرادات، وهذا هو المشهور.

وقيل: من باب التصورات، وإن فساد في التخييل، حيث يتصور المعشوق على ما هو به، قال هؤلاء: ولهذا لا يوصف الله بالعشق، ولا أنه يعشق؛ لأنَّه متنزه عن ذلك، ولا يحمد من يتخيَّل فيه خيالاً فاسداً.

وأما الأولون فمنهم من قال: يوصف بالعشق فإنه المحبة التامة، والله يحب ويحب، وروى في أثر عن عبد الواحد بن زيد أنه قال: لا يزال عبد يقترب إلى يعشقني وأعشقه. وهذا قول بعض الصوفية.

والجمهور لا يطلقون هذا اللفظ في حق الله؛ لأنَّ العشق هو المحبة المفرطة الزائدة على الحد الذي ينبغي، والله - تعالى - محبته لا نهاية لها، فليس تنتهي إلى حد لا ينبغي مجاوزته.

قال هؤلاء: والعشق مذموم مطلقاً لا يدح لا في محبة الخالق، ولا المخلوق؛ لأنَّ المحبة المفرطة الزائدة على الحد المحمود، وأيضاً فإنَّ لفظ العشق إنما يستعمل في العرف في محبة الإنسان لامرأة أو صبي، لا يستعمل في محبة كمحبة الأهل والمال والوطن والجاه، ومحبة الأنبياء والصالحين، وهو مقرون كثيراً بالفعل المحرم: إما بمحبة امرأة أجنبية أو صبي، يقترن به النظر المحرم، واللمس المحرم، وغير ذلك من الأفعال المحرمة.

/ وأما محبة الرجل لامرأته أو سريته محبة تخرجه عن العدل بحيث يفعل لأجلها ما لا يحل، ويترك ما يجب، كما هو الواقع كثيراً، حتى يظلم ابنته من امرأته العتيدة، لمحبته الجديدة، وحتى يفعل من مطالبها المذمومة ما يضره في دينه ودنياه، مثل أن يخصها بميراث لا تستحقه، أو يعطي أهلها من الولاية والمال ما يتعدى به حدود الله، أو يسرف في الإنفاق عليها، أو يملكتها من أمور محرمة تضره في دينه ودنياه، وهذا في عشق من يباح له وطؤها.

فكيف عشق الأجنبية والذُّكران من العالمين؟ فيه من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد، وهو من الأمراض التي تفسد دين صاحبها وعرضه، ثم قد تفسد عقله ثم جسمه، قال تعالى: «فَلَا تَخْضُعْنَ بِالْقُولِ فِي طَمْعِ الدِّيْنِ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ» [الأحزاب: ٣٢].

ومن في قلبه مرض الشهوة، وإرادة الصورة متى خضع المطلوب طمع المريض، والطمع الذي يقوى الإرادة والطلب، ويقوى المرض بذلك، بخلاف ما إذا كان آيساً من

المطلوب، فإن اليأس يزيل الطمع فتضعف الإرادة فيضعف الحب، فإن الإنسان لا يريد أن يطلب ما هو آيس منه، فلا يكون مع الإرادة عمل أصلاً، بل يكون حديث نفس إلا أن يقترن بذلك كلام أو نظر، ونحو ذلك فيأثم بذلك.

١٠ / ١٣٣ / فاما إذا ابتلى بالعشق وعف وصبر، فإنه يثاب على تقواه لله، وقد روى في الحديث: «أن من عشق فutf وكتم وصبر ثم مات كان شهيداً» وهو معروف من روایة يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً، وفيه نظر ولا يحتاج بهذا^(١).

لكن من المعلوم بأدلة الشرع أنه إذا عف عن المحرمات نظراً وقولاً وعملاً، وكتم ذلك فلم يتكلم به حتى لا يكون في ذلك كلام محرم، إما شكوى إلى المخلوق وإما إظهار فاحشة، وإما نوع طلب للمعشوقة، وصبر على طاعة الله، وعن معصيته، وعلى ما في قلبه من ألم العشق، كما يصبر المصاب عن ألم المصيبة، فإن هذا يكون من اتقى الله وصبر، «إنه من (٢) يَقِنُ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيغُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ» [يوسف: ٩٠].

وهكذا مرض الحسد وغيره من أمراض النفوس، وإذا كانت النفس تطلب ما يبغضه الله فيها خشية من الله كان من دخل في قوله: «وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسُ عَنِ الْهَوَىٰ . فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ» [النار: ٤١، ٤٠].

فالنفس إذا أحببت شيئاً سعت في حصوله بما يمكن، حتى تسعى في أمور كثيرة تكون كلها مقامات لتلك الغاية، فمن أحب محبة مذمومة أو أبغض بغضنا مذموماً و فعل ذلك كان آثماً، مثل أن يبغض شخصاً لحسنه له فيؤذى من له به تعلق، إما بمنع حقوقهم، أو بعذاب عليهم. أو لمحبة له / لهواه معه فيفعل لأجله ما هو محرم، أو ما هو مأمور به لله فيفعله لأجل هواه لا لله، وهذه أمراض كثيرة في النفوس، والإنسان قد يبغض شيئاً فيبغض لأجله أموراً كثيرة بمجرد الوهم والخيال.

وكذلك يحب شيئاً فيحب لأجله أموراً كثيرة، لأجل الوهم والخيال، كما قال شاعرهم:

أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الكلاب

فقد أحب سوداء ، فأحب جنس السود، حتى في الكلاب، وهذا كله مرض في القلب في تصوره وإرادته.

(١) قال العراقي في تحرير أحاديث الإحياء، ١١٣/٣: «أخرجه الحاكم في التاريخ من حديث ابن عباس وقال: أنكر على سعيد بن سعيد، ثم قال لما ذكر له هذا الحديث قال: لو كان لي فرس ورمح غزوت سويداً ، ورواه الخرائطي من غير طريق سعيد بستد فيه نظر».

(٢) في المطبوعة: «ومن» ، والصواب ما أثبتناه.

فنـسـأـلـ اللـهـ - تـعـالـىـ - أـنـ يـعـافـيـ قـلـوـبـنـاـ مـنـ كـلـ دـاءـ، وـنـعـوذـ بـالـلـهـ مـنـ مـنـكـرـاتـ الـأـخـلـاقـ وـالـأـهـوـاءـ وـالـأـدـوـاءـ.

والقلب إنما خلق لأجل حب الله - تعالى - وهذه الفطرة التي فطر الله عليها عباده كما قال النبي ﷺ : «كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جماع، هل تحسون فيها من جدعا» ثم يقول أبو هريرة - رضي الله عنه - أقرؤوا إن شئتم: «فَطَرَ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ» [الروم: ٣٠]، أخرجه البخاري ومسلم^(١).

فالله - سبحانه - فطر عباده على محبته وعبادته وحده، فإذا تركت الفطرة بلا فساد ١٠/١٣٥ كان القلب عارفاً بالله محبأ له عابداً له وحده، لكن تفسد فطرته من مرضه كأبويه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وهذه كلها تغير فطرته التي فطره عليها ، وإن كانت بقضاء الله وقدره - كما يغير البدن بالجدع - ثم قد يعود إلى الفطرة إذا يسر الله - تعالى - لها من يسعى في إعادتها إلى الفطرة.

والرسل - صلى الله عليهم وسلم - بعثوا لتقرير الفطرة وتكميلها لا لتغيير الفطرة وتحويلها، وإذا كان القلب محبأ لله وحده مخلصاً له الدين ، لم يبتل بحب غيره أصلاً ، فضلاً أن يبتلى بالعشق ، وحيث ابتلى بالعشق فلنقص محبته لله وحده.

ولهذا لما كان يوسف محبأ لله مخلصاً له الدين لم يبتل بذلك، بل قال تعالى: «كُذَلِّكَ لَنْصَرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءِ إِنَّهُ مِنْ عَبْدَنَا الْمُخْلَصِينَ» [يوسف: ٢٤] . وأما امرأة العزيز فكانت مشركة هي وقومها ؛ فلهذا ابتليت بالعشق ، وما يبتلى بالعشق أحد إلا لنقص توحيده وإيانه، وإلا فالقلب المنيب إلى الله الخائف منه فيه صارفان يصرفانه عن العشق :

أحدهما: إنابته إلى الله؛ ومحبته له، فإن ذلك أذل وأطيب من كل شيء، فلا تبقى مع محبة الله محبة مخلوق تراحمه.

والثاني: خوفه من الله، فإن الخوف المضاد للعشق يصرفه ، وكل من أحب شيئاً بعشق أو غير عشق فإنه يصرف عن محبته بمحبة ما هو أحب إليه منه، إذا كان يراحمه، وينصرف عن محبته بخوف حصول ضرر يكون أبغض إليه من ترك ذاك الحب، فإذا كان الله أحب إلى العبد من كل شيء ، وأخوف عنده من كل شيء ، لم يحصل معه عشق ولا مزاحمة إلا عند غفلة أو عند ضعف هذا الحب والخوف، بترك بعض الواجبات وفعل

(١) البخاري في الجنائز (١٣٥٨) ومسلم في القدر (٢٢/٢٦٥٨).

بعض المحرمات، فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما فعل العبد الطاعة محبة لله وخوفاً منه وترك المعصية حباً له وخوفاً منه قوى حبه له وخوفه منه ، فيزيل ما في القلب من محبة غيره ومخافة غيره.

وهكذا أمراض الأبدان: فإن الصحة تحفظ بالمثل ، والمرض يدفع بالضد، فصحة القلب بالإيمان تحفظ بالمثل ، وهو ما يورث القلب إيماناً من العلم النافع والعمل الصالح، فتلك أغذية له ، كما في حديث ابن مسعود مرفوعاً وموقوفاً: «إن كل آدب يحب أن تؤتى مأدبيه ، وإن مأدبة الله هي القرآن»^(١). والأدب: المضي فهو ضيافة الله لعباده ...^(٢).

مثلاً آخر: الليل وأوقات الأذان والإقامة وفي سجوده ، وفي أدبار الصلوات ، ويضم إلى ذلك الاستغفار ، فإنه من استغفر الله ثم تاب إليه متعه متاعاً حسناً إلى أجل مسمى .

١٠ / ١٣٧ / وليتخذ ورداً من الأذكار في النهار ، ووقت النوم ، ولি�صبر على ما يعرض له من الموضع والصوارف ، فإنه لا يليث أن يؤيده الله بروح منه . ويكتب الإيمان في قلبه .

وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات الخمس باطنة وظاهرة فإنها عمود الدين ، ول يكن هجيراً لا حول ولا قوة إلا بالله ، فإنها بها تحمل الانتقال ، وتكابد الأهوال ، وينال رفيع الأحوال .

ولا يسأم من الدعاء والطلب ، فإن العبد يستجاب له ما لم يعجل ، فيقول: قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي ، ولتعلم أن النصر مع الصبر ، وأن الفرج مع الكرب ، وأن مع العسر يسراً ، ولم يتب أحد شيئاً من ختم الخير نبي فمن دونه إلا بالصبر .

والحمد لله رب العالمين ، وله الحمد والمنة على الإسلام والسنّة ، حمداً يكافي نعمه الظاهرة والباطنة ، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله .

وصلى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله وأصحابه ، وأزواجهم وأمهات المؤمنين ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين؛ وسلم تسليماً كثيراً .

(١) الدارمي في فضائل القرآن ٤٣٣/٢ .

(٢) بياض بالأصل .

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ - رَحْمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا:

الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على نبينا محمد وصحبه وسلم.

فصل

في مرض القلوب وشفائها

قد ذكرنا في غير موضع: أن صلاح حال الإنسان في العدل، كما أن فساده في الظلم. وأن الله - سبحانه - عدله وسواء لما خلقه، وصحة جسمه وعافيته من اعتدال أخلاقه وأعضائه ومرض ذلك الانحراف والميل.

وكذلك استقامة القلب، واعتداله، واقتصاده، وصحته، وعافيته، وصلاحه متلازمة.

وقد ذكر الله مرض القلوب وشفاءها في مواضع من كتابه وجاء ذلك في سنة رسوله ﷺ ، قوله - تعالى - عن المنافقين: «فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ فَرَادُهُمُ اللَّهُ مَرْضًا» [البقرة: ١٠] ، وقال: «فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ» [المائدة: ٥٢] ، وقال تعالى: «وَيَسْفُرُ صُدُورُ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ . وَيَذْهَبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ» [التوبه: ١٤] ، وقال: «قَدْ جَاءَتُكُمْ مُّوْعِظَةً مِّنْ رَبِّكُمْ وَشَفَاءً لِّمَا فِي الصُّدُورِ» [يونس: ٥٧] ، وقال تعالى: «وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنَ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ» [الإسراء: ٨٢] ، وقال تعالى: «قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشَفَاءٌ» [فصلت: ٤٤] ، وقال تعالى: «فَلَا (١) تَخْضَعُنَّ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرْضٌ» [الأحزاب: ٣٢] ، وقال: «لَكُمْ لَمْ يَتَهَّنِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ وَالْمُرْجَفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنْفَرِيْنَكُمْ بِهِمْ» [الأحزاب: ٦٠] ، وقال: «وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا» [الأحزاب: ١٢] .

وقال النبي ﷺ : «هلا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العيّ» ^(٢) السؤال» ^(٣) ، وقال الرشيد: الآن شفتيني يا مالك ، وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود : أن أحداً لا يزال بخير ما اتقى الله ، وإذا شك في تفسير شيء سأله رجلاً فشهاده، وأوشك ألا يجده والذي لا إله إلا هو ^(٤) .

(١) في المطبوعة: «ولا» ، والصواب ما أثبتناه.

(٢) سبق تخرجه ص ٥٩.

(٣) تقدم معناها.

(٤) البخاري في الجihad (٢٩٦٤) ، عن عبد الله بن مسعود.

١٠/١٤٠ وما ذكر الله من مرض القلوب وشفائتها بمنزلة ما ذكر من موتها / وحياتها وسمعها وبصرها وعقلها وصممها وبكمها وعماها .

لكن المقصود معرفة مرض القلب فنقول: المرض نوعان: فساد الحسن .

وفساد الحركة الطبيعية وما يتصل بها من الإرادية .

وكل منهما يحصل بفقده ألم وعذاب ، فكما أنه مع صحة الحسن والحركة الإرادية والطبيعية تحصل اللذة والنعمـة ، فكذلك بفسادها يحصل الألم والعذاب ؛ ولهذا كانت النعمـة من النعيم ، وهو ما ينعم الله به على عباده ، مما يكون فيه لذة ونعمـة ، وقال : **«لَسْأَلُ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ»** [التكاثر: ٨] ، أي: عن شكره .

فسبب اللذة إحساس الملائم ، وسبب الألم إحساس المنافي ، ليس اللذة والألم نفس الإحساس والإدراك ، وإنما هو نتتجـته وثمرـته ومقصودـه وغاـيته ، فالمرض فيه ألم لا بد منه وإن كان قد يسكن أحياناً لعارض راجح ، فالمقتضـى له قائم يهـيـجـ بأدـنى سبـبـ ، فلاـبـدـ فيـ المـرـضـ منـ وـجـودـ سـبـبـ الـأـلـمـ ، وإنـماـ يـزـوـلـ الـأـلـمـ بـوـجـودـ الـعـارـضـ الـرـاجـحـ .

١٠/١٤١ ولذة القلب وألمه أعظم من لذة الجسم وألمه ، أعني الله ولذته النفسيـاتـ ، / وإنـ كانـ قدـ يـحـصـلـ فيـهـ منـ الـأـلـمـ منـ جـنـسـ ماـ يـحـصـلـ فيـ سـائـرـ الـبـدـنـ بـسـبـبـ مـرـضـ الـجـسـمـ ، فـذـكـرـ

شيـءـ آخرـ .

فلـذـكـرـ كـانـ مـرـضـ الـقـلـبـ وـشـفـائـهـ ، أـعـظـمـ مـنـ مـرـضـ الـجـسـمـ وـشـفـائـهـ ، فـتـارـةـ يـكـونـ مـنـ جـمـلـةـ الشـبـهـاتـ . كـماـ قـالـ : **«فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرْضٌ»** ، وـكـمـاـ صـنـفـ الـخـرـائـطـيـ كـتـابـ **«اعـتـالـ الـقـلـوبـ بـالـأـهـوـاءـ»** فـفـيـ قـلـوبـ الـمـنـافـقـينـ : الـمـرـضـ مـنـ هـذـاـ الـوـجـهـ ، وـمـنـ هـذـاـ الـوـجـهـ : مـنـ جـهـةـ فـسـادـ الـاعـقـادـاتـ ، وـفـسـادـ الـإـرـادـاتـ .

وـالـمـلـلـوـمـ فـيـ قـلـبـهـ مـرـضـ وـهـوـ الـأـلـمـ الـحـاـصـلـ بـسـبـبـ ظـلـمـ الـغـيـرـ لـهـ ، فـإـذـاـ اـسـتـوـفـيـ حـقـهـ اـشـتـفـىـ قـلـبـهـ . كـماـ قـالـ تـعـالـىـ : **«وَيَشْفُ صَدْرَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ . وَيُدْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ»** [التوبـةـ: ١٤ـ] ، فـإـنـ غـيـظـ الـقـلـبـ إـنـماـ هـوـ لـدـفـعـ الـأـذـىـ وـالـأـلـمـ عـنـهـ ، فـإـذـاـ اـنـدـفـعـ عـنـهـ الـأـذـىـ وـاسـتـوـفـيـ حـقـهـ زـالـ غـيـظـهـ .

فـكـماـ أـنـ لـلـإـنـسـانـ إـذـاـ صـارـ لـاـ يـسـمـعـ بـأـذـنـهـ وـلـاـ يـصـرـ بـعـيـنـهـ وـلـاـ يـنـطـقـ بـلـسانـهـ كـانـ ذـلـكـ مـرـضاـ مـؤـلـماـ لـهـ يـفـوتـهـ مـنـ الـمـصالـحـ وـيـحـصـلـ لـهـ مـنـ الـمـضـارـ ، فـذـكـرـ إـذـاـ لـمـ يـسـمـعـ وـلـمـ يـصـرـ وـلـمـ يـعـلـمـ بـقـلـبـهـ الـحـقـ مـنـ الـبـاطـلـ ، وـلـمـ يـمـيـزـ بـيـنـ الـخـيـرـ وـالـشـرـ ، وـالـغـيـ وـالـرـشـادـ ، كـانـ ذـلـكـ

من أعظم أمراض قلبه وألمه، وكما أنه إذا أشتهى ما يضره مثل الطعام الكثير في الشهوة الكلية، ومثل أكل الطين ونحوه كان ذلك مرضًا، فإنه يتألم حتى يزول ألمه/ بهذا الأكل الذي يوجد ألمًا أكثر من الأول ، فهو يتألم إن أكل ، ويتألم إن لم يأكل .

فكذلك إذا بلي بحب من لا ينفعه العشق ، ونحوه سواء كان لصورة أو لرئاسة أو لمال ونحو ذلك ، فإن لم يحصل محبوه ومطلوبه فهو متالم ومريض سقيم ، وإن حصل محبوه فهو أشد مرضًا وألمًا وسقماً ، ولذلك كما أن المريض إذا كان يبغض ما يحتاج إليه من الطعام والشراب ، كان ذلك الألم حاصلاً ، وكان دوامه على ذلك يوجب من الألم أكثر من ذلك حتى يقتله ، حتى يزول ما يجب بغضه لما ينفعه ويحتاج إليه ، فهو متالم في الحال ، وتألمه فيما بعد - إن لم يعافه الله - أعظم وأكبر .

بغض الحاسد لنعمة الله على المحسود ، كبغض المريض لأكل الأصحاء لأطعمةهم وأشربتهم ، حتى لا يقدر أن يراهم يأكلون ، ونفرته عن أن يقوم بحقه كنفرة المريض عما يصلح له من طعام وشراب ، فالحب والبغض الخارج عن الاعتدال والصحة في النفس كالشهوة والنفرة الخارج عن الاعتدال والصحة في الجسم ، وعمى القلب وبكمه أن يبصر الحقائق ويفسر ما ينفعه ويضره ، كعمى الجسم ، وخرسه عن أن يصر الأمور المرتبة ، ويتكلم بها ويفسر بين ما ينفعه ويضره .

وكما أن الضرير إذا أبصر وجد أن الراحة والعافية والسرور أمراً / عظيماً . فبصر القلب ورؤيته الحقائق بينه وبين بصر الرأس من التفاوت ما لا يحصيه إلا الله ، وإنما الغرض هنا تشبيه أحد المرضين بالأخر ، فطب الأديان يحتذى حدو طب الأبدان .

وقد كتب سليمان إلى أبي الدرداء: أما بعد : فقد بلغني أنك قعدت طيباً، فايابك أن تقتل ، والله أنزل كتابه شفاء لما في الصدور . وقال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الطَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ [الإسراء: ٨٢] ، ذلك أن الشفاء إنما يحصل لمن يعتمد الدواء ، وهم المؤمنون وضعوا دواء القرآن على داء قلوبهم .

فمرض الجسم يكون بخروج الشهوة ، والنفرة الطبيعية عن الاعتدال ، أما شهوة ما لا يحصل أو يفقد الشهوة النافعة وينفر به عما يصلح ويفقد النفرة عما يضر ، ويكون بضعف قوة الإدراك والحركة ، كذلك مرض القلب يكون بالحب والبغض الخارجين عن الاعتدال ، وهي الأهواء التي قال الله فيها : ﴿وَمَنْ أَصْلَلَ (١) مَمْنَ أَتَيْعَ هُوَهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ﴾ [القصص: ٥٠] ، وقال : ﴿بَلْ أَتَيْعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الروم: ٢٩] .

(١) في المطبوعة: « ومن أظلم » ، والصواب ما أثبتناه .

كما يكون الجسد خارجاً عن الاعتدال إذا فعل ما يشتهيه الجسم بلا قول الطبيب، ويكون لضعف إدراك القلب وقوته حتى لا يستطيع أن يعلم ويريد ما ينفعه ويصلح له، وكما أن المرضى الجهال قد يتناولون ما يشتهون، فلا / يحتمون ولا يصبرون على الأدوية الكريهة لما في ذلك من تعجيز نوع من الراحة والله، ولكن ذلك يعقبهم من الآلام ما يعظم قدره، أو يعجل الهالك.

١٤٤ / ١٠

فكذلك بني آدم هم جهال ظلموا أنفسهم، يستعجل أحدهم ما ترغبه لذته ويترك ما تكرهه نفسه، مما هو لا يصلح له، فيعقبهم ذلك من الألم والعقوبات، إما في الدنيا وإما في الآخرة ما فيه عظم العذاب والهلاك الأعظم.

والتقوى: هي الاحتماء بما يضره بفعل ما ينفعه، فإن الاحتماء عن الضار يستلزم استعمال النافع، وأما استعمال النافع فقد يكون معه أيضاً استعمالاً لضار، فلا يكون صاحبه من المتقين.

وأما ترك استعمال الضار والنافع فهذا لا يكون؛ فإن العبد إذا عجز عن تناول الغذاء كان مغتدياً بما معه من المواد التي تضره حتى يهلك؛ ولهذا كانت العاقبة للتقوى، وللمتقين؛ لأنهم المحتمون بما يضرهم فعاقبهم الإسلام والكرامة، وإن وجدوا أملًا في الابتداء لتناول الدواء والاحتماء، كفعل الأعمال الصالحة المكرورة . كما قال تعالى: «**كَبَّتْ عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ وَهُوَ كُرْهَةٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوْ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ» [البقرة: ٢١٦].**

١٤٥ / ١٠

ولكثرة الأعمال الباطلة المشتهاة، كما قال تعالى: «**وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهُوَى . فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمُأْوَى**» [النازعات: ٤٠، ٤١]. وكما قال: «**وَتَوَدُّونَ أَنْ غَيْرُ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ**» [الأنفال: ٧]، فأما من لم يحتم فإن ذلك سبب لضرره في العاقبة، ومن تناول ما ينفعه مع يسير من التخليط، فهو أصلح من احتمى حمية كاملة ولم يتناول الأشياء سراً، فإن الحمية التامة بلا اغتناء تمرض، فهكذا من ترك السيئات ولم يفعل الحسنات.

وقد قدمنا في قاعدة كبيرة أن جنس الحسنات أبغض من جنس ترك السيئات، كما أن جنس الاغتناء من جنس الاحتماء، وبيننا أن هذا مقصود لنفسه وذلك مقصود لغيره بالانضمام إلى غيره ، وكما أن الواجب الاحتماء عن سبب المرض قبل حصوله ، وإزالته بعد حصوله، فهكذا أمراض القلب يحتاج فيها إلى حفظ الصحة ابتداء وإلى إعادتها - بأن عرض له المرض - دواماً ، والصحة تحفظ بالمثل ، والمرض يزول بالضد ، فصحة القلب

تحفظ باستعمال أمثل ما فيها، أو هو ما يقوى العلم والإيمان من الذكر والتفكير والعبادات المشروعة، وتزول بالضد، فتزال الشبهات بالبيان، وتزال محبة الباطل ببعضه ومحبة الحق.

ولهذا قال يحيى بن عمار^(١) : العلوم خمسة: فعلم هو حياة الدنيا ، وهو علم التوحيد ، وعلم هو غذاء الدين ، وهو علم التذكرة بمعاني القرآن وال الحديث ، وعلم هو دواء الدين ، وهو علم الفتوى إذا نزل بالعبد نازلة احتاج إلى من / يشفيه منها ، كما قال ابن مسعود: وعلم هو داء الدين وهو الكلام المحدث ، وعلم هو هلاك الدين ، وهو علم السحر ونحوه.

فحفظ الصحة بالمثل ، وإزالة المرض بالضد ، في مرض الجسم الطبيعي ، ومرض القلب النفسي الديني الشرعي . قال النبي ﷺ : « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوداً أنه أو ينصره أو يُمجّنه ، كما تتنحّ البهيمة بهيمة جماع ، هل تحسون فيها من جدعاً ثم يقول أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم : **«فَطَرَ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا»** [الروم : ٣٠] ، أخرجاه في الصحيحين (٢) . قال الله تعالى : **«وَلَهُ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّهُ قَاتِنُونَ . وَهُوَ الَّذِي يَبْدَا الْخَلْقَ ثُمَّ يَعِدُهُ وَهُوَ أَهُونُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمُثْلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»** إلى قوله : **«بَلْ اتَّبَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ»** إلى قوله : **«فَاقْرَمْ وَجْهَكَ لِلَّذِينَ حَنِيفًا فَطَرَ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ»** [الروم : ٢٦-٣٠].

فأخبر أنه فطر عباده على إقامة الوجه حنيفاً، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، فهذه من الحركة الفطرية الطبيعية المستقيمة المعتدلة للقلب، وتركها ظلم عظيم اتبع أهله أهواهم بغير علم، ولابد لهذه الفطرة والخلقـة - وهي صحة الخلقـة - من قوت وغذاء يعدها بنظير ما فيها مما فطرت عليه علمـاً وعملـاً؛ ولهذا كان تمام الدين بالفطرة المكملة بالشريعة المترفة ، وهي مأدبة الله كما قال النبي ﷺ في حديث ابن مسعود : « إن كل أدب يحب أن تؤتي مأدبه ، وإن مأدبة الله هي القرآن »^(٣) ، ومثله كماء أنزله الله من السماء ، كما جرى تمثيله بذلك في الكتاب والسنة . والمحررون للفطرة المغiron للقلب عن استقامته ، هم مرضون القلوب مسقمون لها ، وقد أنزل الله كتابه شفاء لما في الصدور .

(١) هو أبو ذكريا يحيى بن عمار الشيباني، نزيل هراة، إمام ومحدث وواضع، شيخ سجستان، كان بارعاً في التفسير والسنة، مات وله تسعون سنة .[سر أعلام البلاء ٤٨١/١٧، وشذرات الذهب ٣/٢٢٦].

٨٤، ٨٣، ٨٢) ست، تخيّلها ص (٢، ٣)

وَمَا يَصِيبُ الْمُؤْمِنَ فِي الدُّنْيَا مِنْ مُصَابٍ هُنَّ مَنْ هَنَّ مَنْ هَنَّ
بِهَا الْجَسْمُ وَتَرَوْلُ أَخْلَاطِهِ الْفَاسِدَةِ. كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا يَصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصْبٍ وَلَا
نَصْبٍ وَلَا هَمَّ وَلَا حَزْنٍ وَلَا غَمَّ وَلَا أَذْى، حَتَّى الشَّوْكَةَ يَشَاكُهَا، إِلَّا كَفَرَ اللَّهُ بِهَا
خَطَايَاهُ»^(١)، وَذَلِكَ تَحْقِيقُ لِقَوْلِهِ: «مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ» [النَّسَاءُ: ١٢٣].

وَمِنْ لَمْ يَطْهُرْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا مِنْ هَذِهِ الْأَمْرَاضِ فَيُؤْبَدْ صَحِيحًا، وَلَا احْتَاجَ إِنْ يَطْهُرْ
مِنْهَا فِي الْآخِرَةِ فَيَعْذَبَهُ اللَّهُ، كَالَّذِي اجْتَمَعَ فِيهِ أَخْلَاطُهُ، وَلَمْ يَسْتَعْمِلِ الْأَدْوِيَةَ لِتَخْفِيفِهَا
عَنْهُ فَتَجْتَمِعُ حَتَّى يَكُونَ هَلَكَهُ بِهَا، وَلَهُذَا جَاءَ فِي الْأَثْرِ: «إِذَا قَالُوا لِلْمَرْيِضِ: اللَّهُمَّ
أَرْحَمْهُ، يَقُولُ اللَّهُ: كَيْفَ أَرْحَمَهُ مِنْ شَيْءٍ بِهِ أَرْحَمَهُ؟!»، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْمَرْضُ حَطَّةٌ،
يَحْطُ الْخَطَايَا عَنْ صَاحِبِهِ كَمَا تَحْطُ الشَّجَرَةِ الْيَابِسَةِ وَرَقَّهَا»^(٢).

وَكَمَا أَنَّ الْأَمْرَاضَ الْجَسْمَ مَا إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ مِنْهُ كَانَ شَهِيدًا، كَالْمَطْعُونُ وَالْمَطْوُونُ
وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبُ، وَكَذَلِكَ الْمَيْتُ بِغُرْقٍ، أَوْ حَرْقٍ، أَوْ هَدْمٍ، فَمِنْ / أَمْرَاضَ النَّفْسِ، مَا
إِذَا اتَّقَى الْعَبْدُ رَبِّهِ فِيهِ وَصَبَرَ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ كَانَ شَهِيدًا، كَالْجَبَانُ الَّذِي يَتَقَى اللَّهُ وَيَصْبِرُ
لِلْقَتَالِ حَتَّى يُقْتَلُ، فَإِنَّ الْبَخْلَ وَالْجِنْبُ مِنْ أَمْرَاضِ النُّفُوسِ إِنْ أَطَاعَهُ أَوْجَبَ لَهُ الْأَلْمُ، وَإِنَّ
عَصَاهُ تَالِمٌ كَأَمْرَاضِ الْجَسْمِ.

وَكَذَلِكَ الْعُشُقُ، فَقَدْ رُوِيَ: «مَنْ عَشَقَ فَعْفَ وَكَتَمَ وَصَبَرَ، ثُمَّ مَاتَ مَاتَ شَهِيدًا»^(٣)
فَإِنَّهُ مَرْضُ فِي النَّفْسِ، يَدْعُو إِلَى مَا يَضُرُّ النَّفْسَ، كَمَا يَدْعُو الْمَرْيِضُ إِلَى تَنَاؤلِ مَا يَضُرُّ. فَإِنَّ
أَطَاعَ هُوَاهُ عَظِيمُ عِذَابِهِ فِي الْآخِرَةِ وَفِي الدُّنْيَا أَيْضًا، وَإِنْ عَصَى الْهُوَى بِالْعَفْفِ وَالْكَتْمَانِ صَارَ
فِي نَفْسِهِ مِنَ الْأَلْمِ وَالسُّقُمِ مَا فِيهَا، فَإِذَا مَاتَ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْضِ كَانَ شَهِيدًا، هَذَا يَدْعُو إِلَى
النَّارِ فَيَمْنَعُهُ كَالْجَبَانُ تَمْنَعُهُ نَفْسُهُ عَنِ الْجَنَّةِ فَيَقْدِمُهَا.

فَهَذِهِ الْأَمْرَاضُ إِذَا كَانَ مَعَهَا إِيمَانٌ وَتَقْوَى كَانَتْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَقْضِي اللَّهُ
لِلْمُؤْمِنِ قَضَاءً إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ فَشَكَرَ، كَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ
فَصَبَرَ كَانَ خَيْرًا لَهُ»^(٤).

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَسَلَّمَ
تَسْلِيمًا.

(١) البخاري في المرض (٥٦٤١)، ٥٦٤٢) و مسلم في البر والصلة (٥٢-٥٠ / ٢٥٧٢).

(٢) البخاري في المرض (٥٦٦)، ٥٦٦) و مسلم في البر والصلة (٤٥ / ٢٥٧١).

(٣) سبق تخریجه ص ٨٢.

(٤) مسلم في الزهد والرقائق (٦٤ / ٢٩٩٩) وأحمد ٥ / ٢٤ والدارمي في الرفاق ٢ / ٣١٨.

١٠/١٤٩ / سُئلَ الشِّيخُ - رَحْمَهُ اللَّهُ - عَنْ قُولِهِ عَزَّ وَجَلَّ : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ» [البقرة: ٢١] ، فَمَا الْعِبَادَةُ وَفَرْوَاهُ؟ وَهُلْ مَجْمُوعُ الدِّينِ دَخْلٌ فِيهَا أَمْ لَا؟ وَمَا حَقِيقَةُ الْعِبُودِيَّةِ؟ وَهُلْ هِيَ أَعُلَى الْمَقَامَاتِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَمْ فَوْقَهَا شَيْءٌ مِّنَ الْمَقَامَاتِ؟ وَلَيُبْسِطُوا لِنَا الْقُولُ فِي ذَلِكَ.

فَأَجَابَ :

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، الْعِبَادَةُ : هِيَ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يَحْبِهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ ، مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ ، كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ، وَالصِّيَامِ ، وَالْحَجَّ ، وَصَدَقَ الْحَدِيثِ ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ ، وَبَرِّ الْوَالِدِينِ ، وَصَلَةِ الْأَرْحَامِ ، وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْوَدِ ، وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ ، وَنَهْيِهِ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَالْجَهَادِ لِلْكُفَّارِ وَالْمَنَافِقِينَ ، وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْجَارِ وَالْيَتَيْمِ ، وَالْمُسْكِنِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَالْمَلْوُكِ مِنَ الْأَدَمِيِّنَ وَالْبَهَائِمَ ، وَالدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ وَالْقِرَاءَةِ ، وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَادَةِ .

١٠/١٥٠ وَكَذَلِكَ حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَخَشْيَةُ اللَّهِ وَالْإِنْبَاتِ إِلَيْهِ ، وَإِخْلَاصُ الدِّينِ لِهِ ، وَالصَّبْرُ لِحُكْمِهِ ، وَالشُّكْرُ لِنَعْمَهِ ، وَالرِّضَا بِقَضَائِهِ ، وَالْتَّوْكِلُ عَلَيْهِ ، / وَالرَّجَاءُ لِرَحْمَتِهِ ، وَالْخُوفُ لِعِذَابِهِ ، وَأَمْثَالُ ذَلِكَ هِيَ مِنَ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ .

وَذَلِكَ أَنَّ الْعِبَادَةَ لِلَّهِ هِيَ الْغَايَةُ الْمُحْبَوَةُ لَهُ وَالْمُرْضِيَّةُ لَهُ ، الَّتِي خَلَقَ الْخَلْقَ لَهَا ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّاً وَالْإِنْسَانَ إِلَّا يَعْبُدُونَ» [الذَّارِيَّاتِ: ٥٦] ، وَبِهَا أَرْسَلَ جَمِيعَ الرَّسُلِ ، كَمَا قَالَ نُوحُ لِقَوْمِهِ : «أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ» [الْمُؤْمِنُونَ: ٢٣] ، وَكَذَلِكَ قَالَ هُودٌ وَصَالِحٌ وَشَعِيبٌ وَغَيْرُهُمْ لِقَوْمِهِمْ .

وَقَالَ تَعَالَى : «وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنَّ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ» [النَّحْل: ٣٦] ، وَقَالَ تَعَالَى : «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوَحِّي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ» [الْأَنْبِيَاءِ: ٢٥] ، وَقَالَ تَعَالَى : «إِنَّ (١) هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ» [الْأَنْبِيَاءِ: ٩٢] ، كَمَا قَالَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى : «يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْنِ مِنَ الطَّيَّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْمٌ» [الْمُؤْمِنُونَ: ٥١] . وَجَعَلَ ذَلِكَ لَازِمًا لِرَسُولِهِ إِلَى الْمَوْتِ كَمَا قَالَ : «وَأَعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْتِيَكُمُ الْقِيَمَنِ» [الْحَجَرِ: ٩٩] .

وَبِذَلِكَ وَصَفَ مَلَائِكَتَهُ وَأَنْبِيَاءَهُ ، فَقَالَ تَعَالَى : «وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ . يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتَرُونَ»

(١) فِي الْمُطَبَّوِعَةِ : «إِنَّ» ، وَالصَّوَابُ مَا أَثْبَتَاهُ .

[الأنبياء: ١٩ ، ٢٠] ، وقال تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْبِحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ» [الأعراف: ٢٦] ، وذم المستكبرين عنها بقوله: «وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَآخِرِينَ» [غافر: ٦٠] .

ونعت صفة خلقه بالعبودية له ، فقال تعالى: «عَيْنَا يَشْرُبُ بِهَا عَبَادُ اللَّهِ يُفْجَرُونَهَا تَفْجِيرًا» [الإنسان: ٦] ، وقال: «وَعَبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُوَنَا» الآيات [الفرقان: ٦٣] ، ولما قال الشيطان: «قَالَ رَبِّي بِمَا أَغْوَيْتِي لَأُزِينَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا غُوَيْنَهُمْ أَجْمَعُونَ . إِلَّا عَبَادُكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصُونَ» [الحجر: ٣٩ ، ٤٠] ، قال الله تعالى: «إِنَّ عَبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ» [الحجر: ٤٢] .

وقال في وصف الملائكة بذلك: «وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنَ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عَبَادُ مُكْرَمُونَ . لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ» إلى قوله: «وَهُمْ مِنْ خَشِيتِهِ مُشْفَقُونَ» [الأنبياء: ٢٦ - ٢٨] ، وقال تعالى: «وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنَ وَلَدًا . لَقَدْ جَعَلْتُمْ شَيْئًا إِدَاءً . تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَطَرَّفُنَّ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَتَخْرُجُ الْجِبَالُ هَذَا . أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنَ وَلَدًا . وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنَ أَنْ يَتَخَذَ وَلَدًا . إِنْ كُلُّ مَنِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا أَتَيَ الرَّحْمَنَ عَبْدًا . لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَهُمْ عَدًا . وَكُلُّهُمْ آتَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرَدًا» [مريم: ٨٨ - ٩٥] .

وقال تعالى عن المسيح - الذي أدعى فيه الألوهية والبُشُورَةَ: «إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَا مِثْلًا لِنَبِيٍّ إِسْرَائِيلَ» [الزخرف: ٥٩] ، ولهذا قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح: «لَا تطروني كما أطربت النصارى عيسى / ابن مريم ، فإنما أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله» (١) .

وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله فقال في الإسراء: «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَدْهِ لِيَلَّا» [الإسراء: ١] ، وقال في الإيحاء: «فَأَوْحَى إِلَيَّ عَبْدَهُ مَا أَوْحَى» [النجم: ١٠] ، وقال في الدعوة: «وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لَبَدًا» [الجن: ١٩] ، وقال في التحدي: «وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأُتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ» [البقرة: ٢٣] ، فالذين كله داخل في العبادة .

وقد ثبت في الصحيح: أن جبريل لما جاء إلى النبي ﷺ في صورة أعرابي وسأله عن الإسلام قال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتوتّي الركأة وتصوم رمضان ، وتحجج البيت إن استطعت إليه سبيلاً». قال : فما الإعان ؟ قال :

(١) البخاري في الأنبياء (٣٤٤٥) والدارمي في الرقاق ٢/٣٢ .

«أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره». قال: فما الإحسان؟ قال «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك». ثم قال: في آخر الحديث: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم»^(١) فجعل هذا كله من الدين.

والدين يتضمن معنى الخضوع والذل. يقال: دنته فدان ، أي : ذلتله فذل ، ويقال: يدين الله ، ويدين لله أي : يعبد الله ويطيعه وي الخضع له ، فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له .

والعبادة أصل معناها: الذل - أيضاً - يقال: طريق معبد إذا كان مذلاً قد وطنته ١٠/١٥٣ الأقدام.

لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله بغایة المحبة له، فإن آخر مراتب الحب هو التتيم، وأوله العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب، ثم الصيابة لانصباب القلب إليه، ثم الغرام وهو الحب اللازم للقلب، ثم العشق وآخرها التتيم يقال: تيم الله، أي: عبد الله ، فالمتيم المعبد لمحبوبه .

ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابداً له، ولو أحب شيئاً ولم يخضع له لم يكن عابداً له، كما قد يحب ولده وصديقه؛ ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله - تعالى - بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء ، بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا الله .

وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة، وما عظم بغير أمر الله كان تعظيمه باطلأً ، قال الله تعالى: «قُلْ إِنَّ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ اقْرَفْتُمُوهَا وَتَجَارَةً تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْبَصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ» [التوبه: ٢٤] ، فجنس المحبة تكون لله ورسوله ، كالطاعة ، فإن الطاعة لله ورسوله / والإرضاء لله ورسوله : «وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ» ١٠/١٥٤ [التوبه: ٦٢] ، والإيتاء لله ورسوله: «وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ» [التوبه: ٥٩] .

وأما العبادة وما يناسبها من التوكل ، والخوف ، ونحو ذلك فلا يكون إلا لله وحده، كما قال تعالى: «قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلْمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلُّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ» [آل عمران : ٦٤] ، وقال تعالى : «وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسِبَنَا اللَّهُ

(١) البخاري في الإيمان (٥) ومسلم في الإيمان (١/٨).

سَيَّرْتِنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿٥٩﴾ [التوبه: ٥٩] ، فالإيتاء لله والرسول كقوله: « وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا 】 [الحشر: ٧] ، وأما الحسب وهو الكافي فهو الله وحده، كما قال تعالى: « الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشُوهُمْ فَرَادُهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسِبْنَا اللَّهَ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ 】 [آل عمران: ١٧٣] ، وقال تعالى: « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسِبْكَ اللَّهُ وَمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 】 [الأنفال: ٦٤] ، أي: حسبك وحسب من اتبعك الله.

ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معه، فقد غلط غلطًا فاحشًا ، كما قد بسطناه في غير هذا الموضع، وقال تعالى: « أَلِمْ يَرَى اللَّهُ بِكَافِ عَبْدِهِ 】 [الزمر: ٣٦] .

وتحrir ذلك: أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذله ودباه / وصرفه، وبهذا الاعتبار المخلوقون كلهم عباد الله، من الأبرار والفحار والمؤمنين والكافر وأهل الجنة وأهل النار، إذ هو ربهم كلهم وملكيهم، لا يخرجون عن مشيئته وقدرته، وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بير ولا فاجر، فما شاء كان وإن لم يشاوروا. وما شاوروا إن لم يشاء لم يكن، كما قال تعالى: « أَفَغَيْرُ دِينِ اللَّهِ يَعْنُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يَرْجِعُونَ 】 [آل عمران: ٨٣] .

فهو - سبحانه - رب العالمين وحالقهم، ورازقهم، ومحييهم ، ومتهمهم ، ومقلب قلوبهم ، ومصرف أمرهم ، لا رب لهم غيره ، ولا مالك لهم سواه ، ولا خالق إلا هو سواه اعترفوا بذلك أو أنكروه ، وسواء علموا بذلك أو جهلوه ، لكن أهل الإيمان منهم عرروا ذلك واعترفوا به ، بخلاف من كان جاهلاً بذلك ، أو جادأ له مستكيراً على ربه لا يقر ولا يخضع له ، مع علمه بأن الله ربه وحالقه .

· فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذاباً على صاحبه، كما قال تعالى: « وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنُتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ 】 [النمل: ١٤] ، وقال تعالى: « الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنْ فَرِيقًا مِنْهُمْ لِيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 】 [البقرة: ١٤٦] ، وقال تعالى: « إِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحُدُونَ 】 [الأنعام: ٣٣] .

· / فإن اعترف العبد أن الله ربه وحالقه ، وأنه مفتقر إليه محتاج إليه عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله ، وهذا العبد يسأل ربه ، فيتضرع إليه ويتوكل عليه ، لكن قد يطيع أمره ، وقد يعصيه ، وقد يعبده مع ذلك ، وقد يعبد الشيطان والأصنام .

· ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة والنار ، ولا يصير بها الرجل مؤمناً . كما

١٠/١٥٥

قال تعالى: **﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾** [يوسف: ٦٠] ، فإن المشركين كانوا يقررون أن الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره ، قال تعالى: **﴿وَلَئِن سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾** [لقمان: ٢٥] ، الزمر: ٢٥] ، وقال تعالى: **﴿قُلْ لَمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾** إلى قوله: **﴿قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ﴾** [المؤمنون: ٨٤ - ٨٩].

وكثير من يتكلم في الحقيقة ويشهدها ، يشهد هذه الحقيقة وهي الحقيقة الكونية ، التي يشترك فيها وفي شهودها ومعرفتها المؤمن ، والكافر ، وال碧ر ، والفاجر ، وإبليس معترف بهذه الحقيقة ، وأهل النار . قال إبليس: **﴿رَبَّ فَانظَرْنِي إِلَى يَوْمِ يُعَذَّبُونَ﴾** [الحجر: ٣٦] ، وقال: **﴿قَالَ رَبِّيْ بِمَا أَغْوَيْتِنِي لِأَزْيَنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أَغْوَيْنِهِمْ أَجْمَعِينَ﴾** [الحجر: ٣٩] ، وقال: **﴿فَبِعِزْرَتِكَ لَأَغْوِيْنِهِمْ أَجْمَعِينَ﴾** [ص: ٨٢] ، وقال: **﴿أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ﴾** [الإسراء: ٦٢] ، وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره ، وكذلك أهل النار قالوا: **﴿رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شَقْوَتِنَا وَكَنَا / قَوْمًا ضَالِّينَ﴾** [المؤمنون: ١٠٦] ، وقال تعالى: **﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقْفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلِيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا﴾** [الأنعام: ٣٠].

فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ، ولم يقم بما أمر به من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة باليهيتها ، وطاعة أمره وأمر رسوله كان من جنس إبليس وأهل النار ، وإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله ، وأهل المعرفة والتحقيق الذين يسقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان ، كان من أشر أهل الكفر والإلحاد .

ومن ظن أن الخضر وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة ، ونحو ذلك كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله . حتى يدخل في النوع الثاني ، من معنى العبد وهو العبد بمعنى العابد فيكون عابداً لله لا يعبد إلا إيه ، فيطيع أمره وأمر رسله ، ويбоالي أولياء المؤمنين المتقيين ، ويعادي أعداءه ، وهذه العبادة متعلقة باليهيتها؛ ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبد ، أو يعبد معه إله آخر ، فالإله الذي يأله القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك ، وهذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاها ، وبها وصف المصطفين من عباده ، وبها بعث رسلاه .

وأما العبد ، بمعنى العبد ، سواء أقر بذلك أو أنكره ، فذلك يشترك / فيها المؤمن والكافر . وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الدالة في عبادة الله ودينه وأمره الشرعي ، التي يحبها ويرضاها ، ويتوالى أهلها ، ويكرمهم بجنته ، وبين

الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر، والبر والفاجر التي من اكتفى بها، ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس اللعين، والكافرین برب العالمين، ومن اكتفى بها في بعض الأمور دون بعض، أو في مقام أو حال نقص من إيمانه وولايته لله، بحسب ما نقص من الحقائق الدينية.

وهذا مقام عظيم فيه غلط الغالطون، وكثير فيه الاشتباه على السالكين، حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ المدعين التحقيق، والتوحيد، والعرفان ما لا يحصيهم إلا الله الذي يعلم السر والإعلان، وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر - رحمه الله - فيما ذكر عنه، فيبين أن كثيراً من الرجال، إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا إلا أنها فإني افتحت لي فيه روزنة، فنارعت أقدار الحق بالحق للحق، والرجل من يكون منازعاً للقدر، لا من يكون موافقاً للقدر.

والذي ذكره الشيخ - رحمه الله - هو الذي أمر الله به ورسوله، لكن كثيراً من الرجال غلطوا، فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحدهم من العاصي والذنب، أو ما يقدر على الناس من ذلك، بل من الكفر، ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله، وقضائه وقدره داخل في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته، / فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به، ونحو ذلك ، ديناً وطريقاً وعبادة ، فيصاهمون المشركين الذين قالوا: «لُو شاءَ اللَّهُ مَا أَشَرَّكَنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمَنَا مِنْ شَيْءٍ» [الأنعام: ١٤٨] ، وقالوا: «أَنْطَعْمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمْهُ» [يس: ٤٧] ، وقالوا: «لُو شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدَنَاهُمْ» [الزخرف: ٢٠].

ولو هدوا؛ لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به وننصر على موجبه في المصائب، التي تصيبنا، كالفقر والمرض والخوف، قال تعالى: «مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدَ قَلْبَهُ» [التغابن: ١١]. وقال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة، فيعلم أنها من عند الله فيرضي ويسسلم، وقال تعالى: «مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُبَرِّأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ . لَكِيَّا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتُكُمْ وَلَا تَفْرُحُوا بِمَا آتَكُمْ» [الحديد: ٢٢، ٢٣].

وفي الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: «احتاج آدم وموسى، فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء، فلماذا أخرجتنا ونفسمك من الجنة؟ فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، فهل وجدت ذلك مكتوباً على قلبك؟ قال: نعم. قال: فحج آدم موسى»^(١).

(١) البخاري في التوحيد (٧٥١٥) ومسلم في القدر (١٣/٢٦٥٢).

١٠/١٦٠ / وآدم - عليه السلام - لم يحتج على موسى بالقدر ، ظنًا أن المذنب يحتج بالقدر ، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل ، ولو كان هذا عذرًا لكان عذرا لإبليس ، وقوم نوح ، وقوم هود ، وكل كافر ، ولا موسى لام آدم أيضًا؛ لأجل الذنب ، فإن آدم قد تاب إلى ربه ، فاجتباه وهدى ، ولكن لامه؛ لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة؛ ولهذا قال : فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فأجابه آدم أن هذا كان مكتوبًا قبل أن أخلق ، فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدارًا ، وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له ، فإنه من تمام الرضا بالله ربًا .

وأما الذنوب ، فليس للعبد أن يذنب ، وإذا أذنب ، فعليه أن يستغفر ويتوب ، فيتوب من المغائب ويصبر على المصائب . قال تعالى : «**فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ**» [غافر: ٥٥] ، وقال تعالى : «**وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَقْنُوا لَا يُضِرُّكُمْ كِيدُهُمْ شَيْئًا**» [آل عمران: ١٢٠] ، وقال : «**وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَقْنُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ**» [آل عمران: ١٨٦] ، وقال يوسف : «**إِنَّهُ مِنْ يَقِنْ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيِّعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ**» [يوسف: ٩٠] .

وكذلك ذنوب العباد ، يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف ، وينهى عن المنكر - بحسب قدرته - ويعاون في سبيل الله الكفار والمنافقين ، ويتوالي أولياء الله ، ويعادي أعداء الله ، ويحب في الله ، ويبغض في الله . كما قال تعالى : «**بِاِيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا عَدُوِّي** وَعَدُوِّكُمْ / **أُولَئِكَ تُلَقُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُوْدَةِ**» إلى قوله : «**قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ** في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برأء منكم وما تعبدون من دون الله كفربنا بكم وبدايمنا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده» [المتحنة: ٤-١] ، وقال تعالى : «**لَا تَجِدُ قَوْمًا** يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله» إلى قوله : «**أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ** الإيمان وأيدهم بروح منه» [المجادلة: ٢٢] ، وقال تعالى : «**أَفَجَعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ**» [النحل: ٣٥] ، وقال : «**أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ سَجَلْ** المُنْقِنِينَ كَالْفَجَارِ» [ص: ٢٨] ، وقال تعالى : «**أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّنَاتِ أَنَّنَا** نَعْلَمُهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون» [الجاثية: ٢١] ، وقال تعالى : «**وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ . وَلَا الظُّلْمَاتُ وَلَا النُّورُ . وَلَا الظُّلُّ وَلَا الْحُرُورُ . وَمَا** يستوي الأحياء ولا الأموات» [فاطر: ١٩-٢٢] ، وقال تعالى : «**صَرَبَ اللَّهُ مُثْلًا رَجُلًا** فيه شركاء متشاكسون ورجلًا سلما لرجل هل يستويان مثلا» [الزمر: ٢٩] ، وقال تعالى : «**صَرَبَ اللَّهُ مُثْلًا** عبدا مملوكا لا يقدر على شيء» إلى قوله : «**بِلَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ** . وَصَرَبَ اللَّهُ مُثْلًا رَجُلَيْنَ

١٠/١٦١

أَحَدُهُمَا أَبْكِمْ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ» إِلَى قَوْلِهِ: «وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» [النَّحْل: ٧٥، ٧٦]، وَقَالَ تَعَالَى: «لَا يَسْتُوْي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِرُونَ» [الْحُسْنَ: ٢٠].

وَنَظَائِرُ ذَلِكَ، مَا يَفْرُقُ اللَّهُ فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ الْحَقِّ، وَالْبَاطِلِ، وَأَهْلِ الطَّاعَةِ، وَأَهْلِ الْمُنْكَرِ، وَأَهْلِ الْبَرِّ، وَأَهْلِ الْفَجُورِ، وَأَهْلِ الْهُدَى، وَأَهْلِ الْبَلَى، وَأَهْلِ الْغَيِّ، وَالْرَّشَادِ، وَأَهْلِ الصَّدْقَةِ وَالْكَذْبِ.

فَمِنْ شَهَدَ الْحَقِيقَةَ الْكُوْنِيَّةَ، دُونَ الدِّينِيَّةِ سَوْيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ الَّتِي فَرَقَ اللَّهُ بَيْنَهَا غَايَةُ التَّفْرِيقِ، حَتَّى يَؤُولَ بِهِ الْأَمْرُ إِلَى أَنْ يَسْوِيَ اللَّهُ بِالْأَصْنَامِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى عَنْهُمْ: «تَالَّهُ إِنْ كُنَّا لَنَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. إِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ» [الْشَّعْرَاءُ: ٩٧، ٩٨] بَلْ قَدْ أَلَّ الْأَمْرَ بِهُؤُلَاءِ إِلَى أَنْ سَوَّوْا اللَّهَ بِكُلِّ مُوْجُودٍ، وَجَعَلُوْمَا مَا يَسْتَحْقُهُ مِنَ الْعِبَادَةِ وَالْطَّاعَةِ حَقًا لِكُلِّ مُوْجُودٍ، إِذْ جَعَلُوْهُ مَا يَوْجُودُ الْمَخْلُوقَاتِ، وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْكُفْرِ وَالْإِلْحَادِ بِرَبِّ الْعِبَادِ.

وَهُؤُلَاءِ يَصِلُّوْهُمُ الْكُفْرَ إِلَى أَنَّهُمْ لَا يَشْهُدُوْنَ أَنَّهُمْ مُعْبُدُوْنَ، وَلَا يَعْنِي أَنَّهُمْ مُعْبُدُوْنَ، إِذْ يَشْهُدُوْنَ أَنْفُسَهُمْ هِيَ الْحَقُّ، كَمَا صَرَحَ بِذَلِكَ طَوَّاغِيْتَهُمْ كَابِنُ عَرَبِيُّ صَاحِبِ «الْفَصُوصَ»، وَأَمْثَالِهِ مِنَ الْمُلْحِدِينَ الْمُفْتَرِيْنَ، كَابِنُ سَبْعِينَ وَأَمْثَالِهِ، وَيَشْهُدُوْنَ أَنَّهُمْ هُمُ الْعَابِدُوْنَ وَالْمُعْبُدُوْنَ، وَهَذَا لَيْسَ بِشَهُودِ الْحَقِيقَةِ، لَا كُوْنِيَّةَ وَلَا دِينِيَّةَ، بَلْ هُوَ ضَلَالٌ وَعُمَى عَنْ شَهُودِ الْحَقِيقَةِ الْكُوْنِيَّةِ، حِيثُ جَعَلُوْهُ وَجُودُ الْخَالِقِ هُوَ وَجُودُ الْمَخْلُوقِ، وَجَعَلُوْهُ كُلَّ وَصْفٍ مَذْمُومٍ، وَمَدْحُوْهُ نَعْنَاءً لِلْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ، إِذْ وَجُودُ هَذَا، هُوَ وَجُودُ هَذَا عَنْهُمْ.

وَأَمَّا الْمُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، عَوَامِهِمْ وَخَوَاصِهِمْ، الَّذِيْنَ هُمُ أَهْلُ الْكِتَابِ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ لِلَّهِ أَهْلِيْنَ مِنَ النَّاسِ» قِيلَ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللَّهِ، وَخَاصَتِهِ»^(١). فَهُؤُلَاءِ يَعْلَمُوْنَ أَنَّ اللَّهَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكُهُ وَخَالِقُهُ، وَأَنَّ الْخَالِقَ - سَبِيْلُهُ - مَبْيَانُ الْمَخْلُوقِ، لَيْسَ هُوَ حَالًا فِيهِ وَلَا مَتْحَدًا بِهِ وَلَا وَجُودَهُ وَجُودُهِ.

وَالنَّصَارَى، كَفَرُهُمُ اللَّهُ بِأَنَّهُمْ قَالُوْهُ بِالْحَلُولِ وَالْاِتْهَادِ بِالْمَسِيْحِ خَاصَّةً، فَكِيفَ مِنْ جَعْلِ ذَلِكَ عَامًا فِي كُلِّ مَخْلُوقٍ؟

وَيَعْلَمُوْنَ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ أَمْرَ بِطَاعَتِهِ، وَطَاعَةِ رَسُولِهِ، وَنَهَى عَنْ مَعْصِيَتِهِ، وَمَعْصِيَةِ رَسُولِهِ، وَأَنَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، وَلَا يُرِضِي لِعَبَادَهُ الْكُفْرَ، وَإِنَّ عَلَى الْخَلْقِ أَنْ يَعْبُدُوْهُ،

(١) ابن ماجه في المقدمة (٢١٥) ر في الزوائد: «إسناده صحيح»، والدارمي في فضائل القرآن/٢، ٤٣٣، وأحمد (١٢٧/٣)، ١٢٨، ١٢٩، ٢٤٢، ٢٤٣، كلهم عن أنس بن مالك.

فيطعوا أمره ويستعينوا به على ذلك، كما قال : ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِنُ﴾ [الفاتحة: ٥].

ومن عبادته وطاعته: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر - بحسب الإمكاني - والجهاد في سبيله، لأهل الكفر والنفاق. فيجتهدون في إقامة دينه، مستعينين به، دافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات، دافعين بذلك ما قد يخاف من ذلك، كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل ، ويدفع به الجوع المستقبل ، وكذلك ، إذا آن أوان البرد / دفعه باللباس ، وكذلك كل مطلوب يدفع به مكرهه. كما قالوا للنبي ﷺ : يا رسول الله ، أرأيت أدوية نتداوي بها ، ورقى نسترقى بها وتنفحة نتفقى بها هل ترد من قدر الله شيئاً؟ فقال : «هي من قدر الله»^(١). وفي الحديث : «إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض»^(٢) . فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله وكل ذلك من العبادة .

وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية، وهي ربوبيته - تعالى - لكل شيء ، ويجعلون ذلك مانعاً من اتباع أمره الديني الشرعي على مراتب في الضلال .

فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقاً عاماً، فيحتاجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة ، وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى ، وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا : ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكَنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمَنَا مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٤٨] ، وقالوا : ﴿لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَا هُمْ﴾ [الزخرف: ٢٠].

وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضاً، بل كل من احتاج بالقدر، فإنه متناقض ، فإنه لا يمكن أن يقر كل Adri على ما فعل ، فلابد إذا ظلمه ظالم، أو ظلم الناس ظالم، وسعى في الأرض بالفساد وأخذ يسفك دماء الناس ويستحل الفروج ويهلك الحرج والنسل ونحو ذلك من / أنواع الضرر التي لا قوام للناس بها أن يدفع هذا القدر، وأن يعاقب الظالم بما يكفي عدوان أمثاله. فيقال له: إن كان القدر حجة فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك ، وإن لم يكن حجة بطل أصل قوله: حجة. وأصحاب هذا القول الذين يحتاجون بالحقيقة الكونية لا يطرون هذا القول ولا يلترمونه، وإنما هم بحسب آرائهم وأهوائهم ، كما قال فيهم بعض العلماء : أنت عند الطاعة قدرى ، وعند المعصية جبri ، أي مذهب وافقه هواك متذهب به .

ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة ، فيزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه فعلاً ، وأثبتت له صنعاً ، أما من شهد أن أفعاله مخلوقة ، أو أنه مجبر على ذلك ،

(١) ابن ماجه في الطب (٣٤٣٧) عن أبي خزامة ، وضعفه الألباني .

(٢) ذكره الهيثمي في المجمع (١٤٩/١٠) وقال: «رواه البزار ، وفيه إبراهيم بن خيثم بن عراك وهو متروك».

وأن الله هو المتصرف فيه ، كما تحرك سائر المتحرّكات ، فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي ، والوعد والوعيد .

وقد يقولون : من شهد الإرادة ، سقط عنه التكليف ، ويزعم أحدهم أن الخضر سقط عنه التكليف ؛ لشهوده الإرادة ، فهؤلاء لا يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية ، فشهدوا أن الله خالق أفعال العباد ، وأنه يدبّر جميع الكائنات ، وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علماً ، وبين من يراه شهوداً ، فلا يسقطون التكليف عنمن يؤمن بذلك ويعلمه فقط ، ولكن عمن / يشهده ، فلا يرى لنفسه فعلاً أصلًا ، وهؤلاء لا يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعاً من التكليف على هذا الوجه .

وقد وقع في هذا طوائف من المتنبيين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد .

وبسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم ، عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه ، كما ضاق نطاق المعتزلة ، ونحوهم من القدرة عن ذلك . ثم المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشريعين دون القضاء والقدر الذي هو إرادة الله العامة وخلقه لأفعال العباد ، وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر ، ونفوا الأمر والنهي ، في حق من شهد القدر ، إذ لم يكن لهم نفي ذلك مطلقاً . وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة ؛ ولهذا لم يكن في السلف من هؤلاء أحد ، وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحظوظين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية ؛ ولهذا يجعلون من وصل إلى شهود هذه الحقيقة يسقط عنهم الأمر والنهي ، وصار من الخاصة .

وربما تأولوا على ذلك قوله تعالى : **«وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ»** [الحجر: ٩٩] ، وجعلوا اليقين هو معرفة هذه الحقيقة ، وقول هؤلاء كفر صريح . وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر ، فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام ، أن الأمر والنهي لازم لكل عبد ما دام عقله حاضراً إلى / أن يموت ، لا يسقط عنه الأمر والنهي ، لا بشهوده القدر ، ولا بغير ذلك ، فمن لم يعرف ذلك عرفة ، وبين له فإن أصر على اعتقاد سقوط الأمر والنهي فإنه يقتل . وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستأجرين .

وأما المستقدمون من هذه الأمة ، فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم .

وهذه المقالات هي محادة لله ورسوله ، ومعاداة له ، وتصد عن سبيله ، ومشافة له ، وتكذيب لرسله ، ومضادة له في حكمه ، وإن كان من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك ويعتقد أن هذا الذي هو عليه هو طريق الرسول ، وطريق أولياء الله المحقّقين ، فهو في ذلك بمنزلة من يعتقد أن **السماء لا تجحب عليه** ؛ لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال القلبية ، أو أن **الخمر جلاز** ^١ لكونه من الخواص الذين لا يضرهم شرب الخمر ، أو أن

الفاحشة حلال له؛ لأنَّه صار كالبحر لا تقدره الذنوب، ونحو ذلك.

ولا ريب أنَّ المشركين الذين كذبوا الرسل يتزبدون بين البدعة المخالفَة لشرع الله، وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفَة أمر الله. فهؤلاء الأصناف / فيهم شبه من المشركين ، إما أنَّ يبتدعوا ، وإما أنَّ يحتجو بالقدر ، وإما أنَّ يجمعوا بين الأمرين . كما قال تعالى عن المشركين: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحْشَأْتَهُمْ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٨] ، وكما قال تعالى عنهم: ﴿سَيُقَولُ (١) الَّذِينَ أَشْرَكُوا لِوْشَاءَ اللَّهِ مَا أَشْرَكُنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمَنَا مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٤٨].

وقد ذكر عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه تحليل الحرام، والعبادة التي لم يشرعها الله بمثل قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرَثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءَ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حَرَمْتُ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتَرَاءَ عَلَيْهِ﴾ إلى آخر السورة [الأنعام: ١٣٨-١٦٥] ، وكذلك في سورة الأعراف في قوله: ﴿يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتَنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أُبُو يُكْمُ منَ الْجَنَّةِ﴾ إلى قوله: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحْشَأْتَهُمْ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ﴾ إلى قوله: ﴿فُلْ أَمْرَ رَبِّي بِالْقُسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهُكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسْجِدٍ﴾ إلى قوله: ﴿وَكُلُوا وَأَشْرِبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قُلْ مِنْ حَرَمٍ زَيْنَةُ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالظَّيَّاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ إلى قوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَإِلَّمْ وَالْبَغْيِ بِغَيْرِ الْحُقْقِ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٧-٣٣].

١٠/١٦٩ / وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة، كما يسمون ما يشهدون من القدر حقيقة. وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقييد صاحبه بأمر الشارع ونهيه ، ولكن بما يراه ويندوقه ويجده ، ونحو ذلك . وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقاً ، بل عمدتهم اتباع آرائهم وأهوائهم ، وجعلهم لما يرونها ويهوونها حقيقة ، وأمرهم باتباعها ، دون اتباع أمر الله ورسوله ، نظير بدع أهل الكلام من الهممية ، وغيرهم ، الذين يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المخالفَة للكتاب والسنَّة حقائق عقلية يجب اعتقادها ، دون ما دلت عليه السمعيات . ثم الكتاب والسنة ، إما أنَّ يحرفوه عن موضعه ، وإما أنَّ يعرضوا عنه بالكلية ، فلا يتدبرونه ولا يعقلونه ، بل يقولون: نفوض معناه إلى الله ، مع اعتقادهم

(١) في المطبعة: «قال» ، الله أبا آذن .

نقىض مدلوله . وإذا حقق على هؤلاء ما يزعمونه من العقليات المخالفة للكتاب والسنّة ، وجدت جهليات واعتقادات فاسدة .

وكذلك أولئك إذا حقق عليهم ما يزعمونه من حقائق أولياء الله ، المخالفة للكتاب والسنّة ، وجدت من الأهواء التي يتبعها أعداء الله لا أولياؤه .

وأصل ضلال من ضل ، هو بتقديم قياسه على النص المترّز من عند الله ، و اختياره الهوي على اتباع أمر الله ، فإن الذوق والوجود ونحو ذلك ، هو بحسب ما يحبه العبد ، فكل محب له ذوق ، ووجد بحسب محبته . فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجود مثل ما بينه النبي ﷺ بقوله في الحديث الصحيح : « ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : من كان الله ورسوله أحب إليه مما / سواهما ، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه ، كما يكره أن يلقى في النار » (١) . وقال ﷺ في الحديث الصحيح : « ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد نبياً » (٢) .

وأما أهل الكفر والبدع والشهوات ، فكل بحسبه ، فكل لسفيان بن عيينة : ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهواهم؟ ! فقال : أنسٌت قوله تعالى : « وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعَجْلَ بِكُفَّرِهِمْ » [البقرة: ٩٣] ، أو نحو هذا من الكلام . فعبد الأصنام يحبون آلهتهم ، كما قال تعالى : « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحْبَ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًا » [البقرة: ١٦٥] ، وقال : « إِنَّ لَمْ يَسْتَجِيِّبُوا لَكَ فَاعْلَمُ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ أَنْتَ بِهَاوَاهُ بَغِيرِ هَدِيِّنَّا » [القصص: ٥٠] ، وقال : « إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظُّنُونَ وَمَا تَهْوِي الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءُهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى » [النجم: ٢٣] ، ولهذا يميل هؤلاء إلى سماع الشعر والأصوات التي تهيج المحبة المطلقة ، التي لا تختص بأهل الإيمان ، بل يشترك فيها محب الرحمن ، ومحب الأوثان ، ومحب الصالبان ، ومحب الأوطان ، ومحب الإخوان ، ومحب المردان ، ومحب النساء . وهم لا ينبعون أذواقهم ، ومواجدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنّة ، وما كان عليه سلف الأمة .

فالخالف لما بعث به رسوله من عبادته وطاعته ، وطاعة رسوله لا يكون متابعاً لدین ، شرعه الله ، كما قال تعالى : « ثُمَّ جعلناك عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعُهَا / وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ . إِنَّهُمْ لَنْ يَغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً » إلى قوله : « وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ » [الجاثية: ١٧] ، [١٨] ، بل يكون متابعاً لهواه بغير هدى من الله ، قال تعالى : « أَمْ لَهُمْ شُرُكَاءٌ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ

١٧١

الذين مَا لَمْ يَأْذِنْ بِهِ اللَّهُ» [الشورى: ٢١]، وهم في ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة يقدموها على ما شرعه الله، وتارة يحتاجون بالقدر الكوني على الشريعة، كما أخبر الله به عن المشركين، كما تقدم.

ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم قدرًا، وهم مستمسكون بالدين في أداء الفرائض المشهورة، واجتناب المحرمات المشهورة، لكن يغلطون في ترك ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة، ظانين أن العارف إذا شهد «القدر» أعرض عن ذلك، مثل من يجعل التوكل منهم أو الدعاء، ونحو ذلك من مقامات العادة دون الخاصة، بناء على أن من شهد القدر علم أن ما قدر سيكون، فلا حاجة إلى ذلك، وهذا غلط عظيم. فإن الله قادر الأشياء بأسبابها كما قادر السعادة والشقاوة بأسبابها، كما قال النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا، خَلَقَهُمْ لَهُمْ وَهُمْ فِي أَصْلَابِ أَبَائِهِمْ، وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ»^(١)، وكما قال النبي ﷺ لما أخبرهم بأن الله كتب المقادير فقالوا: يا رسول الله، أفلأ ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: «لَا، اعْمَلُوا فَكُلْ مَيْسِرٌ لَا خَلَقَ لَهُمْ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ، فَسَيِّسِرْ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، فَسَيِّسِرْ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ»^(٢).

/ فما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة والتوكل مقرن بالعبادة كما في قوله تعالى: «فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ» [هود: ١٢٣]، وفي قوله: «قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ» [الرعد: ٣٠]، وقول شعيب - عليه السلام -: «عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبٌ» [هود: ٨٨].

ومنهم طائفة قد ترك المستحبات من الأعمال دون الواجبات، فتنقص بقدر ذلك.

ومنهم طائفة يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة مثل مكاشفة، أو استجابة دعوة مخالفة العادة العامة، ونحو ذلك، فيشتغل أحدهم بما أمر به من العبادة، والشكرا، ونحو ذلك.

(١) مسلم في القدر ٢٦٦٢ / ٣٠، ٣١، وأبو داود في السنة ٤٧١٣، وابن ماجه في المقدمة ٨٢، وأحمد ٦/ ٤١، ٤٢، كلهم عن عائشة.

(٢) البخاري في التفسير ٤٩٤٩، ومسلم في القدر ٢٦٤٧ / ٦، ٧، وأبو داود في السنة ٤٦٩٤، والترمذى في القدر ٢١٣٦، وقال: «حَدَّثَنَا حَسْنٌ صَحِّحَ»، كلهم عن علي.

فهذه الأمور ونحوها كثيراً ما تعرض لأهل السلوك والتوجه ، وإنما ينجو العبد منها بملازمة أمر الله الذي بعث به رسوله في كل وقت . كما قال الزهري : كان من مضى من سلفنا يقولون : الاعتصام بالسنة نجاة . وذلك أن السنة - كما قال مالك رحمة الله - مثل سفينة نوح من ركبها نجا ، ومن تخلف عنها غرق .

والعبادة ، والطاعة ، والاستقامة ، ولزوم الصراط المستقيم ، ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد ، ولها أصلان :

١٠/١٧٣ / أحدهما: لا يعبد إلا الله .

والثاني: أن يعبد بما أمر وشرع لا بغير ذلك من البدع . قال تعالى: «فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لقاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا» [الكهف: ١١] ، وقال تعالى: «بَلَىٰ مِنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ» [البقرة: ١١٢] ، وقال تعالى: «وَمَنْ أَحْسَنَ دِينًا مِّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهَ إِبْرَاهِيمَ حَلِيلًا» [النساء: ١٢٥] ، فالعمل الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنات . والحسنات ، هي ما أحبه الله ورسوله ، وهو ما أمر به أمر إيجاب ، أو استحباب ، فما كان من البدع في الدين التي ليست مشروعة ، فإن الله لا يحبها ولا رسوله ، فلا تكون من الحسنات ، ولا من العمل الصالح ، كما أن من يعمل ما لا يجوز كالفواحش ، والظلم ليس من الحسنات ، ولا من العمل الصالح .

وأما قوله: «وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا» قوله: «أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ» ، فهو إخلاص الدين لله وحده ، وكان عمر بن الخطاب يقول: اللهم اجعل عملي كلها صالحة ، واجعله لوجهك خالصاً ، ولا تجعل لأحد فيه شيئاً .

وقال الفضيل بن عياض في قوله: «لِيَلْبُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً» [هود: ٧] ، الملك: ٢ ، قال : أخلصه ، وأصوبه . قالوا : يا أبا على ، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: / إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل ، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل ، حتى يكون خالصاً صواباً ، والخلص أن يكون لله ، والصواب أن يكون على السنة .

فإن قيل: فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلاً في اسم العبادة ، فلماذا عطف عليها غيرها ، كقوله: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» [الفاتحة: ٥] ، قوله: «فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ» [هود: ١٢٣] ، وقال نوح: «أَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَتَقْوُهُ وَأَطْبِعُونِ» [نوح: ٣] ، وكذلك قول غيره من

١٠/١٧٤

الرسل . قيل: هذا له نظائر ، كما في قوله: «إِنَّ الصَّلَاةَ تَهْنَئُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ» [العنكبوت: ٤٥] ، والفحشاء من المنكر ، وكذلك قوله: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ» [النحل: ٩٠] ، وإيتاء ذي القربي هو من العدل والإحسان ، كما أن الفحشاء والبغى من المنكر ، وكذلك قوله: «وَالَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ» [الأعراف: ١٧] ، وإقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب ، وكذلك قوله: «إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْحُسْنَاتِ وَيَدْعُونَا رَغْبًا وَرَهْبًا» [الأنبياء: ٩٠] ، ودعاؤهم رغباً ورهباً من الحسنهات ، وأمثال ذلك في القرآن كثيراً .

وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر ، فيعطف عليه تخصيصاً له بالذكر ؛ لكونه مطلوباً بالمعنى العام ، والمعنى الخاص ، وتارة تكون دلالة الاسم تتبع بحال الانفراد والاقتران ، فإذا أفرد عم ، وإذا قرن بغيره خص ، كاسم الفقير ، والمسكين لما / أفرد أحدهما في مثل قوله: «لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سِيَلِ اللَّهِ» [البقرة: ٢٧٣] ، وقوله: «فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينٍ» [المائدة: ٨٩] ، دخل فيه الآخر ، ولما قرن بينهما في قوله: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ» [التوبه: ٦] صارا نوعين .

وقد قيل: إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران ، بل يكون من هذا الباب . والتحقيق أن هذا ليس لازماً ، قال تعالى: «مَنْ كَانَ عَدُواً لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرَسُولِهِ وَجَبْرِيلَ وَمِيكَالَ» [البقرة: ٩٨] ، وقال تعالى: «وَإِذَا أَخْذَنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِنَاقِبَهُمْ وَمِنْكُمْ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ» [الأحزاب: ٧] .

وذكر الخاص مع العام يكون ، لأسباب متنوعة ، تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام ، كما في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ، وتارة؛ لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم ، كما في قوله: «هُدَىٰ لِلْمُتَّقِينَ . الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ . وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكُمْ» [البقرة: ٤٢] ، فقوله: يؤمنون بالغيب يتناول الغيب الذي يجب الإعيان به ، لكن فيه إجمال ، فليس فيه دلالة على أن من الغيب ، ما أنزل إليك ، وما أنزل من قبلك . وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالخبر به وهو الغيب ، وبالإخبار بالغيب ، وهو ما أنزل إليك ، وما أنزل من قبلك .

/ ومن هذا الباب قوله تعالى: «أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ» [العنكبوت: ٤٥] ، وقوله: «وَالَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ» [الأعراف: ١٧] .

(١) في المطبوعة: «أو» ، والصواب ما أثبتناه .

وتلاوة الكتاب، هي اتباعه، كما قال ابن مسعود في قوله تعالى: «الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتَلَوُنَهُ حَقُّ تِلَوْتِهِ» [البقرة: ١٢١]، قال: يخللون حلاله ويحرمون حرامه ، ويؤمّنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه، فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها ، لكن خصها بالذكر لزيتها. وكذلك قوله لموسى: «إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي» [طه: ١٤]، وإقامة الصلاة لذكره من أجل عبادته، وكذلك قوله تعالى: «اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا» [الأحزاب: ٧٠]، وقوله: «اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ» [المائدة: ٣٥]، وقوله: «اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ» [التوبه: ١١٩] ، فإن هذه الأمور هي أيضاً من تمام تقوى الله ، وكذلك قوله: «فَاعْبُدْهُ وَتَوَكُّلْ عَلَيْهِ» [هود: ١٢٣] ، فإن التوكل والاستعانة هي من عبادة الله ، لكن خصت بالذكر ، ليتصدّرها المتبع بخصوصها، فإنها هي العون على سائر أنواع العبادة إذ هو - سبحانه - لا يعبد إلا بمعونته.

إذا تبين هذا، فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله ، وكلما ازداد العبد تحقيقاً لل العبودية ازداد كماله وعلّت درجته ، ومن توهّم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجه. أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلّهم . قال تعالى: «وَقَالُوا أَتَحَدَ الرَّحْمَنَ وَلَدًا سَبَحَانَهُ بَلْ عَبَادٌ مَكْرُمُونَ . لَا يُسْبِقُونَهُ بِالْقُولِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ» / إلى قوله: «وَهُمْ مِنْ خَشِيتِهِ مُشْفَقُونَ» [الأنياء: ٢٦-٢٨] ، وقال تعالى: «وَقَالُوا أَتَحَدَ الرَّحْمَنَ وَلَدًا . لَقَدْ جَنِّتُمْ شَيْئًا إِذَا» إلى قوله: «إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا أَتَيَ الرَّحْمَنَ بِلَدًا . لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعِدَّهُمْ عَدَّا . وَكُلُّهُمْ أَتَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرَدًا» [مريم: ٩٥-٨٨] ، وقال تعالى في المسيح: «إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَعْنَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مِثْلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ» [الزخرف: ٥٩] ، وقال تعالى: «وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ . يُسْبِحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَقْنُونَ» [الأنياء: ١٩] ، وقال تعالى: «لَنْ يَسْتَكْفِيَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقْرِبُونَ وَمَنْ يَسْتَكْفِيَ عَنْ عَبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فِي سِحْرِهِمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا» إلى قوله: «وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مَنْ دُونَ اللَّهِ وَلِيَا وَلَا نَصِيرًا» [النساء: ١٧٢] ، وقال تعالى: «وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِي سَيِّدُ الْخُلُونَ جَهَنَّمْ دَآخِرِينَ» [غافر: ٦] ، وقال تعالى: «وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقُوكُمْ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ . فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عَنْ رَبِّكُمْ يُسْبِحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ» [فصلت: ٣٧] ، وقال تعالى: «وَإِذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضْرِعُ عَلَيْهِ وَخِيفَةً» إلى قوله: «إِنَّ الَّذِينَ عَنْ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِهِ وَيَسْبِحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ» [الأعراف: ٢٠٥، ٢٠٦].

وهذا ونحوه مما فيه وصف أكابر المخلوقات بالعبادة، وذم من خرج عن ذلك متعدد في القرآن، وقد أخبر أنه أرسل جميع الرسل بذلك. / فقال تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ» [الأنبياء: ٢٥]، وقال: «وَلَقَدْ بَعَنَّا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ» [النحل: ٣٦]، وقال تعالى لبني إسرائيل: «يَا عَبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّاهُمْ فَاعْبُدُونِ» [العنكبوت: ٥٦]، «وَإِيَّاهُمْ فَاتَّقُونِ» [القراءة: ٤١]، وقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رِبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعْنَكُمْ تَتَّقُونَ» [القراءة: ٢١]، وقال: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ» [الذاريات: ٥٦]، وقال تعالى: «قُلْ إِنِّي أَمْرَتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ . وَأُمِرْتُ لَأَنْ أَكُونَ أُولَ الْمُسْلِمِينَ . قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ . قُلْ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي . فَاعْبُدُوا مَا شَئْتُمْ مِنْ دُونِهِ» [الزمر: ١١ - ١٥].

وكل رسول من الرسل افتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله، كقول نوح ومن بعده عليهم السلام: «اعبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٌ غَيْرُهُ» [المؤمنون: ٢٣]، وفي المسند عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: «بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالق أمري»^(١).

وقد بين أن عباده هم الذين ينجون من السينات، قال الشيطان: «بِمَا أَغْوَيْتَنِي لِأَرْزَيْنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا غُوَيْنَهُمْ أَجْمَعِينَ . إِلَّا عَبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ» [الحجر: ٣٩، ٤٠]، قال تعالى: «إِنْ عَبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا / مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينِ» [الحجر: ٤٢]، وقال: «قَالَ فَبَعَزَتْكَ لِأَغْوِيَهُمْ أَجْمَعِينَ . إِلَّا عَبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ» [ص: ٨٢، ٨٣]، وقال في حق يوسف: «كَذَلِكَ لَنْصَرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ» [يوسف: ٢٤]، وقال: «سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ . إِلَّا عَبَادُ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ» [الصفات: ١٥٩]، وقال: «إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رِبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ . إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّنُهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ» [النحل: ٩٩، ١٠٠]، وبها نعت كل من اصطفى من خالقه، كقوله: «وَادْكُرْ عَبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَيِ الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ . إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالصَّةِ ذَكْرِ الدَّارِ . وَإِنَّهُمْ عَدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَينَ الْأَخْيَارِ» [ص: ٤٥ - ٤٧]، وقوله: «وَادْكُرْ عَبَدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِي إِنَّهُ أَوَّابٌ» [ص: ١٧]، وقال عن سليمان: «نَعَمْ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ» [ص: ٣٠]، وعن أيوب: «نَعَمْ الْعَبْدُ» [ص: ٤٤]، وقال: «وَادْكُرْ عَدَنَا أَيُّوبَ

(١) أَحْمَدُ ٢/ ٥، ٩٢، وَالْبَخَارِيُّ مَعْلَقًا فِي الْفَتْحِ ٩٨/ ٦ عَنْ أَبْنَ عَمْرٍ

إِذْ نَادَى رَبُّهُ》 [ص: ٤١] ، وقال عن نوح عليه السلام : «ذُرْيَةٌ مِنْ حَمَلَنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا» [الإِسْرَاءٌ: ٣] ، وقال : «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بَعْدَهُ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا» [الإِسْرَاءٌ: ١] ، وقال : «وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُونَهُ» [الجِنٌ: ١٩] ، وقال : «وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا» [البَقْرَةِ: ٢٣] ، وقال : «فَأَوْحَى إِلَيْهِ مَا أَوْحَى» [النَّجْمٌ: ١٠] ، وقال : «عَيْنَا يَشْرُبُ بَهَا عِبَادُ اللَّهِ» [الإِنْسَانٌ: ٦] ، وقال : «وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُوَنَا» [الْفَرْقَانٌ: ٦٣] ، ومثل هذا كثير متعدد في القرآن .

فصل /

١٠/١٨٠

إذا تبين ذلك ، فمعلوم أن هذا الباب يتفاصلون فيه تفاصلاً عظيماً ، وهو تفاصيلهم في حقيقة الإيمان ، وهم ينقسمون فيه ، إلى عام ، وخاص ، ولهذا كانت ربوبية الرب لهم فيها عموم وخصوص ، ولهذا كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل . وفي الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال : «تعس عبد الدرهم ، تعس عبد الدينار ، تعس عبد القطيفة ، تعس عبد الخميسة ، تعس وانتكس ، وإذا شيك فلا انتقش ، إن أعطى رضي ، وإن منع سخط» (١) .

فسماه النبي ﷺ عبد الدرهم ، وعبد الدينار ، وعبد القطيفة ، وعبد الخميسة . وذكر ما فيه دعاء وخبر ، وهو قوله : «تعس وانتكس ، وإذا شيك فلا انتقش» ، والنقش : إخراج الشوكة من الرجل ، والمقاش ما يخرج به الشوكة ، وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ، ولم يفلح ؛ لكونه تعس وانتكس ، فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروره ، وهذه حال من عبد المال ، وقد وصف ذلك بأنه «إذا أعطى رضي ، وإذا منع سخط» ، كما قال تعالى : «وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكُ فِي الصَّدَقَاتِ إِنَّ أَعْطُوا مِنْهَا رَضْوًا وَإِنْ لَمْ يَعْطُوهَا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ» [التوبه: ٥٨] ، فرضاهם لغير الله وسخطهم لغير الله ، وهكذا حال من كان متعلقاً برئاسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه إن حصل له رضي ، وإن لم يحصل له سخط ، فهذا عبد ما يهواه من ذلك ، وهو رقيق له ، إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته ، فما استرق القلب ، واستعبده فهو عبده ، ولهذا يقال :

العبد حجر ما قنع . والحر عبد ما طمع

١٠/١٨١

(١) البخاري في الجهاد (٢٨٨٧) عن أبي هريرة .

وقال القائل :

أطعْتَ مطاعِي فاستعبدْتَنِي   ولو أتَى قَنْتَ لَكْنَ حَرَأَ

ويقال : الطمع غل في العنق، قيد في الرجل، فإذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل. ويروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: الطمع فقر ، واليأس غنى ، وإن أحذكم إذا يئس من شيء استغنى عنه. وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه، فإن الأمر الذي ييأس منه لا يطلب، ولا يطمع به، ولا يبقى قلبه فقيراً إليه، ولا إلى من يفعله، وأما إذا طمع في أمر من الأمور، ورجاه تعلق قلبه به، فصار فقيراً إلى حصوله، وإلى من يظن أنه سبب في حصوله، وهذا في المال والجاه، والصور وغير ذلك. قال الخليل عَلَيْهِ السَّلَامُ : «فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاسْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» [العنكبوت: ١٧].

١٠١٨٢ / قال عبد لابد له من رزق ، وهو محتاج إلى ذلك، فإذا طلب رزقه من الله صار عبداً لله ، فقيراً إليه ، وإن طلبه من مخلوق صار عبداً لذلك المخلوق فقيراً إليه .

ولهذا كانت مسألة المخلوق محرومة في الأصل، وإنما أباحت للضرورة. وفي النهي عنها أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد. كقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ : « لا تزال المسألة بأحذكم حتى يأتي يوم القيمة. وليس في وجهه مُزْعَة لحم » ^(١) ، وقوله: « من سأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يَعْنِيهِ جَاءَتْ مَسْأَلَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُودُ شَأْنًا أَوْ خُمُوشًا، أَوْ كَدُوْحًا فِي وَجْهِهِ » ^(٢) ، وقوله: « لا تَحْلِ المسَّأْلَةُ إِلَّا الَّذِي غَرَمَ مَفْطِعَهُ، أَوْ دَمَ ^(٣) مَوْجِعَهُ، أَوْ فَقْرَ مَدْعَعَهُ » ^(٤) ، هذا المعنى في الصحيح . وفيه أيضاً : « لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حِلَبَهُ فَيَذَهِبَ فِي حَتَّبِ خَيْرٍ لَهُ مَنْ يَسْأَلُ النَّاسَ أَعْطَوْهُ، أَوْ مَنْعَوْهُ » ^(٥) ، وقال : « مَا أَتَاكُمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتُمْ غَيْرُ سَائِلٍ ، وَلَا مَشْرُفٌ فِي هَذِهِ ، وَمَا لَا فَلَاتَبِعُهُ نَفْسُكَ » ^(٦) فكره أخذنه: من سؤال اللسان واستشراف القلب ، وقال في الحديث الصحيح: « مَنْ يَسْتَغْنِي بِغَيْرِ اللَّهِ ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفُ بِعَهْدِ اللَّهِ ، وَمَنْ يَتَصْبِرُ بِصَبْرٍ

(١) البخاري في الزكاة (١٤٧٤) ، وأحمد ١٥/٢ ، ٨٨ ، والنسائي في الزكاة (٢٥٨٥).

ومُزْعَة لحم: أي قطعة يسيرة من اللحم . انظر: النهاية في غريب الحديث ^{٤/٣٢٥}.

(٢) أبو داود في الزكاة (١٦٢٦) ، والترمذني في الزكاة (٦٥/٦٥) وقال: « حَسْنٌ » ، والنسائي في الزكاة (٢٥٩٢) ، وابن ماجه في الزكاة (١٨٤٠) ، وأحمد ١/٣٨٨ ، ٤٤١ ، والحاكم ١/٤٠٧ وسكت عنه هو والذهبى ، والدارقطنی في الزكاة /٢ ، ١٢٢ ، كلهم عن عبد الله بن مسعود .

والخدوش والخموش والكافوح بمعنى واحد . انظر: النهاية في غريب الحديث ^{٢/٧٩} ، ٨٠ ، ١٥٥/٤ .

(٣) في المطبوعة: « دَمْ » ، والصواب ما أثبتناه من مسند أَحْمَدَ ٣ / ١١٤ .

(٤) أَحْمَدَ ٣ / ١١٤ ، ١٢٧ .

الفقر المدقع: الشديد ، والغم المنظم: هو حاجة لازمة من غرامة مثقلة .

(٥) البخاري في الزكاة (١٤٧١) والنسائي في الزكاة (٢٥٨٩) وابن ماجه في الزكاة (١٨٣٦) .

(٦) البخاري في الزكاة (١٤٧٣) ، ومسلم في الزكاة (٤٥/٤٠ ، ١١٠ ، ١١١) ، والنسائي في الزكاة (٢٦٠/٤) ، والدارمي في الزكاة ١/٣٨٨ ، وأحمد ١/١٧ ، ٢١ ، كلهم عن عمر بن الخطاب .

الله، وما أعطى أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر»^(١) وأوصى خواص أصحابه ألا يسألوا الناس شيئاً وفي المسند: إن أبا بكر كان يسقط السوط من يده، فلا يقول لأحد ناولني إياه، ويقول: إن خليلي أمرني ألا أسأل الناس شيئاً^(٢). وفي صحيح مسلم وغيره، عن عوف ابن مالك: أن / النبي ﷺ بايده في طائفه وأسر إليهم كلمة خفية: «ألا تسألا الناس شيئاً»، فكان بعض أولئك النفر يسقط السوط من يد أحدهم، ولا يقول لأحد: ناولني إياه^(٣).

وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق، والنهي عن مسألة المخلوق، في غير موضع. كقوله تعالى: «فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصِبْ . وَإِلَيْ رَبِّكَ فَارْغِبْ» [الشرح: ٧، ٨]، وقول النبي ﷺ الابن عباس: «إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعْنَتْ فَاسْتَعْنْ بِاللَّهِ»^(٤)، ومنه قول الخليل: «فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ» [العنكبوت: ١٧]، ولم يقل: فابتغوا الرزق عند الله؛ لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر ، كأنه قال: لا تتبعوا الرزق إلا عند الله. وقد قال تعالى: «وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ» [النساء: ٣٢] ، والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه ، ودفع ما يضره ، وكلا الأمرين شرع له أن يكون دعاوته لله ، فله أن يسأل الله ، وإليه يشتكى ، كما قال يعقوب - عليه السلام -: «قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوْ بِّي وَحْزُنِي إِلَى اللَّهِ» [يوسف: ٨٦].

والله - تعالى - ذكر في القرآن الهجر الجميل ، والصفح الجميل ، والصبر الجميل . وقد قيل: إن الهجر الجميل ، هو هجر بلا أذى . والصفح الجميل صفح بلا معاتبة . والصبر الجميل ، صبر بغير شكوى إلى المخلوق؛ ولهذا قرئ على أحمد بن حنبل في مرضه أن طاووساً كان يكره أئين / المريض ، ويقول: إنه شكوى فما أنَّ أَحمد حتى مات .

وأما الشكوى إلى الخالق، فلا تنافي الصبر الجميل ، فإن يعقوب قال: «فَصَبِرْ جَمِيلْ» [يوسف: ٨٣] ، وقال: «إِنَّمَا أَشْكُوْ بِّي وَحْزُنِي إِلَى اللَّهِ» ، وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقرأ في الفجر بسورة يونس ، ويوسف ، والنحل ، فمر بهذه الآية في قراءته فبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصحف ، ومن دعاء موسى: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ، وَإِلَيْكَ الْمُشْتَكِي ، وَأَنْتَ الْمُسْتَعْنَى ، وَبِكَ الْمُسْتَغْاثَ ، وَعَلَيْكَ التَّكَلَّدُ ، وَلَا حُولَّ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا

(١) البخاري في الزكاة (٤٦٩)، ومسلم في الزكاة (١٢٤/٥٠)، وأبو داود في الزكاة (١٦٤٤)، والترمذى في البر والصلة (٢٠٢٤)، وقال: «حديث حسن صحيح»، والدارمى في الزكاة (٣٨٧/١، ٣٨٨، وأحمد ١٢/٣، ٩٣)، كلهم عن أبي سعيد الخدري.

(٢) أحمد ١/١١، وضعفه الشيخ أحمد شاكر في شرحه للمسند (٦٥) وعلمه: الانقطاع بين ابن أبي مليكة وأبي بكر.

(٣) مسلم في الزكاة (٤٣) وابن ماجه في الجهاد (٢٨٦٧) وأبو داود في الزكاة (١٦٤٢).

(٤) الترمذى في صفة القيامة (٢٥١٦) وقال: «حسن صحيح».

بَكَ»^(١). وفي الدعاء الذي دعا به النبي ﷺ ، لما فعل به أهل الطائف ما فعلوا: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْكُو ضُعْفَ قُوَّتِي وَقُلَّةَ حِيلَتِي، وَهُوَنِي عَلَى النَّاسِ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعِفِينَ وَأَنْتَ رَبِّي. اللَّهُمَّ إِنِّي مِنْ تَكْلِي؟ إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي، أَمْ إِلَى عَدُوِّ مَلْكِهِ أَمْرِي، إِنْ لَمْ يَكُنْ بَكَ غَضْبُ عَلَى فَلَّا أَبَالِي ، غَيْرَ أَنْ عَافِيَّكَ أَوْسَعَ لِي ، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشَرَّتْ بِهِ الظَّلَمَاتِ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، أَنْ يَنْزَلَ بِي سُخْطَكَ ، أَوْ يَحْلِّ عَلَى غَضِبِكَ، لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى ، فَلَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ - وَفِي بَعْضِ الْرَوَايَاتِ - وَلَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ»^(٢).

وكلما قوى طمع العبد في فضل الله ورحمته، ورجائه لقضاء حاجته، ودفع ضرورته
 ١٠/١٨٥ قويت عبوديته له وحريرته مما سواه، فكما أن طمعه في / المخلوق يوجب عبوديته له، فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه. كما قيل: استغن عن شئت تكون نظيره، وأفضل على من شئت تكون أميره، واحتج إلى من شئت تكون أسيره. فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له، وإعراض قلبه عن الطلب من غير الله، والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله، لاسيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق ، بحيث يكون قلبه معتمداً إما على رئاسته وجنوده وأتباعه وماليكه، وإما على أهله وأصدقائه ، وإما على أمواله وذخائره، وإما على ساداته وكباره، كمالكه وملكه، وشيخه ومخدومه وغيرهم، من هو قد مات أو يموت. قال تعالى: «وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسِيحْ بِحَمْدِهِ وَكَفِي بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَيْرًا» [الفرقان: ٥٨].

وكل من علق قلبه بالملائقات أن ينصروه، أو يرزقوه، أو أن يهدوه خضع قلبه لهم،
 ١٠/١٨٦ وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك، وإن كان في الظاهر أميراً لهم مدبراً لهم متصرفاً بهم، فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر، فالرجل إذا تعلق قلبه بأمرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أميراً لها، تحكم فيه وتتصرف بما تريده، وهو في الظاهر سيدها؛ لأنَّه زوجها. وفي الحقيقة هو أميرها وملوكها لا سيما إذا درت بفقره إليها، وعشيقه لها، وأنَّه لا يع trespass عندها بغيرها ، فإنها حينئذ تحكم فيه بحکم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور، الذي لا يستطيع الخلاص / منه، بل أعظم، فإنَّ أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن ، فإنَّ من استعبد بدنه واسترق لا يبالي ، إذا كان قلبه مستريحاً من ذلك مطمئناً ، بل يمكنه الاحتيال في الخلاص . وأما إذا كان القلب الذي هو الملك رقيقاً مستبعداً، متيناً لغير الله فهذا هو الذل، والأسر المحض، والعبودية لما

(١) الطبراني في الصغير ١٢٢/١ ، وقال الهيثمي في المجمع ١٨٦/١٠: «رواه الطبراني في الأوسط والصغر، وفيه من لم أعرفه». عن عبد الله بن مسعود.

(٢) ذكره الهيثمي في المجمع ٣٨/٦ وقال: «رواه الطبراني وفيه ابن إسحاق، وهو مدلس ثقة، وبقية رجاله ثقات»، وكتز العمال (٣٦١٣) وعزاء للطبراني ، عن عبد الله بن جعفر .

استعبد القلب.

وعبودية القلب وأسره هي التي يتربّع عليها الثواب والعقاب، فإنّ المسلم لو أسره كافر، أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا كان قائمًا بما يقدر عليه من الواجبات، ومن استعبد بحق، إذا أدى حق الله وحق مواليه له أجران، ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان، لم يضره ذلك، وأما من استعبد قلبه، فصار عبدًا لغير الله، فهذا يضره ذلك، ولو كان في الظاهر ملك الناس.

فالحرية حرية القلب، والعبودية عبودية القلب، كما أن الغنى غنى النفس، قال النبي ﷺ: «ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس»^(١)، وهذا لعمري إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة، فأما من استعبد قلبه صورة محمرة، امرأة أو صبي، فهذا هو العذاب الذي لا يدان فيه. وهؤلاء من أعظم الناس عذاباً وأقلهم ثواباً، فإن العاشق لصورة إذا بقى قلبه متعلقاً بها، مستعبدًا لها اجتمع له من / أنواع الشر والفساد، ما لا يحصيه إلا رب العباد ، ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى، فدوارم تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة أشد ضرراً عليه، من يفعل ذنبًا ثم يتوب منه ويزول أثره من قلبه، وهؤلاء يشبهون بالسكارى والمجانين. كما قيل:

سكران سكر هوى وسكر مدامه ومتى إفاقه من به سكران

وقيل :

قالوا جنت بن تهوى فقلت لهم العشق أعظم ما بالجانين
العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يصرع المجنون في الحين

ومن أعظم أسباب هذا البلاء: إعراض القلب عن الله، فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله، والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك، ولا أذل ولا أطيب ، والإنسان لا يترك محبوبًا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه، أو خوفاً من مكروه، فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح، أو بالخوف من الضرر.

/ قال - تعالى - في حق يوسف: «كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنَّه من عبادنا المُخلصين» [يوسف: ٢٤]. فالله يصرف عن عبده ما يسوؤه من الميل إلى الصور والتعلق بها، ويصرف عنه الفحشاء بأخلاقه لله.

ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له ، تعلّبه نفسه على اتباع هواها ، فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوى في قلبه انصرافه له هواه بلا علاج .. قال تعالى:

(١) البخاري في الرقاق (١٤٤٦) ، ومسلم في الزكاة (١٠٥١) .

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلِذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، فإن الصلاة فيها دفع للمكره، وهو الفحشاء والمنكر، وفيها تحصيل المحبوب، وهو ذكر الله، وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع المكره، فإن ذكر الله عبادة لله، وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها. وأما اندفاع الشر عنه، فهو مقصود لغيره على سبيل التبع.

والقلب خلق يحب الحق، ويريده، ويطلبه . فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك ، فإنه يفسد القلب ، كما يفسد الزرع ، بما ينبع فيه من الدغل؛ ولهذا قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مِنْ زَكَاهَا . وَقَدْ خَابَ مِنْ دَسَاهَا﴾ [الشمس: ٩، ١٠] ، وقال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مِنْ تَرْكِي . وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: ١٤، ١٥] ، وقال: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْسِلُونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُونَ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ﴾ [النور: ٣٠] ، وقال تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا أَزْكَى مِنْكُمْ مَنْ أَحَدٌ أَبْدَأَ﴾ [النور: ٢١] ، فجعل - سبحانه - غض البصر ، وحفظ الفرج هو أزكي / للنفس ، وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس ، وزكاة النفوس تتضمن ١٠/١٨٩ زوال جميع الشرور من الفواحش ، والظلم ، والشرك ، والكذب ، وغير ذلك .

وكذلك طالب الرئاسة ، والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها ، ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم ، فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم فيبذل لهم الأموال والولايات ويعفو عنهم لينطعوه ، ويعينوه ، فهو في الظاهر رئيس مطاع ، وفي الحقيقة عبد مطيع لهم ، والتحقيق أن كليهما فيه عبودية لآخر ، وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله ، وإذا كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير الحق ، كانوا بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق ، فكل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه يستعبده الآخر .

وهكذا - أيضاً - طالب المال ؛ فإن ذلك يستعبده ويسترقه ، وهذه الأمور نوعان:

منها: ما يحتاج العبد إليه ، كما يحتاج إليه من طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه ، ونحو ذلك . فهذا يطلب من الله ويرغب إليه فيه ، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه ، وبساطه الذي يجلس عليه ، بل بمنزلة الكنيف الذي يقضى فيه حاجته من غير أن يستعبده ، فيكون هلوعا / إذا مسه الشر جزوعا ، وإذا مسه الخير منوعا . ١٠/١٩.

ومنها: ما لا يحتاج العبد إليه ، فهذه لا ينبغي له أن يعلق قلبه بها ، فإذا تعلق قلبه بها صغار مستعبدأ لها ، وربما صار معتمدأ على غير الله ، فلا يقى معه حقيقة العبادة لله ، ولا حقيقة التوكل عليه ، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله ، وشعبة من التوكل على غير الله . وهذا من أحق الناس بقوله بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ : «تعس عبد الدرهم ، تعس عبد الدينار ، تعس

عبد القطيفة، تعن عبد الخميصة»^(١)، وهذا هو عبد هذه الأمور، فلو طلبها من الله، فإن الله إذا أعطاه إياها رضي ، وإذا منعه إياها سخط، وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، ويؤالي أولياء الله، ويعادي أعداء الله - تعالى - وهذا هو الذي استكمل الإيمان. كما في الحديث: «من أحب لله، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله فقد استكمل الإيمان»^(٢) وقال: «أوثق عرى الإيمان: الحب في الله، والبغض في الله»^(٣).

وفي الصحيح عنه عليه السلام : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار»^(٤) فهذا وافق ربه فيما يحبه وما / يكرهه فكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأحب المخلوق لله لا لغرض آخر، فكان هذا من تمام حبه لله، فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب، فإذا أحب أبناء الله، وأولياء الله؛ لأجل قيامهم بمحبوبات الحق لا لشيء آخر، فقد أحبهم الله لا لغيره، وقد قال تعالى: «فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذْلَلٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعْزَلٌ عَلَى الْكَافِرِ» [المائدة: ٥٤] .

ولهذا قال تعالى: «فَلْ إِنْ كُنْتُمْ تَحْبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّكُمُ اللَّهُ» [آل عمران: ٣١] ، فإن الرسول يأمر بما يحب الله ، وينهى عما يبغضه الله ، ويفعل ما يحبه الله ، ويخبر بما يحب الله التصديق به، فمن كان محبًا لله لزم أن يتبع الرسول، فيصدقه فيما أخبر، ويطيعه فيما أمر، ويتأسى به فيما فعل، ومن فعل هذا، فقد فعل ما يحبه الله. فيحبه الله، فجعل الله لأهل محبته علامتين: اتباع الرسول ، والجهاد في سبيله.

وذلك؛ لأن الجهاد حقيقة الاجتهد في حصول ما يحبه الله من الإيمان، والعمل الصالح، ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسق والعصيان. وقد قال تعالى: «فَلْ إِنْ كَانَ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ» إلى قوله: «حَتَّىٰ يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ» [التوبه: ٢٤] ، فتوعد من كان أهله وماله، أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله بهذا الوعيد. بل قد ثبت عنه في الصحيح، أنه قال: «وَالذِّي نَفْسِي بِيده لَا يُؤْمِنُ / أَحْدَكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبُّ إِلَيْهِ، مِنْ وَلَدِهِ، وَوَالدِّهِ، وَالنَّاسُ أَجْمَعُونَ»^(٥) ، وفي الصحيح أن عمر

(١) سبق تخریجه ص ١٠٨ .

(٢) الترمذی في صفة القيمة (٢٥٢١) وقال: «حديث حسن» وأحمد ٤٣٨/٣ .

(٣) سبق تخریجه ص ٥٢ .

(٤) سبق تخریجه ص ٣٢ .

(٥) سبق تخریجه ص ٤٢ .

ابن الخطاب قال له : يا رسول الله! ، والله لأنك أحب إلى من كل شيء إلا من نفسي ، فقال : «لا يا عمر! حتى أكون أحب إليك من نفسك». فقال : فوالله ، لأنك أحب إلى من نفسي ، فقال : «الآن يا عمر»^(١).

فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب ، وهو موافقته في حب ما يحب ، وبغض ما يبغض ، والله يحب الإيمان والتقوى ، وبغض الكفر والفسق والعصيان . ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب ، فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات ، فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات . فإذا كان العبد قادرًا عليها حصلها . وإن كان عاجزًا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك كان له كأجر الفاعل كما قال النبي ﷺ : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه ، من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً ، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من ال怨恨 مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً»^(٢) . وقال : «إن بالمدينة لرجالًا ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً ، إلا كانوا معكم». قالوا : وهم بالمدينة . قال : «وهم بالمدينة ، حبسهم العذر»^(٣).

والجهاد ، هو بذلك الواسع ، وهو القدرة في حصول محبوب الحق ، / ودفع ما يكرهه الحق ، فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد ، كان دليلاً على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه ، ومعلوم أن المحبوبات لا تناول غالباً إلا باحتمال المكروهات ، سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة ، فالمحبون للمال والرئاسة والصور ، لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا مع ما يصيغ لهم من الضرر في الدنيا والآخرة ، فالمحب لله ورسوله إذا لم يتحمل ما يرى ذو الرأي من المحبين لغير الله مما يحتملون في حصول محبوبهم دل ذلك على ضعف محبتهم لله إذا كان ما يسلكه أولئك هو الطريق الذي يشير به العقل .

ومن المعلوم أن المؤمن أشد حباً لله . كما قال تعالى : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنَّدَادًا يُحِبُّنَهُمْ كَحْبَ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة : ١٦٥] ، نعم! قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقاً لا يحصل بها المطلوب ، فمثل هذه الطريق لا تحمد إذا كانت المحبة صالحة محمودة ، فكيف إذا كانت المحبة فاسدة ، والطريق غير موصى! كما يفعله المتهورون في طلب المال والرئاسة والصور في حب أمور توجب لهم ضرراً ، ولا تحصل لهم مطلوبًا ، وإنما المقصود الطرق التي يسلكها العقل ؛ لحصول مطلوبه .

وإذا تبين هذا ، فكلما ازداد القلب حباً لله إزداد له عبودية ، وكلما ازداد له عبودية

(١) سبق تخرجه ص ٤٢.

(٢) مسلم في العلم (١٦/٢٦٧٤) والترمذى في العلم (٢٦٧٤) وقال : «حسن صحيح» وابن ماجة في المقدمة (٢٠٦).

(٣) البخاري في المعازى (٤٤٢٣) ومسلم في الإمارة (١٩١١/١٥٩) وأبو داود في الجهاد (٨/٢٥٠).

١٠/١٩٤ ازداد له حباً وحرية عما سواه، والقلب فقير بالذات / إلى الله من وجهين : من جهة العبادة، وهي العلة الغائية، ومن جهة الاستعانة والتوكيل ، وهي العلة الفاعلية، فالقلب لا يصلح، ولا يفلح، ولا يلتذ، ولا يسر، ولا يطيب، ولا يسكن، ولا يطمئن، إلا بعبادة ربه، وحبه والإنابة إليه. ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن، ولم يسكن إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه، ومن حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه، وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكنون والطمأنينة .

وهذا لا يحصل له إلا بإعانته الله له، لا يقدر على تحصيل ذلك له إلا الله، فهو دائماً مفتقر إلى حقيقة «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِنُ» [الفاتحة: ٥]، فإنه لو أعين على حصول ما يحبه ويطلبه ويشهده ويريده، ولم يحصل له عبادته لله بحيث يكون هو غاية مراده ونهاية مقصوده وهو المحبوب له بالقصد الأول، وكل ما سواه إنما يحبه لأجله، لا يحب شيئاً لذاته إلا الله، فمتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة، لا إلا الله إلا الله ، ولا حق التوحيد والعبودية والمحبة، وكان فيه من النقص والعيب، بل من الألم والحسنة والعذاب بحسب ذلك .

ولو سعى في هذا المطلوب، ولم يكن مستعيناً بالله متوكلاً عليه مفتقرًا إليه في حصوله لم يحصل له، فإنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فهو مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبد، ومن / حيث هو المسؤول المستعان به المتوكل عليه، فهو إلهه لا إلا له غيره، وهو ربه لا رب له سواه . ١٠/١٩٥

ولما تتم عبوديته لله إلا بهذين ، فمتى كان يحب غير الله، لذاته، أو يلتفت إلى غير الله أنه يعينه كان عبداً لما أحبه، وعبدًا لما رجاه بحسب حبه له ورجائه إياه . وإذا لم يحب لذاته إلا الله، وكلما أحب سواه فإنما أحبه له، ولم يرج قط شيئاً إلا الله، وإذا فعل ما فعل من الأسباب، أو حصل ما حصل منها كان مشاهداً أن الله هو الذي خلقها وقدرها، وأن كل ما في السموات والأرض فالله ربها وملكها وحالقه، وهو مفتقر إليه كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك .

والناس في هذا على درجات متفاوتة لا يحصى طرفها إلا الله .
فأكملخلقهم، وأفضلهم، وأعلاهم، وأقربهم إلى الله، وأقواهم ، وأهداهم، أتّهم عبودية لله من هذا الوجه .

وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل به رسلاه ، وأنزل به كتبه وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره ، فالملتسلم له ولغيره مشرك ، والممتنع عن الاستسلام له مستكبر ، وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ : «أن الجنة لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من

كبير، كما أن / النار لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان»^(١) ، فجعل الكبر مقبلاً للإيمان، فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية، كما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «يقول الله العظمة إزارى، والكرباء ردائى، فمن نازعني واحداً منها عذبته»^(٢) فالعظمة، والكرباء من خصائص الربوبية، والكرباء أعلى من العظمة؛ ولهذا جعلها منزلة الرداء ، كما جعل العظمة منزلة الإزار .

ولهذا كان شعار الصلوات والأذان والأعياد، هو التكبير، وكان مستحبًا في الأمكنة العالية، كالصفا والمروءة، وإذا علا الإنسان شرفاً أو ركب دابة ونحو ذلك، وبه يطفأ الحريق وإن عظم ، وعند الأذان يهرب الشيطان. قال تعالى: «وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيِّدُ الْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاهِرِينَ» [غافر: ٦٠].

وكل من استكبر عن عبادة الله لابد أن يعبد غيره، فإن الإنسان حساس يتحرك بالإرادة . وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «أصدق الأسماء حارث وهمام»^(٣) فالحارث الكاسب الفاعل ، والهمام فعال من الهم ، والهم أول الإرادة ، فالإنسان له إرادة دائمًا ، وكل إرادة ، فلا بد لها من مراد تنتهي إليه ، فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو متنه ورادته ، فمن لم يكن الله معبوده ومتنه حبه ، وإرادته بل استكبر عن ذلك فلا بد أن يكون له مراد محبوب / يستعبده غير الله ، فيكون عبداً لذلك المراد المحبوب ، إما المال ، وإما الجاه ، وإما الصور ، وإما ما يتخذه إليها من دون الله ، كالشمس ، والقمر ، والكواكب ، والأوثان ، وقبور الأنبياء ، والصالحين ، أو من الملائكة ، والأنبياء الذين يتخذهم أرباباً ، أو غير ذلك مما عبد من دون الله .

وإذا كان عبداً لغير الله يكون مشركاً، وكل مستكبر، فهو مشرك؛ ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكباراً عن عبادة الله ، وكان مشركاً . قال تعالى: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانَ مُبِينٍ . إِلَيْ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ» ، إلى قوله: «وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عَذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مَنْ كُلُّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ» إلى قوله: «كَذَّلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَهَنَّمَ» [غافر: ٢٣-٢٥] ، وقال تعالى: «وَقَارُونَ وَفَرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءُهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ» [العنكبوت: ٣٩] ، وقال تعالى: «إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَ أَهْلَهَا شَيْعًا يَسْتَضْعُفُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَدْبِغُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْبِي نِسَاءَهُمْ» إلى قوله: «إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ» [القصص: ٤] .

(١) البخاري في الإيمان (٢٢) ومسلم في الإيمان (٩١/١٤٨).

(٢) مسلم في البر والصلة (٢٦٢/١٣٦): وأبو داود في اللباس (٩٠/٤).

(٣) سبق تخریجه ص ٤١.

(٤) في المطبوعة: «فانظر كيف كان عاقبة» ، والصواب ما أثبتناه .

ومثل هذا في القرآن كثير.

وقد وصف فرعون بالشرك في قوله: **﴿وَقَالَ الْمُلَأُ مِنْ قَوْمٍ فَرْعَوْنَ أَتَدْرُ مُوسَى وَقَوْمُهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَدْرُكُوا هَلَّهُكَ﴾** [الأعراف: ١٢٧].

١٠/١٩٨ / بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكباراً عن عبادة الله كان أعظم إشراكاً بالله؛ لأنه كلما استكبر عن عبادة الله، ازداد فقره وحاجته إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود، مقصود القلب بالقصد الأول، فيكون مشركاً بما استعبده من ذلك.

ولن يستغنى القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه، ولا يستعين إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاه، ولا يكره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه، ولا يوالى إلا من والاه الله، ولا يعادى إلا من عاداه الله، ولا يحب إلا الله، ولا يبغض شيئاً إلا لله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله. فكلما قوى إخلاص دينه لله كملت عبوديته، واستغناه عن المخلوقات، وبكمال عبوديته لله يبرئه من الكبر والشرك.

والشرك غالب على النصارى ، والكبير غالب على اليهود، قال - تعالى - في النصارى : **﴿أَتَخْدُلُوا أَحْبَارَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمُسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيُعْبِدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَّا إِلَهٌ إِلَّا هُوَ سَبُّحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾** [التوبه: ٣١] ، وقال في اليهود : **﴿أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهُوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرُتُمْ فَفِرِيقًا كَذَبْتُمْ وَفِرِيقًا نَقْتُلُونَ﴾** [القمر: ٨٧] ، وقال تعالى : **﴿سَأَصْرُفُ عَنِ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بَغْيَرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا / كُلُّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْفَيْيَ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيلًا﴾** [الأعراف: ١٤٦].

ولما كان الكبر مستلزمًا للشرك ، والشرك ضد الإسلام ، وهو الذنب الذي لا يغفره الله ، قال تعالى : **﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَ إِنَّمَا عَظِيمًا﴾** [النساء: ٤٨] ، وقال : **﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾** [النساء: ١١٦] ، كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين الإسلام ، فهو الدين الذي لا يقبل الله غيره ، لا من الأولين ولا من الآخرين . قال نوح : **﴿إِنَّنِي تَولَّتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأَمْرُتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾** [يوحنا: ٧٢] ، وقال في حق إبراهيم : **﴿وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مَلَةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مِنْ سُفَهٍ نَفْسِهِ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاكَ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمَنِ الصَّالِحِينَ . إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلَمْ قَالَ**

أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ» إِلَى قَوْلِهِ: «فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ» [البَقَرَةُ: ١٣٠-١٣٢] ، وَقَالَ يُوسُفُ: «تَوَفَّيَ مُسْلِمًا وَالْحَقِّيْنِ بِالصَّالِحِينَ» [يُوسُفُ: ١٠١] ، وَقَالَ مُوسَى: «يَا قَوْمَ إِنْ كُنْتُمْ بِاللَّهِ فَعْلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ . فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلَنَا» [يُونُسُ: ٨٤] ، وَقَالَ تَعَالَى: «إِنَّا أَنْزَلْنَا التُّورَةَ فِيهَا هُدَىٰ وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّهِ الَّذِينَ هَادُوا» [الْمَائِدَةُ: ٤٤] ، وَقَالَتْ بَلْقِيسُ: «رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِيٍّ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سَلِيمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» [الْمَائِدَةُ: ٤٤] ، وَقَالَتْ بَلْقِيسُ: «وَإِذْ أَوْحَيْتَ إِلَيَّ الْحَوَارِيْنَ أَنَّ أَمْنَوْا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ» [الْمَائِدَةُ: ١١١] ، وَقَالَ: «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ» [آلِ عُمَرَانَ: ١٩] ، وَقَالَ: «وَمَنْ يَتَغَيَّرْ بِإِيمَانِهِ فَلَنْ يُقْبَلْ مِنْهُ» [آلِ عُمَرَانَ: ٨٥] .

وَقَالَ تَعَالَى: «أَفَغَيْرُ دِينِ اللَّهِ يَعْgُونَ وَلَهُ أَسْلَمْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا» [آلِ عُمَرَانَ: ٨٣] ، فَذَكَرَ إِسْلَامَ الْكَائِنَاتِ طَوْعًا وَكَرْهًا؛ لِأَنَّ الْمَخْلُوقَاتَ جَمِيعَهَا مَتَّبِعَةٌ لِهِ التَّعْبُدُ الْعَامُ، سَوَاءٌ أَقْرَأَ الْمَقْرَبَ بِذَلِكَ أَوْ أَنْكَرَهُ، وَهُمْ مَدِينُونَ؛ فَهُمْ مُسْلِمُونَ لِهِ طَوْعًا وَكَرْهًا، لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ خَرُوجُ عَمَّا شَاءَهُ وَقَدْرُهُ وَقَضَاهُ، وَلَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِهِ، وَهُوَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَمَلِكُهُمْ يَصْرُفُهُمْ كَيْفَ يَشَاءُ، وَهُوَ خَالِقُهُمْ كُلَّهُمْ وَبَارِئُهُمْ وَمَصْوِرُهُمْ، وَكُلُّ مَا سَوَاهُ فَهُوَ مَرْبُوبٌ، مَصْنَعٌ، مَفْطُورٌ، فَقِيرٌ، مَحْتَاجٌ، مَعْبُودٌ، مَقْهُورٌ، وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمَصْوُرُ .

وَهُوَ وَإِنْ كَانَ قَدْ خَلَقَ مَا خَلَقَ بِأَسْبَابٍ، فَهُوَ خَالِقُ السَّبِبِ وَالْمَقْدِرِ لَهُ، وَهُوَ مَفْتَرٌ عَلَيْهِ كَافِتَقَارٌ هَذَا، وَلَيْسَ فِي الْمَخْلُوقَاتِ سَبِبٌ مُسْتَقْلٌ بِفَعْلٍ وَلَا دُفْعٌ بِضَرٍّ، بَلْ كُلُّ مَا هُوَ سَبِبٌ فَهُوَ مَحْتَاجٌ إِلَى سَبِبٍ آخَرٍ يَعَاوَنُهُ، وَإِلَى مَا يَدْفَعُ عَنْهُ الضَّدُّ الَّذِي يَعَارِضُهُ، وَيَمْانِعُهُ .

وَهُوَ - سَبَحَانَهُ - وَحْدَهُ الْغَنِيُّ عَنْ كُلِّ مَا سَوَاهُ، لَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ يَعَاوَنُهُ وَلَا ضَدُّ يَنَاوِئُهُ وَيَعَارِضُهُ . قَالَ تَعَالَى: «قُلْ أَفَرَأَيْتَ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ / اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هُنْ كَاشِفَاتُ ضُرُّهُ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هُلْ هُنْ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُونَ» [الْزَّمْرُ: ٣٨] ، وَقَالَ تَعَالَى: «وَإِنْ يَمْسِكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفٌ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسِكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» [الْأَنْعَامُ: ١٧] ، وَقَالَ تَعَالَى عَنِ الْخَالِلِ: «يَا قَوْمَ إِنِّي بِرِيءٍ مِمَّا تُشْرِكُونَ . إِنِّي وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّهِ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَتَّىٰ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ . وَحَاجَهُ قَوْمٌ قَالُوا أَتُحَاجِّوْنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا» [الْأَنْعَامُ: ١٢] ، إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: «الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ» [الْأَنْعَامُ: ٨٢-٧٨] .

وفي الصحيحين عن ابن مسعود - رضي الله عنه - : إن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي ﷺ وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: «إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: «إن الشرك لظلم عظيم»»^(١) [لقمان: ١٣].

وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء المخلصين، حيث بعث وقد طبق الأرض دين المشركين، قال الله تعالى: «وَإِذْ أَبْتَلَ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعَلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمَنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنْالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» [البقرة: ١٢٤]، فيبين أن عهده بالإمامية لا يتناول الظالم، فلم يأمر الله - سبحانه - أن يكون الظالم إماماً، وأعظم الظلم الشرك.

١٠٢٠٢ / وقال تعالى: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَاتَلَتْ لِلَّهِ حِنْفِيَا وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» [التحل: ١٢٠]، والأمة: هو معلم الخير الذي يؤتمن به، كما أن القدوة الذي يقتدي به.

والله - تعالى - جعل في ذريته النبوة والكتاب، وإنما بعث الأنبياء بعده بملته قال تعالى: «ثُمَّ أُوحِيَنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حِنْفِيَا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» [التحل: ١٢٣]، وقال تعالى: «إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهُنَّ الَّذِي أَمْنَوْا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ» [آل عمران: ٦٨]، وقال تعالى: «مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حِنْفِيَا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» [آل عمران: ٦٧] ، وقال تعالى: «وَقَالُوا كُوْنُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حِنْفِيَا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ . قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزَلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزَلَ إِلَيْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ» إلى قوله: «وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» [البقرة: ١٣٥ ، ١٣٦].

١٠٢٠٣ / وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ: إن إبراهيم خير البرية^(٢)، فهو أفضل الأنبياء بعد النبي ﷺ وهو خليل الله تعالى. وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ من أنه قال: «إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً»^(٣) ، وقال: «لو كنت متخدنا من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أباً بكر خليلاً، ولكن صاحبكم خليل الله»^(٤) - يعني نفسه - وقال: «لا يبيغين / في المسجد خوخة إلا سُدَّتْ إلا خوخة أبي بكر»^(٥) ، وقال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخدون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك»^(٦) وكل هذا في الصحيح. وفيه أنه قال: ذلك قبل موته بأيام، وذلك من تمام رسالته.

(١) البخاري في المناقب (٣٧٣٥) والنسائي في الكبرى في المناقب (٨١٨٣ ، ٨١٨٤) ، كلاهما عن أسماء بن زيد

(٢) أبو داود في السنة (٤٦٧٢) ، وأحمد ١٧٨/٣ ، كلاهما عن أنس.

(٣) سبق تحريرهما ص ٤٤.

(٤) البخاري في مناقب الأنصار (٣٩٠٤).

(٥) مسلم في المساجد (٥٣٢/٢٣).

فإن في ذلك تحقيق تمام مخالته لله ، التي أصلها محبة الله - تعالى - للعبد ، ومحبة العبد لله خلافاً للجهمية .

وفي ذلك تحقيق توحيد الله ، وأن لا يعبدوا إلا إياه ، ورد على أشباه المشركين . وفيه رد على الرافضة الذين يبغضون الصديق حقه ، وهم أعظم المتسعين إلى القبلة إشراكاً بالبشر .

والخلة: هي كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله ، ومن الرب - سبحانه - كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه ، ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل ، وكمال الحب ، فإنهم يقولون : قلب متيم إذا كان متبعداً للمحظوظ ، والمتيم المتبعد ، وتيم الله عبده ، وهذا على الكمال حصل لإبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم ؛ ولهذا لم يكن له من أهل الأرض خليل ، إذ الخلة لا تتحمل الشركة فإنه كما قيل في المعنى :

١٠/٢٠٤

/ قد تخللت مسلك الروح مني و بدا سمي الخليل خليلاً

بخلاف أصل الحب ، فإنه بخلل قد قال في الحديث الصحيح في الحسن وأسمامة : «اللهم إني أحبهما فأحبهما ، وأحب من يحبهما»^(١) ، وسأله عمرو بن العاص أي الناس أحب إليك؟ قال : «عائشة». قال : فمن الرجال؟ قال : «أبوها»^(٢) ، وقال لعلى - رضي الله عنه - : «لأعطيين الرأبة رجلاً يحب الله ورسوله ، ويحبه الله ورسوله»^(٣) وأمثال ذلك كثير .

وقد أخبر - تعالى - أنه يحب المتقين ، ويحب المحسنين ، ويحب المقطفين ، ويحب التوابين ، ويحب المتطهرين ، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص ، وقال : «فُسُوفٌ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّهُمْ»^(٤) [المائدة: ٥٤] ، فقد أخبر بمحبته لعباده المؤمنين ، ومحبة المؤمنين له ، حتى قال : «وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًا لِلَّهِ» [البقرة: ١٦٥] .

وأما الخلة فخاصة . وقول بعض الناس : إن محمداً حبيب الله ، وإبراهيم خليل الله ، وظنه أن المحبة فوق الخلة قول ضعيف ، فإن محمداً أيضاً خليل الله كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة المستفيضة ، وما يروي : «إن العباس يحشر بين حبيب وخليل»^(٥)

(١) البخاري في المناقب (٣٧٣٥) ، والنسائي في الكبرى في المناقب (٨١٨٣ ، ٨١٨٤) ، كلاهما عن أسامة بن زيد .

(٢) البخاري في فضائل الصحابة (٣٦٦٢) .

(٤) ابن ماجه في المقدمة (١٤١) ، وفي الروايد : «إسناده ضعيف ، لأنفاقهم على ضعف عبد الوهاب . بل قال فيه أبو داود : يضعف الحديث . وقال الحاكم : روى أحاديث موضوعة . وشيخه إسماعيل اخْتَلَطَ بأُخْرَه . وقال ابن رجب : انفرد به المصنف وهو موضوع . فإنه من بلايا عبد الوهاب . وقال فيه أبو داود : «ضعف الحديث» . وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة (١٤٤) ص ٤٠٢ ، ٤٠٣ ، ٤٠٤ . وقال : «رواه العقيلي عن ابن عمرو مرفوعاً ، وهو موضوع» ، وقال ابن عدي : «ليس لهذا الحديث أصل عن ثقة ، وقد أخرجه ابن ماجه» ، وقال الآلباني : «موضوع» .

وأمثال ذلك، فالأحاديث موضوعة لا تصلح أن يعتمد عليها.

١٠٢٠٥ / وقد قدمنا أن من محبة الله - تعالى - محبة ما أحب ، كما في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقي في النار»^(١) . أخبر النبي ﷺ أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان؛ لأن وجد الحلاوة بالشيء يتبع المحبة له ، فمن أحب شيئاً أو اشتراه إذا حصل له مزاده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك ، والله أعلم يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهي .

١٠٢٠٦ / ومن قال: إن اللذة إدراك الملائم ، كما ي قوله من يقوله من المتكلفة والأطباء ، فقد غلط في ذلك غلطًا بينا ، فإن الإدراك يتوسط بين المحبة واللذة ، فإن الإنسان مثلاً يشتهي الطعام فإذا أكله حصل له عقيب ذلك اللذة ، فاللذة تتبع النظر إلى الشيء ، فإذا نظر إليه التذ ، فاللذة تتبع النظر ليست نفس النظر ، وليس هي رؤية الشيء ؛ بل تحصل عقيب رؤيته ، وقال تعالى: «وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيَ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ» [الزخرف: ٧١] ، وهكذا جميع ما يحصل للنفس من اللذات ، والألام من فرح وحزن ونحو ذلك ، يحصل بالشعور بالمحبوب ، أو الشعور بالمكره ، وليس نفس الشعور هو الفرح ولا الحزن . فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به / والفرح ما يجده المؤمن الواجد من حلاوة الإيمان ، تتبع كمال محبة العبد لله ، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة ، وتفريعها ، ودفع ضدها .

فتكميلاً لها: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفي فيها بأصل الحب ، بل لابد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما تقدم .
وتفريعها: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله .

دفع ضدها: أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراحته الإلقاء في النار ، فإذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله ، وكان رسول الله ﷺ يحب المؤمنين الذين يحبهم الله ، لأنه أكمل الناس محبة لله ، وأحقرهم بأن يحب ما يحبه الله ، ويبغض ما يبغضه الله ، والخلة ليس لغير الله فيها نصيب ، بل قال: «لو كنت متخدناً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أباً بكر خليلاً»^(٢) عالم مزيد مرتبة الخلة على مطلق المحبة .

(١) سبق تحريرجه ص ٣٢.

(٢) سبق تحريرجه ص ٤٤.

والمقصود هو أن الخلة والمحبة لله تحقيق عبوديته؛ وإنما يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهمون أن العبودية مجرد ذل / وخضوع فقط، لا محبة معه، أو أن المحبة فيها انبساط في الأهواء أو إدلال لا تتحمله الربوبية؛ ولهذا يذكر عن ذي النون أنهم تكلموا عنده في مسألة المحبة. فقال: أمسكوا عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس فتدعيها. وكره من كره من أهل المعرفة، والعلم مجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية، وقال من قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حزوري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد؛ ولهذا وجد في المستأجرين من انبسط في دعوى المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة، والدعوى التي تنافي العبودية، وتدخل العبد في نوع من الربوبية التي لا تصلح إلا لله، ويدعى أحدهم دعوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين أو يطلبون من الله، ما لا يصلح - بكل وجه - إلا لله لا يصلح للأنبياء والمرسلين.

وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ.

وسبيه ضعف تحقيق العبودية التي بينتها الرسل، وحررها الأمر والنهي الذي جاؤوا به، بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته، وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين وفي النفس محبة، انبسطت النفس بحمقها في ذلك، كما ينسطر الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله، ويقول: أنا محب فلا أؤاخذ بما أفعله من أنواع يكون فيها عداون وجهل ، فهذا / عين الصالل، وهو شبيه بقول اليهود والنصارى : **«نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحْبَاؤُهُ»** قال الله تعالى: **«قُلْ فَلَمْ يُعْذِبْكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بِلَ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّنْ خَلْقٍ يَعْفُرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ»** [المائدة: ١٨]، فإن تعذيه لهم بذنبهم يقتضي أنهم غير محظوظين ولا منسوبيين إليه بنسبة البنوة، بل يقتضي أنهم مربوبون مخلوقون .

فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه محبوبه، لا يفعل ما يغضبه الحق ويسخطه من الكفر والفسق والعصيان، ومن فعل الكبائر وأصر عليها، ولم يتوب منها، فإن الله يغض منه ذلك، كما يحب منه ما يفعله من الخير، إذ حبه للعبد بحسب إيمانه وتقواه، ومن ظن أن الذنوب ، لا تضره؛ لكون الله يحبه مع إصراره عليها، كان بمنزلة من زعم أن تناول السم لا يضره مع مداومته عليه، وعدم تداويه منه بصحة مزاجه .

ولو تدبر الأحمق ما قص الله في كتابه من قصص أنبيائه، وما جرى لهم من التوبة والاستغفار ، وما أصيروا به من أنواع البلاء الذي فيه تمحص لهم، وتطهير بحسب أحوالهم، علم بعض ضرر الذنوب بأصحابها، ولو كان أرفع الناس مقاماً، فإن المحب

للمخلوق إذا لم يكن عارفاً بمصلحته ولا مریداً لها، بل يعمّل بمقتضى الحب - وإن كان جهلاً وظلماً - كان ذلك سبباً لبغض المحبوب له ونفوره عنه، بل لعقوبته.

١٠/٢٠٩ / وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعاً من أمور الجهل بالدين، إما من تعدى حدود الله، وإما من تضيّع حقوق الله، وإما من ادعاء الدعاوى الباطلة التي لاحقيقة لها، كقول بعضهم: أي مرید لي ترك في النار أحداً فأنا منه بريء، فقال الآخر: أي مرید لي ترك أحداً من المؤمنين يدخل النار فأنا منه بريء، فالأول: جعل مریده يخرج كل من في النار، والثاني: جعل مریده يمنع أهل الكبائر من دخول النار. ويقول بعضهم: إذا كان يوم القيمة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد، وأمثال ذلك من الأقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين، وهي إما كذب عليهم، وإما غلط منهم، ومثل هذا قد يصدر في حال سكر، وغلبة، وفنا، يسقط فيها تمييز الإنسان، أو يضعف حتى لا يدرى ما قال، والسكر هو لذة مع عدم تمييز؛ ولهذا كان بين هؤلاء من إذا صحا استغفر من ذلك الكلام.

والذين توسعوا من الشیوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب، والشوق، واللوم، والعدل والغرام كان هذا أصل مقصدهم. ولهذا أنزل الله للمحبة محنّة يتحمّن بها المحب فقال: **«قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تَحُّونُ اللَّهَ فَاتَّعُونِي يُحِبِّيْكُمُ اللَّهُ»** [آل عمران: ٣١]، فلا يكون محبّاً لله إلا من يتبع رسوله، وطاعة الرسول ومتابعته تحقيق العبودية.

١٠/٢١٠ وكثير من يدعى المحبة يخرج عن شريعته وسنته، ويدعى من / الحالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له، وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول، وسنته، وطاعته، بل قد جعل محبة الله ومحبة رسوله الجهاد في سببـه، والجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر الله به، وكمال بغض ما نهى الله عنه؛ ولهذا قال في صفة من يحبهم ويحبونه: **«أَذْلَلُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعْزَزُ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»** [المائدة: ٥٤].

ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلها، وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم، وأكمل هذه الأمة في ذلك أصحاب محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومن كان به أشبه كما ذلك فيه أكمل، فأين هذا من قوم يدعون المحبة؟!

وفي كلام بعض الشیوخ: المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب، وأرادوا أن الكون كله قد أراد الله وجوده، فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء، حتى الكفر والفسق، والعصيان، ولا يمكن أحداً أن يحب كل موجود، بل يحب ما يلائمه

وينفعه، ويغتصب ما ينافيه ويضره، ولكن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهواهم، فهم يحبون ما يهونه كالصور، والرئاسة وفضول المال، والبدع المضلة، زاعمين أن هذا من محبة الله، ومن محبة الله بغض ما يبغضه الله ورسوله، وجihad أهله بالنفس والمال.

١٠/٢١١ / وأصل ضلالهم: أن هذا القائل الذي قال: إن المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب قصد مراد الله - تعالى - الإرادة الدينية الشرعية التي هي بمعنى محبته ورضاه، فكأنه قال تحرق من القلب ما سوى المحبوب لله، وهذا معنى صحيح، فإن من قام الحب إلا يحب إلا ما يحبه الله، فإذا أحببت ما لا يحب كانت المحبة ناقصة، وأما قضاوته وقدره فهو يبغضه ويكرهه ويستخطه وينهي عنه، فإن لم أوفقه في بغضه، وكراهته، وسخطه لم أكن محبأ له، بل محبأ لما يبغضه. فاتباع الشريعة، والقيام بالجهاد من أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه وبين من يدعى محبة الله ناظراً إلى عموم ربوبيته، أو متبعاً لبعض البدع المخالفة لشريعته، فإن دعوى هذه المحبة لله من جنس دعوى اليهود والنصارى المحبة لله، بل قد تكون دعوى هؤلاء شرأ من دعوى اليهود والنصارى، لما فيهم من النفاق الذين هم به في الدرك الأسفل من النار، كما قد تكون دعوى اليهود والنصارى شرأ من دعواهم، إذا لم يصلوا إلى مثل كفرهم، وفي التوراة والإنجيل من محبة الله ما هم متتفقون عليه، حتى إن ذلك عندهم أعظم وصايا الناموس.

١٠/٢١٢ ففي الإنجيل أن المسيح قال: «أعظم وصايا المسيح أن تحب الله بكل قلبك وعقلك ونفسك»، والنصارى يدعون قيامهم بهذه المحبة، وإن ما هم فيه من الزهد، والعبادة هو من ذلك، وهم براء من محبة الله، إذا لم / يتبعوا ما أحبه، بل اتبعوا ما سخط الله وكرهوا رضوانه فأحيط أعمالهم، والله يبغض الكافرين ويقتهم، ويلعنهم، وهو سبحانه يحب من يحبه، لا يمكن أن يكون العبد محبأ لله، والله - تعالى - غير محب له، بل بقدر محبة العبد لربه يكون حب الله له ، وإن كان جزاء الله لعبد أعظم، كما في الحديث الصحيح الإلهي عن الله - تعالى - أنه قال: «من تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً ، ومن تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعاً ، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة»^(١).

وقد أخبر - سبحانه - أنه يحب المتقين، والمحسنين والصابرين، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، بل هو يحب من فعل ما أمر به من واجب ومستحب ، كما في الحديث الصحيح: «لا يزال عبدي يتقرب إلى بالتوافق حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به»: الحديث^(٢).

(١) البخاري في التوحيد (٧٥٣٦) ومسلم في الذكر والدعاء (٢٦٧٥).

(٢) البخاري في الرفاق (٦٥٠) عن أبي هريرة.

وكثير من المخطئين الذين اتبعوا أشياخاً في الزهد والعبادة وقعوا في بعض ما وقع فيه النصارى ، من دعوى المحبة لله مع مخالفة شريعته ، وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك ، ويتمسكون في الدين الذي يتقررون به إلى الله ، بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام المتشابه ، والحكايات التي لا يعرف صدق قائلها ، ولو صدق لم يكن قائلها معصوماً ، فيجعلون متبوعيهم شارعين لهم ديناً ، كما جعل النصارى قسيسيهم ، ورهبانهم شارعين / لهم ديناً ، ثم إنهم يتقصون العبودية ويدعون أن الخاصة يتعدونها كما يدعى النصارى في المسيح ، ويثبتون لل خاصة من المشاركة في الله من جنس ما تثبته النصارى في المسيح وأمه ، إلى أنواع آخر يطول شرحها في هذا الموضوع .

١٠ / ٢١٣

إنما دين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه ، وهو تحقيق محبة الله بكل درجة ، وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه ، وتكميل محبة الرب لعبد ، وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا ، وكلما كان في القلب حب لغير الله ، كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك ، وكلما كان فيه عبودية لغير الله كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك ، وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة ، وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل ، فالدنيا ملعونة ملعونة ما فيها إلا ما كان لله ، ولا يكون لله إلا ما أحبه الله ورسوله ، وهو المشروع ، فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله ، وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله ، بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين ، أن يكون لله ، وأن يكون موافقاً لحبة الله ورسوله ، وهو الواجب والمستحب ، كما قال : «**فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا**» [الكهف: ١١٠].

فلا بد من العمل الصالح ، وهو الواجب ، والمستحب ، ولا بد أن يكون خالصاً لوجه الله تعالى ، كما قال تعالى : «**بَلِّيْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ** عند ربِّه ولا خوفٌ علىِّهم ولا هم يحزنون» [البقرة: ١٢٤] ، وقال / النبي ﷺ : «**مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لِيْسَ عَلَيْهِ أَمْرَنَا فَهُوَ رَدٌّ**» (١) ، وقال النبي ﷺ : «**إِنَّمَا الْأَعْمَالَ بِالنِّيَاتِ** وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» (٢) .

١٠ / ٢١٤

وهذا الأصل هو أصل الدين ، وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين ، وبه أرسل الله الرسل ، وأنزل الكتب ، وإليه دعا الرسول ، وعليه جاهد ، وبه أمر ، وفيه رغب ، وهو قطب الدين الذي تدور عليه رحاه .

(١) البخاري معلقاً في الفتح (٣١٧ / ١٣) ومسلم في الأقضية (١٨ / ١٧١٨) عن عائشة .

(٢) البخاري في بلد الوجي (١) ومسلم في الإمارة (١٥٥ / ١٩٠٧) كلاماً عن عمر .

والشرك غالب على النفوس ، وهو كما جاء في الحديث: « وهو في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل » (١) ، وفي حديث آخر: قال أبو بكر: يا رسول الله، كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل ؟ فقال النبي ﷺ لأبي بكر: « ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله ؟ قل : اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم ، وأستغفر لك لما لا أعلم » (٢) . وكان عمر يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحاً ، واجعله لوجهك خالصاً ، ولا تجعل لأحد فيه شيئاً.

وكثيراً ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق / محبتها لله وعبوديتها له ، وإخلاص دينها له ، كما قال شداد بن أوس : يا بقايا العرب، إن أخواف ما أخاف عليكم الرياء ، والشهوة الخفية. قيل لأبي داود السجستاني : وما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرئاسة ، وعن كعب بن مالك عن النبي ﷺ أله قال : « ما ذياب جائعان أرسلا في زرية غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال ، والشرف لدینه » قال الترمذى : حديث حسن صحيح (٣) .

فيبين ﷺ أن الحرص على المال ، والشرف في فساد الدين ، لا ينقص عن فساد الذئبين الجائعين لزريمة الغنم ، وذلك بين ، فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص ، وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ، ومحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه عليه ، وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء ، كما قال تعالى: « كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إله من عبادنا المخلصين » [يوسف: ٢٤] .

فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه عن عبوديته لغيره ، ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه عن محبة غيره؛ إذ ليس عند القلب لا أحلى ، ولا أذل ، ولا أطيب ، ولا ألين ، ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ، ومحبته له ، وإخلاصه الدين له ، وذلك يقتضي انحداب القلب إلى الله فصير القلب منياً إلى الله خائفاً منه راغباً راهباً ، كما قال تعالى: « منْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقُلْبٍ مُّنِيبٍ » [ق: ٣٣] ، إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه وحصول / مرغوبه ، فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين نحوف ورجاء ، قال تعالى: « أَوْلَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَتَعَنُونَ إِلَيْ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةُ أَيْهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْدُوراً » [الإسراء: ٥٧] .

(١) أحمد ٤٠٣ / ٤ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٢٦ / ١٠ ، ٢٢٧: « رجال أحمد رجال الصحيح غير أبي علي ووثقه ابن حبان ».

(٢) ذكره الهيثمي في المجمع ١٠ / ٢٢٧ وقال: « رواه أبو يعلى من رواية ليث بن أبي سليم عن أبي محمد عن حديثة ، وليث: مدلس وأبو محمد إن كان هو الذي روى عن ابن مسعود أو الذي روى عن عثمان بن عفان ، فقد وثقه ابن حبان ، وإن كان غيرهما فلم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح ».

(٣) الترمذى في الزهد (٢٣٧٦) ، والدارمى في الرفاق ٢ / ٣٠٤ ، وأحمد ٤٥٦ / ٣ ، ٤٦٠ ، كلهما عن كعب بن مالك عن أبيه.

وإذا كان العبد مخلصا له اجتباه ربه فيحبّي قلبه، واجتباه إليه فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء، ويحاف من حصول ضد ذلك، بخلاف القلب الذي لم يخلص لله، فإنه في طلب وإرادة وحب مطلق، فيهوى ما يسنح له ويتشبت بما يهواه، كالغصن أي نسيم من بعطفه أماله. فتارة تجتبه الصور المحرمة وغير المحرمة، فيبقى أسيراً عبداً لمن لو اتخذه هو عبداً له، لكن ذلك عيناً ونقصاً وذماً. وتارة يجتبه الشرف والرئاسة، ففترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة ويستعبده من يشتهي عليه ولو بالباطل، ويعادي من يذمه ولو بالحق، وتارة يستعبده الدرهم والدينار، وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد القلوب، والقلوب تهواها فيتخد إلهه هواه ويتبع هواه بغير هدى من الله.

ومن لم يكن خالصا لله عبداً له قد صار قلبه معبداً لربه وحده لا شريك له، بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه، ويكون ذليلاً له خاضعاً وإلا استعبدته الكائنات، واستولت على قلبه الشياطين، وكان من الغاوين إخوان الشياطين، وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله، وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه، فالقلب إن لم يكن حيناً مقبلاً على الله معرضاً عما / سواه وإلا كان مشركاً، قال تعالى: «فَاقْرُبْ وَجْهَكَ لِلَّهِ حِينَ فَطَرَ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تُبْدِلِ لِخَلْقَ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» إلى قوله: «كُلُّ حُزْبٍ بِمَا لَدِيهِمْ فَرَحُونَ» [الروم: ٣٠-٣٢].

وقد جعل الله - سبحانه - إبراهيم وأل إبراهيم أئمة لهؤلاء الحنفاء المخلصين أهل محبة الله وعبادته وإخلاص الدين له، كما جعل فرعون وأل فرعون أئمة المشركين المتبين أهواهم. قال تعالى في إبراهيم: «وَوَهْبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلُّاً جَعَلَنَا صَالِحِينَ . وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيَّاتِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ» [الأنبياء: ٧٢-٧٣]، وقال في فرعون وقومه: «وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ . وَأَتَبْعَنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمُقْبُوحِينَ» [القصص: ٤١، ٤٢].

ولهذا يصير أتباع فرعون أولاً إلى ألا يميزوا بين ما يحبه الله ويرضاه، وبين ما قدر الله وقضاه، بل ينظرون إلى المشيئ المطلاقة الشاملة، ثم في آخر الأمر لا يميزون بين الحالق والخلق، بل يجعلون وجود هذا وجود هذا ، ويقول محققوهم: الشريعة فيها طاعة ومعصية، والحقيقة فيها معصية بلا طاعة، والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية، وهذا تحيق مذهب فرعون وقومه الذين أنكروا الخالق وأنكروا تكليمه لعبدة موسى وما أرسله به من الأمر والنهي.

١٠/٢١٨ / وأما إبراهيم، وآل إبراهيم الحنفاء، والأنبياء فهم يعلمون أنه لابد من الفرق بين الخالق والمخلوق، ولابد من الفرق بين الطاعة والمعصية. وأن العبد كلما ازداد تحقيقاً ازدادت محبته لله وعبيوديته له وطاعته له وإعراضه عن عبادة غيره ومحبة غيره وطاعة غيره. وهؤلاء المشركون الضالون يسون بين الله وبين خلقه. والخليل يقول : «أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ . أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ . إِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّإِلَهِ الْعَالَمِينَ» [الشعراء: ٧٥-٧٧]، ويتمسكون بالتشابه من كلام المشائخ كما فعلت النصارى.

مثال ذلك اسم الفتاء ، فإن الفتاء ثلاثة أنواع : نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء، ونوع للقاصلدين من الأولياء والصالحين، ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين.

فأما الأول: فهو الفتاء عن إرادة ما سوى الله، بحيث لا يحب إلا الله، ولا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يطلب غيره، وهو المعنى الذي يجب أن يقصد بقول الشيخ أبي يزيد حيث قال: أريد إلا أريد إلا ما يريد. أي المراد المحبوب المرضي، وهو المراد بالإرادة الدينية وكمال العبد إلا يريد ولا يحب ولا يرضي إلا ما أراده الله ورضيه وأحبه، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، ولا يحب إلا ما يحبه الله كالملائكة والأنبياء والصالحين. وهذا معنى قولهم في قوله: «إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقُلُوبٍ سَلِيمٍ» [الشعراء: ٨٩] قالوا: ١٠/٢١٩ هو السليم مما سوى الله، أو مما سوى عبادة الله، أو مما سوى / إرادة الله، أو مما سوى محبة الله، فالمعنى واحد وهذا المعنى إن سمي فتاء أو لم يسم ، هو أول الإسلام وأخره. وباطن الدين وظاهره.

وأما النوع الثاني: فهو الفتاء عن شهود السوى ، وهذا يحصل لكثير من السالكين، فإنهم لفطر النجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير ما تبعد وترى غير ما تقصد، لا يخطر بقلوبهم غير الله، بل ولا يشعرون، كما قيل في قوله: «وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغاً إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبَهَا» [القصص: ١٠] ، قالوا: فارغاً من كل شيء إلا من ذكر موسى، وهذا كثير يعرض لمن فقهه أمر من الأمور إما حب وإما خوف. وإما رجاء يبقى قلبه منتصراً عن كل شيء إلا عما قد أحبه، أو خافه أو طلبه، بحيث يكون عند استغراقه في ذلك لا يشعر بغيره.

إذا قوى على صاحب الفتاء هذا ، فإنه يغيب بوجوده عن وجوده، وبشهوده عن شهوده ، ويمذكوره عن ذكره، وبمعرفته عن معرفته، حتى يفني من لم يكن ، وهي المخلوقات المعبدة من سواه، وبيقى من لم يزل وهو الرب تعالى ، والمراد فناؤها في شهود العبد . وذكره ، وفناه عن أن يدركها أو يشهدها. وإذا قوى هذا ضعف المحب حتى

اضطرب في تمييزه فقد يظن أنه هو محبوبه ، كما يذكر : أن رجلاً ألقى نفسه في اليم فألقى محبه نفسه خلفه ، فقال : أنا وقعت بما أوقعك خلفي؟ قال : غبت بك عنى ، فظننت أنك أني .

١٠/٢٢٠ / وهذا الموضع زل فيه أقوام ، وظنوا أنه اتحاد ، وأن المحب يتحد بالمحبوب حتى لا يكون بينهما فرق في نفس وجودهما ، وهذا غلط ، فإن الخالق لا يتحد به شيء أصلاً ، بل لا يتحد شيء بشيء إلا إذا استحالاً وفسداً وحصل من اتحادهما أمر ثالث لا هو هذا ولا هذا ، كما إذا اتحاد الماء والبن ، والماء واللحم ، ونحو ذلك ، ولكن يتحد المراد والمحبوب والمكره ويتفقان في نوع الإرادة والكره ، فيحب هذا ما يحب هذا . وبغض هذا ما يبغض هذا ، ويرضى ما يرضى ، ويسخط ما يسخط ، ويكره ما يكره ، ويواли من يواли ، ويعادي من يعادى ، وهذا الفناء كله فيه نقص .

وأكابر الأولياء ، كأبي بكر وعمر ، والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ، لم يقعوا في هذا الفناء ، فضلاً عنهم هو فوقهم من الأنبياء ، وإنما وقع شيء من هذا بعد الصحابة . وكذلك كل ما كان من هذا النمط مما فيه غيبة العقل والتمييز ، لما يرد على القلب من أحوال الإيمان ، فإن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا أكمل وأقوى وأثبت في الأحوال الإيمانية من أن تغيب عقولهم . أو يحصل لهم غشى ، أو صعق ، أو سكر ، أو فناء ، أو وَلَهُ ، أو جنون . وإنما كان مبادئ هذه الأمور في التابعين من عباد البصرة ، فإنه كان فيهم من يغشى عليه إذا سمع القرآن . ومنهم من يموت : كأبي جهير الضرير . ووزارة بن أوفى قاضي البصرة .

وكذلك صار في شيوخ الصوفية ، من يعرض له من الفناء والسكر ، ما / يضعف معه تمييزه ، حتى يقول في تلك الحال من الأقوال ما إذا صحا عرف أنه غالط فيه ، كما يحكى نحو ذلك ، عن مثل أبي يزيد ، وأبي الحسين^(١) النوري ، وأبي بكر الشبلي وأمثالهم .

بخلاف أبي سليمان الداراني ، والمعروف الكرخي ، والفضل بن عياض ، بل وبخلاف الجنيد وأمثالهم ، من كانت عقولهم وتمييزهم يصبحهم في أحوالهم فلا يقعون في مثل هذا الفناء والسكر ونحوه ، بل الكمال تكون قلوبهم ليس فيها سوى محبة الله وإرادته وعبادته ، وعندهم من سعة العلم والتمييز ما يشهدون الأمور على ما هي عليه ، بل يشهدون المخلوقات قائمة بأمر الله مدبرة بمشيئته ، بل مستجيبة له قانتة له ، فيكون لهم فيها بصيرة وذكري ، ويكون ما يشهدونه من ذلك مؤيداً ، ومدعاً لما في قلوبهم من

(١) في المطبوعة : «الحسن» والصواب ما أثبتناه .

إخلاص الدين ، وتجريد التوحيد له ، والعبادة له وحده لا شريك له .

وهذه الحقيقة ، التي دعا إليها القرآن ، وقام بها أهل تحقيق الإيمان ، والكامل من أهل العرفان . ونبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إمام هؤلاء وأكملهم ؛ ولهذا لما عرج به إلى السموات ، وعاين ما هنالك من الآيات وأوحى إليه ما أوحى من أنواع المناجاة أصبح فيهم وهو لم يتغير حاله ، ولا ظهر عليه ذلك ، بخلاف ما كان يظهر على موسى من التغشى - صلى الله عليهم وسلم أجمعين .

١٠ / ٢٢٢ / وأما النوع الثالث :- ماقد يسمى فناء - فهو أن يشهد أن لا موجود إلا الله ، وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق ، فلا فرق بين الرب والعبد ، فهذا فناء أهل الصلال والإلحاد الواقعين في الحالول والاتحاد .

والشائخ المستقيمون إذا قال أحدهم: ما أرى غير الله، أولاً أنظر إلى غير الله ، ونحو ذلك ، فمرادهم بذلك ما أرى ربا غيره ، ولا خالقاً غيره ، ولا مدبراً غيره ، ولا إليها غيره ، ولا أنظر إلى غيره محبة له ، أو خوفاً منه ، أو رجاء له ، فإن العين تنظر إلى ما يتعلق به القلب ، فمن أحب شيئاً ، أو رجاه أو خافه التفت إليه ، وإذا لم يكن في القلب محبة له ، ولا رجاء له ، ولا خوف منه ، ولا بغض له ، ولا غير ذلك من تعلق القلب له لم يقصد القلب أن يلتفت إليه ، ولا أن ينظر إليه ولا أن يراه وإن رأه اتفاقاً ، رؤية مجردة كان كما لو رأى حائطاً ، ونحوه مما ليس في قلبه تعلق به .

والشائخ الصالحون - رضي الله عنهم - يذكرون شيئاً من تجريد التوحيد ، وتحقيق إخلاص الدين كله ، بحيث لا يكون العبد ملتفتاً إلى غير الله ولا ناظراً إلى ما سواه: لا حباً له ، ولا خوفاً منه ، ولا رجاء له بل يكون القلب فارغاً من المخلوقات خالياً منها لا ينظر إليها إلا بنور الله ، وبالحق يسمع ، وبالحق يبصر ، وبالحق يبطش ، وبالحق يمشي ، فيحبب منها ما يحبه الله ، ويبغض منها ما يغضبه الله ، ويوالي منها ما والاه الله ، ويعادي منها ما عاداه / الله ، ويحافظ الله فيها ، ولا يخافها في الله ، ويرجو الله فيها ، ولا يرجوها في الله ، فهذا هو القلب السليم ، الحنيف ، الموحد ، المسلم ، المؤمن ، العارف ، المحقق ، الموحد بمعرفة الأنبياء والمرسلين ، وبحقيقةتهم وتوحيدهم .

١٠ / ٢٢٣

وأما النوع الثالث: وهو الفناء في الموجود ، فهو تحقيق آل فرعون ، ومعرفتهم وتوحيدهم كالقراططة وأمثالهم .

وهذا النوع الذي عليه أتباع الأنبياء هو الفناء المحمود ، الذي يكون صاحبه به من أئم الله عليهم من أولئك المتقين ، وحزبه المفلحين ، وجنته الغالبين .

وليس مراد المشائخ، والصالحين، بهذا القول أن الذي أراه بعيني من المخلوقات، هو رب الأرض والسموات، فإن هذا لا يقوله إلا من هو في غاية الضلال والفساد، إما فساد العقل، وإما فساد الاعتقاد. فهو متعدد بين الجنون والإلحاد.

وكل المشائخ الذين يقتدي بهم في الدين متتفقون على ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها، من أن الخالق - سبحانه - مبادر للمخلوقات، وليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، وأنه يجب إفراد القديم عن الحادث، وتمييز الخالق عن المخلوق. وهذا في كلامهم / أكثر من أن يمكن ذكره هنا. وهم قد تكلموا على ما يعرض للقلوب من الأمراض والشبهات، وأن بعض الناس قد يشهد وجود المخلوقات، فيظنه خالق الأرض والسموات، لعدم التمييز والفرقان في قلبه، بمنزلة من رأى شعاع الشمس، فظن أن ذلك هو الشمس التي في السماء.

وهم قد يتكلمون في الفرق، والجمع، ويدخل في ذلك من العبارات الملفتة نظير ما دخل في الفناء، فإن العبد إذا شهد التفرقة والكثرة في المخلوقات يبقى قلبه متعلقاً بها، متشتتاً ناظراً إليها متعلقاً بها، إما محبة، وإما خوفاً، وإما رجاء، فإذا انتقل إلى الجمع اجتمع قلبه على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، فالافتت قلبه إلى الله بعد التفاتاته إلى المخلوقين فصارت محبته لربه، وخوفه من ربها، ورجاؤه لربها، واستعانته بربها، وهو في هذا الحال قد لا يسع قلبه النظر إلى المخلوق؛ ليفرق بين الخالق والمخلوق. فقد يكون مجتمعاً على الحق معرضاً عن الخالق نظراً وقصدأً وهو نظير النوع الثاني من الفناء.

ولكن بعد ذلك الفرق الثاني وهو : أن يشهد أن المخلوقات قائمة بالله، مدبرة بأمره ويشهد كثرتها معدومة بوحدانية الله - سبحانه وتعالى - وأنه - سبحانه - رب المصنوعات، وإلهها وخالفتها، ومالكها، فيكون مع اجتماع قلبه على الله - إخلاصاً له ومحبة وخوفاً ورجاء واستعانته وتوكله على الله وموالاته فيه، ومعاداه فيه وأمثال ذلك - ناظراً إلى الفرق بين الخالق والمخلوق مميزاً / بين هذا وهذا، يشهد تفرق المخلوقات، وكثرتها مع شهادته أن الله رب كل شيء، وملكيه، وخالفته، وأنه هو الله لا إله إلا هو، وهذا هو الشهود الصحيح المستقيم، وذلك واجب، في علم القلب، وشهادته، وذكره، ومعرفته، في حال القلب ، وعبادته، وقصده، وإرادته، ومحبته ، وموالاته ، وطاعته.

وذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، فإنه ينفي عن قلبه ألوهية ما سوى الحق، ويبث في قلبه ألوهية الحق، فيكون نافياً لألوهية كل شيء من المخلوقات، مثبتاً لألوهية رب العالمين رب الأرض والسموات ، وذلك يتضمن اجتماع القلب على الله ، وعلى

١٠/٢٢٤

١٠/٢٢٥

مفارقة ما سواه، فيكون مفرقاً في علمه وقصده في شهادته ، وإرادته في معرفته ومحبته بين الخالق والخلق، بحيث يكون عالماً بالله - تعالى - ذاكراً له عارفاً به، وهو مع ذلك عالماً بمحبته لخلقه، وإنفراده عنهم، وتوحده دونهم، ويكون محبأً لله، ممعظماً له، عابداً له، راجياً له خائفاً منه ، مواليًّا فيه ، معادياً فيه ، مستعيناً به ، متوكلاً عليه ، ممتنعاً عن عبادة غيره ، والتوكيل عليه ، والاستعانة به ، والخوف منه ، والرجاء له ، والموالاة فيه ، والمعاداة فيه ، والطاعة لأمره ، وأمثال ذلك ، مما هو من خصائص إلهية الله - سبحانه وتعالى .

وإقراره بآلوهية الله - تعالى - دون ما سواه يتضمن إقراره بربوبيته، وهو أنه رب كل شيء وملكيه ، وخلقه ، ومدبره ، فحيثئذ يكون موحداً لله .

ويبيّن ذلك أن أفضلي الذكر : لا إله إلا الله ، كما رواه الترمذى وابن أبي / الدنيا ، ١٠/٢٢٦ وغيرهما مرفوعاً إلى النبي ﷺ أنه قال : « أفضلي الذكر : لا إله إلا الله ، وأفضلي الدعاء : الحمد لله » (١) ، وفي الموطأ - وغيره - عن طلحة بن عبد الله بن كثير أن النبي ﷺ قال : « أفضلي ما قلت أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قادر » (٢) .

ومن زعم أن هذا ذكر العامة ، وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد ، وذكر خاصة الخاصة ، هو الاسم المضمر ، فهم ضالون غالطون . واحتجاج بعضهم على ذلك ، بقوله : « قُلَّ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خُوْضُهُمْ يَلْعُبُونَ » [الأنعام: ٩١] ، من أبيين غلط هؤلاء ، فإن الاسم هو مذكور في الأمر بجواب الاستفهام . وهو قوله : « قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهَدِيًّا لِلنَّاسِ تَجْلَوْنَهُ قَرَاطِيسٍ تَبَدُّلُهَا وَتَخْفُونَ كَثِيرًا وَعَلِمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آباؤُكُمْ قُلَّ اللَّهُ » [الأنعام: ٩١] أي : الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ، فالاسم مبتدأ ، وخبره قد دل عليه الاستفهام ، كما في نظائر ذلك تقول : من جاره ، فيقول زيد .

وأما الاسم المفرد ، مظهراً ، أو مضمراً ، فليس بكلام تام ، ولا جملة مفيدة ، ولا يتعلّق به إيمان ، ولا كفر ، ولا أمر ، ولا نهي ، ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة ، ولا شرع ذلك رسول الله ﷺ ، ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة ، ولا حالاً نافعاً ، وإنما يعطيه تصوّراً مطابقاً ، لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات ، فإن لم يقتن به من معرفة

(١) الترمذى في الدعوات (٣٣٨٣) وقال : « حديث غريب » ، والنسائي في الكبر في عمل اليوم والليلة (١٠٦٦٧) ، وابن ماجه في الأدب (٣٨٠) ، كلهم عن جابر بن عبد الله .

(٢) مالك في الموطأ في القرآن / ٢١٤ (٣٢) والترمذى في الدعوات (٣٥٨٥) وقال : « حديث غريب من هذا الوجه » .

١٠/٢٢٧ القلب وحاله ما يفيد بنفسه / وإنما لم يكن فيه فائدة. والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه، لا ما تكون الفائدة حاصلة بغيره.

وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من الإلحاد، وأنواع من الاتحاد، كما قد بسط في غير هذا الموضوع.

وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال: أخاف أن أموت بين النفي والإثبات. حال لا يقتدى فيها ب أصحابها، فإن في ذلك من الغلط ما لا خفاء به. إذ لو مات العبد في هذه الحال لم يمت إلا على ما قصدته ونواه، إذ الأعمال بالنيات، وقد ثبت أن النبي ﷺ أمر بتلقيين الميت لا إله إلا الله، وقال: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»^(١) ولو كان ما ذكره محدوداً لم يلقن الميت كلمة يخاف أن يموت في أثنائها موئلاً غير محمود، بل كان يلقن ما اختاره من ذكر الاسم المفرد.

والذكر بالاسم المضرر المفرد أبعد عن السنة، وأدخل في البدعة وأقرب إلى إضلال الشيطان، فإن من قال: يا هو يا هو، أو: هو هو . ونحو ذلك لم يكن الصمير عائداً إلا إلى ما يصوره قلبه، والقلب قد يهتدي وقد يضل، وقد صنف صاحب «الفصوص» كتاباً سماه كتاب «الهو» وزعم بعضهم أن قوله: «وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ» [آل عمران: ٧] ، معناه: وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو «الهو»، وقيل: هذا وإن كان مما اتفق المسلمين بل العقلاً على أنه من أبين الباطل، فقد يظن ذلك من يظنه من هؤلاء، حتى قلت مرة لبعض من قال شيئاً من ذلك لو كان هذا كما قلته لكتبت: «وما يعلم تأويل هو» منفصلة.

١٠/٢٢٨ ثم كثيراً ما يذكر بعض الشيوخ أنه يحتاج على قول القائل: «الله» بقوله: «قُلَّ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ» ويفطن أن الله أمر نبيه بأن يقول: الاسم المفرد، وهذا غلط باتفاق أهل العلم، فإن قوله: «قُلَّ اللَّهُ» معناه: الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، وهو جواب لقوله: «قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسٍ تَبْدُونَهَا وَتَخْفُونَ كَثِيرًا وَعَلِمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آباؤُكُمْ قُلْ اللَّهُ» [الأنعام: ٩١]، أي: الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، رد بذلك قول من قال: ما أنزل الله علىبشر من شيء، فقال: «مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى» ثم قال: «قُلَّ اللَّهُ» أنزله «ثُمَّ ذَرْهُمْ» هؤلاء المكذبين «في خوضهم يلعبون» .

وما يبين ما تقدم: ما ذكره سيبويه وغيره من أئمة النحو أن العرب يحكون بالقول ما كان كلاماً ، لا يحكون به ما كان قولاً ، فالقول لا يحكى به إلا كلام تام ، أو جملة

(١) البخاري معلقاً في الفتح (١٠٩/٣) وأبو داود في الجنائز (٣١٦).

اسمية أو فعلية؛ ولهذا يكسرون أن إذا جاءت بعد القول ، فالقول لا يحكي به اسم ، والله - تعالى - لا يأمر أحداً بذكر اسم مفرد ، ولا شرع لل المسلمين اسم مفرداً مجرداً ، والاسم المجرد لا يفيد الإيمان / باتفاق أهل الإسلام ، ولا يؤمر به في شيء من العبادات ، ولا في شيء من المخاطبات . ١٠/٢٢٩

ونظير من اقتصر على الاسم المفرد ما يذكر أن بعض الأعراب من يؤذن يقول : «أشهد أن محمداً رسول الله» بالنصب فقال : ماذا يقول هذا؟ هذا الاسم فأين الخبر عنه الذي يتم به الكلام؟

وما في القرآن من قوله : «وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَّلِّ إِلَيْهِ تَبَّلِّاً» [المرمل: ٨] ، قوله : «سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» [الأعلى: ١] ، قوله : «قَدْ فَلَحْ مِنْ تَرْكَى . وَذَكْرُ اسْمِ رَبِّهِ فَصَلَى» [الأعلى: ١٤ ، ١٥] ، قوله : «فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ» [الواقعة: ٩٦] ، ونحو ذلك لا يقتضي ذكره مفرداً ، بل في السنن أنه لما نزل قوله : «فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ» [الواقعة: ٩٦] ، قال : «اجعلوها في ركوعكم» ولما نزل قوله : «سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» قال : «اجعلوها في سجودكم»^(١) . فشرع لهم أن يقولوا في الركوع : سبحان رب العظيم ، وفي السجود سبحان رب الأعلى ، وفي الصحيح أنه كان يقول في رکوعه : «سبحان رب العظيم» وفي سجوده : «سبحان رب الأعلى»^(٢) وهذا هو معنى قوله : «اجعلوها في رکوعكم» و«سجودكم» باتفاق المسلمين .

فتسبح اسم ربه الأعلى وذكر اسم ربه ، ونحو ذلك هو بالكلام التام المفيد ، كما في الصحيح عنه عليه السلام أنه قال : «أفضل الكلام بعد القرآن أربع - وهن من القرآن - : سبحان / الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر»^(٣) ، وفي الصحيح عنه عليه السلام أنه قال : «كلماتان خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان في الميزان ، حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم»^(٤) ، وفي الصحيحين عنه عليه السلام أنه قال : «من قال في يومه مائة مرة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، كتب الله له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى ، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به ، إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه . ومن قال في يومه مائة مرة : سبحان

(١) أبو داود في الصلاة (٨٦٩) وابن ماجه في إقامة الصلاة (٨٨٧) ، وضعفه الألباني .

(٢) أبو داود في الصلاة (٨٧٠) وابن ماجه في إقامة الصلاة (٨٨٨) ، وضعفه الألباني .

(٣) البخاري معلقاً في الفتح (١١/٥٦٦) ومسلم في الآداب (١٢/٢١٣٧) عن سمرة بن جندب .

(٤) البخاري في الأيمان والنور (٦٦٨٢) .

الله وبحمده سبحانه الله العظيم، حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر»^(١)، وفي الموطأ وغيره عن النبي ﷺ أنه قال: «أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قادر»^(٢). وفي سنن ابن ماجه وغيره عنه ﷺ أنه قال: «أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله»^(٣).

ومثل هذه الأحاديث كثيرة في أنواع ما يقال من الذكر والدعاء.

وكذلك ما في القرآن من قوله تعالى: «وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ»^(٤) [الأعْمَام: ١٢١] ، وقوله: «فَكُلُّوا مِمَّا أَفْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ»^(٥) [المائدة: ٤] ، إنما هو قوله : بِسْمِ اللَّهِ . وهذا جملة تامة إما اسمية ، على أظهرها / قوله النحاة ، أو فعلية ، والتقدير ذبيحي باسم الله ، أو أذبيح باسم الله ، وكذلك قول القارئ : «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» فتقديره : قراءتي باسم الله ، أو أقرأ باسم الله.

ومن الناس من يضرم في مثل هذا ابتدائي باسم الله ، أو ابتدأت باسم الله . والأول أحسن؛ لأن الفعل كله مفعول باسم الله ، ليس مجرد ابتدائه ، كما أظهر المضرم في قوله: «ا قُرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ»^(٦) [العلق: ١] ، وفي قوله : «بِسْمِ اللَّهِ مَحْرُّها وَمَرْسَاهَا»^(٧) [هود: ٤١] ، وفي قول النبي ﷺ : «من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى: ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله»^(٨) . ومن هذا الباب قول النبي ﷺ في الحديث الصحيح لربيه عمر بن أبي سلمة: «سم الله ، وكل بيمنيك ، وكل ما يليك»^(٩) فالمراد أن يقول باسم الله . ليس المراد أن يذكر الاسم مجرداً . وكذلك قوله في الحديث الصحيح لعدي بن حاتم: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل»^(١٠) ، وكذلك قوله في الحديث الصحيح لعبيدة بن حاتم: «إذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله ، وعند خروجه . وعند طعامه ، قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء»^(١١) وأمثال ذلك كثير.

(١) البخاري في بدء الخلق (٣٢٩٣) ، ومسلم في الذكر والدعاء (٢٨/٢٦٩١) ، كلاماً عن أبي هريرة.

(٢) سبق تخرجهما ص ١٣٣ .

(٣) البخاري في الأضاحي (٥٥٦٢) ، ومسلم في الأضاحي (١٩٦٠ ، ٢) ، وابن ماجه في الأضاحي (٣١٥٢) ، عن جابر البجلي .

(٤) البخاري في الأطعمة (٥٣٧٦) ، ومسلم في الأشربة (٢٠٢٢ ، ١٠٩ ، ١٠٨) ، وأبو داود في الأطعمة (٣٧٧٧) ، والترمذ في الأطعمة (١٨٥٧) ، وابن ماجه في الأطعمة (٣٢٦٧) .

(٥) البخاري في الذبائح (٥٤٧٦) ومسلم في الصيد والذبائح (١٩٢٩) .

(٦) مسلم في الأشربة (١٠٣/٢٠) ، وأبو داود في الأطعمة (٣٧٦٥) وابن ماجه في الدعاء (٣٨٨٧) ، وأحمد (٣٤٦/٣) ، كليهما عن جابر .

وكذلك ما شرع لل المسلمين في صلاتهم وأذانهم ، وحجتهم وأعيادهم من ذكر الله تعالى إنما هو بالجملة التامة. كقول المؤذن: الله أكبر، الله / أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، وقول المصلي : الله أكبر ، سبحان رب العظيم ، سبحان رب الأعلى ، سمع الله من حمده، ربنا ولد الحمد، التحيات لله ، وقول الملبى : لبيك اللهم لبيك ، وأمثال ذلك ، فجميع ما شرعه الله من الذكر إنما هو كلام تام ، لا اسم مفرد لا مظاهر ولا مضمون ، وهذا هو الذي يسمى في اللغة كلمة ، قوله: «كلماتان خفيتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان ، حبيتان إلى الرحمن ، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم»^(١) ، قوله «أفضل كلمة قالها الشاعر كلمة ليد : ألا كل شيء ماخلا الله باطل»^(٢) ، ومنه قوله تعالى: «كُبُرَتْ كَلْمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ» الآية [الكهف: ٥] ، قوله: «وَتَمَتْ كَلْمَةُ رَبِّكَ صَدِقًا وَعَدْلًا» [الأنعام: ١١٥] ، وأمثال ذلك مما استعمل فيه لفظ الكلمة في الكتاب والسنّة، بل وسائر كلام العرب فإنما يراد به الجملة التامة، كما كانوا يستعملون الحرف في الاسم ، فيقولون: هذا حرف غريب. أي: لفظ الاسم غريب.

وقد سببوا الكلام إلى اسم ، وفعل ، وحرف جاء لمعنى ، ليس باسم وفعل ، وكل من هذه الأقسام يسمى حرفًا، لكن خاصية الثالث أنه حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل ، وسمى حروف الهجاء باسم الحرف وهي أسماء ، ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرها ، كما قال النبي ﷺ: «من قرأ القرآن فأعزبه فله بكل حرف / عشر حسناً: أما أني لا أقول: «الـمـ» حرف ، ولكن ألف حرف ، ولا م حرف ، وميم حرف»^(٣) ، وقد سأله الخليل أصحابه عن النطق بحرف الزي من زيد فقالوا : زاي ، فقال: جتنم بالاسم ، وإنما الحرف «ز».

ثم إن النحاة اصطلحوا على أن هذا المسمى في اللغة بالحرف يسمى كلمة ، وأن لفظ الحرف يخص لما جاء لمعنى ، ليس باسم ولا فعل ، كحروف البر ونحوها ، وأما ألفاظ حروف الهجاء فيعبر تارة بالحرف عن نفس الحرف من اللفظ ، وتارة باسم ذلك الحرف ، ولما غلب هذا الاصطلاح صار يتوهم من اعتاده أنه هكذا في لغة العرب ، ومنهم من يجعل لفظ الكلمة في اللغة لفظاً مشتركاً بين الاسم مثلاً وبين الجملة ، ولا يعرف في صریح اللغة من لفظ الكلمة إلا الجملة التامة.

(١) سبق تخریجه ص ١٣٥.

(٢) البخاري في الأدب (٦١٤٧) ومسلم في الشعر (٢/٢٢٥٦، ٣).

(٣) الترمذی في فضائل القرآن (٢٩١٠) وقال: «حسن صحيح غريب من هذا الوجه» والدارمي في فضائل القرآن ٤٣١/٢ بلفظ قريب من هذا:

والمقصود هنا أن المشروع في ذكر الله - سبحانه - هو ذكره بجملة تامة وهو المسمى بالكلام، والواحد منه بالكلمة، وهو الذي ينفع القلوب، ويحصل به الثواب والأجر، والقرب إلى الله ومعرفته ومحبته وخشائه، وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد السامية، وأما الاقتصر على الاسم المفرد مظهراً أو مضمراً فلا أصل له. فضلاً عن أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين ، بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات وذرية إلى تصورات أحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد ، وأهل الاتحاد ، كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضوع.

١٠/٢٢٤ / وجماع الدين أصلان: ألا نعبد إلا الله، ولا نعبد إلا بما شرع، لا نعبد باليد، كما قال تعالى: «فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقاءَ رَبِّهِ فَلِيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا» [الكهف: ١١٠]، وذلك تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمداً رسول الله. ففي الأولى: ألا نعبد إلا إيمان، وفي الثانية: أن محمداً هو رسوله المبلغ عنه، فعلينا أن نصدق خبره ونطيع أمره، وقد بين لنا ما نعبد الله به، وننهانا عن محدثات الأمور، وأخبر أنها ضلاله، قال تعالى: «بَلِّيْ مِنْ أَسْلَمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ» [البقرة: ١١٢].

كما أنا مأمورون ألا نخاف إلا الله ولا نتوكل إلا على الله، ولا نرغب إلا إلى الله، ولا نستعين إلا بالله، وألا تكون عبادتنا إلا لله، فكذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول ونطهيه ونتأسى به، فالحلال ما حله والحرام ما حرمته، والدين ما شرعه، قال تعالى: «وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسِبْنَا اللَّهَ سَيُوتِنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغُبُونَ» [التوبه: ٥٩]، فجعل الإيمان لله والرسول، كما قال: «وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» [الحشر: ٧]، وجعل التوكيل على الله وحده بقوله: «وَقَالُوا حَسِبْنَا اللَّهَ» ولم يقل رسوله، كما قال في الآية الأخرى : «الَّذِينَ قَالُوا لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشُوْهُمْ فَزَادُهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسِبْنَا اللَّهَ وَنَعَمْ الْوَكِيلُ» [آل عمران: ١٧٣]، ومثله قوله: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسِبْكَ اللَّهُ وَمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» [الأنفال: ٦٤]، أي: / حسبك وحسب المؤمنين كما قال: «أَلِّيْسَ اللَّهُ بِكَافِ عِبَدَهُ» [الزمر: ٣٦].

ثم قال: «سَيُوتِنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ» ، فجعل الإيمان لله والرسول ، وقدم ذكر الفضل ، لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ، وله الفضل على رسوله وعلى المؤمنين ، وقال: «إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغُبُونَ» فجعل الرغبة إلى الله وحده كما في قوله: «إِنَّمَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ . وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ» [الشرح: ٧، ٨] ، وقال النبي ﷺ لابن

عباس: «إذا سألت فاسئل الله، وإذا استعن فاستعن بالله»^(١) . والقرآن يدل على مثل هذا في غير موضع.

فجعل العبادة والخشية والتقوى لله، وجعل الطاعة والمحبة لله ورسوله، كما في قول نوح - عليه السلام -: «أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ وَأَطْيَعُونَ» [نوح: ٣]، قوله: «وَمَنْ يَطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَقْهُقُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِرُونَ» [النور: ٥٢]، وأمثال ذلك.

فالرسل أمرموا بعبادته وحده والرغبة إليه والتوكل عليه، والطاعة لهم، فأفضل الشيطان النصارى ، وأشباهم فأشركوا بالله ، وعصوا الرسول ، اتخذوا أخبارهم ورعبانهم أرباباً من دون الله وال المسيح ابن مريم ، فجعلوا يرغبون إليهم ويتوكلون عليهم ويسألونهم ، مع معصيتهم لأمرهم ومخالفتهم لستتهم ، وهدى الله المؤمنين المخلصين لله أهل الصراط المستقيم ، الذين عرموا الحق واتبعوه ، / فلم يكونوا من المغضوب عليهم ولا الضالين ، ١٠/٢٣٦ فأخذوا دينهم لله ، وأسلموا وجوههم لله ، وأنابوا إلى ربهم ، وأحبوا ورجوه وخفوه ، وسألوا ورغبا إليه وفوضوا أمرهم إليه وتوكلوا عليه ، وأطاعوا رسلاه وعزروهم ووقرورهم وأحبوهم ووالوهم واتبعوهم ، واقتفوا آثارهم واهتدوا بمنارهم .

وذلك هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل ، وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد ديناً إلا إياه ، وهو حقيقة العبادة لرب العالمين .

فنسأله العظيم أن يثبتنا عليه ، ويكمله لنا وينتانا عليه وسائر إخواننا المسلمين .

والحمد لله وحده ، وصلى الله على سيدنا محمد وآل وصحبه وسلم .

---

(١) سبق تخريرجه ص ١١٠ .

/ سُئلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تِيمِيَّةَ .. فَسَنَ الْلَّهُ رُوحَهُ - عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ :
 «دُعَوَةُ أَخِي ذِي النُّونِ : ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٧]. مَا دَعَا
 بِهَا مَكْرُوبٌ إِلَّا فَرَجَ اللَّهُ كَرْبَتَهُ»^(١) مَا مَعْنَى هَذِهِ الدُّعَوَةِ؟ وَلَمْ كَانَتْ كَاشِفَةً لِلْكَرْبِ؟ وَهُلْ
 لَهَا شُرُوطٌ بَاطِنَةٌ عِنْدَ النُّطْقِ بِلِفَظِهَا؟ وَكَيْفَ مَطَابِقَةُ اعْتِقَادِ الْقَلْبِ لِمَعْنَاهَا. حَتَّى يَوْجِبَ كَشْفُ
 ضَرَرِهِ؟ وَمَا مَنَاسِبَةُ ذَكْرِهِ: «إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ»، مَعَ أَنَّ التَّوْحِيدَ يَوْجِبُ كَشْفَ الضَّرَرِ؟
 وَهُلْ يَكْفِيَ اعْتِرَافُهُ، أَمْ لَابْدَ مِنَ التَّوْبَةِ وَالْعَزْمِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ؟ وَمَا هُوَ السُّرُّ فِي أَنْ كَشْفَ الضَّرَرِ
 وَزَوْالِهِ يَكُونُ عِنْدَ اِنْقِطَاعِ الرَّجَاءِ عَنِ الْخَلْقِ وَالْعَلْقَبِ بِهِمْ؟ وَمَا الْحِيلَةُ فِي اِنْصَارَافِ الْقَلْبِ عَنِ
 الرَّجَاءِ لِلْمُخْلُوقِينَ، وَالْعَلْقَبِ بِهِمْ بِالْكَلِيلِ، وَتَعْلِقَهُ بِاللَّهِ - تَعَالَى - وَرَجَائِهِ وَانْصَارَافِهِ إِلَيْهِ
 بِالْكَلِيلِ، وَمَا السَّبِبُ الْمَعِنَى عَلَى ذَلِكَ؟

فَأَجَابَ :

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَفَظُ الدُّعَاءِ وَالدُّعَوَةِ فِي الْقُرْآنِ يَتَنَوَّلُ مَعْنَيَيْنِ: دُعَاءُ الْعِبَادَةِ،

١٠/٢٣٨ / وَدُعَاءُ الْمَسَأَةِ ..

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَيْهَا أَخْرَى فَتَكُونُ مِنَ الْمُعْذَبِينَ» [الشَّعْرَاءُ: ٢١٣]، وَقَالَ
 تَعَالَى: «وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَيْهَا أَخْرَى لَا يُرْهَنَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ»
 [الْمُؤْمِنُونَ: ١١٧]، وَقَالَ تَعَالَى: «وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَيْهَا أَخْرَى لِإِلَهٖ إِلَّا هُوَ» [الْقَصْصُ: ٨٨]،
 وَقَالَ: «وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يُكَوِّنُونَ عَلَيْهِ لَبَدًا» [الْجِنُ: ١٩]، وَقَالَ: «إِنَّ
 يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَّا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مُّرِيْدًا» [النَّسَاءُ: ١١٧]، وَقَالَ تَعَالَى: «لَهُ دُعَوَةٌ
 الْحَقُّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيْبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسْطَ كَفِيهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَلْبِلُ فَاهُ وَمَا هُوَ
 بِبَالِغِهِ» [الرَّعْدُ: ١٤]، وَقَالَ تَعَالَى: «وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَيْهَا أَخْرَى لَا يَقْتَلُونَ النَّفْسَ الَّتِي
 حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَرْنُونَ» [الْفَرْقَانُ: ٦٨]، وَقَالَ فِي أَخْرِ السُّورَةِ: «قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا
 دُعَاوَكُمْ» [الْفَرْقَانُ: ٧٧] .

قِيلَ: لَوْلَا دُعَاوَكُمْ إِيَّاهُ، وَقِيلَ: لَوْلَا دُعَاوَهُ إِيَّاكمْ . فَإِنَّ الْمَصْدِرَ يُضَافُ إِلَى الْفَاعِلِ
 تَارَةً، وَإِلَى الْمَفْعُولِ تَارَةً، وَلَكِنْ إِضَافَتِهِ إِلَى الْفَاعِلِ أَقْوَى؛ لَأَنَّهُ لَابْدَ لَهُ مِنْ فَاعِلٍ؛ فَلَهُذَا

(١) الترمذى في الدعوات (٣٥٠٥)، والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة (١٠٤٩٢، ١٠٤٩١)، والحاكم

٥٠٥ وَسَكَتَ عَنْهُ هُوَ وَالْذَّهَبِيُّ .

كان هذا أقوى القولين أي: ما يعبأ بكم لو لا أنكم تدعونه فتعبدونه، وتسألونه: ﴿فَقَدْ كُلْدَبْتُمْ فَسُوفَ يَكُونُ لِزَاماً﴾ [الفرقان: ٧٧] أي: عذاب لازم للمكذبين.

ولفظ الصلاة في اللغة: أصله الدعاء ، وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء، وهو العبادة والمسألة .

١٠/٢٣٩ / وقد فسر قوله تعالى: ﴿إِدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠] ، بالوجهين ، قيل: اعبدوني وامثلوا أمري أستجب لكم . كما قال تعالى: ﴿وَيَسْتَجِبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [الشورى: ٢٦] أي: يستجيب لهم ، وهو معروف في اللغة ، يقال: استجابه واستجابة له ، كما قال الشاعر :

وَدَعَ دُعَا يَا مَنْ يَجِبُ إِلَى النَّدِي
فَلَمْ يَسْتَجِبْهُ عَنْدَ ذَاكَ مَجِيبٍ
وَقَيلَ: سَلُونِي أَعْطُكُمْ .

وفي الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ، فيقول: من يدعوني فأستجيب له ، من يسألني فأعطيه ، من يستغفرني فأغفر له»^(١) فذكر أولاً لفظ الدعاء ، ثم ذكر السؤال والاستغفار . والمستغفر سائل كما أن السائل داع ، لكن ذكر السائل؛ لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير ، وذكرهما جميعاً بعد ذكر الداعي الذي يتناولهما وغيرهما ، فهو من باب عطف الخاص على العام .

قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتَ عَبْدَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِبُ دُعَوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة: ١٨٦] .

١٠/٢٤٠ وكل سائل راغب راهب ، فهو عابد للمسؤول ، وكل عابد له / فهو أيضاً راغب وراهب ، يرجو رحمته ويخاف عذابه ، فكل عابد سائل ، وكل سائل عابد . فأحد الاسمين يتناول الآخر عند تجربته عنه ، ولكن إذا جمع بينهما : فإنه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المفعة ودفع المضرة بتصيغ السؤال والطلب ، ويراد بالعبد من يطلب ذلك بامتثال الأمر ، وإن لم يكن في ذلك صيغ سؤال .

والعبد الذي يريد وجه الله ، والنظر إليه هو - أيضاً - راج خائف راغب راهب: يرغب في حصول مراده ، ويرهب من فواته ، قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَا رَغْبًا وَرَهْبًا﴾ [الأنبياء: ٩٠] ، وقال تعالى: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ

(١) البخاري في التهجد (١١٤٥) ومسلم في صلاة المسافرين (١٦٨/٧٥٨) كلاماً عن أبي هريرة .

الْمَصَاجِعِ يَدْعُونَ رَبِّهِمْ خُوفًا وَطَمْعًا» [السجدة: ١٦]، ولا يتصور أن يخلو داع لله - دعاء عبادة أو دعاء مسألة - من الرغب والرهب، من الخوف والطمع.

وما يذكر عن بعض الشيوخ أنه جعل الخوف والرجاء من مقامات العامة، فهذا قد يفسر مراده بأن المقربين يريدون وجه الله، فيقصدون التلذذ بالنظر إليه، وإن لم يكن هناك مخلوق يتلذذون به، وهؤلاء يرجون حصول هذا المطلوب، ويغافون حرماته، فلم يخلوا عن الخوف والرجاء، لكن مرجوهم ومخوفهم بحسب مطلوبهم.

١٠/٢٤١ ومن قال من هؤلاء : لم أعبدك شوقاً إلى جنتك ولا خوفاً من نارك، / فهو يظن أن الجنة اسم لما يتمتع فيه بالخلوقات، والنار اسم لما لا عنذاب فيه إلا ألم الخلوقات، وهذا قصور وتصصير منهم عن فهم مسمى الجنة، بل كل ما أعده الله لأولئك، فهو من الجنة والنظر إليه هو من الجنة؛ ولهذا كان أفضل الخلق يسأل الله الجنة، ويستعيد به من النار، ولما سأله بعض أصحابه عما يقول في صلاته قال: إني أسأله الجنة، وأعوذ بالله من النار، أما إني لا أحسن دينك ولا ديننة معاذ، فقال: «حولها ندندن»^(١).

وقد أنكر على من قال هذا الكلام - يعني: أسألك لذة النظر إلى وجهك - فريق من أهل الكلام ، ظنوا أن الله لا يتلذذ بالنظر إليه ، وأنه لا نعيم إلا بخلوق . فغلط هؤلاء في معنى الجنة كما غلط أولئك ، لكن أولئك طلبو ما يستحق أن يطلب ، وهؤلاء أنكروا ذلك.

وأما التالم بالنار ، فهو أمر ضروري ، ومن قال: لو أدخلني النار لكتت راضياً ، فهو عزم منه على الرضا . والعزم قد تنفسخ عند وجود الحقائق، ومثل هذا يقع في كلام طائفة مثل سمنون^(٢) الذي قال :

وليس لي في سواك حظ فكيف ما شئت فامتحني

فابتلى بعسر البول فجعل يطوف على صبيان المكاتب ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب، قال تعالى: «وَلَقَدْ كُنْتُ تَمْنَوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ» [آل عمران: ١٤٣].

١٠/٢٤٢ /وبعض من تكلم في علل المقامات، جعل الحب والرضا والخوف والرجاء، من

(١) أبو داود في الصلاة (٧٩٢، ٧٩٣)، وأبن ماجه في إقامة الصلاة (٩١) وفي الزوائد: «إسناده صحيح، ورجله ثابت»، وأحمد ٤٧٤/٣.

(٢) هو أبو الحسن سمنون بن حمزة الخواص ، صوفي ناسك من الشعراء، سكن بغداد ، ومات قبل الجنيد سنة ٢٩٨هـ. [حلية الأولياء ٣٠٩/١، تاريخ بغداد ٢٢٤/٩].

مقامات العامة بناء على مشاهدة القدر، وأن من شهد القدر فشهاده توحيد الأفعال حتى في من لم يكن، وبقى من لم يزل، يخرج عن هذه الأمور، وهذا كلام مستدرك حقيقة وشرعًا.

أما الحقيقة، فإن الحي لا يتصور إلا يكون حساساً محبًا لما يلائمه، مبغضًا لما ينافره، ومن قال إن الحي يستوي عنده جميع المقدورات ، فهو أحد رجلين ، إما أنه لا يتصور ما يقول بل هو جاهل ، وإما أنه مكابر معاند، ولو قدر أن الإنسان حصل له حال أزال عقله - سواء سمي اصطلاحاً ، أو محوا ، أو فناء ، أو غشياً ، أو ضعفاً - فهذا لم يسقط إحساس نفسه بالكلية، بل له إحساس بما يلائمه وما ينافره، وإن سقط إحساسه ببعض الأشياء ، فإنه لم يسقط بجميعها.

فمن زعم أن المشاهد لتوحيد الربوبية يدخل إلى مقام الجمع ، والفناء ، فلا يشهد فرقاً فإنه غالط ، بل لابد من الفرق ، فإنه أمر ضروري .

لكن إذا خرج عن الفرق الشرعي بقى في الفرق الطبيعي ، فيبقى متبعاً لهواه لا مطيناً لمولاه .

/ولهذا لما وقعت هذه المسألة، بين الجينيد وأصحابه ذكر لهم الفرق الثاني، وهو: أن ١٠/٢٤٣ يفرق بين المأمور والمحظور ، وبين ما يحبه الله وما يكرهه ، مع شهوده للقدر الجامع ، فيشهد الفرق في القدر الجامع . ومن لم يفرق بين المأمور والمحظور ، خرج عن دين الإسلام .

وهولاء الذين يتكلمون في الجمع لا يخرجون عن الفرق الشرعي بالكلية ، وإن خرجوا عنه كانوا كفاراً من شر الكفار ، وهم الذين يخرجون إلى التسوية بين الرسل وغيرهم ، ثم يخرجون إلى القول بوحدة الوجود ، فلا يفرقون بين الخالق والخلق ، ولكن ليس كل هؤلاء يتنهون إلى هذا الإلحاد ، بل يفرقون من وجه دون وجه فيطيعون الله ورسوله تارة ، ويعصون الله ورسوله تارة ، كالعصاة من أهل القبلة . وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع .

والمقصود هنا أن لفظ الدعوة والدعاء ، يتناول هذا وهذا ، قال الله - تعالى - : «وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» [يونس: ١٠] ، وفي الحديث: «أفضل الذكر لا إله إلا الله ، وأفضل الدعاء الحمد لله» رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا^(١) . وقال النبي ﷺ في الحديث الذي رواه الترمذى وغيره : «دعاة أخي ذي النون : ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سَبَحَانَكَ﴾

(١) ابن ماجه في الأدب (٣٨) وابن أبي الدنيا في الشكر (٢٠) كلاماً عن جابر .

١٠/٢٤٤ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿الأنبياء: ٨٧﴾، سماها دعوة ، لأنها تتضمن نوعي الدعاء . فقوله لا إله إلا أنت اعتراف بتوحيد الإلهية . / وتوحيد الإلهية يتضمن أحد نوعي الدعاء ، فإن الإله هو المستحق؛ لأن يدعى دعاء عبادة ، ودعاء مسألة ، وهو الله لا إله إلا هو .

وقوله : «إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ» اعتراف بالذنب ، وهو يتضمن طلب المغفرة ، فإن الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب ، وتارة يسأل بصيغة الخبر ، إما بوصف حاله ، وإما بوصف حال المسؤول ، وإما بوصف الحالين . كقول نوح - عليه السلام : «رَبِّنِي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ» [هود: ٤٧] ، فهذا ليس صيغة طلب ، وإنما هو إخبار عن الله أنه إن لم يغفر له ويرحمه خسر .

ولكن هذا الخبر يتضمن سؤال المغفرة ، وكذلك قول آدم - عليه السلام : «رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَا مِنَ الْخَاسِرِينَ» [الأعراف: ٢٣] ، هو من هذا الباب ، ومن ذلك قول موسى - عليه السلام : «رَبِّنِي لَمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ» [القصص: ٢٤] ، فإن هذا وصف حاله بأنه فقير إلى ما أنزل الله إليه من الخير ، وهو متضمن لسؤال الله إنزال الخير إليه .

وقد روى الترمذى ، وغيره عن النبي ﷺ أنه قال: «من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي ، أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» رواه الترمذى ، وقال: حديث حسن^(٢) ، ورواه مالك بن الحويرث / وقال: «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» ، وأظن البهقى رواه مرفوعاً بهذا الن�ظ^(٣) .

وقد سئل سفيان بن عيينة عن قوله: «أفضل الدعاء يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الحمد وهو على كل شيء قادر»^(٤) فذكر هذا الحديث وأشتد قول أمية بن أبي الصلت يدح ابن جدعان:

أَذْكُرْ حَاجِتِي أَمْ قَدْ كَفَانِي حَبَاؤُكَ أَنْ شَيْمَتْكَ الْحَبَاء

إِذَا أَتَنِي عَلَيْكَ الْمَرْءُ يَوْمًا كَفَاهُ مِنْ تَعْرِضِهِ الثَّنَاءُ

(١) سبق تخرجه ص ١٤ .

(٢) الترمذى في فضائل القرآن (٢٩٢٦) ، ولفظ الترمذى: «من شغله القرآن وذكري عن مسألتي . . . .» وهو عن أبي سعيد ، وضعفه الالباني .

(٣) البهقى في الشعب (٥٧٤) ، ط: الكتب العلمية .

(٤) الترمذى في الدعوات (٣٥٨٥) وقال: «غريب من هذا الوجه» ، والبهقى في الشعب الإيمان (٤٠٧٢) .

قال : فهذا مخلوق يخاطب مخلوقاً ، فكيف بالخالق تعالى .

ومن هذا الباب الدعاء المأثور عن موسى - عليه السلام - : «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، وَإِلَيْكَ
الْمُشْتَكِي، وَأَنْتَ الْمُسْتَعْنَى، وَبِكَ الْمُسْتَغْاثَ، وَعَلَيْكَ التَّكْلَان»^(١) فهذا خبر يتضمن السؤال .

ومن هذا الباب قول أيوب عليه السلام : «أَنِّي مُسْتَنِي الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ»
[الأنبياء : ٨٣] ، فوصف نفسه ، ووصف ربه بوصف يتضمن سؤال رحمته بكشف ضره ،
وهي صيغة خبر تضمن السؤال . و هذا من باب حسن الأدب في السؤال والدعاء ، فقول
١٠/٢٤٦ القائل لمن يعظميه ، ويرغب إليه : أنا جائع ، أنا / مريض ، حسن أدب في السؤال . وإن
كان في قوله : أطعمني ، وداوني ، ونحو ذلك ، مما هو بصيغة الطلب ، طلب جازم من
المؤول ، فذاك فيه إظهار حاله وإخباره على وجه الذل والافتقار المتضمن لسؤال الحال ،
وهذا فيه الرغبة التامة والسؤال المحضر بصيغة الطلب .

وهذه الصيغة - صيغة الطلب والاستدعاء - إذا كانت لمن يحتاج إليه الطالب ، أو من
يقدر على قهر المطلوب منه ونحو ذلك ، فإنها تقال على وجه الأمر : إما لما في ذلك من
حاجة الطالب ، وإما لما فيه من نفع المطلوب ، فأما إذا كانت من الفقير من كل وجه للغنى
من كل وجه ، فإنها سؤال محضر بتذلل ، وافتقار ، وإظهار الحال .

ووصف الحاجة والافتقار هو سؤال بالحال ، وهو أبلغ من جهة العلم والبيان .

وذلك أظهر من جهة القصد والإرادة ؛ فلهذا كان غالب الدعاء من القسم الثاني ،
لأن الطالب السائل يتصور مقصوده ومراده ، فيطلب ويسأله ، فهو سؤال بالطلاقة والقصد
الأول . وتصريح به باللفظ ، وإن لم يكن فيه وصف حال السائل والمسؤول ، فإن تضمن
وصف حالهما كان أكمل من النوعين ، فإنه يتضمن الخبر والعلم المقتضي للسؤال
والإجابة ، ويتضمن القصد والطلب الذي هو نفس السؤال ، فيتضمن السؤال والمقتضي له
١٠/٢٤٧ دعاء أدعوه به في صلاتي ، فقال : « قل : اللَّهُمَّ إِنِّي ظلَمْتُ نَفْسِي ظلَمْتُ كَثِيرًا ، وَلَا يَغْفِرُ
الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، فاغفر لي مغفرة من عندك ، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ». أخرجه
في الصحيحين^(٢) .

فهذا فيه وصف العبد حال نفسه المتضمن حاجته إلى المغفرة ، وفيه وصف ربه الذي

(١) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١٨٦/١٠ وقال : «رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه من لم أعرفهم» .

(٢) البخاري في الأذان (٨٣٤) ، ومسلم في الذكر والدعاء (٤٨ - ٥٢٧) .

يوجب، أنه لا يقدر على هذا المطلوب غيره ، وفيه التصريح بسؤال العبد لطلبه ، وفيه بيان المقتضى للإجابة، وهو وصف الرب بالغفرة، والرحمة، فهذا ونحوه أكمل أنواع الطلب. وكثير من الأدعية يتضمن بعض ذلك، كقول موسى - عليه السلام -: «أنت ولينا

فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين» [الأعراف: ١٥٥]، فهذا طلب ووصف للمولى بما يتضمن الإجابة. قوله: «رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي» [القصص: ١٦]، فيه وصف حال النفس والطلب، قوله: «إني لما أتركت إلى من خير فقير» [القصص: ٢٤]، فيه الوصف المتضمن للسؤال بالحال ، فهذه أنواع لكل نوع منها خاصة.

يقي أن يقال: فصاحب الحوت ومن أشباهه لماذا ناسب حالهم صيغة الوصف والخبر دون صيغة الطلب؟

فيقال: لأن المقام مقام اعتراف، بأن ما أصابني من الشر كان بذنبي، فأصل الشر هو الذنب، والمقصود دفع الضر، والاستغفار جاء بالقصد الثاني، فلم يذكر صيغة طلب كشف الضر لاستشعاره أنه مسيء ظالم، وهو الذي أدخل الضر على نفسه، فناسب حاله أن يذكر ما يرفع سببه من الاعتراف بظلمه، ولم يذكر صيغة طلب المغفرة؛ لأنه مقصود للعبد المكروب بالقصد الثاني، بخلاف كشف الكرب، فإنه مقصود له في حال وجوده بالقصد الأول، إذ النفس بطبعها تطلب ما هي محتاجة إليه من زوال الضرر الحاصل من الحال قبل طلبها، زوال ما تخاف وجوده من الضرر في المستقبل بالقصد الثاني، والمقصود الأول في هذا المقام هو المغفرة وطلب كشف الضر، فهذا مقدم في قصده وإرادته، وأبلغ ما ينال به رفع سببه، فجاء بما يحصل مقصوده.

وهذا يتبيّن بالكلام على قوله: «سبحانك» فإن هذا اللفظ يتضمن تعظيم الرب وتتزيهه، والمقام يقتضي تزيهه عن الظلم والعقوبة بغير ذنب، يقول : أنت مقدس ومنزه عن ظلمي وعقوبتي بغير ذنب ؛ بل أنا الظالم الذي ظلمت نفسي، قال تعالى: «وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» [النحل: ١١٨]، وقال تعالى: «وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم» [هود: ١٠]، وقال: «وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين» [الزخرف: ٧٦]، وقال آدم - عليه السلام -: «ربنا ظلمنا أنفسنا» [الأعراف: ٢٣].

وكذلك قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح الذي في مسلم في دعاء الاستفتاح: «اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ، أنت ربى وأنا عبدك ، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنبي جميّعاً ، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» (١)، وفي صحيح البخاري:

(١) مسلم في صلاة المسافرين (٢٠١/٧٧١) عن علي بن أبي طالب.

«سيد الاستغفار أَنْ يَقُولُ الْعَبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدُكَ مَا أَسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبْوَءُ لَكَ بِنَعْمَتِكَ عَلَيَّ ، وَأَبْوَءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذَّنْبَ إِلَّا أَنْتَ ، مَنْ قَالَهَا إِذَا أَصْبَحَ مُوقَنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ»^(١).

فَالْعَبْدُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَرِفَ بِعَدْلِ اللَّهِ وَإِحْسَانِهِ ، فَإِنَّهُ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا ، فَلَا يَعْاقِبُ أَحَدًا إِلَّا بِذَنْبِهِ ، وَهُوَ يَحْسِنُ إِلَيْهِمْ ، فَكُلُّ نَعْمَةٍ مِّنْهُ عَدْلٌ ، وَكُلُّ نَعْمَةٍ مِّنْهُ فَضْلٌ .

فَقُولُهُ : **«لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»** فِيهِ إِثْبَاتٌ لِنَفْرَادِهِ بِالْإِلَهِيَّةِ ، وَالْإِلَهِيَّةُ تَضَمِّنُ كَمَالَ عِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ وَحِكْمَتِهِ ، فِيَّ إِثْبَاتٌ لِإِحْسَانِهِ إِلَى الْعِبَادِ ، فَإِنَّ الْإِلَهَ هُوَ الْمَأْلُوْهُ ، وَالْمَأْلُوْهُ هُوَ الَّذِي يَسْتَحْقُ أَنْ يُعْبَدَ ، وَكُونُهُ يَسْتَحْقُ أَنْ يُعْبَدَ هُوَ بِمَا اتَّصَفَ بِهِ مِنَ الصَّفَاتِ الَّتِي تَسْتَلزمُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَحْبُوبُ غَايَةُ الْحُبُّ ، الْمَخْصُوصُ لِهِ غَايَةُ الْخُصُوصَةِ ، وَالْعِبَادَةُ تَضَمِّنُ غَايَةَ الْحُبُّ بِغَايَةِ الْذُلِّ .

١٠/٢٥. / وَقُولُهُ : **«سُبْحَانَكَ»** يَتَضَمِّنُ تَعْظِيمَهُ وَتَنْزِيهَهُ عَنِ الظُّلْمِ ، وَغَيْرِهِ مِنِ النَّقَائِصِ ، فَإِنَّ التَّسْبِيعَ ، وَإِنْ كَانَ يُقَالُ : يَتَضَمِّنُ نَفْيَ النَّقَائِصِ ، وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ مُرَسَّلٍ مِنْ مَرَاسِيلِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِ الْعَبْدِ : سُبْحَانَ اللَّهِ : «إِنَّهَا بِرَاءَةُ اللَّهِ مِنِ السُّوءِ»^(٢) . فَالنَّفْيُ لَا يَكُونُ مَدْحًًا إِلَّا إِذَا تَضَمِّنَ ثَبُوتًا ، وَإِلَّا فَالنَّفْيُ الْمَحْضُ لَا مَدْحٌ فِيهِ ، وَنَفْيُ السُّوءِ وَالنَّقْصِ عَنْهُ يَسْتَلزمُ إِثْبَاتَ مَحَاسِنِهِ وَكَمَالِهِ ، وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحَسَنَى .

وَهَكُذَا عَامَةً مَا يَأْتِي بِهِ الْقُرْآنُ فِي نَفْيِ السُّوءِ وَالنَّقْصِ عَنْهُ يَتَضَمِّنُ إِثْبَاتَ مَحَاسِنِهِ وَكَمَالِهِ ، كَقُولَهُ تَعَالَى : **«اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سَنَةٌ وَلَا نُوْمٌ»** [الْبَرْقَةُ : ٢٥٥] . فَفِي أَخْذِ السَّنَةِ وَالنُّوْمِ لَهُ يَتَضَمِّنُ كَمَالَ حَيَّاتِهِ وَقِيَمَتِهِ ، وَقُولُهُ : **«وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُعُوبٍ»** [الْأَنْجَوْنَى : ٣٨] ، يَتَضَمِّنُ كَمَالَ قَدْرَتِهِ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ . فَالْتَّسْبِيعُ يَتَضَمِّنُ تَنْزِيهَهُ عَنِ السُّوءِ ، وَنَفْيَ النَّقْصِ عَنْهُ يَتَضَمِّنُ تَعْظِيمَهُ . فَفِي قَوْلِهِ : **«سُبْحَانَكَ»** تَبْرِئَتِهِ مِنِ الظُّلْمِ ، وَإِثْبَاتُ الْعَظَمَةِ الْمُوْجَبَةِ لَهُ بِرَاءَتِهِ مِنِ الظُّلْمِ ، فَإِنَّ الظَّالِمَ إِنَّمَا يَظْلِمُ ؛ لِحَاجَتِهِ إِلَى الظُّلْمِ أَوْ لِجَهَلِهِ ، وَاللَّهُ غَنِيٌّ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ ، عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ ، وَهُوَ غَنِيٌّ بِنَفْسِهِ ، وَكُلُّ مَا سُواهُ فَقِيرٌ إِلَيْهِ ، وَهَذَا كَمَالُ الْعَظَمَةِ .

(١) البخاري في الدعوات (٦٣٢٣) عن شداد بن أوس.

(٢) أورد الهيثمي في المجمع ٩٢/١ حديثاً قريراً منه بلفظ : «تَنْزِيهُ لَهُ مِنْ كُلِّ سُوءٍ...» ، وقال: «رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو شيبة وإبراهيم بن عثمان وهو ضعيف» وهو عن أبي هريرة وليس عن موسى بن طلحة .

وأيضاً - ففي هذا الدعاء التهليل، والتسبيح، فقوله: «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ» تهليل. وقوله: ١٠/٢٥١ «سُبْحَانَكَ» تسبيح . وقد ثبت في الصحيح عن / النبي ﷺ أنه قال: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهن من القرآن، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبير»^(١) . والتحميد مقرن بالتسبيح وتابع له ، والتكبير مقرن بالتهليل وتابع له ، وفي الصحيح عن النبي ﷺ أنه سئل، أي الكلام أفضل؟ قال: «ما اصطفى الله لملائكته: سبحان الله وبحمده»^(٢) ، وفي الصحيحين عن النبي ﷺ، أنه قال: «كلماتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم»^(٣) ، وفي القرآن «فَسَبَّ بِحَمْدِ رَبِّكَ» [الحجر: ٩٨] ، وقالت الملائكة: «وَنَحْنُ نُسَبِّ بِحَمْدِكَ» [البقرة: ٣٠] .

وهاتان الكلمتان إحداهما مقرونة بالتحميد، والأخرى بالتعظيم، فإنما قد ذكرنا أن التسبيح فيه نفي السوء والنقائص، المتضمن إثبات المحسن والكمال، والحمد إنما يكون على المحسن، وقرن بين الحمد والتعظيم، كما قرن بين الجلال والإكرام؛ إذ ليس كل معلم محبوباً مموداً، ولا كل محبوب مموداً معظماً، وقد تقدم أن العبادة تتضمن كمال الحب المتضمن معنى الحمد، وتتضمن كمال الذل المتضمن معنى التعظيم، ففي العبادة حبه وحمده على المحسن، وفيها الذل له الناشئ عن عظمته وكبرياته. ففيها إجلاله وإكرامه. وهو - سبحانه - المستحق للجلال والإكرام، فهو مستحق غاية الإجلال وغاية الإكرام.

١٠/٢٥٢ / ومن الناس من يحسب أن «الجلال» هو الصفات السلبية ، و«الإكرام» الصفات الثبوتية ، كما ذكر ذلك الرازي ونحوه . والتحقيق أن كليهما صفات ثبوتية ، وإثبات الكمال يستلزم نفي النقائص ، لكن ذكر نوعي الثبوت وهو ما يستحق أن يحب وما يستحق أن يعظ ، كقوله : «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ» [لقمان: ٢٦] ، قوله سليمان - عليه السلام -: «فَإِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ كَرِيمٌ» [النمل: ٤٠] ، وكذلك قوله : «لِهِ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ» [التغابن: ١] ، فإن كثيراً من يكون له الملك والغنى لا يكون مموداً بل مذموماً ، إذ الحمد يتضمن الإخبار عن المحمود بمحاسنه المحبوبة ، فيتضمن إخباراً بمحاسن المحبوب محبة له .

(١) سبق تخریجه ص ١٣٥ .

(٢) مسلم في الذكر والدعاء (٨٤/٢٧٣١) ، والترمذی في الدعوات (٣٥٩٣) ، كلاماً عن أبي ذر .

(٣) سبق تخریجه ص ١٣٥ .

وَكَثِيرٌ مِنْ لِهِ نَصِيبٌ مِنَ الْحَمْدِ وَالْمَحْبَةِ يَكُونُ فِيهِ عَجْزٌ وَضَعْفٌ وَذُلٌّ يَنْفَيُ الْعَظَمَةَ وَالْغَنِيَّ وَالْمَلْكَ. فَالْأَوَّلُ يَهَابُ وَيَخَافُ وَلَا يُحِبُّ، وَهَذَا يُحِبُّ وَيُحَمِّدُ، وَلَا يَهَابُ وَلَا يَخَافُ، وَالْكَمَالُ اجْتِمَاعُ الْوَصْفَيْنِ، كَمَا وَرَدَ فِي الْأَثْرِ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ رَزْقُ حَلَوَةٍ وَمَهَابَةٍ» وَفِي نَعْتِ النَّبِيِّ ﷺ: كَانَ مِنْ رَآءِ بَدِيهَةِ هَابِهِ، وَمِنْ خَالِطِهِ مَعْرِفَةِ أَحَبِهِ^(١).

فقرن التسبيح بالتحميد ، وقرن التهليل بالتكبير ، كما في كلمات الأذان. ثم إن كل واحد من النوعين يتضمن الآخر إذا أفرد ، فإن التسبيح والتحميد يتضمن التعظيم ، ويتضمن إثبات ما يحمد عليه وذلك يستلزم الإلهية ، فإن الإلهية تتضمن كونه محبوباً ، بل تتضمن أنه لا يستحق كمال الحب إلا هو . والحمد هو الإخبار عن المحمود بالصفات التي يستحق أن يحب ، فالإلهية / تتضمن كمال الحمد؛ ولهذا كان الحمد لله مفتاح الخطاب ، وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجرم ، وسبحان الله فيها إثبات عظمته كما قدمناه؛ ولهذا قال : «**فسبح باسم ربك العظيم**» [الواقعة: ٩٦] ، وقد قال النبي ﷺ : «اجعلوها في ركوعكم» رواه أهل السنن^(٢) ، وقال : «أما الركوع فعظموا فيه الرب ، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء ، فقمن أن يستجاب لكم» رواه مسلم^(٣) . فجعل التعظيم في الركوع أخص منه بالسجود والتسبيح يتضمن التعظيم .

ففي قوله: «سبحان الله وبحمده» إثبات تزييه وتعظيمه وإلهيته وحمده. وأما قوله: «لا إله إلا الله والله أكبر» ففي لا إله إلا الله إثبات محماده فإنها كلها داخلة في إثبات إلهيته، وفي قوله: «الله أكبر» إثبات عظمته، فإن الكبراء تتضمن العظمة، ولكن الكبراء أكمل.

ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة والأذان بقول: «الله أكبر»، فإن ذلك أكمل من قول: الله أعظم، كما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «يقول الله تعالى: الكبراء ردائى والعظمة إزارى ، فمن نازعني واحداً منهم عذبه»^(٤) ، فجعل العظمة كالإزار ، والكباراء كالرداء ، وعلمون أن الرداء أشرف ، فلما كان التكبير أبلغ من التعظيم صرخ بلفظه ، وتحصى ذلك التعظيم ، وفي قوله: سبحان الله ، صرخ فيها

(١) الترمذى فى المناقب (٣٦٣٨)، وقال : «Hadith حسن غريب، ليس إسناده بمتصل » عن علي بن أبي طالب.

۱۳۵ - (۲) سبق تخریجہ ص

(٣) مسلم في الصلاة (٤٧٩/٢٠٧) عن ابن عباس.

(٤) مسلم في البر والصلة (٢٦٢/١٣٦).

بالتنزيه من السوء المضمن للتعظيم، فصار كل من الكلمتين / متضمناً معنى الكلمتين الآخرين إذا أفردتا، وعند الاقتران تعطى كل كلمة خاصيتها.

وهذا كما أن كل اسم من أسماء الله، فإنه يستلزم معنى الآخر، فإنه يدل على الذات، والذات تستلزم معنى الاسم الآخر، لكن هذا باللزوم، وأما دلالة كل اسم على خاصيته وعلى الذات بمجملها فبالطلاقة ، ودلالتها على أحدهما بالتضمين.

فقول الداعي: «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سَبُّحَانَكَ» [الأنبياء: ٨٧] يتضمن معنى الكلمات الأربع اللاتي هن أفضل الكلام بعد القرآن. وهذه الكلمات تتضمن معاني أسماء الله الحسنى، وصفاته العليا، ففيها كمال المدح.

وقوله: «إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ» فيه اعتراف بحقيقة حاله، وليس لأحد من العباد أن يبرئ نفسه عن هذا الوصف، لا سيما في مقام مناجاته لربه. وقد ثبت في الصحاح عن النبي ﷺ أنه قال: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى»^(١). وقال: «من قال: أنا خير من يونس بن متى فقد كذب»^(٢) فمن ظن أنه خير من يونس، بحيث يعلم أنه ليس عليه أن يعترف بظلم نفسه فهو كاذب؛ ولهذا كان سادات الخلاقين، لا يفضلون أنفسهم على يونس في هذا المقام، بل يقولون: كما قال أبوهم آدم وخاتمهم محمد ﷺ.

فصل /

وأما قول السائل: لم كانت موجبة لكشف الضر؟ فذلك لأن الضر لا يكشفه إلا الله. كما قال تعالى: «وَإِنْ يَمْسِكَ اللَّهُ بِضَرٍ فَلَا كَاشِفٌ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرْدِكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادٌ لِفَضْلِهِ» [يونس: ١٠٧]، والذنوب سبب للضر، والاستغفار يزيل أسبابه، كما قال تعالى: «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ» [الأنفال: ٣٣]، فأخبر أنه سبحانه لا يعذب مستغفراً. وفي الحديث: «من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً ، ومن كل ضيق مخرجاً ، ورزقه من حيث لا يحتسب»^(٣)، وقال تعالى: «وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسِبْتُ أَيْدِيْكُمْ وَيَغْفُوْنَ عَنْ كَثِيرٍ» [الشورى: ٣٠].

فقوله: «إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ» اعتراف بالذنب وهو استغفار، فإن هذا الاعتراف متضمن طلب المغفرة.

(١) البخاري في الأنبياء (٣٣٩٥) ومسلم في النضائل (١٦٦/٢٣٧٦).

(٢) البخاري في التفسير (٤٦٠٤) والترمذى في التفسير (٣٢٤٥) وقال: «حسن صحيح».

(٣) أحمد ٢٤٨ / وابن ماجه في الأدب (٣٨١٩) ، وضعفه الالباني.

وقوله : ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ﴾ تَعْقِيقُ لِتَوْحِيدِ الإِلَهِيَّةِ ، فَإِنَّ الْخَيْرَ لَا مَوْجِبٌ لَهُ إِلَّا مُشَيْئَةُ اللَّهِ ، فَمَا شَاءَ كَانَ ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنَّ ، وَالْمَعْوَقُ لَهُ / مِنَ الْعَبْدِ هُوَ ذَنْبُهُ ، وَمَا كَانَ خَارِجًا عَنْ قُدْرَةِ الْعَبْدِ ، فَهُوَ مِنَ اللَّهِ ، وَإِنْ كَانَتْ أَعْمَالُ الْعَبْدِ بِقَدْرِ اللَّهِ تَعَالَى ، لَكِنَّ اللَّهَ جَعَلَ فَعْلَ الْمَأْمُورِ وَتَرْكَ الْمَحْظُورِ سَبِيلًا لِلنجَاهَ ، وَالسَّعَادَةِ ، فَشَهَادَةُ التَّوْحِيدِ تَفْتَحُ بَابَ الْخَيْرِ ، وَالْاِسْتِغْفَارُ مِنَ الذَّنْبِ يَعْلَقُ بَابَ الشَّرِّ .

وَلَهُذَا يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَلَا يَعْلَقَ رَجَاءَهُ إِلَّا بِاللَّهِ ، وَلَا يَخَافُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَظْلِمَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا ، وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسُهُمْ يَظْلَمُونَ ، بَلْ يَخَافُ أَنْ يَجْزِيَهُ بِذَنْبِهِ ، وَهَذَا مَعْنَى مَا رُوِيَّ عَنْ عَلَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: لَا يَرْجُونَ عَبْدًا إِلَّا رَبَّهُ وَلَا يَخَافُنَّ إِلَّا ذَنْبَهُ .

وَفِي الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ فَقَالَ: « كَيْفَ تَجْدِكُ؟ » فَقَالَ: أَرْجُو اللَّهَ وَأَخَافُ ذَنْبِي ، فَقَالَ: « مَا اجْتَمَعَ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مُثْلِ هَذَا الْمَوْطَنِ ، إِلَّا أُعْطَاهُ اللَّهُ مَا يَرْجُو ، وَآمَنَهُ مَا يَخَافُ » (١) .

فَالرَّجَاءُ يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَلَّقَ بِاللَّهِ ، وَلَا يَتَعَلَّقُ بِمَخْلُوقٍ ، وَلَا بِقُوَّةِ الْعَبْدِ ، وَلَا عَمَلِهِ؛ فَإِنَّ تَعْلِيقَ الرَّجَاءِ بِغَيْرِ اللَّهِ إِشْرَاكٌ ، وَإِنْ كَانَ اللَّهُ قَدْ جَعَلَ لَهَا أَسْبَابًا ، فَالسَّبَبُ لَا يَسْتَقْدِمُ بِنَفْسِهِ ، بَلْ لَابِدُ لَهُ مِنْ مَعَاوِنَ ، وَلَابِدُ أَنْ يَنْعِنَ الْمَعَارِضَ الْمَعْوَقَ لَهُ ، وَهُوَ لَا يَحْصُلُ ، وَيَبْقَى إِلَّا بِمُشَيْئَةِ اللَّهِ - تَعَالَى .

/ وَلَهُذَا قَيلَ: الالْتِفَاتُ إِلَى الْأَسْبَابِ شَرُكٌ فِي التَّوْحِيدِ ، وَمَحْوُ الْأَسْبَابِ أَنْ تَكُونَ أَسْبَابًا نَقْصًا فِي الْعُقْلِ ، وَالْإِعْرَاضُ عَنِ الْأَسْبَابِ بِالْكَلِيلِيَّةِ قَدْحٌ فِي الشَّرْعِ؛ وَلَهُذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: « إِنَّمَا فَرَغْتُ فَانْصَبْتُ . وَإِلَيْنِي رَبَّكَ فَارْغَبْتُ » [الشَّرْح: ٧، ٨] ، فَأَمْرٌ بِأَنْ تَكُونَ الرَّغْبَةُ إِلَيْهِ وَحْدَهُ ، وَقَالَ: « وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكِّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ » [الْمَائِدَةِ: ٢٣] ، فَالْقَلْبُ لَا يَتَوَكَّلُ إِلَّا عَلَى مَنْ يَرْجُوهُ ، فَمَنْ رَجَأَ قَوْتَهُ ، أَوْ عَمَلَهُ ، أَوْ عَلَمَهُ ، أَوْ حَالَهُ ، أَوْ صَدِيقَهُ ، أَوْ قَرَابَتَهُ ، أَوْ شَيْخَهُ ، أَوْ مَلْكَهُ ، أَوْ مَالَهُ ، غَيْرَ نَاظِرٍ إِلَى اللَّهِ كَانَ فِيهِ نَوْعٌ تَوْكِلٌ عَلَى ذَلِكَ السَّبَبِ ، وَمَا رَجَا أَحَدٌ مَخْلُوقًا أَوْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ إِلَّا خَابَ ظَنُّهُ فِيهِ ، فَإِنَّهُ مُشَرِّكٌ: « وَمَنْ يُشَرِّكُ بِاللَّهِ فَكَانَمَا خَرَّمَ مِنَ السَّمَاءِ فَخَطَّفَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَيَ بِهِ الرَّيْحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ » [الْحُجَّ: ٣١] ، وَكَذَلِكَ الْمُشَرِّكُ يَخَافُ الْمَخْلُوقَينَ ، وَيَرْجُوهُمْ ، فَيَحْصُلُ لَهُ رَعْبٌ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: « سَنُلْقَيُ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبُ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا » [آلِ عُمَرَانَ: ١٥١] .

(١) الترمذى في الجنائز (٩٨٣) وقال: « حسن غريب » وابن ماجه في الزهد (٤٢٦١) والبيهقى في شعب الإيمان (١٠٠١) ، كلهم عن أنس .

والخالص من الشرك يحصل له الأمان، كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ [الأنعام: ٨٢]، وقد فسر النبي ﷺ الظلم هنا بالشرك. ففي الصحيح عن ابن مسعود أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي ﷺ وقالوا: أينما لم يظلم نفسه؟ فقال النبي ﷺ: «إِنَّمَا هَذَا الشَّرْكُ، أَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى قَوْلِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ: ﴿إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾؟» [القمان: ١٣]، / وقال تعالى: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَخَذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحْبَ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِّلَّهِ وَلَوْ بَرِيَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. إِذْ تَبَرَّا الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا عَذَابًا وَتَنَقَّطَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَتَبَرَّا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّعُوا مِنْهُمْ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حُسْنَاتِهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ» [البقرة: ١٦٥-١٦٧]، وقال تعالى: «قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الْضُّرُّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ بِيَتَعْوِنَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةُ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا» [الإسراء: ٥٦، ٥٧]، ولهذا يذكر الله الأسباب، ويأمر بأن لا يعتمد عليها، ولا يرجي إلا الله، قال تعالى - لما أنزل الملائكة -: «وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشَرَى لَكُمْ وَلَتَطْمَئِنُ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النُّصْرَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ» [آل عمران: ١٢٦]، وقال: «إِنَّ يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبٌ لَّكُمْ وَإِنْ يَخْذُلَكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَوْكِلُ الْمُؤْمِنُونَ» [آل عمران: ١٦٠].

وقد قدمنا أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة، ودعاء مسألة.

وكلاهما لا يصلح إلا لله، فمن جعل مع الله إليها آخر قعد مذموماً مخدولاً، والراجي سائل طالب فلا يصلح أن يرجو إلا الله، ولا يسأل / غيره؛ ولهذا قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح: «مَا أَتَاكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ سَائِلٍ وَلَا مُشْرِفٌ فِي هُنْدَدِهِ، وَمَا لَا فِي هُنْدَدِهِ تَبْعَهُ نَفْسُكَ»^(١) . فالشرف الذي يستشرف بقلبه، والسائل الذي يسأل بلسانه، وفي الحديث الذي في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: أصابتنا فاقحة فجئت رسول الله ﷺ لسؤاله فوجده يخطب الناس وهو يقول: «أيها الناس، والله مهما يكن عندي من خير فلن ندخره عنكم، وإنه من يسْتَغْنِي بِعِنْدِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يَعْفُهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يَصْبِرْهُ اللَّهُ، وَمَا أَعْطَى أَحَدٌ عَطَاءَ خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ»^(٢) .

والاستغناة ألا يرجو بقلبه أحداً فيستشرف إليه، والاستغفاف ألا يسأل بلسانه أحداً؛ ولهذا لما سئل أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلَ عَنِ التَّوْكِلِ، فَقَالَ: قَطْعُ الْإِسْتِشْرَافِ إِلَى الْخَلْقِ، أَيْ: لَا

(١) سبق تخریجه ص ١٢٠.

(٢) البخاري في الأحكام (٧١٦٣)، (٧١٦٤) ومسلم في الزكاة (١٠٤٥)، (١١٠، ١١١).

(٣) البخاري في الرفاق (٦٤٧) ومسلم في الزكاة (١٠٥٣)، (١٢٤).

يكون في قلبك أن أحداً يأتيك بشيء، فقيل له: فما الحجة في ذلك؟ فقال: قول الخليل لما قال له جبرائيل: هل لك من حاجة؟ فقال: «أما إليك فلا»^(١).

فهذا وما يشبهه مما يبين أن العبد في طلب ما ينفعه، ودفع ما يضره، لا يوجه قلبه إلا إلى الله؛ فلهذا قال المكروب: «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»، ومثل هذا ما في الصحيحين عن ابن عباس، أن النبي ﷺ كان يقول: عند الكرب: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، / لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ»^(٢). فإن هذه الكلمات فيها تحقيق التوحيد، وتأله العبد ربه، وتعلق رجائه به وحده لا شريك له، وهي لفظ خبر يتضمن الطلب.

والناس، وإن كانوا يقولون بالستهم: لا إله إلا الله، فقول العبد لها مخلاصاً من قلبه له حقيقة أخرى، وبحسب تحقيق التوحيد تكمل طاعة الله. قال تعالى: «أَرَأَيْتَ^(٣) مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هُوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا؟ أَمْ تَحْسُبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقُلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَلْأَنْعَامْ بِلَّهُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا» [الفرقان: ٤٣، ٤٤]، فمن جعل ما يألهه هو ما يهواه ، فقد اتَّخَذَ إِلَهَهُ هُوَاهُ، أي: جعل معبوده هو ما يهواه ، وهذا حال المشركين الذين يعبد أحدهم ما يستحسن، فهم يتخدون أنداداً من دون الله يحبونهم كحب الله؛ وللهذا قال الخليل: «لَا أَحُبُّ الْأَقْلِينَ» [الأنعام: ٧٦].

فإن قومه لم يكونوا منكرين للصانع، ولكن كان أحدهم يعبد ما يستحسن ويطنه نافعاً له كالشمس والقمر والكواكب، والخليل بين أن الآفل يغيب عن عابده ، وتحجبه عنه الواجب، فلا يرى عابده ولا يسمع كلامه، ولا يعلم حاله، ولا ينفعه، ولا يضره بسبب ولا غيره، فائي وجه لعبادة من يأفل؟!

وكلما حقق العبد الإخلاص في قول: لا إله إلا الله، خرج من قلبه / تأله ما يهواه ، وتصرف عنه المعاصي والذنوب، كما قال تعالى: «كَذَلِكَ لِنَصْرَفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ» [يوسف: ٢٤]، فلعل صرف السوء والفحشاء عنه بأنه من عباد الله المخلصين، وهو لاءٌ هم الذين قال فيهم: «إِنَّ عَبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ» [الحجر: ٤٢]، وقال الشيطان: «فَبَعَزَتْكَ لِأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. إِلَّا عَبَادُكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ» [ص: ٨٢، ٨٣]، وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ، أنه قال: «من قال: لا إله إلا الله مخلاصاً من قلبه، حرمه الله على النار»^(٤).

(١) الطبرى في التفسير (٣٤/١٧) وابن كثير في تفسيره (٤/٥٧٢).

(٢) البخارى في الدعوات (٦٣٤٥) ومسلم في الذكر والدعاء (٠٢٧٣٠/٨٣).

(٣) في المطبوعة: «أَرَأَيْتَ»، والصواب ما أثبتناه.

(٤) البخارى في العلم (١٢٨).

فإن الإخلاص يعني أسباب دخول النار، فمن دخل النار من القائلين لا إله إلا الله لم يحقق إخلاصها المحرم له على النار، بل كان في قلبه نوع من الشرك الذي أوقعه فيما أدخله النار، والشرك في هذه الأمة أخفى من ديب النمل؛ ولهذا كان العبد مأموراً في كل صلاة أن يقول: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِنُ» [الفاتحة: ٥] ، والشيطان يأمر بالشرك والنفس تطيعه في ذلك، فلا تزال النفس تلتفت إلى غير الله؛ إما خوفاً منه، وإما رجاء له، فلا يزال العبد مفتقرًا إلى تخلصه من شوائب الشرك. وفي الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره عن النبي ﷺ أنه قال: «يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك بثت فيهم الأهواء، فهم يذنبون ولا يستغفرون؛ لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً»^(١).

١٠٢٦٦ / فصاحب الهوى الذي اتبع هواه بغير هدى من الله، له نصيب من اتخاذ إلهه هواه، فصار فيه شرك منعه من الاستغفار، وأما من حرق التوحيد والاستغفار، فلابد أن يرفع عنه الشر؛ فلهذا قال ذو النون: «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ^(٢) سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ» [الأنياء: ٨٧].

ولهذا يقرن الله بين التوحيد والاستغفار في غير موضع، كقوله تعالى: «فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمَنَاتِ» [محمد: ١٩] ، وقوله: «لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهُ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ . وَأَنْ اسْتَغْفِرُ رَبِّكُمْ ثُمَّ تُوَبُوا إِلَيْهِ» [هود: ٢، ٣] ، وقوله: «وَإِلَى عَادَ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ» إلى قوله: «وَيَا قَوْمَ اسْتَغْفِرُ رَبِّكُمْ ثُمَّ تُوَبُوا إِلَيْهِ» [هود: ٥٢ - ٥٠] ، وقوله: «فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ» [فصلت: ٦].

وختامة المجلس: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشَهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»^(٣) إن كان مجلس رحمة كانت كالطابع عليه، وإن كان مجلس لغو كانت كفارة له، وقد روى أيضًا أنها تقال في آخر الوضوء بعد أن يقال: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين»^(٤).

(١) ابن أبي عاصم في السنة (٧) وأبو يعلي في مسنده (١٣٦/١). وذكره الهيثمي في المجمع ٢١٠ / ١٠ . وقال: «فيه عثمان بن مطر وهو ضعيف».

(٢) في المطبوعة: «إنك»، والصواب ما أثبتناه.

(٣) الترمذى في الدعوات (٣٤٣٣) وقال: «حسن غريب صحيح»، وأبو داود في الأدب (٤٨٥٧ - ٤٨٥٩)، وأحمد ٧٧ / ٦.

(٤) الترمذى في الطهارة (٥٥) والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة (٩٩ - ٩٠)، وقال: «هذا خطأ والصواب موقوف»، وقال الهيثمي في المجمع ١ / ٢٤٤: «رواية الطبراني في الأوسط وقال: رجاله رجال الصحيح».

وهذا الذكر يتضمن التوحيد والاستغفار ، فإن صدره الشهادتان / اللتان هما أصلا ١٠ / ٢٦٣ الدين وجماعه ، فإن جميع الدين داخل في الشهادتين؛ إذ مضمونهما ألا نعبد إلا الله ، وأن نطیع رسوله ، والدين كله داخل في هذا في عبادة الله بطاعة الله ، وطاعة رسوله ، وكل ما يجب أو يستحب داخل في طاعة الله ورسوله .

وقد روى أنه يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، استغفرك وأتوب إليك»^(١) وهذا كفارة المجلس ، فقد شرع في آخر المجلس وفي آخر الوضوء ، وكذلك كان النبي ﷺ يختتم الصلاة ، كما في الحديث الصحيح أنه كان يقول في آخر صلاته: «اللهم اغفر لي ما قدمت ، وما أخرت ، وما أسررت ، وما أعلنت ، وما أنت أعلم به مني ، أنت المقدم ، وأنت المؤخر ، لا إله إلا أنت»^(٢) وهنا قدم الدعاء وختمه بالتوحيد؛ لأن الدعاء مأمور به في آخر الصلاة ، وختم بالتوحيد ليختتم الصلاة بأفضل الأمرين وهو التوحيد ، بخلاف ما لم يقصد في هذا فإن تقديم التوحيد أفضل .

فإن جنس الدعاء الذي هو ثناء وعبادة أفضل من جنس الدعاء الذي هو سؤال وطلب ، وإن كان المفضول قد يفضل على الفاضل في موضعه الخاص ، بسبب وبأشياء آخر ، كما أن الصلاة أفضل من القراءة ، والقراءة أفضل من الذكر الذي هو ثناء ، والذكر أفضل من الدعاء الذي هو سؤال ، ومع هذا فالمفضول له أمكنة ، وأزمنة ، / وأحوال ١٠ / ٢٦٤ يكون فيها أفضل من الفاضل ، لكن أول الدين وأخره وظاهره وباطنه هو التوحيد ، وإخلاص الدين كله لله هو تحقيق قول لا إله إلا الله .

فإن المسلمين وإن اشتركوا في الإقرار بها ، فهم متفاضلون في تحقيقها تفاضلاً لا يقدر أن نضبطه ، حتى إن كثيراً منهم يظنون أن التوحيد المفروض : هو الإقرار والتصديق بأن الله خالق كل شيء وربه ، ولا يميزون بين الإقرار بتوحيد الروبوية ، الذي أقر به مشركون العرب ، وبين توحيد الإلهية ، الذي دعاهم إليه رسول الله ﷺ ، ولا يجمعون بين التوحيد القولي والعملي .

فإن المشركون ما كانوا يقولون : إن العالم خلقه اثنان ، ولا أن مع الله رباً ينفرد دونه بخلق شيء ، بل كانوا كما قال الله عنهم : «ولئن سألهُم مِنْ خلق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ» [لقمان: ٢٥] ، وقال تعالى : «وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونْ» [يوسف: ٦١] ، وقال تعالى: «قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ . قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ . سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَقَوَّنَ .

(١) سبق تخریج ص ١٥٤ .

(٢) البخاري في التبجد (١١٢٠) ومسلم في صلاة المسافرين (٢٠١ / ٧٧١) .

قُلْ مَنْ بِيْدِهِ مَلْكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يَجْعِرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى
تُسْحِرُونَ» [المومنون: ٨٤ - ٨٩].

وكانوا مع إقرارهم بأن الله هو الخالق وحده يجعلون معه آلهة / أخرى ، يجعلونهم شفعاء لهم إليه ، ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي ، ويحبونهم كحب الله .

والإشراك في الحب والعبادة والدعاء والسؤال ، غير الإشراك في الاعتقاد والإقرار . كما قال تعالى: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونَ اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحْبِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِلَّهِ» [البقرة: ١٦٥] ، فمن أحب مخلوقاً كما يحب الخالق فهو مشرك به ، قد اتخذ من دون الله أنداداً يحبهم كحب الله . وإن كان مقرأً بأن الله خالقه .

ولهذا فرق الله ورسوله بين من أحب مخلوقاً لله ، وبين من أحب مخلوقاً مع الله ، فال الأول يكون الله هو محبوبه ومعبوده الذي هو متلهى حبه وعبادته لا يحب معه غيره ، لكنه لما علم أن الله يحب أنبياءه وعباده الصالحين ، أحبهم لأجله ، وكذلك لما علم أن الله يحب فعل المأمور وترك المحظور أحب ذلك ، فكان حبه لما يحبه تابعاً لحبة الله ، وفرعاً عليه وداخلاً فيه .

بخلاف من أحب مع الله فجعله نداً لله يرجوه ويعافه ، أو يطيعه من غير أن يعلم أن طاعته طاعة لله ، ويتخذه شفيعاً له من غير أن يعلم أن الله يأذن له أن يشفع فيه ، قال تعالى: «وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هُؤُلَاءِ شُفَاعَانَا عِنْدَ اللَّهِ» [يونس: ١٨] ، وقال تعالى: «أَتَخَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرَهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمْ وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيُعْدِدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ» [التوبه: ٣١] ، وقد قال عدي بن حاتم للنبي ﷺ: ما عبدوهم ، قال: «أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم ، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم ، فكانت تلك عبادتهم إياهم»^(١) . قال تعالى: «أَمْ لَهُمْ شرِكَاءُ عَلَيْهِمُ الْحَلَالُ فَأَطَاعُوهُمْ ، فَكَانَتْ تِلْكَ عِبَادَتُهُمْ إِيَاهُمْ»^(١) . قال تعالى: «وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُونَ شَرِعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذِنْ بِهِ اللَّهُ» [الشورى: ٢١] ، وقال تعالى: «وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُونَ عَلَى يَدِيهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي أَتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا . يَا وَيَلَيْتَنِي لَمْ أَتَّخَذْ فُلَانًا حَلِيلًا . لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَدُولًا» [الفرقان: ٢٧ - ٢٩] .

فالرسول وجبت طاعته ، لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله ، فالحلال ما حلله ، والحرام ما حرمه ، والدين ما شرعه ، ومن سوى الرسول من العلماء ، والمشايخ ، والأمراء ، والملوك إنما تجب طاعتهم ، إذا كانت طاعتهم طاعة لله ، وهم إذا أمر الله

(١) الترمذى في التفسير (٩٥) وقال: «Hadith غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب ، وغطيف ابن أعين ليس معروفاً في الحديث».

رسوله بطاعتهم، فطاعتهم داخلة في طاعة الرسول، قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» [النساء: ٥٩].

فلم يقل: وأطاعوا الرسول وأطاعوا أولى الأمر منكم، بل جعل طاعة أولى الأمر داخلة في طاعة الرسول، وطاعة الرسول طاعة لله، وأعاد الفعل في طاعة الرسول، دون طاعة أولى الأمر، فإنه من يطع الرسول / فقد أطاع الله، فليس لأحد إذا أمره الرسول بأمر أن ينظر هل أمر الله به أم لا ، بخلاف أولى الأمر فإنهم قد يأمرون بمعصية الله، فليس كل من أطاعهم مطيناً لله، بل لابد فيما يأمرون به أن يعلم أنه ليس معصية لله، وينظر هل أمر الله به أم لا ، سواء كان أولى الأمر من العلماء أو الأمراء، ويدخل في هذا تقليد العلماء وطاعة أمراء السرايا وغير ذلك؛ وبهذا يكون الدين كله لله، قال تعالى: «وَقَاتَلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيُكَوِّنُ الَّذِينُ كُلُّهُمْ لِلَّهِ» [الأنفال: ٣٩] ، وقال النبي ﷺ لما قيل له: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رداء ، فرأى ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»^(١).

ثم إن كثيراً من الناس يحب خليفة أو عالماً أو شيخاً أو أميراً ، فيجعله نداً لله، وإن كان قد يقول : إنه يحبه لله .

فمن جعل غير الرسول تجب طاعته في كل ما يأمر به، وينهى عنه، وإن خالف أمر الله ورسوله ، فقد جعله نداً ، وربما صنع به كما تصنع النصارى بال المسيح ، ويدعوه ويستغيث به ، ويyoالي أولياءه ، ويعادي أعداءه مع إيجابه طاعته في كل ما يأمر به ، وينهى عنه ، ويحلله ويحرمه ، ويقيمه مقام الله ورسوله ، فهذا من الشرك الذي يدخل أصحابه في قوله تعالى: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً يُحْبُّونَهُمْ كُحْبَ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِلَّهِ» [البقرة: ١٦٥].

١٠/٢٦٨ / فالتوحيد والإشراك يكون في أقوال القلب، ويكون في أعمال القلب؛ ولهذا قال الجنيد: التوحيد قول القلب، والتوكيل عمل القلب. أراد بذلك التوحيد الذي هو التصديق، فإنه لما قرنه بالتوكيل جعله أصله، وإذا أفرد لفظ التوحيد، فهو يتضمن قول القلب وعمله، والتوكيل من تمام التوحيد.

وهذا كلفظ الإيمان فإنه إذا أفرد دخلت فيه الأعمال الباطنة والظاهرة ، وقيل: الإيمان قول وعمل، أي: قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارج ، ومنه قول النبي ﷺ في الحديث المتفق عليه: « الإيمان بضع وستون شعبة ، أعلاها قول لا إله إلا الله ، وأدنها

(١) البخاري في العلم (١٢٢) ومسلم في الإمارة (٤٠٤، ١٥١، ١٥٠).

إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان^(١)، ومنه قوله تعالى: **﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾** [الحجرات: ١٥]، وقوله: **﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجَلتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رِبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ . الَّذِينَ يَقُيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقَنَا هُمْ يُنْفِقُونَ . أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا﴾** [الأنفال: ٤٢] وقوله: **﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُمْ عَلَى أَمْرٍ جَاءُوكُمْ لَمْ يَدْهُبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾** [النور: ٦٢].

والإيمان المطلق يدخل فيه الإسلام كما في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال لوفد عبد القيس: «أمركم بالإيمان بالله، أتدرؤن ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، / وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم»^(٢)؛ ولهذا قال من قال من السلف: كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمناً.

وأما إذا قرن لفظ الإيمان بالعمل أو بالإسلام، فإنه يفرق بينهما كما في قوله تعالى: **﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾** [البينة: ٧]، وهو في القرآن كثير، وكما في قول النبي ﷺ في الحديث الصحيح - لما سأله جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان - فقال: «الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتوتري الزكاة، وتصوم رمضان، وتحجج البيت». قال: فما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد الموت، وتومن بالقدر خيره وشره». قال: فما الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»^(٣). ففرق في هذا النص بين الإسلام والإيمان لما قرن بين الاسمين ، وفي ذلك النص أدخل الإسلام في الإيمان لما أفردته بالذكر.

وكذلك لفظ «العمل» فإن الإسلام المذكور هو من العمل، والعمل الظاهر هو موجب إيمان القلب ومقتضاه، فإذا حصل إيمان القلب حصل إيمان الجوارح ضرورة، وإيمان القلب لابد فيه من تصديق القلب وانقياده، وإلا فلو صدق قلبه بأن محمداً رسول الله، وهو يبغضه ويحسده ويستكبر عن متابعته، لم يكن قد آمن قلبه.

و«الإيمان» وإن تضمن التصديق، فليس هو مرادفًا له، فلا يقال / لكل مصدق بشيء: أنه مؤمن به. فلو قال: أنا أصدق بأن الواحد نصف الاثنين، وأن السماء فوقنا، والأرض

(١) البخاري في الإيمان (٩) ومسلم في الإيمان (٣٥/٥٨) واللفظ مسلم.

(٢) البخاري في الإيمان (٥٣) ومسلم في الإيمان (١٧/٢٤).

(٣) البخاري في الإيمان (٥٠) ومسلم في الإيمان (٨/١).

تحتنا، ونحو ذلك مما يشاهده الناس ويعلمونه، لم يقل لهذا: أنه مؤمن بذلك، بل لا يستعمل إلا فيمن أخبر بشيء من الأمور الغائبة كقول إخوة يوسف: «وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لِّنَا» [يوسف: ١٧]، فإنهم أخبروه بما غاب عنه وهم يفرقون بين من آمن له وأمن به فال الأول: يقال للمخبر ، والثاني: يقال للمخبر به كما قال إخوة يوسف: «وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لِّنَا» ، وقال تعالى: «فَمَا آمَنَ لَمْوِسَى إِلَّا ذُرْيَةً مِّنْ قَوْمِهِ» [يونس: ٨٣].

وقال تعالى: «وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذِنُونَ النَّبِيُّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذْنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ» [التوبه: ٦١] ، ففرق بين إيمانه بالله وإيمانه للمؤمنين، لأن المراد يصدق المؤمنين إذا أخبروه، وأما إيمانه بالله فهو من باب الإقرار به.

ومنه قوله - تعالى - عن فرعون وملئه: «أَنْتُمْ لَبْشَرٍ مِّثْلِنَا» [المؤمنون: ٤٧] ، أي: نقر لهما ونصدقهما. ومنه قوله: «أَفَتَطْمِنُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يَحْرُفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقْلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ» [البقرة: ٧٥] ، ومنه قوله تعالى: «فَإِنَّمَا لَوْطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي» [العنكبوت: ٢٦] ، ومن المعنى الآخر قوله تعالى: «يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ» [البقرة: ٣] ، قوله: «آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرَسُولِهِ لَا نُفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُسُلِهِ» [البقرة: ٢٨٥] ، قوله: «وَلَكُنَّ الْبَرُّ مِنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ» [البقرة: ١٧٧] ، أي: أقر بذلك ومثل هذا في القرآن كثير.

والمقصود هنا أن لفظ «الإيمان» إنما يستعمل في بعض الأخبار، وهو مأخوذ من الأمان، كما أن الإقرار مأخوذ من قر، فالمؤمن صاحب أمن، كما أن المقر صاحب إقرار، فلا بد في ذلك من عمل القلب بموجب تصديقها، فإذا كان عالماً بأن محمداً رسول الله، ولم يقتن بذلك حبه، وتعظيمه بل كان يبغضه ويحسده ويستكبر عن اتباعه، فإن هذا ليس بمؤمن به، بل كافر به.

ومن هذا الباب: كفر إبليس، وفرعون، وأهل الكتاب الذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وغير هؤلاء، فإن إبليس لم يكذب خبراً ولا مخبرأً، بل استكبار عن أمر ربه. وفرعون وقومه قال الله فيهم: «وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتِيقْنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ طُلْمًا وَعُلُوًا» [النمل: ١٤] ، وقال له موسى: «لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أُنْزِلَ هُؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَائِرَةِ» [الإسراء: ٢] ، وقال تعالى: «الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَنْبَاءَهُمْ» [البقرة: ١٤٦].

فمجرد علم القلب بالحق إن لم يقتن به عمل القلب بموجب - علمه مثل محبة القلب له واتباع القلب له - لم ينفع صاحبه ، بل أشد الناس عذاباً يوم القيمة عالم لم

ينفعه الله بعلمه، وقد كان النبي ﷺ / يقول: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع، وقلب لا يخشع»^(١).

ولكن الجهمية ظنوا أن مجرد علم القلب وتصديقه هو الإيمان، وأن من دل الشرع على أنه ليس بمؤمن، فإن ذلك يدل على عدم علم قلبه، وهذا من أعظم الجهل شرعاً وعقلاً، وحقيقة توجب التسوية بين المؤمن والكافر؛ ولهذا أطلق وكيع بن الجراح وأحمد ابن حنبل وغيرهما من الأئمة كفرهم بذلك، فإنه من المعلوم أن الإنسان يكون عالماً بالحق وبغضبه لغرض آخر، فليس كل من كان مستكراً عن الحق، يكون غير عالم به، وحيثما فالإيمان لابد فيه من تصديق القلب وعمله، وهذا معنى قول السلف : الإيمان قول وعمل.

ثم إنه إذا تحقق القلب بالتصديق والمحبة التامة المتضمنة للإرادة، لزم وجود الأفعال الظاهرة، فإن الإرادة الجازمة إذا اقترن بها القدرة التامة لزم وجود المراد قطعاً، وإنما يتتفق وجود الفعل لعدم كمال القدرة، أو لعدم كمال الإرادة ، وإلا فمع كمالها يجب وجود الفعل الاختياري ، فإذا أقر القلب إقراراً تاماً، بأن محمداً رسول الله وأحبه محبة تامة، امتنع مع ذلك ألا يتكلم بالشهادتين مع قدرته على ذلك، لكن إن كان عاجزاً لحرس، ونحوه أو لخوف، ونحوه لم يكن قادرًا على النطق بهما.

/ وأبو طالب، وإن كان عالماً بأن محمداً رسول الله ، وهو محب له، فلم تكن محبته له لمحبته لله، بل كان يحبه؛ لأنه ابن أخيه فيحبه للقرابة، وإذا أحب ظهوره فلما يحصل له بذلك من الشرف والرئاسة ، فأصل محبوبه هو الرئاسة ؛ فلهذا لما عرض عليه الشهادتين عند الموت رأى أن بالإقرار بهما زوال دينه الذي يحبه ، فكان دينه أحب إليه من ابن أخيه فلم يقر بهما - فلو كان يحبه ؛ لأنه رسول الله كما كان يحبه أبو بكر الذي قال الله فيه : «وسيحبها الأتقي . الذي يُؤْتَى ماله يتركته . وما لأحدٍ عندُه مِنْ نِعْمَةٍ تُجزَى . إِلَّا ابْتِغَاءُ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَى . وَلِسُوفَ يَرْضِي» [الليل: ٢١ - ١٧] ، وكما كان يحبه سائر المؤمنين به ، كعمر وعثمان وعلى ، وغيرهم لنطق بالشهادتين قطعاً - فكان حبه حباً مع الله لا حباً لله ؛ ولهذا لم يقبل الله ما فعله من نصر الرسول ومؤازرته ؛ لأنه لم يعمله لله ، والله لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه ، يخالف الذي فعل ، ما فعل ابتغا وجه ربه الأعلى .

(١) مسلم في الذكر والدعاء (٢٧٢٢/٧٣)، والترمذى في الدعوات (٣٤٨٢) والنسائي في الاستعاذه (٥٥٣٨)، عن زيد بن أرقم ، وأحمد ٣/٢٥٥، ٢٨٣ عن أنس.

وهذا مما يحقق أن الإيمان، والتوحيد لابد فيهما من عمل القلب، كحب القلب، فلا بد من إخلاص الدين لله، والدين لا يكون ديناً إلا بعمل، فإن الدين يتضمن الطاعة والعبادة، وقد أنزل الله - عز وجل - سوري الإخلاص: **«فَلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ»** و**«فَلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»** . إدحهنا في توحيد القول والعلم، والثانية في توحيد العمل / والإرادة ، فقال في الأول: **«فَلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . اللَّهُ الصَّمَدُ . لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ . وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ»** [سورة الإخلاص] فأمره أن يقول هذا التوحيد وقال في الثاني: **«فَلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ . لَا أَعْبُدُ مَا تَبْعِدُونَ . وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ»** [سورة الكافرون] فأمره أن يقول ما يوجب البراءة من عبادة غير الله وإخلاص العبادة لله .

والعبادة أصلها القصد والإرادة ، والعبادة إذا أفردت دخل فيها التوكل ونحوه ، وإذا قرنت بالتوكل صار التوكل قسيماً لها ، كما ذكرناه في لفظ الإيمان ، قال تعالى: **«وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ»** [الذاريات: ٥٦] ، وقال تعالى: **«يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْ رَبَّكُمْ»** [البقرة: ٢١] ، فهذا ونحوه يدخل فيه فعل المأمورات وترك المحظورات ، والتوكل من ذلك ، وقد قال في موضع آخر: **«إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِنُ»** [الفاتحة: ٥] ، وقال: **«فَاعْبُدُهُ وَتَوَكُّلْ عَلَيْهِ»** [هود: ١٢٣] .

ومثل هذا كثيراً ما يجيء في القرآن؛ تتنوع دلالة اللفظ في عمومه وخصوصه بحسب الإفراد والاقتران ، كلفظ المعروف والمنكر فإنه قد قال: **«كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أَخْرَجْتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ»** [آل عمران: ١١٠] ، وقال: **«وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولَيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ»** [التوبه: ٧١] ، وقال: **«يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ / الْمُنْكَرِ»** [الأعراف: ١٥٧] ، فالمذكر يدخل فيه ما كرهه الله ، كما يدخل في المعروف ما يحبه الله .

وقد قال في موضع آخر: **«إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ»** [العنكبوت: ٤٥] ، فعطف المنكر على الفحشاء ، ودخل في المنكر هنا البغي ، وقال في موضع آخر: **«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ»** [النحل: ٩] ، فقرن بالمنكر الفحشاء والبغي .

ومن هذا الباب لفظ الفقراء والمساكين ، إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر ، وإذا قرن

أحدهما بالآخر صار بينهما فرق، لكن هناك أحد الأسمين أعم من الآخر، وهنا بينهما عموم وخصوص، فمحبة الله وحده والتوكيل عليه وحده، وخشية الله وحده، ونحو هذا كل هذا يدخل في توحيد الله تعالى، قال تعالى في المحبة: **«وَمَنْ النَّاسُ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنَّدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحْبَ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًا لِّلَّهِ»** [البقرة: ١٦٥]، وقال تعالى: **«فَقُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ أَقْرَفْتُمُوهَا وَتَجَارَةُ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ»** [التوبه: ٢٤]، وقال تعالى: **«وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ»** [النور: ٥٢]، فجعل الطاعة لله والرسول يجعل الخشية والتقوى لله وحده، وقال تعالى: **«وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسِبَنَا اللَّهُ سَيِّدُنَا اللَّهُ مِنْ / فَضْلَهُ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغُبُونَ»** [التوبه: ٥٩]، وقال تعالى: **«فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصِبْ . وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغِبْ»** [الشرح: ٧، ٨] فجعل التحسب والرغبة إلى الله وحده.

وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع.

والمقصود هنا أن قول القائل: **«لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»** فيه إفراد الإلهية لله وحده وذلك يتضمن التصديق لله قولًا وعملًا، فالمشركون كانوا يقررون بأن الله رب كل شيء، لكن كانوا يجعلون معه آلهة أخرى، فلا يخصونه بالإلهية، وتخصيصه بالإلهية يوجب ألا يعبد إلا إياه، وألا يسأل غيره، كما في قوله: **«إِيَّاكُمْ نَعْبُدُ وَإِيَّاكُمْ نَسْتَعِنُ»** فإن الإنسان قد يقصد سؤال الله وحده والتوكيل عليه، لكن في أمور لا يحبها الله، بل يكرهها وينهى عنها، فهذا وإن كان مخلصاً له في سؤاله، والتوكيل عليه، لكن ليس هو مخلصاً في عبادته وطاعته، وهذا حال كثير من أهل التوجهات الفاسدة أصحاب الكشوفات، والتصرفات المخالفة لأمر الله ورسوله ، فإنهما يعانون على هذه الأمور.

وكثير منهم يستعين الله عليها ، لكن لما لم تكن موافقة لأمر الله ورسوله حصل لهم نصيب من العاجلة ، وكانت عاقبتهم عاقبة سيئة ، قال تعالى : **«وَإِذَا مَسَكْمُ الضرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّا كُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا»** [الإسراء: ٦٧]، وقال تعالى: **«وَإِذَا مَسَ الْإِنْسَانُ / الضرُّ دَعَانَا لِحَبِّهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضَرُّهُ مِنْ كَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضَرِّ مَسَهُ»** [يوهنس: ١٢].

وطائفة أخرى قد يقصدون طاعة الله ورسوله ، لكن لا يتحققون التوكيل عليه والاستعانة به ، فهو لاء يثابون على حسن نيتهم ، وعلى طاعتهم ، لكنهم مخدولون فيما يقصدونه ، إذ لم يتحققوا الاستعانة بالله والتوكيل عليه ، ولهذا يتلى الواحد من هؤلاء

بالضعف والجزع تارة، وبالإعجاب أخرى، فإن لم يحصل مراده من الخير كان لضعفه، وربما حصل له جزع، فإن حصل مراده نظر إلى نفسه وقوته فحصل له إعجاب، وقد يعجب بالحال فيظن حصول مراده فيخذل، قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ حُنِينٍ إِذْ أَعْجَبْتُمُوهُنَّكُمْ فَلَمْ تَعْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحِبَتْ ثُمَّ وَلَيْسَ مُدَبِّرِينَ﴾ إلى قوله: ﴿ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مِنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: ٢٥-٢٧].

وكثيراً ما يقرن الناس بين الرياء والعجب، فالرياء من باب الإشراك بالخلق، والعجب من باب الإشراك بالنفس، وهذا حال المستكبر، فالمرأى لا يتحقق قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾، والعجب لا يتحقق قوله: ﴿إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾، فمن حرق قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ خرج عن الرياء، ومن حرق قوله: ﴿إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ خرج عن الإعجاب، وفي الحديث المعروف: «ثلاث مهلكات: شُحٌّ مُطَاعٌ، وهو متبوع، وإعجاب المرء بنفسه»^(١).

/ وشر من هؤلاء وهؤلاء من لا تكون عبادته لله، ولا استعانته بالله، بل يعبد غيره ١٠ / ٢٧٨ ويسعى غيره وهؤلاء المشركون من الوجهين.

ومن هؤلاء من يكون شركه بالشياطين، كأصحاب الأحوال الشيطانية، فيفعلون ما تحبه الشياطين من الكذب والفجور، ويدعونه بأدعية تحبها الشياطين، ويعزمون بالعزائم التي تطيعها الشياطين، مما فيها إشراك بالله، كما قد يسط الكلام عليهم في مواضع آخر، وهؤلاء قد يحصل لهم من الخوارق ما يظن أنه من كرامات الأولياء . وإنما هو من أحوال السحرة والكهان؛ ولهذا يجب الفرق بين الأحوال الإيمانية القرآنية، والأحوال النفسانية، والأحوال الشيطانية .

وأما القسم الرابع: فهم أهل التوحيد الذين أخلصوا دينهم لله، فلم يعبدوا إلا إيه، ولم يتوكلا إلا عليه .

وقول المكروب: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ﴾ قد يستحضر في ذلك أحد النوعين دون الآخر فمن أئم الله عليه النعمة استحضر التوحيد في النوعين ، فإن المكروب همته منصرفة إلى دفع ضره وجلب نفعه ، فقد يقول : لا إله إلا الله مستشعرأ أنه لا يكشف الضر عليك ، ولا يأتي بالنعم إلا أنت ، فهذا مستحضر توحيد الربوبية ، ومستحضر توحيد السؤال والطلب، والتوكيل عليه ، معرض عن توحيد الإلهية الذي يحبه الله ويرضاه ويأمر / به وهو إلا يعبد إلا إيه ، ولا يعبد إلا بطاعته ، وطاعة رسوله ، فمن استشعر هذا في قوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ﴾ كان عابداً لله متوكلاً عليه وكان ممثلاً قوله: ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾

(١) الطبراني في الأوسط (٥٤٥٢) وقال البهيمي في المجمع ١/٩٦: «فيه زائدة بن أبي الرقاد ، وزياد النميري ، وكلاهما مختلف في الإحتجاج به» .

[هود: ١٢٣] ، قوله : «عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ» [الشوري: ١٠] ، قوله : «وَإِذْكُرِ اسْمَ رِبِّكَ وَتَبَّلِّ إِلَيْهِ تَبَّيْلًا . رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا» [المزمل: ٨، ٩] . ثم إن كان مطلوبه محرباً أثم ، وإن قضيت حاجته ، وإن كان طالباً مباحاً لغير قصد الاستعانة به على طاعة الله وعبادته لم يكن أثماً ، ولا مثاباً ، وإن كان طالباً ما يعينه على طاعة الله وعبادته لقصد الاستعانة به على ذلك ، كان مثاباً مأجوراً .

وهذا مما يفرق به بين العبد الرسول وخلفائه ، وبين النبي الملك ، فإن نبينا محمدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خير بين أن يكوننبياً ملكاً ، أو عبداً رسولاً ، فاختار أن يكون عبداً رسولاً ، فإن العبد الرسول هو الذي لا يفعل إلا ما أمر به ، ففعله كله عبادة لله ، فهو عبد محض منفذ أمر رسالته ، كما ثبت عنه في صحيح البخاري أنه قال : «إِنِّي وَاللَّهُ لَا أُعْطِي أَحَدًا وَلَا أُمْنِعْ أَحَدًا ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمُ أَصْبَحَ حِيثُ أَمْرَتْ» (١) ، وهو لم يرد بقوله : «لَا أُعْطِي أَحَدًا وَلَا أُمْنِعْ» إِفْرَادُ اللَّهِ بِذَلِكَ قَدْرًا وَكُوْنَانَا ، فإن جميع المخلوقين يشاركونه في هذا ، فلا يعطي أحداً ولا يمنع إلا بقضاء الله وقدره ، وإنما أراد إِفْرَادُ اللَّهِ بِذَلِكَ شَرْعًا وَدِينًا ، أي لا يعطي إلا من أمرت / بِإِعْطَائِهِ ، ولا يمنع إلا من أمرت بِمَنْعِهِ ، فَإِنَّ مَطْيَعَ اللَّهِ فِي إِعْطَائِي وَمَنْعِي ، فهو يقسم الصدقة والفيء والغنائم كما يقسم المواريث بين أهلهما ؛ لأن الله أمره بهذه القسمة . ١٠/٢٨.

ولهذا كان المال حيث أضيف إلى الله ورسوله ، فالمراد به ما يجب أن يصرف في طاعة الله ورسوله ، ليس المراد به أنه ملك للرسول ، كما ظنه طائفة من الفقهاء ، ولا المراد به كونه مملوكاً لله خالقاً وقدراً ، فإن جميع الأموال بهذه المثابة ، وهذا كقوله : «قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ» [الأنفال: ١] ، قوله : «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنَمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ» الآية [الأنفال: ٤١] ، قوله : «وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ» إلى قوله : «مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَى فَلَلَّهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَى» الآية [الحشر: ٦، ٧] ، فذكر في الفيء ما ذكر في الخمس .

فظن طائفة من الفقهاء أن الإضافة إلى الرسول تقتضي أنه يملكه ، كما يملك الناس أملاكهم : ثم قال بعضهم : إن غنائم بدر كانت ملكاً للرسول ، وقال بعضهم : إن الفيء وأربعة أخماسه كان ملكاً للرسول ، وقال بعضهم : إن الرسول إنما كان يستحق من الخمس خمسه ، وقال بعض هؤلاء : وكذلك كان يستحق من خمس الفيء خمسه ، وهذه

(١) البخاري في فرض الخمس (٣١١٦) ، عن أبي هريرة .

الأقوال توجد في كلام طوائف من أصحاب الشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة، وغيرهم، وهذا غلط من وجوهه:

10/٢٨١ منها: أن الرسول لم يكن يملك هذه الأموال كما يملك الناس أموالهم، ولا كما يتصرف الملوك في ملكهم، فإن هؤلاء وهؤلاء لهم أن يصرفوا أموالهم في المباحثات، فإذاً إن يكون مالكًا له، فيصرفه في أغراضه الخاصة، وإنما أن يكون ملكًا له، فيصرفه في مصلحة ملكه، وهذه حال النبي الملك، كداود وسليمان، قال تعالى: **﴿فَامْنُ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾** [ص: ٣٩]، أي: أعط من شئت واحرم من شئت لا حساب عليك ، ونبينا كان عبداً رسولاً لا يعطي إلا من أمر بإعطائه ، ولا يمنع إلا من أمر بمنعه، فلم يكن يصرف الأموال إلا في عبادة الله وطاعة له .

ومنها: أن النبي لا يورث ولو كان ملكاً ، فإن الأنبياء لا يورثون، فإذا كان ملوك الأنبياء لم يكونوا ملوكاً، كما يملك الناس أموالهم، فكيف يكون صفة الرسل الذي هو عبد رسول مالكاً.

ومنها: أن النبي ﷺ كان ينفق على نفسه وعياله قدر الحاجة، ويصرف سائر المال في طاعة الله لا يستفضله ، وليس هذه حال الملائكة، بل المال الذي يتصرف فيه كله هو مال الله ورسوله، يعني أن الله أمر رسوله أن يصرف ذلك المال في طاعته ، فتوجب طاعته في قسمه، كما توجب طاعته في سائر ما يأمر به، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، وهو في ذلك مبلغ عن الله، / والأموال التي كان يقسمها النبي ﷺ على وجهين:

10/٢٨٢ منها: ما تعين مستحقة ومصرفه كالمواريث.

ومنها: ما يحتاج إلى اجتهاده ونظره ورأيه، فإن ما أمر الله به، منه ما هو محدود بالشرع، كالصلوات الخمس، وطواف الأسبوع بالبيت، ومنه ما يرجع في قدره إلى اجتهاد المأمور، فيزيده وينقصه بحسب المصلحة التي يحبها الله .

فمن هذا ما اتفق عليه الناس، ومنه ما تنازعوا فيه، كتنازع الفقهاء فيما يجب للزوجات من النفقات: هل هي مقدرة بالشرع؟ أم يرجع فيها إلى العرف ، فتختلف في قدرها وصفتها باختلاف أحوال الناس؟ وجمهور الفقهاء على القول الثاني ، وهو الصواب لقول النبي ﷺ لهند: «خذلي ما يكفيك وولديك بالمعروف»^(١) ، وقال أيضاً في خطبته

(١) البخاري في النفقات (٥٣٦٤) ، ومسلم في الأقضية (٧/١٧١٤) ، وأبو داود في البيوع (٣٥٣٢) ، والنثائي في آداب القضاء (٥٤٢٠) ، وابن ماجه في التجارات (٢٢٩٣) ، وأحمد ٣٩/٦ كلام عن عائشة.

المعروفة: «للنساء كسوتهن ونفقتهن بالمعروف»^(١).

وكذلك تنازعوا - أيضاً - فيما يجب من الكفارات: هل هو مقدر بالشرع أو بالعرف؟

١٠/٢٨٣
فما أضيف إلى الله والرسل من الأموال، كان المرجع في قسمته إلى أمر / النبي صلوات الله عليه، بخلاف ما سمي مستحقوه كالمواريث؛ ولهذا قال النبي صلوات الله عليه عام حنين: «ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الحمس، والخمس مردود عليكم»^(٢) أي: ليس له بحكم القسم الذي يرجع فيه إلى اجتهاده ونظره الخاص إلا الحمس؛ ولهذا قال: «وهو مردود عليكم» بخلاف أربعة أخماس الغنيمة فإنه لم شهد الواقع.

ولهذا كانت الغنائم يقسمها الأمراء بين الغانمين ، والخمس يرفع إلى الخلفاء الراشدين المهديين، الذين خلفوا رسول الله صلوات الله عليه في أمته، فيقسمونها بأمرهم، فأما أربعة الأخماس، فإنما يرجعون فيها ليعلم حكم الله ورسوله كما يستفتى المستفتى ، وكما كانوا في الحدود لعرفة الأمر الشرعي ، والنبي صلوات الله عليه أعطى المؤلفة قلوبهم من غنائم حنين ما أعطاهم، فقيل: إن ذلك كان من الحمس، وقيل : إنه كان من أصل الغنيمة، وعلى هذا القول فهو فعل ذلك لطيب نفوس المؤمنين بذلك؛ ولهذا أجاب من عتب من الأنصار بما أزال عتبه، وأراد تعويضهم عن ذلك .

ومن الناس من يقول: الغنيمة قبل القسمة لم يملكتها الغانمون، وإن للإمام أن يتصرف فيها باجتهاده كما هو مذكور في غير هذا الموضع.

١٠/٢٨٤
فإن المقصود هنا بيان حال العبد المحض لله الذي يعبده ويستعينه، فيعمل له ويستعين به ويتحقق قوله: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» [الفاتحة: ٥] / توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية، وإن كانت الإلهية تتضمن الربوبية، والربوبية تستلزم الإلهية، فإن أحدهما إذا تضمن الآخر عند الانفراد، لم يمنع أن يختص بمعناه عند الاقتران، كما في قوله: «فَلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ». مَلِكُ النَّاسِ . إِلَهُ النَّاسِ» [الناس: ١-٣]، وفي قوله: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» [الفاتحة: ٢]، فجمع بين الأسمين: اسم الإله واسم الرب. فإن الإله هو المعبود الذي يستحق أن يعبد، والرب هو الذي يرب عبده فيديره.

ولهذا كانت العبادة متعلقة باسمه الله، والسؤال متعلقاً باسمه الرب، فإن العبادة هي

(١) مسلم في الحج (١٤٧/١٢١٨)، وأبو داود في المنسك (١٩٠٥)، وابن ماجه في المنسك (٣٠٧٤)، والدارمي في المنسك ٤٤/٤٤، عن جابر بن عبد الله، وأحمد ٥/٧٣، ٧٤ عن عم أبي حرة الرقاشي.

(٢) أبو داود في الجihad (٢٦٩٤) وأحمد ٤/١٢٨ والنسياني في قسم الفيء (٤١٣٨).

الغاية التي لها خلق الخلق . والإلهية هي الغاية ، والربوبية تتضمن خلق الخلق وإنشاءهم فهو متضمن ابتداء حالهم ، والمصلحي إذا قال : «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» فبدأ بالمقصود الذي هو الغاية على الوسيلة التي هي البداية ، فالعبادة غاية مقصودة ، والاستعانتة وسيلة إليها : تلك حكمة وهذا سبب ، والفرق بين العلة الغائية والعلة الفاعلية معروف ؛ ولهذا يقال : أول الفكرة آخر العمل ، وأول البغية آخر الدرك . فالعلة الغائية متقدمة في التصور والإرادة وهي متأخرة في الوجود . فالمؤمن يقصد عبادة الله ابتداء وهو يعلم أن ذلك لا يحصل إلا بداعته فيقول : «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» .

ولما كانت العبادة متعلقة باسمه الله - تعالى - جاءت الأذكار المشروعة بهذا الاسم مثل كلمات الأذان : الله أكبر ، الله أكبر . ومثل الشهادتين : / أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله . ومثل التشهد : التحيات لله ، ومثل التسبيح ، والتحميد ، والتهليل ، والتكبير : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر .

وأما السؤال فكثيراً ما يجيء باسم الرب ، كقول آدم وحواء : «رَبَّنَا ظلمَنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تغفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لِنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ» [الأعراف: ٢٣] ، وقول نوح : «رَبَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ» [هود: ٤٧] ، وقول موسى : «رَبَّ إِنِّي ظلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي» [القصص: ١٦] ، وقول الخليل : «رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحْرَمِ رَبِّنَا لِيُقْيِمُوا الصَّلَاةَ» الآية [إبراهيم: ٣٧] ، وقوله مع إسماعيل : «رَبِّنَا تَقْبَلْ مِنَ إِنْكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» [البقرة: ١٢٧] ، وكذلك قول الذين قالوا : «رَبِّنَا آتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ» [البقرة: ١٢٠] ومثل هذا كثير .

وقد نقل عن مالك أنه قال : أكره للرجل أن يقول في دعائه : يا سيدى ، يا سيدى ، يا حنان ، يا حنان ، ولكن يدعو بما دعت به الأنبياء ، ربنا ، ربنا . نقله عنه العتبى في العتبية . وقال تعالى عن أولى الألباب : «الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقَنَا عَذَابَ النَّارِ» [آل عمران: ١٩١] الآيات .

/ فإذا سبق إلى قلب العبد قصد السؤال ، ناسب أن يسأله باسمه الرب ، وإن سأله باسمه الله ؛ لتضمنه اسم الرب ، كان حسناً ، وأما إذا سبق إلى قلبه قصد العبادة ، فاسم الله أولى بذلك ، إذا بدأ بالثناء ذكر اسم الله ، وإذا قصد الدعاء دعا باسم الرب ؛ ولهذا قال يوئس : «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ» [الأنياء: ٨٧] ، وقال آدم : «رَبِّنَا

ظلمتنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين» [الأعراف: ٢٣]، فإن يونس - عليه السلام - ذهب مغاضباً، وقال تعالى: «فاصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت» [القلم: ٤٨]، وقال تعالى: «فالتقمه الحوت وهو مليم» [الصافات: ١٤٢]، ففعل ما يلام عليه فكان المناسب حاله أن يبدأ بالثناء على ربه، والاعتراف بأنه لا إله إلا هو، فهو الذي يستحق أن يعبد دون غيره فلا يطاع الهوى، فإن اتباع الهوى يضعف عبادة الله وحده، وقد روى أن يونس - عليه السلام - ندم على ارتفاع العذاب عن قومه بعد أن أظلمهم وخاف أن ينسبوه إلى الكذب فغاضب. فعل ما اقتضى الكلام الذي ذكره الله تعالى وأن يقال: «لَا إله إلَّا أنت» وهذا الكلام يتضمن براءة ما سوى الله من الإلهية، سواء صدر ذلك عن هوى النفس أو طاعة الخلق أو غير ذلك؛ ولهذا قال: «سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ».

والعبد يقول مثل هذا الكلام فيما يظنه وهو غير مطابق، وفيما يريده وهو غير حسن.

/ وأما آدم - عليه السلام - فإنه اعترف أولاً بذنبه، فقال: «ظلمتنا أنفسنا» ولم يكن عند آدم من ينزعه الإرادة لما أمر الله به ، مما يزاحم الإلهية بل ظن صدق الشيطان الذي «فَاسْمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمْنَ النَّاصِحِينَ . فَلَدَاهُمَا غُرُورٌ» [الأعراف: ٢٢، ٢١]، فالشيطان غرهم وأظهر نصحهما فكانا في قبول غروره ، وما أظهر من نصحه حالهما مناسبًا لقولهما: «رَبَّنَا ظلمَنَا أَنفُسَنَا» لما حصل من التغريط ، لا لأجل هوى وحظ يزاحم الإلهية ، وكانوا محتاجين إلى أن يربهما ربوبية تكمل علمهما وقصدهما ، حتى لا يغتروا بمثل ذلك ، فهما يشهدان حاجتهما إلى الله ربهما الذي لا يقضي حاجتهما غيره.

وذو النون شهد ما حصل من التقصير في حق الإلهية بما حصل من المغاضبة ، وكراهة إنجاء أولئك ، ففي ذلك من المعارضة في الفعل لحب شيء آخر ما يوجب تحرير محبته لله ، وتآلله له وأن يقول: «لَا إِلَهَ إلَّا أنت» فإن قول العبد : لا إله إلا أنت ، يمحو أن يتخذ إلهه هواه . وقد روى : «ما تحت أديم السماء إله يعبد أعظم عند الله من هو متبوع»^(١) . فكمل يونس - صلوات الله عليه - تحقيق إلهيته لله ، ومحو الهوى الذي يتخذ إليها من دونه ، فلم يبق له - صلوات الله عليه وسلم - عند تحقيق قوله لا إله إلا أنت إرادة تزاحم إلهية الحق ، بل كان مخلصاً لله الدين؛ إذ كان من أفضل عباد الله المخلصين.

وأيضاً ، فمثل هذه الحال تعرض لمن تعرض له ، فيبقى فيه / نوع مغاضبة للقدر

١٠/٢٨٧

(١) ذكره الهيثمي في المجمع ١/١٩٣ وقال: «رواه الطبراني في الكبير، وفيه الحسن بن دينار وهو متروك الحديث».

ومعارضته له في خلقه وأمره، ووساوته في حكمته ورحمته، فيحتاج العبد أن ينفي عنه شيئاً: الآراء الفاسدة، والأهواء الفاسدة، فيعلم أن الحكمة، والعدل فيما اقتضاه علمه وحكمته، لا فيما اقتضاه علم العبد وحكمته، ويكون هواه تبعاً لما أمر الله به، فلا يكون له مع أمر الله وحكمه هوى يخالف ذلك، قال الله تعالى: ﴿فَلَا وَرِبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مَمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا﴾ [النساء: ٦٥]، وقد روى عنه عَلِيٌّ أنه قال: «والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به»^(١) رواه أبو حاتم في صحيحه، وفي الصحيح أن عمر قال له: يا رسول الله ، والله لآتَتْ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي . قال: «الآن يَا عَمِّر»^(٢) ، وفي الصحيح عنه عَلِيٌّ أنه قال: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ، وَوَالدِّهِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»^(٣) ، وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْرَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ أَقْرَفَتُمُوهَا وَتِجَارَةُ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادِ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾ [التوبه: ٢٤].

فإذا كان الإيمان لا يحصل حتى يحكم العبد رسوله، ويسلم له، ويكون هواه تبعاً لما جاء به، ويكون الرسول والجهاد في سبيله مقدماً على حب الإنسان نفسه، وماله، وأهله، فكيف في تحكيمه الله تعالى والتسليم له؟! / فمن رأى قوماً يستحقون العذاب في ظنه، وقد غفر الله لهم ورحمهم، وكره هو ذلك، فهذا إما أن يكون عن إرادة تخالف حكم الله، وإما عن ظن يخالف علم الله ، والله علیم حکیم. وإذا علمت أنه علیم ، وأنه حکیم، لم يبق لکراہیة ما فعله وجهه، وهذا يكون فيما أمر به، وفيما خلقه ولم يأمرنا أن نكرهه، ونغضب عليه .

فاما ما أمرنا بکراہته من الموجودات؛ كالکفر ، والفسق ، والعصيان ، فعلينا أن نطيعه في أمره بخلاف توبته على عباده وإنجائه إياهم من العذاب ، فإن هذا من مفعولاته التي لم يأمرنا أن نكرهها، بل هي مما يحبها، فإنه يحب التوابين ، ويحب المتظاهرين . فکراہة هذا من نوع اتباع الإرادة المزاحمة للإلهية ، فعلى صاحبها أن يحقق توحيد الإلهية فيقول: لا إله إلا أنت .

فعلينا أن نحب ما يحب ، ونرضي ما يرضي ، ونأمر بما يأمر ، وننهي عما ينهي ، فإذا كان **﴿يُحِبُّ التَّوَابِينَ﴾** و **﴿يُحِبُّ الْمُتَظَاهِرِينَ﴾** فعلينا أن نحبهم ، ولا نأله مراداتنا المخالفة لمحابيه .

(١) البغوي في شرح السنة (٢١٣/١) والخطيب في تاريخ بغداد ٣٦٩/٤

(٢، ٣) سبق تخریجهما ص ٤٢ .

والكلام في هذا المقام مبني على أصل ، وهو: أن الأنبياء - صلوات الله عليهم - معصومون فيما يخبرون به عن الله - سبحانهه - وفي تبليغ رسالته باتفاق الأمة؛ ولهذا وجوب الإيمان بكل ما أتوه كما / قال تعالى : **﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزَلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ . فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلُّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شُقُّاقٍ فَسِيَّكُفِيْكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾** [البقرة: ١٣٦ ، ١٣٧] ، وقال: **﴿وَلَكُنَّ الْبَرُّ مِنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ﴾** [البقرة: ١٧٧] ، وقال: **﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ آمَنُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكَتُبَهُ وَرَسُولِهِ لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا غُفْرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ الْمُصِيرُ﴾** [البقرة: ٢٨٥] .

بخلاف غير الأنبياء ، فإنهم ليسوا معصومين كما عصم الأنبياء ، ولو كانوا أولياء لله ، ولهذا من سب نبياً من الأنبياء قتل باتفاق الفقهاء ، ومن سب غيرهم لم يقتل .

وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي التي يحصل بها مقصود النبوة والرسالة ، فإن النبي هو النبي عن الله ، و الرسول هو الذي أرسله الله تعالى ، وكل رسول نبي ، وليس كلنبي رسولاً ، والعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة ، فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين .

١٠/ ولكن هل يصدر ما يستدركه الله ، فينسخ ما يلقي الشيطان ، ويحكم الله آياته؟ هذا فيه قولان ، والمأثور عن السلف يوافق القرآن بذلك ، والذين منعوا ذلك من المؤثرين طعنوا فيما ينقل من الزيادة في سورة التجم بقوله: (تلك الغرانيق العلى ، وإن شفاعتهن لترتحي) وقالوا: إن هذا لم يثبت ، ومن علم أنه ثبت قال: هذا ألقاه الشيطان في مسامعهم ولم يلفظ به الرسول عليه السلام ، ولكن السؤال وارد على هذا التقدير أيضاً ، وقالوا في قوله: **﴿إِنَّمَا أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمَّيَّتِهِ﴾** [الحج: ٥٢] هو حديث النفس .

وأما الذين قرروا ما نقل عن السلف ، فقالوا هذا منقول نقاًلاً ثابتاً لا يمكن الالتفات فيه والقرآن يدل عليه بقوله : **﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا أَنَّمَا أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمَّيَّتِهِ فَيُنسِخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ . لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فَتَتَّهُ لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ وَالْقَاسِيَةُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شُقُّاقٍ بَعِيدٍ . وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحُقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُدُوْدُ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ﴾** [الحج : ٥٢ - ٥٤] ، فقالوا : الآثار في تفسير هذه الآية معروفة ثابتة في

كتب التفسير والحديث، والقرآن يوافق ذلك، فإن نسخ الله لما يلقى الشيطان، وإحكامه آياته، إنما يكون لرفع ما وقع في آياته، وتمييز الحق من الباطل، حتى لا تختلط آياته / بغيرها. وجعل ما ألقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، والقاسية قلوبهم، إنما يكون إذا كان ذلك ظاهراً يسمعه الناس، لا باطناً في النفس. والفتنة التي تحصل بهذا النوع من النسخ من جنس الفتنة التي تحصل بالنوع الآخر من النسخ.

وهذا النوع أدل على صدق الرسول ﷺ، وبعده عن الهوى من ذلك النوع، فإنه إذا كان يأمر بأمر ثم يأمر بخالقه وكلاهما من عند الله، وهو مصدق في ذلك، فإذا قال عن نفسه إن الثاني هو الذي من عند الله، وهو الناسخ وإن ذلك المرفوع الذي نسخه الله، ليس كذلك كان أدل على اعتماده للصدق، وقوله الحق، وهذا كما قالت عائشة - رضي الله عنها - لو كان محمد كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية: **﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا أَنْهَا مُبِدِيَهُ وَتُخْشِي النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾** (١) [الأحزاب: ٣٧] ، ألا ترى أن الذي يعظم نفسه بالباطل يريد أن ينصر كل ما قاله، ولو كان خطأ، فيبيان الرسول ﷺ أن الله أحكم آياته، ونسخ ما ألقاه الشيطان، هو أدل على تحريره للصدق وبرائته من الكذب، وهذا هو المقصد بالرسالة فإنه الصادق المصدق **ﷺ** تسليماً؛ ولهذا كان تكذيبه كفراً محضًا بلا ريب.

وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبلیغ الرسالة فللناس فيه نزاع، هل هو ثابت بالعقل أو بالسمع؟ ومتنازعون في العصمة من الكبائر والصغائر أو من / بعضها ، أم هل العصمة إنما هي في الإقرار عليها لا في فعلها؟ أم لا يجب القول بالعصمة إلا في التبليغ فقط؟ وهل تجب العصمة من الكفر والذنوب قبل المبعث أم لا؟ والكلام على هذا مبسط في غير هذا الموضوع.

والقول الذي عليه جمهور الناس، وهو الموفق للآثار المقلولة عن السلف: إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقاً ، والرد على من يقول: إنه يجوز إقرارهم عليها، وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إنما تدل على هذا القول.

وحجج النفا لا تدل على وقوع ذنب أقر عليه الأنبياء؛ فإن القائلين بالعصمة احتجوا بأن التأسي بهم مشروع ، وذلك لا يجوز إلا مع تجويز كون الأفعال ذنوبًا ، ومعلوم أن التأسي بهم إنما هو مشروع فيما أقروا عليه دون ما نهوا عنه ، ورجعوا عنه ، كما أن الأمر والنهي إنما تجب طاعتهم فيما لم ينسخ منه ، فأما ما نسخ من الأمر والنهي فلا يجوز

(١) مسلم في الإبیان (٢٨٨/١٧٧) والنسائي في التفسير (٤٢٨).

جعله مأموراً به ولا منهاها عنه، فضلاً عن وجوب اتباعه والطاعة فيه.

وكذلك ما احتجوا به من أن الذنوب تناهى الكمال، أو أنها من عظمت عليه النعمة أقيبح، أو أنها توجب التنفير، أو نحو ذلك من الحجج العقلية، فهذا إنما يكون مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع، وإلا فالتنورة النصوح التي يقبلها الله، يرفع بها صاحبها إلى أعظم ما كان عليه ، كما قال / بعض السلف : كان داود - عليه السلام - بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة . وقال آخر: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه ، لما ابتنى بالذنب أكرم الخلق عليه ، وقد ثبت في الصحاح حديث التوبة : « لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل متولاً » (١) ... إلخ.

وقد قال تعالى : « إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ » [البقرة: ٢٢٢] ، وقال تعالى: « إِلَّا مَنْ تَابَ وَأَمْنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتَهُمْ حَسَنَاتٍ » [الفرقان: ٧٠] ، وقد ثبت في الصحيح حديث الذي يعرض الله صغار ذنبه ويحجب عنه كبارها ، وهو مشفق من كبارها أن تظهر، فيقول الله له: « إني قد غفرتها لك ، وأبدلتك مكان كل سيئة حسنة ، فيقول : أي رب ، إن لي سيئات لم أرها » (٢) إذا رأي تبديل السيئات بالحسنات طلب رؤية الذنوب الكبار التي كان مشفقاً منها أن تظهر، وملعون أن حاله هذه مع هذا التبديل ، أعظم من حاله لو لم تقع السيئات ، ولا التبديل.

وقال طائفة من السلف ، منهم سعيد بن جبير : إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار ، وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة ، يعمل الحسنة فيعجب بها ويغتر بها حتى تدخله النار ، ويعمل السيئة فلا يزال خوفه منها وتوبيه منها حتى تدخله الجنة ، وقد قال تعالى : « وَحَمَلْهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا . لِيُعَذَّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْمُشْرِكَاتُ / وَيَنْهَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا » [الأحزاب: ٧٢ ، ٧٣] ، فغاية كل إنسان أن يكون من المؤمنين والمؤمنات الذين تاب الله عليهم .

وفي الكتاب والسنّة الصحيحة ، والكتب التي أنزلت قبل القرآن ما يوافق هذا القول ما يتعذر إحصاؤه .

والرادون لذلك تأولوا ذلك بمثيل تأويلات الجهمية ، والقدريّة ، والدهريّة لنصوص الأئمّة والصفات ونصوص القدر ونصوص المعاد ، وهي من جنس تأويلات القراءة

(١) البخاري في الدعوات (٦٣٠-٨) ومسلم في التوبة (١/٢٦٧٥) .

(٢) مسلم في الإيمان (١٩٠/٣١٤)، عن أبي ذر.

الباطنية التي يعلم بالاضطرار أنها باطلة ، وأنها من باب تحريف الكلم عن موضعه ، وهؤلاء يقصد أحدهم تعظيم الأنبياء فيقع في تكذيبهم ، ويريد الإيذان بهم فيقع في الكفر بهم .

ثم إن العصمة المعلومة بدليل الشرع والعقل والإجماع ، وهي العصمة في التبليغ ، لم يتتفعوا بها ، إذ كانوا لا يقرنون بوجب ما بلغته الأنبياء ، وإنما يقرنون بلفظ حرفوا معناه ، أو كانوا فيه كالآمنين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانة ، والعصمة التي كانوا ادعوها ، لو كانت ثابتة لم يتتفعوا بها ولا حاجة بهم إليها عندهم ، فإنها متعلقة بغيرهم لا بما أمروا بالإيذان به ، فيتكلم أحدهم فيها على الأنبياء بغير سلطان من الله ، ويدع ما يجب عليه من تصدق الأنبياء وطاعتهم ، وهو الذي تحصل به السعادة وبضده تحصل الشقاوة ، قال تعالى : **﴿فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ﴾ الآية [النور: ٥٤]**

والله - تعالى - لم يذكر في القرآن شيئاً من ذلك عن النبي من الأنبياء إلا مقررنا بالتبوية والاستغفار ، كقول آدم وزوجته : **﴿رَبَّنَا ظلَّمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنَّمَا لَمْ تغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَا مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾** [الأعراف: ٢٣] ، وقول نوح : **﴿رَبِّنِي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾** [هود: ٤٧] ، وقول الخليل - عليه السلام - : **﴿رَبَّنَا أَغْفِرْ لِي لِوَالَّدِي وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُولُ الْحُسَابُ﴾** [إبراهيم: ٤١] ، قوله : **﴿وَالَّذِي أَطْمَعَ أَنْ يغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّين﴾** [الشعراء: ٨٢] ، وقول موسى : **﴿أَنْتَ وَلِيَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ . وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ﴾** [الأعراف: ١٥٥ ، ١٥٦] ، قوله : **﴿رَبِّنِي ظلَّمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي﴾** [القصص: ١٦] ، قوله : **﴿فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تَبَّتْ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾** [الأعراف: ١٤٣] ، قوله تعالى عن داود : **﴿فَاسْتَغْفِرْ رَبِّهِ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ . فَغَفَرَنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لِزَلْفَيٍ وَحُسْنَ مَاب﴾** [ص: ٢٤ ، ٢٥] ، قوله تعالى عن سليمان : **﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ﴾** [ص: ٣٥]

وأما يوسف الصديق ، فلم يذكر الله عنه ذنباً ؛ فلهذا لم يذكر الله عنه ما يناسب الذنب من الاستغفار ، بل قال : **﴿كَذَلِكَ لِتُصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِينَ﴾** [يوسف: ٢٤] ، فأخبر أنه صرف عنه السوء والفحشاء ، وهذا يدل على أنه لم يصدر منه سوء ولا فحشاء .

وأما قوله : **﴿وَلَقَدْ هَمَتْ بِهِ وَهُمْ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾** [يوسف: ٢٤] ، / فالهم اسم جنس تخته نوعان كما قال الإمام أحمد : الهم همان : هم خطارات ، وهم إصرار ، وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ : «إن العبد إذا هم بسيئة لم تكتب عليه، وإذا تركها لله كتبت له حسنة، وإن عملها كتبت له سيئة واحدة»^(١) وإن تركها من غير أن يتركها لله لم تكتب له حسنة ولا تكتب عليه سيئة ، ويوسف ﷺ هم هما تركه لله ، ولذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء لأخلاصه ، وذلك إنما يكون إذا قام المقتضى للذنب وهو الهم ، وعارضه الإخلاص الموجب لانصراف القلب عن الذنب لله .

في يوسف - عليه السلام - لم يصدر منه إلا حسنة يثاب عليها ، وقال تعالى : **﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصَرُونَ﴾** [الأعراف: ١٢٠] .

وأما ما ينقل من أنه حل سراويله ، وجلس مجلس الرجل من المرأة ، وأنه رأى صورة يعقوب عاضًا على يده ، وأمثال ذلك ، فكله مما لم يخبر الله به ولا رسوله ، وما لم يكن كذلك فإنما هو مأخوذ عن اليهود الذين هم من أعظم الناس كذبًا على الأنبياء وقد حداً فيهم ، وكل من نقله من المسلمين فعنهم نقله ، لم ينقل من ذلك أحد عن نبينا ﷺ حرفاً واحداً .

/ رفوله : **﴿وَمَا أَبْرَئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لِأَمَارَةٍ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾** [يوسف: ٥٣] فمن كلام امرأة العزيز ، كما يدل القرآن على ذلك دلالة بينة ، لا يرتاب فيها من تدبر القرآن ، حيث قال تعالى : **﴿وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ السُّوءِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيهِنَّ إِنَّ رَبِّي يَكِيدُهُنَّ عَلَيْمٌ . قَالَ مَا خَطَبُكُنْ إِذْ رَأَوْدُنَ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتْ امْرَأُتُ الْعَزِيزِ الْأَنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَأَوْدُتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمَنِ الصَّادِقِينَ . ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخْنُهُ بِالْغَيْبِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ . وَمَا أَبْرَئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لِأَمَارَةٍ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾** [يوسف: ٥٠ - ٥٣] .

فهذا كله كلام امرأة العزيز ، ويوسف إذ ذاك في السجن ، لم يحضر بعد إلى الملك ، ولا سمع كلامه ولا رأه ، ولكن لما ظهرت براءته في غيبته - كما قالت امرأة العزيز : **﴿ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخْنُهُ بِالْغَيْبِ﴾** أي : لم أخنه في حال مغيبه عني وإن كنت في حال شهوده رأودته - فحيثند : **﴿قَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ**

(١) البخاري في الرقاق (٦٤٩١) ومسلم في الإعان (١٣١) ، وأحمد / ٢٧٩ ، كلهما عن ابن عباس .

لدينا مكينٌ أمينٌ» [يوسف: ٥٤]، وقد قال كثير من المفسرين: إن هذا من كلام يوسف، ومنهم من لم يذكر إلا هذا القول، وهو قول في غاية الفساد، ولا دليل عليه، بل الأدلة تدل على نقيضه، وقد / بسط الكلام على هذه الأمور في غير هذا الموضوع . ١٠/٢٩٩

والمقصود هنا أن ما تضمنته «قصة ذي النون» مما يلام عليه كله مغفور بدهه الله به حسنات، ورفع درجاته، وكان بعد خروجه من بطن الحوت وتنوته أعظم درجة منه قبل أن يقع ما وقع، قال تعالى: «فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْوُظُومٌ . لَوْلَا أَنْ تَدَارِكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَبِّهِ لَبَدَّ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ . فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ» [القلم: ٤٨-٥٠]، وهذا بخلاف حال التقام الحوت فإنه قال: «فَالْتَّقْمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مَلِيمٌ» [الصفات: ١٤٢] ، فأخبر أنه في تلك الحال مليم، و «المليم» الذي فعل ما يلام عليه، فالملام في تلك الحال لا في حال نبذه بالعراء وهو سقيم ، فكانت حاله بعد قوله: «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سَبَحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ» [الأنبياء: ٨٧] أرفع من حاله قبل أن يكون ما كان، والاعتبار بكمال النهاية لا بما جرى في البداية، والأعمال بخواتيمها .

والله - تعالى - خلق الإنسان وأخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئاً ثم علمه فنقله من حال النقص إلى حال الكمال، فلا يجوز أن يعتبر قدر الإنسان بما وقع منه قبل حال الكمال، بل الاعتبار بحال كماله، ويونس عليه وغيرة من الأنبياء في حال النهاية حالهم أكمل الأحوال .

١٠/٣٠٠ / ومن هنا غلط من غلط في تفضيل الملائكة على الأنبياء والصالحين فإنهم اعتبروا كمال الملائكة مع بداية الصالحين ونقصهم فغططوا ، ولو اعتبروا حال الأنبياء والصالحين بعد دخول الجnan ، ورضا الرحمن ، وزوال كل ما فيه نقص وملام ، وحصول كل ما فيه رحمة وسلام ، حتى استقر بهم القرار «وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ . سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فِيْعَمْ عَقْبَى الدَّارِ» [الرعد: ٢٣، ٢٤] فإذا اعتبرت تلك الحال ظهر فضلها على حال غيرهم من المخلوقين وإلا فهل يجوز لعاقل أن يعتبر حال أحدهم قبل الكمال في مقام المدح والتفضيل والبراءة من القائض والعيوب .

ولو اعتبر ذلك لا يعتبر أحدهم وهو نطفة ثم علقة، ثم مضغة، ثم حين نفخت فيه الروح، ثم هو وليد، ثم رضيع ثم فطيم، إلى أحوال آخر، فعلم أن الواحد في هذه الحال لم تقم به صفات الكمال التي يستحق بها كمال المدح والتفضيل ، وفضيلته بها على كل صنف وجيل، وإنما فضلها باعتبار المال ، عند حصول الكمال .

وما يظنه بعض الناس أنه من ولد على الإسلام فلم يكفر قط أفضل من كان كافراً

فأسلم ليس بصواب، بل الاعتبار بالعاقبة، وأنهما كان أثقى لله في عاقبته كان أفضل. فإنه من المعلوم أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين آمنوا بالله ورسوله بعد كفرهم هم أفضل من ولد على الإسلام من أولادهم وغير أولادهم ، بل من عرف الشر وذاقه ثم عرف الخير وذاقه / فقد تكون معرفته بالخير ومحبته له ومعرفته بالشر وبغضه له أكمل من لم يعرف الخير والشر وينتهيما ، بل من لم يعرف إلا الخير فقد يأتيه الشر فلا يعرف أنه شر، فاما أن يقع فيه، وإما ألا ينكه كما أنكره الذي عرفه.

ولهذا قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه : إنما تفاص عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وهو كما قال عمر، فإن كمال الإسلام هو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتمام ذلك بالجهاد في سبيل الله، ومن نشأ في المعروف لم يعرف غيره، فقد لا يكون عنده من العلم بالمنكر وضرره ما عند من علمه، ولا يكون عنده من الجهاد لأهله ما عند الخير بهم؛ ولهذا يوجد الخير بالشر وأسبابه إذا كان حسن القصد عنده من الاحتراز عنه ومنع أهله والجهاد لهم ما ليس عند غيره.

ولهذا كان الصحابة - رضي الله عنهم - أعظم إيماناً وجهاداً من بعدهم، لكمال معرفتهم بالخير والشر، وكمال محبتهم للخير وبغضهم للشر، لما علموا من حسن حال الإسلام والإيمان والعمل الصالح ، وقع حال الكفر والمعاصي ؛ ولهذا يوجد من ذاق الفقر والمرض والخوف أحقر من على الغنى والصحة والأمن من لم يدق ذلك؛ ولهذا يقال:

والضد يظهر حسنة الضد

١٠/٣٠٢ / ويقال :

وبضدها تبين الأشياء

وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: لست بخوب ولا يخدعني الخب، فالقلب السليم المحمود هو الذي يريد الخير لا الشر، وكمال ذلك بأن يعرف الخير والشر، فاما من لا يعرف الشر فذاك نقص فيه لا يمدح به.

وليس المراد أن كل من ذاق طعم الكفر والمعاصي يكون أعلم بذلك وأكره له من لم يذقه مطلقاً ، فإن هذا ليس بمطرد ، بل قد يكون الطيب أعلم بالأمراض من المرضى، والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - أطباء الأديان فهم أعلم الناس بما يصلح القلوب ويفسدها، وإن كان أحدهم لم يذق من الشر ما ذاقه الناس.

ولكن المراد: أن من الناس من يحصل له بذوقه الشر من المعرفة به، والنفور عنه، والمحبة للخير إذا ذاقه ما لا يحصل لبعض الناس، مثل من كان مشركاً أو يهودياً أو نصراانياً، وقد عرف ما في الكفر من الشبهات والأقوال الفاسدة والظلمة والشر، ثم شرح الله صدره للإسلام، وعرفه محسن الإسلام، فإنه قد يكون أرغم فيه، وأكره للكفر من بعض من لم يعرفحقيقة الكفر والإسلام، بل هو معرض عن بعض حقيقة هذا وحقيقة هذا، أو مقلد في مدح هذا وذم هذا.

١٠/٣٠٣ / ومثال ذلك من ذاق طعم الجوع ثم ذاق طعم الشبع بعده، أو ذاق المرض ثم ذاق طعم العافية بعده، أو ذاق الخوف ثم ذاق الأمان بعده، فإن محبة هذا ورغبته في العافية والأمان والشبع ونفوره عن الجوع والخوف والمرض أعظم من لم يتل بذلك ولم يعرف حقيقته.

وكذلك من دخل مع أهل البدع والفجور، ثم بين الله له الحق وتاب عليه توبة نصوحاً، ورزقه الجهاد في سبيل الله، فقد يكون بيانه حالهم، وهجره لمساواهم، وجهاده لهم أعظم من غيره، قال نعيم بن حماد الخزاعي - وكان شديداً على الجهمية - : أنا شديد عليهم، لأنني كنت منهم. وقد قال الله تعالى : ﴿لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فَتَنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [النحل: ١١٠] نزلت هذه الآية في طائفة من الصحابة كان المشركون فتنوهم عن دينهم ثم تاب الله عليهم ، فهاجروا إلى الله ورسوله ، وجاهدوا وصبروا .

١٠/٣٠٤ وكان عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد - رضي الله عنهم - من أشد الناس على الإسلام فلما أسلموا تقدما على من سبقهم إلى الإسلام ، وكان بعض من سبقهم دونهما في الإيابان والعمل الصالح بما كان عندهما من كمال الجهاد للكفار والنصر لله ورسوله ، وكان عمر لكونه أكمل إيماناً وإخلاصاً وصدقًا ومعرفه وفراسته ونوراً أبعد عن هوى النفس وأعلى همة / في إقامة دين الله ، مقدما على سائر المسلمين ، غير أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين .

وهذا وغيره مما يبين أن الاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية .

وما يذكر في الإسرائيليات : «أن الله قال لداود: أما الذنب فقد غفرناه ، وأما الود فلا يعود» فهذا لو عرفت صحته لم يكن شرعاً لنا وليس لنا أن نبني ديننا على هذا ، فإن دين محمد ﷺ في التوبه جاء بما لم يجيء به شرع من قبله ؛ ولهذا قال : «أنانبي

(١) في المطبوعة : «والذين» ، والصواب ما أثبناه .

الرحمة، وأنا نبي التوبة»^(١)، وقد رفع به من الآصار والأغلال ما كان على من قبلنا.

وقد قال تعالى في كتابه : «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» [البقرة: ٢٢٢] وأخبر أنه تعالى يفرح بتوبة عبده التائب أعظم من فرح الفاقد لما يحتاج إليه من الطعام والشراب والمركب إذا وجده بعد اليأس . فإذا كان هذا فرح الرب بتوبة التائب وتلك محبتة، كيف يقال: إنه لا يعود لموته «وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ . ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ . فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ» [البروج: ١٤ - ١٦]، ولكن وده وحبه بحسب ما يتقرب إليه العبد بعد التوبة ، فإن كان ما يأتي به من محبوبات الحق بعد التوبة أفضل مما كان يأتي به قبل ذلك كانت مودته له بعد التوبة أعظم من مودته له قبل التوبة، وإن كان أنقص / كان الأمر أنقص ، فإن الجزاء من جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد.

وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «يقول الله تعالى: من عادى لي ولِيَ فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلىَ بالتوافق حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبسطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبِي يسمع، وبِي يبصر، وبِي يبسطش، وبِي يمشي، ولكن سألهي لاعطينه، ولكن استعاذه لأعيذه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددت عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مسأته، ولا بد له منه»^(٢). ومعلوم أن أفضل الأولياء بعد الأنبياء هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ، وكانت محبة الرب لهم وموته لهم بعد توبتهم من الكفر والفسق والعصيان أعظم محبة ومودة ، وكلما تقربوا إليه بالتوافق بعد الفرائض أحبهم وودهم.

وقد قال تعالى: «عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَتِمْ مِنْهُمْ مَوْدَةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» [المتحنة: ٧] ، نزلت في المشركين الذين عادوا الله ورسوله مثل «أهل الأحزاب» كأبي سفيان بن حرب، وأبي سفيان بن الحارث ، والحارث بن هشام ، وسهيل ابن عمرو ، وعكرمة بن أبي جهل ، وصفوان بن أمية ، وغيرهم . فإنهم بعد معاداتهم لله ورسوله / جعل الله بينهم وبين الرسول والمؤمنين مودة ، وكانوا في ذلك متفضلين وكان عكرمة وسهيل والحارث بن هشام أعظم مودة من أبي سفيان بن حرب ونحوه . وقد ثبت في الصحيح : أن هند امرأة أبي سفيان أم معاوية قالت : والله يا رسول الله ، ما كان

(١) مسلم في الفضائل (٢٣٥٥/١٢٦) عن أبي موسى الأشعري .

(٢) البخاري في الرقاق (٦٥٠/٦) عن أبي هريرة ، وأحمد ٢٥٦/٦ عن عائشة رضي الله عنها .

على وجه الأرض أهل خباء أحب إلى أن يذلوا من أهل خبائك، وقد أصبحت وما على وجه الأرض أهل خباء أحب إلى أن يعزوا من أهل خبائك فذكر النبي ﷺ لها نحو ذلك^(١).

وعلمون أن المحبة والمودة التي بين المؤمنين إنما تكون تابعة لحبيهم لله - تعالى - فإن أوثق عرى الإيمان الحب في الله، والبغض في الله. فالحب لله من كمال التوحيد ، والحب مع الله شرك . قال تعالى: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّهُمْ كَحْبَ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ» [البقرة: ١٦٥]، فتلك المودة التي صارت بين الرسول والمؤمنين وبين الذين عادوهم من المشركين إنما كانت مودة لله ومحبة لله ومن أحب الله أحبه الله، ومن ودَ الله ودَهُ الله، فعلم أن الله أحبهم وودهم بعد التوبة، كما أحبوه وودوه، فكيف يقال: إن التائب إنما تحصل له المغفرة دون المودة؟!

وإن قال قائل: أولئك كانوا كفاراً، لم يعرفوا أن ما فعلوه محرم، بل كانوا جهالاً ، بخلاف من علم أن الفعل محرم وأنه.

/ قيل : الجواب من وجهين:

أحدهما: أنه ليس الأمر كذلك، بل كان كثير من الكفار يعلمون أن محمداً رسول الله ، ويعادونه حسداً وكيراً، وأبو سفيان قد سمع من أخبار نبأ النبي ﷺ ما لم يسمع غيره، كما سمع من أمية بن أبي الصلت ، وما سمعه من هرقل ملك الروم ، وقد أخبر عن نفسه أنه لم يزل موقناً أن أمر النبي ﷺ سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام ، وهو كاره له ، وقد سمع منه عام اليرموك وغيره ما دل على حسن إسلامه ومحبته لله ورسوله بعد تلك العداوة العظيمة.

وقد قال تعالى: «وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَّا أَخْرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَرْزُونَ وَمَنْ يَفْعُلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً . يُضَاعِفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا . إِلَّا مَنْ تَابَ وَأَمْنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ» [الفرقان: ٦٨ - ٧٠] فإذا كان الله يبدل سيئاتهم ، فالحسنات توجب مودة الله لهم ، وتبدل السيئات حسنات ليس مختصاً بن كان كافراً ، وقد قال تعالى : «إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمًا»

(١) البخاري في مناقب الأنصار (٣٨٢٥) وفي الأيمان والنذور (٦٦٤١) ومسلم في الأقضية (١٧١٤) ، ٨/١٧١٤ ، وأحمد ٢٢٥/٦ ، كلهم عن عائشة.

١٧- قال أبو العالية: سألت أصحاب رسول الله ﷺ عن هذه الآية فقالوا لي : كل من عصي الله فهو / جاهل ، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب . ١٠/٣٠٨

الوجه الثاني: أن ما ذكر من الفرق بين تائب وتأيب في محبة الله تعالى للتأبين فرق لا أصل له، بل الكتاب والسنّة يدل على أن الله يحب التوابين ، ويفرح بتوبة التائبين ، سواء كانوا عالمين بأن ما أتوه ذنب أو لم يكونوا عالمين بذلك .

ومن علم أن ما أتاه ذنب ثم تاب فلابد أن يبدل وصفه المذموم بالمحمود، فإذا كان يغضض الحق فلابد أن يحبه، وإذا كان يحب الباطل فلابد أن يبغضه، فما يأتي به التائب من معرفة الحق ومحبته والعمل به، ومن بغض الباطل واجتنابه هو من الأمور التي يحبها الله تعالى ويرضاها، ومحبة الله كذلك بحسب ما يأتي به العبد من محاباه، فكل من كان أعظم فعلاً لمحبوب الحق كان الحق أعظم محبة له، وانتقاله من مكره الحق إلى محبوبه مع قوة بغض ما كان عليه من الباطل، وقوة حب ما انتقل إليه من حب الحق، فوجب زيادة محبة الحق له وموته إياه، بل يبدل الله سيناته حسنت لأنه بدل صفاتي المذمومة بالمحمودة فيبدل الله سيناته حسنت، فإن الجزاء من جنس العمل . وحيثئذ فإذا كان إتيان التائب بما يحبه الحق أعظم من إتيان غيره كانت محبة الحق له أعظم وإذا كان فعله لما يوده الله منه أعظم من فعله له قبل التوبة كانت / مودة الله له بعد التوبة أعظم من مودته له قبل التوبة ، فكيف يقال : الود لا يعود . ١٠/٣٠٩

وبهذا يظهر جواب شبهة من يقول: إن الله لا يبعث نبياً إلا من كان معصوماً قبل النبوة، كما يقول ذلك طائفه من الرافضة وغيرهم، وكذلك من قال: إنه لا يبعثنبياً إلا من كان مؤمناً قبل النبوة، فإن هؤلاء توهموا أن الذنوب تكون نقاصاً وإن تاب التائب منها، وهذا منشأ غلطهم. فمن ظن أن صاحب الذنوب مع التوبة النصوح يكون نقاصاً فهو غالط غالطاً عظيماً ، فإن الذم والعقاب الذي يلحق أهل الذنوب لا يلحق التائب منه شيء أصلاً ، لكن إن قدم التوبة لم يلتحقه شيء ، وإن آخر التوبة فقد يلتحقه ما بين الذنوب والتوبة من الذم والعقاب ما يناسب حاله .

والأنبياء - صلوات الله عليهم وسلم - كانوا لا يؤخرن التوبة، بل يسارعون إليها، ويسابقون إليها، لا يؤخرن ولا يصررون على الذنب بل هم معصومون من ذلك، ومن آخر ذلك زماناً قليلاً كفر الله ذلك بما يبتليه به كما فعل بذوي النون عليهم السلام ، هذا على المشهور إن إلقاءه كان بعد النبوة، وأما من قال إن إلقاءه كان قبل النبوة فلا يحتاج إلى هذا .

١٠/٣١- / والتائب من الكفر والذنوب قد يكون أفضل من لم يقع في الكفر والذنوب ، وإذا

كان قد يكون أفضل، فالأفضل أحق بالنبوة من ليس مثله في الفضيلة، وقد أخبر الله عن أخوة يوسف بما أخبر من ذنوبهم وهم الأسباط الذين نبأهم الله تعالى، وقد قال تعالى: «فَامْنَ لَوْطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي» [العنكبوت: ٢٦]. فَامْنَ لَوْطٌ لِإِبْرَاهِيمَ - عليه السلام - ثم أرسله الله تعالى إلى قوم لوط. وقد قال تعالى في قصة شعيب: «قَالَ الْمَلَائِكَةُ إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الْمُكَبِّرُونَ مِنْ قَوْمٍ لَنُخْرِجَنَّكُمْ يَا شَعِيبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكُمْ مِنْ قَرِيبِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مَلَائِكَةٍ أَوْ لَوْ كُنَّا كَارَهِينَ. قَدْ افْتَرَنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عَدْنَا فِي مَلَكُومْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسَعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوْكِيدُنَا رَبُّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ» [الأعراف: ٨٩، ٨٨]، وقال تعالى: «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنُكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مَلَائِكَةٍ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لِنَهْلُكَنَ الظَّالِمِينَ. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لَمْنَ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ» [إِبْرَاهِيمَ: ١٣، ١٤].

وإذا عرف أن الاعتبار بكمال النهاية، وهذا الكمال إنما يحصل بالتوبة والاستغفار، ولا بد لكل عبد من التوبة وهي واجبة على الأولين والآخرين. كما قال تعالى: «لَيُعَذَّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْمُشْرِكَاتُ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا» [الأحزاب: ٧٣].

١٠/٣١١ / وقد أخبر الله - سبحانه - بتبوية آدم ونوح ومن بعدهما إلى خاتم المسلمين محمد صلوات الله عليه وآخر ما نزل عليه - أو من آخر ما نزل عليه - قوله تعالى: «إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْرَاجًا. فَسَيِّئُ بِحَمْدِ رِبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَأْبَا» [سورة النصر] ، وفي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي صلوات الله عليه كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : «سَبَحَنْكَ اللَّهُمَّ رَبِّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» يتأنى القرآن (١).

وقد أنزل الله عليه قبل ذلك: «لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فُرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ» [التوبه: ١١٧]، وفي صحيح البخاري عن النبي صلوات الله عليه أنه كان يقول: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ توبُوا إِلَى رَبِّكُمْ فَوَالذِي نَفْسِي بِيدهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرُ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً» (٢) ، وفي صحيح مسلم عن الأغر المزني عن النبي صلوات الله عليه أنه قال: «إِنَّهُ لِيغَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مَائَةَ مَرَّةً» (٣) ، وفي السنن عن ابن عمر أنه قال: كنا نعد

(١) البخاري في التفسير (٤٩٦٨) ومسلم في الصلاة (٤٨٤/٢١٧)، كلاماً عن عائشة رضي الله عنها.

(٢) البخاري في الدعوات (٧/٦٣٠) عن أبي هريرة .

(٣) مسلم في الذكر والدعاة والتوبة والاستغفار (٤١/٢٧٠٢) .

لرسول الله ﷺ في المجلس الواحد يقول: «رب اغفر لي وتب على إنك أنت التواب العفور»^(١) مائة مرة .

١٠/٣١٢ وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي ﷺ أنه كان / يقول: «اللهم اغفر لي خططيتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني ، اللهم اغفر لي هزلي وحدني وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي ، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني . أنت المقدم وأنت المؤخر ، وأنت على كل شيء قادر»^(٢) ، وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله ، أرأيت سكتك بين التكبير والقراءة ، ماذا تقول ؟ قال: «أقول : اللهم باعد بيني وبين خططيائي كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم نفني من خططيائي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، اللهم اغسلني من خططيائي بالثلج والبرد والماء البارد»^(٣) .

وفي صحيح مسلم وغيره أنه كان يقول نحو هذا إذا رفع رأسه من الركوع ، وفي صحيح مسلم عن علي - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح: «اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ، أنت ربى وأنا عبدك ، ظلمت نفسي وعملت سوءاً فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت»^(٤) ، وفي صحيح مسلم عن النبي ﷺ أنه كان يقول في سجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله ، علانيته وسره ، أوله وأخره»^(٥) .

١٠/٣١٣ /وفي السنن عن علي ، أن النبي ﷺ أتى بذابة ؛ ليركبها وأنه حمد الله وقال: «سبحان الذي سخر لها هذا وما كننا له مقرنين . وإنما إلى ربنا لمنقلبون»^(٦) [الزخرف: ١٣ ، ١٤] ثم كبره وحمده ثم قال: «سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ، ثم ضحكت ! وقال : «إن الرب يعجب من عبده إذا قال : اغفر لي ، فإنه لا يغفر

(١) الترمذى في الدعوات (٣٤٣٤) وقال : «حسن صحيح غريب» ، وأبو داود في الصلاة (١٥١٦) والنسائي في الكبيرى في عمل اليوم والليلة (٢٩٢) وابن ماجه في الأدب (٣٨٤) ، كلهم عن ابن عمر .

(٢) البخارى في الدعوات (٦٣٩٨) ومسلم في الذكر والدعاة والتوبه والاستغفار (٢٧١٩) /٧٠ .

(٣) البخارى في الأذان (٧٤٤) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (١٤٧/٥٩٨) ، كلهمما عن أبي هريرة .

(٤) مسلم في صلاة المسافرين وقصورها (٢٠١/٧٧١) وأبو داود في الصلاة (٧٦٠) والترمذى في الدعوات (٣٤٢١) والنسائي في الاستفتاح (٨٩٧) وأحمد ٩٤/١ ، ٩٥ ، كلهم عن علي بن أبي طالب .

(٥) مسلم في الصلاة (٤٨٣/٢١٦) عن أبي هريرة .

الذنوب إلا أنت ، يقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا»^(١) .

وقد قال تعالى: «وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمَنَاتِ» [محمد: ١٩] ، وقال: «إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فِتْحًا مُبِينًا . لِيغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقْدُمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرٌ» [الفتح: ١، ٢] ، وثبت في الصحيحين في حديث الشفاعة: «أَنَّ الْمَسِيحَ يَقُولُ: اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ لِمَا تَقْدُمُ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخُرٌ»^(٢) ، وفي الصحيح أن النبي ﷺ كان يقوم حتى ترمي قدماه، فيقال له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! قال: «أَفَلَا أَكُونْ عَبْدًا شَكُورًا»^(٣) .

ونصوص الكتاب والسنّة في هذا الباب كثيرة متظاهرة والآثار في ذلك عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين كثيرة.

لكن المنازعون يتأولون هذه النصوص من جنس تأويلات الجهمية والباطنية كما فعل ذلك من صنف في هذا الباب. وتأويلاتهم تبين لمن / تدبرها أنها فاسدة من باب تحريف الكلم عن موضعه. كتأويلهم قوله: «لِيغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقْدُمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرٌ» [الفتح: ٢] المتقدم ذنب آدم والتأخر ذنب أمته وهذا معلوم البطلان ويدل على ذلك وجوه:

أحدها: أن آدم قد تاب الله عليه قبل أن ينزل إلى الأرض فضلاً عن عام الحديبية الذي أنزل الله فيه هذه السورة، قال تعالى: «وَعَصَى آدُمَ رَبَّهُ فَغُوَيْ . ثُمَّ أَجْبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهُدِيَ» [طه: ١٢١، ١٢٢] ، وقال: «فَتَلَقَّى آدُمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ» [البقرة: ٣٧] ، وقد ذكر أنه قال: «رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لِكُونَنَا مِنَ الْخَاسِرِينَ» [الأعراف: ٢٣] .

والثاني: أن يقال: فآدم عندكم من جملة موارد النزاع ولا يحتاج أن يغفر له ذنبه عند المنازع فإنه نبي أيضاً ، ومن قال: إنه لم يصدر من الآئمّة ذنب يقول ذلك عن آدم ومحمد وغيرهما.

الوجه الثالث: أن الله لا يجعل الذنب ذنباً لمن لم يفعله فإنه هو القائل: «وَلَا تَرُرْ وَازْرَةً وَزْرَ أَخْرَى» [الإسراء: ١٥] . فمن الممتنع أن يضاف إلى محمد ﷺ ذنب آدم ﷺ أو أمته أو غيرهما . وقد قال تعالى: «فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ» [النور: ٥٤]

(١) أبو داود في المباهد (٢٦٠٢) والترمذني في الدعوات (٣٤٤٦) وقال: «حسن صحيح»، والنمسائي في الكبرى في السير (٨٧٩٩).

(٢) البخاري في التفسير (٤٤٧٦) ومسلم في الإيمان (٣٢٢/١٩٣) ، كلامهما عن أنس بن مالك.

(٣) البخاري في التهجد (١١٣٠) ومسلم في صفات المذاقين وأحكامهم (٧٩/٢٨١٩، ٨١/٢٨٢٠).

١٠/٣١٥ وقال تعالى: **﴿فَقَاتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ﴾** [النساء: ٨٤]، ولو جاز هذا لجائز / أن يضاف إلى محمد ذنوب الأنبياء كلهم، ويقال: إن قوله: **﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقْدِمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرُ﴾** [الفتح: ٢] المراد: ذنوب الأنبياء وأئمهم قبلك، فإنه يوم القيمة يشفع للخالق كلهم، وهو سيد ولد آدم، وقال: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأدَم فمن دونه تحت لوائي يوم القيمة. أنا خطيب الأنبياء إذا وفدوا، وإنماهم إذا اجتمعوا»^(١) وحيثند فلا يختص آدم بإضافة ذنبه إلى محمد، بل تجعل ذنوب الأولين والآخرين على قول هؤلاء ذنوبًا له. فإن قال: إن الله لم يغفر ذنوب جميع الأمم، قيل: وهو أيضًا لم يغفر ذنوب جميع أنته.

الوجه الرابع: أنه قد ميز بين ذنبه وذنوب المؤمنين بقوله: **﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾** [محمد: ١٩] فكيف يكون ذنب المؤمنين ذنبًا له.

الوجه الخامس: أنه ثبت في الصحيح أن هذه الآية لما نزلت قال الصحابة يا رسول الله هذا لك فما لنا؟ فأنزل الله: **﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزِدَادُوا إِيمَانَهُمْ إِيمَانَهُمْ﴾** [الفتح: ٤] فدل ذلك على أن الرسول والمؤمنين علموا أن قوله: **﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقْدِمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرُ﴾** مختص به دون أنته.

الوجه السادس: أن الله لم يغفر ذنوب جميع أنته، بل قد ثبت / أن من أنته من يعاقب بذنبه إما في الدنيا وإما في الآخرة، وهذا ما تواتر به النقل وأخبر به الصادق المصدوق واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها، وشوهد في الدنيا من ذلك ما لا يحصيه إلا الله، وقد قال الله تعالى: **﴿لَيْسَ بِأَمَانِكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ﴾** [النساء: ١٢٣] والاستغفار والتوبة قد يكونان من ترك الأفضل. فمن نقل إلى حال أفضل مما كان عليه قد يتوب من الحال الأول، لكن الذم والوعيد لا يكون إلا على ذنب.

فصل

وأما قول السائل: هل الاعتراف بالخطيئة بمجرده مع التوحيد موجب لغفرانها وكشف الكربة الصادرة عنها، أم بحتاج إلى شيء آخر؟

فجوابه: أن الموجب للغفران مع التوحيد هو التوبة المأمور بها، فإن الشرك لا يغفره

(١) مسلم في الفضائل (٣/٢٢٧٨) بنحوه، وأحمد ١٤٤/٣ والترمذى في المناقب (٣٦١٥)، وقال: «حديث حسن صحيح».

الله إلا بتبوية، كما قال تعالى: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ» [النساء: ٤٨، ١١٦] في موضعين من القرآن، وما دون الشرك فهو مع التوبة مغفور، وبدون التوبة معلق بالمشيئة كما قال تعالى: «قُلْ يَا عَبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْطُعُوا مِنْ / رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً» [الزمر: ٥٣] فهذا في حق التائبين؛ ولهذا عم ١٠/٣١٧ وأطلق ، وحتم أنه يغفر الذنوب جمِيعاً، وقال في تلك الآية: «وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ» فشخص ما دون الشرك وعلقه بالمشيئة فإذا كان الشرك لا يغفر إلا بتوبة، وأما ما دونه فيغفره الله للتائب، وقد يغفره بدون التوبة لمن يشاء .

فالاعتراف بالخطيئة مع التوحيد إن كان متضمناً للتوبة أوجب المغفرة، وإذا غفر الذنب زالت عقوبته، فإن المغفرة هي وقاية شر الذنب .

ومن الناس من يقول: الغفر الستر، ويقول: إنما سمي المغفرة والغفار؛ لما فيه من معنى الستر، وتفسير اسم الله الغفار بأنه الستار . وهذا تقصير في معنى الغفر، فإن المغفرة معناها وقاية شر الذنب بحيث لا يعاقب على الذنب، فمن غفر ذنبه لم يعاقب عليه . وأما مجرد ستره فقد يعاقب عليه في الباطن، ومن عوقب على الذنب باطنًا أو ظاهراً فلم يغفر له، وإنما يكون غفران الذنب إذا لم يعاقب عليه العقوبة المستحقة بالذنب .

وأما إذا ابتنى مع ذلك بما يكون سبباً في حقه لزيادة أجره فهذا لا ينافي المغفرة .

وكذلك إذا كان من تمام التوبة أن يأتي بحسنات يفعلها ، فإن من يتشرط في التوبة من تمام التوبة، وقد يظن الظان أنه تائب ولا يكون تائباً بل يكون تاركاً، والتارك غير التائب، فإنه قد يعرض عن الذنب لعدم خطوره بباله أو المقتضى لعجزه عنه، أو تنتفي إرادته له بسبب غير ديني ، وهذا ليس بتوبة ، بل لابد من أن يعتقد أنه سيئة ويكره فعله لنهي الله عنه ويدعه لله تعالى، لا لرغبة مخلوق ولا لريبة مخلوق، فإن التوبة من أعظم الحسنات، والحسنات كلها يشتراك فيها الإخلاص لله وموافقة أمره، كما قال الفضيل بن عياض في قوله: «لَيُبْلُوْكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا» [الملك: ٢] قال: أخلصه وأصوبه، قالوا : يا أبا على، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل، حتى يكون خالصاً صواباً . والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة .

وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحاً، واجعله لوجهك خالصاً، ولا تجعل لأحد فيه شيئاً .

وبسط الكلام في التوبة له موضع آخر.

وأما الاعتراف بالذنب على وجه الخصوص لله من غير إفلاع عنه فهذا في نفس الاستغفار المجرد الذي لا توبة معه، وهو كالذى يسأل / الله تعالى أن يغفر له الذنب مع كونه لم يتتب عنه، وهذا يأس من رحمة الله، ولا يقطع بالمعفورة له فإنه داع دعوة مجردة. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: «ما من داع يدعوه ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا كان بين إحدى ثلث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخله له من الجزاء مثلها، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها». قالوا: يا رسول الله، إذا نكث قال: «الله أكثر»^(١). فمثل هذا الدعاء قد تحصل معه المغفرة، وإذا لم تحصل فلابد أن يحصل معه صرف شر آخر أو حصول خير آخر، فهو نافع كما ينفع كل دعاء.

وقول من قال من العلماء: الاستغفار مع الإصرار على الكذابين ، فهذا إذا كان المستغفر يقوله على وجه التوبة أو يدعى أن استغفاره توبة ، وأنه تائب بهذا الاستغفار فلا ريب أنه مع الإصرار لا يكون تائباً ، فإن التوبة والإصرار ضدان: الإصرار يضاد التوبة ، لكن لا يضاد الاستغفار بدون التوبة.

وقول القائل: هل الاعتراف بالذنب المعين يوجب دفع ما حصل بذنب متعددة أم لابد من استحضار جميع الذنوب؟

فجواب هذا مبني على أصول :

/ أحدها: أن التوبة تصح من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر إذا كان المقتضى للتوبة من أحدهما أقوى من المقتضى للتوبة من الآخر ، أو كان المانع من أحدهما أشد ، وهذا هو القول المعروف عند السلف والخلف.

وذهب طائفة من أهل الكلام كأبي هاشم إلى أن التوبة لا تصح من قبيح مع الإصرار على الآخر ، قالوا: لأن الباعث على التوبة إن لم يكن من خشية الله لم يكن توبة صحيحة ، والخشية مانعة من جميع الذنوب لا من بعضها ، وحكي القاضي أبو يعلى وابن عقيل هذا رواية عن أحمد ، لأن المروزي نقل عنه أنه سئل عمن تاب من الفاحشة وقال: لو مرضت لم أعد لكن لا يدع النظر ، فقال أحmed: أي توبة هذه؟! قال جرير بن عبد الله: سألت رسول الله ﷺ عن نظرة الفجأة فقال: «اصرف بصرك»^(٢).

(١) أحمد في المسند ١٨/٣ والترمذى في الدعوات (٣٥٧٣) وقال: «حسن صحيح غريب من هذا الوجه».

(٢) مسلم في الأدب (٢١٥٩) ، وأبو داود في النكاح (٢١٤٨) ، والترمذى في الأدب (٢٧٧٦) ، والنسائي في الكبير في عشرة النساء (٩٢٣٣) ، والدارمى في السنن في الاستذان (٢ / ٢٧٨) ، كلهم عن جرير بن عبد الله.

والمعروف عن أحمد وسائر الأئمة هو القول بصححة التوبة، وأحمد في هذه المسألة إنما أراد أن هذه ليست توبة عامة يحصل بسببها من التائين توبة مطلقاً ، لم يرد أن ذنب هذا كذنب المسر على الكبائر ، فإن نصوصه المتواترة عنه وأقواله الثابتة تنافي ذلك ، وحمل كلام الإمام على ما يصدق بعضه بعضاً أولى من حمله على التناقض ، لا سيما إذا كان القول الآخر مبتدعاً لم يعرف عن أحد من السلف ، وأحمد يقول: / إياك أن تتكلّم في مسألة ١٠/٣٢١ ليس لك فيها إمام ، وكان في المحنّة يقول: كيف أقول ما لم يُقْلَ ؟ واتباع أحمد للسنة والآثار وقوّة رغبته في ذلك ، وكراهته لخلافه من الأمور المتواترة عنه يعرفها من يعرف حاله من الخاصة وال العامة .

وما ذكروه من أن الخشية توجب العموم . فجوابه أنه قد يعلم قبح أحد الذنبين دون الآخر ، وإنما يتوب مما يعلم قبحه .

وأيضاً ، فقد يعلم قبحها ولكن هواه يغلبه في أحدهما دون الآخر فيتوب من هذا دون ذاك ، كمن أدى بعض الواجبات دون بعض ، فإن ذلك يقبل منه .

ولكن المعتزلة لهم أصل فاسد وافقوا فيه الخوارج في الحكم وإن خالفوهم في الاسم ، فقالوا: إن أصحاب الكبائر يخلدون في النار ولا يخرجون منها بشفاعة ولا غيرها ، وعندهم يمتنع أن يكون الرجل الواحد من يعاقبه الله ثم يثبّه ؛ ولهذا يقولون بمحبوط جميع الحسنات بالكبيرة .

وأما الصحابة وأهل السنة والجماعة ، فعلى أن أهل الكبائر يخرجون / من النار ١٠/٣٢٢ ويُشفع فيهم ، وأن الكبيرة الواحدة لا يحيط جميع الحسنات ، ولكن قد يحيط ما يقابلها عند أكثر أهل السنة ، ولا يحيط جميع الحسنات إلا الكفر ، كما لا يحيط جميع السيئات إلا التوبة ، فصاحب الكبيرة إذا أتى بحسنات يتنبّغى بها رضا الله أثابه الله على ذلك ، وإن كان مستحثاً للعقوبة على كبرته .

وكتاب الله - عز وجل - يفرق بين حكم السارق والزاني وقتل المؤمنين بعضهم بعضاً ، وبين حكم الكفار في «الأسماء ، والأحكام». والسنة المتواترة عن النبي ﷺ وإجماع الصحابة يدل على ذلك ، كما هو مبسوط في غير هذا الموضع .

وعلى هذا تنازع الناس في قوله: ﴿إِنَّمَا يَتَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٢٧] فعلى قول الخوارج والمعزلة لا تقبل حسنة إلا من اتقاه مطلقاً فلم يأت كبيرة ، وعند المرجئة إنما يتقبل من اتقى الشرك ، فجعلوا أهل الكبائر داخلين في اسم «المتقين» وعند أهل السنة والجماعة يتقبل العمل من اتقى الله فيه فعمله خالصاً لله موافقاً لأمر الله ، فمن اتقاه في

عمل قبله منه، وإن كان عاصياً في غيره. ومن لم يتقه فيه لم يتقبله منه وإن كان مطيناً في غيره.

والتبعة من بعض الذنوب دون بعض، كفعل بعض الحسنات المأمور / بها دون بعض، إذا لم يكن المتروك شرطاً في صحة المفعول، كالإيمان المشروط في غيره من الأفعال، كما قال الله تعالى: **﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانُوا مُشْكُوراً﴾** [الإسراء: ١٩]، وقال تعالى: **﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكْرٍ أَوْ أُنْشَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْسِنَنَّ حَيَاةَ طَيِّبَةً﴾** [النحل: ٩٧]، وقال: **﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيَنِهِ فَيُمْتَأْذِنُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَسِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾** [البقرة: ٢١٧].

الأصل الثاني: أن من له ذنوب فتاب من بعضها دون بعض فإن التوبة إنما تقتضى مغفرة ما تاب منه، أما ما لم يتتب منه فهو باق فيه على حكم من لم يتتب، لا على حكم من تاب، وما علمنا في هذا تزاعاً إلا في الكافر إذا أسلم، فإن إسلامه يتضمن التوبة من الكفر فيغفر له بالإسلام الكفر الذي تاب منه، وهل تغفر له الذنوب التي فعلها في حال الكفر ولم يتتب منها في الإسلام؟ هذا فيه قولان معروفان:

أحدهما: يغفر له الجميع ، لإطلاق قوله **عَلَيْهِ السَّلَامُ** : «الإسلام يهدم ما كان قبله» رواه مسلم^(١). مع قوله تعالى: **﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَهْوَى يُغْفَرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾** [الأنفال: ٣٨].

والقول الثاني: أنه لا يستحق أن يغفر له بالإسلام إلا ما تاب منه، / فإذا أسلم وهو مصر على كبار دون الكفر فحكمه في ذلك حكم أمثاله من أهل الكبائر، وهذا القول هو الذي تدل عليه الأصول والنصوص، فإن في الصحيحين أن النبي **عَلَيْهِ السَّلَامُ** قال له حكيم بن حزام: يا رسول الله، أئُواخذ بما عملنا في الجاهلية؟ فقال: «من أحسن منكم في الإسلام لم يُؤْخَذْ بما عمل في الجاهلية ، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر»^(٢) فقد دل هذا النص على أنه إنما ترفع المؤاخذة بالأفعال التي فعلت في حال الجاهلية عنمن أحسن لا عنمن لا يحسن، وإن لم يحسن أخذ بالأول والآخر، ومن لم يتتب منها فلم يحسن.

وقوله تعالى: **﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَهْوَى يُغْفَرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾** [الأنفال: ٣٨] يدل على أن المتهى عن شيء يغفر له ما قد سلف منه ، لا يدل على أن المتهى عن شيء يغفر له ما

(١) مسلم في الإيمان (١٢١/١٩٢) عن عمرو بن العاص.

(٢) البخاري في استتابة المرتدين (٧٩٢١) ومسلم في الإيمان (١٢٠/١٩٠)، كلاماً عن عبد الله بن مسعود.

سلف من غيره؛ وذلك لأن قول القائل لغيره: إن انتهيت غفرت لك ما تقدم، ونحو ذلك يفهم منه عند الإطلاق أنك إن انتهيت عن هذا الأمر غفر لك ما تقدم منه، وإذا انتهيت عن شيء غفر لك ما تقدم منه، كما يفهم مثل ذلك في قوله: «إن تبت» ، لا يفهم منه أنك بالانتهاء عن ذنب يغفر لك ما تقدم من غيره.

وأما قول النبي ﷺ: «الإسلام يهدم ما قبله» وفي رواية: «يجب ما كان قبله» فهذا قاله لما أسلم عمرو بن العاص وطلب / أن يغفر له ما تقدم من ذنبه. فقال له: «يا عمرو، ١٠/٣٢٥ أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله ، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها» (١) . ومعلوم أن التوبة إنما توجب مغفرة ما تاب منه، لا توجب التوبة غفران جميع الذنوب .

الأصل الثالث: أن الإنسان قد يستحضر ذنوباً فيتوب منها وقد يتوب توبة مطلقة لا يستحضر معها ذنبه، لكن إذا كانت نيته التوبة العامة فهي تتناول كل ما يراه ذنباً؛ لأن التوبة العامة تتضمن عزماً عاماً بفعل المأمور وترك المحظور، وكذلك تتضمن ندماً عاماً على كل محظور .

والندم سواء قيل : إنه من باب الاعتقادات ، أو من باب الإرادات ، أو قيل : إنه من باب الآلام التي تلحق النفس بسبب فعل ما يضرها، فإذا استشعر القلب أنه فعل ما يضره، حصل له معرفة بأن الذي فعله كان من السيئات ، وهذا من باب الاعتقادات ، وكراهة لما كان فعله، وهو من جنس الإرادات ، وحصل له أذى وغم لما كان فعله، وهذا من باب الآلام ، كالغموم والأحزان ، كما أن الفرح والسرور هو من باب اللذات ليس هو من باب الاعتقادات والإرادات .

ومن قال من المتفلسفة ومن اتبعهم: إن اللذة هي إدراك الملائم / من حيث هو ملائم، وأن الألم هو إدراك المناور من حيث هو منافر فقد غلط في ذلك. فإن اللذة وال الألم حالان يعقبان إدراك الملائم والمنافر فإن الحب لما يلائمه، كالطعام المشتهي مثلاً له ثلاثة أحوال :

أحدها: الحب، كالشهوة للطعام .

والثاني: إدراك المحبوب، كأكل الطعام .

والثالث: اللذة الحاصلة بذلك، واللذة أمر مغاير للشهوة ولذوق المشتهي ، بل هي حاصلة لذوق المشتهي ، ليست نفس ذوق المشتهي .

(١) سبق تخريرجه ص ١٨٨ .

وكذلك المكروه، كالضرب مثلاً. فإن كراحته شيءٌ، وحصوله شيءٌ آخر، والألم الحاصل به ثالث.

وكذلك ما للعارفين أهل محبة الله من النعيم والسرور بذلك، فإن حبهم لله شيءٌ، ثم ما يحصل من ذكر المحبوب شيءٌ، ثم اللذة الحاصلة بذلك أمر ثالث، ولا ريب أن الحب مشروط بشعور المحبوب، كما أن الشهوة مشروطة بشعور المشتهي، لكن الشعور المشروط في اللذة غير الشعور المشروط في المحبة، فهذا الثاني يسمى إدراكاً وذوقاً ونيلًا ووجوداً ووصالاً، ونحو ذلك مما يعبر به عن إدراك المحبوب، / سواء كان بالباطن أو الظاهر، ثم هذا الذوق يستلزم اللذة، واللذة أمر يحسه الحي باطنًا وظاهرًا.

وقد قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح: «ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربًا، وبالإسلام ديناً، وبمحمد ﷺ نبياً»^(١)، وفي الصحيحين عنه ﷺ أنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه من سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا الله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار»^(٢).

في حين ﷺ أن ذوقَ طعم الإيمان لمن رضى بالله ربًا، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً، وأن وجْدَ حلاوة الإيمان حاصل لمن كان حبه لله ورسوله أشد من حبه لغيرهما، ومن كان يحب شخصاً لله لا لغيره، ومن كان يكره ضد الإيمان، كما يكره أن يلقى في النار، فهذا الحب للإيمان، والكراهية للكفر استلزم حلاوة الإيمان، كما استلزم الرضا المتقدم ذوق طعم الإيمان، وهذا هو اللذة، وليس هو نفس التصديق والمعرفة الحاصلة في القلب، ولا نفس الحب الحاصل في القلب، بل هذا نتيجة ذاك وثمرته ولازم له، وهي أمور متلازمة، فلا توجد اللذة إلا بحب وذوق، وإلا فمن أحب شيئاً ولم يذق منه / شيئاً لم يجد لذة، كالذي يشتهي الطعام ولم يذق منه شيئاً، ولو ذاق ما لا يحبه لم يجد لذة، كمن ذاق ما لا يريده، فإذا اجتمع حب الشيء وذوقه حصلت اللذة بعد ذلك.

وإن حصل بغضه وذوق البغيض حصل الألم، فالذي يبغض الذنب ولا يفعله لا يندر، والذي لا يبغضه لا يندر على فعله، فإذا فعله وعرف أن هذا مما يبغضه ويضره ندم

(١) مسلم في الإيمان (٣٤/٥٦) والترمذني في الإيمان (٢٦٢٣) وأحمد ١/٢٠٨، كلهم عن العباس بن عبد المطلب.

(٢) سبق تخريرجه ص ٣٢.

على فعله إياه . وفي المسند عن ابن مسعود عن النبي ﷺ أنه قال : « الندم توبة »^(١) .

إذا تبين هذا ، فمن تاب توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلها ، وإن لم يستحضر أعيان الذنوب إلا أن يعارض هذا العام معارض يوجب التخصيص ، مثل أن يكون بعض الذنوب لو استحضره لم يتتب منه ، لقوة إرادته إياه أو لاعتقاده أنه حسن ليس بقبيح ، فما كان لو استحضره لم يتتب منه لم يدخل في التوبة ، وأما ما كان لو حضر بعينه لكان مما يتوب منه فإن التوبة العامة شاملته .

وأما التوبة المطلقة ، وهي أن يتوب توبة مجملة ، ولا تستلزم التوبة من كل ذنب ، فهذه لا توجب دخول كل فرد من أفراد الذنوب فيها ولا تمنع دخوله كاللفظ المطلق ، لكن هذه تصلح أن تكون سبباً لغفرانه المعين ، كما تصلح أن تكون سبباً لغفران الجميع ، بخلاف / العامة فإنها مقتضية للغفران العام ، كما تناولت الذنوب تناولاً عاماً .

١٠/٣٢٩

وكثير من الناس لا يستحضر عند التوبة إلا بعض المتصفات بالفاحشة أو مقدماتها ، أو بعض الظلم باللسان أو اليد ، وقد يكون ما تركه من المأمور الذي يجب لله عليه في باطنه وظاهره من شعب الإيمان وحقائقه أعظم ضرراً عليه مما فعله من بعض الفواحش ، فإن ما أمر الله به من حقائق الإيمان التي بها يصير العبد من المؤمنين حقاً أعظم نفعاً من نفع ترك بعض الذنوب الظاهرة ، كحب الله ورسوله ، فإن هذا أعظم الحسنات الفعلية حتى ثبت في الصحيح أنه كان على عهد النبي ﷺ رجل يدعى حماراً ، وكان يشرب الخمر ، وكان كلما أتى به إلى النبي ﷺ جلده الحد ، فلما كثر منه أتى به مرة فأمر بجلده فلعنه رجل فقال النبي ﷺ : « لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله »^(٢) .

فنهي عن لعنه مع إصراره على الشرب لكونه يحب الله ورسوله ، مع أنه ﷺ لعن في الخمر عشرة : « لعن الخمر ، وعاصرها ومعتصرها ، وشاربها وساقيها ، وحاملها والمحمولة إليه ، وبائعها ومتبعها ، وأكل ثمنها »^(٣) .

ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة له .

١٠/٣٣٠

وكذلك « التكفير المطلق » ، و « الوعيد المطلق » . ولهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنّة مشروطاً بثبوت شروط وانتفاء موانع ، فلا يلحق النائب من الذنب باتفاق المسلمين ، ولا يلحق من له حسنات تمحو سيناته ، ولا يلحق المشفوع له ، والمغفور له ، فإن الذنوب تزول عقوبتها - التي هي جهنم - بأسباب التوبة والحسنات الملاحية والمصائب

(١) أحمد ١/ ٣٧٦ ، ٤٢٣ ، ٤٣٣ .

(٢) البخاري في الحدود (٦٧٨٠) عن عمر بن الخطاب .

(٣) أحمد ١/ ٣١٦ ، ٩٧/ ٢ ، أبو داود في الأشارة (٣٦٧٤) .

المكفرة - لكنها من عقوبات الدنيا - وكذلك ما يحصل في البربخ من الشدة، وكذلك ما يحصل في عرصات القيامة، وتزول أيضًا بدعاء المؤمنين: كالصلوة عليه وشفاعة الشفيع المطاع، كمن يشفع فيه سيد الشفعاء محمد ﷺ تسلیماً.

وحيثند، فأي ذنب تاب منه ارتفع موجبه، وما لم يتوب منه فله حكم الذنوب التي لم يتوب منها، فالشدة إذا حصلت بذنب وتاب من بعضها خفف منه بقدر ما تاب منه، بخلاف ما لم يتوب منه، بخلاف صاحب التوبة العامة.

والناس في غالب أحوالهم لا يتوبون توبة عامة مع حاجتهم إلى ذلك، فإن التوبة واجبة على كل عبد في كل حال، لأنه دائمًا يظهر له ما فرط فيه من ترك مأمور أو ما اعتدى فيه من فعل محظور؛ فعليه أن يتوب دائمًا، والله أعلم.

١٠/٣٣١ / وأما قول السائل: ما السبب في أن الفرج يأتي عند انقطاع الرجاء عن الخلق؟ وما الحيلة في صرف القلب عن التعلق بهم وتعلقه بالله؟

فيقال: سبب هذا تحقيق التوحيد: «توحيد الربوبية»، و«توحيد الإلهية».

فتوحيد الربوبية: أنه لا خالق إلا الله، فلا يستقل شيء سواه بإحداث أمر من الأمور، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فكل ما سواه إذا قدر سببًا فلابد له من شريك معاون ضد معوق، فإذا طلب مما سواه إحداث أمر من الأمور طلب منه ما لا يستقل به ولا يقدر وحده عليه، حتى ما يطلب من العبد من الأفعال الاختيارية لا يفعلها إلا بإعانة الله له، كأن يجعله فاعلاً لها بما يخلقه فيه من الإرادة الجازمة ويخلقه له من القدرة التامة، وعند وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المقدور.

١٠/٣٣٢ / فمشيئة الله وحده مستلزمة لكل ما يريده، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما سواه لا تستلزم إرادته شيئاً، بل ما أراده لا يكون إلا بأمر خارجة عن مقدوره إن لم يعنه الرب بها لم يحصل مراده، ونفس إرادته لا تحصل إلا بمشيئة الله تعالى. كما قال تعالى: ﴿لِمَنْ شَاءْ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمْ . وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [التكوير: ٢٨، ٢٩]، وقال / تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ تَحْدِيدَ إِلَى رَبِّهِ سَيِّلَ . وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا . يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعْدَدْ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [الإنسان: ٢٩، ٣١]، وقال: ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ . وَمَا يَذَكَّرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ النُّقُوْنَ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾ [الماثر: ٥٥، ٥٦].

والراجي لخلوق طالب بقلبه لما يريده من ذلك المخلوق وذلك المخلوق عاجز عنه، ثم

هذا من الشرك الذي لا يغفره الله، فمن كمال نعمته وإحسانه إلى عباده المؤمنين أن يمنع حصول مطالبهم بالشرك حتى يصرف قلوبهم إلى التوحيد، ثم إن وحده العبد توحيد الإلهية حصلت له سعادة الدنيا والآخرة.

وإن كان من قيل فيه: «إِذَا مِنَ الْإِنْسَانِ الضُّرُّ دَعَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا كَشْفَنَا عَنْهُ ضُرُّهُ مِنْ كَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَيْهِ ضُرُّهُ كَذَلِكَ زَيْنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» [يونس: ١٢]، وفي قوله: «إِذَا مَسْكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مِنْ تَدْعُونَ إِلَيْهِ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كُفُورًا» [الإسراء: ٦٧] كان ما حصل له من وحدانيه حجة عليه.

كما احتج - سبحانه - على المشركين الذين يقرون بأنه خالق كل شيء ثم يشركون ولا يبعدونه وحده لا شريك له، قال تعالى: «قُلْ لَمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ . / قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ . سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَنْتَقِلُونَ . قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلْكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يَعِزِّزُ وَلَا يُحَاجِرُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ» [المؤمنون: ٨٤ - ٨٩]، وقال تعالى: «وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ» [العنكبوت: ٦١] وهذا قد ذكر في القرآن في غير موضع.

فمن قام نعمة الله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم الشدة والضر وما يلجههم إلى توحيده فيدعونه مخلصين له الدين ويرجونه لا يرجون أحداً سواه، وتعلق قلوبهم به لا بغيره ، فيحصل لهم من التوكل عليه والإيمان به ، وحلوة الإيمان وذوق طعمه ، والبراءة من الشرك ما هو أعظم نعمة عليهم من زوال المرض والخوف ، أو الجدب ، أو حصول اليسر وزوال العسر في المعيشة ، فإن ذلك لذات بدنية ونعم دنيوية قد يحصل للكافر منها أعظم مما يحصل للمؤمن .

وأما ما يحصل لأهل التوحيد المخلصين لله الدين فأعظم من أن يعبر عن كنهه مقال ، أو يستحضر تفصيله بال ، ولكل مؤمن من ذلك نصيب بقدر إيمانه ، ولهذا قال بعض السلف : يا بن آدم ، لقد بورك لك في حاجة أكثرت فيها من قرع باب سيدك . وقال بعض الشيوخ : إنه ليكون لي إلى الله حاجة فأدعوه فيفتح لي من لذذ معرفته وحلوة مناجاته ما لا أحب معه أن يعجل قضاء حاجتي خشية أن تصرف نفسي / عن ذلك ، لأن النفس لا ترید إلا حظها فإذا قضى انتصرت . وفي بعض الإسرائيليات يا بن آدم ، البلاء يجمع بيني وبينك ، والعافية تجمع بينك وبين نفسك .

وهذا المعنى كثير، وهو موجود مذوق محسوس بالحس الباطن للمؤمن، وما من مؤمن إلا وقد وجد من ذلك ما يعرف به ما ذكرناه، فإن ذلك من باب الذوق والحس لا يعرفه إلا من كان له ذوق وحس بذلك.

ولفظ «الذوق» وإن كان قد يظن أنه في الأصل مختص بذوق اللسان، فاستعماله في الكتاب والسنّة يدل على أنه أعم من ذلك مستعمل في الإحساس بالملائيم والمنافر ، كما أن لفظ «الإحساس» في عرف الاستعمال عام فيما يحس بالحواس الخمس، بل وبالباطن.

وأما في اللغة فأصله «الرؤيا» كما قال: «**هُلْ تُحْسِنُ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ**» [مريم: ٩٨].

والمقصود لفظ «الذوق» قال تعالى: «**فَإِذَا قَهَّ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْحَوْفِ**» [النحل: ١١٢] فجعل الحوف والجوع مذوقاً، وأضاف إليهما اللباس ليشعر أنه ليس الجائع والخائف فشمله وأحاط به إحاطة اللباس باللابس، / بخلاف من كان الألم لا يستوعب مشاعره بل يختص بعض الموارض، وقال تعالى: «**إِنَّكُمْ لَذَاقُوا (١) الْعَذَابَ الْأَلِيمَ**» [الصفات: ٣٨]، وقال تعالى: «**ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ**» [الدخان: ٤٩] ، وقال تعالى: «**ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ**» [القمر: ٤٨] ، وقال: «**لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ**» [الدخان: ٥٦] ، وقال تعالى: «**لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا . إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّافًا**» [النَّبَأ: ٢٤ ، ٢٥] ، وقال : «**وَلَذِيقَتُهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ**» [السجدة: ٢١] ، وقد قال النبي ﷺ: «ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربّا وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً»^(٢).

فاستعمال لفظ «الذوق» في إدراك الملائم والمنافر كثير. وقال النبي ﷺ: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان»^(٣) كما تقدم ذكر الحديث. فوجود المؤمن حلاوة الإيمان في قلبه وذوق طعم الإيمان أمر يعرفه من حصل له هذا الوجد.

وهذا الذوق ، أصحابه فيه يتفاوتون ، فالذى يحصل لأهل الإيمان عند تجريد توحيد قلوبهم إلى الله وإقبالهم عليه دون ما سواه بحيث يكونون حنفاء له مخلصين له الدين ، لا يحبون شيئاً إلا له ، ولا يتوكلون إلا عليه ، ولا يوالون إلا فيه ، ولا يعادون إلا له ، ولا يسألون إلا إيه ، ولا يرجون إلا إيه ، ولا يخافون إلا إيه ، يعبدونه ويستعينون له وبه ، بحيث يكونون عند الحق بلا خلق ، وعند الخلق بلا هوى ، قد فنيت عنهم إرادة ما

(١) في المطبوعة: «ذوقوا» ، والصواب ما أثبتناه.

(٢) سبق تحريرهما ص ٣٢.

سواء يرادته، ومحبة ما سواه بمحبته، وخوف / ما سواه بخوفه، ورجاء ما سواه برجائه، ١٠ / ٣٣٦
ودعاء ما سواه بدعائه ، هو أمر لا يعرفه بالذوق والوجد إلا من له نصيب ، وما من مؤمن إلا له منه نصيب .

وهذا هو حقيقة الإسلام الذي بعث الله به الرسل ، وأنزل به الكتب ، وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه . والله سبحانه أعلم .

قال شيخ الإسلام - رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : فصل

«الفناء» الذي يوجد في كلام الصوفية يفسر بثلاثة أمور :

أحدها: فناء القلب عن إرادة ما سوى الرب ، والتوكل عليه وعبادته ، وما يتبع ذلك ، فهذا حق صحيح وهو محضر التوحيد والإخلاص ، وهو في الحقيقة عبادة القلب ، وتوكله ، واستعانته ، وتألهه وإنابته ، وتوجهه إلى الله وحده لا شريك له ، وما يتبع ذلك من المعارف والأحوال . وليس لأحد خروج عن هذا .

وهذا هو القلب السليم الذي قال الله فيه : «إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ» [الشعراء: ٨٩] وهو سلامة القلب عن الاعتقادات الفاسدة ، والإرادات الفاسدة ، وما يتبع ذلك .

١٠/٣٣٨ / وهذا «الفناء» لا ينافيه البقاء ، بل يجتمع هو والبقاء فيكون العبد فانياً عن إرادة ما سواه ، وإن كان شاعراً بالله وبالسوى ، وترجمته قول: لا إله إلا الله ، وكان النبي ﷺ يقول: «لا إله إلا الله ، ولا نعبد إلا إياه ، له النعمة ، وله الفضل ، وله الثناء الحسن» (١) وهذا في الجملة هو أول الدين وآخره .

الأمر الثاني : فناء القلب عن شهود ما سوى الرب ، فذاك فناء عن الإرادة ، وهذا فناء عن الشهادة ، ذاك فناء عن عبادة الغير والتوكل عليه ، وهذا فناء عن العلم بالغير والنظر إليه ، فهذا الفناء فيه نقص ، فإن شهود الحقائق على ما هي عليه ، وهو شهود الرب مدبراً العبادة ، أمراً بشرائعه ، أكمل من شهود وجوده ، أو صفة من صفاته ، أو اسم من أسمائه ، والفناء بذلك عن شهود ما سوى ذلك .

ولهذا كان الصحابة أكمل شهوداً من أن ينقصهم شهود للحق مجملأً عن شهوده مفصلاً ، ولكن عرض كثير من هذا لكثير من المتأخرین من هذه الأمة . كما عرض لهم عند تجلي بعض الحقائق؛ الموت والغشی والصياح والاضطراب ، وذلك لضعف القلب عن شهود الحقائق على ما هي عليه ، وعن شهود التفرقة في الجمع ، والكثرة في الوحدة ، حتى اختلفوا في إمكان ذلك ، وكثير منهم يرى أنه لا يمكن سوى ذلك لما رأى أنه إذا ذكر

(١) مسلم في المساجد (١٣٩/٥٩٤) ، وأحمد ٤/٤ ، ٥ ، كلاهما عن عبد الله بن الزير .

الخلق أو الأمر اشتغل عن الخالق الأمر. وإذا عورض بالنبي / ﷺ وخلفائه ادعى ١٠/٣٣٩ الاختصاص ، أو أعرض عن الجواب أو تحيير في الأمر.

وبسبب ذلك أنه قاس جميع الخلق على ما وجده من نفسه ؛ ولهذا يقول بعض هؤلاء: إنه لا يمكن حين تجلى الحق سماع كلامه ، ويحكي عن ابن عربي أنه لما ذكر له عن الشيخ شهاب الدين السهروري أنه جوز اجتماع الأمرين . قال: نحن نقول له عن شهود الذات وهو يخبرنا عن شهود الصفات ، والصواب مع شهاب الدين . فإنه كان صحيح الاعتقاد في امتياز الرب عن العبد . وإنما بنى ابن عربي على أصله الكفري في أن الحق هو الوجود الفائض على الممكنات ، ومعلوم أن شهود هذا لا يقع فيه خطاب ، وإنما الخطاب في مقام العقل^(١) .

وفي هذا الفناء قد يقول: أنا الحق ، أو سبحانى ، أو ما في الجبة إلا الله ، إذا فنى بشهوده عن شهوده ، وبوجوده عن وجوده ، وبذكوره عن ذكره ، وبمعرفه عن عرفاته . كما يحكون أن رجلاً كان مستغرقاً في محبة آخر ، فوقع المحبوب في اليم فألقى الآخر نفسه خلفه ، فقال ما الذي أوقعك خلفي؟ فقال: غبت بك عنى فظننت أنك أني .

وفي مثل هذا المقام يقع السكر الذي يسقط التمييز مع وجود / حلاوة الإيمان ، كما يحصل بسكر الخمر ، وسكر عشيق الصور . وكذلك قد يحصل الفنان بحال خوف أو رجاء ، كما يحصل بحال حب فيغيب القلب عن شهود بعض الحقائق ويصدر منه قول أو عمل من جنس أمور السكارى وهي شطحات بعض المشائخ ، كقول بعضهم : أنصب خيمتي على جهنم ، ونحو ذلك من الأقوال والأعمال المخالفة للشرع ، وقد يكون صاحبها غير مأثر ، وإن لم يكن فيشبه هذا الباب أمر خفراء العدو ومن يعين كافراً أو ظالماً بحال ويزعم أنه مغلوب عليه . ويحکم على هؤلاء أن أحدهم إذا زال عقله بسبب غير محرم فلا جناح عليهم فيما يصدر عنهم من الأقوال والأفعال المحرمة بخلاف ما إذا كان سبب زوال العقل والغلبة أمراً محراً .

وهذا كما قلنا في عقلاه المجانين والمولهين ، الذين صار ذلك لهم مقاماً دائماً ، كما أنه يعرض لهؤلاء في بعض الأوقات ، كما قال بعض العلماء ذلك فيمن زال عقله حتى ترك شيئاً من الواجبات : إن كان زواله بسبب غير محرم مثل الإغماء بالمرض أو أنسقى مكرها شيئاً يزيل عقله فلا إثم عليه ، وإن زال بشرب الخمر ونحو ذلك من الأحوال المحرمة أثم بترك الواجب ، وكذلك الأمر في فعل المحرم .

(١) هذه الكلمة غير متضمنة في خط المؤلف لحزم في الأصل .

وكما أنه لا جناح عليهم فلا يجوز الافتداء بهم ولا حمل كلامهم وفعالهم على الصحة
١٠/٣٤١ بل هم في الخاصة مثل الغافل والمجنون في التكاليف / الظاهره ، وقال فيهم بعض
العلماء: هؤلاء قوم أعطاهم الله عقولاً وأحوالاً فسلب عقولهم وترك أحوالهم وأسقط ما
فرض بما سلب!

ولهذا اتفق العارفون على أن حالبقاء أفضل من ذلك ، وهو شهود الحقائق بإشهاد
الحق ، كما قال الله - تعالى - فيما روى عنه رسوله: «ولا يزال عبدي يتقرب إلى^١ بالنواقل
حتى أحبه ، فإذا أحبته كثت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يطش
بها ، ورجله التي يمشي بها ، ولئن سأله لاعطينه ، ولئن استعاذه لاعيذه . ففي يسمع وبي
يبصر ، وبي يطش وبي يمشي» وفي رواية: «وبي ينطق ، وبي يعقل»^(١) . فإذا سمع بالحق
ورأى به سمع الأمر على ما هو عليه وشهد الحق على ما هو عليه .

وعامة ما تجده في كتب أصحاب الصوفية مثل شيخ الإسلام ومن قبله من الفناء هو
هذا ، مع أنه قد يغلط بعضهم في بعض أحكامه كما تكلمت عليه في غير هذا الموضوع .

وفي الجملة ، فهذا الفناء صحيح وهو في عيساوية المحمدية ، وهو شبيه بالصعق
والصياغ الذي حدث في التابعين؛ ولهذا يقع كثير من هؤلاء في نوع ضلال؛ لأن الفناء عن
شهود الحقائق مرجعه إلى عدم العلم والشهود . وهو وصف نقص لا وصف كمال ، وإنما
١٠/٣٤٢ يدح من جهة / عدم إرادة ما سواه؛ لأن ذكر المخلوق قد يدعوه إلى إرادته والفتنة به .

ولهذا غالب عباد «العيساوية» في عدم العلم بالسوى ، وإرادته والفتنة به ، ويوصفون
سلامة القلوب . وغالب علماء «الموسوية» في العلم بالسوى وإرادته والفتنة به ، ويوصفون
بالعلم ، لكن الأولون موصوفون بالجهل والعدل . والآخرون موصوفون بالظلم . . .^(٢)
وكلاهما صحيح .

فاما العلم بالحق والخلق ، وإرادة الله وحده لا شريك له فهذا نعمت المحمدية الكاملون
في العلم والإرادة ، وسلامة القلب المحمودة ، هي سلامه . . .^(٣) إذ الجهل لا يكون بنفسه
صفة مدح . إلا أنه قد يدح لسلامته به عن الشرور ، فإن أكثر النفوس إذا عرفت الشر الذي
تهواه اتبعته أو فرعت منه أو فتنها .

الثالث: فناء عن وجود السوى: يعني أنه يرى أن الله هو الوجود ، وأنه لا وجود
لسواء ، لا به ولا بغيره ، وهذا القول والحال للاتحادية الزنادقة من المتأخرین كالبليانی

(١) سبق تخریجه ص ٨ .

(٢) خرم بالأصل .

والتلمساني والقونوني ونحوهم الذين يجعلون الحقيقة أنه عين الموجودات وحقيقة الكائنات، وأنه / لا وجود لغيره، لا يعني أن قيام الأشياء به ووجودها به، كما قال النبي ﷺ : «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة ليد» :

ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطل»^(١)

وكما فيل في قوله: «كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهُهُ» [القصص: ٨٨] فإنهم لو أرادوا ذلك لكان ذلك هو الشهود الصحيح، لكنهم يريدون أنه هو عين الموجودات، فهذا كفر وضلال. ربما تمسك أصحابه بالفاظ متشابهة توجد في كلام بعض المشايخ، كما تمسك النصارى بالفاظ متشابهة تروى عن المسيح، ويرجعون إلى وجد فاسد أو قياس فاسد. فتدبر هذا التقسيم فإنه بيان الصراط المستقيم.

---

(١) البخاري في مناقب الأنصار (٣٨٤١) ومسلم في الشعر (٣/٢٢٥٦).

١٠/٣٤٤ / وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ - قدس الله روحه :

فصل

الأمر والنهي، الذي يسميه بعض العلماء التكليف الشرعي هو مشروط بالممكن من العلم والقدرة، فلا تجوب الشريعة على من لا يمكنه العلم بالمجنون والطفل، ولا تجوب على من يعجز كالأعمى والأعرج والمريض في الجهاد، وكما لا تجوب الطهارة بالماء، والصلوة قائماً والصوم، وغير ذلك على من يعجز عنه.

سواء قيل : يجوز تكليف ما لا يطاق أو لم يجز ، فإنه لا خلاف أن تكليف العاجز الذي لا قدرة له على الفعل بحال غير واقع في / الشريعة، بل قد تسقط الشريعة التكليف عنمن لم تكمل فيه أداة العلم، والقدرة تخفيفاً عنه، وضيقاً لمناط التكليف، وإن كان تكليفيه ممكناً ، كما رفع القلم عن الصبي حتى يحتمل ، وإن كان له فهم وتمييز ، لكن ذاك لأنه لم يتم فهمه ، ولأن العقل يظهر في الناس شيئاً فشيئاً ، وهم يختلفون فيه ، فلما كانت الحكمة خفية ومتشرة قيدت بالبلوغ.

وكما لا يجب الحج إلا على من ملك زاداً وراحلة عند جمهور العلماء ، مع إمكان المشي لما فيه من المشقة ، وكما لا يجب الصوم على المسافر مع إمكانه منه تخفيفاً عليه ، وكما تسقط الواجبات بالمرض الذي يخاف معه زيادة المرض وتأخر البرء ، وإن كان فعلها ممكناً.

لكن هذه الموضع هي مما تختلف فيها الشرائع ، فقد يوجب الله في شريعة ما يشق ، ويحرم ما يشق تحريمه ، كالآصار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل ، وقد يخفف في شريعة أخرى ، كما قال المؤمنون : «رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذنَا إِنْ سَيِّئَ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا» [البقرة: ٢٨٦] ، وكما قال الله تعالى : «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» [البقرة: ١٨٥] ، وقال : «مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ» [المائدة: ٦] ، وقال : «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [الحج: ٧٨] ، وقال : «يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخْفِفَ عَنْكُمْ» [النساء: ٢٨] .

١٠/٣٤٦ / وقال النبي ﷺ لأصحابه في قصة الأعرابي : «إِنَّمَا بَعْثَمْ مَيْسِرِينَ ، وَلَمْ تَبْعَثُوا

معسرين»^(١) ، وقال لعاذ وأبي موسى: «يسرا ولا تعسرا»^(٢) ، وقال: «إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه»^(٣) ، وقال: «لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن أقواماً شددوا على أنفسهم، فشدد الله عليهم، فتلوك بقايهم في الصوامع والديارات، ورهبانية ابتدعواها ما كتبناها عليهم»^(٤) ، وقال: «لا رهبانية في الإسلام»^(٥) ، وقال: «لكني أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأتزوج النساء، وأأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني»^(٦) ، وقال: «إن الله يحب أن يؤخذ برقمه، كما يكره أن تؤتي معصيته»^(٧) ، وروى عنه أنه قال: «بعثت بالحنفية السمححة»^(٨) .

وأما كون الإنسان مريداً لما أمر به، أو كارها له، فهذا لا تلتفت إليه الشرائع، بل ولا أمر عاقل، بل الإنسان مأمور بمخالفة هواه.

والإرادة: هي الفارقة بين أهل الجنة وأهل النار، كما قال تعالى: «من كان يريد العاجلة عجلنا له، فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموماً مذحراً . ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً» [الإسراء: ١٨، ١٩] ، وقال تعالى: «تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً» [القصص: ٨٣] ، وقال تعالى: «من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نور إليهم / أعمالهم فيها» الآية [هود: ١٥] ، وقال تعالى: «ولَا تطردُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبِّهِمْ بِالْغَدَاءِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ» [الأنعام: ٥٢] ، ونظائره كثيرة.

فإن هذه الأصول ممهدة في الكتاب والسنّة، وكلام العلماء والعارفين، وليس الغرض هنا تقريرها.

وإنما الغرض شيء آخر، وهو أنه إذا كان التكليف مشروطاً بالتمكن من العلم الذي

(١) البخاري في الوضوء (٢٢٠) وفي الأدب (٦١٢٨) وأحمد (٢٣٩/٢) ، ٢٨٢ .

(٢) البخاري في الأدب (٦١٢٤) ومسلم في الأشارة (٧١/١٧٣٣) .

(٣) البخاري في الإيمان (٣٩) ، والنسائي في الإيمان (٥٠٣٤) ، كلاماً عن أبي هريرة.

(٤) أبو داود في الأدب (٤٩٠/٤) ، وضعنه الابناني .

(٥) الدارمي في النكاح بمعناه (١٣٣/٢) ، وأحمد أيضاً بمعناه (٦/٢٢٦) ، كلاماً عن عثمان بن مظعون .

(٦) البخاري في النكاح (٥٠٦٣) ، ومسلم في النكاح (٥/١٤٠١) ، والنسائي في النكاح (٣٢١٧) ، وأحمد (٢٤١/٣) ، كلاماً عن أنس .

(٧) أحمد (٢/١٠٨) ، وقال البهيمي في المجمع (٣/١٦٥): « رجاله رجال الصحيح »، وصححه الشيخ شاكر (٥٨٦٦).

(٨) أحمد (٥/٢٦٦) ، عن أبي أمامة (٦/١١٦) عن عائشة ، وصححه الشيخ زين (٢٤٧٣٦) .

أصله العقل، وبالقدرة على الفعل فنقول: كل من هذين قد يزول بأسباب محظورة، وبأسباب غير محظورة، فإذا أزال عقله بشرب الخمر أو البنج ونحوهما لم يزل عنه بذلك، أئم بما يتركه من الواجبات ويفعله من المحرمات ، إذا كان السكر يقتضي ذلك ، بخلاف ما إذا زال بسبب غير محرم ، كالإغماء لمرض ، أو خوف ، أو سكر بشرب غير محرم ، مثل أن يجرع الخمر مكرهاً ، فإن هذا لا إثم عليه.

وأما قضاء الصلاة عليه عند أحمد ، وعند من يقول: يقضى صلاة يوم وليلة ، فذاك نظير وجوب قضائهما على النائم والناسي ، ولا إثم عليهما ، كما قال النبي ﷺ : «ليس في النوم تفريط ، وإنما التفريط في اليقظة»^(١) ، وقال: «من نام عن صلاة أو نسيها ، فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها لا كفارة لها إلا ذلك»^(٢).

وكذلك قدرة العبد ، فإنه لو فرط بعد وجوب الحج عليه ، حتى ضيع ماله بقى الحج في ذمته ، وكذلك في استحلال المحرمات ، قال الله تعالى: «فمن اضطُرَّ غَيْرَ بَاغِرٍ وَلَا عَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ»^(٣) [البقرة: ١٧٣] . فالضرورة بسبب محظوظ لا تستباح بها المحرمات ، بخلاف الضرورة التي هي بسبب غير محظوظ.

وقد اختلف العلماء في العاصي بسفره هل يترخص ترخص المسافر؟ ومذهب الشافعي ، وأحمد أنه لا يترخص .

فالأحوال التي ترد على العباد ، وأهل المعرفة والزهاد ، ونحوهم مما توجب زوال عقل أحدهم وعلمه ، حتى تجعله كالجنون والملول والسكران والنائم ، أو زوال قدرته حتى تجعله كالعجز ، أو تجعله كالمضرر الذي يصدر عنه القول والفعل بغير إرادته و اختياره ، فإن زوال العقل والقدرة قد يوجب عجزه عن أداء واجبات ، وقد يوجب وقوعه في محرمات.

فهؤلاء يقال فيهم: إن كان زوال ذلك بسبب غير محرم ، فلا حرج عليهم فيما يتراكتونه من الواجبات ، ويفعلونه من المحرمات ، ولا يجوز أيضاً اتباعهم فيما هو خارج عن الشريعة من أقوالهم وأفعالهم ، ولا نذمهم على ذلك ، بل قد يمدون على ما وافقوا فيه الشريعة من / الأقوال والأعمال ، ويرفع عنهم اللوم فيما عذرهم فيه الشارع ، كما يقال في المجتهد المخطئ سواء ، بل المجتهد المخطئ نوع من هذا الجنس ، حيث سقط عنه

(١) أبو داود في الصلاة (٤٤١) ، والترمذى في الصلاة (١٧٧) وقال: «حسن صحيح» ، والنسائي في المواقف (٦١٦) ، وابن ماجه في الصلاة (٦٩٨) ، وأحمد ٥/٣٠٥ ، كلهم عن أبي قتادة.

(٢) البخاري في مواقف الصلاة (٥٩٧) ومسلم في المساجد (٦٨٤) (٣).

اللهم؛ لعجيزه عن العلم.

وإن كان زوال ذلك بسبب محرم، استحقوا الذم والعقاب على ما يتركونه من واجب ويفعلونه من محرم.

مثال الأول: من يسمع القرآن على الوجه المشروع، فهاج له وجد يحبه، أو مخافة أو رجاء ، فضعف عن حمله حتى مات، أو صعق، أو صاح صباحاً عظيماً، أو اضطرب اضطراباً كثيراً، فتولد عن ذلك ترك صلاة واجبة ، أو تredi على بعض الناس ، فإن هذا معدور في ذلك، فإن هذا في هذه الحال بمنزلة عقلاه المجانين المولهين، الذين حصل لهم الجنون، مع أنهم من الصالحين وأهل المعرفة، إما لقوه الوارد الذي ورد عليهم، وإما لضعف قلوبهم عن حمله، وإما لأنحراف أمزجتهم وقوه الخلط، وإما لعارض من الجن، فإن هؤلاء كما بلغنا عن الإمام أبي محمد المقدسي، حيث سئل عنهم، فقال: هؤلاء قوم أعطلاهم الله عقولاً وأحوالاً ، فسلب عقولهم وأبقي أحوالهم ، وأسقط ما فرض بما سلب.

ولهذا كان هذا الصنف والذي قبله موجوداً في التابعين ومن / بعدهم، لا سيما في ١٠/٣٥. عباد البصريين، فإن فيهم من مات من سماع القرآن، كزرارة بن أوفى، وأبي جهير الضرير وغيرهما.

وأما الصحابة، فإن حالهم كان أكمل من أن يكون فيهم مجنون أو مصعوق ، ومن هؤلاء أيضاً من غلب عليه الذكر لله، والتوحيد له والمحبة حتى غاب بالذكور المشهود المحبوب المعبد عما سواه، كما يحصل لبعض العاشقين في غيبته بعشوقه عما سواه، فيقول أحدهم في هذه الحال. أنا الحق ، أو سبحانى ، أو ما في الجبة إلا الله . ومنهم من غلب عليه حال الرجاء والرحمة، حتى قال: أبسط سجادتي على جهنم . فمن قال هذا في حال زوال عقله بحيث يكون كالسكران أو الموله ، وكان السبب الذي أوجب ذلك غير منهي عنه شرعاً: فلا إثم عليه.

ومثال الثاني: ما قد يحصل عند سماع المكاء والتصدية لكثير من أهل السمع، فإنه قد ينشد أشعاراً فيها ما يخالف الشرع بأصوات مخالفة للشرع، ويكون الإنسان فيه استعداد فيوجب ذلك اختلاطاً، وزوال عقل، حتى يقتل بعضهم بعضاً، إما ظاهراً وإما باطناً بالهمة والقلوب، ويوجب أيضاً من ترك واجبات الشريعة، ومن الاعتداء على المؤمنين في الدين والدنيا ما الله به عليم.

/ وكذلك قد يسلك أحدهم عبادات غير شرعية في الاعتقادات والأعمال فتورثه تلك ١٠/٣٥١

العبادات والأعمال أحوالاً قوية قاهرة، يترك بها الواجبات، ويفعل بها المحرمات أعظم مما يفعله الملك الجبار، إذا سكر بشرب الخمر بالنفوس والأموال.

وإذا خطب أحدهم في حال صحوه، وعقله قال: كنت مغلوباً، وورد علي وارد فعل بي هذا ، والحكم للوارد ، وهذه حال كثير من خفراء العدو ، وكثير من يعين الكفرة والظلمة ، ويعتدي على المسلمين والمؤمنين من أهل الأحوال ، ويقول : إنه مغلوب في ذلك ، وأنه ورد عليه وارد أوجب ذلك ، وأنه خطب بذلك الفعل.

فيقال: أما زوال عقلك حتى صرت لا تفهم أمر الله ونهيه، وزوال قدرتك حتى صرت مضطراً إلى تلك الأفعال، وإن كنت صادقاً في ذلك، فسببه تفريطك وعدوانك أولاً، حتى صرت في حال المجانين والسكارى، فأنت عازل شارب الخمر الذي سكر منها، والمعرض للعشق حتى يعشق فيفعل فيه العشق الأفاعيل؛ إذ لا فرق بين سكر الأصوات والصور والشراب، فإن هذا سكر الأجسام، وهذا سكر النفوس، وهذا سكر الأرواح ، فإذا كان السبب محظوراً لم يكن السكران معدوراً في دين الإسلام.

١٠/٣٥٢ /ولهذا إنما تقع هذه الأحوال من فيه نصرانية يميل بسيبها إلى السكر، كما يفعله النصارى في الشراب والأصوات والصور؛ ولهذا كان هؤلاء في عالم الضلال.

وأما قولك : إنك خطبتي بذلك، وأمرت فمن أي الجهتين؟ فمن جهة الكلمات الدينية؟ أم من جهة الكلمات الكونية؟

فال الأولى مثل قوله: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ» [النحل: ٩٠]، وقوله: «هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأَمْمَيْنِ» [الجمعة: ٢] ، وقوله: «لَقَدْ^(١) أَرْسَلْنَا رُسُلًا إِلَيْنَا بِالْبَيِّنَاتِ» [الحديد: ٢٥] .
والثانية مثل قوله: «أَمْرَنَا مُتَرْفِيْهَا» [الإِسْرَاء: ١٦] ، وقوله: «بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عَبَادًا لَنَا» [الإِسْرَاء: ٥] ، وقوله: «أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ» [مُرِيم: ٨٣] فإن ذكرت أنه من الجهة الأولى، فباطل، بخلاف الكتاب والسنّة.

وإن أقررت أنه من الثانية فصحيح، لكن هذا حال الكفار والمنافقين مثل إبليس وفرعون ونمروذ ، وسائر من أطاع الأوامر الكونية، وتبع الإرادة القدرية، وأغرض عن الأوامر الشرعية، ولم يقف عند الإرادة الدينية.

(١) في المطبوعة : «ولقد»، والصواب ما أثبتناه.

فتدرك هذا الأصل فإنه عظيم نافع جداً، فتكتشف به الأحوال المخالفة للشرع، وانقساماً أهلها إلى معدور وموزور ، كانقسامها إلى / مسطور على صاحبه، ومغفور، بمنزلة الأحوال الصادرة عن غير أهل العبادات والزهادات من العقل والصحو، ومن الإغماء والسكر والجنون ومن الاضطرار والاختيار، فإن أحوال الملوك والأمراء وأحوال الهداة والعلماء ، وأحوال المشايخ والفقراء، تشتراك في هذه القاعدة الشريفة، وتحكم الشريعة فيها بالفرقان.

وإذا ضم إلى ذلك أن ما يصدر عن ذوي الأحوال من كشف علمي أو تأثير قدرى ليس بمستلزم لولاية الله، بل ولا للصلاح ، بل ولا للإيمان؛ إذ قد يكون هذا الجنس في كافر، ومنافق ، وفاسق ، وعاصي ، وإنما أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقوون.

فرق بين ولاية الله وبين الأحوال ، كما فرق بين خلافة النبوة وبين جنس الملك، وفرق بين العلم الذي ورثه الأنبياء ، وبين جنس الكلام ، وبين هذين النوعين خصوص وعموم ، فقد يكون الرجل ولیاً لله له حال تأثير وكشف ، وقد يكون ولیاً ليس له تلك الحال بكمالها، وقد يكون له شيء من هذه الأحوال، وليس ولیاً لله، كما قد يكون خليفةنبي مطاعاً ، وقد يكون خليفةنبي مستضعفاً ، وقد يكون جباراً مطاعاً ليس من النبوة في شيء ، وقد يكون عالماً ليس متكلماً بما يخالف كلام الأنبياء ، وقد يكون عالماً متكلماً بكلام الأنبياء.

فصل /

واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات في هذا القدر وغيره، إنما وقع في الأمة في أواخر خلافة الخلفاء الراشدين، كما أخبر به النبي ﷺ حيث قال: « من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بستي ، وسنة الخلفاء الراشدين المهدىين من بعدي»^(١).

ومعلوم أنه إذا استقام ولاة الأمور الذين يحكمون في النفوس والأموال استقام عامة الناس ، كما قال أبو بكر الصديق فيما رواه البخاري في صحيحه للمرأة الأحمسية لما

(١) الترمذى في العلم (٢٦٧٦) وقال: «حسن صحيح» وابن ماجه في المقدمة (٤٣) والدارمى (٤٤/١) وأحمد . ١٢٧، ١٢٦/٤

سألته فقالت: ما بقاونا على هذا الأمر الصالح؟ قال: ما استقامت لكم أئمتكم^(١)، وفي الآخر: صنفان إذا صلحا صلاح الناس: العلماء والأمراء أهل الكتاب وأهل الحديد، كما دل عليه قوله: «ولقد أرسلنا» الآية [الحديد: ٢٥].

وهم أولو الأمر، في قوله: «أطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ» [النساء: ٥٩].

وكذلك من جهتهم يقع الفساد، كما جاء في الحديث مرفوعاً، وعن جماعة من الصحابة «إن أخحف ما أخحف عليكم: زلة عالم، وجداول منافق بالقرآن، وأئمة مضللون»^(٢). فالآئمة المضللون هم الأمراء، والعالم والمجادل هم العلماء، لكن أحدهما صحيح الاعتقاد يزيل ، وهو العالم، كما يقع من آئمة الفقهاء أهل السنة والجماعة.

والثاني، كالمتكلمين والمتفلسفة الذين يجادلون بشبهات القرآن مع أنهم في الحقيقة منسلخون من آيات الله، وإنما احتجاجهم به دفعاً للشخص، لا اهتماء به واعتماداً عليه؛ ولهذا قال: «جدال منافق بالقرآن» فإن السنة والإجماع تدفع شبهته.

والدين القائم بالقلب من الإيمان علماً وحالاً هو الأصل ، والأعمال الظاهرة هي الفروع ، وهي كمال الإيمان.

فالدين أول ما يبني من أصوله ويكمel بفروعه، كما أنزل الله بمكة أصوله من التوحيد والأمثال التي هي المقاييس العقلية، والقصص، والوعد، والوعيد ، ثم أنزل بالمدينة - لما صار له قوة - فروعه الظاهرة من الجمعة والجماعة، والأذان والإقامة، والجهاد ، والصيام، وتحريم الخمر والزنا، والميسر وغير ذلك من واجباته ومحرماته.

١٠/٣٥٦ / فأصوله تمد فروعه وتبثتها ، وفروعه تكمel أصوله وتحفظها ، فإذا وقع فيه نقص ظاهر فإنما يقع ابتداء من جهة فروعه ؛ ولهذا قال عليه السلام : «أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة»^(٣) ، وروى عنه أنه قال: «أول ما يرفع الحكم بالأمانة»^(٤) . والحكم هو عمل الأمراء، وولاة الأمور، كما قال تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَرْدُدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ» [النساء: ٥٨] ، وأما

(١) البخاري في مناقب الأنصار (٣٨٣٤) عن قيس بن أبي حازم.

(٢) الدارمي في المقدمة (٧١/١)، عن عمر.

(٣) الطبراني في الكبير (٧١٨٢)، وقال الهيثمي في المجمع (١٤٨/٤): «فيه المهلب ابن العلاء ولم أجده من ترجمه، وبقية رجاله ثقات». عن شداد بن أوس ، وابن عدي (٥/٢٢١) عن أنس.

(٤) أحمد (٥٢٥١) وصحيح الجامع الصغير برقم (٢٨٢٠) وعزاه للطبراني عن شداد بن أوس وحسنه السيوطي.

الصلوة فهي أول فرض ، وهي من أصول الدين والإيمان ، مقرونة بالشهادتين ، فلا تذهب إلا في الآخر ، كما قال عليه السلام : «بدأ الإسلام غريباً، وسيعود غريباً كما بدأ ، فطوبى للغرباء»^(١) فأخبر أن عوده كبدئه .

فاما ذهبت دولة الخلفاء الراشدين ، وصار ملكاً ظهر النقص في الأمراء ، فلا بد أن يظهر أيضاً في أهل العلم والدين ، فحدث في آخر خلافة علي بدعنا الخوارج والرافضة ، إذ هي متعلقة بالإمامية والخلافة ، وتتابع ذلك من الأعمال ، والأحكام الشرعية .

وكان ملك معاوية ملكاً ورحمة ، فلما ذهب معاوية - رحمة الله عليه - وجاءت إمارة يزيد ، وجرت فيها فتنة قتل الحسين بالعراق ، وفتنة أهل الحرة بالمدينة ، وحصروا مكة ، لما قام عبد الله بن الزير .

١٠/٣٥٧ / ثم مات يزيد وتفرق الأمة ، ابن الزير بالحجاز ، وبنو الحكم الشام ، ووثب المختار بن أبي عبيد وغيره بالعراق . وذلك في أواخر عصر الصحابة ، وقد بقى منهم مثل عبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر ، وجابر بن عبد الله ، وأبو سعيد الخدري ، وغيرهم ، حدثت بدعة القدرية والمرجئة ، فردها بقايا الصحابة كابن عباس ، وابن عمر ، وجابر ، ووائلة بن الأسعق وغيرهم - رضي الله عنهم - مع ما كانوا يردونه هم ، وغيرهم من بدعة الخوارج والرافض .

وعامة ما كانت القدرية إذ ذاك يتكلمون فيه ، أعمال العباد ، كما يتكلم فيها المرجئة ، فصار كلامهم في الطاعة والمعصية ، والمؤمن والفاسق ونحو ذلك من مسائل الأسماء والأحكام ، والوعد والوعيد ، ولم يتكلموا بعد في ربهم ولا في صفاته إلا في أواخر عصر صغار التابعين ، من حين أواخر الدولة الأموية حين شرع القرن الثالث - تابعوا التابعين - ينفرض أكثرهم - فإن الاعتبار في القرون الثلاثة بجمهور أهل القرن وهم وسطه ، وجمهور الصحابة انفرضوا بانفراط خلافة الخلفاء الأربعة ، حتى إنه لم يكن بقى من أهل بدر ، إلا نفر قليل ، وجمهور التابعين بإحسان ، انفرضوا في أواخر عصر أصغر الصحابة في إمارة ابن الزير وعبد الملك ، وجمهور تابعي التابعين انفرضوا في أواخر الدولة الأموية ، وأواخر الدولة العباسية - وصار / في ولاة الأمور كثير من الأعاجم ، وخرج ١٠/٣٥٨ كثير من الأمر عن ولاية العرب وعربت بعض الكتب العجمية من كتب الفرس والهند والروم ، وظهر ما قاله النبي عليه السلام : «ثم يفسوا الكذب حتى يشهد الرجل ، ولا

(١) مسلم في الإيمان (١٤٥) ، والترمذى في الإيمان (٢٦٢٩) ، وقال: «حديث حسن صحيح غريب» ، وابن ماجه في الفتن (٣٩٨٦) ، وأحمد / ٣٩٨١ ، مسلم وابن ماجه كلاهما عن أبي هريرة ، والترمذى وأحمد كلاهما عن عبد الله بن مسعود .

يُسْتَشَهِدُ، وَيُحَلِّفُ، وَلَا يُسْتَحْلِفُ^(١) ، حَدَّثَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءٍ :

الرَّأْيُ وَالْكَلَامُ وَالْتَّصُوفُ .

وَحَدَّثَ التَّجَهِمُ: وَهُوَ نَفْيُ الصَّفَاتِ . وَبِإِزَاءِ التَّمْثِيلِ .

فَكَانَ جَمِيعُ الرَّأْيِ مِنَ الْكُوفَةِ، إِذَا هُوَ غَالِبٌ عَلَى أَهْلِهَا، مَعَ مَا كَانَ فِيهِمْ مِنَ التَّشْيِعِ النَّافِحِ، وَكُثْرَةِ الْكَذْبِ فِي الرَّوَايَةِ، مَعَ أَنْ فِي خِيَارِ أَهْلِهَا مِنَ الْعِلْمِ، وَالصَّدْقِ، وَالسَّنَةِ وَالْفَقِهِ، وَالْعِبَادَةِ أَمْرٌ عَظِيمٌ، لَكِنَّ الْغَرْضَ أَنْ فِيهَا نَشَأَ كُثْرَةُ الْكَذْبِ فِي الرَّوَايَةِ . وَكُثْرَةُ الْآرَاءِ فِي الْفَقِهِ، وَالتَّشْيِعِ فِي الْأَصْوَلِ، وَكَانَ جَمِيعُ الرَّأْيِ مِنَ الْكَلَامِ وَالْتَّصُوفِ فِي الْبَصَرَةِ .

فَإِنَّهُ بَعْدَ مَوْتِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ بَقْلِيلٍ، ظَهَرَ عُمَرُ بْنُ عَيْدٍ، وَوَاصِلُ بْنُ عَطَاءٍ، وَمِنْ اتَّبِعِهِمَا مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ وَالْأَعْتَازَالِ .

١٠/٣٥٩ وَظَهَرَ أَحْمَدُ بْنُ عَطَاءٍ^(٢) الْهَجَيْمِيُّ الَّذِي صَحَّبَ عَبْدَ الْوَاحِدَ بْنَ زَيْدٍ، / وَعَبْدَ الْوَاحِدِ صَحَّبَ الْحَسَنَ الْبَصَرِيَّ، وَمِنْ اتَّبِعِهِ مِنَ الْمُتَصَوِّفَةِ، وَبَنِي دُوَيْرَةَ لِلصَّوْفِيَّةِ، هِيَ أُولَئِكَ مَا بَنَى فِي الْإِسْلَامِ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَغَيْرِهِ يُسَمُّونَهُمُ الْفَقْرَوِيَّةِ، وَكَانُوا يَجْتَمِعُونَ فِي دُوَيْرَةِ لَهُمْ .

وَصَارَ لِهُؤُلَاءِ مِنَ الْكَلَامِ الْمُحَدَّثِ، طَرِيقٌ يَتَدَبَّرُونَ بِهِ، مَعَ تَسْكُنِهِمْ بِغَالِبِ الدِّينِ .

وَلِهُؤُلَاءِ مِنَ التَّعْبُدِ الْمُحَدَّثِ، طَرِيقٌ يَتَمَسَّكُونَ بِهِ مَعَ تَسْكُنِهِمْ بِغَالِبِ التَّعْبُدِ الْمُشَرَّعِ،

وَصَارَ لِهُؤُلَاءِ حَالٌ مِنَ السَّمَاعِ، وَالصَّوْتِ حَتَّى إِنْ أَحْدُهُمْ يَمُوتُ أَوْ يَغْشَى عَلَيْهِ .

وَلِهُؤُلَاءِ حَالٌ فِي الْكَلَامِ وَالْحُرُوفِ، حَتَّى خَرَجُوا بِهِ إِلَى تَفْكِيرٍ أَوْ قَعْدَةٍ فِي تَحْيِرٍ .

وَهُؤُلَاءِ أَصْلُ أَمْرِهِمُ الْكَلَامُ .

وَهُؤُلَاءِ أَصْلُ أَمْرِهِمُ الْإِرَادَةُ .

وَهُؤُلَاءِ يَقْصِدُونَ بِالْكَلَامِ التَّوْحِيدُ، وَيُسَمُّونَ نَفْوَسِهِمُ الْمُوَحَّدِينَ .

وَهُؤُلَاءِ يَقْصِدُونَ بِالْإِرَادَةِ، التَّوْحِيدُ وَيُسَمُّونَ نَفْوَسِهِمُ أَهْلَ / التَّوْحِيدِ، وَالْتَّجْرِيدِ .

وَقَدْ كَتَبَتْ قَبْلَ هَذَا فِي الْقَوَاعِدِ، مَا فِي طَرِيقِيِّ أَهْلِ الْكَلَامِ، وَالنَّظَرِ وَأَهْلِ الْإِرَادَةِ وَالْعَمَلِ مِنَ الْانْحِرَافِ، إِذَا لَمْ يَقْتَرِنْ بِتَابِعَةِ الرَّسُولِ . كَمَا بَيَّنَتِ فِي قَاعِدَةِ كَبِيرَةٍ أَنَّ أَصْلَ

(١) أَحْمَد١/١٨ وَالْتَّرْمِذِيُّ فِي الْفَتْنَ (٢١٦٥) وَقَالَ: «حَسَنٌ صَحِحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوِجْهِ» .

(٢) فِي الْمُطَبَّرِعَةِ: «عَلَى» وَهُوَ خَطَأٌ . انْظُرْ: مِيزَانُ الْإِعْدَالِ/١١٩، لِسَانُ الْمِيزَانِ/٢٣٨ .

العلم ، والهدى ، والدين هو: الإيمان بالله ورسوله ، واستصحاب ذلك في جميع الأقوال والأحوال .

وكان أهل المدينة أقرب من هؤلاء ، وهؤلاء في القول والعمل ، إذ لم ينحرفوا انحراف الطائفتين من الكوفيين والبصريين ، هوى ورواية ، ورأيا ، وكلاماً ، وسماعاً ، وإن كان في بعضهم نوع انحراف لكن هم أقرب .

وأما الشاميون ، فكان غالبيهم مجاهدين ، وأهل أعمال قلبية ، أقرب إلى الحال المشروع ، من صوفية البصريين إذ ذاك .

ولهذا تجد كتب الكلام ، والتصوف ، إنما خرجت في الأصل من البصرة ، فمتكلمة المترلة أئمتهم بصريون ، مثل أبي الهذيل العلاف ، وأبي علي الجبائي ، وابنه أبي هاشم ، وأبي عبد الله ... (١) ، وأبي الحسين / البصري ، وكذلك متكلمة الكلابية والأشعرية ، كعبد الله بن سعيد بن كلاب ، وأبي الحسن الأشعري وصاحبه أبي الحسن الباهلي ، والقاضي أبي بكر بن الباقلاني وغيرهم .

وكذلك كتب المتصوفة ومن خلط التصوف بالحديث والكلام ، ككتب الحارث بن أسد المحاسبي ، وأبي الحسن بن سالم ، وأبي سعيد الأعرابي وأبي طالب المكي .
وقد شرك هؤلاء من البغداديين ، والخراسانيين ، والشاميين خلق .
لكن الغرض أن الأصول من ثم .

كما أن علم النبوة ، من الإيمان والقرآن ، وما يتبع ذلك من الفقه والحديث وأعمال القلوب ، إنما خرجت من الأمصار التي يسكنها جمهور أصحاب رسول الله ﷺ ، وهي الحرمان والعراقان والشام: المدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام ، وسائر الأمصار تبع .

فالقراء السبعة من هذه الأمصار ، وكذلك أئمة أهل الحديث وأئمتهم أهل المدينة ، وأهل البصرة ، كالزهري ومالك ، وكفتادة وشعبة ، ويعيني بن سعيد ، وعبد الرحمن بن مهدي .
وأهل الكوفة فيهم الصادق ، والكافر .

وأهل الشام لم يكن فيهم كثير كاذب ، ولا أئمة كبار في القراءة والحديث . وكذلك أئمة الفقهاء ، فمالك عالم أهل المدينة ، والثوري وأبو حنيفة وغيرهما من أهل الكوفة .
وابن جريج وغيره من أهل مكة ، وحماد بن سلمة ، وحماد بن زيد من أهل البصرة ،

---

(١) بالأصل كلمة غير واضحة .

والأوزاعي وطبقته بالشام، وقد قيل إن مالكا إنما احتذى موظاه على كتاب حماد بن سلمة، وقيل : إن كتاب ابن جريج قبل ذلك.

ثم الشافعي، وإن كان أصله مكيأ، فإنه تفقه على طريقة أهل الحديث غير متقييد ببصره.

وكذلك الإمام أحمد، وإن كان أجداده بصرىين، فإنه تفقه على طريقة أهل الحديث غير متقييد بالبصريين، ولا غيرهم. كما أن عبد الله بن المبارك، وإسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن إسماعيل البخاري ، وغيرهم من الخراسانيين، وكذلك أئمة الزهاد والعباد من هذه الأمصار ، كما ذكره أبو الفرج بن الجوزي في « صفوة الصفوة ».

فالعلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عن أصحاب رسول الله ﷺ ، وأما ما جاء عندهم، فلا ينبغي أن يجعل / أصلاً، وإن كان صاحبه معذوراً، بل مأجوراً، لاجتهاد أو تقليد . ١٠/٣٦٢

فمن بنى الكلام في العلم: الأصول، والفروع على الكتاب والسنّة، والآثار المأثورة عن السابقين، فقد أصاب طريق النبوة، وكذلك من بنى الإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلق بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية، والأعمال البدنية على الإيمان والسنّة والهدي الذي كان عليه محمد، ﷺ ، وأصحابه فقد أصاب طريق النبوة، وهذه طريق أئمة الهدى.

تحذ الإمام أحمد إذا ذكر أصول السنّة، قال: هي التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله ﷺ

وكتب كتب التفسير المأثور عن النبي ﷺ والصحابة والتابعين. وكتب الحديث والآثار المأثورة عن النبي ﷺ والصحابة والتابعين، وعلى ذلك يعتمد في أصوله العلمية وفروعه، حتى قال في رسالته إلى خليفة وقته المتوكل: لا أحب الكلام في شيء من ذلك إلا ما كان في كتاب الله، أو في حديث عن رسول الله ﷺ ، أو الصحابة أو التابعين، فاما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود.

وكذلك في الزهد والرفاق والأحوال ، فإنه اعتمد في كتاب « الزهد » على المأثور عن الأنبياء ، صلوات الله عليهم من آدم إلى محمد، ثم على طريق الصحابة والتابعين، ولم يذكر من بعدهم، وكذلك وصفه لأخذ العلم أن يكتب ما جاء عن النبي ﷺ ، ثم عن الصحابة، ثم عن التابعين. - وفي رواية أخرى - ثم أنت في التابعين مخير. ١٠/٣٦٤

وله كلام في الكلام الكلامي . والرأي الفقهي وفي الكتب الصوفية ، والسماع الصوفي ليس هذا موضعه . يحتاج تحريره إلى تفصيل ، وتبين كيفية استعماله في حال دون حال .

فإنه ينبغي على الأصل ، الذي قدمناه من أنه قد يقترن بالحسنات سيئات إما مغفورة ، أو غير مغفورة ، وقد يتعدى أو يتعدى على السالك سلوك الطريق المشروعة المحسنة ، إلا بنوع من المحدث لعدم القائم بالطريق المشروعة علمًا وعملاً . فإذا لم يحصل النور الصافي ، بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصف . إلا بقى الإنسان في الظلمة ، فلا ينبغي أن يعيي الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة . إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه ، وإن فكم من عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية ، إذا خرج غيره عن ذلك ؛ لما رأه في طرق الناس من الظلمة .

١٠/٣٦٥ / وإنما قررت هذه القاعدة؛ ليحمل ذم السلف والعلماء للشيء على موضعه، ويعرف أن العدول عن كمال خلافة النبوة المأمور به شرعاً، تارة يكون لتفصير بترك الحسنات علمًا وعملاً، وتارة بدعوان بفعل السيئات علمًا وعملاً، وكل من الأمرين قد يكون عن غلبة ، وقد يكون مع قدرة .

فالأول، قد يكون؛ لعجز وقصور، وقد يكون مع قدرة وإمكان .

والثاني: قد يكون مع حاجة وضرورة، وقد يكون مع غنى وسعة، وكل واحد من العاجز عن كمال الحسنات، والمضطر إلى بعض السيئات معدور، فإن الله يقول: «فَأَنْقُوا اللَّهَ مَا أَسْتَطَعْتُمْ» [التغابن: ١٦] ، وقال: «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» [البقرة: ٢٨٦] - في البقرة والطلاق^(١) - وقال: «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أَوْ لَكُ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» [الأعراف: ٤٢] ، وقال النبي ﷺ: «إِذَا أَمْرَتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا أَسْتَطِعْتُمْ»^(٢) ، وقال سبحانه: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [الحج: ٧٨] ، وقال: «مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ» [المائدة: ٦] ، وقال: «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» [البقرة: ١٨٥] ، وقال: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ» [البقرة: ١٧٣] ، وقال: «وَلِيُسَّ عَلَيْكُمْ جَنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ» [الأحزاب: ٥] .

(١) والتي في الطلاق قوله تعالى: «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا» .

(٢) البخاري في الاعتصام (٧٢٨٨) ومسلم في النضائل (١٣٣٧) / ١٣٠ .

/ وهذا أصل عظيم وهو : أن تعرف الحسنة في نفسها علمًا و عملاً، سواء كانت واجبة أو مستحبة، و تعرف السيئة في نفسها علمًا و قولاً و عملاً، محظورة كانت، أو غير محظورة - إن سميت غير المحظورة سيئة - وإن الدين تحصيل الحسنات والصالح، و تعطيل السيئات والمفاسد.

و إن كثيرون ما يجتمع في الفعل الواحد، أو في الشخص الواحد الأمران، فالذم والنهي والعقاب قد يتوجه إلى ما تضمنه أحدهما، فلا يغفل عما فيه من النوع الآخر، كما يتوجه المدح والأمر والثواب إلى ما تضمنه أحدهما، فلا يغفل عما فيه من النوع الآخر، وقد يمدح الرجل بترك بعض السيئات البدعية والفحورية ، لكن قد يسلب مع ذلك ما حمد به غيره على فعل بعض الحسنات السنوية البرية .

فهذا طريق الموازنة والمعادلة، ومن سلكه كان قائماً بالقسط الذي أنزل الله له الكتاب والميزان .

فصل

ثم المتقدمون الذين وضعوا طرق الرأي والكلام والتصوف، وغير ذلك : كانوا يخلطون ذلك بأصول من الكتاب / والسنّة والآثار؛ إذ العهد قريب، وأنوار الآثار النبوية بعد فيها ظهور، ولها برهان عظيم، وإن كان عند بعض الناس قد اختلط نورها بظلمة غيرها .

فأما المتأخرُون، فكثيرٌ منهم جرد ما وضعه المتقدمون، مثل من صنف في الكلام من المتأخرِين، فلم يذكر إلا الأصول المبتدعة وأعرض عن الكتاب والسنّة، وجعلهما إما فرعين، أو آمن بهما مجملًا، أو خرج به الأمر إلى نوع من الزندقة ، ومتقدمو المتكلمين خير من متأخرِيهم .

وكذلك من صنف في الرأي فلم يذكر إلا رأي متبوعه وأصحابه ، وأعرض عن الكتاب والسنّة ، وزوّن ماجاء به الكتاب والسنّة على رأي متبوعه ، كثُر من أتباع أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد ، وغيرهم .

وكذلك من صنف في التصوف والزهد، جعل الأصل ما روی عن متأخرِي الزهاد وأعرض عن طريق الصحابة والتابعين ، كما فعل صاحب الرسالة أبوالقاسم القشيري ، وأبو بكر محمد بن إسحاق الكلابي، وابن خميس الموصلي في « مناقب الأبرار » ،

وأبو عبد الرحمن السالمي في «تاریخ الصوفیة» ، لكن أبو عبد الرحمن صنف أيضاً «سیر السلف» من الأولیاء والصالحين . وسیر الصالحين من السلف ، كما صنف في سیر الصالحين من الخلف ونحوهم ، من ذکرهم لأخبار أهل / الزهد والأحوال ، من بعد القرون الثلاثة ، من عند إبراهیم بن أدهم ، والفضیل بن عیاض ، وأبی سلیمان الدارانی ، ومعروف الکرخی ، ومن بعدهم ، وإعراضهم عن حال الصحابة ، والتابعین الذين نطق الكتاب والسنّة بمدحهم ، والثناء عليهم ، والرضا عنهم .

وكان أحسن من هذا أن يفعلوا ، كما فعله أبو نعیم الأصبهانی في «الخلیة» من ذکره للمتقدیمین والمتاخرین . وكذلك أبو الفرج بن الجوزی في «صفوة الصنفۃ» وكذلك أبو القاسم التیمی في «سیر السلف» . . . (۱) ، وكذلك ابن أسد بن موسی ، إن لم يصعدوا إلى طریقة عبد الله بن المبارك ، وأحمد بن حنبل ، وهناد بن السری وغیرهم في کتبهم في الزهد ، فهذا هذا . والله أعلم وأحکم .

فإن معرفة أصول الأشياء ومبادئها . ومعرفة الدين وأصله ، وأصل ما تولد فيه من أعظم العلوم نفعاً . إذ المرء ما لم يحط علمًا بحقائق الأشياء التي يحتاج إليها ، يبقى في قلبه حسکة .

وكان للزهاد ، عدّة أسماء: يسمون بالشام الجوعیة ، ويسمون بالبصرة الفقیریة ، والفنکریة ، ويسمون بخراسان المغاریبة ، ويسمون أيضاً الصوفیة والفقراء .

والنسبة في الصوفیة ، إلى الصوف ؛ لأنّه غالب لباس الزهاد ، وقد قيل هو نسبة إلى صوفة بن مراد بن أدن طابخة قبیلة من العرب كانوا يجاورون حول البيت . وأما من قال: هم نسبة إلى الصفة ، فقد قيل : كان حقه أن يقال: صفیة ، وكذلك من قال: نسبة إلى الصفا ، قيل له: كان حقه أن يقال: صفائیة ، ولو كان مقصوراً لقليل صوفیة ، وإن نسب إلى الصفویة قيل: صفویة . ومن قال: نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله . قيل له: كان حقه أن يقال: صفیة ، ولا ريب أن هذا يوجب النسبة والإضافة ، إذا أعطی الاسم حقه من جهة العریبة .

لكن التحقيق ، أن هذه النسب إنما أطلقت على طریق الاشتقاد الأکبر والأوسط ، دون الاشتقاد الأصغر ، كما قال أبو جعفر: العامة اسم مشتق من العمی ، فراعوا الاشتراك في الحروف دون الترتیب ، وهو الاشتقاد الأوسط ، أو الاشتراك في جنس الحروف دون أعيانها وهو الأکبر .

---

(۱) بالأصل بیاض قدر کلمة .

وعلى الأوسط قول نحاة الكوفيين الاسم، مشتق من السمة.
وكذلك إذا قيل الصوفي من الصفا، وأما إذا قيل هو من الصفة أو الصف، فهو على الأكبر.

١٠/٣٧٠ وقد تكلم بهذا الاسم قوم من الأئمة ، كأحمد بن حنبل ، وغيره ، / وقد تكلم به أبو سليمان الداراني وغيره ، وأما الشافعي فالمتقول عنه ذم الصوفية ، وكذلك مالك - فيما أظن - وقد خاطب به أحمد لأبي حمزة الخراساني ، وليوسف بن الحسين الرازي ، ولبردر ابن أبي بدر المغزالى ، وقد ذم طريقهم طائفه من أهل العلم ، ومن العباد أيضاً من أصحاب أحمد ، ومالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة ، وأهل الحديث ، والعباد ، ومدحه آخرون .

والتحقيق فيه أنه مشتمل على المدح والمذموم ، كغيره من الطريق ، وأن المذموم منه قد يكون اجتهادياً ، وقد لا يكون ، وأنهم في ذلك بمنزلة الفقهاء في الرأي فإنه قد ذم الرأي من العلماء والعباد طائفه كثيرة ، والقاعدة التي قدمتها تجمع ذلك كله ، وفي المتسدين بذلك من أولياء الله وصفوته ، وخيار عباده ما لا يحصى عده . كما في أهل الرأي من أهل العلم والإيمان من لا يحصى عدده إلا الله . والله - سبحانه - أعلم .

١٠/٣٧١ وبهذا يتبيّن لك أن البدعة في الدين ، وإن كانت في الأصل مذمومة ، كما دل عليه الكتاب والسنة ، سواء في ذلك البدع القولية والفعلية . وقد كتبت في غير هذا الموضوع أن المحافظة على عموم قول النبي ﷺ : «كل بدعة ضلاله»^(١) متعين ، وإنه يجب العمل بعمومه ، وإن من أخذ يصنف «البدع» إلى حسن وقبيح ، ويجعل ذلك / ذريعة إلى إلا يتحجج بالبدعة على النهي فقد أخطأ ، كما يفعل طائفه من المتفقهة ، والمتكلمة والمتصوفة ، والمتعبدة ، إذا نهوا عن العبادات المبتدة والكلام في الدين المبتدع ادعوا إلا بدعة مكرهه إلا ما نهى عنه ، فيعود الحديث إلى أن يقال: كل ما نهى عنه أو كل ما حرم أو كل ما خالف نص النبوة فهو ضلاله وهذا أوضح من أن يحتاج إلى بيان ، بل كل ما لم يشرع من الدين فهو ضلاله .

وما سمي ببدعة، وثبت حسنها بأدلة الشرع، فأحد الأمرين، فيه لازم:

إما أن يقال: ليس ببدعة في الدين ، وإن كان يسمى ببدعة من حيث اللغة . كما قال عمر: نعمت البدعة هذه.

(١) مسلم في الجمعة (٤٣/٨٦٧) ، والنسائي في العيددين (١٥٧٨) ، وابن ماجه في المقدمة (٤٥) ، والدارمي في المقدمة ١/٤٤ وأحمد ٣/٣١٠ .

وإما أن يقال: هذا عام خصت منه هذه الصورة لمعارض راجح، كما يبقى فيما عدتها على مقتضى العموم كسائر عمومات الكتاب والسنّة وهذا قد قررته في اقتضاء الصراط المستقيم، وفي قاعدة السنّة والبدعة، وغيره.

وإنما المقصود هنا، أن ما ثبت قبحه من البدع وغير البدع من المنهي عنه في الكتاب والسنّة، أو المخالف لكتاب والسنّة إذا صدر عن شخص من الأشخاص، فقد يكون على وجه يعذر فيه، إما / لاجتهاد أو تقليد يعذر فيه، وإنما لعدم قدرته كما قد قررته في غير هذا الموضع، وقررته أيضاً في أصل التكفير والتفسيق المبني على أصل الوعيد.

فإن نصوص الوعيد، التي في الكتاب والسنّة، ونصوص الأئمة بالتكفير، والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبهما في حق المعين، إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، لا فرق في ذلك بين الأصول، والفروع. هذا في عذاب الآخرة، فإن المستحق للوعيد من عذاب الله ولعنته وغضبه في الدار الآخرة، خالد في النار، أو غير خالد، وأسماء هذا الضرب من الكفر والفسق ، يدخل في هذه القاعدة، سواء كان بسبب بيعة اعتقادية، أو عبادية ، أو بسبب فجور في الدنيا، وهو الفسق بالأعمال.

فأما أحكام الدنيا، فكذلك أيضاً، فإن جهاد الكفار يجب أن يكون مسبوقاً بدعوتهم، إذ لا عذاب إلا على من بلغته الرسالة، وكذلك عقوبة الفساق لا ثبت إلا بعد قيام الحجة.

وَهُنَا قَاعِدُونَ شَرِيفَةٌ يَنْبَغِي التَّفْطِنُ لَهَا وَهِيَ:

أن ما عاد من الذنوب بإضرار الغير في دينه ودنياه، فعقوبتنا له في الدنيا أكبر، وأما ما عاد من الذنوب بضرر الإنسان في نفسه، فقد تكون عقوبته في الآخرة أشد، وإن كنا نحن لا نعاقبه في الدنيا.

إضرار العبد في دينه ودنياه هو ظلم الناس، فالظلم للغير يستحق صاحبه العقوبة في الدنيا لا محالة لكافر ظلم الناس بعضهم عن بعض، ثم هو نوعان: أحدهما: منع ما يجب لهم من الحقوق، وهو التفريط.

والثاني: فعل ما يضر به وهو العدوان. فالتفريط في حقوق العباد... (١)

/ولهذا يعاقب الداعية إلى البدع، بما لا يعاقب به الساكت، ويعاقب من أظهر المنكر بما لا يعاقب به من استخفى به، ونسك عن عقوبة المخالف في الدين، وإن كان في الدرك الأسفل من النار.

وهذا لأن الأصل، أن تكون العقوبة من فعل الله - تعالى - فإنه الذي يجزي الناس على أعمالهم في الآخرة، وقد يجزيهم أيضاً في الدنيا. وأما نحن، فعقوبتنا للعباد بقدر ما يحصل به أداء الواجبات، وترك المحرمات بحسب إمكاننا، كما قال ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» (٢) وقال تعالى: «وَقَاتَلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ» [الأنفال: ٣٩]، وقال: «وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنِ الْقَتْلِ» [البقرة: ٢١٧].

ولهذا من تاب من الكفار، والمحاربين، وسائر الفساق قبل القدرة عليه سقطت عنه العقوبة التي لحق الله، فإذا أسلم الحربي قبل القدرة عليه عصم دمه، وأهله، وما له، وكذلك قاطع الطريق، والزاني والسارق، والشارب إذا تابوا قبل القدرة عليهم؛ لحصول المقصود بالتوبة وأما إذا تابوا بعد القدرة لم تسقط العقوبة كلها؛ لأن ذلك يفضي إلى تعطيل الحدود وحصول الفساد؛ ولأن هذه التوبة غير موثق بها؛ ولهذا إذا أسلم الحربي عند القتال صح إسلامه؛ لأنه أسلم قبل القدرة عليه، / بخلاف من أسلم بعد الأسر، فإنه لا يمنع استرقاقه وإن عصم دمه.

(١) خرم في الأصل.

(٢) البخاري في الاعتصام (٧٢٨٤، ٧٢٨٥) ومسلم في الإيمان (٢٠/٣٢).

ويبني على هذه القاعدة: أنه قد يقر من الكفار والمنافقين، بلا عقوبة من يكون عذابه في الآخرة أشد، إذا لم يتعد ضرره إلى غيره، كالذين يؤمنون الجزية عن يد وهم صاغرون، والذين أظهروا الإسلام والتزموا شرائعه ظاهراً مع نفاقهم؛ لأن هذين الصنفين كفوا ضررهم في الدين والدنيا عن المسلمين، ويعاقبون في الآخرة على ما اكتسبوا من الكفر والنفاق، وأما من أظهر ما فيه مضره فإنه تدفع مضرته ولو بعثابه وإن كان مسلماً فاسقاً، أو عاصياً، أو عدلاً مجتهداً مخطئاً، بل صالحًا أو عالماً سواء في ذلك المقدور عليه والممتنع.

مثال المقدور عليه إنما يعاقب من أظهر الزنا، والسرقة، وشرب الخمر، وشهادة الزور، وقطع الطريق، وغير ذلك لما فيه من العدوان على النفوس والأموال والأبعاض، وإن كان مع هذا حال الفاسق في الآخرة خيراً من حال أهل العهد الكفار، ومن حال المنافقين، إذ الفاسق خير من الكافر والمنافق بالكتاب والسنّة والإجماع.

وكذلك يعاقب من دعا إلى بدعة تضر الناس في دينهم، وإن كان قد يكون معدوراً فيها في نفس الأمر لاجتهاد أو تقليد.

١٠/٣٧٦ / وكذلك يجوز قتال البغاء: وهم الخارجون على الإمام، أو غير الإمام بتأويل سائع مع كونهم عدولًا، ومع كوننا ننفذ أحكام قضائهم ونسوغ ما قبضوه من جزية أو خراج أو غير ذلك. إذ الصحابة لا خلاف في بقائهم على العدالة، وذلك أن التفسير انتفى للتأويل السائع. وأما القتال: فليؤدوا ما تركوه من الواجب، ويتنهوا عما ارتكبوا من المحرم، وإن كانوا متأولين.

وكذلك نقيم الحد على من شرب النبيذ المختلف فيه، وإن كانوا قوماً صالحين، فتدبر كيف عوقب أقوام في الدنيا على ترك واجب، أو فعل محرم بين في الدين أو الدنيا، وإن كانوا معدورين فيه؛ لدفع ضرر فعلهم في الدنيا، كما يقام الحد على من تاب بعد رفعه إلى الإمام وإن كان قد تاب توبة نصوحاً، وكما يغزو هذا البيت جيش من الناس، فيبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم وفيهم المكره فيحشرون على نياتهم وكما يقاتل جيوش الكفار وفيهم المكره كأهل بدر لما كان فيهم العباس وغيره، وكما لو ترس الكفار مسلمين ولم يندفع ضرر الكفار إلا بقتالهم، فالعقوبات المشروعة والمقدورة قد تتناول في الدنيا من لا يستحقها في الآخرة، وتكون في حقه من جملة المصائب كما قيل في بعضهم: القاتل مجاهد والمقتول شهيد.

١٠/٣٧٧ وعلى هذا، فما أمر به آخر أهل السنة من أن داعية أهل البدع / يهجر ، فلا يستشهد ولا يروي عنه ، ولا يستفتى ولا يصلي خلفه ، قد يكون من هذا الباب ، فإن هجره تعزير

له وعقوبة له جراء لمنع الناس من ذلك الذنب الذي هو بدعة أو غيرها، وإن كان في نفس الأمر تائباً أو معذوراً، إذ الهجرة مقصودها أحد شيئاً : إما ترك الذنوب المهجورة وأصحابها ، وإما عقوبة فاعلها ونkalه ، فاما هجره بترك ... (١) في غير هذا الموضع.

ومن هذا الباب : هجر الإمام أحمد للذين أجابوا في المحنـة قبل القيد، ولمن تاب بعد الإجابة ، ولمن فعل بدعة ما، مع أنـ فيهم أئمة في الحديث والفقـه والتصـوف والعبـادة، فإنـ هجره لهم والـ المسلمين معـه لا يـ منع مـعرفـة قـدر فـضـلـهم، كما أنـ الـ ثلاثة الذين خـلفـوا لـما أمرـ النبي ﷺ المسلمين بهـجرـهم لمـ يـ منع ذلك ماـ كانـ لهمـ منـ السـوابـقـ. حتىـ قدـ قـيلـ أنـ اثـنينـ منـهـماـ شـهـداـ بـدـرـاـ، وـقدـ قـالـ اللـهـ لـأـهـلـ بـدـرـ: «أـعـمـلـواـ مـاـ شـئـتـمـ فـقـدـ غـفـرـتـ لـكـمـ» (٢)ـ وأـحـدـهـمـ كـعبـ بـنـ مـالـكـ شـاعـرـ النـبـيـ ﷺـ وأـحـدـ أـهـلـ العـقـبةـ، فـهـذـاـ أـصـلـ عـظـيمـ أـنـ عـقـوبـةـ الـدـنـيـاـ المـشـروـعـةـ مـنـ الـهـجـرـانـ إـلـىـ الـقـتـلـ لـاـ يـ منـعـ أـنـ يـكـونـ الـمـعـاقـبـ عـدـلـاـ، أـوـ رـجـلـاـ صـالـحـاـ كـمـاـ بـيـنـ

منـ الفـرقـ بـيـنـ عـقـوبـةـ الـدـنـيـاـ المـشـروـعـةـ وـالـمـتـدـورـةـ، وـبـيـنـ عـقـوبـةـ الـآـخـرـةـ، وـالـلـهـ سـبـحـانـهـ أـعـلـمـ.

/ فـصلـ

١٠/٣٧٨

وـمـاـ يـنـاسـبـ هـذـاـ الـبـابـ قـولـهـمـ : فـلـانـ يـسـلـمـ إـلـيـهـ حـالـهـ، أـوـ لـاـ يـسـلـمـ إـلـيـهـ حـالـهـ، فـإـنـ هـذـاـ كـثـيرـاـ مـاـ يـقـعـ فـيـ النـزـاعـ فـيـمـاـ قـدـ يـصـدـرـ عـنـ بـعـضـ الـمـشـائـخـ، وـالـفـقـرـاءـ، وـالـصـوـفـيـةـ، مـنـ أـمـورـ يـقـالـ: إـنـهـاـ تـخـالـفـ الـشـرـيـعـةـ، فـمـنـ يـرـىـ أـنـهـ مـنـكـرـةـ وـإـنـ إـنـكـارـ الـمـنـكـرـ مـنـ الـدـيـنـ، يـنـكـرـ تـلـكـ الـأـمـورـ، وـيـنـكـرـ عـلـىـ ذـلـكـ الرـجـلـ وـعـلـىـ مـنـ أـحـسـنـ بـهـ الـظـنـ وـبـيـغـضـهـ وـيـذـمـهـ وـيـعـاقـبـهـ، وـمـنـ رـأـيـ مـاـ فـيـ ذـلـكـ الرـجـلـ مـنـ صـلـاحـ وـعـبـادـةـ، كـزـهـدـ وـأـحـوـالـ، وـوـرـعـ، وـعـلـمـ لـاـ يـنـكـرـهـاـ بـلـ يـرـاـهـ سـائـعـةـ أـوـ حـسـنـةـ أـوـ حـسـنـةـ أـوـ يـعـرـضـ عـنـ ذـلـكـ.

وـقـدـ يـغـلـوـ كـلـ وـاحـدـ مـنـ هـذـيـنـ ، حـتـىـ يـخـرـجـ بـالـأـوـلـ ، إـنـكـارـهـ إـلـىـ الـتـكـفـيرـ وـالـقـسـيقـ فيـ مـوـاطـنـ الـاجـتـهـادـ ، مـتـبـعـاـ لـظـاهـرـ مـنـ أـدـلـةـ الـشـرـيـعـةـ ، وـيـخـرـجـ بـالـثـانـيـ إـقـرـارـهـ إـلـىـ الـإـقـرـارـ بـمـاـ يـخـالـفـ دـيـنـ الـإـسـلـامـ مـاـ يـعـلـمـ بـالـاضـطـرـارـ أـنـ الرـسـوـلـ جـاءـ بـخـلـافـهـ ، اـتـبـاعـاـ فـيـ زـعـمـهـ لـاـ يـشـبـهـ قـصـةـ مـوـسـىـ وـالـخـضـرـ ، وـالـأـوـلـ يـكـثـرـ فـيـ الـمـوـسـوـيـةـ وـمـنـ اـنـحـرـفـ مـنـهـمـ إـلـىـ يـهـودـيـةـ وـالـثـانـيـ يـكـثـرـ فـيـ الـعـيـسـوـيـةـ وـمـنـ اـنـحـرـفـ مـنـهـمـ إـلـىـ نـصـرـانـيـةـ.

١٠/٣٧٩

وـالـأـوـلـ : كـثـيرـاـ مـاـ يـقـعـ فـيـ ذـوـيـ الـعـلـمـ ، لـكـنـ مـقـرـوـنـاـ بـقـسـوـةـ وـهـوـيـ.

وـالـثـانـيـ : كـثـيرـاـ مـاـ يـقـعـ فـيـ ذـوـيـ الـرـحـمـةـ ، لـكـنـ مـقـرـوـنـاـ بـضـلـالـ وـجـهـلـ.

(١) خـرـمـ بـالـأـصـلـ مـقـدـارـ نـصـفـ سـطـرـ.

(٢) الـبـخـارـيـ فـيـ الـمـغـازـيـ (٢٩٨٣) وـمـسـلـمـ فـيـ فـضـائـلـ الـصـحـابـةـ (١٦١/٢٤٩٤).

فاما الأمة الوسط: فلهم العلم والرحمة، كما أخبر عن نفسه بقوله: «رَبَّنَا وَسَعْتَ كُلَّ
شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا» [غافر: ٧]، وقال تعالى: «وَرَحْمَتِي وَسَعْتَ كُلَّ شَيْءٍ» [الأعراف: ١٥٦]،
وقال: «إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسَعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا» [طه: ٩٨]، وكذلك وصف
العبد الذي لقيه موسى حيث قال: «آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا»
[الكهف: ٦٥].

والعدل في هذا الباب قوله وفعلاً ، أن تسليم الحال له معنيان:

أحد هما: رفع اللوم عنه بحيث لا يكون مذموماً ولا مائوماً .^(١)

والثاني : تصويبه علي ما فعل بحيث يكون محموداً مأجوراً . فال الأول عدم الذم
والعقاب . والثاني: وجود الحمد والثواب. الأول : عدم سخط الله وعقابه ، والثاني :
وجود رضاه وثوابه ؛ ولهذا / تجد المنكرين غالباً في إثبات السخط والذم والعقاب ، والمقررين
في إثبات الرضا والحمد والثواب ، وكلاهما قد يكون مخططاً ويكون الصواب في أمر ثالث
وسط ، وهو أنه لا حمد ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب .

وبيان ذلك: أن ذلك الأمر الصادر عنه سواء كان قوله أو فعله ، إذا علم أنه مخالف
للكتاب والسنّة ، بحيث يكون قوله باطلأ ، أو عملاً محظياً فإنه يعذر في موضعين:
أحد هما: عدم تمكنه من العلم به .

والثاني : عدم قدرته على الحق المشروع .

مثال الأول: أن يكون صاحب الحال مولها مجنوناً ، قد سقط عنه القلم ، فهذا إذا قيل
فيه: يسلم له حاله ، يعني أنه لا يذم ولا يعاقب ، لا يعني تصويبه فيه ، كما يقال في سائر
المجازين فهو صحيح .

وإن على به أن ذلك القول صواب فهذا خطأ .

وكذلك إذا كان ذلك الحال صادراً عنه باجتهاد ، كمسائل الاجتهاد المتنازع فيها بين أهل
العلم والدين . فإن هذا إذا قيل: يسلم إليه حاله ، كما يقال: يقر على اجتهاده ، يعني أنه لا
يذم ولا يعاقب فهو صحيح .

وأما إذا قيل ذلك يعني أنه صواب ، أو صحيح ، فلا بد من دليل على تصويبه ، وإلا
فمجرد القول ، أو الفعل الصادر من غير الرسول ، ليس حجة على تصويب القائل أو
الفاعل ، فإذا علم أن ذلك الاجتهاد خطأً كان تسليم حاله يعني رفع الذم عنه ، لا يعني

(١) خرم في الأصل .

إضابته وكذلك إذا أريد بتسليم حاله وإقراره، أنه يقر على حكمه، فلا ينفيه، أو على فتياه، فلا تبكيه أو على جواز اتباعه لمن هو من أهل تقليده واتباعه، بأن للقاصرين أن يقلدوا ويتبعوا من يسوغ تقليده، واتباعه من العلماء والمشايخ ، فيما لم يظهر لهم أنه خطأ، لكن بعض هذا يدخل في القسم الثاني ، الذي لم يعلم مخالفته للشريعة .

وتسليم الحال في مثل هذا إذا عرف أنه معدور ، أو عرف أنه صادق في طريقه، وإن هذا الأمر قد يكون اجتهاداً منه، فهذا ثلاثة مواضع يسلم إليه فيها حاله؛ لعدم تمكنه من العلم، وخفاء الحق عليه فيها على وجه يعذر به .

ومثال الثاني : عدم قدرته - أن يرد عليه من الأحوال ما يضطه إلى أن يخرق ثيابه، أو يلطم وجهه ، أو يصبح صيحاً منكراً، أو يضطرب اضطراباً شديداً. فهذا إذا عرف أن سبب ذلك لم يكن محراً، وأنه مغلوب عليه سلم إليه حاله، وإن شك هل هو مغلوب، أو متصنع، فإن عرف منه الصدق، قيل: هذا يسلم إليه حاله ، / وإن عرف كذبه أنكر عليه، وإن شك فيه توقف في التسليم والإنكار ، حتى يتبيّن أمره، كما يفعل من شهد شهادة ، أو اتهم بسرقة. فإن ظهر صدقه وعدله قبلت الشهادة ودفعت إليهم، وإن ظهر كذبه وخيانته ردت الشهادة ، وعوقب على السرقة ، وإن اشتبه الأمر توقف فيه؛ فإن المؤمن وقاف متبيّن ، هكذا قال الحسن البصري .

وكذلك إذا ترك الواجبات مظهراً أنه مغلوب لا يقدر على فعلها، مثل أن يترك الصلاة مظهراً أنه بمنزلة المغمى عليه، والنائم الذي لا يتمكن من فعلها. كما قد يتعري بعض الصالحين من وارد خوف الله، أو محنته، أو نحو ذلك بحيث يسقط تميّزه، فلا يمكنه الصلاة، فهو فيما يتركه من الواجبات نظير ما يرتكبه من المحرمات ، فتسليم الحال بمعنى عدم اللوم قد يراد به الحكم بأنه معدور، وقد يراد به ترك الحكم بأنه ملوم .

هذا فيما يعلم من الأقوال والأفعال أنه مخالف للشرع بلا ريب، كالشطحات المأثورة عن بعض المشائخ، كقول ابن هود: إذا كان يوم القيمة نصبت خيمتي على جهنم، وكون الشبلي كان يحلق لحيته ويزق ثيابه حتى أدخلوه المارستان مرتين، وما يحكى عن بعضهم أنه قال: إذا كانت لك حاجة فتعال إلى قبرى واستغث به ، وترك آخر صلاة الجمعة خلف إمام صالح، لكونه دعا لسلطان وقته وسماه العادل، وترك آخر الصلاة خلف إمام ؛ لما كوشف به من حديث نفسه ، وما يحكى عن عقلاء / المجانين الذين قيل فيهم: إن الله أطاعهم عقولاً وأحوالاً فسلب عقولهم وترك أحوالهم، وأسقط ما فرض بما سلب .

فجمامع هذا : أن هذه الأمور تعطى حقها من الكتاب والسنّة. فما جاء به الكتاب والسنة من الخبر ، والأمر والنهي وجب اتباعه ، ولم يلتفت إلى من خالفه كائناً من كان ،

ولم يجز اتباع أحد في خلاف ذلك كائناً من كان، كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة من اتباع الرسول وطاعته، وإن الرجل الذي صدر عنه ذلك يعطي عذرها حيث عذرته الشريعة بأن يكون مسلوب العقل، أو ساقط التمييز أو مجتهداً مخطئاً اجتهاداً قوله أو عملياً، أو مغلوباً على ذلك الفعل أو الترك بحيث لا يمكنه رد ما صدر عنه من الفعل المنكر بلا ذنب فعله، ولا يمكنه أداء ذلك الواجب بلا ذنب فعله، ويكون هذا الباب نوعه محفوظاً بحيث لا يتبع ما خالف الكتاب والسنة ولا يجعل ذلك شرعة ولا منهاجاً، بل لا سبيل إلى الله ولا شرعة إلا ما جاء به محمد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وأما الأشخاص الذين خالفوا بعض ذلك على الوجوه المتقدمة فيغذرون، ولا يذمون، ولا يعاقبون . فإن كل أحد من الناس قد يؤخذ من قوله وأفعاله ويترك إلا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وما من الأئمة إلا من له أقوال ، وأفعال لا يتبع عليها، مع أنه لا يذم عليها، وأما الأقوال والأفعال التي لم يعلم قطعاً مخالفتها للكتاب والسنة، بل / هي من موارد الاجتهاد التي تنازع فيها أهل العلم والإيمان؛ فهذه الأمور قد تكون قطعية عند بعض من بين الله له الحق فيها؛ لكنه لا يمكنه أن يلزم الناس بما بان له ولم بين لهم، فيتحقق من وجه بالقسم الأول . ومن وجه بالقسم الثاني .

١٠/٣٨٤

وقد تكون اجتهادية عنده أيضاً، فهذه تسلم لكل مجتهد، ومن قلده طريقهم تسلیماً نوعياً، بحيث لا ينكر ذلك عليهم، كما سلم في القسم الأول تسلیماً شخصياً .

وأما الذي لا يسلم إليه حاله: فمثل أن يعرف منه أنه عاقل يتوله ليسقط عنه اللوم، ككثير من المنتسبة إلى الشيخ أحمد بن الرفاعي، واليونسية فيما يأتونه من المحرمات، ويتراكتونه من الواجبات ، أو يعرف منه أنه يتراجد ويتساكر في وجده ليظن به خيراً ، ويرفع عنه الملام فيما يقع من الأمور المنكرا ، أو يعرف منه أن الحق قد تبين له ، وأنه متبع لهواه، أو يعرف منه تجويز الانحراف عن موجب الشريعة المحمدية ، وأنه قد يتغافل بما يخالفها ، وأن من الرجال من قد يستغنى عن الرسول أو له أن يخالفه ، أو أن يجري مع القدر المحسن المخالف للدين ، كما يحكى بعض الكذابين الضالين : أن أهل الصفة قاتلوا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع الكفار لما انهزم أصحابه وقالوا : نحن مع الله ، من غالب كنا معه ، وأنه صبيحة الإسراء سمع منه ما جرى بيته وبين ربه من المناجاة / وأنه تواجد في السماء ، حتى وقع الرداء عنه ، وأن السر الذي أوصى إليه أودعه في أرض نبت فيها اليراع فصار في الشباية بمعنى ذلك السر ، أو يسوغ لأحد بعد محمد الخروج عن شريعته ، كما ساغ للخضر الخروج عن أمر موسى ، فإنه لم يكن مبعوثاً إليه كما بعث محمد إلى الناس

١٠/٣٨٥

كافحة . فهؤلاء ونحوهم من يخالف الشريعة ، ويبين له الحق فيعرض عنه ، يجب الإنكار عليهم بحسب ما جاءت به الشريعة من اليد واللسان والقلب .

وكذلك - أيضاً - ينكر علي من اتبع الأولين المذورين في أقوالهم ، وأفعالهم المخالفة للشرع ، فإن العذر الذي قام بهم متتف في حقه فلا وجه لمتابعته فيه .

ومن اشتبه أمره من أي القسمين هو : توقف فيه ، فإن الإمام إن يخطئ في العفو ، خير من أن يخطئ في العقوبة ، لكن لا يتوقف في رد ما خالف الكتاب والسنّة ، فإن النبي ﷺ قال : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد »^(١) . فلا يسُوَغ الخروج عن موجب العموم والإطلاق في الكتاب والسنّة بالشبهات ، ولا يسُوَغ الذم والعقوبة بالشبهات ، ولا يسُوَغ جعل الشيء حقاً ، أو باطلأ أو صواباً ، أو خطأ بالشبهات ، والله يهدينا الصراط المستقيم : صراط الذين أنعم عليهم ، من النبيين والصديقين ، والشهداء ، والصالحين ، غير المغضوب عليهم ولا الضالين .

١٠/٣٨٦ / وبقيت هنا المسألة التي تشبه غالباً ، وهو أن يظهر من بعض الرجال المجهول الحال ، أمر مخالف للشرع في الظاهر ، ويجوز أن يكون معدوراً فيه عذرًا شرعاً . مثل وجد خرج فيه عن الشرع ، لا يدرى فهو صادق فيه أم متصنع ، وأخذ مال بغير إذن صاحبه في الظاهر ، مع تجويز أن يكون علم طيب قلب صاحبه به ، فهذا إن قيل : ينكر عليه جاز أن يكون معدوراً ، وإن قيل : لا ينكر عليه لزم إقرار المجهولين على مخالفة الشرع في الظاهر ، فالواجب في مثل هذا أن يخاطب صاحبه أولاً برفق ، ويقال له : هذا في الظاهر منكر ، وأما في الباطن ، فانت أمين الله على نفسك ، فأخبرنا بحالك فيه أولاً تظهره حيث يكون إظهاره فتنة ، وتسلك في ذلك طريقة لا تفضي إلى إقرار المنكرات ، ولا لوم البراء .

والضابط أن من عرف من عادته الصدق ، والأمانة أقر على ما لم يعلم أنه كذب وحرام ، ومن عرف منه الكذب أو الخيانة ، لم يقر على المجهول ، وأما المجهول فيتوقف فيه .

(١) مسلم في الأقضية (١٨/١٧١٨) عن عائشة ، والبخاري معلقاً في النتح ٣١٧/١٣

١٠ / ٣٨٧ / وقال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام، بقية السلف الكرام، العالم الرباني ، المقدوف في قلبه النور القرآني، أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني - قدس الله روحه، ونور ضريحه، وأسكنه فسيح الجنان :

الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه، وننحوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدى الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له.

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالهداية ودين الحق ليظهره على الدين كله و كفى بالله شهيداً، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الغمة، وجاحد في الله حق جهاده، و عبد الله مخلصاً حتى أتاه اليقين من ربه، صلى الله عليه وسلم تسلیعاً كثيراً إلى يوم الدين.

١٠ / ٣٨٨ / فصل

في العبادات و الفرق بين شرعها وبدعيها

فإن هذا باب كثر فيه الاضطراب ، كما كثر في باب الحلال والحرام ، فإن أقواماً استحلوا بعض ما حرم الله ، وأقواماً حرموا بعض ما أحل الله - تعالى - وكذلك أقواماً أحدثوا عبادات لم يشرعها الله ، بل نهى عنها.

وأصل الدين : أن الحلال ما أحله الله ورسوله ، والحرام ما حرم الله ورسوله ، والدين ما شرعه الله ورسوله ، ليس لأحد أن يخرج عن الصراط المستقيم الذي بعث الله به رسوله . قال الله تعالى : «وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَبْيَغُوا السُّلُّ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاحُوكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» [الأنعام : ١٥٣].

وفي حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ أنه خط خطأ ، وخط خطوطاً عن يمينه وشماله ، ثم قال : « هذه سبيل الله ، وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعوه / إليه » ، ثم قرأ : « وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَبْيَغُوا السُّلُّ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ١٠ / ٣٨٩ (١).

(١) النسائي في الكبرى في الفسیر (١١١٧٤، ١١١٧٥)، وأحمد ٤٣٥/١، ٤٦٥، والدارمي في المقدمة ٦٧/١، ٦٨، والحاکم ٣١٨/٢، وقال: « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذہبی ، كلهم عن عبد الله بن مسعود.

وقد ذكر الله تعالى في سورة الأنعام، والأعراف، وغيرهما ما ذم به المشركين حيث حرموا ما لم يحرمه الله - تعالى - كالبجيرة، والسبائبة ؛ واستحلوا ما حرم الله كقتل أولادهم، وشرعوا دينا لم يأذن به الله، فقال تعالى: «أَمْ لَهُمْ شُرُكَاءٌ شَرُّ عَوْنَاهُمْ مِنَ الَّذِينَ مَا لَمْ يَأْذِنْ بِهِ اللَّهُ» [الشورى: ٢١] ، ومنه أشياء هي محرمة جعلوها عبادات ، كالشرك والفواحش ، مثل الطواف بالبيت عراة وغير ذلك .

والكلام في الحلال والحرام له موضع آخر .

والمقصود هنا العبادات فنقول:

العبادات التي يتقرب بها إلى الله - تعالى - منها ما كان محبوبًا لله ورسوله مرضيًّا لله ورسوله ، إما واجب وإما مستحب ، كما في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال فيما يروى عن ربه - تبارك وتعالى : «ما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ، ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنواقل حتى أحبه ، فإذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، / فيبي يسمع وبي يبصر ، وبي يطش ، وبي يمشي ، ولئن سألني لأعطيه ، ولئن استعاذني لأعذنه ، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددت عن قبض نفس عبدي المؤمن ، يكره الموت وأكره مساءته ، ولا بد له منه»^(١) .

ومعلوم أن الصلاة منها فرض ، وهي الصلوات الخمس ، ومنها نافلة ، كقيام الليل ، وكذلك الصيام فيه فرض ، وهو صوم شهر رمضان ، ومنه نافلة كصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وكذلك السفر إلى المسجد الحرام فرض وإلى المسجددين الآخرين - مسجد النبي ﷺ وبيت المقدس - مستحب .

وكذلك الصدقة ، منها ما هو فرض ، ومنها ما هو مستحب ، وهو العفو ، كما قال تعالى: «وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنِفِّقُونَ قُلِ الْعَفْوُ» [البقرة: ٢١٩] .

وفي الحديث الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «يابن آدم ، إنك إن تتفق الفضل خير لك ، وإن تمسكه شر لك ، ولا تلام على كفاف ، واليد العليا خير من اليد السفلية ، وابداً بين تعول»^(٢) ، والفرق بين الواجب ، والمستحب له موضع آخر غير هذا ، والمقصود هنا الفرق بين ما هو مشروع ، سواء كان واجباً ، أو مستحبًا ، وما ليس مشروع .

المشروع هو الذي يتقرب به إلى الله - تعالى - وهو سبيل الله / وهو البر والطاعة والحسنات ، والخير ، والمعروف ، وهو طريق السالكين ، ومنهاج القاصدين ، والعبادين ،

(١) سبق تخرجه ص ٨ .

(٢) مسلم في الزكاة (٩٧/١٠٣٦) .

وهو الذي يسلكه كل من أراد الله هدایته، وسلك طريق الزهد والعبادة، وما يسمى بالفقر والتصوف، ونحو ذلك.

ولا ريب أن هذا يدخل فيه الصلوات المشروعة، واجبها ، ومستحبها، ويدخل في ذلك قيام الليل المشروع، وقراءة القرآن على الوجه المشرع، والأذكار والدعوات الشرعية، وما كان من ذلك موقتاً بوقت كطفي النهار، وما كان متعلقاً بسبب ، كتحية المسجد، وسجود التلاوة، وصلاة الكسوف، وصلاة الاستخارة، وما ورد من الأذكار ، والأدعية الشرعية في ذلك. وهذا يدخل فيه أمور كثيرة، وفي ذلك من الصفات ما يطول وصفه، وكذلك يدخل فيه الصيام الشرعي ، كصيام نصف الدهر، وثلثه أو ثلثيه ، أو عشره، وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ويدخل فيه السفر الشرعي، كالسفر إلى مكة وإلى المسجدين الآخرين، ويدخل فيه الجهاد على اختلاف أنواعه، وأكثر الأحاديث النبوية في الصلاة والجهاد ، ويدخل فيه قراءة القرآن على الوجه المشرع.

والعبادات الدينية أصولها: الصلاة والصيام والقراءة التي جاء ذكرها في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، لما أتاه النبي ﷺ، وقال: «ألم أحدث أنك قلت: لأسومن / النهار ، ولا قرآن الليل ، ولا قرآن في ثلاثة؟» قال: بلـ! قال: «فلا تفعل فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ، ونفهـت له النفس» ، ثم أمره بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، فقال: إني أطيق أكثر من ذلك ، فانتهـى به إلى صوم يوم وفطر يوم ، فقال: إني أطيق أكثر من ذلك ، فقال: «لا أفضل من ذلك» ، وقال: «أفضل الصيام صيام داود - عليه السلام - كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ، ولا يضر إذا لاقـى ، وأفضل القيام قيام داود ، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثـه وينام سـدسه ، وأمرـه أن يقرأ القرآن في سـبع»^(١).

ولما كانت هذه العبادات هي المعروفة، قال في حديث الخوارج الذي في الصحيحين: «يحرث أحـدكم صلاتـه مع صلاتـهم ، وصيامـه مع صيامـهم ، وقراءـته مع قراءـتهم ، يقرـؤون القرآن لا يجاوزـ حناجرـهم ، يمرـقون من الدين كما يمرـق السـهم من الرـمية»^(٢) فذكر اجتـهادـهم بالصلاـة والصيـام والقرـاءـة ، وأنـهم يـغلـون في ذلك ، حتى تـحـقـرـ الصحـابة عـبـادـهم في جـنـبـ عـبـادـةـ هـؤـلـاءـ.

وهوـلـاءـ غـلـوـاـ فيـ عـبـادـاتـ بلاـ فـقـهـ ، فـالـأـمـرـ بـهـمـ إـلـىـ الـبـدـعـةـ ، فـقـالـ: «يـمـرـقـونـ مـنـ

(١) البخاري في الأئمـةـ (٣٤١٨)، ومسلم في الصيـامـ (١٨١/١١٥٩) كـلـاـهـماـ، عنـ عبدـ اللهـ بنـ عمـروـ .
وقولـهـ: «هـجـهـتـ»ـ أيـ: عـارـتـ دـخـنـاتـ فيـ مـوـضـعـهـاـ .ـ وـ«ـنـفـهـتـ»ـ أيـ: أـعـتـ وـكـلـتـ .ـ انـظـرـ: الـهـاـيـةـ ٥/٥ـ .ـ

الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ، أينما وجدتوكهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرًا عند الله من قتلهم يوم القيمة». فإنهم قد استحلوا دماء المسلمين ، وكفروا من خالفهم ، وجاءت فيهم الأحاديث / الصحيحة ، قال الإمام أحمد بن حنبل - رحمة الله تعالى - : ١٠/٣٩٣
صح فيهم الحديث من عشرة أوجه ، وقد أخرجها مسلم في صحيحه وأخرج البخاري قطعة منها.

ثم هذه الأجناس الثلاثة مشروعة ، ولكن يبقى الكلام في القدر المشروع منها ، وله صنف كتاب «الاقتصاد في العبادة». وقال أبي بن كعب ، وغيره: اقتصاد في سنة ، خير من اجتهاد في بدعة.

والكلام في سرد الصوم وصيام الدهر سوى يومي العيدين ، وأيام التشريق ، وقيام جميع الليل ، هل هو مستحب؟ كما ذهب إلى ذلك طائفة من الفقهاء ، والصوفية والعباد ، أو هو مكره - كما دلت عليه السنة وإن كان جائزًا؟ لكن صوم يوم وفطر يوم أفضل ، وقيام ثلث الليل أفضل ، ولبسطه موضع آخر.

إذ المقصود هنا الكلام في أجناس عبادات غير مشروعة ، حدثت في المتأخرین كالخلوات فإنها تشتبه بالاعتكاف الشرعي ، والاعتكاف الشرعي في المساجد ، كما كان النبي ﷺ يفعله هو وأصحابه ، من العبادات الشرعية .

وأما الخلوات ، فبعضهم يتحقق فيها بتحته بغار حراء قبل الوحي ، وهذا خطأ ، / فإن ما فعله ﷺ قبل النبوة إن كان قد شرعه بعد النبوة ، فنحن مأمورون باتباعه فيه ، وإلا فلا . وهو من حين نبأ الله - تعالى - لم يصعد بعد ذلك إلى غار حراء ولا خلفاؤه الراشدون . وقد أقام - صلوات الله عليه - بمكة قبل الهجرة بضع عشرة سنة ، ودخل مكة في عمرة القضاء ، وعام الفتح أقام بها قريباً من عشرين ليلة ، وأتتها في حجة الوداع ، وأقام بها أربع ليال ، وغار حراء قريب منه ، ولم يقصده .

وذلك أن هذا كانوا يأتونه في الجاهلية ، ويقال: إن عبد المطلب هو سن لهم إتيانه ؟ لأنهم لم تكن لهم هذه العبادات الشرعية التي جاء بها بعد النبوة - صلوات الله عليه - كالصلوة والاعتكاف في المساجد ، فهذه تغنى عن إتيان حراء بخلاف ما كانوا عليه قبل نزول الوحي ، فإنه لم يكن يقرأ ، بل قال له الملك - عليه السلام - : اقرأ . قال - صلوات الله عليه وسلامه - : « فقلت : لست بقارئاً » (١) ولا كانوا يعرفون هذه الصلاة ! ولهذا لما صلاتها النبي ﷺ نهاد عنها من نهاد من المشركين ، كأبي جهل ، قال الله تعالى : ﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَا . عَبْدًا إِذَا صَلَّى . أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى . أَوْ أَمْرَ بِالْتَّقْوَى .

(١) البخاري في بدء الوحي (٣) ومسلم في الإيمان (١٦٠/٢٥٢).

رأيَتْ إِنْ كَذَبَ وَتَوَلََّيْ . أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى . كَلَّا لَكُنْ لَمْ يَتَهَ لَنْسَفَهَا بِالنَّاصِيَةِ . نَاصِيَةٌ كَادِبَةٌ خَاطِئَةٌ . فَلِيَدْعُ نَادِيَهُ . سَنَدُ الزَّبَانِيَةِ . كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْرُبْ [العلق: ٩ - ١٩].

وَطَائِفَةٌ يَجْعَلُونَ الْخَلْوَةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، وَيَعْظُمُونَ أَمْرَ الْأَرْبَعِينَ ، / وَيَحْتَجُونَ فِيهَا بِأَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - وَاعْدَ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَهَا بِعِشْرَ . وَقَدْ رَوَى أَنَّ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - صَامَهَا وَصَامَ الْمَسِيحُ أَيْضًا أَرْبَعِينَ لَهُ - تَعَالَى - وَخَوْطَبَ بَعْدَهَا . فَيَقُولُونَ يَحْصُلُ بَعْدَهَا الْخُطَابُ وَالتَّنْزِيلُ ، كَمَا يَقُولُونَ فِي غَارِ حَرَاءَ حَصُلَ بَعْدَهُ نَزْولُ الْوَحْيِ .

وَهُنَّا أَيْضًا غَلَطٌ ، فَإِنْ هَذِهِ لَيْسَ مِنْ شَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلْ شَرِيعَتِ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَمَا شَرَعَ لَهُ السَّبْتُ وَالْمُسْلِمُونَ لَا يَسْبِيُونَ ، وَكَمَا حَرَمَ فِي شَرِيعَهُ أَشْيَاءً لَمْ تَحْرُمْ فِي شَرِيعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَهَذَا تَمْسِكٌ بِشَرِيعَ مَنْسُوخٍ ، وَذَاكَ تَمْسِكٌ بِمَا كَانَ قَبْلَ النَّبِيِّ .

وَقَدْ جَرِبَ أَنْ مِنْ سَلْكِ هَذِهِ الْعِبَادَاتِ الْبَدُعِيَّةِ أَتَهُ الشَّيَاطِينُ ، وَحَصُلَ لَهُ تَنْزِيلٌ شَيَاطِينِيُّ ، وَخُطَابٌ شَيَاطِينِيُّ ، وَيَعْضُهُمْ يَطِيرُ بِهِ شَيَاطِينَهُ ، وَأَعْرَفُ مِنْ هُؤُلَاءِ عَدْدًا طَلَبُوا أَنْ يَحْصُلُ لَهُمْ مِنْ جَنْسِ مَا حَصُلَ لِلْأَنْبِيَاءِ مِنَ التَّنْزِيلِ ، فَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ الشَّيَاطِينُ؛ لَأَنَّهُمْ خَرَجُوا عَنْ شَرِيعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي أَمْرَوْا بِهَا . قَالَ تَعَالَى : «ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّعِنُهَا وَلَا تَتَبَعُ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ . إِنَّهُمْ لَنْ يَعْنِوْنَ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ» [البَاهِثَةُ: ١٨ ، ١٩].

وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ لَا يَحْدُدُ لِلْخَلْوَةِ مَكَانًا ، وَلَا زَمَانًا ، بَلْ يَأْمُرُ الْإِنْسَانَ أَنْ يَخْلُو فِي الْجَمْلَةِ .

١٠ / ثُمَّ صَارَ أَصْحَابُ الْخَلْوَاتِ فِيهِمْ مَنْ يَتَمْسِكُ بِجَنْسِ الْعِبَادَاتِ الشَّرِيعَةِ ، الصَّلَاةِ وَالصَّيَامِ ، وَالقِرَاءَةِ وَالذِّكْرِ . وَأَكْثَرُهُمْ يَخْرُجُونَ إِلَى أَجْنَاسِ غَيْرِ مَشْرُوعَةِ ، فَمِنْ ذَلِكَ طَرِيقَةُ أَبِي حَامِدِ وَمَنْ تَبَعَهُ ، وَهُؤُلَاءِ يَأْمُرُونَ صَاحِبَ الْخَلْوَةَ أَلَا يَزِيدَ عَلَى الْفَرْضِ ، لَا قِرَاءَةً وَلَا نَظَرًا فِي حَدِيثِ نَبِيِّ ، وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ ، بَلْ قَدْ يَأْمُرُونَهُ بِالذِّكْرِ ، ثُمَّ قَدْ يَقُولُونَ مَا يَقُولُهُ أَبُو حَامِدُ : ذَكْرُ الْعَامَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَذَكْرُ الْخَاصَّةِ: اللَّهُ ، اللَّهُ ، وَذَكْرُ خَاصَّةِ الْخَاصَّةِ: هُوَ ، هُوَ .

وَالذِّكْرُ بِالْأَسْمَاءِ الْمُفَرِّدِ مَظَهِرًا ، وَمُضْمِرًا بَدْعَةً فِي الشَّرِيعَةِ ، وَخَطَأً فِي الْقَوْلِ وَالْلُّغَةِ ، فَإِنَّ الْأَسْمَاءِ الْمُجَرَّدِ لَيْسَ هُوَ كَلَامًا لَا إِيمَانًا وَلَا كُفْرًا .

وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيفَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «أَفْضَلُ الْكَلَامِ بَعْدَ الْقُرْآنِ أَرْبَعٌ وَهُنْ مِنْ الْقُرْآنِ: سَبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ» (١) . وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: «أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» (٢) ، وَقَالَ: «أَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالْبَيْوْنُ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا

(٢) سَبَقَ تَحْرِيْجَهُ ص ١٣٣ .

(١) سَبَقَ تَحْرِيْجَهُ ص ١٣٥ .

الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قادر»^(١). والأحاديث في
فضل هذه الكلمات كثيرة صحيحة.

وأما ذكر الاسم المفرد، فبدعة لم يشرع، وليس هو بكلام يعقل ولا فيه إيمان؛ ولهذا
صار بعض من يأمر به من المتأخرین يبين أنه ليس / قصدنا ذكر الله - تعالى - ولكن جمع
القلب على شيء معين حتى تستعد النفس لما يريد عليها، فكان يأمر مريده بأن يقول هذا
الاسم مرات، فإذا اجتمع قلبه ألقى عليه حالاً شيطانياً، فيلبسه الشيطان، ويغشيل إليه أنه قد
صار في الملا الأعلى، وأنه أعطى ما لم يعطه محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليلة المعراج، ولا موسى - عليه
السلام - يوم الطور، وهذا وأشباهه وقع لبعض من كان في زماننا.

وأبلغ من ذلك من يقول: ليس مقصودنا إلا جمع النفس بأي شيء كان، حتى يقول:
لا فرق بين قولك: يا حي ! وقولك: يا جحش ! وهذا مما قاله لي شخص منهم، وأنكرت
ذلك عليه، ومقصودهم بذلك أن تجتمع النفس حتى يتنزل عليها الشيطان.

ومنهم من يقول: إذا كان قصد وقصد، ومقصود ، فاجعل الجميع واحداً، فيدخله
في أول الأمر في وحدة الوجود.

وأما أبو حامد، وأمثاله من أمروا بهذه الطريقة، فلم يكونوا يظنون أنها تفضي إلى
الكفر لكن ينبعي أن يعرف أن البدع بريد الكفر، ولكن أمروا المريد أن يفرغ قلبه من كل
شيء، حتى قد يأمره أن يقعد في مكان مظلم ويعطي رأسه ويقول: الله، الله . وهم
يعتقدون أنه إذا فرغ قلبه استعد بذلك فينزل على قلبه من المعرفة ما هو المطلوب، بل / قد
يقولون: إنه يحصل له من جنس ما يحصل للأنبياء.

ومنهم من يزعم أنه حصل له أكثر مما حصل للأنبياء، وأبو حامد يكثر من مدح هذه
الطريقة في «الإحياء» وغيره، كما أنه يبالغ في مدح الرزد، وهذا من بقايا الفلسفة عليه.
فإن المفلسفة، كابن سينا، وأمثاله يزعمون أن كل ما يحصل في القلوب من العلم للأنبياء
وغيرهم فإنما هو من العقل الفعال؛ ولهذا يقولون: النبوة مكتسبة، فإذا تفرغ صفي قلبه -
عندهم - وفاض على قلبه من جنس ما فاض على الأنبياء . وعندهم أن موسى بن عمران
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كلام من سماء عقله، لم يسمع الكلام من خارج؛ فلهذا يقولون: إنه يحصل لهم مثل
ما حصل لموسى ، وأعظم مما حصل لموسى.

وأبو حامد يقول : إنه سمع الخطاب ، كما سمعه موسى - عليه السلام - وإن لم
يقصد هو بالخطاب ، وهذا كله ؛ لنقص إيمانهم بالرسل وأنهم آمنوا ببعض ما جاءت به

(١) سبق تحريره ص ١٣٣.

الرسل وكفروا ببعض ، وهذا الذي قالوه باطل من وجوه :

أحددها : أن هذا الذي يسمونه : العقل الفعال ، باطل لا حقيقة له كما قد بسط هذا في موضع آخر .

الثاني: أن ما يجعله الله في القلوب يكون تارة بواسطه الملائكة / إن كان حقاً ، وتارة ١٠/٣٩٩ بواسطه الشياطين ، إذا كان باطلأ . والملائكة ، والشياطين أحيا ناطقون ، كما قد دلت على ذلك الدلائل الكثيرة من جهة الأنبياء ، وكما يدعى ذلك من باشره من أهل الحقائق . وهم يزعمون أن الملائكة ، والشياطين صفات لنفس الإنسان فقط . وهذا ضلال عظيم .

الثالث : أن الأنبياء جاءتهم الملائكة من ربهم بالوحى ، ومنهم من كلامه الله - تعالى - فقربه وناداه ، كما كلم موسى - عليه السلام - لم يكن ما حصل لهم مجرد فيض ، كما يزعمه هؤلاء .

الرابع: أن الإنسان إذا فرغ قلبه من كل خاطر . فمن أين يعلم أن ما يحصل فيه حق؟ هذا إما أن يعلم بعقل ، أو سمع ، وكلاهما لم يدل على ذلك .

الخامس: أن الذي قد علم بالسمع والعقل ، أنه إذا فرغ قلبه من كل شيء حلت فيه الشياطين ، ثم تزلت عليه الشياطين ، كما كانت تنزل على الكهان ، فإن الشيطان إنما ينبعه من الدخول إلى قلب ابن آدم ما فيه من ذكر الله ، الذي أرسى به رسلاه ، فإذا خلا من ذلك تولاه الشيطان ، قال الله - تعالى : «وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُفِيَّ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِيبٌ . وَإِنَّهُمْ لِيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ مَهْتَدُونَ» [الزخرف: ٣٦، ٣٧] ، وقال الشيطان ، فيما أخبر الله عنه : «فَبِعَزْتَكَ لَا يَغُوِّنُكَ أَجْمَعُينَ . إِلَّا عَبَادُكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصُونَ» [ص: ٨٢، ٨٣] ، وقال تعالى : «إِنَّ عَبَادِي لَيْسَ لِكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ» [الحجر: ٤٢] ، والمخلصون هم الذين يعبدونه وحده لا يشركون به شيئاً ، وإنما يعبد الله بما أمر به على ألسنة رسلاه فمن لم يكن كذلك تولته الشياطين .

وهذا باب دخل فيه أمر عظيم على كثير من السالكين ، واشتبهت عليهم الأحوال الرحمانية بالأحوال الشيطانية ، وحصل لهم من جنس ما يحصل للكهان والسحرة ، وظنوا أن ذلك من كرامات أولياء الله المتقيين ، كما قد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع .

السادس: أن هذه الطريقة لو كانت حقاً ، فإنما تكون في حق من لم يأته رسول ، فاما من أتاه رسول وأمر بسلوك طريق ، فمن خالقه ضل ، وخاتم الرسل صلوات الله وآله وآله علية ، قد أمر أمرته

بعادات شرعية من صلاة، وذكر، ودعاء، وقراءة ، لم يأمرهم قط بتفریغ القلب من كل خاطر، وانتظار ما ينزل .

فهذه الطريقة لو قدر أنها طریق لبعض الأنبياء ، لکانت منسوخة بشرع محمد ﷺ ، فكيف وهي طریقة جاهلية لا توجب الوصول إلى المطلوب إلا بطريق الاتفاق، بأن يقذف الله - تعالى - في قلب / العبد إلهاماً ينفعه؟ وهذا قد يحصل لكل أحد ليس هو من لوازم هذه الطریق . ١٠/٤٠١

ولكن التفریغ والتخلية التي جاء بها الرسول أن يفرغ قلبه مما لا يحبه الله، ويلؤه بما يحبه الله، فيفرغه من عبادة غير الله ويلؤه عبادة الله، وكذلك يفرغه عن محبة غير الله ويلؤه بمحبة الله ، وكذلك يخرج عنه خوف غير الله ، ويدخل فيه خوف الله - تعالى - وينفي عنه التوكل على غير الله ، ويثبت فيه التوكل على الله . وهذا هو الإسلام المتضمن للإيمان الذي يده القرآن وينقذه، لا ينقاذه وينافيه، كما قال جندب وابن عمر: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازدادنا إيماناً .

وأما الاقتصار على الذكر المجرد الشرعي، مثل قول: لا إله إلا الله، فهذا قد يتتفع به الإنسان أحياناً، لكن ليس هذا الذكر وجده هو الطريق إلى الله - تعالى - دون ما دعا به، بل أفضل العبادات البذنية الصلاة، ثم القراءة، ثم الذكر ، ثم الدعاء، والمفضول في وقته الذي شرع فيه أفضل من الفاضل، كالتسبيح في الركوع، والسجود، فإنه أفضل من القراءة، وكذلك الدعاء في آخر الصلاة أفضل من القراءة، ثم قد يفتح على الإنسان في العمل المفضول ، ما لا يفتح عليه في العمل الفاضل . وقد يسر عليه هذا دون هذا، فيكون هذا أفضل في حقه لعجزه عن الأفضل ، كالجائع إذا وجد الخبز المفضول متيسراً عليه، والفاضل متعرضاً / عليه فإنه يتتفع بهذا الخبز المفضول ، وسبقه واغتصبته به حينئذ أولى به . ١٠/٤٠٢

السابع: أن أبا حامد يشبه ذلك بنقش أهل الصين والروم على تزويق الحائط، وأولئك صقلوا حائطهم حتى تمثل فيه ما صقله هؤلاء ، وهذا قياس فاسد؛ لأن هذا الذي فرغ قلبه لم يكن هناك قلب آخر يحصل له به التخلية ، كما حصل لهذا الحائط من هذا الحائط . بل هو يقول إن: العلم منقوش في النفس الفلكية ، ويسمى ذلك «اللوح المحفوظ» تبعاً لابن سينا .

وقد بينا في غير هذا الموضع أن اللوح المحفوظ الذي ذكره الله ورسوله ليس هو النفس الفلكية ، وابن سينا ومن تبعه أخذوا أسماء جاء بها الشرع ، فوضعوا لها مسميات

مخالفة لسميات صاحب الشرع، ثم صاروا يتكلمون بتلك الأسماء، فيظن الجاهل أنهم يقصدون بها ما قصده صاحب الشرع، فأخذوا مخ الفلسفة، وكسوه لحاء الشريعة.

وهذا كلفظ **الملُك**، **الملَكُوت**، **الجَبْرِوت**، **اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ** ، **وَالْمَلَكُ** ، **وَالشَّيْطَانُ** ، **وَالْحَدُوثُ** ، **وَالْقَدْمُ وَغَيْرِ ذَلِكَ** .

١٠ / ٤٠٣ / وقد ذكرنا من ذلك طرفاً في الرد على الاتحادية ، لما ذكرنا قول ابن سبعين وابن عربي وما يوجد في كلام أبي حامد، ونحوه من أصول هؤلاء الفلاسفة الملاحدة الذين يحرفون كلام الله ورسوله عن موضعه، كما فعلت طائفة القرامطة الباطنية.

والمقصود هنا أنه لو كانت العلوم تنزل على القلوب من النفس الفلكلية، كما يزعم هؤلاء، فلا فرق في ذلك بين الناظر والمستدل والمفرغ قلبه، فتمثيل ذلك بنقش أهل الصين والروم تمثيل باطل.

ومن أهل هذه الخلوات من لهم أذكار معينة وقوت معين، ولهم تنزلات معروفة ، وقد بسط الكلام عليها ابن عربي الطائي ومن سلك سبيله ، كالتلمساني، وهي تنزلات شيطانية قد عرفتها وخبرت ذلك من وجوه متعددة، لكن ليس هذا موضع بسطها، وإنما المقصود التنبيه على هذا الجنس.

١٠ / ٤٠٤ / وما يأمرون به الجوع والسهر والصمت مع الخلوة بلا حدود شرعية، بل سهر مطلق، وجوع مطلق، وصمت مطلق مع الخلوة، كما ذكر ذلك ابن عربي وغيره، وهي تولد لهم أحوالاً شيطانية، وأبو طالب قد ذكر بعض ذلك، لكن أبو طالب أكثر اعتماداً بالكتاب والسنة من هؤلاء. ولكن يذكر أحاديث كثيرة ضعيفة بل موضوعة.^١ من جنس أحاديث المسبعات التي رواها عن الخضر عن النبي ﷺ ، وهو كذب محض، وإن كان ليس فيه إلا قراءة قرآن، ويذكر أحياناً عبادات بدعية من جنس ما بالغ في مدح الجوع هو، وأبو حامد وغيرهما، وذكروا أنه يزن الخبز بخشب رطب، كلما جف نقص الأكل.

وذكرروا صلوات الأيام والمليالي، وكلها كذب موضوعة؛ ولهذا قد يذكرون مع ذلك شيئاً من الخيالات الفاسدة ، وليس هذا موضع بسط ذلك.

وإنما الغرض التنبيه بهذا علي جنس من العبادات البدعية، وهي : «الخلوات البدعية» سواء قدرت بزمان، أو لم تقدر؛ لما فيها من العبادات البدعية، أما التي جنسها مشروع ، ولكن غير مقدرة وأما ما كان جنسه غير مشروع، فأما الخلوة، والعزلة، والانفراد المشروع، فهو ما كان مأموراً به أمر إيجاب ، أو استحباب.

فالآول : كاعتزال الأمور المحرمة، ومجانتها ، كما قال تعالى : **«وَإِذَا رَأَيْتُ الَّذِينَ**

يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرَضُ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴿٦٨﴾ [الأنعام: ٦٨] ، ومنه قوله تعالى عن الخليل: «فَلَمَّا اعْتَرَلَهُمْ وَمَا يَعْدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهُبَا لَهُ إِسْحَاقٌ وَيَقْرُبُ وَكُلُّاً جَعَلَنَا نَبِيًّا» [مرثيم: ٤٩] ، وقوله عن أهل / الكهف: «وَإِذَا اعْتَرَلَتْمُوْهُمْ وَمَا يَعْدُونَ إِلَّا اللَّهُ فَأَوْلَوْا إِلَى الْكَهْفِ» [الكهف: ١٦] ، فإن أولئك لم يكونوا في مكان فيه جمعة ولا جماعة، ولا من يأمر بشرع نبي؛ فلهذا أتوا إلى الكهف، وقد قال موسى: «وَإِنَّ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَرُلُونَ» [الدخان: ٢١] .

وأما اعتزال الناس في فضول المباحثات وما لا ينفع، وذلك بالزهد فيه، فهو مستحب، وقد قال طاوس: نعم صومعة الرجل بيته يكف فيه بصره، وسمعه.

إِذَا أَرَادَ الْإِنْسَانُ تَحْقِيقَ عِلْمٍ، أَوْ أَعْمَلَ، فَتَخْلِي فِي بَعْضِ الْأَمَانَاتِ مَعَ مَحَافِظَتِهِ عَلَى الجماعة والجماعة، فهذا حق كما في الصحيحين، أن النبي ﷺ سُئِلَ: أي الناس أَفْضَلُ؟ قال: «رَجُلٌ أَخْذَ بَعْنَانَ فَرْسَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، كَلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً طَارَ إِلَيْهَا يَتَّبِعُ الْمَوْتَ مَظَانَهُ، وَرَجُلٌ مَعْتَزِلٌ فِي شَعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ يَقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيَؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَدْعُ النَّاسَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ»^(١).

وقوله: «يَقِيمُ الصَّلَاةَ وَيَؤْتِي الزَّكَاةَ» دليل على أن له مالا يزكيه، وهو ساكن مع ناس يؤذن بينهم وتقام الصلاة فيهم، فقد قال صلوات الله عليه: «مَا مِنْ ثَلَاثَةَ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تَقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ جَمَاعَةً إِلَّا وَقَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ» وقال: «عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، إِنَّمَا يَأْخُذُ الذَّنْبَ الْقَاصِيَّةَ مِنَ الْغَنِمِ»^(٢).

فَصْلٌ /

وهذه الخلوات، قد يقصد أصحابها الأماكن التي ليس فيها أذان، ولا إقامة، ولا مسجد يصلبي فيه الصلوات الخمس، إما مساجد «مهجورة»، وإما غير مساجد، مثل الكهوف، والغيران التي في الجبال، ومثل المقابر لا سيما قبور من يحسن به الظن، ومثل الموضع التي يقال أن بها أثر نبي، أو رجل صالح؛ ولهذا يحصل لهم في هذه الموضع أحوال شيطانية، يظنون أنها كرامات رحمانية.

(١) مسلم في الإمارة (١٨٨٩ - ١٢٥) ، والبخاري بنحوه في الرقاق (٦٤٩٤).

(٢) أبو داود في الصلاة (٥٤٧) ، والنسائي في الإمارة (٨٤٧) ، وأحمد ١٩٦/٥ ، كلهم عن أبي الدرداء.

فمنهم من يرى أن صاحب القبر قد جاء إليه، وقد مات من سنين كثيرة، ويقول: أنا فلان، وربما قال له : نحن إذا وضعنا في القبر خرجنا، كما جرى للتونسي مع نعمان السالمي.

والشياطين كثيراً ما يتصورون، بصورة الإنسان في اليقظة والمنام، وقد تأتي لمن لا يعرف فتقول: أنا الشيخ فلان، أو العالم فلان، وربما قالت: أنا أبو بكر وعمر وربما أتى في اليقظة دون المنام، وقال: أنا المسيح، أنا موسى، أنا محمد ، وقد جرى مثل ذلك أنواع أعرفها، / وثم من يصدق بأن الأنبياء يأتون في اليقظة في صورهم، وثم شيخ لهم زهد، ١٠/٤٠٧ وعلم، وورع، ودين يصدقون بمثل هذا.

ومن هؤلاء من يظن أنه حين يأتي إلى قبرنبي، أن النبي يخرج من قبره في صورته فيكلمه. ومن هؤلاء من رأى في دائرة ذرى الكعبة صورة شيخ، قال: إنه إبراهيم الخليل، ومنهم من يظن أن النبي ﷺ خرج من الحجرة وكلمه، وجعلوا هذا من كراماته، ومنهم من يعتقد أنه إذا سأله المقتور أجابه.

وبعضهم كان يحكى: أن ابن منه، كان إذا أشكل عليه حديث جاء إلى الحجرة النبوية ودخل، فسأل النبي ﷺ عن ذلك فأجابه، وآخر من أهل المغرب حصل له مثل ذلك، وجعل ذلك من كراماته، حتى قال ابن عبد البر لمن ظن ذلك: ويحك أترى هذا أفضل من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؟ فهل في هؤلاء من سأله النبي ﷺ بعد الموت وأجابه؟ وقد تنازع الصحابة في أشياء ، فهلا سألوا النبي ﷺ فأجابهم ؟ وهذه ابنته فاطمة تنازع في ميراثه، فهلا سأله فأجابها؟

فصل /

والأنبياء - صلوات الله عليهم وسلمهم أجمعين - قد أمرنا أن نؤمن بما أتوه، وأن نقتدي بهم ، وبهداهم. قال تعالى: **﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾** [البقرة: ١٣٦] ، وقال تعالى: **﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فِيهِمْ أَقْنَدَهُ﴾** [الأنعام : ٩٠] ومحمد ﷺ حاتم النبيين لا نبي بعده ، وقد نسخ بشرعه ما نسخه من شرع غيره، فلم يبق طريق إلى الله إلا باتباع محمد ﷺ فما أمر به من

العبادات أمر إيجاب أو استحباب ، فهو مشروع ، وكذلك ما رغب فيه ، وذكر ثوابه ، وفضله .

ولا يجوز أن يقال: إن هذا مستحب ، أو مشروع ، إلا بدليل شرعي ، ولا يجوز أن ١٠٤٩
يثبت شريعة بحديث ضعيف ، لكن إذا ثبت أن العمل مستحب بدليل شرعي ، وروى له
فضائل بأسانيد ضعيفة ، جاز أن تروى إذا لم يعلم أنها كذب ، وذلك أن مقدار الثواب
غير معلومة ، فإذا روى في مقدار الثواب حديث لا يعرف أنه كذب ، لم يجز أن يكذب
به ، وهذا هو الذي كان الإمام أحمد بن حنبل ، وغيره يرخصون فيه ، وفي روايات
أحاديث الفضائل . وأما أن يثبتوا أن هذا عمل مستحب مشروع بحديث ضعيف ، فحاشا
للله ، كما أنهم إذا عرفوا أن الحديث كذب ، فإنهم لم يكونوا يستحلون روایته إلا أن يبينوا
أنه كذب لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: «من روى عني حديثاً يرى أنه كذب فهو
أحد الكاذبين» (١) .

وما فعله النبي ﷺ على وجه التعبّد ، فهو عبادة يشرع التأسي به فيه . فإذا خصص
زمان أو مكان بعبادة ، كان تخصيصه بتلك العبادة سنة؛ كتخصيصه العشر الأواخر
بالاعتكاف فيها وكتخصيصه مقام إبراهيم بالصلوة فيه ، فالتأسي به أن يفعل مثل ما فعل ،
على الوجه الذي فعل؛ لأنّه فعل .

وذلك إنما يكون بأن يقصد مثلما قصد ، فإذا سافر لحج أو عمرة أو جهاد وسافرنا
كذلك ، كنا متبين له ، وكذلك إذا ضرب لإقامة حد ، بخلاف من شاركه في السفر ، وكان
قصده غير قصده ، أو شاركه في الضرب ، وكان قصده غير قصده ، فهذا ليس بمتابع له ، ولو
فعل فعلاً بحكم الاتفاق مثل نزوله في السفر بمكان ، أو أن يفضل في إداوته ماء فيصبه في
أصل شجرة ، أو أن تمشي راحلته في أحد جانبي الطريق ونحو ذلك ، فهل يستحبب قصد
متابعه في ذلك؟ كان ابن عمر يحب أن / يفعل مثل ذلك . وأما الخلفاء الراشدون ،
وجمهور الصحابة ، فلم يستحبوا ذلك ، لأن هذا ليس بمتابعة له ، إذ المتابعة لابد فيها من
القصد ، فإذا لم يقصد هو ذلك الفعل ، بل حصل له بحكم الاتفاق كان في قصده غير
متابع له ، وابن عمر - رضي الله عنه - يقول : وإن لم يقصده ، لكن نفس فعله حسن
على أي وجه كان ، فأحب أن أفعل مثله ، إما لأن ذلك زيادة في محبته ، وإما لبركة
مشابهته له .

(١) مسلم في المقدمة ٩/١ ، والترمذى في العلم (٢٦٦٢) ، وابن ماجه في المقدمة (٤١) ، وأحمد ٤/٢٥٠ ، ٢٥٢ ، ٢٥٥ ، كلهم عن المغيرة بن شعبة .

ومن هذا الباب: إخراج التمر في صدقة الفطر لمن ليس ذلك قوته، وأحمد قد وافق ابن عمر على مثل ذلك، ويرخص في مثل ما فعله ابن عمر، وكذلك رخص أحمد في التمسح بمقعده من المبر ابتعال ابن عمر، وعن أحمد في التمسح بالمنبر روایتان.

أشهرهما أنه مكروه، كقول الجمهور، وأما مالك وغيره من العلماء، فيكرهون هذه الأمور وإن فعلها ابن عمر، فإن أكابر الصحابة، كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم ، لم يفعلها. فقد ثبت بالإسناد الصحيح عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كان في السفر فرأهم يتتابون مكاناً يصلون فيه، فقال: ما هذا؟ قالوا : مكان صلى فيه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فقال: أتريدون أن تتخذوا آثار أئبائكم مساجد؟! إنما هلك من كان قبلكم بهذا ، من أدركه في الصلاة فليصل في وإلا فليمض.

وهكذا للناس قولان، فيما فعله من المباحثات على غير وجه القصد هل متابعته فيه مباحة فقط، أو مستحبة؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره، كما قد بسط ذلك في موضعه، ولم يكن ابن عمر، ولا غيره من الصحابة يقصدون الأماكن التي كان ينزل فيها ويبيت فيها مثل بيوت أزواجها، ومثل مواضع نزوله في مغازييه، وإنما كان الكلام في مشابهته في صورة الفعل فقط، وإن كان هو لم يقصد التبعيد به، فاما الامكنته نفسها، فالصحابية متفقون على أنه لا يعظم منها، إلا ما عظمها الشارع.

فَصَلٌ

وأهل العبادات البدعية، يزين لهم الشيطان تلك العبادات، ويغضن إليهم السبيل الشرعية حتى يبغضهم في العلم والقرآن والحديث، فلا يحبون سماع القرآن والحديث، ولا ذكره ، وقد يبغض إليهم حتى الكتاب، فلا يحبون كتابا، ولا من معه كتاب، ولو كان مصحفاً أو حديثاً، كما حكى النصرابي أنهم كانوا يقولون: يدع علم الخرق، ويأخذ علم الورق، قال: وكت أستر الواحى منهم، فلما كبرت احتاجوا إلى علمي.

وكذلك حكى السري السقطي : أن واحداً منهم دخل عليه فلما رأى عنده محبرة وقلماً خرج ، ولم يقعد عنده ، ولهذا قال سهل بن عبد / الله التستري : يا معاشر الصوفية ، لا تفارقوا السواد على البياض ، مما فارق أحد السواد على البياض إلا تزندق . وقال الجنيد : علمنا هذا مبني على الكتاب والسنة ، فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدي به في هذا شأن .

وكان مما زين لهم طريقهم، أن وجدوا كثيراً من المشغلين بالعلم والكتب معرضين عن عبادة الله - تعالى - وسلوك سبيله، إما اشتغالاً بالدنيا، وإما بالمعاصي وإما جهلاً وتكذيباً بما يحصل لأهل التأله والعبادة، فصار وجود هؤلاء مما ينفرهم، وصار بين الفريقين نوع تباغض يشبه / من بعض الوجوه ما بين أهل المللتين، هؤلاء يقولون: ليس هؤلاء على شيء، وهؤلاء يقولون: ليس هؤلاء على شيء، وقد يطئون أنهم يحصل لهم بطريقهم أعظم مما يحصل في الكتب ..

فمنهم من يظن أنه يلقن القرآن بلا تلقين، ويحكون أن شخصاً حصل له ذلك، وهذا كذب . نعم قد يكون سمع آيات الله ، فلما صفى نفسه تذكرها فتلها . فإن الرياضة تصقل النفس فيذكر أشياء كان قد نسيها ، ويقول بعضهم أو يحكي أن بعضهم قال : أخذنا علمنا ميتاً عن ميت ، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت . وهذا يقع ، لكن منهم من يظن أنَّ ما يلقي إليه من خطاب ، أو خاطر هو من الله - تعالى - بلا واسطة ، وقد يكون من الشيطان وليس عندهم فرقان يفرق بين الرحمن والشيطاني ، فإن الفرق الذي لا يخطئ هو القرآن والسنّة ، فما وافق الكتاب والسنّة، فهو حق . وماخالف ذلك ، فهو خطأ .

وذكر الرحمن هو ما أنزله على رسوله ، قال تعالى : ﴿ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارِكٌ أَنْزَلْنَاهُ ﴾ [الأنبياء : ٥٠] ، وقال تعالى : ﴿ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴾ [القلم : ٥٢] ، وقال تعالى :

﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مَنِ هُدِيَ فَمَنْ اتَّبَعَ هُدًى يَضْلُلُ وَلَا يُشْقَى . وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّهُ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى . قَالَ رَبَّنَا لَمْ حَشِرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا . قَالَ كَذَلِكَ أَتَنْكَ آيَاتُنَا فَسِيَّهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسِي﴾ [طه: ١٢٣-١٢٦] ، وَقَالَ تَعَالَى : «إِنَّهَا الْقُرْآنُ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَفْوَمُ وَيُشَرِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا . وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [الإِسْرَاءَ: ٩، ١٠] ، وَقَالَ تَعَالَى : «وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهَدِي بِهِ مِنْ نَّشَاءِ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَنَهَدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ . صِرَاطُ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ [الشُّورِيَّ: ٥٣، ٥٢] ، وَقَالَ تَعَالَى : «كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ [إِبْرَاهِيمَ: ١] ، وَقَالَ تَعَالَى : «فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أَنْزَلْنَا مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الْأَعْرَافَ: ١٥٧] .

ثُمَّ إِنْ هُؤُلَاءِ لَمَا ظَنُوا أَنْ هَذَا يَحْصُلُ لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ بِلَا وَاسْطَةٍ ، صَارُوا عَنْدَ أَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ مِنَ اتَّبَاعِ الرَّسُولِ . يَقُولُ أَحَدُهُمْ : فَلَمَّا عَطَيْتَهُ عَلَى يَدِ مُحَمَّدٍ ، وَأَنَا عَطَيْتُهُ مِنَ اللَّهِ بِلَا وَاسْطَةٍ ، وَيَقُولُ أَيْضًا : فَلَمَّا يَأْخُذُ عَنِ الْكِتَابِ ، وَهَذَا الشِّيْخُ يَأْخُذُ عَنِ اللَّهِ ، وَمُثْلُهُ هُذَا .

١٠/٤١٥ وَقُولُ الْقَائِلِ : يَأْخُذُ عَنِ اللَّهِ ، وَأَعْطَانِي اللَّهُ لِفَظُ الْمَجْمَلِ ، فَإِنَّهُ أَرَادَ بِهِ الْإِعْطَاءَ وَالْأَخْذُ الْعَامُ وَهُوَ الْكُوْنِيُّ الْخَلْقِيُّ أَيْ : بِمَشِيَّةِ اللَّهِ وَقَدْرَتِهِ حَصَلَ لِي هَذَا ، فَهُوَ حَقٌّ ، وَلَكِنْ جَمِيعُ النَّاسِ يَشَارِكُونِي فِي هَذَا ، وَذَلِكَ الَّذِي أَخْذَ عَنِ الْكِتَابِ ، هُوَ أَيْضًا عَنِ اللَّهِ أَخْذُ بِهِذَا الْأَعْتَبَارِ . وَالْكُفَّارُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ أَيْضًا هُمْ كَذَلِكَ ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ هَذَا الَّذِي حَصَلَ لَهُ هُوَ مَا يُحِبُّ اللَّهُ ، وَيُرِضُّهُ ، وَيَقْرُبُ إِلَيْهِ ، وَهَذَا الْخُطَابُ الَّذِي يُلْقَى إِلَيْهِ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى . فَهُنَا طَرِيقَانَ :

أَحَدُهُمَا : أَنْ يَقُولَ لَهُ : مَنْ أَيْنَ لَكَ أَنْ هَذَا إِنَّا هُوَ مِنَ اللَّهِ ، لَا مِنَ الشَّيْطَانِ ، وَإِلَقَاهُ وَوَسُوسَتِهِ ؟ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ يَوْهُونُ إِلَى أُولَائِهِمْ وَيَنْزَلُونَ عَلَيْهِمْ ، كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ - تَعَالَى - بِذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ ، وَهُوَ مُوْجُودٌ كَثِيرًا فِي عِبَادِ الْمُشْرِكِينَ ، وَأَهْلِ الْكِتَابِ ، وَفِي الْكَهْنَاتِ ، وَالسُّحْرَةِ ، وَنَحْوِهِمْ ، وَفِي أَهْلِ الْبَدْعِ بِحَسْبِ بَدْعَتِهِمْ . فَإِنَّ هَذِهِ الْأَحْوَالَ قَدْ تَكُونُ شَيْطَانِيَّةً وَقَدْ تَكُونُ رَحْمَانِيَّةً ، فَلَا بَدْ مِنَ الْفَرْقَانِ بَيْنَ أُولَائِهِ الرَّحْمَنِ وَأُولَائِهِ الشَّيْطَانِ ، وَالْفَرْقَانِ إِنَّمَا هُوَ الْفَرْقَانُ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ مُحَمَّدًا بِرَحْمَةِ اللَّهِ فَهُوَ «الَّذِي نَزَّلَ الْفَرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا» [الْفَرْقَانَ: ١] ، وَهُوَ الَّذِي فَرَقَ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ ، وَبَيْنَ الْهُدَى

والضلال ، وبين الرشاد والغي ، وبين طريق الجنة وطريق النار ، وبين سبيل أولياء الرحمن وسبيل أولياء الشيطان ، كما قد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع .

١٠/٤١٦ / والمقصود هنا أنه يقال لهم : إذا كان جنس هذه الأحوال مشتركاً بين أهل الحق وأهل الباطل فلا بد من دليل يبين أن ما حصل لكم هو الحق .

الطريق الثاني : أن يقال : بل هذا من الشيطان لأنه مخالف لما بعث الله به محمداً ﷺ ، وذلك أنه ينظر فيما حصل له وإلى سببه وإلى غايته ، فإن كان السبب عبادة غير شرعية مثل أن يقال له : اسجد لهذا الصنم حتى يحصل لك المراد ، أو استشفع بصاحب هذه الصورة حتى يحصل لك المطلوب ، أو ادع هذا المخلوق واستعث به مثل أن يدعوا الكواكب كما يذكرونها في كتب دعوة الكواكب ، أو أن يدعوا مخلوقاً ، كما يدعوا الخالق سواء كان المخلوق ملكاً ، أو نبياً ، أو شيخاً ، فإذا دعاهم كما يدعوا الخالق ، سبحانه ، إما دعاء عبادة وإما دعاء مسألة صار مشركاً به ، فحيثذا ما حصل له بهذا السبب حصل بالشرك ، كما كان يحصل للمشركين .

وكانت الشياطين تتراءى لهم أحياناً ، وقد يخاطبونهم من الصنم ويخبرونهم ببعض الأمور الغائبة . أو يقضون لهم بعض الحوائج ، فكانوا يذلون لهم هذا النفع القليل بما اشتروه منهم من توحيدهم ، وإيمانهم الذي هلكوا بزواله كالسحر ، قال الله تعالى : ﴿وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ نَحْنُ فَلَا تَكُفُّرُ فَيَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفْرَقُونَ / بَهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا يَأْذِنُ اللَّهُ وَيَعْلَمُونَ مَا يَضْرُبُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلِمَنْ شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٠٢] .

وكذلك قد يكون سببه سمع المعازف ، وهذا كما يذكر عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أنه قال : اتقوا الخمر فإنها أم الخباث ، وإن رجلاً سأله امرأة ، فقالت : لا أفعل حتى تسجد لهذا الوثن ، فقال : لا أشرك بالله ، فقالت : أو تقتل هذا الصبي ؟ فقال : لا أقتل النفس التي حرم الله ، فقالت : أو تشرب هذا القدر ؟ فقال هذا أهون . فلما شرب الخمر قتل الصبي وسجد للوثن وزنا بالمرأة .

والمعازف هي خمر النفوس ، تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حمي الكؤوس ، فإذا سكرروا بالأصوات حل فيهم الشرك ، ومالوا إلى الفواحش وإلى الظلم ، فيشركون ويقتلون النفس التي حرم الله ، ويزنون .

وهذه الثلاثة موجودة كثيراً في أهل سمع المعازف ، سمع المكاء والتصدية ، أما الشرك

ف غالب عليهم بأن يحبوا شيخهم أو غيره، مثل ما يحبون الله ويتواجدون على حبه.

وأما الفواحش، فالغناء رقية الزنا، وهو من أعظم الأسباب، / لوقوع الفواحش ، ١٠/٤١٨ ويكون الرجل والصبي والمرأة في غاية العفة والحرية حتى يحضره ، فتتحل نفسه ، وتسهل عليه الفاحشة ، ويغسل لها فاعلاً ، أو مفعولاً به أو كلاهما ، كما يحصل بين شاربي الخمر، وأكثر.

وأما القتل، فإن قتل بعضهم بعضاً في السماع، كثير يقولون: قتله بحاله ويعدون ذلك من قوته، وذلك أن معهم شياطين تحضرهم فأيهم كانت شياطينه أقوى قتل الآخر. كالذين يشربون الخمر، ومعهم أعونان لهم فإذا شربوا عربدوا فأيهم كانت أعونانه أقوى قتل الآخر، وقد جرى مثل هذا لكثير منهم، ومنهم من يقتل إما شخصاً، وإما فرساً، أو غير ذلك بحاله، ثم يقوم صاحب التأر، ويستغيث بشيخه، فيقتل ذلك الشخص، وجماعة معه: إما عشرة ، وإما أقل أو أكثر. كما جرى مثل هذا لغير واحد. وكان الجهال يحسبون هذا من باب الكرامات.

فلما تبين لهم أن هذه أحوال شيطانية، وأن هؤلاء معهم شياطين تعينهم على الإثم والعدوان عرف ذلك من بصره الله - تعالى - وانكشف التلبيس والغش الذي كان لهؤلاء.

وكلت في أوائل عمري حضرت مع جماعة من أهل الzed و العبادة والإرادة فكأنوا من خيار أهل هذه الطبقة ، فبتنا بمكان وأرادوا أن / يقيموا سماعاً وأن أحضر معهم فامتنعت ١٠/٤١٩ من ذلك ، فجعلوا لي مكاناً منفرداً قعدت فيه ، فلما سمعوا وحصل الوجد والحال صار الشيخ الكبير يهتف بي في حال وجده ، ويقول : يا فلان قد جاءك نصيب عظيم تعال خذ نصيبك ، فقلت في نفسي ثم أظهرته لهم لما اجتمعنا : أنت في حل من هذا النصيب فكل نصيب لا يأتي عن طريق محمد بن عبد الله ، فإني لا أكل منه شيئاً ، وتبين لبعض من كان فيهم من له معرفة ، وعلم أنه كان معهم الشياطين ، وكان فيهم من هو سكران بالخمر.

والذي قلته معناه : أن هذا النصيب ، وهذه العطية والموهبة والحال سببها غير شرعي، ليس هو طاعة لله ورسوله ولا شرعاًها الرسول فهو مثل من يقول : تعال اشرب معنا الخمر ونحن نعطيك هذا المال ، أو عظم هذا الصنم ونحن نوليك هذه الولاية ونحو ذلك.

وقد يكون سببه نذراً لغير الله - سبحانه وتعالى - مثل أن ينذر لصنم، أو كنيسة، أو

قبر ، أو نجم ، أو شيخ ، ونحو ذلك من النور ، التي فيها شرك ، فإذا أشرك بالنذر ، فقد يعطيه الشيطان بعض حوائجه ، كما تقدم في السحر .

وهذا بخلاف النذر لله - تعالى - فإنه ثبت في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه نهى عن النذر ، وقال: «إنه لا يأتي / بخير ، وإنما يستخرج به من البخل»^(١) وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ نحوه ، وفي رواية: «إإن النذر يلقي ابن آدم إلى القدر»^(٢) فهذا المنهي عنه هو النذر الذي يجب الوفاء به ، منه عن عقده ، ولكن إذا كان قد عقده فعليه ، الوفاء به كما في صحيح البخاري عن النبي ﷺ أنه قال: «من نذر أن يطع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»^(٣) .

وإنما نهى عنه ﷺ: «لأنه لا فائدة فيه إلا التزام ما التزم ، وقد لا يرضي به ، فيبقى آثماً . وإذا فعل تلك العبادات بلا نذر كان خيراً له ، والناس يقصدون بالنذر تحصيل مطالبهم ، في حين النبي ﷺ أباح النذر لا يأتي بخير ، فليس النذر سبباً في حصول مطلوبهم ، وذلك أن النازر إذا قال: لله علي إن حفظني الله القرآن أن أصوم مثلاً ثلاثة أيام ، أو إن عافاني الله من هذا المرض ، أو إن دفع الله هذا العدو ، أو إن قضي عني هذا الدين فعلت كذا ، فقد جعل العبادة التي التزمها عوضاً عن ذلك المطلوب . والله - سبحانه - لا يقضى تلك الحاجة بمجرد تلك العبادة المنذورة ، بل ينعم على عبده بذلك المطلوب؛ ليتليه أيسكر أم يكفر؟ وشكراً يكون بفعل ما أمره به وترك ما نهاه عنه .

وأما تلك العبادة المنذورة ، فلا تقوم بشكر تلك النعمة ، ولا ينعم الله تلك النعمة؛ ليعده العبد تلك العبادة المنذورة التي كانت مستحبة ، فصارت / واجبة؛ لأن سبحانه لم يوجب تلك العبادة ابتداء ، بل هو يرضي من العبد بأن يؤدي الفرائض ، ويتجنب المحارم ، لكن هذا النازر يكون قد ضيع كثيراً من حقوق الله ثم بذل ذلك النذر؛ لأجل تلك النعمة ، وتلك النعمة أجل من أن ينعم الله بها؛ لمجرد ذلك المبذول المحتقر .

وإن كان المبذول كثيراً ، والعبد مطيع لله ، فهو أكرم على الله من أن يحوجه إلى ذلك المبذول الكثير ، فليس النذر سبباً لحصول مطلوبه كالدعاء ، فإن الدعاء من أعظم الأسباب وكذلك الصدقة وغيرها من العبادات جعلها الله تعالى أسباباً؛ لحصول الخير ودفع الشر إذا فعلها العبد ابتداء ، وأما ما يفعله على وجه النذر ، فإنه لا يجلب منفعة ،

(١) البخاري في الأيمان والنذور (٦٦٩٢) ومسلم في النذر (٢/١٦٣٩) .

(٢) البخاري في الأيمان والنذور (٦٦٩٤) ، ومسلم في النذر ب نحوه (٧/١٦٤٠) .

(٣) البخاري في الأيمان والنذور (٦٦٩٦) .

ولا يدفع عنه مضره، لكنه كان بخيلا فلما نذر، لزمه ذلك، فالله - تعالى - يستخرج بالنذر من البخيل ، فيعطي على النذر ماله يكن يعطيه بدونه والله أعلم .

١ / سُئلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ - رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :

ما عمل أهل الجنة؟ وما عمل أهل النار؟

فأجاب :

الحمد لله رب العالمين، عمل أهل الجنة : الإيمان والتقوى ، وعمل أهل النار الكفر والفسق والعصيان ، فأعمال أهل الجنة الإيمان بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، والإيمان بالقدر خيره وشره ، والشهادتان : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت . وأن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك .

ومن أعمال أهل الجنة: صدق الحديث ، وأداء الأمانة ، والوفاء بالعهد ، وبر الوالدين ، وصلة الأرحام ، والإحسان إلى الجار ، واليتيم ، والمسكين ، والمملوك من الأدرين والبهائم .

١ / ٤٢٣ / ومن أعمال أهل الجنة: الإخلاص لله ، والتوكل عليه ، والمحبة له ولرسوله ، وخشية الله ورجاء رحمته ، والإنابة إليه ، والصبر على حكمه ، والشكر لنعمه .

ومن أعمال أهل الجنة : قراءة القرآن ، وذكر الله ، ودعاؤه ، ومسألته ، والرغبة إليه .

ومن أعمال أهل الجنة: الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والجهاد في سبيل الله للكفار والمنافقين .

ومن أعمال أهل الجنة: أن تصل من قطعك ، وتعطي من حرمك ، وتعفو عن ظلمك ، فإن الله أعد الجنة للمتقين ، الذين ينفقون في السراء ، والضراء ، والكافرين ، والعظيم ، والعافين عن الناس ، والله يحب المحسنين .

ومن أعمال أهل الجنة: العدل في جميع الأمور ، وعلى جميع الخلق حتى الكفار ، وأمثال هذه الأعمال .

وأما عمل أهل النار ، فمثيل: الإشراك بالله ، والتكذيب بالرسل ، والكفر والحسد ، والكذب ، والخيانة ، والظلم ، والفواحش ، والغدر ، وقطيعة الرحم ، والجن عن الجهاد ، والبخل ، واختلاف السر والعلانية ، واليأس من / روح الله ، والأمن من مكر الله ، والجزع

عند المصائب ، والغخر والبطر عند النعم ، وترك فرائض الله ، واعتداء حدوده ، وانتهاء حرماته ، وخوف المخلوق دون الخالق ، ورجاء المخلوق دون الخالق ، والتوكيل على المخلوق دون الخالق ، والعمل رباء وسمعة ، ومخالفة الكتاب والسنّة ، وطاعة المخلوق في معصية الخالق ، والتعصب بالباطل ، والاستهزاء بآيات الله ، وتجدد الحق ، والكتمان لما يجب إظهاره من علم وشهادة .

ومن عمل أهل النار: السحر ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس التي حرم الله بغير الحق ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربا ، والفرار من الزحف ، وقدف المحسنات الغافلات المؤمنات .

وتفصيل الحملتين لا يمكن ، لكن أعمال أهل الجنة كلها تدخل في طاعة الله ورسوله ، وأعمال أهل النار كلها تدخل في معصية الله ورسوله ، ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدُّ حَدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [النساء: ١٣ ، ١٤] والله أعلم .

١/ وقال الشيخ - رحمه الله تعالى :

فصل

وأما قوله : هل الأفضل للسلوك العزلة أو الخلطة؟

فهذه المسألة وإن كان الناس يتنازعون فيها؟ إما نزاعاً كلياً وإما حالياً، فحقيقة الأمر: أن الخلطة تارة تكون واجبة أو مستحبة، والشخص الواحد قد يكون مأموراً بالمخالطة تارة، وبالانفراد ثانية. وجماع ذلك أن المخالطة إن كان فيها تعاون على البر والتقوى فهي مأمور بها، وإن كان فيها تعاون على الإثم والعدوان فهي منهي عنها، فالاختلاط بال المسلمين في جنس العبادات، كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين وصلة الكسوف، والاستسقاء، ونحو ذلك هو مما أمر الله به ورسوله.

وكذلك الاختلاط بهم في الحج، وفي غزو الكفار والخوارج المارقين، وإن كان أئمة ذلك فجاراً، وإن كان في تلك الجماعات فجاراً، / وكذلك الاجتماع الذي يزداد العبد به إيماناً، إما لانتفاعه به، إما لتفعه له، ونحو ذلك.

ولا بد للعبد من أوقات ينفرد بها بنفسه في دعائه وذكره وصلاته وتفكيره ومحاسبة نفسه وإصلاح قلبه، وما يختص به من الأمور التي لا يشركه فيها غيره، فهذه يحتاج فيها إلى انفراده بنفسه، إما في بيته، كما قال طاووس : نعم صومعة الرجل بيته، يكف فيها بصره ولسانه، إما في غير بيته.

فاختيار المخالطة مطلقاً خطأ، و اختيار الانفراد مطلقاً خطأ، وأما مقدار ما يحتاج إليه كل إنسان من هذا، وهذا، وما هو الأصلح له في كل حال، فهذا يحتاج إلى نظر خاص كما تقدم.

وكذلك السبب وترك السبب ، فمن كان قادراً على السبب، ولا يشغله عما هو أفعى له في دينه فهو مأمور به، مع التوكل على الله ، وهذا خير له من أن يأخذ من الناس ولو جاءه بغير سؤال، وسبب مثل هذا عبادة الله ، وهو مأمور أن يعبد الله ويتوكل عليه، فإن تسبب بغير نية صالحة، أو لم يتوكل على الله ، فهو مطيع في هذا وهذا، وهذه طريق الأنبياء والصحابة .

وأما من كان من الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون / ضرباً في ١٠/٤٢٧ الأرض يحسبهم الجاهل أغبياء من التعفف ، فهذا إما أن يكون عاجزاً عن الكسب ، أو قادراً عليه بتفويت ما هو فيه أطوع لله من الكسب ، ففعل ما هو فيه أطوع هو المشروع في حقه ، وهذا يتتنوع بتنوع أحوال الناس .

وقد تقدم أن الأفضل يتتنوع تارة بحسب أجناس العبادات ، كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة ، و الجنس القراءة أفضل من جنس الذكر ، و الجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء ، و تارة يختلف باختلاف الأوقات ، كما أن القراءة والذكر والدعاء بعد الفجر والعصر هو المشروع دون الصلاة .

وتارة باختلاف عمل الإنسان الظاهر ، كما أن الذكر والدعاء في الركوع والسجود هو المشروع دون القراءة ، وكذلك الذكر والدعاء في الطواف مشروع بالاتفاق ، وأما القراءة في الطواف ، ففيها نزاع معروف .

وتارة باختلاف الأمكنة كما أن المشروع بعرفة ومزدلفة وعند الجمار وعند الصفا والمروة هو الذكر والدعاء دون الصلاة ونحوها ، والطواف بالبيت للوارد أفضل من الصلاة ، والصلاحة للمقيمين بمكة أفضل .

/ وتارة باختلاف مرتبة جنس العبادة ، فالجهاد للرجال أفضل من الحج ، وأما النساء فجهادهن الحج ، والمرأة المتزوجة طاعتها لزوجها أفضل من طاعتها لأبويها ، بخلاف الأئمة فإنها مأمورة بطاعة أبيها .

وتارة يختلف باختلاف حال قدرة العبد وعجزه ، مما يقدر عليه من العبادات أفضل في حقه مما يعجز عنه ، وإن كان جنس المعجز عن أفضل ، وهذا باب واسع يغلو فيه كثير من الناس ، ويتبعون أهواءهم .

فإإن من الناس من يرى أن العمل إذا كان أفضلاً في حقه لمناسبة له ؛ ولكونه أدنى لقبه وأطوع لربه ، يريد أن يجعله أفضل لجميع الناس ، ويأمرهم بمثل ذلك .

والله بعث محمداً بالكتاب والحكمة ، وجعله رحمة للعباد ، وهدياً لهم يأمر كل إنسان بما هو أصلح له ، فعلى المسلم أن يكون ناصحاً للمسلمين يقصد لكل إنسان ما هو أصلح له .

وبهذا تبين لك أن من الناس من يكون تطوعه بالعلم أفضلاً له ، ومنهم من يكون تطوعه بالجهاد أفضلاً ، ومنهم من يكون تطوعه بالعبادات / البدنية - كالصلاحة والصيام - ١٠/٤٢٩

أفضل له ، والأفضل المطلق ما كان أشبه بحال النبي ﷺ باطناً وظاهراً .
فإن خير الكلام كلام الله ، وخير الهدى هدى محمد ﷺ .
والله - سبحانه وتعالى - أعلم .

وقال الشيخ:

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن
محمدًا عبده ورسوله ﷺ سليمًا كثيرًا.

أما بعد :

اعلم أنه يجب على كل بالغ عاقل من الإنس والجبن، أن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن
محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله وكفى بالله
شهيداً. أرسله إلى جميع الخلق، إنسهم وجنهم ، وعربهم وعجمهم، وفرسهم وهندهم،
وبربرهم ورومهم، وسائر أصناف العجم أسودهم، وأبيضهم، والمراد بالعجم من ليس
عربياً على اختلاف ألسنتهم.

فمحمد ﷺ أرسل إلى كل أحد، من الإنس والجبن كتابيهم وغير كتابيهم، في كل ما
يتعلق بيديه من الأمور الباطنة والظاهرة، في عقائده وحقائقه ، وطرائقه وشرائعه، فلا
عقيدة إلا عقidiته، ولا حقيقة إلا حقيقته، ولا طريقة إلا طريقته، ولا شريعة إلا شريعته،
ولا يصل أحد من الخلق إلى الله، وإلى رضوانه وجلته وكرامته / وولايته، إلا بمتابعته
باطناً وظاهراً في الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة في أقوال القلب وعقائده ، وأحوال
القلب وحقائقه ، وأقوال اللسان وأعمال الجوارح .

وليس لله ولی إلا من اتبعه باطناً ، وظاهراً ، فصدقه فيما أخبر به من الغيب ، والتزم
طاغته فيما فرض على الخلق من أداء الواجبات وترك المحرمات. فمن لم يكن له مصدقاً
فيما أخبر ملتمساً طاغته فيما أوجب ، وأمر به في الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال
الظاهرة التي على الأبدان لم يكن مؤمناً فضلاً عن أن يكون ولیاً لله ولو حصل له من
خوارق العادات ماذا عسى أن يحصل ، فإنه لا يكون مع تركه لفعل المأمور وترك المحظور
من أداء الواجبات من الصلاة وغيرها بظاهرتها وواجباتها إلا من أهل الأحوال الشيطانية ،
المعدة لصاحبها عن الله ، والمرقبة إلى سخطه وعذابه .

لكن من ليس بمحلف من الأطفال والمجانين قد رفع القلم عنهم ، فلا يعاقبون وليس
لهم من الإيمان بالله وتقواه باطناً وظاهراً ما يكونون به من أولياء الله المتقيين ، وحزبه

المفلحين وجنده الغالبين ، لكن يدخلون في الإسلام تبعاً لآبائهم ، كما قال تعالى : «**وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعُوهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا أَتَتَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرَئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ** » [الطور: ٢١].

١٠/٤٣٢ / وهم مع عدم العقل لا يكونون من في قلوبهم حقائق الإيمان ، ومعارف أهل ولاية الله وأحوال خواص الله ، لأن هذه الأمور كلها مشروطة بالعقل ، فالجنون مضاد العقل والتصديق والمعرفة واليقين والهدى والثناء ، وإنما يرفع الله الذين آمنوا والذين أتوا العلم درجات ، فالمجنون وإن كان الله لا يعاقبه ويرحمه في الآخرة فإنه لا يكون من أولياء الله المقربين والمقتصدين الذين يرفع الله درجاتهم .

ومن ظن أن أحداً من هؤلاء الذين لا يؤدون الواجبات ولا يتركون المحرامات ، سواء كان عاقلاً ، أو مجنوناً ، أو مولها ، أو متولها ، فمن اعتقاد أن أحداً من هؤلاء من أولياء الله المتقين ، وحزبه المفلحين ، وعباده الصالحين وجنده الغالبين ، السابقين ، المقربين والمقتصدين الذين يرفع الله درجاتهم بالعلم والإيمان ، مع كونه لا يؤدي الواجبات ولا يترك المحرامات ، كان المعتقد لولاية مثل هذا كافراً مرتداً عن دين الإسلام ، غير شاهد أن محمداً رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بل هو مكذب لمحمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما شهد به ، لأن محمداً أخبر عن الله ، أن أولياء الله هم المتقوون المؤمنون ، قال تعالى : «**أَلَا إِنَّ أُولَاءِ اللَّهُ لَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ** . **الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقَوَّنُونَ** » [يوسوس: ٦٢ ، ٦٣] ، وقال تعالى : «**يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مَنْ ذَكَرَ وَأَنْتُمْ وَجْهَنَّمَ شَعُونَ وَقَبَائِلَ لَتَعْلَمُوْنَ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَقَكُمْ** » [الحجرات: ١٣] .

١٠/٤٣٣ / والتقى أن يعمل الرجل بطاعة الله ، على نور من الله ، يرجو رحمة الله ، وأن يترك معصية الله ، على نور من الله ، يخاف عذاب الله ، ولا يتقرب ولد الله إلا بأداء فرائضه ، ثم بأداء نوافله . قال تعالى : «**وَمَا تَقْرَبُ إِلَى عَبْدِي بِمِثْلِ أَدْءَ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ** ، ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » كما جاء في الحديث الصحيح الإلهي الذي رواه البخاري ^(١) .

فصل

ومن أحب الأعمال إلى الله ، وأعظم الفرائض عنده : الصلوات الخمس في مواقفها ، وهي أول ما يحاسب عليها العبد من عمله يوم القيمة ، وهي التي فرضها الله - تعالى -

(١) سبق تخریجه من ٨.

بنفسه ليلة المراج لـم يجعل فيها بينه وبين محمد واسطة ، وهي عمود الإسلام الذي لا يقوم إلا به ، وهي أهم أمر الدين ، كما كان - أمير المؤمنين - عمر بن الخطاب يكتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلة ، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ، ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة .

وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: « بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة »^(١) وقال: « العهد الذي بيننا وبينهم / الصلاة ، فمن تركها فقد كفر »^(٢) . فمن لم يعتقد وجوهها على كل عاقل بالغ غير حائض ونفساء ، فهو كافر مرتد باتفاق أئمة المسلمين ، وإن اعتقاد أنها عمل صالح وإن الله يحبها ويثيب عليها ، وصلى مع ذلك وقام الليل ، وصام النهار ، وهو مع ذلك لا يعتقد وجوهها على كل بالغ ، فهو أيضاً كافر مرتد ، حتى يعتقد أنها فرض واجب على كل بالغ عاقل .

ومن اعتقاد أنها تسقط عن بعض الشيوخ العارفين والماكشين والواصلين ، أو أن لله خواصاً لا تحب عليهم الصلاة ، بل قد سقطت عنهم لوصولهم إلى حضرة القدس ، أو لاستغائهم عنها بما هو أهم منها أو أولى ، أو أن المقصود حضور القلب مع الرب ، أو أن الصلاة فيها تفرقة ، فإذا كان العبد في جمعيته مع الله فلا يحتاج إلى الصلاة ، بل المقصود من الصلاة هي المعرفة ، فإذا حصلت لم يحتاج إلى الصلاة ، فإن المقصود أن يحصل لك حرق عادة ، كالطيران في الهواء ، والمشي على الماء ، أو ملء الأوعية ماء من الهواء أو تغوير المياه واستخراج ما تحتها من الكنوز ، وقتل من يغضبه بالأحوال الشيطانية . فمتأتى حصل له ذلك استغنى عن الصلاة ونحو ذلك .

أو أن لله رجالاً خواصاً لا يحتاجون إلى متابعة محمد ﷺ ، بل استغنووا عنه كما استغنى الخضر عن موسى ، أو أن كل / من كاشف وطار في الهواء ، أو مشى على الماء ، فهو ولبي سواء صلى أو لم يصل .

أو اعتقاد أن الصلاة تقبل من غير طهارة ، أو أن المولهين والمولهين والمجانين الذين يكونون في المقابر والمراجل والطهارات والحانات والقمامين ، وغير ذلك من البقاع ، وهم لا يتوضؤون ولا يصلون الصلوات المفروضات ، فمن اعتقاد أن هؤلاء أولياء الله فهو كافر مرتد عن الإسلام باتفاق أئمة الإسلام: ولو كان في نفسه زاهداً عابداً ، فالرعبان أزهد وأعبد : وقد آمنوا بكثير مما جاء به الرسول ، وجمهورهم يعظمون الرسول ويعظمون اتباعه

(١) مسلم في الإياعان (١٣٤/٨٢) . عن جابر .

(٢) الترمذى في الإياعان (٢٦٢١) وقال: « حسن صحيح غريب » ، والنسائي في الصلاة (٤٦٣) ، وابن ماجه في إقامة الصلاة (٧٩) ، وأحمد (٣٤٦/٥) ، ٣٥٥ ، كلهم عن بريدة الأسلمي .

ولكنهم لم يؤمّنوا بجميع ماجاء به ، بل آمنوا ببعض وكفروا ببعض ، فصاروا بذلك كافرين كما قال تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفْرِقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَقُولُونَ نَؤْمِنُ بِعَضٍ وَنَكْفُرُ بِعَضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَذَّلُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا . أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِ عَذَابًا مُهِينًا . وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَمْ يُفْرِقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سُوفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْوَرُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا» [النساء: ١٥٠ - ١٥٢].

ومن كان مسلوب العقل أو مجنوناً ، فعما يهتم به أن يكون القلم قد رفع عنه ، فليس عليه عقاب ، ولا يصح إيمانه ولا صلاته ولا صيامه ولا شيء من أعماله ، فإن الأعمال كلها لا تقبل إلا مع العقل . فمن لا عقل / له لا يصح شيء من عبادته لا فرائضه ولا نوافله ، ومن لا فريضة له ولا نافلة ، ليس من أولياء الله ، ولهذا قال تعالى: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأِيَّاتٍ أَلْلَى النُّهَى» [طه: ٥٤] أي العقول ، وقال تعالى: «هُلْ فِي ذَلِكَ قَسْمٌ لَّذِي حَجْرٍ» [الفجر: ٥] أي لذى عقل . وقال تعالى: «وَانْتَوْنَ يَا أُولَئِي الْأَلْبَابِ» [البقرة: ١٩٧] وقال: «إِنَّ شَرَ الدَّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكُّمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ» [الأنفال: ٢٢] ، وقال تعالى: «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّعْلَكُمْ تَعْقِلُونَ» [يوسف: ٢].

فإنما مدح الله وأثنى على من كان له عقل . فأما من لا يعقل فإن الله لم يحمده ولم يشن عليه ولم يذكره بخير قط ، بل قال - تعالى - عن أهل النار: «وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السُّعْدِ» [الملك: ١٠] ، وقال تعالى: «وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسَنِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُصْرِفُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بِلَ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ» [الأعراف: ١٧٩] وقال: «أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثُرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بِلَ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا» [الفرقان: ٤٤].

ومن لا عقل له لا يصح إيمانه ولا فرضه ولا نفله ، ومن كان يهودياً أو نصرانياً ثم جن وأسلم بعد جنونه لم يصح إسلامه لا باطناً ولا ظاهراً . ومن كان قد آمن ثم كفر وجن بعد ذلك فحكمه حكم الكفار . ومن كان مؤمناً ثم جن بعد ذلك أثيوب على إيمانه الذي كان في / حال عقله ، ومن ولد مجنوناً ثم استمر جنونه لم يصح منه إيمان ولا كفر . وحكم المجنون حكم الطفل إذا كان أبوه مسلمين كان مسلماً تبعاً لأبويه باتفاق المسلمين ، وكذلك إذا كانت أمه مسلمة عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد .

وكذلك من جن بعد إسلامه يثبت لهم حكم الإسلام تبعاً لأبائهم ، وكذلك المجنون الذي ولد بين المسلمين يحكم له بالإسلام ظاهراً تبعاً لأبويه أو لأهل الدار ، كما يحكم

بذلك للأطفال. لا لأجل إيمان قام به ، فأطفال المسلمين ومحاجنיהם يوم القيمة تبع لأبائهم ، وهذا الإسلام لا يوجب له مزية على غيره ، ولا أن يصير به من أولياء الله المتدين الذين يتقربون إليه بالفرائض والتواقيف . وقد قال تعالى : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرِبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَعْتَسِلُوا» [النساء : ٤٣] فنهى الله عز وجل عن قربان الصلاة إذا كانوا سكارى حتى يعلموا ما يقولون .

وهذه الآية نزلت باتفاق العلماء قبل أن تحرم الخمر بالآية التي أنزلها الله في «سورة المائدة» . وقد روى أنه كان سبب نزولها : أن بعض الصحابة صلى بأصحابه وقد شرب الخمر قبل أن تحرم الخلط في القراءة ، فأنزل الله هذه الآية ؛ فإذا كان قد حرم الله الصلاة مع السكر والشرب الذي لم يحرم حتى يعلموا ما يقولون ، علم أن ذلك يجب ألا يصلي أحد حتى يعلم ما يقول . فمن لم يعلم ما يقول لم تحل له الصلاة ، وإن كان عقله قد زال بسبب غير محرم ؛ ولهذا اتفق العلماء على أنه لا تصح صلاة من زال عقله بأي سبب زال ، فكيف بالمجنون ؟ ! .

وقد قال بعض المفسرين - وهو يروي عن الضحاك - : لا تقربوها وأنتم سكارى من النوم . وهذا إذا قيل : إن الآية دلت عليه بطريق الاعتبار أو شمول معنى اللفظ العام ، وإلا فلا ريب أن سبب نزول الآية كان السكر من الخمر . واللفظ صريح في ذلك ؛ والمعنى الآخر صحيح أيضاً . وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال : «إذا قام أحدكم يصلي بالليل فاستعجم القرآن على لسانه فليرقد ، فإنه لا يدرى لعله يريد أن يستغفر فيسب نفسه - وفي لفظ - إذا قام يصلي فننس فليرقد» (١) .

فقد نهى النبي ﷺ عن الصلاة مع النعاس الذي يغليط معه الناعس . وقد احتاج العلماء بهذا على أن النعاس لا ينقض الوضوء ، إذ لو نقض بذلك لبطلت الصلاة ، أو لوجب الخروج منها لتجديد الطهارة ، والنبي ﷺ إنما علل ذلك بقوله : « فإنه لا يدرى لعله يريد أن يستغفر فيسب نفسه» فعلم أنه قصد النبي عن الصلاة لمن لا يدرى ما يقول وإن كان ذلك بسبب النعاس . وطرد ذلك أنه ثبت عنه في الصحيح أنه قال : « لا يصلي / أحدكم ، وهو يداعف الأخبين ولا بحضره طعام» (٢) لما في ذلك من شغل القلب . وقال أبو الدرداء : من فقه الرجل أن يبدأ بحاجته فيقضيها ثم يقبل على صلاته وقلبه فارغ .

(١) البخاري في الموضوع (٢١٢) ، ومسلم في صلاة المسافرين (٢٢٢/٧٨٦) ، كلاماً عن عائشة ، ومسلم في صلاة المسافرين أيضاً (٧٨٧/٢٢٣) ، عن أبي هريرة .

(٢) مسلم في المساجد (٦٧/٥٦٠) ، عن عائشة .

فإذا كانت الصلاة محرمة مع ما يزيل العقل ولو كان بسبب مباح حتى يعلم ما يقول
كانت صلاة المجنون ومن يدخل في مسمى المجنون ، وإن سمي مولها أو متولها ، أولى الا
تجوز صلاته .

ومعلوم أن الصلاة أفضل العبادات ، كما في الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال : قلت
للنبي ﷺ : أي العمل أحب إلى الله؟ قال : «الصلاه على وقتها» . قلت : ثم أي؟ قال :
«بر الوالدين» . قلت : ثم أي؟ قال : «الجهاد» . قال : حدثني بهن رسول الله ﷺ ، ولو
استزدته لزادني ^(١) . ثبت أيضاً في الصحيحين عنه : أنه جعل أفضل الأعمال إيمان بالله ،
وجهاد في سبيله ، ثم الحج المبرور ^(٢) . ولا منافاة بينهما؛ فإن الصلاة داخلة في مسمى
الإيمان بالله ، كما دخلت في قوله تعالى : «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ» [البقرة: ١٤٣] .
قال البراء بن عازب وغيره من السلف : أي صلاتكم إلى بيت المقدس .

ولهذا كانت الصلاة كالإيمان لا تدخلها النية بحال ، فلا يصلي أحد عن أحد الفرض ،
لا لعذر ولا لغير عذر . كما لا يؤمن أحد عنه ، ولا / تسقط بحال كما لا يسقط الإيمان ،
بل عليه الصلاة ما دام عقله حاضراً ، وهو متمكن من فعل بعض أفعالها . فإذا عجز عن
جميع الأفعال ولم يقدر على الأقوال ، فهل يصلي بتحريك طرفه ويستحضر الأفعال بقلبه؟
فيه قولان للعلماء ، وإن كان الأظهر أن هذا غير مشروع .

فإذا كان كذلك ، تبين أن من زال عقله فقد حرم ما يتقرب به إلى الله من فرض
ونفل ، و«الولاية» هي الإيمان والتقوى المتضمنة للتقرب بالفرائض والنوافل ، فقد حرم ما
به يتقرب أولياء الله إليه ، لكنه مع جنونه قد رفع القلم عنه فلا يعاقب ، كما لا يعاقب
الأطفال والبهائم؛ إذ لا تكليف عليهم في هذه الحال . ثم إن كان مؤمناً قبل حدوث الجنون
به ، وله أعمال صالحة ، وكان يتقرب إلى الله بالفرائض والنوافل قبل زوال عقله كان له من
ثواب ذلك الإيمان والعمل الصالح ما تقدم ، وكان له من ولاية الله تعالى بحسب ما كان
عليه من الإيمان والتقوى ، كما لا يسقط ذلك بالموت ، بخلاف ما لو ارتد عن الإسلام؛ فإن
الردة تحبط الأعمال ، وليس من السيئات ما يحيط بالأعمال الصالحة إلا الردة ، كما أنه ليس
من الحسنات ما يحيط جميع السيئات إلا التوبة ، فلا يكتب للمجنون حال جنونه مثل ما كان
يعمل في حال إفاقته ، كما لا يكون مثل ذلك لسيئاته في زوال عقله بالأعمال المسكرة
والنوم؛ لأنه في هذه الحال ليس له قصد صحيح ، ولكن في الحديث / الصحيح عن أبي
موسى عن النبي ﷺ أنه قال : «إذا مرض العبد أو سافر ، كتب له من العمل ما كان

١٠/٤٤٤

١٠/٤٤١

(١) البخاري في مواقف الصلاة (٥٢٧) ، ومسلم في الإيمان (٨٥/١٣٨ ، ١٣٩) .

(٢) البخاري في الإيمان (٢٦) ومسلم في الإيمان (٨٣/١٣٥) .

يعمل وهو صحيح مقيم»^(١).

وفي الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال في غزوة تبوك: «إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً، ولا قطعتم وادياً، إلا كانوا معكم» قالوا: «وهم بالمدينة؟» قال: «وهم بالمدينة حبسهم العذر»^(٢)، فهو لاء كانوا قاصدين للعمل الذي كانوا يعملونه راغبين فيه لكن عجزوا فصاروا بمنزلة العامل؛ بخلاف من زال عقله فإنه ليس له قصد صحيح ولا عبادة أصلاً، بخلاف أولئك فإن لهم قصداً صحيحاً يكتب لهم به الثواب.

وأما إن كان قبل جنونه كافراً أو فاسقاً أو مذنبأ، لم يكن حدوث الجنون به مزيلاً؛ لما ثبت من كفره وفسقه؛ ولهذا كان من جن من اليهود والنصارى بعد تهوده وتنصره محسوراً معهم، وكذلك من جن من المسلمين بعد إيمانه وتقواه محسوراً مع المؤمنين من المتقين. وزوال العقل بجنون أو غيره سواء سمي صاحبه مولهاً أو متولهاً، لا يوجب مزيد حال صاحبه من الإيمان والتقوى، ولا يكون زوال عقله سبباً لمزيد حيره ولا صلاحه ولا ذنبه؛ ولكن الجنون يوجب زوال العقل، فيبقى على ما كان عليه من خير وشر، لا أنه يزيده ولا ينقصه، لكن جنونه يحرمه الزيادة من الخير، كما أنه يمنع عقوبته على الشر.

/ وأما إن كان زوال عقله بسبب محرم، كشرب الخمر، وأكل الحشيشة، أو كان يحضر السماع الملحن فيستمع حتى يغيب عقله، أو الذي يتبعد بعبادات بدعة حتى يقترن به بعض الشياطين فيغيروا عقله، أو يأكل بنجا يزيل عقله، فهو لاء يستحقون الذم والعقاب على ما أزالوا به العقول. وكثير من هؤلاء يستجلب الحال الشيطاني بأن يفعل ما يحبه فيرقص رقصاً عظيماً حتى يغيب عقله، أو يغط ويغور حتى يجيئه الحال الشيطاني، وكثير من هؤلاء يقصد التوله حتى يصير مولهاً. فهو لاء كلهم من حزب الشيطان وهذا معروف عن غير واحد منهم.

واختلف العلماء: هل هم مكلفون في حال زوال عقلهم؟ والأصل «مسألة السكران» والمنصوص عن الشافعى وأحمد وغيرهما أنه مكلف حال زوال عقله. وقال كثير من العلماء ليس مكلفاً، وهو أحد القولين في مذهب الشافعى وأحمد، وإحدى الروايتين عن أحمد: أن طلاق السكران لا يقع، وهذا أظهر القولين. ولم يقل أحد من العلماء: إن هؤلاء الذين زال عقلهم بمثل هذا يكونون من أولياء الله الموحدين المقربين وحزبه المفلحين. ومن ذكره العلماء من عقلاً المجانين الذين ذكر وهم بخير، فهم من القسم الأول الذين كان فيهم خير ثم زالت عقولهم.

(١) البخاري في الجهاد (٢٩٩٦)، وأبو داود في الجنائز (٣٠٩١)، وأحمد /٤، ٤١٠، ٤١٨.

(٢) البخاري في المغاري (٤٤٢٣) ومسلم في الإمارة (١٥٩/١٩١١).

ومن علامه هؤلاء: أنهم إذا حصل لهم في جنونهم نوع من الصحو / تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان، لا بالكفر والبهتان ، بخلاف غيرهم من يتكلم إذا حصل له نوع إفاقه بالكفر والشرك ، وبهذى في زوال عقله بالكفر ، فهذا إنما يكون كافراً لا مسلماً ، ومن كان يهذى بكلام لا يعقل بالفارسية أو التركية أو البربرية ، وغير ذلك مما يحصل لبعض من يحضر السمع ، ويحصل له وجد يغيب عقله حتى يهذى بكلام لا يعقل - أو بغير العربية - فهو لاء إنما يتكلم على ألسنتهم الشيطان كما يتكلم على لسان المتروك .

ومن قال: إن هؤلاء أعطاهم الله عقولاً وأحوالاً فأبقي أحوالهم وأذهب عقولهم وأسقط ما فرض عليهم بما سلب .

قيل: قولك وهب الله لهم أحوالاً ، كلام محمول ، فإن الأحوال تنقسم إلى : حال رحماني ، وحال شيطاني ، وما يكون لهؤلاء من خرق عادة بمكاشفة وتصرف عجيب ، «فتارة» يكون من جنس ما يكون للسحرة والكهان ، وتارة يكون من الرحمن من جنس ما يكون من أهل التقوى والإيمان؛ فإن كان هؤلاء في حال عقولهم كانت لهم مواهب إيمانية ، و كانوا من المؤمنين المتقيين ، فلا ريب أنه إذا زالت عقولهم سقطت عنهم الفرائض بما سلب من العقول ، وإن كان ما أعطوه من الأحوال الشيطانية - كما يعطاه المشركون وأهل الكتاب والمنافقون - فهو لاء إذا زالت عقولهم لم يخرجوا بذلك مما كانوا عليه من الكفر والفسق ، كما لم يخرج الأولون عما كانوا عليه من الإيمان / والتقوى ، كما أن نوم كل واحد من الطائفتين وموته وإغماهه لا يزيل حكم ما تقدم قبل زوال عقله من إيمانه وطاعته أو كفره وفسقه بزوال العقل ، غايته أن يسقط التكليف .

ورفع القلم لا يوجب حمدًا ولا مدحًا ولا ثواباً ولا يحصل لصاحب بسبب زوال عقله موهبة من مواهب أولياء الله ، ولا كرامة من كرامات الصالحين ، بل قد رفع القلم عنه كما قد يرفع القلم عن النائم والمغمى عليه والميت ولا مدح في ذلك ولا ذم ، بل النائم أحسن حالاً من هؤلاء ، ولهذا كان الأنبياء - عليهم السلام - ينامون وليس فيهم مجنون ولا موله ، والنبي ﷺ يجوز عليه النوم والإغماء ، ولا يجوز عليه الجنون ، وكان نبينا محمد ﷺ تاماً عيناه ، لا ينام قلبه ، وقد أغمى عليه في مرضه .

وأما الجنون فقد نزه الله أنبياءه عنه؛ فإنه من أعظم نعائص الإنسان؛ إذ كمال الإنسان بالعقل ؛ ولهذا حرم الله إزالة العقل بكل طريق ، وحرم ما يكون ذريعة إلى إزالة العقل ، كشرب الخمر؛ فحرم القطرة منها وإن لم تزل العقل ؛ لأنها ذريعة إلى شرب الكثير الذي يزيل العقل ، فكيف يكون مع هذا زوال العقل سبباً أو شرطاً أو مقرراً إلى ولادة الله كما يظنه كثير من أهل الضلال؟! حتى قال قاتلهم في هؤلاء:

السياج فلا فرض لديهم ولا نقل
هم معشر حلوا النظام وخرقوا
مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل

فهذا كلام ضال، بل كافر، يظن أن للمجنون سرًا يسجد العقل على بابه، وذلك لما رأه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق للعادة، ويكون ذلك بسبب ما اقترنت به من الشياطين كما يكون للسحر والكهان، فيظن هذا الضال أن كل من كاشف أو خرق عادة كان ولها لله ومن اعتقاد هذا فهو كافر بإجماع المسلمين واليهود والنصارى ؛ فإن كثيراً من الكفار والمرجعيين يرون أن الكتاب يكون لهم من المكافحة وخرق العادات بسبب شياطينهم أضعاف ما لهؤلاء ؛ لأنه كلما كان الرجل أضل وأكثر كان الشيطان إليه أقرب؛ لكن لابد في جميع مكافحة هؤلاء من الكذب والبهتان. ولابد في أعمالهم من فجور وطغيان، كما يكون لإخوانهم من السحر والكهان، قال الله تعالى : « هَلْ أَنْبَأْتُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ . تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكِ أَثْيَمٍ » [الشعراء: ٢٢١، ٢٢٢].

فكل من تنزلت عليه الشياطين لابد أن يكون فيه كذب / وفجور ، من أي قسم كان ، والنبي ﷺ قد أخبر أن أولياء الله هم الذين يتقررون إليه بالفرائض ، وحزبه المفلحون ، وجنده الغالبون ، وعباده الصالحون . فمن اعتقاد فيمن لا يفعل الفرائض ولا النوافل أنه من أولياء الله المتقين إما لعدم عقله أو جهله أو لغير ذلك ، فمن اعتقاد في مثل هؤلاء أنه من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين ، فهو كافر مرتد عن دين رب العالمين ، وإذا قال : أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله كان من الكاذبين الذين قيل فيهم : « إِذَا جاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشَهِدُ إِنَّكَ لِرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لِرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ . اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَاحًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ أَمْنَوْا ثُمَّ كَفَرُوا فَطَبَعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ » [المنافقون: ١-٣].

وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال : « من ترك ثلاث جمع تهاوناً من غير عذر طبع الله على قلبه »^(١) ، فإذا كان طبع على قلب من ترك الجمع وإن صلى الظهر ، فكيف بمن لا يصلي ظهراً ولا جمعة ولا فريضة ولا نافلة ، ولا يتطهّر للصلوة لا الطهارة الكبرى ولا الصغرى ؟! فهذا لو كان قبل مؤمناً ، وكان قد طبع على قلبه كان كافراً مرتدًا بما تركه ولم يعتقد وجوبه من هذه الفرائض ، وإن اعتقاد أنه مؤمن كان كافراً مرتدًا ، فكيف يعتقد أنه من أولياء / الله المتقين ، وقد قال تعالى في صفة المنافقين : « اسْتَحْوِذُ عَلَيْهِمْ

(١) أبو داود في الصلاة (١٠٥٢) ، والترمذى في الصلاة (٥٠٠) وقال : « حسن » ، والنسائي في الصلاة (١٣٦٩) ، وأبي ماجه في إقامة الصلاة (١١٢٥) ، وأحمد / ٣٣٢ ، كلهما عن أبي الجعد الضمري إلا أحمد فعن جابر .

الشَّيْطَانُ فَإِنْسَاهُمْ ذَكْرُ اللَّهِ» [المجادلة: ١٩] أي : استولى ، يقال : حاذ الإبل حوذًا: إذا استاقها ، فالذين استحوذ عليهم الشيطان فساقهم إلى خلاف ما أمر الله به ورسوله قال تعالى : «أَلَمْ ترَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيْطَانَ عَلَى الْكَافِرِينَ تُؤْزِهِمْ أَرَاءً» [مريم: ٨٣] أي تزعجهم إزعاً ، فهو لاء «استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون» [المجادلة: ١٩].

وفي السنن عن أبي الدرداء عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : « ما من ثلاثة في قرية ، لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة ، إلا استحوذ عليهم الشيطان » (١) ، فأي ثلاثة كانوا من هؤلاء لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة كانوا من حزب الشيطان الذين استحوذ عليهم ، لا من أولياء الرحمن الذين أكرمهم ، فإن كانوا عباداً زهاداً ولهم جوع وسهر وصمت وخلوة كرهان الديارات والمقيمين في الكهوف والمعار ، كأهل جبل لبنان ، وأهل جبل الفتح الذي يأسون ، وجبل ليسون ، ومحارة الدم بجبل قاسيون ، وغير ذلك من الجبال والبقاع التي يقصدها كثير من العباد الجهال الضلال ، ويفعلون فيها خلوات ورياضات من غير أن يؤذن ، وتقام فيهم الصلاة الخمس ، بل يتبعون بعادات لم يشرعها الله ورسوله ، بل يعبدونه بأدواتهم ومواجدهم من غير اعتبار لأحوالهم بالكتاب والسنن ، / ولا قصد المتابعة لرسول الله الذي قال الله فيه : « قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تَحْبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ» الآية [آل عمران : ٣١] فهو لاء أهل البدع والضلالات من حزب الشيطان لا من أولياء الرحمن ، فمن شهد لهم بولاه الله فهو شاهد زور كاذب وعن طريق الصواب ناكتب .

١٤٤٨

ثم إن كان قد عرف أن هؤلاء مخالفون للرسول ، وشهد مع ذلك أنهم من أولياء الله ، فهو مرتد عن دين الإسلام وإما مكذب للرسول ، وإما شاك فيما جاء به مرتاب ، وإما غير منقاد له بل مخالف له إما جحوداً أو عناداً أو اتباعاً لهواه ، وكل من هؤلاء كافر .

وأما إن كان جاهلاً بما جاء به الرسول ، وهو معتقد مع ذلك أنه رسول الله إلى كل أحد في الأمور الباطنة والظاهرة ، وأنه لا طريق إلى الله إلا متابعته عَلَيْهِ السَّلَامُ ، لكن ظن أن هذه العادات البدعية والحقائق الشيطانية هي مما جاء بها الرسول ولم يعلم أنها من الشيطان ، لجهله بسته وشرعيته ومنهجه وطريقته وحقيقةه ، لا لقصد مخالفته ، ولا يرجو الهدى في غير متابعته - فهذا بين له الصواب ويعرف ما به من السنة والكتاب ، فإن تاب وأناب وإلا الحق بالقسم الذي قبله وكان كافراً مرتدًا ، ولا تنجد عبادته ولا زهادته من عذاب الله ، كما لم ينج من ذلك الرهبان وعباد الصليبان وعباد النيران وعباد الأولئان ، مع

(١) النسائي في الإمامة (٨٤٧) وأحمد ١٩٦/٥ ، ٤٤٦/٦ .

كثرة من فيهم من له خوارق شيطانية، ومكاشفات شيطانية قال / تعالى : **﴿ قُلْ هُلْ نُبَيِّكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًاٰ . الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صَنْعًا ﴾** [الكهف: ١٠٣ ، ١٠٤].

قال سعد بن أبي وقاص وغيره من السلف نزلت في أصحاب الصوامع والديارات. وقد روى عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وغيرهم أنهم كانوا يتأنلونها في الحرورية ونحوهم من أهل البدع والصلالات . وقال تعالى : **﴿ هَلْ أَنْبَيْكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنْزَلُ الشَّيَاطِينُ . تَنْزَلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكَ أَثَمِ ﴾** [الشعراء: ٢٢١ ، ٢٢٢] فالافاك هو الكذاب والاثيم الناجر كما قال : **﴿ لَتَسْفَعَا بِالنَّاصِيَةِ . نَاصِيَةٌ كَاذِبَةٌ حَاطِئَةٌ ﴾** [العلق: ١٥ ، ١٦].

ومن تكلم في الدين بلا علم كان كاذباً وإن كان لا يعتمد الكذب ، كما ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ ، لما قالت له سبعة الإسلامية ، وقد توفي عنها زوجها سعد بن خولة في حجة الوداع ، فكانت حاملاً فوضعت بعد موتها زوجها بليل قلائل ، فقال لها أبو السنابل بن بعكل : ما أنت بناكحة حتى يمضي عليك آخر الأجلين فقال النبي ﷺ : «كذب أبو السنابل ، بل حللت فانكحني» (١) ، وكذلك لما قال سلمة بن الأكوع أنهم يقولون : إن عامراً قتل نفسه وحيط عمله فقال : «كذب من قالها ، إنه لجاهد مجاهد» ، وكان قائل ذلك لم يعتمد الكذب ، فإنه كان رجلاً صالحاً ، وقد روى أنه كان أسيد بن الحضير (٢) ، لكنه لما تكلم بلا علم كذبه النبي ﷺ .

وقد قال أبو بكر وابن مسعود وغيرهما من الصحابة - فيما يفتون فيه باجتهادهم - : إن يكن صواباً فمن الله ، وإن يكن خطأ فهو مني ومن الشيطان ، والله ورسوله بريئان منه . فإذا كان خطأ المجتهد المغفور له هو من الشيطان ، فكيف من تكلم بلا اجتهاد يبيح له الكلام في الدين ؟ فهذا خطأه أيضاً من الشيطان ، مع أنه يعاقب عليه إذا لم يتب ، والمجتهد خطأه من الشيطان وهو مغفور له ، كما أن الاحتمام والنسيان وغير ذلك من الشيطان وهو مغفور له بخلاف من تكلم بلا اجتهاد يبيح له ذلك ، فهذا كاذب آثم في ذلك ، وإن كانت له حسنات في غير ذلك ، فإن الشيطان ينزل على كل إنسان ويوحي إليه بحسب موافقته له ، ويطرد بحسب إخلاصه لله وطاعته له قال تعالى : **﴿ إِنَّ عَبَادِي لَيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ﴾** [الحجر: ٤٢].

وعباده هم الذين عبدوه بما أمرت به رسليه من أداء الواجبات والمستحبات ، وأما من

(١) البخاري في الطلاق (٥٣١٨ ، ٥٣١٩ ، ٥٣٢٠) وفي المغازى (٣٩٩١) ومسلم في الطلاق (٥٦/١٤٨٤).

(٢) البخاري في المغازى (٤١٩٦) ، ومسلم في الجهاد (١٢٣/١٨ ، ٢) .

عبدة بغير ذلك فإنه من عباد الشيطان، لا من عباد الرحمن. قال تعالى: «أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ . وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ . وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقُلُونَ» [يس: ٦٠-٦٢].

والذين يعبدون الشيطان أكثرهم لا يعرفون أنهم يعبدون الشيطان، بل قد يظلون أنهم يعبدون الملائكة أو الصالحين، كالذين يستغشون بهم / ويستجدون لهم فهم في الحقيقة، إنما عبدوا الشيطان وإن ظنوا أنهم يتولون ويستشعرون بعباد الله الصالحين . قال تعالى: «وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ (١) جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ (٢) لِلْمَلَائِكَةِ أَهْوَاءُ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ . قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيَّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُونَ» [سبأ: ٤١، ٤٠].

ولهذا نهى النبي ﷺ عن الصلاة وقت طلوع الشمس و وقت غربها ، فإن الشيطان يقارنها حينئذ حتى يكون سجود عباد الشمس له ، وهم يظلون أنهم يسجدون للشمس وسجودهم للشيطان ، وكذلك أصحاب دعوات الكواكب الذين يدعون كوكباً من الكواكب ويسجدون له ويناجونه ويدعونه ويصنعون له من الطعام واللباس والبخور والتبركات ما يناسبه ، كما ذكره صاحب «السر المكتوم» المشرقي ، وصاحب «الشعلة التورانية» البوبي المغربي وغيرهما ، فإن هؤلاء تنزل عليهم أرواح تخاطبهم وتخبرهم ببعض الأمور وتقتضي لهم بعض الحاجات ويسموون ذلك روحانية الكواكب .

ومنه من يظن أنها ملائكة وإنما هي شياطين تنزل عليهم ، قال تعالى: «وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيَضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ» [الزخرف: ٣٦] وذكر الرحمن هو الذي أنزله وهو الكتاب والسنّة اللذان قال الله فيهما : «وَادْكُرُوا نَعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ / يَعْظُمُكُمْ بِهِ» [البقرة: ٢٣١] ، وقال تعالى: «لَقَدْ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتَلَوُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيَهُمْ وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ» [آل عمران: ١٦٤] ، وقال تعالى: «هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأَمَمِ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَلَوُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيَهُمْ وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ» [الجمعة: ٢] ، وهو الذكر الذي قال الله فيه: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» [الحجر: ٩] ، فمن أعرض عن هذا الذكر وهو الكتاب والسنّة قيض له قرین من الشياطين فصار من أولياء الشيطان بحسب ما تابعه .

وإن كان موالياً للرحمن تارة وللشيطان أخرى كان فيه من الإيذان وولاية الله بحسب ما ولى فيه الرحمن ، وكان فيه من عداوة الله والنفاق بحسب ما ولى فيه الشيطان ، كما قال حذيفة بن اليمان : القلوب أربعة أجرد في سراج يزهـر بذلك قلب المؤمن . وقلب

(١) في المطبوعة: «نَحْشُرُهُمْ» ، والصواب ما أثبتناه .

(٢) في المطبوعة: «وَنَقُولُ» ، والصواب ما أثبتناه .

أغلف فذلك قلب الكافر - والأغلف: الذي يلف عليه غلاف . كما قال تعالى عن اليهود: «وقولهم^(١) قلوبنا غلف بل طبع الله عليهما بـكفرهم» [النساء: ١٥٥] وقد تقدم قوله تعالى: «من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه»^(٢) - وقلب منكوس فذلك قلب المنافق . وقلب فيه مادتان: مادة تمهل للإيمان ومادة تمهل للنفاق ، فأيهما غالب كان الحكم له . وقد روى هذا في «مسند الإمام أحمد» مرفوعاً .

وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ﷺ / أنه قال: «أربع من ١٠٠/٤٥٣ كن فيه كان منافقاً خالصاً ، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان ، وإذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصل فجر»^(٣) .

فقد بين النبي ﷺ أن القلب يكون فيه شعبة نفاق ، وشعبة إيمان ، فإذا كان فيه شعبة نفاق كان فيه شعبة من ولايته وشعبة من عداوته ؛ ولهذا يكون بعض هؤلاء يجري على يديه خوارق من جهة إيمانه بالله ونقواه تكون من كرامات الأولياء ، وخوارق من جهة نفاقه وعداؤته تكون من أحوال الشياطين ؛ ولهذا أمرنا الله تعالى : أن نقول كل صلاة: «اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» [الفاتحة: ٦ ، ٧] .

و«المغضوب عليهم» هم الذين يعلمون الحق ويعملون بخلافه ، و«الضالون» الذين يعبدون الله بغير علم . فمن اتبع هواه وذوقه ووجده ، مع علمه أنه مخالف للكتاب والسنة ، فهو من «المغضوب عليهم» وإن كان لا يعلم ذلك فهو من «الضالين» .

نَسَأَ اللَّهَ أَنْ يَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ، مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهِدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ، وَحَسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا .

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَالْعَاقِبةُ لِلْمُتَقِينَ . وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ .

(١) في المطبوعة: «وقالوا» ، والصواب ما أثبتناه.

(٢) سبق تحريره ص ٢٥٥ .

(٣) البخاري في الإيمان (٣٤) ومسلم في الإيمان (٥٨/٦١٠) .

وَسْأَلَ عَمَّنْ يَقُولُ:

الطرق إلى الله عدد أنفاس الخلاائق. هل قوله صحيح؟

فأجاب :

إن أراد بذلك الأعمال المشروعة الموافقة للكتاب والسنة، كالصلوة، والصدقة، والجهاد، والذكر، القراءة وغير ذلك . فهذا صحيح .
وإن أراد إلى الله طریقاً مخالفًا للكتاب والسنة، فهو باطل . والله أعلم .

قالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلَّامَ الزَّمَانِ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ تَيْمَةَ - ٤٥٥ / ١٠
قدسُ اللَّهِ رُوحُهُ وَنُورُ ضَرِيْحِهِ :

الْحَمْدُ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَهْدِيهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَنفُسِنَا، وَمِنْ
سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مِنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضْلِلُ لَهُ، وَمِنْ يَضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ، صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيرًا.

قالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدَ الْقَادِرِ فِي كِتَابِ «فَتْوَحُ الْغَيْبِ»: لَابِدُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ فِي سَائِرِ
أَحْوَالِهِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءٍ :

أَمْرٌ يَتَشَبَّهُ بِهِ .

وَنَهْيٌ يَجْتَنِبُهُ .

وَقُدْرٌ يَرْضِيُ بِهِ .

فَأَقْلَلَ حَالَةً لَا يَخْلُوُ الْمُؤْمِنُ فِيهَا مِنْ أَحَدٍ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ الْثَلَاثَةُ، فَيُبَيِّنُ لَهُ أَنَّ يَلْزَمُ بِهَا
قَلْبَهُ، وَيَحْدُثُ بِهَا نَفْسَهُ، وَيَأْخُذُ بِهَا الْجَوَارِحَ فِي كُلِّ أَحْوَالِهِ.

قَلْتُ : هَذَا كَلَامٌ شَرِيفٌ ، جَامِعٌ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ كُلُّ أَحَدٍ ، وَهُوَ تَفْصِيلٌ لِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ
الْعَبْدُ، وَهِيَ مَطَابِقَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : «إِنَّهُ مَنْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ»
[يُوسُفُ : ٩٠] ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى : «وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقَوَّلُوا لَا يَضُرُّكُمْ كِيدُهُمْ شَيْئًا» [آل عمرَانَ : ١٢٠]
وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى : «وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقَوَّلُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ» [آل عمرَانَ : ١٨٦] ، فَإِنَّ
«الْتَّقْوَى» تَضَمِّنُ : فَعْلُ الْمَأْمُورِ، وَتَرْكُ الْمُحَظَّوْرِ، وَ«الصَّابَرُ» يَتَضَمِّنُ : الصَّابَرُ عَلَى الْمَقْدُورِ.
فَالْثَلَاثَةُ تَرْجِعُ إِلَى هَذِينِ الْأَصْلَيْنِ ، وَالْثَلَاثَةُ فِي الْحَقِيقَةِ تَرْجِعُ إِلَى امْتِنَالِ الْأَمْرِ، وَهُوَ طَاعَةُ
اللَّهِ وَرَسُولِهِ .

فَحَقِيقَةُ الْأَمْرِ أَنَّ كُلَّ عَبْدٍ فِإِنَّهُ مَحْتَاجٌ فِي كُلِّ وَقْتٍ إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَهُوَ : أَنْ
يَفْعُلُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مَا أَمْرَ بِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَطَاعَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ هِيَ: عِبَادَةُ اللَّهِ الَّتِي
خَلَقَ لَهَا الْجِنُّ وَالْإِنْسَانُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ»
[الذَّارِيَّاتِ : ٥٦] ، وَقَالَ تَعَالَى : «وَأَعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ» [الْحَجَرُ : ٩٩] ، وَقَالَ تَعَالَى :
«يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْرَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ» [الْبَقْرَةُ : ٢١].

/ والرسُل كلهم أمرُوا قومَهُمْ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ، وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَقَالَ تَعَالَى: «وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَبُوا الطَّاغُوتَ» [النَّحْل: ٣٦]، وَقَالَ تَعَالَى: «وَاسْأَلْ مِنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ أَهْلَهُ يَعْبُدُونَ» [الرَّحْمَن: ٤٥].

إِنَّمَا كَانَتِ الْثَلَاثَةُ تَرْجِعُ إِلَى امْتِشَالِ الْأَمْرِ؛ لَأَنَّهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُؤْمِنُ فِيهِ بِفَعْلِ شَيْءٍ مِنَ النَّفَائِضِ، كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْمَحْجُونَ وَنَحْوِ ذَلِكَ، يَحْتَاجُ إِلَى فَعْلِ ذَلِكَ الْمَأْمُورِ، وَفِي الْوَقْتِ الَّذِي تَحْدُثُ أَسْبَابُ الْمُعْصِيَةِ يَحْتَاجُ إِلَى الْامْتِنَاعِ وَالْكَرَاهَةِ وَالْإِمْسَاكِ عَنْ ذَلِكَ، وَهَذَا فَعْلُ مَا أَمْرَ بِهِ فِي هَذَا الْوَقْتِ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ تَخْطُرْ لَهُ الْمُعْصِيَةُ بِيَالٍ، فَهَذَا لَمْ يَفْعُلْ شَيْئًا يُؤْجِرُ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ عَدَمُ ذَنْبِهِ مُسْتَلِزٌ لِسَلَامَتِهِ مِنْ عَقْبَيَةِ الذَّنْبِ، وَالْعَدَمُ الْمُحْضُ الْمُسْتَمِرُ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِأَمْرٍ يُقْدَرُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَذَكَرَ لَا يَكُونُ إِلَّا حَادِثًا، سَوَاءَ كَانَ إِحْدَاثُ إِيْجَادِ أَمْرٍ، أَوْ إِعْدَامِ أَمْرٍ.

وَأَمَّا الْقَدْرُ الَّذِي يُرِضِيُ بِهِ، فَإِنَّهُ إِذَا ابْتَلَى بِالْمَرْضِ أَوِ الْفَقْرِ أَوِ الْخُوفِ، فَهُوَ مَأْمُوزٌ بِالصَّبْرِ أَمْرٍ إِيْجَابٍ، وَمَأْمُوزٌ بِالرَّضَا، إِمَّا أَمْرٍ إِيْجَابٍ وَإِمَّا أَمْرٍ اسْتِحْبَابٍ؛ وَلِلْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ فِي ذَلِكَ قَوْلَانَ، وَنَفْسُ الصَّبْرِ وَالرَّضَا بِالْمَصَائِبِ هُوَ طَاعَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهُوَ مِنْ امْتِشَالِ الْأَمْرِ وَهُوَ عِبَادَةُ اللَّهِ.

لَكِنْ هَذِهِ الْثَلَاثَةُ وَإِنْ دَخَلَتِ فِي امْتِشَالِ الْأَمْرِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، فَعِنْدَ التَّفْصِيلِ وَالْاِقْتَرَانِ: إِمَّا أَنْ تَخْصُّ بِالذَّكْرِ، إِمَّا أَنْ يَقُولَ: يَرَادُ بِهِذَا مَا لَا يَرَادُ بِهِذَا، كَمَا فِي قَوْلِهِ: «فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ» [هُود: ١٢٣]، وَقَوْلِهِ: «فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذَكْرِي» [طه: ١٤]، فَإِنْ هَذَا دَخَلَ فِي الْعِبَادَةِ إِذَا أَطْلَقَ اسْمَ الْعِبَادَةِ، وَعِنْدَ الْاِقْتَرَانِ إِمَّا أَنْ يَقُولَ: ذَكْرُهُ عُمُومًا وَخُصُوصًا، إِمَّا أَنْ يَقُولَ: ذَكْرُهُ خُصُوصًا يَعْنِي عَنْ دُخُولِهِ فِي الْعَامِ.

وَمِثْلُ هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِنُ» [الْفَاتِحَة: ٥]، وَقَوْلُهُ: «وَإِذْ كُرِّأَ اسْمُ رَبِّكَ وَتَبَتَّلَ إِلَيْهِ تَبَتَّلَا. رَبُّ الْمَشْرُقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجِرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا» [الْمَرْمَل: ٨-١٠]. وَقَدْ يَقُولُ: لَفْظُ «الْتَّبَتَّلُ» لَا يَتَنَاهُلُ هَذِهِ الْأَمْرُ الْمُعْطَوَةُ كَمَا يَتَنَاهُلُهَا لِفَظُ الْعِبَادَةِ وَالْطَّاعَةِ.

وَبِالْجَمْلَةِ فَرْقٌ مَا بَيْنَ مَا يُؤْمِنُ بِهِ الْإِنْسَانُ ابْتِدَاءً، وَبَيْنَ مَا يُؤْمِنُ بِهِ عِنْدَ حَاجَتِهِ إِلَى جَلْبِ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعِ الْمُضَرَّةِ، أَوْ عِنْدَ حُبِّ الشَّيْءِ وَبَغْضِهِ.

وَكَلَامُ الشَّيْخِ - قَدَسَ اللَّهُ رُوحُهُ - يَدُورُ عَلَى هَذَا الْقَطْبِ، وَهُوَ أَنْ يَفْعُلُ الْمَأْمُورَ وَيَتَرَكُ الْمُحْظَورَ، وَيَخْلُو فِيمَا سَوَاهُمَا عَنْ إِرَادَةٍ؛ لَثَلَاثًا يَكُونُ لَهُ مِرَادٌ غَيْرُ فَعْلِ مَا أَمْرَ اللَّهِ بِهِ، وَمَا لَمْ يُؤْمِنُ بِهِ الْعَبْدُ بَلْ فَعْلُهُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ بِالْمَوْسِعَةِ الْعَبْدُ، أَوْ فَعْلُهُ بِالْعَبْدِ بِلَا

هوى من العبد. فهذا هو القدر الذي عليه أن يرضى به.

وسيأتي في كلام الشيخ ما يبين مراده، وأن العبد في كل حال عليه أن يفعل ما أمر به، ويترك ما نهى عنه. وأما إذا لم يكن هو أمر العبد بشيء من ذلك فما فعله الرب كان علينا التسليم فيما فعله، وهذه هي «الحقيقة» في كلام الشيخ وأمثاله. وتفضيل الحقيقة الشرعية في هذا المقام أن هذا نوعان:

أحدهما : أن يكون العبد مأموراً فيما فعله الرب. إما بحب له وإعانته عليه. وإما ببغض له ودفع له.

والثاني : ألا يكون العبد مأموراً بواحد منهما.

فال الأول: مثل البر والتقوى الذي يفعله غيره، فهو مأمور بحبه وإعانته عليه، كإعانتة المجاهدين في سبيل الله على الجهاد، وإعانته سائر الفاعلين للحسنات على حسناتهم بحسب الإمكان، وبمحبة ذلك والرضا به، وكذلك هو مأمور عند مصيبة الغير: إما بنصر مظلوم، وإما بتعزية مصاب، وإما بإغفاءة فقير ونحو ذلك.

10/٤٦٠ / وأما ما هو مأمور ببغضه ودفعه، فمثل ما إذا أظهر الكفر والفسق والعصيان، فهو مأمور ببغض ذلك ودفعه ، وإنكاره بحسب الإمكان كما قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»^(١).

وأما ما لا يؤمر العبد فيه بواحد منهما، فمثل ما يظهر له من فعل الإنسان للمباحثات التي لم يتبيّن له أنه يستعان بها على طاعة ولا معصية. فهذه لا يؤمر بحبها، ولا ببغضها، وكذلك مباحثات نفسه المحسنة التي لم يقصد الاستعانة بها على طاعة ولا معصية.

مع أن هذا نقص منه، فإن الذي ينبغي أنه لا يفعل من المباحثات إلا ما يستعين به على الطاعة، ويقصد الاستعانة بها على الطاعة، فهذا سبيل المقربين السابقين الذين تقربوا إلى الله تعالى بالتوافق بعد الفرائض، ولم يزل أحدهم يتقرّب إليه بذلك حتى أحبه، فكان سمعه الذي يسمع به، ويصره الذي يصر به ويده التي يطش بها ورجله التي يمشي بها ، وأما من فعل المباحثات مع الغفلة ، أو فعل فضول المباحث التي لا يستعان بها على طاعة مع أداء الفرائض واجتناب المحارم باطنًا وظاهرًا، فهذا من المقتضدين أصحاب اليمين.

(١) مسلم في الإيمان (٤٩/٧٨) وأحمد ٤٩/٣

/ وبالجملة الأفعال التي يمكن دخولها تحت الأمر والنهي لا تكون مستوية من كل وجه، بل إن فعلت على الوجه المحبوب كان وجودها خيراً للعبد، وإن كان تركها خيراً له وإن لم يعاقب عليها، ففضول المباح التي لا تعين على الطاعة عدمها خير من وجودها، إذا كان مع عدمها يشتغل بطاعة الله، فإنها تكون شاغلة له عن ذلك، وأما إذا قدر أنها تشغله عمما دونها فهي خير له مما دونها، وإن شغلته عن معصية الله كانت رحمة في حقه، وإن كان اشتغاله بطاعة الله خيراً له من هذا وهذا.

وكذلك أفعال الغفلة والشهوة التي يمكن الاستعانة بها على الطاعة، كالنوم الذي يقصد به الاستعانة على العبادة؛ والأكل والشرب واللباس والنكاح الذي يمكن الاستعانة به على العبادة، إذا لم يقصد به ذلك كان ذلك نقصاً من العبد وفوات حسنة، وخير يحبه الله، ففي الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال لسعد : «إِنَّكَ لَنْ تَنْفَقْ نَفْقَةً تَبْغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ ، إِلَّا ازدَدَتْ بِهَا دَرْجَةً وَرَفْعَةً ، حَتَّىٰ الْلَّقْمَةُ تَضَعُهَا فِي امْرَأَتِكَ»^(١) ، وقال في الصحيح : «نفقة المسلم على أهله يحتسبها صدقة»^(٢) .

فما لا يحتاج إليه من المباحات ، أو يحتاج إليه ولم يصبحه إيمان يجعله حسنة ، فعدمه خير من وجوده، إذا كان مع عدمه يشتغل بما هو / خير منه ، وقد قال النبي ﷺ : «في بضع أحدكم صدقة». قالوا: يارسول الله، يأتي أحدهنا شهوته ويكون له أجر. قال: «رأيتم لو وضعوها في الحرام أما كان عليه وزر؟» قالوا : بل ! قال: «فكنزلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر ، فلم تعتدون بالحرام ولا تعتدون بالحلال ؟»^(٣) .

وذلك أن المؤمن عند شهوة النكاح يقصد أن يعدل عما حرمته الله إلى ما أباحه الله، يقصد فعل المباح معتقداً أن الله أباحه، «والله يحب أن يأخذ برقمه»، كما يكره أن تؤتيه معصيته» كما رواه الإمام أحمد في المسند ورواه غيره^(٤) ، ولهذا أحب القصر والفطر، فعدول المؤمن عن الرهبة والتشديد وتعذيب النفس الذي لا يحبه الله إلى ما يحبه الله من الرخصة، هو من الحسنات التي يثبته الله عليها، وإن فعل مباحاً لما اقتنى به من الاعتقاد والقصد اللذين كلاهما طاعة لله ورسوله. فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل أمرٍ ما نوى .

وأيضاً ، فالعبد مأمور بفعل ما يحتاج إليه من المباحات ، هو مأمور بالأكل عند الجوع ، والشرب عند العطش؛ ولهذا يجب على المضطر إلى الميالة أن يأكل منها، ولو لم

(١) البخاري في الجنائز (١٢٩٥) ومسلم في الوصية (٥/١٦٢٨).

(٢) البخاري في النفقات (٥٣٥١) ، ومسلم في الزكاة (٤٨/١٠٠٢) ، كلامهما عن أبي مسعود البدرى.

(٣) مسلم في الزكاة (٦٠٠٥٣/١٥٣) وأحمد (٥٣٠/١٦٧).

(٤) أحمد (١٠٨/٢) وابن حزمية في صحيحه (٩٥٠) والطبراني في الأوسط (٨٠٣٢).

يأكل حتى مات كان مستوجباً للوعيد ، كما هو قول جماهير العلماء من الأئمة الأربع
وغيرهم ، وكذلك هو مأمور بالوطء عند حاجته إليه ، بل وهو مأمور / بنفس عقد النكاح
إذا احتاج إليه وقدر عليه ، فقول النبي ﷺ : « في بضع أحدكم صدقة » فإن المباضعة
مأمور بها لحاجته ولحاجة المرأة إلى ذلك ، فإن قضاء حاجتها التي لا تنقضي إلا به بالوجه
المباح صدقة .

والسلوك سلوك كان :

سلوك الأبرار أهل اليمين ، وهو أداء الواجبات وترك المحرمات باطنًا وظاهرًا .
والثاني : سلوك المقربين السابقين ، وهو فعل الواجب والمستحب بحسب الإمكاني ،
وترک المکروه والمحرم ، كما قال النبي ﷺ : « إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم
بأمر فأنوا منه ما استطعتم » (١) .

وكلام الشیوخ الكبار - كالشيخ عبد القادر وغيره - يشير إلى هذا السلوك؛ ولهذا
يأمرون بما هو مستحب غير واجب وينهون عما هو مکروه غير محرم ، فإنهم يسلكون
بالخاصة مسلك الخاصة ، وبالعامة مسلك العامة ، وطريق الخاصة طريق المقربين الا يفعل
العبد إلا ما أمر به ، ولا يريد إلا ما أمر الله ورسوله بإرادته ، وهو ما يحبه / الله ويرضاه ،
وي يريد إرادة دينية شرعية ، وإلا فالحوادث كلها مراده له خلقاً وتكويناً .

والوقوف مع الإرادة الخلقية القدريّة مطلقاً غير مقدور عقلاً ، ولا مأمور شرعاً؛
وذلك لأن من الحوادث ما يجب دفعه ولا تجوز إرادته ، كمن أراد تكفير الرجل أو تكثير
أهله ، أو الفجور به أو بأهله أو أراد قتل النبي وهو قادر على دفعه ، أو أراد إضلال الخلائق
وإفساد دينهم ودنياهما ، فهذه الأمور يجب دفعها وكراهتها؛ لا تجوز إرادتها .

وأما الامتناع عقلاً ، فلأن الإنسان مجبر على حب ما يلائمه وبغض ما ينافره ، فهو
عند الجموع يحب ما يغنيه كالطعام ، ولا يحب ما لا يغنيه كالتراب فلا يمكن أن تكون إرادته
لهذين سواء .

وكذلك يحب الإيمان والعمل الصالح الذي ينفعه ، ويبغض الكفر والفسق الذي
يضره ، بل ويحب الله وعبادته وحده ، ويبغض عبادة ما دونه ، كما قال الخليل : ﴿أَفَرَأَيْتُمْ
مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ . أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ . فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء : ٧٥ - ٧٧] ، وقال تعالى : ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّ
بُرَاءَ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبِدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبُغْضَاءُ أَبْدَأَ حَتَّىٰ

(١) البخاري في الاعتصام (٧٢٨٨) ومسلم في الفضائل (١٣٢٧) .

فقد أمرنا الله أن نتأسى بابراهيم والذين معه، إذ تبرأوا من المشركين وعما يعبدونه من دون الله، وقال الخليل: «إِنِّي بَرَأَ مِمَّا تَعْبُدُونَ . إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيِّدُنِي» [الزخرف: ٢٦، ٢٧]، والبراءة ضد الولاية ، وأصل البراءة البعض وأصل الولاية الحب، وهذا لأن حقيقة التوحيد إلا يحب إلا الله ، ويحب ما يحبه الله لله ، فلا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله، قال تعالى: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّهُمْ كَحْبِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًا لِّلَّهِ» [البقرة: ١٦٥] .

والفرق ثابت بين الحب لله والحب مع الله، فأهل التوحيد والإخلاص يحبون غير الله لله ، والشركون يحبون غير الله مع الله، كحب المشركين لآلهتهم، وحب النصارى للمسيح، وحب أهل الأهواء رؤوسهم.

فإذا عرف أن العبد مفظور على حب ما ينفعه، وبغض ما يضره لم يمكن أن تستوي إرادته لجميع الحوادث فطرة وخلافاً، ولا هو مأمور من جهة الشرع أن يكون مريداً لجميع الحوادث، بل قد أمره الله بارادة أمور وكراهة أخرى.

٤٦٦ / والرسل - صلوات الله عليهم وسلم - بعثوا بتكمليل الفطرة وتقريرها لا بتحويل الفطرة وتغييرها . وقد قال النبي ﷺ : «كُلُّ مُولُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفَطْرَةِ، فَأَبْوَاهُ يَهُودُانِهِ وَيَنْصَارِانِهِ وَيَمْجِسَانِهِ» (١) ، قال تعالى: «فَاقْمُ وَجْهَكَ لِلَّذِينَ حَنِيفُوا فَطَرَ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» [الروم: ٣٠] ، وفي الحديث الصحيح عن النبي ﷺ : «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : إِنِّي خَلَقْتُ عَبَادِي حَنَفَاءَ فَاجْتَالَهُمُ الشَّيَاطِينُ ، وَحَرَمْتُ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَّتُ لَهُمْ ، وَأَمْرَتُهُمْ أَنْ يَشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أَنْزِلْ بِهِ سَلَطَانًا» (٢) .

والخيفية: هي الاستقامة بأخلاق الدين لله، وذلك يتضمن حبه تعالى والذل له، لا يشرك به شيء، لا في الحب ولا في الذل؛ فإن العبادة تتضمن غاية الحب بغایة الذل، وذلك لا يستحقه إلا الله وحده، وكذلك الحشية والتقوى لله وحده، والتوكيل على الله وحده.

والرسول يطاع ويحب، فالحلال ما أحله والحرام ما حرم، والدين ما شرعه ، قال

(١) مسلم في القدر (٢٦٥٨) ٢٥ / ٢٥ وأحمد ٤٣٥ / ٣ بنحوه.

(٢) مسلم في الجنة (٢٨٨٥) ١٣ / ٢٨٨٥ .

تعالى : «وَمَن يُطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَنْهَا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَانِزُونَ» [النور: ٥٢] ، وقال تعالى : «وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسِبْنَا اللَّهَ سَيِّدُنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغُونَ» [التوبه: ٥٩] .

١٠/٤٦٧

وهذا حقيقة دين الإسلام .

والرسل بعثوا بذلك ، كما قال تعالى : «شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكُمْ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ» [الشورى: ١٣] ، وقال تعالى : «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ كُلُّوا مِنَ الطَّيَّابَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ . وَإِنْ هَذِهِ أُمُّكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ» [المؤمنون: ٥١ ، ٥٢] .

فهذا هو الأصل الذي يجب على كل أحد أن يعتصر به ، فلا بد أن يكون مريداً محبًا لما أمره الله بإرادته ومحبته . كارهاً مبغضًا لما أمره الله بكراهته وبغضه .

والناس في هذا الباب أربعة أنواع :

أكملهم الذين يحبون ما أحبه الله ورسوله ، ويبغضون ما أبغضه الله ورسوله ، فيريدون ما أمرهم الله ورسوله بإرادته ، ويكرهون ما أمرهم الله ورسوله بكراهته ، وليس عندهم حب ولا بغض لغير ذلك . فيأمرون بما أمر الله به ورسوله ، ولا يأمرون بغير ذلك ، وينهون عما نهى الله عنه ورسوله ، ولا ينهون عن غير ذلك ، وهذه حال الخليلين أفضل البرية : محمد وإبراهيم صلى الله عليهما وسلم ، وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال : «إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا» (١) وقال ﷺ في الحديث الصحيح : «إِنِّي وَاللَّهِ لَا أُعْطِي أَحَدًا، وَلَا أُمْنِعْ أَحَدًا، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضْعَفَ حِيثُ أُمِرْتُ» (٢) .

١٠/٤٦٨

وذكر : أن ربه خيره بين أن يكون نبياً ملائكة ، وبين أن يكون عبداً رسولًا ، فاختار أن يكون عبداً رسولاً . فإن النبي الملك مثل : داود وسليمان ، قال تعالى : «هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ» [ص: ٣٩] ، قالوا : معناه اعط من شئت ، وامن من شئت ، لا نحاسبك .

فالنبي الملك : يعطي بإرادته لا يعاقب على ذلك ، كالذي يفعل المباحثات بإرادته ، وأما العبد الرسول فلا يعطي ولا يمنع إلا يأمر ربه ، وهو محبته ورضاه وإرادته الدينية ، والسابقون المقربون أتباع العبد الرسول ، والمقتصدون أهل اليمين أتباع النبي الملك ، وقد

(١) سبق تحريرجه ص ٤٤ .

(٢) البخاري في الحمس (٣١١٧) ومسلم في الركاة (١٠٣٧) .

يكون للإنسان حال هو فيها خال عن الإرادتين : وهو ألا تكون له إرادة في عطاء ولا متع ، لا إرادة دينية هو مأمور بها ، ولا إرادة نفسانية سواء كان منهاً عنها أو غير منهاً عنها ، بل ما وقع كان مراداً له ، ومهما فعل به كان مراداً له ، من غير أن يفعل المأمور به شرعاً في ذلك .

١٠/٤٦٩ / فهذا عترلة من له أموال يعطيها وليس له إرادة في إعطاء معين ، لا إرادة شرعية ولا إرادة مذمومة ، بل يعطي كل أحد . فهذا إذا قدر أنه قام بما يجب عليه بحسب إمكانه ولكنه خفى عليه الإرادة الشرعية في تفصيل أفعاله ، فإنه لا يلزم على ما فعل ولا يمدح مطلقاً ، بل يمدح لعدم هواه ، ولو علم تفصيل المأمور به وأراده إرادة شرعية لكان أكمل ، بل هذا مع القدرة إما واجب وإما مستحب . وحال هذا خير من حال من يريد بحكم هواه ونفسه ؛ وإن كان ذلك مباحاً له ، وهو دون من يريد بأمر ربه لا بهواه ، ولا بالقدر المحسن .

فمضمون هذا المقام أن الناس في المباحثات من الملك والمال وغير ذلك على ثلاثة

أقسام :

قوم لا يتصرفون فيها إلا بحكم الأمر الشرعي . وهو حال عبد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وهو حال العبد الرسول ومن اتبعه في ذلك .

واليوم يتصرفون فيها بحكم إرادتهم والشهوة التي ليست محرمة . وهذا حال النبي الملك . وهو حال الأبرار أهل اليمين .

١٠/٤٧٠ / قوم لا يتصرفون بهذا ولا بهذا . أما الأول: فلعدم / علمهم به . وأما الثاني: فلزهدهم فيه؛ بل يتصرفون فيها بحكم القدر المحسن ، اتباعاً لإرادة الله الخلقية القدريّة حين تغدر معرفة الإرادة الشرعية الأمريكية ، وهذا كالترجيع بالقرعة إذا تغدر الترجيع بسبب شرعي معلوم ، وقد يتصرف هؤلاء في هذا المقام بإلهام يقع في قلوبهم وخطاب .

وكلام الشيخ عبد القادر - قدس الله روحه - كثيراً ما يقع في هذا المقام؛ فإنه يأمر بالزهد في إرادة النفس وهوها ، حتى لا يتصرف بحكم الإرادة والنفس ، وهذا رفع له عن حال الأبرار أهل اليمين وعن طريق الملك مطلقاً ، ومن حصل هذا وتصرف بالأمر الشرعي الحمد لله تعالى فهو أكمل الخلق ، لكن هذا قد يخفى عليه ، فإن معرفة هذا على التفصيل قد يتغدر أو يتغدر في كثير من الموضع إلا ترى أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما حكم سعد ابن معاذ فيبني قريطة فحكم بقتل مقاتلهم ، وبسببي ذرائهم ، وغنية أموالهم . قال: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» ^(١) ، وذلك أن تخير ولِي الأمر بين

(١) البخاري في الجهاد (٣٠٤٣) ومسلم في الجهاد (٦٤/١٧٦٨).

القتل والاسترقاء، والمن والفداء ليس تخbir شهوة، بل تخbir رأي ومصلحة، فعليه أن يختار الأصلح، فإن اختار ذلك فقد وافق حكم الله ، وإنما فلا.

١٠/٤٧١ ولما كان هذا يخفي كثيراً، قال النبي ﷺ في الحديث / الصحيح: «إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ، فإنك لا تدرى ما حكم الله فيهم، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك» (١)، والحاكم الذي ينزل أهل الحصن على حكمه عليه أن يحكم باجتهاده، فلما أمر سعد بما هو الأرضي لله ، والأحباب إليه، حكم بحكمه، ولو حكم بغير ذلك لنفذ حكمه فإنه حكم باجتهاده، وإن لم يكن ذلك هو حكم الله في الباطن.

ففي مثل هذه الحال التي لا يتبيّن الأمر الشرعي في الواقع المعينة ، يأمر الشيخ عبد القادر وأمثاله من الشيوخ: تارة بالرجوع إلى الأمر الباطن والإلهام إن أمكن ذلك، وتارة بالرجوع إلى القدر المحسّن لتعذر الأسباب المرجحة من جهة الشرع، كما يرجع الشارع بالقرعة. فهم يأمرون ألا يرجع بمجرد إرادته وهو، فإن هذا إما محرم وإما مكروه، وإما منقص ، فهم في هذا النهي كنهيّهم عن فضول المباحثات.

ثم إن تبيّن لهم الأمر الشرعي وجب الترجيح به، وإنما يرجع باطن من الإلهام والذوق ، وإنما بالقضاء والقدر الذي لا يضاف إليهم. ومن يرجع في مثل هذه الحال باستخاراة الله ، كما كان النبي ﷺ يعلم أصحابه الاستخاراة في الأمور كلها كما يعلمهم السورة من القرآن ، فقد أصاب .

١٠/٤٧٢ وهذا كما أنه إذا تعارضت أدلة المسألة الشرعية عند الناظر المجتهد ، وعند المقلد المستفتى ، فإنه لا يرجع شيئاً ، بل ما جرى به القدر أقوه، ولم ينكروه، وتارة يرجع أحدهم : إما بمنام ، وإنما برأي مشير ناصح ، وإنما برؤية المصلحة في أحد الفعلين.

وأما الترجيح بمجرد الاختيار ، بحيث إذا تكافأت عنده الأدلة يرجع بمجرد إرادته و اختياره. فهذا ليس قول أحد من أئمة الإسلام ، وإنما هو قول طائفة من أهل الكلام ، ولكن قاله طائفة من الفقهاء في العامي المستفتى: أنه يخير بين المفتين المختلفين. وهذا كما أن طائفة من السالكين إذا استوى عنده الأمران في الشريعة رجح بمجرد ذوقه وإرادته ، فالترجح بمجرد الإرادة التي لا تستند إلى أمر علمي باطن ولا ظاهر، لا يقول به أحد من أئمة العلم والزهد . فائمة الفقهاء والصوفية لا يقولون هذا.

(١) مسلم في الجهاد (٣/١٧٣١)، وأبو داود في الجهاد (٢٦١٢)، والترمذي في السير (١٦١٧)، وابن ماجه في الجهاد (٢٨٥٨)، وأحمد (٣٥٨/٥)، كلهم عن سليمان بن بريدة عن أبيه.

ولكن من جوز لجته أو مقلد الترجيح بمجرد اختياره وإرادته، فهو نظير من شرع للسلوك الترجح بمجرد إرادته وذوقه .

لكن قد يقال : القلب العمومي بالقوى إذا رجح بإرادته فهو ترجيح شرعي . وعلى هذا التقدير ليس من هذا ، فمن غلب على قلبه إرادة ما يحبه الله ، وبغض ما يكرهه الله ، إذا لم يدر في الأمر المعين / هل هو محظوظ لله أو مكره ، ورأى قلبه يحبه أو يكرهه ، كان هذا ترجيحاً عنده . كما لو أخبره من صدقه أغلب من كذبه ، فإن الترجح يخبر هذا عند انسداد وجوه الترجح بدليل شرعي .

ففي الجملة ، متى حصل ما يظن معه أن أحد الأمرين أحب إلى الله ورسوله ، كان هذا ترجيحاً بدليل شرعي ، والذين أنكروا كون الإلهام طريقاً على الإطلاق أخطأوا ، كما أخطأوا الذين جعلوه طريقاً شرعياً على الإطلاق .

ولكن إذا اجتهد السالك في الأدلة الشرعية الظاهرة فلم ير فيها ترجيحاً ، وألهم حيئته رجحان أحد الفعلين مع حسن قصده وعمارته بالقوى ، فإلهام مثل هذا دليل في حقه ؛ قد يكون أقوى من الأقوية الضعيفة ، والأحاديث الضعيفة ، والظواهر الضعيفة ، والاستصحابات الضعيفة التي يحتاج بها كثير من الخائضين في المذهب ، والخلاف وأصول الفقه .

وفي الترمذ عن أبي سعيد عن النبي ﷺ أنه قال: «اتقوا فراسة المؤمن» ، فإنه ينظر بنور الله » ثم قرأ قوله تعالى: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لِآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ» (١) [الحجر: ٧٥] . وقال عمر بن الخطاب: اقتربوا من أفواه المطيعين ، واسمعوا منهم ما يقولون ، فإنه تتجلى لهم أمور / صادقة . وقد ثبت في الصحيح قول الله تعالى: «وَلَا يَزَالْ عَبْدِي يَتَقْرَبُ إِلَيَّ بِالنَّوْافِلِ حَتَّى أَحْبَهُ» ، فإذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، وبده التي يبطن بها ، ورجله التي يمشي بها ، فببي يسمع ، وببي يبصر ، وببي يبطن (٢) .

وأيضاً فالله - سبحانه وتعالى - فطر عباده على الحنفية: وهو حب المعروف ، وبغض المنكر ، فإذا لم تستحل الفطرة فالقلوب مفطورة على الحق ، فإذا كانت الفطرة مقومة بحقيقة الإيمان ، مثورة بنور القرآن ، وخفى عليها دلالة الأدلة السمعية الظاهرة ، ورأى قلبه يرجح أحد الأمرين ، كان هذا من أقوى الأمارات عند مثله ، وذلك أن الله علم القرآن والإيمان . قال الله تعالى: «وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءَ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ

(١) الترمذ في التفسير (٣١٢٧) وقال: «غريب» ، وصعفه الالباني . و«الْمُتَوَسِّمِينَ» أي: «الْمُتَقْرِّبُونَ» .

(٢) سبق تخريرجه ص ٨ .

رسولاً» الآية ثم قال : «وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا
الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا» [الشورى: ٥١، ٥٢] ، وقال جندب بن
عبد الله ، وعبد الله بن عمر : تعلمنا الإيمان ، ثم تعلمنا القرآن ، فازدادنا إيماناً .

وفي الصحيحين عن حذيفة عن النبي ﷺ أنه قال : «إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الْأَمَانَةَ فِي جَذْرِ
قُلُوبِ الرِّجَالِ، فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ وَعَلِمُوا مِنَ السَّنَةِ»^(١) ، وفي الترمذى وغيره حديث
التواس عن النبي ﷺ / أنه قال : «ضَرَبَ اللَّهُ مثَلًا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، وَعَلَى جَنْبَتِي الصِّرَاطِ
سُورَانِ، وَفِي السُّورَيْنِ أَبْوَابٌ مُفْتَحَةٌ، وَعَلَى الْأَبْوَابِ سُورَ مَرْخَةٌ، وَدَاعٌ يَدْعُ عَلَى رَأْسِ
الصِّرَاطِ، وَدَاعٌ يَدْعُ مِنْ فَوْقِ الصِّرَاطِ. فَالصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ هُوَ الْإِسْلَامُ، وَالسُّورَ حَدُودُ
الصِّرَاطِ، وَدَاعٌ يَدْعُ مِنْ فَوْقِ الصِّرَاطِ. إِنَّمَا أَرَادَ الْعَبْدَ أَنْ يَفْتَحَ بَابًا مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ نَادِهِ
اللَّهُ، وَالْأَبْوَابُ الْمُفْتَحَةُ مُحَارِمُ اللَّهِ. إِنَّمَا أَرَادَ الْعَبْدَ أَنْ يَفْتَحَ بَابًا مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ نَادِهِ
الْمَنَادِيَ - أَوْ كَمَا قَالَ - يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَفْتَحْهُ ، فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحْهُ تَلْجِهُ . وَالْمَدْعِي عَلَى رَأْسِ
الصِّرَاطِ كِتَابُ اللَّهِ، وَالْمَدْعِي فَوْقَ الصِّرَاطِ وَاعْظَمُ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ»^(٢) .

فقد بين أن في قلب كل مؤمن واعظ ، والواعظ الأمر والنهي بترغيب وترهيب ؛ فهذا
الأمر والنهي الذي يقع في قلب المؤمن مطابق لأمر القرآن ونهيه ؛ ولهذا يقوى أحدهما
بالآخر . كما قال تعالى : «نُورٌ عَلَى نُورٍ» [النور: ٣٥] ، قال بعض السلف في الآية : هو
المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بأثر . فإذا سمع بالأثر كان نوراً على نور . نور
الإيمان الذي في قلبه يطابق نور القرآن ، كما أن الميزان العقلي يطابق الكتاب المنزلي ؛ فإن
الله أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط .

وقد يؤتي العبد أحدهما ولا يؤتي الآخر ، كما في الصحيحين عن أبي موسى
الأشعري عن النبي ﷺ أنه قال : «مِثْلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمِثْلِ الْأَتْرَجَةِ طَعْمُهَا طَيْبٌ
وَرِيحُهَا طَيْبٌ ، وَمِثْلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمِثْلِ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيْبٌ وَلَا رِيحٌ لَهَا ،
وَمِثْلُ الْمَنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمِثْلِ الْرِّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيْبٌ وَطَعْمُهَا مَرٌ ، وَمِثْلُ الْمَنَافِقِ الَّذِي
لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمِثْلِ الْخَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مَرٌ»^(٣) .

والإلهام في القلب تارة يكون من جنس القول والعلم والظن والاعتقاد ، وتارة يكون
من جنس العمل والحب والإرادة والطلب ، فقد يقع في قلبه أن هذا القول أرجح وأظهر
وأصوب ، وقد يميل قلبه إلى أحد الأمرين دون الآخر ، وفي الصحيحين عن النبي ﷺ أنه

(١) البخاري في الرفاق (٦٤٩٧) ، ومسلم في الإيمان (١٤٣ / ٢٣٠) وقوله : «جَذْرٌ» : أى أصل . انظر : النهاية في
غريب الحديث / ١ / ٢٥٠ .

(٢) أحمد ١٨٢ / ٤ ، والترمذى في الأمثال (٢٨٥٩) وقال : «حديث غريب» .

(٣) البخاري في فضائل القرآن (٥٠٢٠) ومسلم في صلاة المسافرين (٢٤٣ / ٧٩٧) .

قال: «قد كان في الأمم قبلكم محدثون ، فإن يكن في أمتي أحد فعمرا» ^(١) ، والمحدث الم لهم المخاطب ، وفي مثل هذا قول النبي ﷺ في حديث وابصه: «البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب ، والإثم ما حاك في نفسك وإن أفتاك الناس وأفوك» وهو في السنن ^(٢) . وفي صحيح مسلم عن النواس عن النبي ﷺ قال: «البر حسن الخلق ، والإثم ما حاك في نفسك ، وكرهت أن يطلع عليه الناس» ^(٣) . وقال ابن مسعود: الإثم حزار القلوب .

وأيضاً فإذا كانت الأمور الكونية قد تكشف للعبد المؤمن يقيناً أو ظناً ، فالأمور الدينية كذلك بطريق الأولى ، فإنه إلى كشفها أحوج ، لكن هذا في الغالب لابد أن يكون كشفاً بدليل ، وقد يكون / بدليل يندرج في قلب المؤمن ، ولا يمكنه التعبير عنه . وهذا أحد ما فسر به معنى الاستحسان .

وقد قال من طعن في ذلك - كأبي حامد وأبي محمد - : ما لا يعبر عنه فهو حوس ، وليس كذلك ؟ فإنه ليس كل أحد يمكنه إثبات المعاني القائمة بقلبه ، وكثير من الناس يبينها بياناً ناقصاً ، وكثير من أهل الكشف يلقي في قلبه أن هذا الطعام حرام ، أو أن هذا الرجل كافر أو فاسق ، من غير دليل ظاهر ، وبالعكس قد يلقي في قلبه محبة شخص وأنه ولـي لله أو أن هذا المال حلال .

وليس المقصود هنا بيان أن هذا وحده دليل على الأحكام الشرعية ، لكن إن مثل هذا يكون ترجيحاً لطالب الحق إذا تكافأت عنده الأدلة السمعية الظاهرة . فالترجح بها خير من التسوية بين الأمرين المتناقضين قطعاً ، فإن التسوية بينهما باطلة قطعاً . كما قلنا: إن العمل بالظن الناشئ عن ظاهر أو قياس خير من العمل بنتيجه إذا احتاج إلى العمل بأحدهما . والصواب الذي عليه السلف والجمهور أنه لا بد في كل حادثة من دليل شرعي ، فلا يجوز تكافؤ الأدلة في نفس الأمر ، لكن قد تتفاوت عند الناظر لعدم ظهور الترجح له ، وأما من قال: إنه ليس في نفس الأمر حق معين ، بل كل مجتهد عالم بالحق الباطن في المسألة ، وليس لأحدهما على الآخر مزية في علم ولا عمل ، فهو لاء / قد يجوزون أو بعضهم تكافؤ الأدلة ، ويجعلون الواجب التخيير بين القولين ، وهو لاء يقولون ليس على الظن دليل في نفس الأمر؛ وإنما رجحان أحد القولين هو من باب الرجحان بالليل والإرادة ، كترجح النفس الغضبية للانتقام ، والنفس الحليمة للعفو .

وهذا القول خطأ؛ فإنه لا بد في نفس الأمر من حق معين يصيغه المستدل تارة ويخطئه أخرى . كالكعبة في حق من اشتبهت عليه القبلة والمجتهد إذا أداه اجتهد إلى جهة سقط

(١) البخاري في فضائل الصحابة (٣٦٨٩) ومسلم في فضائل الصحابة (٢٣/٢٣٩٨) .

(٢) الدارمي في البيوع ٢٤٥/٢ ، ٢٤٦ ، ٢٢٧/٤ ، وأحمد ٤/٢٢٨ .

(٣) مسلم في البر والصلة (١٤/٢٥٥٣) .

عنه الفرض بالصلوة إليها كالمجتهد إذا أداه اجتهاده إلى قول فعمل بموجبه كلامهما مطيع لله، وهو مصيبة بمعنى أنه مطيع لله وله أجر على ذلك، وليس مصيبة بمعنى أنه علم الحق المعين؛ فإن ذلك لا يكون إلا واحداً ومصيبة له أجران وهذا في كشف الأنواع التي يكون عليها دليل شرعي لكن قد يخفى على العبد، فإن الشارع بين الأحكام الكلية.

وأما الأحكام المعينات التي تسمى : تنقيح المناط ، مثل كون الشخص المعين عدلاً أو فاسقاً أو مؤمناً أو منافقاً أو ولياً لله أو عدوأً له ، وكون هذا المعين عدوأً للمسلمين يستحق القتل ، وكون هذا العقار ليتيم أو فقير يستحق الإحسان إليه ، وكون هذا المال يخاف عليه من ظلم ظالم ، فإذا زهد فيه الظالم انتفع به أهله ، فهذه / الأمور لا يجب أن تعلم بالأدلة الشرعية العامة الكلية ، بل تعلم بأدلة خاصة تدل عليها .

ومن طرق ذلك : الإلهام ، فقد يلهم الله بعض عباده حال هذا المال المعين ، وحال هذا الشخص المعين ، وإن لم يكن هناك دليل ظاهر يشركه فيه غيره .

وقصة موسى مع الخضر هي من هذا الباب، ليس فيها مخالفة لشرع الله تعالى؛ فإنه لا يجوز قط لأحد لا نبي ولا ولی أن يخالف شرع الله، لكن فيها علم حال ذاك المعين بسبب باطن يوجب فيه الشرع ما فعله الخضر، كمن دخل إلى دار وأخذ ما فيها من المال لعلمه بأن صاحبها أدن له وغيره لم يعلم، ومثل من رأى ضالة أخذها ولم يعرفها ، لعلمه بأنه أتى بها هدية له، ونحو ذلك. ومثل هذا كثير عند أهل الإلهايم الصحيح.

والنوع الثاني: عكس هذا، وهو أنهم يتبعون هواهم ، لا أمر الله، فهو لاء لا يفعلون ولا يأمرون إلا بما يحبونه بهواهم، ولا يتذرون وينهون إلا عما يكرهونه بهواهم، وهو لاء شر الخلق. قال تعالى: «أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهًا هُوَأَهْوَانٌ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا» [الفرقان: ٤٣] . قال الحسن: هو المنافق لا يهوي شيئاً إلا ركبها، وقال تعالى: / «وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هُوَأَهْوَانٌ بَغْيَرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ» [القصص: ٥٠] ، وقال عمر بن عبد العزيز: لا تكن من يتبع الحق إذا وافق هواه، ويخالفه إذا خالف هواه، فإذا أنت لا تثاب على ما اتبعته من الحق، وتعاقب على ما خالفته . وهو كما قال - رضي الله عنه - لأنه في الموضعين إنما قصد اتباع هواه لم ي عمل لله .

ألا ترى أن أبا طالب نصر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وذب عنه أكثر من غيره ؟ لكن فعل ذلك لأجل القرابة ، لا لأجل الله تعالى ، فلم يتقبل الله ذلك منه ، ولم يثبته على ذلك ؟! وأبو بكر الصديق - رضي الله عنه - أعاده بنفسه وماله لله ؛ فقال الله فيه : « وَسَيُجْنِبُهَا الْأَنْقَى ـ

القسم الثالث : الذي يريد تارة إرادة يحبها الله؛ وتارة إرادة يبغضها الله. وهؤلاء أكثر المسلمين ، فإنهم يطعون الله تارة، ويريدون ما أحبه ، ويعصونه تارة ، ويريدون ما يهونه ، وإن كان يكرهه.

والقسم الرابع : أن يخلو عن الإرادتين ، فلا يريد لله ولا لهوا ، وهذا يقع لكثير ١٠/٤٨١ من الناس في بعض الأشياء، ويقع لكثير / من الزهاد والشاك في كثير من الأمور.

وأما خلو الإنسان عن الإرادة مطلقاً فممتنع ، فإنه مفظور على إرادة مالا بد له منه وعلى كراهة ما يضره ويعذبه ، والزاهد الناسك إذا كان مسلماً فلا بد أن يريد أشياء يحبها الله: مثل أداء الفرائض وترك المحaram ، بل وكذلك عموم المؤمنين لابد أن يريد أحدهم أشياء يحبها الله ، وإن فمن لم يحب الله ، ولا أحب شيئاً لله ، فلم يحب شيئاً من الطاعات ، لا الشهادتين ولا غيرهما ولا يريد ذلك فإنه لا يكون مؤمناً ، فلابد لكل مؤمن من أن تكون له إرادة لبعض ما يحبه الله؛ وأما إرادة العبد لما يهوا ولا يحبه الله ، فهذا لازم لكل من عصى الله ، فإنه أراد المعصية والله لا يحبها ولا يرضها . وأما الخلو عن الإرادتين المحمودة والمذمومة فيقع على وجهين :

أحدهما : مع إعراض العبد عن عبادة الله تعالى وطاعته وإن علم بها ، فإنه قد يعلم كثيراً من الأمور أنه مأمور بها ، وهو لا يريد لها ولا يكرهها من غيره فعلها ، وإذا اقتل المسلمين والكافر لم يكن مريداً لانتصار هؤلاء الذي يحبه الله ، ولا لانتصار هؤلاء الذي يبغضه الله .

والوجه الثاني : يقع من كثير من الزهاد العباد الممثلين لما / يعلمون أن الله أمر به ، المجتنيين لما يعلمون أن الله نهى عنه ، وأمور أخرى لا يعلمون أنها مأمور بها ولا منهى عنها ، فلا يريدونها ولا يكرهونها لعدم العلم ، وقد يرضونها من جهة كونها مخلوقة مقدرة ، وقد يعاونون عليها ، ويررون هذا موافقة لله وأنهم لما خلو عن هوى النفس كانوا مأمورين بالرضا بكل حادث؛ بل والمعاونة عليه . وهذا موضع يقع فيه الغلط ، فإن ما أحبه الله ورسوله علينا أن نحب ما أحبه الله ورسوله . وما أبغضه الله ورسوله فعلينا أن نبغض ما أبغضه الله ورسوله ، وأما ما لا يحبه الله ورسوله ولا يبغضه الله ورسوله كالأفعال التي لا تكليف فيها مثل أفعال النائم والجنون ، فهذا إذا كان الله لا يحبها ويرضاها ولا يكرهها . وإنها ، فالمؤمن أيضاً لا ينبغي أن يحبها ويرضاها ولا يكرهها .

وأما كونها مقدورة ومخلوقة لله فذاك لا يختص بها ، بل هو شامل لجميع المخلوقات .

والله تعالى خلق ما خلقه لما شاء من حكمته ، وقد أحسن كل شيء خلقه ، والرضا بالقضاء ثلاثة أنواع :

أحداها: الرضا بالطاعات ؛ فهذا طاعة مأمور بها .

والثاني : الرضا بالمصائب ، فهذا مأمور به: إما مستحب ، وإما واجب .

والثالث : الكفر والفسق والعصيان ، فهذا لا يؤمر بالرضا به ، بل يؤمر ببغضه ١٠/٤٨٣ وسخطه ، فإن الله لا يحبه ولا يرضاه ، كما قال تعالى: «إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقُولِ» [النساء: ١٠٨] ، وقال: «وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ» [البقرة: ٢٠٥] ، وقال: «وَلَا يَرْضَى لِعَبَادَهُ الْكُفْرَ» [الزمر: ٧] ، وقال: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ» [آل عمران: ٣٢] ، وقال: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ» [المائدة: ٨٧] ..

وهو وإن خلقه لما له في ذلك من الحكمة فلا يمتنع أن يخلق مالا يحبه لإفضائه إلى الحكمة التي يحبها ، كما خلق الشياطين ، فتحن راضون عن الله في أن يخلق ما يشاء ، وهو محمود على ذلك .

وأما نفس هذا الفعل المذموم وفاعله ، فلا ترضى به ولا تحمله ، وفرق بين ما يحب نفسه ، وما يراد لإفضائه إلى المحبوب ، مع كونه ببغضاً من جهة أخرى ؛ فإن الأمر الواحد يراد من وجه ويكره من وجه آخر ، كالمريض الذي يتناول الدواء الكريه ؛ فإنه يبغض الدواء ويكرهه ، وهو مع هذا يريد استعماله لإفضائه إلى المحبوب ، لا لأنه في نفسه محبوب .

وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى: «وماترددت عن شيء ، أنا فاعله تردد عن قبض نفس عبدي المؤمن ، يكره الموت وأكره مساعته ولا بد له منه» (٢) ، فهو سبحانه لما كره مساعدة عبده المؤمن الذي / يكره الموت ، كان هذا مقتضياً أن يكره إماتته ، مع أنه يريد إماتته ؛ لما له في ذلك من الحكمة - سبحانه وتعالى - فالأمور التي يبغضها الله تعالى وينهى عنها لا تحب ولا ترضى ، لكن ترضى بما يرضى الله به حيث خلقها ، لما له في ذلك من الحكمة ، فكذلك الأفعال التي لا يحبها ولا يبغضها لا ينبغي أن تحب ولا ترضى ، كما لا ينبغي أن تبغض . ١٠/٤٨٤

والرضا الثابت بالنص هو أن يرضي بالله رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد نبياً ، وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «من رضى بالله رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد

(١) في المطبوعة: «إن» ، والصواب ما أثبتناه .

(٢) سبق تخريرجه من ٨ .

نبأً، كان حقاً على الله أن يرضيه»^(١)، وأما بالنسبة إلى القدر، فيرضى عن الله، إذ له الحمد على كل حال، ويرضى بما يرضاه من الحكمة التي خلق لأجلها ما خلق وإن كنا نبغض ما يبغضه من المخلوقات، فحيث انتهي الأمر الشرعي أو خفي الأمر الشرعي لا يكون الامتنال والرضا والمحبة، كما يكون في الأمر الشرعي، وإن كان ذلك مقدوراً.

وهذا موضع يغلط فيه كثير من خاصة السالكين وشيوخهم، فضلاً عن عامتهم، ويتفاوتون في ذلك بحسب معرفتهم بالأمر الشرعي وطاعتهم له.

١٠/٤٨٥
فمنهم من هو أعرف من غيره بالأمر الشرعي وأطوع له، فهذا / تكون حاله أحسن من يقصر عنه في المعرفة بالأمر الشرعي والطاعة له.

ومنهم من يبعد عن الأمر الشرعي، ويسترسل حتى ينسليخ من الإسلام بالكلية، ويبقى واقفاً مع هواه والقدر.

ومن هؤلاء من يموت كافراً، ومنهم من يتوب الله عليه، ومنهم من يموت فاسقاً، ومنهم من يتوب الله عليه.

وهو لاء ينظرون إلى الحقيقة القدرية معرضين عن الأمر الشرعي ولا بد مع ذلك من اتباع أمر ونهي غير الأمر الشرعي، إما من أنفسهم وإما من غير الله ورسوله، إذ الاسترسال مع القدر مطلقاً ممتنع لذاته، لما تقدم من أن العبد مفظور على محبة أشياء وبغض أشياء.

وقول من قال: إن العبد يكون مع الله كالميت مع الغاصل لا يصح ولا يسوغ على الإطلاق عن أحد من المسلمين، وإنما يقال ذلك في بعض الموضع؛ ومع هذا فإنما ذلك لخفاء أمر الله عليه، وإلا فإذا علم ما أمر الله به وأحبه، فلا بد أن يحب ما أحبه الله، ويبغض ما أبغضه.

---

(١) مسلم في الصلاة (١٣/٣٨٦) وأحمد (٥/٣٦٧).

فصل /

١٠/٤٨٦

وكما أن الطريقة العلمية بصحة النظر في الأدلة والأسباب هي الموجة للعلم، كتدربر القرآن والحديث ، فالطريقة العملية بصحة الإرادة والأسباب هي الموجة للعمل؛ ولهذا يسمون السالك في ذلك :المريد، كما يسميه أولئك :الطالب، و النظر جنس تحته حق وباطل ، ومحمود ومذموم، وكذلك :الإرادة .

فكمما أن طريق العلم لابد فيه من العلم النبوى الشرعى ، بحيث يكون معلومك المعلومات الدينية النبوية ، ويكون علمك بها مطابقاً لما أخبرت به الرسل ، وإلا فلا ينفعك أي معلوم علمته ، ولا أي شيء اعتقدته فيما أخبرت به الرسل ، بل لابد من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، فكذلك «الإرادة» لابد فيها من تعين المراد ، وهو الله والطريق إليه ، وهو ما أمرت به الرسل . فلا بد أن تعبد الله وتكون عبادتك إياه بما شرع على السنة رسله ، إذ لابد من تصديق الرسول فيما أخبر علماً ، ولا بد من طاعته فيما أمر عملاً .

١٠/٤٨٧

/ولهذا كان الإيمان قولًا وعملاً مع موافقة السنة ، فعلم الحق ما وافق علم الله ، والإرادة الصالحة ما وافقت محبة الله ورضاه ، وهو حكمه الشرعى ، والله علیم حکیم . فالأمور الخبرية لابد أن تطابق علم الله وخبره؛ والأمور العملية لابد أن تطابق حب الله وأمره ، فهذا حکمه ، وذاك علمه .

وأما من جعل حکمه مجرد القدر ، كما فعل صاحب «منازل السائرين» وجعل مشاهدة العارف الحکم يمنعه أن يستحسن حسنة أو يستتبع سیئة - فهذا فيه من الغلط العظيم ما قد نبهنا عليه في غير هذا الموضوع . فلا ينفع المريد القاصد أن يعبد أي معبود كان ، ولا أن يعبد الله بأي عبادة كانت ، بل هذه طريقة المشركين المبتدعين الذين لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله ، كالنصارى ومن أشبههم من أهل البدع الذين يعبدون غير الله بغير أمر الله ، وأما أهل الإسلام والسنّة فهم يعبدون الله وحده ، ويعبدونه بما شرع . لا يعبدونه بالبدع إلا ما يقع من أحدهم خطأ .

١٠/٤٨٨

فالسالكون طريق الإرادة قد يغلطون تارة في المراد ، وتارة في الطريق إليه ، وتارة يألهون غير الله بالخوف منه والرجاء له ، والتعظيم والمحبة له وسؤاله والرغبة إليه ، فهذا حقيقة الشرك المحرّم ، فإن حقيقة / التوحيد ألا يعبد إلا الله .

وال العبادة تتضمن كمال الحب ، وكمال التعظيم ، وكمال الرجاء ، والخشية ، والإجلال والإكرام . والفناء في هذا التوحيد فناء المرسلين واتباعهم ، وهو أن تفني عبادته عن عبادة ما سواه ، وبطاعته عن طاعة ما سواه ، وبسؤاله عن سؤال ما سواه ، وبخوفه عن خوف ما سواه ، وبرجائه عن رجاء ما سواه ، وبحبه والحب فيه عن محبة ما سواه والحب فيه .

وأما الغالطون في الطريق فقد يريدون الله ، لكن لا يتبعون الأمر الشرعي في إرادته ، لكن تارة يبعده أحدهم بما يظنه يرضيه ، ولا يكون كذلك ، وتارة ينظرون القدر لكونه مراده ، فيفتنون في القدر الذي ليس لهم فيه غرض ، وأما الفناء المطلق فيه فممتنع . وهؤلاء يفني أحدهم متبوعاً لذوقه وووجه المخالف للأمر الشرعي ، أو ناظراً إلى القدر . وهذا يبتلي به كثير من حواصthem .

والشيخ عبد القادر ، ونحوه من أعظم مشائخ زمانهم أمراً بالتزام الشرع ، والأمر والنهي ، وتقديمه على الذوق والقدر ، ومن أعظم المشائخ أمراً بترك الهوى والإرادة النفسية . فإن الخطأ في الإرادة من حيث هي إرادة إنما تقع من هذه الجهة ؛ فهو يأمر السالك / إلا تكون له إرادة من جهة هو أصلاً ، بل يريد ما يريده الله - عز وجل - : إنما إرادة شرعية أن تبين له ذلك ، وإنما جرى مع الإرادة القدرية ، فهو إنما مع أمر الله ، وإنما مع خلقه ، وهو سبحانه له الخلق والأمر .

١٤٨٩

وهذه طريقة شرعية صحيحة ، إنما يخاف على صاحبها من ترك إرادة شرعية لا يعلم أنها شرعية ، أو من تقديم إرادة قدرية على الشرعية فإنه إذا لم يعلم أنها شرعية فقد يتركها ، وقد يريد ضدتها ، فيكون ترك مأموراً أو فعل محظوراً وهو لا يعلم . فإن طريقة الإرادة : يخاف على صاحبها من ضعف العلم ؛ وما يقترن بالعلم من العمل ، والوقوع في الصالح ، كما أن طريقة العلم يخاف على صاحبها من ضعف العمل ، وضعف العلم الذي يقترن بالعمل ، لكن لا يكلف الله نفساً إلا وسعها من هذا ، وهذا . قال تعالى : « فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا أَسْتَطَعْتُمْ » [التغابن: ١٦] ، فإذا تفقة السالك ، وتعلم الأمر والنهي بحسب اجتهاده ، وكان علمه وإرادته بحسب ذلك ، فهذا مستطاعه . وإذا أدى الطالب ما أمر به ، وترك ما نهى عنه ، وكان علمه مطابقاً لعمله ، فهذا مستطاعه .

فصل /

قال الشيخ عبد القادر - قدس الله روحه - : « افن عن الخلق بحكم الله ، وعن هواك بأمره ، وعن إرادتك بفعله ، فحينئذ يصلح أن تكون وعاء لعلم الله ». ١٠/٤٩٩

قلت : فحكمه يتناول خلقه وأمره ، أي : افن عن عبادة الخلق والتوكيل عليهم بعبادة الله والتوكيل عليه ، فلا تطعهم في معصية الله تعالى ولا تتعلق بهم في جلب منفعته ولا دفع مضره . وأما الفتاء عن الهوى بالأمر وعن الإرادة بالفعل بأن يكون فعله موافقاً للأمر الشرعي لا لهواه ، وأن تكون إرادته لما يخلق تابعة لفعل الله لا لإرادة نفسه ، فالإرادة تارة تتعلق بفعل نفسه وتارة بالمخلوقات .

فالأول : يكون بالأمر ، والثاني : لا تكون له إرادة . ولا بد في هذا أن يقيد بـ « لا تكون له إرادة لم يؤمر بها ، وإنما إذا أمر بأن يريد من المقدورات شيئاً دون شيء فليريد ما أمر بإرادته ، سواء كان موافقاً للقدر أم لا . وهذا الموضع قد يغلط فيه طائفة من السالكين . والغالب على الصادقين منهم أنهم لم يعرفوا الإرادة الشرعية في ذلك المعين وهم ليس لهم إرادة نفسانية فتركوا إرادتهم لغير المقدور . ١٠/٤٩١

قال الشيخ : « فعلامـة فـنـائـك عن خـلـقـ اللـهـ اـنـقـطـاعـكـ عـنـهـ وـعـنـ التـرـدـ إـلـيـهـ وـالـيـأسـ مـاـ فـيـ أـيـديـهـ ». وهو كما قال .

إذا كان القلب لا يرجوهم ، ولا يخافهم ، لم يتردد إليهم لطلب شيء منهم وهذا يشبه بما يكون مأموراً به من الشيء إليهم لأمرهم بما أمر الله به ، ونهيهم عما نهاهم الله عنه ، كذهب الرسل ، واتباع الرسل إلى من يبلغون رسالات الله ، فإن التوكيل إنما يصح مع القيام بما أمر به العبد . ليكون عابداً لله متوكلاً عليه ، وإنما فمن توكيل عليه ولم يفعل ما أمر به ؛ فقد يكون ما أصاغه من الأمر أولى به مما قام به من التوكيل ، أو مثله أو دونه ، كما أن من قام بأمر ولم يتوكل عليه ولم يستعن به فلم يقم بالواجب ، بل قد يكون ما تركه من التوكيل والاستعانت أولى به مما فعله من الأمر أو مثله أو دونه .

قال الشيخ : « وعلامـة فـنـائـك عنـكـ وـعـنـ هـوـاـكـ : تركـ التـكـسـبـ ،ـ وـالـتـعـلـقـ بـالـسـبـبـ فـيـ جـلـبـ الـفـعـ وـدـفـعـ الـضـرـ ،ـ فـلاـ تـتـحـرـكـ فـيـكـ بـكـ وـلـاـ تـعـتـمـدـ عـلـيـكـ لـكـ وـلـاـ تـنـصـرـ نـفـسـكـ ،ـ وـلـاـ تـذـبـ عـنـكـ ،ـ لـكـنـ تـكـلـ ذـلـكـ كـلـهـ /ـ إـلـىـ مـنـ تـوـلـاهـ أـوـلـاـ فـيـتـوـلـاهـ آـخـرـاـ .ـ كـمـاـ كـانـ ذـلـكـ مـوـكـلـاـ إـلـيـهـ فـيـ حـالـ كـوـنـكـ مـغـيـاـ فـيـ الرـحـمـ ،ـ وـكـوـنـكـ رـضـيـعـاـ طـفـلـاـ فـيـ مـهـدـكـ ». ١٠/٤٩٢

قلت: وهذا لأن النفس تهوى وجود ما تحبه وينفعها ودفع ما تبغضه ويضرها، فإذا فني عن ذاك بالأمر فعل ما يحبه الله وترك ما يبغضه الله فاعتراض بفعل محظوظ الله عن محظوظه وبترك ما يبغضه الله عما يبغضه وحيثند فالنفس لابد لها من جلب المفعة ودفع المضرة، فيكون في ذلك متوكلاً على الله.

والشيخ - رحمة الله - ذكر هنا التوكل دون الطاعة؛ لأن النفس لابد لها من جلب المفعة ودفع المضرة، فإن لم تكن متوكلاً على الله في ذلك واثقة به لم يكن أن تتصرف عن ذلك فتتمثل الأمر مطلقاً ، بل لابد أن تصفي الأمر في جلب المفعة ودفع المضرة فلا تصح العبادة لله وطاعة أمره بدون التوكل عليه ، كما أن التوكل عليه لا يصح بدون عبادته وطاعته ، قال تعالى: ﴿فَاعْبُدُهُ وَتَوَكُّلْ عَلَيْهِ﴾ [هود: ١٢٣] ، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرِجًا . وَيَرِزِقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسِيبٌ﴾ [الطلاق: ٢، ٣] ، وقال تعالى: ﴿وَإِذْكُرْ أَسْمَ رَبِّكَ وَتَبَّلِّ إِلَيْهِ تَبَّلِّاً . رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ [المزمول: ٨، ٩] .

والملصود أن امثال الأمر على الإطلاق لا يصح بدون / التوكل والاستعانة، ومن كان واثقاً بالله أن يجلب له ما ينفعه ويدفع عنه ما يضره أمكن أن يدع هواه ويطيع أمره، وإلا فنفسه لا تدعه أن يترك ما يقول: إنه محتاج فيه إلى غيره.

قال الشيخ - رضي الله عنه - : وعلامة فناء إرادتك بفعل الله أنك لا ت يريد مراداً فقط، فلا يكن لك غرض، ولا تقف لك حاجة ولا مرام ؛ لأنك لا ت يريد مع إرادة الله سواها، بل يجري فعله فيك فتكون أنت إرادة الله تعالى وفعله، ساكن الجوارح مطمئن الجنان، مسروح الصدر، منور الوجه، عامر الباطن، غنياً عن الأشياء بخالقها، تقلبك يد القدرة ويدعوك لسان الأزل، ويعملك رب الملك ويكسوك نوراً منه والحلل، وينزلك منازل من سلف من أولى العلم الأول ، فتكون منكسرأً أبداً.

فلا ثبت فيك شهوة ولا إرادة : كالإماء المتشم الذي لا يثبت فيه مائع ولا كدر فتفنوا عن أخلاق البشرية ، فلن يقبل باطنك ساكنأً غير إرادة الله ، فحيثند يضاف إليك التكوين وخرق العادات فيرى ذلك منك في ظاهر العقل والحكم وهو فعل الله تبارك وتعالى حقاً في العلم فتدخل حيثند في زمرة المنكسرة قلوبهم الذين كسرت إرادتهم البشرية ، وأزيلت شهواتهم الطبيعية واستوثقت لهم إرادات ربانية وشهوات إضافية . كما قال النبي ﷺ : «حب إلى من / دنياكم: النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة» (١)

(١) النسائي في الكبري في عشرة النساء(٨٨٧)، وأحمد ١٢٨، ١٩٩، ٢٨٥، ٢٨٣، كلاماً عن أنس.

فاضيف ذلك إليه بعد أن خرج منه وزال عنه تحقيقاً لما أشرت إليه وتقديم ، قال الله تعالى: «أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي»^(١) وساق كلامه . وفيه : «ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل» الحديث^(٢) .

قلت: هذا المقام هو آخر ما يشير إليه الشيخ عبد القادر - رضي الله عنه - وحقيقة أنه لا يريد كون شيء إلا أن يكون مأموراً بإرادته . فقوله: علامة فناء إرادتك بفعل الله أنت لا تزيد مراداً فقط . أي لا تزيد مراداً لم تؤمر بإرادته ، فاما ما أمرك الله ورسوله بإرادتك إيه ، فإن إرادته إما واجب وإما مستحب ، وترك إرادة هذا إما معصية وإما نقص .

وهذا الموضع يلتبس على كثير من السالكين ، فيظنون أن الطريقة الكاملة ألا يكون للعبد إرادة أصلاً ، وإن قول أبي يزيد : أريد ألا أريد - لما قيل له : ماذَا تَرِيد؟ - نقص وتناقض؛ لأنَّه قد أراد ، ويحملون كلام المشائخ الذين يدحون بترك الإرادة على ترك الإرادة مطلقاً ، وهذا غلط منهم على الشيوخ المستقيمين ، وإن كان من الشيوخ من يأمر بترك الإرادة مطلقاً ، فإن هذا غلط من قاله ، فإن ذلك ليس بمقنن ولا مأمور .

١٠/٤٩٥ /فإن الحسي لابد له من إرادة ، فلا يمكن حياً ألا تكون له إرادة ، فإن الإرادة التي يحبها الله ورسوله ويأمر بها أمر إيجاب أو أمر استحباب لا يدعها إلا كافر أو فاسق أو عاصٍ إن كانت واجبة ، وإن كانت مستحبة كان تاركها تاركاً لما هو خير له .

والله - تعالى - قد وصف الأنبياء والصديقين بهذه الإرادة ، فقال تعالى: «ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ» [الأنعام: ٥٢] ، وقال تعالى: «وما لأحدٍ عنده من نعمةٍ تُجزىءُ إِلَّا بِتَبْغَاءِ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى» [الليل: ١٩ ، ٢٠] ، وقال تعالى: «إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُوراً» [الإنسان: ٩] ، وقال تعالى: «وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرْدَنُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْدَ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا» [الأحزاب: ٢٩] ، وقال تعالى: «فَوَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانُوا مِنْ شَكُورِهِ» [الإسراء: ١٩] ، وقال تعالى: «فَاعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ . أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ» [الزمر: ٢ ، ٣] ، وقال تعالى: «قُلْ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي» [الزمر: ١٤] ، وقال تعالى: «وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا» [النساء: ٣٦] ، وقال تعالى: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا يَعْبُدُونِ» [الذاريات: ٥٦] .

(١) قال العجلوني في كشف الخفاء ٢٠٣/٦١٤) نقاً عن صاحب المقاصد الحسنة: «لا أصل له في المرفوع».

(٢) سبق تخرجه ص ٨ .

ولا عبادة إلا بإرادة الله، ولما أمر به، وقال تعالى: «بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ» [البقرة: ١١٢]، أي أخلص قصده لله. وقال تعالى: «وَمَا أَمْرُوا إِلَّا يُبَدِّلُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» [البيت: ٥]، وإخلاص الدين له / هو إرادته وحده بالعبادة. وقال تعالى: «يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ» [المائدة: ٤٥]، وقال تعالى: «وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِلَّهِ» [البقرة: ١٦٥]، وقال تعالى: «فَقُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّكُمُ اللَّهُ» [آل عمران: ٣١]، وكل محب فهو مرشد، وقال الخليل - عليه السلام -: «لَا أَحُبُّ الْأَقْلِينَ» [الأنعام: ٧٦]، ثم قال: «إِنِّي وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ» [الأنعام: ٧٩].

ومثل هذا كثير في القرآن؛ يأمر الله بإرادته، وإرادة ما يأمر به، وينهى عن إرادة غيره، وإرادة ما نهى عنه، وقد قال النبي ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالَ بِالنِّيَاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا دُنِيَّا بِهِ»، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهو هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يخصها، أو امرأة ينكرها فهو هجرته إلى ما هاجر إليه^(١)، فهذا إراداتان: إرادة يحبها الله ويرضها، وإرادة لا يحبها الله ولا يرضها، بل إما نهى عنها، وإما لم يأمر بها، ولا ينهى عنها والناس في الإرادة ثلاثة أقسام:

قوم يريدون ما يهونه، فهؤلاء عبيد أنفسهم والشيطان.

وَقَوْمٌ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ فَرَغُوا مِنِ الْإِرَادَةِ مُطْلَقاً، وَلَمْ يَقِنْ لَهُمْ مَرَادٌ إِلَّا مَا يَقْدِرُهُ الرَّبُّ، وَإِنْ هَذَا الْمَقَامُ هُوَ أَكْمَلُ الْمَقَامَاتِ، وَيَزْعُمُونَ أَنَّمَا قَامَ بِهِذَا فَقْدَ قَامَ بِالْحَقِيقَةِ، وَهِيَ الْحَقِيقَةُ الْقَدِيرِيَّةُ الْكُوُنِيَّةُ؛ وَأَنَّهُ / شَهَدَ الْقِيَوْمَيَّةَ الْعَامَّةَ، وَيَجْعَلُونَ الْفَنَاءَ فِي شَهْوَدِ تَوْحِيدِ الرَّبُوبِيَّةِ هُوَ الْغَاِيَّةُ؛ وَقَدْ يَسْمُونَ هَذَا الْجَمْعَ وَالْفَنَاءَ وَالْأَصْطَلَامَ، وَنَحْوُ ذَلِكَ . وَكَثِيرٌ مِنَ الشَّيْوخِ زَلَّوْا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ.

وفي هذا المقام كان النزاع بين الجنيد بن محمد وبين طاففة من أصحابه الصوفية؛ فإنهما اتفقا على شهود توحيد الربوبية، وأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه ، وهو شهود القدر، وسموا هذا مقام الجمع؛ فإنه خرج به عن الفرق الأول وهو الفرق الطبيعي بإرادة هذا وكراهة هذا، ورؤيه فعل هذا وترك هذا ، فإن الإنسان قبل أن يشهد هذا التوحيد يرى للخلق فعلاً يتفرق به قلبه في شهود أفعال المخلوقات ؛ ويكون متبعاً لهواه فيما يريده ، فإذا أراد الحق خرج بإرادته عن إرادة الهوى والطبع ، ثم شهد أنه خالق كل شيء ، فخرج بشهود هذا الجمع عن ذاك الفرق ، فلما اتفقا على هذا ذكر لهم الجنيد بن محمد الفرق الثاني ، وهو بعد هذا الجمع ، وهو الفرق الشرعي . ألا ترى أنك تربى ما

(١) سبق تحريرجه ص ١٢٦.

أمرت به، ولا ترید ما نهیت عنه؟! وتشهد أن الله يستحق العبادة دون ما سواه، وأن عبادته هي بطاعة رسّله، فتفرق بين المأمور والمحظور، وبين أوليائه وأعدائه، وتشهد توحيد الألوهية، فنارعوه في هذا الفرق.

منهم من أنكره.

١٠/٤٩٨

/ ومنهم من لم يفهمه.

ومنهم من ادعى أن المتكلّم فيه لم يصل إليه.

ثم إنك تجد كثيراً من الشيوخ إنما يتهمي إلى ذلك الجمع، وهو: توحيد الربوبية، والفناء فيه. كما في كلام صاحب «منازل السائرين» مع جلاله قدره، مع أنه قطعاً كان قائماً بالأمر والنهي المعروفيْن، لكن قد يدعون أن هذا لأجل العامة.

ومنهم من يتناقض.

ومنهم من يقول: الوقوف مع الأمر لأجل مصلحة العامة، وقد يعبر عنهم بأهل المارستان.

ومنهم من يسمى ذلك مقام التلبّيس.

ومنهم من يقول: التحقيق أن يكون الجمع في قلبك مشهوداً، والفرق على لسانك موجوداً، فيشهد بقلبه استواء المأمور والمحظور مع تفریقه بينهما.

ومنهم من يرى أن هذه هي الحقيقة التي هي متّهي سلوك / العارفين، وغاية منازل ١٠/٤٩٩ الأولياء الصديقين.

ومنهم من يظن أن الوقوف مع إرادة الأمر والنهي يكون في السلوك والبداية، وأما في النهاية فلا تبقى إلا إرادة القدر. وهو في الحقيقة قول بسقوط العبادة والطاعة، فإن العبادة لله والطاعة له ولرسوله إنما تكون في امتحان الأمر الشرعي لا في الحري مع المقدور، وإن كان كفراً أو فسقاً أو عصياناً، ومن هنا صار كثير من السالكين من أعوان الكفار والفحار وخفرائهم، حيث شهدوا القدر معهم؛ ولم يشهدوا الأمر والنهي الشرعيين.

ومن هؤلاء من يقول: من شهد القدر سقط عنه الملام، ويقولون إن الخضر إنما سقط عنه الملام لما شهد القدر.

وأصحاب شهود القدر قد يؤتى أحدهم ملكاً من جهة خرق العادة بالكشف

والتصرف ، فيظن ذلك كمالا في الولاية ، وتكون تلك الخوارق إنما حصلت بأسباب شيطانية ، وأهواه نفسانية ، وإنما الكمال في الولاية أن يستعمل خرق العادات في إقامة الأمر والنهي الشرعيين مع حصولهما بفعل المأمور وترك المحظور ، فإذا حصلت بغير الأسباب الشرعية فهي مذمومة ، وإن حصلت بالأسباب الشرعية لكن استعملت ليتوصل بها إلى محرم كانت مذمومة ، وإن توصل بها إلى مباح / لا يستعمل بها على طاعة كانت للأبرار دون المقربين . ١٠/٥٠

وأما إن حصلت بالسبب الشرعي واستعين بها على فعل الأمر الشرعي ، فهذه خوارق المقربين السابقين .

فلا بد أن ينظر في الخوارق في أسبابها وغاياتها : من أين حصلت ، وإلى ماذا أوصلت - كما ينظر في الأموال في مستخرجها ومصروفها - ومن استعملها - أعني الخوارق - في إرادته الطبيعية كان مذموما ، ومن كان خاليا عن الإرادتين الطبيعية والشرعية فهذا حسبة أن يعفي عنه ، لكونه لم يعرف الإرادة الشرعية .

وأما إن عرفها وأعرض عنها فإنه يكون مذموما مستحفا للعقاب إن لم يعف عنه ، وهو يمدح بكون إرادته ليست بهواه ، لكن يجب مع ذلك أن تكون موافقة لأمر الله تعالى ورسوله ، لا يكفيه أن تكون لا من هذا ولا من هذا ، مع أنه لا يمكن خلوه عن الإرادة مطلقا ؛ بل لابد له من إرادة ، فإن لم يردد ما يحبه الله ورسوله ، أراد مالا يحبه الله ورسوله ، لكن إذا جاهد نفسه على ترك ما تهواه بقى مربدا لما يظن أنه مأمور به ، فيكون ضالا .

فإن هذا يشبه حال الضالين من النصارى . وقد قال تعالى : «اَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ . صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ / وَلَا الضَّالِّينَ » [الفاتحة: ٦ ، ٧] ، وقد قال النبي ﷺ : « اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون » (١) .

فاليهود لهم إرادات فاسدة منهي عنها . كما أخبر عنهم بأنهم عصوا و كانوا يعتدون . وهم يعرفون الحق ولا يعملون به ، فلهم علم ، لكن ليس لهم عمل بالعلم ، وهم في الإرادة المذمومة المحرومة يتبعون أهواههم ليسوا في الإرادة المحمودة المأمور بها ، وهي إرادة ما يحبه الله ورسوله .

والنصارى لهم قصد وعبادة وزهد لكنهم ضلال ، يعملون بغير علم ، فلا يعرفون

(١) الترمذى في التفسير (٢٩٥٣ ، ٢٩٥٤) وقال : « حديث حسن غريب » ، وأحمد ٣٧٨/٤ ، ٣٧٩ ، كلاما عن عدي بن حاتم .

الإرادة التي يحبها الله ورسوله، بل غاية أحدهم تجريد نفسه عن الإرادات، فلا يبقى مريداً لما أمر الله به ورسوله، كما لا يريده كثيراً مما نهى الله عنه ورسوله، وهؤلاء ضالون عن مقصودهم فإن مقصودهم إنما هو في طاعة الله ورسوله، ولهذا كانوا ملعونين : أي بعدين عن الرحمة التي تناول بطاعة الله عز وجل .

والعالم الفاجر يشبه اليهود. والعبد الجاحد يشبه النصارى. ومن أهل العلم من فيه شيء من الأول ، ومن أهل العبادة من فيه شيء من الثاني .

١٠/٥٠٢ / وهذا الموضع تفرق فيه بنو آدم ، وتبينوا تبانياً عظيماً، لا يحيط به إلا الله . ففهم من لم يخلق الله خلقاً أكرم عليه منه ، وهو خير البرية . ومنهم من هو شر البرية ، وأفضل الأحوال فيه حال الخليلين : إبراهيم و محمد صلى الله عليهما وسلم و محمد سيد ولد آدم ، وأفضل الأولين والآخرين ، وخاتم النبيين وإمامهم إذا اجتمعوا وخطبهم إذا وفدا ، وهو المعروج به إلى ما فوق الأنبياء كلهم - إبراهيم و موسى وغيرهما .

وأفضل الأنبياء بعده إبراهيم ، كما ثبت في الصحيح عن أنس عن النبي ﷺ : « إن إبراهيم خير البرية » (١) ، وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي ﷺ : أنه كان يقول في خطبة الجمعة : « خير الكلام كلام الله ، وخير الهدي هدي محمد ﷺ » (٢) . وكذلك كان عبد الله بن مسعود يخطب بذلك يوم الخميس ، كما رواه البخاري في صحيحه (٣) .

وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : ما ضرب رسول الله ﷺ خادماً له ولا امرأة ولا دابة ولا شيئاً قط ، إلا أن يجاهد في سبيل الله ، وما نيل منه قط شيء فانتقم لنفسه ، إلا أن تنتهك محارم الله ، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله (٤) .

١٠/٥٠٣ / وقال أنس : خدمت رسول الله ﷺ عشر سنين ، فما قال لي : أَفْ قَطْ ، وما قال لي شيء فعلته لم فعلته؟ ولا شيء لم أفعله لم لا فعلته؟ (٥) . وكان بعض أهله إذا اغتنماني على شيء قال : « دعوه ، فلو قضى شيء لكان » .

رسول الله ﷺ هو أفضل الخلق ، وسيد ولد آدم ، وله الوسيلة في المقامات

(١) مسلم في الفضائل (١٥٠/٢٣٦٩).

(٢) مسلم في الجمعة (٤٣/٨٦٧).

(٣) البخاري في العلم (٧٠).

(٤) البخاري في المناقب (٣٥٦٠) ومسلم في الفضائل (٧٩/٢٣٢٨) واللفظ لمسلم.

(٥) البخاري في الأدب (٦٠٣٨) ومسلم في الفضائل (٥١/٢٣٠٩).

كلها ، ولم يكن حاله أنه لا يريد شيئاً ، ولأنه يريد كل واقع ، كما أنه لم يكن حاله أنه يتبع الهوى ، بل هو متزه عن هذا وهذا ، قال الله تعالى : «وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَىٰ . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ» [النجم: ٤، ٣] ، وقال تعالى : «وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ» [الجن: ١٩] وقال تعالى : «وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا» [البقرة: ٢٣] ، وقال : «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بَعْدَهُ لَيْلًا» [الإسراء: ١] . والمراد بعده عابده المطيع لأمره ، وإلا فجميع المخلوقين عباد بمعنى أنهم معبودون مخلوقون مدبرون .

وقد قال الله لنبيه : «وَأَعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ» [الحجر: ٩٩] . قال الحسن البصري : لم يجعل الله لعمل المؤمن أجالاً دون الموت ، وقد قال الله تعالى له : «وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ» [القلم: ٤] . قال ابن عباس ومن وافقه كابن عيينة وأحمد بن حنبل : على دين عظيم . والدين : فعل ما أمر به . وقالت عائشة : كان خلقه القرآن . رواه مسلم (١) . وقد أخبرت أنه لم يكن يعاقب نفسه ، ولا يتنتم لنفسه ، لكن يعاقب لله / ويتنتم لله ، وكذلك أخبر أنس أنه كان يعفو عن حظوظه ، وأما حدود الله فقد قال : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيده ، لَوْ أَنْ فَاطِمَةَ بْنَتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقْطَتْ يَدَهَا» أخر جاه في الصحيحين (٢) .

وهذا هو كمال الإرادة ؛ فإنه أراد ما يحبه الله ويرضاه من الإيمان والعمل الصالح ، وأمر بذلك وكره ما يغضبه الله من الكفر والفسق والعصيان ، ونهى عن ذلك ، كما وصفه الله تعالى بقوله : «وَرَحْمَتِي وَسَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الرِّزْكَةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ . الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأَمِيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عَنْهُمْ فِي التُّورَةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيَحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَاثَ وَيَضْعُعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّزُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أَنْزَلْنَا مَعَهُ أَوْلَىٰكُمْ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» [الأعراف: ١٥٦، ١٥٧] .

وأما لحظ نفسه فلم يكن يعاقب ولا يتنتم ، بل يستوفى حق ربه ، ويعفو عن حظ نفسه ، وفي حظ نفسه ينظر إلى القدر ، فيقول : «لَوْ قَضَىٰ شَيْءٌ لِكَانَ» ، وفي حق الله يقوم بالأمر فيفعل ما أمر الله به ، وي jihad في سبيل الله أكمل الجهاد الممكن ، فجاهدهم أولاً بلسانه بالقرآن الذي أنزل عليه ، كما قال تعالى : «وَلَوْ شَتَّا لَعَبَثًا فِي كُلِّ قُرْيَةٍ نَّذِيرًا . فَلَا تُطِعُ الْكَافِرِينَ وَجَاهَهُمْ بِهِ جَهَادًا كَبِيرًا» [الفرقان: ٥١، ٥٢] . ثم لما / هاجر إلى المدينة وأذن له في القتال ، جاهدهم بيده .

(١) مسلم في صلاة المسافرين (١٣٩/٧٤٦) .

(٢) البخاري في الحدود (٦٧٨٨) ومسلم في الحدود (١٦٨٨) / ٨ - ١ .

وهذا مطابق لما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة ، وهو معروف أيضاً من حديث عمر بن الخطاب عن النبي ﷺ في حديث احتجاج آدم وموسى ، لما لام موسى آدم لكونه أخرج نفسه وذريته من الجنة بالذنب الذي فعله ، فأجابه آدم بأن هذا كان مكتوباً علىَّ قبل أن أخلق بعده طويلاً ، قال النبي ﷺ : « فحج آدم موسى »^(١).

وذلك لأن ملام موسى لآدم لم يكن لحق الله ، وإنما كان لما لحقه وغيره من الآدميين من المصيبة بسبب ذلك الفعل ، فذكر له آدم أن هذا كان أمراً مقدراً لابد من كونه ، وال المصائب التي تصيب العباد يؤمرون فيها بالصبر؛ فإن هذا هو الذي ينفعهم ، وأما لومهم لمن كان سبباً فيها فلا فائدة لهم في ذلك ، وكذلك ما فاتهم من الأمور التي تفعهم يؤمرون في ذلك بالنظر إلى القدر ، وأما التأسف والحزن فلا فائدة فيه ، فما جرى به القدر من فوت منفعة لهم ، أو حصول مضره لهم ، فلينظروا في ذلك إلى القدر ، وأما ما كان بسبب أعمالهم فليجتهدوا في التوبة من المعاصي ، والإصلاح في المستقبل . فإن هذا الأمر ينفعهم ، وهو مقدور لهم بمعونة الله لهم.

١٠٥٦ / وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كل خير ، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن . وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا؛ ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان»^(٢).

أمر النبي ﷺ بحرص العبد علىَّ ما ينفعه ، والاستعانة بالله ، ونهاه عن العجز ، وأنفع ما للعبد طاعة الله ورسوله ، وهي عبادة الله تعالى . وهذا الأصلان هما حقيقة قوله تعالى: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» [الفاتحة: ٥] . ونهاه عن العجز وهو الإضاعة والتقرير والتواني . كما قال في الحديث الآخر: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني» رواه الترمذى^(٣).

وفي سنن أبي داود: أن رجلين تحاكما إلى النبي ﷺ فقضى على أحدهما ، فقال المضي عليه: حسبي الله ونعم الوكيل ، فقال النبي ﷺ : «إن الله يلوم على العجز ، ولكن عليك بالكيس ، فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل»^(٤) فالكيس ضد العجز . وفي الحديث: « كل شيء بقدر حتى العجز والكيس» رواه مسلم^(٥) . وليس المراد

(١) البخاري في الترحيد (٧٥١٥) ، ومسلم في القدر (٢٦٥٢/١٣-١٥) ، كلاهما عن أبي هريرة.

(٢) مسلم في القدر (٢٦٦٤/٣٤) ، عن عبد الله بن عمر.

(٣) الترمذى في صفة القيامة (٢٤٥٩) وقال: « حديث حسن».

(٤) أبو داود في الأقضية (٣٦٢٧) ، وضعفه الألبانى .

(٥) مسلم في القدر (٢٦٥٥/١٨) .

١٠/٥٧ بالعجز في كلام النبي ﷺ ما يضاد / القدرة ؛ فإن من لا قدرة له بحال لا يلام، ولا يؤمر بما لا يقدر عليه بحال.

ثم لما أمره بالاجتهاد والاستعانتة بالله ونهاه عن العجز، أمره إذا غلبه أمر أن ينظر إلى القدرة ويقول: قدر الله وما شاء فعل ، ولا يتحسر ويتهلهف ويحزن. ويقول: «لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان».

وقد قال بعض الناس في هذا المعنى: الأمر أمران: أمر فيه حيلة وأمر لا حيلة فيه ؛ فما فيه حيلة لا يعجز عنه، وما لا حيلة فيه لا يرجع منه. وهذا هو الذي يذكره أئمة الدين. كما ذكر الشيخ عبد القادر وغيره . فإنه لابد من فعل المأمور وترك المحظور ، والرضا والصبر على المقدور . وقد قال تعالى حكاية عن يوسف: «أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مِنَ اللَّهِ عَلَيْنَا إِنَّهُ مِنْ يَقِنٍ وَيَصِرُّ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيغُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ» [يوسف: ٩٠].

فالతقوى: تتضمن فعل المأمور وترك المحظور . والصبر: يتضمن الصبر على المقدور . وقد قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا» إلى قوله: «وَإِنْ تَصِرُّوا وَتَتَقْوُوا لَا يُضُرُّكُمْ كِيدُهُمْ شَيْئًا» [آل عمران: ١١٨ - ١٢٠] ، فيبين سبحانه أنه مع التقوى والصبر لا يضر / المؤمنين كيد أعدائهم المنافقين ، وقال تعالى: «بَلَى إِنْ تَصِرُّوا وَتَتَقْوُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فُورِهِمْ هَذَا يَمْدُدُكُمْ رِبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسُومِينَ» [آل عمران: ١٢٥] ، فيبين أنه مع الصبر والتقوى يدهم الملائكة ، وينصرهم على أعدائهم الذين يقاتلونهم .

وقال تعالى: «تَبَلُّوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذْنِي كَثِيرًا وَإِنْ تَصِرُّوا وَتَتَقْوُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمْرِ» [آل عمران: ١٨٦] فأخبرهم أن أعداءهم من المشركين وأهل الكتاب لابد أن يؤذوهم بالستهم ، وأخبر أنهم إن يصبروا ويتقوا فإن ذلك من عزم الأمور . فالصبر والتقوى يدفع شر العدو المظاهر للعداوة ، المؤذنين بالستهم والمؤذنين بآيديهم ، وشر العدو المبطن للعداوة ، وهم المنافقون . وهذا الذي كان خلق النبي ﷺ وهديه هو أكمل الأمور .

فأما من أراد ما يحبه الله تارة وما لا يحبه تارة، أو لم يرد لا هذا ولا هذا، فكلامها دون خلق رسول الله ﷺ ؛ وإن لم يكن على واحد منهما إثم ، كالذى يزيد ما أبيع له من نيل الشهوة المباحة والغضب والانتقام المباح كما هو خلق بعض الأنبياء والصالحين ، فهو وإن كان جائزًا لا إثم فيه ، فخلق رسول الله ﷺ أكمل منه .

/ وكذلك من لم يرد الشهوات المباحة وإن كان يستعان بها على أمر مستحب، ولم يرد ١٠/٥٠٩
أن يغضب وينتقم ويجاهد إذا جاز العفو وإن كان الانتقام لله أرضي لله. كما هو أيضاً
خلق بعض الأنبياء والصالحين فهذا وإن كان جائزاً لا إثم فيه فخلق رسول الله ﷺ
أكمل منه.

وهذا الذي قبله إذا كان شريعة النبي فلا عيب على النبي فيما شرع الله له.

لكن قد فضل الله بعض النبيين على بعض، وفضل بعض الرسل على بعض،
والشريعة التي بعث الله بها محمداً ﷺ أفضل الشرائع؛ إذ كان محمد ﷺ أفضل الأنبياء
والمرسلين، وأمته خير أمة أخرجت للناس. قال أبو هريرة في قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ
أَخْرَجْتُ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠] : كنتم خير الناس للناس، تأتون بهم في الأقياد
والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة، يبذلون أموالهم وأنفسهم في الجهاد لنفع الناس، فهم خير
الأمم للخلق. والخلق عباد الله، فأحبابهم إلى الله أنفعهم لعياله، وأما غير الأنبياء ف منهم
من يكون ذلك شرعة لاتباعه لذلك النبي ، وأما من كان من أهل شريعة محمد ﷺ
ومنهاجه فإن كان ما تركه واجباً عليه وما فعله محظياً عليه كان مستحقاً للذم والعقاب، إلا
أن يكون متأولاً مخططاً فالله قد وضع عن هذه الأمة / الخطأ والسيان وذنب أحدهم قد
يعفو الله عنه بأسباب متعددة. ١٠/٥١٠

ومن أسباب هذا الانحراف : أن من الناس من تغلب عليه طريقة الزهد في إرادة
نفسه، فيزهد في موجب الشهوة والغضب، كما يفعل ذلك من يفعله من عباد المشركين،
وأهل الكتاب كالرهبان وأشباههم، وهؤلاء يرون الجهاد نقصاً لما فيه من قتل النفوس وسيبي
الذرية وأخذ الأموال ، ويرون أن الله لم يجعل عمارة بيت المقدس على يد داود؛ لأنه
جرى على يديه سفك الدماء.

ومنهم من لا يرى ذبح شيء من الحيوان كما عليه البراهمة، ومنهم من لا يحرم ذلك
لكنه هو يتقرب إلى الله بأنه لا يذبح حيواناً ولا يأكل لحمه ولا ينكح النساء ، ويقول
مادحه: فلان ما نكح، ولا ذبح.

وقد أنكر النبي ﷺ على هؤلاء كما في الصحيحين عن أنس: أن نفراً من أصحاب
النبي ﷺ سألاً أزواج النبي ﷺ عن عمله في السر فقال بعضهم: لا أتزوج النساء ، وقال
بعضهم: لا أكل اللحم ، وقال بعضهم: لا أنام على فراش . فبلغ ذلك النبي ﷺ فحمد
الله وأثنى عليه وقال: « ما بال أقوام قالوا : كذا وكذا! لكنني أصلبي وأنام ، / وأصوم ١٠/٥١١

وأفطر ، وأتزوج النساء ، وأكل اللحم ، فمن رغب عن ستى فليس مني»^(١) . وقد قال تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتَمُوا لَا تُحِرِّمُوا طَبِيعَاتِ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ » [المائدة: ٨٧] نزلت في عثمان ابن مطعمون وطائفه معه كانوا قد عزموا على التبليط ، ونوع من الترهب . وفي الصحيحين عن سعد قال : رد رسول الله عليه السلام على عثمان بن مطعمون التبليط ولو أذن له لاختصينا^(٢) .

والزهد النافع المشروع الذي يحبه الله ورسوله هو الزهد فيما لا ينفع في الآخرة ، فاما ما ينفع في الآخرة وما يستعان به على ذلك ، فالزهد فيه زهد في نوع من عبادة الله وطاعته ، والزهد إنما يراد لأنّه زهد فيما يضر ، أو زهد فيما لا ينفع ، فأما الرهاد في النافع فجهل وضلال كما قال النبي صلوات الله عليه وآله وسلامه : « احرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ولا تعجزن »^(٣) .

والنافع للعبد هو عبادة الله وطاعته وطاعة رسوله ، وكل ما صدّه عن ذلك فإنه ضار لا نافع ، ثم الأنفع له أن تكون كل أعماله عبادة لله وطاعة له ، وإن أدى الفرائض وفعل مباحاً لا يعينه على الطاعة فقد فعل ما ينفعه وما لا ينفعه ولا يضره .

وكذلك الورع المشروع ، هو الورع عما قد تخاف عاقبته وهو / ما يعلم تحريمه ، وما يشك في تحريمه ، وليس في تركه مفسدة أعظم من فعله - مثل محرم معين - مثل من يترك أخذ الشبهة ورعاً مع حاجته إليها ويأخذ بدل ذلك محرماً بينما تحريمه ، أو يترك واجباً تركه أعظم فساداً من فعله مع الشبهة ، كمن يكون على أية أو عليه ديون هو مطالب بها ، وليس له وفاء إلا من مال فيه شبهة فيتبرع عنها ، ويدع ذمته أو ذمة أئمه مرتّهنة .

وكذلك من الورع الاحتياط بفعل ما يشك في وجوبه لكن على هذا الوجه .

وتقام الورع أن يعم الإنسان خير الخيرين ، وشر الشررين ، ويعلم أن الشريعة مبناتها على تحصيل المصالح وتكتملها وتعطيل المفاسد وتقليلها ، وإنما من لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات ، ويرى ذلك من الورع كمن يدع الجهاد مع الأئمّة الظلمة ويرى ذلك ورعاً ، ويدع الجماعة والجماعة خلف الأئمّة الذين فيهم بدعة أو فجور ، ويرى ذلك من الورع ، ويكتنف عن قبول شهادة الصادق وأخذ علم العالم لما في صاحبه من بدعة خفية ، ويرى ترك قبول سمع هذا الحق الذي يجب سماعه من الورع .

(١) البخاري في النكاح (٥٠٦٣) ومسلم في النكاح (٥/١٤٠١) .

(٢) البخاري في النكاح (٥٠٧٣) ومسلم في النكاح (٨-٦/١٤٠٢) .

(٣) مسلم في القدر (٣٤/٢٦٦٤) وابن ماجه في المقدمة (٧٩) وأحمد ٣٦٦/٢ .

وكذلك الزهد والرغبة، من لم يراع ما يحبه الله ورسوله من الرغبة والزهد وما يكرهه من ذلك، وإن فقد يدع واجبات ويفعل محركات مثل من يدع ما يحتاج إليه من الأكل، أو أكل الدسم حتى يفسد عقله أو تضعف قوته بما يجب عليه من حقوق الله تعالى أو حقوق عباده، أو يدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، لما في فعل ذلك من أذى بعض الناس والانتقام منهم، حتى يستولى الكفار والفحار على الصالحين الأبرار فلا ينظر المصلحة الراجحة في ذلك.

وقد قال تعالى: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قَاتَلَ فِيهِ قُلْ قَاتَلُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفُرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفَتْنَةُ أَكْبَرُ مِنِ الْقَتْلِ» [البقرة: ٢١٧].

يقول - سبحانه وتعالى -: وإن كان قتل النفوس فيه شر فالفتنة الحاصلة بالكفر وظهور أهله أعظم من ذلك، فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما.

وكذلك الذي يدع ذبح الحيوان أو يرى أن في ذبحه ظلماً له هو جاهل، فإن هذا الحيوان لابد أن يموت، فإذا قتل لمنفعة الآدميين / وحاجتهم كان خيراً من أن يموت موتاً لا يتتفع به أحد، والأدمي أكمل منه، ولا تتم مصلحته إلا باستعمال الحيوان في الأكل والركوب ونحو ذلك، لكن مالا يحتاج إليه من تعذيبه نهي الله عنه كصبر البهائم وذبحها في غير الخلق واللبة مع القدرة على ذلك، وأوجب الله الإحسان بحسب الإمكhan فيما أباحه من القتل والذبح. كما في صحيح مسلم عن شداد بن أوس عن النبي ﷺ أنه قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء: فإذا قتلت فاحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ولivid أحدكم شفتره ، وليرح ذبيحته»^(١).

وهؤلاء الذين زهدوا في الإرادات حتى فيما يحبه الله ورسوله من الإرادات بإزائهم طائفتان:

طائفة رغبت فيما كره الله ورسوله الرغبة فيه من الكفر والفسق والعصيان.

وطائفة رغبت فيما أمر الله ورسوله ، لكن لهواء أنفسهم لا لعبادة الله تعالى، وهؤلاء الذين يأتون بصور الطاعات مع فساد النيات، كما في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قيل له: يا رسول الله ، الرجل يقاتل شجاعة ، ويقاتل حمية ، ويقاتل رباء ، فائي ذلك في سبيل الله؟ فقال : «من قاتل لنكون كلمة الله هي العليا ، / فهو في سبيل الله»^(٢).

(١) مسلم في الصيد والذبائح (٥٧/١٩٥٥).

(٢) البخاري في العلم (١٢٣) ومسلم في الإمارة (٤/١٩٠٤ ، ١٥١).

قال تعالى: «إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَدْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا» [النساء: ١٤٢].

وهؤلاء أهل إرادات فاسدة مذمومة، فهم مع تركهم الواجب فعلوا المحرم، وهم يشبهون اليهود، كما يشبه أولئك النصارى. قال تعالى: « ضربت عليهم الذلة أينما تلقوا إلا يحيل من الله وحيل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون» [آل عمران: ١١٢]، وقال تعالى: «سأصرف عن آياتي الذين يتکبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبیل الرشد لا يتخذوه سبیلا وإن يروا سبیل الغی يتأخذوه سبیلا» [الأعراف: ١٤٦]، وقال تعالى: «وأاتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فكان من الغاویین . ولو شئنا لرفعناه بها» إلى قوله: « واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفکرون» [الأعراف: ١٧٥، ١٧٦].

فهؤلاء يتبعون أهواهم غيا مع العلم بالحق، وأولئك يتبعون أهواهم مع الضلال والجهل بالحق . كما قال تعالى: «وَلَا تَتَبَعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلٍ وَأَصْلَوْا كَثِيرًا وَضَلُّوا عن سواء السبیل» [المائدة: ٧٧].

وكلا الطائفتين تاركة ما أمر الله ورسوله به من الإرادات ، والأعمال الصالحة ، مرتكبة لما نهى الله ورسوله عنه من الإرادات والأعمال الفاسدة .

١٠/٥١٦

فصل

فأمر الشيخ عبد القادر وشيخه حماد الدباس وغيرهما من المشائخ أهل الاستقامة - رضي الله عنهم - : بأنه لا يريد السالك مراداً فقط ، وأنه لا يريد مع إرادة الله - عز وجل - سواها ، بل يجري فعله فيه ، فيكون هو مراد الحق ، إنما قصدوا به فيما لم يعلم العبد أمر الله ورسوله فيه ، فأما ما علم أن الله أمر به فعليه أن يريده ويعمل به ، وقد صرحو بذلك في غير موضع . وإن كان غيرهم من الغالطين يري القيام بالإرادة الخلقية هو الكمال ، وهو الفناء في توحيد الربوبية ، وأن السلوك إذا انتهى إلى هذا الحد ، فصاحبها إذا قام بالأمر فلأجل غيره ، أو أنه لا يحتاج أن يقوم بالأمر ، فتلك أقوال وطرائق فاسدة قد تكلم عليها في غير هذا الموضع .

فاما المستقيمون من السالكين كجمهور مشائخ السلف، مثل الفضيل بن عياض، وإبراهيم بن أدهم، وأبي سليمان الداراني ومعرف / الكرخي، والسرى السقطي، والجندى ١٠/٥١٧ ابن محمد، وغيرهم من المقدمين ومثل الشيخ عبد القادر ، والشيخ حماد ، والشيخ أبي البيان، وغيرهم من المؤخرين ، فهم لا يسوغون للمسالك ولو طار في الهواء أو مشى على الماء أن يخرج عن الأمر والنهى الشرعيين بل عليه أن يفعل المأمور ، ويدع المحظور إلى أن يموت ، وهذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف.

وهذا كثير في كلامهم: كقول الشيخ عبد القادر في كتاب «فتح الغيب» : « اخرج من نفسك ، وتنح عنها ، وانعزل عن ملوكك ، وسلم الكل إلى الله تبارك وتعالى ، وكن بوابه على باب قلبك ، وامثل أمره تبارك وتعالى في إدخال من يأمرك بادخاله ، وانته نهيه في صد من يأمرك بصدده ، فلا تدخل الهوى قلبك بعد أن خرج منه ، وإخراج الهوى من القلب بمخالفته وترك متابعته في الأحوال كلها ، وإدخاله في القلب بمتابعته وموافقته ، فلا ترد إرادة غير إرادته تبارك وتعالى ، وغير ذلك منك غير ، وهو واد الحمقى ، وفيه حتفك وهلاكك وسقوطك من عينه تبارك وتعالى ، وحجبتك عنه .

احفظ أبدا أمره ، وانته أبدا نهيه ، وسلم إليه أبدا مقدوره ، ولا تشركه بشيء من خلقه ، فإنادتك وهواك وشهواتك خلقه ، فلا ترد ولا تهوى ولا تشنثه لئلا يكون شركا . قال الله تعالى : ﴿فَمَنْ كَانَ / يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا / وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ ١٠/٥١٨ [الكهف: ١٠] ليس الشرك عبادة الأصنام فحسب؛ بل هو أيضاً متابعتك لهواك ، وأن تختار مع ربك شيئاً سواه من الدنيا وما فيها ، والآخرة وما فيها ، فما سواه تبارك وتعالى غيره ، فإذا ركنت إلى غيره فقد أشركت به غيره ، فاحذر ولا تركن ، وخف ولا تأمن ، وفتش ولا تغفل فتضطئن ، ولا تضف إلى نفسك حالاً ولا مقاماً ، ولا تدع شيئاً من ذلك .

وقال الشيخ عبد القادر أيضاً : «إنا هو الله ونفسك ، وأنت المخاطب ، والنفس ضد الله وعدوته ، والأشياء كلها تابعة لله ، فإذا وافقت الحق في مخالفة النفس وعدايتها كنت خصماً له على نفسك » - إلى أن قال -

« فالعبادة في مخالفتك نفسك وهواك ، قال تعالى : ﴿وَلَا تَبْيَغِ الْهَوَى فَيُضْلِكَ عَنْ سَبِيلِ الله﴾ [ص: ٢٦] » إلى أن قال :

«الحكاية المشهورة عن أبي يزيد البسطامي - رحمه الله تعالى - لما رأى رب العزة في المنام فقال له : كيف الطريق إليك؟ فقال : «اترك نفسك وتعال» قال أبو يزيد : فانسلخت

من نفسى كما تنساخ الحياة من جلدها .

١٠/٥١٩ . فإذا ثبت أن الخير كله في معاداتها في الجملة في الأحوال كلها ، فإن / كنت في حال التقوى فخالف النفس بأن تخرج من إجرام الخلق ، وشبههم ومنتهم ، والاتكال عليهم والثقة بهم ، والخوف منهم ؛ والرجاء لهم ، والطمع فيما عندهم من حطام الدنيا ، فلا ترج عطاءهم على طريق الهدية ، أو الزكاة ، أو الصدقة ، أو الكفارة أو النذر ، فاقطع همك منهم من سائر الوجوه والأسباب ، فاخترج من الخلق جداً ، واجعلهم كالباب يرد ويفتح ، وكالشجرة يوجد فيها ثمرة تارة وتحيل أخرى ، كل ذلك بفعل فاعل ، وتدير مدبر ، وهو والله - تبارك وتعالى .

إذا صح لك هذا كنت موحداً له - تبارك وتعالى - ولا تنس مع ذلك كسبهم لتخالص من مذهب الجبرية ، واعتقد أن الأفعال لا تتم لهم دون الله - تبارك وتعالى - لكيلاء تعبدهم ، وتنسى الله - تعالى - ولا تقبل فعلهم دون الله فتتکفر ، وتكون قدریاً . ولكن قل : هي لله خلقاً وللعباد كسباً . كما جاءت به الآثار لبيان موضع الجزاء من الثواب والعقاب ، وامتنل أمر الله فيهم وخلص قسمك منهم بأمره ولا تجاوزه ، فحكمه قائم يحكم عليك عليهم ، فلا تكن أنت الحاكم ، وكونك معهم قدر ، والقدر ظلمة ، فادخل في الظلمة بالصبح وهو الحكم - كتاب الله وسنة رسوله ﷺ - لا تخرج عنهم .

١٠/٥٢ . فإن خطر خاطر أو وجدت إليهما فاعرضهما على الكتاب والسنّة ، فإن وجدت فيهما تحريم ذلك ، مثل أن تلهم بالزنا أو الربا أو مخالطة / أهل الفسق والفجور وغير ذلك من المعاصي فادفعه عنك ، واهجره ولا تقبله ، ولا تعمل به واقطع بأنه من الشيطان اللعين ، وإن وجدت فيهما إياحته كالشهوات المباح من الأكل والشرب واللبس والنکاح فاهجره أيضاً ولا تقبله ، واعلم أنه من إلهام النفس وشهواتها ، وقد أمرت بمخالفتها وعداوتها » .

قلت : ومراده بهجر المباح ، إذا لم يكن مأموراً به ، كما قد بين مراده في غير هذا الموضع ، فإن المباح المأمور به إذا فعله بحكم الأمر كان ذلك من أعظم نعمة الله عليه ، وكان واجباً عليه ، وقد قدمت أنه يدعو إلى طريقة السابقين المقربين ؛ لا يقف عند طريقة الأبرار أصحاب اليمين » .

قال : « وإن لم تجد في الكتاب والسنّة تحريم ولا إياحته بل هو أمر لا تعقله ، مثل أن يقال لك : أنت موضع كذا وكذا ، الق فلاناً الصالح ، ولا حاجة لك هناك ولا في الصالح ، لاستغاثتك عنه بما أولاك الله تعالى من نعمه من العلم والمعرفة ، فتوقف في ذلك ولا تبادر إليه ، فتقول : هل هذا إلهام إلا من الحق فأعمل به ؟ بل أنتظراً الخير في ذلك ، وفعل الحق بأن يتكرر ذلك الإلهام وتؤمر بالسعي ، أو علامه تظهر لأهل العلم بالله

تبارك وتعالى يفعلها العقلاء من أولياء الله، والمؤيدون من الأبدال.

١٠/٥٢١ وإنما لم تبادر إلى ذلك لأنك لا تعلم عاقبته وما يقول الأمر إليه، وربما / كان فيه فتنة وهلاك ومكر من الله وامتحان ، فاصبر حتى يكون عز وجل هو الفاعل فيك ، فإذا تجرد الفعل وحملت إلى هناك واستقبلتك فتنة كنت محمولاً محفوظاً فيها؛ لأن الله تعالى لا يعاقبك على فعله ، وإنما تتطرق العقوبات نحوك لكونك في الشيء».

قلت: فقد أمر - رضي الله عنه - بأن ما كان محظوراً في الشرع يجب تركه ولا بد، وما كان معلوماً أنه مباح بعينه لكونه يفعل بحكم الهوى لا بأمر الشارع فيترك أيضاً ، وأما ما لم يعلم هل هو بعينه مباح لا مضره فيه أو فيه مضره مثل السفر إلى مكان معين أو شخص معين ، والذهاب إلى مكان معين أو شخص معين ، فإن جنس هذا العمل ليس محظراً ولا كل أفراده مباحة؛ بل يحرم على الإنسان أن يذهب إلى حيث يحصل له ضرر في دينه فأمره بالكف عن الذهاب حتى يظهر أو يتبيّن له في الباطن أن هذا مصلحة؛ لأنه إذا لم يتبيّن له أن الذهاب واجب أو مستحب لم ينبع له فعله ، وإذا خاف الضرر ينبغي له تركه ، فإذا أكره على الذهاب لم يكن عليه حرج فلا يؤخذ بالفعل ، خلاف ما إذا فعله باختيارة أو شهوته؛ وإذا تبيّن له أنه مصلحة راجحة كان حسناً.

١٠/٥٢٢ وقد جاءت شواهد السنة بأن من ابلي بغير تعرض منه أعين ومن تعرض للبلاء خيف عليه . مثل قوله عليه السلام لعبد الرحمن بن سمرة: «لا تسأل الإمارة ، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ، وإن أعطيتها / عن غير مسألة أنت عليها» ^(١)، ومنه قوله: «لا تمنوا لقاء العدو ، واسألوا الله العافية ، فإذا لقيتموه فاصبروا» ^(٢) . وفي السنن: «من سأله القضاء واستعن عليه بالشفعاء وكل إليه ، ومن لم يسأل القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكاً يسده - وفي رواية - وإن أكره عليه» ^(٣) ، وفي الصحيحين أنه عليه السلام قال في الطاعون: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه ، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه» ^(٤) ، وعنه أنه عليه السلام نهى عن النذر ^(٥) . ومنه قوله: «ذروني ماتركتم ، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واحتلاظهم على أنبيائهم ، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنوه ، وإذا أمرتكم بأمر فأنوا منه ما استطعتم» ^(٦) .

(١) البخاري في الأحكام (٧١٤٦، ٧١٤٧)، ومسلم في الإمارة (١٣/١٦٥٢).

(٢) البخاري في الجهاد (٢٩٦٦) ومسلم في الجهاد (٢٠/١٧٤٢).

(٣) الترمذى في الأحكام (١٣٢٤) وقال: «حديث حسن غريب»، عن خيثمة ، وأحمد ٣ / ١١٨ ، ٢٢٠ .

(٤) البخاري في الأنبياء (٣٤٧٣) ومسلم في السلام (٩٢/٢٢١٨).

(٥) مسلم في النذر (٤/١٦٣٩).

(٦) سبق تخرجه ص ٢٦٥.

فصل

قال الشيخ عبد القادر : وإن كنت في حال الحقيقة، وهي حال الولاية: فخالف هواك واتبع الأمر في الجملة ، واتباع الأمر على قسمين:
أحدهما : أن تأخذ من الدنيا القوت الذي هو حق النفس ، وترك الحظ وتؤدي الفرض وتشغل بترك الذنوب ما ظهر منها وما بطن .

والقسم الثاني : ما كان بأمر باطن ، وهو أمر الحق تبارك وتعالى يأمر عبده وينهاه ،
 وإنما يتحقق هذا الأمر في المباح الذي ليس حكماً في الشرع ، على معنى أنه ليس من قبيل النهي ولا من قبيل الأمر الواجب ، بل هو مهمل ترك العبد يتصرف فيه باختياره ، فسمى مباحاً فلا يحدث العبد فيه شيئاً من عنده بل يتضرر الأمر فيه فإذا أمر امتنع فيصير جميع حركاته وسكناته بالله تعالى ، مافي الشرع حكمه فالشرع ، وما ليس له حكم في الشرع فبالأمر الباطن ، فحينئذ يصير محققاً من أهل الحقيقة وما ليس فيه أمر باطن فهو مجرد الفعل حالة التسليم .

إن كنت في حالة حق الحق وهي حالة المحق ، والفناء حالة الأبدال المنكسرى القلوب؛ لأجل الحق ، والموحدين العارفين أرباب العلوم والفعل ، السادة الأمراء ، السخى الخفراء للحق ، خلفاء الرحمن وأجلائه وأعيانه وأحبابه - عليهم السلام - فاتباع الأمر فيها بمخالفتك إياك بالتبري من الحول والقوة ، وألا تكون لك إرادة وهمة في شيء البتة ، دنيا وأخرى عبد الملك لا عبد الملك ، وعبد الأمر لا عبد الهوى كالطفل مع الظاهر ، والميت الغسيل مع الغاسل ، والمريض المغلوب على حسه مع الطبيب فيما سوى الأمر والنهي .

وقال أيضاً: اتبع الشرع في جميع ما ينزل بك ، إن كنت في / حال التقوى التي هي القدم الأولى ، واتبع الأمر في حالة الولاية ووجود الهوى ولا تتجاوزه ، وهي القدم الثانية ، وارض بالفعل ووافق وافن في حالة البدلية والعينية والصديقية ، وهي المتهى ، تنح عن الطريق القدر ، خل عن سبيله ، رد نفسك وهواك ، كف لسانك عن الشكوى ، فإذا فعلت ذلك ، إن كان خيراً زادك المولى طيبة ولذة وسروراً ، وإن كان شراً حفظك في طاعته فيه ، وأزال عنك الملامة وأقعدك فيه حتى يتجاوز ويريحك عند انقضاء أجله ، كما ينقضي الليل فيسفر عن النهار والبرد في الشتاء فيسفر عن الصيف ، ذلك التموج عندك فاعتبر به . ثم ذنوب وآثام وإجرام وتلوين بأنواع المعاشي والخطايا ، ولا يصلح لمجالسة الكريم إلا ظاهر عن أنجاس الذنوب والزلات ، ولا يقبل على شدته إلا طيب من دون

الدعوى والهواشات، كما لا يصلح لمجالسة الملوك إلا الطاهر من الأنجلاس وأنواع النتن والأوساخ، فالبلايا مكفرات. قال النبي ﷺ: «حمى يوم كفارة سنة»^(١).

قلت: فقد بين الشيخ عبد القادر - رضي الله عنه - أن لزوم الأمر والنهي لابد منه في كل مقام ، وذكر الأحوال الثلاث التي جعلها : حال صاحب التقوى ، وحال الحقيقة ، وحال حق الحق ، وقد فسر مقصوده بأنه لابد للعبد في كل حال من أن يزيد فعل ما أمر به / في الشرع وترك ما نهى عنه في الشرع ، وأنه إذا أمر العبد بترك إرادته فهو فيما لم يؤمر به ولم ينه عنه ، وهذا حق. فإنه لم يؤمر به فتكون له إرادة في وجوده ولا نهي عنه فتكون له إرادة في عدمه فيخلو في مثل هذا عن إرادة النقيضين.

وقد بين أن صاحب الحقيقة عليه أن يلزم الأمر دائماً الأمر الشرعي الظاهر إن عرفه ، أو الأمر الباطن ، وبين أن الأمر الباطن إنما يكون فيما ليس بواجب في الشرع ولا محروم ، وإن مثل هذا يتظر فيه الأمر الخاص حتى يفعله بحكم الأمر.

فإن قلت: فما الفرق بين هذا وبين صاحب التقوى الذي قبله؟ وصاحب الحق الذي بعده؟

قيل: أما الذي بعده الذين سماهم: الأبدال ، فهم الذين لا يفعلون إلا بأمر الحق ولا يفعلون إلا به فلا يشهدون لأنفسهم فعلاً فيما فعلوه من الطاعة؛ بل يشهدون أنه هو الفاعل بهم ما قام بهم من طاعة أمره ، ولهذا قال : فاتبع الأمر فيها مخالفتك إياك بالتبرير من الحول والقوة .

٥٢٦ فهؤلاء يشهدون توحيد الربوبية مع توحيد الإلهية ، فيشهدون / أن الله هو الذي خلق ما قام بهم من أفعال البر والخير ، فلا يرون لأنفسهم حمداً ولا منة على أحد ، ويرون أن الله خالق أفعال العباد فلا يرون أحداً مسيئاً إليهم ، ولا يرون لهم حقاً على أحد إذ قد شهدوا أن الله خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها ، وهم يعلمون أن العبادة لا يستحقون من أنفسهم ولا بأنفسهم على الله شيئاً، بل هو الذي كتب على نفسه الرحمة ويشهدون أنه يستحق أن يعبد ، ولا يشرك به شيء وأنه يستحق أن يتقي حق تقاته ، وحق تقاته أن يطاع فلا يعصى ، ويدرك فلا ينسى ، ويشكر فلا يكفر ، فيرون إنما قام بهم من العمل الصالح فهو جوده وفضله وكرمه له الحمد في ذلك .

(١) العراقي في تخريج الإحياء ٣٠٦/٤ وعزاه للقضاعي في مسند الشهاب من حديث ابن مسعود بسند ضعيف، وقال: «ليلة بدل من يوم» ، وكشف الخفاء ٣٦٧/١ (١١٧٣) ، وقال في نهاية كلامه: «وله شواهد كثيرة يقوى بعضها بعضاً» .

ويشهدون : أنه لا حول ولا قوة إلا بالله . وأما ما قام بالعباد من أذاهم ، فهو خلقه وهو من عدله ، وما تركه الناس من حقوقهم التي يستحقونها على الناس فهو الذي لم يخلقه ، وله الحمد على كل حال على ما فعل وما لم يفعل . ولهذا كانوا منكسرة قلوبهم ؛ لشهادتهم وجوده الكامل وعدمهم المحضر ، ولا أعظم انكساراً من لم ير لنفسه إلا العدم لا يرى له شيئاً ، ولا يرى به شيئاً .

صاحب الحقيقة الذي هو دون هذا قد شاركه في إخلاص الدين لله ، وأنه لا يفعل إلا ما أمر به ، فلا يفعل إلا لله ، لكن قصر عنه في شهود توحيد الروبيه ورؤيته ، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله / وأنه ليس له في الحقيقة شيء ؛ بل الرب هو الخالق الفاعل لكل ما قام به ، وإن كمال هذا الشهود لا يبقى شيئاً من العجب ولا الكبر ونحو ذلك . فكلاهما قائم بالأمر مطاع لله ، لكن هذا يشهد أن الله هو الذي جعله مسلماً مصلياً ، وأنه في الحقيقة لم يحدث شيئاً . وذاك وإن كان يؤمن بهذا ويصدق به إذ كان مقرأً بأن الله خالق أفعال العباد ؛ لكن قد لا يشهد شهوداً يجعله فيه بمنزلة المعدوم .

وأيضاً ، بينهما فرق من جهة ثانية : وهي أن الأول تكون له إرادة وهمة في أمور فيتركها ، فهو يميز في مراداته بين ما يؤمر به وما ينهى عنه ، وما لا يؤمر به ولا ينهى عنه ؛ ولهذا لم يبق له مراد أصلاً إلا ما أراده الرب ، إما أمراً به فيتمثله هو بالله ، وإما فعلاً فيه فيفعله الله به ، ولهذا شبهه بالطفل مع الظاهر ، في غير الأمر والنهي .

وأما الأول : الذي هو في مقام التقوى العامة ، فإن له شهوات للمحرمات ، وله التفات إلى الخلق ، وله رؤية نفسه ، فيحتاج إلى المجاهدة بالتقوى ، بأن يكف عن المحرمات ، وعن تناول الشهوات بغير الأمر ، فهذا يحتاج أن يميز بين ما يفعله وما لا يفعله ، وهو التقوى ، وصاحب الحقيقة لم يبق له ما يفعله إلا ما يؤمر به فقط ، فلا يفعل إلا ما أمر به في الشرع ، وما كان مباحاً لم يفعل إلا ما أمر به .

/ وأما الثالث : فقد تم شهوده في أنه لا يفعل إلا لله وبالله ، فلا يفعل إلا ما أمر الله به لله ، ويشهد أن الله هو الذي فعل ذلك في الحقيقة ، ولا تكون له همة إرادة أن يفعل لنفسه ولا لغير الله ، ولا يفعل بنفسه ولا بغير الله - تعالى .

والثلاثة مشتركون في الطريق ، في أن كلاًًا منهم لا يفعل إلا الطاعة ، لكن يتفاوتون بكمال المعرفة والشهادة ، وبصفاء النية والإرادة . والله أعلم .

فإن قيل : كلام الشيخ كله يدور على أنه يتبع الأمر مهما أمكن معرفته باطناً وظاهراً ، وما ليس فيه أمراً باطناً ولا ظاهراً يكون فيه مسلماً لفعل الرب ، بحيث لا يكون له

الاختيار لا في هذا ولا في هذا بل إن عرف الأمر كان معه، وإن لم يعرفه كان مع القدر، فهو مع أمر الرب إن عرف وإن لم يفه خلقه، فإنه سبحانه له الخلق والأمر، وهذا يقتضي أن من الحوادث مالييس فيه أمر ولا نهي، فلا يكون لله فيه حكم لا باستحباب ولا كراهة، وقد صرخ بذلك هو والشيخ حماد الدباس، وإن السالك يصل إلى أمور لا يكون فيها حكم شرعي بأمر ولا نهي، بل يقف العبد مع القدر؛ وهذا الموضع هو الذي يكون السالك فيه عندهم مع الحقيقة القاردية المحسنة، إذ ليس هنا حقيقة شرعية.

١٠/٥٢٩ / وهذا مما ينزعهم فيه أهل العلم بالشريعة، ويقولون: الفعل إما أن يكون بالنسبة إلى الشرع وجوده راجحاً على عدمه، وهو الواجب والمستحب. وإما أن يكون عدمه راجحاً على وجوده، وهو المحرم والمكروه، وإما أن يستوي الأمران وهو المباح، وهذا التقسيم بحسب الأمر المطلق.

ثم الفعل المعين الذي يقال: هو مباح، إما أن تكون مصلحته راجحة للعبد لاستعلانه به على طاعته وحسن نيته. فهذا يصير أيضاً محبوباً راجح الوجود بهذا الاعتبار، وإما أن يكون مفوتاً للعبد ما هو أفضل له كالمباح الذي يشغله عن مستحب، فهذا عدمه خير له.

والصالك المتقرب إلى الله بالتوافق بعد الفرائض لا يكون المباح المعين في حقه مستوى الطرفين، فإنه إذا لم يستعن به على طاعته كان تركه، وفعل الطاعة مكانه خيراً له، وإنما قدر وجوده وعدمه سواء إذا كان مع عدمه يستغل بجباح مثله. فيقال: لا فرق بين هذا وهذا، فهذا يصلح للأبرار أهل اليمين الذين يتقربون إلى الله بالفرائض، كأداء الواجبات، وترك المحرمات، ويستغلون مع ذلك بجباحات. فهو لاء قد يكون المباح المعين يستوي وجوده وعدمه في حقهم، إذا كانوا عند عدمه يستغلون بجباح آخر، ولا سبيل إلى أن ترك النفس فعلاً إن / لم تشتعل بفعل آخر يضاد الأول؛ إذ لا تكون معطلة عن جميع الحركات والسكنات.

ومن هذا أنكر الكعبي: المباح في الشريعة؛ لأن كل مباح فهو يستغل به عن محرم، وترك المحرم واجب، ولا يمكنه تركه إلا أن يستغل بضده، وهذا المباح ضده، والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عنه أمر بضده إن لم يكن له إلا ضد واحد، وإنما أمر بأحد أصاداته، فأي ضد تلبس به كان واجباً من باب الواجب المخير.

وسؤال الكعبي هذا أشكال على كثير من النظار. فمنهم من اعترف بالعجز عن جوابه: كأبي الحسن الأدمي، وقواه طائفه، بناء على أن النهي عن الشيء أمر بضده كأبي المعالي. ومنهم من قال: هذا فيما إذا كانت أصاداته محصورة، فاما ما ليست

أضداده محصورة فلا يكون النهي عنه أمراً بأخذهما، كما يفرق بين الواجب المطلقاً والواجب المخير، فيقال في المخير: هو أمر بأخذ الثلاثة، ويقال في المطلقاً: هو أمر بالقدر المشتركة، وجدنا أبو البركات يميل إلى هذا.

وقد ألموا الكعبي إذا ترك الحرام بحرام آخر، وهو قد يقول: عليه ترك المحرمات كلها ^{إلا} ما ليس بمحرم، بل إما مباح وإما مستحب، وإما واجب.

١٠/٥٣١ / وتحقيق الأمر أن قولنا: الأمر بالشيء نهي عن ضده وأضداده، والنهي عنه أمر بضده أو بأخذ أضداده، من جنس قولنا: الأمر بالشيء أمر بلازمته، وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، والنهي عن الشيء نهي عما لا يتم اجتنابه إلا به. فإن وجود المأمور يستلزم وجود لوازمه وانتفاء أضداده، بل وجود كل شيء هو كذلك يستلزم وجوده وانتفاء أضداده، وعدم النهي عنه؛ بل وعدم كل شيء يستلزم عدم ملزماته، وإذا كان لا يعدم إلا بقصد يخلقه كالآكونان فلا بد عند عدمه من وجود بعض أضداده، فهذا حق في نفسه؛ لكن هذه اللوازم جاءت من ضرورة الوجود وإن لم يكن مقصوده الأمر. والفرق ثابت بين ما يؤمر به قصداً، وما يلزمه في الوجود.

فالأول: هو الذي يلزم ويعاقب على تركه بخلاف الثاني، فإن من أمر بالحج أو الجمعة وكان مكانه بعيداً فعليه أن يسعي من المكان بعيد ، والقريب يسعي من المكان القريب، فقطع تلك المسافات من لوازם المأمور به، ومع هذا فإذا ترك هذان الجمعة والحج لم تكن عقوبة بعيد أعظم من عقوبة القريب، بل ذلك بالعكس أولى مع أن ثواب بعيد أعظم ، فلو كانت اللوازم مقصودة للأمر لكان يعاقب بتركها، فكان يكون عقوبة بعيد أعظم وهذا باطل قطعاً.

١١/٥٣٢ وهكذا إذا فعل المأمور به فإنه لابد من ترك أضداده ، لكن / ترك الأضداد هو من لوازم فعل المأمور به ليس مقصوداً للأمر، بحيث أنه إذا ترك المأمور به عوقب على تركه لا على فعل الأضداد التي اشتغل بها، وكذلك المنهي عنه مقصود الناهي عدمه؛ ليس مقصوده فعل شيء من أضداده، وإذا تركه متلبساً بضد له كان ذلك من ضرورة الترك.

وعلى هذا إذا ترك حراماً بحرام آخر فإنه يعاقب على الثاني ، ولا يقال: فعل واجباً وهو ترك الأول؛ لأن المقصود عدم الأول ، فالمباح الذي اشتغل به عن محروم لم يؤمر به ولا بامتناعه أمراً مقصوداً؛ لكن نهي عن الحرام ومن ضرورة ترك المنهي عنه الاشتغال بضد من أضداده ، فذاك يقع لازماً لترك المنهي عنه، فليس هو الواجب المحدود بقولنا: الواجب ما يلزم تاركه ، ويعاقب تاركه ، أو يكون تركه سبباً للنثم والعقاب.

فقولنا : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، أو «يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب». يتضمن إيجاب اللوازم ، والفرق ثابت بين الواجب الأول ، والثاني . فإن الأول يلزم تاركه ويعاقب ، والثاني واجب وقوعاً ، أي لا يحصل إلا به ، ويؤمر به أمراً بالوسائل ، ويثاب عليه ، لكن العقوبة ليست على تركه .

١٠/٥٣٣ / ومن هذا الباب إذا اشتبهت الميته بالمدكى ، فإن المحرم الذي يعاقب على فعله أحدهما ، بحيث إذا أكلهما جمِيعاً لم يعاقب عقوبة من أكل ميتين ، بل عقوبة من أكل ميته واحدة ، والأخرى وجب تركها ووجوب الوسائل . فقول من قال : كلاهما محرم صحيح بهذا الاعتبار ؛ وقول من قال : المحرم في نفس الأمر أحدهما صحيح أيضاً بذلك الاعتبار وهذا نظير قول من قال : يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب .

وإنكار أبي حامد الغزالي وأبي محمد المقدسي على من قال هذا ، ومن قال : المحرم أحدهما لا يناسب طريقة الفقهاء ، وحاصله يرجع إلى نزاع لفظي . فإن الوجوب والحرمة الثابتة لأحدهما ليست ثابتة للأخر ، بل نوع آخر ، حتى لو اشتبهت مملوكته بأجنبية بالليل ووطئها يعتقد حل وطء إحداهما وتحريم وطء الأخرى ، كان ولده من مملوكته ثابتأً نسبة بخلاف الأخرى ، ولو قدرنا أنها اشتبهت بأجنبية وتزوج إحداهما فحد مثلاً ، ثم تزوج الأخرى لم يحد حدين ، مع أنه لاحد في ذلك لجواز أن تكون المنكورة هي الأجنبية .

وبهذا تنحل شبهة الكعبي . فإن المحرم تركه مقصود ، وأما الاستعمال بقصد من أصداده فهو وسيلة ؛ فإذا قيل المباح واجب بمعنى وجب الوسائل ، أي قد يتوصل به إلى فعل واجب وترك محرم فهذا حق .

١٠/٥٣٤ / ثم إن هذا يعتبر فيه القصد ، فإن كان الإنسان يقصد أن يستغل بالمباح ليترك المحرم مثل من يستغل بالنظر إلى امرأته ووطئها ليدع بذلك النظر إلى الأجنبية ووطئها ، أو يأكل طعاماً حلالاً ليشتغل به عن الطعام الحرام ، فهذا يثاب على هذه النية والفعل ؛ كما بين ذلك النبي ﷺ بقوله : «وفي بعض أحدكم صدقة». قالوا : يارسول الله ، أيأتي أحدهنا شهوةه ويكون له أجر؟ قال : «أرأيتم لو وضعها في حرام أما كان عليه وزر ، فلم تتحسبون بالحرام ولا تتحسبون بالحلال؟!»^(١) ، ومنه قوله ﷺ : «إن الله يحب أن يؤخذ برقبه ، كما يكره أن تؤتي معصيته» رواه أحمد وابن خزيمة في صحيحه^(٢) .

وقد يقال : المباح يصير واجباً بهذا الاعتبار ، وإن تعين طريقة صار واجباً معيناً ، وإن كان واجباً مخيراً ، لكن مع هذا القصد ، أما مع الذهول عن ذلك فلا يكون واجباً

(١) (٢) سبق تخریجهما ص ٢٦٤ .

أصلاً، إلا وجوب الوسائل إلى الترك وترك المحرم لا يشترط فيه القصد. فكذلك ما يتوصل به إليه، فإذا قيل هو مباح من جهة نفسه وأنه قد يجب وجوب المخيرات من جهة الوسيلة لم يمنع ذلك. فالنزاع في هذا الباب نزاع لفظي اعتباري. وإن المعياني الصحيحة لا ينارع فيها من فهمها.

10/٥٣٥ والمقصود هنا أن الأبرار وأصحاب اليمين قد يستغلون بمحاب / عن مباح آخر، فيكون كل من المباحثين يستوى وجوده وعدمه في حقهم. أما السابقون المقربون فهم إنما يستعملون المباحثات إذا كانت طاعة لحسن القصد فيها، والاستعانة على طاعة الله، وحيثند فمباحثاتهم طاعات، وإذا كان كذلك لم تكن الأفعال في حقهم إلا ما يتراجع وجوده، فيؤمرون به شرعاً أمر استحباب، أو ما يتراجع عدمه فالأفضل لهم أن لا يفعلوه، وإن لم يكن فيه إثم. والشريعة قد بينت أحكام الأفعال كلها فهذا سؤال.

سؤال ثان: وهو أنه إذا قدر أن من الأفعال ماليس فيه أمر ولا نهي، كما في حق الأبرار، فهذا الفعل لا يحمد ولا يذم، ولا يحب ولا يبغض ، ولا ينظر فيه إلا وجود القدر وعدمه، بل إن فعلوه لم يحتملوا ، وإن لم يفعلوه لم يحتملوا ، فلا يجعل مما يحتملون عليه أنهم يكونون في هذا الفعل كالميتو بين يدي الغاسل ، مع كون هذا الفعل صدر باختيارهم وإرادتهم. إذ الكلام في ذلك.

10/٥٣٦ وأما غير الأفعال الاختيارية، وهو ما فعل بالإنسان كما يحمل الإنسان وهو لا يستطيع الامتناع ، فهذا خارج عن التكليف، مع أن العبد مأمور في مثل هذا أن يحبه إن كان حسنة، ويبغضه إن كان سيئة، ويخلو عنهمما إن لم يكن حسنة ولا سيئة، فمن جعل الإنسان فيما يستعمله فيه القدر من الأفعال الاختيارية كالميتو بين / يدي الغاسل فقد رفع الأمر والنهي عنه في الأفعال الاختيارية وهذا باطل.

سؤال ثالث : وهو أن حقيقة هذا القول طي بساط الأمر والنهي عن العبد في هذه الأحوال، مع كون أفعاله اختيارية ، وهب أنه ليس له هو ، فليس كل مالا هو في يسقط عنه فيه الأمر والنهي ، بل عليه أن يحب ما أحبه الله ورسوله ، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله .

قيل: هذه الأسلمة أسئلة صحيحة .

وفصل الخطاب : أن السالك قد يخفي عليه الأمر والنهي، بحيث لا يدرى هل ذلك الفعل مأمور به شرعاً أو منهي عنه شرعاً؛ فيبقى هواه لثلا يكون له هو فيه، ثم يسلم فيه للقدر، وهو فعل الرب لعدم معرفته برضاء الرب وأمره وجبه في ذلك الفعل.

وهذا يعرض لكثير من أئمة العباد، وأئمة العلماء، فإنه قد يكون عندهم أفعال وأقوال لا يعرفون حكم الله الشرعي فيها، بل قد تعارضت عندهم فيها الأدلة أو خفيت الأدلة بالكلية، فيكونون معدورين لخفاء الشرع عليهم، وحكم الشرع إنما يثبت في حق العبد إذا تمكن من / معرفته، وأما ما لم يبلغه ولم يتمكن من معرفته فلا يطالب به، وإنما عليه أن يتقي الله ما استطاع. وهذا خطأ في العلم، وليس خطأ في العمل، وهو كالمجتهد المخطئ له أجر على قصده واجتهاده، وخطئه مرفوع عنه.

١٠ / ٥٣٧

فإن قيل : فإذا كان الأمر هكذا . فالواجب على العبد أن يتوقف في مثل هذه الحال إذا لم يتبيّن له أن ذلك الفعل مأمور به أو منهي عنه، وهو لا يريد أن يفعل شيئاً لا مدح فيه ولا ذم، فيقف لا يستسلم للقدر ويصير محلاً لما يستعمل فيه من الأفعال، اللهم إلا إذا فعل غيره فعلاً، فهو لا يمدحه ولا يذمه، ولا يرضاه ولا يستخطه؛ فإذا لم يتبيّن له حكمه .

فأما كونه هو من أفعاله الاختيارية يصير مستسلماً لما يستعمله القدر فيه: كالطفل مع الظئر، والميت مع الغاسل ، فهذا مما لم يأمر الله به ولا رسوله، بل هذا محرم، وإن عفى عن صاحبه وحسب صاحبه أن يعفي عنه؛ لاجتهاده وحسن قصده، أما كونه يحمد على ذلك، ويجعل هذا أفضل المقامات فليس الأمر كذلك، وكونه مجرداً عن هواه ليس مسوغاً له أن يستسلم لكل مايفعل به.

ثم يقال: الأمور مع هذا نوعان:

أحدهما : أن يفعل به بغير اختياره كما يحمل الإنسان ولا يمكنه الامتناع ، وكما تضجع المرأة قهراً وتوطأ ، فهذا لا إثم فيه باتفاق العلماء ، وأما أن يكره بالإكراه الشرعي حتى يفعل ، فهذا أيضاً معفو عنه في الأفعال عند الجمهور ، وهو أصبح الروايتين عن أحمد لقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ [مِنْ] (١) بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النور: ٣٣].

١٠ / ٥٣٨

وأما إذا لم يكره بالإكراه الشرعي فاستسلامه للفعل المطلق الذي لا يعرف أخير هو أم شر؟ ليس هو مأموراً به ، وإن جرى على يده خرق عادة أو لم يجر، فليس هو مأموراً أن يفعل إلا ما هو خير عند الله ورسوله .

قيل: هذا السؤال صحيح، وحقيقة الأمر: أن السالكين إذا وصلوا إلى هذا المقام فيحسن قصدهم وتسليمهم وخصوصهم لربهم، وطلبهم منه أن يختار لهم ما هو الأصلح،

(١) ما بين المعقودين سقط من الطبوغة ، والصواب ما أثبتناه.

إذا استعملوا في أمورهم لا يعرفون حكمه في الشع رجوا أن يكون خيراً؛ لأن معرفتهم بحكمه قد تغدرت عليهم، والإنسان غير عالم في كل حال بما هو الأصلح له في دينه، وبما هو أرضى لله ورسوله، ففيقي حالهم حال المستخِر لله فيما لم يعلم عاقبته ، إذا قال: «اللهم ، إني أستخِرُك بعلْمك وأسْتَقْدِرُك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ؛ فإنك تقدر ولا أقدر ؛ وتعلم ولا أعلم ؛ وأنت علام الغيوب ، اللهم ، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني / ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ، ثم بارك لي فيه . وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفة عنِّي واصرِفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به»^(١).

١٠/٥٣٩

إذا استخار الله كان ما شرح له صدره ويسِر له من الأمور هو الذي اختاره الله له .
إذ لم يكن معه دليل شرعي على أن عين هذا الفعل هو مأمور به في هذه الحال ، فإن الأدلة الشرعية إنما تأمر بأمر مطلق عام ، لا بعين كل فعل من كل فاعل ، إذ كان هذا ممتنعاً ، وإن كان ذلك المعين يمكن إدراجه تحت بعض خطاب الشارع العام؛ إذا كانت الأفراط المعينة داخلة تحت الأمر العام الكلي؛ لكن لا يقدر كل أحد على استحضار هذا ، ولا على استحضار أنواع الخطاب .

ولهذا كان الفقهاء يعدلون إلى القياس عند خفاء ذلك عليهم .

ثم القياس - أيضاً - قد لا يحصل في كل واقعة ، فقد يخفى على الأئمة المجتهدين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان دخول الواقعة المعينة تحت خطاب عام ، أو اعتبارها بنظرير لها ، فلا يعرف لها أصل ، ولا نظير . هذا مع كثرة نظرهم في خطاب الشارع ومعرفة معانيه ، ودلالته على الأحكام . فكيف من لم يكن كذلك؟!

١٠/٥٤ . / ثم السالك ليس قصده معرفة الحلال والحرام؛ بل مقصوده أن هذا الفعل المعين خير من هذا ، وهذا خير من هذا ، وأيهما أحب إلى الله في حقه في تلك الحال ، وهذا باب واسع لا يحيط به إلا الله ولكل سالك حال تخصه قد يؤمر فيها بما ينهي عنه غيره ، ويؤمر في حال بما ينهي عنه في أخرى .

فقالوا: نحن نفعل الخير بحسب الإمكان ، وهو فعل ما علمنا أنا أمرنا به ، ونترك أصل الشر وهو هوى النفس ، وننلِجَ إلى الله فيما سوى ذلك أن يوفقنا لما هو أحب إليه وأرضى له ؛ فما استعملنا فيه رجوانا أن يكون من هذا الباب ؛ ثم إن أصبتنا فلنا أجران ، وإلا فلنا أجر ، وخطئنا محظوظ عنا فهذا هذا .

(١) البخاري في التهجد (١١٦٢) ، وفي الدعوات (٦٣٨٢) ، وأبو داود في الصلاة (١٥٣٨) ، والترمذني في أبواب الصلاة (٤٨٠) ، كلهم عن جابر بن عبد الله .

وحيثـنـدـ، فـمـنـ قـدـرـ أـنـ عـلـمـ المـشـرـوـعـ وـفـعـلـهـ فـهـوـ أـفـضـلـ مـنـ هـذـاـ ؛ـ وـلـكـنـ كـثـيرـ مـنـ يـعـلـمـ المـشـرـوـعـ لـاـ يـفـعـلـهـ وـلـاـ يـقـصـدـ أـحـبـ الـأـمـرـ إـلـىـ اللـهـ وـكـثـيرـ مـنـهـ يـفـعـلـهـ بـشـوـبـ مـنـ الـهـوـيـ،ـ فـيـقـىـ هـذـاـ فـعـلـ الـمـشـرـوـعـ بـهـوـيـ وـهـذـاـ تـرـكـ مـالـمـ يـعـلـمـ أـنـهـ مـشـرـوـعـ بـلـاـ هـوـيـ.ـ فـهـذـاـ نـقـصـ فـيـ الـعـلـمـ،ـ وـذـاكـ نـقـصـ فـيـ الـعـلـمـ؛ـ إـذـ الـعـلـمـ بـهـوـيـ الـنـفـسـ نـقـصـ فـيـ الـعـلـمـ،ـ وـلـوـ كـانـ الـمـفـعـولـ وـاجـبـاـ.

فـيـقـالـ إـنـ تـابـ صـاحـبـ الـهـوـيـ مـنـ هـوـاهـ كـانـ أـرـفـعـ بـعـلـمـهـ،ـ إـنـ /ـ لـمـ يـتـبـ فـلـهـ نـصـيـبـ ١٠/٥٤١ـ مـنـ عـالـمـ السـوـءـ؛ـ وـلـهـذـاـ تـشـاـجـرـ رـجـلـانـ مـنـ الـمـتـقـدـمـينـ عـامـ الـحـكـمـينـ فـيـ مـثـلـ هـذـاـ.ـ فـقـالـ أـحـدـهـمـاـ لـصـاحـبـهـ:ـ إـنـاـ مـثـلـكـ مـثـلـ الـكـلـبـ؛ـ إـنـ تـحـمـلـ عـلـيـهـ يـلـهـثـ أـوـ تـرـكـهـ يـلـهـثـ.ـ وـقـالـ الـآخـرـ:ـ أـنـتـ كـالـحـمـارـ يـحـمـلـ أـسـفـارـاـ؛ـ فـهـذـاـ أـحـسـنـ قـصـداـ وـأـقـوىـ عـلـمـاـ.

وـلـهـذـاـ تـجـدـ أـصـحـابـ حـسـنـ الـقـصـدـ إـنـاـ يـعـيـيـبـونـ عـلـىـ هـؤـلـاءـ اـتـبـاعـ الـهـوـيـ وـحـبـ الـدـنـيـاـ وـالـرـئـاسـةـ،ـ وـأـهـلـ الـعـلـمـ يـعـيـيـبـونـ عـلـىـ أـوـلـئـكـ نـقـصـ عـلـمـهـمـ بـالـشـرـعـ،ـ وـعـدـوـلـهـمـ عـنـ الـأـمـرـ وـالـنـهـيـ فـهـذـاـ هـذـاـ.

وـالـلـهــ تـعـالـىــ الـمـسـؤـولـ أـنـ يـهـدـيـنـاـ إـلـىـ الـصـرـاطـ الـمـسـتـقـيمـ صـرـاطـ الـذـينـ أـنـعـمـ عـلـيـهـمـ مـنـ النـبـيـنـ وـالـصـدـيقـيـنـ وـالـشـهـدـاءـ وـالـصـالـحـيـنـ وـحـسـنـ أـوـلـئـكـ رـفـيـقـاـ.

وـقـدـ قـالـ بـعـضـ أـهـلـ الـفـقـهـ وـالـزـهـدـ:ـ مـنـ النـاسـ مـنـ سـلـكـ الـشـرـيـعـةـ،ـ وـمـنـهـمـ مـنـ سـلـكـ الـحـقـيـقـةـ.ـ وـلـعـلـهـ أـرـادـ هـؤـلـاءـ وـهـؤـلـاءـ؛ـ فـإـنـ هـؤـلـاءـ يـرـجـحـونـ بـمـاـ يـسـرـهـ اللـهـ مـعـ حـسـنـ الـقـصـدـ وـاـتـبـاعـ الـأـمـرـ وـالـنـهـيـ الـمـعـلـومـ لـهـمـ مـعـ خـفـاءـ الـأـدـلـةـ الـشـرـعـيـةـ فـيـ ذـكـرـ الـمـتـيـسـرـ لـهـمـ،ـ وـهـؤـلـاءـ يـرـجـحـونـ بـالـأـدـلـةـ الـشـرـعـيـةـ مـنـ الـظـواـهـرـ وـالـأـقـيـسـةـ،ـ وـأـخـبـارـ الـأـحـادـ وـأـقـوـالـ الـعـلـمـاءـ مـعـ خـفـاءـ الـأـمـرـ الـمـتـيـسـرـ لـهـمـ .

وـأـيـضـاـ،ـ فـهـؤـلـاءـ قـدـ يـشـهـدـونـ مـاـفـيـ ذـلـكـ الـفـعـلـ الـمـقـدـرـ مـنـ /ـ الـمـصـلـحـةـ وـالـخـيـرـ،ـ ١٠/٥٤٢ـ فـيـرـجـحـونـهـ بـحـكـمـ الـإـيمـانـ وـإـنـ لـمـ يـعـرـفـواـ دـلـيـلـاـ مـنـ النـصـ عـلـىـ حـسـنـهـ،ـ وـأـوـلـئـكـ إـنـاـ يـرـجـحـونـ مـنـ النـصـوـصـ،ـ وـمـاـ اـسـتـبـنـتـ مـنـهـاـ،ـ فـهـؤـلـاءـ لـهـمـ الـقـرـآنـ،ـ وـهـؤـلـاءـ لـهـمـ الـإـيمـانـ،ـ وـسـبـبـ هـذـاـ أـنـ كـلـ مـنـ الـطـائـفـيـنـ خـفـيـ عـلـيـهـ مـاـ مـعـ الـأـخـرـيـ مـنـ الـحـقـ،ـ وـكـلـ مـنـ الـطـائـفـيـنـ فـيـ طـرـيـقـهـاـ حـقـ وـبـاطـلـ .

فـأـمـاـ الـمـدـعـونـ لـلـحـقـيـقـةـ بـدـوـنـ مـرـاعـةـ الـأـمـرـ وـالـنـهـيـ الـشـرـعـيـنـ،ـ فـهـمـ ضـالـلـونـ،ـ كـالـذـينـ يـعـرـفـونـ الـأـمـرـ وـالـنـهـيـ وـلـاـ يـفـعـلـونـ إـلـاـ مـاـ يـهـوـونـهـ مـنـ الـكـبـائـرـ،ـ فـإـنـهـمـ فـسـاقـ .ـ وـهـؤـلـاءـ الـذـينـ

قال فيهم: أخذروا فتنة العالم الفاجر، والعابد الجاهل فإن فتنهما فتنة لكل مفتون .
والحقيقة قد تكون قدرية وقد تكون ذوقية، وقد تكون شرعية ولفظ الشرع يتناول المنزل ،
والمؤول والمبدل .

والمقصود هنا ذكر أهل الاستقامة من الطائفتين والكلام على حال أهل العبادة
والإرادة، الذين خرجن عن الهوي وهو الفرق الطبيعي، وقاموا بما علموه من الفرق
الشعري .

وبقى قسم ثالث، ليس لهم فيه فرق طبيعي ولا عندهم فيه فرق شعري، فهو الذي
جروا فيه مع الفعل والقدر .

وأما من جري مع الفرق الطبيعي ، إما عملاً بأنه عاص و هو العالم / الفاجر ، أو
محتجأ بالقدر أو بذوقه و وجده معرضاً عن الكتاب والسنّة ، وهو العابد الجاهل فهذا خارج
عن الصراط المستقيم . ١٠/٥٤٣

وهذا ما بين حال كمال الصحابة - رضي الله عنهم - وأنهم خير قرون هذه الأمة ، إذ
كانوا في خلافة النبوة يقومون بالفروق الشرعية في جليل الأمور ودقائقها مع اتساع الأمر ،
والواحد من المؤمنين قد يعجز عن معرفة الفروق الشرعية فيما يخصه ، كما أن الواحد من
هؤلاء يتابع هواه في أمر قليل . فأولئك مع عظيم ما دخلوا فيه من الأمر والنهي لهم العلم
الذي يميزون به بين الحسنات والسيئات ، ولهم القصد الحسن الذي يفعلون به الحسنات ،
والكثير من المؤمنين العالمين والعباديين يفوت أحدهم العلم في كثير من الحسنات والسيئات
حتى يظن السيئة حسنة وبالعكس ، أو يفوته القصد في كثير من الأفعال ، حتى يتبع هواه
فيما وضع له من الأمر والنهي .

فتسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين
والشهداء والصالحين .

هذا لعمري إذا كان عند العالم ما هو أمر الشارع ونهيه حقيقة ، وعند العابد حسن
القصد الخالي عن الهوي حقيقة ، فأما من خلط الشرع المنزل بالمبدل والمؤول ، وخلط القصد
الحسن باتباع الهوي ، فهو لاء / وهو لاء مخلطون في علمهم وعملهم ، وتخليط هؤلاء في
العلم سوى تخليطهم وتخليط غيرهم في القصد ، وتخليط هؤلاء في القصد سوى
تخليطهم وتخليط غيرهم في العلم . ١٠/٥٤٤

فإنه من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم . وحسن القصد: من أعن الأشياء
على نيل العلم ودركه . والعلم الشعري : من أعن الأشياء على حسن القصد والعمل

الصالح، فإن العلم قائدة والعمل سائق والنفس حرون ، فإن ونى قائدها لم تستقم لسائقها، وإن ونى سائقها لم تستقم لقائدها، فإذا ضعف العلم حار السالك ولم يدر أين يسلك، فغايته أن يستطرح للقدر، وإذا ترك العمل حار السالك عن الطريق فسلك غيره مع علمه أنه تركه، فهذا حائر لا يدرى أين يسلك مع كثرة سيره وهذا حائر عن الطريق زائف عنه مع علمه به .

قال تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَغُوا أَرَأَغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥] . هذا جاهل وهذا ظالم، قال تعالى: ﴿وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: ٧٢] . مع أن الجهل والظلم متقاربان لكن الجاهل لا يدرى أنه ظالم والظالم جهل الحقيقة المانعة له من العلم. قال تعالى: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتَوَبُونَ مِنْ قَرِيبٍ﴾ [النساء: ١٧] .

قال أبو العالية : سألت أصحاب محمد فقالوا: كل من عصى الله / فهو جاهل وكل ١٠/٥٤٥ من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب .

وقد روى الخلال عن أبي حيان التيمي قال: العلماء ثلاثة: فعالم بالله ليس عالماً بأمر الله ، وعالماً بأمر الله ليس عالماً بالله ، وعالماً بالله وبأمر الله .

فالعالماً بالله الذي يخشاه ، والعالماً بأمر الله الذي يعرف أمره ونهيه .

قلت : والخشية تمنع اتباع الهوى قال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسُ عَنِ الْهَوَى . فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ [النازعات: ٤٠ ، ٤١] .

والكمال في عدم الهوى وفي العلم هو خاتم الرسل ﷺ الذي قال فيه: ﴿وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَى . مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى . وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: ٤-١] ، ففى عنه الضلال والغى ووصفه بأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ، ففى الهوى وأثبت العلم الكامل وهو الوحي ، فهذا كمال العلم وذاك كمال القصد ﷺ .

ووصف أعداءه بضد هذين ، فقال تعالى: ﴿إِنْ يَتَّبَعُونَ إِلَّا الظُّنُنُ وَمَا تَهْوِي الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءُهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهَدَى﴾ [النجم: ٢٢] ، فالكمال المطلق للإنسان هو تكميل العبودية لله علماً

وقصدأ . قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْدُوْن﴾ [الذاريات: ٥٦] ، وقال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ﴾ [الجن: ١٩] ، وقال تعالى فيما حكاه عن إبليس: ﴿قَالَ فَبَعْرَتْكَ لَا يَغُرِّنَهُمْ أَجْمَعِينَ . إِلَّا عَبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾ [ص: ٨٢] ، وقال تعالى: ﴿إِنَّ عَبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ [الحجر: ٤٢] ، وقال تعالى: ﴿كَذَلِكَ لَنَصْرُفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ [يوسف: ٢٤] ، وقال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ

سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رِبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ . إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ » [التحل: ٩٩، ١٠٠].

وعبادته: طاعة أمره، وأمره لنا ما بلغه الرسول عنه، فالكمال في كمال طاعة الله ورسوله باطناً وظاهراً، ومن كان لم يعرف ما أمر الله به فترك هواء واستسلم للقدر أو اجتهد في الطاعة فأخذوا فعل المأمور به إلى ما اعتقاده مأموراً به، أو تعارضت عنده الأدلة فتوقف عما هو طاعة في نفس الأمر، فهؤلاء مطيعون لله مثابون على ما أحسنوه من القصد لله، واستفرغوا من وسعهم في طاعة الله، وما عجزوا عن علمه فأخذوا إلى غيره فمغفور لهم.

وهذا من أسباب فتن تقع بين الأمة، فإن أقواماً يقولون ويفعلون أموراً هم مجتهدون فيها. وقد أخطأوا فتبليغ أقواماً يظنون أنهم تعمدوا فيها الذنب، أو يظنون أنهم لا يعذرون بالخطأ ، وهم أيضاً مجتهدون مخطئون ، فيكون هذا مجتهدًا مخطئًا في فعله، وهذا مجتهدًا مخطئًا / في إنكاره ، والكل مغفور لهم. وقد يكون أحدهما مذنبًا ، كما قد يكونان جميعاً مذنبين .

وخير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدي محمد ﷺ ، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلاله .

والواحد من هؤلاء قد يعطي طرفاً بالأمر والنهي، فيولي ويعزل ويعطي وينع، فيظن الظان أن هذا كمال، وإنما يكون كمالاً إذا كان موافقاً للأمر، فيكون طاعة لله، وإن فهو من جنس الملك، وأفعال الملك: إما ذنب ، وإما عفو ، وإما طاعة .

فالخلفاء الراشدون أفعالهم طاعة وعبادة ، وهم أتباع العبد الرسول وهي طريقة السابقين المقربين .

وأما طريقة الملوك العادلين، فإما طاعة وإما عفو، وهي طريقة الأنبياء الملوك؛ وطريقة الأبرار أصحاب اليمين .

وأما طريقة الملوك الظالمين ، فتتضمن المعاشي ، وهي طريقة الظالمين لأنفسهم . قال تعالى : « ثُمَّ أُرْثَنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادَنَا فِيمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يَإِذْنَ اللَّهِ ذَلِكُ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ » [فاطر : ٣٢] فلا يخرج الواحد من المؤمنين عن أن يكون / من أحد هذه الأصناف : إما ظالم لنفسه وإما مقتضى، وإما سابق بالخيرات .

و خوارق العادات: إما مكاشفة وهي من جنس العلم الخارق، وإما تصرف وهي من جنس القدرة الخارقة ، وأصحابها لا يخرجون عن الأقسام الثلاثة .

١٠ / قالَ شِيْخُ الْإِسْلَامِ - رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى :

فَصْل

حدثني أبي عن محيي الدين بن النحاس؛ وأظني سمعتها منه أنه رأى الشيخ عبد القادر في منامه وهو يقول إخباراً عن الحق تعالى: «من جاءنا تلقيناه من بعيد، ومن تصرف بحولنا أنا له الحديد، ومن اتبع مرادنا أردنا ما يريد ، ومن ترك من أجلنا أعطيناه فوق المزيد».

قلت: هذا من جهة الرب - تبارك وتعالى :

فالأولتان: العبادة والاستعانة، والآخرتان: الطاعة والمعصية ، فالذهاب إلى الله هي عبادته وحده كما قال تعالى: «من تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً ، ومن تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعاً ، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة»^(١).

والتقرب بحوله هو الاستعانة ، والتوكل عليه، فإنه لا حول ولا / قوة إلا بالله .
١٠/٥٥ .
وفي الأثر : «من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله»^(٢) . وعن سعيد بن جبير : «التوكل جماع الإيمان»^(٣) ، وقال تعالى: «وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ» [الطلاق: ٣] ، وقال: «إِذْ تَسْتَغْيِثُونَ بِرَبِّكُمْ فَاسْتَجِبْ لَكُمْ» [الأنفال: ٩] ، وهذا على أصح القولين في أن التوكل عليه - بمنزلة الدعاء على أصح القولين أيضاً - سبب لجلب المنافع ودفع المضار ، فإنه يفيد قوة العبد وتصريف الكون ولهذا هو الغالب على ذوي الأحوال متشرعهم وغير متشرعهم ، وبه يتصرفون ويؤثرون تارة بما يوافق الأمر ، وتارة بما يخالفه .

وقوله: « ومن اتبع مرادنا» يعني: المراد الشرعي كقوله: «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» [البقرة: ١٨٥] ، وقوله: «يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ» [النساء: ٢٨] ، وقوله: «مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُظْهِرَكُمْ وَلَيَتَمَّ نَعْمَلُهُ عَلَيْكُمْ» [المائدة: ٦] هذا هو طاعة أمره ، وقد جاء في الحديث: «وَأَنْتَ يَا عَمَرَ لَوْ أَطَعْتَ اللَّهَ لَا طَاعَكَ» ، وفي

(١) البخاري في التوحيد (٧٤٠٥) ومسلم في التوبه (٢٦٧٥) .

(٢) أحمد في الزهد (١٧١٢) ، وابن أبي الدنيا في التوكل (١/٥٠) ، والسيوطى في الجامع الصغير (٨٧٤٢) وعزاه لابن أبي الدنيا وحسنه ، وكتز العمال (٥٦٨٦) ، وال蔓واى فى فيض القدير (٦/١٥٠) .

(٣) أبو نعيم في الحلية (٤/٢٧٤) ، وابن أبي الدنيا في التوكل (١/٤٨) .

ال الحديث الصحيح: «ولَئِنْ سَأَلْتَنِي لِأَعْطِينَهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذْنِي لِأَعْيَذْنَهُ»^(١)، وقد قال تعالى: «وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ» [الشورى: ٢٦].

وقوله: «وَمَنْ تَرَكَ مِنْ أَجْلِنَا أَعْطَيْنَاهُ فَوْقَ الْمُزِيدِ» . يعني: ترك ما كره الله من المحرم والمكره لأجل الله: رجاء ومحبة وخشية أعطيناه فوق المزيد؛ لأن هذا مقام الصبر، وقد قال تعالى: «إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ» [الزمر: ١٠].

---

(١) سبق تخريرجه ص ٨.

١٠/٥٥١ / سُئلَ عن «إحياء علوم الدين» و «قوت القلوب»... إلخ.

فأجاب :

أما «كتاب قوت القلوب» و «كتاب الإحياء» تبع له فيما يذكره من أعمال القلوب مثل الصبر والشكر، والحب والتوكل، والتوحيد ونحو ذلك. وأبو طالب أعلم بالحديث والأثر، وكلام أهل علوم القلوب من الصوفية وغيرهم ، من أبي حامد الغزالى ، وكلامه أسد وأجود تحقيقاً، وأبعد عن البدعة مع أن في «قوت القلوب» أحاديث ضعيفة وم موضوعة، وأشياء كثيرة مردودة.

وأما ما في «الإحياء» من الكلام في «المهلكات» مثل الكلام على الكبر، والعجب والرياء، والحسد ونحو ذلك ، فغالبها منقول من كلام الحارث المحاسبي في الرعاية ، ومنه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود، ومنه ما هو متنازع فيه.

و«الإحياء» فيه فوائد كثيرة ، لكن فيه مواد مذمومة، فإنه فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعاد، فإذا / ذكر معارف الصوفية كان بمزلة من أخذ عدواً لل المسلمين ألبسه ثياب المسلمين.

وقد أنكر أئمة الدين على أبي حامد هذا في كتبه . وقالوا: مرضه «الشفاء» يعني شفاء ابن سينا في الفلسفة .

وفيه أحاديث وأثار ضعيفة ، بل موضوعة كثيرة.

وفيه أشياء من أغاليط الصوفية وترهاتهم.

وفيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفية العارفين المستقيمين في أعمال القلوب المواقف للكتاب والسنة ، ومن غير ذلك من العبادات والأدب ما هو موافق للكتاب والسنة ، ما هو أكثر ما يرد منه؛ فلهذا اختلف فيه اجتهد الناس وتنازعوا فيه.

فَصَلَ / وَقَالَ شِيخُ الْإِسْلَامِ - قَدَسَ اللَّهُ رُوحَهُ :

قد دل الكتاب والسنّة وأثار سلف الأمة على جنس المشروع المستحب في ذكر الله ودعائه كسائر العبادات، وبين النبي ﷺ مراتب الأذكار، كقوله في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره عن سمرة بن جندب: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهن من القرآن: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهم بدأ»^(١). وفي صحيحه عن أبي ذر قال: سئل رسول الله ﷺ: أي الكلام أفضّل؟ قال: «ما اصطفى الله ملائكته سبحان الله وبحمده»^(٢).

وفي «كتاب الذكر» لابن أبي الدنيا وغيره مرفوعاً إلى النبي ﷺ: «أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد / لله»^(٣). وفي الموطأ وغيره حديث طلحة بن عبد الله بن كريز عن النبي ﷺ: «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلِي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قادر»^(٤)، وفي السنن حديث الذي قال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً، فعلماني ما يجزئني في صلاتي فقال: «قل: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر»^(٥). ولهذا قال الفقهاء: إن من عجز عن القراءة في الصلاة انتقل إلى هذه الكلمات الباقيات الصالحات. وفضائل هذه الكلمات ونحوها كثیر ليس هذا موضعه.

إنما الغرض من الذكر والدعاء ما ليس بمشروع الجنس أو هو منهي عنه أو عن صفتة. كما قال تعالى: «إِذْعُوا رِبَّكُمْ تَضْرِعُوا وَخْفَيْةٌ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ» [الأعراف: ٥٥]، وقال تعالى: «وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا» [الأعراف: ١٨٠] فلا يدعى إلا بأسمائه الحسنى.

ومن المنهي عنه: ما كانوا يقولونه في الجاهلية في تلبيةهم: لبيك لا شريك لك، إلا شريكًا هو لك ، تملكه وما ملك. ومثل قول بعض الأعراب للنبي ﷺ: إنا نستشفع بالله عليك . فقال النبي ﷺ: « شأن الله أعظم من ذلك ، إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه »^(٦) ومثل ما كانوا يقولون في أول الإسلام : / السلام على الله قبل عباده .

١٣٥ - (١) سیق تخریجہ ص

(٢) مسلم في الذكر والدعاء (٢٧٣١/٨٤).

١٣٣ ص (٤) سبق تخریجهما

(٥) النساء في الافتتاح (٩٢٤) والسيقى في السنن الكبيرى ٣٨١/٢ والدارقطنى ٣١٣/١.

(٦) أبو داود في السنة (٤٧٢٦)، وضعفه الألباني.

فقال النبي ﷺ : « إن الله هو السلام ، فإذا قعد أحدكم فليقل : التحيات لله والصلوات والطبيات »^(١).

وأشار بذلك إلى أن « السلام » إنما يطلب من يحتاج إليه ، والله هو « السلام » ، فالسلام يطلب منه لا يطلب له . بل يشئ عليه ، فإنه له فيقال : التحيات لله والصلوات والطبيات . فالحق سبحانه يشئ عليه ويطلب منه ، وأما المخلوق فيطلب له . فيقال : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . قال تعالى : « وما خلقت الجن والإنس إلَّا يعْبُدُونَ . مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أَرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ » [الذاريات: ٥٦ ، ٥٧] ، والرِّزْقُ يعم كل ما يتتفع به المرتزق ؛ فالإنسان يرثي الطعام والشراب واللباس ، وما يتتفع بسمعه وبصره وشمئه ، ويرثي ما يتتفع به باطنه من علم وإيمان ، وفرح وسرور ، وقوة ونور ، وتأييد وغير ذلك ، والله سبحانه ما يريد من الخلق من رزق ، فإنهم لن يبلغوا ضرورة فيضروه ، ولن يبلغوا نفعه فينفعوه ، بل هو الغني وهم الفقراء . « لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ » [آل عمران: ١٨١] ، وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد .

وكذلك الدعاء المكرر ، مثل الدعاء ببغي أو قطيعة رحم أو دعاء منازل الأنبياء أو دعاء الأعرابي الذي قال : اللهم ما كنت معدني به في / الآخرة فجعله لي في الدنيا ، ومثل قوله ﷺ للمصابين ببيت لما صاحوا : « لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير ؛ فإن الملائكة يؤمّنون على ما تقولون »^(٢) وقد قال تعالى : « وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْجَلُهُمْ بِالْخَيْرِ لِقَضَى إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ » [يونس: ١١] ، وقال تعالى : « وَيَدِعُ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءً بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا » [الإسراء: ١١] ، وهذا باب واسع ليس الغرض هنا استيعابه . وإنما نبهنا على جنس المكرر .

وإنما الغرض هنا أن الشرع لم يستحب من الذكر إلا ما كان كلاماً تماماً مفيداً مثل : « لا إله إلا الله » ، ومثل : « الله أكبر » ، ومثل « سبحان الله والحمد لله » ، ومثل « لا حول ولا قوّة إلا بالله » ، ومثل « تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ » [الرحمن: ٧٨] ، « تَبَارَكَ الَّذِي بَيْدَهُ الْمُلْكُ » [الملك: ١] ، « سَبَّحَ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ » [الحديد: ١] ، « تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ » [الفرقان: ١] .

فأما « الاسم المفرد » مظهراً مثل : « الله ، الله » أو « مضمراً » مثل : « هو ، هو » . فهذا ليس بمشروع في كتاب ولا سنة ، ولا هو مأثور أيضاً عن أحد من سلف الأمة ، ولا عن

(١) البخاري في الأذان (٨٣١) ، ومسلم في الصلاة (٢/٤٠٢) ، وأبي داود في الصلاة (٩٦٨) ، كلهم عن عبد الله بن مسعود .

(٢) مسلم في الجنائز (٧/٩٢٠) .

أعيان الأمة المقتدى بهم، وإنما لهج به قوم من ضلال المؤخرین.

وربما اتبعوا فيه حال شيخ مغلوب فيه، مثلما يروي عن الشبلي أنه كان يقول : «الله، الله». فقيل له : لم لا تقول : لا إله إلا الله؟ / فقال : أخاف أن أموت بين النفي والإثبات. وهذه من زلات الشبلي التي تغفر له لصدق إيمانه، وقوه وجده، وغلبة الحال عليه، فإنه كان ربما يجن ويذهب به إلى المارستان، ويرحلق لحيته. وله أشياء من هذا النمط التي لا يجوز الاقتداء به فيها؛ وإن كان معدوراً أو مأجوراً، فإن العبد لو أراد أن يقول : «لا إله إلا الله» ومات قبل كمالها لم يضره ذلك شيئاً، إذ الأعمال بالنيات؛ بل يكتب له ما نواه.

وربما غلا بعضهم في ذلك حتى يجعلوا ذكر الاسم المفرد للخاصة، وذكر الكلمة التامة للعامة، وربما قال بعضهم : «لا إله إلا الله» للمؤمنين، و«الله» للعارفين، و«هو» للمحققين، وربما اقتصر أحدهم في خلوته أو في جماعته على «الله، الله، الله». أو على «هو» أو «يا هو» أو «لا هو إلا هو».

وربما ذكر بعض المصنفين في الطريق تعظيم ذلك. واستدل عليه تارة بوجد ، وتارة برأي ، وتارة بنقل مكذوب ، كما يروي بعضهم أن النبي ﷺ لقى عيناً بن أبي طالب أن يقول : «الله، الله، الله». فقال لها النبي ﷺ ثلثاً . ثم أمر عيناً فقال لها ثلثاً . وهذا حديث موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث.

/ وإنما كان تلقين النبي ﷺ للذكر المأثور عنه، ورأس الذكر : «لا إله إلا الله»، وهي الكلمة التي عرضها على عمه أبي طالب حين الموت. وقال : «ياعم، قل : لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله»^(١)، وقال : «إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجد روحه لها روحًا»^(٢)، وقال : «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»^(٣)، وقال : «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة»^(٤)، وقال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله»^(٥) والأحاديث كثيرة في هذا المعنى.

وقد كتبت فيما تقدم من «القواعد» بعض ما يتعلق بهاتين «الكلمتين» العظيمتين الجامعتين الفارقتين : شهادة أن لا إله إلا الله ، وشهادة أن محمداً عبده ورسوله صلى الله

(١) البخاري في مناقب الانصار(٣٨٨٤)، ومسلم في الإيمان (٣٩/٢٤)، وأحمد ٤٣٣/٥، كلهم عن المسب بن حزن.

(٢) أحمد ٣٧/١، وابن ماجه في الأدب (٣٧٩٥) وفي الروايد : «الختلف على الشعبي . فقيل : عنه هكذا . وقيل : عنه عن أبي طلحة عن أبيه . وقيل : عنه عن يحيى عن طلحة . وقيل : عنه عن طلحة مرسلا».

(٣) أحمد ٢٣٣/٥، وأبي داود في الجنائز (٣١١٧).

(٤) مسلم في الإيمان (٤٣/٢٦) وأحمد ٦٥/١، ٦٩.

(٥) البخاري في الإيمان (٢٥) ومسلم في الإيمان (٢١/٣٦-٣٣).

عليه وعلى آله وسلم تسليماً.

فاما ذكر «الاسم المفرد» فلم يشرع بحال ، وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على استحبابه .

وأما ما يتوهمه طائفة من غالطي المتعبدين في قوله تعالى: ﴿ قُل / اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ ﴾ [الأنعام: ٩١] ، ويتوهمون أن المراد قول هذا الاسم فخطأ واضح؛ ولو تدبروا ما قبل هذا تبين مراد الآية، فإنه سبحانه قال: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مَّنْ شَيْءٌ قُلْ مِنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُوْرًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسٍ تَبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُمَّ ﴾ [الأنعام: ٩١] أي : قل: الله أنزل الكتاب الذي جاء به موسى . فهذا كلام تام ، وجملة إسمية مركبة من مبتدأ وخبر ، حذف الخبر منها لدلالة السؤال على الجواب .

وهذا قياس مطرد في مثل هذا في كلام العرب كقوله: ﴿ وَلَنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفْرَأَيْتُمْ ﴾ الآية [الزمر: ٣٨] ، وقوله: ﴿ أَمْنَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ [لَكُمْ] (١) مِنِ السَّمَاءِ مَا فَأَنْبَتَنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُبْتُوا شَجَرَهَا (٢) إِلَهٌ مَعَ اللَّهِ ﴾ [النمل: ٦٠] ، وكذلك ما بعدها وقوله: « قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم . سيقولون الله » على قراءة أبي عمرو ، وقول في الكلام: من جاء؟ فتقول: زيد . ومن أكرمت؟ فتقول: زيداً . وبين مررت؟ فتقول: بزيد . فيذكرون الاسم الذي هو جواب من ، ويحذفون المتصل به ، لأنه قد ذكر في السؤال مرة ، فيكرهون تكريره من غير فائدة بيان ، لما في ذلك من التطويل والتكرير .

وأغرب من هذا ما قاله لي مرة شخص من هؤلاء الغالطين في قوله: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٧] قال المعنى : وما يعلم تأويل (هو) أي اسم «هو» الذي يقال فيه: «هو ، هو». وصنف ابن عربي كتاباً في «الهو» فقلت له - وأنا إذ ذاك صغير جداً - لو كان كما تقول لكتبت في المصحف مفصولة (تأويل هو) ولم تكتب موصولة ، وهذا الكلام الذي قاله هذا معلوم الفساد بالاضطرار . وإنما كثير من غالطي المتصوفة لهم مثل هذه التأويلات الباطلة في الكتاب والسنّة .

وقد يكون المعنى الذي يعنونه صحيحاً ، لكن لا يدل عليه الكلام وليس هو مراد المتكلم ، وقد لا يكون صحيحاً . فيقع الغلط تارة في الحكم ، و تارة في الدليل كقول

(١) ما بين المعقودين سقط من المطبوعة ، والصواب ما أثبتناه .

(٢) في المطبوعة : « فأحيا به الأرض بعد موتها » ، والصواب ما أثبتناه .

بعضهم: «أَنْ رَأَاهُ أَسْتَغْنَى» [العلق: ٧] أي: إن رأى ربه استغنى ، والمعنى أنه ليطغى أن رأى نفسه استغنى ، وكقول بعضهم: «إِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ»^(١) : يعني فإن فنت عنك رأيت ربك . وليس هذا معنى الحديث ، فإنه لو أريد هذا لقليل: فإن لم تكن تره . وقد قيل: «تراء» ثم كيف يصنع بجواب الشرط ؟ وهو قوله: فإنه يراك؛ ثم إنه على قولهم الباطل تكون كان تامة . فالتقدير: فإن لم تكن: أي لم تقع ، ولم تحصل . وهذا تقدير محال فإن العبد كائن موجود ليس بمعدوم . ولو أريد فناؤه عن هواه أو فناء شهوده للأغيار لم يعبربني كونه؛ فإن هذا محال . ومتى كان المعنى صحيحاً والدلالة ليست مراده فقد يسمى ذلك «إشارة» .

١٠/٥٦١ / وقد أودع الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي «حقائق التفسير» من هذا قطعة .
وليس المقصود الآن الكلام في هذا فإنه باب آخر، وإنما الغرض بيان حكم ذكر الاسم وحده من غير كلام تام ، وقد ظهر بالأدلة الشرعية أنه غير مستحب .
وكذلك بالأدلة العقلية الذوقية؛ فإن الاسم وحده لا يعطي إيماناً ولا كفراً، ولا هدى ولا ضلالاً، ولا علمًا ولا جهلاً ، وقد يذكر الناشر اسم نبي من الأنبياء، أو فرعون من الفراعنة، أو صنم من الأصنام ، ولا يتعلق بمجرد اسمه حكم إلا أن يقرن به ما يدل على نفي أو إثبات ، أو حب أو بغض ، وقد يذكر الموجود والمعدوم .
ولهذا اتفق أهل العلم بلغة العرب وسائر اللغات على أن الاسم وحده لا يحسن السكوت عليه ، ولا هو جملة تامة ، ولا كلاماً مفيداً ولهذا سمع بعض العرب مؤذنا يقول: أشهد أن محمداً رسول الله . قال: فعل ماذا؟! فإنه لما نصب الاسم صار صفة ، والصفة من تمام الاسم الموصوف ، فطلب بصحة طبعه الخبر المفيد؛ ولكن المؤذن قصد الخبر ولحن .

١٠/٥٦٢ / ولو كرر الإنسان اسم «الله» ألف ألف مرة لم يصر بذلك مؤمناً ، ولم يستحق ثواب الله ولا جنته ؛ فإن الكفار من جميع الأمم يذكرون الاسم مفرداً ، سواء أفرروا به وبوحدانيته أم لا ؛ حتى إنه لما أمرنا بذكر اسمه كقوله: «فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» [المائدة: ٤] ، وقوله: «وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ» [الأنعام: ١٢١] ، وقوله: «سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» [الأعلى: ١] ، وقوله: «فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ» [الواقعة: ٧٤] ، [الحقة: ٥٢] ونحو ذلك: كان ذكر اسمه بكلام تام مثل أن يقول :

(١) مسلم في الإيمان (٨/١).

بسم الله، أو يقول : سبحان ربى الأعلى، وسبحان ربى العظيم، ونحو ذلك . ولم يشرع ذكر الاسم المجرد فقط ، ولا يحصل بذلك امثال أمر ، ولا [حل صيد]^(١) ولا ذبيحة ولا غير ذلك .

فإن قيل : فالذاكر أو السامع للاسم المجرد قد يحصل له وجد محبة ، وتعظيم لله ، ونحو ذلك .

قلت : نعم ، ويثاب على ذلك الوجد المشروع ، والحال الإيماني ، لا لأن مجرد الاسم مستحب ، وإذا سمع ذلك حرك ساكن القلب ، وقد يتحرك الساكن بسماع ذكر محروم أو مكرره ، حتى قد يسمع المسلم من يشرك بالله ، أو يسبه فيثور في قلبه حال وجد ومحبة لله بقوة نفرته / وبغضه لما سمعه ، وقد قال الصحابة للنبي ﷺ : إن أحذنا ليجد في نفسه ما لأن يحترق حتى يصير حمما ، أو يخر من السماء إلى الأرض ، أحب إليه من أن يتكلم به . قال : «أو قد وجدتوه؟!» قالوا : نعم ، قال : «ذاك صريح الإيمان» ، وفي رواية : قال : «الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة»^(٢) .

فالشيطان لما قذف في قلوبهم وسوسه مدمومة تحرك الإيمان الذي في قلوبهم بالكراءه لذلك ، والاستعظام له ، فكان ذلك صريح الإيمان ، ولا يقتضى ذلك أن يكون السبب الذي هو الوسوسه مأموراً به :

والعبد - أيضاً - قد يدعوه داع إلى الكفر أو المعصية فيستعصم ويكتنع ويورثه ذلك إيماناً وتقوى ، وليس السبب مأموراً به ؛ وقد قال تعالى : «الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشُوْهُمْ فَزَادُهُمْ إِيمَانًا وَقَلُوْنَا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ . فَانْتَلَوْا بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلِهِ» الآية [آل عمران: ١٧٣ ، ١٧٤] ، فهذا الإيمان الزائد والتوكيل كان سبب تخويفهم بالعدو وليس ذلك مشروعأً بل العبد يفعل ذنباً فيورثه ذلك توبه يحبه الله بها ، ولا يكون الذنب مأموراً به ، وهذا باب واسع جداً .

فرق بين أن يكون نفس السبب موجباً للخير ومقتصياً ، وبين / ألا يكون ؛ وإنما نشأ الخير من المصل . فالمأمور به من الكلمات الطيبات والأعمال الصالحة ، هي موجبة للخير والرحمة والثواب . وإذا اقترب بها قوة إيمان العبد وما يجده من حلاوة الإيمان وتذوقه من طعمه تضاعف الخير والرحمة والبركة ، وما ليس مأموراً به . إما من فعل العبد :

(١) بالأصل كلمة لم تتضح لقدم الأصل ولعل ما بين المعقودين هو المعنى المقصود .

(٢) مسلم في الإيمان (٩/١٢٢) ، وأبو داود في الأدب (٥١١) ، كلاماً عن أبي هريرة ، وأبو داود في الأدب (٥١١) ، عن ابن عباس .

وقوله : «حمما» : أي يصير أسود . انظر : القاموس ، مادة «حمم» .

محرمه ومكروهه ومتاحه . وإنما من فعل غيره معه : من الإنسان والجن ، وإنما من الحوادث السماوية التي يصيبها ربها ، إذا صادفت منه إيماناً ويقيناً فحركت ذلك الإيمان واليقين ، وارداد العبد بذلك إيماناً لم يكن ذلك مما يوجب أن تحب تلك الأسباب ، أو تحمد أو يؤمر بها ، إذا لم يكن كذلك ، فإنها ليست مقتضية لذلك الخير ، وإنما مقتضاها تحريك الساكن وطال ما جرت إلى شر وضرر .

ويشبة هذا الباب ذكر الحب المطلق والشوق المطلق ، والوجل المطلق ، وما يتضمن ذلك من نظم ونشر ، فإن هذا من المجمل أيضاً : يشترك فيه المؤمن والكافر ، والبر والفاجر ، فلذلك لم يشرعها الله ورسوله ، ولم يأمر بها فإن الله إنما يأمر بالخير والعمل الصالح والبر وذلك ليس من هذا الباب ، فإن شعر المحبين مشترك بين محب الإيمان ومحب الأوثان ، ومحب السوان ، ومحب المردان ، ومحب الأوطان ، ومحب الأخذان .

/ فثبت بما ذكرناه أن ذكر الاسم المجرد ليس مستحبأ ، فضلاً عن أن يكون هو ذكر ١٠/٥٦٥ الخاصة .

وأبعد من ذلك ذكر «الاسم المضمر» وهو : «هو» . فإن هذا بنفسه لا يدل على معين ، وإنما هو بحسب ما يفسره من مذكور أو معلوم فيقى معناه بحسب قصد المتكلم وناته ؛ ولهذا قد يذكر به من يعتقد أن الحق الوجود المطلق . وقد يقول : «لا هو إلا هو» ويسرى قلبه في «وحدة الوجود» ومذهب فرعون والإسماعيلية وزنادقة هؤلاء المتصوفة المتأخرین بحيث يكون قوله : «هو» كقوله : «وجوده» . وقد يعني بقوله : «لا هو إلا هو» أي : أنه هو الوجود وأنه ما ثم خلق أصلاً ، وأن الرب والعبد والحق والخلق شيء واحد . كما بيته من مذهب «الاتحادية» في غير هذا الموضع .

ومن أسباب هذه الاعتقادات والأحوال الفاسدة الخروج عن الشريعة والمنهج الذي بعث به الرسول إلينا صلوات الله عليه وآله وسلامه . فإن البدع هي : مبادئ الكفر ومظان الكفر . كما أن السنن المشروعة هي : مظاهر الإيمان ، ومقوية للإيمان ؛ فإنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . كما أخبر الله عن زبادته في مثل قوله : «الذين قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشُوهُمْ فَزَادُوهُمْ إِيمَانًا» [آل عمران: ١٧٣] ، قوله : «أَيُّكُمْ زَادَهُهُ هَذِهِ إِيمَانًا» [التوبه: ١٢٤] ، / قوله : «هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ» [الفتح: ٤] ١٠/٥٦٦ وغير ذلك .

فإن قيل : إذا لم يكن هذا الذكر مشروعاً . فهل هو مكروه؟

قلت : أما في حق المغلوب فلا يوصف بكرابه ؛ فإنه قد يعرض للقلب أحوال يتعر عليه فيها نطق اللسان مع امتلاء القلب بأحوال الإيمان ، وربما تيسر عليه ذكر الاسم المجرد

دون الكلمة التامة و هؤلاء يأتون على ما في قلوبهم من أحوال الإيمان وما قدروا عليه من نطق اللسان، فإن الناس في الذكر أربع طبقات.

إحداها: الذكر بالقلب واللسان، وهو المأمور به.

الثاني: الذكر بالقلب فقط، فإن كان مع عجز اللسان فحسن وإن كان مع قدرته فترك للأفضل.

الثالث: الذكر باللسان فقط، وهو كون لسانه رطباً بذكر الله، وفيه حكاية التي لم تجد الملائكة فيه خيراً إلا حرمة لسانه بذكر الله. ويقول الله تعالى: «أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفاته»^(١).

الرابع: عدم الأمرتين وهو حال الخاسرين.

١٠/٥٦٧ / وأما مع تيسير الكلمة التامة فالاقتصر على مجرد الاسم مكرراً بدعة، والأصل في البدع الكراهة.

وما نقل عن أبي يزيد والنوري والشبلاني وغيرهم: من ذكر الاسم المجرد ، فمحمول على أنهم مغلوبون ، فإن أحوالهم تشهد بذلك، مع أن المشائخ الذين هم أصح من هؤلاء وأكمل لم يذكروا إلا الكلمة التامة، وعند التنازع يجب الرد إلى الله والرسول، وليس فعل غير الرسول حجة على الإطلاق. والله أعلم.

(١) أحمد ٥٤٠ / ٢ وابن ماجه في الأدب (٣٧٩٢).

رَحْمَهُ اللَّهُ : / وَقَالَ الشَّيْخُ

فَصْل

في الصراط المستقيم، في الرهد والعبادة والورع، في ترك المحرمات والشهوات، والاقتصاد، في العبادة. وإن لزوم السنة هو يحفظ من شر النفس والشيطان بدون الطرق المبتدة، فإن أصحابها لابد أن يقعوا في الآصار والأغلال، وإن كانوا متأولين، فلابد لهم من اتباع الهوى، ولهذا سمى أصحاب البدع أصحاب الأهواء، فإن طريق السنة علم وعدل و Heidi، وفي البدعة جهل وظلم، وفيها اتباع الظن وما تهوى الأنفس.

والرسول، ما ضل وما غوى، والضلال: مقرنون بالغي، فكل غاو ضال، والرشد ضد الغي والهوى ضد الضلال، وهو مجانية طريق الفجار وأهل البدع، كما كان السلف ينهون عنهم، قال تعالى: «فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيَّابًا» [مريم: ٥٩].

والغي في الأصل: مصادر غوى يغوي غياً، كما يقال: لوى يلوى لي. وهو ضد الرشد، كما قال تعالى: «وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا» [الأعراف: ١٤٦].

والرشد: العمل الذي ينفع صاحبه، والغي: العمل الذي يضر صاحبه، فعمل الخير رشد، وعمل الشر غي، ولهذا قالت الجن: «وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أَرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبِّهِمْ رَشْدًا» [الجن: ١٠]، فقابلوا بين الشر وبين الرشد، وقال في آخر السورة: «فُلِئِي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَلَا رَشْدًا» [الجن: ٢١]، ومنه الرشيد، الذي يسلم إليه ماله. وهو الذي يصرف ماله فيما ينفع لا فيما يضر.

وقال الشيطان: «لَا يَغُوِّيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصُونَ» [ص: ٨٢، ٨٣]، وهو أن يأمرهم بالشر الذي يضرهم فيطعونه، كما قال تعالى: «وَمَا كَانَ لِي عَلِيهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي» [إبراهيم: ٢٢]، وقال: «وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ» إلى أن قال: «فَكَيْكُبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجَنُودُ إِبْلِيسِ أَجْمَعُونَ» [الشعراء: ٩٥-٩١]، وقال: «قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقُولُ رَبَّنَا هُؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَا هُمْ كَمَا غَوَّيْنَا» [القصص: ٦٣]، وقال: «مَا ضَلَّ صَاحِبَكُمْ وَمَا غَوَّى» [النجم: ٢].

ثم إن الغي، إذا كان اسمًا لعمل الشر الذي يضر صاحبه، فإن عاقبة العمل أيضًا

١٠/٥٧٠ تسمى غيًّا، كما أن عاقبة الخير تسمى رشداً، كما / يسمى عاقبة الشر شراً، وعاقبة الخير خيراً، وعاقبة الحسنات حسنات، وعاقبة السيئات سيئات.

فالحسنات والسيئات، في كتاب الله يراد بها أعمال الخير وأعمال الشر، كما يراد بها النعم والمصائب والجزاء من جنس العمل، فمن عمل خيراً وحسنات لقي خيراً وحسنات، ومن عمل شراً وسيئات لقي شراً وسيئات. كذلك من عمل غيًّا لقي غيًّا، وترك الصلاة واتباع الشهوات غيًّا يلقي صاحبه غيًّا. فلهذا قال الزمخشري : كل شر عند العرب غي، وكل خير رشاد . كما قيل:

فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره ومن يغوا لا يعدم على الغي لائماً

وقال الزجاج : جزاؤه غي ، لقوله: «يلق أثاماً» [الفرقان: ٦٨]، أي مجازات آثام . وفي الحديث المأثور: إن غيا واد في جهنم تستعيد منه أوديتها^(١)، وهذا تعبر عن ملاقات الشر، وقال سبحانه: «أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ» [مريم: ٥٩]، فإن الصلاة فيها إرادة وجه الله. كما قال تعالى: «وَلَا تَطْرُدُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاءِ وَالْعَشَيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ» [الأنعام: ٥٢]، أي يصلون صلاة الفجر والعصر. والداعي يقصد ربه ويريده، فتكون القلوب في هذه الأشياء مريرة لربها محبة له .

١٠/٥٧١ / اتباع الشهوات: هو اتباع ما تشتهيه النفس، فإن الشهوات، جمع شهوة ، والشهوة هي في الأصل مصدر، ويسمى المشتهي شهوة. تسمية للمفعول باسم المصدر. قال تعالى: «وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهْوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مِيَالًا عَظِيمًا» [النساء: ٢٧] فجعل التوبة في مقابلة اتباع الشهوات، فإنه يريد أن يتوب علينا، أي فالله يحب لنا ذلك ويرضاه ويأمر به ، «وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهْوَاتِ» وهم الغاون «أَنْ تَمِيلُوا مِيَالًا عَظِيمًا» يعدل بكم عن الصراط المستقيم إلى اتباع الشهوات عدواً عظيماً، فإن أصل الميل العدول، فلا بد منه للذين يتبعون الشهوات، كما قال عليه السلام: «استقِموا ولن تخصوا ، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» رواه أحمد وابن ماجه من حديث ثوبان^(٢).

فأنجِّبُكُمْ أَنَا لَا نُطِيقُ الْإِسْتِقَامَةَ أَوْ ثَوَابَهَا إِذَا اسْتَقَمْنَا، وَقَالَ: «وَلَنْ تَسْتَطِعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَنَرُوهَا كَالْمُعْلَقَةِ» [النساء: ١٢٩]، فقوله: كل الميل أي: يريد نهاية الميل، يريد الزيف عن الطريق ، والعدول عن سوء الصراط إلى نهاية الشر، بل إذا بليت بذلك فتوسط ، وعد إلى الطريق بالتنورة .

(١) الطبرى في تفسيره ١٦/٧٥ ، والدر المثور ٤/٢٧٩.

(٢) أحمد ٥/٢٧٧، ٢٨٢ وابن ماجه في الطهارة (٢٧٧).

كما في الحديث عن النبي ﷺ: «مَلِئَ الْمُؤْمِنُ كَمِيلَ الْفَرْسِ فِي آخِيهِ يَحُولُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى آخِيهِ. كَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ يَحُولُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى رَبِّهِ»^(١)، قال تعالى: «وَسَارُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رِبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرَضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أَعْدَتْ لِلْمُتَقْبِنِ» إِلَى قوله: «وَنَعَمْ أَجْرُ الْعَالَمِينَ» [آل عمران: ١٣٣ - ١٣٦]، فلم يقل: لا يظلمون ولا يذنبون، بل قال: «إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ» [آل عمران: ١٣٥]، أي بذنب آخر غير الفاحشة، فعطف العام على الخاص. كما قال موسى: «رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي» [القصص: ١٦]، وقالت بلقيس: «رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي» [النَّمَل: ٤٤]، وقال تعالى عموماً عن أهل القرى المهلكة: «وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكُنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ» [هُود: ١٠١]، فظلموا أنفسهم بارتكابهم ما نهوا عنه، وبعصيائهم لأنبيائهم، وبتركهم التوبة إلى ربهم.

وقوله تعالى: «ذَكِرُوا اللَّهَ فَاسْتغفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ» [آل عمران: ١٣٥]، ولهذا قال: «وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُتُوبَ عَلَيْكُمْ» [النساء: ٢٧]، ثم قال: «يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخْفِفَ عَنْكُمْ وَخَلَقَ إِنْسَانً ضَعِيفًا» [النساء: ٢٨] . قال مجاهد وغيره: يتبعون الشهوات الزنا، وقال ابن زيد: هم أهل الباطل. وقال السدي: هم اليهود والنصارى والجميع حق، فإنهم قد يتبعون الشهوات مع الكفر، وقد يكون مع الاعتراف بأنها معصية.

ثم ذكر أنه خلق الإنسان ضعيفاً، وسياق الكلام يدل على أنه ضعيف عن ترك الشهوات. فلابد له من شهوة مباحة يستغنى بها عن المحرمة، ولهذا قال طاوس ومقاتل: ضعيف في قلة الصبر عن النساء، وقال الزجاج وابن كيسان: ضعيف العزم عن قهر الهوى. وقيل: ضعيف في أصل الخلقة، لأنَّه خلق من ماء مهين، يروي ذلك / عن الحسن، لكن لابد أن يوجد مع ذلك أنه ضعيف عن الصبر؛ ليناسب ما ذكر في الآية، فإنه قال: «يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخْفِفَ عَنْكُمْ» وهو تسهيل التكليف بأن يبيح لكم ما تحتاجون إليه ولا تصبروا عنه. كما أباح نكاح الفتيات، وقد قال قبل ذلك: «لِمَنْ خَشِيَ الْعَنْتُ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصِرُّوا خَيْرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» [النساء: ٢٥] .

فهو - سبحانه - مع إباحته نكاح الإمام عند عدم الطول، وخشية العنت ، قال: «وَأَنْ تَصِرُّوا خَيْرَ لَكُمْ» [النساء: ٢٥]، فدل ذلك على أنه يمكن الصبر مع خشية العنت، وأنه

(١) أَحْمَدُ ٣٨/٣، ٥٥، وَأَبُو يَعْلَى ٦١٠، وَقَالَ الْهَيْشِيُّ فِي الْمَجْمُعِ ١٠/٤٢: «رَجَالُهُمَا رَجَالُ الصَّحِيفِ أَبْيَ سَلِيمَانُ الْلَّيْثِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ التَّمِيمِيُّ وَكُلَّاهُمَا ثَقَةٌ». كلامهم عن أبي سعيد الخدري. قوله: «آخِيهِ»: هي حَبْلٌ أو عَوِيدٌ يُعرَضُ فِي الْحَائِطِ، وَيُدْفَنُ طَرَفَاهُ فِيهِ، وَيُصِيرُ وَسْطَهُ كَالْعُرْوَةِ وَتُشَدَّ فِيهَا الدَّابَّةُ انْظُرْ: النَّهَايَةُ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ ١/٢٩.

ليس النكاح كإباحة الميتة عند المخصصة، فإن ذلك لا يمكن الصبر عنه.

وكذلك من أباح الاستمناء، عند الضرورة فالصبر عن الاستمناء أفضل، فقد روى عن ابن عباس: أن نكاح الإمام خير منه، وهو خير من الزنا، فإذا كان الصبر عن نكاح الإمام أفضل فعن الاستمناء بطريق الأولى أفضل.

لا سيما وكثير من العلماء أو أكثرهم يجزمون بتحريمه مطلقاً، وهو أحد الأقوال في مذهب أحمد. واختاره ابن عقيل في المفردات والمشهور عنه - يعني عن أحمد - أنه محرم إلا إذا خشي العنت. والثالث أنه مكره إلا إذا خشي العنت. فإذا كان الله قد قال في نكاح الإمام: ﴿وَأَن / تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُم﴾ ففيه أولى. وذلك يدل على أن الصبر عن كلامهما ممكن.

فإذا كان قد أباح ما يمكن الصبر عنه، فذلك لتسهيل التكليف، كما قال تعالى: ﴿لَيْسَ بِرِبِّ الْأَنْهَارِ أَنْ يُحَقِّفَ عَنْكُمْ وَهُنَّ لِلْإِنْسَانِ ضَعِيفُونَ﴾.

والاستمناء لا يباح عند أكثر العلماء سلفاً وخلفاً سواء خشي العنت أو لم يخش ذلك. وكلام ابن عباس وما روى عن أحمد فيه إنما هو لمن خشي العنت، وهو الزنا واللواط خشية شديدة خاف على نفسه من الوقع في ذلك؛ فأبيح له ذلك لتكسير شدة عنته وشهوته.

وأما من فعل ذلك تلذذاً أو تذكراً أو عادة، بأن يتذكر في حال استمنائه صورة كأنه يجامعها. فهذا كلام محرم لا يقول به أحمد، ولا غيره وقد أوجب فيه بعضهم الحد والصبر عن هذا من الواجبات لا من المستحبات.

وأما الصبر عن المحرمات فواجب، وإن كانت النفس تشتهيها وتتهاها. قال تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَفْفُ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نَكَاحاً حَتَّى يُغَيِّبُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٣]، والاستعفاف: هو ترك المهي عنه. كما في الحديث / الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ أنه قال: «من يستعفف يعفه الله، ومن يستغفف يغفه الله، ومن يتضرر يضره الله، وما أعطى أحد عذلاً خيراً وأوسع من الصبر»^(١).

فالمستغني، لا يستشرف بقلبه. و المستعف: هو الذي لا يسأل الناس بليسانه، والضرير: هو الذي لا يتكلف الصبر. فأخبر أنه من يتضرر يضره الله. وهذا كأنه في

(١) البخاري في الرفاق (٦٤٧٠)، ومسلم في الزكاة (١٢٤/١٥٣)، وأبي داود في الزكاة (١٦٤٤)، والترمذى في البر والصلة (٢٠٢٤) وقال: «حسن صحيح»، وأحمد ٣/٣.

سياق الصبر على الفاقة ، بأن يصبر على مرارة الحاجة ، لا يرجع ما ابتنى به من الفقر ، وهو الصبر في البأس والضراء . قال تعالى : **«وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ»** [البقرة : ١٧٧] .

والضراء : المرض . وهو الصبر على ما ابتنى به من حاجة ومرض وخوف . والصبر على ما ابتنى به باختياره ، كالجهاد ، فإن الصبر عليه أفضل من الصبر على المرض الذي يبتنى به بغير اختياره ، ولذلك إذا ابتنى بالعنت في الجهاد فالصبر على ذلك أفضل من الصبر عليه في بلده؛ لأن هذا الصبر من قام الجهاد . وكذلك لو ابتنى في الجهاد بفاقة ، أو مرض حصل بسيبه كان الصبر عليه أفضل . كما قد بسط هذا في مواضع .

وكذلك ما يؤذى الإنسان به في فعله للطاعات ، كالصلوة ، والأمر بالمعروف ، / والنهي عن المنكر ، وطلب العلم من المصاب ، فصبره عليها أفضل من صبره على ما ابتنى به بدون ذلك ، وكذلك إذا دعته نفسه إلى محرمات : من رئاسة ، وأخذ مال ، وفعل فاحشة كان صبره عنه أفضل من صبره على ما هو دون ذلك ، فإن أعمال البر ، كلما عظمت كان الصبر عليها أعظم مما دونهما .

فإن في العلم ، والإمارة ، والجهاد ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والصلوة ، والحج ، والصوم ، والزكاة ، من الفتن النفسية وغيرها ما ليس في غيرها . ويعرض في ذلك ميل النفس إلى الرئاسة والمال والصور . فإذا كانت النفس غير قادرة على ذلك لم تطمع فيه ، كما تطمع مع القدرة ، فإنها مع القدرة تطلب تلك الأمور المحرمة ، بخلاف حالها بدون القدرة فإن الصبر مع القدرة جهاد ، بل هو من أفضل الجهاد . وأكمل من ثلاثة أوجه :

أحدها : أن الصبر عن المحرمات ، أفضل من الصبر على المصاب .

الثاني : أن ترك المحرمات مع القدرة عليها ، وطلب النفس لها ، أفضل من تركها بدون ذلك .

الثالث : أن طلب النفس لها إذا كان بسبب أمر ديني - كمن / خرج لصلوة ، أو طلب علم ، أو جهاد ، فابتنى بما يميل إليه من ذلك فإن صبره عن ذلك - يتضمن فعل المأمور وترك المحظور ، بخلاف ما إذا مالت نفسه إلى ذلك بدون عمل صالح ، ولهذا كان يونس ابن عبيد يوصي بثلاث يقول : لا تدخل على سلطان ، وإن قلت : أمره بطاعة الله . ولا تدخل على امرأة : وإن قلت : أعلمها كتاب الله ، ولا تصنع أذنك إلى صاحب بدعة ، وإن قلت أرد عليه .

فأمّره بالاحتراز من أسباب الفتنة ، فإنّ الإنسان إذا تعرض لذلك فقد يفتّن ولا يسلّم.

فإذا قدر أنّه ابتلى بذلك بغير اختياره أو دخل فيه باختياره ، وابتلى ، فعليه أن يتقى الله ويصبر ويخلص ويجهاد. وصبره على ذلك وسلامته مع قيامه بالواجب ، من أفضل الأعمال ، كمن تولى ولاية وعدل فيها ، أو رد على أصحاب البدع بالسنة المحسنة ، ولم يفتّنه ، أو علم النساء الدين على الوجه المشروع من غير فتنة.

ل لكن الله إذا ابتلى العبد وقدر عليه أعانه ، وإذا تعرض العبد بنفسه إلى البلاء وكله الله إلى نفسه . كما قال النبي ﷺ لعبد الرحمن بن سمرة : « لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة ، وكلت إليها . وإن أعطيتها عن غير مسألة ، أعنت عليها »^(١) وكذلك / قال في الطاعون : « إذا وقع بيلد وأنتم بها ، فلا تخرجو فراراً منه ، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه »^(٢) فمن فعل ما أمره الله به فعرضت له فتنة من غير اختياره ، فإن الله يعينه عليها بخلاف من تعرض لها .

ل لكن باب التوبة مفتوح ، فإن الرجل قد يسأل الإمارة في وكل إليها ، ثم يندم فيتوب من سؤاله فيتوب الله عليه ويعينه ، إما على إقامة الواجب ، وإما على الخلاص منها ، وكذلك سائر الفتنة . كما قال : « قُلْ يَا عَبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً » [الزمر: ٥٣] ، وهذه الأمور تحتاج إلى بسط لا يتسع له هذا الموضع .

والمقصود أن الله سبحانه ي يريد أن يبين لنا ، وبهدينا سنن الذين من قبلنا الذين قال فيهم : « أُولُئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فِيهِدَاهُمْ أَفْتَدَهُ » [الأنعام: ٩٠] ، وهم الذين أمرنا أن نسألهم الهداية لسيّلهم في قوله : « اهْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ . صَرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ » [الفاتحة: ٦ ، ٧] فهو يحب لنا ويأمرنا أن نتبع صراط هؤلاء ، وهو سبيل من أناب إليه ، فذكر هنا ثلاثة أمور : البيان ، والهداية ، والتوبة .

وقيل : المراد بالسنن هنا سنن أهل الحق والباطل ، أي : يريد أن يبين لنا سنن هؤلاء وهم هؤلاء ، فيهدي عباده المؤمنين إلى الحق ، / ويضل آخرين ، فإن الهداية والضلالة إنما يكون بعد البيان . كما قال : « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمَهُ لَيَبْيَنَ لَهُمْ فَيُضْلِلُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ » [إبراهيم: ٤] ، وقال : « وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضْلِلُ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يَبْيَنَ لَهُمْ مَا يَتَفَوَّنَ » [التوبه: ١١٥] .

(١) سبق تخریجهما ص ٢٩٥ .

فتكون **«سُنّة»** [النساء: ٢٦]، متعلقاً بي بين يعني سنن أهل الباطل لا يهدي، وأهل الحق متعلق بقوله: ويهديكم. وقال الزجاج: السنن الطرق، فالمعنى يدلّكم على طاعته، كما دلّ الأنبياء وتابعهم. وهذا أولى، لأنّه قد يقدم فعلين فلا يجعل الأول هو العامل وحده، بل العامل إما الثاني وحده. وإما الاثنين، كقوله: **«أَتُؤْنِي أَفْرَغُ عَلَيْهِ قِطْرَأً»** [الكهف: ٩٦].

أو إذا أريد هذا التقدير: بي بين لكم سنن الذين من قبلكم، ويهديكم سنناً . فدلّ على أنه يهدينا سننهم . والمراد بذلك سنن أهل الحق، بخلاف قوله: **«قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنّةُ»** فإنه قال بعدها: **«فَسَيِّرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ»** [آل عمران: ١٣٧]، فإنه أراد تعريف عقوبة الظالمين بالعيان ، وهنا فأنزل علينا من القرآن ما يهدينا به سنن الذين من قبلنا ، وهم الذين أنعم الله عليهم . وذكر ثلاثة أمور: التبيين ، والهدايى ، والتوبة .

لأن الإنسان أولاً يحتاج إلى معرفة الخير والشر، وما أمر به وما نهى عنه، ثم يحتاج بعد ذلك / إلى أن يهدي، فيقصد الحق ويعمل به دون الباطل. وهو سنن الأنبياء والصالحين. ثم لا بد له بعد ذلك من الذنوب، فيريد أن يتظاهر منها بالتوبة فهو محتاج إلى العلم والعمل به . وإلى التوبة مع ذلك . فلا بد له من التقصير، أو الغفلة في سلوك تلك السنن التي هدأ الله إليها . فيتوب منها بما وقع من تفريط في كل سنة من تلك السنن . وهذه السنن: تدخل فيها الواجبات والمستحبات ، فلا بد للسالك فيها من تقصير وغفلة، فيستغفر الله ، ويتوب إليه . فإن العبد لو اجتهد مهما اجتهد لا يستطيع أن يقوم لله بالحق الذي أوجبه عليه ، فما يسعه إلا الاستغفار والتوبة عقىّب كل طاعة.

وقد يقال: الهدایة، هنا البيان والتعريف، أي: يعرّفكم سنن الذين من قبلكم، من أهل السعادة والشقاوة؛ لتبّعوا هذه وتحتّمّوا هذه، كما قال تعالى: **«وَهَدَيْنَا النَّاجِدِينَ»** [البلد: ١٠]، قال علي وابن مسعود: سبيل الخير والشر . وعن ابن عباس : سبيل الهدى والضلال . وقال مجاهد: سبيل السعادة والشقاوة، أي فطّرناه على ذلك ، وعرفناه إيه ، والجميع واحد . والنجدان الطريقان الواضحان ، والنجد المرتفع من الأرض، فالمعنى ألم نعرفه طريق الخير والشر ونبيه له، كتبين الطريقين العالين ، لكن الهدى والتبيين والتعريف في هذه الآية يشترك / فيه بنو آدم ، ويعرفونه بعقولهم .

وأما طريق من تقدم من الأنبياء، فلا بد من إخبار الله تعالى عنها، كما قال: **«تَلْكَ مِنْ أَنْبِيَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيَ إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا»** [هود: ٤٩]، لكن يجاب عن هذا بأنه لو أريد هذا المعنى، لقال: يريده الله ليبيّن لكم سنن الذين من قبلكم،

ولم يحتج أن يذكر الهدى، إذا كان المعنى واحداً ، فلما ذكر أنه يريد التبيين والهدى ، علم أن هذا غير هذا، فالتبين: التعريف والتعليم، والهدى: هو الأمر والنهي ، وهو الدعاء إلى الخير. كما قال تعالى: ﴿وَلَكُلُّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ [الرعد: ٧] ، أي داع يدعوهم إلى الخير. كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: ٥٢] ، أي تدعوهم إليه دعاء تعليم .

وهذا هنا يتعدى بنفسه، لأن التقدير: ويلزمكم سنن الذين من قبلكم، فلا تعدلوا عنها، وليس المراد هنا بالهدى الإلهام. كما في قوله: ﴿إِهْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ لكونه لو أراد ذلك لوقع، ولم يكن فيما ضال، بل هذه إرادة شرعية أمرية بمعنى المحبة والرضا، ولهذا قال الزجاج : يريد أن يدللكم على ما يكون سبباً لتوبيكم ، فعلم الإرادة بفعل نفسه. فإن الزجاج ظن الإرادة في القرآن ليست إلا كذلك ، وليس كما ظن ، بل الإرادة المتعلقة بفعله يكون مرادها كذلك ، فإنه / ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . وأما الإرادة الموجودة في أمره وشرعه، فهو قوله: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرْجٍ وَلَكُنْ يُرِيدُ لِيُطْهِرَكُم﴾ الآية [المائدة: ٦] ، وقوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ [الأحزاب: ٣٣] ، ونحو ذلك .

فهذه إرادة لما أمر به ، بمعنى أنه يحبه ويرضاه، ويثبت فاعله، لا بمعنى أنه أراد أن يخلقه، فيكون كما قال: ﴿فَمَنْ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَ يُشْرِحَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِيدُ أَنْ يُضْلِلَ يُجْعَلَ صَدْرَهُ ضَيْقَارَ حَرَجًا﴾ الآية [الأنعام: ١٢٥] .

وكما قال نوح: ﴿وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيْكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [هود: ٣٤] .

فهذه إرادة لما يخلقه ويكونه. كما يقول المسلمون: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن ، وهذه الإرادة متعلقة بكل حادث ، والإرادة الشرعية الأمرية لا تتعلق إلا بالطاعات، كما يقول الناس لمن يفعل القبيح: يفعل شيئاً ما يريد الله ، مع قولهم : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإن هذه الإرادة نوعان . كما قد بسط في موضع آخر.

وقد يراد بالهدى الإلهام، ويكون الخطاب للمؤمنين المطيعين الذين / هداهم الله إلى طاعته، فإن الله تعالى أراد أن يتوب عليهم وبهدائهم، فاهتدوا، ولو لا إرادته لهم ذلك لم يهتدوا، كما قالوا: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لَهُمْ بِهَدَىٰ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ﴾ [الأعراف: ٤٣] .

لكن الخطاب في الآية لجميع المسلمين، كالخطاب بآية الوضوء. والخطاب لأهل البيت بقوله: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَهِّبَ عَنْكُمُ الرُّجْسَ» [الأحزاب: ٣٣]؛ ولهذا يهدد من لم يطعه. وكما في الصيام: «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» [البقرة: ١٨٥]، فهذه إرادة شرعية أمرية بمعنى المحبة والرضا، لا إرادة الخلق المستلزمة للمراد، لأنَّه لو كان كذلك لم تكن الآية خطاباً، إلا لمن أخذ باليسير، ولمن فعل ما أمر به، وكان من تختلف عن ذلك لا يدخل تحت الأمر والنهي الذي في الآية، وليس كذلك. بل الحكم الشرعي لازم لجميع المسلمين، فمن أطاع أثيب ومن عصى عوقب، والذين أطاعوه إنما أطاعوه بهداه لهم، هدي الإلهام، والإعانة بأن جعلهم مهتدين. كما أنه هو الذي جعل المصلحي مصلحياً، والمسلم مسلماً.

ولو كانت الإرادة هنا من الإنسان مستلزمة لوقوع المراد لم يقل : «وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمْبَلُوا مِيلًا عَظِيمًا» [النساء: ٢٧]، فإنه حينئذ لا تأثير لإرادة هؤلاء، بل وجودها وعدمها سواء. كما في قول نوح: «وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصُحِّي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصُحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ / يُغْوِيَكُمْ» [هود: ٣٤]، فإن ما شاء الله كان، وإن لم يشا الناس، وما لم يشا لم يكن، وإن شاء الناس.

والمقصود بالآية تحذيرهم من متابعة الذين يتبعون الشهوات. والمعنى : إنَّي أَرِيدُ لَكُمُ الْخَيْرَ الَّذِي يَنْفَعُكُمْ، وَهُؤُلَاءِ يَرِيدُونَ لَكُمُ الشَّرَ الَّذِي يَضُرُّكُمْ، كَالشَّيْطَانُ الَّذِي يَرِيدُ أَنْ يَغُوِّيَكُمْ، وَأَتَبَاعُهُمْ أَهْلُ الشَّهَوَاتِ فَلَا تَتَّخِذُوهُ وَذَرِيهِ أُولَيَاءَ مِنْ دُونِنِي ، بل اسلِكُوا طرقَ الْهُدَى وَالرُّشَادَ، وَإِيَّاكُمْ وَطُرُقُ الْغَنِيِّ وَالْفَسَادِ. كما قال تعالى: «فَمَنِ اتَّبَعَ هُدًى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى» [الآيات: ١٢٣: طه: ١٢٣].

وقوله : «يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ» [النساء: ٢٧]، في الموضعين، فاتباع الشهوة من جنس اتباع الهوى، كما قال تعالى: «إِنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَىٰ مِنْ اللَّهِ» [القصص: ٥٠] ، وقال: «وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ» [المؤمنون: ٧١] ، وقال تعالى: «وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلَّوْا مِنْ قَبْلٍ» [المائدة: ٧٧] ، وقال تعالى: «أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّنْ رَّبِّهِ كَمَنْ زَينَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ (اتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ» [محمد: ١٤] ، وقال تعالى: «وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ» [الجاثية: ١٠] ، وهذا في القرآن كثير.

والهوى: مصدر هوى يهوي هوى ، ونفس المهوى يسمى هوى ما يهوى، (اتباعه كتابة السبيل. كما قال تعالى: «وَلَا تَتَّبِعُوا / أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلَّوْا مِنْ قَبْلٍ» وكما في لفظ

الشهوة، فاتباع الهوى يراد به نفس مسمى المصدر، أي اتباع إرادته ومحبته التي هي هواه واتباع الإرادة: هو فعل ما تهواه النفس، كقوله تعالى: ﴿وَاتَّبَعُ سَبِيلَ مِنْ أَنَابِإِلَيْهِ﴾ [القمان: ١٥]، قوله: ﴿وَأَنَّهُذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبُعُوهُ وَلَا تَبْتَعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقُ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣]، وقال: ﴿وَلَا تَبْتَعُوا مِنْ دُونِهِ أُولَيَاءِ﴾ [الأعراف: ٢٣]، فلفظ الاتباع يكون للأمر الناهي، وللأمر والنهي، وللمأمور به والمنهي عنه، وهو الصراط المستقيم.

كذلك يكون للهوى أمر ونهي، وهو أمر النفس ونهيها، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [يوسف: ٥٣]، ولكن ما يأمر به من الأفعال المذمومة، فأخذها مستلزم للآخر، فاتباع الأمر هو فعل المأمور، واتباع أمر النفس هو فعل ما تهواه، فعلى هذا يعلم أن اتباع الشهوات، واتباع الأهواء هو اتباع شهوة النفس، وهوهاها، وذلك بفعل ما يشتهي وتهواه.

بل قد يقال: هذا هو الذي يتعين في لفظ اتباع الشهوات والأهواء، لأن الذي يشتهي ويهوى، إنما يضره موجوداً بعد أن يشتهي ويهوى، وإنما يذم الإنسان إذا فعل ما يشتهي ويهوى عند وجوده، فهو حينئذ قد فعل، ولا ينهى عنه بعد وجوده، ولا يقال لصاحبه: لا تتبع هواك.

وأيضاً فالفعل المراد المشتهى، الذي يهواه الإنسان: هو تابع لشهوته وهوهاه، فليست الشهوة والهوى تابعة له، فاتباع الشهوات هو اتباع شهوة النفس، وإذا جعلت الشهوة بمعنى المشتهى كان مع مخالفة الأصل يحتاج إلى أن يجعل في الخارج ما يشتهي، والإنسان يتبعه كالمرأة المطلوبة، أو الطعام المطلوب، وإن سميت المرأة شهوة والطعام أيضاً، كما في قوله عَنْ أَنَّهُذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبُعُوهُ وَلَا تَبْتَعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقُ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ: «كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» (١) أي: يترك شهوته، وهو إنما يترك ما يشتهيه كما يترك الطعام، لا أنه يدع طعامه بترك الشهوة الموجودة في نفسه، فإن تلك مخلوقة فيه مجبول عليها، وإنما يثاب إذا ترك ما تطلب منه تلك الشهوة.

وحقيقة الأمر، أنهما متلازمان، فمن اتبع نفس شهوته القائمة بنفسه اتبع ما يشتهيه، وكذلك من اتبع الهوى القائم بنفسه اتبع ما يهواه، فإن ذلك من آثار الإرادة، واتباع الإرادة هو امتداد أمرها، وفعل ما تطلبه، كالمأمور الذي يتبع أمر أميره، ولا بد أن يتصور مراده الذي يهواه ويشتهيه في نفسه ويتخيله قبل فعله. فيبقى ذلك المثال كالإمام مع المأمور يتبعه حيث كان، وفعله في الظاهر / تبع لاتباع الباطن، فتبقي صورة المراد المطلوب

١٠/٥٨٦

١٠/٥٨٧

(١) البخاري في الصوم (٤١٩٠) والتوكيد (٧٤٩٢)، ومسلم في الصيام (١١٥١) / (١٦٤) كلاماً عن أبي هريرة.

المشتئي التي في النفس هي المحركة للإنسان الآمرة له.

ولهذا يقال: العلة الغائية علة فاعلية ، فإن الإنسان للعلة الغائية - بهذا التصور والإرادة - صار فاعلاً للفعل ، وهذه الصورة المرادة المتصورة في النفس هي التي جعلت الفاعل فاعلاً ، فيكون الإنسان متبعاً لها ، والشيطان يمده في الغي ، فهو يقوى تلك الصورة ويقوى أثراها ويزين للناس اتباعها ، وتلك الصورة تتناول صورة العين المطلوبة - كالمحظوب من الصور والطعام والشراب - ويتناول نفس الفعل الذي هو المباشر لذلك المطلوب المحظوب ، والشيطان والنفس تحب ذلك ، وكلما تصور ذلك المحظوب في نفسه أراد وجوده في الخارج ، فإن أول الفكر آخر العمل ، وأول البغية آخر الدرك .

ولهذا يبقى الإنسان عند شهوته ، وهواد أسيراً لذلك ، مقهوراً تحت سلطان الهوى ، أعظم من قهر كل قاهر ، فإن هذا القاهر الهوائي ، القاهر للعبد ، هو صفة قائمة بنفسه ، لا يكفيه مفارقتها البتة ، والصورة الذهنية تطلبها النفس ، فإن المحظوب تطلب النفس أن تدركه ، وتمثله لها في نفسها ، فهو متبع للإرادة . وإن كانت الذهنية والتزين من الزين والمراد التصور في نفسه . والمشتئي الموجود في الخارج له محركان: التصور والمشتئي ، هذا يحركه تحريك طلب وأمر ، وهذا يأمره أن يتبع / طلبه وأمره ، فاتباع الشهوات والأهواء يتناول هذا كله ، بخلاف كل قاهر ينفصل عن الإنسان فإنه يكفيه مفارقتها مع بقاء نفسه على حالها ، وهذا إنما يفارقه بتغير صفة نفسه .

ولهذا قال النبي ﷺ : «ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهو متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا» (١).

وقوله في الحديث: هو متبع، فيه دليل على أن المتبع هو ما قام في النفس . كقوله: في الشح المطاع، وجعل الشح مطاعاً، لأنّه هو الأمر، وجعل الهوى متبعاً، لأنّ المتبع قد يكون إماماً يقتدى به ولا يكون أمراً . وفي الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: «إياكم والشح . فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا» (٢) . وبين أن الشح يأمر بالبخل والظلم والقطيعة، فالبخل ، منع منفعة الناس بنفسه وماله ، والظلم ، هو الاعتداء عليهم .

فال الأول هو التفريط فيما يجب ، فيكون قد فرط فيما يجب ، واعتدى عليهم بفعل ما يحرم وخص قطيعة الرحم بالذكر إعظاماً لها؛ لأنها تدخل / في الأمرين المتقدمين قبلها .

(١) الطبراني في الأوسط (٥٤٥٢) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٩٥/١ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة ومن لا يعرف».

(٢) مسلم في البر والصلة (٢٥٧٨) ٥٦ ولم أجده في البخاري .

وقال المفسرون في قوله تعالى: «وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ» [الحشر: ٩]، هو ألا يأخذ شيئاً مما نهاه الله عنه، ولا ينعن شيئاً أمره الله بادائه، فالشح يأمر بخلاف أمر الله ورسوله. فإن الله ينهى عن الظلم، ويأمر بالإحسان، والشح يأمر بالظلم، وينهى عن الإحسان.

وقد كان عبد الرحمن بن عوف يكثر في طوافه بالبيت، وبالوقوف بعرفة أن يقول: اللَّهُمَّ تَنِي شَحْ نَفْسِي ، فَسْأَلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ: إِذَا وَقَيْتَ شَحَّ نَفْسِي ، وَقَيْتَ الظَّلْمَ وَالبَخْلَ وَالْقَطْبِيَّةَ . وَفِي رَوَايَةِ عَنْهُ قَالَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ قَدْ هَلَكْتَ ، قَالَ: وَمَاذَاكَ؟ قَالَ: أَسْمَعَ اللَّهُ يَقُولُ: «وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ» ، وَأَنَا رَجُلٌ شَحِيْحٌ لَا يَكَادُ يَخْرُجُ مِنْ يَدِي شَيْءٍ . فَقَالَ: لِيَسْ ذَلِكَ بِالشَّحِّ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ إِنَّمَا الشَّحُّ أَنْ تَأْكُلَ مَا لَمْ أُخْيِكْ ظَلَمًا ، وَإِنَّمَا يَكُنْ بِالبَخْلِ وَبِئْسَ الشَّيْءُ بِالبَخْلِ .

وقد ذكر تعالى الشح في سياق ذكر الحسد والإثمار في قوله: «وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً» ، ثم قال: «وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» [الحشر: ٩]، فمن وقى شح نفسه لم يكن حسوداً باغياً على المحسود والحسد أصله بغض المحسود.

١٠٥٩. / والشح يكون في الرجل مع الحرص، وقوه الرغبة في المال ، وبغض للغير وظلم له، كما قال تعالى: «قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوَّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَاتِلِينَ لِإِخْرَانِهِمْ هُلُمْ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ بِالْأَعْمَالِ أَشَحَّةً عَلَيْكُمْ» الآيات - إلى قوله : «أَشَحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ» [الأحزاب: ١٨، ١٩]، فشحهم على المؤمنين، وعلى الخير يتضمن كراهيته وبغض ، وبغض الخير يأمر بالشر، وبغض الإنسان يأمر بظلمه، وقطيعته كالحسد، فإن الحسد يأمر باسليه بظلم المحسود وقطيعته ، كابني آدم وإخوة يوسف.

الحسد والشح، يتضمنان بغضاً وكراهية، فيأمران بمنع الواجب وبظلم ذلك الشهادتين ، فإن الفعل صدر فيه عن بغض ، بخلاف الهوى فإن الفعل صدر فيه عن حب أحب شيئاً فاتفعه ففعله، وذلك مقصوده أمر عدمي والعدم لا ينفع . ولكن ذاك القصد أمر بأمر جودي، فأطيع أمره.

رَابِنْ مسعود جعل البخل خارجاً عن الشح والنبي ﷺ جعل الشح يأمر بالبخل.

١٠٥٩١ . من الناس من يقول: الشح، والبخل سواء . كما قال ابن جرير: الشح في كلام العروى هو البخل، ومنع الفضل من المال. وليس / كما قال: بل ما قاله النبي ﷺ وابن مسعود أحق أن يتبع ، فإن البخل قد يدخل بالمال محبة لما يحصل له به من اللذة والتنعم ، وقد لا يكون متلذذاً به ولا متنعماً بل نفسه تضيق عن إتفاقه وتكره ذلك حتى

يكون يكره، أن ينفع نفسه منه مع كثرة ماله ، وهذا قد يكون مع التزادة بجمع المال ومحبته لرؤيته . وقد لا يكون هناك لذة أصلا ، بل يكره أن يفعل إحساناً إلى أحد حتى لو أراد غيره أن يعطي كره ذلك منه بغضناً للخير لا للمعطي ولا للمعطي ، بل بغضناً منه للخير وقد يكون بغضناً وحسداً للمعطي ، أو للمعطي وهذا هو الشج وهذا هو الذي يأمر بالبخل قطعاً ، ولكن كل بخل يكون عن شج ، فكل شحيح بخيل وليس كل بخيل شحجاً .

قال الخطابي: الشح أبلغ في المنع من البخل، والبخل إنما هو من أفراد الأمور ونحوه الأشياء، والشح عام، فهو كالوصف اللازم للإنسان من قبل الطبع والجبلة.

وحكى الخطابي عن بعضهم أنه قال: البخل: أن يظن الإنسان بماله ، والشح: أن يضن بماله و معروفة ، وقيل: الشح: أن يشح بمعرفة غيره على غيره ، و البخل: أن يبخل بمعرفة على غيره والذين يتبعون الشهوات ، و يتبعون أهواءهم يحبون ذلك ويريدونه ، فاتبعوا / محبتهم وإرادتهم من غير علم ، فلم ينظروا هل ذلك نافع لهم في العاقبة أو ضار .
ولهذا قال: **﴿فَاعْلَمُ أَنَّمَا يَتَبَعُونَ أَهْوَاءَهُمْ﴾** ثم قال: **﴿وَمِنْ أَضَلُّ مِنْ أَتَّبَعَ هُوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ﴾** [القصص: ٥٠] ، واتباع الهوى درجات: فمنهم المشركون والذين يعبدون من دون الله ما يستحسنون بلا علم ، ولا برهان ، كما قال: **﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هُوَاهُ﴾** [الجاثية: ٢٣] ، أي يتخذ إلهه الذي يعبده وهو ما يهواه من آلهة ، ولم يقل: إن هواه نفس إلهه فليس كل من يهوي شيئاً يعبد ، فإن الهوى أقسام بل المراد أنه جعل العبود الذي يعبد هو ما يهواه ، فكانت عبادته تابعة لهوى نفسه في العبادة ، فإنه لم يعبد ما يحب أن يعبد ، ولا عبد العبادة التي أمر بها .

وهذه حال أهل البدع، فإنهم عبدوا غير الله، وابتدعوا عبادات زعموا أنهم يعبدون الله بها، فهم إنما اتبعوا أهواءهم، فإن أحدهم يتبع محبة نفسه وذوقها ووجودها وهوها من غير علم، ولا هدى ، ولا كتاب منير.

فَلَوْ أَتَيْتُهُ عِلْمَهُ وَكِتَابَهُ مُنْتَرِ، لَمْ يَعْبُدْ إِلَّا اللَّهَ بِمَا شَاءَ، لَا بِالْحَوَادِثِ وَالْبَدْعِ.

والمقصود أن الآلهة كثيرة، والعبادات لها متنوعة ، وبالجملة فكل ما يريده الإنسان /
ويحبه لابد أن يتصوره في نفسه ، فتلك الصورة العلمية محركة له إلى محبوبه ولوازمه
الحب ، فمن عيده عبد غير الله ، وتمثلت له الشياطين في صورة من يعبده ، وهذا

كثير ما زال ولم يزل؛ ولهذا كان كل من عبد شيئاً غير الله، فإنما يعبد الشيطان؛ ولهذا يقارن الشيطان الشمس عند طلوعها وغروبها، واستوائهما ليكون سجود من يعبد لها له.

وقد كانت الشياطين، تمثل في صورة من يعبد ، كما كانت تكلمهم من الأصنام التي يعبدونها، وكذلك في وقتنا خلق كثير من المتنسبين إلى الإسلام ، والنصارى والمرشكين من أشرك بعض من يعظمه من الأحياء والأموات من المشايخ وغيرهم، فيدعوه ويستغث به في حياته وبعد مماته، فيراه قد أتاه وكلمه وقضى حاجته، وإنما هو شيطان تمثل على صورته، ليغوى هذا المشرك .

والمتللون بالعشق، لا يزال الشيطان يمثل لأحدهم صورة المعشوق، أو يتصور بصورته ، فلا يزال يرى صورته ، مع مغيبه عنه بعد موته ، فإنما جلاه الشيطان على قلبه، ولهذا إذا ذكر العبد الله الذكر الذي يخنس منه الوسوس الخناس ختنس هذا المثال الشيطاني ، وصورة المحبوب تستولي على المحب أحياناً حتى لا يرى غيرها ، ولا يسمع غير كلامها ، فتبقى / نفسه مشتغلة بها .

١٠/٥٩٤

والذين يسلكون في محبة الله مسلكاً ناقصاً، يحصل لأحدهم نوع من ذلك يسمى الاصطلام والفناء، يغيب بمحبوبه عن محبته ، ويعرفه عن معرفته، وبمذكوره عن ذكره، حتى لا يشعر بشيء من أسماء الله وصفاته وكلامه وأمره ونهيه .

ومنهم من قد يتقلل من هذا إلى الاتحاد. فيقول : أنا هو ، وهو أنا ، وأنا الله ، ويظن كثير من المسالكين ، أن هذا هو غاية السالكين ، وأن هذا هو التوحيد ، الذي هو نهاية كل سالك ، وهم غالطون في هذا ، بل هذا من جنس قول النصارى ، ولكن ضلوا لأنهم لم يسلكوا الطريق الشرعية في الباطن في خبر الله وأمره .

وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع .

والمقصود أن المتبين لشهواتهم من الصور والطعام والشراب واللباس ، يستولي على قلب أحدهم ما يشهيه حتى يقهره ويملكه ، ويبيّن أسيراً ما يهواه ، يصرفه كيف تصرف ذلك المطلوب؛ ولهذا قال بعض السلف : ما أنا على الشاب الناسك بأخواف مني عليه من سبع ضار يثب عليه من صبي حدث يجلس إليه .

/ وذلك أن النفس الصافية التي فيها رقة الرياضة ، ولم تنجذب إلى محبة الله وعبادته انجداباً تماماً ، ولا قام بها من خشية الله التامة ما يصرفها عن هواها متى صارت تحت صورة من الصور استولت تلك الصورة عليها . كما يستولي السبع على ما يفترسه ، فالسبع يأخذ

١٠/٥٩٥

فريسته بالقهر ، ولا تقدر الفريسة على الامتناع منه. كذلك ما يمثله الإنسان في قلبه من الصور المحبوبة ، تتبع قلبه وتقهره ، فلا يقدر قلبه على الامتناع منه ، فيبقى قلبه مستغرقاً في تلك الصورة أعظم من استغراق الفريسة في جوف الأسد؛ لأن المحبوب المراد هو غاية النفس ، له عليها سلطان قاهر.

والقلب يغرق فيما يستولى عليه ، إما من محبوب وإما من مخوف ، كما يوجد من محبة المال والجاه والصور ، والخائف من غيره يبقى قلبه وعقله مستغرقاً فيه ، كما يغرق الغريق في الماء ، فلابد أن يستولى عليها ما يحيط بها من الأجسام ، والقلوب يستولى عليها ما يتمثل لها من المخاوف ، والمحبوبات والمكرهات ، فالمحبوب يطلبها ، والمكره يدفعها ، والرجاء يتعلق بالمحبوب والخوف يتعلق بالمكره ، ولا يأتي بالحسنات إلا الله ، ولا يذهب السيئات إلا الله ﴿وَإِن يَمْسِسْكُ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرْدِكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادُّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [يونس: ١٠٧] ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فِيمَنَ اللَّهُ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الْضُرُّ فَإِلَيْهِ تَجَارُونَ﴾ [النحل: ٥٣].

/ وإذا دعا العبد ربّه بإعطاء المطلوب ، ودفع المرهوب ، جعل له من الإيمان بالله ، ١٠/٥٩٦ ومحبته ، ومعرفته ، وتوحيده ، ورجائه ، وحياة قلبه ، واستئثاره بنور الإيمان ما قد يكون أفع له من ذلك المطلوب إن كان عرضاً من الدنيا ، وأما إذا طلب منه أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته وما يتبع ذلك ، فهنا المطلوب قد يكون أفع من الطلب . وهو الدعاء والمطلوب الذكر والشكر ، وقيام العبادة على أحسن الوجوه وغير ذلك . وهذا لبسه موضع آخر .

والمقصود أن القلب قد يغمره ، فيستولى عليه ما يريده العبد ، ويحبه ، وما يخافه ويحدره ، كائناً من كان ، ولهذا قال تعالى: ﴿بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمَرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ﴾ [المؤمنون: ٦٣] ، فهي فيما يغمرها عما اندرت به ، فيغمرها ذلك عن ذكر الله والدار الآخرة وما فيها من النعيم ، والعقاب الأليم . قال الله تعالى: ﴿فَدَرَهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ﴾ [المؤمنون: ٥٤] ، أي فيما يغمر قلوبهم من حب المال والبنين المانع لهم من المسارعة في الحيرات ، والأعمال الصالحة . وقال تعالى: ﴿قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ . الَّذِينَ هُمْ فِي غَمَرَةٍ سَاهُونَ﴾ [الذاريات: ١١ ، ١٠] ، أي ساهون عن أمر الآخرة ، فهم في غمرة عنها ، أي فيما يغمر قلوبهم من حب الدنيا ومتاعها ، ساهون عن أمر الآخرة ، وما خلقوا له .

وهذا يشبه قوله : ﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلَنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ / هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا﴾ ١٠/٥٩٧

الكهف: ٢٨] ، فالغمра تكون من اتباع الهوى ، والشهو من جنس الغفلة ؛ ولهذا قال من قال: الشهو: الغفلة عن الشيء ، وذهب القلب عنه ، وهذا جماع الشر الغفلة ، والشهوة . فالغفلة عن الله والدار الآخرة تسد باب الخير ، الذي هو الذكر واليقظة .

والشهوة تفتح باب الشر والشهو والخوف ، فيبقى القلب مغموراً فيما يهواه ويخشأه ، غافلاً عن الله ، رائداً غير الله ، ساهياً عن ذكره ، قد اشتغل بغير الله ، قد انفرط أمره ، قد ران حب الدنيا على قلبه ، كما روى في صحيح البخاري ، وغيره عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «تعس عبد الدينار ، تعس عبد الدرهم ، تعس عبد القطيفة ، تعس عبد الخميسة ، تعس وانتكس ، وإذا شيك فلا انتقش ، إن أعطى رضى ، وإن منع سخط» (١) .

جعله عبد ما يرضيه وجوده ويستخطه فقده ، حتى يكون عبد الدرهم ، وعبد ما وصف في هذا الحديث ، والقطيفة: هي التي يجلس عليها ، فهو خادمها ، كما قال بعض السلف: البس من الثياب ما يخدمك ، ولا تلبس منها ما تكون أنت تخدمه ، وهي كالبساط الذي تجلس عليه ، والخميسة: هي التي يرتدي بها ، وهذا من أقل المال . وإنما / نبه به النبي ﷺ على ما هو أعلى منه ، فهو عبد لذلك ، فيه أرباب متفرقون ، وشركاء متشاركون . ١٠/٥٩٨

ولهذا قال: «إن أعطى رضى ، وإن منع سخط» . فما كان يرضى الإنسان حصوله ويستخطه فقده ، فهو عبده ، إذ العبد يرضى باتصاله بهما ، ويستخط لفقدهما . والمعبد الحق الذي لا إله إلا هو إذا عبده المؤمن وأحبه حصل للمؤمن بذلك في قلبه إيمان ، وتوحيد ومحبة ، وذكر ، وعبادة ، فيرضى بذلك ، وإذا منع من ذلك غضب .

وكذلك من أحب شيئاً ، فلا بد أن يتصوره في قلبه ، ويريد اتصاله به بحسب الإمكان .

قال الجنيد: لا يكون العبد عبداً حتى يكون مما سوى الله تعالى حراً . وهذا مطابق لهذا الحديث ، فإنه لا يكون عبداً لله خالصاً مخلصاً دينه لله كله ، حتى لا يكون عبداً لما سواه ، ولا فيه شعبة ، ولا أدنى جزء من عبودية ما سوى الله ، فإذا كان يرضيه ، ويستخطه غير الله فهو عبد لذلك الغير ، ففيه من الشرك بقدر محبته ، وعبادته لذلك الغير زيادة .

قال الفضيل بن عياض: والله ما صدق الله في عبوديته ، من / لأحد من المخلوقين

١٠/٥٩٩

(١) البخاري في الجهاد (٢٨٨٧).

عليه ربانية ، وقال زيد بن عمرو بن نفيل:

أرباً واحداً ، أم ألف رب
أدين إذا انقسمت الأمور؟!

روى الإمام أحمد والترمذى ، والطبرانى ، من حديث أسماء بنت عميس ، قالت :
قال رسول الله ﷺ : «بئس العبد عبد تخيل ، واختال ، ونسى الكبير المتعال ، بئس العبد
عبد تجبر واعتدى ونسى الجبار الأعلى ، بئس العبد عبد سها ولها ، ونسى المقابر والبلى ، بئس
العبد عبد بغي واعتدى ، ونسى المبدأ والمتهى ، بئس العبد عبد يختل الدين بالدين ، بئس
العبد عبد يختل الدين بالشبهات ، بئس العبد عبد رغب يذله ويزيله عن الحق ، بئس العبد
عبد طمع يقوده ، بئس العبد عبد هو يضله» قال الترمذى : غريب^(١) . وفي الحديث
الصحيح المتقدم ما يقويه . والله أعلم .

وكذلك أحاديث وآثار كثيرة رويت في معنى ذلك . كما قال تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُجْبِونَهُمْ كَحْبَ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِّهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥] .

١٠/٦٠ . وطالب الرئاسة - ولو بالباطل - ترضيه الكلمة التي فيها تعظيمه وإن كانت باطلًا ،
وتخضبه الكلمة التي فيها ذمه وإن كانت حقًا / المؤمن ترضيه الكلمة الحق له وعليه ،
وتخضبه الكلمة الباطل له وعليه؛ لأن الله تعالى يحب الحق ، والصدق ، والعدل ، ويعغض
الكذب ، والظلم .

فإذا قيل : الحق والصدق والعدل الذي يحبه الله أحبه ، وإن كان فيه مخالفة هواه ؛
لأن هوا قد صار تبعًا لما جاء به الرسول . وإذا قيل : الظلم والكذب ، فالله يبغضه ، والمؤمن
يبغضه ، ولو وافق هواه .

وكذلك طالب المال - ولو بالباطل - كما قال تعالى : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوْهَا رَضُوْا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوْهَا إِنَّهُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ [التوبه: ٥٨] وهو لاء هم الذين قال
فيهم : «تعس عبد الدينار» الحديث^(٢) . فكيف إذا استولى على القلب ما هو أعظم استعباداً
من الدرهم والدينار ، من الشهوات والأهواء ، والمحبوبات التي تجذب القلب عن كمال
محبته لله وعبادته ؟ ! لما فيها من المزاحمة والشرك بالمخلوقات ، كيف تدفع القلب ، وتزيقه
عن كمال محبته لربه وعبادته وخشيته ؛ لأن كل محظوظ يجذب قلب محبه إليه ، ويزيفه

(١) الترمذى في صفة القيمة (٢٤٤٨) وقال : «غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وليس إسناده بالقرى » ، والحاكم
في المستدرك ٣١٦/٤ وقال : « حديث ليس في إسناده أحد منسوب إلى نوع من الجرح ... إلخ » وقال
الذهبى : « إسناده مظلم » . ولم يجده في أحمد .

(٢) سبق تخرجه من ٣٣٦ .

عن محبة غير محبوبه، وكذلك المكروه يدفعه، ويزيله، ويشغله عن عبادة الله تعالى .

ولهذا روى الإمام أحمد في مسنده وغيره، أن النبي ﷺ / قال لأصحابه: «الفقر تخافون؟ لا أخاف عليكم الفقر، إنما أخاف عليكم الدنيا، حتى إن قلب أحدكم إذا زاغ لا يزيغه إلا هي» (١).

وكذلك الذين يحبون العبد كأصدقائه، والذين يبغضونه كأعدائه ، فالذين يحبونه يجذبون إليهم . فإذا لم تكن المحبة منهم له لله ، كان ذلك مما يقطعه عن الله ، والذين يبغضونه يؤذونه ويعادونه فيشغلونه بأذاهم عن الله ، ولو أحسن إليه أصدقاؤه الذين يحبونه ، لغير الله أوجب إحسانهم إليه محبته لهم ، وإنجذاب قلبه إليهم . ولو كان على غير الاستقامة ، وأوجب مكافأته لهم ، فيقطعونه عن الله وعبادته .

فلا تزول الفتنة عن القلب ، إلا إذا كان الدين العبد كله لله عز وجل ، فيكون حبه لله ولما يحبه الله ، ويعغضه لله ، ولما يبغضه الله ، وكذلك مواليه ومعاداته ، إلا فمحة المخلوق تجذبه ، وحب الخلق له سبب يجذبهم به إليه ، ثم قد يكون هذا أقوى ، وقد يكون هذا أقوى ، فإذا كان هو غالباً لهواه لم يجذبه مغلوب مع هواه ، ولا محبوباته إليه؛ لكونه غالباً لهواه ناهياً لنفسه عن الهوى ، لما في قلبه من خشية الله ، ومحبته التي تمنعه عن الجذب إلى المحبوبات .

وأما حب الناس له ، فإنه يوجب أن يجذبوه هم بقوتهم إليهم ، فإن لم يكن فيه قوة يدفعهم بها عن نفسه من محبة الله ، وخشيتها / إلا جذبوه وأخذدوه إليهم ، كحب امرأة العزيز ليوسف ، فإن قوة يوسف ومحبته لله وإخلاصه وخشيتها ، كانت أقوى من جمال امرأة العزيز وحسنها وحبه لها ، هذا إذا أحب أحدهم صورته ، مع أن هنا الداعي قوي منه ومنهم ، فهنا المقصوم من عصمه الله ، إلا فالغالب على الناس في المحبة من الطرفين ، أنه يقع بعض الشر بينهم .

ولهذا قال رسول الله ﷺ : لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» (٢).

وقد يحبونه لعلمه أو دينه أو إحسانه أو غير ذلك ، فالفتنة في هذا أعظم ، إلا إذا كانت فيه قوة إعانية ، وخشية وتوحيد تام ، فإن فتنة العلم والجاه والصور فتنة لكل

(١) أحمد ٢٤/٦ ، وعزاه الهيثمي في المجمع ١٠/٢٤٨ إلى الطبراني والبزار وقال: « رجاله وثقوا إلا أن بقية مجلس وإن كان ثقة ». .

(٢) أحمد ١٨/١ ، ٣٣٩/٣ ، ٤٤٦ والترمذى في الرضاع تحت رقم (١١٧١) .

مفتون . وهم مع ذلك يطلبون منه مقاصدهم ، إن لم يفعلها وإن نقص الحب ، أو حصل نوع بغض ، وربما زاد أو أدى إلى الانسلاخ من حبه ، فصار مبغوضاً بعد أن كان محبوباً ، فأصدقاء الإنسان يحبون استخدامه واستعماله في أغراضهم ، حتى يكون كالعبد لهم ، وأعداؤه يسعون في أذاه وإضراره ، وأولئك يطلبون منه انتفاعهم ، وإن كان مضرأ له مفسداً لدینه لا يفكرون في ذلك . وقليل منهم الشكور .

فالطائفتان في الحقيقة لا يقصدون نفعه ولا دفع ضرره ، وإنما / يقصدون أغراضهم ١٠ / ٦٠٣ به ، فإن لم يكن الإنسان عابداً لله ، متوكلاً عليه موالياً له وموالياً فيه ومعادياً ، وإن أكلته الطائفتان ، وأدى ذلك إلى هلاكه في الدنيا والآخرة .

وهذا هو المعروف من أحوال بني آدم ، وما يقع بينهم من المحاربات والمخاصمات والاختلاف والفتن . قوم يوالون زيداً ، ويعادون عمراً . وآخرون بالعكس ؛ لأجل أغراضهم ، فإذا حصلوا على أغراضهم من يوالونه وما هم طالبونه من زيد انقلبوا إلى عمرو ، وكذلك أصحاب عمرو ، كما هو الواقع بين أصناف الناس .

وكذلك الرأس ، من الجانيين ، يميل إلى هؤلاء الذين يوالونه ، وهم إذا لم تكن الموالة لله أضر عليه من أولئك ، فإن أولئك إنما يقصدون إفساد دنياه إما بقتله ، أو بأخذ ماله ، وإما بإزالة منصبه ، وهذا كله ضرر دنيوي ، لا يعتد به إذا سلم العبد ، وهو عكس حال أهل الدنيا ومحببها الذين لا يعتدون بفساد دينهم مع سلامة دنياهم . فهم لا يبالون بذلك . وأما «دين العبد» الذي بينه وبين الله فهم لا يقدرون عليه .

وأما أولياء الدين يوالونه للأغراض ، فإنما يقصدون منه فساد دينه بمعاونته على أغراضهم وغير ذلك ، فإن لم يفعل انقلبوا أعداء ، فدخل بذلك عليه الأذى من جهتين :

١٠ / ٦٠٤ / من جهة مفارقتهم ، ومن جهة عداوتهم .

وعداوتهم أشد عليه من عداوة أعدائهم ؛ لأنهم قد شاهدوا منه . وعرفوا مالهم يعرفه أعداؤه . فاستجلبوا بذلك عداوة غيرهم ، فتضاعف العداوة .

وإن لم يحب مفارقتهم ، احتاج إلى مداهنتهم ، ومساعدتهم على ما يريدونه ، وإن كان فيه فساد دينه . فإن ساعدهم على نيل مرتبة دنيوية ناله مما يعملون فيها نصباً وافراً وحظاً تماماً من ظلمهم وجورهم ، وطلبو منه أيضاً أن يعاونهم على أغراضهم ، ولو فاتت أغراضه الدنيوية . فكيف بالدينية إن وجدت فيه أو عنده !! فإن الإنسان ظالم جاهل ، لا يطلب إلا هواه .

فإن لم يكن هذا في الباطن يحسن إليهم . ويصبر على أذاتهم . ويقضي حوائجهم لله ، وتكون استعانته عليهم بالله تامة ، وتوكله على الله تام . وإن أفسدوا دينه ودنياه ، كما هو الواقع المشاهد من الناس ، من يطلب الرئاسة الدنيوية ، فإنه يطلب منه من الظلم والمعاصي ما ينال به تلك الرئاسة ، ويحسن له هذا الرأي ، ويعاديه إن لم يقم معه ، كما قد / جرى ذلك مع غير واحد .

وذلك يجري فيما يحب شخصاً لصورته ، فإنه يخدمه ، ويعظمه ، ويعطيه ما يقدر عليه ، ويطلب منه من المحرم ما يفسد دينه .

وفيما يحب صاحب بدعة ؛ لكونه له داعية إلى تلك البدعة ، يحوجه إلى أن ينصر الباطل الذي يعلم أنه باطل ، وإن عاده ؛ ولهذا صار علماء الكفار ، وأهل البدع مع علمهم بأنهم على الباطل ينصرون ذلك الباطل ؛ لأجل الأتباع والمحبين ، ويعادون أهل الحق وبهجهون طريقهم .

فمن أحب غير الله ، ووالى غيره ، كره محب الله ووليه ، ومن أحب أحداً لغير الله كان ضرر أصدقائه عليه أعظم من ضرر أعدائه ، فإن أعداءه غايتهم أن يحولوا بينه وبين هذا المحبوب الدنيوي ، والخلولة بينه وبينه رحمة في حقه ، وأصدقاؤه يساعدونه على نفي تلك الرحمة ، وذهبها عنه ، فأي صدقة هذه ؟! ويحبونبقاء ذلك المحبوب ؛ ليستعملوه في أغراضهم ، وفيما يحبونه ، وكلاهما ضرر عليه .

قال تعالى : «إِذْ تَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ» [البقرة: ١٦٦] ، قال الفضيل بن عياض عن ليث / عن مجاهد : هي الموات التي كانت لغير الله ، والوصلات التي كانت بينهم في الدنيا «وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنْ لَنَا كَرْبَةً فَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنْ كَذَلِكَ بُرِيَّهُمُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حُسْرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ» [البقرة: ١٦٧] . فالأعمال التي أراهم الله حسرات عليهم : هي الأعمال التي يفعلها بعضهم ، مع بعض في الدنيا كانت ، لغير الله ، ومنها الموالاة ، والصحبة ، والمحبة ، لغير الله . فالخير كله في أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

فصل

وما يحقق هذه الأمور أن المحب يجذب ، والمحبوب يجذب . فمن أحب شيئاً جذبه إليه بحسب قوته ، ومن أحب صورة جذبته تلك الصورة إلى المحبوب الموجود في الخارج بحسب قوته . فإن المحب علته فاعلية ، والمحبوب علته غائية ، وكل منهما له تأثير

في وجود المعلول ، والمحب إنما يجذب المحب بما في قلب المحب من صورته التي يتمثلها ، فتلك الصورة تجذبه بمعنى المجدب إليها ، لا أنها هي في نفسها قصد و فعل ، فإن في المحب من المعنى المناسب ما يقتضي المجدب المحب إليه ، كما ينجدب الإنسان إلى الطعام ليأكله ، وإلى امرأة ليلاشرها ، وإلى / صديقه ليعاشره ، وكما تنجدب قلوب المحبين لله ورسوله إلى الله ورسوله ، والصالحين من عباده لما تتصف به سبحانه من الصفات التي يستحق ؛ لأجلها أن يحب ويعبد .

بل لا يجوز أن يحب شيء من الموجودات ، لذاته إلا هو سبحانه وبحمده ، فكل محبوب في العالم إنما يجوز أن يحب لغيره ، لا لذاته ، والرب تعالى هو الذي يجب أن يحب لنفسه ، وهذا من معاني إلهيته و «لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا» [الأنياء: ٢٢] ، فإن محبة الشيء لذاته شرك ، فلا يحب لذاته إلا الله ، فإن ذلك من خصائص إلهيته ، فلا يستحق ذلك إلا الله وحده ، وكل محبوب سواء إن لم يحب لأجله ، أو لما يحب لأجله فمحبته فاسدة .

والله - تعالى - خلق في النفوس حب الغذاء ، وحب النساء ، لما في ذلك من حفظ الأبدان وبقاء الإنسان ، فإنه لو لا حب الغذاء لما أكل الناس ففسدت أجسادهم ، ولو لا حب النساء لما تزوجوا فانقطع النسل ، والمقصود بوجود ذلك : بقاء كل منهم ؛ ليعبدوا الله وحده ، ويكون هو المحبوب المعبود لذاته الذي لا يستحق ذلك غيره .

وإنما تحب الأنبياء والصالحون تبعاً لمحبته ، فإن من قام حبه حب ما يحبه ، وهو يحب الأنبياء والصالحين ، ويحب الأعمال الصالحة ، فحبها / لله هو من قام حبه ، وأما الحب معه فهو حب المشركين الذين يحبون أندادهم كحب الله ، فالمخلوق إذا أحب لله كان حبه جاذباً إلى حب الله ، وإذا تحاب الرجال في الله اجتمعا على ذلك ، وتفرقوا عليه ، كان كل منهم جاذباً للآخر إلى حب الله ، كما قال تعالى : «حَقَّتْ مَحْبَبِي لِلْمُتَحَايِنِ فِي ، وَحَقَّتْ مَحْبَبِي لِلْمُتَبَذِّلِينَ فِي ، وَإِنَّ اللَّهَ عِبَاداً لِيُسَاوِي بَأْنَيَاءَ وَلَا شَهِدَاءَ يَغْبَطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشَّهِدَاءُ بَقْرِبِهِمْ مِنَ اللَّهِ ، وَهُمْ قَوْمٌ تَحَابُّو بِرُوحِ اللَّهِ عَلَيْهِ غَيْرُ أَمْوَالِ يَتَبَذَّلُونَهَا ، وَلَا أَرْحَامٌ يَتَوَاصَّلُونَ بِهَا ، إِنَّ لَوْجَوْهِهِمْ لَنُورٌ ، وَإِنَّهُمْ لَعَلَى كَرَاسِيِّ مِنْ نُورٍ ، لَا يَخافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ ، وَلَا يَحْزُنُونَ إِذَا حَزَنَ النَّاسُ» (١) .

فإنك إذا أحبت الشخص لله كان الله هو المحبوب لذاته ، فكلما تصورته في قلبك تصورت محبوب الحق فأحبيته ، فازداد حبك لله ، كما إذا ذكرت النبي ﷺ ، والأنبياء قبله ، والمرسلين وأصحابهم الصالحين ، وتصورتهم في قلبك ، فإن ذلك يجذب قلبك

(١) أحمد ٤/ ٣٨٦ ، ٥/ ٣٢٨ والترمذى في الزهد (٢٣٩٠) وقال : «حسن صحيح» .

إلى محبة الله المنعم عليهم، وبهم إذا كنت تحبهم لله، فالمحبوب لله يجذب إلى محبة الله، والمحب لله، إذا أحب شخصاً لله، فإن الله هو محبوبه، فهو يحب أن يجذبه إلى الله تعالى، وكل من المحب لله والمحبوب لله يجذب إلى الله.

وهكذا إذا كان الحب لغير الله، كما إذا أحب كل من الشخصين / الآخر بصورة : كالمرأة مع الرجل، فإن المحب يطلب المحبوب ، والمحبوب يطلب المحب، بانجذاب المحبوب، فإذا كانا متحابين صار كل منهما جاذباً مجنوباً من الوجهين، فيجب الاتصال، ولو كان الحب من أحد الجانين ؛ لكن المحب يجذب المحبوب ، والمحبوب يجذبه، لكن المحبوب لا يقصد جذبه ، والمحب يقصد جذبه وينجذب .

وهذا سبب التأثير في المحبوب، إما تمثل يحصل في قلبه، فينجذب ، وإما أن ينجذب بلا محبة: كما يأكل الرجل الطعام، ويلبس الثوب ، ويسكن الدار، ونحو ذلك من المحبوبات التي لا إرادة لها.

وأما الحيوان، فيحب بعضه بعضاً بكونه سبباً للإحسان إليه وقد جبت النفوس على حب من أحسن إليها، لكن هذا في الحقيقة إنما هو محبة الإحسان، لا نفس المحسن، ولو قطع ذلك لاضمحل ذلك الحب وربما أعقب بغضناً، فإنه ليس لله عز وجل .

فإن من أحب إنساناً ؛ لكونه يعطيه، فما أحب إلا العطاء، ومن قال: إنه يحب من يعطيه لله فهذا كذب ، ومحال ، وزور من القول ، وكذلك من أحب إنساناً لكونه ينصره إنما أحب النصر لا الناصر؛ وهذا كله من اتباع ما تهوى الأنفس ، فإنه لم يحب في الحقيقة إلا ما يصل إليه من جلب مفعة ، أو دفع مضر ، فهو إنما أحب تلك المفعة ودفع المضرة وإنما / أحب ذلك لكونه وسيلة إلى محبوبه، وليس هذا حباً لله ولا للذات المحبوب.

وعلى هذا تجري عامة محبة الخلق بعضهم مع بعض ، وهذا لا يثابون عليه في الآخرة ولا ينفعهم، بل ربما أدى ذلك إلى التفاق والمداهنة، فكانوا في الآخرة من الأخلاط الذين بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وإنما ينفعهم في الآخرة الحب في الله ولله وحده ، وأما من يرجو النفع والنصر من شخص ثم يزعم أنه يحبه لله ، فهذا من دسائس النفوس ونفاق الأقوال .

إنما ينفع العبد الحب لله لما يحبه الله من خلقه ، كالأنبياء والصالحين ؛ لكون حبهم يقرب إلى الله ومحبته، وهؤلاء هم الذين يستحقون محبة الله لهم.

ونبينا كان يعطي المؤلفة قلوبهم ، ويدع آخرين هم أحب إليه من الذي يعطي ؛

١٠/٦٩

١٠/٦١

يكلهم إلى ما في قلوبهم من الإيمان، وإنما كان يعطي المؤلفة قلوبهم ، لما في قلوبهم من الهم والجزع؛ ليكون ما يعطيهم سبباً بجلب قلوبهم إلى أن يحبوا الإسلام فيحبوا الله، فكان مقصوده بذلك دعوة القلوب إلى حب الله عز وجل ، وصرفها عن ضد ذلك ؛ ولهذا كان يعطي أقواماً خشية أن يكفهم الله على وجوههم في النار فمنعهم بذلك العطاء عما / يكرهه منهم فكان يعطي لله وينعنه . وقد قال: «من أحب لله ، وأبغض لله ، وأعطي لله ، ومنع لله ، فقد استكمل الإيمان»^(١) ، وفي صحيح البخاري عنه عليه السلام أنه قال: «إني والله إنما أنا قاسم لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداً ، ولكن أضع حيث أمرت»^(٢) .

وصورة المحبوب المتمثلة في النفس يتحرك لها المحب، ويريد لها ، ويحب ويبغض ويتهجج وينتشر عن ذكرها ؛ من أي جنس كانت ، فتبقى هي كالامر الناهي له ؛ ولهذا يجد في نفسه كأنها تخاطبه بأمر ونهي وغير ذلك ، كما يرى كثير من الناس من يحبه ، ويعظمه في منامه ، وهو يأمره ، وينهاه ، ويخبره بأموره .

والمرشكون تتمثل لهم الشياطين في صور من النار ، تأمرهم وتنهاهم .

والقائلون بالشاهد والمتسبون إلى السلوك يقول أحدهم: إنه يخاطب في باطنها على لسان الشاهد ، فمنهم من يصلي بالليل وذاك بإزائه ليشاهده في الضوء ، ومنهم من يشاهده في حال السماع في غيره ، ويظلون أنهم يخاطبون ويجدون المريد في قلوبهم بذلك ، وذلك لأنهم يمثلونه في أنفسهم ، وربما كان الشيطان يتمثل في صورته ، فيجدون في نفوسهم خطاباً من تلك الصورة ، فيقولون : خوطبنا من جهة . وهذا وإن كان موجوداً في / المخاطب فمن المخاطب له ؟ فالفرقان هنا . فإنما ذلك المخاطب من وسوسات الشيطان والنفس .

وقد يخاطبون بأشياء حسنة رشوة منه لهم ، ولا يخاطبون بما يعرفون أنه باطل ؛ لئلا ينفرون منه ، بل الشيطان يخاطب أحدهم بما يري أنه حق ، والراهب إذا راض نفسه فمرة يرى في نفسه صورة التثليث ، وربما خوطب منها؛ لأنه كان قد يتمثلها قبل ذلك ، فلما انصدلت نفسه بالرياضة ظهرت له ، والمؤمن الذي يحب الله ورسوله يرى الرسول في منامه بحسب إيمانه ، وكذلك يري الله تعالى في منامه بحسب إيمانه ، كما قد يسط في غير هذا الموضع .

ولهذا كثير من أهل الرهد والعبادة يكون من أعوان الكفار ، ويزعم أنه مأمور بذلك ، ويخاطب به ويظن أن الله هو الذي أمره بذلك ، والله متزه عن ذلك ، وإنما الأمر له بذلك

(١) سبق تخرجه ص ٥٢ .

(٢) سبق تخرجه ص ٢٦٧ .

النفس والشيطان وما في نفسه من الشرك، إذ لو كان مخلصاً لله الدين، لما عرض له شيء من ذلك، فإن هذا لا يكون إلا من فيه شرك في عبادته، أو عنده بدعة، ولا يقع هذا مخلص متمسك بالسنة البتة.

إذا كانت الرؤيا ، على ثلاثة أقسام:

رؤيا من الله .

ورؤيا من حديث النفس .

١٠/٦١٣

ورؤيا من الشيطان .

فكذلك ما يلقي في نفس الإنسان في حال يقطنه ثلاثة أقسام .

ولهذا كانت الأحوال ثلاثة: رحماني، ونفساني، وشيطاني .

وما يحصل من نوع المكاشفة والتصرف ثلاثة أصناف: ملكي، ونفساني، وشيطاني، فإن الملك له قوة، والنفس لها قوة، والشيطان له قوة، وقلب المؤمن له قوة، فما كان من الملك ومن قلب المؤمن، فهو حق، وما كان من الشيطان ووسوسة النفس، فهو باطل .

وقد اشتبه هذا بهذا على طوائف كثيرة، فلم يفرقوا بين أولياء الله وأعداء الله، بل صاروا يظلون في من هو من جنس المشركين والكافر - أهل الكتاب من وجوهه كثيرة - أنه من أولياء الله المتقيين . والكلام في هذا مبسوط في موضع آخر .

ولهذا في هؤلاء من يرى جواز قتال الأنبياء، ومنهم من يرى أنه أفضل من الأنبياء، إلى أنواع آخر . وذلك ؟ لأنه حصل لهم من الأنواع الشيطانية والنفسانية ما ظنوا أنها من كرامات الأولياء ، فظنوا / أنهم منهم ، فكان الأمر بالعكس . وأصل هذا أنهم تبعدوا بما تحبه النفس ، وأما العبادة بما يحبه الله ويرضاه ، فلا يحبونه ولا يريدونه وحده ، ويررون أنهم إذا عبدوا الله بما أمر به ورسله حط لهم عن منصب الولاية ، فيحدثون محبة قوية وتأنها عبادة وشوقاً وزهداً ، ولكن فيه شرك وبدعة .

ومحبة التوحيد: إنما تكون لله وحده على متابعة رسوله، كما قال تعالى: «**قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تَحْبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ**» [آل عمران: ٣١] ؛ فلهذا يكون أهل الاتباع فيهم جهاد ونية في محبتهم، يحبون لله ، ويعغضون له . وهم على ملة إبراهيم . والذين معه «**إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بِرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبِمَا** بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ **الْعَدَاوَةُ وَالْغِضَاءُ أَبْدَأَ حَتَّىٰ تَؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ**» [المتحنة: ٤] ، وأولئك محبتهم

١٠/٦١٤

فيها شرك ، وليسوا متابعين للرسول ، ولا مجاهدين في سبيل الله ، فليست هي المحبة الإلخالصية ، فإنها مقرونة بالتوحيد ؛ ولهذا سمي أبو طالب المكي كتابه: قوت القلوب في معاملة المحبوب ، ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد ، والله - سبحانه - أعلم .

/ قالَ شِيَخُ الْإِسْلَامِ - رَحْمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا : فَصْلٌ

قد كتبت في كراسة الحوادث فصلا في : جماع الزهد والورع .

وإن الزهد : هو عما لا ينفع ، إما لانتفاء نفعه ، أو لكونه مرجحا ؛ لأنه مفوت لما هو أدنى من نفعه ، أو محصل لما يربو ضرره على نفعه . وأما المنافع الحالصة ، أو الراجحة فالزهد فيها حمق

وأما الورع ، فإنه الإمساك عما قد يضر ، فتدخل فيه المحرمات والشبهات ؛ لأنها قد تضر . فإنه من أتقى الشبهات استبراً لعرضه ودينه ، ومن وقع في الشبهات ، وقع في الحرام ، كالراعي حول الحمى يوشك أن يواعده .

وأما الورع ، عما لا مضره فيه ، أو فيه مضره مرجوحة - لما / تقتربن به من جلب منفعة راجحة ، أو دفع مضره أخرى راجحة - فجهل وظلم . وذلك يتضمن : ثلاثة أقسام لا يتورع عنها المنافع المكافحة والراجحة وال الحالصة كالماياخ المحضر أو المستحب أو الواجب فإن الورع عنها ضلاله .

وأنا أذكر هنا تفصيل ذلك فأقول :

الزهد ، خلاف الرغبة . يقال : فلان زاهد في كلّه . وفلان راغب فيه . و الرغبة : هي من جنس الإرادة . فالزهد في الشيء انتفاء الإرادة له ، إما مع وجود كراحته ، وإما مع عدم الإرادة والكرابة ، بحيث لا يكون لا مریداً له ، ولا كارهاً له ، وكل من لم يراغب في الشيء ويريده فهو زاهد فيه .

وكما أن سبيل الله يحمد فيه الزهد ، فيما زهد الله فيه من فضول الدنيا ، فتحمد فيه الرغبة والإرادة لما حمد الله إرادته ، والرغبة فيه ؛ ولهذا كان أساس الطريق الإرادة . كما قال تعالى : «وَلَا تَرْتُدُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاءِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ» [الأنعام : ٥٢] ، وقال تعالى : «وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانُوا مُشْكُرًا» [الإسراء : ١٩] ، ونظائره متعددة .

/ كما رغب في الزهد ، وذم صدّه في قوله : «مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَرَيَّبَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُخْسِنُونَ . أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا نَارُ» [هود : ١٥ ، ١٦] ، وقال تعالى : «أَلْهَمُكُمُ التَّكَاثُرُ» [التكاثر] ، وقال تعالى :

﴿وَتَأْكِلُونَ التِّرَاثَ أَكْلًا لَّمَّا وَتَحْبُّونَ الْمَالَ حَبًّا جَمًا﴾ [الفجر: ١٩] ، وقال: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ . وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ . وَإِنَّهُ لَحُبَّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ [العاديات: ٦-٨] ، وقال تعالى: ﴿أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعْبٌ وَلَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخِرٌ بَيْنُكُمْ﴾ الآية [الحديد: ٢٠] ، وهذا باب واسع .

وإنما المقصود هنا تأييز الزهد الشرعي، من غيره، وهو الزهد المحمود ، وتأييز الرغبة الشرعية، من غيرها، وهي الرغبة المحمودة ، فإنه كثيراً ما يشتبه الزهد بالكسل والعجز والبطالة عن الأوامر الشرعية ، وكثيراً ما تتشبه الرغبة الشرعية بالحرص ، والطمع ، والعمل الذي ضل سعي صاحبه.

وأما الورع ، فهو اجتناب الفعل واتقاوه ، والكف والإمساك عنه والخذر منه ، وهو يعود إلى كراهة الأمر ، والنفرة منه ، والبغض له ، وهو أمر وجودي أيضاً - وإن كان قد اختلف في المطلوب بالنهي . هل هو عدم المنهى عنه ، أو فعل ضدّه؟ وأكثر أهل الإثبات على الثاني - فلا ريب أنه لا يسمى ورعاً ، ومتورعاً ، ومتقياً ، إلا إذا وجد منه الامتناع والإمساك الذي هو فعل ضد المنهى عنه .

والتحقيق : أنه مع عدم المنهي عنه يحصل له عدم مضررة الفعل المنهي عنه ، وهو ذمه وعقابه ونحو ذلك ، ومع وجود الامتناع والاتقاء والاجتناب يكون قد وجد منه عمل صالح وطاعة وتقوى ، فيحصل له منفعة هذا العمل ، من حمده وثوابه ، وغير ذلك ، فعدم المضررة لعدم السيئات ، ووجود المنفعة لوجود الحسنات .

فتخص أن الزهد من باب عدم الرغبة، والإرادة في المزهد فيه. والورع من باب وجود النفرة، والكرابة للمتورع عنه، وانتفاء الإرادة، إنما يصلح فيما ليس فيه منفعة خالصة أو راجحة، وأما وجود الكراهة، فإنما يصلح فيما فيه مضره خالصة أو راجحة، فاما إذا فرض مالا منفعة فيه ولا مضره، أو منفعته ومضرته سواء من كل وجه، فهذا لا يصلح أن يراد، ولا يصلح أن يكره، فيصلح فيه الزهد، ولا يصلح فيه الورع، فظاهر بذلك أن كل ما يصلح فيه الورع يصلح فيه الزهد، من غير عكس، وهذا بين، فإن ما صلح أن يكره وينفر عنه صلح أن لا يراد ولا يرغب فيه، فإن عدم الإرادة أولى من وجود الكراهة، ووجود الكراهة مستلزم عدم الإرادة من غير عكس، وليس كل ما صلح أن لا يراد يصلح أن يكره، بل قد يعرض من الأمور مالا تصلح إرادته ولا كراحته، ولا حبه ولا بغضه ولا الأمر به، ولا النهي عنه.

١٠/٦١٩ /وبهذا يتبيّن أن الواجبات والمستحبات ، لا يصلح فيها زهد ولا ورع ، وأما المحرمات

والمكروهات ، فيصلح فيها الزهد والورع . وأما المباحات ، فيصلح فيها الزهد دون الورع ، وهذا القدر ظاهر تعرفه بأدنى تأمل :

وإنما الشأن فيما إذا تعارض في الفعل . هل هو مأمور به ، أو منهي عنه ، أو مباح ؟ وفيما إذا اقتنى بما جنسه مباح ما يجعله مأموراً به ، أو منهياً عنه ، أو اقتنى بالمؤمر به ، ما يجعله منهياً عنه وبالعكس .

فتعتبر اجتماع المصالح والمقاصد والمنافع والمضار وتعارضها ، يحتاج إلى الفرقان .

وقال:

فصل

قول بعض الناس : الثواب على قدر المشقة ليس بمستقيم على الإطلاق ، كما قد يستدل به طوائف على أنواع من الرهبات ، والعادات المبتدة ، التي لم يشرعها الله ورسوله من جنس تحريمات المشركين وغيرهم ما أحل الله من الطيبات ، ومثل التعمق والتنطع الذي ذمه النبي ﷺ ، حيث قال : « هلك المتنطعون » (١) ، وقال : « لو مدد لي الشهر لواصلت وصالاً يدع المتعمدون تعمقهم » (٢) ، مثل الجوع أو العطش المفرط ، الذي يضر العقل والجسم ، وينع أداء واجبات أو مستحبات أفع منه ، وكذلك الاحتفاء والتعرى والمشي الذي يضر الإنسان بلا فائدة ، مثل حديث أبي إسرائيل الذي نذر أن يصوم ، وأن يقوم قائما ولا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم فقال النبي ﷺ : « مروه فليجلس ، ولسيظل ، وليتكلم ، وليتكلم / صومه » رواه البخاري (٣) ، وهذا باب واسع .

وأما الأجر على قدر الطاعة فقد تكون الطاعة لله ورسوله في عمل ميسر ، كما يسر الله على أهل الإسلام : الكلمتين ، وهما أفضل الأعمال ؛ ولذلك قال النبي ﷺ : « كلمتان خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان في الميزان ، حبيبتان إلى الرحمن ، سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم » أخر جاه في الصحيحين (٤) .

ولو قيل : الأجر على قدر منفعة العمل ، وفائده ؛ لكان صحيحاً اتصاف الأول باعتبار تعلقه بالأمر والثاني باعتبار صفتة في نفسه . والعمل تكون منفعته وفائده تارة من جهة الأمر فقط ، وتارة من جهة صفتة في نفسه ، وتارة من كلا الأمرين . فبالاعتبار الأول ينقسم إلى طاعة وعصية ، وبالثاني ينقسم إلى حسنة وسيئة ، والطاعة والعصية اسم له من جهة الأمر ، والحسنة والسيئة اسم له من جهة نفسه . . (٥) وإن كان كثير من الناس لا يثبت إلا الأول ، كما تقوله الأشعرية وطائفة من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم .

(١) مسلم في العلم (٧/٢٦٧) ، وأبو داود في السنة (٤٦٠٨) ، وأحمد /١٣٨٦ ، كلهم عن عبد الله بن مسعود .

(٢) البخاري في التمني (٧٢٤١) ، ومسلم في الصيام (٤١١/٥٩) ، وأحمد /٦١٢٤ ، كلهم عن أنس .

(٣) البخاري في الإيمان والندور (٤/٦٧٠) ، عن ابن عباس .

(٤) البخاري في التوحيد (٧٥٦٣) ومسلم في الذكر والدعاة (٤/٢٦٩٤) .

(٥) حرم بالأصل مقدار ثلث سطر .

١٠/٦٢٢ و من الناس من لا يثبت إلا الثاني ، كما تقوله المعتزلة و طائفه / من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم ، والصواب إثبات الاعتبارين ، كما تدل عليه نصوص الأئمة وكلام السلف و جمهور العلماء من أصحابنا وغيرهم .

فأما كونه مشقاً ، فليس هو سبباً لفضل العمل و رجحانه ، ولكن قد يكون العمل الفاضل مشقاً ، ففضله لمعنى غير مشقة ، والصبر عليه مع المشقة يزيد ثوابه وأجره ، فيزداد الثواب بالمشقة ، كما أن من كان بعده عن البيت في الحج والعمرأة أكثر ، يكون أجره أعظم من القريب كما قال النبي ﷺ لعائشة في العمرة : «أجرك على قدر نصبك» (١) لأن الأجر على قدر العمل في بعد المسافة ، وبالبعد يكثر النصب فيكثر الأجر ، وكذلك الجهاد ، وقوله ﷺ : «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة ، والذي يقرأه ويتتعظ فيه ، وهو عليه شاق له أجران» (٢) .

فكثيراً ما يكثراً الثواب على قدر المشقة والتعب ، لأن التعب والمشقة مقصود من العمل ، لكن ؛ لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب ، هذا في شرعنا الذي رفعت عنا فيه الآصار والأغلال ، ولم يجعل علينا فيه حرج ، ولا أريد بنا فيه العسر ، وأما في شرع من قبلنا ، فقد تكون المشقة مطلوبة منهم . وكثير من العباد يرى جنس المشقة والألم والتعب مطلوباً مقرباً إلى الله ؛ لما فيه من نفرة النفس عن اللذات والركون / إلى الدنيا وانقطاع القلب عن علاقة الجسد ، وهذا من جنس زهد الصابحة والهند وغيرهم .

ولهذا تجد هؤلاء مع من شابهم من الرهبان يعالجون الأعمال الشاقة الشديدة المتعبة من أنواع العبادات والزهدات ، مع أنه لا فائدة فيها ولا ثمرة لها ، ولا منفعة إلا أن يكون شيئاً يسيراً لا يقاوم العذاب الأليم الذي يجذونه .

ونظير هذا الأصل الفاسد ، مدح بعض الجهال بأن يقول : فلان ما نكح ولا ذبح . وهذا مدح الرهبان الذين لا ينكحون ولا يذبحون ، وأما الحنفاء فقد قال النبي ﷺ : «لكني أصوم وأفطر وأنزوج النساء ، وأأكل اللحم ، فمن رغب عن سنتي فليس مني» (٣) . وهذه الأشياء هي من الدين الفاسد ، وهو مذموم ، كما أن الطمأنينة إلى الحياة الدنيا مذموم .

والناس أقسام :

(١) البخاري في العمرة (١٧٨٧) ، ومسلم في الحج (١١٢١) ، وأحمد (٤٣/٦) .

(٢) البخاري في التفسير (٤٩٣٧) ومسلم في صلاة المسافرين (٧٩٨/٢٤٤) .

(٣) البخاري في النكاح (٥٠٦٣) ومسلم في النكاح (٥١٤٠١) .

أصحاب دنيا محضة : وهم المعرضون عن الآخرة .

وأصحاب دين فاسد: وهم الكفار ، والمبتدةعة الذين يتدينون بما لم / يشرعه الله من ١٠/٦٢٤ أنواع العبادات ، والزهادات .

والقسم الثالث وهم : أهل الدين الصحيح ، أهل الإسلام المستمسكون بالكتاب ، والسنّة والجماعة ، والحمد لله الذي هدانا لهذا ، وما كنا لننهي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رساله ربنا بالحق .

/ وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَحْمَدَ بْنُ تِيمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ فَصْلٌ

في تزكية النفس وكيف تزكيه بترك المحرمات مع فعل المأمورات ، قال تعالى: «قد أفلح من زكاه» [الشمس: ٩] ، و «قد أفلح من تركى» [الأعلى: ١٤] .

قال قتادة وابن عيينة وغيرهما : قد أفلح من زكي نفسه بطاعة الله ، وصالح الأعمال . وقال الفراء والزجاج : قد أفلحت نفس زكاه الله ، وقد خابت نفس دساهما الله . وكذلك ذكره الوالبي ، عن ابن عباس وهو منقطع . وليس هو مراد من الآية؛ بل المراد بها الأول قطعاً لفظاً ومعنى .

أما اللفظ فقوله : من زكاه اسم موصول ولا بد فيه من عائد / على «من» فإذا قيل : قد أفلح الشخص الذي زكاه؛ كان ضمير الشخص في زكاه يعود على «من» ، هذا وجه الكلام الذي لا ريب في صحته كما يقال: قد أفلح من اتقى الله وقد أفلح من أطاع ربه .

وأما إذا كان المعنى : قد أفلح من زكاه الله ، لم يبق في الجملة ضمير يعود على «من» فإن الضمير على هذا يعود على الله ، وليس هو «من» وضمير المفعول يعود على النفس المتقدمة فلا يعود على «من» لا ضمير الفاعل ، ولا المفعول . فتخلوا الصلة من عائد وهذا لا يجوز .

نعم ، لو قيل: قد أفلح من زكي الله نفسه ، أو من زكاه الله له ، ونحو ذلك صح الكلام ، وخفاء هذا على من قال به من النحاة عجب . وهو لم يقل : قد أفلحت نفس زكاهها . فإنه هنا كانت تكون زكاهها صفة لنفس لا صلة ، بل قال: «قد أفلح من زكاهها» [الشمس: ٩] ، فالجملة صلة لـ «من» لا صفة لها .

ولا قال أيضاً : قد أفلحت النفس التي زكاهها ، فإنه لو قيل ذلك ، وجعل في «زكاهها» ضمير يعود على اسم الله صح ، فإذا تكلفو ، وقالوا : التقدير «قد أفلح من زكاهها» هي النفس التي زكاهها ، وقالوا: في زكي ضمير المفعول يعود على «من» وهي تصلح للمذكر والمؤنث / والواحد والعدد ، فالضمير عائد على معناها المؤنث ، وتأنيتها غير حقيقي؛ ولهذا قيل: «قد أفلح» ولم يقل: قد أفلحت ، قيل لهم: هذا مع أنه خروج من اللغة الفصيحة ، فإنما يصح إذا دل الكلام على ذلك في مثل ومن ... (١) على أن المراد

(١) بياض بالأصل .

لنا ، وكذا قوله : **﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُمْ﴾** [يونس: ٤٢] ، ونحو ذلك .

وأما هنا فليس في لفظ **﴿مَن﴾** ، وما بعدها ما يدل على أن المراد به النفس المؤنثة ، فلا يجوز أن يراد بالكلام ما ليس فيه دليل على إرادته ، فإن مثل هذا مما يصان كلام الله عز وجل عنه ، فلو قدر احتمال عود ضمير **﴿زَكَاهَا﴾** إلى نفس وإلى **﴿مَن﴾** ، مع أن لفظ **﴿مَن﴾** لا دليل يوجب عوده عليه ؛ لكن إعادته إلى المؤنث أولى من إعادةه إلى ما يحتمل التذكير والتأنيث ، وهو في التذكير أظهر ، لعدم دلالته على التأنيث ، فإن الكلام إذا احتمل معنيين وجب حمله على أظهرهما ، ومن تكلف غير ذلك ، فقد خرج عن كلام العرب المعروف ، والقرآن متزه عن ذلك ، والعدول عما يدل عليه ظاهر الكلام إلى مالا يدل عليه بلا دليل لا يجوز البتة فكيف إذا كان نصاً من جهة المعنى ؟ فقد أخبر الله أنه يلهم التقوى والفحور . ولبسط هذا موضع آخر .

١٠/٦٢٨ / والمقصود هنا أمر الناس بتزكية أنفسهم ، والتحذير من تدسيتها ، كقوله : **﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾** [الأعلى: ١٤] ، فلو قدر أن المعنى قد أفلح من زكي الله نفسه لم يكن فيه أمر لهم ولا نهي ، ولا ترغيب ولا ترهيب . والقرآن إذا أمر أو نهى لا يذكر مجرد القدر فلا يقول : من جعله الله مؤمناً ، بل يقول : **﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾** [المؤمنون: ١] ، **﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَرَكَى﴾** إذا ذكر مجرد القدر في هذا ينافق المقصود ، ولا يليق هذا بأضعف الناس عقلاً فكيف بكلام الله ؟ ألا ترى أنه في مقام الأمر ، والنهي ، والترغيب ، والترهيب يذكر ما يناسبه من الوعد ، والوعيد ، والمدح ، والذم ، وإنما يذكر القدر عند بيان نعمه عليهم ، إما بما ليس من أفعالهم ، وإنما بإنعامه بالإيمان ، والعمل الصالح ، ويدركه في سياق قدرته ومشيئته ، وأما في معرض الأمر فلا يذكره إلا عند النعم . كقوله : **﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ مَا زَكَى﴾** الآية [النور: ٢١] ، فهذا مناسب . وقوله : **﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَرَكَى﴾** وهذه الآية من جنس الثانية لا الأولى .

والمقصود ذكر التزكية قال تعالى : **﴿قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُبُوا﴾** الآية [النور: ٣٠] ، وقال : **﴿فَارْجِعُوا هُوَ أَزَكَى لَكُم﴾** [النور: ٢٨] ، وقال : **﴿الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾** [فصلت: ٧] ، وقال : **﴿وَمَا عَلَيْكُمْ أَلَا يَزَكَى﴾** [عبس: ٧] .

١٠/٦٢٩ وأصل الزكاة الزيادة في الخير . ومنه يقال : زكا الزرع ، وزكا / المال إذا نما . ولن ينمو الخير إلا بترك الشر ، والزرع لا يزكي حتى يزال عنه الدغل ، فكذلك النفس والأعمال لا تزكوا حتى يزال عنها ما ينافقها ولا يكون الرجل متزكياً إلا مع ترك الشر ، فإنه يدنس النفس ويدسيها . قال الزجاج : **﴿دَسَاهَا﴾** جعلها ذليلة حقيرة خسيسة ، وقال الفراء :

دساها؛ لأن البخيل يخفي نفسه ومنزله وماله، قال ابن قتيبة : أي أخفاها بالفجور والمعصية ، فالفاجر دس نفسه ، أي قمعها وخباؤها، وصانع المعروف شهر نفسه ورفعها، وكانت أجواد العرب تنزل الربي لشهر أنفسها ، والثام تنزل الأطراف والوديان.

فالبر والتقوى يبسط النفس ، ويشرح الصدر، بحيث يجد الإنسان في نفسه اتساعاً وبسطاً عما كان عليه قبل ذلك، فإنه لما اتسع بالبر والتقوى والإحسان بسطه الله وشرح صدره ، والفجور ، والبخل يقمع النفس ويضيقها ويهينها ، بحيث يجد البخيل في نفسه أنه ضيق. وقد بين النبي ﷺ ذلك في الحديث الصحيح ، فقال: «مثُل البخيل والمتصدق ، كمثل رجلين عليهما جيتان من حديد ، قد اضطرت أيديهما إلى تراقيهما . فجعل المتصدق كلما هم بصدقة اتسعت وانبسطت عنه ، حتى تغشى أنامله ، وتعفو أثره ، وجعل البخيل كلما هم بصدقة ، قلصت ، وأخذت كل حلقة بمكانها ، وأنا رأيت رسول الله ﷺ يقول بأصبعه في جيده ، فلو رأيتها يوسعها فلا تسع» آخر جاه (١).

١٠/٦٣ / وإخفاء المنزل وإظهاره تبعاً لذلك ، قال تعالى : «يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ» الآية [النحل: ٥٩] . فهكذا النفس البخيلة الفاجرة قد دسها صاحبها في بدنها بعضها في بعض؛ ولهذا وقت الموت تنزع من بدنها كما ينزع السفود من الصوف المبتل ، والنفس البرة النقية النقية ، التي قد زكاهَا صاحبها فارتقت ، واتسعت ، ومجده ، ونبلا فوقي الموت تخرج من البدن تسيل ، كالقطرة من في السقاء ، وكالشارة من العجين . قال ابن عباس: إن للحسنة لنوراً في القلب ، وضياءً في الوجه ، وقوة في البدن ، وسعة في الرزق ، ومحبة في قلوب الخلق . وإن للسيئة لظلمة في القلب ، وسوداً في الوجه ، ووهنا في البدن ، وضيقاً في الرزق ، وبعضاً في قلوب الخلق . قال تعالى: «وَالْبَلْدُ الطَّيِّبُ» الآية [الأعراف: ٥٨] . وهذا مثل البخيل والمنافق . قال: «فَمَنْ يَرِدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَ يُشَرِّحْ صَدْرَهُ» الآية [الأنعام: ١٢٥] . وقال: «اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا» الآية [البقرة: ٢٥٧] .

١٠/٦٣ / وقال له في سياق الرمي بالفاحشة ، ودم من أحب إظهارها في المؤمنين ، والمتكلم بما لا يعلم: «وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَيْتُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا» الآية [النور: ٢١] . فيبين أن الزكاة إنما تحصل بتترك الفاحشة ولهذا قال: «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُبُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ» الآية [النور: ٣٠] . وذلك أن ترك السيئات هو من أعمال النفس ، فإنها تعلم أن السيئات مذمومة ومكرروه فعلها ، ويُجاهد نفسه إذا دعوه إليها ، إن كان مصدقاً لكتاب / ربه مؤمناً بما جاء عن نبيه ﷺ ؛ ولهذا التصديق والإيمان والكرامة وجهاد النفس أعمال تعلمها النفس المزكاة ، فتركت بذلك أيضاً ، بخلاف ما إذا عملت السيئات فإنها تتندس وتندنس ،

(١) البخاري في الجهاد (٢٩١٧) ومسلم في الزكاة (١٠٢١) ، (٧٦ ، ٧٥ ، ٧٤) .

وتنتفع ، كالزرع إذا نبت معه الدغل .

والثواب إنما يكون على عمل موجود ، وكذلك العقاب . فاما العدم المحس ، فلا ثواب فيه ولا عقاب ، لكن فيه عدم الثواب والعقاب ، والله سبحانه أمر بالخير ، ونهى عن الشر ، واتفق الناس على أن المطلوب بالأمر فعل موجود ، وختلفوا في النهي هل المطلوب أمر وجودي ، أم عدمي ؟ فقيل : وجودي ، وهو الترك ، وهذا قول الأكثرون . وقيل : المطلوب عدم الشر ، وهو ألا يفعله .

والتحقيق أن المؤمن إذا نهى عن المنكر ، فلا بد ألا يقربه ويعزم على تركه ، ويكره فعله ، وهذا أمر وجودي بلا ريب ، فلا يتصور أن المؤمن الذي يعلم أنه ... (١) وجودي ، لكن قد لا يكون مریداً له كما يكره أكل الميتة طبعاً ، ومع ذلك ، فلا بد له من اعتقاد التحرير والعزم على تركه لطاعة الشارع ، وهذا قدر زائد على كراهة الطبع ، وهو أمر وجودي يثاب عليه ، ولكن ليس كثواب من كف نفسه وجاهدها عن طلب / المحرم ، ومن كانت كراهته للمحرمات كراهة إيمان . وقد غمر إيمانه حكم طبعه ، فهذا أعلى الأقسام الثلاثة ، وهذا صاحب النفس المطمئنة ، وهو أرفع من صاحب اللوامة التي تفعل الذنب ، وتلوم صاحبها عليه ، وتتلوم وتتردد ، هل تفعله أم لا ؟

وأما من لم يخطر بباله أن الله حرمه ، ولا هو مرید له ، بل لم يفعله ، فهذا لا يعاقب ولا يثاب ، إذ لم يحصل منه أمر وجودي يثاب عليه ، أو يعاقب فمن قال : المطلوب ألا يفعل ، إن أراد أن هذا المطلوب يكفي في عدم العقاب ، فقد صدق ، وإن أراد أنه يثاب على هذا العدم ، فليس كذلك ، والكافر إذا لم يؤمن بالله ورسوله ، فلا بد لنفسه من أعمال يشتغل بها عن الإيمان ، وترك الأعمال كفر يعاقب عليها .

ولهذا لما ذكر الله عقوبة الكفار في النار ، ذكر أموراً وجودية وتلك تدس النفس ؟ ولهذا كان التوحيد والإيمان أعظم ما ترکو به النفس ، وكان الشرك أعظم ما يدسيها ، وتترکي بالأعمال الصالحة والصدقة هذا كله مما ذكره السلف . قالوا : في **﴿فَدُّ أَفْلَحَ مَنْ تَرَكَ الْأَعْمَالَ﴾** [الأعلى: ١٤] ، تطهر من الشرك ، ومن المعصية بالتوبة ، وعن أبي سعيد وعطاء وقتادة : صدقة الفطر . ولم يريدوا أن الآية لم تتناول إلا هي ، بل مقصودهم : أن من أعطى صدقة الفطر ، وصلى صلاة العيد فقد تناولته وما بعدها ، ولهذا / كان يزيد بن حبيب ، كلما خرج إلى الصلاة خرج بصدقة ، ويتصدق بها ، قبل الصلاة ، ولو لم يوجد

(١) يياض بالأصل .

إلا بصلة . قال الحسن : « قد أفلح من تركي » من كان عمله زاكياً ، وقال أبو الأحوص : زكاة الأمور كلها ، وقال الزجاج : تركى بطاعة الله عز وجل ، ومعنى الزاكى : النامي الكبير .

وكذلك قالوا في قوله : « وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ . الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الرِّزْكَةَ » [فصلت: ٦، ٧] قال ابن عباس : لا يشهدون أن لا إله إلا الله ، وقال مجاهد : لا يزكون أعمالهم أى ليست زاكية ، وقيل لا يطهرونها بالإخلاص ، كأنه أراد - والله أعلم - أهل الرياء ، فإنه شرك . وعن الحسن : لا يؤمنون بالزكاة ، ولا يقرؤن بها . وعن الصحاح : لا يتصدقون ، ولا ينفقون في الطاعة ، وعن ابن السائب : لا يعطون زكاة أموالهم . قال : كانوا يحجون ويعتمرون ولا يزكون .

والتحقيق أن الآية تتناول كل ما يتزكى به الإنسان من التوحيد والأعمال الصالحة . كقوله : « هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَرْكَى » [النازعات: ١٨] ، وقوله : « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَرَكَى » [الأعلى: ١٤] ، والصدقة المفروضة لم تكن فرضت عند نزولها .

فإن قيل : « يؤتى » فعل متعد .

قال : هذا كقوله : « ثُمَّ سُلُّوا الْفُتْنَةَ لَا تَوْهُمُهُمْ » [الأحزاب: ١٤] ، وتقدير قبلها أن / الرسول دعاهم ، وهو طلب منه ، فكان هذا النفظ متضمناً قيام الحجة عليهم بالرسل ، والرسل إنما يدعونهم لما ترتكو به أنفسهم .

وما يليق : أن الزكاة تستلزم الطهارة ، لأن معناها معنى الطهارة . قوله : « خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدْقَةً تُطْهِرُهُمْ » من الشر « وَتَرْكِيهِمْ » [التوبه: ١٠٣] بالخير قال عليه السلام : « اللهم طهريني بالماء والبرد والثلج » (١) كان يدعوه في الاستفصال وفي الاعتدال من الركوع ، والغسل .

فهذه الأمور توجب تبريد المغسول بها ، وـ « البرد » يعطي قوة وصلابة ، وما يسر يوصف بالبرد وقرة العين ، ولهذا كان دمع السرور بارداً ، ودمع الحزن حاراً ، لأن مايسوء النفس يوجب حزنها وغمها ، وما يسرها يوجب فرحتها وسرورها وذلك مما يبرد الباطن .

فسؤال النبي عليه السلام : أن يغسل الذنوب على وجه يبرد القلوب أعظم برد يكون بما فيه من الفرح والسرور الذي أزال عنه مايسوء النفس من الذنوب .

وقوله : بالثلج والبرد والماء البارد : تمثيل بما فيه من هذا الجنس ، وإلا فنفس الذنوب

(١) مسلم في الصلاة (٤٧٦) / ٤٠٢ وأحمد (٤٥٤) / ٣٥٤ ، ٣٨١ .

لا تغسل بذلك، كما يقال: أذقنا برد عفوك، وحلاؤه مغفرتك. ولما قضى أبو قتادة دين المدين قال عليه السلام: «الآن / بردت جلدته» ^(١)، ويقال: برد اليقين، وحرارة الشك، ١٠ / ٦٣٥ ويقال: هذا الأمر يثليج له الصدر، إذا كان حقاً يعرفه القلب ويفرح به، حتى يصير في مثل برد الثلج، ومرض النفس: إما شبهة وإما شهوة أو غضب ، والثلاثة توجب السخونة، ويقال لمن نال مطلوبه: برد قلبه، فإن الطالب فيه حرارة الطلب.

وقوله: «**خُلْدٌ مِّنْ أَمْوَالِهِمْ**»: دليل على أن عمل الحسنات يظهر النفس ويزكيها من الذنوب السالفة، فإنه قاله بعد قوله: «**وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا**» الآية [التوبه: ١٠٢] . فالتبوية والعمل الصالح يحصل بهما التطهير والتزكية ولهذا قال في سياق قوله: «**فَلِلْمُؤْمِنِينَ يُعْصُمُونَ**» الآيات [النور: ٣٠ - ٣١] «**وَتُوَبُوا إِلَى اللَّهِ**» الآية [النور: ٣١] . فأمرهم جميعاً بالتبوية في سياق ما ذكره ؛ لأنه لا يسلم أحد من هذا الجنس. كما في الصحيح: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا » الحديث ^(٢) . وكذلك في الصحيح: إن قوله: «**إِنَّ الْحُسَنَاتِ يُدْهِنُ السَّيَّئَاتِ**» [هود: ١١٤] نزلت بسبب رجل نال من امرأة كل شيء إلا الجماع ، ثم ندم فنزلت ^(٣) .

ويحتاج المسلم في ذلك إلى أن يخاف الله ، وينهى النفس عن الهوى ، ونفس الهوى والشهوة لا يعاقب عليه، بل على اتباعه والعمل به، فإذا كانت النفس تهوى وهو ينهاها كان نهيه عبادة لله ، و عملاً صالحاً ، وثبت عنه أنه قال: «المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله» ^(٤) ، فيؤمر بجهادها / كما يؤمر بجهاد من يأمر بالمعاصي ويدعو إليها ، وهو إلى جهاد نفسه أحوج ، فإن هذا فرض عين وذاك فرض كفاية ، والصبر في هذا من أفضل الأعمال ، فإن هذا الجهاد حقيقة ذلك الجهاد، فمن صبر عليه صبر على ذلك الجهاد. كما قال: «والمهاجر من هجر السيئات» ^(٥) .

ثم هذا لا يكون محموداً فيه، إلا إذا غلب، بخلاف الأول فإنه من «**فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلَبُ فَسَوْفَ تُؤْتَيهِ أَجْرًا عَظِيمًا**» [النساء: ٧٤] ، ولهذا قال عليه السلام: «ليس الشديد بالصرعة... إلخ» ^(٦) ،

(١) أحمد / ٣ - ٣٣٠ .

(٢) البخاري في الاستذان (٦٣٤٣) ومسلم في القدر (٢٦٥٧ / ٢٠) .

(٣) البخاري في التفسير (٤٦٨٧) ، ومسلم في التوبه (٢٧٦٢ / ٤١ - ٣٩) ، والترمذى في التفسير (٣١١٤) ، والنمسائى في التفسير (٢٦٧) ، وابن ماجه في إقامة الصلاة (١٣٩٨) ، كلهم عن ابن مسعود .

(٤) الترمذى في فضائل الجهاد (١٦٢١) ، وقال: «حديث حسن صحيح» ، وأحمد / ٦ ، ٢٠ ، ٢٢ ، كلاماً عن فضالة بن عبيد .

(٥) البخاري في الرفاق (٦٤٨٤) وأحمد / ٢ ، ١٦٣ ، ١٩٢ .

(٦) مسلم في البر والصلة (٩ / ٢٦٠) وأحمد / ١ ، ٣٨٢ .

وذلك لأن الله أمر الإنسان أن ينهي النفس عن الهوى ، وأن يخاف مقام ربه ، فحصل له من الإيمان ما يعينه على الجهد ، فإذا غلب كان لضعف إيمانه ، فيكون مفرطاً بترك المأمور ، بخلاف العدو الكافر فإنه قد يكون بذنه أقوى .

فالذنب إنما تقع إذا كانت النفس غير ممثلة لما أمرت به ، ومع امتناع المأمور لا تفعل المحظور ، فإنهما ضدان . قال تعالى : **﴿كَذَلِكَ لَنْصَرِفَ عَنِ السُّوءِ﴾** الآية [يوسف: ٢٤] . وقال : **﴿إِنَّ عَبْدِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ سُلْطَانٌ﴾** [الحجر : ٤٢] ، [الإسراء : ٦٥] فعباد الله المخلصون لا يغويهم الشيطان ، والغى خلاف الرشد ، وهو اتباع الهوى ، فمن مالت نفسه إلى محرم ، فليأت بعبادة الله كما أمر الله مخلصاً له الدين ، فإن ذلك يصرف عنه السوء والفحشاء . . . (١) خشية ومحبة ، والعبادة له / وحده ، وهذا يمنع من السيئات .

١٠/٦٣٧

إذا كان تائباً ، فإن كان ناقصاً ، فوقيع السيئات من صاحبه كان ماحيا لها بعد الوقوع ، فهو كالترنيق الذي يدفع أثر السم ، ويرفعه بعد حصوله ، وكالغذاء من الطعام والشراب ، وكالاستمتاع بالحلال الذي يمنع النفس عن طلب الحرام ، فإذا حصل له طلب إزالته ، وكالعلم الذي يمنع من الشك ، ويرفعه بعد وقوعه ، وكالطب الذي يحفظ الصحة ويدفع المرض ، وكذلك ما في القلب من الإيمان يحفظ بأشباهه مما يقوم به .

وإذا حصل منه مرض من الشبهات والشهوات أزيل بهذه ، ولا يحصل المرض إلا لنقص أسباب الصحة ، كذلك القلب لا يمرض إلا لنقص إيمانه . وكذلك الإيمان والكفران متضادان ، فكل ضدين : فأحدهما يمنع الآخر تارة ، ويرفعه أخرى ، كالسواد والبياض . . . (٢) حصل موضعه ويرفعه إذا كان حاصلاً ، كذلك الحسنات والسيئات والإحباط . . . (٣) والمعتزلة إن الكبيرة تحبط الحسنات حتى الإيمان ، وإن من مات عليها لم يكن . . . (٤) الجبائي وابنه بالموازنة . لكن قالوا : من رجحت سيئاته خلد في النار ، والموازنة بلا تخليل قول . . . (٥) الإحباط ما أجمع عليه وهو حبطة الحسنات كلها بالكفر كما قال : **﴿مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنِ دِينِهِ﴾** الآية [البقرة: ٢١٧] ، قوله : **﴿وَمَنْ يَكُفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبَطَ عَمَلُهُ﴾** الآية [المائدة: ٥] ، وقال : **﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبَطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾** الآية [الأنعام: ٨٨] ، وقال : **﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيْحَطِّنَ عَمَلُكَ﴾** الآية [الزمر: ٦٥] .

١٠/٦٣٨

وما ادعته المعتزلة مخالف لأقوال السلف ، فإنه سبحانه ذكر حد الزاني وغيره ، ولم يجعلهم كفاراً حابطي الأعمال ، ولا أمر بقتلهم كما أمر بقتل المرتدين ، والمنافقون لم يكونوا يظهرون كفرهم . والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بالصلوة على الغال ، وعلى قاتل نفسه ، ولو

(٥-١) بياض بالأصل .

كأنوا كفاراً ومنافقين لم تخز الصلاة عليهم. فعلم أنهم لم يحيط إيمانهم كله. وقال عمن شرب الخمر: «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله» ^(١) وذلك الحب من أعظم شعب الإيمان. فعلم أن إدمانه لا يذهب الشعب كلها، وثبتت من وجوه كثيرة: «يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» ^(٢) ولو حبط لم يكن في قلوبهم شيء منه. وقال تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ﴾ الآية [فاطر: ٣٢]. فجعل من المصطفين.

إذا كانت السيئات لا تحيط جميع الحسنات، فهل تحيط بقدرها وهل يحيط بعض الحسنات بذنب دون الكفر؟ فيه قولان للمنتسبين إلى السنة. منهم من ينكره، ومنهم من يثبته، كما دلت عليه النصوص، مثل قوله: ﴿لَا تُبْطِلُوا صِدْقَاتُكُمْ بِالْمُنْ وَالْأَذَى﴾ الآية [البقرة: ٢٦٤]. دل على أن هذه السيئة تبطل الصدقة، وضرب مثله بالمرائي، وقالت عائشة: «بلغني زيداً أن جهاده بطل الحديث».

/ وأما قوله: ﴿أَن تَحْبِطَ أَعْمَالَكُمْ﴾ [الحجرات: ٢]، وحديث صلاة العصر ^(٣) ففي ذلك نزاع. وقال تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣] قال الحسن: بالمعاصي والكبائر، وعن عطاء: بالشرك والنفاق، وعن ابن السائب: بالرياء والسمعة، وعن مقاتل: بالمن. وذلك أن قوماً منوا بإسلامهم، فما ذكر عن الحسن يدل على أن المعاصي والكبائر تحيط الأعمال.

فإن قيل: لم يرد إلا إبطالها بالكفر.

قيل: ذلك منهي عنه في نفسه، وموجب للخلود الدائم، فالمنهي عنه لا يعبر عنه بهذا، بل يذكره على وجه التغليظ. كقوله: ﴿مَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ﴾ [المائدة: ٥٤] ونحوها. والله سبحانه في هذه وفي آية المن سماها إبطالاً، ولم يسمه إبطالاً؛ ولهذا ذكر بعدها الكفر بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ﴾ الآية [محمد: ٣٤].

فإن قيل: المراد إذا دخلتم فيها فأتموها، وبها احتج من قال: يلزم التطوع بالشروع فيه.

قيل: لو قدر أن الآية تدل على أنه منهي عن إبطال بعض العمل، فإبطاله كله أولى،

(١) البخاري في المحدود (٦٧٨٠).

(٢) البخاري في التوحيد (٧٥١٠) ومسلم في الإيمان (١٤٨/٩١).

(٣) البخاري في مواقف الصلاة (٥٥٣)، والنسائي في الصلاة (٤٧٤)، وأبي ماجه في الصلاة (٦٩٤)، وأحمد ٣٥٧، كلهم عن بريدة الأسلمي.

بدخوله فيها فكيف وذلك قبل فراغه لا يسمى صلاة ولا صوماً؟!

١٠/٦٤. ثم يقال: الإبطال يوجد قبل الفراغ أو بعده، وما ذكروه أمر بالإتمام، والإبطال هو إبطال الثواب، ولا نسلم أن من لم يتم العبادة يبطل جميع ثوابه، بل يقال: إنه يثاب على ما فعل من ذلك. وفي الصحيح حديث المفلس «الذي يأتي بحسنات أمثال الجبال»^(١).

---

(١) ابن ماجه في الزهد (٤٢٤٥) ، وفي الزوائد: «إسناده صحيح، ورجاله ثقات. وأبو عامر الألهاني اسمه عبد الله بن غابر»، عن ثوبان.

١٠/٦٤١ / سُئلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ - قدس الله روحه - عن رجل تفقه وعلم ما أمر الله به وما نهى عنه، ثم تَزَهَّد وترك الدنيا والمال والأهل والأولاد خائفاً من كسب الحرام والشبهات، وبعث الآخرة وطلب رضا الله ورسوله، وساح في أرض الله والبلدان، فهل يجوز له أن يقطع الرحم ويسيع كما ذكر أم لا؟

فأجاب :

الحمد لله وحده، الزهد المشروع هو ترك كل شيء لا ينفع في الدار الآخرة، وثقة القلب بما عند الله، كما في الحديث الذي في الترمذ «ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال، ولا إضاعة المال، ولكن الزهد أن تكون بما في يد الله أوثق بما في يدك، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت أرغمتك فيها لو أنها بقيت لك» (١) لأن الله تعالى يقول: «لَكِيَّاً تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ» [الحديد: ٢٣]. فهذا صفة القلب.

١٠/٦٤٢ / وأما في الظاهر، فترك الفضول التي لا يستعان بها على طاعة الله من مطعم وملبس ومال وغير ذلك، كما قال الإمام أحمد: إنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وصبر أيام قلائل.

وجماع ذلك خلق رسول الله ﷺ، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول: «خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلاله» (٢). وكان عادته في المطعم أنه لا يرد موجوداً، ولا يتكلف مفقوداً، ويلبس من اللباس ما تيسر من قطن وصوف وغير ذلك، وكانقطن أحب إليه، وكان إذا بلغه أن بعض أصحابه يريد أن يعتدي فيزيد في الزهد، أو العبادة على المشروع، ويقول: أينما مثل رسول الله ﷺ؟ يغضب لذلك، ويقول: «والله إني لأشاكلم الله، وأعلمكم بحدود الله تعالى» وبلغه أن بعض أصحابه قال: أما أنا فأصوم فلا أفتر، وقال الآخر: أما أنا فأقوم فلا أنام، وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال آخر: أما أنا فلا أكل للحم، فقال ﷺ: «لكني أصوم وأفتر، وأقوم وأنام، وأتزوج النساء، وأكل اللحم، فمن رغب عن ستي فليس مني» (٣).

(١) الترمذى في الزهد (٢٣٤٠)، وقال: «حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه»، عن أبي ذر.

(٢) مسلم في الجمعة (٤٣/٨٦٧).

(٣) سبق تخريرجه ص ٣٥٠.

فاما الإعراض عن الأهل والأولاد فليس مما يحبه الله ورسوله، ولا هو من دين الأنبياء؛ بل قد قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ [الرعد: ٣٨] والإنفاق على العيال والكسب لهم يكون واجباً تارةً ومستحباً أخرى، فكيف يكون ترك الواجب أو المستحب من الدين.

وكذلك السياحة في البلاد لغير مقصود مشروع، كما يعانيه بعض الساكِنْ أمر منهي عنه، قال الإمام أحمد: ليست السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين.

وأما السياحة المذكورة في القرآن من قوله: ﴿النَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ﴾ [التوبه: ١١٢] ومن قوله: ﴿مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَاتِنَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيَّبَاتٍ وَأَبْكَارًا﴾ [التحريم: ٥] فليس المراد بها هذه السياحة المبتدعة؛ فإن الله قد وصف النساء اللاتي يتزوجن جهن رسله بذلك، والمرأة المزوجة لا يشرع لها أن تتسافر في البراري سائحة، بل المراد بالسياحة شيئاً:

أحدهما: الصيام. كما روى عمرو بن دينار عن يحيى بن جعده عن النبي ﷺ أنه قال: «الحلال بين ، والحرام بين ، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثيرون من الناس ، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كالراغب يرعى حول الحمى يوشك أن يوادعه ، ألا وإن لكل / ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه ، ألا وإن في الجسد مضعة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، إلا وهي القلب». متفق عليه (١).

لكن إذا ترك الإنسان الحرام، أو الشبهة ، بترك واجب أو مستحب ، وكان الإثم أو النقص الذي عليه في الترك أعظم من الإثم الذي عليه في الفعل لم يشرع ذلك، كما ذكر أبو طالب المكي وأبو حامد الغزالى ، عن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن ترك ما لا شبهة فيه وعليه دين؟ فسأله ولده أترك هذا المال الذي فيه شبهة فلا أقضيه؟ فقال له: أتدع... (٢).

(١) البخاري في الإيمان (٥٢) ومسلم في المساقاة (١٥٩٩) / ١٠٧.

(٢) بياض بالأصل.

١٠/٦٤٥ / سُئلَ شَيْخُ الْإِسْلَامُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ تِيمِيَّةَ - رَحْمَةُ اللَّهِ - عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : « حَقُّ الْيَقِينِ » [الوَاقِعَةُ : ٩٥] وَ « عَيْنُ الْيَقِينِ » [الْتَّكَاثُرُ : ٧] وَ « عِلْمُ الْيَقِينِ » [الْتَّكَاثُرُ : ٥] فَمَا مَعْنَى كُلِّ مَقَامٍ مِنْهَا؟ وَأَيْ مَقَامٌ أَعْلَى؟.

فَأَجَابَ :

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، لِلنَّاسِ فِي هَذِهِ الْأَسْمَاءِ مَقَالَاتٌ مَعْرُوفَةٌ .
مِنْهَا : أَنْ يَقَالُ : « عِلْمُ الْيَقِينِ » مَا عَلِمَهُ بِالسَّمْاعِ وَالْحَدِيثِ وَالْقِيَاسِ وَالنَّظَرِ ، وَ « عَيْنُ الْيَقِينِ »
مَا شَاهَدَهُ وَعَاهَدَهُ بِالبَصَرِ ، وَ « حَقُّ الْيَقِينِ » مَا بَاشرَهُ وَوَجَدَهُ وَذَاقَهُ وَعْرَفَهُ بِالاعتْبَارِ .
فَالْأُولُّ : مَثَلُ مَنْ أَخْبَرَ أَنْ هَنَّاكَ عَسْلًا ، وَصَدَقَ الْمَخْبُرُ . أَوْ رَأَى آثَارَ الْعَسْلِ فَاسْتَدَلَ عَلَى
وَجْهِهِ .

وَالثَّانِي : مَثَلُ مَنْ رَأَى الْعَسْلَ وَشَاهَدَهُ وَعَاهَدَهُ ، وَهَذَا أَعْلَى كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَيْسَ
الْمَخْبُرُ كَالْمَعَايِنِ » (١) .

١٠/٦٤٦ / وَالثَّالِثُ : مَثَلُ مَنْ ذَاقَ الْعَسْلَ ، وَوَجَدَ طَعْمَهُ وَحْلَوْتَهُ ، وَمَعْلُومٌ أَنْ هَذَا أَعْلَى مَا
قَبْلَهُ ؛ وَلَهُذَا يُشَيرُ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ إِلَى مَا عَنْهُمْ مِنَ الذُّوقِ وَالْوَجْدَ ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
الْحَدِيثِ الصَّحِيفَ : « ثَلَاثٌ مِنْ كُنْ فِيهِ وَجَدَ حَلَوَةُ الْإِيمَانِ : مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ
مَا سُوَاهُمَا ، وَمَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَرءَ لَا يُحِبُّ إِلَّا لِلَّهِ ، وَمَنْ كَانَ يُكَرِّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفَرِ بَعْدِ
إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يُكَرِّهُ أَنْ يَلْقَى فِي النَّارِ » (٢) ، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ : مَنْ رَضِيَ
بِاللَّهِ رَبِّيَا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِيَنَا ، وَبِمُحَمَّدِ رَسُولِنَا » (٣) فَالنَّاسُ فِيمَا يُجْدِهُ أَهْلُ الْإِيمَانِ وَيُذَوِّقُونَهُ مِنَ
حَلَوَةِ الْإِيمَانِ وَطَعْمِهِ عَلَى ثَلَاثَ دَرَجَاتٍ :

الْأُولَى : مَنْ عَلِمَ ذَلِكَ مِثْلَ مَنْ يُخْبِرُهُ بِشَيْخٍ لَهُ يَصْدِقُهُ ، أَوْ يَلْعَبُهُ مَا أُخْبِرُهُ بِهِ
الْعَارِفُونَ عَنْ أَنفُسِهِمْ ، أَوْ يَجِدُ مِنَ آثَارِ أَحْوَالِهِمْ مَا يَدْلِلُ عَلَى ذَلِكَ .

وَالثَّانِيَةُ : مَنْ شَاهَدَ ذَلِكَ وَعَاهَدَهُ ، مِثْلُ أَنْ يَعَاينَ مِنَ أَحْوَالِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ وَالصَّدَقِ وَالْيَقِينِ
مَا يَعْرِفُ بِهِ مَوَاجِدِهِمْ وَأَذْوَاقِهِمْ ، إِنْ كَانَ هَذَا فِي الْحَقِيقَةِ لَمْ يَشَاهِدْ مَا ذَاقُوهُ وَوَجَدُوهُ ،
وَلَكِنْ شَاهَدَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ لَكِنْ هُوَ أَبْلَغُ مِنَ الْمَخْبُرِ ، وَالْمُسْتَدَلُ بِآثَارِهِمْ .

(١) أَحْمَدُ ٢٧١/١ وَقَالَ الْهَبَيْثِيُّ فِي الْمَجْمِعِ ١/١٥٨ : « رَجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيفَ وَصَحَّحَهُ أَبْنُ حَبَّانَ » عَنْ أَبْنِ عُمَرَ .

(٢) سَبْقُ تَخْرِيجِهِمَا ص ٣٢ .

والثالثة: أن يحصل له من الذوق والوجود في نفسه ما كان / سمعه، كما قال بعض الشيوخ: لقد كنت في حال أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا الحال إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: إنه ليمر على القلب أوقات يرقص منها طرباً. وقال الآخر: لأهل الليل في ليلهم اللذ من أهل الله في لهوهم.

والناس فيما أخبروا به من أمر الآخرة على ثلاثة درجات:

إحداها: العلم بذلك لما أخبرتهم الرسل، وما قام من الأدلة على وجود ذلك.

الثانية: إذا عاينوا ما وعدوا به من الشواب والعقوب والجنة والنار.

والثالثة: إذا باشروا ذلك؛ فدخل أهل الجنة، وذاقوا ما كانوا يوعدون، ودخل أهل النار النار، وذاقوا ما كانوا يوعدون، فالناس فيما يوجد في القلوب، وفيما يوجد خارج القلوب على هذه الدرجات الثلاث.

وكذلك في أمور الدنيا: فإن من أخبر بالعشق أو النكاح ولم يره ولم يذقه كان له علم به، فإن شاهده ولم يذقه كان له معاينة له، فإن ذاقه بنفسه كان له ذوق وخبرة به، ومن لم

يذق الشيء لم يعرف حقيقته، فإن / العبارة إنما تفيد التمثيل والتقريب. وأما معرفة الحقيقة

فلا تحصل بمجرد العبارة، إلا من يكون قد ذاق ذلك الشيء المعبّر عنه، وعرفه وخبره؛

ولهذا يسمون أهل المعرفة؛ لأنهم عرفوا بالخبرة والذوق ما يعلمه غيرهم بالخبر والنظر، وفي الحديث الصحيح: «أن هرقل ملك الروم سأله أبا سفيان بن حرب فيما سأله عنه من

أمور النبي ﷺ قال: فهل يرجع أحد منهم عن دينه سخطه له بعد أن يدخل فيه؟ قال:

لا، قال: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلب لا يسخطه أحد»^(١).

فالإيمان إذا باشر القلب وحالته بشاشته لا يسخطه القلب، بل يحبه ويرضاه، فإن له من الحلاوة في القلب واللذة والسرور والبهجة ما لا يمكن التعبير عنه لمن لم يذقه، والناس متفاوتون في ذوقه والفرح والسرور الذي في القلب له من البشاشة ما هو بحسبه، وإذا خالطت القلب لم يسخطه، قال تعالى: «فُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فِي ذَلِكَ فَلَيَفْرُحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمِعُونَ» [يونس: ٥٨]، وقال تعالى: «وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرُحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ» [الرعد: ٣٦]، وقال تعالى: «وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةً فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَامَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَشِرُونَ» [التوبه: ١٢٤]

(١) البخاري في بدء الولي (٧)، عن ابن عباس.

فأخبرـ سبحانهـ أنهم يستبشرون بما أنزل من القرآن، والاستبشار هو الفرح والسرور؛ وذلك لما يجدونه في قلوبهم من الحلاوة واللهـ والبهجة بما أنزل اللهـ.

١٠/٦٤٩ / واللهـ أبداً تتبع المحبة فمن أحب شيئاً ونال ما أحبه وجد اللهـ به؛ فالذوق هو إدراك المحبوب ، اللهـ الظاهرة للأكل مثلاً: حال الإنسان فيها أنه يستهني الطعام ويحبه، ثم يذوقه ويتناوله فيجد حينئذ لذته وحلاؤته، وكذلك النكاح وأمثال ذلك.

وليس للخلق محبة أعظم ولا أكمل ولا أتم من محبة المؤمنين لربهم، وليس في الوجود ما يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا اللهـ تعالى، وكل ما يحب سواه فمحبته تبع لحبه، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يحب لأجل اللهـ، ويطاع لأجل اللهـ، ويتبع لأجل اللهـ. كما قال تعالى: «قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تَحْبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّبُكُمُ اللَّهُ» [آل عمران: ٣١]، وفي الحديث: «أحبوا اللهـ لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب اللهـ، وأحبوا أهل بيتي لحبي» (١)، وقال تعالى: «قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ» إلى قوله: «أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مَنْ أَنْشَأَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَجَهَادُ فِي سَبِيلِهِ فَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ يَأْمُرُهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ» [التوبـة: ٢٤]، وقال النبي ﷺ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالدِهِ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ» (٢) وفي حديث الترمذـي وغيره: «من أحب للهـ، وأبغض للهـ، وأعطى للهـ، ومنع للهـ، فقد استكمـل الإيمـان» (٣) وقال تعالى: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحْبِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِلَّهِ» [البقرة: ١٦٥]، فالذين آمنوا أشد حباً للهـ، من كل محب لمحبـوهـ، وقد بسطـنا الكلامـ علىـ هذاـ فيـ مواضعـ متعددةـ.

١٠/٦٥. / والمقصود هنا أن أهل الإيمـان يجدون بـسبب محبـتهم للـهـ ولـرسولـهـ من حلاوة الإيمـان ما يناسبـ هذهـ المحبـةـ ، ولـهـذا عـلقـ النبي ﷺ ما يـجدـونـهـ بـالمـحبـةـ فـقـالـ: «ثـلـاثـ منـ كـنـ فـيـهـ وـجـدـ حـلاـوةـ الإـيمـانـ: أـنـ يـكـونـ اللـهـ وـرـسـوـلـهـ أـحـبـ إـلـيـهـ مـاـ سـوـاهـمـاـ، وـأـنـ يـحـبـ الـمرـءـ لـاـ يـحـبـ إـلـاـ اللـهـ، وـأـنـ يـكـرـهـ أـنـ يـعـودـ فـيـ الـكـفـرـ كـمـاـ يـكـرـهـ أـنـ يـقـذـفـ فـيـ النـارـ» (٤).

وـمنـ ذـلـكـ ماـ يـجـدـونـ مـنـ ثـمـرـةـ التـوـحـيدـ وـالـإـخـلاـصـ، وـالـتـوـكـلـ وـالـدـعـاءـ لـلـهـ وـحـدـهـ، فـإـنـ

الـنـاسـ فـيـ هـذـاـ الـبـابـ عـلـىـ ثـلـاثـ درـجـاتـ:

مـنـهـمـ: مـنـ عـلـمـ ذـلـكـ سـمـاعـاـ وـاسـتـدـلـلاـ.

وـمـنـهـمـ: مـنـ شـاهـدـ وـعـاـيـنـ مـاـ يـحـصـلـ لـهـمـ.

(١) سـبـقـ تـخـرـيـجـهـ صـ ٥٣ـ.

(٢) سـبـقـ تـخـرـيـجـهـ صـ ٤٢ـ.

(٣) سـبـقـ تـخـرـيـجـهـ صـ ٥٢ـ.

(٤) سـبـقـ تـخـرـيـجـهـ صـ ٤٢ـ.

١٠/٦٥١

ومنهم : من وجد حقيقة الإخلاص والتوكيل على الله ، والالتجاء إليه ، والاستعانة به ، وقطع التعلق بما سواه ، وجرب من نفسه أنه إذا تعلق بالمخلوقين ورجاهم ، وطمع فيهم أن يجلبوا له مفعة أو يدفعوا عنه مضره ، فإنه يخذل من جهتهم ، ولا يحصل مقصوده ، بل قد يبذل لهم من الخدمة والأموال وغير ذلك ما يرجو أن ينفعوه وقت حاجته إليهم ، فلابينفعونه : إما لعجزهم ، وإما لانصراف قلوبهم عنه ، وإذا / توجه إلى الله بصدق الافتقار إليه ، واستغاث به مخلصاً له الدين ، أجاب دعاءه؛ وأزال ضرره ، وفتح له أبواب الرحمة . فمثل هذا قد ذاق من حقيقة التوكيل والدعاء لله ، ما لم يذق غيره . وكذلك من ذاق طعم إخلاص الدين لله وإرادة وجهه دون ما سواه؛ يجد من الأحوال والتائج والفوائد مالا يجده من لم يكن كذلك .

بل من اتبع هواه في مثل طلب الرئاسة والعلو؛ وتعلقه بالصور الجميلة ، أو جمعه للمال يجد في أثناء ذلك من الهموم والغموم والأحزان والألام وضيق الصدر ما لا يعبر عنه ، وربما لا يطأوعه قلبه على ترك الهوى ، ولا يحصل له ما يسره ، بل هو في خوف وحزن دائماً ، إن كان طالباً لما يهواه فهو قبل إدراكه حزين متالم حيث لم يحصل . فإذا أدركه كان خائفاً من زواله وفراقه .

١٠/٦٥٢

وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، فإذا ذاق هذا أو غيره حلاوة الإخلاص لله ، والعبادة له ، وحلاوة ذكره ومناجاته ، وفهم كتابه ، وأسلم وجهه لله وهو محسن بحيث يكون عمله صالحاً ، ويكون لوجه الله خالصاً ، فإنه يجد من السرور واللذة والفرح ما هو أعظم مما يجده الداعي المتوكل الذي نال بدعائه وتوكله ما ينفعه من الدنيا . أو اندفع عنه ما يضره ، فإن حلاوة ذلك هي بحسب ما حصل له من / المفعة ، أو اندفع عنه من المضرة ، ولا أنفع للقلب من التوحيد وإخلاص الدين لله ، ولا أضر عليه من الإشراك .

إذا وجد حقيقة الإخلاص التي هي حقيقة «إياك نعبد» مع حقيقة التوكيل التي هي حقيقة «إياك نستعين» ، كان هذا فوق ما يجده كل أحد لم يجد مثل هذا . والله أعلم .

١٠/٦٥٣ / سؤال أبي القاسم المغربي يفضل الشيخ الإمام بقية السلف ، وقدوة الخلف، أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب ، تقى الدين أبو العباس أحمد بن تيمية ، بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياً ، ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث، وكذلك في غيره من العلوم الشرعية وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، ويبين لي أرجح المكاسب، كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار، والله تعالى يحفظه . والسلام الكرييم عليه ورحمة الله وبركاته.

فأجاب :

١٠/٦٥٤ الحمد لله رب العالمين، أما الوصية: فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها / واتبعها، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِّ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ [النساء: ١٣١].

ووصى النبي ﷺ معاذًا لما بعثه إلى اليمن فقال: «يامعاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالف الناس بخلق حسن» (١).

وكان معاذ - رضي الله عنه - من النبي ﷺ منزلة عليه؛ فإنه قال له: «يامعاذ، والله، إني لأحبك» (٢) وكان يردده وراءه. وروى فيه: «أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام» (٣) « وأنه يحشر إمام العلماء برتبة - أي بخطوة » (٤). ومن فضله أنه بعثه النبي ﷺ مبلغًا عنه داعيًا ومفهومًا ومحكمًا إلى أهل اليمن.

وكان يشبهه بابراهيم الخليل - عليه السلام - وإبراهيم إمام الناس. وكان ابن مسعود - رضي الله عنه - يقول: إن معاذًا كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين ؛ تشبيهها له بابراهيم.

ثم إنه ﷺ وصاه هذه الوصية ، فعلم أنها جامدة وهي كذلك لمن عقلها ، مع أنها تفسير الوصية القرآنية .

أما بيان جمعها؛ فلأن العبد عليه حقان:

١٠/٦٥٥ / حق لله عز وجل ، وحق لعباده . ثم الحق الذي عليه لابد أن يدخل بعضه أحياناً:

(١) الترمذى في البر والصلة (١٩٨٧) وقال: «Hadith Hasan صحيح»، وأحمد ٥ / ١٥٣ .

(٢) أبو داود في الصلاة (١٥٢٢)، وأحمد ٥ / ٢٢٩ .

(٣) الترمذى في المناقب (٣٧٩١) وقال: «Hadith Hasan صحيح»، والنسائي في الكبرى في المناقب (٨٢٤٢)، وابن ماجه في المقدمة (١٥٤)، كلهم عن أنس.

(٤) ذكره الهيثمي في المجمع ٣١٤/٩ وقال: «رواه الطبراني مرسلاً وفيه محمد بن عبد الله بن أرهر الأنصاري ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح».

إما بترك مأمور به، أو فعل منهي عنه. فقال النبي ﷺ : « اتق الله حيثما كنت » وهذه الكلمة جامدة، وفي قوله: « حيثما كنت » تحقيق حاجته إلى التقوى في السر والعلانية . ثم قال: « وأتبع السيئة الحسنة تمحها » فإن الطبيب متى تناول المريض شيئاً مضرًا أمره بما يصلحه. والذنب للعبد كأنه أمر حتم، فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات. وإنما قدم في لفظ الحديث «السيئة» وإن كانت مفعولة، لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة، فضار كقوله في بول الأعرابي : «صبوا عليه ذنوباً من ماء» (١).

ويينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، فإنه أبلغ في المحو والذنوب يزول موجبها بأشياء: أحدها: التوبة .

والثاني: الاستغفار من غير توبة. فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب، فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال .

الثالث: الأعمال الصالحة المكفرة: إما الكفارات المقدرة، / كما يكفر المجامع في رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج أو تارك بعض واجباته، أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة، وهي أربعة أجناس: هدى وعتق وصدقة وصيام .

وإما الكفارات المطلقة، كما قال حذيفة لعمر: فتنة الرجل في أهله وماله وولده، يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصالحة في التكفير بالصلوات الخمس، والجمعة والصيام، والحج وسائل الأعمال التي يقال فيها: من قال كذا وعمل كذا غفر له، أو غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن خصوصاً ما صفت في فضائل الأعمال .

واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه؛ فإن الإنسان من حين يبلغ؛ خصوصاً في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء ، فكيف بغير هذا؟! .

وفي الصحيحين عن النبي ﷺ من حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -: « لتبعدن سنن من كان قبلكم حذوا القذة بالقذة / حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ». قالوا: يا رسول الله ، اليهود والنصارى ؟ قال: « فمن؟» (٢) هذا خبر تصديقه في قوله تعالى:

(١) البخاري في الأدب (٦١٢٨) ومسلم في الطهارة (٢٨٤) . ٩٩ .

(٢) سبق تحريره ص ٣٧ .

﴿فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَمَا خُضُوتُ كَمَا خَاصُوا﴾
[التوبه: ٦٩]، ولهذا شواهد في الصاحح والحسان.

وهذا أمر قد يسري في المتسبين إلى الدين من الخاصة ، كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة ، فإن كثيراً من أحوال اليهود قد ابتلوا به بعض المتسبين إلى العلم ، وكثيراً من أحوال النصارى قد ابتلوا به بعض المتسبين إلى الدين ، كما يبصري ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدأً ﷺ ، ثم نزله على أحوال الناس .

وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ، وكان ميتاً فأحياء الله وجعل له نوراً يمشي به في الناس ، لابد أن يلاحظ أحوال الجahلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالل من اليهود والنصارى ، فيرى أن قد ابتلوا ببعض ذلك .

فأنفع ما للخاصة وال العامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات وهو اتباع السيرات الحسنات . والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات .

/ وما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة ، وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك ، لكن ليس هذا من فعل العبد .

فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله: من عمل الصالح ، وإصلاح الفاسد قال: «وخلق الناس بخلق حسن» ^(١) وهو حق الناس .

وجماع الخلق الحسن مع الناس: أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام ، والدعاء له والاستغفار والثناء عليه ، والزيارة له وتعطى من حرمك من التعليم والمنفعة والمال ، وتعفو عن ظلمك في دم أو مال أو عرض . وبعض هذا واجب ، وبعضه مستحب .

وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدأً ﷺ ، فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقاً ، هكذا قال مجاهد وغيره ، وهو تأويل القرآن ، كما قالت عائشة - رضي الله عنها - : «كان خلقه القرآن» ^(٢) وحقيقة المبادرة إلى امثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر .

وأما بيان أن هذا كله في وصية الله ، فهو : أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر

(١) الترمذى في البر والصلة (١٩٨٧) وقال: «حسن صحيح» والدارمى في الرقائق ٣٢٣/٢ وأحمد ١٥٣/٥ .

(٢) مسلم في صلاة المسافرين (١٣٩/٧٤٦) .

١٠/٦٥٩ اللّه به إيجاباً واستحباباً، وما نهى عنه تحريراً / وتزريهاً، وهذا يجمع حقوق اللّه وحقوق العباد. لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفار عن المحارم، جاء مفسراً في حديث معاذ، وكذلك في حديث أبي هريرة - رضي اللّه عنهم - الذي رواه الترمذى وصححه: قيل: يارسول اللّه! ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: «تقوى اللّه وحسن الخلق». قيل: وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: «الأجوفان: الفم والفرج»^(١).

وفي الصحيح عن عبد اللّه بن عمر - رضي اللّه عنهم - قال: قال رسول اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً»^(٢) ف يجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق. ومعلوم أن الإيمان كله تقوى اللّه.

وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضع، فإنها الدين كله، لكن ينبع الخير وأصله: إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة، كما في قوله: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِنُ» [الفاتحة: ٥]، وفي قوله: «فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ» [هود: ١٢٣]، وفي قوله: «عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ» [الشورى: ١٠]، وفي قوله: «فَابتَغُوا عِنْدَ اللّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوهُ» [العنكبوت: ١٧] ، بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعاً بهم أو عملاً لأجلهم، ويجعل همته ربه تعالى ، وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك ، / والعمل له بكل محبوب . ومن أحکم هذا فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك .

وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض ، فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم ، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد ، لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره: إن ملازمة ذكر اللّه دائمًا هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة ، وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم: «سبق المفردون» ، قالوا: يارسول اللّه ، ومن المفردون؟ قال: «الذاكرون اللّه كثيراً والذاكرات»^(٣) ، وفيما رواه أبو داود عن أبي الدرداء - رضي اللّه عنه - عن النبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «ألا أبئكم بخير أعمالكم وأزكىها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق ، ومن أأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: بل يارسول اللّه! قال: «ذكر اللّه»^(٤).

(١) الترمذى في البر والصلة (٤٠٠) و قال: « صحيح غريب».

(٢) أحمد ٢٥٠ / ٢ وأبو داود في السنة (٤٦٨٢) والترمذى في الرضاع (١١٦٢) و قال: «حسن صحيح».

(٣) مسلم في الذكر والدعاء (٤/٢٦٧٦).

(٤) الترمذى في الدعوات (٣٣٧٧) ، وابن ماجه في الأدب (٣٧٩٠) ، وأحمد ٤٤٧ / ٦ ، ولم أجده في أبي داود.

والدلائل القرآنية والإيمانية بصرأً وخبرأً ونظرأً على ذلك كثيرة.

وأقل ذلك أن يلزם العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتدينين عليه السلام ، كالاذكار المؤقتة في أول النهار وأخره ، / وعند أخذ المضجع ، وعند الاستيقاظ من النام ، وأدبار الصلوات ، والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع ، ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك ، وعند المطر والرعد إلى غير ذلك ، وقد صنفت له الكتب المسماة بعمل اليوم والليلة.

ثم ملازمة الذكر مطلقاً وأفضله «لا إله إلا الله». وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل: «سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله» أفضله منه.

ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله، من تعلم علم وتعليمه ، وأمر بمعرفة ونها عن منكر ، فهو من ذكر الله. ولهذا من استغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض ، أو جلس مجلساً يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها ، فهذا أيضاً من أفضل ذكر الله. وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف.

وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخاراة المشروعة ، فما ندم من استخار الله تعالى ، وليكثر من ذلك ومن الدعاء ، فإنه مفتاح كل خير ، ولا يعجل فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي ، ولি�تحر الأوقات / الفاضلة ، كآخر الليل ، وأدبار الصلوات ، وعند الأذان ، ووقت نزول المطر ، ونحو ذلك.

وأما أرجح المكاسب ، فالتوكل على الله ، والثقة بكفایته ، وحسن الظن به. وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلتجأ فيه إلى الله ويدعوه ، كما قال سبحانه فيما يأثر عنهنبيه: «كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم». ياعبادي ، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم» (١) وفيما رواه الترمذى عن أنس - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلوات الله عليه وسلم : «ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع ، فإنه إن لم يسره لم يتيسر» (٢).

وقد قال الله تعالى في كتابه: «وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ» [النساء: ٣٢] ، وقال سبحانه: «إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَاتَّغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ» [الجمعة: ١٠] وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات. ولهذا - والله أعلم - أمر النبي صلوات الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد أن يقول: «اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج أن يقول: «اللهم إني

(١) سبق تخريرجه ص ٥٥.

(٢) تحفة الأحوذى (٣٦٨٢).

أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ»^(١) وَقَدْ قَالَ الْخَلِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : «فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ»^(٢) [العنكبوت: ١٧] وَهَذَا أَمْرٌ ، وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي الإِيْجَابَ فَالاستِعَانَةُ بِاللَّهِ وَاللُّجَّا إِلَيْهِ فِي أَمْرِ الرِّزْقِ وَغَيْرِهِ أَصْلُ عَظِيمٍ .

١٠/٦٦٣ / ثُمَّ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمَالَ بِسُخَاوَةِ نَفْسٍ لِيَأْرِكَ لَهُ فِيهِ ، وَلَا يَأْخُذُهُ بِإِشْرَافٍ وَهَلْعٍ ؛ بَلْ يَكُونُ الْمَالُ عِنْدَهُ بِمَتْزَلَةِ الْخَلَاءِ الَّذِي يَعْتَجِجُ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الْقَلْبِ مَكَانَةٌ ، وَالسُّعْيُ فِيهِ إِذَا سَعَى كِيَاصِلَاحِ الْخَلَاءِ . وَفِي الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ الَّذِي رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ : «مَنْ أَصْبَحَ الْدُّنْيَا أَكْبَرَهُمْ ، شَتَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِ شَمْلَهُ ، وَفَرَقَ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كَتَبَ لَهُ . وَمَنْ أَصْبَحَ الْآخِرَةَ أَكْبَرَهُمْ ، جَمَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ شَمْلَهُ ، وَجَعَلَ غَنَاهُ فِي قَلْبِهِ ، وَأَتَهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ»^(٢) .

وَقَالَ بَعْضُ السَّلْفِ : أَنْتَ مَحْتَاجٌ إِلَى الدُّنْيَا ، وَأَنْتَ إِلَى نَصِيبِكَ مِنَ الْآخِرَةِ أَحَوجُ ، فَإِنْ بَدَأْتَ بِنَصِيبِكَ مِنَ الْآخِرَةِ مِنْ عَلَى نَصِيبِكَ مِنَ الدُّنْيَا فَأَنْتَظِمُهُ اِنْتَظَاماً ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنْسَا إِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ . مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يَعْمَلُوْنَ . إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرِّزَاقُ دُوْلُ الْقُوَّةِ الْمُتَّيْنِ» [الذَّارِيَاتِ : ٥٦-٥٨] .

فَأَمَّا تَعْيِنُ مَكْسِبَ عَلَى مَكْسِبٍ مِنْ صَنَاعَةِ أَوْ تِجَارَةِ أَوْ بَنَاءِ أَوْ حِرَاثَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، فَهَذَا يَخْتَلِفُ بِالْخُلُفَاءِ الْمُنْتَهَى إِلَيْهِ ، وَلَا أَعْلَمُ فِي ذَلِكَ شَيْئاً عَامَّاً ، لَكِنْ إِذَا عَنِ الْإِنْسَانِ جَهَةٌ فَلَيُسْتَخِرُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا الْإِسْتِخَارَةَ الْمُتَلَقَّةَ عَنْ مَعْلُومِ الْخَيْرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَإِنَّ فِيهَا مِنَ الْبَرَكَةِ مَا لَا يَحْاطُ بِهِ . ثُمَّ مَا تَيَسَّرَ لَهُ فَلَا يَتَكَلَّفُ غَيْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْهُ كَرَاهَةٌ شَرِيعَةٌ .

١٠/٦٦٤ / وَأَمَّا مَا تَعْتَدُ عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَبِ فِي الْعِلُومِ ، فَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ ، وَهُوَ أَيْضًا يَخْتَلِفُ بِالْخُلُفَاءِ الْمُنْتَهَى إِلَيْهِ الْإِنْسَانِ فِي الْبَلَادِ ، فَقَدْ يَتَسَرَّ لَهُ فِي بَعْضِ الْبَلَادِ مِنَ الْعِلْمِ أَوْ مِنْ طَرِيقِهِ وَمَذْهَبِهِ فِيهِ مَا لَا يَتَسَرَّ لَهُ فِي بَلَدٍ آخَرِ ، لَكِنْ جَمَاعُ الْخَيْرِ أَنْ يَسْتَعِنَ بِاللَّهِ - سُبْحَانَهُ - فِي تَلْقَيِ الْعِلْمِ الْمُوْرُوثِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي يَسْتَحْقُ أَنْ يُسَمَّى عَلَمًا ، وَمَا سُواهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَمًا فَلَا يَكُونُ نَافِعًا ، إِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ عَلَمًا ، وَإِنْ سُمِّيَ بِهِ ، وَلَئِنْ كَانَ عَلَمًا نَافِعًا فَلَا بدَ أَنْ يَكُونَ فِي مِيرَاثِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا يَعْنِي عَنِهِ مَا هُوَ مُثْلُهُ وَخَيْرُ مِنْهُ . وَلَتَكُنْ هُمْ هُمْ مَقَاصِدُ الرَّسُولِ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ وَسَائِرِ كَلَامِهِ . فَإِذَا اطْمَأَنَ قَلْبُهُ أَنَّ هَذَا هُوَ مَرَادُ الرَّسُولِ فَلَا يَعْدُ عَنْهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَامِعُ النَّاسِ ، إِذَا أَمْكَنَهُ ذَلِكَ .

(١) مُسْلِمٌ فِي صَلَاةِ الْمَسَافِرِينَ (٦٨/٧١٣) وَأَحْمَدُ (٣/٤٩٧) .

(٢) التَّرْمِذِيُّ فِي صَفَةِ الْقِيَامَةِ (٢٤٦٥) ، وَابْنُ مَاجَهٍ فِي الزَّهْدِ (٤١٠٥) ، وَفِي الزَّوَافِدِ : «إِسْنَادٌ صَحِيحٌ ، وَرِجَالٌ ثَقَافَاتٌ» .

وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي ﷺ . وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدع بمارواه مسلم في صحيحه عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله ﷺ كان يقول إذا قام يصلى من الليل: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» (١) فإن الله تعالى / قد قال فيما رواه عنه رسوله: «ياعبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم» (٢) .

وأما وصف «الكتب والمصنفين» ، فقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسره الله سبحانه ، وما في الكتب المصنفة المحبوبة كتاب أنسع من «صحيح محمد بن إسماعيل البخاري» لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم . ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في أبواب العلم ، إذ لابد من معرفة أحاديث آخر ، وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء . وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إيعاباً ، فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك ، ومن أعماء لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالاً ، كما قال النبي ﷺ لأبي ليبد الأنباري : «أو ليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى ؟ فماذا تغنى عنهم؟» (٣) .

فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد ، ويلهمنا رشدنا ، ويقينا شر أنفسنا ، وأن لا يزدغ قلوبنا بعد إذ هدانا ، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب ، والحمد لله رب العالمين ، وصلواته على أشرف المرسلين .

(١) مسلم في صلاة المسافرين (٢٠٠ / ٧٧) .

(٢) سبق تخريرجه ص ٥٥ .

(٣) الترمذى في العلم (٢٦٥٣) وقال: «Hadith Hasan Ghrib» ، والدارمى في المقدمة ١٨٧ .

١٠/٦٦٦ / وَسُلْطَنُ الشَّيْخُ الْإِمَامُ ، الْعَالَمُ الْعَامِلُ الْحَبْرُ الْكَامِلُ ، شِيْخُ الْإِسْلَامِ وَمُفْتِيُ الْأَنَامِ تَقِيُ الدِّينِ أَبْنُ تِيمَيَّةَ - أَيْدِهِ اللَّهُ وَزَادَهُ مِنْ فَضْلِهِ الْعَظِيمِ - عَنْ (الصَّبْرُ الْجَمِيلُ) وَ (الصَّفْحُ الْجَمِيلُ) وَ (الْهَجْرُ الْجَمِيلُ) وَمَا أَقْسَامُ التَّقْوَى وَالصَّبْرُ الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ؟

فَأَجَابَ - رَحْمَهُ اللَّهُ :

الْحَمْدُ لِلَّهِ ، أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّ اللَّهَ أَمْرَنِيهِ بِالْهَجْرِ الْجَمِيلِ ، وَالصَّفْحِ الْجَمِيلِ ، وَالصَّبْرِ الْجَمِيلِ ، فَالْهَجْرُ الْجَمِيلُ : هَجْرٌ بِلَا أَذِى ، وَالصَّفْحُ الْجَمِيلُ : صَفْحٌ بِلَا عَتَابٍ ، وَالصَّبْرُ الْجَمِيلُ : صَبْرٌ بِلَا شَكُوْىٌ قَالَ يَعْقُوبُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : «إِنَّمَا أَشْكُوُ بَيْتِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ» [يُوسُفٌ: ٨٦] مَعَ قَوْلِهِ : «فَصَبَرَ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعْنَى عَلَى مَا تَصْفُونَ» [يُوسُفٌ: ١٨] فَالشَّكُوْى إِلَى اللَّهِ لَا تَنَافِي الصَّبْرُ الْجَمِيلُ ، وَيَرْوَى عَنْ مُوسَى - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ لِكَ الْحَمْدُ ، وَإِلَيْكَ الْمُشْتَكِى ، وَأَنْتَ الْمُسْتَعْنَى ، وَبِكَ / الْمُسْتَغْاثُ وَعَلَيْكَ التَّكْلَانُ» ^(١) وَمِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ : «اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي ، وَقَلَةَ حِيلَتِي ، وَهُوَ أَنِّي عَلَى النَّاسِ ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعِفِينَ وَأَنْتَ رَبِّي ، اللَّهُمَّ إِلَيْيَّ مِنْ تَكْلِينِي؟ إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي؟ أَمْ إِلَى عَدُوِّ مَلْكَتِهِ أَمْرِي؟ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ غَضْبُ عَلَيِّ فَلَا أَبَالِي ، غَيْرُ أَنْ عَافِيَتِكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي. أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقْتَ لِهِ الظُّلُمَاتِ ، وَصَلَحْتَ عَلَيْهِ أَمْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، أَنْ يَنْزَلَ بِي سُخْطَكَ ، أَوْ يَحْلَّ عَلَيَّ غَضْبُكَ ، لِكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضِي» ^(٢).

وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ : «إِنَّمَا أَشْكُوُ بَيْتِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ» [يُوسُفٌ: ٨٦] وَيَبْكِي حَتَّى يَسْمَعُ نَشِيجَهُ مِنْ آخِرِ الصَّفَوفِ؛ بِخَلَافِ الشَّكُوْى إِلَى الْمَخْلُوقِ . قَرِئَ عَلَى الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي مَرْضِ مَوْتِهِ أَنَّ طَاوُوسًا كَرَهَ أَئِنَّ الْمَرِيضَ، وَقَالَ: إِنَّهُ شَكُوْى . فَمَا أَنْ حَتَّى مَاتَ . وَذَلِكَ أَنَّ الْمُشْتَكِى طَالِبٌ بِلِسَانِ الْحَالِ ، إِمَّا إِزَالَةٌ مَا يَضْرِهُ أَوْ حَصْوَلُ مَا يَنْفَعُهُ وَالْعَبْدُ مَأْمُورٌ أَنْ يَسْأَلْ رَبِّهِ دُونَ خَلْقَهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : «فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ . وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ» [الشَّرْحُ: ٧، ٨] ، وَقَالَ ﷺ لِابْنِ عَبَّاسٍ: «إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعْنَتْ فَاسْتَعْنْ بِاللَّهِ» ^(٣).

وَلَا بُدُّ لِلْإِنْسَانِ مِنْ شَيْئَيْنِ : طَاعَتْهُ بِفَعْلِ الْمَأْمُورِ ، وَتَرَكَ الْمَحْظُورَ، وَصَبَرَهُ عَلَى مَا

(١) ذَكْرُ الْهَيْثَمِيِّ فِي الْمَجْمِعِ ١٨٦/١ وَقَالَ: «رَوَاهُ الطَّبرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالصَّغِيرِ، وَفِيهِ مِنْ لَمْ أَعْرِفْهُمْ».

(٢) ذَكْرُ الْهَيْثَمِيِّ فِي الْمَجْمِعِ ٣٨/٦ وَقَالَ: «رَوَاهُ الطَّبرَانِيُّ وَفِيهِ أَبْنُ إِسْحَاقَ وَهُوَ مَدْلُسٌ ثَقَةٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثَقَاتٌ».

(٣) التَّرْمِذِيُّ فِي الْقِيَامَةِ (٢٥١٦) وَقَالَ: «حَسْنٌ صَحِيحٌ» وَأَحْمَدٌ ٢٩٣/١.

يُصْبِيْهِ مِنَ الْقَضَاءِ الْمُقْدُورِ. فَالْأَوْلُ هُوَ التَّقْوَىُ، وَالثَّانِي هُوَ الصَّبْرُ. قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا بَطَانَةً مِنْ / دُونَكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقَوَّلُوا لَا يَضْرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقَوَّلُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرَهُمْ هَذَا يُمْدَدِّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ [آل عمران: ١١٨-١٢٥]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿تَبَلُّونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذْيًّا كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقَوَّلُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمْوَارِ﴾ [آل عمران: ١٨٦] وَقَدْ قَالَ يُوسُفَ: ﴿أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مِنَ اللَّهِ عَلَيْنَا إِنَّهُ مِنْ يَقِنٍ وَيَصِيرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [يُوسُف: ٩٠].

وَلَهُذَا كَانَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ وَنَحْوُهُ مِنَ الْمُشَائِخِ الْمُسْتَقِيمِينَ يُوصَوْنَ فِي عَامَةِ كَلَامِهِمْ بِهَذِينِ الْأَصْلِينِ: الْمُسَارِعَةُ إِلَى فَعْلِ الْمَأْمُورِ، وَالْتَّقَاعِدُ عَنْ فَعْلِ الْمُحَظَّرِ، وَالصَّبْرُ وَالرَّضَا بِالْأَمْرِ الْمُقْدُورِ، وَذَلِكَ أَنْ هَذَا الْمَوْضِعُ غَلْطٌ فِيهِ كَثِيرٌ مِنَ الْعَامَةِ؛ بَلْ وَمِنَ السَّالِكِينَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَشَهِدُ الْقَدْرَ فَقَطْ وَيَشَهِدُ الْحَقِيقَةَ الْكَوْنِيَّةَ دُونَ الدِّينِيَّةِ فَيَرِي أَنَّ اللَّهَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَرَبُّهُ، وَلَا يَفْرَقُ بَيْنَ مَا يَحْبِبُ اللَّهُ وَيَرِضَاهُ، وَبَيْنَ مَا يَسْخَطُهُ وَيَبْغِضُهُ، وَإِنْ قَدْرُهُ وَقَضَاهُ وَلَا يَمْيِيزُ بَيْنَ تَوْحِيدِ الْأَلْوَهِيَّةِ، وَبَيْنَ تَوْحِيدِ الرَّبُوبِيَّةِ فَيَشَهِدُ الْجَمْعُ الَّذِي يَشْتَرِكُ فِيهِ جَمِيعَ الْمَخْلُوقَاتِ - سَعِيدَهَا وَشَقِيقَهَا - مَشَهِدُ الْجَمْعِ الَّذِي يَشْتَرِكُ فِيهِ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ، وَالْبَرُّ وَالْفَاجِرُ وَالنَّبِيُّ الصَّادِقُ وَالْمُتَنبِّئُ الْكَاذِبُ، وَأَهْلُ الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ، وَأَوْلَيَاءُ اللَّهِ وَأَعْدَاءُهُ، وَالْمَلَائِكَةُ الْمُقْرِبُونَ وَالْمَرْدَةُ الشَّيَاطِينُ.

/ إِنَّ هُؤُلَاءِ كُلَّهُمْ يَشْتَرِكُونَ فِي هَذَا الْجَمْعِ وَهَذِهِ الْحَقِيقَةِ الْكَوْنِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ رَبُّهُمْ وَخَالِقُهُمْ وَمَلِكُهُمْ لَا رَبَّ لَهُمْ غَيْرُهُ. وَلَا يَشَهِدُ الْفَرْقُ الَّذِي فَرَقَ اللَّهُ بَيْنَ أُولَائِهِ وَأَعْدَائِهِ. وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ، وَالْأَبْرَارِ وَالْفَجَارِ، وَأَهْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَهُوَ تَوْحِيدُ الْأَلْوَهِيَّةِ، وَهُوَ عَبَادَتُهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَطَاعَتُهُ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ، وَفَعَلَ مَا يَحْبِبُهُ وَيَرِضَاهُ، وَهُوَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ أَمْرٌ إِيجَابٌ، أَوْ أَمْرٌ اسْتِحْبَابٌ، وَتَرَكَ مَا نَهَا اللَّهُ عَنْهُ وَرَسُولُهُ، وَمُوْلَاةُ أُولَائِهِ، وَمُعَاوَدَةُ أَعْدَائِهِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَجَهَادُ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ بِالْقَلْبِ وَالْيَدِ وَاللِّسَانِ، فَمَنْ لَمْ يَشَهِدْ هَذِهِ الْحَقِيقَةَ الْدِينِيَّةَ الْفَارِقَةَ بَيْنَ هُؤُلَاءِ وَهُؤُلَاءِ، وَيَكُونُ مَعَ أَهْلِ الْحَقِيقَةِ الْدِينِيَّةِ إِلَّا فَهُوَ مِنْ جَنْسِ الْمُشْرِكِينَ، وَهُوَ شَرٌّ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىِ.

فَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ يَقْرُونَ بِالْحَقِيقَةِ الْكَوْنِيَّةِ. إِذْ هُمْ يَقْرُونَ بِأَنَّ اللَّهَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [الزَّمَر: ٣٨]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. قُلْ مَنْ رَبُّ

السموات السبع ورب العرش العظيم . سيقولون لله قل أفلأ تَتَقَوَّنَ . قل من بيده ملائكة كل شيء وهو يُحِبُّ ولا يُجَارُ عليه إن كنتم تعلمون . سيقولون لله قل فَانِي تُسْحَرُونَ ﴿١٠/٦٧﴾ [المؤمنون : ٨٤-٨٩]؛ ولهذا قال سبحانه : «وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثُرُهُمْ / بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ» [يوسف : ١٠٦] قال بعض السلف : تسألهم من خلق السموات والأرض فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون غيره .

فمن أقر بالقضاء والقدر دون الأمر والنهي الشرعيين فهو أكفر من اليهود والنصارى ، فإن أولئك يقرن بالملائكة والرسل الذين جازوا بالأمر والنهي الشرعيين لكن آمنوا ببعض وكفروا ببعض . كما قال تعالى : «إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفْرِقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِعَضٍ وَنُكْفُرُ بِعَضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَخَذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سِيَّلًا . أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا» [النساء : ١٥١ ، ١٥٠] .

وأما الذي يشهد الحقيقة الكونية ، وتوحيد الربوبية الشامل للخلقية ، ويقر أن العباد كلهم تحت القضاء والقدر ، ويسلك هذه الحقيقة ، فلا يفرق بين المؤمنين والمتقين الذين أطاعوا أمر الله الذي بعث به رسلاه ، وبين من عصى الله ورسوله من الكفار والفحار ، فهو لاء أكفر من اليهود والنصارى . لكن من الناس من قد لمحوا الفرق في بعض الأمور دون بعض ، بحيث يفرق بين المؤمن والكافر ، ولا يفرق بين البر والفاجر أو يفرق بين بعض الأبرار ، وبين بعض الفجار ، ولا يفرق بين آخرين اتباعاً لظنه وما يهواه ، فيكون ناقص الإيمان بحسب ما سوى بين الأبرار والفحار ، ويكون معه من الإيمان بدين الله تعالى الفارق بحسب ما فرق به بين أوليائه وأعدائه .

١٠/٦٧١ / ومن أقر بالأمر والنهي الدينين دون القضاء والقدر كان من القدرية كالمعتزلة وغيرهم الذين هم مجوس هذه الأمة ، فهو لاء يشبهون المجوس ، وأولئك يشبهون المشركين الذين هم شر من المجوس .

ومن أقر بهما وجعل الرب متناقضاً ، فهو من أتباع إبليس الذي اعترض على الرب - سبحانه - وخاصمه كما نقل ذلك عنه .

فهذا التقسيم في القول والاعتقاد .

وكذلك هم في الأحوال والأفعال . فالصواب منها حالة المؤمن الذي يتقي الله فيفعل المأمور ، ويترك المحظور ، ويصبر على ما يصبه من المقدور ، فهو عند الأمر والنهي والدين والشريعة ويستعين بالله على ذلك . كما قال تعالى : «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِنُ» [الفاتحة : ٥] .

وإذا أذنب استغفر وتاب: لا يحتاج بالقدر على ما يفعله من السيئات، ولا يرى للملائكة حجة على رب الكائنات، بل يؤمن بالقدر ولا يحتاج به، كما في الحديث الصحيح الذي فيه: «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك ، وأنا على عهدي ووعدي ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي ، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» (١)، فيقر بنعمة / الله عليه في الحسنات، ويعلم أنه هو هداه ويسره لليسري ، ويقر بذنبه من السيئات ويتوب منها، كما قال بعضهم: أطعتك بفضلك ، والمنة لك وعصيتك بعلمه ، واللحجة لك ، فأسألوك بوجوب حجتك علي وانقطاع حاجتي ، إلا غفرت لي . وفي الحديث الصحيح الإلهي : «يا عبادي إنما هي أعمالكم ، أحصيها لكم ، ثم أوفيكم إياها؛ فمن وجد خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» (٢) .

وهذا له تحقيق مبسوط في غير هذا الموضع .

وآخرون قد يشهدون الأمر فقط : فتجدهم يجتهدون في الطاعة حسب الاستطاعة؛ لكن ليس عندهم من مشاهدة القدر ما يوجب لهم حقيقة الاستعانة والتوكيل والصبر . وآخرون يشهدون القدر فقط فيكون عندهم من الاستعانة والتوكيل والصبر، ماليس عند أولئك ؟ لكنهم لا يتزمون أمر الله ورسوله واتباع شريعته، وملازمة ماجاء به الكتاب والسنّة من الدين فهو لاء يستعينون الله ولا يبعدونه ، والذين من قبلهم يريدون أن يعبدوه ولا يستعينوه؛ والمؤمن يعبده ويستعينه .

والقسم الرابع شر الأقسام ، وهو من لا يعبده ولا يستعينه ، فلا هو مع الشريعة الأمريكية؛ ولا مع القدر الكوني . وانقسامهم إلى هذه الأقسام هو فيما يكون قبل وقوع المقدور من توكيل واستعانة ونحو ذلك؛ وما يكون بعده من صبر ورضا ونحو ذلك، فهم في التقوى وهي طاعة الأمر الديني ، والصبر على ما يقدر عليه من القدر الكوني أربعة أقسام . أحدها: أهل التقوى والصبر ، وهم الذين أنعم الله عليهم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة .

والثاني: الذين لهم نوع من التقوى بلا صبر ، مثل الذين يبتلون ما عليهم من الصلاة ونحوها ، ويتركون المحرمات ، لكن إذا أصيب أحدهم في بدنـه بمرض ونحوه أو في ماله

(١) البخاري في الدعوات (٦٣٢٣) .

(٢) سبق تخرجه ص ٥٥ .

أو في عرضه، أو ابتلى بعده يخيفه عظم جزعه، وظهر هله.

والثالث: قوم لهم نوع من الصبر بلا تقوى ، مثل الفجار الذين يصبرون على ما يصيّبهم في مثل أهواهم، كاللصوص والقطاع الذين يصبرون على الآلام في مثل ما يطلبونه من الغصب وأخذ الحرام، والكتاب وأهل الديوان الذين يصبرون على ذلك في طلب ما يحصل لهم من الأموال بالخيانة وغيرها. وكذلك طلاب الرئاسة والعلو على غيرهم يصبرون من ذلك على أنواع من الأذى التي لا يصبر عليها أكثر الناس ، وكذلك أهل المحجة للصور المحرمة من أهل العشق وغيرهم يصبرون في مثل ما يهونه من المحرمات على أنواع من الأذى والآلام . وهؤلاء هم الذين يريدون علواً في الأرض / أو فساداً من طلاب الرئاسة والعلو على الخلق، ومن طلاب الأموال بالبغى والعدوان ، والاستمتاع بالصور المحرمة نظراً أو مباشرة وغير ذلك يصبرون على أنواع من المكرهات، ولكن ليس لهم تقوى فيما تركوه من المأمور، وفعلوه من المحظور، وكذلك قد يصبر الرجل على ما يصيّب من المصائب: كالمرض والفقير ذلك ، ولا يكون فيه تقوى إذا قدر.

١٠/٦٧٤

وأما القسم الرابع، فهو شر الأقسام: لا يتقوون إذا أقدروا، ولا يصبرون إذا ابتلوا؛ بل هم كما قال الله تعالى: «إِنَّ الْإِنْسَانَ حَلْقٌ هُلُوقٌ . إِذَا مَسَهُ الشَّرُّ جَزُوعٌ . إِذَا مَسَهُ الْخَيْرُ مُنْجِعٌ» [المعارج: ٢١-١٩] فهو لاء تجدهم من أظلم الناس وأجبرهم إذا أقدروا ، ومن أذل الناس وأجزعهم إذا قهروا . إن قهرتهم ذلوا للك ونافقوك، وحابوك واسترحموك ودخلوا فيما يدفعون به عن أنفسهم من أنواع الكذب والذلة وتعظيم المسؤول ، وإن قهروك كانوا من أظلم الناس وأقساهم قليلاً . وأقلهم رحمة وإحساناً وعفواً، كما قد جريه المسلمين في كل من كان عن حقائق الإيمان أبعد: مثل التتار الذين قاتلهم المسلمون ومن يشبههم في كثير من أمورهم . وإن كان متظاهراً بلباس جند المسلمين وعلمائهم وزهادهم وتجاهرهم وصناعهم، فالاعتبار بالحقائق: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْ صُورَكُمْ وَلَا إِلَيْ أَمْوَالِكُمْ، إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ» (١).

١٠/٦٧٥

/ فمن كان قلبه وعمله من جنس قلوب التتار وأعمالهم كان شبيهاً لهم من هذا الوجه، وكان ما معه من الإسلام أو ما يظهره منه بمنزلة ما معهم من الإسلام وما يظهرون منه، بل يوجد في غير التتار المقاتلين من المظهرين للإسلام من هو أعظم ردة وأولى بالأخلاق الجاهلية، وأبعد عن الأخلاق الإسلامية ، من التتار.

وفي الصحيح عن النبي ﷺ أنه كان يقول في خطبته: «خَيْرُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ، وَخَيْرُ

(١) مسلم في البر والصلة (٣٣/٢٥٦٤) ، وابن ماجه في الزهد (٤١٤٣) ، وأحمد ٢/٢٨٥ ، كلهم عن أبي هريرة.

الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلاله»^(١)، وإذا كان خير الكلام كلام الله ، وخير الهدي هدي محمد ، فكل من كان إلى ذلك أقرب وهو به أشبه كان إلى الكمال أقرب ، وهو به أحق ، ومن كان عن ذلك أبعد وشبهه به أضعف ، كان عن الكمال أبعد ، وبالباطل أحق . والكامل هو من كان لله أطوع ، وعلى ما يصيبه أصبر، فكلما كان أتبع لما يأمر الله به ورسوله وأعظم موافقة لله فيما يحبه ويرضاه ، وصبراً على ماقدره وقضاه ، كان أكمل وأفضل . وكل من نقص عن هذين كان فيه من النقص بحسب ذلك.

وقد ذكر الله - تعالى - الصبر والتقوى جميماً في غير موضع من كتابه ، وبين أنه يتصر العبد على عدوه من الكفار المحاربين المعاندين والمنافقين ، وعلى من ظلمه من المسلمين ، ولصاحبه تكون العاقبة ، / قال الله تعالى: «بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَقَوَّا وَيَأْتُوكُم مِّنْ فُورِهِمْ هَذَا

١٠/٦٧٦

يُمْدَدُكُمْ رَبِّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ» [آل عمران: ١٢٥] ، وقال الله تعالى: «لَتَبْلُوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوكُمْ أَذْكَرِي كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَقَوَّا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمْرِ» [آل عمران: ١٨٦] ، وقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَحَذَّلُوا بَطَانَةَ مِنْ دُونِكُمْ لَا يَالُونَكُمْ خَبَالًا وَدُوَّا مَا عَنْتُمْ قَدْ بَدَّتِ الْبُغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقُلُونَ . هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحْبِنُهُمْ وَلَا يُحْبِنُوكُمْ وَتَؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلَّهُ وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَصُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامُلُ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُؤْمِنُوْنَ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَنَاتِ الصُّدُورِ . إِنْ تَمْسِكُمْ حَسِنَةً تَسْؤُمُهُمْ وَإِنْ تُصْبِكُمْ سَيِّئَةً يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقَوَّا لَا يَضُرُّكُمْ كِيدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ» [آل عمران: ١١٨ - ١٢٠] ، وقال إخوة يوسف له: «أَئْنَكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَقِنُ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيِّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ» [يوسف: ٩٠] .

وقد قرن الصبر بالأعمال الصالحة عموماً وخصوصاً فقال تعالى: «وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ» [يونس: ١٠٩] .

وفي اتباع ما أوحى إليه التقوى كلها تصدقأً لخبر الله وطاعة لأمره وقال تعالى: «وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ / يُذْهِنُ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذَكْرٌ لِلَّذِكَرِينَ . وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيِّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ» [هود: ١١٥ ، ١١٤] ، وقال تعالى: «فَاصْبِرْ إِنَّ

١٠/٦٧٧

(١) مسلم في الجمعة (٤٣/٨٦٧).

وَعَدَ اللَّهُ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبَحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ» [غافر: ٥٥]، وقال تعالى: «فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبَحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ» [طه: ١٣٠]، وقال تعالى: «وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَائِفِينَ» [البقرة: ٤٥]، وقال تعالى: «اسْتَعِينُوا (١) بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ» [البقرة: ١٥٣] فهذه مواضع قرن فيها الصلاة والصبر.

وقرن بين الرحمة والصبر في مثل قوله تعالى: «وَتَوَاصُوا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصُوا بِالْمَرْحَمَةِ» [البلد: ١٧] . وفي الرحمة الإحسان إلى الخلق بالزكاة وغيرها؛ فإن القسمة أيضاً رباعية، إذ من الناس من يصبر ولا يرحم كأهل القوة والقسوة، ومنهم من يرحم ولا يصبر كأهل الضعف واللين، مثل كثير من النساء، ومن يشبههن، ومنهم من لا يصبر ولا يرحم كأهل القسوة والهلع. والمحمود هو الذي يصبر ويرحم ، كما قال الفقهاء في المتولى: ينبغي أن يكون قوياً من غير عنف، لينا من غير ضعف فبصبره يقوى ، وبليته يرحم ، وبالصبر ينصر العبد؛ فإن النصر مع الصبر، وبالرحمة يرحمه الله تعالى. كما قال النبي ﷺ : «إنما يرحم الله من عباده الرحماء» (٢)، وقال: «من لا يرحم لا يرحم» (٣)، وقال: «لا تنزع الرحمة إلا من شقي» (٤)، وقال: «الراحمون يرحمون الرحمن ، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» (٥). والله أعلم . انتهى.

(١) في المطبوعة: « واستعينوا » ، والصواب ما أثبتناه.

(٢) البخاري في الجنائز (١٢٨٤) ومسلم في الجنائز (٩٢٣/١١).

(٣) البخاري في الأدب (٥٩٩٧) ومسلم في الفضائل (٦٥/٢٣١٨).

(٤) أبو داود في الأدب (٤٩٤٢) ، والترمذني في البر والصلة (١٩٢٣) وقال: «حديث حسن» ، وأحمد ٢/١٣٠ ، كلامهم عن أبي هريرة .

(٥) الترمذني في البر والصلة (١٩٢٤) وقال: «حسن صحيح» وأبو داود في الأدب (٤٩٤١).

١٠/٦٧٨ / وَسْأَلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ - رَحْمَهُ اللَّهُ - عَمَّا ذَكَرَ الأَسْتَاذُ الْقَشِيرِيُّ فِي (بَابِ الرَّضَا) عَنِ الشَّيْخِ أَبِي سَلِيمَانَ أَنَّهُ قَالَ: الرَّضَا أَلَا يَسْأَلُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، وَلَا يَسْتَعِدُ مِنَ النَّارِ، فَهَلْ هَذَا الْكَلَامُ صَحِيحٌ؟

فَأَجَابَ :

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الْكَلَامُ عَلَى هَذَا القَوْلِ مِنْ وَجْهِيْنَ:

أَحَدُهُمَا : مِنْ جَهَةِ ثُبُوتِهِ عَنِ الشَّيْخِ.

وَالثَّانِي: مِنْ جَهَةِ صَحَّتِهِ فِي نَفْسِهِ وَفَسَادِهِ.

١٠/٦٧٩ أَمَا الْمَقَامُ الْأَوَّلُ: فَيَبْيَنِي أَنْ يَعْلَمُ أَنَّ الْأَسْتَاذَ أَبَا الْقَاسِمِ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا عَنِ الشَّيْخِ أَبِي سَلِيمَانَ بِإِسْنَادٍ، وَإِنَّمَا يَذْكُرُهُ مَرْسَلًا عَنْهُ، وَمَا يَذْكُرُهُ أَبُو الْقَاسِمِ فِي رِسَالَتِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَالصَّحَّابَةِ وَالْمَاتَّعِينَ وَالْمَائِنَ وَغَيْرِهِمْ، تَارِيْخَ يَذْكُرُهُ بِإِسْنَادٍ، وَتَارِيْخَ يَذْكُرُهُ مَرْسَلًا، وَكَثِيرًا مَا يَقُولُ: وَقَيلَ كَذَا ثُمَّ يَذْكُرُهُ بِإِسْنَادٍ تَارِيْخَ يَكُونُ إِسْنَادَهُ / صَحِيحًا ، وَتَارِيْخَ يَكُونُ ضَعِيفًا، بَلْ مُوْضِعًا . وَمَا يَذْكُرُهُ مَرْسَلًا، وَمَحْذُوفُ الْقَائِلِ أُولَى ، وَهَذَا كَمَا يَوْجِدُ ذَلِكُ فِي مَصْنَفَاتِ الْفَقِهِاءِ، فَإِنَّ فِيهَا مِنَ الْأَحَادِيثِ وَالْأَثَارِ مَا هُوَ صَحِيحٌ، وَمِنْهَا مَا هُوَ ضَعِيفٌ ، وَمِنْهَا مَا هُوَ مُوْضِعٌ .

فَالْمُوْجُودُ فِي كَتَبِ الرَّقَائِقِ وَالْتَّصُوفِ مِنَ الْأَثَارِ الْمُنْقُولَةِ، فِيهَا الصَّحِيحُ ، وَفِيهَا الْضَّعِيفُ، وَفِيهَا الْمُوْضِعُ. وَهَذَا الْأَمْرُ مُتَفَقُ عَلَيْهِ بَيْنَ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ لَا يَتَنَازَعُونَ أَنَّ هَذِهِ الْكَتَبُ فِيهَا هَذَا وَفِيهَا هَذَا، بَلْ نَفْسُ الْكَتَبِ الْمُصْنَفَةُ فِي «الْتَّفَسِيرِ» فِيهَا هَذَا وَهَذَا، مَعَ أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ أَقْرَبُ إِلَى مَعْرِفَةِ الْمُنْقُولَاتِ وَفِي كِتَبِهِمْ هَذَا وَهَذَا فَكِيفَ غَيْرُهُمْ؟!

وَالْمُصْنَفُونَ قَدْ يَكُونُونَ أَمْمَةً فِي الْفَقِهِ أَوِ التَّصُوفِ أَوِ الْحَدِيثِ ، وَيَرَوُونَ هَذَا تَارِيْخًا ؛ لَا نَهُمْ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ كَذَبٌ ، وَهُوَ الْعَالَبُ عَلَى أَهْلِ الدِّينِ ، فَإِنَّهُمْ لَا يَحْتَجُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ كَذَبٌ ، وَتَارِيْخَ يَذْكُرُونَهُ وَإِنْ عَلِمُوا أَنَّهُ كَذَبٌ ؛ إِذَا قَصَدُهُمْ رِوَايَةً مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ الْبَابِ، وَرِوَايَةُ الْأَحَادِيثِ الْمَكْذُوبَةِ مَعَ بَيْانِ كُوْنُهَا كَذَبًا جَائِزٌ . وَأَمَّا رِوَايَتِهَا مَعَ الْإِمْسَاكِ عَنِ ذَلِكَ رِوَايَةِ عَمَلٍ فَإِنَّهُ حَرَامٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ ، كَمَا ثَبَّتَ فِي الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ حَدَّثَ عَنِي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذَبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ» (١). وَقَدْ فَعَلَ كَثِيرٌ مِنْ

(١) مَسْلَمٌ فِي الْمُتَّهِدَةِ (٩/١) بَابِ وَجْبِ الرِّوَايَةِ عَنِ النَّقَاتِ وَتَرْكِ الْكَاذِبِينَ.

١٠/٦٨٠ العلماء / متأولين أنهم لم يكذبوا ، وإنما نقلوا ما رواه غيرهم وهذا يسهل إذ رواه لتعريف أنه روى؛ لا لأجل العمل به ولا الاعتماد عليه.

والمقصود هنا أن ما يوجد في الرسالة وأمثالها: من كتب الفقهاء والصوفية وأهل الحديث من المنشولات عن النبي ﷺ وغيره من السلف فيه الصحيح والضعيف والموضوع. فالصحيح: الذي قامت الدلالة على صدقه ، والموضوع الذي قامت الدلالة على كذبه، والضعيف الذي رواه من لم يعلم صدقه، إما لسوء حفظه وإما لاتهامه ، ولكن يمكن أن يكون صادقاً فيه؛ فإن الفاسق قد يصدق والغالط قد يحفظ.

وغالب أبواب الرسالة فيها الأقسام الثلاثة . ومن ذلك: باب الرضا، فإنه ذكر عن النبي ﷺ أنه قال: « ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربأ وبالإسلام دينأ وبمحمد ﷺ نبأ ». وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه ، وإن كان الأستاذ لم يذكر أن مسلماً رواه لكنه رواه، بإسناد صحيح (١) .

وذكر في أول هذا الباب حديثاً ضعيفاً - بل موضوعاً - وهو حديث جابر الطويل الذي رواه من حديث الفضل بن عيسى الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر، فهو وإن كان أول حديث ذكره في الباب / فإن أحاديث الفضل بن عيسى من أوهى الأحاديث وأسقطها، ولا نزاع بين الأئمة أنه لا يعتمد عليها ولا يحتاج بها؛ فإن الضعف ظاهر عليها وإن كان هو لا يعتمد الكذب ، فإن كثيراً من الفقهاء لا يحتاج بحديتهم لسوء الحفظ لا لاعتماد الكذب ، وهذا الرقاشي اتفقوا على ضعفه كما يعرف ذلك أئمة هذا الشأن؛ حتى قال أئوب السختياني : لو ولد أخرس لكان خيراً له ، وقال سفيان بن عيينة : لا شيء ، وقال الإمام أحمد والنسائي : هو ضعيف . وقال يحيى بن معين: رجل سوء. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: منكر الحديث.

وكذلك ما ذكره من الآثار؛ فإنه قد ذكر آثاراً حسنة بأسانيد حسنة مثل ما رواه عن الشيخ أبي سليمان الداراني أنه قال: إذا سلا العبد عن الشهوات فهو راض، فإن هذا رواه عن شيخه أبي عبد الرحمن السلمي بإسناده، والشيخ أبو عبد الرحمن كانت له عناية بجمع كلام هؤلاء المشائخ وحكاياتهم ، وصنف في الأسماء كتاب «طبقات الصوفية» وكتاب «زهاد السلف» وغير ذلك، وصنف في الأبواب كتاب «مقامات الأولياء» وغير ذلك ومصنفاته تشتمل على الأقسام الثلاثة.

وذكر عن الشيخ أبي عبد الرحمن أنه قال : سمعت النصر آبادي يقول : من أراد أن

(١) مسلم في الإيمان (٣٤/٥٦).

يبليغ محل الرضا فيلزم ماجعل الله رضاه فيه، فإن هذا الكلام في غاية الحسن، فإنه من لزم ما يرضى الله من امثال / أوامرها واجتناب نواهيه لا سيما إذا قام بواجتها ومستحبها فإن الله يرضى عنه، كما أن من لزم محبوبات الحق أحبه الله، كما قال في الحديث الصحيح الذي في البخاري : « من عادى لي ولها فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنهاية حتى أحبه فإذا أحبته » الحديث^(١). وذلك أن الرضا نوعان :

أحدهما: الرضا بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. ويتناول ما أباحه الله من غير تعدد إلى المحظور ، كما قال : « **وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ** » [التوبه: ٦٢] ، وقال تعالى : « **وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسِبْنَا اللَّهَ سَيُوتِنَا** اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغُبُونَ » [التوبه: ٥٩] وهذا الرضا واجب؛ ولهذا ذم من تركه بقوله : « **وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوهُمْ مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوهُمْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ . وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسِبْنَا اللَّهَ سَيُوتِنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ** » [التوبه: ٥٨] .

والنوع الثاني: الرضا بالمصائب ، كالفقر والمرض والذل فهذا الرضا مستحب في أحد قولى العlamاء. وليس بواجب ، وقد قيل : إنه واجب ، وال الصحيح أن الواجب هو الصبر. كما قال الحسن: الرضا غريرة ، ولكن الصبر م Howell المؤمن. وقد روى في حديث ابن عباس / أن النبي ﷺ قال: « إن استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً » .

وأما الرضا بالكفر والفسق والحسين: فالذى عليه أئمة الدين أنه لا يرضى بذلك، فإن الله لا يرضاه كما قال: « **وَلَا يَرْضَى لِعَبَادَةِ الْكُفُرِ** » [الزمر: ٧] ، وقال : « **وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ** » [البقرة: ٢٠٥] ، وقال تعالى : « **فَإِنْ تَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ** » [التوبه: ٩٦] ، وقال تعالى : « **فَحَزَرَوْهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ الْفَاسِقِينَ** » [النساء: ٩٣] ، وقال : « **ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرُهُوا رَضْوَانَهُ وَأَعْدَدْ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا** » [محمد: ٢٨] ، وقال تعالى : « **وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارًا فَأَحَبَّطَ أَعْمَالَهُمْ** » [محمد: ٢٨] ، وقال تعالى : « **وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارًا جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسِبُهُمْ** » [التوبه: ٦٨] ، وقال تعالى : « **لَيْسَ مَا قَدَّمْتَ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي العَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ** » [المائدة: ٨٠] ، وقال تعالى : « **فَلَمَّا آسَفُونَا أَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ** » [الزخرف: ٥٥] فإذا كان الله - سبحانه - لا يرضى لهم ما عملوه بل

(١) سبق تحريره ص ٨

(٢) في المطبوعة: «إن» ، والصواب ما أثبتناه.

يسخطه ذلك، وهو يسخط عليهم، ويغضب عليهم، فكيف يشرع للمؤمن أن يرضى ذلك
وألا يسخط ويغضب لما يسخط الله ويغضبه؟! .

إنما ضل هنا فريقان من الناس :

قوم: من أهل الكلام المتسبيين إلى السنة في مناظرة القدرية ظنوا أن محبة الحق ورضاه
وغضبه وسخطه يرجع إلى إرادته، وقد / علموا أنه مرید لجمیع الكائنات خلافاً للقدرية .
١٠ / ٢٨٤
وقالوا : هو أيضاً محب لها مرید لها، ثم أخذوا يحرفون الكلم عن موضعه، فقالوا: لا
يحب الفساد، بمعنى لا يريده لمؤمنين، ولا يرضي لعباده الكفر: أي
لا يريده لعباده المؤمنين. وهذا غلط عظيم؛ فإن هذا عندهم بمنزلة أن يقال: لا يحب الإيمان
ولا يرضي لعباده الإيمان: أي لا يريده للكافرين، ولا يرضاه للكافرين، وقد اتفق أهل
الإسلام على أن ما أمر الله به فإنه يكون مستحباً يحبه. ثم قد يكون مع ذلك واجباً، وقد
يكون مستحباً ليس بواجب سوء فعل أو لم يفعل. والكلام على هذا مبسوط في غير هذا
الموضع .

والفريق الثاني: من غالطي المتصوفة شربوا من هذه العين: فشهدوا أن الله رب
الكائنات جميعها، وعلموا أنه قدر على كل شيء وشاءه، وظنوا أنهم لا يكونون راضين
حتى يرضوا بكل ما يقدره ويقضيه من الكفر والفسق والعصيان، حتى قال بعضهم: المحبة
نار تحرق من القلب كل ما سوى مراد المحبوب. قالوا: والكون كله مراد المحبوب. وضل
هؤلاء ضلالاً عظيماً، حيث لم يفرقوا بين الإرادة الدينية والكونية، والإذن الكوني
والديني، والأمر الكوني والديني، والبعث الكوني والديني، والإرسال الكوني والديني .
كما بسطناه في غير هذا الموضع .

١٠ / ٢٨٥
/ وهؤلاء يؤول الأمر بهم إلى ألا يفرقوا بين المأمور والمحظور وأولياء الله وأعدائه،
والأنبياء والمتقين. و يجعلون الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض،
ويجعلون المتدين كالحجار، ويجعلون المسلمين كالجرمين، ويعطّلون الأمر والنهي، والوعد
والوعيد، والشرائع وربما سموا هذا: حقيقة، ولعمري إنه حقيقة كونية، لكن هذه الحقيقة
الكونية قد عرفها عباد الأصنام، كما قال: «وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ
اللَّهُ» [الزمر: ٣٨]، وقال تعالى: «قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ
أَفَلَا تَذَكَّرُونَ» الآيات [المؤمنون: ٨٤، ٨٥] .

فالمشركون الذين يعبدون الأصنام كانوا مقررين بأن الله خالق كل شيء وربه وملكه،
فمن كان هذا متنهى تحقيقه كان أقرب أن يكون عباد الأصنام .

واللؤمن إنما فارق الكفر بالإيمان بالله وبرسله ، ويتصدقون به فيما أخبروا ، وطاعونهم فيما أمروا ، واتباع ما يرضاه الله ، ويحبه دون ما يقدر ويقضيه من الكفر والفسق والعصيان ، ولكن يرضي بما أصابه من المصائب ، لا بما فعله من العائب . فهو من الذنوب يستغفر . وعلى المصائب يصبر ، فهو كما قال تعالى : ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾ [غافر: ٥٥] فيجمع بين طاعة الأمر والصبر على المصائب . كما / قال تعالى : ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَقَوَّا لَا يَضُرُّكُمْ كِيدَهُمْ شَيْئاً﴾ [آل عمران: ١٢٠] ، وقال تعالى : ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَقَوَّا لَا يَضُرُّكُمْ كِيدَهُمْ شَيْئاً﴾ [آل عمران: ١٨٦] ، وقال يوسف : ﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقَ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيغُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [يوسف: ٩٠] .

والمقصود هنا : أن ما ذكره القشيري عن النصر آبادي من أحسن الكلام حيث قال : من أراد أن يبلغ محل الرضا فلilزم ما جعل الله رضاه فيه ، وكذلك قول الشيخ أبي سليمان : إذا سلا العبد عن الشهوات فهو راض ؛ وذلك أن العبد إنما يمنعه من الرضا والقناعة طلب نفسه لفضول شهواتها ، فإذا لم يحصل سخط ، فإذا سلا عن شهوات نفسه رضي بما قسم الله له من الرزق ، وكذلك ما ذكره عن الفضيل بن عياض أنه قال لبشر الحافي : الرضا أفضـل من الزهد في الدنيا ؛ لأنـ الراضـي لا يـتمنـى فوقـ منزلـته ، كلامـ حـسنـ . لكنـ أـشـكـ فيـ سمـاعـ بـشـرـ الحـافـيـ منـ الفـضـيلـ .

وكذلك ما ذكره معلقاً قال : قال الشبلي بين يدي الجنيد : لاحول ولا قوة إلا بالله . فقال الجنيد : قولك ذا ضيق صدر ، وضيق الصدر لترك الرضا بالقضاء . فإنـ هذا من أـحسنـ الكلامـ . وكانـ الجنـيدـ رـضـيـ اللـهـ عـنـهـ سـيدـ الطـائـفةـ ، وـمـنـ أـحـسـنـهـمـ تـعـلـيـمـاـ وـتـأـدـيـباـ وـتـقـوـيـماـ - وذلكـ أنـ هـذـهـ الـكـلـمـةـ كـلـمـةـ اـسـتـعـانـةـ ؛ لاـ كـلـمـةـ اـسـتـرـجـاعـ ، وـكـثـيرـ مـنـ النـاسـ يـقـولـهـاـ عـنـدـ الـمـصـائـبـ بـمـنـزلـةـ الـاـسـتـرـجـاعـ ، وـيـقـولـهـاـ جـزـعـاـ لـاـ صـبـراـ . فـالـجـنـيدـ / أـنـكـ عـلـىـ الشـبـلـيـ حـالـهـ فـيـ سـبـبـ قـوـلـهـ لـهـ ، إـذـ كـانـتـ حـالـاـ يـنـافـيـ الرـضاـ ، وـلـوـ قـالـهـ عـلـىـ الـوـجـهـ المـشـرـوـعـ لـمـ يـنـكـرـ عـلـيـهـ .

وفيما ذكره آثار ضعيفة مثل ما ذكره معلقاً . قال : وقيل : قال موسى : «إلهي ، دلني على عمل إذا عملته رضيت عني . فقال : إنك لا تطيق ذلك ، فخر موسى ساجداً متضرعاً . فأوحى الله إليه : يابن عمران ، رضائي في رضاك عني » ، فهذه الحكاية الإسرائيلية فيها نظر ، فإنه قد يقال : لا يصلح أن يحكى مثلها عن موسى بن عمران . ومعلوم أن هذه الإسرائيليات ليس لها إسناد ، ولا يقوم بها حجة في شيء من الدين ، إلا إذا كانت مقتولة لنا نقاً صحيحاً ، مثل ما ثبت عن نبينا أنه حدثنا به عنبني إسرائيل ،

ولكن منه ما يعلم كذبه مثل هذه؛ فإن موسى من أعظم أولي العزم، وأكابر المسلمين؛ فكيف يقال: إنه لا يطيق أن يعمل ما يرضي الله به عنه؟! والله تعالى راض عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بِإِحْسَانٍ . أَفَلَا يَرْضِي عَنْ مُوسَى بْنَ عُمَرَ الْأَنْصَارِ الْمَهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ . كَلِمَةُ الرَّحْمَنِ؟! وَقَالَ تَعَالَى: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَيْرُ الْبَرِّيَّةُ . جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ» [البيت: ٧، ٨] ومعلوم أن موسى بن عمران - عليه السلام - من أفضل الذين آمنوا وعملوا الصالحات.

١٠/٦٨٨ / ثم إن الله خص موسى بمزية فوق الرضا، حيث قال: «وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلَتَصْنَعَ عَلَى عَيْنِي» [طه: ٣٩]. ثم إن قوله له في الخطاب: يابن عمران، مخالف لما ذكره الله من خطابه في القرآن حيث قال: يا موسى، وذلك الخطاب فيه نوع غضن منه كما يظهر. ومثل ما ذكر أنه قيل: كتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى أبي موسى الأشعري أما بعد : فإن الخير كله في الرضا فإن استطعت أن ترضي وإلا فاصبر. فهذا الكلام كلام حسن. وإن لم يعلم بإسناده.

وإذا تبين أن فيما ذكره مسندًا ومرسلاً وملقاً ما هو صحيح وغيره، فهذه الكلمة لم يذكرها عن أبي سليمان إلا مرسلة. وبمثل ذلك لا تثبت عن أبي سليمان باتفاق الناس؛ فإنه وإن قال بعض الناس: إن المرسل حجة ، فهذا لم يعلم أن المرسل هو مثل الضعيف وغير الضعيف . فاما إذا عرف ذلك فلا يبقى حجة باتفاق العلماء. كمن علم أنه تارة يحفظ الإسناد وتارة يغلط فيه.

والكتب المسندة في أخبار هؤلاء المشائخ وكلامهم مثل كتاب «حلية الأولياء» لأبي نعيم، و«طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن ، و«صفوة الصفوة» لابن الجوزي. وأمثال ذلك لم يذكروا فيها هذه الكلمة عن الشيخ أبي سليمان. ألا ترى الذي رواه عنه مسندًا حيث قال: قال لأحمد بن أبي الحواري: يا أحمد ، لقد أورت من الرضا / نصيباً لو ألقاني في النار لكنني بذلك راضياً . فهذا الكلام مأثور عن أبي سليمان بالإسناد؛ ولهذا أسنده عنه القشيري من طريق شيخه أبي عبد الرحمن ، بخلاف تلك الكلمة فإنها لم تستند عنه. فلا أصل لها عن الشيخ أبي سليمان.

ثم إن القشيري قرن هذه الكلمة الثانية عن أبي سليمان بكلمة أحسن منها فإنه قبل أن يرويها قال: وسئل أبو عثمان الحيري التيسابوري عن قول النبي ﷺ: «أَسْأَلُكَ الرَّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ»^(١) ، فقال: لأن الرضا بعد القضاء هو الرضا . فهذا الذي قاله الشيخ أبو عثمان

(١) النسائي في السهو (١٣٠٥) وأحمد ١٩١/٥.

كلام حسن سديد. ثم أنسد بعد هذا عن الشيخ أبي سليمان أنه قال: أرجو أن أكون قد عرفت طرفاً من الرضا. لو أنه أدخلني النار لكنت بذلك راضياً.

فتبيين بذلك أن ما قاله أبو سليمان ليس هو رضا. وإنما هو عزم على الرضا ، وإنما الرضا ما يكون بعد القضاء، وإن كان هذا عزماً فالعزم قد يدوم ، وقد يفسخ ، وما أكثر انفاسخ العزائم خصوصاً عزائم الصوفية؛ ولهذا قيل لبعضهم: بماذا عرفت ربك ؟ قال: بفسخ العزائم ونقض الهمم. وقد قال تعالى لمن هو أفضل من هؤلاء المشائخ: ﴿وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمْوَنُونَ الْمَوْتَ مِنْ قِبْلَةِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظَرُونَ﴾ [آل عمران: ١٤٣] ، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ كُبْرَ مَقْتَنَا عَنَّ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا كَانُوكُمْ بَنِيَّانَ مَرْصُوصٍ﴾ [الصف: ٤-٢] وفي الترمذى أن بعض الصحابة قالوا للنبي ﷺ: لو علمتنا أي العمل أحب إلى الله لعملناه فأنزل الله تعالى هذه الآية (١) ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قَيلَ لَهُمْ كُفُوا أَيْدِيهِكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ النَّاسَ كَخْشِيَّةَ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبُّنَا لَمْ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخْرَجْنَا إِلَى أَجْلٍ قَرِيبٍ﴾ [النساء: ٧٧] . فهؤلاء الذين كانوا قد عزموا على الجهاد وأحبوه لما ابتلوا به كرهوه وفروا منه، وأين ألم الجهاد من ألم النار؟ وعذاب الله الذي لا طاقة لأحد به، ومثل هذا ما يذكرونه عن سمنون المحب أنه كان يقول:

وليس لي في سواك حظ فكيفما شئت فاختبرني

فأخذه العسر من ساعته: أي حصر بوله؛ فكان يدور على المكاتب ويفرق الجوز على الصبيان ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب.

وحكى أبو نعيم الأصبهاني عن أبي بكر الواسطي أنه قال سمنون: يارب ، قد رضيت بكل ما تقضيه عليّ ، فاحتبس بوله أربعة عشر يوماً، فكان يتلوى كما تتلوى الحياة، يتلوى يميناً وشمالاً، فلما / أطلق بوله، قال: ربى قد بتت إليك . قال أبو نعيم: فهذا الرضا الذي ادعى سمنون ظهر غاطه فيه بأدني بلوى ، مع أن سمنونا هذا كان يضرب به المثل، وله في المحبة مقام مشهور، حتى روى عن إبراهيم بن فاتك أنه قال: رأيت سمنونا يتكلم على الناس في المسجد الحرام، فجاء طائر صغير فلم يزل يدنو منه حتى جلس على يده، ثم لم يزل يضرب بمنقاره الأرض حتى سقط منه دم؛ ومات الطائر . وقال : رأيته يوماً يتكلم في المحبة فاصطُنفت قناديل المسجد وكسر بعضها بعضاً.

(١) الترمذى في التفسير (٣٣٠٩) وقال: « وقد خولف محمد بن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعى » .

وقد ذكر القشيري في (باب الرضا) عن رويم المقربي - رفيق سمنون - حكاية تناسب هذا حيث قال: قال رويم: إن الراضي لو جعل جهنم عن يمينه ما سأله الله أن يحولها عن يساره، فهذا يشبه قول سمنون: فكيف ما شئت فامتحني. وإذا لم يطق الصبر على عسر البول ، أفيطيق أن تكون النار عن يمينه ؟

والفضيل بن عياض كان أعلى طبقة من هؤلاء وابتلى بعسر البول فغلبه الألم حتى قال: بمحبي لك ألا فرجت عنني ؟ فخرج عنه.

ورويم - وإن كان من رفقاء الجنيد - فليس هو عندهم من هذه الطبقة، بل الصوفية يقولون : إنه رجع إلى الدنيا وترك التصوف؛ حتى روى عن جعفر الخلدي صاحب الجنيد أنه قال: من أراد أن يستكتم سراً / فليفعل . كما فعل رويم . كتم حب الدنيا أربعين سنة فقيل : وكيف يتصور ذلك؟ قال: ولِي إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِسْحَاقَ الْقَاضِيِّ قضاة بغداد وكان بينهما مودة أكيدة، فجذبه إليه، وجعله وكيلًا على بابه فترك لبس التصوف ولبس الخز والقصب والديقي وأكل الطيبات ، وبني الدور ، وإذا هو كان يكتم حب الدنيا مالم يجدها ، فلما وجدها أظهر ما كان يكتم من حبها. هذا مع أنه - رحمة الله - كان له من العبادات ما هو معروف وكان على مذهب داود.

وهذه الكلمات التي تصدر عن صاحب حال لم يفكر في لوازمه أقواله وعواقبها لا تجعل طريقة ولا تتخذ سبيلاً؛ ولكن قد يستدل بها على ما لصاحبيها من الرضا والمحبة، ونحو ذلك، وما معه من التقصير في معرفة حقوق الطريق، وما يقدر عليه من التقوى والصبر وما لا يقدر عليه من التقوى والصبر ، والرسل - صلوات الله عليهم - أعلم بطريق سبيل الله وأهدي وأنصح ، فمن خرج عن سنته وسبيلهم كان منقوصاً مخططاً محروماً، وإن لم يكن عاصياً أو فاسقاً أو كافراً.

ويشبه هذا الأعرابي الذي دخل عليه النبي ﷺ وهو مريض كالفرخ فقال: «هل كنت تدعوا الله بشيء»، قال: كنت أقول: اللهم ما كنت معدني به في الآخرة فاجعله في الدنيا، فقال: سبحان الله لا تستطيعه ولا تطيقه ، هلا قلت : ربنا آتنا في / الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار» (١) فهذا أيضاً حمله خوفه من عذاب النار ، ومحنته لسلامة عاقبته على أن يطلب تعجيل ذلك في الدنيا ، وكان مخططاً في ذلك غالطاً ، والخطأ والغلط مع حسن القصد وسلامته ، وصلاح الرجل وفضله ودينه وزهده وورعه وكراماته كثير جداً ، فليس من شرطولي الله أن يكون معصوماً من الخطأ والغلط ؛ بل

(١) مسلم في الذكر والدعاء (٢٣/٢٦٨٨) والترمذ في الدعوات (٣٤٨٧) وأحمد ١٠٧/٣

ولا من الذنوب، وأفضل أولياء الله بعد الرسول أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال له لما عبررؤيا : « أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً » (١).

ويشبه - والله أعلم - أن أبي سليمان لما قال هذه الكلمة - لو ألقاني في النار لكتت بذلك راضياً - أن يكون بعض الناس حكاها بما فهمه من المعنى أنه قال: الرضا ألا تسأل الله الجنة، ولا تستعيذه من النار. وتلك الكلمة التي قالها أبو سليمان ، مع أنها لا تدل على رضاه بذلك ، ولكن تدل على عزمه بالرضا بذلك ، فنحن نعلم أن هذا العزم لا يستمر بل ينفسخ ، وإن هذه الكلمة كان تركها أحسن من قولها؛ وأنها مستدركة ، كما استدركت دعوى سمنون ورويهم وغير ذلك؛ فإن بين هذه الكلمة وتلك فرقاً عظيماً. فإن تلك الكلمة مضمونها: أن من سأله الجنة، واستعاد من النار، لا يكون راضياً.

١٠/٦٩٤ وفرق بين من يقول: أنا إذا فعل كذا كنت راضياً، وبين / من يقول: لا يكون راضياً إلا من لا يطلب خيراً، ولا يهرب من شر؛ وبهذا وغيره يعلم أن الشيخ أبي سليمان كان أجل من أن يقول مثل هذا الكلام، فإن الشيخ أبي سليمان من أجلاء الماشائخ ، وساداتهم ومن أتبعهم للشريعة حتى إنه قال: إنه ليمر بقلبي النكتة من نكت القوم، فلا أقبلها إلا بشاهدين: الكتاب والسنة. فمن لا يقبل نكت قلبه إلا بشاهدين ، يقول هذا مثل الكلام؟! وقال الشيخ أبي سليمان أيضاً: ليس من أللهم شيئاً من الخير أن يفعله ، حتى يسمع فيه بأثر فإذا سمع فيه بأثر كان نوراً على نور؛ بل صاحبه أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيَ كَانَ مِنْ أَتَّبَعَ الْمَاشَائِخَ لِلْسَّنَةِ، فكيف أبو سليمان؟! .

وقام تزكية أبي سليمان من هذا الكلام تظاهر بالكلام في المقام الثاني وهو قول القائل كائناً من كان: الرضا ألا تسأل الله الجنة، ولا تستعيذه من النار.

ونقدم قبل ذلك مقدمة يتبعن بها أصل ما وقع في مثل هذه الكلمات من الاشتباه والاضطراب ، وذلك أن قوماً كثيراً من الناس ، من المتفقهة والمتصوفة والمتكلمة ، وغيرهم ، ظنوا أن الجنة تتعم بالخلوق من أكل وشرب ونكاح ولباس ، وسماع أصوات طيبة ، وشم رائحة طيبة ولم يدخلوا في مسمى الجنة نعماً غير ذلك. ثم صاروا ضربين:

١٠/٦٩٥ / ضرب أنكروا أن يكون المؤمنون يرون ربهم. كما ذهب إلى ذلك الجهمية من المعتزلة وغيرهم.

ومنهم من أقر بالرؤبة ، إما الرؤبة التي أخبر بها النبي ﷺ كما هو مذهب أهل السنة والجماعة ، وإما برؤبة فسروها بزيادة كشف أو علم ، أو جعلها بحاسة سادسة ، ونحو ذلك

(١) مسلم في الرؤيا (١٧/٢٢٦٩)، وأبو داود في الأيمان والندور (٣٢٦٨)، وابن ماجه في الرؤيا (٣٩١٨)، والدارمي في الرؤيا ٢/١٢٩، عن ابن عباس وأبي هريرة.

من الأقوال التي ذهب إليها ضرار بن عمرو وطوائف من أهل الكلام المتسبيين إلى نصر أهل السنة في مسألة الرؤية، وإن كان ما يشتبهونه من جنس ما تنبه إليه المعتزلة والضراوية. والنزاع بينهم لفظي ، ونزاعهم مع أهل السنة معنوي؛ ولهذا كان بشر وأمثاله يفسرون الرؤية بنحو من تفسير هؤلاء.

والمقصود هنا أن مثبتة الرؤية منهم من أنكر أن يكون المؤمن ينعم بنفس رؤيته ربه، قالوا: لأنه لا مناسبة بين المحدث والقديم ، كما ذكر ذلك الأستاذ أبو المعالي الجوهري في «الرسالة النظمية» ، وكما ذكره أبو الوفاء بن عقيل في بعض كتبه ، ونقلوا عن ابن عقيل أنه سمع رجلاً يقول: أسألك لذة النظر إلى وجهك . فقال: يا هذا ، هب أن له وجهًا ، أللّه وجه يتلذذ بالنظر إليه؟! وذكر أبو المعالي أن اللّه يخلق لهم نعيمًا ببعض المخلوقات مقارناً للرؤبة ، فأما النعيم بنفس الرؤبة فأنكره ، وجعل هذا من أسرار التوحيد.

١٠/٦٩٦ / وأكثر مثبتي الرؤبة يشتبهون بنعم المؤمنين برؤبة ربهم ، وهو مذهب سلف الأمة وأئمتها، ومشائخ الطريق ، كما في الحديث الذي في النسائي وغيره عن النبي ﷺ : «اللهم بعلمنك الغيب ، وقدرتك على الخلق ، أحييني إذا كانت الحياة خيراً لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي ، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة ، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا ، وأسألك القصد في الفقر والغنى ، وأسألك نعيمًا لا ينفد ، وقرة عين لا تنتفع ، وأسألك الرضا بعد القضاء ، وبرد العيش بعد الموت ، وأسألك لذة النظر إلى وجهك ، وأسألك الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ، ولا فتنة مضلة ، اللهم زينا بزينة الإيمان ، واجعلنا هداة مهتدين»^(١). وفي صحيح مسلم وغيره عن صهيب عن النبي ﷺ قال: «إذا دخل أهل الجنة نادى مناد، يا أهل الجنة، إن لكم عند اللّه موعداً يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبصّر وجوهنا؟ ويُثقل موازيننا؟ ويدخلنا الجنة ، ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب؛ فينظرون إليه فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه»^(٢).

وكلما كان الشيء أحب كانت اللذة بنيله أعظم ، وهذا متفق عليه بين السلف والأئمة ومشائخ الطريق ، كما روی عن الحسن البصري أنه قال: لو علم العابدون بأنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت نفوسهم في / الدنيا شوقاً إليه ، وكلامهم في ذلك كثير.

(١) النسائي في السهو (١٣٠٥، ١٣٠٦) عن عمار بن ياسر ، وأحمد ٤٠٠ عن عبد الله بن مسعود.

(٢) سبق تخریجه ص ٤٠.

ثم هؤلاء الذين وافقوا السلف والأئمة والمشائخ على التنعم بالنظر إلى الله تعالى، تنازعوا في مسألة المحبة التي هي أصل ذلك ؛ فذهب طوائف من . . . (١) والفقهاء إلى أن الله لا يُحبُّ نفسه ، وإنما المحبة محبة طاعته وعبادته ؛ وقالوا : هو أيضاً لا يحب عباده المؤمنين ؛ وإنما محبته إرادته للإحسان إليهم وولايهم . ودخل في هذا القول من انتسب إلى نصر السنة من أهل الكلام ، حتى وقع فيه طوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد : كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وأبي المعالي الجوني وأمثال هؤلاء .

وهذا في الحقيقة شعبة من التجهم والاعتزال ؛ فإن أول من أنكر المحبة في الإسلام الجعد بن درهم ، أستاذ الجهم بن صفوان ؛ فضحى به خالد بن عبد الله القسري . وقال : أيها الناس ، ضحوا تقبل الله ضحاياكم ، فإني مضح بالجعد بن درهم ، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ، ولم يكلم موسى تكليماً ثم نزل فذبحه .

والذي دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها ومشايخ الطريق : أن الله يحب ويحب . ولهذا وافقهم على ذلك من تصوف من / أهل الكلام : كأبي القاسم القشيري ؛ وأبي حامد الغزالى ، وأمثالهما . ونصر ذلك أبو حامد في (الإحياء) وغيره . وكذلك أبو القاسم ذكر ذلك في (الرسالة) على طريق الصوفية كما في كتاب أبي طالب المسمى بـ (قوت القلوب) وأبو حامد مع كونه تابع في ذلك الصوفية ، استند في ذلك لما وجده من كتب الفلاسفة من إثبات نحو ذلك حيث قالوا : يعشق ويعشق .

وقد بسط الكلام على هذه المسألة العظيمة في القواعد الكبار بما ليس هذا موضعه . وقد قال تعالى : « يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ » [المائدة: ٥٤] ، وقال تعالى : « وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِّهِ » [البقرة: ١٦٥] ، وقال : « أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ » [التوبه: ٢٤] ، وفي الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال : « ثلث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار » (٢) .

والمقصود هنا أن هؤلاء المتجهمة من المعتزلة ومن وافقهم - الذين ينكرون حقيقة المحبة - يلزمهم أن ينكروا التلذذ بالنظر إليه ؛ ولهذا ليس في الحقيقة عندهم إلا التنعم بالأكل والشرب ، ونحو ذلك . وهذا القول باطل بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة ومشايخها ، وهذا أحد الحزبين الغالطين .

(١) بياض في الأصل .

(٢) سبق تخرجه ص ٣٢ .

والضرب الثاني: طوائف من المتصوفة والتفقرة والتبتلة: / وافقوا هؤلاء على أن الجنة ليست إلا هذه الأمور التي يتنعم بها المخلوق؛ ولكن وافقوا السلف والأئمة على إثبات رؤية الله والنعم بالنظر إليه، وأصابوا في ذلك وجعلوا يطلبون هذا النعيم، وتسمو إليه همتهم، ويخافون فوته، وصار أخذهم يقول: ما عبدتك شوقاً إلى جنتك، أو خوفاً من نارك، ولكن لأنظر إليك وإجلالاً لك، وأمثال هذه الكلمات.. مقصودهم بذلك: هو أعلى من الأكل والشرب والتمتع بالخلوق، لكن غلطوا في إخراج ذلك من الجنة. وقد يغلطون أيضاً في ظنهم أنهم يعبدون الله بلا حظ ولا إرادة ، وإن كل ما يطلب منه فهو حظ النفس، وتهمنوا أن البشر يعمل بلا إرادة ولا مطلوب ولا محظوظ، وهو سوء معرفة بحقيقة الإيمان والدين والآخرة.

وبسبب ذلك أن همة أحدهم المتعلقة بمطلوبه ومحبوبه ومعبوده تفنه عن نفسه، حتى لا يشعر بنفسه وإرادتها، فيظن أنه يفعل لغير مراده، والذي طلب وعلق به همته غاية مراده ومطلوبه ومحبوبه، وهذا كحال كثير من الصالحين والصادقين، وأرباب الأحوال والمقامات يكون لأحدهم وجد صحيح، وذوق سليم، لكن ليس له عبارة تبين كلامه، فيقع في كلامه غلط وسوء أدب، مع صحة مقصوده؛ وإن كان من الناس من يقع منه في مراده واعتقاده.

فهو لاء الذين قالوا مثل هذا الكلام، إذا عنوا به طلب رؤية الله / تعالى أصابوا في ذلك، لكن أخطئوا من جهة أنهم جعلوا ذلك خارجاً عن الجنة، فأسقطوا حرمة اسم الجنة، ولزم من ذلك أمور منكرة؛ نظير ما ذكر عن الشبلي - رحمة الله - أنه سمع قارئاً يقرأ: **«مَنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمَنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ»** [آل عمران: ١٥٢] . فصرخ وقال: أين مرید الله؟ فيحمد منه كونه أراد الله؛ ولكن غلط في ظنه أن الذين أرادوا الآخرة ما أرادوا الله؛ وهذه الآية في أصحاب النبي ﷺ الذين كانوا معه بأحد، وهم أفضل الخلق، فإن لم يريدوا الله، أفيريد الله من هو دونهم. كالشبلي، وأمثاله؟!

ومثل ذلك ما أعرفه عن بعض المشائخ أنه سأله مرة عن قوله تعالى: **«إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ»** [التوبه: ١١١] قال: فإذا كانت الأنفس والأموال في ثمن الجنة ، فالرؤبة بم تناول؟ فأجابه مجيب بما يشبه هذا السؤال.

والواجب أن يعلم أن كل ما أعده الله للأولياء من نعيم ، بالنظر إليه وما سوى ذلك، هو في الجنة ، كما أن كل ما وعد به أعداءه هو في النار . وقد قال تعالى: **«فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفَى لَهُمْ مِنْ قُرْبَةٍ أَعْيُنٍ جَرَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»** [السجدة: ١٧] ، وفي الحديث

الصحيح عن النبي ﷺ : «يقول الله أعددت لعبادتي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر به ما أطلعتهم عليه»^(١) وإذا علم أن / جميع ذلك ددخل في الجنة ، فالناس في الجنة على درجات متفاوتة ، كما قال : «انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيالاً» [الإسراء: ٢١] وكل مطلوب للعبد بعثتهم على دعاء أو غير ذلك من مطالبات الآخرة هو في الجنة .

وطلب الجنة والاستعادة من النار طريق أنبياء الله ورسله ، وجميع أوليائه السابقين المقربين ، وأصحاب اليمين . كما في السنن أن النبي ﷺ سأله بعض أصحابه : «كيف تقول في دعائك؟» قال : أقول : اللهم إني أسألك الجنة ، وأعوذ بك من النار ؛ أما إني لا أحسن دندنتك ، ولا دندنة معاذ . فقال : «حولهما دندن»^(٢) فقد أخبر أنه هو ﷺ ومعاذ - وهو أفضل الأئمة الراتبين بالمدينة في حياة النبي ﷺ - إنما يدندنون حول الجنة ، أفيكون قول أحد فوق قول رسول الله ﷺ ومعاذ ، ومن يصلى خلفهما من المهاجرين والأنصار؟! ولو طلب هذا العبد ما طلب كان في الجنة .

وأهل الجنة نوعان : سابقون مقربون ، وأبرار أصحاب يمين . قال تعالى : «كلا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عَلَيْنَ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلَيْوْنَ . كِتَابٌ مَرْقُومٌ . يَشَهِدُهُ الْمُقْرَبُونَ . إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ . عَلَى الْأَرَائِكَ يَنْتَرِبُونَ . تَعْرُفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَصْرَةُ النَّعِيمِ . يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ . /خَتَّامَهُ مُسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلِيَتَافِسِ الْمُتَافِسُونَ . وَمَزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ . عَيْنَا يَشَرِبُ بِهَا الْمُقْرَبُونَ»^(٣) [المطففين: ١٨-٢٨] قال ابن عباس : تخرج لأصحاب اليمين مزاجاً ويشربها المقربون صرفاً .

وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال : «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ، ثم صلوا على ، فإنه من صلى على مرة صلى الله عليه عشرأ ، ثم سلوا الله لي الوسيلة ، فإنها درجة في الجنة لا تتبغي إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن تكون أنا ذلك العبد ، فمن سأله لي الوسيلة ، حلت عليه شفاعتي يوم القيمة»^(٤) ، فقد أخبر أن الوسيلة - التي لا تصلح إلا لعبد واحد من عباد الله ورجاء أن يكون هو ذلك العبد - هي درجة في الجنة ، فهل بقى بعد الوسيلة شيء أعلى منها يكون خارجاً عن الجنة يصلح للملائكة؟!

وثبت في الصحيح - أيضاً - في حديث الملائكة الذين يلتمسون الناس في مجالس

(١) البخاري في بده الوفي (٣٤٤)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٤-٤)، كلامهما عن أبي هريرة، واللقط لمسلم.

(٢) أحمد / ٤٧٤ وابن ماجه في إقامة الصلاة (٩٠٩) وفي الزوائد : «إسناده صحيح، ورجاه ثقات».

(٣) البخاري في الأذان (٦١١) ومسلم في الصلاة (١١/٣٨٤) واللقط لمسلم.

الذكر قال: «فيقولون للرب تبارك وتعالى: وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك». قال: «فقول: وما يطلبون؟ قالوا: يطلبون الجنة». قال: «فقول: وهل رأوها؟» قال: «فيقولون: لا»، قال: «فقول: فكيف لو رأوها؟!» قال: «ففيقولون: لو رأوها لكانوا أشد لها طلباً». قال: «ومم يستعيذون؟!» قالوا: «يستعيذون من النار». قال: «فقول: وهل رأوها؟!» قال: «ففيقولون: لا». قال: «فكيف لو رأوها؟» قالوا: «لو رأوها لكانوا أشد منها استعاذه». قال: «فقول: أشهدكم أني أعطيتهم ما يطلبون، وأعذتهم مما يستعيذون» - أو كما قال - قال: «ففيقولون: فيهم فلان الخطاء جاء حاجة مجلس معهم»، قال: «فقول: هم القوم لا يشقي بهم جليسهم»^(١). فهؤلاء الذين هم من أفضل أولياء الله كان مطلوبهم الجنة، ومهبهم من النار.

والنبي ﷺ لما بايع الأنصار ليلة العقبة، وكان الذين بايعوه من أفضل السابقين الأولين الذين هم أفضل من هؤلاء المشائخ كلهم، قالوا للنبي ﷺ: اشترط لربك ولنفسك ولأصحابك قال: «أشترط لفسي أن تنصروني مما تنصرون منه أنفسكم وأهليكم، وأشترط لأصحابي أن تواسوهم». قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: «لكم الجنة». قالوا: مد يدك فوالله لا نقيلك، ولا نستقيلك. وقد قالوا له في أثناء البيعة: إن بيننا وبين القوم حبلاً وعهراً وإننا نافقها^(٢).

فهؤلاء الذين بايعوه من أعظم خلق الله محبة لله ورسوله، وبذلاً لنفسهم وأموالهم في رضا الله ورسوله، على وجه لا يلحقهم فيه أحد من هؤلاء المتأخرین، قد كان غاية ما طلبوه بذلك الجنة، فلو كان هناك مطلوب أعلى من ذلك لطلبوه، ولكن علموا أن في الجنة كل محظوظ ومطلوب؛ بل وفي الجنة ما لا تشعر به النفوس لطلبها، فإن / الطلب والحب والإرادة فرع عن الشعور والإحساس والتصور، فما لا يتصوره الإنسان ولا يحسه ولا يشعر به يمتنع أن يطلبه ويحبه ويريده فالجنة فيها هذا وهذا. كما قال تعالى: ﴿لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ [ق: ٣٥]، وقال: ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيَ الْأَنفُسُ وَتَلَدُّ الْأَعْيُنُ﴾ [الزخرف: ٧١] ففيها ما يشتهون، وفيها مزيد على ذلك، وهو مالم يبلغه علمهم ليشتهوه. كما قال ﷺ: «مala عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر»^(٣) وهذا باب واسع.

إذا عرفت هذه المقدمة، فقول القائل: الرضا ألا تسأل الله الجنة، ولا تستعيذه من

(١) البخاري في الدعوات (٦٤٠٨).

(٢) ابن جرير ١١ / ٢٧ ، وابن كثير ٤ / ١٥٥ ط الشعب.

(٣) سبق تخرجه ص ٣٩٣.

النار، إن أراد بذلك ألا تسأل الله ما هو داخل في مسمى الجنة الشرعية، فلاتسأله النظر إليه، ولا غير ذلك مما هو مطلوب جميع الأنبياء والأولياء، وإنك لا تستعيد به من احتجابه عنك، ولا من تعذيبك في النار . فهذا الكلام مع كونه مخالفًا لجميع الأنبياء والملائكة، وسائر المؤمنين، فهو متناقض في نفسه، فاسد في صريح العقول ، وذلك أن الرضا الذي لا يسأل ، إنما لا يسأله لرضاه عن الله . ورضاه عنه إنما هو بعد معرفته به ، ومحبته له ، وإذا لم يق معه رضا عن الله ولا محبة لله فكأنه قال: يرضى ألا يرضى وهذا جمع بين التقيضين . ولا ريب أنه كلام من لم يتصور ما يقول ، ولا عقله، يوضح ذلك أن الراضي إنما يحمله على احتمال المكاره والآلام / ما يجده من لذة الرضا وحلوته، فإذا فقد تلك الحلاوة واللهفة امتنع أن يتحمل ألمًا ومرارة ، فكيف يتصور أن يكون راضياً، وليس معه من حلاوة الرضا ما يحمل به مرارة المكاره؟ وإنما هذا من جنس كلام السكران والغافلي الذي وجد في نفسه حلاوة الرضا، فظن أن هذا يبقى معه على أي حال كان، وهذا غلط عظيم منه: كغلط سمنون كما تقدم .

وإن أراد بذلك ألا يسأل التمتع بالملحوظ ، بل يسأل ما هو أعلى من ذلك ؟ فقد غلط من وجهين :

من جهة أنه لم يجعل ذلك المطلوب من الجنة وهو أعلى نعيم الجنة .

ومن جهة أنه - أيضاً - أثبت أنه طالب مع كونه راضياً، فإذا كان الرضا لا ينافي هذا الطلب ، فلا ينافي طلباً آخر إذا كان محتاجاً إلى مطلوبه؛ ومعلوم أن تمعنه بالنظر لا يتم إلا بسلامته من النار، ويتنعمه من الجنة بما هو دون النظر ، وما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب؛ فيكون طلبه للنظر طلباً للوازمه التي منها النجاة من النار، فيكون رضاه لا ينافي طلب حصول المنفعة ودفع المضرة عنه . ولا طلب حصول الجنة ودفع النار ولا غيرهما مما هو من لوازם النظر، فتبيّن تناقض قوله .

وأيضاً فإذا لم يسأل الله الجنة ، ولم يستعد به من النار، فإنما أن يطلب من الله ما هو دون ذلك مما يحتاج إليه من طلب منفعة ودفع مضرة . وإنما ألا يطلب به، فإن طلب ما هو دون ذلك واستعاد ما هو دون ذلك فطلب للجنة أولى، واستعادته من النار أولى . وإن كان الرضا ألا يطلب شيئاً فقط ، ولو كان مضطراً إليه، ولا يستعيد من شيءٍ فقط وإن كان مضراً، فلا يخلو: إنما أن يكون ملتفتاً بقلبه إلى الله في أن يفعل به ذلك، وإنما أن يكون معرضاً عن ذلك، فإن التفت بقلبه إلى الله فهو طالب مستعيد بحاله، ولا فرق بين الطلب بالحال والقال ، وهو بهما أكمل وأتم فلا يعدل عنه .

وإن كان معرضناً عن جميع ذلك، فمن العلوم أنه لا يحيا وبقى إلا بما يقيم حياته، ويدفع مضاره بذلك، والذي به يحيا من المนาفع ودفع المضار، إما أن يحبه ويطلبه ويريده من أحد، أو لا يحبه ولا يطلبه ولا يريده. فإن أحبه وطلبه وأراده من غير الله كان مشركاً مذموماً، فضلاً عن أن يكون مموداً. وإن قال: لا أحبه وأطلبه وأريده لا من الله ولا من خلقه. قيل: هذا ممتنع في الحي، فإن الحي ممتنع عليه إلا يحب ما به يبقى، وهذا أمر معلوم بالحسن، ومن كان بهذه المتابة امتنع أن يوصف بالرضا، فإن الراضي موصوف بحب وإرادة خاصة، إذ الرضا مستلزم لذلك. فكيف يسلب عنه ذلك كله؟ / فهذا وأمثاله مما يبين فساد هذا الكلام.

وأما في سبيل الله وطريقه ودينه فمن وجوه:

أحدها أن يقال: الراضي لابد أن يفعل ما يرضاه الله، وإلا فكيف يكون راضياً عن الله من لا يفعل ما يرضاه الله؟ وكيف يسوغ رضا ما يكرهه الله ويستخطه ويذمه، وينهي عنه.

وبيان هذا: أن الرضا المحمود إما أن يكون الله يحبه ويرضاه، وإما إلا يحبه ويرضاه، فإن لم يكن يحبه ويرضاه لم يكن هذا الرضا مأموراً به، لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب؛ فإن من الرضا ما هو كفر، كرضا الكفار بالشرك، وقتل الأنبياء وتكذيبهم، ورضاهما بما يستخطه الله ويكرهه. قال تعالى: **﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ أَتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحَبَّطْتُ أَعْمَالَهُمْ﴾** [محمد: ٢٨]، فمن اتبع ما أ Sextط الله برضاه وعمله فقد أ Sextط الله، وقال النبي ﷺ: «إِنَّ الْخَطِيئَةَ إِذَا أَعْمَلَتْ فِي الْأَرْضِ كَانَ مِنْ غَابِ عَنْهَا وَرَضِيَّهَا كَمَنْ حَضَرَهَا، وَمِنْ شَهَدَهَا وَسَخَطَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَأَنْكَرَهَا»^(١)، وقال **﴿سَيَكُونُ بَعْدِي أَمْرَاءٌ تَعْرَفُونَ وَتَنْكِرُونَ، فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكُنْ مِنْ رَضِيَّ وَتَابَعَ هَلْكَ﴾**^(٢). وقال تعالى: **﴿يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُوا عَنْهُمْ إِنْ تَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضِي عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾** [التوبه: ٩٦] فرضاناً عن القوم الفاسقين ليس مما يحبه الله ويرضاه، وهو لا يرضى عنهم. وقال تعالى: **﴿أَرْضَيْتِمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعْتُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾** [التوبه: ٣٨] فهذا رضا قد ذمه الله. وقال

(١) أبو داود في الملاحم (٤٣٤٥، ٤٣٤٦) عن عادي بن عدي.

(٢) مسلم في الإمارة (١٨٥٤-٦٢)، وأبو داود في السنة (٤٧٦٠، ٤٧٦١)، والترمذني في الفتن (٢٢٦٥)، وأحمد ٢٩٥/٦، كلام عن أم سلمة.

تعالى : «إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَطْمَأْنُوا بِهَا» [يونس : ٧] فهذا أيضًا رضا مذموم ، وسوى هذا ، وهذا كثير .

فمن رضى بکفره وکفر غيره وفسقه وفسق غيره ومعاصيه ومعاصي غیره فليس هو متبعاً لرضا الله ولا هو مؤمن بالله . بل هو مسخط لربه ، وربه غضبان عليه ، لاعن له ، ذام له ، متوعد له بالعقاب .

وطريق الله التي يأمر بها المشائخ المهددون : إنما هي الأمر بطاعة الله والنهي عن معصيته . فمن أمر أو استحب أو مرح الرضا الذي يكرهه الله ويدمه وينهى عنه ويعاقب أصحابه فهو عدو لله لا ولی لله وهو يصد عن سبيل الله وطريقه ، ليس بسالك لطريقه وسبيله . وإذا كان الرضا الموجود فيبني آدم منه ما يحبه الله ، ومنه ما يكرهه ويسخذه ، ومنه ما هو مباح لا من هذا ولا من هذا ، كسائر أعمال القلوب من الحب والبغض وغير ذلك ، كلها تنقسم إلى محظوظ لله ومكرهه لله مباح .

١٠/٧٠٩ / فإذا كان الأمر كذلك فالراضي الذي لا يسأل الله الجنة ولا يستعيذه من النار يقال له : سؤال الله الجنة واستعادته من النار إما أن تكون واجبة ، وإما أن تكون مستحبة ، وإما أن تكون مباحة ، وإما أن تكون مكرهه ، ولا يقول مسلم : إنها محرمة ولا مكرهه ، وليس أيضاً مباحة مستوية الطرفين . ولو قيل : إنها كذلك ففعل المباح المستوى الطرفين لا ينافي الرضا ، إذ ليس من شرط الراضي ألا يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا يفعل أمثال هذه الأمور ، فإذا كان ما يفعله من هذه الأمور لا ينافي رضاه ، أي ينافي رضاه دعاء وسؤال هو مباح ؟! وإذا كان السؤال والدعاء كذلك واجباً أو مستحبًا فمعلوم أن الله يرضي بفعل الواجبات والمستحبات ، فكيف يكون الراضي الذي من أولياء الله لا يفعل ما يرضاه ويحبه ؟ بل يفعل ما يسخذه ويكرهه وهذه صفة أعداء الله لا أولياء الله .

والقشيري قد ذكره في أوائل باب الرضا فقال : اعلم أن الواجب على العبد أن يرضي بقضاء الله الذي أمر بالرضا به ، إذ ليس كل ما هو بقضاء يجوز للعبد أو يجب على العبد الرضا به . كالمعاصي وفنون محن المسلمين . وهذا الذي قاله ، قاله قبله وبعده ومعه غير واحد من العلماء : كالقاضي أبي يكر ، والقاضي أبي يعلى وأمثالهما ، لما احتاج عليهم القدرة بأن الرضا بقضاء الله مأمور به ، فلو كانت المعاصي / بقضاء الله لكننا مأمورين بالرضا بها ، والرضا بما نهى الله عنه لا يجوز فأجابهم أهل السنة عن ذلك بثلاثة أجوبة :

أحداها - وهو جواب هؤلاء وجماهير الأئمة - : أن هذا العموم ليس بتصحّب ، فلنسأ
مأمورين أن نرضى بكل ما قضى وقدر ، ولم يجيء في الكتاب والسنة أمر بذلك ، ولكن
 علينا أن نرضى بما أمرنا أن نرضى به ، كطاعة الله ورسوله . وهذا هو الذي ذكره أبو
القاسم .

والجواب الثاني: أنهم قالوا: إننا نرضى بالقضاء الذي هو صفة الله أو فعله لا بالقضى
الذي هو مفعوله . وفي هذا الجواب ضعف قد بيناه في غير هذا الموضع .

الثالث: أنهم قالوا: هذه المعاصي لها وجهان: وجه إلى العبد من حيث هي فعله
وصنعه وكسبه ، ووجه إلى الرب من حيث هو خلقها وقضها وقدرها ، فيرضى من الوجه
الذي يضاف به إلى الله ، ولا يرضى من الوجه الذي يضاف به إلى العبد ، إذ كونها شرّا
وقيحة ومحرماً وسبباً للعذاب والذم ونحو ذلك إنما هو من جهة كونها مضافة إلى العبد .
وهذا مقام فيه من كشف الحقائق والأسرار ما قد ذكرنا منه ما قد ذكرناه في غير هذا
الموضع ، ولا يحتمله هذا المكان . فإن / هذا متعلق بمسائل الصفات والقدر ، وهي من
أعظم مطالب الدين وأشرف علوم الأولين والآخرين وأدقها على عقول أكثر العالمين .

والمقصود هنا أن مشائخ الصوفية والعلماء وغيرهم قد بينوا أن من الرضا ما يكون
جائزاً ، ومنه مالا يكون جائزاً فضلاً عن كونه مستحجاً أو من صفات المقربين ، وإن أبا
القاسم ذكر ذلك في «الرسالة» أيضاً .

فإن قيل: هذا الذي ذكرتوه أمر بين واضح ، فمن أين غلط من قال: الرضا ألا
تسأل الله الجنة ولا تستعيده من النار؟ وغلط من يستحسن مثل هذا الكلام كائناً من
كان؟ .

قيل: غلطوا في ذلك لأنهم رأوا أن الراضي بأمر لا يطلب غير ذلك الأمر ، فالعبد
إذا كان في حال من الأحوال فمن رضاه ألا يطلب غير تلك الحال ، ثم إنهم رأوا أن أقصى
المطالب الجنة ، وأقصى المكاره النار . فقالوا: يعني ألا يطلب شيئاً ولو أنه الجنة ولا يكره ما
يناله ، ولو أنه النار ، وهذا وجه غلطهم ، ودخل عليهم الضلال من وجهين:

أحدهما: ظنهم أن الرضا بكل ما يكون أمر يحبه الله ويرضاه / وأن هذا من أعظم
طرق أولياء الله ، فجعلوا الرضا بكل حادث وكائن أو بكل حال يكون فيها للعبد طريقة إلى
الله ، فضلوا ضللاً مبيناً والطريق إلى الله إنما هي أن ترضيه بأن تفعل ما يحبه ويرضاه
ليس أن ترضى بكل ما يحدث ويكون ، فإنه هو لم يأمرك بذلك ، ولا رضيه لك ولا
أحبه؛ بل هو - سبحانه - يكره ويسخط ويغضض على أعيان أفعال موجودة لا

١٠/٧١١

١٠/٧١٢

يخصيها إلا هو، وولادة الله موافقته بأن تحب ما يحب وتبغض ما يبغض ، وتكره ما يكره ، وتسخط ما يسخط ، وتوالي من يوالي ، وتعادي من يعادى ، فإذا كنت تحب وترضى ما يكرهه ويسخطه كنت عدوه لا ولية ، وكان كل ذم نال من رضى ما أنسخ الله قد نالك . فتدبر هذا؛ فإنه ينبه على أصل عظيم ضل فيه من طوائف النساك والصوفية والعباد وال العامة من لا يخصهم إلا الله .

الوجه الثاني: أنهم لا يفرقون بين الدعاء الذي أمروا به أمر إيجاب ، وأمر استحباب ، وبين الدعاء الذي نهوا عنه ، أو لم يؤمروا به ولم ينهوا عنه ، فإن دعاء العبد لربه ومسألته إياه ثلاثة أنواع :

١٠/٧١٣ نوع أمر العبد به إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب: مثل / قوله: ﴿اَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٦] ، ومثل دعائه في آخر الصلاة كالدعاء الذي كان النبي ﷺ يأمر به أصحابه فقال: «إذا قعد أحدكم في الصلاة فليستعد بالله من أربع: من عذاب جهنم ، وعذاب القبر ، وفتنة المحي والممات ، وفتنة المسيح الدجال»^(١) . فهذا دعاء أمرهم النبي ﷺ أن يدعوا به في آخر صلاتهم . وقد اتفقت الأمة على أنه مشروع يحبه الله ورسوله ويرضاه ، وتنازعوا في وجوبه . فأوجبه طاوس وطائفة ، وهو قول في مذهب أحمد رضي الله عنه ، والأكثرون قالوا: هذا مستحب ، والأدعيه التي كان النبي ﷺ يدعوا بها: لا تخرج عن أن تكون واجبة ، أو مستحبة ، وكل واحد من الواجب والمستحب يحبه الله ويرضاه ، ومن فعله - رضي الله عنه وأرضاه - فهل يكون من الرضا ترك ما يحبه ويرضاه؟!

١٠/٧١٤ نوع من الدعاء ينهى عنه: كالاعتداء مثل أن يسأل الرجل مالا يصلح من خصائص الأنبياء ، وليس هو بنبي ، وربما هو من خصائص الرب سبحانه وتعالى . مثل أن يسأل لنفسه الوسيلة التي لا تصلح إلا لعبد من عباده ، أو يسأل الله تعالى أن يجعله بكل شيء عليماً ، أو على كل شيء قدير ، وأن يرفع عنه كل حجاب يمنعه من مطالعة الغيوب . وأمثال ذلك ، أو مثل من يدعوه ظاناً أنه محتاج إلى عباده ؛ وأنهم يبلغون ضره ونفعه فيطلب منه ذلك الفعل ، ويدرك أنه إذا لم يفعله / حصل له من الخلق ضير . وهذا ونحوه جهل بالله واعتداء في الدعاء . وإن وقع في ذلك طائفة من الشيوخ . ومثل أن يقولوا: اللهم اغفر لي إن شئت ، فيظن أن الله قد يفعل الشيء مكرها ، وقد يفعل مختاراً ، كالملوك ، فيقول: اغفر لي إن شئت ، وقد نهى النبي ﷺ عن ذلك وقال: «لا يقل أحدكم:

(١) مسلم في المساجد (١٢٨/٥٨٨) ، وأبو داود في الصلاة (٩٨٣) ، وابن ماجه في إقامة الصلاة (٩٠٩) ، وأحمد ٢٣٧/٢ ، كلهم عن أبي هريرة .

اللهم اغفر لي إن شئت ، اللهم ارحمني إن شئت ، ولكن ليعلم المسألة ؛ فإن الله لا مكره له»^(١) ، ومثل أن يقصد السجع في الدعاء ويتشهق ويتشدق ، وأمثال ذلك فهذه الأدعية ونحوها منهي عنها .

ومن الدعاء ما هو مباح كطلب الفضول التي لامعصية فيها .

والمقصود أن الرضا الذي هو من طريق الله لا يتضمن ترك واجب ولا ترك مستحب ، فالدعاء الذي هو واجب أو مستحب لا يكون تركه من الرضا ، كما أن ترك سائر الواجبات لا يكون من الرضا المشروع ، ولا فعل المحرمات من المشروع . فقد تبين غلط هؤلاء من جهة ظنهم أن الرضا مشروع بكل مقدور ، ومن جهة أنهم لم يميزوا بين الدعاء المشروع إيجابا ، واستحبابا ، والدعاء غير المشروع .

وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن طلب الجنة من الله ، والاستعاذه به من النار ، هو من أعظم الأدعية المشروعة لجميع المرسلين / والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وأن ذلك لا يخرج عن كونه واجبا أو مستحبا ، وطريق أولياء الله التي يسلكونها لا تخرج عن فعل واجبات ومستحبات ؛ إذ ما سوي ذلك محزن أو مكره أو مباح لا منفعة فيه في الدين .

ثم إنه لما أوقع هؤلاء في هذا الغلط أنهم وجدوا كثيراً من الناس لا يسألون الله جلب المنافع ، ودفع المضار ، حتى طلب الجنة ، والاستعاذه من النار ، من جهة كون ذلك عبادة وطاعة وخيراً ، بل من جهة كون النفس تطلب ذلك ، فرأوا أن من الطريق ترك ما تختره النفس وتربيده ، وألا يكون لأحدthem إرادة أصلا ، بل يكون مطلوبه الجريان الشرعاً ، حتى تركوا من الأكل والشرب واللباس والنكاح ما يحتاجون إليه ، وما لا تتم مصلحة دينهم إلا به ؛ فإنهم رأوا العامة تعدد هذه الأمور بحكم الطبع والهوى والعادة ، وفمعلوم أن الأفعال التي على هذا الوجه لا تكون عبادة ولا طاعة ولا قربة ، فرأي أولئك الطريق إلى الله ترك هذه العبادات ، والأفعال الطبيعيات ، فلازموا من الجوع والسهر والخلوة والصمت وغير ذلك مما فيه ترك الحظوظ واحتمال المشاق ، ما أوقعهم في ترك واجبات ومستحبات ، وفعل مكرهات ومحرمات .

وكلا الأمرين غير محمود ، ولا مأمور به ، ولا طريق إلى الله : طريق المفرطين الذين

١٠/٧١٥

(١) البخاري في الدعوات (٦٣٣٩) ومسلم في الذكر والدعاء (٩/٢٦٧٩) .

فعلوا هذه الأفعال المحتاج إليها على غير وجه العبادة، والتقرب إلى الله، وطريق العتدين الذين تركوا هذه الأفعال؛ بل المشروع أن تفعل بنية التقرب إلى الله، وأن يشكر الله. قال الله تعالى: **﴿كُلُوا مِنَ الطَّيَّابَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا﴾** [المؤمنون: ٥١]، وقال تعالى: **﴿كُلُوا مِنْ طَيَّابَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ﴾** [البقرة: ١٧٢]، فأمر بالأكل والشرب ، فمن أكل ولم يشكر كان مندوماً، ومن لم يأكل ولم يشكر كان مذموماً، وفي الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمسه عليها ، ويشرب الشربة فيحمسه عليها»^(١)، وقال النبي ﷺ لسعد: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، إلا أزدلت بها درجة ورفة، حتى اللقمة تضعها في في أمرأتك»^(٢)، وفي الصحيح أيضاً أنه قال: «نفقة المؤمن على أهله يحتسبها صدقة»^(٣). فكذلك الأدعية هنا من الناس من يسأل الله جلب المنفعة له ودفع المضرة عنه طبعاً وعادة لا شرعاً وعبادة ، فليس من المشروع أن أدع الدعاء مطلقاً لتصصير هذا وتفريطه ؛ بل أفعله أنا شرعاً وعبادة .

ثم أعلم أن الذي يفعله شرعاً وعبادة إنما يسعى في مصلحة نفسه وطلب حظوظه المحمودة فهو يطلب مصلحة دنياه وأخرته؛ بخلاف / الذي يفعله طبعاً فإنه إنما يطلب مصلحة دنياه فقط ، كما قال تعالى: **﴿فَمِنَ النَّاسِ﴾** (٤) من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خالق . ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . أو تلك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب» [البقرة: ٢٠٠-٢٠٢] وحيثند فطالب الجنة والمستعيد من النار إنما يطلب حسنة الآخرة فهو محمود .

وما يبين الأمر في ذلك أن يرد قول هؤلاء : بأن العبد لا يفعل مأموراً ولا يترك محظوراً . فلا يصلي ولا يصوم ولا يتصدق ، ولا يحج ولا يجاهد ولا يفعل شيئاً من القربات ، فإن ذلك إنما فائدته حصول الثواب ودفع العقاب . فإذا كان هو لا يطلب حصول الثواب الذي هو الجنة ، ولا دفع العقاب الذي هو النار ، فلا يفعل مأموراً ، ولا يترك محظوراً ، ويقول : أنا راض بكل ما يفعله بي وإن كفرت وفسقت وعصيت ؛ بل يقول : أنا أكفر وأفسق وأعصي حتى يعاقبني وأرضي بعقابه فأنا درجة الرضا بقضائه ، وهذا قول من هو من أجهل الخلق وأحمقهم وأصلهم وأكفرهم .

(١) مسلم في الذكر والدعاء (٢٧٣٤/٨٩)، عن أنس بن مالك .

(٢) البخاري في الوصايا (٢٧٤٢) ومسلم في الوصية (١٦٢٨/٥).

(٣) البخاري في الإيمان (٥٥) ومسلم في الزكاة (٤٨/١٠٢).

(٤) في المطبوعة : «فمنهم» ، والصواب ما أثبتناه .

أما جهله وحمقه؛ فلأن الرضى بذلك ممتنع متذر؛ لأن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين.

١٠/٧١٨ / وأما كفره؛ فلأنه مستلزم لتعطيل دين الله الذي بعث به رسلاه وأنزل به كتبه.

ولا ريب أن ملاحظة القضاء والقدر، أوقعت كثيراً من أهل الإرادة من المتصوفة في أن تركوا من المأمور وفعلوا من المحظور ما صاروا به إما ناقصين محروميين، وإما عاصين فاسقين، وإما كافرين، وقد رأيت من ذلك ألواناً. **﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾** [النور: ٤٠].

وهؤلاء المعتزلة ونحوهم من القدرية طرفاً نقيض - هؤلاء يلاحظون القدر ويعرضون عن الأمر. وأولئك يلاحظون الأمر ويعرضون عن القدر - والطائفتان تظن أن ملاحظة الأمر والقدر متذر. كما أن طائفة تجعل ذلك مخالفًا للحكمة والعدل. وهذه الأصناف الثلاثة هي : القدرية المجوسية، والقدرية المشركية؛ والقدرية الإبليسية؛ وقد بسطنا الكلام عليهم في غير هذا الموضوع.

وأصل ما يتبلى به السالكون أهل الإرادة وال العامة في هذا الزمان هي القدرية المشركية، فيشهدون القدر ويعرضون عن الأمر ، كما قال فيهم بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدرى، وعند المعصية جبلى ، أي مذهب وافق هواك تمذهب به . وإنما المشروع العكس، وهو أن يكون عند الطاعة يستعين الله عليها قبل الفعل ، ويشكره عليها بعد الفعل / ويجتهد ألا يعصى فإذا أذنب وعصى بادر إلى التوبة والاستغفار، كما في حديث سيد الاستغفار : «أبوء لك بنعمتك علي ، وأبوء بذنبي»^(١)، وكما في الحديث الصحيح الإلهي : «يا عبادي ، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ، فمن وجد خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلوم من إلا نفسه»^(٢).

ومن هذا الباب دخل قوم من أهل الإرادة في ترك الدعاء ، وآخرون جعلوا التوكيل والمحبة من مقامات العامة ، وأمثال هذه الأغالط التي تكلمنا عليها في غير هذا الموضوع، وبيننا الفرق بين الصواب والخطأ في ذلك ؛ ولهذا يوجد في كلام هؤلاء المشايخ الوصية باتباع العلم والشريعة، حتى قال سهل بن عبد الله التستري : كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنّة فهو باطل . وقال الجنيد بن محمد: علمنا مقيد بالكتاب والسنّة؛ فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يصح أن يتكلّم في علمنا ، والله أعلم.

(١) سبق تخریجه ص ٣٧٧.

(٢) سبق تخریجه ص ٥٥.

١٠ /٧٢٠ / ما تقول السادة العلماء فيمن عزم على فعل محرم، كالزنا والسرقة ، وشرب الخمر عزماً جازماً فعجز عن فعله: إما بموت، أو غيره . هل يأثم بمجرد العزم أم لا؟ وإن قلت: يأثم ، فما جواب من يحتاج على عدم الإثم بقوله: «إذا هم عبدي بسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه» ^(١) وبيقوله: «إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ، مالم تعمل أو تتكلّم» ^(٢) واحتاج به من وجهين:

أحدهما: أنه أخبر بالعفو عن حديث النفس ، والعزم داخل في العموم والعزم والهم واحد . قاله ابن سيده.

الثاني: أنه جعل التجاوز متدا إلى أن يوجد كلام أو عمل، وما قبل ذلك داخل في حد التجاوز ، ويزعم ألا دلالة في قول النبي ﷺ : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» ^(٣) ؛ لأن الموجب للدخول المقتول في النار مواجهته أخيه، لأنه عمل لا مجرد قصد، وألا دلالة في قوله ﷺ في الذي قال : «لو أن لي مالا لفعلت وفعلت، إنما في الإثم سواء وفي الأجر سواء» ^(٤) ؛ لأنه تكلم، / والنبي ﷺ قال : «ما لم تعمل به أو تتكلّم» وهذا قد تكلم، وقد وقع في هذه المسألة كلام كثير. واحتاج إلى بيانها مطولاً مكتشوفاً مستوفاً.

فأحباب شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ونور ضريحه :

الحمد لله، هذه المسألة ونحوها تحتاج قبل الكلام في حكمها إلى حسن التصور لها، فإن اضطراب الناس في هذه المسائل وقع عامته من أمرين :

أحدهما: عدم تحقيق أحوال القلوب وصفاتها، التي هي مورد الكلام.

والثاني: عدم إعطاء الأدلة الشرعية حقها، ولهذا كثراً اضطراب كثير من الناس في هذا الباب، حتى يجد الناظر في كلامهم أنهم يدعون إجماعات متناقضة في الظاهر.

فيينبغي أن يعلم أن كل واحد من صفات الحي التي هي العلم والقدرة والإرادة ونحوها له من المراتب ما بين أوله وآخره مالا يضيّقه العباد : كالشك ، ثم الظن ، ثم العلم ، ثم اليقين ، ومراتبه؛ وكذلك الهم والإرادة والعزم وغير ذلك؛ ولهذا كان الصواب عند جمahir أهل السنة - وهو / ظاهر مذهب أحمد ، وهو أصح الروايتين عنه ، وقول

١) مسلم في الإيمان (٢٠٣/١٢٨) وأحمد ٢٧٧/١.

٢) البخاري في العتق (٢٥٢٨) ومسلم في الإيمان (٢٠١/١٢٧).

٣) البخاري في الإيمان (٣١) ومسلم في الفتن (١٥/٢٨٨٨).

٤) الترمذ في الزهد (٢٣٢٥) وقال: «حسن صحيح» وابن ماجه في الزهد (٤٢٢٨).

أكثر أصحابه - أن العلم والعقل ونحوهما يقبل الزيادة والنقصان، بل وكذلك الصفات التي تقوم بغير الحي : كالألوان والطعوم والأرواح . فنقول أولاً : الإرادة الجازمة هي التي يجب وقوع الفعل معها، إذا كانت القدرة حاصلة فإنه متى وجدت الإرادة الجازمة مع القدرة التامة وجوب الفعل ، لكمال وجود المقتضى السالم عن المعارض المقاوم، ومتى وجدت الإرادة والقدرة التامة ولم يقع الفعل لم تكن الإرادة جازمة، وهو إرادات الخلق لما يقدرون عليه من الأفعال، ولم يفعلوه، وإن كانت هذه الإرادات متفاوتة في القوة والضعف تفاوتاً كثيراً ؛ لكن حيث لم يقع الفعل المراد مع وجود القدرة التامة فليس الإرادة جازمة جزماً تاماً.

وهذه المسألة إنما كثُر فيها التزاع؛ لأنهم قدروا إرادة جازمة للفعل لا يقترن بها شيء من الفعل، وهذا لا يكون . وإنما يكون ذلك في العزم على أن يفعل، فقد يعزم على الفعل في المستقبل من لا يفعل منه شيئاً في الحال، والعزم على أن يفعل في المستقبل لا يكفي في وجود الفعل، بل لابد عند وجوده من حدوث تمام الإرادة المستلزمة للفعل، وهذه هي الإرادة الجازمة.

والإرادة الجازمة إذا فعل معها الإنسان ما يقدر عليه كان في الشعْر بمنزلة الفاعل التام: ١٠/٧٢٢
له ثواب الفاعل التام، وعقاب الفاعل التام / الذي فعل جميع الفعل المراد ، حتى يثاب ويعاقب على ما هو خارج عن محل قدرته، مثل المشتركين والمعاونين على أفعال البر، ومنها ما يتولد عن فعل الإنسان كالداعي إلى هدى أو إلى ضلاله ، والسان سنة حسنة، وسنة سيئة، كما ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال : « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ، من غير أن ينقص من أجورهم شيء »، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه ، من غير أن ينقص أوزارهم شيء » (١)، وثبت عنه في الصحيحين أنه قال : « من سن سنة حسنة كان له أجراًها ، وأجر من عمل بها إلى يوم القيمة ، من غير أن ينقص من أجورهم شيء » (٢).

فالداعي إلى الهدى وإلى الضلال ، هو طالب مرید كامل الطلب والإرادة لما دعا إليه، لكن قدرته بالدعاء والأمر، وقدرة الفاعل بالاتباع والقبول؛ ولهذا قرن الله تعالى في كتابه بين الأفعال المباشرة والمتولدة فقال : « ذلك بأنهم لا يُصيّبُهم ظمآن ولا نصب ولا مخمة في سبيل الله ولا يطئون موطئاً يغيط الكُفَّارَ ولا ينالونَ مِنْ عَدُوٍّ نِيَّاً إِلَّا كُتُبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيِّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ . وَلَا يُنْفَقُونَ نَفْقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًّا إِلَّا كُتُبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » [التوبه : ١٢١، ١٢٠].

(١) مسلم في العلم (٢٦٧٤/١٦) ولم ينجد في البخاري.

(٢) مسلم في العلم (١٧/١٥) ولم ينجد في البخاري.

فذكر في الآية الأولى ما يحدث عن أفعالهم بغير قدرتهم المنفردة، / وهو ما يصيّبهم من العطش والجوع والتعب ، وما يحصل للكفار بهم من العنيف ، وما ينالونه من العدو. وقال: «**كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ**»، فأخبر أن هذه الأمور التي تحدث وتتولد من فعلهم وفعل آخر منفصل عنهم يكتب لهم بها عمل صالح، وذكر في الآية الثانية نفس أعمالهم المباشرة التي باشرواها بأنفسهم: وهي الإنفاق ، وقطع المسافة، فلهذا قال فيها: «**إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ**» فإن هذه نفسها عمل صالح، وإرادتهم في الموضعين جازمة على مطلوبهم الذي هو أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، فيما حدث مع هذه الإرادة الجازمة من الأمور التي تعين فيها قدرتهم بعض الإعانة هي لهم عمل صالح.

وكذلك الداعي إلى الهدى والضلال، لما كانت إرادته جازمة كاملة في هدى الأتباع وضلالهم، وأتى من الإعانة على ذلك بما يقدر عليه، كان بمثابة العامل الكامل ، فله من الجزاء مثل جزاء كل من اتبّعه: للهادى مثل أجور المهدىين، وللمضل مثل أوزار الضالين وكذلك السان سنة حسنة وسنة سيئة؛ فإن السنة هي ما رسم للتحري ، فإن السان كامل الإرادة لكل ما يفعل من ذلك ، و فعله بحسب قدرته .

ومن هذا : قوله في الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود عن النبي ﷺ أنه قال: « لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن القتل»^(١)، فالكفل / النصيب مثل نصيب القاتل . كما فسره الحديث الآخر ، وهو كما استباح جنس قتل المقصوم ، لم يكن مانع يمنعه من قتل نفس معصومة ، فصار شريكاً في قتل كل نفس ، ومنه قوله تعالى: «**مَنْ أَجْلَ ذَلَكَ كَبِيْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَلَّ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَمَا قُتِلَ النَّاسُ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا**» [المائدة: ٣٢].

ويشبه هذا أنه من كذب رسولًا معيناً كان كذب جنس الرسل ، كما قيل فيه: «**كَذَبَتْ قَوْمٌ نُوحٌ الْمُرْسَلِينَ**» [الشعراء: ١٠٥] «**كَذَبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ**» [الشعراء: ١٢٣] ونحو ذلك .

ومن هذا الباب قوله تعالى: «**وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلَا تَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاكُمْ مَنْ شَيْءَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ . وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَلَا تَقْلَالًا مَعَ أَثْقَالَهُمْ وَلَا يُسَأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ**» [العنكبوت: ١٢، ١٣] فأخبر أن أئمة

(١) البخاري في الأنبياء (٣٣٣٥)، وفي الديات (٦٨٦٧)، وفي الاعتصام (٧٣٢١)، ومسلم في القسامية (٢١/ ١٦٧٧)، والترمذى في العلم (٢٦٧٣) وقال: «حسن صحيح» ، والنمسائى في التفسير (١٦٢)، وابن ماجه في الديات (٢٦١٦)، كلهم عن عبد الله بن مسعود.

الضلال لا يحملون من خطايا الأتباع شيئاً، وأخبر أنهم يحملون أثقالهم، وهي أوزار الأتباع، من غير أن ينقص من أوزار الأتباع شيء؛ لأن إرادتهم كانت جازمة بذلك، وفعلوا مقدورهم، فصار لهم جزاء كل عامل؛ لأن الجزاء على العمل يستحق مع الإرادة الجازمة، وفعل المقدر منه.

وهو كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس عن أبي سفيان: / أن النبي ﷺ كتب إلى هرقل: «إِنْ تُولِّيْتَ فَإِنْ عَلِيْكَ إِثْمُ الْأَرِيسِيْنَ»^(١)، فأخبر أن هرقل لما كان إماماً لهم المتبع في دينهم أن عليه إثم الأريسين، وهم الأتباع، وإن كان قد قيل: أن أصل هذه الكلمة من الفلاحين والأكراة، كلفظ الطاء بالتركي، فإن هذه الكلمة تقلب إلى ما هو أعم من ذلك، وملعون أنه إذا تولى عن اتباع الرسول كان عليه مثل آثامهم من غير أن ينقص من آثامهم شيء كما دل عليه سائر نصوص الكتاب والسنة.

ومن هذا قوله تعالى: «إِلَهُكُمْ (٢) إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ . لَا جُرْمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَسْرُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ . وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ . لِيَحْمِلُوا أُوزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أُوزَارِ الَّذِينَ يُضْلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ» [النحل: ٢٢-٢٥].

قوله: «وَمِنْ أُوزَارِ الَّذِينَ يُضْلُّونَهُمْ» هي الأوزار الحاصلة لضلال الأتباع، وهي حاصلة من جهة الأمر، ومن جهة المأمور الممثل، فالقدرتان مشتركتان في حصول ذلك الضلال؛ فلهذا كان على هذا بعده، وعلى هذا بعده، إلا أن كل بعض من هذين البعضين هو مثل وزير عامل كامل، كما دلت عليه سائر النصوص، مثل قوله: / «مِنْ دُعَا إِلَى الضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيمة»^(٣).

ومن هذا الباب قوله تعالى: «قَالَ ادْخُلُوا فِي أَمْمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلْتُمْ أُمَّةً لَعْنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادْرَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لَأُولَاهُمْ رَبُّنَا هُوَ لَاءُ أَضْلَلُونَا فَاتَّهُمْ عَذَابًا ضَعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضَعْفٍ وَلَكُنْ لَا تَعْلَمُونَ» [الأعراف: ٣٨].

فأخبر - سبحانه - أن الأتباع دعوا على أئمة الضلال بتضييف العذاب، كما أخبر عنهم بذلك في قوله تعالى: «وَقَالُوا رَبُّنَا إِنَّا أَطْعَنَا سَادَتَنَا وَكُرَاءُنَا فَأَضْلَلُونَا السَّبِيلَ» . رَبُّنَا آتَهُمْ ضَعْفِينَ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعِنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا» [الأحزاب: ٦٧، ٦٨]. وأخبر - سبحانه - أن لكل من

(١) البخاري في الجihad (٢٩٣٦)، ومسلم في الجihad والسير (٧٤/١٧٧٣).

(٢) في المطبوعة: «إِلَهُكُمْ»، والصواب ما أثبتناه.

(٣) سبق تحريرجه ص ٤٠٤.

المتبعين والآتيعان تضعيقاً من العذاب . ولكن لا يعلم الآتيعان التضعيق .

ولهذا وقع عظيم المدح والثناء لأئمة الهدى ، وعظيم الذم واللعن لأئمة الضلال ، حتى روى في أثر - لا يحضرني إسناده - : «أنه ما من عذاب في النار إلا يبدأ فيه ببابليس ثم يصعد بعد ذلك إلى غيره ، وما من نعيم في الجنة إلا يبدأ فيه بالنبي ﷺ ثم ينتقل إلى غيره» فإنه هو الإمام المطلق في الهدى لأول بني آدم وآخريهم . كما قال : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر ، آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيمة / ولا فخر»^(١) ، وهو شفيع الأولين والآخرين ١٠/٧٢٨ في الحساب بينهم ؛ وهو أول من يستفتح بباب الجنة ، وذلك أن جميع الخلائق أخذ الله عليهم ميثاق الإيمان به كما أخذ على كلنبي أن يؤمن بن قبله من الأنبياء ؛ ويصدق بن بعده ، قال تعالى : «وَإِذَا أَخْذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ لِمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتُنَصَّرُنَّهُ» الآية [آل عمران: ٨١] . فافتتح الكلام باللام الموطئة للقسم التي يؤتي بها إذا اشتمل الكلام على قسم وشرط ؛ وأدخل اللام على ما الشرطية لبيان العموم ، ويكون المعنى : مهما آتكم من كتاب وحكمة فعليكم إذا جاءكم ذلك النبي المصدق بالإيمان به ونصره . كما قال ابن عباس : ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمن به ولينصره .

والله - تعالى - قد نوه بذلك واعلن في الملا الأعلى ، ما بين خلق جسد آدم ونفخ الروح فيه ، كما في حديث ميسرة الفجر قال : ، قلت : يا رسول الله ! متى كنت نبياً ؟ وفي رواية - متى كتبت نبياً ؟ فقال : «وَآدَمَ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ» رواه أحمد^(٢) . وكذلك في حديث العرباض بن سارية الذي رواه أحمد وهو حديث حسن عن النبي ﷺ أنه قال : «إِنِّي عند الله لخاتم النبيين ، وإن آدم لم تجدر في طينته» الحديث^(٣) .

١٠/٧٢٩ / فكتب الله وقدر في ذلك الوقت ، وفي تلك الحال أمر إمام الذرية كما كتب وقدر حال المولود من ذرية آدم بين خلق جسده ونفخ الروح فيه ، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعود^(٤) .

فمن آمن به من الأولين والآخرين أثيب على ذلك ، وإن كان ثواب من آمن به وأطاعه في الشرائع المفصلة أعظم من ثواب من لم يأت إلا بالإيمان المجمل ، على أنه

(١) أحمد ٢٨١ / ٢٩٥ ، الترمذى في تفسير القرآن (٣٤٨) وقال : «حسن صحيح» وابن ماجه في الزهد (٤٣٠٨) .

(٢) أحمد ٥٩ / ٥ وصحح الشيخ الزين إسناده (٢٠٤٧٤) .

(٣) أحمد ١٢٧ / ٤ ، ١٢٨ وقال الهيثمى في المجمع ٨ / ٢٢٦ : « رجاله رجال الصحيح ، غير سعيد بن سويد وقد وثقه ابن حبان » .

(٤) البخارى في بدء الخلق (٣٢٠٨) ومسلم في القدر (١/٢٦٤٣) .

إمام مطلق لجميع الذرية، وإن له نصيба من إيمان كل مؤمن من الأولين والآخرين، كما أن كل ضلال وغواية في الجن والإنس لإبليس منه نصيب، فهذا يحقق الأثر المروي ويؤيد ما في نسخة شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن النبي ﷺ مرسلاً - إما من مراسيل الزهري، وإما من مراسيل من فرقه من التابعين - قال: «بعثت داعياً وليس إلى من الهدية شيء»، وبعث إبليس مزياناً ومحيناً وليس إليه من الضلال شيء»^(١).

وما يدخل في هذا الباب من بعض الوجوه: قوله في الحديث الذي في السنن: «وزنت بالأمة فرجحت، ثم وزن أبو بكر بالأمة فرجح، ثم وزن عمر بالأمة فرجح، ثم رفع الميزان»^(٢).

فأما كون النبي ﷺ راجحاً بالأمة ظاهراً؛ لأن له مثل أجر جميع الأمة مضافاً إلى أجره. وأما أبو بكر وعمر؛ فلأنهما / معاونة مع الإرادة الجازمة في إيمان الأمة كلها، وأبو بكر كان في ذلك سابقاً لعمر وأقوى إرادة منه، فإنهما هما اللذان كانا يعاونان النبي ﷺ على إيمان الأمة في دقيق الأمور وجليلها؛ في محياه وبعد وفاته.

ولهذا سأله أبو سفيان يوم أحد: أفي القوم محمد؟ أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال النبي: «لا تحيبيه». فقال: أما هؤلاء فقد كفيتهم. فلم يلوك عمر نفسه أن قال: كذبت يا عدو الله! إن الذي ذكرت لأخياء وقد بقى لك ما يسأوك رواه البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب^(٣)، فأبو سفيان - رأس الكفر حيئذ - لم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة؛ لأنهم قادة المؤمنين. كما ثبت في الصحيحين أن علي بن أبي طالب لما وضعت جنارة عمر قال: والله ما على وجه الأرض أحد أحب أن ألقى الله بعمله من هذا المسجي، والله إني لأرجو أن يحشرك الله مع صاحبيك، فإني كثيراً ما كنت أسمع النبي ﷺ يقول: «دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر»^(٤).

وأمثال هذه النصوص كثيرة، تبين سبب استحقاقهما أن كان لهما مثل أعمال جميع الأمة، لوجود الإرادة الجازمة مع التمكن من القدرة / على ذلك كله، بخلاف من أغان على بعض ذلك دون بعض، ووجدت منه إرادة في بعض ذلك دون بعض.

(١) السيوطي في الجامع الصغير (٣١٥٣) ورمز له بالضعف.

(٢) أحمد ٢/٧٦ والترمذى بنحوه في الرؤيا (٢٢٨٧) وأبو داود في السنة (٤٦٣٤) بنحوه أيضاً.

(٣) البخاري في الجهاد (٣٠٣٩)، والنمسائي في التفسير (٩٩)، وأحمد ٤/٢٩٣، ٢٩٣/٤، ٢٩٤، ولم يزه صاحب التحفة لسلم ٤٦/٢.

(٤) البخاري في فضائل الصحابة (٣٦٨٥)، ومسلم في فضائل الصحابة (١٤/٢٣٨٩)، كلاماً عن ابن عباس.

وأيضاً فالمزيد إرادة جازمة مع فعل المندور هو بمنزلة العامل الكامل ، وإن لم يكن إماماً وداعياً ، كما قال سبحانه: ﴿ لَا يَسْتُوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَئِي الضررِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضْلُ اللَّهِ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرْجَةٌ وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسْنَى وَفَضْلُ اللَّهِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا . درجاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ٩٥ ، ٩٦].

فالله - تعالى - نفى المساواة بين المجاهد والقاعد الذي ليس بعجز ، ولم ينف المساواة بين المجاهد وبين القاعد العاجز ، بل يقال: دليل الخطاب يقتضى مساواته إياه . ولفظ الآية صريح . استثنى أولو الضرر من نفي المساواة ، فالاستثناء هنا هو من النفي ، وذلك يقتضي أن أولي الضرر قد يساوون القاعدين ، وإن لم يساووهم في الجميع ، ويوافقه ما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال في غزوة تبوك: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ رِجَالًا مَا سَرَّتْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيَا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ». قالوا: وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ . قال: «وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حِبْسُهُمُ الْعَذْر»^(١) ، فأخبر أن القاعد بالمدينة الذي لم يحبسه إلا العذر هو مثل من معهم في هذه الغزوة . ومعلوم أن الذي معه في الغزوة يثاب كل واحد منهم ثواب غاز على قدر نيته ، / فكذلك القاعدون الذين لم يحبسهم إلا العذر .

ومن هذا الباب: ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى عن النبي ﷺ أنه قال: «إِذَا مرض العبد أو سافر؛ كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم»^(٢) ، فإنه إذا كان يعمل في الصحة والإقامة عملاً ثم لم يتركه إلا لمرض أو سفر؛ ثبت أنه إنما ترك لوجود العجز والمشقة ، لا لضعف النية وفتورها ، فكان له من الإرادة الجازمة التي لم يختلف عنها الفعل إلا لضعف القدرة ، ما للعامل والمسافر وإن كان قادرًا مع مشقة كذلك بعض المرض ، إلا أن القدرة الشرعية هي التي يحصل بها الفعل من غير مضره راجحة ، كما في قوله تعالى: «وَلَلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجَّ الْبَيْتِ مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [آل عمران: ٩٧] ، وقوله: «فَمَنْ^(٣) لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سَيِّئِ مَسْكِينًا» [المجادلة: ٤] ، ونحو ذلك ليس المعتبر في الشرع القدرة التي يمكن وجود الفعل بها على أي وجه كان ، بل لابد أن تكون المكنة خالية عن مضره راجحة ، بل أو مكافحة .

(١) البخاري في الجهاد (٢٨٣٩) وابن ماجه في الجهاد (٢٧٦٤) وأحمد (١٣/٣) ، ١٦٠ .

(٢) البخاري في الجهاد (٢٩٩٦) ولم أجده عند مسلم .

(٣) في المطبوعة: «وَمَنْ» ، والصواب ما أثبتناه .

ومن هذا الباب ما ثبت عنه عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أنه قال: «من جهز غازياً فقد غزا، ومن خلفه في أهل بخیر فقد غزا» ^(١)، وقوله: «من فطر صائماً فله مثل أجراه من غير أن ينقص من أجراه شيء» ^(٢)، فإن الغزو يحتاج إلى جهاد بالنفس، وجهاد بالمال، فإذا بذل هذا بذله وهذا ماله مع وجود الإرادة الجازمة في كل منهما؛ كان كل منهما مجاهداً / بإرادته الجازمة وبمبلغ قدرته، وكذلك لابد للغازي من خليفة في الأهل، فإذا خلفه في أهل بخیر فهو أيضاً غاز، وكذلك الصيام لابد فيه من إمساك ، ولا بد فيه من العشاء الذي به يتم الصوم، وإلا فالصائم الذي لا يستطيع العشاء لا يمكن من الصوم.

وكذلك قوله في الحديث الصحيح: «إذا أنفقت المرأة من مال زوجها غير مفسدة، كان لها أجراها بما أنفقت، ولزوجها مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجور بعض شيئاً» ^(٣) وكذلك قوله في حديث أبي موسى: «الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملاً موفراً طيبة به نفسه أحد المتصدقين» آخر جاه ^(٤) . وذلك أن إعطاء الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به موفراً طيبة به نفسه لا يكون إلا مع الإرادة الجازمة الموافقة لإرادة الأمر، وقد فعل مقدوره وهو الامتثال، فكان أحد المتصدقين.

ومن هذا الباب حديث أبي كبše الأنماري الذي رواه أباه وابن ماجه عن النبي عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قال: «إِنَّمَا الدِّينَ أَلْأَرْبَعَةَ: رَجُلٌ أَتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا وَمَا لَا فَهُوَ يَعْمَلُ فِيهِ بَطَاعَةً لِلَّهِ» ، فقال رجل: لو أن لي مثل فلان لعملت بعمله، فقال النبي عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ» ، وقد رواه الترمذى مطولاً ، وقال: حديث حسن صحيح ^(٥) ، فهذا التساوى مع «الاجر والوزر» هو في حكاية حال من قال ذلك ، / وكان صادقاً فيه ، وعلم الله منه إرادة جازمة لا يختلف عنها الفعل إلا لغوات القدرة؛ فلهذا استويا في الثواب والعقاب.

وليس هذه الحال تحصل لكل من قال: «لو أن لي ما لفلان لفعلت مثل ما يفعل» إلا إذا كانت إرادته جازمة يجب وجود الفعل معها إذا كانت القدرة حاصلة، وإلا فكثير من

(١) البخاري في الجهاد (٢٨٤٣) ومسلم في الإمارة (١٣٦/١٨٩٥).

(٢) الترمذى في الصوم (٨٠٧) وقال: «حديث حسن صحيح»، وابن ماجه في الصيام (١٧٤٦)، والدارمى في الصوم ٧/٢، وأحمد ٤/١١٤-١١٦، كلهم عن زيد بن خالد الجعفى.

(٣) البخاري في الزكاة (١٤٣٧)، ومسلم في الزكاة (٢٤/٨٠)، وأبو داود في الزكاة (١٦٨٥)، وابن ماجه في التجارات (٢٢٩٤)، وأحمد ٦/٤٤ ، كلهم عن عائشة.

(٤) البخاري في الزكاة (١٤٣٨)، ومسلم في الزكاة (٢٢/١٠٧)، وأبو داود في الزكاة (١٦٨٤).

(٥) أحمد ٤/٢٣١ والترمذى في الزهد (٢٣٢٥) وابن ماجه في الزهد (٤٢٢٨).

الناس يقول ذلك عن عزم ، لو اقترنت به القدرة لانفسخت عزيمته ، كعامة الخلائق يعاهدون وينقضون ، وليس كل من عزم على شيء عزماً جازماً قبل القدرة عليه وعدم الصوارف عن الفعل تبقى تلك الإرادة عند القدرة المقارنة للصوارف ، كما قال تعالى : «**وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْتَظِرُونَ**» [آل عمران: ١٤٣] ، وكما قال تعالى : «**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ**» [الصف: ٢] ، وكما قال : «**وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لِئَنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدِّقُنَّ وَلَنُكَوِّنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ . فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخْلُوا بِهِ وَتَوَلُّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ**» [التوبه: ٧٥ ، ٧٦].

وحاديث أبي كبيرة في النبات مثل حديث البطاقة في الكلمات . وهو الحديث الذي رواه الترمذى وغيره عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ : أن رجلاً من أمة النبي ﷺ ينشر الله له يوم القيمة تسعه وتسعين سجلاً كل سجل منها مدى البصر ، ويقال له : هل تذكر من هذا شيئاً؟ هل ظلمتك؟ فيقول : / لا يارب . فيقال له : لا ظلم عليك اليوم ، فيؤتى ببطاقة فيها التوحيد فتووضع في كفة والسجلات في كفة ، فطاشت السجلات ونفتلت البطاقة» (١) . فهذا لما اقترنت بهذه الكلمة من الصدق والإخلاص والصفاء وحسن النية ، إذ الكلمات والعبادات وإن اشتراك في الصورة الظاهرة ، فإنها تتفاوت بحسب أحوال القلوب تفاوتاً عظيماً .

ومثل هذا الحديث الذي في حديث المرأة البغي التي سقت كلباً فغفر الله لها (٢) ، فهذا لما حصل في قلبها من حسن النية والرحمة إذ ذاك ، ومثله قوله ﷺ : «إِنَّ الْعَبْدَ لِيَتَكَلَّمُ بِالْكَلْمَةِ مِنْ رَضْوَانِ اللَّهِ مَا يَظْنَنُ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ؛ يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رَضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لِيَتَكَلَّمُ بِالْكَلْمَةِ مِنْ سُخْنَتِ اللَّهِ مَا يَظْنَنُ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ؛ يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا سُخْنَتَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (٣) .

فصل

وبهذا تبين أن الأحاديث التي بها التفريق بين الهمام والعامل وأمثالها ، إنما هي فيما دون الإرادة الجازمة التي لابد أن يقترن بها الفعل ، كما في الصحيحين عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس عن النبي ﷺ ، فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال : / «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيْنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هُمْ بِحُسْنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا، كَتَبَهَا اللَّهُ عَنْهُ

(١) الترمذى في الإيمان (٢٦٣٩) وقال : «حسن غريب» وابن ماجه في الزهد (٤٣٠٠) وأحمد / ٢١٣ / ٢ .

(٢) مسلم في السلام (٢٢٤٥) ، (١٥٤) ، (١٥٥) وأحمد / ٥٧ / ٢ .

(٣) البخارى في الرقاق (٦٤٧٨) بتحوّه ، وأحمد / ٣٣٤ / ٢ .

حسنة كاملة، فإنهم بها وعملها؛ كتبها الله عنده عشر حسنتات، ومنهم بسيئة ولم ي عملها؛ كتبها له الله حسنة كاملة، فإنهم بها وعملها؛ كتبها الله له عنده سيئة واحدة» وفي الصحيحين نحوه من حديث أبي هريرة^(١).

فهذا التقسيم هو في رجل يكتنه الفعل؛ ولهذا قال: «فعلم ي عملها»، «فلم ي عملها» ومن أمكنه الفعل فلم يفعل؛ لم تكن إرادته جازمة، فإن الإرادة الجازمة مع القدرة مستلزمة للفعل، كما تقدم أن ذلك كاف في وجود الفعل، ومحظ له، إذ لو توقف على شيء آخر؛ لم تكن الإرادة الجازمة مع القدرة تامة كافية في وجود الفعل، ومن المعلوم المحسوس أن الأمر بخلاف ذلك، ولا ريب أن «الهم» و «العزم» و «الإرادة» و «الوجه» و «نحو ذلك» قد يكون جازماً لا يختلف عنه الفعل إلا للعجز، وقد لا يكون هذا على هذا الوجه من الجزم.

فهذا القسم الثاني يفرق فيه بين المريد والفاعل، بل يفرق بين إرادة وإرادة، إذ الإرادة هي عمل القلب الذي هو ملك الجسد، كما قال أبو هريرة: القلب ملك، والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك؛ طابت جنوده، وإذا خبث الملك؛ خبثت جنوده. وتحقيق ذلك ما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير عن النبي ﷺ: «إن في الجسد مضيعة إذا صلحت؛ صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب»^(٢). فإذا هم بحسنة فلم ي عملها كان قد أتى بحسنة، وهي لهم بالحسنة فتكتب له حسنة كاملة، فإن ذلك طاعة وخير، وكذلك هو في عرف الناس كما قيل:

لأشكرنك معروفاً همت به إن اهتمامك بالمعروف معروف

ولا ألومنك إن لم يرضه قدر فالشيء بالقدر المحتوم مصروف

فإن عملها كتبها الله له عشر حسنتات، لما مضى من رحمته أن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف، كما قال تعالى: «مِثْلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثِيلٍ حَبَّةٌ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُبْلَةٍ مَائَةُ حَبَّةٍ» [البقرة: ٢٦١]، وكما قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح لمن جاء بناقة: «لك بها يوم القيمة سبعمائة ناقة مخطومة مزمومة»^(٣) إلى أضعاف كثيرة. وقد روى عن أبي هريرة مرفوعاً: «أنه يعطى به ألف حسنة»^(٤).

وأما الهم بالسيئة الذي لم ي عملها وهو قادر عليها، فإن الله لا يكتبها عليه كما أخبر

(١) البخاري في الرفاق (٦٤٩١) ومسلم في الإيمان (١٢٩٥).

(٢) البخاري في الإيمان (٥٢) ومسلم في المسافة (١٥٩٩/١٠٧).

(٣) مسلم في الإمارة (١٨٩٢/١٣٢)، والنسيائي في الجهاد (٣١٨٧)، والدارمي في الجهاد (٢٠٣/٢، ٢٠٤)، وأحمد (٤/١٢١)، كلهم عن أبي مسعود الأنصاري.

(٤) أحمد (٢/٥٢١)، وقال الهيثمي في المجمع (١٤٨/١٠): «أحد إسنادى أحمد جيد».

بـه في الحديث الصحيح، وسواء سـمى هـمـه إـرـادـة أو عـزـمـاً أو لـم يـسمـ، متى كان قادرـاً عـلـى الفـعـلـ وـهـمـ بـهـ وـعـزـمـ عـلـيـهـ وـلـمـ يـفـعـلـهـ معـ القـدـرـةـ فـلـيـسـ إـرـادـتـهـ جـازـمـةـ، وـهـذـاـ موـافـقـ لـقـوـلـهـ فيـ الـحـدـيـثـ الصـحـيـحـ /ـ حـدـيـثـ أـبـيـ هـرـيـرـةـ -ـ عـنـ النـبـيـ ﷺـ:ـ «ـإـنـ اللـهـ تـجـاـوزـ لـأـمـتـيـ ماـ حـدـثـتـ بـهـ أـنـفـسـهـاـ مـاـ لـمـ تـكـلـمـ بـهـ أـوـ تـعـمـلـ بـهـ»ـ (١)ـ .ـ إـنـ مـاـ هـمـ بـهـ الـعـبـدـ مـنـ الـأـمـرـاتـ الـتـيـ يـقـدـرـ عـلـيـهـاـ مـنـ الـكـلـامـ وـالـعـمـلـ وـلـمـ يـتـكـلـمـ بـهـاـ وـلـمـ يـعـمـلـهـاـ لـمـ تـكـنـ إـرـادـتـهـ لـهـ جـازـمـةـ ،ـ فـتـلـكـ مـاـ لـمـ يـكـتـبـهـ اللـهـ عـلـيـهـ ،ـ كـمـاـ شـهـدـ بـهـ قـوـلـهـ:ـ «ـمـنـ هـمـ بـسـيـئـةـ فـلـمـ يـعـمـلـهـاـ»ـ (٢)ـ ،ـ وـمـنـ حـكـىـ الإـجـمـاعـ كـاـبـيـنـ عـبـدـ الـبـرـ وـغـيـرـهـ فـيـ هـذـاـ الـحـدـيـثـ فـهـوـ صـحـيـحـ بـهـذـاـ الـاعـتـارـ .ـ

وـهـذـاـ الـهـامـ بـالـسـيـئـةـ ،ـ إـنـاـنـ يـتـرـكـهـاـ لـخـشـيـةـ اللـهـ وـخـوـفـهـ ،ـ أـوـ يـتـرـكـهـاـ لـغـيـرـ ذـلـكـ ،ـ إـنـ تـرـكـهـاـ لـخـشـيـةـ اللـهـ ،ـ كـتـبـهـ اللـهـ لـهـ عـنـدـهـ حـسـنـةـ كـامـلـةـ كـمـاـ قـدـ صـرـحـ بـهـ فـيـ الـحـدـيـثـ ،ـ وـكـمـاـ قـدـ جـاءـ فـيـ الـحـدـيـثـ الـآـخـرـ:ـ «ـاـكـتـبـوـهـاـ لـهـ حـسـنـةـ ،ـ إـنـاـ تـرـكـهـاـ مـنـ أـجـلـيـ»ـ ،ـ أـوـ قـالـ:ـ «ـمـنـ جـرـائـيـ»ـ (٣)ـ ،ـ وـأـمـاـ إـنـ تـرـكـهـاـ لـغـيـرـ ذـلـكـ لـمـ تـكـتـبـ عـلـيـهـ سـيـئـةـ ،ـ كـمـاـ جـاءـ فـيـ الـحـدـيـثـ الـآـخـرـ:ـ «ـفـإـنـ لـمـ يـعـمـلـهـاـ لـمـ تـكـتـبـ عـلـيـهـ»ـ .ـ وـبـهـذـاـ تـنـفـقـ مـعـانـيـ الـأـحـادـيـثـ .ـ

وـإـنـ عـمـلـهـاـ لـمـ تـكـتـبـ عـلـيـهـ إـلـاـ سـيـئـةـ وـاحـدـةـ ،ـ إـنـ اللـهـ تـعـالـىـ لـاـ يـضـعـفـ السـيـئـاتـ بـغـيـرـ عـمـلـ صـاحـبـهـ ،ـ وـلـاـ يـجـزـيـ الـإـنـسـانـ فـيـ الـآـخـرـةـ إـلـاـ بـمـاـ عـمـلـتـ نـفـسـهـ ،ـ وـلـاـ قـتـلـيـ جـهـنـمـ إـلـاـ مـنـ أـتـيـاعـ إـبـلـيـسـ مـنـ الـجـنـةـ وـالـنـاسـ ،ـ كـمـاـ قـالـ تـعـالـىـ:ـ «ـلـأـمـلـأـنـ جـهـنـمـ مـنـكـ وـمـنـ تـبـلـكـ مـنـهـمـ أـجـمـعـيـنـ»ـ [صـ:ـ ٨٥ـ]ـ ،ـ وـلـهـذـاـ ثـبـتـ فـيـ الصـحـيـحـيـنـ مـنـ حـدـيـثـ أـبـيـ هـرـيـرـةـ وـأـنـسـ:ـ «ـإـنـ الـجـنـةـ يـقـيـ فـيـهـاـ فـضـلـ فـيـنـشـئـ اللـهـ لـهـ أـقـوـامـاـ فـيـ الـآـخـرـةـ ،ـ وـأـمـاـ النـارـ فـإـنـهـ يـنـزـوـيـ بـعـضـهـاـ إـلـىـ /ـ بـعـضـ حـتـىـ ١٠/٧٣٩ـ يـضـعـ عـلـيـهـاـ قـدـمـهـ فـتـمـتـلـيـ بـنـ دـخـلـهـاـ مـنـ أـتـيـاعـ إـبـلـيـسـ»ـ (٤)ـ .ـ

وـلـهـذـاـ كـانـ الصـحـيـحـ الـمـنـصـوـصـ عـنـ أـئـمـةـ الـعـدـلـ كـأـحـمـدـ وـغـيـرـهـ الـوـقـفـ فـيـ أـوـلـادـ الـمـشـرـكـينـ ،ـ وـأـنـهـ لـاـ يـجـزـمـ لـعـيـنـ مـنـهـمـ بـجـنـةـ وـلـاـ نـارـ ،ـ بـلـ يـقـالـ فـيـهـمـ كـمـاـ قـالـ النـبـيـ ﷺـ فـيـ الـحـدـيـثـيـنـ الصـحـيـحـيـنـ:ـ حـدـيـثـ أـبـيـ هـرـيـرـةـ وـابـنـ عـبـاسـ:ـ «ـالـلـهـ أـعـلـمـ بـمـاـ كـانـواـ عـاـمـلـيـنـ»ـ (٥)ـ .ـ فـحـدـيـثـ أـبـيـ هـرـيـرـةـ فـيـ الصـحـيـحـيـنـ ،ـ وـحـدـيـثـ اـبـنـ عـبـاسـ فـيـ الـبـخـارـيـ ،ـ وـفـيـ حـدـيـثـ سـمـرـةـ اـبـنـ جـنـدـبـ الـذـيـ روـاهـ الـبـخـارـيـ:ـ «ـإـنـ مـنـهـمـ مـنـ يـدـخـلـ الـجـنـةـ»ـ (٦)ـ ،ـ وـثـبـتـ:ـ «ـأـنـ مـنـهـمـ مـنـ

(١) مـلـمـ فـيـ الـإـبـانـ (١٢٧/١٢٠)ـ .ـ

(٢) سـبـقـ تـخـرـيـجـهـ صـ ٤١٢ـ .ـ

(٣) مـلـمـ فـيـ الـإـبـانـ (١٢٩/٥٢٠)ـ وـأـحـمـدـ ٢١٧/٢ـ .ـ

(٤) الـبـخـارـيـ فـيـ التـوـحـيدـ (٧٣٨٤ـ)ـ ،ـ وـمـلـمـ فـيـ الـجـنـةـ (٣٦ـ،ـ ٣٥ـ/٢٨٤٦ـ)ـ ،ـ (٣٦ـ،ـ ٣٥ـ/٢٨٤٨ـ)ـ .ـ

(٥) الـبـخـارـيـ فـيـ الـجـنـائـزـ (١٣٨٣ـ)ـ ،ـ (١٣٨٤ـ)ـ وـمـلـمـ فـيـ الـقـدـرـ (٢٦٥٩ـ/٢٦٦٠ـ)ـ ،ـ (٢٧ـ،ـ ٢٦ـ)ـ .ـ

(٦) الـبـخـارـيـ فـيـ الـجـنـائـزـ (١٣٨٦ـ)ـ .ـ

يدخل النار» كما في صحيح مسلم في قصة العلام الذي قتله الخضر^(١)، وهذا يتحقق ما روى من وجوه: أنهم يتحنون يوم القيمة فيظهر على علم الله فيهم، فيجزيهم حينئذ على الطاعة والمعصية، وهذا هو الذي حكاه الأشعري عن أهل السنة والحديث واختاره.

وأما أئمة الضلال - الذين عليهم أوزار من أصلوه - ونحوهم، فقد بينا أنهم إنما عقوبوا لوجود الإرادة الجازمة مع التمكّن من الفعل؛ بقوله في حديث أبي كبيش: «فهـما في الوزر سواء»^(٢)، وقوله: «من دعا إلى ضلالـة كان عليه من الوزر مثل أوزارـ من تبعـه»^(٣)، فإذا وجدت الإرادة الجازمة، والتمكّن من الفعل صاروا بمنزلة الفاعـل التـامـ، والهـامـ بالـسـيـةـ التي لم يـعـلـمـهاـ معـ قـدـرـتـهـ عـلـيـهاـ لـمـ تـوـجـدـ مـنـهـ إـرـادـةـ جـازـمـةـ، وـفـاعـلـ /ـ السـيـةـ التـيـ تـمـضـيـ لـاـ يـجـزـيـ بـهـاـ إـلـاـ سـيـةـ وـاحـدـةـ ، كـمـ شـهـدـ بـهـ النـصـ ، وـبـهـاـ يـظـهـرـ قـوـلـ أـئـمـةـ حـيـثـ قـالـ إـلـاـ إـمـامـ: «اـلـهـمـ هـمـ خـطـرـاتـ ، وـهـمـ إـصـرـارـ. فـهـمـ خـطـرـاتـ يـكـوـنـ مـنـ الـقـادـرـ ، فـإـنـهـ لـوـ كـانـ هـمـ إـصـرـارـاـ جـازـمـاـ وـهـوـ قـادـرـ لـوـقـعـ الفـعلـ .

ومن هذا الباب هم «يـوسـفـ»، حيث قال تعالى: «وـلـقـدـ هـمـتـ بـهـ وـهـمـ بـهـ لـوـلـاـ أـنـ رـأـيـ بـرـهـانـ رـيـهـ» الآية [يـوسـفـ: ٢٤ـ] . وأـمـاـ هـمـ الـمـرـأـةـ التـيـ رـاـوـدـتـهـ فـقـدـ قـيـلـ: إـنـهـ كـانـ هـمـ إـصـرـارـ؛ لـأـنـهـ فـعـلـتـ مـقـدـورـهـاـ ، وـكـذـلـكـ مـاـ ذـكـرـهـ عـنـ الـمـنـافـقـينـ فـيـ قـوـلـهـ تـعـالـيـ: «وـهـمـوـ بـمـاـ لـمـ يـنـأـلـوـ» [التـوـبـةـ: ٧٤ـ] ، فـهـذـاـ الـهـمـ الـذـكـورـ عـنـهـمـ هـمـ مـذـمـومـ ، كـمـ ذـمـمـ اللـهـ عـلـيـهـ ، وـمـثـلـهـ يـذـمـ إـنـ لـمـ يـكـنـ جـازـمـاـ ، كـمـ سـيـنـيـهـ فـيـ آـخـرـ الـجـوـابـ مـنـ الـفـرـقـ بـيـنـ مـاـ يـنـافـيـ الـإـيمـانـ ، وـبـيـنـ مـاـ لـيـنـافـيـهـ ، وـكـذـلـكـ الـحـرـيـصـ عـلـىـ الـسـيـئـاتـ الـجـازـمـ بـإـرـادـةـ فـعـلـهـاـ ، إـذـاـ لـمـ يـعـنـهـ إـلـاـ مـجـرـدـ الـعـجـزـ ، فـهـذـاـ يـعـاقـبـ عـلـىـ ذـكـرـ عـقـوبـةـ الـفـاعـلـ ، لـحـدـيـثـ أـبـيـ كـبـشـةـ ، وـلـمـ فـيـ الـحـدـيـثـ الصـحـيـحـ: «إـذـاـ تـقـىـ الـمـسـلـمـانـ بـسـيـفـيـهـمـاـ فـالـقـاتـلـ وـالـمـقـتـولـ فـيـ النـارـ» قـيـلـ: هـذـاـ الـقـاتـلـ ، فـمـاـ بـالـمـقـتـولـ؟ قـالـ: «إـنـهـ كـانـ حـرـيـصـاـ عـلـىـ قـتـلـ صـاحـبـهـ» وـفـيـ لـفـظـ: «إـنـهـ أـرـادـ قـتـلـ صـاحـبـهـ»^(٤) .

فـهـذـهـ الـإـرـادـةـ هـيـ الـحـرـصـ ، وـهـيـ الـإـرـادـةـ الـجـازـمـةـ ، وـقـدـ وـجـدـ مـعـهـ الـمـقـدـورـ ، وـهـوـ الـقـتـالـ لـكـنـ عـجـزـ عـنـ الـقـتـلـ ، وـلـيـسـ هـذـاـ مـنـ الـهـمـ الـذـيـ لـاـ يـكـتـبـ ، وـلـاـ يـقـالـ: إـنـهـ اـسـتـحـقـ ذـلـكـ بـمـجـرـدـ قـوـلـهـ: لـوـ أـنـ لـيـ مـاـ لـفـلـانـ /ـ لـعـمـلـتـ مـثـلـ مـاـ عـمـلـ ، فـإـنـ تـمـنـيـ الـكـبـائـرـ لـيـسـ عـقـوبـتـهـ كـعـقـوبـةـ فـاعـلـهـاـ بـمـجـرـهـ: الـتـكـلـمـ ، بـلـ لـابـدـ مـنـ أـمـرـ آـخـرـ ، وـهـوـ لـمـ يـذـكـرـ أـنـهـ يـعـاقـبـ عـلـىـ

(١) مـسـلـمـ فـيـ الشـفـاعـةـ (٢٢٨ـ: ١ـ) ، عـنـ أـبـيـ بـنـ كـعـبـ.

(٢) سـبـقـ تـخـرـيـجـهـ صـ ٤١ـ.

(٣) سـبـقـ تـخـرـيـجـهـ صـ ٤٠٤ـ.

(٤) سـبـقـ تـخـرـيـجـهـ صـ ٤٠٣ـ.

كلامه، وإنما ذكر أنهما في الوزر سواء.

وعلى هذا فقوله : « إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت بها أنفسها مالم تكلم به أو تعمل » (١) لا ينافي العقوبة على الإرادة الجازمة التي لابد أن يقترن بها الفعل ، فإن الإرادة الجازمة هي التي يقترن بها المقدور من الفعل ، وإلا فمته لم يقترن بها المقدور من الفعل لم تكن جازمة ، فالمزيد الزنا والسرقة وشرب الخمر العازم على ذلك متى كانت إرادته جازمة عازمة فلابد أن يقترن بها من الفعل ما يقدر عليه ، ولو أنه يقربه إلى جهة المعصية ، مثل تقرب السارق إلى مكان المال المسروق ، ومثل نظر الزاني واستماعه إلى المزني به ، وتكلمه معه ، ومثل طلب الخمر والتماسها ونحو ذلك ، فلابد مع الإرادة الجازمة من شيء من مقدمات الفعل المقدور ، بل مقدمات الفعل توجد بدون الإرادة الجازمة عليه ، كما قال النبي ﷺ في الحديث المتفق عليه : « العينان تزنيان وزناهما النظر ، واللسان يزني وزناه النطق ، واليد تزني وزناها البطش ، والرجل تزني وزناها المشي ، والقلب يتمنى ويشهي ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه » (٢) ، وكذلك حديث أبي بكرة المتفق عليه : « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار » . قيل : يارسول الله! هذا القاتل ، فما بال المقتول؟ / قال : « إنه أراد قتل صاحبه » وفي رواية في الصحيحين : « إنه كان حريصاً على قتل صاحبه » (٣) .

فإنه أراد ذلك إرادة جازمة فعل معها مقدوره ، منعه منها من قتل صاحبه العجز ، ولم يست مجرد هم ولا مجرد عزم على فعل مستقبل ، فاستحق حينئذ النار ، كما قدمنا من أن الإرادة الجازمة التي أتى معها بالممكן يجري صاحبها مجرى الفاعل التام.

والإرادة التامة قد ذكرنا أنه لابد أن يأتي معها بالمقدور أو بعضه وحيث ترك الفعل المقدور فليست جازمة ، بل قد تكون جازمة فيما فعل دون ما ترك ، مع القدرة ، مثل الذي يأتي بمقدمات الزنا : من اللمس ، والنظر والقبلة ، ويكتن عن الفاحشة الكبرى ؛ ولهذا قال في حديث أبي هريرة الصحيح : « العين تزني ، والأذن تزني ، واللسان يزني - إلى أن قال -: والقلب يتمنى ويشهي » (٤) أي يتمنى الوطء ويشهي ، ولم يقل : يزيد ، ومجرد الشهوة والتمني ليس إرادة جازمة ، ولا يستلزم وجود الفعل ، فلا يعاقب على ذلك ، وإنما يعاقب إذا أراد إرادة جازمة مع القدرة والإرادة الجازمة التي يصدقها الفرج .

(١) سبق تخريرجه ص ٤٠٣ .

(٢) البخاري في الاستذان (٦٣٤٣) ومسلم في القدر (٢٦٥٧/٢٠) .

(٣) سبق تخريرجه ص ٤٠٣ .

(٤) مسلم في القدر (٢٦٥٧/٢١) .

ومن هذا الحديث الذي في الصحيحين عن ابن مسعود: أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة، فأتى رسول الله ﷺ فذكر ذلك / له، فأنزل الله تعالى: «وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ الظَّلَلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِنُ الْسَّيِّئَاتِ» الآية [هود: ١١٤] فقال الرجل: ألى هذه؟ فقال: «لَمْ نَعْمَلْ بِهَا مِنْ أَمْتَي» ^(١). فمثل هذا الرجل وأمثاله لابد في الغالب أن يهم بما هو أكبر من ذلك، كما قال: «وَالْقَلْبُ يَتَمَنِي وَيَشْتَهِي»، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ^(٢). لكن إرادته القلبية للقبلة كانت إرادة جازمة، فاقترن بها فعل القبلة بالقدرة، وأما إرادته للجماع فقد تكون غير جازمة، وقد تكون جازمة، لكن لم يكن قادراً. والأشبه في الذي نزلت فيه الآية أنه كان متمكناً لكنه لم يفعل.

فت分区 أَحْمَدَ وَغَيْرَهُ بَيْنَ هُمَّ الْخَطَرَاتِ وَهُمُ الْإِصْرَارُ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْجَوَابُ، فَمَنْ لَمْ يَمْنَعْ مِنَ الْفَعْلِ إِلَّا الْعَجْزُ، فَلَا بِدَ أَنْ يَفْعُلَ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ مَقْدِمَاتِهِ، وَإِنْ فَعَلَهُ وَهُوَ عَازِمٌ عَلَى الْعُودِ مَتَى قَدْرِ فَهُوَ مِصْرٌ؛ وَلَهُذَا قَالَ أَبْنُ الْمَبَارِكَ: الْمِصْرُ الَّذِي يَشْرُبُ الْخَمْرَ الْيَوْمَ، ثُمَّ لَا يَشْرُبُهَا إِلَى شَهْرٍ، وَفِي رَوَايَةِ إِلَى ثَلَاثَيْنِ سَنَةً، وَمَنْ نِيَتْ أَنْهُ إِذَا قَدِرَ عَلَى شَرْبِهَا «شَرْبَهَا». وَقَدْ يَكُونُ مِصْرًا إِذَا عَزِمَ عَلَى الْفَعْلِ فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ، كَمَنْ يَعْزِمُ عَلَى تَرْكِ الْمُعَاصِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ دُونَ غَيْرِهِ، فَلَيْسَ هَذَا بِتَائِبٍ مَطْلَقاً، وَلَكِنَّهُ تَارِكٌ لِلْفَعْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَيَشَابُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ التَّرْكُ لِلَّهِ وَتَعْظِيمِ شَعَائِرِ اللَّهِ، وَاجْتِنَابُ مَحَارِمِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنَ التَّائِبِينَ الَّذِينَ يَغْفِرُ لَهُمْ بِالْتَّوْبَةِ مَغْفِرَةً مَطْلَقاً، وَلَا هُوَ مِصْرٌ مَطْلَقاً. وَأَمَّا الَّذِي / وَصَفَهُ أَبْنُ الْمَبَارِكَ، فَهُوَ مِصْرٌ إِذَا كَانَ مِنْ نِيَتِهِ الْعُودُ إِلَى شَرْبِهَا.

قلت: والذى قد ترك المعاصي في شهر رمضان من نيته العود إليها في غير شهر رمضان مصر أيضاً ، لكن نيته أن يشربها إذا قدر عليها، غير النية مع وجود القدرة، فإذا قدر قد تبقى نيته وقد لا تبقى ، ولكن متى كان مريداً إرادة جازمة لا يمنعه إلا العجز فهو معاقب على ذلك ، كما تقدم.

وتقديم أن مثل هذا لابد أن يقترن بإرادته ما يمكن من الفعل معه ، وبهذا يظهر ما يذكر عن الحارث المحاسبي أنه حكى الإجماع على أن الناوي للفعل ليس بمنزلة الفاعل له ، فهذا الإجماع صحيح مع القدرة ، فإن الناوي للفعل القادر عليه ليس بمنزلة الفاعل ، وأما الناوي الجازم الآتي بما يمكن ، فإنه بمنزلة الفاعل التام ، كما تقدم.

وَمَا يُوضَحُ هَذَا: أَنَّ اللَّهَ - سُبْحَانَهُ - فِي الْقُرْآنِ رَتَبَ الثَّوَابَ وَالْعَقَابَ عَلَى مُجْرِدِ

(١) البخاري في مواقف الصلاة (٥٢٦) ومسلم في التوبه (٢٧٦٣) / ٣٩ .

(٢) سبق تخرجه ص ٤١٥ .

الإرادة، كقوله تعالى: «مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لَمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَذْحُورًا» [الإسراء: ١٨]، وقال: «مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُخْسِنُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ» [هود: ١٥، ١٦]، وقال: «مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَرَدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نَوْرَتْهُ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ» [الشورى: ٢٠].

١٠/٧٤٥

فترتب الثواب والعقاب على كونه يريد العاجلة، ويريد الحياة الدنيا، ويريد حرت الدنيا، وقال في آية هود: «نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا» إلى أن قال: «وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» [هود: ١٥، ١٦]، فدل على أنه كان لهم أعمال بطلت، وعوقبوا على أعمال أخرى عملوها، وإن الإرادة هنا مستلزمة للعمل، ولما ذكر إرادة الآخرة ، قال: «وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ» [الإسراء: ١٩]، وذلك لأن إرادة الآخرة وإن استلزمت عملها فالثواب إنما هو على العمل المأمور به، لا كل سعي، ولا بد مع ذلك من الإيمان.

ومنه قوله: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَا زُوَاجُكَ إِنْ كُنْتَ تُرْدِنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَهَا» الآية [الأحزاب: ٢٨]، «وَإِنْ كُنْتَ تُرْدِنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ» [الأحزاب: ٢٩]، فهذا نظير تلك الآية التي في سورة هود، وهذا يطابق قوله: «إِذَا تَقْرَئَ الْمُسْلِمَانَ بِسِيفِيهِمَا» إلا أنه قال: «فَإِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبَهُ». أو: «إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبَهُ» (١)، فذكر الحرص والإرادة على القتل وهذا لابد أن يقترن به فعل ، وليس هذا مما دخل في حديث العفو: «إِنَّ اللَّهَ عَفَا لِأَمْتِي عَمَا حَدَثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا» (٢).

١٠/٧٤٦

وما يبني على هذا مسألة معروفة - بين أهل السنة وأكثر العلماء / وبين بعض الفدرية - وهي توبة العاجز عن الفعل ، كتبة المجبوب عن الزنا ، وتبة الأقطع العاجز عن السرقة ، ونحوه من العجز، فإنها توبة صحيحة عند جماهير العلماء من أهل السنة وغيرهم . وخالف في ذلك بعض الفدرية؛ بناء على أن العاجز عن الفعل لا يصح أن يثاب على تركه الفعل ، بل يعاقب على تركه وليس كذلك ، بل إرادة العاجز عليها الثواب والعقاب كما بينا ، وبينا أن الإرادة الجازمة مع القدرة تجري مجرى الفاعل التام ، فهذا العاجز إذا أتى بما يقدر عليه من مباعدة أسباب المعصية بقوله وعمله وهجرانها وتركها بقلبه ، كالنائب

(١، ٢) سبق تخرجهما ص ٤٠٣.

القادر عليها سواء، فتوبية هذا العاجز عن كمال الفعل، كإصرار العاجز عن كمال الفعل.

ومما يبني على هذا المسألة المشهورة في الطلاق، وهو أنه لو طلق في نفسه وجزم بذلك ولم يتكلم به، فإنه لا يقع به الطلاق عند جمهور العلماء. وعند مالك في إحدى الروايتين يقع، وقد استدل أحمد وغيره من الأئمة على ترك الواقع بقوله: «إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها»^(١) فقال المنازع: هذا التجاوز عن، إنما هو حديث النفس، والجازم بذلك في النفس ليس من حديث النفس.

قال المنازع لهم: قد قال: «ما لم تكلم به أو تعمل به»^(٢)، فأخبر أن التجاوز عن حديث النفس امتد إلى هذه الغاية التي هي الكلام به / والعمل به ، كما ذكر ذلك في صدر السؤال من استدلال بعض الناس وهو استدلال حسن، فإنه لو كان حديث النفس إذا صار عزماً ولم يتكلم به أو يعمل يؤخذ به ؛ لكان خلاف النص ، لكن يقال: هذا في المأمور صاحب المقدرة التي يمكن فيها الكلام والعمل ، إذا لم يتكلم ولم ي العمل، وأما الإرادة الجازمة المأتى فيها بالمقدور فتجرى مجرى التي أتى معها بكمال العمل ، بدليل الآخرين لما كان عاجزا عن الكلام ، وقد يكون عاجزا عن العمل باليدين ونحوهما، لكنه إذا أتى بمبثع طاقته من الإشارة جرى ذلك مجرى الكلام من غيره ، والأحكام والثواب والعقاب وغير ذلك .

وأما الوجه الآخر الذي احتاج به وهو أن العزم والهم داخل في حديث النفس المعمفو عنه مطلقاً فليس كذلك، بل إذا قيل: إن الإرادة الجازمة مستلزمة لوجود فعل ما يتعلق به الذم والعقاب وغير ذلك، يصح ذلك ، فإن المراد إن كان مقدوراً مع الإرادة الجازمة؛ ووجب وجوده ، وإن كان ممتنعاً فلا بد مع الإرادة الجازمة من فعل بعض مقدماته ، وحيث لم يوجد فعل أصلاً فهو هم، وحديث النفس ليس إرادة جازمة ولهذا لم يجيئ في النصوص العفو عن مسمى الإرادة والحب والبغض والحسد والكبر والعجب وغير ذلك من أعمال القلوب ، إذ كانت هذه الأعمال حيث وقع عليهم ذم وعقاب فلأنها تمت حتى صارت قوله وفعلاً.

/ وحيثئذ قوله عليه السلام: «إن الله تجاوز لأمتى» الحديث^(٣) حق، والمؤاخذة بالإرادات المستلزمة لأعمال الجوارح حق، ولكن طائفه من الناس قالوا: إن الإرادة الجازمة قد تخلو عن فعل أو قول ، ثم تنازعوا في العقاب عليها ، فكان القاضي أبو بكر ومن تبعه كأبي

(١ - ٣) سبق تخريرها ص ٤٠٣.

حامد وأبي الفرج بن الجوزي يردون العقوبة على ذلك ، وليس معهم دليل على أنه يؤاخذ إذا لم يكن هناك قول أو عمل .

والقاضي بنها على أصله في الإيمان الذي اتبع فيه جهّاماً والصالحي ، وهو المشهور عن أبي الحسن الأشعري ، وهو أن الإيمان مجرد تصديق القلب ، ولو كذب بلسانه ، وسب الله ورسوله بلسانه ، وإن سب الله ورسوله إنما هو كفر في الظاهر ، وأن كلما كان كفراً في نفس الأمر ، فإنه يمتنع أن يكون معه شيء من تصديق القلب ، وهذا أصل فاسد في الشرع والعقل ، حتى أن الأئمة كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيدة وغيرهم كفروا من قال في الإيمان بهذا القول ، بخلاف المرجئة من الفقهاء الذين يقولون: هو تصديق القلب واللسان ، فإن هؤلاء لم يكفرهم أحد من الأئمة ، وإنما بدعوهم .

وقد بسط الكلام في الإيمان وما يتعلّق بذلك في غير هذا الموضع ، وبين أن من الناس من يعتقد وجود الأشياء بدون لوازمهما ، فيقدر ما لا وجود له .

/ وأصل جهم في الإيمان تضمن غلطاً من وجوه:

منها: ظنه أنه مجرد تصديق القلب ومعرفته بدون أعمال القلب ، كحب الله وخشيته ونحو ذلك .

ومنها: ظنه ثبوت إيمان قائم في القلب بدون شيء من الأقوال والأعمال .

ومنها: ظنه أن من حكم الشرع بكتفه وخلوده في النار ، فإنه يمتنع أن يكون في قلبه شيء من التصديق ، وجزموا بأن إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن في قلوبهم شيء من ذلك . وهذا كلامهم في الإرادة والكرابة والحب والبغض ونحو ذلك ، فإن هذه الأمور إذا كانت هما وحديث نفس فإنه معفو عنه ، وإذا صارت إرادة جازمة وجهاً وبعضاً؛ لزم وجود الفعل ووقوعه ، وحيثئذ فليس لأحد أن يقدر وجودها مجرد ، ثم يقول: ليس فيها إثم ، وبهذا يظهر الجواب عن حجة السائل .

فإن الأمة مجتمعة على أن الله يثيب على محبته ومحبة رسوله ، والحب فيه والبغض فيه ، ويعاقب على بغضه وبغض رسوله ، وبغض أوليائه ، وعلى محبة الأئمداد من دونه ، وما يدخل في هذه المحنة من الإرادات / والعزوم ، فإن المحنة سواء كانت نوعاً من الإرادة أو نوعاً آخر مستلزمأً للإرادة ، فلابد معها من إرادة وعزم ، فلا يقال: هذا من حديث النفس المعفو عنه ، بل كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذى: «أوثق عرى الإيمان:

الحب في الله، والبغض في الله» (١)، وفي الصحيحين عن أنس عن النبي ﷺ أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» (٢)، وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع رسول الله ﷺ وهو آخذ بيده عمر بن الخطاب فقال عمر: لأنك يا رسول الله أحب إلي من كل شيء، إلا من نفسي . فقال النبي ﷺ: «لا، والذي نفسي بيده ! حتى أكون أحب إليك من نفسك»، فقال عمر: فإنك الآن أحب إلي من نفسي . فقال النبي ﷺ: «الآن ياعمر!» (٣)، بل قد قال تعالى: «قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْرَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُهَا وَتِجَارَةُ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبٌ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ» [التوبه: ٢٤].

فانظر إلى هذا الوعيد الشديد الذي قد توعد الله به من كان أهله وماليه أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فعلم أنه يجب / أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إلى المؤمن من الأهل والمالي والمساكن والمتاجر والأصحاب والإخوان، وإلا لم يكن مؤمناً حقاً ، ومثل هذا ما في الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» وهذا لفظ البخاري (٤)، فأخبر أنه لا يجد أحد حلاوة الإيمان إلا بهذه المحبات الثلاث:

أحدها: أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما، وهذا من أصول الإيمان المفروضة التي لا يكون العبد مؤمناً بدونها.

الثاني: أن يحب العبد لا يحبه إلا لله وهذا من لوازם الأول.

والثالث: أن يكون القاؤه في النار أحب إليه من الرجوع إلى الكفر.

وكذلك التائب من الذنوب من أقوى علامات صدقه في التوبه هذه الخصال، محبة الله ورسوله ، ومحبة المؤمنين فيه ، وإن كانت متعلقة بالأعيان ليست من أفعالنا كالإرادة

(١) سبق تخرجه ص ٥٢ .

(٢ ، ٣) سبق تخرجهما ص ٤٢ .

(٤) البخاري في الأدب (٦٤١) .

المتعلقة بآفعالنا، فهي مستلزمة لذلك، فإن من كان الله ورسوله أحب إليه من نفسه وأهله
وماله لابد / أن يريد من العمل ما تقتضيه هذه المحبة، مثل إرادته نصر الله ورسوله ودينه
والتقريب إلى الله ورسوله، ومثل بغضه لمن يعادى الله ورسوله .
١٠ / ٧٥٢

ومن هذا الباب: ما استفاض عنه ﷺ في الصاحح من حديث ابن مسعود وأبي
موسى وأنس أن النبي ﷺ قال: «الماء مع من أحب» (١)، وفي رواية: «الرجل يحب
القوم ولما يلحق بهم» أي لما يعمل بأعمالهم ، فقال: «الماء مع من أحب» . قال أنس :
فما فرح المسلمون بشيء بعد الإسلام فرجمهم بهذا الحديث، فأنما أحب النبي ﷺ وأبا بكر
وعمر ، وأرجو أن يجعلني الله معهم ، وإن لم أعمل عملهم ، وهذا الحديث حق، فإن
كون المحب مع المحبوب أمر فطري لا يكون غير ذلك ، وكونه معه هو على محبته إياه ،
فإن كانت المحبة متوسطة أو قريبا من ذلك كان معه بحسب ذلك ، وإن كانت المحبة كاملة
كان معه كذلك ، والمحبة الكاملة تجب معها الموافقة للمحبوب في محباه ، إذا كان المحب
قادراً عليها ، فحيث تخلفت الموافقة مع القدرة يكون قد نقص من المحبة بقدر ذلك ، وإن
كانت موجودة .

وحب الشيء وإرادته يستلزم بغض ضده وكراحته ، مع العلم بالتضاد؛ ولهذا قال
تعالى: «لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ / الْآخِرِ يُوَادُّونَ مِنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» [المجادلة: ٢٢] ،
١٠ / ٧٥٣
والموادة من أعمال القلوب .

فإن الإيمان بالله يستلزم مودته ومودة رسوله ، وذلك ينافي موادة من حاد الله
ورسوله ، وما ينافي الإيمان فإنه يستلزم الذم والعقاب؛ لأجل عدم الإيمان . فإن ما ينافي
الإيمان كالشك والإعراض وردة القلب ، وبغض الله ورسوله يستلزم الذم والعقاب لكونه
تضمن ترك المأمور مما أمر الله به رسوله ، فاستحق تاركه الذم والعقاب وأعظم الواجبات
إيمان القلب ، مما ينافي استلزم الذم والعقاب لتركه هذا الواجب ، بخلاف ما استحق الذم
لكونه منهياً عنه كالفواحش والظلم ، فإن هذا هو الذي يتكلم في الهم به وقصده ، إذا كان
هذا لا ينافي أصل الإيمان ، وإن كان ينافي كماله ، بل نفس فعل الطاعات يتضمن ترك
المعاصي ، ونفس ترك المعاصي يتضمن فعل الطاعات ، ولهذا كانت الصلاة تنهى عن
الفحشاء والمنكر ، فالصلاحة تتضمن شتى :

أحدهما: نهيها عن الذنوب .

---

(١) البخاري في الأدب (٦٦٦٨) ومسلم في البر والصلة (١٦٥/٢٦٤٠) .

والثاني: تضمنها ذكر الله، وهو أكبر الأمرين ، فما فيها من ذكر الله أكبر من كونها نافية عن الفحشاء والمنكر، ولبسط هذا موضع آخر.

١٠/٧٥٤ / والمقصود هنا أن المحبة التامة لله ورسوله تستلزم وجود محبوباته؛ ولهذا جاء في الحديث الذي في الترمذ: « من أحب لله ، وأبغض لله ، وأعطي لله ، ومنع لله؛ فقد استكمل الإيمان » (١)، فإنه إذا كان حبه لله ، وبغضه لله ، وهمما عمل قلبه ، وعطاؤه لله ، ومنعه لله ، وهمما عمل بدنه؛ دل على كمال محبته لله ، ودل ذلك على كمال الإيمان؛ وذلك أن كمال الإيمان أن يكون الدين كله لله ، وذلك عبادة الله وحده لا شريك له ، والعبادة تتضمن كمال الحب ، وكمال الذل ، والحب مبدأ جميع الحركات الإرادية ، ولابد لكل حي من حب وبغض ، فإذا كانت محبته لمن يحبه الله ، وبغضه لمن يبغضه الله؛ دل ذلك على صحة الإيمان في قلبه ، لكن قد يقوى ذلك وقد يضعف ، بما يعارضه من شهوات النفس وأهوائها ، الذي يظهر في بذل المال الذي هو مادة النفس ، فإذا كان حبه لله ، وعطاؤه لله ، ومنعه لله؛ دل على كمال الإيمان باطنًا وظاهرًا.

١٠/٧٥٥ وأصل الشرك في المشركين - الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئاً - إنما هو اتخاذ أنداد يحبونه كحب الله ، كما قال تعالى: « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ » [البقرة: ١٦٥] ، ومن كان حبه لله وبغضه لله ، لا يحب إلا لله ، ولا يبغض إلا لله ، ولا يعطي إلا لله ، ولا يمنع إلا لله ، فهذه حال السابقين من أولياء الله كما روى البخاري / في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: « يقول الله : من عادي لي ولها فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه ، ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنرافل حتى أحبه ، فإذا أحببته : كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبسط بها ، ورجله التي يمشي بها ، في يسمع ، وبي يبصر ، وبي يبسط ، وبي يمشي ، ولئن سأله لأعطيه ، ولئن استعادني لأعيده ، وما ترددت عن شيء أنا فاعله تردد عن قبض نفس عبدي المؤمن ، يكره الموت وأكره مساعته ولا بد له منه » (٢). فهوئاء الذين أحبوا الله محبة كاملة تقربوا بما يحبه من النرافل ، بعد تقربهم بما يحبه من الفرائض ، أحبهم الله محبة كاملة حتى بلغوا ما بلغوه ، وصار أحدهم يدرك بالله ، ويتحرك بالله ، بحيث إن الله يجيب مسألته ، ويعينه بما استعاد منه.

وقد ذم في كتابه من أحب أندادا من دونه ، قال تعالى: « وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجلَ بِكُفْرِهِمْ » [البقرة: ٩٣] ، وذم من اتخذ إلهه هواه وهو أن يتاله ما يهواه ويحبه ، وهذا قد

(١) سبق تخرجه ص ٥٢.

(٢) سبق تخرجه ص ٨.

يكون فعل القلب فقط ، وقد مدح تعالى وذم في كتابه في غير موضع على المحبة والإرادة والبغض والسطح والفرح والغم ، ونحو ذلك من أفعال القلوب قوله: «وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِّلَّهِ» [البقرة: ١٦٥] ، قوله: «كُلًاٰ بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ . وَتَذَرُّونَ الْآخِرَةَ» [القيمة: ٢٠] ، ٢١ ، / قوله: «يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاهِمَ يَوْمًا ثَقِيلًا» [الإنسان: ٢٧] . ١٠ / ٧٥٦

وقوله: «إِنْ تَمْسِكُمْ حَسَنَةً تَسْرُّهُمْ وَإِنْ تُصْبِكُمْ سَيِّئَةً يَفْرُحُوا بِهَا» [آل عمران: ١٢] ، قوله: «وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَرَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُمْنَوْنَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشُونَ» [الزمر: ٤٥] ، قوله: «وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرُفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ يَكَادُونَ يَسْطُونُ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا» [الحج: ٧٢] ، قوله: «وَدَ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مَّنْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسِدًا مِّنْ عَنْدِ أَنفُسِهِمْ» [البقرة: ١٠٩] ، قوله: «مَا يَوْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكُونَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رِبْكُمْ» [البقرة: ١٠٥] ، قوله: «وَتَوَدُّونَ أَنْ غَيْرُ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ» [الأنفال: ٧] .

وقوله: «وَمَا مِنْهُمْ أَنْ تُقْبِلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كَسَالَى وَلَا يُنْفَقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ» [التوبه: ٥٤] ، قوله: «ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحَبَبُطَ أَعْمَالَهُمْ» [محمد: ٩] ، قوله: «وَإِذَا مَا أُنْزَلَتْ سُورَةً فِيمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَهُ هَذِهِ إِيمَانًا» الآية [التوبه: ١٢٤] ، قوله: «وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرُحُونَ بِمَا أُنْزَلَ إِلَيْكُمْ وَمَنْ أَحْزَابَ مِنْ يُذَكِّرُ بَعْضَهُ» [الرعد: ٣٦] ، قوله: «قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلِيَفْرُحُوا» [يونس: ٥٨] .

وقال: «إِذْ قَالَ لَهُ قُوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ / الْفَرِحِينَ» [القصص: ٧٦] ، وقال: «ذَلِكُمْ بِمَا كُتُّمْ تَفْرُحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُتُّمْ تَمْرُحُونَ» [غافر: ٧٥] ، وقال: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ» [القمان: ١٨] ، وقال: «وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا إِنْسَانًا رَحْمَةً فَرَحَ بِهَا» [الشوري: ٤٨] ، وقال: «وَلَئِنْ أَذَقْنَا إِنْسَانًا مَنًا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَعْسُ كَفُورٌ . وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءً بَعْدَ ضَرَاءً مَسْتَهُ لِيَقُولَ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لِفَرَحٌ فَخُورٌ . إِلَّا الَّذِينَ صِرَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالَحَاتِ» [هود: ١١-٩] ، وقال: «وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حَبًّا جَمًا» [الفجر: ٢٠] ، وقال: «إِنَّ إِنْسَانًا لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ . وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ . وَإِنَّهُ لَحُبُّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ» [العاديات: ٨-٦] ، وقال: «وَلَا تَيَأسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيَأسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ» [يوسف: ٨٧] ، وقال: «وَمَنْ يَقْنُطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ» [الحجر: ٥٦] .

وقال: «وَذَلِكُمْ ظُلْكُمُ الَّذِي ظَنَّتُمْ بِرِبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصَبَّتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ» [فصلت: ٢٣] ، وقال: «بَلْ ظَنَّنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيْهِمْ أَبَدًا وَزَيْنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ

وَظَنْتُمْ طَنَ السُّوءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا» [الفتح: ١٢] ، وقال: «أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» [النساء: ٥٤] ، وقال: «وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ» [الفلق: ٥] ، وقال: «وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا» [الحشر: ٩] ، وقال: «لَا تَتَخَذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَالِوْنَكُمْ خَبَالًا وَدُوْلًا مَا عَنْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيْنَا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقُلُونَ هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحْبِنُهُمْ وَلَا يُحْبِنُوكُمْ» [آل عمران: ١١٩] ، ١٠/٧٥٨ وقال: «إِنَّ يَسْأَلُكُمْ هَا فِي حِفْكُمْ تَبْخَلُوا وَيَخْرُجُ أَضْغَانُكُمْ» [محمد: ٣٧] ، وقال: «إِذَا بَعْثَرَ مَا فِي الْقُبُورِ . وَحَصَّلَ مَا فِي الصُّدُورِ» [العاديات: ٩] ، وقال: «فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَرَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا» [البقرة: ١] ، وقال: «فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قُلُوبِهِ مَرَضٌ» [الأحزاب: ٣٢] ، وقال: «وَإِذَا (١) يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ» [الأحزاب: ١٢] ، وقال: «أَوْلُكُكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدْ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ» [المائدة: ٤١] ، وقال: «قَدْ جَاءَتُكُمْ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّكُمْ وَشَفَاءً لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ» [يونس: ٥٧] .

ومثل هذا كثير في كتاب الله وسنة رسوله واتفاق المؤمنين يحمد ويذم على ما شاء الله من مساعي القلوب وأعمالها، مثل قوله في الحديث الصحيح المتყق عليه: «لَا تباغضوا ولا تحسدوا» (٢) ، قوله: «لَا يَؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَحْبَبَ لِأَخْيِيهِ مَا يَحْبَبُ لِنَفْسِهِ» (٣) ، قوله: «مَثْلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِهِمْ وَتَرَاحِمِهِمْ وَتَعَاوُنِهِمْ كَمِثْلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عَضُوٌّ تَدَاعَى لِهِ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمْيِ وَالسَّهْرِ» (٤) ، قوله: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِي قُلُوبِهِ مَثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كَبْرٍ» (٥) ، و«لَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ فِي قُلُوبِهِ مَثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ» (٦) ، وقوله: «لَا تَسْمِوَ الْعَنْبُرُ الْكَرْمِ، وَإِنَّ الْكَرْمَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ» (٧) وأمثال هذا كثير.

بل قول القلب وعمله هو الأصل، مثل تصدقه وتكذيبه وحبه وبغضه، من ذلك ما يحصل به مدح وذم وثواب وعقاب بدون فعل الجوارح الظاهرة، ومنه ما لا يقترب به ذلك إلا مع الفعل بالجوارح الظاهرة / إذا كانت مقدورة، وأما ما ترك فيه فعل الجوارح الظاهرة للعجز عنه فهذا حكم صاحبه حكم الفاعل، فأقوال القلب وأفعاله ثلاثة أقسام: أحدها: ما هو حسنة وسيئة بنفسه.

وثانيها: ما ليس سيئة بنفسه حتى يفعل ، وهو السيئة المقدورة كما تقدم.

(١) في المطبوعة: «إِذَا» ، والصواب ما أثبتناه.

(٤-٢) سبق تحريرها ص ٧٩.

(٦) مسلم في الإيمان (٩١، ١٤٨) .

(٧) البخاري في الأدب (٦١٨٢) ، ومسلم في الألفاظ (٦/٢٤٧ - ١٠) ، وأحمد ٢/٢٥٩ ، كلهم عن أبي هريرة.

وثالثها: ما هو مع العجز كالحسنة والسيئة المفعولة، وليس هو مع القدرة كالحسنة والسيئة المفعولة، كما تقدم.

فالقسم الأول: هو ما يتعلق بأصول الإيمان من التصديق والتکذیب، والحب والبغض، وتتابع ذلك؛ فإن هذه الأمور يحصل فيها الثواب والعقاب، وعلو الدرجات، وأسفل الدرجات، بما يكون في القلوب من هذه الأمور، وإن لم يظهر على الجوارح، بل المنافقون يظهرون بجوارحهم الأقوال والأعمال الصالحة، وإنما عقابهم وكونهم في الدرك الأسفل من النار على ما في قلوبهم من الأمراض، وإن كان ذلك قد يقترن به أحياناً بغض القول والفعل، لكن ليست العقوبة مقصورة على ذلك البعض اليسير، وإنما ذلك البعض دلالة كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ / نَشَاءُ لَأَرِبَّاَكُمْ فَلَعْرَفْتُمُ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرَفُنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقُولِ ﴾ [محمد: ٣٠]، فأخبر أنهم لابد أن يعرفوا في لحن القول.

وأما القسم الثاني، والثالث: فمظنة الأفعال التي لا تناهى أصول الإيمان، مثل المعاصي الطبيعية، مثل الزنا، والسرقة، وشرب الخمر، كما ثبت في الصحاح عن النبي ﷺ أنه قال: «من مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، دخل الجنة، وإن زنا وإن سرق، وإن شرب الخمر»^(١)، وكما شهد النبي ﷺ في الحديث الصحيح للرجل الذي كان يكثر شرب الخمر، وكان يجلده كلما جيء به فلعله رجل، فقال: «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله»^(٢)، وفي رواية قال بعضهم: «أخزاه الله ما أكثر ما يؤتي به في شرب الخمر. فقال النبي ﷺ: «لا تكونوا أعواناً للشيطان على أخيكم» وهذا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة^(٣).

ولهذا قال: «إن الله تجاوز لأمتی عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به»^(٤)، والعفو عن حديث النفس إنما وقع لأمة محمد المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فعلم أن هذا العفو هو فيما يكون من الأمور التي لا تقدح في الإيمان، فاما ما نافي الإيمان فذلك لا يتناوله لفظ الحديث؛ لأنه إذا نافي الإيمان لم يكن صاحبه من / أمة محمد في الحقيقة، ويكون بمنزلة المنافقين، فلا يجب أن يعفى عما في نفسه من كلامه أو عمله، وهذا فرق بين يدل عليه الحديث، وبه تألف الأدلة الشرعية، وهذا كما عفا الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، كما دل عليه الكتاب والسنة، فمن صح إيمانه عفى له عن الخطأ والنسيان، وحديث النفس، كما يخرجون من النار، بخلاف من ليس معه الإيمان

(١) البخاري في الرقاق (٦٤٤٣) ومسلم في الإيمان (٩٤/٩٤، ١٥٤).

(٢) البخاري في الحدود (٦٧٨٠).

(٣) البخاري في الحدود (٦٧٨١).

(٤) سبق تخریجه ص ٤٠٣.

فإن هذا لم تدل النصوص على ترك مواجهته بما في نفسه وخطه ونسيانه؛ ولهذا جاء: «أية المؤمن خير من عمله» هذا الأثر رواه أبو الشيخ الأصبهاني في «كتاب الأمثال» من مراسيل ثابت البناي^(١) ، وقد ذكره ابن القيم في النية من طرق عن النبي ﷺ ثم ضعفها، فالله أعلم.

فإن النية يثاب عليها المؤمن بمجردتها، وتجري مجرى العمل إذا لم يمنع من العمل بها إلا العجز، ويمكنه ذلك في عامة أفعال الخير، وأما عمل البدن فهو مقيد بالقدرة ، وذلك لا يكون إلا قليلاً؛ ولهذا قال بعض السلف: قوة المؤمن في قلبه، وضعفه في بدنـه، وقوـة المنافق في بدنـه ، وضعفه في قلبه.

١٠/٧٦٢ وقد دل على هذا الأصل قوله تعالى: «وَإِنْ تَبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ / أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيُغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ» الآية [٢٨٤]، وهذه الآية وإن كان قد قال طائفـة من السلف: إنـها منسوـحة كما روـي البخارـي في صحيحـه عن مروـان الأـصغر عن رـجل من أـصحاب النـبـي ﷺ - وهو ابن عمر - أنها نـسـخت ، فالـنسـخـة في لـسان السـلـف أـعمـا هو في لـسان المـتأـخـرـين ، يـرـيدـون بـه رـفـع الدـلـالـة مـطـلـقاً ، وإنـ كان تـخصـيـصـاً لـلـعـام أو تـقيـيـداً لـلـمـطـلـق ، وغـيـرـ ذـلـك ، كـمـا هو مـعـرـوفـ في عـرـفـهـمـ ، وـقـدـ أـنـكـرـ آخـرـونـ نـسـخـهـ لـعـدـمـ دـلـيلـ ذـلـكـ ، وـزـعـمـ قـوـمـ أـنـ ذـلـكـ خـبـرـ ، وـالـخـبـرـ لـا يـنـسـخـ ، وـرـدـ آخـرـونـ بـأـنـ هـذـاـ خـبـرـ عـنـ حـكـمـ شـرـعيـ ، كـالـثـبـرـ الـذـي بـعـنـيـ الـأـمـرـ وـالـهـيـ.

والـقـائـلـونـ بـنـسـخـهـ يـجـعـلـونـ النـاسـخـ لـهـ الـآـيـةـ الـتـيـ بـعـدـهـ وـهـ قـوـلـهـ: «لـا يـكـلـفـ اللـهـ نـفـسـاً إـلـا وـسـعـهـ» [الـبـقـرـةـ: ٢٨٦] ، كـمـا روـي مـسـلـمـ فيـ صـحـيـحـهـ منـ حـدـيـثـ أـنـسـ فيـ هـذـهـ الـآـيـةـ، فـيـكـوـنـ المـرـفـوـعـ عـنـهـمـ ماـ فـسـرـتـ بـهـ الـأـحـادـيـثـ، وـهـ مـاـ هـمـواـ بـهـ وـحـدـثـوـاـ بـهـ أـنـفـسـهـمـ مـنـ الـأـمـرـ الـمـقـدـورـةـ، مـاـ لـمـ يـتـكـلـمـوـاـ بـهـ أـوـ يـعـمـلـوـاـ بـهـ، وـرـفـعـ عـنـهـمـ الـخـطـأـ وـالـنـسـيـانـ وـمـاـ اـسـتـكـرـهـوـاـ عـلـيـهـ. كـمـا روـيـ ابنـ مـاجـهـ وـغـيـرـهـ بـإـسـنـادـ حـسـنـ: «إـنـ اللـهـ تـجـاـوزـ لـأـمـتـيـ عـنـ الـخـطـأـ وـالـنـسـيـانـ وـمـاـ اـسـتـكـرـهـوـاـ عـلـيـهـ»^(٢).

١٠/٧٦٣ وـحـقـيـقـةـ الـأـمـرـ: أـنـ قـوـلـهـ سـبـحـانـهـ: «إـنـ تـبـدـواـ مـاـ فـيـ أـنـفـسـكـمـ أـوـ تـخـفـوهـ» [الـبـقـرـةـ: ٢٨٤] ، لمـ يـدـلـ عـلـىـ الـمـاـخـذـةـ بـذـلـكـ؛ بـلـ دـلـ عـلـىـ الـمـاـسـحـةـ بـهـ، وـلـاـ /ـ يـلـزـمـ مـنـ كـوـنـهـ يـحـاسـبـ أـنـ يـعـاقـبـ؛ ولـهـذاـ قـالـ: «فـيـغـفـرـ لـمـنـ يـشـاءـ وـيـعـذـبـ مـنـ يـشـاءـ» لـاـ يـسـتـلـزـمـ أـنـهـ قـدـ يـغـفـرـ وـيـعـذـبـ بـلـ سـبـ وـلـاـ تـرـتـيـبـ، وـلـاـ أـنـهـ يـغـفـرـ كـلـ شـيـءـ، أـوـ يـعـذـبـ عـلـىـ كـلـ شـيـءـ، مـعـ الـعـلـمـ بـأـنـهـ لـاـ

(١) الأمثال للأصبهاني ص ٩٠ بلفظ: «أية المؤمن أبلغ من عمله».

(٢) ابن ماجه في الطلاق (٢٠٤٣) وأورده البهيمي في المجمع ٢٥٣/٦ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف».

يعدب المؤمنين، وأنه لا يغفر أن يشرك به إلا مع التوبة، ونحو ذلك .

والأصل أن يفرق بين ما كان مجاعماً لأصل الإيمان وما كان منافياً له، ويفرق أيضاً بين ما كان مقدوراً عليه فلم يفعل، وبين ما لم يترك إلا للعجز عنه، فهذان الفرقان هما فصل في هذه المواقع المشتبهة .

وقد ظهر بهذا التفصيل أن أصل التزاع في المسألة إنما وقع لكونهم رأوا عزماً جازماً لا يقتنون به فعل قط، وهذا لا يكون إلا إذا كان الفعل مقارناً للعجز، وإن كان العجز مقارناً للإرادة؛ امتنع وجود المراد، لكن لا تكون تلك إرادة جازمة، فإن الإرادة الجازمة لما هو عاجز عنه ممتنعة أيضاً ، فمع الإرادة الجازمة يوجد ما يقدر عليه من مقدمات الفعل ولوارضه، وإن لم يوجد الفعل نفسه .

والإنسان يجد من نفسه: أن مع قدرته على الفعل يقوى طلبه والطمع فيه وإرادته، ومع العجز عنه يضعف ذلك الطمع، وهو لا يعجز عما يقوله ويفعله على السواء، ولا عما يظهر على صفحات وجهه، / وفلات لسانه، مثل بسط الوجه وتعبيسه، وإقباله على الشيء والإعراض عنه، وهذه وما يشبهها من أعمال الجوارح التي يترتب عليها الندم والعقاب ، كما يترتب عليها الحمد والثواب .

وبعض الناس يقدر عزماً جازماً لا يقتنون به فعل قط، وهذا لا يكون إلا لعجز يحدث بعد ذلك من موت أو غيره ، فسموا التصميم على الفعل في المستقبل عزماً جازماً، ولا نزاع في إطلاق الألفاظ؛ فإن من الناس من يفرق بين العزم والقصد فيقول: ما قارن الفعل فهو قصد، وما كان قبله فهو عزم. ومنهم من يجعل الجميع سواء ، وقد تنازعوا: هل تسمى إرادة الله لما يفعله في المستقبل عزماً ؟ وهو نزاع لفظي ؛ لكن ما عزم الإنسان عليه أن يفعله في المستقبل، فلا بد حين فعله من تجدد إرادة، غير العزم المتقدم ، وهي الإرادة المستلزمة لوجود الفعل مع القدرة، وتنازعوا أيضاً: هل يجب وجود الفعل مع القدرة والداعي؟ وقد ذكروا أيضاً في ذلك قولان .

والظاهر أن القدرة مع الداعي التام تستلزم وجود المقدور، والإرادة مع القدرة تستلزم وجود المراد .

والمتنازعون في هذه أراد أحدهم إثبات العقاب مطلقاً على كل عزم على فعل مستقبل، وإن لم يقتنون به فعل ، وإرادة الآخر رفع العقاب / مطلقاً عن كل ما في النفس من إرادات الجازمة ونحوها، مع ظن الاثنين أن ذلك الواحد لم يظهر بقول ولا عمل، وكل من هذين انحراف عن الوسط .

فإذا عرف أن الإرادة الجازمة لا يختلف عنها الفعل مع القدرة إلا لعجز يجري صاحبها مجراً الفاعل التام في الثواب والعقاب. وأما إذا تختلف عنها ما يقدر عليها فذلك المخالف لا يكون مراداً إرادة جازمة، بل هو الهم الذي وقع العفو عنه، وبه اختلف النصوص والأصول.

ثم هنا مسائل كثيرة فيما يجتمع في القلب من الإرادات المتعارضة كالاعتقادات المتعارضة، وإرادة الشيء وضده، مثل شهوة النفس للمعصية وبغض القلب لها، ومثل حديث النفس الذي يتضمن الكفر إذا قارنه بعض ذلك والتعمد منه، كما شكا أصحاب رسول الله عليه السلام إليه فقالوا: إن أحذنا يجد في نفسه ما لأن يحترق حتى يصير حمماً، أو يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: «أو قد وجدتموه؟!» فقالوا: نعم. قال: «ذلك صريح الإيمان»^(١) رواه مسلم من حديث ابن مسعود، وأبي هريرة، وفيه: «الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة»^(٢).

وحين كتبت هذا الجواب لم يكن عندي من الكتب ما يستعان / به على الجواب، فإن ١٠/٧٦٦ له موارد واسعة. فهنا لما اقتنوا بالوسوسات هذا البعض وهذه الكراهة، كان هو صريح الإيمان، وهو خالصه ومحضه؛ لأن المنافق والكافر لا يجد هذا البعض ، وهذه الكراهة مع الوسوسات بذلك، بل إن كان في الكفر البسيط، وهو الإعراض عما جاء به الرسول ، وترك الإيمان به - وإن لم يعتقد تكذيبه - فهذا قد لا يوسم له الشيطان بذلك، إذ الوسوسات بالمعارض المنافي للإيمان إنما يحتاج إليها عند وجود مقتضيه، فإذا لم يكن معه ما يقتضي الإيمان لم يحتاج إلى معارض يدفعه، وإن كان في الكفر المركب وهو التكذيب فالكفر فوق الوسوسات، وليس معه إيمان يكره به ذلك.

ولهذا لما كانت هذه الوسوسات عارضة لعامة المؤمنين ، كما قال تعالى : «أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءَ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةً بِقَدْرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زِيدًا رَأِيًّا وَمَمَّا يُوقَدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حَلْيَةً أَوْ مَتَاعً زِيدً مِثْلُهُ» الآيات [١٧] . فضرب الله المثل لما ينزله من الإيمان والقرآن بالماء الذي ينزل في أودية الأرض ، وجعل القلوب كالأودية ، منها الكبير ، ومنها الصغير كما في الصحيحين عن أبي موسى عن النبي عليه السلام أنه قال : «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً ، فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكبير ، وكانت منها طائفة أمسكت الماء فسقى الناس وشربوا ، وكانت منها طائفة إنما هي / قياع لا تمسك ماءً ولا تنبت كلأً، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ١٠/٧٦٧

(١) مسلم في الإيمان (٢٠٩/١٣٢).

(٢) أحمد ٢٣٥ / ١ ، وأبو داود في الأدب (٥١١٢).

الله بما بعثني به من الهدى والعلم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به» (١) فهذا أحد المثلين.

والمثل الآخر ما يوقد عليه لطلب الخلية والمتاع ، من معادن الذهب والفضة والحديد ونحوه ، وأخبر أن السيل يحتمل زبداً رابياً وما يوقدون عليه في النار زبد مثله ، ثم قال : «**كَذَلِكَ يَصْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَمَا الزَّبَدُ**» [الرعد: ١٧] ، الرا比ي على الماء وعلى الموقد عليه فهو نظير ما يقع في قلوب المؤمنين من الشك والشبهات في العقائد والإرادات الفاسدة كما شكاه الصحابة إلى النبي ﷺ ، قال تعالى : «**فِي ذَهَبٍ جَفَاءٍ**» يجفوه القلب فيرميه ويقذفه كما يقذف الماء الزبد ويجفوه «**وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ**» وهو مثل ما ثبت في القلوب من اليقين والإيمان ، كما قال تعالى : «**مَثُلاً** (٢) **كَلْمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةً طَيِّبَةً**» الآية ، إلى قوله : «**يُبَشِّرُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقُولِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضْلِلُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعُلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ**» [إبراهيم: ٢٤ - ٢٧] .

فكل ما وقع في قلب المؤمن من خواطر الكفر والنفاق فكرهه وألقاه ازداد إيماناً ويقيناً ، كما أن كل من حدثته نفسه بذنب فكرهه ونفاه عن نفسه وتركه لله ازداد صلاحاً وبراً وتقوى .

/ وأما المنافق فإذا وقعت له الأهواء والأراء المتعلقة بالنفاق لم يكرهها ولم ينفها ، فإنه قد وجدت منه سيئة الكفر من غير حسنة إيمانية تدفعها أو تنتفيها ، والقلوب يعرض لها الإيمان والنفاق ، فتارة يغلب هذا ، وتارة يغلب هذا .

وقوله ﷺ : «**إِنَّ اللَّهَ تَجَوَّزُ لِأَمْتِي عَمَّا وَسُوْسَتْ أَوْ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا**» (٣) كما في بعض ألفاظه في الصحيح ، هو مقيد بالتجاوز للمؤمنين ، دون من كان مسلماً في الظاهر ، وهو منافق في الباطن وهم كثيرون في المظاهرين بالإسلام قديماً وحديثاً . وهم في هذه الأزمان المتأخرة في بعض الأماكن أكثر منهم في حال ظهور الإيمان في أول الأمر ، فمن أظهر الإيمان وكان صادقاً مجتنباً ما يضاده أو يضعفه يتجاوز له عما يمكنه التكلم به والعمل به ، دون ما ليس كذلك . كما دل عليه لفظ الحديث .

فالقسمان اللذان بینا أن العبد يثاب فيهما ويعاقب على أعمال القلوب خارجة من هذا الحديث ، وكذلك قوله : «**مَنْ هُمْ بِحَسْنَةٍ**» ، «**مَنْ هُمْ بِسَيِّئَةٍ**» (٤) إنما هو في المؤمن الذي

(١) البخاري في العلم (٧٩) ومسلم في الفضائل (١٥/٢٢٨٢).

(٢) في المطبوعة : «**وَمُثْلٌ**» ، والصواب ما أثبتناه .

(٣، ٤) سبق تخريرهما ص ٤٠٣ .

يهم بسيئة أو حسنة يمكّنه فعلها فربما فعلها وربما تركها؛ لأنّه أخبر أن الحسنة تضاعف بسبعينة ضعف إلى أضعاف كثيرة.

١٠/٧٦٩ / وهذا إنما هو لمن يفعل الحسنات لله. كما قال تعالى: «مَثُلُ الَّذِينَ يُفْقِدُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» [البقرة: ٢٦١] ، و «ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ» [البقرة: ٢٦٥] ، و «ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ» [الليل: ٢٠] وهذا للمؤمنين؛ فإن الكافر وإن كان الله يطعنه بحسنته في الدنيا، وقد يخفف عنه بها في الآخرة، كما خف عن أبي طالب لحسناته إلى النبي ﷺ ، وبشفاعة النبي ﷺ ، فلم يوعد الكافر على حسناته بهذا التضييف، وقد جاء ذلك مقيداً في حديث آخر: إنه في المسلم الذي هو حسن الإسلام.

والله - سبحانه - أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآلـهـ وصحبه وسلم.

فهرس المجلد العاشر

الصفحة

الموضوع

التحفة العراقية

٧	﴿المقامات والأحوال﴾
٧	ـ الناس على ثلات درجات في أعمال الأبدان
٨	ـ الذنوب مع الإيمان لا تُخلد في النار
٩	ـ سوء البدعة في أنها تتحذذ دينا
١٠	ـ الصدق والإخلاص يحققان الإيمان والإسلام
١١	ـ وصف الصادقين في دعوى البر
١٢	ـ الإسلام : استسلام لأمر الله
١٣	﴿فصل : الأعمال الباطنة كمحبة الله والإخلاص يطالب بها العامة والخاصة﴾
١٣	ـ الحزن منهى عنه
١٤	ـ الحزن من أجل الدين يثاب عليه صاحبه
١٥	ـ حق الله على العباد
١٥	ـ التوكل والاستعانة وسيلة العبد لنيل مقصوده
١٦	ـ معنى الزهد المشروع
١٧	ـ تقدم العلم والكتاب لا ينافي السعي بالعمل
١٨	ـ الله يريده بالناس اليسر
٢٠	ـ القدرة أهدرها قدر سعي الإنسان
٢١	ـ الناس فيما يبتلون به على أقسام
٢٢	ـ الناس أقسام أربعة في النظر إلى الأمر والنهى
٢٤	ـ التوكل ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع
٢٥	ـ كلمة « حسبي الله » تقال في المفعة والضرّ
٢٥	ـ العمل لابد له من الرضا والتوكل
٢٦	ـ الصبر على البلاء وقدره في كتاب الله
٢٧	ـ الرضا بالقضاء ، هل هو واجب أو مستحب ؟
٢٨	ـ الرضا بالمهيات غير مشروع
٢٩	ـ وجوب الحمد لله له وجهان

- ٢١ ..... القضاء مع الصبر خير ، فكيف مع الرضا ؟
- ٢٢ ..... * فصل : محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان
- ٢٣ ..... - إخلاص الدين لله هو الدين
- ٢٤ ..... - الرسول ﷺ أقام الدين الحالص وقمع به المشركين
- ٢٥ ..... - اليهود يعدلون الخالق بالملحوق
- ٢٦ ..... - كمال المحبة حب الله لذاته
- ٢٧ ..... - المحبة تستلزم الجهاد
- ٢٨ ..... - الاتحاد المطلق باطل
- ٢٩ ..... * فصل : الخوف والرجاء راجع للمحبة
- ٣٠ ..... - عمل الخير ناتج الحب
- ٣١ ..... - محبة رسول الله ﷺ وحيثما وجبت لمحة الله ، وكذلك صحابته وقرباته
- ٣٢ ..... - محبة الله لعبد ، وإنكار الجهمية حقيقة الحب من الطرفين
- ٣٣ ..... - العبادة والطاعة ناتج المحبة
- ٣٤ ..... - محبة القلب للبشر على طبقات
- ٣٥ ..... - سماع الأشعار التي فيها تحريك للحب
- ٣٦ ..... - مدح المقربين على سماع القرآن وذم المعرضين
- ٣٧ ..... - عبادة الله لا بد لها من الحب والخوف والرجاء
- ٣٨ ..... - للمحبة أصلان : محبة العامة ومحبة الخاصة
- ٣٩ ..... - الاستغفار في خواتيم الأعمال
- ٤٠ ..... * فصل : في مرض القلوب وشفائها
- ٤١ ..... - مرض البدن فساد له وإضعاف لحركته
- ٤٢ ..... * فصل : مرض القلب هو نوع فساد في تصوره وإرادته
- ٤٣ ..... - موت القلوب الجهل
- ٤٤ ..... - القرآن يزيل مرض القلوب
- ٤٥ ..... - زكاة القلب
- ٤٦ ..... - العمل له أثر في القلب
- ٤٧ ..... - الظلم من أمراض القلب
- ٤٨ ..... - النفاق أخطر أمراض القلوب
- ٤٩ ..... - معنى الصراط المستقيم
- ٥٠ ..... * فصل : من أمراض القلوب الحسد
- ٥١ ..... - معنى الحسد وأنواعه
- ٥٢ ..... - سبب الحسد
- ٥٣ ..... - التنافس في الخير ليس حسدًا
- ٥٤ ..... - عظم درجة سليم الصدر من الحسد

- ٧٥ - الحسد يدفع إلى الظلم
- ٧٧ - الحسد غالب ، لا ينجو منه إلا القليل
- ٧٨ - الحسد قرين البعضاء
- ٨٠ * فصل : البخل والحسد يوجبان بغض النفس لما ينفعها
- ٨١ - الناس في العشق على قولين
- ٨٢ - من ابتلى بالعشق فutf وصبر أثيب
- ٨٣ - يبتلى بالمحرم من العشق من ضعف إيمانه
- ٨٥ * فصل : في أمراض القلوب وشفائها
- ٨٥ - كتاب الله يعالج أمراض القلوب
- ٨٦ - أمراض القلب نوعان : فساد الحس ، فساد الحركة الطبيعية
- ٨٧ - بغض الحاسد لنعمة الله مرض
- ٨٨ - التقوى تحمى الإنسان مما يضره
- ٨٩ - أهم العلاج : إقامة النفس على الحنيفة السمححة
- ٩٠ - المصائب طهرة من الأمراض
- ٩١ * سئل عن العبادة وفروعها ، وحقيقة العبودية
- ٩١ - العبادة لله هي الغاية المحبوبة له
- ٩٣ - أصل معنى العبادة
- ٩٥ - من ظن أن الخضر وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة ، فهو شر من الكافرين
- ٩٧ - يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدفع شر الذنوب بحسب الإمكانيات
- ١٠٠ - من شهد الإرادة سقط عنه التكليف ، زعم باطل
- ١٠١ - المشركون يحتجون بالقدر ويقعون في الكفر
- ١٠٢ - أصل ضلال من ضل : تقديم قياسه على النص
- ١٠٣ - ما أمر الله به عباده من الأسباب عبادة وتوكل
- ١٠٤ - للعبادة والطاعة أصلان : عبادة الله ، وعبادته بما أمر وشرع
- ١٠٦ - كمال المخلوق في تحقيق العبودية لله
- ١٠٧ - العباد المخلصون هم الناجون من السيئات
- ١٠٨ * فصل : تفاضل الناس في حقيقة الإيمان
- ١٠٩ - مسألة المخلوق محمرة في الأصل ، مباحة لضرورة
- ١١٠ - الشكوى للخالق لا تناهى الصبر
- ١١٣ - طالب الرئاسة عبد لم يعينه
- ١١٤ - حقيقة الجهاد الاجتهاد في حصول ما يحبه الله
- ١١٧ - من استكبار عن عبادة الله يبعد غيره
- ١١٨ - الكبر مستلزم للشرك
- ١٢٠ - إبراهيم الخليل إمام الحنفاء المخلصين

- ١٢١ - الخلة : كمال المحبة
 ١٢٢ - حلاوة الإيمان
 ١٢٥ - أعظم وصايا المسيح أن تحب لله
 ١٢٦ - لابد من العمل الصالح ، وهو الواجب والمستحب
 ١٢٩ - الفناء أنواع
 ١٣٣ - من زعم بأن للعامة ذكرًا وأن للخاصة ذكرًا فهو ضال
 ١٣٥ - الرد على من قالوا بالذكر بلفظ الحالة المفرد
 ١٣٨ - جماع الدين أصلان
 ١٤٠ * سئل عن قول النبي في دعوة ذي النون
 ١٤١ - معانى الدعاء في القرآن : عبادة - مسألة
 ١٤١ - معنى الصلاة في اللغة : الدعاء
 ١٤٤ - قوله تعالى : «إِنَّمَا كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ»
 ١٤٥ - وصف الحاجة والافتقار سؤال بالحال
 ١٤٨ - الحلال والإكرام كلامهما من الصفات الشبوانية
 ١٥٠ * فصل : لم كان دعاء ذي النون موجباً لكشف الضر ؟
 ١٥١ - يجب أن يتعلق العبد بالخوف والرجاء
 ١٥٢ - الدعاء لا يصلح إلا لله
 ١٥٤ - الله يقرن بين التوحيد والاستغفار في مواضع عدّة من القرآن
 ١٥٦ - الحلال ما حله الله ورسوله والحرام ما حرم الله ورسوله
 ١٥٨ - الإسلام من العمل
 ١٦٠ - إذا تحقق القلب بالتصديق والمحبة لزم وجود الأفعال
 ١٦٣ - فارق بين الرياء والعجب
 ١٦٣ - قول المكروب : لا إله إلا أنت
 ١٦٥ - الأموال التي كان يقسمها النبي ﷺ على وجهين : ما تعين مستحقه ومصرفه - ما احتاج إلى اجتهاده
 ١٦٧ - لما كانت العبادة متعلقة به تعالى ، جاءت الأذكار المشروعة باسمه
 ١٦٩ - لا يحصل الإيمان حتى تكون طاعة الله ورسوله أحب إلى قلب العبد
 ١٧٠ - ثبوت العصمة للأنبياء يحصل بها مقصود الرسالة
 ١٧٤ - الكلام عن النبي الله يوسف
 ١٧٩ - المحبة واللودة بين المؤمنين تبع لحبهم لله
 ١٨١ - الاعتبار بكمال النهاية وهو يحصل بالتوبة والاستغفار
 ١٨٤ * فصل : هل الاعتراف بالخطيئة مع التوحيد موجب لغفرانها ؟
 ١٨٥ - الاعتراف إذا تضمن التوبة أوجب المغفرة
 - هل الاعتراف بذنب معين يوجب دفع ما حصل بذنب متعددة أم لابد من استحضار

جميع الذنوب ؟

- ١٨٦ ..... التوبة من بعض الذنوب دون بعض كفعل بعض الحسناً دون بعض
- ١٨٨ ..... إذا كانت النية التوبة العامة فهي تتناول كل ما يراه ذنباً
- ١٨٩ ..... السبب في أن الفرج يأتي عند انقطاع الرجاء عن الخلق
- ١٩٢ ..... من تمام نعمة الله على عباده أن يتزل بهم الشدة والضر
- ١٩٣ ..... معنى لفظ « الذوق »
- ١٩٤ ..... فصل : الفناء الموجود في كلام الصوفية يفسر بثلاثة أمور
- ١٩٦ ..... فصل : التكليف الشرعي مشروط بالمكان من العلم والقدرة
- ٢٠٠ ..... الإرادة هي الفارقة بين أهل الجنة والنار
- ٢٠١ ..... الضرورة يسبب محظوظ لا تستباح به المحرمات
- ٢٠٥ ..... فصل : في فساد الناس بفساد الخلافة وظهور الفاق
- ٢٠٧ ..... بدعة القدرية ورد الصحابة عليها
- ٢١٠ ..... أصول السنة هي التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول ﷺ
- ٢١٢ ..... فصل : المتقدمون الذين وضعوا طرق الرأي والكلام والتتصوف كانوا يخلطون ذلك بأصول من الكتاب والسنة ، أما المتأخرون فجردوه من هذه الأصول
- ٢١٤ ..... الصوفية مشتملة على المدح والذموم
- ٢١٤ ..... ما سمي بدعة وثبت حسن شرعا
- ٢١٦ ..... قاعدة : ما كان من الذنوب يضر الغير في دينه ودنياه فعقوبته في الدنيا أكبر ، وما كان ضرره يقع على الإنسان نفسه ، فقد تكون عقوبته في الآخرة أشد ، وإن لم يعاقب في الدنيا
- ٢١٦ ..... الظلم نوعان
- ٢١٨ ..... فصل : فيما يقع من أمور تخالف الشرع من بعض الصوفية والإنكار عليها
- ٢١٩ ..... تسليم الحال له معينان
- ٢٢١ ..... الذي لا يسلم إليه حاله
- ٢٢٣ ..... فصل : في العبادات والفرق بين شرعها وبدعيها
- ٢٢٣ ..... أصل الدين : أن الحلال ما أحله الله ورسوله ﷺ
- ٢٢٥ ..... أصل العبادات : الصلاة والصيام والقراءة
- ٢٢٦ ..... المخلوات
- ٢٢٨ ..... ذكر الاسم المفرد بدعة
- ٢٣٠ ..... التفريغ والتخلية التي بناها الرسول ﷺ
- ٢٣٢ ..... فصل : المخلوات في الأماكن والمساجد المهجورة
- ٢٣٣ ..... فصل : في الأمر بالإيمان بما أوى الآذى
- ٢٣٤ ..... المستحب والمشروع لا يد له من أليل شرعى
- ٢٣٥ ..... فصل : في تزيين الشيطان العبادات البدعية لأهلها

- الرد على من يدعى أنه يتلقى من الله
 ٢٣٧
 * سُئل عن عمل أهل الجنة وعمل أهل النار
 ٢٤٢
 * فصل : هل الأفضل للسالك العزلة أو الخلطة ؟
 ٢٤٤
 * قال : أفضل الأعمال الشهادة
 ٢٤٧
 * فصل : أعظم الفرائض الصلاة
 ٢٤٨
 — بعض اعتقادات الصوفية الباطلة في شأن الصلاة
 ٢٤٩
 ٢٥١
 — الصلاة لابد لها من عقل
 ٢٥٢
 — من زال عقله سقط عنه ما يتقرب به إلى الله
 ٢٥٣
 — زوال العقل بحرم
 ٢٥٤
 — رفع القلم لا يوجب حمدًا ولا مدحًا ولا ثوابًا
 ٢٥٧
 — من تكلم في الدين بغير علم كان كاذبًا
 ٢٦٠
 * سُئل عنمن يقول : الطريق إلى الله عدد أنفاس الخلائق
 * قال : لابد لكل مؤمن في سائر الأحوال من ثلاثة أشياء : أمر يمثله ، ونهي يجتنبه ،
 ٢٦١
 وقدر يرضي به
 ٢٦٢
 — الحقيقة الشرعية في هذا المقام نوعان
 ٢٦٥
 — أنواع السلوك الإيماني
 ٢٦٧
 — الناس في حب الله وبغض ما يبغضه أربعة أنواع
 ٢٦٨
 — أقسام الناس في المباح من الملك والمال
 ٢٧١
 — في قلب كل مسلم واعظ
 ٢٧٥
 — الرضا بالقضاء ثلاثة أنواع
 * فصل : صحة النظر في الأدلة والأسباب موجبة للعلم ، وصحة الإرادة والأسباب
 ٢٧٧
 موجبة للعمل
 * فصل : في قول : افن عن الخلق بحكم الله ، وعن هواك بأمره ، وعن إرادتك بفعله
 ٢٧٩
 فحيثئذ تصلح وعاء للعلم
 ٢٨٠
 — علامه فناء إرادتك
 — لابد من النظر في الخوارق ، في أسبابها وغاياتها
 ٢٨٤
 — كمال الإرادة : إرادة ما يحبه الله ويرضاه
 ٢٨٦
 — أمر الله بالاجتهاد والاستعنة به ، ونهي عن العجز
 ٢٨٨
 * فصل : في الا يريد السالك مراداً قط ولا يريد مع إرادة الله سواها
 ٢٩٢
 — السالك إلى الله لا يخرج عن الأمر الشرعي
 ٢٩٣
 — من ابتلى بغير تعرض منه أعين ، ومن تعرض للبلاء خيف عليه
 ٢٩٥
 * فصل : إن كنت في حال الحقيقة فخالف هواك واتبع الأمر من الجملة ، وهذا على
 قسمين : أخذ القوت من الدنيا ، وترك حظ النفس وما جاء بأمر باطن لا يخالف
 ٢٩٦
 الشرع

- ٣٠٠ — الأمر بالشيء أمر بلازمته
- ٣٠٣ — الاستسلام في الفعل المطلق في غير إكراه ليس من الشرع
- ٣٠٥ — المدعون للحقيقة دون معرفة الأمر والنهي الشرعيين ضالون
- * فصل : في رؤية الشيخ عبد القادر في المنام ، وإخباره عن الله بحديث : « من جاءنا تلقيناه من بعيد ، ومن تصرف بحولنا أنا له الحديد »
- ٣١٠ *
- ٣١٢ *
- ٣١٣ *
- ٣١٤ *
- ٣١٦ — ذكر الاسم المفرد لم يشرع
- ٣١٩ — من أسباب الاعتقادات الفاسدة : الخروج على الشعع والمنهاج
- ٣٢١ *
- ٣٢٤ — الصبر عن المحرمات واجب
- ٣٢٩ — اتباع الهوى
- ٣٣٢ — الشح وأثره
- ٣٣٤ — الشهوة تستولى على القلب
- ٣٣٥ — دعاء الرب بإعطاء المطلوب أولى من البخل
- ٣٣٧ — طالب الرئاسة يرضيه المدح ويعغضه النصح
- * فصل : في الحب وأثره في النفوس
- ٣٤٢ — الحب لله ينفع العبد
- ٣٤٤ — أقسام الرؤيا ثلاثة : من الله ، من النفس ، من الشيطان
- ٣٤٦ *
- ٣٤٦ — الزهد
- ٣٤٧ — الورع
- * فصل : الثواب على قدر المشقة قول غير مستقيم على الإطلاق
- ٣٥٠ — الناس بالنسبة للدين والدنيا على أقسام ثلاثة
- * فصل : في تركية النفس بترك المحرمات و فعل المأمورات
- ٣٥٢ — الرمي بالفحص وذم من أحب إظهاره
- ٣٥٤ — إذا نهى المؤمن عن المنكر فلابد له من تركه
- ٣٥٦ — الزكاة تستلزم الطهارة
- ٣٥٨ — الذنوب تقع إذا كانت النفوس غير ممثلة لأمر الله
- ٣٥٩ — السيئات ، هل تحيط من الحسنات بقدرها ؟
- * سئل عن تفقه ثم ترك الدنيا والمال وساح في الأرض تاركا ولده ورحمه
- ٣٦١ — الإعراض عن الأهل والأولاد ليس مما يحبه الله
- ٣٦٢ — المراد بالسياحة

- * سئل عن « حق اليقين » و « عين اليقين » و « علم اليقين »
- ٣٦٣ - الناس في أمر الآخرة ثلاثة درجات
- ٣٦٤ - الناس بالنسبة لثمرة التوحيد والتوكيل ثلاثة درجات
- * سئل من أبي القاسم المغربي - النصيحة بما يكون به صلاح الدين والدنيا
- ٣٦٧ - على العبد حفان
- ٣٦٨ - الذنوب تمحى بالتوبة ، والاستغفار ، والعمل الصالح
- ٣٧٠ - أفضل الأعمال بعد الفرائض
- ٣٧١ - ملازمة الذكر وأفضله « لا إله إلا الله »
- * سئل عن الصبر الجميل ، والصفح الجميل ، والهجر الجميل ، والتفوي والصبر
- ٣٧٤ - الصبر على القدر أربعة أقسام
- ٣٧٧ - الصبر والتفوي في كتاب الله
- ٣٧٩ - الرحمة والصبر
- * سئل : هل من الرضا ألا يسأل الجنة ، لا يستعيد من النار؟
- ٣٨١ - سند المقوله إلى قائلها
- ٣٨٣ - الرضا نوعان
- ٣٨٧ - محبة الله بما شرعه أولى من طلب الابلاء
- ٣٨٨ - الدعاء بالتأثير مطلوب ، لا تمني الابلاء
- ٣٨٩ - الرؤية لله
- ٣٩١ - الحب بين الله وبين عباده متبادل
- ٣٩٣ - طلب الجنة والاستعاذه من النار طريق الأنبياء
- ٣٩٦ - سبيل العباد إلى رضا الله
- ٣٩٩ - دعاء العبد ربه على ثلاثة أنواع
- * سئل عن عزم على فعل محرم فعجز عنه ، فهل يأثم ؟
- ٤٠٣ - الإرادة الجازمة إذا فعل معها الإنسان ما يقدر عليه كان بمثابة الفاعل التام
- * فصل : في التفريق بين الهم والعامل ، وذلك فيما دون الإرادة الجازمة
- ٤١٦ - فارق بين هم الحظرات وهم الإصرار
- ٤١٧ - توبه العاجز عن الفعل
- ٤١٨ - لو طلق في نفسه وجزم ولم يفعل
- ٤١٩ - الجهمية وقعوا في أصل الإيمان في غلط
- ٤٢١ - حب الشيء وإرادته يستلزم بغض ضده
- ٤٢٢ - أصل الشرك اتخاذ الآناد
- ٤٢٤ - أقوال القلب وأفعاله ثلاثة أقسام
- ٤٢٦ - النية يثاب عليها المؤمن ، إذا منع العجز الفعل
- ٤٢٨ - مسائل فيما يجتمع في القلب من الإرادات المتعارضة